

基督受難的那日 (III)

父賜的杯

新竹歸正福音教會

皮敦文 主日講章

(11篇精華版)

目錄

彼得動刀的魯莽.....	5
彼得根結性的錯誤.....	6
對教會和基督徒的啟發.....	7
耶穌的兩段話.....	9
耶穌愛彼得.....	10
收刀入鞘罷.....	11
論地上的權柄.....	11
聖經人物錯用刀.....	13
平信徒的刀.....	15
聽的權柄.....	15
說的權柄.....	17
作的權柄.....	18
論天上的權柄.....	19
天使軍團.....	20

耶穌論天使.....	21
無知識.....	22
天使呈待命狀態時.....	23
經上所說.....	24
耶穌潔淨彼得.....	26
耶穌彼此相愛的新命令.....	26
教會意識.....	28
基督與聖經合一.....	31
父給耶穌的杯.....	34
屬靈的天梯.....	35
聖父的救贖之工.....	36
聖子的救贖之工.....	36
聖靈的救贖之工.....	37
彼得站著知罪.....	38
知屬靈天梯的生活應用.....	40
世界的末了, 經上所說的必應驗.....	41
父給祂兒女的杯.....	42
基督徒的富足.....	42
基督徒無知識之惡.....	43
如何斷定基督徒有無知識.....	44
父給我們的杯.....	45
得榮耀冠冕.....	46
耶穌被捆綁.....	48
我天天坐在殿裡教訓人.....	48
抓耶穌需師出有名.....	48
耶穌被視為是屬靈的強盜.....	49
黑暗掌權了.....	50

教會需有光.....	50
今日之誠.....	52
拿住耶穌, 把他捆綁了.....	54
門徒都離開他逃走了.....	56

基督受難的那日 (III)

馬太福音第二十六章

51. 有跟隨耶穌的一個人伸手拔出刀來，將大祭司的僕人砍了一刀，削掉了他一個耳朵。
52. 耶穌對他說，「收刀入鞘罷！凡動刀的，必死在刀下。」
53. 你想，我不能求我父現在為我差遣十二營多天使來麼？
54. 若是這樣，經上所說，事情必須如此的話怎麼應驗呢？」
55. 當時，耶穌對眾人說，「你們帶著刀棒出來拿我，如同拿強盜麼？我天天坐在殿裡教訓人，你們並沒有拿我，
56. 但這一切的事成就了，為要應驗先知書上的話。」當下，門徒都離開他逃走了。」

馬可福音第十四章

48. 耶穌對他們說，「你們帶著刀棒出來拿我，如同拿強盜麼？」
49. 我天天教訓人，同你們在殿裡，你們並沒有拿我，但這事成就為要應驗經上的話。」
50. 門徒都離開他逃走了。

路加福音第二十二章

52. 耶穌對那些來拿他的祭司長和守殿官並長老說：『你們帶著刀棒出來拿我，如同拿強盜麼？』
53. 我天天同你們在殿裏，你們不下手拿我，現在卻是你們的時候，黑暗掌權了。」

約翰福音第十八章

10. 西門彼得帶著一把刀，就拔出來，將大祭司的僕人砍了一刀，削掉他的右耳，那僕人名叫馬勒古。

11. 耶穌就對彼得說，「收刀入鞘罷！我父所給我的那杯，我豈可不喝呢？」
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。

彼得動刀的魯莽

耶穌對抓捕大隊的人說，「我已經告訴你們，我就是，你們若找我，就讓這些人去罷！」話音剛落，路加記，「左右的人見光景不好，就說，主阿！我們拿刀砍可以不可以？」（路22:49）當時門徒身邊總共有兩把刀（路22:38），其中一把在彼得手中。眾門徒問著耶穌，還沒等耶穌回答可否，彼得馬上身先士卒，採取行動，拿著刀衝在眾門徒前面，將身體擋在耶穌前面，隨即用他的刀砍向大祭司的一個僕人，彼得手穩力強，居然削掉這僕人的右耳，約翰特別記大祭司這僕人的名字叫做馬勒古，這人站在抓捕大隊第一線，應是大祭司信賴的僕人，負責整個抓捕行動。

