

Date of Sermon: 2024年 四月21日

基督受難的日子 (二十八) - 我就是

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 53 分鐘

經文

約翰福音18:4-6節: 「**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。」**

前言

蘇軾說:「腹有詩書氣自華, 讀書萬卷始通神。」人表面的光鮮亮麗, 他人只會看一眼, 羨慕一時, 然飽讀詩書所改變的氣質是人一生的美麗。耶穌高聲說:「**人若渴了, 可以到我這裏來喝, 信我的人就如經上所說, 從他腹中要流出活水的江河來。**」(約5:37) 因此, 基督徒的榮耀不在於家產豐富或地位顯赫, 教會的光鮮亮麗不在於可見的美麗會堂, 基督徒和教會的榮美在於腹中有活水的江河。約翰說耶穌這話是指著信他之人要受聖靈說的(約5:39), 所以, 腹中有活水江河的基督徒和教會必蒙聖靈的指教, 想起耶穌所說的一切話, 這是主說的(約14:26)。腹中有活水江河的基督徒必用各樣的智慧, 把基督的道理豐豐富富的存在心裡(西3:16), 這人可清楚的見證基督, 包括他的榮耀和他的羞辱。世人腹中有詩書, 基督徒腹中有基督的道理。

上週回顧

上週主日的信息是耶穌離開了客西馬尼園, 在園口的受捕現場已進入罪犯的地位, 耶穌雖為罪犯, 卻掌控著整個抓捕節奏。在此之前, 猶大指示抓捕隊伍,「**我與誰親嘴, 誰就是他, 你們把他拿住, 牢牢靠靠的帶去**」(可14:44;太26:48), 猶大真的親了耶穌的嘴, 但抓捕者卻沒有立馬拿住耶穌, 因耶穌說了一句話,「**你們找誰?**」即拒止他們向前抓他。

約翰寫「**耶穌知道將要臨到自己的一切事**」(約18:4a), 所以, 耶穌知道抓捕大隊要找的人是他。抓捕大隊銜命要抓拿耶穌, 他們知道要找的人是耶穌, 耶穌在這等已知情況下之「**你們找誰?**」的發問就不是未知之問, 而是下達指示的加強作用之問。耶穌這問為引導抓捕大隊回答的方向, 他們說,「**找拿撒勒人耶穌**」, 這樣祖籍加名字的答覆正是耶穌要聽到的答案。耶穌必須肯定抓捕大隊準確的知道這“誰”的前提下, 他才會將自己交在他們手裏。

拿撒勒人耶穌

耶穌要世人知道他乃是以拿撒勒人身份被抓拿, 使徒行傳記各樣場合所高舉的是耶穌是拿撒勒人耶穌(徒2:22; 3:6; 4:10; 22:8)。今日基督徒只知耶穌, 主耶穌, 基督, 耶穌基督, 基督耶穌, 連講使徒行傳的牧師傳道亦鮮傳耶穌是拿撒勒人耶穌。教會疏於傳揚拿撒勒人耶穌的後果是明顯的, 就是基督徒對自己生活上的不順利敢發出怨言, 請人為其禱告。主耶穌在貧窮的拿撒勒城生活了三十年, 而我們每個人生活的富裕程度實在遠遠超過耶穌, 基督徒知此就不敢求豐盛, 且可忍耐生活上的難處。

耶穌是至高者的兒子(路1:32), 耶穌又是拿撒勒人耶穌, 這兩極化身份的客觀事實讓基督徒不得輕慢拿撒勒人耶穌。耶穌說:「**我從父出來, 到了世界。**」(約16:28a) 基督徒必須思透為何至貴的主降卑如此, 生長猶太人看輕的這城, 成長在人看輕的木匠家。耶穌這等降卑還不是底, 他還

