Date of Sermon: 2025年 八月10日

基督受難的日子 (九十) -

耶穌與大祭司該亞法(10)

新竹歸正福音教會　皮敦文講章
講道時間: 60 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。」
約翰福音11:45-49節:「45那些來看馬利亞的猶太人見了耶穌所作的事，就多有信他的，46但其中也有去見法利賽人的，將耶穌所作的事告訴他們。47祭司長和法利賽人聚集公會，說:『這人行好些神蹟，我們怎麼辦呢?48若這樣由著他，人人都要信他，羅馬人也要來奪我們的地土和我們的百姓。』」

前言

上週最震撼的新聞莫過於台積電2奈米技術洩密事件，日本Rapidus戰略計劃疑似利用台積電技術製成2奈米晶片，這等盜賊性的行為或可得勢一時，卻搭上整個計劃的聲譽，得不償失，一個不清白，不磊落的歷程經不起時間的考驗。耶穌說:「盜賊來，無非要偷竊，殺害，毀壞；我來了，是要叫人得生命，並且得的更豐盛。」(約10:10) 教會不經耶穌這門而招聚大批會眾，美其名稱教會增長，然這般盜賊行為經不起在耶穌面前站立得住的考驗。

大祭司等猶太領袖人人手中都有舊約聖經，個個都是神學教授等級的人物，他們皆熟知上帝的訓令，他們亦是百姓的典範。大祭司等猶太領袖身為猶太人的統治者，信仰建立者，審判官，以及對自己良心負責任的態度，他們在大公會議所提出的議題必牽動百姓的福祉，而現在要討論關乎耶穌的事，更是關乎民族的興盛。

開會討論耶穌，邪乎

上帝的僕人們聚集一起，討論如何處置至高者的兒子，這是宇宙大事，連不守本位的天使，群(鬼)都不敢做這樣的事，人界實在比靈界可怕。大祭司該亞法一但心生召開會議的念頭，他犯罪的種子就在那時刻已然種下，犯罪的事實就在那時刻已然成立，爾後事態的發展必朝定罪耶穌並致死之的方向而行。魔鬼將賣耶穌的意思放在猶大心裡，猶大必朝賣耶穌的方向行。基督徒一但認耶穌說的話甚難，他不願聽的那時刻已開始朝遠離基督的方向奔行。這是主基督設定活在他面前的屬靈定律，「不與我相合的，就是敵我的，不同我收聚的，就是分散的。」(太12:30)

因著相合和收聚是百分之百的事，所以，敵我和分散也是百分之百的事。人與人之間的關係有中間灰色地帶，但基督與我們的關係沒有這灰色地帶，這是基督與其他人不同的地方。今日基督徒總以為他手握聽道的選擇權，思量著到底是要聽還是不聽，當基督徒站在聽或不聽的十字路口時，他的決定一定是不聽。然，屬主的基督徒絕不可能將自己處在聽或不聽的狀態上，他們

一定會聽, 就如耶穌的母親馬利亞一樣, 她把天使論耶穌的一切事存在心裏, 反復思想(路2:19)。聽而思者得以進入基督所賜的安息, 不聽不思者則無。

公會會議得召開的導火線是耶穌行了使死了四天, 身體發臭的拉撒路復活的曠世神蹟。上週提到, 與會成員與耶穌有多次交鋒的經驗, 因而帶著對耶穌的成見參加這次臨時會議。猶太領袖取得的共識是「這人行好些神蹟, 我們怎麼辦呢? 若這樣由著他, 人人都要信他, 羅馬人也要來奪我們的地土和我們的百姓。」(約11:47-48)

「這人行好些神蹟」

猶太領袖提的核心事是耶穌行神蹟, 上帝在猶太人中間所施行的神蹟是獨特的, 以摩西的十災為最, 上帝神蹟的榮耀遠遠大於其他民族引以為傲的神蹟榮耀, 猶太人也因上帝的神蹟而自傲是上帝的選民, 保羅說,「猶太人是要神蹟」(林前1:22a)。然, 上帝四百年未差遣先知到猶太人中間, 上帝的神蹟因而出現長時間的斷層。現在, 耶穌降臨了, 耶穌三年半在猶太各會堂裡教訓人, 傳天國的福音, 主還以神蹟作為他教訓的輔助工具, 為百姓醫病或趕鬼, 如太4:24; 12:15; 14:14, 35; 15:30; 17:15; 19:2等。革流巴總結猶太百姓對耶穌的認知,「他(拿撒勒人耶穌)是個先知, 在上帝和眾百姓面前, 說話行事都有大能。」(路24:19) 具官職的法利賽人尼哥底母也對耶穌說,「我們知道你是由上帝那裏來作師傅的, 因為你所行的神蹟, 若沒有上帝同在, 無人能行。」(約3:2)

