

基督受難的那日 (I)

客西馬尼園

新竹歸正福音教會

皮敦文 主日講章

(20篇精華集)

目錄

耶穌傳道生涯的兩個階段	6
從最後晚餐處到客西馬尼園	7
客西馬尼園	10
客西馬尼園和伊甸園	10
耶穌分別對待門徒	11
八位門徒的正面作用	12
彼得為首	13
耶穌的朋友	18
耶穌獨自禱告	20
耶穌的憂傷是獨一的	22
對比式的理解基督的憂傷	22
耶穌向父禱告	25
倘若可行, 便叫那時候過去	26
倘若可行, 求祢叫這杯離開我	27
耶穌對父的愛	28

耶穌自己的聖潔.....	28
耶穌對百姓的愛.....	29
耶穌對教會的愛.....	29
耶穌領杯而成為罪犯.....	31
然而, 不要照我的意思, 只要照祢的意思.....	32
我父愛我, 因我將命捨去.....	34
耶穌受辱而不犯罪.....	37
耶穌的受辱藏於天.....	38
基督於舊約的審判.....	40
基督親自定義他的審判準則.....	41
不見證基督者與當時的猶太人沒有兩樣.....	42
聖潔者敏感於經文字詞.....	43
天使從天上顯現.....	44
耶穌因所受的苦難學了順從.....	46
我們永遠得救的根源.....	47
門徒睡著了.....	48
門徒為什麼睡著了?.....	48
耶穌憂傷的屬天性.....	49
受聖靈的必須.....	50
教會是否有聖靈的鑑別點.....	51
「你們不能同我做醒片時麼?」.....	52
門徒靜默無語之罪.....	54
法利賽人靜默無語之罪.....	56
總要做醒禱告, 免得入了迷惑.....	57
做醒.....	58
主禱文與做醒禱告.....	60
天父的旨意.....	60

心靈固然願意, 肉體卻軟弱了	63
耶穌觀門徒色	65
時候到了	69
人子被賣	75
從耶和華使者到人子	75
猶大悲歌	79
耶穌不准賣他的人進客西馬尼園	79
猶大回頭的機會	80
巴蘭	82
忠心到底的基督僕人	83

基督受難的那日 (I)

馬太福音第二十六章

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. 來到門徒那裡，見他們睡著了，就對彼得說，「怎麼樣！你們不能同我做醒片時麼？」
41. 總要做醒禱告，免得入了迷惑，你們心靈固然願意，肉體卻軟弱了。」
42. 第二次又去禱告說，「我父啊，這杯若不能離開我，必要我喝，就願祢的意旨成全。」
43. 又來，見他們睡著了，因為他們的眼睛困倦。
44. 耶穌又離開他們去了，第三次禱告，說的話還是與先前一樣。
45. 於是來到門徒那裡，對他們說，「現在你們仍然睡覺安歇吧！時候到了，人子被賣在罪人手裡了，
46. 起來，我們走吧。看哪！賣我的人近了。」

馬可福音第十四章

35. 他就稍往前走，俯伏在地，禱告說，「倘若可行，便叫那時候過去。」
36. 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。」
37. 耶穌回來，見他們睡著了，就對彼得說，「西門，你睡覺麼？不能做醒片時麼？」
38. 總要做醒禱告，免得入了迷惑，你們心靈固然願意，肉體卻軟弱了。」

39. 耶穌又去禱告, 說的話還是與先前一樣,
40. 又來見他們睡著了, 因為他們的眼睛甚是困倦, 他們也不知道怎麼回答。
41. 第三次來, 對他們說, 「現在你們仍然睡覺安歇麼? 穀了, 時候到了, 看哪! 人子被賣在罪人手裡了,
42. 起來, 我們走罷。看哪! 那賣我的人近了。」

路加福音第二十二章

41. 於是離開他們約有扔一塊石頭那麼遠, 跪下禱告,
42. 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。」
43. 有一位天使從天上顯現, 加添他的力量,
44. 耶穌極其傷痛, 禱告更加懇切, 汗珠如大血點滴在地上。
45. 禱告完了, 就起來, 到門徒那裏, 見他們因為憂愁都睡著了,
46. 就對他們說, 「你們為甚麼睡覺呢? 起來禱告, 免得入了迷惑。」

約翰福音第十八章

1. 耶穌說了這話, 就同門徒出去, 過了汲淪溪, 在那裏有一個園子, 他和門徒進去了。
2. 賣耶穌的猶大也知道那地方, 因為耶穌和門徒屢次上那裏去聚集。」

耶穌傳道生涯的兩個階段

我們在講論與思想基督受難那日的細節之前，當先認識到耶穌傳道生涯有兩個階段，第一個階段始於他受施洗約翰的洗，終於他與所揀選的使徒同筵席的最後晚餐，耶穌在這階段與門徒相處約三年半的時間，第二個階段則是從晚餐後到他在十字架上說的最後一句話「成了」，這第二個階段的時間僅一天之長，我們稱之為基督受難日。耶穌傳道人生的第一階段是他作在人身上，但在第二階段卻是人作在他身上；第一階段是人順主耶穌意而為，第二階段卻是耶穌順人意而為。人類歷史找不到第二個人可類比於耶穌這兩階段的人生，因耶穌這兩階段的傳道人生呈現出完全不同的風貌，對比強烈，落差甚巨。這兩階段的對比是榮耀與羞辱的對比，是萬人推崇與萬人唾棄的對比，是愛耶穌言與恨耶穌言的對比，是肯定耶穌與否定耶穌的對比。耶穌傳道時的輝煌，所積累的聲望已上升到耶路撒冷城百姓看他為王，耶穌進城時，眾人把衣服鋪在路上，前行後隨，喊著說，「和散那歸於大衛的子孫，奉主名來的，是應當稱頌的，高高在上和散那。」然而，這樣前所未有的尊榮在第二階段蕩然無存，湮消霧散。猶太百姓自耶穌那裏得著的恩惠而信他，追隨他，但在第二階段則完全拋在腦後，忘恩之絕令人咋舌。猶太領袖對耶穌傳道時所傳講的信息而心生的鬱悶與壓抑，在耶穌最後一天傳道之日完全釋放開來。

我們固然要傳主耶穌第一階段傳道的種種，更是要講主耶穌第二階段的點滴。耶穌在世的最後一天要流血了，這使我們想到他在最後晚餐時所設立的聖餐，馬可記耶穌擘餅舉杯，說著「你們拿著喫，這是我的身體；...這是我立約的血，為多人流出來

的。...我實在告訴你們，我不再喝這葡萄汁，直到我在上帝的國裡喝新的那日子。」耶穌在設立聖餐時亦說，「看哪！那賣我之人的手與我一同在桌子上。」賣主的猶大也領受聖餐，這是基督徒當儆醒的事，領聖餐不等於在神的國裏，不是進神的國的保證。教會平時不愛傳講基督的血卻施行聖餐禮乃是對聖餐的藐視，教會不注重基督的血，不時常傳講之，會眾不明聖餐之意，施行聖餐不過是行禮如儀罷了。聖餐是基督與屬他的人立約的血，凡領受聖餐的基督徒必明白主與他所立的約，必見證這血，珍惜這血。

耶穌傳道最後一天帶離門徒出喧鬧的城市，引領他們到寧靜的橄欖山上，目的地是這山的客西馬尼園。於客西馬尼園，我們看到同一時間，同一地點，集聚了耶穌，天父，天使，教會屬耶穌的人，教會的背叛者(包括猶大以及祭司長)，以及教會外的人等，這是耶穌傳道時不曾有過的場合，任何人都可以在這獨特且唯一的場合中找到自己的定位。福音書作者記下耶穌在客西馬尼園與這些人對話，即明示這些是我們信仰建立的必須。

從最後晚餐處到客西馬尼園

使徒約翰為最後晚餐寫了五章聖經，可見這晚餐的重要性。這晚餐發生的每一件事都帶有總結的意味，其中有耶穌為門徒洗腳，多次警告猶大將賣他，長達三章餘對門徒最後的教訓，以及向父整整一章的禱告等等；約翰亦寫出魔鬼的意思就是賣主(賣主是魔鬼的意思，不是上帝的預定)，符類福音則記耶穌設立聖餐和門徒爭大等事。待耶穌在最後晚餐向父的禱告結束

後，約翰以「耶穌說了這話」強調耶穌傳道至今，該教訓門徒的都教訓了，該行的神蹟都行了，該走的路都走了，他已經完成了傳道第一階段的工作，即將進入他傳道最後一日受難的階段，按父的意思捨去自己的生命，成就他道成了肉身，從天上來到世間要做的最重要的事。我們見，耶穌從「上帝和人喜愛他的心都一齊增長」走到「猶太人越發想要殺他」，再走到「從(使拉撒路復活的)那日起，他們就商議要殺耶穌」，最後走到受死的這天，耶穌從出生到各各他，路是越走越往黑暗的深谷行。

耶穌「就同門徒出去」，這裏的門徒當然是耶穌傳道初所揀選的十二使徒(除猶大外)，我們將看到耶穌揀選這些平民門徒的智慧，他不揀選有地位，有權勢，有學問的人，因為這樣的人若成為使徒，必想盡各樣方法，運用各種關係來保護和營救將要受難的耶穌，他們以為對耶穌的忠心和愛心反而破壞了上帝救贖計劃。耶穌帶著由十一位門徒組成的教會，離開耶路撒冷城，在逾越節滿月的夜晚，「唱著詩」下行到汲淪溪。耶穌與門徒唱的詩歌應是詩篇第一百一十篇，因為這篇記著「耶和華的日子」，今天就是了。汲淪溪是一條無雨則乾旱，遇雨則有水的小溪，耶穌一行人過溪後再上行到橄欖山，「在那裏有一個園子」，這園名叫客西馬尼園，是採收橄欖並將橄欖碾榨成油的園子，「他(耶穌)和門徒進去了」。

耶路撒冷城到客西馬尼園距離約7公里，走路至少需要一小時，耶穌在這路途中對門徒行了兩個教訓，一是，提示舊約的預言，「我要擊打牧人，羊(十一個門徒)就分散了」，另一是，新說了一個預言，「今夜雞叫以先，你(彼得)要三次不認我。」耶穌說的這些話顯明他是知道這一天將要發生在他身上的羞辱事，他既知如此，還是勇往直前，不遲疑，不猶豫，不退縮。彼得聽了

「擊打牧人，羊就分散」這話之後，對耶穌說，「眾人雖然為你的緣故跌倒，我卻永不跌倒。」耶穌回答彼得，「我實在告訴你，今夜雞叫以先，你要三次不認我。」彼得不服而說，「就是必須和你同死，也總不能不認你」，眾門徒也都表明與彼得同樣的態度。耶穌剛剛在最後晚餐時已明示他們中間有一個要賣他，並親自回答猶大，這人就是他，彼得和門徒現在聽到與猶大類似的預言，當然不會承認。眾門徒的自信曝露出他們的無知，因為他們的話與主的話正面交鋒卻依然相信自己的話，不相信主的話。我們看到，沒多久，耶穌說的話就應驗了，門徒難堪的四散逃離。

耶穌是心甘情願，完全順服於父在他身上旨意，為成就上帝的救贖大工，保羅說，「(基督)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。」父上帝的旨意高於一切，耶穌積極的履行上帝要他捨己的旨意。耶穌的甘願就死之於救贖全工至關緊要，若耶穌有一絲不情願，這上帝羔羊的獻祭就有了缺陷，上帝必不接受耶穌不甘願的死，即便有一丁點也不行。基督在詩篇第四十篇說著，「那時我說，看哪！我來了，我的事在經卷上已經記載了，我的上帝啊！我樂意照祢的旨意行，祢的律法在我心裡。」耶穌親口告訴門徒，說，「沒有人奪我的命去，是我自己捨的；我有權柄捨了，也有權柄取回來，這是我從我父所受的命令。」若耶穌有絲毫猶豫或退縮，這些言語必淪入笑談，上帝說的話必大打折扣。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，凡認為耶穌在客西馬尼園心生不願或遲疑觀

點的人，不確定耶穌是否完全順服而死，即便是絲毫的持疑，他們在耶穌死的事上得不著全然的平安。

客西馬尼園

客西馬尼園和伊甸園

耶穌帶領門徒進客西馬尼園，這使我們想到亞當和夏娃墮落的地方也是一個園子-伊甸園。上帝將犯罪的亞當和夏娃逐出伊甸園，耶穌卻將蒙他救贖的罪人帶進客西馬尼園，所以，這客西馬尼園可說是墮落之人得蒙救贖的起始點。伊甸園幅地雖廣，我們看到的卻是被造甚好的亞當在無憂無慮的美地裏，有意識地違背上帝的命令。亞當因相信魔鬼的話，將自己落入懷疑不信的景況，又因吃了分別善惡樹的果子，開始以自己的宗教本性分別何為善，何為惡，亞當已不再渴望上帝賜的永生。耶穌在客西馬尼園禱告地的面積僅方寸大小，身穿布衣的主帶著罪身的形狀，在邪惡世界中順服父的命令，豫備擔負世人的罪債。這是客西馬尼園特別的地方。

客西馬尼園另一特別之處在於她是耶穌和賣他的猶大以及抓捕他的祭司長僕役的交會地，故也是墮落之人落入深淵的起始點。符類福音記耶穌在客西馬尼園中的悲傷與禱告，約翰以自己的方式記之，寫於最後晚餐前的第十二章12-29節。約翰記客西馬尼園記的是帶人抓捕耶穌的使徒猶大，他過去三年半與耶穌和其他門徒同聚客西馬尼園，唯獨缺席了這最重要的一次聚集。猶大過往聽耶穌在客西馬尼園的教訓，唯獨這一次，他完全無知於耶穌在園裡的言語和作為，且根本不知耶穌在園內的

禱告。知此而問，我們記念耶穌的客西馬尼園時是在園內記念，還是在園外記念？在園內記念的教會必講說園內的事，在園外記念的教會不能也不願講說園內的事，後者就如猶大。

耶穌分別對待門徒

耶穌一行人到了客西馬尼園後，便止步於入園處，耶穌對其中八位門徒說他要進園禱告，命他們「**坐在這裡**」，不必隨他進園，這裡指的是園口，還對他們說「**等我到那邊去禱告**」。耶穌這話說得直接卻意義深長，且對門徒的衝擊是巨大的。要知道，門徒絕不是如奴才般的跟隨他，他們有自己的思想，對主的一言一行有基本的敏銳度。首先，門徒想著過溪時的詩歌歡唱，怎麼一到了客西馬尼園入口處，耶穌的面容表情和說話口氣變得如此嚴肅且沈重，他們此時感受到氣氛與以往在此地聚集時完全不同。再來，耶穌對門徒特別說他要去禱告，這與他過往獨自上山或退到曠野去禱告的行為不同，因耶穌每次禱告都是從眾人中退去，如耶穌知道他的名聲越發傳揚時，就「**退到曠野去禱告**」；耶穌治好枯乾的手後，滿心大怒的文士和法利賽人彼此商議怎樣處治耶穌，那時，「**耶穌出去，上山禱告，整夜禱告上帝**」；耶穌行了五餅二魚神蹟後，就「**獨自上山去禱告**」，然這一回，耶穌親口告訴這八位門徒「**等我到那邊去禱告**」。第三，門徒心想，耶穌在最後晚餐向父禱告已經將他是誰，他與父的關係，他與屬他之人的關係等等說得甚是全面，且清楚明白(參約翰福音第十七章)，怎麼這時還要再次禱告？這八位門徒見耶穌不讓他們進園，必然激起他們想要知道耶穌禱告內容的心，當他們再次見到耶穌時，看到的是他的被捕，這更促這八位門徒詢問隨耶穌進園的三位門徒，主在園裡到底做了什麼事，禱告些什麼。這就是主耶穌造就這八位門徒的方法，激起他們渴慕尋求的心。

耶穌將這十一位門徒分別兩群，一群留在客西馬尼園入口處，另一群則隨他入園，這十一位門徒是耶穌的使徒，但主卻分別對待這些在救恩歷史中最重要的一群人。公司董事個個當知公司重要事，方能齊心決定重要政策，核心成員需如此，方可同心邁向目標前行。推崇長老制的教會之各長老皆同地位，事同知，意見同分享，個個有發言權。按此理推想，這十一位門徒的同心應該有益於開展新約時代的福音使命，其中更有領受聖靈默示而撰寫新約聖經的使徒。原來，耶穌分別這十一個門徒為要在他們中間定長幼規矩，定權力架構，好使他們在這架構下彼此同心。猶記，門徒吃了聖餐的餅，領了聖餐的杯，彼此卻在耶穌面前爭那一個可算為大(參路22:24-30)，耶穌若不處理這爭大的隱患，新約教會將不復存在，上帝的救贖大功將成為虛設。耶穌教訓門徒他所定義的大，「你們裏頭為大的，倒要像年幼的，為首領的，倒要像服事人的。」耶穌再告訴他們這定義的份量，凡遵守力行者將來所承受的福份就是在他的國裏，坐在他的席上喫喝，並且坐在寶座上，審判以色列十二個支派。現在，耶穌與十一位門徒走到客西馬尼園，對他們作了實體的分別兩群，悄然地在他們中間建立起權力架構，亦即入園的三位門徒得著的恩典多些，地位也高些，他們將來的責任更重些。我們見，這八位門徒甘願領受耶穌的命令，不與耶穌爭進園的資格，不與入園的的三人爭競，甘願坐在入園處等候主，耶穌定義大的教訓起了相當的作用，這十一位門徒過汲淪溪時即開始一起同心歡唱。

八位門徒的正面作用

有人或許會問，這八位門徒在教會裏的作用為何？他們的作用是教會為首者的良心，彼得當知他傳道的言語需要被這些使徒所認證，不得胡言，不得不著重點。這些門徒的安靜支撐著彼

得，使聽者知彼得在他們中間所言是他整個教會所認可的，他們與彼得同意見。今日教會會眾對自己牧師或傳道的安靜不可等比於這八位門徒的安靜，牧師傳道內容沒有基督，而會眾卻安靜，這是會眾的失能，是對自己靈命的摧毀。以賽亞說，「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。」教會會眾若對聽道不上心，必與引導的牧師雙雙敗亡，下旋至深淵。這八位門徒另外一個作用是為路加提供寫其福音書的材料，路加說，「提阿非羅大人哪！有好些人提筆作書，述說在我們中間所成就的事，是照傳道的人從起初親眼看見又傳給我們的，這些事我既從起頭都詳細考察了，就定意要按著次序寫給你。」路加的詳細考察必然請教於這些使徒。

彼得為首

至於入園的三位，馬太寫「(耶穌)於是帶著彼得和西庇太的兩個兒子同去」，當耶穌禱告後，來到門徒那裡，見他們睡著了，馬太寫「(耶穌)對著彼得說話」，馬太這兩次均未寫出雅各和約翰的名字，彼得為首於焉明哉。耶穌復活後，天使向到耶穌墳墓的婦女顯現時，亦特別指名彼得(可16:7)，新約時代的第一篇基礎性的講章由彼得主講(參使徒行傳第二章)，主耶穌賦予彼得高地位對其疼愛深，責備當然也深。耶穌這等權力架構即顯在聖靈降臨後的第一次佈道大會，當門徒用會眾的鄉談講說上帝的大作為，在場的人聽見而驚訝猜疑時，是彼得帶著其他使徒站起高聲向會眾說話(徒2:14)，坐實了彼得在使徒中為首的地位。然請注意，彼得雖是這十二門徒為首的，但卻不是耶路撒冷教會為首的，耶路撒冷教會為首的是雅各(這雅各不是約翰的哥哥雅各，後者被希律王下手用刀殺了(徒12:1-2))，彼得見此並沒有顯

出爭大的心。使徒與主耶穌共處三年半，到了主要上十字架還在爭大，連年紀輕的使徒約翰也想做老大，可見基督徒彼此爭大是刻在骨子裏的劣根性。門徒的爭大止於客西馬尼園，若基督徒見此還彼此爭大，耶穌在客西馬尼園的所作所為與這基督徒沒有任何意義，亦與十一門徒組成的純一教會沒有關係。

彼得與其他門徒於新約時代組成的第一間教會，這教會為首的是彼得，他的資格是清楚的，然教會發展到約翰三書的時候，教會已經出現有好為首的，使徒特別指出這好為首的人名叫丟特腓(約三9)。新約聖經書卷既提聖徒名，亦常提與基督教會不合的人，如銅匠亞力山大(提後4:14)，革哩底人(多1:12)，這即告訴我們，耶穌叫屬綿羊的基督徒的名一個一個叫，歸入右邊，叫屬山羊的基督徒的名也是一個一個叫，歸入左邊。試想，我們在其他認識的基督徒面前被提名，而被叫到左邊，那是多麼羞愧的事!

