

Date of Sermon: 2024年 十二月8日

基督受難的日子 (五十九) - 「客西馬尼園」總結十

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 60 分鐘

經文

約翰福音18:3-9節: 「³猶大領了一隊兵, 和祭司長並法利賽人的差役, 拿著燈籠、火把、兵器, 就來到園裏。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。⁷他又問他們說: 『你們找誰?』他們說: 『找拿撒勒人耶穌。』⁸耶穌說: 『我已經告訴你們, 我就是。你們若找我, 就讓這些人去罷。』⁹這要應驗耶穌從前的話, 說, 祢所賜給我的人, 我沒有失落一個。」

拿撒勒人耶穌

耶穌和抓捕他的大隊的交集共識點, 就是耶穌是拿撒勒人耶穌。僅三人在變像山看過耶穌的榮耀, 但羅馬兵丁, 祭司長, 法利賽人的僕役(即世界的代表)等大隊人馬在橄欖山的客西馬尼園看到拿撒勒人耶穌。對期盼彌賽亞的猶太人而言, 他們所有的文字紀錄, 包括舊約聖經和口傳律法與傳統, 從未提過救贖主當出於卑微的拿撒勒城, 而猶太人對拿撒勒城根深蒂固的觀念, 認為這城不可能出甚麼好的人, 所以, 當拿撒勒人耶穌出現在他們當中時, 聽到耶穌說他與上帝平等的話, 他們即認定耶穌是破壞一神信仰, 撼動猶太信仰根基, 以及衝撞整個猶太民族在羅馬帝國下穩定生活的褻瀆者。

對期盼救主再來的我們而言, 知耶穌除了知他變像山的榮耀, 更需知他住在拿撒勒城的卑微。基督徒應當走上變像山, 在那裏看到耶穌的榮耀, 也要走上拿撒勒山城, 在那裏看到貧窮狀態下的耶穌。我們在變像山上看到的是上帝的主性, 聽到的是父對門徒的命令, 但我們更需看到拿撒勒人耶穌在客西馬尼園的主性, 深究他在那裏說的話。

我們天然的本性看榮耀者彰顯他的主性時不須有多麼深厚的信仰即信他, 彼得因此說: 「**主阿! 我們在這裏真好, 你若願意, 我就在這裏搭三座棚, 一座為你, 一座為摩西, 一座為以利亞。**」假設我們也在現場, 心裏想的必與彼得一樣。然, 我們看卑微的拿撒勒人耶穌彰顯他的主性時, 就必須有外力之助, 才可生發對他堅實的信仰, 這外力指的當然是聖靈上帝。我們稱“主耶穌”必須認定他是拿撒勒人耶穌, 這樣的敬稱才有實質的意義。

拿撒勒人耶穌站在抓捕大隊面前乃以居首位的態勢說話, 屬主的基督徒也當以居上位的氣魄來傳揚耶穌基督。我們傳揚基督時, 尤其是在教會裏, 必須要有使聽者必須聽的架勢和勇氣, 絕不可持有建議或參考的態度傳講之。因耶穌是卑微的拿撒勒人, 所以, 所有基督徒, 不論他的經濟地位如何, 或貧或富, 都當有足夠的氣勢來傳揚主。小教會若大力傳揚拿撒勒人耶穌比之財力雄厚且有萬千群眾卻不傳拿撒勒人耶穌的教會, 何者可蒙主喜悅, 不言可喻。一個默默無聞的傳道人當思想拿撒勒人耶穌, 有生活難處和信仰難處的當思想拿撒勒人耶穌, 兩者就不會妄自菲薄, 也不會在饒富盛名的牧師或財主面前自慚形穢, 低他一等。我們反而要留心自己是否受名利的誘惑, 是否對主一直忠心如此。

義者耶穌說話之威

拿撒勒人耶穌決定他被抓捕的節奏，而不是由魔鬼的代表-猶大定之。主是道，耶穌以道(話)定節奏，當他說「你們找誰？」抓捕大隊便立時停止抓捕動作，站在原地回答耶穌之問，說，「找拿撒勒人耶穌」。耶穌聽了抓捕大隊這回答就說，「我就是」，耶穌這話一出，抓捕大隊的反應不是下手拿住耶穌，而是「退後倒在地上」。這一連串從止步，回話，退後，倒在地上等，發生在他們看為卑微的拿撒勒人耶穌面前，奇。抓捕大隊打著維護猶太人命脈的正義大旗，但當他們站在他們心中所定破壞猶太命脈的耶穌面前，居然倒在地上，這真是一幅侮辱性極高，諷刺性極強的畫面。

這些人站在耶穌面前不義，對他生發的意念不義，捉拿耶穌的行動不義，當這些不義的心思和行為聽到義者耶穌自明身份之後，立即曝露出他們的不義，他們完全招架不住。耶穌將公理傳給外邦，公理是唯義者可論不義者，且義者須具權、威、能，方有資格論不義者；或說，在上位的須具權威能才可論在下位者。我舉一個近例讓各位明白這句話什麼意思。張忠謀近日發表他自傳的下部，其中提到他曾安排兩位共同營運長執掌業務發展組織，一位看這安排是降調而不答應，另一位則坦然接受董事長的安排。這兩位共同營運長在台積電裏位高權重，台積電員工甚至包括台灣所有人，請問各位，有誰敢提出他們這樣的歷史？唯具威與能的張忠謀有資格如此據實的論他們。