彼得此時為何如此衝動？一則，彼得自省後自責，若他早早聽進耶穌「你們不能同我做醒片時麼？」的命令，他在園裏做醒不睡，必然可在第一時間看到抓捕大隊拿著火把從汲淪溪上來，早一點提出警告，或許耶穌可不被抓。另一則，彼得看到賣主的猶大就在隊伍前面，還假意的與耶穌親嘴，怒火中燒，因而行事不再冷靜。問，彼得愛主嗎？彼得對主忠心嗎？彼得對主有熱心嗎？彼得願意為主捨命嗎？彼得尊主為大嗎？這一連串問語的答案皆是肯定的。再問，如此一心向主的彼得，此時捍衛主耶穌

的舉動合適嗎？彼得真是忘了烏撒伸手扶住將要倒下的約櫃而亡的事。

彼得多次衝撞上帝救贖的意旨，第一次斷言耶穌在耶路撒冷的受苦且被殺不會發生，第二次妄言在變像山搭三座棚，一座為耶穌，一座為摩西，一座為以利亞，意圖把耶穌永遠留在山上，現在第三次則用他那把小小的刀無知的砍向抓捕大隊，企圖阻止他們抓拿耶穌。彼得犯的這些罪是重罪，層次已經超過犯十誡律法的罪。彼得為什麼會這樣？彼得對主耶穌正確的認信是他生命的分水嶺，在這之前，彼得奉耶穌命於水面上走到他那裏，因見風甚大，就害怕，將要沉下去時對耶穌喊著救他(參太 14:25-31)，但當彼得於五餅二魚事件時，說出對耶穌的認信，「**主阿！你有永生之道，我們還歸從誰呢？**」又回答耶穌「你們說我是誰」之問，「**你是基督，是永生上帝的兒子**」，而蒙耶穌的讚語，說，「**西門巴約拿，你是有福的，因為這不是屬血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的**」，彼得得了其他門徒沒有的恩寵，從此便自信滿滿。我們發現到，彼得自那時刻受到耶穌的肯定之後，便開始樂於表達他的想法，甚至還否定耶穌對他三次不認他的預言，說，「**我就是必須和你同死，也總不能不認你。**」彼得與耶穌同行，雖親耳聽得耶穌受難的教訓，但沒有聽進到心裏，看不清耶穌受難教訓的精意，看不到耶穌受難的重要性何在，毫無意識到上帝公義的劍必須砍向擔負世人罪孽的耶穌。

彼得根結性的錯誤

彼得根結性的錯誤在於他沒有將耶穌啟示受難事放在心上，掉以輕心。彼得對耶穌的信仰是正統的，但他的正統缺少了最重要，最核心部份，就是基督的羞辱，以致於造成他的言與行大大的違背上帝的旨意。彼得曾輕慢耶穌上十字架的事而被主

稱為魔鬼，也輕忽主在最後晚餐所立下的血約，結果就是他在客西馬尼園前莽撞的砍人行為，再次企圖阻止耶穌的受難。彼得口稱耶穌為主，但卻是按著自己的意念行事。

彼得一路走到黑，那，他何時回轉呢？彼得遠遠跟著耶穌，還進到大祭司的宅裏，首先被一個使女認出他是與耶穌一夥的，爾後又有兩個人認出他來，他三次皆否認之，當彼得就發咒起誓的說，他不認得那個被抓的耶穌，正說話之間，立時雞就叫了，路加記，「主轉過身來看彼得，彼得便想起主對他所說的話，今日雞叫以先，你要三次不認我，他就出去痛哭。」耶穌身陷被捕狀態還心繫彼得，以一個看的動作便使彼得回轉，換句話說，耶穌不這麼看彼得，彼得毫無回轉的機會。彼得真的回轉了，他寫彼得前書即題上帝的救恩與基督的受難不可分的關係，彼得說，「論到這救恩，那豫先說你們要得恩典的眾先知早已詳細的尋求考察，就是考察在他們心裏基督的靈，豫先證明基督受苦難，後來得榮耀，是指著甚麼時候，並怎樣的時候。」基督徒以為走在正統道路上，但若沒有耶穌對其之看，他是不會傳耶穌受難日的種種，這基督徒必然一路走到黑。