約翰寫出好為首的丟特腓的特點，一則在行為上不接待約翰他們，另一則在言語上用惡言妄論他們。丟特腓惡劣的行徑還不止於此，他自己不接待使徒和使徒教會裏的弟兄，若他教會有人願意接待他們，他也禁止，對於那些不聽他話，執意要接待使徒的人，他怒而將他們趕出教會。丟特腓的反應為何如此激烈？最大的原因是他的教訓大大的違背使徒的教訓，然與聖徒同國，上帝家裏的人要「被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶穌自己為房角石」，丟特腓不願主道的光照出他的污穢，並深怕自己教會裡的人看出他教訓的錯誤。猶大書排卷在約翰三書之後，續論著丟特腓之輩的行徑，摘記如下，「不認獨一的主宰和我們主耶穌基督;...毀謗他們所不知道的(魔鬼);...作牧人只知餵養自己，無所懼怕;...口中說誇大的話，為得便宜諂媚人;...引人

結黨，屬乎血氣，沒有聖靈的人。」聖靈將丟特腓之流歸類為不虔誠的，不信的，沒有靈性的畜類，不敬虔的，指出他們的結局就是受永火的刑罰。

耶穌帶彼得，雅各，以及約翰等三人進客西馬尼園，我們不禁要問，為何選這三位門徒？彼得見證耶穌，說他是「**基督，是永生上帝的兒子**」，耶穌立時告訴彼得，說「**這不是屬血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。**」父既指示彼得，彼得沒有消滅這感動而見證耶穌，彼得的入選是必然的。約翰明說自己是耶穌「**所愛的那門徒**」，耶穌帶其進園也是必然。至於雅各，耶穌選身為約翰兄弟的他，而不選彼得的兄弟安得烈，其中理由我們不得而知，但我們看到，福音書記雅各和約翰常同出同進，彼得與安得烈兩兄弟僅在施洗約翰見證耶穌時較為活躍而已，約翰與他兄弟關係的親密可彼此印證耶穌傳道時所說的話。我們可從共同生活的角度來明白耶穌的揀選，耶穌與這些門徒日日吃在一起，走在一起，睡在一起，談話在一起，相交在一起，耶穌心裏自然明白每個人與他關係發展的情況，他看到彼得，雅各，以及約翰等人(比其他門徒)更積極地要認識他。彼得於耶穌對十二門徒五餅二魚神蹟的試煉點挺身而出，說，「**主阿！你有永生之道，我們還歸從誰呢？**」這事之後，彼得又回應耶穌之問「**你們說我是誰？**」說，「**你是基督，是永生上帝的兒子。**」彼得在這兩次重要的問答中，身先士卒，答得精準。相較之下，其他門徒遺陷在「**文士為甚麼說以利亞必須先來？**」而不作聲。十二使徒同為猶太人，同受教於舊約聖經，同對上帝有強烈的宗教情感，同樣有與耶穌生活的經歷，同樣的長成時間，彼得等三人把握主恩，善用主的恩典，顯出愛主的積極態度，認識主的深度較其他門徒為甚，為自己贏得其他門徒所沒有的福份。耶穌

在傳道兩年半後就是帶這三人上變像山，得以親眼見到他(去了罪身形狀)的榮耀，「**臉面明亮如日頭，衣裳潔白如光。**」還看到「**摩西，以利亞，向他們顯現，同耶穌說話。**」更是經歷了天父將一朵光明的雲彩遮蓋他們，並親口對他們說話，說，「**這(耶穌)是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽他。**」彼得等親眼看過主耶穌的榮耀，寫後書時便說，「**我們...親眼見過他的威榮**」，約翰寫福音書時，說，「**我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光。**」

彼得等三人有了超凡的經歷後，耶穌擇選他們隨他入客西馬尼園，就是要讓他們看到他在客西馬尼園的憂傷禱告，抓穩福音的核心，完整他們對他的信仰。彼得等三人若未蒙耶穌帶入客西馬尼園，他們既不知耶穌在客西馬尼園的憂傷禱告，又不親見基督受審時的羞辱，未看見基督掛在十字架上的痛和向父的吶喊，他們只能偏向傳在變像山的榮耀基督，將來必帶偏教會的發展。質言之，彼得等三人聽了耶穌在變像山的禱告，更需要聽耶穌在客西馬尼園裏的禱告。請問各位，知道變像山的榮耀基督與知道羞辱的基督，何者更認識上帝？續問，看見基督變像山的榮耀與看見基督羞辱所隱藏的榮耀，何者可使門徒忍耐到底，得以(活在羅馬帝國強權和猶太宗教的壓迫下)堅定地走完人生路程？以此二問來問今日的教會和基督徒，若有如彼得等三人一樣的經歷，看過耶穌變像的榮耀，也看過耶穌在客西馬尼園的極其悲傷，汗珠如大血點滴在地上，我們傾向駐足在變像山，還是留在客西馬尼園？我們若要傳揚耶穌，會傾向傳揚榮耀變像的耶穌，還是傷悲至極的耶穌？牧者和基督徒對這問的回答決定了自己的結局。

耶穌曾帶領彼得等三人上變像山，現在帶他們入客西馬尼園，我們因此看到上帝的公平觀是恩上加恩，榮上加榮的公平

觀，約翰說，「從他(基督)豐滿的恩典裏，我們都領受了，而且恩上加恩。」十二門徒同受耶穌揀選為使徒之恩，但每個人回應這恩典卻不同，耶穌在彼得等三人身上加恩加榮，實因他們比其他門徒回應得更為突出。親愛的弟兄姊妹，主耶穌現坐在天上寶座觀察每一位奉他名受洗的基督徒，同樣加恩加榮給那些渴慕他，積極要認識他的人。耶穌如何試煉門徒，今日也如何試煉我們，而試煉的重點就是在對他的認信上，我們讀屬靈書籍，曉知教義，做事積極，友愛弟兄，一切的一切必須終歸於此，必須見證基督，高舉基督。

耶穌上回是暗暗的帶彼得，雅各，以及約翰等三位門徒上變像山，這回則是明明的在其他門徒面前帶他們進園，彼得等三人內心的興奮不言可喻。這三位門徒也聽到耶穌對八位門徒說的「等我到那邊去禱告」，他們跟在耶穌後面，回想在變像山時，耶穌也是正禱告的時候，他的面貌就改變了，衣服潔白放光，彼得等三人想這次可以再次看到主的榮耀，甚至更大，且可聽到主更核心的指示，期待值滿滿。人的本性跟隨一個主人總是往好的，快樂的方面想，彼得等三人將上回在變像山的經驗順移於此。耶穌帶彼得等三人到客西馬尼園某定點後，馬太記耶穌「就憂愁起來，極其難過」，馬可則記耶穌「就驚恐起來，極其難過」，這完全出乎彼得等三人的意料之外，讓門徒更驚訝的是，耶穌這時居然向他們敞開心扉，傾訴他心裏的憂傷，說，「我心裡甚是憂傷，幾乎要死。」耶穌與門徒歡樂的走過汲淪溪，現在卻告訴門徒他憂傷，門徒完全沒有見過這時這樣的耶穌。門徒心中的強人耶穌將他情感至切的一面顯在他們面前，並且還是憂傷的那一面，門徒實在不知如何回應他們的主，門徒聽了耶穌說他心裡憂傷，且甚是憂傷，幾乎要死，他們實在不知所措。

耶穌的朋友

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徒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。」毋庸置疑地，門徒身為主耶穌的僕人深感榮耀。

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。舊約有幾處寫憂傷的實例，上帝見人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡，屬乎血氣，心裡想的盡是如何挑選美貌的女子，娶來為妻，聖經記，「耶和華就後悔造人在地上，心中憂傷。」大衛與拔示巴同室以後，先

知拿單來見他，大衛知道他在上帝面前行了惡，便寫說，「上帝所要的祭就是憂傷的靈，上帝啊！憂傷痛悔的心，祢必不輕看。」其他憂傷之因有喪子(撒下12:18)，被離棄的妻子(賽54:6)，加增知識(傳1:18)等等。上述憂傷之因都不是耶穌在這裏的憂傷，耶穌的憂傷正因無先例可循，他才對三位門徒說「和我一同儆醒」來查究他的憂傷。耶穌向門徒傾吐憂傷並不是要從他們那裡得安慰，緩和心情，因為門徒當時說什麼都不合宜，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知道他憂傷驚恐的來源不是出於人，不是出於魔鬼，而是出於他的父。

耶穌將屬他之人看為朋友是何等奇妙，且偉大的事。基督在舊約時看亞伯拉罕和摩西為朋友，於亞伯拉罕，基督說，「我所要做的事豈可瞞著亞伯拉罕呢？亞伯拉罕必要成為強大的國，地上的萬國都必因他得福。我眷顧他，為要叫他吩咐他的眾子和他的眷屬遵守我的道，秉公行義，使我所應許亞伯拉罕的話都成就了。」基督於是告訴亞伯拉罕他要毀滅所多瑪和蛾摩拉的事，雅各書因此說，「亞伯拉罕信上帝，這就算為他的義，他又得稱為上帝的朋友。」於摩西，聖經記「耶和華與摩西面對面說話，好像人與朋友說話一般。」現在，耶穌將他憂傷這麼大的事告訴這三位門徒，可見，耶穌將他們看做是他的朋友，賜予他們恩典更勝於亞伯拉罕和摩西，因為耶穌要他們儆醒的事是上帝救贖的核心旨意，關乎祂的兒子的死的事。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。耶穌向留在入園處的八位門徒說，「你們坐在這裡，等我到那邊去禱告」，向進園的三位門徒說，「你們在這裡等候，和我一同儆醒」，耶穌說的這兩句都是與弟兄傾吐交心的話，我們

看到耶穌與弟兄交心傾吐，也看到耶穌與父的獨處，這兩者是併存的，而這兩者的交集是他在客西馬尼園的禱告。

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。」主這段話啟示我們，身為他的朋友需遵行他所吩咐的一是，牢記耶穌從父那裏所聽見的教訓，另一是，與弟兄彼此相愛，即信從主耶穌，親愛眾聖徒。基督徒若只求教會為自己禱告，自己不友愛弟兄，又不求向上帝交心，他的難處還是無解。

耶穌獨自禱告

耶穌帶了彼得等三位門徒進客西馬尼園，卻要他們駐地等候，他自己獨自前行向父禱告。問，耶穌為什麼不讓三位門徒與他一起禱告？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「我與父原為一」，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，然，耶穌這句話令門徒倍感榮耀，他們將此話牢牢記在心中。耶穌此時的禱告是他赴死前與父最後一次的禱告，這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，門徒是無法承受這樣的禱告。彼得等三位門徒親耳聽到父指著變像的耶穌，說，「這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽他。」現在要看到的是，父將要離棄祂的獨生愛子，門徒怎可能承受這般充滿矛盾的信息。總之，門徒不明白耶穌憂傷之意，與主不同心，主無須帶他們與其一同禱告。我們可以這麼說，門徒根本無法承受耶穌這時禱告的份量，連一

點也不行。耶穌此時的悲傷是「幾乎要死」的悲傷，這樣的情感比他在拉撒路復活事上「哭了」更甚。使徒約翰寫了約翰福音，約翰一書，二書，三書，以及啟示錄，這樣耶穌所愛的使徒見到燈臺中間的人子耶穌的榮耀時，立時「仆倒在他腳前，像死了一樣」，罪人尚未得著全然的救贖而有不朽壞的身體之前，實在無法直視聖者耶穌榮耀之最。人看見至高者的榮耀無法站立，同樣地，人看見聖者耶穌幾乎要死的憂傷樣也必然站立不住。罪人實在無法直視聖者榮耀之最，以及憂傷之最。

耶穌在客西馬尼園的禱告後，耶穌與父的交通將完全中斷，上帝離棄耶穌的動作也將開始。耶穌在客西馬尼園這禱告，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，是上帝深奧的智慧展現的起始點，是耶穌降卑順服的起始點，是天使最感窒息的一天的起始點，是魔鬼計謀得逞的一天的起始點，是罪人展現他們的邪惡與無知的起始點，耶穌不讓門徒隨侍在旁，乃因這些事不是屬血氣之人可以理解 and 接受的。

門徒沒有察覺到耶穌這一連串離群動作的意義，他們的敏銳度在此時鈍化了。耶穌說話的地方和他禱告的地方相距「約有扔一塊石頭那麼遠」，留在原地等候的門徒在寧靜的夜晚依然可以清晰的聽到耶穌的禱告，然門徒面對如此關鍵性的時刻，他們三位卻都睡著了。人的血氣之勇不能擔負屬靈大任，人在屬靈爭戰的關鍵時刻是不堪一擊的，保羅說，「我們的福音傳到你們那裏不獨在乎言語，也在乎權能，和聖靈，並充足的信心。」使徒這句話強調言語，權能，聖靈，以及充足的信心等四核心要素，缺一不可。基督徒必須有聖靈內住在裏面，才可以領受主耶穌在客西馬尼園裏的禱告。

耶穌的憂傷是獨一的

承擔他人的過犯或死或罰，而過犯不是那人的，這並非新鮮事，古時的株連九族，今日的連坐法即是。所以，耶穌(為了救贖我們)承擔他沒有犯過的罪，(為我們)承受上帝公義的審判，這樣的承擔罪是可理解的，舊約的獻祭即闡明這點，祭牲是無瑕疵的，卻為百姓擔罪。我們若不幸落入連坐法的罰責，心雖惋惜無奈，但不至於如耶穌這樣的驚恐，極其傷痛，甚至禱告懇切，汗珠如大血點滴在地上。因此，我們要感受耶穌因承擔(世人的)罪過而極其憂傷，幾乎要死，是一件非常困難的事。上帝掌管的人類歷史從來沒有發生過將罪放在祂看為聖潔無罪者身上，經上記，「沒有義人，連一個也沒有；...沒有行善的，連一個也沒有。」聖者耶穌成為罪而有的憂傷是獨一的，他在此憂傷情況下說的話也是唯一的；世上沒有任何憂傷可比擬耶穌在客西馬尼園時的憂傷，耶穌此時的憂傷不可能重複，沒有類比，這是空前且絕後的情感表現。所羅門說的「已有的事，後必再有，已行的事，後必再行，日光之下，並無新事，豈有一件事人能指著說，這是新的？哪知，在我們以前的世代早已有了。」這是事實，但唯獨耶穌的憂傷除外。

對比式的理解基督的憂傷

我們無先例可循，自己也不可能生發如耶穌般的憂傷，那，我們當如何感受到主的憂傷呢？或問，我們在主裏面有著什麼，藉之稍加明白主的憂傷？保羅以詞語相對的方式將主耶穌和我們圈束在一起，使我們的理性和情感可以認識和感受主的憂傷。保羅說，「上帝使那不知罪的替我們成為罪，好叫我們在他裏面成為上帝的義。...你們知道我們主耶穌基督的恩典，他本來富足，卻為你們成了貧窮，叫你們因他的貧窮，可以成為富

足。」具體而言，使徒用的相對詞語是義與罪，以及富足與貧窮。

於義與罪的相對。耶穌成為罪相對於我們成為義，罪歸給耶穌，義則歸給罪人。義者耶穌因不義者的罪加在他身上而成為罪，這罪一旦加在耶穌身上，那罪就是耶穌的。請注意，這罪真是耶穌的，耶穌真的有罪，這是我們必須抓住的重點，正因如此，耶穌因這罪而與父分離，憂傷驚恐。耶穌因有罪在身，這罪雖不是他的，亦使他憂傷，耶穌的極度驚恐即表示他真的承擔了我們所有的罪，這罪是我們的，也是他的，「他稱他們為弟兄也不以為恥。」有一事當注意，基督是因愛而甘願承擔這罪，而不是被迫為之，後者也會產生憂傷，耶穌說，「沒有人奪我的命去，是我自己捨的。」

