

Date of Sermon: 2023年 九月24日

基督受難的那日 (四) - 耶穌的禱告

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 55 分鐘

經文

馬太福音26:36-46節: 「³⁶耶穌同門徒來到一個地方, 名叫客西馬尼, 就對他們說: 『你們坐在這裡, 等我到那邊去禱告。』³⁷於是帶著彼得和西庇太的兩個兒子同去, 就憂愁起來, 極其難過,³⁸便對他們說: 『我心裡甚是憂傷, 幾乎要死, 你們在這裡等候, 和我一同儆醒。』³⁹他就稍往前走, 俯伏在地, 禱告說: 『我父阿! 倘若可行, 求祢叫這杯離開我, 然而, 不要照我的意思, 只要照祢的意思。』⁴⁰....」

上週回顧: 耶穌帶三位門徒進入客西馬尼園

門徒自被耶穌揀選為使徒後, 他們三年多來所經歷的每一件事, 聽到的每一句話皆為新, 即便此時在客西馬尼園, 他們與耶穌的經歷也是全新的, 從未有過。然, 此時的新與過往不同的是, 耶穌在這園裏與門徒的關係已從主僕關係轉為朋友關係。門徒在主僕關係下看到的是耶穌的權能, 他的名制服了鬼。路加福音第十章記耶穌設立七十個人, 差遣他們兩個兩個在他前面, 往自己所要到的各城各地方去傳他的名, 這七十個人歡歡喜喜的回來, 對耶穌說: 「主阿! 因你的名, 就是鬼也服了我們。」耶穌聽了以後, 便對他們說: 「我曾看見撒但從天上墜落, 像閃電一樣。我已經給你們權柄可以踐踏蛇和蠍子, 又勝過仇敵一切的能力, 斷沒有甚麼能害你們。然而, 不要因鬼服了你們就歡喜, 要因你們的名記錄在天上歡喜。」正當那時, 「耶穌被聖靈感動就歡樂, 說: 『父阿! 天地的主, 我感謝祢, 因為祢將這些事向聰明通達人就藏起來, 向嬰孩就顯出來; 父阿! 是的, 因為祢的美意本是如此, 一切所有的, 都是我父交付我的, 除了父, 沒有人知道子, 除了子和子所願意指示的, 沒有人知道父。』 (路10:1-24; 亦參太11:25-30) 毋庸置疑地, 門徒身為主耶穌之僕實在深感榮耀。

但現在, 耶穌在客西馬尼園裏以朋友身份對待門徒, 向他們敞開心扉, 告訴他們他心裡的憂傷, 且甚是憂傷, 幾乎要死。耶穌在他原來的地方看見撒但從天上墜落, 像閃電一樣, 鬼因他的名服了他的門徒, 現在卻在門徒面前表現出憂愁, 驚恐, 極其難過之情, 門徒的驚訝自然不在話下。須知, 耶穌向門徒傾吐憂傷並不是要從他們那裡得安慰, 因門徒說什麼都不合宜, 況且他們也不知道該說什麼; 耶穌向他的弟兄傾吐憂傷乃是要他們認識到他憂傷的獨特性, 舊約無一先例可循來認識耶穌的憂傷, 如上帝後悔造人而心中憂傷(創6:5-6), 大衛因與拔示巴同室受責於先知拿而心中憂傷(詩51:17)等等都不, 所以, 耶穌命令門徒「**和我一同儆醒**」, 查究他憂傷的原因不在於人, 不在於魔鬼, 而在於他的父。

耶穌是朋友

耶穌將屬他之人看為朋友是何等奇妙, 且偉大的事。耶穌在最後晚餐時告訴門徒, 「人為朋友捨命, 人的愛心沒有比這個大的; 你們若遵行我所吩咐的(彼此相愛), 就是我的朋友了, 以後我不再稱你們為僕人, 因僕人不知道主人所作的事, 我乃稱你們為朋友, 因我從我父所聽見的, 已經都告訴你們了。」(約15:13-15) 主這段話啟示我們, 身為他的朋友需遵行他所吩咐的, 這人則有兩大特徵, 一是, 與弟兄彼此相愛, 即信從主耶穌, 親愛眾聖徒(弗1:15); 另一是, 牢記耶穌從父那裏所聽見的教訓。現在, 耶穌在這最後一天以行動證明他真是門徒的朋友, 將他內心的憂傷向他

們表明出來。因這三件事親自出於耶穌的指示與作為，故基督徒必須同時滿足這三者條件才算是主耶穌的朋友。現在傳福音的標語有一橫幅寫的是「耶穌是你最好的朋友」，我們的言詞(包括說的, 唱的)若不論這三事，說唱得感情再豐富也是無用的，不是耶穌的朋友。

