Date of Sermon: 2024年 四月14日

基督受難的日子(二十七)-拿撒勒人耶穌

新竹歸正福音教會 皮敦文講章 講道時間: 57 分鐘

經文

約翰福音18:4-6節:「4耶穌知道將要臨到自己的一切事,就出來對他們說:『你們找誰?』5他們回答說:『找拿撒勒人耶穌。』耶穌說:『我就是。』賣他的猶大也同他們站在那裏。6耶穌一說我就是,他們就退後倒在地上。」

基督徒的屬靈生命狀態

我們若不想被世界的事充滿於心, 佔據我們的心思, 就當問自己下列問題: 現在認識的耶穌與受洗時認識的耶穌一樣嗎? 受洗時承認「耶穌為我的罪被釘死在十字架上」和現在聽同樣的話的感受有改變嗎? 受洗時說「我信耶穌是基督, 是永生上帝的兒子」與現在說這認信有不同程度嗎? 受洗後的那時看教會和基督徒的眼神, 今日眼神是否有不一樣? 今日渴望永生的程度比較於受洗時有更強嗎? 今日盼望見主面的心情有否更加強烈? 每一個基督徒都會鐵嘴的說,「我現在走的道路是正確的, 我在教會所聽的道, 講的道, 行的事, 分享的經文等種種皆蒙主喜悅, 將來在主面前必站立得穩」, 基督徒若如此肯定, 就當自信的自答以上所問, 並且敢接受關乎主基督之事的多次提問。

五穀雜糧, 獸禽魚蝦, 菜蔬水果等食物是我們生命的糧, 主基督(說的話)是我們生命的糧, 兩者都是我們基督徒維繫生命, 得以在主面前存活下去的糧。喫糧為使身體強壯康健, 反之若身體不得吸收消化所攝取的食物, 還越吃身體越見虛弱, 這即表示我們身體出了問題, 需要求助醫生解病根。我們喫基督生命的糧亦期待屬靈生命的茁壯, 因基督是道(Word), 檢查基督徒屬靈生命健康與否的方法就是順心無礙的講論基督, 若無, 基督徒屬靈生命狀態一定出了問題。這等檢查原則適合所有基督徒, 包括牧師傳道以及所有平信徒, 不分福音派或是靈恩派。

亞伯拉罕在上帝要剿滅所多瑪和蛾摩拉之前,問(以耶和華身份顯現於他的)主基督,若找出五十個,四十個,三十個,二十個,或十個義人,求上帝收回剿滅的手(參創18:23-33)。我們參照此事來問服事一生的(主任)牧師,以20年,1040個主日為基準問,是否有五十篇(~5%)講章專論基督?若無,有四十篇?若無,十,二十篇,或就最低標準的十篇(~1%)?若再細問,有無論基督在受難當日的講章,情況將更為淒慘。詩篇說:「求祢叫真理的話總不離開我口」(詩119:43a),而基督就是真理(約14:6),牧師傳道不傳真理基督,他們到底傳的是什麼?

無基督則無基督教會,因此,教會講台傳講基督本當是常態性的作為,是教會得以存在的根本,而上述之問實在是對(主任)牧師的羞辱,但若(主任)牧師無法回答這問,他的屬靈狀態即發生問題。耶穌說:「康健的人用不著醫生,有病的人纔用得著」(太9:12),(主任)牧師病了卻不思求助於主,求問主為何他不能見證主,求主解方,(主任)牧師不這麼做實在枉為服事一生。今日牧師傳道難得提供講道的文字記錄,別的教會的基督徒是聽不到他講道內容,牧師傳道擇選沒有基督的講道主題,這樣鴕鳥式的藏在自己教會裏是沒有用的,因為主在寶座上聽進傳道人在講台上講的每一字,每一句,服役的天使亦然。