耶穌因罪歸給他而生的憂傷，替我們成為罪，我們在基督裏成為上帝的義，因之生發喜悅的心，這是每一個身為上帝的兒女當有從天上來的喜樂。基督與我們的過犯本就無關，但基督因我們的過犯而成為罪犯時，即便他是聖潔的，且那過犯不是他的，但他因所承擔的這過犯就是他的，因而產生當有的憂傷。相對地，罪人本就不義，基督的義加給他，我們因而在基督裏面成為上帝的義，因這是上帝的義，故這義一旦加在我們這些不義者身上，那義永遠就是我們的，蒙主恩的人因這義而歡喜快樂。上帝在有罪的基督身上看到我們所有的玷污與罪孽，上帝在有基督的義的人身上則找不到這些玷污與罪孽。

屬主的信者因得著上帝的義而喜樂，那義雖不是信者本有的，但信者的喜樂卻是真的，一點也不假；信者更因這「白白的稱義」，心中充滿無窮的驚嘆與感恩，喜樂倍增。屬主的人在基督的義裏脫離了與上帝的敵對，罪惡，死亡的關係，上帝原本的

忿怒相待轉為以笑容相待，屬主的人進入到上帝的平安和永生中。稱義的信徒在基督的義找到了喜樂，而這喜樂越發加增的原因在於這義不是他的，而是他稱其為「我的主，我的上帝」的基督所賜。主耶穌愛這人是真的，主真是他生命的源頭，是他救贖的完全根基，是他永遠的同在者，屬主的人的喜樂因而也是真的。基督不知罪而成為罪，屬主的人本有罪而成為義。基督為教會嚐盡苦杯，好使教會得著他所成就的義，以及天上的獎賞，基督與教會親密不可分的關係就在於此，這是上帝智慧的意旨，使聖者成為罪犯，好使罪人可成為義人。基督徒若說他因信稱義卻與賜義的基督沒有親密的關係，或對基督所成就的義感到陌生，那麼他說他因信稱義而喜樂，這是說不通的。

於富足和貧窮的相對。耶穌富足相對於我們貧窮，耶穌成為貧窮，我們則成為富足。我們看到，基督身上同有富足與貧窮的記號，屬主的人身上亦同有貧窮與富足的記號。基督經歷富足，也經歷貧窮，同樣地，屬主的人也經歷貧窮和富足。基督原本就是富足，他毫無貧窮可言，但就在他受難的這一天，他真是貧窮，而這貧窮原來不是他的。屬主的人原來(在上帝面前)是貧窮的，沒有富足可言，但他重生的那一天開始即在基督裏成為富足，而這富足原來不是他的。基督因罪，憂傷，羞辱，死等之故，得了貧窮，屬主的人則因義，喜樂，尊貴，以及永生等之故，得了富足。保羅喜用「我們這受洗歸入基督耶穌的人」，「願恩惠平安從我們的父上帝並主耶穌基督歸與你們」之詞，稱義信徒因這歸給(imputation)所產生的喜樂，遠比自己獨自努力而得的喜樂，果效更大，更持恆，因這喜樂原不是他的，但現反成了他的。我們藉這樣真實的轉變來看耶穌的憂傷，耶穌因罪是外加在他

身上，他從一個完全無瑕疵的狀態轉向承擔大罪的狀態，當那賜杯的時刻真正到來時，耶穌心裏是極度驚恐。

耶穌向父禱告

耶穌一行人到了橄欖山的客西馬尼園口，即命八位門徒留步，帶彼得，雅各，以及約翰隨他入園。待耶穌帶這三位門徒入客西馬尼園，馬太和馬可寫「他就稍往前走」，路加則記「約有扔一塊石頭那麼遠」，這距離是晚上可聽到禱告聲的距離。耶穌傳道時每次禱告都是離群為之，福音書作者因此未記耶穌禱告什麼，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。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。耶穌獨自向父禱告，開始呼叫「阿爸，我父阿」，這時的耶穌依舊處在無罪狀態下與父的交通，然卻是他在上帝的的光中最後一次的相交。人子耶穌這次與父的交通沒有因聖靈感動而來的歡樂，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，反應出耶穌內心憂傷的因由是父，他為父要他承擔的事，將要與他的父分離而憂傷。請注意，我們千萬不要以為耶穌這時因不知所措，不知道該怎麼辦，或他的意志有所動搖而呼喊父，不是的，耶穌呼喊的是父，故這是父與子的對話，而不是上帝對耶穌的試煉。上帝在我們身上所行的必含有試煉的成份，但在這客西馬尼園這裏，父對耶穌沒有這成份。

倘若可行，便叫那時候過去

耶穌向父禱告說的第一句話是「倘若可行，便叫那時候過去。」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，以為耶穌猶豫了，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。這些人引路加寫的「祢若願意」來強化他們的觀點，真的以為耶穌試圖改變父的意旨。這些觀點皆不確，我們當小心，若碰到關乎耶穌的事感到疑惑時，該以馬利亞為典範，反覆思想天使對她懷胎生子的指示。

耶穌說的「那時候」就是耶穌傳道時常說的時候，也就是，受死的那時候。耶穌在迦拿婚宴對她的母親說，「我的時候還沒有到」，在最後晚餐時對門徒說，「時候將到，且是已經到了」，再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」，亦記「逾越節以前，耶穌知道自己離世歸父的時候到了。」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。」這種種事實皆告訴我們，耶穌清楚明白他來到世間就是為了這時候，知道這時候將要經歷的事。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。耶穌清楚知道這時候必來，他傳道時的言語和作為必須符合父所認定做這時候的事的資格和能力。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，父亦認定耶穌有能力執行這時候所需的擔當。當耶穌說出「倘若可行」一語時，他知道自己身份資格上的配得，也知道自己執行上的能力必然完成。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，他會誠實的說「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。耶穌於客西馬尼園禱告時，他與父的相交並未間斷，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，因為這將是一句空話。

倘若可行，求祢叫這杯離開我

耶穌站在一個可執行父旨意的地位上說「倘若可行」，那倘若可行甚麼？耶穌憂傷的說，「倘若可行，求祢叫這杯離開我，*If it be possible, let this cup pass away from me.*」原來，耶穌憂傷的原因是要承接父賜給他的杯，並遵命喝盡這杯所盛的物，當他承接這杯時即意謂著他將被父離棄。父賜給耶穌的這杯是咒詛的杯，忿怒的杯(賽51:17)，這杯所盛的酒不是留齒醇香的葡萄酒，而是點點滴滴盡為罪污的酒。耶穌要喝的這杯裏面裝滿著罪人諸般的罪惡，承載著罪人每一個罪的細項。耶穌握杯時必聞得滿杯腥臭，難聞噁心得難以近口，更遑論喝下杯中物。先知耶利米記，當各國喝了上帝忿怒的酒，就要東倒西歪，並要發狂，上帝必使刀劍臨到他們中間(耶25:15-16)，然耶穌喝的這杯是上帝至極的忿怒的傾倒。

耶穌在客西馬尼園的禱告是領杯的起始點，是喝下杯中物的起手式，是他罪犯身份認定的起頭，有起始，就有終點，而終點就是在各他山十字架的死。客西馬尼園的黑暗是各他山黑暗的前驅，耶穌在這兩時地中間拿著這杯，感受著這杯中物之罪惡的實際，面對著各樣不義的對待，耶穌在這兩時兩地中間彰顯他對父意旨的順從，以及他百姓的救贖之愛。彼得曾以刀阻止耶穌被捕，耶穌責備急躁的彼得，說「**收刀入鞘吧!**」因這違背父的意旨。

耶穌對父的愛

約翰說，「**上帝就是愛。**」耶穌知當他領杯成為罪犯之時，他與父在愛中的相交必中斷，他將要與父分離，而這分離會一直延續到他喝下這杯，罪人同心合力地將他釘在十字架，並死在架上為止。耶穌與父的分離即便是一秒必使耶穌憂傷，更何況這分離將長達十數小時之久，這讓原與父原為一的耶穌心裏憂傷，幾乎要死。愛子處在這等極其憂傷，幾乎要死的狀況下，求父叫這杯離開他，這是子愛父必然的作為，耶穌的「**倘若可行，求祢叫這杯離開我**」之語乃是愛父的表現。

耶穌自己的聖潔

耶穌受父所差，實實在在的傳道三年半，主實實在在的活著，且成全上帝的律法，耶穌說的挑戰語，「**你們中間誰能指證我有罪呢?**」以及說的啟示語，「**我來不是要廢掉，乃是要成全**」，已然顯明他聖潔無罪之身，因此，耶穌對上帝的忿怒與咒詛絕不會是真空而無所感，相反地，反應會異常激烈。當耶穌面對全能者的怒氣，他求父將罪惡之杯離開他乃出於他真實的，聖潔無罪的人性。耶穌若僅表現接受上帝最大咒詛的憂傷之情，卻不說出「**倘若可行，求祢叫這杯離開我**」這樣的話來，我們傳

他人性的聖潔，理性與情感的靈明均將是空話，因為他整個人就像一尊石像，以石擊這像或吐沫之都不會有任何反應。耶穌說的這話乃是他人性聖潔的表現，直接面對上帝的忿怒與咒詛。

耶穌對百姓的愛

耶穌說，「我為他們的緣故，自己分別為聖，叫他們也因真理成聖。」耶穌分別為聖必然是遠離罪惡，因此，耶穌說「倘若可行，求祢叫這杯離開我」就是必然的事。試想，耶穌若不這樣表達他的意願，他傳道時所說的話，所作的事，甚至他整個人盡是假。耶穌說這話除了出於對父的愛，也是出於他對百姓的愛，這愛的超凡顯在耶穌在罪惡的世界親嚐人類各形各色的罪惡。猶太百姓對耶穌的抵擋是屬於抵擋上帝的層級，人對上帝最頑強的抵擋全都加諸在耶穌身上，耶穌知此還願意為他們領受這杯，豈不讓我們看到耶穌對他百姓的愛，進而看到我們個人與主的關係。主耶穌以葡萄樹和枝子的合一比喻屬他的人與他合一的關係，屬基督的枝子一定不會離開葡萄樹，離了，即便是一秒之短，枝子必憂傷。作為枝子的我們要常在基督這葡萄樹上才能結果子，我們這枝子若離了基督葡萄樹，不僅不能結果子，我們這枝子還會被丟在外面枯乾，人拾起來，扔在火裏燒了。

耶穌對教會的愛

個人如此，個人合體的教會亦然。使徒以教會是基督的身體來闡明基督與教會的合一關係；基督愛教會，為教會捨己，教會亦當愛基督，這樣的愛即使是一秒之短的離開也會憂傷。使徒保羅引「人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體」的普世真理論基督與教會的合一關係，說「這是極大的奧秘，但我是指著基督和教會說的。」這什麼意思？人是父母所生，在愛的關係中自然親密，但人卻必須離開父母，方可與妻子連合，二人成

為一體；基督與父本是親密不可分，但基督必須離開父，方可與教會合為一體。子與父同是自有永有的上帝，但基督離開與他永遠同在的父，為的就是與他的教會合一，這就是極大的奧祕所在。我們總以上帝為第一人稱看耶穌在十架上喊說的，「**我的上帝！我的上帝！為什麼離棄我？**」然，我們以基督為第一人稱看之，才明白和理解保羅論基督與教會的關係。那，基督藉著捨己的工夫來彰顯他對教會的愛，受長老祭司長文士許多的苦，經歷多種不義的對待。基督受苦期間就是領杯在手的時段，走著被上帝離棄之罪犯的道路，基督自己離開親愛的父，這是基督愛教會，將教會作為他的身體與其合一的必要作為。

基督離開父是因他不愛父嗎？不是的，這反而是愛父的表現，因為基督是照父的意思行。同樣地，人離開父母是因他不愛父母嗎？不是的，只因這是與妻子連合必要的作為。人離開父母，與妻子連合，二人皆是屬地的，可成為一體是適切的，但自有永有的基督離開自有永有的父，與教會連合，基督教會的位份必然是屬天的，而不是屬地的。教會是上帝的教會，保羅說，「**上帝從創立世界以前，在基督裏揀選了我們。**」當教會在地顯為實時，基督必以他的血與他的教會的聯合，保羅說，「**聖靈立你們作全群的監督，你們就當為自己謹慎，也為全群謹慎，牧養上帝的教會，就是他用自己血所買來的(救贖的)。**」彼得定義基督徒是「**照父上帝的先見被揀選，藉著聖靈得成聖潔，以致順服耶穌基督，又蒙他血所灑的人。**」這樣的人聚集一起所形成的教會就當知保羅說的「**基督愛教會，為教會捨己**」，教會無血不是耶穌基督的教會，傳道人無血不是耶穌基督的僕人，平信徒無血不在父先見揀選之列，得救的基督徒必願意建立教會意識。

耶穌領杯而成為罪犯

耶穌要喝的這杯本是犯罪的世人當喝的杯，「**世人都犯了罪，虧缺了上帝的榮耀。**」當父賜耶穌這杯時，就是實質的將他置於罪犯的地位，要他背負起罪人所有的罪孽。這是父為救贖祂所揀選的兒女所設立的計劃，由他承受上帝對罪人至極的忿怒與咒詛，代替世人喝這杯。父要義者耶穌代替不義的世人，承擔他們的過犯，因此，父看耶穌就是一個十足的罪犯，這等屬靈的安排在耶穌結束禱告後立即具體的呈現出來。約翰並未寫客西馬尼園的禱告，他寫耶穌入園一事，之後立即寫猶大的抓捕行動，耶穌從這節起，這時刻起就是一個罪犯，自此之後，耶穌走的每一步路，遭遇到的種種待遇，如訴狀，受審，定罪，執行等等，就是一個罪犯之路。耶穌身為罪犯的這段時間完全沒有喘息的時間與空間，他承受著一樁接著一樁的羞辱，直到他被掛在受咒詛的十字架上，喝下了這杯最後一滴酒為止。

耶穌有著真實的身體和清澈的理性，他當然清楚一個必死的罪犯當受的苦難以及這苦難的難當。耶穌知道他將會受鞭傷嗎？答案是肯定的，因為以賽亞書說，「**因他受的刑罰，我們得平安；因他受的鞭傷，我們得醫治。**」耶穌知道他將掛在木頭上而死嗎？答案是肯定的，因為詩篇說，「**他們扎了我的手，我的腳。**」耶穌知道他將要因掛在木頭上，在上帝面前受咒詛嗎？答案是肯定的，因為經上記著，「**凡掛在木頭上都是被咒詛的。**」耶穌是人類歷史唯一以聖潔無罪的身份面對上帝的忿怒，無前例，爾後也不會有，我們雖無例可循，但也意識到耶穌的戰慄之心，無罪的耶穌所忍受罪犯等級苦難的可怖。

然而，不要照我的意思，只要照祢的意思

耶穌傳道人生的第一個階段是榮耀的，主作的事惟看見父所作的，他纔能作，主講的話惟父的命令叫他說的，叫他講的，他才說，才講。耶穌在傳道第一個階段各方面的完全，均顯明在最後晚餐對門徒的作為和教訓，以及那時向父的禱告，耶穌有了這樣的完全方可進入到他傳道的第二階段，踏入客西馬尼園並禱告父，領受父所賜的杯。聖潔無罪的耶穌領這罪惡之杯時當然憂傷，因他要離父了，自己要成為天地不容的罪犯，因而在第二階段向父禱告的第一句話就是「倘若可行，求祢叫這杯離開我」，耶穌說畢，立時立時轉念向父表明，「然而，不要照我的意思，只要照祢的意思。」耶穌回應父永恆的意旨，以及舊約聖經對救贖主必須要喝這罪惡之杯的豫言，耶穌轉念後說到父的意思，這意思無他，就是承受上帝對罪人和對世界至大至深的忿怒。提到上帝的忿怒，任何人必窮盡心思逃避之，然大衛說，「我往哪裡去躲避祢的靈？我往哪裡逃躲避祢的面？我若升到天上，祢在那裡，我若在陰間下榻，祢也在那裡。」這時，耶穌卻正面迎向上帝的忿怒，這給予罪人極大的盼望，就是罪人知道唯有歸向耶穌才可以逃避上帝的忿怒，除此之外，別無他法。希伯來書作者說，「他雖然為兒子，還是因所受的苦難學了順從，他既得以完全，就為凡順從他的人成了永遠得救的根源。」耶穌傳道的第一階段行全父的意旨，啟示永生的道理，人看第一個階段的耶穌是「你有永生之道，我們還跟從誰呢？」現在，耶穌在第二個階段啟示的卻是死的道理，人在這最後一天看到的卻是受害死在十字架的耶穌，跟從有永生之道的耶穌就必須跟從受死的耶穌，沒有後者就沒有前者。

我們以為死是一了百了，尤其是在痛苦的時候，或以為人死如燈滅，死其實沒有那麼可怕。真是如此嗎？所有人都會面對死亡，也會對死亡提出看法。儒家對死的態度是超越它，將自己昇華成對死亡的選擇，當知「死有重於泰山，有輕於鴻毛」；道家致力於消彌對死亡痛苦的知覺，將死亡看為如秋天會落葉，水到零度回結冰，到攝氏一百度時會沸騰等自然現象；佛教僅說人死如燈滅，或引西方世界早早就已經提出的輪迴說。縱觀各家論的死亡，看法雖多樣，卻還是沒有解決死亡的問題，連一個也沒有，世人大言之下還是得經歷「**按著定命，人人都有一死，死後且有審判。**」世上的智者可群覽搜獲各方死亡之論，但他們唯獨不收錄希伯來書這節經文，這是這些智者的愚昧所在，完全不在乎自己死後必須親自面對上帝的命運。

人生命的基本型態是生老病死，我們當嚴肅面對各生命型態。對於生，子嗣必須在婚約裡產生，約瑟必須娶馬利亞，好讓耶穌可被列在他們是大衛的子孫的族譜之下；對於老，約翰說，「**父老阿！我寫信給你們，因為你們認識那從起初原有的；**對於病，擇良醫而治。然，我們的生老病死的生命形態當中，最需要嚴肅面對的就是死。面對死最為嚴肅的人就是耶穌基督，他是唯一站在上帝前面對死的人，並且是唯一符合上帝解決死的方法的人。若說死得其所，死得有意義，死得有價值，沒有人能超越耶穌。耶穌嚐盡死的方方面面，無論深度或廣度，耶穌嚐死的極境就是承受上帝至極至大的忿怒，這怒曾將魔鬼從天上摔到地上(路:10:18; 啟12:9)，曾用洪水淹沒大地(創6:17; 太24:38-38)，這怒也在將來用火燒盡凡有形質的(彼後3:10,12)。耶穌解決死的方法就是以自己的死吞滅死亡(賽25:8)，這是上帝所驗證的。