降卑的死在十字架上。耶穌本有上帝的形像，與上帝同等，卻從天上降卑於地上，虛己而取了奴僕的形像，成為人的樣式，既有人的樣子，就自己卑微，三十年生長在貧窮的拿撒勒城，又存心順服以至於死，且死在十字架上(腓2:7-8)。

請各位回去想想下面的問題：耶穌之後，拿撒勒城難道不會有人取名叫耶穌？若有，拿撒勒人耶穌的名豈非獨一？(我個人認為不會，這答案得自聖經幾處經文的啟示。)

基督徒的降卑

基督如此降卑，有些基督徒想要效法基督的降卑，這看似願意擺上的敬虔態度卻是無知之舉，因為基督的降卑是獨一的，不可能再現或重複。有些人還說要學習基督的道成肉身，這又是不明“道成肉身”之意的誇張言語。基督降卑，基督徒亦需降卑，那基督徒的降卑顯在何處？就是耶穌說的，「**作在我這弟兄中一個最小的身上**」(參太25:31-46)。耶穌命定我們這降卑的必須，他說：「**我實在告訴你們，這些事你們既不作在我這弟兄中一個最小的身上，就是不作在我身上了。這些人要往永刑裏去，那些義人要往永生裏去。**」(太25:45-46) 保羅說完基督降卑的死在十字架上之後，即說，「**所以，上帝將他升為至高，又賜給他那超乎萬名之上的名**」(腓2:9)，所以，基督的降卑是他升為至高的必要條件。同樣地，基督徒升高的必要條件就是他必須行降卑的事，無人例外。基督徒的降卑關係到得永刑或得永生，其重要性不可言喻。

耶穌以物質缺乏為諭，指出凡供給弟兄中最小的一個喫飽，喝足，安住，這就是作在耶穌身上。今日台灣教會的情況難得見到沒得喫，沒得喝，沒得住的弟兄，然基督徒沒卻可做另一件事，就是約翰說的，「**凡有世上財物的看見弟兄窮乏卻塞住憐恤的心，愛上帝的心怎能存在他裏面呢？**」(約一3:17) (我們教會早年曾送幾萬塊錢屬靈書籍給上海某教會，也資助某牧師的新疆宣教，補上改革宗神學協會當年二十多萬的赤字。) 耶穌說：「**我是生命的糧**」(約6:48)，因此，我們亦可將耶穌說的喫喝住理解成屬靈生命的供給，這是那些沒有世上財物的牧師傳道能夠做的，也是必須做的。

「我就是」

- 他們回答說：「**找拿撒勒人耶穌。**」耶穌說：「**我就是。**」...

抓捕大隊回答耶穌之問，說他們要「**找拿撒勒人耶穌**」，耶穌隨即回答他，說「**我就是，I am he**」。耶穌直接且正面的回答他就是拿撒勒人耶穌，並沒有反擊式的問，「你們為什麼要找拿撒勒人耶穌？」或「你們找拿撒勒人耶穌有什麼事？」這又是耶穌照父的意思行的另一個表現。若耶穌在這關鍵性時刻延遲回答，想一下才開口說話，或迴避而不說我就是，那麼，他在客西馬尼園內的禱告並非完全出於真心。(人與人相處，無時間差的應答才是真正的答案。)

耶穌受難日的每一時刻，每分每秒皆至為關鍵，差池不得。事實顯明，耶穌在關鍵性時刻將他的無罪，聖潔，順從，完全，主動等毫無瑕疵的，合一的，完美的表現出來。基督徒的人生必然經歷許多(屬靈的)關鍵時刻，如何把握這些時刻決定一個基督徒爾後的生命走向。主耶穌在關鍵時刻想的是父的意思，若我們在(屬靈的)關鍵時刻想的是自己，必然錯過成長和上昇的機會。