對教會和基督徒的啟發

彼得所言所行必然是他認為是對的，是有助於神國發展的，彼得怎會意識到他的刀正砍向上帝的旨意，彼得生命軸線的發展豈不讓人心驚。今日教會，機構，中心等所言所行必然認為是對的，也是有助於神國發展的，但卻未從彼得身上學得教訓，若沒有基督的受難，所言所行就是忤逆上帝的旨意。神學教授可教導系統神學的諸論，也熟捻教義發展史，但若這神學教授不以主耶穌的受難為念而教，受邀在教會講台講道不傳基督的受難，他走的道路就如同彼得一樣，是條違背上帝旨意的道路。耶穌

說，「凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄，姐妹和母親了。」耶穌照父的意思行，走上受難的道路，教會卻不遵行耶穌天父的旨意，他雖奉主的名傳道，奉主的名趕鬼，奉主的名行許多異能，還是不得羔羊耶穌認定是他的弟兄姐妹；更甚者，主耶穌對這些人親口說，他不認識他們。

約翰說，「上帝的兒子顯現出來，為要除滅魔鬼的作為。」魔鬼具體的作為是，「帶他(耶穌)上了一座最高的山，將世上的萬國與萬國的榮華都指給他看，對他說，你若俯伏拜我，我就把這一切都賜給你。」耶穌傳道之初，沒有做任何事，沒有行任何教訓，魔鬼就做這樣的試探，誘使耶穌站在不公的天平上。魔鬼這試探對基督徒和教會就是慫恿著走輕鬆的寬門，不走艱難的十架道路，不傳令人討厭的基督十架。

有些傳道人將彼得的砍刀怪罪到魔鬼身上，這是多麼廉價的追究，事實也不是如此。猶大危害教會大，但彼得對教會的危害更大，因表面上，猶大走的是黑暗的道路，彼得走的是光明的道路，猶大已在教會外，彼得在教會內，我們會追究猶大，但不會追究彼得。猶大的錯誤顯而易見，他就是愛錢，但彼得的錯誤須以十架的光才照得出來。綜觀今日自認正統的教會和基督徒，講章只有榮耀的基督，沒有羞辱的基督，談神多多，談基督少少，他們所行的就是正統彼得所行的。

大衛鮑森(David Pawson, 1930-2020)寫了一本書，名為「超越死亡的生命：使我們充滿盼望的是死亡之後的生命，*What I'm Looking Forward To: Life After Life After Death*」，這是他離世前的講章，可謂是他服事一生的信仰總結。然，我們看這本書論及神次數遠遠多於論基督，鮑森論上帝的旨意卻沒有論上帝在基督裏的旨意，論審判，只論上帝的審判，不論基督的

審判。主耶穌明明地說，「父不審判甚麼人，乃將審判的事全交與子，叫人人都尊敬子如同尊敬父一樣。」使徒保羅明明地說，「我在上帝面前，並在將來審判活人死人的基督耶穌面前，...有公義的冠冕為我存留，就是按著公義審判的主到了那日要賜給我的。」

我舉大衛鮑森為實例為讓各位知道，彼得並非特例，今日看為正統的傳道人，重上帝的榮耀，輕基督的羞辱，比比皆是。我們看一個基督的僕人必須看他講什麼，而不是看他的事工，事工豐不代表他服事正。華人教會對美國牧師幾乎沒有免疫力，無論是福音派還是靈恩派，皆認他們講道的方向是對的，然若察考美國牧師一生論基督受難的講章，必發現比例甚微。這些主宰美國福音派的牧師明明知道上帝說，「這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽他」，亦明明知道基督說，「天上地下所有的權柄都賜給我了，所以，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」，但他們就是不專心的傳基督。台灣教會沒有查驗能力，只好被人牽著鼻子走。

耶穌的兩段話

無論從何角度來看，彼得動刀實在魯莽，耶穌先前一句「我就是」即讓抓捕大隊後退倒在地上，何需他相助。耶穌看到彼得動刀傷人之後，對彼得說了兩段話，約翰福音記的是，「收刀入鞘罷！我父所給我的那杯，我豈可不喝呢？」馬太福音記的是，「收刀入鞘罷！凡動刀的，必死在刀下，你想，我不能求我父現在為我差遣十二營多天使來麼？若是這樣，經上所說，事情必須如此的話怎麼應驗呢？」我們解釋「收刀入鞘」意義之前，勿忘我們正在客西馬尼園口場景中，我們必須注意這話的前後脈絡的