我父愛我，因我將命捨去

耶穌真的死了，後復活，但他赴死過程，也就是從客西馬尼園到各他山這段時間所走的每一步路，對於他死後得榮耀至為關鍵。耶穌以完全之身進入死前最後一天，主在這最後一天也必須完全，必須將死的道理啟示得完全，並執行得完全，他死後才可得榮耀，這榮耀有復活，升天，以及再來的審判等。耶穌當然知道上帝的至極的忿怒將會帶給他身體與心靈兩方面巨大的衝擊，如果耶穌傳死的道理有一絲玷污不明之處，或有猶豫的地方，其後果至為嚴重。耶穌說，「我父愛我，因我將命捨去，好再取回來。沒有人奪我的命去，是我自己捨的；我有權柄捨了，也有權柄取回來。這是我從我父所受的命令。」耶穌將捨去的命再取回來乃出於父的命令，若耶穌捨命時誤施其權柄，即便一丁點，他將無法執行父賜其取命回來的命令，耶穌的死將是永死，他將永留於陰間。

我們初讀耶穌耶穌說的，「(所以)我父愛我，因我將命捨去，*Therefore doth my Father love me, because I lay down my life (KJV)*」，備感困惑，按我們既有的觀念，父的愛是我們行動的驅使力，祂是因，我們因祂作為的果，所以我們會說「上帝既是這樣愛我們，我們也當彼此相愛。」我們按此思維聽到耶穌說「我父愛我」之後，原以為會聽到下面這句話，「所以，我將命捨去」，但耶穌說的卻是「因我將命捨去」，也就是說，耶穌將他的命主動捨去成為父愛他的因。耶穌如是言即顯明他與父同位份，父是主，他也是主；父是因，他也是因。父是自有永有者，祂愛耶穌必然是現在進行式的愛，且是主動的愛，也就是，父沒有一刻不愛耶穌，即便耶穌進入受辱的這一天，父依然愛耶穌。然而，這一天畢竟不同於其他日子，父在這一天對耶穌的愛乃因耶穌順從祂的意思，成為一個罪犯，且將命捨去。耶穌的命

是他自己的，他是子，因而有權柄決定自己的生命的去向，耶穌說他自己將命捨去，所以父在他成為罪犯的這一天繼續愛他。請注意，我們不可說，耶穌因將命捨去，所以父愛他，如此解釋將父說成是被動者，這是不對的，難怪這樣理解的人以為他們的禱告可以搖動上帝的手。

我們講說父與子之間的事時常犯一個錯誤，就是以屬地的思維論述之，我們的思維是說了正面的話，也會說這話的反面。屬地的思維解釋「我父愛我，因我將命捨去」就會多加一句反面的話，說「基督必須要喝父所賜的這杯，否則父將不會愛他」，這等否則是絕不會發生在主基督身上，因為在基督裏面沒有這個反面因子。正反的規律固然發生在人類歷史當中，但不存在於父與子之間。我們屬地的正反思維亦錯用上帝的豫定，聖經明明的說，「因(上帝)愛我們，就按著自己意旨所喜悅的，豫定我們藉著耶穌基督得兒子的名分」，又說「凡豫定得永生的人都信了，這是正面論上帝的豫定，但有些人還是加註反面敘述，說，不被上帝豫定的人就不得救。世人都犯了罪，虧缺了上帝的榮耀，世人滅亡是基本，是必然，是命運的背景，但得救是從天上來的恩典，只有正面的豫定。

我們因上帝之造而有命，上帝是我們得以存在的根源，因此，我們無權捨去自己的命，或奪取他人的命。然，耶穌是上帝的獨生子，是與父永同在的子，「父怎樣在自己有生命，就賜給他兒子也照樣在自己有生命」，且馬利亞懷耶穌這個孕是從聖靈來的，因此，耶穌的命是自己的，既是自己的，又因他是子，就有權柄捨之，也有權柄將捨去的命取回來。耶穌雖有權柄將自己的命捨去，但他必須照父的意思捨，耶穌說這是他從父所受的命令。在此順便提一下，耶穌說「我父愛我，因我將命捨去」更

證實他的人性必然是先存的，若耶穌的人性是被造的，命就不是他的，他則無權柄捨自己的命。父既下達命令，耶穌領這命令，他就必須順從之，照父的意思行，捨命；若不，即便耶穌死了，他按自己的權柄將命取回來，也沒有什麼意義，他於最後晚餐向父的禱告，「父阿！現在求祢使我同祢享榮耀，就是未有世界以先，我同祢所有的榮耀」，必不蒙父的應允。耶穌不照父的意思捨命，他將無法捨罪身，得榮耀身。

基督到世上來的時候，說，「上帝阿！... 祢曾給我豫備了身體」，耶穌的身體既是上帝預備的，想當然耳，耶穌若不順從父的命令，不照父的意思捨命，即便他施權柄取回了自己的命，復活了，上帝也不會給他不朽壞之榮耀的身體，耶穌將與撒但一樣永在地，回到天上變成天方夜譚。我們看到，耶穌照父的意思行，領父所賜的杯，成為罪，站在罪犯的地位，承擔世界的罪，最後被釘死在十字架上。耶穌在十字架上說的最後一句話，「成了」，表明他誠實的執行了父的命令，完全照父的意思行，因此，三天後，父使耶穌從死裏復活，使之有了榮耀的身體，以這身體多次顯現於門徒。耶穌身為人的兩方面，靈魂和身體，盡都榮耀，主有生的道理，有死的道理，有復活的道理，以及擁有永不朽壞之榮耀的身體，知此，我們不歸向主耶穌基督，還能歸向誰？耶穌既在各方面的完全使其具備上帝與人之間中保的資格，基督的僕人保羅說，「只有一位上帝，在上帝和人中間，只有一位中保，乃是降世為人的基督耶穌，他捨自己作萬人的贖價，到了時候，這事必證明出來。我為此奉派作傳道的。」奉派作傳道的就當有這等認識，他才算得上是基督的僕人。

耶穌受辱而不犯罪

保羅說基督不知罪(林後5:21)，基督無論何時都沒有犯罪的可能，即便他替我們成為罪，處在罪犯的地位時亦然；也就是說，耶穌在這天受辱的過程中照父的意思行，不犯罪。耶穌從客西馬尼園領杯開始，踏著赴死的步伐，在義中接受他自己的百姓每一回的羞辱，直到各各他山的十字架喝杯結束。耶穌在人至極抵擋上帝的犯罪過程中，在人聲鼎沸，聲聲指責他的情緒中，顯出上帝的義。耶穌在領杯之後一定會死，這過程中的羞辱形式是多方多樣的，且一樁接著一樁，中間沒有喘息的機會，耶穌必須每一樁都是照父的意思行，積極的面對回回的受辱，耶穌這等順從使他邁入死後所得的榮耀，毫無懸念。耶穌在最後一天嚐盡上帝的咒詛與罪人的羞辱，成了之後使他可進入死後的榮耀。

大衛說，「祭物和禮物，祢不喜悅，祢已經開通我的耳朵，燔祭和贖罪祭非祢所要，那時我說，看哪！我來了，我的事在經卷上已經記載了，我的上帝啊！我樂意照祢的旨意行，祢的律法在我心裡。」開通耳朵是耳朵掛環，耳環樣式是主人家的標記，耶穌的耳朵被上帝開通意指他樂意照上帝的旨意行。上帝不喜悅燔祭和贖罪祭所獻的祭物，這些祭物不是上帝所要的，上帝心中唯獨喜悅耶穌這祭物，他是燔祭和贖罪祭的獨選，耶穌來到世間就是要成為上帝的羔羊。父手中有一書卷，裏面詳記著每一個人每一片罪惡，父計畫一次性的解決這罪惡，祂將這書卷展開在客西馬尼園的耶穌面前，以流血的方式洗淨屬他的人的這些罪惡，以為立約的憑據，為上帝揀選的人付上一切罪責，在永恆中有平安。當耶穌樂意照父的意思行時，他則從無罪的狀態走到流血的地步，這中間就必須經歷禍患，罪孽加身，困苦窮乏等等心寒

膽戰的過程。舊約詩篇既以文字方式寫下這過程，耶穌以聖潔無罪之身讀之即感到極度驚恐，故說，「我心裡甚是憂傷，幾乎要死。」耶穌面對這些迎面而來的禍患，明白這既是從人而來的羞辱，亦是上帝將人的過犯都放在他身上，使他有罪，亦即人不容他，上帝也不容他。耶穌承擔的苦難乃因罪所導致的上帝的忿怒，以及罪當然的工價-死亡，然因著苦難的來源不是他造成的，所以邪惡之人控訴耶穌必使他感到憂傷，誠如大衛寫的，「辱罵傷破了我的心，我又滿了憂愁，我指望有人體恤，卻沒有一個，我指望有人安慰，卻找不著一個。」

耶穌的受辱藏於天

耶穌經歷的每一幕場景皆具體清晰可見，每一場景皆是不義的，耶穌最後被判死，且真的死了，且死在人可想出最殘酷的十字架刑罰。耶穌的死是來自代表全人類的政治與宗教而來的判決和執行，因此，爾後的人欲翻案平反是不可能的事；也就是說，耶穌留於世的紀錄就是一個罪犯被合法政體判死刑的檔案。然，這檔案所記諸不義事因是發生在人子耶穌身上，且件件被記在聖經當中，無一遺漏，這一件件不義之事隨著耶穌的升天而被記在天上，成了永恆的紀錄，永遠抹滅不了。須知，位格具永恆性的記號表徵之一就是具有歷史記憶。知此而問，耶穌升天，坐天上寶座，那麼，他所遭遇種種不義的對待，是不是就此一筆勾銷，不再追究？耶穌是不是大人有大量，不去計較罪人的無知，將他送上十字架，他也覺得無所謂？說上帝是愛，有憐憫，有恩典，不輕易發怒，是否因此可說上帝不再看人如何對待耶穌？再者，耶穌順從父的意思只為了他死後可以復活，得榮耀的身體，如此而已？我們必須回答這些實際的提問。

當耶穌受辱時，他那敏銳的情感必然注意耳中聽到的每一句話，施作在他身上的每一個細微的舉動，這些言語和行為因事件皆刻苦銘心，將永留在耶穌的記憶裡，件件違反上帝的公義，件件無法忘懷。世人對付聖潔的義者當然手段就是如此，這等心感與身感的資產獨屬於耶穌，無人所有，連上帝也沒有。耶穌擁有這些實在資產記憶將成為他再來時審判世界的依據；祭司長帶領的眾人在耶穌面前釋放罪大惡極的巴拉巴卻不釋放他，這也將是他定罪世界的憑證。基督蒙受的不義的對待必在他審判世界，並定罪於人時顯出上帝的公義。耶穌說，「父不審判甚麼人，乃將審判的事全交與子。...因為他是人子，就賜給他行審判的權柄。」這些話的意義在他受難的當日更形清楚，人子耶穌擁有終極審判權乃因他經歷過不義的對待。因此，罪人在人子耶穌寶座下受審不應該感到驚訝，因為耶穌的判決並非無的放矢，先知撒迦利亞說，「我必將那施恩叫人懇求的靈，澆灌大衛家和耶路撒冷的居民，他們必仰望我，就是他們所扎的，必為我悲哀，如喪獨生子，又為我愁苦，如喪長子。」罪人定罪耶穌出於不義，耶穌定罪罪人則是出於真義。

耶穌升天坐天上寶座後，事情還沒了，主的下一步就是他的再來，「人子在他榮耀裏，同著眾天使降臨的時候，要坐在他榮耀的寶座上，萬民都要聚集在他面前，他要把他們分別出來，好像牧羊的分別綿羊山羊一般。」這樣，耶穌照父的意思行，復活後得榮耀的身體，得了天上地下所有的權柄，再來時就是要施行最後的審判，以他的義定不義者的罪。大衛說，「祢責備人的時候，顯為公義，被人議論的時候，可以得勝。」保羅亦引這經文(參羅3:4)。耶穌受祭司長和法利賽人之辱，復活後的當下並未向這些領袖顯現，好指正他們的罪惡，以致於這些居高位者始終認為

他們處置耶穌是合宜的，殺了耶穌乃是盡保護自己猶太民族的存在。然，耶穌對祭司長和法利賽人說的，「經上寫著，匠人所棄的石頭，已作了房角的頭塊石頭，這是主所作的，在我們眼中看為希奇。這經你們沒有念過麼？所以我告訴你們，神的國必從你們奪去，賜給那能結果子的百姓，誰掉在這石頭上，必要跌碎，這石頭掉在誰的身上，就要把誰砸得稀爛。」耶穌再來時必應驗這段話。另，詩篇之「耶和華手裡有杯，其中的酒起沫，杯內滿了攪雜的酒，祂倒出來，地上的惡人都必喝這酒的渣滓，而且喝盡。...他來要審判遍地，他要按公義審判世界，按公正審判萬民」，這經文亦是等待耶穌再來時應驗。詩篇一開頭即說，「當審判的時候，惡人必站立不住，罪人在義人的會中也是如此。」大衛說，「我向祢犯罪，惟獨得罪了祢，在祢眼前行了這惡，以致祢責備我的時候顯為公義，判斷我的時候顯為清正。」這節經文正是耶穌審判世界的寫照。榮耀的耶穌再來時必以上帝的公義對付這些人，主的審判從上帝的家開始，就是審判那些不傳耶穌的教會開始。

基督於舊約的審判

父將審判的事全交與子泛指舊約到新約，或說整個人類歷史。耶穌說，「我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是終。」歷史之初，基督在那裏，歷史之終，基督也在那裏。於舊約，洪水大審判時(參創世記第七章)，聖經記「耶和華對挪亞說...」，這是面對面的曉諭，這耶和華是挪亞眼睛可看見的那一位，耶穌自己也說，「挪亞的日子怎樣，人子降臨也要怎樣」，可見，行洪水大審判是(尚未道成肉身的)基督。再說火降的審判，此事發生在所多瑪和蛾摩拉雙城，聖經記，「當時，耶和華將硫磺與火，從天上耶和華那裡，降與所多瑪和蛾摩拉」，這節經文有兩個耶和華，

在地上的耶和華是子，以天使的身份顯現於亞伯拉罕，在天上耶和華是永在天的父，基督於舊約時行審判的事實於焉清楚。縱覽整個舊約聖經，基督最常以「**耶和華的使者**」的身份顯現，引導教訓以色列人。

基督親自定義他的審判準則

到了新約，因基督的道成肉身，他的審判有了新的風貌。我們看到，基督的虛己未施行任何審判，反而責備雅各和約翰從天上降下來火來燒滅撒瑪利亞的一個村莊的提議(參路9:54)。那，耶穌啟示他的審判標準為何？耶穌啟示他的善惡觀，說，「**因為他是人子，就賜給他行審判的權柄，你們不要把這事看作希奇，時候要到，凡在墳墓裏的，都要聽見他的聲音，就出來，行善的，復活得生，作惡的，復活定罪。**」耶穌又說，「**棄絕我，不領受我話的人，有審判他的，就是我所講的道在末日要審判他。**」這樣我們即知，主認定領受他說話的話，所講的道的人乃是行善的人，反之，不領受他話的人就是作惡的人。耶穌早早在登山寶訓即告誡人，說，「**憑著他們的果子就可以認出他們來，凡稱呼我主阿，主阿的人不能都進天國，惟獨遵行我天父旨意的人纔能進去。當那日必有許多人對我說，「主阿！主阿！我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多異能麼？」我就明明的告訴他們說，「我從來不認識你們，你們這些作惡的人，離開我去罷。」**」遵行耶穌天父旨意的人就是聽父對耶穌的見證，「**這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽他。**」

耶穌所講的道與他這人是合一的，愛耶穌，必愛耶穌所講的道，恨耶穌，必恨耶穌所講的道；因是人子耶穌講的道，所以，人愛這道或恨這道必呈現兩極化的反應，沒有中立。猶太人在耶穌傳道初期即因他講的道而生發殺他的心，耶穌點破他們這心

思，他們卻反控耶穌，說，「你是被鬼附著了，誰想要殺你。」猶太人將他們素來敬拜的上帝的愛子看成是被鬼附著了，其罪滔天。耶穌傳道這三年多來，法利賽人聽耶穌講的話沒有一句是順耳的，且越聽越恨，最後他們商議「怎樣就著耶穌的話陷害他」，於是他們從耶穌說的話下手，企圖找出耶穌話語的漏洞。猶太人即便找不出耶穌說話的漏洞，但還是在這最後一天用不實的指控狠狠的羞辱他，並送他上十字架。

不見證基督者與當時的猶太人沒有兩樣

我們看耶穌受辱不得以為僅是一個歷史事件，甚至以為我們不會如猶太人那般兇殘的對待耶穌。猶太人是一面明鏡，照出不義之人如何對待耶穌，我們若不接受耶穌所講的道，就與當時的猶太人別無兩樣，如果把我們放在他們當中，必與他們一起極力的喊著說，「把他釘十字架，把他釘十字架。」名為基督僕人，並將自己主領的教會掛名為基督教會，還有實體十字架的招牌，卻不傳基督，此乃不義。基督徒不接受基督僕人所傳的基督，不聆聽關乎基督的見證，不領受耶穌所講的道，也是不義；這樣的基督徒通常不敬重講道者的一群，當然也就不願接受講道者的解釋，自絕於真道之外。耶穌坐天上寶座敏銳於地上有人叫他的名，我們在地上無論以何種方式的聚集，當提“耶穌基督”的名時，他必側耳而聽基督徒是如何傳他的名(參瑪3:16)，並記錄每一篇信息，誠如他記下受難日在他身上發生的一切，好作為他審判的依據，行善的，也就是傳他的，得生，作惡的，也就是不傳他的，或錯傳他的，定罪。行善的復活後必在基督面前站立得穩，作惡的復活後必在基督面前膝若如水。