猶太人所景仰的施洗約翰沒有行任何神蹟(約10:41), 耶穌卻連連行神蹟, 他理當滿足猶太人所要的上帝的福份, 然而, 猶太領袖卻不願接待耶穌, 抗拒他, 拒絕承認耶穌就是彌賽亞,「他雖然在他們面前行了許多神蹟, 他們還是不信他。」(約12:37) 為什麼? 原因之一是, 他們恨耶穌是個人, 卻以與上帝同等的身份行神蹟; 原因之二是, 耶穌在猶太領袖的體制外行神蹟, 他將自己與文士和法利賽人之間的界限劃分得非常清楚。

猶太領袖的思路

猶太百姓有病痛得醫治是他們直接且立即能感受得到的事, 但猶太領袖看事的高度和思維與百姓不同, 他們思慮的層面是民族存亡, 社會安定, 信仰傳承等大事。耶穌傳道時多行神蹟, 現在, 又使死了四天的拉撒路復活, 猶太領袖這時感受到耶穌的神蹟將引發宗教, 政治, 民族存亡等危機。猶太領袖無法理解他們所敬拜的耶和華上帝這樣的作為, 心裏沒了底, 但卻一致認定耶穌這個人已嚴重衝擊到他們信仰的礎石與既定的權威, 因而心中生發前所未有的危機感。猶太領袖想著若讓耶穌再這樣繼續下去, 情況必不可收拾, 由於他們在各方面都無法撼動耶穌, 於是他們殺耶穌的意念轉為實際殺死的動作。請大家注意, 耶穌使拉撒路復活神蹟起了觸媒作用, 因耶穌「聽見拉撒路病了, 就在所居之地仍住了兩天」(約11:6), 這兩天的耽擱使拉撒路死了四天才復活, 也就是說, 猶太領袖殺耶穌的觸媒是耶穌給的, 耶穌說,「沒有人奪我的命去, 是我自己捨的。」(約10:18a)

大家試想猶太公會成員在會議中開會的情形? 他們必然情緒高昂, 激動不已, 會中必有多人起來喊著說,「我們怎麼辦呢? 若讓這人按他傳道的方式繼續下去, 將會有越來越多的百姓相信他。我們也看見過耶穌騎驢進耶路撒冷城是如何被萬民擁戴, 百姓是如何愛他而拿著棕櫚葉迎接他, 他們下一步肯定要拱耶穌做王。屆時, 我們將為這挑釁羅馬帝國的動作付出代價, 聖殿將被毀, 我們不再有獻祭, 甚至我們可能會被滅族。」這是猶太領袖因耶穌行神蹟而有的思路, 然我們必須冷靜下來, 不要被他們這思路帶著走, 我們要好好想想猶太領袖的論點是否有道理, 所定的議題是否正中整件事情的核心。

人遇到棘手問題時, 思路的起點很重要, 決定著結論的定向, 當思路起點偏了, 論述必偏, 結論當然不確。很顯然地, 猶太領袖的思路起點完全錯誤, 他們想的是以色列國的存亡或復興(參徒

1:6)，而不是耶穌口中的天國(神國)層面，以致於他們的中心思想是護衛以色列國的這個己，而不是天國的王。猶太領袖的心思聚焦在耶穌行的神蹟上，這本也無彷，但他們討論的方向卻朝耶穌所言所為對他們民族的影響，想的是如何阻止百姓信耶穌，討論的是如何阻止羅馬人的奪地奪人。猶太領袖的思維裏完全不去檢視耶穌到底是誰，不去思想耶穌何來能力施行這些獨特的神蹟, 不去理解百姓為何可看出這拿撒勒人耶穌是上帝的先知, 而他們卻看不出。