耶穌與父獨處

耶穌既然帶門徒進園，且視他們為朋友，主為何不帶著他們一起禱告？若一起，門徒也不至於在這麼重要的時刻睡著了？耶穌在客西馬尼園的禱告所言將觸及到三位一體上帝救贖大工最為核心的部份，這是上帝的光與耶穌憂傷所顯的黑暗交會的時刻，門徒即便跟隨主三年半，還是無法理解和接受這樣的禱告。

門徒跟隨他們的主人-耶穌，聽到他論與父的關係盡是親密，且不可分，他們聽得這關係的最高峰就是他說「**我與父原為一**」(約10:30)，耶穌將其與父同有的神性表露無遺。耶穌啟示的這句話令猶太人氣憤至極，毀掉他們幾世紀以來堅守的獨一神信仰，他們要拿起石頭打耶穌，趕他並要他閉嘴，但這句話令門徒倍感榮耀，他們將此話牢牢記在心中。然，耶穌赴死前在客西馬尼園與父最後一次交通的禱告，卻是父將與他分離的禱告，是父將要完全離棄他的前奏，這讓門徒如何擔待得起。再說，這三位門徒親耳聽到父指著變像的耶穌對他們說，「**這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽他**」(太17:5)，現在卻要看到父將要離棄祂的獨生愛子，門徒又怎能承受父這作為。總之，門徒不明白耶穌憂傷之意，他們與主不同心，主何須帶他們與其一同禱告。

使徒約翰寫約翰福音，寫啟示錄，又寫了約翰一書，二書，以及三書，他又是耶穌所愛的那門徒，這樣的使徒見到燈臺中間的人子耶穌的榮耀時(參啟1:13-16)，立時「**仆倒在他腳前，像死了一樣**」(啟1:17)。這告訴我們，罪人尚未得著全然的救贖，有不朽壞的身體之前，實在無法直視聖者耶穌榮耀之最。同樣地，當聖者耶穌展現他另一方面之最，就是他幾乎要死的憂傷，罪人是無法直視聖者這憂傷之最。我們遇到他人高於我們的榮耀，或看到他人幾乎崩潰的悲傷，我們自知是沒有能力靠近那人，當事人也不樂意我們在其身旁，因為我們說什麼都不順耳，做什麼都不適當。

人的自信經過三百多年歷史發展已達高峰狀態，基督徒受此影響渾然輕忽罪在自己身上侵蝕的程度，以為自己可以承受屬天的一切事。自稱是知識分子的基督徒尤為嚴重，這些人讀了幾本書，知道點教義，在人前講解過聖經，心便飛上了天；在客西馬尼園禱告的耶穌就成為這些人是否知罪之實的照妖鏡。彼得等三位門徒何時才可以領受耶穌在客西馬尼園的禱告，他們必須等到聖靈降臨並內住在他們裏面，才能明白父離棄耶穌的道理。今日基督徒拒絕真道的聽講，不愛真理之思，離耶穌遠遠的，他(她)是無法承受屬天奧秘的衝擊，這樣的基督徒請聽使徒的話，「**我們若在光明中行，如同上帝在光明中，就彼此相交，祂兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。**」(約一1:7)。

耶穌禱告前

- **他就稍往前走，俯伏在地** (太26:39a)
- **他就稍往前走，俯伏在地** (可14:35a)
- **於是離開他們約有扔一塊石頭那麼遠，跪下禱告** (路22:41)

稍往前走

耶穌命與他進園的三位門徒在這裡等候，他們一如留在園入口處的八位門徒，安於耶穌在此的安排，並未出聲或執意跟著他向前行。接下來，耶穌要向父禱告了，馬太和馬可寫「**他就稍往前走，俯伏在地**」，路加則記「**約有扔一塊石頭那麼遠，跪下禱告**」(路22:41)，這扔一塊石頭的距離是晚上可聽到禱告聲的距離。耶穌傳道時的諸禱告皆是離群為之，故福音書作者未記耶穌禱

告些什麼，但這回不同，耶穌刻意讓三位門徒聽到他的禱告，又因距離近，在滿月的月光照射下也可看到他禱告時的肢體動作。

俯伏在地

馬太(馬可)寫耶穌禱告時是「**俯伏在地**」，路加則寫「**跪下禱告**」，這是耶穌傳道時從來沒有過的姿勢動作。俯伏在地而跪下禱告本是我們罪人禱告時當有的姿態，但耶穌是上帝的愛子，他呼風喚雨，使死人復活，用少量的五餅二魚餵飽五千(男)人；耶穌又是唯一可傷魔鬼的頭的人(創3:15)，是萬主之主，萬王之王(啟17:14)，是父說的使仇敵作他的腳凳的那一位(詩110:1)，但就在此時，耶穌卻是雙膝跪下，身體俯伏在冰冷的石地上，憂傷地向父禱告。耶穌這樣的禱告姿勢實在讓我們動容。