聖潔者敏感於經文字詞

耶穌在客西馬尼園時受辱事尚未發生，然想到禍患圍困，罪孽追上，心寒膽戰，困苦窮乏等字詞，單單這樣一想就使他憂傷得幾乎要死。當耶穌再想到詩篇第二十二篇說的，「**犬類圍著我，惡黨環繞我，他們扎了我的手，我的腳，我的骨頭，我都能數過；他們瞪著眼看我，他們分我的外衣，為我的裡衣拈鬮**」，更是令他極度驚恐。可見，耶穌對於聖經言語有著極強的敏銳度，情感方面因之受到極大的波動，尤其是那些本與他毫無關係，現卻與他息息相關的字詞。聖潔的耶穌敏銳於聖經關乎他的字句，靠主成聖的基督徒必敏銳於關乎基督的字句，這是基督徒聖潔的記號之一。基督徒順此記號行出來就是真確的見證基督，箴言說，「**一句話說得合宜，就如金蘋果在銀網子裡；智慧人的勸戒，在順從的人耳中，好像金耳環和精金的妝飾。**」基督是聖者，我們是成聖者，基督與我們同在，基督徒成聖道路上必與成聖者同伴；基督愛我們，我們也當彼此相愛，皆有份於見證基督。

大衛在這篇詩篇寫了這麼一段話，「**我在大會中宣傳公義的佳音，我必不止住我的嘴唇，耶和華啊！這是祢所知道；我未曾把你的公義藏在心裡，我已陳明你的信實和你的救恩，我在大會中未曾隱瞞祢的慈愛和誠實。**」（詩40:9-10）這兩節經文寫在耶穌受辱過程中顯得格外醒目，指出耶穌即便在受辱中仍然直挺挺的逆風而上，彰顯出上帝的公義，信實，救恩，慈愛，誠實；也就是說，耶穌並沒有因受不當的羞辱而退後，被擊潰。容我再次提醒各位，耶穌獨自一人面對全世界而來的羞辱，他只要後退一分，上帝救贖計劃即全然失敗。我們看到，耶穌受審時拒絕祭司長和長老對他的控訴及其判決，被控告時，「**甚麼都不回答**」（太27:12）；然而，耶穌承認這樣的歸罪於他是出於上帝聖者永恆的

意旨，顯明上帝的公義與無限的智慧，故對祭司長說，「**若不是從上頭賜給你的，你就毫無權柄辦我。**」

在此需提醒各位，我們不可無知的將我們或他人生命經歷的困苦窮乏與耶穌所經歷的相提並論，我們困苦窮乏時常常踰矩，我們的口會失格亂語。耶穌的困苦窮乏是他領杯之後的事，其間的全然順從是他死後得榮耀的基礎，我們胡亂類比將失去未來的榮耀。

天使從天上顯現

耶穌的憂傷乃是人憂傷的極致，路加記耶穌禱告到最痛苦驚恐時刻，「**有一位天使從天上顯現，加添他的力量。**」天使總在耶穌關鍵時刻出現，如降生，受魔鬼的試探，於復活的清晨輾開堵住墳墓的巨石，守護耶穌的墳墓等。我需先提醒各位，天使在此向禱告的耶穌顯現歷史上僅此一次，不再重複，有罪之人不得在憂傷禱告時看到的異象以為是與耶穌的經歷。

耶穌的神性是自有永有，他是上帝的兒子，是上帝，眨眼間可使萬國和敵人消失於無形。基督雖降卑，但並未失去他的神性，他乃是「**取了奴僕的形像，成為人的樣式。**」耶穌以水(H₂O)變酒(C₂H₅OH)的神蹟顯明他是從無(碳)到有(碳)的創造者，以及以五餅二魚餵飽五千男丁顯明他是隨時使人囊中有物的供應者，但在客西馬尼園的耶穌絕不是以神蹟來顯明他兒子的身份，此時的耶穌的實際情況是他神性光輝的高度虛己。耶穌在客西馬尼園的虛己為要親嚐人性軟弱的極限，且在心靈上經歷至深的試鍊，這是耶穌作為上帝與人之間中保的必經過

程。耶穌的虛己和降卑使得他神性的優勢於此刻完全起不了任何作用，反而進到經歷人至深至巨的苦難層次。天上的父知道耶穌現在需要的是什麼，於是差遣了一位天使從天上顯現，加添耶穌的力量。這位天使這時完全看不到他的主坐在寶座上的榮耀，天使看到的是他的主的憂傷，且看到這憂傷所帶來身體的戰慄，汗珠如大血點滴在地上。天使受造的本位是「上帝使長子到世上來的時候，就說，上帝的使者都要拜他。」因此，天使敬拜長子，愛長子，耶穌顯在天使面前卻是虛己而軟弱。

父這回差遣天使不是如往常命其到耶穌所在之地，而是命天使從天上顯現於耶穌，路加沒有記天使如何從天上加添耶穌的力量。榮耀的天使與軟弱的耶穌同時出現在這時刻，耶穌在地上，天使從天上顯現，而不是站在耶穌面前，這樣的場景使我們得著幾方面的意義：(1)父差遣天使即意味著耶穌此時的虛己亦包括他無所不知的神性，以致他無法自我安慰和解脫；(2)天使告訴耶穌，他雖軟弱，依舊是永活的真神，是從父那裏來的他與在上掌權者永遠敬拜的對象；(3)耶穌雖因要站在罪犯地位而憂傷，但因他順從父的意思，以致得以看見天上的榮耀，且必得他「成了」之後的榮耀，一切在天上的，地上的，和地底下得屈膝於他的名。憂傷的耶穌因天使適時的顯現而知得他與父同在的榮耀，有父與聖靈的見證，並使他初嚐受苦後必得之屬天的榮耀。耶穌有了從天上而來的確據，他面對即來的羞辱必坦然處之，直到死的那一刻，耶穌「因那擺在前面的喜樂就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在上帝寶座的右邊。」總之，這位敬拜耶穌的天使作為父的使者，在耶穌卑微軟弱之時的出現如同父回應耶穌的禱告，說，「論到子卻說，上帝啊！祢的寶座是永永遠遠的，祢的國權是正直的。」

是的，天使唯獨向憂傷的耶穌顯現，無人有此厚遇，然天使顯現的意義卻與我們息息相關。天使是服役的靈，奉差遣為那將要承受救恩的人效力(來1:14)，天使詳細察看基督受苦難，後來得榮耀，是指著甚麼時候，並怎樣的時候(彼前1:11-12)，這兩處經文告訴我們，蒙天使服役的對象就是那些順從羞辱的基督的基督徒。我們若見證基督而遭受不義對待，天使此時向憂傷的耶穌的顯現給了我們一個實質的保證，他必站在我們這邊，當耶穌帶著聖天使降臨分別山羊和綿羊的時候，我們必歸類為綿羊，必是被分到右邊的一群。

耶穌因所受的苦難學了順從

言於此，我們必須誦讀希伯來書五章7-9節，「**基督在肉體的時候，既大聲哀哭，流淚禱告，懇求那能救他免死的主，就因他的虔誠蒙了應允。他雖然為兒子，還是因所受的苦難學了順從；他既得以完全，就為凡順從他的人成了永遠得救的根源。**」這段經文直指基督受難當日，並且將那日與我們實質性的關係說得明白，明說屬主的人和教會必然認識客西馬尼園的耶穌，「他的虔誠」就是向父的禱告，「**然而，不要照我的意思，只要照祢的意思。**」耶穌是上帝的兒子，他當然有能力照自己的意思擊潰一切的不義，但照父的意思，當他手拿著父所賜的杯之後，以順從的心承受這杯當經歷的一切苦難，即便是這些苦難出於不義，耶穌依然穩住手上的杯，無所動搖。

那，何謂基督「**學了順從**」？耶穌本有的，這不需要學，即，「**子憑著自己不能作甚麼，惟有看見父所作的，子纔能作，父所作的事，子也照樣作。...我憑著自己不能作甚麼，我怎麼聽見就怎麼審判；我的審判也是公平的，因為我不求自己的意思，只求那差我來者的意思。**」基督從父那裡所看見的，所聽見的，他都

百分之百的呈現出來，是立即性的，中間沒有學習的過程，這就是耶穌三年半傳道的寫照，他時時作工在人身上，刻刻彰顯上帝無比的榮耀。人無論向誰學習什麼，都不能做到百分之百，然基督卻能照樣作父所作的事，審判父當然的審判，這即顯明基督是上帝的兒子，是與父原為一上帝。然，有一種順從是耶穌本來沒有的，他傳道第一階段也沒有，這順從唯獨在受難日這天才可實踐出來，父的意思已顯明，耶穌照父的意思行，以順從的心積極地經歷這一天所有的苦難。倘若耶穌在這一天不因所受的苦難學了順從，父的意思未得成全，那麼，父的意旨即受到虧損，父的完全有了缺陷，結果就是魔鬼得了勝，上帝寶座的根基將動搖，宇宙將崩解。耶穌之「**因所受的苦難學了順從**」特指耶穌在受難日的情景，有些人不當的將耶穌整個傳道過程就是他所受苦難的過程，若真是如此，耶穌本來是不順從的，所以要學了順從，這明顯是錯誤的解釋。

我們永遠得救的根源

基督「**雖然為兒子，還是因所受的苦難學了順從，他既得以完全，就為凡順從他的人成了永遠得救的根源**」，這經文對基督徒的重要性不言可喻，耶穌在受難日的分分秒秒的完全是我們永遠得救的根源。屬主之得救者深刻認識到主從客西馬尼園到各各山赴死過程的點點滴滴，對於主在這天所經歷的每一件事皆了然於胸。教會談得救卻避講基督這日的受難，這不是得救之道；基督徒自認得救，卻不知主耶穌這一天的羞辱，他即沒有永遠得救的底氣。請注意，希伯來書第五章寫的是耶穌之永遠為大祭司的職分，中保耶穌的代求對象，聖靈說不出來的嘆息，乃是為那些順從受難的耶穌的人，這些人心裡明白清楚，不以感覺或情感來建立受難的基督的信仰。

門徒睡著了

耶穌留下這話，稍向前走，俯伏在地，獨自一人禱告，之後，回到門徒那裡，卻見門徒睡著了。無人不注意到此時此刻的尷尬與不和諧，對比強烈，耶穌在憂傷的禱告中，門徒卻在昏睡中。耶穌出去禱告三回，回回完後到門徒處皆見他們睡著了，第一回睡著了或有理由，但第二回與第三回還是呈現睡著狀態，這就不尋常，三位門徒三回一起睡著了，這也不尋常。

暫不說耶穌是門徒的主，就以朋友關係而言，人對好友的呼求是必應的，這三位門徒這時的表現連一般人都不如，在耶穌最需要他們的時候，睡著了；就體力因素而言，經過一天的忙錄，再加上晚餐的飽足和訓導，門徒中雖有年紀大的彼得，但也有年紀輕的約翰，體力不可能三人都不支；就心理素質而言，有忠心的彼得，有耶穌所愛的門徒-約翰，兩者比其他門徒更加注意主的行動，但這時卻沒有。總之，在耶穌身旁能力與動機最強三位門徒的組合同時疲倦而睡著，實令人甚感詫異。我們當做的事不是去批判這三位門徒睡著了的不當，去思想他們為何這時刻不尋常的同時睡著了。

門徒為什麼睡著了？

三位門徒為什麼睡著了？要知道，耶穌這時對門徒講話時的面容令他們陌生，從未看過，且耶穌這時的言語令他們驚奇，從未聽過；耶穌此時的憂傷之情以及言憂傷之語對三位門徒的震撼不在話下，且在萬物寂靜的夜晚烘托下更令他們驚心。門徒不可能不聽進耶穌對他們說「同我做醒片時」的話，但由於耶穌幾乎要死的憂傷的信息量實在太大，再加上耶穌視他們為朋

友的態度，這一波接著一波意想不到的衝擊已經超出他們身體和心靈上的負荷。門徒想而又想耶穌為何憂傷，又想而又想主做醒之語何意，實在思不透，想不明，思想一陣子之後，他們「**因憂愁的緣故睡著了**」。門徒欲理解耶穌的憂傷已然超越他們心智可運作的極限，因而「**他們的眼睛甚是困倦**」，他們在無路可走的情況下，睡著了。這好像學生做一道困難的題目，在江郎才盡，無法再思的情況下便睡著了。門徒身體的反應先是眼睛困倦，後就是睡著了。

耶穌憂傷的屬天性

這三位門徒可說是耶穌十二門徒中強者的代表，或者我們可以這樣說，這三位門徒是人類歷史中最認識耶穌的三位，他們終日隨侍在耶穌身旁，聽主言，觀主為，卻還是無法掌握和理解主的憂傷，即便門徒曾看見基督變像山的榮耀，但理解基督受難日之十架聖工還是一點能力都沒有。人能力的極限無法理解耶穌的憂傷，這讓我們認識到耶穌憂傷的本質是屬天的，人若非有上頭而來的能力，他理性上沒法陳述這憂傷，情感上無法共鳴這憂傷。耶穌憂傷的屬天本質使得耶穌因憂傷而更加剛強，而門徒憂愁的屬地性使他們碰觸耶穌的憂傷時更加軟弱。

彼得蒙天父的指示得以見證耶穌是「**基督，是永生上帝的兒子**」，有此認信的彼得卻對耶穌的憂傷呈睡著狀態，說不上一句話。事實上，彼得可認耶穌是上帝的兒子，但不認耶穌受長老祭司長文士許多的苦，並且被殺，他雖蒙主耶穌的責備和教導，但當耶穌受難的時候真來到之時，他依然無法承受之。爾後，我們也看到彼得在耶穌被捕時離主而去，並三次不認主，彼得生命雖有見證耶穌的果實，但這果實卻提供不了他得以承受耶穌的憂傷的任何養份。知識叫人有力，但彼得有了榮耀耶穌的知

識，卻沒有力量承接憂傷的耶穌，更遑論爾後還需承接羞辱的耶穌。

這三位門徒的際遇相同，同看過耶穌在變像山的榮耀，同被帶進客西馬尼園，同看到和聽到耶穌憂傷的面容和言語，同領受與耶穌一同儆醒的命令，然這三人這時本應一同儆醒，卻一同睡著了，他們三人無一儆醒以回應主的要求。我們不知道這三人誰先打盹，然當一人睡著時，另外兩位理應勸告他，但相反地，這兩位也隨之睡著了，可見，這三人無論是人生經驗豐富的彼得，或是人生剛起步的約翰，均無法理解耶穌的憂傷。這三人是教會體，他們同時睡著了告訴我們一個事實，群體意識對基督的憂傷和受辱的認識是毫無效用的，教會試圖將世上聰明人集聚一處，窮盡腦汁來解釋耶穌憂傷的意涵是得不到任何結論的。

受聖靈的必須

天父指示彼得使之有能力得以見證榮耀的基督，然彼得得以有能力見證憂傷和羞辱的基督乃是等到耶穌復活之後，在他第五次顯現時向門徒吹一口氣，說，「你們受聖靈」，聖靈於五旬節降臨在彼得一行人身上之時，彼得才大有能力的說出關乎耶穌羞辱的事，彼得說，「他既按著上帝的定旨先見被交與人，你們就藉著無法之人的手，把他釘在十字架上，殺了。...基督也曾一次為罪受死，就是義的代替不義的，為要引我們到上帝面前。」這即讓我們看到，三位一體上帝對蒙揀選之人的救贖工作重點，聖父重於基督的榮耀，然聖靈則重於基督的憂傷和羞辱。

耶穌是「從天降下，仍舊在天的人子」，耶穌在客西馬尼園顯其憂傷乃是他未站在罪犯地位之前與父最後一次相交，耶穌的憂傷是天與地的交會點，聖靈知耶穌憂，知耶穌傷，知耶穌辱，

因此，唯蒙聖靈恩賜的人，信了耶穌，且信他在受難日所經歷的憂傷，那人才算是連結於天。我們即便認識傳道三年半的耶穌，知道他是上帝的兒子，但我們還是無法向上與天父相交，我們唯有得著憂傷羞辱的耶穌作為中保，才能與天父有關係。耶穌最後晚餐的教訓中多次命令門徒要常在他裏面，但主並未說我們在父裏面的話，因為唯他在父裏面。然，約翰寫約翰一書時卻說，「我們乃是與父並祂兒子耶穌基督相交」，使徒敢說與父相交，這是在客西馬尼園現場的他按主的命令對其憂傷儆醒，知主憂傷之意與功效之後的美妙言語。

教會是否有聖靈的鑑別點

受難日的耶穌基督是我們信仰的核心，一個教會是否是聖靈施恩的教會，鑑別的標準即在此。傳道人若對耶穌的憂傷認識不足，他論上帝，論聖靈，甚至論教會均不成事，因為，若不知耶穌在客西馬尼園的憂傷，基督徒如何與上帝相交，如何敢與上帝相交。聖靈所為必按基督已為的而為，祂必指示屬基督的人關乎耶穌憂傷的事，好與坐天上寶座的基督相連結。傳道人論聖靈卻不論耶穌的憂傷，這人領受的絕不是聖靈，約翰說，「凡靈不認耶穌，就不是出於上帝，這是那敵基督者的靈。」任何人認主耶穌當然要認主耶穌的全部，其中認主的憂傷絕不可缺。教會必須站穩雙腳見證教會的頭，一腳站在榮耀基督的根基上，另一腳則站立在羞辱基督的根基上。於見證榮耀基督方面，主的指令是，「我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過他。我要把天國的鑰匙給你，凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。」磐石指的就是對「耶穌是基督，是永生上帝的兒子」的認信。於見證榮辱的基督方面，主的指令是，「你們受聖靈，你們赦免誰的罪，

誰的罪就赦免了；你們留下誰的罪，誰的罪就留下了。」教會唯有這穩固的雙腳才可使基督徒脫離網綁，不在罪中活。

使徒保羅自知他擁有基督的馨香之氣，包括主的榮耀和主的羞辱，故說，「感謝上帝！常帥領我們在基督裡誇勝，並藉著我們在各處顯揚那因認識基督而有的香氣，因為我們在上帝面前，無論在得救的人身上，或滅亡的人身上，都有基督馨香之氣，在這等人就作了死的香氣叫他死，在那等人就作了活的香氣叫他活。」這樣的保羅因而有著王者的氣概，直指聽道者有得救的人和滅亡的人，直言領受他這馨香之氣的人是得救的人，是活的，反之，不領受他這馨香之氣的人是滅亡的人，是死的。保羅這王者的氣概，得以審判天使。傳道人必須有如使徒之高尊嚴的生命。

