

Date of Sermon: 2025年 三月2日

基督受難的日子 (六十九) - 耶穌與大祭司

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 50 分鐘

經文

約翰福音18:12-18節:「¹²那隊兵和千夫長, 並猶太人的差役就拿住耶穌, 把他捆綁了,¹³先帶到亞那面前, 因為亞那是本年作大祭司該亞法的岳父。¹⁴這該亞法就是從前向猶太人發議論說一個人替百姓死是有益的那位。...²⁴亞那就把耶穌解到大祭司該亞法那裏, 仍是捆著解去的。」

前言

大衛說:「人好像一口氣, 他的年日如同影兒快快過去。」(詩144:4) 這次文玲在醫院裏被緊急救活的過程中, 看到了主治醫生和護理師盡心盡力的優良美德, 偉大情操讓人致敬, 但同時也看到了人的有限。這使我想到了主耶穌的命令,「要盡心, 盡性, 盡意, 愛主你的上帝, 這是誡命中的第一, 且是最大的」(太22:37-38), 我們唯有如此的盡, 才能看到自己的有限, 因此才真正意識到上帝的恩典是我們能愛祂的必須。耶穌說:「我與父原為一」(約10:30), 我們唯有盡心, 盡性, 盡意, 愛主耶穌, 才能看到自己對主的認識是何其有限, 不知主的部分比知主的部分還多, 實在需要主的施恩不斷的認識祂。凡不如此盡的基督徒, 他不會有這般覺悟, 反而常越過份際, 忘記需要中保基督才能來到上帝的面前。

人盡力, 但人有限, 就連盡心, 盡性, 盡意, 愛主的保羅也說:「我們如今彷彿對著鏡子觀看, 模糊不清, 到那時就要面對面了, 我如今所知道的有限, 到那時就全知道, 如同主知道我一樣。」(林前13:12) 我們知道了這個道理之後, 就不會以為牧師所言都是對的, 尤其是有名望, 有學識, 有恩賜的牧師講的道。當我們生命成熟到一個地步, 看到名望者所言有不對的地方時, 無論他是誰, 或是神學家, 或是神學教授, 或是佈道家, 或是神學教授者, 不會因形象或面子的理由而執著其言, 都會立即改正。使徒約翰說:「你們從主所受的恩膏常存在你們心裏, 並不用人教訓你們, 自有主的恩膏在凡事上教訓你們, 這恩膏是真的, 不是假的, 你們要按這恩膏的教訓住在主裏面。」(約一2:27) 基督徒要清楚一件事, 就是主是一個一個叫我們的名, 我們是直接面對主, 而不是藏在任何牧師後面, 所以, 關乎自己屬靈生命建造的事必須先愛己, 連自己都不愛的人, 如何愛人。

週六晚, 文玲於病房樓做緊急治療之時, 主治醫師把我叫到一旁, 語氣凝重, 說文玲得進加護病房, 並需插管。我以穩定的語氣回了陳醫師一些話, 當時即感受到主信仰的力量, 這不是背誦相關經文, 照本宣科而得, 而是真正的平安, 這是過去天天在主基督裏淬煉而成的平安, 在這關鍵時刻有了強有力的支撐。基督徒若不在基督裏, 雖可引經據典的自我安慰, 但心裏必不踏實; 基督徒若不在基督裏, 對人說安慰的話, 聽的人不得安慰。聖經是上帝的話, 聖經為基督作見證, 上帝的話說在誰的口中, 那人認識基督與否, 效果完全不同。

上週回顧

在此需提示上週信息諸重點的兩點, 一是, 人思維之下的正反合方法論不適用於主基督身上。正反合思維必將主的受難行歸之為反, 然耶穌在這日每一節點的言與行皆顯出祂的榮耀, 指引教會和基督徒生命的道路, 不是反, 是正。另一是, 新約聖經設定了屬主的人必須達到的屬靈高

度，我們要達到這高度就必須藉由舊約聖經作為踏板，跳上這高度，無舊約聖經，則不成，這是絕對的。漠視舊約聖經的基督徒認耶穌不會百分百地認他是上帝。這話不為過，只要看今日教會講台已經不傳基督了，若教會認定基督是上帝，怎敢不傳他。不見證基督的教會，明明的違背主的命令。

綁向耶路撒冷

我們過往駐足在客西馬尼園有十八個月的時間，想想若那時不開始基督受難日的講論，時間就這樣過去了，而我們卻做了，這是不後悔且滿心歡喜的事。許多基督徒背負著各樣的重擔，心想等諸事穩定了，資財充足了，再專心服事主，然基督徒到那時心已不敏銳，力已不足，服事已無能。基督徒若不趁著有氣力，反應敏捷的時候服事主，機會過了就過了。