耶穌是上帝所認定的義者，耶穌說：「為義，是因我往父那裏去。」反之，上帝看世人的實況是，「沒有義人，連一個也沒有。...沒有行善的，連一個也沒有。...世人都犯了罪，虧缺了上帝的榮耀。」現在，義者耶穌面對全世界對他不義的抵擋，即顯出不義者的不義。當耶穌死在十字架上，復活升天後，保羅更明確的說：「所以，上帝將他升為至高，又賜給他那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶穌的名無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸與父上帝。」唯耶穌可論自亞當以後的所有人，上自崇高君王，下至一介凡夫。

耶穌審判

言於此，我們更加堅信耶穌所說的，「父不審判甚麼人，乃將審判的事全交與子。」耶穌在此以子自稱，即表明他從永恆界到被造的世界，永遠活在父的面前，永遠為義。人子耶穌自降生後即顯明他是義者，他於十二歲時，說：「豈不知我應當以我父的事為念麼？」或作「豈不知我應當在我父的家裏麼？」他於傳道時，說，「你們中間誰能指證我有罪呢？」耶穌死而復活，離開世界，升天，耶穌說，「為義，是因我往父那裏去。」耶穌如此行完一生，因而有行審判之權威能。

聖徒審判世界，審判天使

我們接下來當聽使徒保羅說的話，「豈不知聖徒要審判世界麼？...豈不知我們要審判天使麼？」主說，父將審判事全交與他，主的使徒說，主把審判事交與屬他的聖徒，這信息對我們而言是何等偉大的事。基督徒因信基督得為上帝的兒女，基督徒有此地位就當具備審判世界和審判天使當有的威與能。大家都知道“尸位素餐”是什麼意思，基督徒說自己是上帝的兒女，有了顯赫的名份地位，若無法審判世界和審判天使，這就是尸位素餐。若基督徒擁有教會職分卻還是無法審判世界和審判天使，這是雙重的尸位素餐。

保羅之審判語的英譯是「shall judge the world,...shall judge angels」，這是現在式的表述，基督徒今日若無法行這審判事，主再來時也無法行審判事。基督徒行審判，就必須看清審判的對象，基督徒審判世界就當看清世界的神，審判天使就當看清天使。於前者，保羅說：「如果我們的福音蒙蔽就是蒙蔽在滅亡的人身上，此等不信之人被這世界的神弄瞎了心眼，不叫基督榮耀福音的光照著他們。」保羅說的世界的神就是約翰說的「世界上的事」，其中有世人哲思出來的各類主義，當下流行的風氣，正邪的浮動標準等等。今日諸多世界風氣正在衝擊基督徒的信仰，

如否認絕對，按自己的意念解釋固有的名詞，情緒的需求滿足為先，不相信上帝的審判，所有宗教都有得救之道等。

我們當看清墮落天使的相貌，保羅說：「連撒但也裝作光明的天使，所以，牠的差役若裝作仁義的差役，也不算希奇。」光明的天使何樣，仁義的差役又是何樣，實難繪製，但我們可抓住使徒約翰的教訓可知其樣，他說：「親愛的弟兄阿！一切的靈，你們不可都信，總要試驗那些靈是出於上帝的不是，因為世上有許多假先知已經出來了，凡靈認耶穌基督是成了肉身來的，就是出於上帝的，從此你們可以認出上帝的靈來；凡靈不認耶穌，就不是出於上帝，這是那敵基督者的靈。你們從前聽見他要來，現在已經在世上了。」請大家牢記使徒所定的「凡靈認耶穌基督是成了肉身來的」基本準則，這裏的“認”當是心裡上的認和口語上的認，有此認的基督徒必戮力傳揚耶穌的榮耀，以及耶穌的羞辱。反之，不傳道成肉身的耶穌的傳道者，使徒已直斷的說他不是出於上帝，他的靈是敵基督者的靈，這準則適用於靈恩派教會，也適用於福音派教會。約翰說這樣的基督徒有個特色，顯於肉體的情慾，眼目的情慾，並今生的驕傲上。今日牧師，不分靈恩派或是福音派，都喜歡將教會和事業做大，卻不見他們做大後更積極的傳揚耶穌基督，看看這些牧師做大後的講章即知。做大的牧師皆說他們的解經是符合聖經的，他們的做大是聖靈的感動，但事工一但做大就需要運營費和維護費。

基督徒的權柄

法官以國家法律為準則行審判，那，基督徒是按照何樣準則有威有能的行審判？主耶穌對此已有明確的指示，於傳道時的指示是，「我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄，不能勝過他。我要把天國的鑰匙給你，凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁，凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。」於死裏復活後的指示是，「你們受聖靈，你們赦免誰的罪，誰的罪就赦免了，你們留下誰的罪，誰的罪就留下了。」捆綁，釋放，赦免，留罪等乃是審判的象徵。

