

Date of Sermon: 2024年 一月21日

基督受難的日子 (十八) - 人子被賣

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 68 分鐘

經文

馬可福音14:41-42節:「第三次來, 對他們說:『現在你們仍然睡覺安歇麼? 斃了, 時候到了, 看哪! 人子被賣在罪人手裡了。起來! 我們走罷; 看哪! 那賣我的人近了。』」

馬太福音26:45-46節:「於是來到門徒那裡, 對他們說:『現在你們仍然睡覺安歇麼? 時候到了, 人子被賣在罪人手裡了。起來! 我們走罷; 看哪! 賣我的人近了。』」

耶穌充份指示他的受難

耶穌傳道初即得施洗約翰的見證, 說他是上帝的羔羊, 除去世人罪孽的(約1:29b), 然耶穌自己卻是等到傳道兩年半之後, 才漸漸啟示他如何是上帝的羔羊。耶穌受難一年前指示門徒, 「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。」(太16:21) 對吃餅得飽的猶太人說:「我所要賜的糧就是我的肉, 為世人之生命所賜的。...我實實在在的告訴你們, 你們若不喫人子的肉, 不喝人子的血, 就沒有生命在你們裏面; 喫我肉, 喝我血的人就有永生, 在末日我要叫他復活。我的肉真是可喫的, 我的血真是可喝的, 喫我肉, 喝我血的人常在我裏面, 我也常在他裏面。」(6:51b,53-56)

耶穌在受難週前對門徒說:「我父愛我, 因我將命捨去, 好再取回來, 沒有人奪我的命去, 是我自己捨的, 我有權柄捨了, 也有權柄取回來, 這是我從我父所受的命令。」(約10:17-18) 耶穌受難的逾越節前六天, 對門徒說:「人子得榮耀的時候到了, 我實實在在的告訴你們, 一粒麥子不落在地裏死了, 仍舊是一粒, 若是死了, 就結出許多子粒來。」(約12:23-24) 於受難的前兩天對門徒說:「人子將要被交給人, 釘在十字架上。」(太26:2) 現在, 耶穌在客西馬尼園則對門徒說:「時候到了, 看哪! 人子被賣在罪人手裡了。起來! 我們走罷。看哪! 那賣我的人近了。」

耶穌用了一整年的時間教訓門徒不僅指明他將受害, 同時也啟示他捨命的意義, 門徒在耶穌身旁尚且需要這麼長的時間受教, 我們豈不需要更長的時間, 晝夜思想, 時常聽得, 才能理解耶穌受難的意義? 耶穌的道路是走向這受難日, 最後死在十字架上的道路。我們走這樣長的路越持久, 越忍耐, 越顯出這是一條走窄門的路, 但卻是蒙主認識我們, 喜悅我們的路。箴言說:「我兒! 要將你的心歸我, 你的眼目也要喜悅我的道路。」(箴23:26)

人子耶穌

耶穌說:「看哪! 人子被賣在罪人手裡了」, 耶穌喜以人子自稱, 馬太福音記有32次之多, 既然主這麼重視他人子的身份, 我們論耶穌言其人子時, 就當戒慎做醒, 自覺我們正在論坐在天上寶座, 現正掌管我們一切的主。然而, 今日傳道人已將“人子耶穌”看成一個人神學主題, 證明耶穌有人性, 或相對於他的神性而論, 甚至還有人說人子就是神子, 這些各方一番論述下來卻無法使聽者信人子耶穌, 愛人子耶穌; 換句話說, 傳道人這樣的論述將人子耶穌論死了。寫「基督論」的傳道人, 讀「基督論」的基督徒, 兩者寫讀之後理當更知道如何傳揚主耶穌基督, 傳他的榮耀, 傳他的羞辱, 若非如此, 他們的基督論是死的, 其他系統神學之論也是死的。

論人子耶穌，若放在神學爭議的舞台上論，或試圖以舊約聖經的人子來理解人子耶穌之意，這些動作基本上犯了五大錯誤，(1) 無法顯出耶穌稱自己是人子的獨特性；(2) 解釋人子耶穌的構思過程中已然否定耶穌的神性，看他僅僅是位人子；(3) 無法使聽者敬拜人子耶穌；(4) 陷入人云亦云的循環中，且容易被異端教訓牽著鼻子走。第五大錯誤則是忽略了主親自的教導，耶穌問門徒「人說，我是誰?...你們說，我是誰？」(參太16:13-15) 主這二問即指示凡論他者必須要在他面前論，按今日而言，我們論人子耶穌乃是在坐寶座的主的面前論。我們論人子耶穌若以論一個歷史人物的態度論，乃是將他放在背景視其為第三者的態度論，這是很不禮貌的事；若有人這樣論我們，必感氣憤。

