

Date of Sermon: 2025年 四月6日

基督受難的日子 (七十三) - 耶穌與大祭司該亞法(1)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 55 分鐘

經文

約翰福音18:12-14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。」

前言

世人會感慨地說,「在時光的洪流中有多少瞬間曾觸動你的心弦, 讓你想做出改變」, 然基督徒的心弦因天天背起自己的十字架, 跟從主, 心意更新而變化, 卻是時時受觸動, 時常高興歡喜。是的, 基督徒明白了主說的話, 主做的事, 心中的喜樂沒有比這更大。基督徒捨己, 走在十架道路上, 即便身份卑微, 必蒙主記念, 無人需妄自菲薄。

主叩門, 聖靈說話

耶穌說:「有耳可聽的, 就應當聽。...看哪! 我站在門外叩門, 若有聽見我聲音就開門的, 我要進到他那裡去, 我與他, 他與我一同坐席, 得勝的, 我要賜他在我寶座上與我同坐, 就如我得了勝, 在我父的寶座上與他同坐一般。聖靈向眾教會所說的話, 凡有耳的, 就應當聽。」(太13:9; 啟3:20-22) 主叩門, 主用祂的道來叩門, 基督徒需正面回應而開門, 請主入內, 與主同坐席, 回應主說的話, 句句聽進心中。那, 何謂得勝? 耶穌的得勝是照父的意思行「不要照我的意思, 只要照祢的意思」(太26:39b), 我們的得勝則是照主的意思行,「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。」(太28:19-20a) 主耶穌說, 這樣的人必有是聖靈工作在他身上。主基督, 聖靈, 基督徒等三者不可分, 屬主的基督徒必有基督, 也必有聖靈, 這是百分之百確定的事。

亞那不服耶穌

耶穌是君王, 他是天國的王, 亦是萬王之王(約18:37); 耶穌是先知, 他是真理, 是道, 且是自我啟示的道, 道成了肉身, 住在人中間, 充充滿滿的有恩典有真理(約1:14a); 耶穌是祭司, 他是按照麥基洗德等次永遠為祭司(來5:6)。現在, 耶穌將要虛他的王權, 被他統治的百姓所統治; 要虛他先知的職分, 被承受聖言的百姓質問; 要虛他祭司的職分, 被利未子孫所殺。約翰說:「他到自己的地方來, 自己的人倒不接待他。」(約1:11) 使徒這句話寫出那時的實況, 也寫出今日教會的實況。

領袖是百姓的代表, 越高階的領袖, 代表性就越高, 因此, 大祭司是猶太民族的代表人物, 主任牧師是教會的代表人物。我們看到, 大祭司亞那雖教導(舊約)聖經, 他可服在聖經之下, 但他卻不服耶穌。亞那看耶穌在捆綁中卻不鬆綁耶穌, 顯出毫不在意耶穌受這般受辱的態度, 甚至認為本該如此。耶穌明說,「你們查考聖經, 因你們以為內中有永生, 給我作見證的就是這經」(約5:39), 亞那還是不服耶穌。耶穌論亞那這樣的人是「不肯到我這裏來得生命」(約5:40), 即亞那意志上根本無意願到耶穌這裏來, 這個不肯是絕對的不肯。亞那因不服耶穌, 他雖有豐富的聖經知識, 但他卻沒有永生。耶穌本當是亞那的仰視者, 現在卻變成亞那的俯視者, 亞那是新約歷史懂聖經的領袖, 但卻是沒有永生的第一位教會高階領袖。

福音書記亞那事，篇幅雖不多，但他不是個案，福音書記亞那事給了教會領袖借鑑，當避免重蹈亞那的錯誤。牧師是他主領教會的代表，教會牧師不管他心中是否視聖經為絕對權威，他的講道必引聖經經文為題，但若他不肯到耶穌這裏來得生命，這位牧師即顯出亞那的性情，服聖經，不服耶穌。牧師若認為講述耶穌的受難會嚇跑會眾，難啟齒主的羞辱，他就是以舊人性情服事主，正如亞那一般。