失焦的思路

世界眾民族中唯猶太民族盼望彌賽亞的到來, 且相信彌賽亞一定會來, 因此, 與會者討論的議題理當是這位耶穌是不是他們素來所盼望的彌賽亞，聚焦在耶穌是否是上帝所膏的基督。這是根本之問，核心之疑，若這根本大題不落根，不成為他們思路的主宰，他們的討論必然會歪斜到錯誤的道路上。不幸的是, 猶太領袖因逾越節快到了, 心急急的要處理耶穌, 他們完全忘記當以聖經為本來看待耶穌。猶太領袖有兩種選項, 認耶穌是基督, 或不認, 但他們完全放棄耶穌若是基督這一選項, 他們只有單一看法, 沒有其他。今日明眼人都知道, 不認耶穌是基督遠比認耶穌是基督要困難上好幾千倍, 不認耶穌是基督畢竟不在理, 不真實。猶太領袖忽略了前提不同, 討論內容就不同, 結論自然也就不同。

猶大領袖根本沒有意識到需問這耶穌是否是上帝所膏的基督的根本大問，平時熟悉聖經的他們, 聖經此時完全起不了作用, 他們遂將時間耗在次要問題。我們看到, 猶大領袖失了聚焦主題而遊走在岔路上，這使得他們討論完後所得的結論變得異常致命，將自己陷在深深的邪惡渦漩中。想來甚為可惜, 因為猶太領袖只要稍加深思細究, 要回答這關鍵之問並不是難事, 答案必呼之欲出, 因耶穌說:「你們查考聖經,...給我作見證的就是這經。...你們如果信摩西, 也必信我, 因為他書上有指著我寫的話。」(約5:39,46)

猶太領袖心急如焚，處理耶穌的心倉促不徐，不冷靜，完全把聖經拋諸腦後，已經得不著從聖經而來的啟發。猶太領袖平日教導聖經只為糊口, 以滿足肚腹所需為上, 而不是信仰, 到了這樣關鍵性的時刻, 聖經如同虛設。這樣的領袖必然剛愎, 他們硬生生的回懟尼哥底母善意的提醒,「不先聽本人的口供，不知道他所作的事，難道我們的律法還定他的罪麼?」甚至還理直氣壯的對尼哥底母說,「你且去查考, 就可知道加利利沒有出過先知。」(約7:51-52) 傳統已駕乎聖經之上。

求問上帝

猶太領袖不求問聖經, 自曝其短, 因申命記說:「審判是屬乎上帝的, 若有難斷的案件可以呈到我這裡，我就判斷。」(申1:17b) 猶太領袖大可將心中的疑難上呈於上帝，好驗證耶穌是誰，這是上帝所允許的。猶太領袖若善用上帝這應許，上帝必向他們指出真理，讓他們認識到耶穌是出於伯利恆, 以法他,「他的根源從亙古, 從太初就有。」(彌5:2) 然而, 猶太領袖不顧聖經啟示, 不抓住上帝的應許，以致他們的言行無智慧。猶太領袖的邪惡已侵蝕他們整個人的方方面面，還以為自己是上帝行事的透析者, 猶太領袖已得不著半點真理知識, 持續處在無知狀態中。

猶太領袖三年半來從未考慮過對耶穌認知上的改變，連一點點轉變也不願意。看猶太領袖如此，今日基督徒豈不亦如此，不願改變對主耶穌錯誤的認知，不願增強加深對主的認識，尤其是做牧師傳道的。台灣基督徒人數大約總人口的3%, 若讓這七十萬基督徒寫下一頁對主基督的認信文章，試問，有多少基督徒可以做得到？若請教會牧師連續一個月專講耶穌基督，有多少牧師可以做得到？猶太領袖因耶穌而忽視聖經，我們若重蹈他們的錯誤，希伯來書說,「人干犯摩西的律法，憑兩三個見證人，尚且不得憐恤而死，何況人踐踏上帝的兒子，將那使他成聖之約的血當作平常，又褻慢施恩的聖靈，你們想，他要受的刑罰該怎樣加重呢？因為我們知道誰說:『伸冤在我，我必報應』，又說:『主要審判祂的百姓』，落在永生上帝的手裡，真是可怕的。」(來10:28-31)

思路起點1: 耶穌奪權論

猶太領袖思路的前提是不認耶穌是基督, 他們第一個的論述是耶穌奪權論,「這人行好些神蹟,…人人都要信他」, 即人人將不信我們這些領袖了。猶太領袖的這論點必然起於他們看到耶穌以五餅二魚餵飽五千人的神蹟,「耶穌既知道眾人要來強逼他作王, 就獨自又退到山上去了」(約6:15), 然他們卻片面的看這神蹟, 捨去這神蹟的收場是人人都離開耶穌, 這些人離去前還丟下一句話,「(耶穌說的)這話甚難, 誰能聽呢?」(約6:60b) 也就是說, 猶太領袖"因神蹟以至於信"的論點根本不成立。猶太領袖片面的看待耶穌神蹟, 這種刻意的偏頗就是為了保住他們既定的不認耶穌是基督的前提。

