

Date of Sermon: 2024年一月7日

基督受難的日子 (十六) - 時候到了

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 59 分鐘

經文

馬可福音14:41-42節:「第三次來,對他們說:『現在你們仍然睡覺安歇麼? 噫了,時候到了,看哪! 人子被賣在罪人手裡了。起來! 我們走罷,看哪! 那賣我的人近了。』」

馬太福音26:45-46節:「於是來到門徒那裡,對他們說:『現在你們仍然睡覺安歇麼? 時候到了,人子被賣在罪人手裡了,起來! 我們走罷,看哪! 賣我的人近了。』」

前言

總統候選人逐大位,他們公開說的每一句話都當被多方檢驗,人民甚至要求候選人不得有一句假話,謊言,虛言。試想,一個說謊話或假話的總統如何糾正說謊話和假話的部會? 上樑不正,下樑必歪。基督徒稱自己是上帝的兒女,大位已在手,然基督徒(包括牧師傳道和平信徒)在教會公開講台上所講的道卻從不受檢驗。這其中原因到底是出於講員的懼怕而不敢受驗? 還是出於牧師以神的僕人身份顯威,講的必對,不需被信徒檢驗? 奧古斯丁說,若他講的不對,請聽者提出指正。奧古斯丁接著說,若找不出沒有不對的地方,務必接受他所講,因為這是上帝的道。大者如奧古斯丁持這樣謙卑和大勇的態度,小者如今日講員又怎可不謙卑,不學習他的大勇?

今日教會只有講和聽,沒有問,我說過,今日不被問,來日被主問就來不及了。我知道,成就一篇講章是一件費心費力的事,好不容易有了一篇卻遭到評論,所評論的雖是實話,但心裡還是受不了,過不去。然,有志者願意接受所評,好使下一篇講章無可指責,並可辯護所講的內容;年輕時不受評,年老時更是剛愎,錯就一直錯下去。講道者乃是在萬眾面前有話語權的人,當特別小心口中言語,因為所講的道不是使聽的人得生,就是使聽的人得死,沒有中間灰色地帶;使聽的人得生者必傳基督。

門徒的無力

耶穌向父禱告三回後,來到睡著了的門徒那裡,對他們說:「現在你們仍然睡覺安歇麼? 噫了,時候到了,看哪! 人子被賣在罪人手裡了。起來! 我們走罷,看哪! 那賣我的人近了。」這句話有兩段場景,前段場景是門徒或坐或臥的睡姿時,後段場景是他們起來,往山下看時。我們上週講到前段場景的「仍然睡覺安歇」部份,理解到門徒毫無能力面對上帝所定的耶穌受難日,他們於耶穌的憂傷時,睡著了,於耶穌的受辱開始時,逃走了(可14:50)。門徒面對主的受難的無助,但又必須面對之,解決這困境的唯一辦法就是得從上頭而來的能力,耶穌言,這能力出於天父以及出於聖靈。

耶穌說他教會的磐石是認他是基督,是永生上帝的兒子,這是教會信父,也是信他的證據。這樣的基督徒(和所屬教會)必得釋放,且不受綑綁(參太16:16-19),這是從父而來的應許,父必作成此事。耶穌又說,他的門徒要在教會磐石上代表他行赦罪與留罪之工,耶穌啟示門徒唯有他們受聖靈,有了從聖靈而來的能力,他們才會明白並接受他的受難,他們唯得著他受難的真理才可以施行赦罪與留罪的權柄。教會既有從天父而來對基督的見證,又有從聖靈而來因基督的救贖而有的赦罪保證,基督徒因此有永生,有穩固的救恩,有實底的盼望。

基督是一

基督是一，我們不得分割基督，他有榮耀的部份，有羞辱的部份，因此，教會必須傳榮耀的基督，也要傳受難的基督。教會不傳基督，那教會是假的，掛名教會是篡名，然僅傳榮耀的基督而不傳受難的基督，耶穌說那人(如彼得一樣)是撒但(參太16:21-23)，走的路就是魔鬼引誘而設定的道路，如那離耶穌遠去的少年官，與耶穌毫無關係。使徒約翰說：「上帝就是愛」，又說：「主為我們捨命，我們從此就知道何為愛」(約一4:8b; 3:16a)，因此，不傳捨命受難的基督的教會就不知何為愛。教會既沒有上帝的愛，又走著撒但的道路，養出的基督徒不可能是上帝的兒女，不會有上帝的兒女當有的性情，不可能就是不可能。