耶穌在最後晚餐對門徒的教訓中，說：「**父是比我大的**」(約14:28c)，如今我們看到這話的實際。耶穌說這句話之前提到聖靈保惠師與祂的工作(約14:26)，還提到他所賜的平安(約14:27)，並指示愛他的人必因他到父那裏去，就必喜樂(約14:28b)，因此，我們屬主的人實在需要懇求聖靈施恩，看到主在客西馬尼園的降卑虛己的動作，進而對主生發敬畏之心，毫不保留的愛他；這樣的基督徒必有從主那裏來的屬天的平安，這是主說的。

耶穌禱告時

- 禱告說：「**我父阿！倘若可行，求祢叫這杯離開我，然而，不要照我的意思，只要照祢的意思。**」(太26:39b)
- 禱告說：「**倘若可行，便叫那時候過去**」，他說：「**阿爸！父阿！在祢凡事都能，求祢將這杯撤去，然而，不要從我的意思，只要從祢的意思。**」(可14:35b-36)
- 說：「**父阿！祢若願意，就把這杯撤去，然而，不要成就我的意思，只要成就祢的意思。**」(路22:42)

耶穌於客西馬尼園的禱告語在三卷符類福音書皆僅一節聖經，雖一節，卻是重磅的一節，敲碎許多傳道人的自信，敲醒許多基督徒的白日夢。耶穌這一節禱告語，基督徒讀之飛快的走過，傳道人避之唯恐不及，大多是簡單的想一想，講一講即結束了；有些牧師傳道還教導會眾當以耶穌這禱告為學習的榜樣，他們真不知道自己在說些什麼。耶穌這一節禱告語看穿了基督徒對他的愛，對他的敬拜，對他的認識，認他為主的真實性。

耶穌說，阿爸！父阿！

耶穌獨自向父禱告，開始呼叫「阿爸，我父阿」，這是耶穌還在無罪狀態下與父的交通對話，是人子在上帝的光中最後一次的相交，「**上帝就是光，在祂毫無黑暗**」(約一1:5a)。人子耶穌在這次的交通中沒有因聖靈感動而來的歡樂(路10:21)，而是帶著幾乎要死的憂傷，這是三位一體上帝彼此相交從未有過的情況。耶穌向差他來到世界的父呼喊，這即反應出耶穌內心憂傷的來源是父，他為父要他承擔的事而憂傷，因這事將造成他與父的分離。請注意，我們不要以為耶穌這樣的呼喊父是他不知所措，不知道該怎麼辦，或他的意志有所動搖，不是的。

我們從耶穌呼喊的是「阿爸，我父阿」看到一件事，就是這是父與子的對話，而不是上帝對耶穌的一種試煉。須知，上帝在我們身上所行的必含有試煉的成份在其中，保羅說：「**你們所遇見的試探，無非是人所能受的，上帝是信實的，必不叫你們受試探過於所能受的，在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們能忍受得住。**」(林前10:13)但在這園裏，父對耶穌沒有這成份。

言於此，順勢提一下基督與律法的關係。有人以為耶穌凡事該與他的弟兄相同(來2:17a)，因此說弟兄被看守在律法之下(加3:23b)，那麼，耶穌也一樣，耶穌傳道時，律法一直看著耶穌，看他有沒有犯罪。言下之意就是耶穌有犯罪的可能，需要律法導其心以為戒。這樣過度衍伸的觀點常出現在認為耶穌的人性是被造的牧師身上，然是不確的(參2018年一月14日和28日講章)。

耶穌說，倘若可行，求祢叫這杯離開我

耶穌向父禱告說的第一句話是「倘若可行，求祢叫這杯離開我，*if it be possible, let this cup pass away from me*」，這話是整段禱告中令基督徒最感困惑的一句，我們甚至可以說，這是耶穌所有說的話當中最令基督徒困惑的一句話。多人解釋其意時總朝著耶穌在最後時刻退縮了的方向思考，以為他猶豫了，好像一艘大船在大海中照著既定的航線行駛，但進港時卻偏離了路線，或解釋成這是耶穌向父的埋怨，而不是向父的禱告。路加寫的是「祢若願意」，這些人取路加這話更是確定耶穌試圖改變父的意旨。這些人這麼認為，連自己都不相信自己所認為的；這些人不思而說，對會眾不僅沒有造就功能，反而掀起不必要的波浪。