我們論人子耶穌不是在發揮個人想像力，想怎麼論就怎麼論，也不可以將主耶穌捆綁在神學字詞當中，轉來轉去。今日論耶穌必說他的神人二性，以及他是完全的人，這些名詞是人頭腦想出的專有名詞，不明其意者應當保守自己的口。無學問的傳道人喜用屬靈名詞和神學名詞來呼攏聽眾，凡不注重改教運動果實的傳道人更是如此。

基督在舊約時的顯現

我們論人子耶穌乃是在主的面前論他人子的身份，故，我們必須按主的啟示而論，且論的功效必須使聽者更認識主。認識耶穌之人子何意必須依照主如何顯於世，並顯於人的角度思之，以明其意。基督於舊約時期常以耶和華使者身份顯於人，顯於亞伯拉罕獻以撒時(創22:11)，在荊棘裡火燄中向摩西顯現(出3:2)，站在路中抵擋赴摩押的巴蘭(民22:22)，呼召基甸(士6:12)，顯於參孫的父母-瑪挪亞夫妻(士師記第13章)，顯於逃命的以利亞(王上19:7)，差遣以利亞(王下1:3)，顯於祂降瘟疫後的大衛(代上21:16)等等。基督也以人的樣式與雅各在雅博渡口摔跤(創32:24-29)，也以上帝的身份顯於摩西和以色列七十位長老，聖經記「他們看見以色列的上帝，祂腳下彷彿有平鋪的藍寶石如同天色明淨，祂的手不加害在以色列的尊者身上，他們觀看上帝，他們又吃又喝。」(出24:9-11) 這些與基督相遇的舊約先輩皆知道他們看見了上帝，大衛看到耶和華使者的刀就懼怕(代上21:30)，雅各與基督摔跤後便給那地方起名叫毘努伊勒，就是「上帝之面」的意思，意思是說，「我面對面見了上帝，我的性命仍得保全」(創32:30)。

新約時

耶穌降生後，我們的眼目便從看基督是耶和華使者轉為看他是人子，因此，我們認識人子的意義乃相對於他的耶和華使者身份。耶和華使者僅向特定人物，在特定時間顯現(除士師記第二章外)，說的話也僅關乎當時處境所需，做的事專注在以色列民的禍福，如此而已。人子耶穌就不一樣，他走遍各城各鄉，在會堂裏教訓人，宣講天國的福音，又醫治各樣的病症(太9:35)，人子耶穌顯於世人就是萬民的人子，人人可得見，人人可親近之，耶穌甚至教訓那些不讓小孩子來到他面前的門徒(太19:13-14)。

正因人子耶穌是萬民的人子，故他所說的話就是關乎萬民，所做的事就是關乎萬民，耶穌因而說：「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。」(太11:28) 耶穌說：「時候要到，凡在墳墓裏的都要聽見他的聲音就出來，行善的，復活得生，作惡的，復活定罪。」(約5:28b-29) 耶穌的生是關乎萬民的，耶穌的死也是關乎萬民的。人子耶穌得了天上地下所有的權柄，即向他的門徒說：「你們要去，使萬民作我的門徒，奉父，子，聖靈的名給他們施洗，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。」(太28:18-20)

耶穌說：「保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，祂要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。」(約14:26) 耶穌是以人子的身份說差遣聖靈的話，並看重他所說的每一句話；耶穌也是以人子的身份差遣門徒，門徒享平安乃是在人子耶穌裏(約20:21)。門徒無法向萬民傳講解釋耶和華使者說的話，但門徒可以向萬民講解釋人子耶穌說的話；無人敢干犯

耶和華使者，人子耶穌卻說：「**凡說話干犯人子的，還可得赦免**」(太12:32a)。人說話常不得體，根本不知如何與人子耶穌對話，耶穌包容人對他無知的言語，雖如此，耶穌再說：「**說話干犯聖靈的，今世來世總不得赦免**」(太12:32b)，這是指那些受聖靈指教卻不受教的人。

基督從耶和華使者到人子，從父差遣他到他差遣門徒，步步皆嚴謹為之。耶和華使者顯出神尊之威，人子耶穌則顯出牧長之長闊高深的愛。凡蒙主耶穌差遣的人必有牧者的心，以主耶穌說的一切話，即他所吩咐的來餵飽主的羊，好使主的羊得著主的生命。耶穌三次對彼得說「**你餵養我的羊**」(約21:15-17)，又對門徒說：「**我對你們所說的話就是靈，就是生命**」(6:63b)，耶穌則對信他的猶太人說：「**你們若常常遵守我的道，就真是我的門徒，你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由**」(8:31-32)，耶穌再度明示他是真理(約14:6b)，因此，論人子耶穌的傳道者自己必須先吃下耶穌所說的一切的話，認識人子耶穌，自己的心靈先得自由，才可使聽者的心靈得自由，有生命。人云亦云的傳道人講的或許都對，但心靈卻不自由，自己也沒有基督的生命。