耶穌與猶太人是兩條不相交的平行線

猶太人自傲於是亞伯拉罕的後裔，自認有真理，有自由，從來沒有作過誰的奴僕，這是他們對耶穌說的(參約翰福音第八章)。這樣，按理說，猶太民族的祭司系統理當行亞伯拉罕所行的事，尊崇麥基洗德等次的祭司耶穌，然事實上，耶穌直言猶太人已經偏離了上帝所定的道路，主說，「我所說的是在我父那裏看見的，你們所行的是在你們的父那裏聽見的。...你們是行你們父所行的事。...你們是出於你們的父魔鬼，你們父的私慾你們偏要行。」(約8:38, 41a, 44a) 耶穌這些話已經斷分出我的父和你們(猶太人)的父，因此雙方行事上，耶穌行父的事，猶太人行猶太人父的事，兩者沒有交集。猶太人心瞎耳聾，察覺不出耶穌所行的是出於天上的父，也不知自身所行的是出於自己的父魔鬼，耶穌則明明的將這兩者指出來，但猶太人還是不信，「光照在黑暗裏，黑暗卻不接受光。」(約1:5) 教會行在黑暗中，需要的是基督的光照出她的黑暗，這是基督傳道的責任，光照在黑暗裏的教會，教會接受這光即出黑暗，不接受者續留黑暗中。

猶太人雖高舉(舊約)聖經，是上帝從萬邦中獨選的子民，「耶和華專愛你們，揀選你們，並非因你們的人數多於別民，原來你們的人數在萬民中是最少的」(申7:7)，但猶太領袖卻帶領他們的民族走著與耶穌不同的道路，背道而馳。猶太祭司系統禮儀雖出於上帝的聖經，但經過四百年沒有上帝先知在他們中間的日子，遂發展自成另一套體系，空有外表儀式，精意不再。上帝藉先知耶利米的手寫下，「我的百姓做了兩件惡事，就是離棄我這活水的泉源，為自己鑿出池子，是破裂不能存水的池子。」(耶2:13) 這經文寫在主前六百餘年，那時的猶太人如此，經過數百年後的猶太人還是如此，可見，時間不是改變人心思的條件，「假以時日，這教會必會改變而走在耶穌所設的道路上」是不成立的。

自鑿池水

這自鑿池水的事，歷世歷代教會皆有，今日也不例外。其實，自鑿池水這樣的事本不足為奇，因為每個世代的教會都會有智慧人，聰明人，這樣的人多有創意，想有所作為，他們為顯出可超越前朝的能力，必然試圖想出新字詞，提出新觀念。這本無妨，只要這個新之所言所為可使當代基督徒認識基督。可悲的是，事實並非如此。今日靈恩派屢創新詞，但句句卻遠離基督，他們前些日子說著「聆聽神的聲音」，否定上帝的啟示已完全的事實，現在又流行說著「與神對齊」，還說出「耶穌決定對齊神」這等完全否定耶穌是上帝的兒子，他是自有永有的上帝的逆言。華人教會甚是悲哀，前有倪柝聲和李常受，後有靈恩派，今日李常受系統居然說聖靈也有神人二性的謬語。這些教會之人所為就是保羅說的「敗壞之人的智慧」(林前2:6c)，是上帝看為愚拙的智慧(林前2:19)，虛妄的智慧(林前2:20)。

耶穌和猶太領袖所走的道路雖無交集，但猶太領袖卻極力吞噬與破壞耶穌這條道路，可見，絕對只有一個，容不下其他，即大祭司等猶太領袖絕對要耶穌死，抹去耶穌所走的路。保羅說：「上帝的忿怒從天上顯明在一切不虔不義的人身上，就是那些行不義阻擋真理的人。」(羅1:18) 所謂行不義阻擋真理就是壓制真理，人行不義壓制上帝的真理，至於基督徒，行不義則是壓制基督真理。基督徒的絕對若不歸於基督的絕對，他必行不義，當然也必得著主基督的忿怒，收取認識他的福份。

耶穌被押至大祭司該亞法那裏

約翰記「**亞那是本年作大祭司該亞法的岳父**」，約翰在此指出亞那和該亞法的關係，亞那的女兒嫁給該亞法，亞那和該亞法兩者皆為大祭司，耶穌被捕那年當值的大祭司是該亞法。約翰續記，「**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**」，使徒在這個地方如此下筆甚是奇特，因為該亞法只有一個該亞法，不像使徒行傳記的亞拿尼亞有多位亞拿尼亞。約翰在此寫該亞法，且這樣寫該亞法即引導我們，在還沒有進到大祭司審問耶穌事之前，也就是，猶太高層未問耶穌任何一句話，或耶穌沒說任何一句話之前，必須帶著一個前提，一個主觀意識來看這事，這前提就是知曉大祭司等猶太領袖已決定耶穌的結局，就是死。我們帶著這認知前提來看大祭司的行事即得，他對耶穌說的每一句話，做的每一件事，他所走的每一步路，所想的每一片思維盡都邪惡，均朝向置耶穌於死地而行，沒有轉圜的空間，一路走到黑。先知耶利米說：「**耶路撒冷大大犯罪，所以成為不潔之物，...她的污穢是在衣襟上，她不思想自己的結局，所以非常的敗落，無人安慰她。**」(哀1:8a,9a)