「你們不能同我做醒片時麼？」

耶穌禱告一回後，回到門徒所在之地，見他們睡著了，說，「怎麼樣！你們不能同我做醒片時麼？」耶穌之「怎麼樣 (What)」的意思是他看到他不當看到的，他看到門徒不做醒而睡著了。耶穌說這話語氣的尾音是重而下，不是上揚聲，我們甚至可以推想，耶穌說「怎麼樣」時，音量足夠大到可傳入守在園入口的八位門徒耳中，他們事後必問這三位門徒這事。耶穌語出責備，說，「你們不能同我做醒片時麼？」主又以反問語氣問門徒，責備力道加倍。箴言說得明白，「我兒！你不可輕看耶和華的管教，也不可厭煩祂的責備，因為耶和華所愛的，祂必責備，正如父親責備所喜愛的兒子。」門徒就是在主耶穌的責備中漸漸成長，主責備門徒阻止有人抱著自己的嬰孩來見耶穌，責備雅各和約翰燒滅撒瑪利亞的一個村莊，責備門徒彼此爭大，現在，耶穌又責備門徒不能同他做醒片時。猶太人不接受耶穌的責備，反

而恨之至終釘死耶穌，他們殺了生命的主，結局就是墜落陰間。一個不曾受過責備的基督徒一但坐上教會為首的位置是很危險的，因為沒人敢責備他，他錯了，就一直錯下去，我是指不見證主基督這方面。箴言論責備時，必論及這人得福，或得禍，如「領受責備的，必得尊榮」，以及「恨惡責備的，卻是畜類，必致死亡。」

耶穌在此說「你們」實在強而有力，意義非凡，因為這個你們是說丟下一切跟隨我的你們，是親口說我有永生之道的你們，是親眼看見鬼因我的名而服了的你們，是口口聲聲說愛我的你們，是看見過我次次勝過試探的你們，是比其他人更深認識我的你們，但現在，這個你們處在這麼關鍵性的時刻居然不能同我做醒片時。睡著了本身並沒有錯，門徒的錯在於他們在這特別時刻睡著了。

耶穌說「同我」，這是多麼蒙福一個詞，賜予門徒無上尊榮，因這個「我」是上帝的獨生子，是上帝的愛子，是上帝本體的真像，是與父原為一的子，是蒙上帝承受萬有的祂的兒子，是上帝藉著祂創造諸世界的創造者，是曉諭門徒的啟示者，是用祂權能的命令托住萬有的護理者。現在，彼得等三人在這麼重要的時刻睡著了，等同於斷絕了與教會生命的源頭的連結，成為一具死的教會的身體。耶穌這個「同我」加重責備門徒的力道，門徒如千斤壓頂，幾乎喘不過氣來，耶穌這個「同我」直接指出門徒對他的信仰在這時刻完全瓦解，他們連片時的做醒也不行。門徒唯與耶穌的「同我」有份，他們才不孤獨，不致獨力作戰，不靠本身能力得勝。

門徒靜默無語之罪

耶穌問彼得，「**怎麼樣！你們不能同我做醒片時麼？**」彼得等三人反應是，「**不知道怎麼回答**」。門徒隨同耶穌身旁時，與主對話無論是否說得合宜，來回皆無礙，然這回他們卻靜寂無語，門徒不能答主之間的緘默乃是他們處在一種罪的狀態的表現。耶穌顯其榮耀時，門徒是醒著的，且還會與主說話，然，耶穌顯憂傷時，門徒卻是睡著了。大衛禱告上帝說，「**誰能知道自己的錯失呢？願祢赦免我隱而未現的過錯。**」耶穌之問即顯露了門徒隱而未現的過錯，這等顯露的必要性在於這過錯的性質是致命的。門徒經耶穌這不能同我做醒片時一問，認識到自己的罪的深度到了前所未有的地步，他們跟隨主生發自以為是的信心，此刻全然被擊垮。

耶穌總在關鍵時刻提問門徒，提問要殺他的猶太人，主提問的目的乃是要對方表明信仰的立場。耶穌先問門徒，「**人說我人子是誰？**」後再問門徒，「**你們說我是誰？**」耶穌發這樣的問，門徒不得不回答，當主聽到彼得答，「**你是基督，是永生上帝的兒子**」，知道他信仰的純正，隨之賦予彼得重任，說，「**我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過他。我要把天國的鑰匙給你，凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。**」門徒當時若靜默不語，便聽不到此等榮耀的使命。

猶太人自認是亞伯拉罕的後裔，是自由的，然耶穌因他們不遵守他的道而否定他們的自信，並說他們是罪的奴僕，居為奴的地位，且直言他們動了殺他的念頭。猶太人多方反擊耶穌的指正，還直說亞伯拉罕是他們的父，耶穌見猶太人已經不再將上帝當成是他們的父，因而說了一句很重的話，「**你們是出於你們的**

父魔鬼，你們父的私慾你們偏要行。」猶太人信仰崩塌之時便開始褻瀆耶穌，說，「我們說你是撒瑪利亞人，並且是鬼附著的，這話豈不正對麼？」最後，耶穌啟示他的神性時，說，「你們的祖宗亞伯拉罕歡歡喜喜的仰望我的日子，既看見了就快樂；還沒有亞伯拉罕就有了我」，猶太人聽了之後，拿石頭要打他。耶穌對猶太人最大的提問是，「我將真理告訴你們，你們就因此不信我，你們中間誰能指證我有罪呢？」耶穌這些提問都是釜底抽薪之問，個個直搗他們信仰的核心，這些問真是震垮了他們信仰的根基。信上帝的猶太人不能回答耶穌諸問的最終反應是殺耶穌。今日每一位基督徒都說自己信耶穌，當拒絕耶穌的真理時，反而離開傳這真理的教會，彷彿拿石頭打耶穌。

耶穌於問答之間，將猶太人心中的思念和主意辨明敞開，使他們在他面前無所遁形。屬主的人當知自己被問乃是生命成長的必要，問，必觸及核心信仰，且關乎基督和上帝的認信。基督徒拒絕將自己放在被問的地位上，不敢表明自己信仰的立場，這是一種不認主的行為，耶穌說，「凡在人面前認我的，我在我天上的父面前，也必認他；凡在人面前不認我的，我在我天上的父面前，也必不認他。」基督徒應當意識到主向自己發問時的可怕，與其今日被問而難堪，甚好於在主面前被問而站立不住，當把握自己今日被問的機會。

耶穌傳道時從不拒絕猶太人對他的發問，他們質疑耶穌彌賽亞的地位而直問「你是誰？」耶穌聽了並未拂袖而去，回答猶太人的問。作牧師傳道的身負指點信徒迷津的責任，他們沒有拒絕被問的權力。基督僕人當有主基督的氣概，主說，「你們中間誰能指證我有罪呢？」基督僕人也當說，「我將基督的真理告訴你們，你們中間誰能指證我講的道有錯呢？為什麼不信我所

見證的基督呢？」猶太人自認是亞伯拉罕的後裔，那基督徒自認是誰的後裔？是所屬堂會的後裔？是某某牧師的後裔？基督徒無論如何都要深記主說的話，「你們若常常遵守我的道，就真是我的門徒，你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由。...人若遵守我的道，就永遠不見死。...人若愛我，就必遵守我的道，...不愛我的人就不遵守我的道。」基督徒不要愛牧師甚於愛耶穌，愛堂會甚於愛主，只願討牧師的歡喜，只愛聽牧師對自己讚賞的話，基督徒若不顧耶穌的歡喜和讚語是得不償失的事。

法利賽人靜默無語之罪

三位門徒遇耶穌問而靜默無語是罪，然這等靜默的罪徵顯在門徒和法利賽人身上是不同的。門徒靜默不語的罪顯在對耶穌憂傷的無知，法利賽人靜默不語的罪顯在對耶穌神性的無知。大衛的詩篇是法利賽人所熟悉的，耶穌引其中一篇問法利賽人，「大衛被聖靈感動，怎麼還稱他為主，說，『主對我主說，你坐在我的右邊，等我把你仇敵，放在你的腳下。』大衛既稱他為主，他怎麼又是大衛的子孫呢？」馬太記「他們沒有一個人能回答一言。」文士和法利賽人無法回答耶穌這問，或說他們不理解詩篇第一百一十篇的後果，就是要治死大衛的主，將大衛的主送上十字架。一生自詡事奉上帝的民族，他們的信仰在基督身上完全破碎。今日的我們與門徒和法利賽人不同之處在於我們有了整本聖經，耶穌當時以舊約聖經問法利賽人關乎他本質的事，今日必以整本聖經問我們關乎他的事，若我們不能回答主之問，不知於基督的神性，亦不做醒於他的憂傷和受辱，我們就是活在罪中，耶穌說，「為罪，是因他們不信我。」

福音書的猶太人有三類，即門徒，信他的猶太人，以及法利賽人等，請問各位，這三類人何者的罪最重？答案是門徒。法利

賽人殺耶穌只殺他的身體，信他的猶太人死守他們所信的，所為與世俗宗教沒什麼兩樣，終生只能在地上遊走，信仰靠不了岸。但，門徒的罪不一樣，他們不能回答憂傷的耶穌之問，扼殺的是人與父並祂兒子耶穌基督相交的機會，罪加三等。看門徒這樣的表現，誰敢否定唯獨恩典，若不是主施恩，門徒即死在他們的過犯當中。基督徒或可傳榮耀的基督，但這可修學自得，若沒有主恩，無人能知主憂傷受辱的意義。基督徒的經歷必記在聖經中，絕不會超過聖經所記，「已有的事，後必再有，已行的事，後必再行，日光之下，並無新事，豈有一件事人能指著說：『這是新的』？哪知，在我們以前的世代早已有。」問，今日教會屬以上三類人那一類？答案是，今日教會是這三類人的融合體，因今日教會不盡心解釋耶穌的憂傷，不信基督真理的道，不認識基督的神性和他的主性。

總要做醒禱告，免得入了迷惑

耶穌看到了門徒睡著之後，責備他們「總要做醒禱告，免得入了迷惑」，之後就說疼愛的話，「你們心靈固然願意，肉體卻軟弱了。」耶穌說話的先後順序是責備先，繼以疼愛語。倘若這次序反了，先說理解門徒的軟弱而疼愛他們的話，必然達不到門徒做醒於耶穌的憂傷的效果。這三位門徒腦中對耶穌的記憶影像有主在變像山的榮耀像，以及他在客西馬尼園的憂傷像，約翰更有耶穌死在十字架上的羞辱像，若耶穌的憂傷不深深的蝕刻在門徒腦海裏，他們傳道期間必然漸漸淡去這影像，轉以榮耀

耶穌作為核心景象。約翰有著刻苦銘心的十架羞辱像，但他一個人無法獨撐起新約時代的傳道大業。

做醒

耶穌入園前就對門徒說「**你們要禱告，免得入了迷惑**」，現在又對門徒說「**總要做醒禱告，免得入了迷惑**」，主在短時間內對重複說同樣的話，為強調此時此刻在客西馬尼園的重要性。耶穌傳道初期教導了主禱文，這裏的做醒禱告則是耶穌繼主禱文後對信徒最重要的禱告指示。耶穌的指示不是允許我們禱告萬事，或什麼都可以禱告，也不是作勢禱告以示虔誠樣，耶穌具體明示禱告的焦點內容就是關乎他的憂傷以及爾後受辱的事，沒有別的。順命的基督徒聽到主這命令必然安靜於耶穌受難日的種種，充份的深思明理以究其意。

做醒的英譯是*watch*，做醒不應當是口頭宣傳語，不應當是句空話，做醒得專注的察看。那，基督徒當*watch*什麼？首先，基督徒生命的成長需要活水江河不斷地滋潤與飽足他的靈魂，因此，他需要*watch*那位傳道人傳基督生命之道，從其口中聽到主耶穌在受難日的種種，這傳道人必須時常傳之，因為信徒容易忘記主受難事。聖靈唯獨工作在主所呼召的傳道人身上，使之知基督的憂傷受辱而傳之。然，聖靈施恩期間，魔鬼必抵擋之，魔鬼是活的，牠將上帝說的「**女人的後裔要傷你的頭**」深藏於心，知道這傷乃是要敗壞牠所掌管之死權，而基督「**親自成了血肉之體，特要藉著死敗壞那掌死權的，就是魔鬼。**」因此，魔鬼知聖靈之於聖徒的關鍵，牠的毒鉤就是引誘教會離開基督的死，不傳基督的死。魔鬼根本不怕教會人數多，會堂大，巴蘭一個人即可將整個以色列民族陷入罪中，同樣地，魔鬼只要抓住牧師和長

執中的一人就可達到牠引誘的目的。魔鬼將賣耶穌的意思放在猶大一個人心裡，這位使徒就賣了主。

耶穌多次提到「世界的王」，並說，「這世界的王將到，牠在我裏面是毫無所有，...聖靈來了，就要為審判，是因這世界的王受了審判。」這些話都是現在進行式，現今的世代邪惡，「務要謹守儆醒，因為你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞喫的人。」魔鬼僅次於上帝最深奧的一位，人是無法測度魔鬼的心思，更何況人還是罪人。我們唯獨在基督和他的使徒的指示下，才能透析魔鬼的詭計，知道魔鬼必行吞喫，那「撒但的詭計」施行在基督徒身上就是使他們對基督的福音不感到歡喜快樂，且引誘許多人，為利混亂上帝的道。撒但今日耍弄台灣教會的另一技倆就是使基督徒感到平安，且是全方位在心靈和身體的平安。主耶穌已經定義他所賜的平安為何，教會理當順從這平安定義而行，使基督徒在基督裏得著真平安。然，今日教會的平安是抱團取暖式的平安，教會發展趨大，基督徒選擇進大教會聚會，眾人在資源和人氣充足之下，共享平安。大教會的牧師傳道若信念不持正於基督的平安觀，其講章內容必取最大公約數，講的總在生活與道德方面，至於十字架，這是令人討厭的地方，不講，至於耶穌在客西馬尼園的憂傷，這難講，不講。當基督徒自覺是平安的，但沒有「我所賜的(平安)，不像世人所賜的(平安)」，「你們有苦難」，「我已經勝了世界」等信息，他已經落入魔鬼的網羅。耶穌說，「我留下平安給你們，我將我的平安賜給你們，我所賜的，不像世人所賜的，你們心裏不要憂愁，也不要膽怯。...我將這些事告訴你們，是要叫你們在我裏面有平安，在世上，你們有苦難，但你們可以放心，我已經勝了世界。」

主禱文與儆醒禱告

有一回耶穌在一個地方禱告，禱告完了，有個門徒對耶穌說，「**求主教導我們禱告，像約翰教導他的門徒。**」門徒是敬拜上帝的猶太人，本就有禱告的常態行為，卻央求耶穌教導他們禱告，此求甚是奇特，可見他們(和約翰的門徒)內心深處已意識到，文士和法利賽人的禱告教導存在不足或錯誤。法利賽人的行為實在也令猶太人厭惡，他們假意作很長的禱告，以表敬虔，但實際上卻是常侵吞寡婦的家產(參太23:14)。詩人這樣禱求上帝，「**耶和華啊！求祢留心聽我的禱告，垂聽我懇求的聲音**」，其中「**聽我的禱告**」一遍又一遍的出現在整個詩篇當中。

耶穌在登山寶訓中教導人如何禱告，也就是基督徒熟知的主禱文，耶穌於最後一年傳道再次教導門徒這主禱文(參路11:2-4)，耶穌之主禱文第一句話即提及父的名，父的國，以及父的旨意，這三重強調已為基督徒的禱告定了調，基督徒的禱告乃是面向天父而禱，當以天父的旨意為重。我們唯有以天父的旨意為重，主禱文中之賜飲食，免債，饒恕過犯，不遇見試探，脫離兇惡等等，才得成全，否則主禱文只是我們的嘴上唸唸的經文而已，毫無意義。

天父的旨意

耶穌說到天父的旨意，這是何等大的事，說者嚴肅以對，聽者就不得輕慢。耶穌說，「**那差我來的是真的，我在他那裏所聽見的，我就傳給世人**」，故主必清楚定義父的旨意，使我們的禱告不致失了方向，不得驅使主作斷事的官(參路12:14)。耶穌之「**願祢(天父)的旨意行在地上，如同行在天上**」中的旨意就是耶穌在客西馬尼園說的，「**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。**」對耶穌而言是父的

意思，但對我們而言就是天父的旨意。彼得說，「他(基督)既按著上帝的定旨先見被交與人」，保羅說，「基督照我們父上帝的旨意為我們的罪捨己」，這樣，我們就很清楚天父的旨意乃是指向耶穌的受難，這是天父在天上的旨意行在地上的具體作為，耶穌則要我們為之儆醒禱告，明白他憂傷的緣由和意義，這就是獨屬基督教的禱告，是身為基督徒的驕傲。

耶穌說，「總要儆醒禱告，免得入了迷惑。」儆醒是內在的功夫，禱告是外在的表現，存乎中，則行於外，什麼樣的樹結什麼樣的果子。基督徒若不認識耶穌受難日遭遇的種種必然是儆醒不足的人，論神的旨意時必然不著核心。那些聽了主禱文教訓的猶太人，當喫餅得飽後，因無知於耶穌的受難，拒絕喫耶穌的肉，拒絕喝耶穌的血，他們在不明白天父的旨意之下，個個都離開耶穌。切記，主耶穌明明白白的指示我們需儆醒禱告的焦點內容，就是關乎他的憂傷以及爾後受辱的事，沒有別的。論神的旨意因涉及神，又涉及旨意，所論的旨意內容應當跨世代，跨時空，各個年齡層，無論智愚都可行，且可行作一生，唯耶穌啟示之天父的旨意方有此效力。耶穌已明示天父的旨意，且要求我們為此儆醒禱告，我們繼而詳細尋求考察主說的話，知道主受苦難，後來得榮耀，是指著甚麼時候，並怎樣的時候，這是我們的屬靈的智慧悟性，滿心知道上帝的旨意，祂行在地上的具體作為就是讓祂的兒子走上受難日這一天，經歷其中的一切。

上帝造人使其有宗教敬拜性，禱告是人自然的動作，也就成為每個宗教必有的活動。基督徒的禱告必須是獨屬基督教的，耶穌所教導屬他的人如何禱告必有別於世上其他宗教，亦有別於法利賽人的禱告。法利賽人作很長的禱告，心態與外邦人一樣，以為話多了必蒙垂聽。耶穌教導的禱告短而確，其中主禱文