關鍵性時刻的抉擇

關鍵性時刻就這麼一次，沒有另一次機會，基督徒經歷的關鍵時刻最好的例子就是主日講道與聽道。主日講道者所設定的講道主題在這教會只會講一次，不會再講，因此，主日就是講道者的關鍵時刻；聽道者亦然，親耳聽那講道者講論那主題只有那麼一次。耶穌禱告完照父的意思行之後，即往險地行，講道者若照父的意思行，準備主日講題的態度應該不懼在險地上講。使徒保羅知道聖靈在各城裏向他指證有捆鎖與患難等待他(徒21:23)，這些捆鎖與患難必因他在各城傳關乎拿撒勒人耶穌的信息而起，然他不畏不屈的說：「**凡與你們有益的，我沒有一樣避諱不說的，...上帝的旨意，我並沒有一樣避諱不傳給你們的。**」(徒21:20,27) 使徒行傳最後一節經文寫

的是「(保羅)放膽傳講神國的道, 將主耶穌基督的事教導人, 並沒有人禁止。」(徒28:31) 這是屬乎基督的傳道者的膽量, 也是傳道者的關鍵時刻。

得勝者和膽怯者

保羅沒有避諱不傳, 且放膽的傳, 這是一個得勝者的氣勢, 是保羅得以進入新天新地的保證。啟示錄第二十一章寫的是新天新地, 進入新天新地的人必然是名字記在基督手中生命冊裏的人(啟20:15)。上帝說這些人是得勝者, 「得勝的必承受這些為業, 我要作他的上帝, 他要作我的兒子。」(啟21:7) 得勝者的反面是膽怯者, 上帝說: 「惟有膽怯的、不信的、可憎的、殺人的、淫亂的、行邪術的、拜偶像的, 和一切說謊話的, 他們的分就在燒著硫磺的火湖裡, 這是第二次的死。」(啟21:8) 教會傳道者當擇善固執, 持正立場行事, 心裡明白十字架是令人討厭的(加5:11), 因此, 傳道者不得考量傳講基督的受難後的利害關係, 如不被會眾接納, 甚至嚇跑會眾也必須照講無懼。教會傳道者若思忖再三而不講, 這就是膽怯者的表現, 明顯違背父的意思。膽怯與不信是掛在一起的, 膽怯者不信父上帝是他今日飲食的提供者, 是賜他生計的父, 心裡擔心的是自己的肚腹, 眼目看重的是會眾的奉獻, 因這些金錢可保其命, 活下去。

● ...賣他的猶大也同他們站在那裏。...

約翰如此寫, 「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。耶穌一說『我就是』, 他們就退後倒在地上。」使徒在耶穌與抓捕大隊的對話主場, 打斷了原來對話脈絡與流暢, 刻意的插入猶大的站位, 這看似不協調且可有可無的經文卻承載多重重要的信息。我們理解這段經文必須以前三卷福音書記同時間的猶大為基底, 在已知猶大說了什麼, 做了什麼, 以及耶穌對猶大說了什麼等前提下, 來看約翰此時筆下的猶大。我們的觀察如下:

1. 約翰寫這節經文之後, 不再記猶大事, 故這經文是四卷福音書最後一次記猶大。
2. 約翰未寫猶大說的話, 也未寫耶穌與猶大的對話。
3. 約翰寫猶大是「賣他的猶大」, 這意謂著不需要等到耶穌再來時對群羊的分別, 已然坐實了猶大的定位。
4. 約翰寫猶大「站在那裏」, 這意謂著猶大從前三卷福音書的領導地位變成了一個不在主位的旁觀者。
5. 猶大身上帶著賣耶穌的三十銀錢(和過去三年半偷得的)站在那裏, 這是他的所有。

猶大心硬

請問各位, 猶大站在那裏是直挺挺的站, 還是帶著(賣主而來的)羞愧之心低著頭站? 我們在此讀猶大, 心裏實在對猶大賣主作為感到羞愧, 但站在那裏的猶大對耶穌卻是心硬的很, 樂於看到耶穌的被捕。猶大心硬的三大來源是魔鬼, 祭司長, 以及他自己。於魔鬼, 牠將賣耶穌的意思放在猶大心裏; 於祭司長, 他交付猶大三十銀錢時必大力稱讚其大義滅親; 於猶大, 不信耶穌到了極點。