傳道人的困境

言於此，我順便說一下今日教會傳道人面臨的困境，為了生存，已經忘了他是主託付承擔喂養主羊的人。教會需要工人，這工人最好有神學學位，知神學者比不知神學者的知識架構較為有型，受過神學系統訓練過的人講道不致產生前後矛盾的情形。因此，就讀神學院且畢業的基督徒算是基督徒最為尊貴的一群，然教會界鮮少注意到這些神學院畢業生所存在的基本障礙，是他們服事一生可能跨越不了的障礙。神學院畢業生對自己講道內容的反思僅在是否符合他自己的神學系統，當他們進入教會體系又將自己包裹在教會的從屬關係裏，神學院和教會兩者設定的神學觀念主宰這些人的講道走向。

神職人員所得不豐，花在書籍方面的預算相對拮据，也就少了先輩(尤其是清教徒)思想精華的滋潤與助益。更令人擔憂的是，神學院畢業生看待教授導師的話甚於主耶穌說的話，出於華人文化性格更是怯於檢視之，尤其是要按立他們成為牧師的牧師，這些因素大大的阻擾他們超越現有而回歸聖經。神學生學習成績優異，考試高分，他則必須在教會講台展現出可連續數週系統性的講論某主題，見證基督，他的那些神學知識才是他的。神學系統處輔助角色，絕不可能替代基督的道。神學生畢業後直接履職於教會領導階層，生活工作的範圍就在教會界，與世界接觸點少，不知外面世界變化之大；又因不能以弟兄的身份與會眾相處，使得他們封閉的情況更形嚴重。

人子被賣

耶穌說：「**時候到了，看哪！人子被賣在罪人手裡了**」，耶穌要門徒看而明白上帝所定的時候到了，他要被賣在罪人手裡了。這“被賣”的英譯是“*be betrayed*”，是叛離，背棄，背叛，出賣，“罪人手裡”英譯是“*into the hands of sinners*”，這複數名詞含括以猶大為代表的抓捕隊伍，以猶太祭司長為代表的猶太百姓，以及以彼拉多為代表的羅馬政府等，因此，人子耶穌被賣在罪人手裡就不是單單祭司長與猶大的金錢交易，而是整個人類對上帝靈魂的背叛，信仰的叛離。

我們的想法是，一個有愛的人是一個恆久忍耐的人，三年半不成，五年，五年不成，十年，故認為居帝位的基督理應會更正受他統治的人的錯誤，但在此時，耶穌卻不再勸誤訂正罪人，任憑罪人的罪性發作到極致，任由罪人處置他，將他列在罪犯之中。上帝於創世記第六章見人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡，上帝以洪水氾濫全地審判罪人，但上帝這回懲戒罪人的方法卻是讓他們兇狠的對待祂的獨生愛子，藉之顯出他們至極的罪，保羅因此說：「**上帝將眾人都圈在不順服之中，特意要憐恤眾人，深哉！上帝豐富的智慧和知識，祂的判斷何其難測，祂的蹤跡何其難尋。誰知道主的心？誰作過祂的謀士呢？**」(羅11:32-34) 上帝自己則說：「**我的意念非同你們**

的意念，我的道路非同你們的道路；天怎樣高過地，照樣，我的道路高過你們的道路，我的意念高過你們的意念。」(賽55:8-9)

耶穌的順從

耶穌樂意將自己列在罪犯之中，此等順從父的作為無人能及。大家不要忘了，耶穌是以聖潔無罪的身份進入到這受辱受難的日子，成為一個罪犯，沒有人的順從可以做到這樣的地步。知此，牧師若不明白耶穌的順從，卻還是教導會眾順服的道理，當他自己受到不當的對待時，色雖不顯於面，但內心的反應卻是劇烈的，心懷不平。對主越忠心的僕人越不能釋懷，有時還會問，「上帝，祢的公義在那裡？」不明耶穌的順從的傳道人，表面看起來剛強，甚至學富五車，內心其實是非常脆弱的，很容易受傷；別的宗教領袖看自己受到不當的對待是種修行，但基督教牧師於此卻耿耿在念，甚至不再與那人來往，這是基督教獨特之處。知耶穌順從的基督徒必明白使徒說的，「凡立志在基督耶穌裡敬虔度日的也都要受逼迫，只是作惡的和迷惑人的必越久越惡，他欺哄人，也被人欺哄。」(提後3:12-13)