整個場景，這整體感的有無決定著解釋的方向。先問，耶穌說話的口氣態度為何？是高興彼得不愧是其門徒，為他的危險挺身而出？還是以怒容出言喝止之？就耶穌繼續教訓彼得說到，「我父所給我的那杯，我豈可不喝呢？」這是主的怒氣之言，責備彼得忘記為何稱他是魔鬼，不理會手中已得他所賜的權柄利劍，「我還告訴你，你是彼得，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」，以及在客西馬尼園睡著的後果，不知他必須喝父賜的杯。耶穌以王者之威怒懟彼得的魯莽與無知，用自己的刀成就上帝的事，明顯的違反父的意旨。前面說到場景整體感，若無，必認為耶穌很高興培育出這樣可護衛他的彼得。當我們認識到耶穌以怒氣說「收刀入鞘」，立時想到自己是否如彼得般，喜歡用自己的刀，隨自己的意思做主的事。

耶穌愛彼得

耶穌好聲的對責他的猶大說，「朋友！你來要作的事，就作罷！」但對使徒之首的彼得卻怒言以對，問，耶穌愛猶大嗎？不愛。耶穌愛彼得嗎？愛。耶穌就在剛剛在園內責備睡著的彼得，說，「怎麼樣？你們不能同我做醒片時麼？」現在，又在園口再次責備彼得，希伯來書說，「主所愛的，祂必管教，又鞭打凡所收納的兒子」，請注意是鞭打，而不是柔聲細語的管教。箴言說，「耶和華所愛的，祂必責備，正如父親責備所喜愛的兒子。...誠命是燈，法則是光，訓誨的責備是生命的道。...喜愛管教的，就是喜愛知識；恨惡責備的，卻是畜類。」又說，「領受責備的，必得尊榮，得著見識，得智慧。」凡屬主的人必有被主鞭打過的經驗，或從聖經而來的責備，或從弟兄來的勸誡，進責備的基督

徒，當時雖然心中難受，但幾年後，卻會感謝那牧師的適時責備。希伯來書說，「凡管教的事，當時不覺得快樂，反覺得愁苦，後來卻為那經練過的人結出平安的果子，就是義。」

收刀入鞘罷

耶穌責備彼得四段話分記於馬太福音和約翰福音，馬太福音記的前三段是對彼得無知識的責備，約翰福音記的第四段則是讓彼得看到他的罪。耶穌對彼得說，「收刀入鞘罷！凡動刀的，必死在刀下，你想，我不能求我父現在為我差遣十二營多天使來麼？若是這樣，經上所說，事情必須如此的話怎麼應驗呢？」主的這句話有四大論及重點：(1)論地上的權柄；(2)論駐紮在天上的天使軍團；(3)論上帝啟示的聖經；以及(4)論父賜給耶穌的杯，即父的意旨。耶穌一步一步的引導和教訓彼得，先讓他認識地上的權柄，再讓他認識天上的權柄，從可感知到的地上權柄進到感知不到的天上權柄，而這天上權柄必須仰望耶穌的啟示方知。耶穌引導彼得的眼目從看地上轉而往天上看，依序漸升漸強，聖靈也必如是引導屬他的人，這樣的人知道自己與天上有份。

論地上的權柄

耶穌之「凡動刀的，必死在刀下」並不是指兩軍交戰中的拼殺，而是講到權柄的事。耶穌為女子所生，且生在律法之下，

耶穌活在羅馬和猶太政權之下就是一介平民，他就是一個拿撒勒人。猶太公會是猶太律法的維護者，約翰福音第十一章記該年當大祭司的該亞法對猶太公會說，「你們不知道甚麼，獨不想一個人替百姓死，免得通國滅亡，就是你們的益處。」大祭司的思維是通國層級的高度，為保證猶太民族的生存。祭司長是猶太政體的代表，他下令抓捕耶穌，即便這命令是邪惡的，然因這大祭司的權柄出於上帝，耶穌還是必須服在這權柄之下，「在上有權柄的，人人當順服他，因為沒有權柄不是出於上帝的，凡掌權的都是上帝所命的，所以，抗拒掌權的就是抗拒上帝的命，抗拒的必自取刑罰。」況且，約翰亦寫著，「他(該亞法)這話不是出於自己，是因他本年作大祭司，所以豫言耶穌將要替這一國死，也不但替這一國死，並要將上帝四散的子民都聚集歸一。」上帝藉有權柄的大祭司的口豫言耶穌的死，讓四散在各地的猶太人於逾越節時回到聖城聚集之際看見此事。倘若耶穌不順服大祭司的權柄，試圖反抗他的被捕，這事則無法成就。耶穌若拒捕而逃，他豈不變成全境的通緝犯，且成為破壞法律的人物？耶穌是逾越節的上帝的羔羊豈不落空？