防備假先知

耶穌要我們防備假先知(參太7:15-23)，說他們外面披著羊皮，裡面卻是殘暴的狼，並指示憑著他們的果子認出他們來。假先知在教會裏工作，他們因被歸類為先知，故他們是站教會講台講道的人，具教會話語權。站上教會講台向台下基督徒講道或行教訓的人，這樣的行為叫做先知講道，他們因有講道地位，故決定著會眾聽得怎樣的道。教會講道群因在同一處講道，風味必相同，為首的主任牧師不講基督，這教會群就不會講，也不敢講，怕觸怒主任牧師。教會講道者不講基督的受難，不講他為我們捨命的事，這些人就是沒有主耶穌所認定之有愛的講道者。保羅說：「我若有先知講道之能，也明白各樣的奧秘，各樣的知識，而且有全備的信，叫我能移山，卻沒有愛，我就算不得甚麼。」(林前12:2) 事實顯明，講過道的基督徒有著無名的驕傲，自己不知何為愛卻自比高人一等。

這引發一個疑問，主耶穌已經將中心標靶設定得如此清楚，指示教會必須信他是上帝的獨生子，信他是上帝的羔羊，因之傳他，不容妥協，那為什麼今日的牧師傳道就是不傳？況且，耶穌已說那些不遵行他天父旨意的人是披著羊皮的狼，裡面是殘暴的，且藉先知何西阿說，「我的民因無知識而滅亡，你棄掉知識，我也必棄掉你，使你不再給我作祭司」(何4:6a)，主這些話已經說到讓人心驚膽跳，講道者不可能充耳不聞，為什麼今日的牧師傳道還是不傳基督？不僅靈恩派如此，福音派也如此，這真讓人費解。同樣讓人費解的是，台下的基督徒對牧師不傳主耶穌基督也無所謂，抱持著有間舒服的教會聚會就好的心態。這些令人不解的現象的答案就在耶穌說的，「願你們平安，父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們」(約20:21)，這些不傳基督的牧師傳道不是主所差遣的人。主說：「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)

不傳基督的下場

教會講道者個個稱基督為主，在家裏也會掛上「基督是我家之主」的橫牌，每回傳道之後的禱告都是以「奉耶穌的名禱告」結束，有的還會奉耶穌的名趕鬼，行異能；他們在教會裏處處作為都彰顯著他們是基督的僕人，人感覺到他們的溫暖，好脾氣，臉上笑容滿面。然，因他們不隨耶穌的父的意思行，不遵行基督的父的旨意，不去看耶穌的憂傷，羞辱，受難，他們將來見到主，必聽到主親口告訴他們說：「我從來不認識你們，你們這些作惡的人，離開我去罷！」(參太7:21-23)

以賽亞書九章6節寫「有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們」，該章第13-16節接著寫「這百姓還沒有歸向擊打他們的主，也沒有尋求萬軍之耶和華，因此，耶和華一日之間必從以色列中剪除頭與尾，棕枝與蘆葦；長老和尊貴人就是頭，以謊言教人的先知就是尾，因為引導這百姓的，使他們走錯了路，被引導的都必敗亡。」主說，沒有尋求第6節的嬰孩-耶穌的長老和尊貴人，就是沒有歸向主，沒有尋求主的人，並說，這些教會裏的尊貴者以及被他們引導且跟隨他們不尋求耶穌的人，兩者都必敗亡。

親愛的弟兄姊妹，舊約聖經與新約聖經為基督作堅實的見證，我們就當持守走在認基督，傳基督的道路上，因這不是一件開玩笑的事。保羅說：「**主認識誰是他的人**」（提後2:19b），我們知道蒙主差遣的人一定會在主榮耀的基礎上傳他的受難。