抓捕大隊手擒耶穌，離開橄欖山的客西馬尼園，將之綁向耶路撒冷，目的地是大祭司的院內。我們從現在開始將要進到主耶穌與大祭司的交鋒的現場，我們將經歷決定人類命運的重要時刻，將看到這是人類顯出最大罪惡，最傲慢，最自高，最無知，最兇殘，最無情，最可恥，最邪惡，最放肆，最僭越，最不公義的時刻。上帝的大祭司不曉廉耻，衣冠狗彘，他們居然要審判上帝的兒子，治死賜他們生命的主，唾棄他們民族一直以來所盼望的彌賽亞。

教會領袖的尷尬

我們千萬不要被“大祭司”這詞給迷惑住，以為那是猶太人的大祭司，我們不是猶太人，所以，大祭司盤問耶穌的事與我們無關。該亞法是上帝的大祭司無誤，因為他的口說出關乎耶穌之先知性的預言(參約11:50)。大祭司是猶太人的大祭司，他可說是猶太民族的神職人員，今日的牧師傳道是上帝的牧師傳道，是各地的神職人員，所以，大祭司對耶穌顯露的心思就是教會牧師容易顯露的心思。另，教會長執會功能與猶太公會(synedron)相同，因此，猶太公會對耶穌顯露的心思就是教會長執容易顯露的心思。

教會領導階層當意識到耶穌與大祭司的交鋒對自己的重要性。然，大祭司對耶穌說的話卻令今日神職人員或平信徒領袖陷入尷尬的局面，因為他們講解相關經文時正在講自己。我們見，牧師傳道講解基督受審現場講的多是彼得的三次不認主，這是避重就輕，迴避剖析自己的權宜心態；一言以蔽之，大祭司盤問耶穌的經文是神職人員的禁地，不講以為就沒事，後遺症卻已形成。

耶穌在世時，大祭司直接面對耶穌，耶穌坐上帝寶座右邊後，大祭司面對的是基督耶穌的僕人。是的，使徒行傳記，「**有大祭司亞那和該亞法...叫使徒站在當中。...大祭司...就下手拿住使徒，收在外監。...大祭司亞拿尼亞就吩咐旁邊站著的人打他(保羅)的嘴。**」(徒4:6-7; 5:18; 23:2) 大祭司是上帝的僕人，使徒是耶穌基督的僕人，大祭司面對使徒就是上帝的僕人面對耶穌基督的僕人，這就是新約教會的情況。今日教會牧師特喜歡說他是上帝的僕人，很少人說他是耶穌基督的僕人(羅1:1)，當這牧師不傳基督時，他面對傳基督之基督徒的場景就如同大祭司亞那和該亞法盤問耶穌的場景，而這是真實發生的事。

耶穌基督僕人的資格

保羅諸書信的第一卷書是羅馬書，使徒在這書信寫的第一句話就是他寫諸書信權威所在的話，保羅說：「**耶穌基督的僕人保羅，奉召為使徒，特派傳上帝的福音。**」(羅1:1) 換成今日，傳道人立其傳道的權威必須說這句話，將“保羅”換成自己的名字，“奉召為使徒”換成奉召為傳道，才得開始全職事奉。依此標準，論基督的講章少之又少的傳道人，他們不是奉召者。又，保羅寫說，「**論到祂兒子-我主耶穌基督，按肉體說，是從大衛後裔生的，按聖善的靈說，因從死裏復活，以大能顯明是上帝的兒子。**」(羅1:3-4) 傳道人傳基督卻不傳他的榮耀，以及傳他的死裏復活，這樣的傳道人也不是奉召者。這類傳道人有個特點就是他不知舊約聖經裏的基督，「**這福音是上帝從前藉眾先知在聖經上所應許的。**」(羅1:2) 他們不知上面的事，只好講下面的事。

大祭司有兩位

按上帝的規定，大祭司當出於利未支派，且必須是亞倫的後代，大祭司為終身職(數35:25)，然當時猶太民族卻有兩位大祭司，亞那和該亞法，亞那是該亞法的岳父。根據猶太歷史記載，亞那為大祭司僅至主後18年，之後，羅馬政府將大祭司換成亞那的女婿-該亞法，既可安撫猶太人，也可因此樹立其在征服之地的權威。當時的情況應是這樣的，猶太人認定的大祭司是亞那，羅馬政府認定的大祭司是該亞法，耶穌就在宗教體制內的和政府扶植的兩位大祭司之下受審。爾後，我們將看到亞那和該亞法兩者因立場不同，盤問耶穌的重點也不同，耶穌或回應所問，或默語，也因此有所不同，這就給了我們捍衛立場的準則。