上回(3/24)回顧: 主動與完全

我們正在耶穌與抓捕大隊交會的現場,耶穌在這裏的一舉一動,一言一行,涵意深。我們愛論世上君王的舉手投足,試圖理解其中意義,讀君王耶穌的言行舉止更需如此,「僕人的眼睛怎樣望主人的手,使女的眼睛怎樣望主母的手,我們的眼睛也照樣望耶和華-我們的上帝,直到祂憐憫我們。」(詩132:2)上回我們再三的強調,耶穌在受難日經歷的每一環節皆呈現他的主動性,這主動的作為是他得以完全的必要條件,耶穌的完全使凡順從他的人成了永遠得救的根源(來5:9)。我們亦需完全,這是從主而來的命令(太5:38)。因此,我們當以耶穌為典範,看到他的完全必伴隨他的主動,這樣,我們欲得完全也必須主動行事,主動的遵行主的吩咐,主動的認識主,主動的得主的智慧,得主的聰明。基督在箴言親自說,得獲他的知識勝過得黃金(箴8:10b),唯他的知識是不會銹壞,永遠保新。耶穌的登山寶訓說得明白,「不要為自己積價財寶在地上,地上有蟲子咬,能銹壞,也有賊挖窟窿來偷,只要積價財寶在天上,天上沒有蟲子咬,不能銹壞,也沒有賊挖窟窿來偷,因為你的財寶在那裡,你的心也在那裡。…人若賺得全世界,賠上自己的生命,有甚麼益處呢?人還能拿甚麼換生命呢?」(太6:19-21;16:26) 傳道時且說,「人子要在他父的榮耀裏,同著眾使者降臨,那時候,他要照各人的行為報應各人。」(太16:27) 所謂各人的行為就是積價天上財寶的努力,要兌現天上的財寶了。

…(耶穌)就出來對他們說:「你們找誰?」他們回答說:「找拿撒勒人耶穌。」耶穌說:「我就是。」…

我們繼續講下去, 抓捕大隊一行人浩浩蕩蕩的來到客西馬尼園, 耶穌見他們到了園外, 就從園中出來, 主動迎向他們。(為重點論述, 省去猶大那段。) 耶穌這迎向動作的涵意就是他在園內照父的意思行的禱告是真的, 其中包括他肩負中保的職份, 為他的羊捨命, 以死救贖罪人的罪愆, 帶領許多兒子進入榮耀等等。抓捕者根本無權抓耶穌, 耶穌之所以主動走向他們不是因他順服在世掌權者之故, 而是因為他順從父的意旨。

與耶穌降生時之諸見證相比

我們當注意耶穌此時的遭遇和他降生時的諸見證形成強烈的對比。耶穌降生時,東方博士「拿黃金, 乳香, 沒藥為禮物獻給他(耶穌)」(太2:11), 但現在, 兵丁和祭司長並法利賽人的差役拿著「燈籠, 火把, 兵器」來見耶穌(參約18:3)。耶穌降生時, 一大隊天兵同那天使讚美上帝說:「在至高之處榮耀歸與上帝! 在地上平安歸與祂所喜悅的人」(路2:14), 但現在, 耶穌面前的是一群不認識他是誰的人。耶穌降生時所得榮耀見證, 在受難日這時整個煙消雲散。生而為王的耶穌(約18:37), 現在被一群低階僕役所緝拿, 上帝賜下祂獨生子的美善, 罪人卻以邪惡回應上帝。

耶穌主宰他被捕的節奏

耶穌主動迎向他們,當他一站在抓捕大隊面前即主宰整個抓捕現場的節奏;按現在的話來說,君王耶穌的氣場強大,人人懾之,即便身穿布衣,亦無一人可擋之。耶穌見這幫抓捕隊伍來到他面前,他大可保持沈默,以無聲不語捍衛他的聖潔無罪,然我們看到,耶穌卻主動向抓捕大隊開口說話。試想,耶穌這時靜默不語,按猶大已經以親嘴的記號明顯指出耶穌來看,抓捕大隊必會一湧而上,將耶穌拿下,態勢若是如此,那麼,現場的主動權就在這群罪人手上。然,耶穌這時先開口說話,話聲一出即拒止了抓捕大隊抓捕的動作,掌控現場主動權。