大祭司等猶太領袖知道耶穌，他們帶著前提審問耶穌，我們知道大祭司等猶太領袖的心思，故也帶著前提來看大祭司所行審問耶穌事。按常理而論，我們帶著前提看人，尤其是看大祭司如此高位的領袖應為不妥，然使徒這樣引導我們，我們亦當順從這樣的引導。約翰要我們帶著前提行事並非特例，希伯來書說，「**人非有信，就不能得上帝的喜悅，因為到上帝面前來的人必須信有上帝，且信祂賞賜那尋求祂的人。**」(來11:6) 人來到上帝面前的前提是，他必須信有上帝。

帶著前提以得生命

但我們還是會問，這等帶著前提看大祭司和他的行事如何可建造自己的生命？大祭司等猶太領袖的屬靈養份取自於(舊約)聖經，我們基督徒的屬靈養份取自於整本聖經，因此，當我們看到讀了聖經的猶太領袖居然起身抵擋耶穌，我們就當引以為戒，不要走在大祭司的道路上。所有基督徒的生命成長過程與大祭司是一樣的，都是從小子到少年，再到父老(參約一2:12-14)，我們唯有看到大祭司的邪惡，才會生發儆醒之心。

須知，人最不願意面對的是自己的惡，總是找理由掩蓋之，若我們帶著客觀的態度看大祭司審問耶穌事，一定會給自己留個空間，自我催眠的說，「我讀聖經後的生命發展絕不可能發展成像大祭司那樣」，這樣的基督徒自以為不會成為稗子，但他未察覺到自己的錯失，那隱而未現的過錯(詩19:12)，結果他也不是麥子，過著自欺欺人的生活。知道自己不會(像大祭司那樣)，反而會；知道自己會(像大祭司那樣)，反而不會。

邪惡的世代

我需要再強調一次，大祭司是(舊約)聖經權威，是猶太民族信仰的守護者，是忠於上帝的僕人，但大祭司恭讀聖經後的生命發展卻是膽大妄為的去審問耶穌。大祭司屬年長者，從他年少到末後沈淪向下的景況來看，他正在造就一個邪惡的世代，正如主耶穌說的「**末後的景況比先前更不好**」(太12:45)。耶穌用法利賽人自己說的話來證明他們是「**殺害先知者的子孫**」(參太23:29-32)，故邪惡的世代有其連續性。是的，亞拿尼亞接續該亞法做大祭司，他不中意保羅的言語，就吩咐旁邊站著的人打保羅的嘴(徒23:2)，該亞法主領的邪惡的世代繼續傳下去。

年輕的牧師必會年長，待其年長而有一番成就，有堂有人，若這牧師末後的境況已經不傳基督，按主的話，他服事的世代就是邪惡的世代。這位開創牧師的接班牧師必也不傳基督，這教會因有堂有人，邪惡的世代將延續下去。耶穌說：「**人子來的時候，遇得見世上有信德麼？...因不法的事增多，許多人的愛心纔漸漸冷淡了，惟有忍耐到底的，必然得救。**」(路18:8b；太24:12-13) 主這句話已明示他再來時遇不得有信德之人，表示世代的邪惡未曾停止過。保羅說：「**要愛惜光陰，因為現今的世代邪惡。**」(弗5:16) 所羅門王說：「**事情的終局，強如事情的起頭。**」(傳7:8)

詩人說：「等我進了上帝的聖所，思想他們的結局，你實在把他們安在滑地，使他們掉在沉淪之中，他們轉眼之間成了何等的荒涼，他們被驚恐滅盡了。」(詩73:17-19)

無前提則無生命

教會若不遵守使徒約翰在此的教訓，以主觀態度看大祭司這個人，看他審問耶穌，其後遺症就是以客觀的態度或在字句上推敲發生在耶穌身上的事，這是今日基督徒查經聚會的共同毛病。這樣以看歷史事件的態度查經以為中立，結果查經完畢後只得見解，看法，卻得不著信仰，得不著主所賜的生命，「我對你們所說的話就是靈，就是生命。」(約6:63b) 這樣的基督徒遇事時不以信仰解決之，反哭求神蹟脫身，如遇病痛求神憐憫醫治等。

親愛的弟兄姐妹，請大家不要看這事以為小，使徒彼得說：「時候到了，審判要從上帝的家起首」(彼前4:17a)，上帝已在大祭司等猶太領袖身上顯明這句話的實際，保羅說：「這猶太人殺了主耶穌和先知，又把我們趕出去，他們不得上帝的喜悅，且與眾人為敵。」(帖前2:13) 我們有了上帝啟示完全的新約和舊約聖經，理當不像大祭司等猶太人敵擋耶穌，反而要更認識主，若不，上帝的家將容不下我們。