以上是上週「聖靈的工作」主題的續述。

「時候到了,...」

上週解釋了「**仍然睡覺安歇**」之意，今天則要講「**穀了，時候到了，看哪！人子被賣在罪人手裡了。**」

耶穌傳道時說的“時候”有兩種意思，一種是傳道的時候，另一種就是受難日這特定的時候，耶穌此時對門徒說的「**時候到了**」指的就是後者。當這(受難日)時候未到之前，猶太人因耶穌的教訓恨他恨得牙癢癢的，他傳道的第一篇教訓是對他的家鄉-拿撒勒的百姓說的，他說上帝福音的福份並不會臨到所有人，這話惹怒拿撒勒大眾，他們怒氣滿胸到一個地步，「**就起來攆他出城，他們的城造在山上，他們帶他到山崖，要把他推下去。**」（參路4:16-29）當時拿撒勒城甚為貧苦，其中居民唯一的盼望就是得著上帝的恩惠，如今耶穌不順著他們的意說話，他們就要他死。

耶穌傳道的第二年，猶太人看耶穌醫好了一個病了三十八年的人，因他在安息日做這事，犯了安息日的誡令，猶太人看日子比人大，遂而逼迫耶穌。耶穌藉此事續說：「**我父作事直到如今，我也作事**」，猶太人又聽到耶穌「**稱上帝為他的父，將自己和神上帝當作平等**」，他們從逼迫耶穌轉而要殺耶穌(參約5:5-18)。

處危險卻平安，因時候未到

耶穌據實說真話，對貧苦的拿撒勒人不說安撫性的話，對其他猶太人不說矯情的話，因為「**話，是，就說是，不是，就說不是，若再多說，就是從惡裡出來的。**」（太5:37）耶穌說的每一句話都直搗聽者的信仰，聽的人必有所回應，這樣說真話的耶穌卻遭致殺頭級別的憤恨。耶穌傳道期間就是在被殺的刀口上，處在隨時被抓捕的危險當中過活，然因上帝的定旨先見將耶穌交與人的時候還沒有到(徒2:23a)，耶穌也就平安傳道了三年半。

耶穌對自己的母親說「**我的時候還沒有到**」（約2:4），也對門徒說，「**我的時候還沒有到**」（約7:6），耶穌說的時候指的是何時，這時候是何樣貌，何勢頭，門徒沒有一個人知道，現在，耶穌說「**時候到了**」，他們才明白主說的時候原來就是他受辱的時候。耶穌在受難日前四天還得到耶路撒冷城百姓上下擁其為王的愛戴，耶穌在這看似平安無憂的過節氣氛裏卻說他受辱的時候到了，任誰都想不到。

耶穌看到的實景

耶穌這時說的「**時候到了**」有實景上的意義，以及屬靈的意義。於前者，逾越節時是滿月，月光灑在橄欖山上的客西馬尼園，也灑在橄欖山下的汲淪溪，耶穌站在客西馬尼園山頂上見山下的汲淪溪開始出現點點火光和細微聲音，知道這大隊人馬要來抓捕他，他的時候到了。當這隊人馬就近客西馬尼園，約翰記「**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。**」馬可和馬太則加記許多人帶著刀棒(太26:47；可14:43)。

這時候因是上帝所定，我們可看到上帝在此事上的細膩程度，時間節點上的無縫接軌。馬可記耶穌第三次來(到睡著的門徒那裏)，猶大可在耶穌三次禱告中間的任何時間點帶隊出現在耶穌面前，但他卻是在耶穌三次禱告完後才邁到客西馬尼園園口，這絕非偶然或巧合，他們“必須”等到耶穌禱告滿足之後才捕得到他；「**時候到了**」的這時候是上帝定的，不是人定的。

耶穌需禱告三回才滿足，這啟示我們，耶穌將承擔的事至重到無法承擔的邊緣；門徒睡了三回，這啟發我們，完全無力於理解耶穌的憂傷，以及他將承擔的事。耶穌禱告三回的必須，以及門徒

睡了三回的必然，兩者明示我們當有聖靈的必要。沒有聖靈的內住，沒有聖靈的引導與安慰，沒有聖靈的感動，沒有人可以認識受難的耶穌，更不用說與受難的主有關係；同樣的道理，沒有聖靈的能力，沒有人可以傳揚耶穌的受難，且一直傳揚。無一基督徒不知道耶穌的受難，然傳之，且持續傳之卻是另外一件事。這樣我們便得，教會若無耶穌受難講章，她是一個沒有聖靈的教會；基督徒若不理解耶穌受難意義，他是一個沒有聖靈的基督徒。(在此再述，為強調聖靈對基督徒和教會的必須。)