在此順便說一下, 彼得以神蹟讓人看到主耶穌(徒3:4-8; 9:32-34,40), 然猶太領袖以神蹟聚人的立論顯出他們的邪惡, 行邪術的西門盼以神蹟壯己(參使徒行傳第八章), 是故, 教會的神蹟事奉當注意是屬何類人, 若神蹟歷程中沒有見證基督的道, 那教會的屬性就是猶太公會, 就是行邪術的西門。靈恩派所有的神蹟現場只提神, 以及聖靈, 完全不提基督。

思路起點2: 耶穌威脅論

猶太領袖的第二個論述是耶穌威脅論,「這人行好些神蹟,…羅馬人也要來奪我們的地土和我們的百姓。」很顯然地, 猶太領袖實在懼怕羅馬人, 深怕羅馬人因耶穌而降罪於他們(的民族), 奪他們的地土和百姓。猶太領袖心生忌憚而不認耶穌是基督, 就以全然正義之身去除耶穌的虛偽, 責罰耶穌對上帝的褻瀆, 以表示他們盡了保護民族利益的責任。

猶太不認耶穌是基督面臨極大的難題與挑戰, 因既有證據直接挑戰並衝擊他們這事。最明顯的證據就是耶穌使生來瞎眼的能看見, 這瞎子對法利賽人說的話清楚見證耶穌是從上帝來的。約翰記瞎眼的話是,「他開了我的眼睛, 你們竟不知道他從那裏來, 這真是奇怪。我們知道上帝不聽罪人, 惟有敬奉上帝, 遵行祂旨意的, 上帝纔聽他。從創世以來, 未曾聽見有人把生來是瞎子的眼睛開了, 這人若不是從上帝來的, 甚麼也不能作。」(約9:30-33) 是阿, 上帝怎會聽如此褻瀆祂名的人的話呢?

解套之法

當猶太領袖認了耶穌是基督, 他們根本不用懼怕羅馬人, 因為主耶穌會讓羅馬人知道他們不過是人, 以賽亞記,「有人聲說:『你喊叫吧!』有一個說:『我喊叫甚麼呢?』說:『凡有血氣的盡都如草, 他的美容都像野地的花, 草必枯乾, 花必凋殘, 因為耶和華的氣吹在其上, 百姓誠然是草, 草必枯乾, 花必凋殘, 惟有我們上帝的話必永遠立定。』報好信息給錫安的啊! 你要登高山, 報好信息給耶路撒冷的啊! 你要極力揚聲, 揚聲不要懼怕, 對猶大的城邑說:『看哪! 你們的上帝, 主耶和華必像大能者臨到,祂的膀臂必為他掌權,祂的賞賜在他那裡,祂的報應在他面前。』」(賽40:6-10) 上帝的掌權, 賞賜, 報應必使羅馬人臣服於猶太人。

猶太領袖認了耶穌是基督, 亦不需為百姓擔憂, 因為「圭必不離猶大, 杖必不離他兩腳之間, 直等細羅(就是賜平安者)來到, 萬民都必歸順。」(創49:10) 同時, 他們將驅除一切的恐懼,「錫安的女子哪! 不要懼怕, 你的王騎著驢駒來了。」(約12:15; 亞9:9) 且高唱哈利路亞,「奉耶和華名來的是應當稱頌的, 我們從耶和華的殿中為你們祝福。」(詩118:26)

頑梗的猶太領袖

是阿! 猶太領袖若認耶穌是基督, 他們立即脫離一切恐懼, 對羅馬人和自己的百姓的懼怕, 但為什麼這些領袖還是不認耶穌是基督呢? 他們深怕若認了, 勢必無法進行接下來對耶穌的質問。猶太領袖不敢面對一個公正, 沒有偏見的查察, 不敢接受另一個除了審判耶穌之外的方案, 他們害怕走在證明耶穌不是基督的這條路上。猶太領袖的心充斥著對耶穌的偏見, 頸硬得使他們心靈不自由, 容不下另一個想法, 因為這樣的自由將使他們全然崩潰, 整個局面將朝一個他們無法