再看彼得動刀的行為，彼得也是一介平民，他亦必須服在羅馬和猶太政體的權柄之下，而他的動刀就是挑戰維護社會安定的法律。若彼得這刀不幸將馬勒古殺了，他這舉動不是因自身安全受到威脅的自衛，而是主動的謀殺，按上帝對挪亞明說的定律，「凡流人血的，他的血也必被人所流。」動刀的彼得必然被羅馬和猶太政權判死，彼得將死在這政權的刀下。可見，彼得如此魯莽的衝動，不僅破壞上帝在耶穌身上的意旨，也破壞了上帝在他身上的意旨，新約使徒時代將化成泡影。

手中有刀，可取人性命，這使得手中有刀的人自認有著人不可輕看的權柄。彼得敢在耶穌面前動刀，那麼，基督徒敢動刀的地方就是在自己的教會，上自教會領袖，下至平信徒，每一個基督徒手中都有一把刀。基督徒當意識到自己手中的這把刀有傷人的銳度，不可不慎。主耶穌之「**凡動刀的，必死在刀下**」啟發我們幾件事：(1)就當時的情況，一把刀是彼得的，另一把刀是以大祭司為首的猶太公會的；就今日情況而論，一把刀是基督徒的，另一把刀是以牧師為首教會領袖的。(2)基督徒在教會裏一但動刀必是傷人，或取人性命，但不會傷及魔鬼，因為唯基督的死才能敗壞掌死權的魔鬼。(3)基督徒動刀時的意識是清楚的，出於自己意志的行動，所以，基督徒須負自己無知動刀的責任，人人皆然，無一例外。

聖經人物錯用刀

既然我們基督徒手中都有一把刀，就當仔細查考聖經人物的刀。許米乃和腓理徒在提摩太之下的刀是「**偏離了真道，說復活的事已過，就敗壞好些人的信心**」，他們世俗虛談的話如同毒瘡，越爛越大，保羅要提摩太亦須防備銅匠亞力山大，這人不僅要害保羅，還極力敵擋保羅的話。丟特腓在教會裏的刀是「**好為首**」，不接待使徒，還用惡言妄論使徒的教訓，且禁止人接待弟兄，若有人接待弟兄，即將那人趕出教會。亞力山大和丟特腓兩者必然有群眾魅力(參徒19:33-34)，言語具煽動能力，他們的刀殺人就是使人離開使徒的教訓，阻斷使徒傳生命之道，不使人得基督的生命。

保羅氣貌不揚，無群眾魅力，但他亦在在教會裏揮他的大刀。保羅熟讀(舊約)聖經，是個出類拔萃的猶太人，他未被主呼召成為使徒之前，錯用他手中的刀，喜悅司提反被害，殘害教會，

進各人的家，拉著信基督的，無論是男是女，下在監裏，向主的門徒口吐威嚇兇殺的話，還向大祭司建言，求文書給大馬色的各會堂，若是找著信奉這道的人，無論男女，都准他捆綁帶到耶路撒冷(參使徒行傳第八章與第九章)。一句話，未歸主的保羅下刀的痕跡斑斑，是教會首要的仇敵。大祭司為猶太公會之首，亞力山大和丟特腓為群眾之首，彼得為使徒之首，因此，教會最容易錯誤動刀的當屬教會領袖，包括教會組織有職位的所有人。大祭司的刀判耶穌死，彼得的刀砍向上帝在基督裏的旨意，而今日教會領袖的刀就是砍向且可傳基督的基督徒，企圖扼殺主的道在他主領教會裏的傳揚。教會牧師最怕會眾對他說的話，就是請牧師多講耶穌基督，越資深的牧師越怕聽到這句話，故必窮逼對他說這話的基督徒。