平靜安穩

我們繼續講下去。耶穌在客西馬尼園看到猶大帶隊這番陣仗，他之前那禱告的憂傷之情已不在，反而以平和的口吻說「時候到了」，這即顯出耶穌完全順從父的意思，接受即將要臨到他身上的各樣羞辱，最後以死在十字架上告終。這對我們的啟發是直接的，耶穌走上十字架的道路，基督徒背起自己十字架跟隨主，當學習主在這道路上那積極不退卻的態度，且是心甘情願的，沒有一點作難。耶穌禱告完，即照父的意思行，我們禱告完就須照主的意思行；基督徒或個人，或群體的禱告滿足了自我，禱告完後還是照著自己的意思行，這樣的基督徒從主那裏得不著什麼。

基督徒當意識到在教會的所為件件均關乎是否積攢得天上財寶。人少時放縱自我，為父的不盡為父之責，年老被家人不顧，他是當受的。基督徒可積攢天上財寶時不積攢，不願認識主，見面時無天上財寶，或貧，主說不認識他，那是他當受的。人是按照上帝的形像樣式造的，上帝是豫定的上帝，人因此也有豫定的本性，計畫將來，盼望將來。上帝豫定我們藉著耶穌基督得兒子的名分(弗1:5)，我們對未來的規劃就當使自己有兒子該有的樣式，有兒子的心(羅8:15)，效法基督的模樣(羅8:29)。有地上的財寶使人有成就感，基督徒因認識基督而有天上財寶是他身為基督徒的成就感所在。

耶穌積極不退卻的走向受難的歷程，我們就當積極且甘願向著主，方可積攢得天上的財寶，我們若要長時維持這樣心志穩定的態度則必須下足極大的努力工夫。希伯來書說：「當放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程，仰望為我們信心創始成終的耶穌。」(來12:1b-2a) 耶穌對眾人說：「你們要努力進窄門，我告訴你們，將來有許多人想要進去，卻是不能。...神國的福音傳開了，人人努力要進去。...天國是努力進入的，努力的人就著了。」(路13:24;16:16b; 太11:12b) 努力是用盡全力的意思。

*****今天講到這裡，下週繼續以下部份*****

屬靈的意義

詩人說這受難日是上帝所定的日子(詩118:24a)，彼得說這受難日出於上帝定旨先見(徒2:23a)，因此，我們要問上帝為什麼要定這日子，讓祂的愛子在這日經歷至深至邪的羞辱？審判全地的主怎麼命定受祂審判的人來審判祂的愛子？公義的上帝怎麼容許聖潔的彌賽亞經歷一連串罪犯受審的過程？上帝的定旨怎會是使全人類唯一的無罪者死，且死在不義罪人的手中？

關於耶穌受難的解釋，不信派提出的觀點真是光怪陸離。蘇西尼派(Socinism)相信上帝只有一位，不相信上帝是三位一體的上帝，他們說耶穌乃是為忠於他的傳道，殉道而死。他們無知的腦看不到上帝怎會為了一個殉道者，動用所有政治與宗教力量來成就他永恆的定旨？至於亞米念派，看耶穌的死只看到耶穌的德性，以之告訴他的信徒當注意自己良善的部份，好可與上帝交涉給予其逃避地獄的機會。

耶穌說的這「時候」就是他在客西馬尼園所禱告的，照父的意思起而行的時候。父的意思，也就是祂所定這日子的屬靈意義有二：一是，要耶穌成為上帝的羔羊，另一是，要耶穌除去世人罪孽，給予父賜給他的人回到父面前終極的保證。施洗約翰見證耶穌是上帝的羔羊(約1:29b)，希