耶穌所說的磐石就是彼得對他的認信，認他是基督，是永生上帝的兒子，基督徒要穩住自己在這磐石上，就必須認識耶穌的神性，以及耶穌是上帝的受膏者(參詩篇第二篇)。基督徒必須建造在這磐石上，並穩站這磐石上才能在掌死權的魔鬼面前施行審判的權柄。受膏者耶穌傳上帝的聖旨，「那差我來的是真的，我在他那裏所聽見的，我就傳給世人」，站在磐石上的基督徒也必傳主說的話。

於此，主耶穌說得明白，「這世界受審判，這世界的王要被趕出去，若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。」約翰解釋主說的這話，「耶穌這話原是指著自己將要怎樣死說的。」希伯來書繼而說：「他也照樣親自成了血肉之體，特要藉著死敗壞那掌死權的，就是魔鬼。」所以，站在這磐石上的教會和基督徒顯出自身的權、威、能，就必須傳耶穌的死，若不，基督徒在教會裏一切權勢都是虛無的，一切職分都是世俗的。

執事和監督

使徒行傳最重要的兩個職稱是執事和監督，前者是耶穌賜給保羅，後者是聖靈藉保羅的口吩咐教會當立的。耶穌對保羅說：「你起來站著，我特意向你顯現，要派你作執事，作見證，將你所看見的事和我將要指示你的事證明出來。」保羅對以弗所教會說：「聖靈立你們作全群的監督(overseers)。」執事亦作僕人，耶穌命令他的僕人保羅要做的事是，「他們的眼睛得開，從黑暗中歸向光明，從撒但權下歸向上帝，又因信我，得蒙赦罪，和一切成聖的人同得基業。」保羅命教會的監督要做的事是，「當為自己謹慎，也為全群謹慎，牧養上帝的教會，就是他用自己血所買來的」，並要他們注意，「有兇暴的豺狼進入你們中間，不愛惜羊群，就是你們中間，也必有人起來說悖謬的話，要引誘門徒跟從他們。」毋庸置疑的，作執事和監督的都必須以傳揚耶穌為職志，唯這樣行的主的僕人才有屬靈的權柄。

牧師身為教會負責人是教會歷史的產物(註), 基督徒也認為牧師是上帝的僕人, 人的傳統既已成形就當按這傳統行。然, 作牧師的當回歸聖經, 當看重自己屬靈的權柄甚於行政權柄, 教會牧師的權柄若不相合於耶穌所賜的權柄, 他不是上帝的受膏者, 即便他被有名望的牧師膏立為牧師亦無特權, 他那“牧師”之名不過是教會中的一個行政職。牧師施行其屬靈權柄若不明顯, 即他若不盡心盡力盡意且全面性的見證基督, 他必愛顯明他行政上的權柄, 仗“牧師”之名說話, 仗“牧師”之名行事, 這樣的牧師可從他對人的差別反應看得出來, 在意他在台下說的話甚於他在台上說的話。

註: 使徒行傳沒有一處提到牧師, 這行傳寫的長老指的是猶太系統的長老。新約書卷僅保羅的以弗所書提及“牧師”一詞, 但這詞的意義與今日所謂的牧師不同, 不是教會最高領導人。

屬主的人

保羅說聖徒審判世界, 以及審判天使, 聖徒指的是所有屬主的人, 不分他在世上的身份, 地位, 頭銜, 或是神職人員, 或是平信徒, 皆承受這審判事。因此, 教會的基督徒不要迷失自己, 不要藐視主賜的這特權福份。一個人要爬到具審判的地位是何等的困難, 但現在, 上帝賜給那些信基督名的人, 收納他們做上帝的兒女, 主耶穌將他從父那裏得著的審判權柄, 賜給那些可傳他的榮耀, 他受難日的羞辱, 以及他復活後的榮耀的基督徒, 是所有屬主的人可為的。

猶大也後退倒在地上

聖徒的相對就是猶大, 我們看到, 抓捕隊伍中的每個人皆後退倒在地上, 猶大也在其中, 這實景讓我們明白約翰寫「賣他的猶大也同他們站在那裏」一詞給予教會的警示, 那些教會裏的猶大必與世人一樣, 無法站立在耶穌面前。耶穌當時充份給予猶大回轉的機會, 猶大是自己甘願發展成猶大, 主今日也必充份給予教會裏的每一個基督徒回轉的機會, 好看重他受難日的一切, 基督徒若發展成猶大就不能質問上帝為何不對他施行拯救。

尾語

基督是上帝的受膏者, 基督徒當符合上帝要他做的事和說的話, 也是上帝的受膏者, 「耶和華賜極大的救恩給他所立的王, 施慈愛給他的受膏者, 就是給大衛和他的後裔, 直到永遠。...耶和華是他百姓的力量, 又是他受膏者得救的保障。」基督徒若要實至名歸, 就需將自己建立在基督磐石上, 傳基督的死。