傳道者終極的試煉

讓我們回到根本，當我們碰到關乎耶穌的事感到疑惑時，該怎麼辦？福音書一開始就以馬利亞設為典範，她對天使對其懷胎生子的指示感到驚慌，但口卻不語，馬利亞所做的事就是反覆思想(路1:29)。我們對耶穌說的這話亦當如此，謹言慎思的態度當甚於馬利亞。耶穌這話乃說在他傳道的最後一天，我們當已有耶穌前三年半說的話的底氣來認識這句話。從另一角度來說，耶穌這話成為教會和基督徒的試煉，是否有因耶穌說的話而有的新生命，「我(耶穌)對你們所說的話就是靈，就是生命」(約6:63)，無者必順移自己舊有理性 and 情感的認知加諸在耶穌身上，持上述觀點的就是這樣的基督徒。問，耶穌說：「惟有忍耐到底的，必然得救」(太24:13)，不到底的耶穌豈不自相矛盾？保羅說：「在祂(眾光之父)並沒有改變，也沒有轉動的影兒」(雅1:17b)，父的意旨豈可能改變？

耶穌這話試煉另一方面則可看出傳道者平時傳道的工夫著力何處，那些勤於傳揚基督的傳道者必意識到耶穌從未說過「倘若，*if*」這樣的話，故會思而又思，察而又察，理解後再以戒慎恐懼的心解釋這話；反之，不傳基督者驟然解釋這話當然呈現出來的是自己情感的投射，看看這傳道人過往講道記錄則知這事實。所以，耶穌這話是認他為主與否的試煉語。做牧師傳道的一定要有講解耶穌於客西馬尼園禱告的這話的紀錄，因這是主的憂傷，從講道言詞中可看出支撐其信仰各個樑柱房子的根基是立在磐石上，還是建在沙土上(太7:25-26)。

耶穌始終預備這時候的到來

耶穌絕不是上述這樣，連一點也沒有。我曾經說過，耶穌死乃死得情願，否則耶穌即便死了還是不得父的喜悅，無法澆熄父對罪人的忿怒，而這忿怒是世人和天使無法承受的；我們的心若要安於基督的死，就必須安於他死得順服，否則我們則無平安。耶穌有所退縮或一絲猶豫就在他順服父救恩旨意上有了瑕疵。

馬可寫說，「便叫那時候過去」，「那時候」就是耶穌在傳道時常說的「時候」。耶穌初傳道在迦拿婚宴對她的母親說「我的時候還沒有到」(約2:4)，在最後晚餐時對門徒說「時候將到，且是已經到了」，且舉目望天向父禱告說：「父阿！時候到了，願祢榮耀你的兒子，使兒子也榮耀祢。」(約17:1) 約翰記猶太人多次想要捉拿耶穌卻不下手，「因為他的時候還沒有到」(約7:30; 8:20)，亦記「逾越節以前，耶穌知道自己離世歸父的時候到了」(約13:1)。耶穌直接指示門徒，說，「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)。這種事實皆告訴我們，耶穌清楚明白他來到世間就是為了這個時候，知道這時候的意義；也就是說，耶穌始終知道父要他承擔的是什麼，他絕不可能在這個時候偏離既定的路線。再說，耶穌說這些話時若有一絲不情願的心，經過三年多來的積累，不情願的成份只會增加，不會去除，他的憂傷和受難變得是一種矯情的行為。

資格與能力已全備

耶穌清楚知道這“時候”必來，他傳道時的言語和作為必是為這時候滿足之時，好獲得父所認定的資格和能力。因此，當這時候到來時，父認定耶穌在身份資格上已配得執行這時候要做的事，以及認定耶穌有能力執行這時候所需的擔當；相對地，當耶穌說出「倘若可行」一語時，他知自己身份資格上的配得，以及知自己能力執行上的必完成。倘若耶穌知自己沒資格，或沒能力實現父對這時候賦予的意義，誠實的他會說“我不行”，並以直述語句表明他不能且無法承擔父所交付的重任，且說出其中理由，而不是說「倘若可行」。

我們當謹記在心一件事就是，耶穌於客西馬尼園禱告時，他與父的相交並未間斷，他依然如他所說的，「那差我來的是真的，我在祂那裏所聽見的，我就傳給世人」（約8:26b），因此，他知父所知的，父也知他所知的，如果父與耶穌不是互知對方，耶穌完全沒有必要說「倘若可行」這話，因這將是一句空話。

耶穌說「倘若可行」，可行什麼？就是「叫這杯離開我」，這話即顯明耶穌的「倘若可行」並沒有拒絕父，反而表現出對父完全且絕對的順服。下週將解釋這杯為何使耶穌甚是憂傷，幾乎要死。