伯來書則寫出父於此的意思，「基督到世上來的時候，就說：『上帝阿！祭物和禮物是祢不願意的，祢曾給我豫備了身體；燔祭和贖罪祭是祢不喜歡的，那時我說，上帝阿！我來了為要照祢的旨意行，我的事在經卷上已經記載了。』」（來10:5-7）耶穌成為上帝的羔羊的時候到了，他的具體行動就是要站在罪犯的地位，因而在最後晚餐時說，「我告訴你們，經上寫著說，『他被列在罪犯之中』，這話必應驗在我身上，因為那關係我的事必然成就。」（路22:37；賽53:12b）聖靈感動馬可具象的寫出耶穌被列在罪犯之中的事實，「他們又把兩個強盜和他同釘十字架，一個在右邊，一個在左邊，（有古卷在此有：這就應了經上的話說，『他被列在罪犯之中』）。」（可15:27-28）

施洗約翰見證耶穌是除去世人罪孽的（約1:29c），希伯來書則寫出父於此的意思，「他既得以完全，就為凡順從他的人成了永遠得救的根源。...我們憑這旨意，靠耶穌基督只一次獻上他的身體，就得以成聖。」（來5:9；10:10）父與子之間彼此有約，子在這約中需在苦難中學了順從，不以自己與上帝同等為強奪的，要虛己以取奴僕的形像，成為人的樣式，既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上（來5:8；加2:6-8），耶穌如此做就是教會的贖價和公義。父在這約中，看到了耶穌實在經歷受難，因此，所有屬基督的人在父眼中均蒙救贖，個個皆是被祂稱義的人。我們這些蒙救贖的人看到拿撒勒人耶穌按著上帝的定旨先見被交與人（2:23a），就當認識到上帝這定旨必出於祂的本性，顯出祂對公義絕對不妥協，對罪的不放過，以十字架彰顯祂公義的勝利，以及展現祂對耶穌不變的愛，以榮耀洗淨耶穌的羞辱。

看哪！人子被賣在罪人手裡了 (the Son of man is betrayed into the hands of sinners)

耶穌對門徒說，「看哪！人子被賣在罪人手裡了。起來，我們走罷。看哪！那賣我的人近了。」，耶穌說了兩次「看哪」，前面這個看為強調「時候到了」，要門徒務必明白這時候的意義，後面這個看就是要在客西馬尼園的門徒往下看，指的是眼睛的看。

耶穌看他要被賣在罪人手裡了，這“罪人手裡”英譯是 into the hands of sinners，罪人和手兩個名詞都是複數，含括以猶大為代表的抓捕隊伍，以猶太祭司長為代表的猶太百姓，以及以彼拉多為代表的羅馬政府等。耶穌說他是被賣，而約翰說「他到自己的地方來，自己的人倒不接待他」（約1:11），我們的眼目當先專注於教會內的出賣者，即猶大和猶太領袖。

猶大賣耶穌在數小時前的最後晚餐就有這個意思。耶穌從來沒有這樣稱一個人為罪人，因他來乃是召罪人（太9:13c），但此時卻稱猶大是“罪人”，這令我們感到惶恐害怕，因為猶大本是使徒（太12:2,4）。人類歷史有千千萬萬的君主，先知亦豐，但只有十二使徒，這些使徒何其尊貴，然猶大卻從教會之尊貴者淪落到卑賤的罪人，詩人說：「人居尊貴中不能長久，如同死亡的畜類一樣；...人在尊貴中而不醒悟，就如死亡的畜類一樣。」（詩49:12,20）

魔鬼在上帝面前不守本位（猶6a），猶大在耶穌面前不守本位；魔鬼在上帝面前離開自己住處（猶6b），思想總是單軌，得不著上帝反合性雙軌的智慧，猶大在耶穌面前離開與主同筵席之處，他則聽不到主在最後晚餐的教訓和向父的禱告（參約13:31-17:26）。

上面說到，主之「時候到了」給予屬他的人一個終極的保證，他進入到這時候，使他們個個皆可稱義而完全屬於他。然，耶穌說時候到了，卻將他人子被賣，罪人等說在一處，這表示這時候亦給那些不屬他人一個終極的保證，他們在他眼中就是不得被他贖的罪人。因此，教會裏所有人都與主說的這時候有關，這時候使罪人成為義人，但這時候亦使罪人得不著義，持續被列在罪人中，且與魔鬼同屬一個範疇。