以及在客西馬尼園的儆醒禱告命令，句句命中信仰的核心。當耶穌教導了門徒如何禱告，我們就當按主所教導的重新省思禱告一事。基督徒向天父禱告絕不是像有人說如同對自己的父親說話，因為天父是上帝，基督徒在上帝家中的舉止必然有一定的規矩。基督徒禱告也不是僅按主禱文而禱告那麼簡單，如果真是如此簡單的話，那為什麼基督徒禱告時不稱“父阿”，而是說“神阿，神阿”？如果禱告真是這麼簡單的話，為什麼基督徒長年下來對於不知何謂尊父的名為聖，何謂願父的國降臨，何謂願父的旨意行在地上如同行在天上等核心事？耶穌說，「**你們要先求祂(天父)的國和祂的義，這些東西都要加給你們了。**」主在這裏定下了禱告的優先順序，以及禱告的內容，我們若將禱告的優先順序反了，先求所需用的，或匠氣式的為人代禱，這樣的基督徒卷在自我宗教意識裏，與世人無異。這樣的基督徒不遵主的吩咐而行，從主那裏就得不著什麼，長久下來對主的認識原地踏步，甚至因所求為得滿足而後退。

猶大書說，「**你們卻要在至聖的真道上造就自己，在聖靈裡禱告，保守自己常在上帝的愛中，仰望我們主耶穌基督的憐憫，直到永生。**」屬主的基督徒當將猶大書這話銘記在心，決心要在至聖的真道上造就自己。「**至聖的真道**」一詞有四重強調，基督徒要聽道思道，且要聽真道，思真道，聽思的這道必須是聖道，且必須是至聖的真道，這四道要求需同時滿足，缺一不可，以為造就之工的成全。基督徒在聽的事上要有智慧，因此，基督徒為自己永生之故，聽誰的道至關重要。保羅說，「**聖靈立你們作全群的監督，你們就當為自己謹慎，也為全群謹慎，牧養上帝的教會，就是他用自己血所救贖的。**」傳道者的信息必須要有基督受難日流的血在其中。聖靈是上帝，因此我們禱告乃是在聖

靈裡向天父禱告，這是一種向上的祈禱，因是向上的，故所禱求的當是關乎主耶穌基督的事，保羅說，「你們若真與基督一同復活，就當求在上面的事，那裡有基督坐在上帝的右邊。」有智慧的基督徒在聖靈裡禱告必然一生窮究基督，雙腳立穩在榮耀的基督和羞辱的基督上，認耶穌是基督，是永生上帝的兒子，穩站磐石性的根基，亦認耶穌在受難日經歷的一切，穩有赦罪的根本。凡這樣禱告的人必然得著這節經文四重明確的應許，他是一個保守自己仰望主的人，他必常在上帝的愛中，他必得主耶穌基督的憐憫，他必有永生。相反地，不在至聖的真道上造就自己的基督徒身就得不著這四重應許，一生走來總是空。

心靈固然願意，肉體卻軟弱了

耶穌續對彼得等三位門徒說，「你們心靈固然願意，肉體卻軟弱了。」耶穌說話有評論，有指示，他評論不喜悅門徒睡著了，但指示門徒當省思再三，為何他們認識的自己和他所認識的他們，兩者有如此巨大的差距，並指示門徒當如何解決心靈與肉體不一的困境。耶穌說門徒心靈願意，這意謂著他們實在聽進耶穌要他們做醒的話，實在願意理解耶穌為何憂傷，但他們屬地的性情抑制他們的心力，思不明白的結果變得憂愁，最後造成肉體呈現軟弱態，路加記耶穌「見他們因為憂愁都睡著了。」人帶著一顆憂愁的心難以入睡，輾轉反側，然門徒因憂愁而睡著表示門徒心靈的活動已達到極限，在無法理解耶穌憂傷的情況下，連帶影響他們的身體因無法負荷而睡著了。耶穌說這是門徒肉體上的軟弱，這軟弱一語指的是門徒整個人的軟弱，心智和身體

各方面皆無力承受上帝最高的智慧，讓祂獨生愛子憂傷得幾乎要死，以及走上全然受辱的路程。

門徒心靈願意認識憂傷的主，他們不是不願認識憂傷的主，而是沒有能力認。這些門徒是耶穌親選的使徒，是與主最為親近的三位，他們可說是人類可認識耶穌的最佳代表，然他們地上的能力已達到極限，無力認識憂傷的主。耶穌連三回告誡門徒，門徒還是連三回睡著了，證實人真是毫無能力認識上帝獨生子的憂傷。彼得先蒙天父的指示，認耶穌「是基督，是永生上帝的兒子」，續而與雅各和約翰一同看到耶穌變像山的榮耀，彼得等三人這等對主認識的步程符合他們天然本性對榮耀的嚮往。門徒的天然本性是屬亞當的，亞當顯出上帝創造的聖潔完美，眾活物無一不服在這輝耀的身體之下。當人墮落後，人開始著衣以遮蔽露體之羞，然人被造本性所存在的榮耀形像並未因罪而滅除，反而人極力驅除這羞辱記號，人本性的發展就是多多掙得榮耀加身。現在，彼得等三人現在要接受憂傷且將受辱的耶穌，已然衝擊且超乎他們天然本性可承受的。

使徒說，「我們講的乃是從前所隱藏上帝奧祕的智慧，...這智慧世上有權有位的人沒有一個知道的，他們若知道，就不把榮耀的主釘在十字架上了。」這經文道出世上沒有一個人可以明白上帝在基督受難所隱藏的智慧。一個人不是生，就是死，死了就不見生，這是地上能力可及的範圍，耶穌有永生之道，「生命在他裏頭，這生命就是人的光」，但耶穌卻死了。問世界所有人，包括宗教領袖，哲學泰斗，科學先進等，如何解釋耶穌既有生，又有死，他們只會說這是不合理的，或說這是神話。佛教屬地的死觀又怎能理解耶穌的死，佛教尊崇耶穌，但他們所尊崇的是他德性和行善部分，根本不敢碰觸耶穌死的事。

耶穌同時擁有生與死，這已經超出地上能力可及的範圍，人必須從上頭而來的能力方可得著上帝奧祕的智慧。使徒說，「只有上帝藉著聖靈向我們顯明了，因為聖靈參透萬事，就是上帝深奧的事也參透了。」因此，基督徒必須得聖靈的施恩，具屬天的能力才有這能力理解耶穌之生與死。保羅定義這樣的人是屬靈的人，其他的人則是屬血氣的人，這兩者的差別在於，「屬血氣的人不領會上帝的聖靈的事，反倒以為愚拙，並且不能知道，因為這些事惟有屬靈的人纔能看透。」聖徒是屬靈的人，聖徒的相對不是俗夫，而是畜類(參詩49:11-12,20; 耶10:8,14,21)。上帝藉先知何西阿責備以色列人，說，「我的民因無知識而滅亡，你棄掉知識，我也必棄掉你。」

耶穌觀門徒色

耶穌看到門徒憂愁的睡容就知道他們心靈願意的程度，便用一句話道出門徒的實況。耶穌觀色的能力亦顯在猶大身上，約翰記，「喫晚飯的時候，魔鬼已將賣耶穌的意思放在西門的兒子加略人猶大心裏。」然，魔鬼當時還沒有入猶大的心，牠不過是對猶大一個試探性的動作。猶大本可以不叫這試探惡化，他大可拒絕魔鬼賣耶穌的意思，然猶大的利慾薰心即開始考慮魔鬼這意思，當猶大有此邪念之後，他的面容表情即開始產生微妙的變化。最後晚餐的座位安排是這樣的，耶穌坐口字形餐桌左翼中間的主位，約翰在坐耶穌右邊，這是主人親信坐的位置，猶大坐耶穌左邊，這是給賓客中最尊貴的人坐的，因為他可以清楚聽到主人說的每一句話，這個位置有個專有名稱叫*locus consularis* (chief consular)，所以，當耶穌說他們中間有一個會賣他的時候，沒有人會想到猶大。是啊！眾門徒看到猶大坐在這尊貴位，誰會想到這人會賣主？誠如誰會想到教會最尊貴的主

任牧師會不傳主耶穌基督？猶大坐尊貴位，心卻想著賣主，身體語言必反應出這不和諧的內外，門徒未看出，就連敏感的約翰也沒有察覺到，然耶穌觀猶大色即知他內心已決定要賣他。

魔鬼選的目標是猶大而不是其他門徒的最主要原因在於，猶大將自己放在一個可被魔鬼試探的地位。約翰記猶大見馬利亞拿著一斤極貴的真哪噠香膏抹耶穌的腳，便說，「這香膏為甚麼不賣三十兩銀子賙濟窮人呢？」約翰註記，「他說這話，並不是掛念窮人，乃因他是個賊，又帶著錢囊，常取其中所存的。」猶大素來擅取錢囊裡的資財，魔鬼早已看在心裡，現在牠又聽到猶大以愛人大話來掩蓋他取利的動機，魔鬼就知猶大跟隨耶穌的心不純正，因而選定猶大為其首要試探目標。巴蘭為世上的財寶而放棄自己先知的職分，可見，錢財一入人的心，不管多少，總覺不夠，就連上帝的先知放棄自己先知的職分，基督的使徒放棄自己使徒的職分。基督徒位居長子的名份

主耶穌觀門徒色，當然也觀我們色，這使位居長子的名份當儆醒，留意看清魔鬼吞喫人的手法，留心自己在教會裡的言與行。我們讀聖經時當認知到聖經是上帝的話，聖經是為基督作見證，我們是為了認識主而讀經，而不是因為教會設定了讀經進度而讀，或為了在人面前顯傲得讚語而讀，我們不純真的心和動機必外顯於容，此容主看得，聖靈也知得。基督徒讀經態度要緊，主日聚會態度也當留心，那些自我慣了的基督徒已忘記主的眼目看著他們在教會裏的所作所為。被魔鬼吞喫的基督徒必然離開可聽得至聖的真道的教會。一個講道者(無論是神職人員或平信徒)站在講台上的面容反應出他內心景況，對大眾，對小眾，對會眾知識水平，對會眾社會地位，準備講章的態度若嚴謹有別，主看得，聖靈也知得；講道者不要開玩笑，這是藏不住的。講

道者若不帶著使命的態度講，他越講越是給自己添罪，越講離主越遠，最後從主那裏得不著什麼，以致講道深度依然膚淺，十數年不變。主耶穌對門徒說的話也是對每一個基督徒說的，因此，講道者解釋經文必須使所有人受益，給富者如拉撒路聽，也給窮者如僅有幾個小錢的寡婦聽，使兩者都可認識耶穌基督。

問，門徒當時「心靈固然願意，肉體卻軟弱了」，爾後的他們還有這樣的經驗嗎？再問，教會歷史的典範型聖徒有如是的經驗嗎？爾後的教會(包括今日的我們)還會有同樣的經驗嗎？這三問的答案皆是否定的。在客西馬尼園的彼得等三位門徒展現他們心靈願意且肉體軟弱的經歷，藉以曉諭教會在認識救贖主上的無能，他們睡著了乃因他們對耶穌的認識並未全然成形。門徒醒著的時候，面對耶穌的憂傷時，個個睡著了，面對耶穌受辱開始時，個個逃走了，見此而問，誰還有自信的說，他可以面對耶穌的受難日？當聖靈已降臨，以及整本聖經已啟示完全，我們因有聖靈和聖經也就沒有這三位門徒在認識憂傷的耶穌事上的短板，基督徒不當心靈願意且肉體軟弱。門徒面對主的憂傷和受難的無助，化解這樣的窘境的唯一辦法就是求助於聖經，而不是求助於人想出來的辦法，否則就變成人無助卻用人的辦法解決人的無助，造成主客同體的矛盾。教會傳道者需如使徒保羅，將「基督成形」在會眾心裡。若輕慢耶穌弟兄裏最小的一個，必得耶穌之「你們這被咒詛的人，離開我，進入那為魔鬼和他的使者所豫備的永火裏去。」基督弟兄中一個最小的屬基督，他一定有父所賜的聖靈，然而，這弟兄需要不斷的聽有關耶穌必須要死，復活後才可賜永生的道理，基督才能成形在他心裡。

耶穌需禱告三回，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，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，人沒有聖靈的能力是無法一直傳揚耶穌的受難。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。

在此需提一事，今日基督徒讀了幾本神學性書籍，甚或得了個神學學位，就以為可以這些資本來面對主的受難，實屬無知。今日論聖靈上帝常以系統神學中的聖靈論知祂，信徒受之，最後還是將聖靈放在書架上，不覺這位上帝與他的關係是必要的，不知聖靈是我們在認識基督受難上唯一的保惠師。教會不要以為傳揚了榮耀的基督就算是有了天父的指示和工作，自己就屬於上帝的教會，在其中聚會的基督徒就是天父的兒女，事實卻恰恰相反。耶穌指示門徒，「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」，彼得就拉著他，勸他說，「主阿！萬不可如此，這事必不臨到你身上。」耶穌轉過來對彼得：「撒但，退我後邊去罷！你是絆我腳的，因為你不體貼上帝的意思，只體貼人的意思。」耶穌這番教訓已明確的指出僅傳榮耀的他，卻不傳受難的他，那教會和基督徒就是屬撒但的。

耶穌死而復活的那天晚上向門徒顯現，說，「願你們平安，父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。」耶穌說了這話，就向他們吹一口氣，說：「你們受聖靈，你們赦免誰的罪，誰的罪就赦免了，你們留下誰的罪，誰的罪就留下了。」耶穌所言之聖靈，赦罪，留罪等明顯與他的受難有關，因耶穌這句話說在他的受難之後，

故耶穌正在指示門徒有關聖靈的工作，就是在他受難的基礎上行赦罪或留罪之工。聖靈與屬基督的人直接的關係，祂工作在基督徒身上是件實際的事，聖靈上帝必然引導與感動父所賜給基督的人，一個都不失落。上帝向僅有軀殼的亞當在他鼻孔裡吹一口氣，亞當瞬時成為一個有靈的活人，復活的耶穌向眾門徒吹一口氣，使他們受聖靈，門徒即帶著基督的血行赦罪或留罪的權柄，使人得基督的生命。教會在基督是永生上帝的兒子這磐石認信上，傳講主的受難，這是聖靈同在的記號；講者是如此，於聽者亦是如此。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。」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。

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，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。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！」

時候到了

耶穌向父禱告三回，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？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。」耶穌這時說的「現在你們仍然睡覺安歇麼？」除了再次提示門徒無法理解他的憂傷以致睡著了之外，還預告他們，即便他們醒了，還是無法理解接下來將要發生在他身上的事。事實顯明，當耶穌被抓捕之後，馬可記「門徒都離開他，逃走了。」

耶穌這時說的「時候到了」有實景上的意義，以及屬靈上的意義。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」。這時候是上帝所定的時候，我們看到上帝行在此事上的細膩程度，以及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。

耶穌傳道初即得施洗約翰的見證，說他是「上帝的羔羊，除去世人罪孽的」，耶穌自己卻是等到傳道兩年半之後，才漸漸啟示他如何是上帝的羔羊。耶穌受難一年前指示門徒，「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。」對吃餅得飽的猶太人說，「我所要賜的糧就是我的肉，為世人之生命所賜的。...我實實在在的告訴你們，你們若不喫人子的肉，不喝人子的血，就沒有生命在你們裏面；喫我肉，喝

我血的人就有永生，在末日我要叫他復活。我的肉真是可喫的，我的血真是可喝的，喫我肉，喝我血的人常在我裏面，我也常在他裏面。」耶穌在受難週前對門徒說，「我父愛我，因我將命捨去，好再取回來，沒有人奪我的命去，是我自己捨的，我有權柄捨了，也有權柄取回來，這是我從我父所受的命令。」耶穌受難的逾越節前六天，對門徒說，「人子得榮耀的時候到了，我實實在在的告訴你們，一粒麥子不落在地裏死了，仍舊是一粒，若是死了，就結出許多子粒來。」於受難的前兩天對門徒說，「人子將要被交給人，釘在十字架上。」現在，耶穌在客西馬尼園則對門徒說，「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。」

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，禱告為滿足自我，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。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。」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，努力的人就得著了。努力是用盡全力的意思。

詩人說這受難日是上帝所定的日子(參詩118:24)，彼得說這受難日出於上帝定旨先見(徒2:23)，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「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」，希伯來書寫出父於此的意思，「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。」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」，這話必應驗在我身上，因為那關係我的事必然

成就。」聖靈感動馬可具象的寫出耶穌被列在罪犯之中，「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)。」

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」的英譯是「into the hands of sinners」，罪人和手兩個名詞都是複數，包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。」耶穌以教會之主的權威這樣說他的被賣，就是要我們好好思想這話的意義。

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，因主說，「我來乃是召罪人」，但此時卻稱猶大是「罪人」，而這位猶大是耶穌親自揀選的使徒，這令我們感到惶恐害怕。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。」魔鬼在上帝面前「不守本位」，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。耶穌傳道時說，「經上說，我喜愛憐恤，不喜愛祭祀，這句話的意思，你們且去揣摩；我來，本不是召義人，乃是召罪人。」然

現在，喜愛憐恤的耶穌卻不說憐憫的話，以極嚴厲的口吻說這幫賣他的人，且直說他們是罪人，將這些人排除在上帝救恩之外。

耶穌說，「**人子被賣在罪人手裡了**」的語態顯明他將自己放在被動的狀態，表示他完全順服於父的意思，完全預備好接受這時候的到來，完全不抗拒罪人對他的處置；耶穌若沒有主動將自己處在完全被動的狀態，這些罪人根本無法動他一根汗毛，挪他腳步一寸。耶穌在此順服父所彰顯的能力出於他的聖潔無罪，以他完全的義面對世人完全的不義。耶穌是一介平民，然此時卻直挺挺的面對上位者，這不畏權勢的典範給予那些為義做見證卻受不義對待的基督徒得力的保證。二十世紀神學家喜將基督的順服分為主動的順服和被動的順服，所謂主動的順服指的是耶穌三十三年半行全上帝律法所要求的一切，為我們得了上帝的賞賜，而被動的順服指的是他代替我們受苦，承擔刑罰。這些神學家之所以有這樣的立論乃因他們相信耶穌取了人性，不認為耶穌的人性是先存的。分別耶穌主動的順服和被動的順服其實是沒有必要的，失了焦點，也不必要的攪亂人的心思，對順服主一事助益甚微。要知道，耶穌是無罪的，且不可能犯罪，耶穌完全沒有犯罪的可能，故他在第一個階段傳道過程(從受施洗約翰的洗到與門徒的最後晚餐)，律法對他起不了任何作用，因律法「**本是外添的**」，要「**叫人知罪**」的。耶穌的聖潔無罪使他有資格和地位進到他傳道第二階段，最後以「**成了**」一句話結束。