控制的方向發展，懼怕自己要殺的人竟是他們民族期盼已久的彌賽亞。猶太領袖從耶穌傳道開始早就認定他不是基督，他們作繭自縛，陷在網羅中，落在無底坑無法翻身，完全是自找的。私慾力量之大遠超我們的想像。

試想，如果猶太領袖容許思想有自由開展的空間，設定耶穌是基督的可能，即便是一點點，他們的審判必朝中立態度發展。這樣的自由不是不可能，只要他們稍加看著跟隨耶穌的群眾即可得這自由。猶太領袖的態度一但中立，必讓耶穌自我辯明他到底是不是基督，他到底是不是出於上帝。若耶穌自辯的結果不是基督，那麼，耶穌一切的言語和行動均變成笑話，不值一顧。然猶太領袖深怕耶穌自辯的結果顯明他是基督，那麼，耶穌所行的神蹟即證實是出於上帝，他們無法反駁或推翻他的一切，到時候必須接受耶穌，否則他們就是抵擋上帝。然，猶太領袖自顯邪惡的心，他們已說，「這人行好些神蹟」(約11:47)，卻不願更進一步的思想這事，決定不讓耶穌再有機會行事，或行另一個神蹟。簡言之，持中立態度對偏執的猶太領袖而言是件奢侈品。

尾語

基督徒不喜聽以上這樣的傳述，以為信耶穌就好，何必如此大費周章的討論猶太領袖對耶穌的態度。孰不知，猶太領袖對耶穌的態度就是教會領袖可能對耶穌的態度，同理而論，如果耶穌不是基督，教會領袖大可不必傳講耶穌，但耶穌是基督的事實，即令那些不傳耶穌的教會領袖坐立難安，因為他們正在復刻猶太領袖對耶穌的態度。猶太領袖最後殺了耶穌，基督教會領袖不傳基督等於殺了基督。

平信徒心想，講論祭司長和法利賽人聚集公會一事對我們有什麼關係，我們又不是神職人員，也不是教會領袖？關係可大了。猶太人經過四百年沒有上帝先知的日子，對上帝的感知已漸麻木，對於上帝的事彷彿讀一本書上的知識，即便有獻祭，也不過是行禮如儀，耶穌兩次潔淨聖殿即顯明這事(約1:15；太21:12)。猶太人的祖先感受到上頭的權柄來自上帝，但猶太人現在感受到上頭的權柄的是羅馬帝國，因而心思轉變為取悅羅馬人為上。今年是2025年，教會看耶穌說他的再來遲遲沒有發生，基督徒已對耶穌再來之事產生麻木之感，內心已對基督的道隨意不思，世上豐富的感官刺激已然認為自己的生命不需要道的滋養。基督徒感受不到上頭的權柄，感受到的是牧師的權柄，而牧師感受到的權柄是他所屬的堂會，定他薪水的長執會，牧師若感知到基督的權柄，絕對不敢對主基督如此鬆散。主耶穌說:「人子來的時候，遇得見世上有信德麼?」(路18:8b) 主的使徒保羅說:「主的日子來到，好像夜間的賊一樣，人正說平安穩妥的時候，災禍忽然臨到他們，如同產難臨到懷胎的婦人一樣。他們絕不能逃脫。」(帖前5:2b-3)

加註

最近一本2007年出版的書又浮上檯面，書名是「*90 Minutes in Heaven: A True Story of Death & Life.* 去過天堂90分鐘: 一個有關生命與勇氣的真實故事.」作者是浸信會傳道Don Piper和美國作家Cecil Murphey。我們以保羅說的話為準則來看這本書，使徒說，「我認得一個在基督裡的人，他前十四年被提到第三層天上去，或在身內，我不知道，或在身外，我也不知道，只有上帝知道。我認得這人，或在身內，或在身外，我都不知道，只有上帝知道。他被提到樂園裡，聽見隱祕的言語，是人不可說的。」(林後12:2-4) 這位Piper傳道說自己上了天堂，而保羅說他“被提”到第三層天上去；Piper傳道說他看見天堂美景，而保羅說他被提到第三層天上去，或在身內，他不知道，或在身外，他也不知道。可見，Piper傳道的天堂經歷已經超過使徒的教訓，不足為信，Piper傳道經歷中不見基督，又以不被聖經認證的經歷吸引人入教，他是盜賊。