耶穌對抓捕大隊說的第一句話是「你們找誰? Whom do you seek?」這麼簡單的一句話,沒有生字,且人人都知道答案,許多人讀了就讀了,不去思想這句話的意義。我們若以為這問話如此簡單而不思其意,在已知耶穌被捕的前提下,我們下意識的認為耶穌說的這話是一句廢話,心裡想著"他們若不是找他,難道大半夜的跑到這裡來找別人?"耶穌說的任何一句話皆督促我們思想,這裏之問亦然。

耶穌這問問得奇特, 耶穌先前對猶大說「<mark>朋友, 你來要作的事, 就作罷</mark>」(太26:50a), 可見, 耶穌知道猶大帶領這抓捕大隊要做的事就是拿住他。按我們(慷慨就義)的理說, 耶穌應該說"你們是來找我的吧", 耶穌卻不是這麼說。耶穌以溫和無怒的口氣說這話, 字字清楚, 且問語焦點清楚,當抓捕大隊聽到耶穌之問後, 則回答「找拿撒勒人耶穌。」我們在這裏看到, 耶穌按其意旨設定彼此話鋒的方向, 這方向乃指向他, 為要人的眼睛專注在他身上。所以, 耶穌的「你們找誰?」之問不是他的疑問, 而是要讓抓捕大隊清清楚楚知道他們要找的是誰。請注意, 英譯本記抓捕大隊回答耶穌僅是"Jesus of Nazareth", 中譯本加註一個"找"字, 中譯本這樣的翻譯極為恰當,更顯出耶穌是場面的主控者, 耶穌用"找"這個動詞問, 這群人也用"找"這個動詞回。

準確定位誰

「你們找誰?」的這個"誰"需精準定位,不得有一絲差誤。這"誰"是過去三年半在猶太全地傳道 且行善事的那位,這"誰"是常與法利賽人交鋒並責備他們誤解舊約聖經的那位,這"誰"是行出創 世以來未曾發生的事,使生來是瞎眼的看見,這"誰"是親口啟示他與父原為一的那位,這"誰"是在 安息日醫病的那位,耶穌在肯定抓捕大隊知道這"誰"的前提下,他才會將自己交在他們手裏。是 故, 耶穌這個"找誰"之問是個指示語,要抓捕大隊不得誤抓, 要他們抓對人。

抓捕大隊回答耶穌之問, 說他們要「<mark>找拿撒勒人耶穌</mark>」, 這樣的指名道姓, 並詳說他們要找的人的祖籍, 這正是耶穌要的答案。一般抓捕罪犯的程序是抓到了再驗明正身, 如果耶穌也是這樣被抓捕, 那麼, 他就失去了順從的完全主動性。再者, 耶穌這等驗明正身的對話使那些詆毀基督教, 說那時候的耶穌是個替身, 毫無立足之地, 回教就是這麼認為, 他們說死在十字架上的是耶穌的替身。

耶穌之問乃叫人知罪

耶穌之「你們找誰?」乃是要讓抓捕大隊清楚他們的處境。上帝問亞當,「你在那裏?」(創3:9) 上帝當然知道(吃了分別善惡樹上的果子的)亞當和夏娃就躲藏在園裡的樹木(創3:8),這問乃是 要亞當正視他們不聽祂的禁令後的心境,躲在那裏都無法改變他們在祂面前已是罪人,並亞當 將罪帶進世界的事實。亞當有罪的事實顯在他這一家子人無法站在上帝面前,親眼聽祂說話, 現在只能躲著聽。上帝問亞當「你在那裏?」乃是要亞當(和夏娃)知罪,現在,耶穌問抓捕大隊 「你們找誰?」乃是要他們思想為何氣沖沖的抓他,正視他們抓他的罪。