上樑不正，下樑歪

大祭司制度是上帝賜給猶太人的資產，這資產對於猶太人來說甚為寶貴。當時有兩位大祭司雖可使天下太平，既滿足猶太宗教體制，亦滿足羅馬政府的要求，但猶太人不堅定的態度就是不慎重對待上帝所賜這寶貴資產，且已開啟了藉由賄賂手段上位的大門，形成無法挽回的破口。上帝賜給教會的寶貴資產是基督，永遠的大祭司。

上帝的選民不遵守上帝的規定所造成的宗教混亂可從耶兩次潔淨聖殿知得。主第一次潔淨聖殿的時間是在他過的第一個逾越節時(約2:13-16)，第二次時間則是他將受難的逾越節前(太21:12-13)，耶穌兩次潔淨聖殿均大動作的趕出聚集在聖殿裏的牛，羊，鴿子，並倒出兌換銀錢之人的銀錢，推倒兌他們的桌子。耶穌端正獻祭的猶太人的態度，說，「**不要將我父的殿當作買賣的地方**」，並大聲急呼「**我(父)的殿必稱為禱告的殿。**」耶穌潔淨聖殿乃告訴猶太人，他們的信仰擺錯重點，以致忘了聖殿存在的意義，大祭司將聖殿的運作看得太過重要。

當時，羅馬政府的稅賦應該不輕，所以才會有人耶穌關於納稅給該撒的事。耶穌說：「**該撒的物當歸給該撒，上帝的物當歸給上帝。**」(太22:21b) 無論如何，聖殿畢竟是尊嚴之地，但大祭司卻允許聖殿可進行如此荒唐買賣的事，顯出他們有繳稅給羅馬政府的壓力，而這麼做既可使他們獻祭的牲畜不缺，又可從賣家那裏抽得稅金，兩全其美。然，在上的猶太領導階層不遵守上帝訂的規矩，有兩個大祭司，在下的百姓也就不遵照上帝的吩咐獻祭。

那，猶太百姓呢？猶太百姓為求有個聖殿可穩定的獻祭，好得上帝的喜悅，也就不去質疑猶太高層有兩個大祭司的事。我們可從兩件事看出當時猶太百姓的生命狀態，一是，耶穌將「**愛人如己**」與「**盡心，盡性，盡意，愛主你的上帝**」同列為誡命(太22:36-40)，另一是，使徒開始傳道後，聖經記「**信的人都在一處，凡物公用**」(徒2:44)，推想而知，當時的宗教氛圍是自私當道。試想，若凡物公用，且彼此不自私是當時的社會氛圍，路加寫這節經文就沒有意義。

教會之誠

今日教會情況豈不與當時情況相同：(1)教會裏的主任牧師和長執會主席如同兩位大祭司，後者看重教會奉獻，以保證教會運作正常，若主任牧師講道內容觸怒會眾，甚至使會眾出走，長執會必勸阻主任牧師不要講這樣的信息。(2)教會只關心會不會倒，見證基督已不重要。(3)兩個大祭司各有各認為的工作重點，信仰重點，今日教會講台是多位講員擔綱，各有各的“看見”。(4)當時猶太人顧自己有祭可獻即滿足，今日基督徒只顧自己有教會可上即滿足，不管講台講什麼。

宗教習慣

施洗約翰傳道時，耶路撒冷和猶太全地，並約但河一帶地方的人，「**都出去到約翰那裡，承認他們的罪，在約但河裡受他的洗。**」(太3:5-6) 然，耶穌相隔兩年半還做第二次潔淨聖殿的事，這即顯明猶太人聖殿獻祭習慣已根深蒂固，無法改。反觀教會，一但做大，必會產生某種宗教習慣，教會當謹慎這習慣是否有礙於歸向基督。教會小組化是台灣教會近期生發的習慣，教會建立小組多，小組長需求必多，這些小組長若認識基督不清，教會小組化就是災難。

人已有宗教習慣後，無論這習慣來自未信主前的民間宗教，或是信主後在某教會養成的習慣，他要歸入基督必須要有外助方成。這外助者就是聖靈，唯祂是賜人在基督裏得恩惠，得安慰的上帝。基督徒若沒有聖靈重生之工，日日的幫助和引導，他是絕對不可能認識基督，更不可能為基督作見證。保羅說他「雖然憑著外貌認過基督」，但「如今卻不再這樣認他了」(林後5:16b)，使徒從“雖然”到“如今”中間的轉變必然是聖靈的工作。

自聖靈降臨後，每一個時代都是聖靈的時代，絕不是像靈恩派所宣稱的今日才是。耶穌對門徒說：「從父出來真理的聖靈，祂來了，就要為我作見證，...祂要榮耀我」(約15:26b,14a)，耶穌向父禱告說，「父阿！時候到了，願祢榮耀祢的兒子，使兒子也榮耀祢。」(約17:1b) 蒙聖靈重生的基督徒有新生的樣式，知道需依靠聖靈才可以認識基督。