猶太領袖賣耶穌

「人子被賣在罪人手裡了」，這是耶穌主動的將自己放在被動的狀態，若不，他口中的這些罪人根本無法動他一根汗毛，挪他腳步一寸。這些罪人面對耶穌乃出於他們完全的主動，不假他人直接抵擋耶穌，個人如猶大，群體如祭司長、文士、長老等，各個背離因素則有所不同。以祭司長為首的猶太公會是猶太信仰的燈塔，道德規範最高權威所在，成員之間縱有相左意見，如法利賽派，撒都該派等，但個個皆高舉舊約聖經；猶太公會成員是信奉獨一上帝的代表人物。猶太領袖有三年半時間可藉耶穌的教訓來檢視自己對聖經的認識，看看為何一個身穿布衣的一介平民敢說，「你們聽見有吩咐古人的話，說，...只是我告訴你們，...」(參耶穌的登山寶訓)？想想為何這一介平民得到眾人的認可，「他教訓他們正像有權柄的人，不像文士」(可1:22b)？然，三年半過去了，他們不但不接受耶穌，而且還拒絕耶穌說的每一句話，想盡一切辦法將耶穌踩在他們腳下，猶太領袖見辯不過耶穌，最後形成殺耶穌的共識。各時代中總有說大話的人，但猶太領袖獨獨對耶穌反應這麼大，其中原因就是耶穌是上帝，他們對耶穌的言語和作為不可能沒有反應。我們亦然，聽到耶穌的事一定會有所反應，或順服，或拒絕，我們若不是完全順服，就是拒絕，中間沒有緩衝地帶。

猶大個人賣耶穌

使徒猶大背叛耶穌乃因他居尊位並貪愛錢財，猶大在最後晚餐時坐在(除耶穌主位外)最尊貴的位置，他亦負責保管各方對耶穌的金錢奉獻，然猶大心思不正，常取錢囊中所存的(約12:6b)，他過去一年時刻想著如何挪用這些不屬於他的錢財而不被人發現。魔鬼看著猶大臉上顯出居尊位的驕傲，再看到他愛錢的心，牠找到破壞耶穌這個群體的破口人物，魔鬼就在他們喫晚飯的時候，「將賣耶穌的意思放在西門的兒子加略人猶大心裏」(約13:2)。魔鬼在上帝面前不守本位(猶6a)，猶大和在耶穌面前不守本位；魔鬼在上帝面前離開自己住處(猶6b)，思想總是單軌，得不著上帝反合性雙軌的智慧(參2023年十二月24日講章)，猶大在耶穌面前離開與主同喫晚飯的地方，他則聽不到主在這地方最後的教訓(約13:31-16:33)，亦聽不到耶穌向父整章的禱告(參約翰福音第十七章)。

對我們的啟發

耶穌稱猶大是罪人令我們感到格外惶恐害怕，因為猶大是十二使徒之一(太12:2,4)。人類歷史有千千萬萬的君主，先知為數亦不少，但人類歷史只有十二使徒，可見，這些使徒是何其尊貴，然而，使徒猶大卻從尊貴者淪落到卑賤的罪人。耶穌亦稱祭司長等猶太領袖是罪人，這令教會領導階層感到驚恐，因為他們手中掌握信徒信仰的方向。猶大和祭司長等人無論地位有多尊貴，他們與耶穌不相合，不收聚，本質上就是背離耶穌，耶穌在他們手中只有被賣的份。與耶穌同框

卻將耶穌處在被動狀態，這圖像是可怖的，因為我們若不做醒，對耶穌的舉動就會落在“賣”的狀態。基督是道，道就是上帝，尊貴者的言語若與道不同，他們就是與上帝為敵，詩人說：「人居尊貴中不能長久，如同死亡的畜類一樣；...人在尊貴中而不醒悟，就如死亡的畜類一樣。」（詩49:12,20）耶穌說：「賣人子的人有禍了，那人不生在世上倒好。」（太26:24b）

終極保證

耶穌說的「時候到了」給予屬他的人一個終極的保證，他們個個因這時候皆可稱義，完全屬他。耶穌說「時候到了，人子被賣在罪人手裡了」，這“時候”亦給那些不屬他人一個終極的保證，他們就是不得蒙他救贖的罪人。總之，耶穌說的「時候到了」就是說給教會裏所有人聽的，個個皆與這時候有關，這時候使罪人成為義人，但這時候亦使罪人得不著義，持續被列在罪人中，與魔鬼同類。