我們面對人或事都有主動和被動的成分存在，但是罪人面對耶穌所有抵擋的舉動都是出於他完全的主動。罪人對衝於人子耶穌出於他們完全的主動，所點燃的火苗讓人驚懼，因這是走向永刑的逆火。耶穌說，「**不與我相合的，就是敵我的，不同我**

收聚的，就是分散的。」這裏的兩個“不”強調人對耶穌的主動作為，而“不...，就是...”意謂著人完全的主動。大祭司審判耶穌時說了這麼一句話，「他說了僭妄的話，我們何必再用見證人呢？」這即顯出祭司長這個罪人對耶穌的叛逆和抵擋是直接的，不經他人之口。由此可知，基督徒不愛主，不愛聽關乎論及耶穌基督的道，完全出於他自己的意願，耶穌說「為罪，是因他們不信我。」一個人受洗成為基督徒是他個人的意願，旁人怎麼勸說，或動之以情，或動之以理，都沒有用。一個人受洗歸入某教會，和那個人受聖靈的洗歸入主的名下，兩者的時間點是不一樣的；一個人聽「耶穌為我們的罪被釘死在十字架上」，和他自己認知到耶穌是為他的罪被釘死在十字架上，兩者的時間點是不一樣的，後者全身感到悸動而哭，前者僅停留在他的知識庫裡。

人子被賣

從耶和華使者到人子

耶穌說，「人子被賣在罪人手裡了」，主在此要我們的眼目特別看向他人子的身份，這命令對於那些認識舊約時期的基督的啟示方式的人產生極大的跳躍。基督在舊約時以「耶和華使者」身份顯現於世，且與人說話，基督也以這身份主導以色列人歷史，但他現在卻要我們留心他以人子身份說的話。耶穌傳道時喜以人子自稱，馬太福音記有32次之多，既然主這麼重視他人子的身份，我們論耶穌言其人子時就當戒慎儆醒，自覺我們正在論坐在天上寶座，現正掌管我們一切的主，不得將「人子耶穌」看成一個神學主題，證明耶穌有人性，或相對於他的神性而論，

甚至還有人說人子就是神子，傳道人如此態度將人子耶穌論死了。寫基督論的傳道人，讀基督論的基督徒，兩者寫讀之後理當更知道如何傳揚主耶穌基督，傳他的榮耀，傳他的羞辱，若非如此，他們的基督論是死的，其他系統神學之論也是死的。

我們論人子耶穌乃是在主的面前論他人子的身份，故，我們必須按主的啟示而論，且論的功效必須使聽者更認識主。認識耶穌之人子何意必須依照主如何顯於世，並顯於人的角度思之，以明其意。基督於舊約時期常以耶和華使者身份顯於人，顯於亞伯拉罕獻以撒時(創22:11)，在荊棘裡火燄中向摩西顯現(出3:2)，站在路中抵擋赴摩押的巴蘭(民22:22)，呼召基甸(士6:12)，顯於參孫的父母-瑪挪亞夫妻(士師記第13章)，顯於逃命的以利亞(王上19:7)，差遣以利亞(王下1:3)，顯於祂降瘟疫後的大衛(代上21:16)等等。基督也以人的樣式與雅各在雅博渡口摔跤(創32:24-29)，也以上帝的身份顯於摩西和以色列七十位長老，出埃及記說，「他們看見以色列的上帝，祂腳下彷彿有平鋪的藍寶石如同天色明淨，祂的手不加害在以色列的尊者身上，他們觀看上帝，他們又吃又喝。」(出24:9-11) 這些與基督相遇的舊約先輩皆知道他們看見了上帝，大衛看到耶和華使者的刀就懼怕(代上21:30)，雅各與基督摔跤後便給那地方起名叫毘努伊勒，就是「上帝之面」的意思，意思是說，「我面對面見了上帝，我的性命仍得保全。」(創32:30)

耶穌降生後，我們的眼目當從看基督是耶和華使者轉為看他是人子耶穌，因此，我們認識人子的意義乃相對於他的耶和華使者身份。耶和華使者僅向特定人物，在特定時間顯現(除士師記第二章外)，說的話也僅關乎當時處境所需，做的事專注在以色列民的禍福，如此而已。人子耶穌就不一樣，他走遍各城各

鄉，在會堂裏教訓人，宣講天國的福音，又醫治各樣的病症，人子耶穌顯於世人就是萬民的人子，人人可得見，人人可親近之，耶穌甚至教訓那些不讓小孩子來到他面前的門徒。正因人子耶穌是萬民的人子，故他所說的話就是關乎萬民，所做的事就是關乎萬民，耶穌因而說，「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。...時候要到，凡在墳墓裏的都要聽見他的聲音就出來，行善的，復活得生，作惡的，復活定罪。」耶穌的生是關乎萬民的，耶穌的死也是關乎萬民的，人子耶穌得了天上地下所有的權柄，即向他的門徒說，「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，我就常與你們同在，直到世界的末了。」

基督從耶和華使者到人子，從父差遣他到他差遣門徒，步步皆嚴謹為之。耶和華使者顯出神尊之威，人子耶穌則顯出牧長之長闊高深的愛。凡蒙主耶穌差遣的人必有牧者的心，以主耶穌說的一切話，即他所吩咐的來餵飽主的羊，好使主的羊得著主的生命。耶穌三次對彼得說，「你餵養我的羊」，對門徒說，「我對你們所說的話就是靈，就是生命」，耶穌則對信他的猶太人說，「你們若常常遵守我的道，就真是我的門徒，你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由」，耶穌明確啓示「我就是真理」，因此，論人子耶穌的傳道者自己必須先吃下耶穌所說的一切的話，認識人子耶穌，自己的心靈先得自由，才可使聽者的心靈得自由，有生命。

耶穌傳道時說，「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」，這經(在他說這話的那時)指的是舊約聖經，然耶穌以人子身份說話，這即表示整本聖經是給他作見證。人子耶穌看重他所說的每一句話，故說，「保惠師，就是父因我

的名所要差來的聖靈，祂要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。」耶穌在復活那日的晚上對門徒說，「願你們平安，父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。」耶穌明示父如何差遣他至少六次之多，如，「我憑著自己不能作甚麼，我怎麼聽見就怎麼審判。...那差我來的是真的，我在他那裏所聽見的，我就傳給世人。...我所說的是在我父那裏看見的。...我將在上帝那裏所聽見的真理告訴了你們。...我沒有憑著自己講，惟有差我來的父已經給我命令，叫我說甚麼，講甚麼。...你們所聽見的道不是我的，乃是差我來之父的道。」這樣，蒙耶穌差遣的人必照樣做耶穌所做的事，這些人必想起並傳講耶穌所說的話。耶穌下達的命令是明確的，沒有模糊的空間，傳道者若不從這指令，主即說，「棄絕我，不領受我話的人，有審判他的，就是我所講的道，在末日要審判他。」聽道的基督徒若沒有這等認知，胡亂聽未蒙耶穌差遣之人的道，就沒有基督賜的生命。

耶穌說，「時候到了，看哪！人子被賣在罪人手裡了」，耶穌要門徒看而明白上帝所定的時候到了，他要被賣在罪人手裡了。這「被賣」的英譯是“*be betrayed*”，是被人叛離，背棄，背叛，出賣，“罪人手裡”英譯是“*into the hands of sinners*”，這複數名詞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，因此，人子耶穌被賣在罪人手裡就不是單單祭司長與猶大的金錢交易，而是整個人類對上帝靈魂的背叛，信仰的叛離。耶穌主動的將自己被賣在罪人手裡放在被動的狀態，若不，他口中的這些罪人根本無法動他一根汗毛，挪他腳步一寸。世人的想法是，一個有愛的人是一個恆久忍耐的人，三年半不成，五年，五年不成，十年，故認為居帝位的基督理應會更正受他統治的人的錯誤，但在此時，耶穌

卻不再勘誤訂正罪人，任憑罪人的罪性發作到極致，任由罪人處置他，將他列在罪犯之中。上帝於創世記第六章見人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡，上帝以洪水氾濫全地審判罪人，但上帝這回懲戒罪人的方法卻是讓他們兇狠的對待祂的獨生愛子，藉之顯出他們至極的罪，保羅因此說：「上帝將眾人都圈在不順服之中，特意要憐恤眾人，深哉！上帝豐富的智慧和知識，祂的判斷何其難測，祂的蹤跡何其難尋。誰知道主的心？誰作過祂的謀士呢？」上帝的道路高過我們的道路，上帝的意念高過我們的意念。

猶大悲歌

耶穌不准賣他的人進客西馬尼園

耶穌告訴門徒「時候到了，人子被賣在罪人手裡了」之後，隨即要睡著在地上的三位門徒起來，跟著他一起走出客西馬尼園，說，「起來！我們走罷；看哪！那賣我的人近了。」耶穌還告訴他們，當走到園口時，那賣他的人就到了，這「賣我的人」是單數，指的就是猶大。耶穌和門徒離開客西馬尼園遂將那賣他的猶大和隨行的抓捕大隊阻絕於園外，只讓他們在園外抓捕他，可見，耶穌只允許屬他的人進客西馬尼園，唯墮落而蒙救贖的人可以進客西馬尼園。客西馬尼園是耶穌和賣他的猶大和抓捕他的祭司長僕役的交會地，這客西馬尼園也是罪人落入深淵的起始地。客西馬尼園分別了屬主的人以及不屬主的人，他們之間的分別就在於是否進得神聖的客西馬尼園，屬主的教會必論主在這園裏向父的禱告和對門徒教訓。

耶穌之「看哪！那賣我的人近了」坐實了猶大賣他的事實。猶大在耶穌還沒有說「那賣我的人近了」之前，他還有機會(不賣主)，但當耶穌說了這話之後，他則完全沒有回頭的機會，耶穌這話不僅是告知門徒語，還是審判猶大語。三卷符類福音記耶穌傳道初揀選的十二門徒，依次寫出他們的名字，若按最後晚餐的尊位排序而寫，應是猶大寫在第一，彼得寫在最後，但福音書卻將猶大寫在最後一個，且寫說「還有賣耶穌的加略人猶大」，這“還有”一詞道出了作者對猶大的輕蔑與氣憤，並且帶有與猶大隔離分別的意味，猶大是猶大，其他門徒與猶大無關。

猶大回頭的機會

耶穌與門徒最後晚餐時提及他們十二人中間有人要賣他，門徒聽到耶穌這話就甚憂愁，一個一個的問耶穌說，「主！是我麼？」耶穌沒有正面回答他們是誰，而是要門徒注意他的動作，「同我蘸手在盤子裡的，就是他要賣我。」馬太寫猶大亦問耶穌，「拉比！是我麼？」這是猶大聽了其他門徒之問，自己心虛而作樣同問，耶穌立馬回答猶大，說，「你說的是」，約翰此時記，「耶穌就蘸了一點餅，遞給加略人西門的兒子猶大，他喫了以後，撒但就入了他的心。」耶穌多次以言語和行動提醒猶大，並且還引舊約聖經告誡之，說，「我知道我所揀選的是誰，現在應驗經上的話，說，同我喫飯的人用腳踢我，如今事情還沒有成就，我要先告訴你們，叫你們到事情成就的時候可以信我是基督。」過不多時，耶穌再次對猶大說，「你所作的，快作罷！」魔鬼將賣耶穌的意思放在猶大心裏(約13:2)，到牠入猶大的心，不過一頓飯的工夫(約13:27)，不可謂不快。我們亦見，猶大受耶穌的餅而離席，到他現身在客西馬尼園僅幾小時的時間。猶大一但接受賣主的意念，便雪崩式的向下沈淪，根本阻止不了，其速度之快令

人驚懼，這時間之短相較於三年半的長跟隨，叫人唏噓不已。猶大—but 決定賣主，就表示他不願再與耶穌有任何關係，也表示不再與屬主的門徒有任何關係，猶大賣主行動必治死耶穌方休。猶大為何決意賣主？約翰寫最後晚餐時兩次提到魔鬼(撒但)(約 13:2,27)，這中間發生耶穌為門徒洗腳的事，猶大也在其中，當他眼睛往下看這位素來在上的主居然在下為他洗腳，他心裏便開始鄙視耶穌，不再願意跟隨他。這是賣主之人的記號，與耶穌和屬主的人沒有關係，基督徒當知與誰互為弟兄至關重要。

猶大離開了喫晚飯的地方，他已經不與耶穌同在一處，所以，猶大不知道耶穌一行人喫完飯後的動向。猶大自祭司長那裏拿了錢，帶著抓捕大隊第一個要去的地方必是他與耶穌喫晚飯的地方，當猶大在那裏沒有看到耶穌，立時想到耶穌會前去與十二門徒屢次去的地方，就是橄欖山的客西馬尼園，約翰寫說，「賣耶穌的猶大也知道那地方，因為耶穌和門徒屢次上那裏去聚集。」猶大認識耶穌，亦與其他門徒朝夕相處三年半，這等親密關係卻成為他出賣且抓拿耶穌的有利條件；猶大若不熟悉耶穌的日常，他根本無從在最短時間內抓到耶穌，向祭司長交賬。背叛耶穌的人通常是對耶穌熟悉的人，知此而問，全世界是那個團體，那一種人最容易背叛耶穌？那團體就是教會，那種人就是基督徒，其中越認識耶穌的人，背叛的力道也就越大，牧師比平信徒更容易背叛耶穌，大牧師比小牧師更容易背叛耶穌。基督教會會背叛主耶穌？基督徒會背叛主耶穌？這真是駭人聽聞，匪夷所思，聽的人多認這是危言聳聽。但若問，教會(基督徒)是否絕對不會背叛主？或這樣問，自己的教會和其中基督徒是否絕對不會背叛主？沒有一個人敢打包票。是阿！誰敢拍胸脯說自己的教會比耶穌和他門徒所組成的群體純正，不會出現像猶

大這樣的人？基督徒怎可不注意到猶大是走到最後一刻才接受魔鬼賣耶穌的意思？基督徒怎可不警覺到猶大和巴蘭大兩者皆活在主面前，親眼見主卻依舊逞私慾，我行我素，而今日的我們不見主面，背叛主的機率豈不是更大？

巴蘭

我們若認為今日沒有祭司長，也沒有人會拿三十塊錢支付我們，我們不可能賣主，這想法真是太天真，太幼稚。猶大賣主這事在基督徒心中視為大惡，然新約聖經僅福音書和使徒行傳第一章提到猶大，連人子耶穌責備啟示錄七教會時也沒有提到猶大。猶大賣主是惡，然新約聖經卻要我們做醒另一號人物-巴蘭，耶穌責備別迦摩教會時，說：「**在你那裡有人服從了巴蘭的教訓，這巴蘭曾教導巴勒將絆腳石放在以色列人面前，叫他們喫祭偶像之物，行姦淫的事。**」巴蘭是上帝的先知，猶大是基督的使徒，兩者皆居教會高位，然猶大僅行動上出賣耶穌，但巴蘭卻是在教訓上和在行動上雙雙出賣主，巴蘭所為將整個以色列民族陷入罪中，禍害極巨。教會有教訓，亦有行動力，故教會背叛主所走的路線必然是巴蘭路線。聖經啟示到最後，直舉數千年前的舊約人物巴蘭為誡，可見屬巴蘭之輩的作為一直戕害著教會，猶大就是新約教會第一人。猶大書寫「**為利往巴蘭的錯謬裡直奔**」，先知巴蘭挾其崇高的地位行教訓以鞏固其位，但內心卻藉此謀個人利，所思念的是地上事，增得的是地上的榮耀；地上的榮耀越大，羞辱也就越大，保羅說這樣的人，「**他們的上帝就是自己的肚腹。**」今日巴蘭就是美國靈恩派領袖，個個囊中飽滿，資產以千萬美金記，有的以擁有灣流飛機視為上帝的祝福，但他們口中的教訓卻沒有基督。

忠心到底的基督僕人

巴蘭和猶大的人生乃是走到最後才失節，我們不必細項表列這些失節之人的作為，只要查看那些忠於主的人走到最後的光景。使徒行傳這卷書最後一節寫，「(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。」保羅寫的諸書卷將腓利門書放在最後，而這書最後一節寫的是，「願我們主耶穌基督的恩常在你的心裡。阿們！」希伯來書末章寫了一句精潔的語詞，「耶穌基督，昨日、今日、一直到永遠，是一樣的。」又在章末寫，「但願賜平安的上帝...藉著耶穌基督在你們心裡行祂所喜悅的事，願榮耀歸給祂，直到永永遠遠。阿們！」彼得後書最後一節寫的是，「你們卻要在我們主-救主耶穌基督的恩典和知識上有長進，願榮耀歸給他，從今直到永遠。阿們！」整本聖經最後一節寫的是「願主耶穌的恩惠常與眾聖徒同在。阿們！」這些例證告訴我們，屬主的基督徒至死還在傳揚主耶穌基督，這樣的基督徒絕不會身在背叛主之列。

有人說，當為年老基督徒特別製作講章，我不知道他說這話的目的為何，然看到猶大走到最後卻變節了，誰還敢說，年老基督徒不需聽得基督的道？耶穌對眾人說了一段話，「凡把我和我的道當作可恥的，人子在自己的榮耀裏，並天父與聖天使的榮耀裏降臨的時候，也要把那人當作可恥的。」過了一年後，耶穌再對門徒說，「我是葡萄樹，你們是枝子，常在我裏面的，我也常在他裏面，這人就多結果子，因為離了我，你們就不能作甚麼；人若不常在我裏面，就像枝子丟在外面枯乾，人拾起來，扔在火裏燒了。」主這些指示當是我們一生必須行的事，年老時依然振臂疾呼，與少時一樣熱心的見證主。

耶穌當時定猶大賣他，將來主在寶座上定我們是否賣他，若主見我們即說到，「看哪！那賣我的人近了」，我們將悔恨不已，過往在教會的人生盡是空，萬劫不復，下場淒慘。耶穌對門徒說，「離了我，你們就不能作甚麼，這樣，講道者只要開始不傳基督，他那不傳基督的勢頭就像雪崩一樣，反轉不得，這是今日可見的事實。彼得說，「時候到了，審判要從上帝的家起首。」首當其衝者必然是教會領袖，知此，任何擁有耶穌知識的人均當謹慎小心，當從內心深處真誠地對待這些知識。