拿撒勒人耶穌

請大家特別留意「拿撒勒人耶穌」之名。拿撒勒城位於山上,在當時是一個極為貧窮的城市。耶穌長於拿撒勒,且成長在木匠家,母親叫馬利亞,有四個弟弟,雅各,約西,西門,猶大,還有姐妹,他三十年就是這樣活著。拿撒勒這城的居民自尊低,就如拿但業所說的,「拿撒勒還能出甚麼好的麼?」(約1:46)因此,對於自己的城會出現震撼猶太全地的先知傳道-耶穌,不覺希奇,反倒因對耶穌的知根知底而厭棄他(參太13:54-57)。我們勿須譴責拿撒勒城的居民,若換成我們,反應正如他們一樣,對自己教會出現傳道奇才,不是去幫助他,而是詆毀他。

保羅說他未歸主前曾多方攻擊拿撒勒人耶穌的名(徒26:9),可見,當耶穌受審且被釘,死在十字架上之後,他的名遭致整個猶太社會的恨惡和唾棄,各方名士極力阻擋拿撒勒人耶穌的名流傳於猶太社會中。一個長在貧窮且落後城市的人的名讓猶太人懼怕如此,可見耶穌教訓的穿透力,無人能及。

猶太人詆毀拿撒勒人耶穌, 羅馬政府既對拿撒勒人耶穌做出釘死的判決, 不可能平反, 彼得等使徒就是在這樣的背景下, 開始他們的傳道工作。使徒無權無勢, 若沒有聖靈降臨在他們身上, 他們沒有從上頭而來的能力, 則難言一語, 難行一步。保羅深諳此道理, 故說: 「我說的話, 講的道, 不是用智慧委婉的言語, 乃是用聖靈和大能的明證, 叫你們的信不在乎人的智慧, 只在乎上帝的

大能。...我們的福音傳到你們那裏不獨在乎言語,也在乎權能和聖靈,並充足的信心。」(林前 2:4-5; 帖前1:5)

使徒高舉拿撒勒人耶穌的名

我們看到,有聖靈能力的使徒傳道時,高舉拿撒勒人耶穌的名。彼得在他傳道的第一篇講章,也就是新約時代由使徒主講的第一篇講章,開口就說:「以色列人哪! 請聽我的話,上帝藉著拿撒勒人耶穌在你們中間施行異能,...」(徒2:22)。彼得行的第一件神蹟使生來是瘸腿的腳和踝子骨健壯起來,他說的話是「金銀我都沒有,只把我所有的給你,我奉拿撒勒人耶穌基督的名,叫你起來行走。」(徒3:6) 大祭司亞那和該亞法質問彼得行神蹟這事,彼得被聖靈充滿,說,「...站在你們面前的這人得痊愈是因你們所釘十字架,上帝叫他從死裏復活的拿撒勒人耶穌基督的名。」(徒4:10) 之後,彼得繼續見證說上帝以聖靈和能力膏的是「拿撒勒人耶穌」(徒10:38)。當坐寶座的基督親口問保羅,「掃羅! 掃羅! 你為甚麼逼迫我?」保羅回答說:「主阿! 你是誰?」主基督對保羅說的話是「我就是你所逼迫的拿撒勒人耶穌。」(徒22:7-8) 保羅攻擊拿撒勒人耶穌的名,此時卻稱他為主,這是主作在一個反對他的人身上必然的果效。這樣看來,若有人說他信耶穌卻不稱耶穌為主,傳揚他的名,這即表示主並沒有作工在這人身上。