親愛的弟兄姐妹, 耶穌親選的使徒居然可以硬心到這等地步, 我們豈不是應當更加留心自己對耶穌的態度, 若我們口口聲稱自己被上帝揀選, 從此就萬事穩妥, 這是虛偽的認知。猶大對耶穌的心硬顯在他以一個旁觀者看耶穌的受辱, 且無動於衷。約翰不記耶穌對猶大的言語, 這亦反應出猶大的心硬, 耶穌的沈默表示他已不願浪費在這麼一個對其心硬的人身上。這樣, 基督徒和教會牧師若無感於耶穌的受辱和受難, 不知其中點滴, 看受難日不過是個歷史故事, 這就是對耶穌的硬心。

教會心硬

教會是基督的身體，是基督的新婦，此時的猶大給予教會一大警示。若新婦只願與丈夫同歡樂，不願同患難，只享丈夫尊榮，不顧其不當的羞辱，我們對這新婦不可能有任何正面的評價。同樣地，教會只看基督的富足，而不看基督的貧窮，不同感於基督的辱，痛，難，那教會失了新婦當有的格，與基督是熟悉的陌生人；這教會如同猶大一樣，是一個對基督硬心的教會。基督看新婦對他的愛情，若這新婦不接受他的貧窮和受辱，基督不可能對這教會說「我妹子，我新婦，你的愛情何其美，你的愛情比酒更美，你膏油的香氣勝過一切香品。」(歌4:10) 基督要求新婦對他的愛情是要看重他的受難，因為這是父的意思，而不是你儂我儂，甜言蜜語。雅歌書說：「愛情，眾水不能息滅，大水也不能淹沒，若有人拿家中所有的財寶要換愛情，就全被藐視。」(歌8:7)

教會警訊

猶大安於對耶穌心硬的狀態，處之泰然，因為猶大已經得到他所要的金錢財富。猶大心硬對教會所釋出的危險訊號，就是得了世上財富，卻失了基督話語的財富。我們看今日所謂興旺的教會，可見的資產如會堂，人數，資金等越發增多，論基督的講章卻寥寥無幾，且乏善可陳。當下，人數多的教會看似是基督教必要的存在，沒有這些教會，基督教更勢單，甚至會消失，但我們看到，約翰筆下的猶大已不在主位，也就是說，猶大已經是個不重要的存在了。更悲慘的是，猶大變成一個天底下最孤苦的存在，基督對之無言無語，上帝不感動他，門徒恨惡他，祭司長不理會他，撒但棄他而不顧。可想而知地，當猶大下到與巴比倫王所在的陰間後，他將孤獨一人，直到永永遠遠。猶大得著他要的銀錢，但卻因而失去了生命；教會得到她所要的豐盛，卻失了基督的生命，不值。

猶大本可不必如此，他落得孤獨一人的下場完全是咎由自取。猶大在受難日那天錯失了兩個關鍵時刻，一是最後晚餐，另一是客西馬尼園。猶大在最後晚餐時離開了耶穌，離開了由十一門徒組成的教會，他即失去了聽到耶穌在最後晚餐的教訓(參約13:31-16:33)，亦無法經歷爾後耶穌在客西馬尼園的種種，尤其是耶穌在客西馬尼園的禱告。猶大留下或離去以基督為首的教會決定了他的生或死，這是在天與在地的分別。猶大雖貴為耶穌親選的十二使徒之一，但他卻無份於頭一次的復活，等待他的將是硫磺的火湖；猶大必晝夜受痛苦，直到永永遠遠(啟20:10)。

註：我們已於二月18日至三月3日專論在此時的猶大，請參考之。