拿撒勒人耶穌的名對我們的啟發

使徒當時專注於傳揚「拿撒勒人耶穌」的名,逆風而行,我們今日傳耶穌亦當有這樣的認知。 今日的我們稱耶穌習慣稱耶穌,主耶穌,基督,耶穌基督,基督耶穌,卻不見稱耶穌為拿撒勒人耶 穌。基督徒的信仰中缺了拿撒勒人耶穌的名這一塊,看似無礙,卻深深的害了自己。今日基督 徒對自己的生活遇阻遇難時怨言多多,有的愛與其他基督徒攀比,不知足,這些基督徒當看看主 耶穌在自己的拿撒勒家鄉成長的背景與環境。是阿!我們每一個基督徒生活富裕程度實在遠遠 超過耶穌,知此,對自己生活何來怨言,我們讀主禱文的「我們日用的飲食,今日賜給我們」,不 可有口無心。

今日基督徒的信仰基本上是一個盼望生活過得更好的信仰, faith on a better life。凡為生活過得更好, 事業越加發達而禱告的基督徒, 當生活真的過得更好, 事業真的越加發達, 他便遠離主, 禱告已變得匠氣, 說說而已。這些基督徒最怕耶穌對少年官說的一句話,「你若願意作完全人,可去變賣你所有的,分給窮人,就必有財寶在天上,你還要來跟從我。」(太19:21) 生活與信仰是可兼顧且同得, 但為了更好的生活或更上層的事業卻犧牲信仰, 不值, 傳道書的虛空論已經說得明白。

基督徒生活的態度

基督徒在奮鬥過程中都會面臨生活難處和信仰難處的雙重關卡,解決這兩種難處都需要精力,金錢,以及時間。耶穌生活在貧瘠的拿撒勒城,這事實給予我們面對這些難處的生命態度。主說:「你們要謹慎自守,免去一切的貪心,因為人的生命不在乎家道豐富。…不要為生命憂慮喫甚麼,為身體憂慮穿甚麼,因為生命勝於飲食,身體勝於衣裳。…你們不要求喫甚麼,喝甚麼,也不要罣心,這都是外邦人所求的,你們必須用這些東西,你們的父是知道的,你們只要求祂的國,這些東西就必加給你們了。…你們的財寶在那裏,你們的心也在那裏。」(路12:15,22-23,29-31,34)這些話已然指示我們當建立信仰為先,生活當知足所有。耶穌說,「你們沒有祈求以先,你們所需用的,你們的父早已知道了」(太6:8b)。

耶穌說的「這些東西就必加給你們」的這些東西指的是喫的,喝的,穿的等日用,這個"加"字的意思是主禱文之「我們日用的飲食,今日賜給我們」的額加。這也告訴我們,一天二十四小時是不變的,花時間解決信仰難處並不會因此使生活變得更困難,反而使生活變得更好。我們信仰建立好了,不僅解決信仰難處,也解決生活難處。

要愛惜光陰

保羅說:「你們要謹慎行事,不要像愚昧人,當像智慧人;要愛惜光陰,因為現今的世代邪惡;不要作糊塗人,要明白主的旨意如何」(弗5:15-17),使徒在歌羅西書寫的是「你們要愛惜光陰,用智慧與外人交往」(西4:5)。愛惜光陰是redeeming the time,使徒論時間要我們持愛惜之,redeem之的態度,因為時間是我們每個人都有但卻是看不見的資產,時間沒了就沒了,時間沒了也沒感覺,不像可看得見的物品,丟了,知道丟了,且丟了還可再買。

我們既然擁有時間這寶貴的資產,就當好好運用她。使徒教訓我們當明鑑世代與外人,不以其設定的標準來安身立命,譬如說,為顯身份而認可「竹科太太團」,別人家有什麼,自己就要什麼。許多人以為等錢賺夠了,生活無虞了,退休有閒之時再好好讀聖經,然而,人老了後的反應已不如年輕時的那般敏銳,記憶力也下降,且思想體系也已定型,讀聖經索然無味。人生奮鬥期間所建立起的求未來利的唯利觀念,年老讀聖經卻不知其利何在,不知對自己的未來有何用處。