保羅和身為猶太領袖的文士和法利賽人兩者皆以聖經為依歸，然卻生出抵擋基督的生命態度，然當保羅歸在主的名下之後，他的生命態度一百八十度的翻轉，盼望與弟兄彼此同得，因而寫說，「凡我所行的都是為福音的緣故，為要與人同得這福音的好處；...我在你們中間，因你與我彼此的信心，就可以同得安慰。」硬頸的文士和法利賽人依舊讀聖經，長成的生命是，「正當人前，把天國的門關了，自己不進去，正要進去的人，你們也不容他們進去。」保羅和猶太領袖如此鮮活的例子擺在教會領袖面前，該走那條路再清楚不過，若牧師傳道動刀的結果使人聽不得基督的道，奪取人聽得生命的道，他必死在自己的刀下，這是主說的。

自從台灣教會接受靈恩運動的蠱惑之後，教會普遍產生反智現象，教會牧師不喜會眾參加神學講座，不在思想上下功夫，反以感受為上，以字句解經也不在意。牧師是教會全職者，其他

基督徒不是，全職的牧師理解主的話當強於非全職的基督徒，若不，當這牧師發覺到會眾有人解經能力比他強，他必感到極大的壓力，芒刺在背。牧師自己道講不好，又不容許可傳基督的會眾上台講道，不鼓勵會眾參加教會外的神學訓練課程，這樣的牧者就是取人靈命的傳道人。動刀的死在刀下乃朝著死的方向運動，無法使自己積攢天上的財寶，靈命趨向死亡。

平信徒的刀

抓捕大隊中有馬勒古，他是祭司長的僕役，祭司長手中有刀，他的僕役亦有刀，因此，「**凡動刀的，必死在刀下**」指明不僅神職人員手中有刀，平信徒手中也有刀，也就是，神職人員有權柄，平信徒亦有權柄，這是基督徒常忽略的事。須知，基督徒只要掛上基督徒名號就必須在信仰上表態，不可對自己的信仰置身事外。表態就是一種抉擇，基督徒每個決定皆關乎自己是免於死在自己的刀下。彼得那樣，在無知的狀態下，衝動地揮砍自己的刀，基督徒手中有刀，有權柄，但也可能如彼得般誤用權柄而落刀，這權柄的誤用顯在他的刀砍向傳基督的傳道人，這樣的基督徒不僅不聽榮耀的基督和羞辱的基督，甚至還詆毀，攻擊傳這道的人。

基督徒手中握有聽，說，作等三方面的權柄。

聽的權柄

耶穌說，「**有耳可聽的，就應當聽**」，這是耶穌賜給屬他的人可以聽到關於他的真理的權柄。箴言教導上帝百姓的聽，「**側耳聽智慧；...聽教訓就得智慧，...聽從生命責備的必常在智慧人中。**」這裏說的智慧不是一種心態，概念，或是處事的智慧，而是具位格的智慧，是活的智慧，這智慧就是箴言第八章所言的“我”，「**在耶和華造化的起頭，在太初創造萬物之先，就有了我；**

從亙古，從太初，未有世界以前，我已被立；沒有深淵，沒有大水的泉源，我已生出；大山未曾奠定，小山未有之先，我已生出」，這些經文的“我”指的就是主耶穌基督。我們要「快快的聽」，快快的聽智慧，在基督的智慧上繼續紮根，走入水深之處。

教會牧師是活人，他的講道乃是在活的主面前對主的羊講道，而主的羊是活的。基督徒乃是在活的主面前聽牧師講活水之道，如果基督徒不負起自己聽道的責任，不施行自己聽道的權柄，擺出一副任憑牧師講什麼都沒關係的態度，這屬靈的遲鈍無法使他得著基督活水的生命。耶穌明定愛人如己是兩大誡命之一，愛己為先，一個不愛己的基督徒是不可能愛人，基督徒不愛聽基督的道，不愛己，他是沒有愛弟兄的生命。這些基督徒寧可被不負責的傳道人砍的傷痕累累，也不願被主的話醫治。基督徒的聽牧師講道看似被動，然基督徒聽得怎樣的道亦需負相對的責任。基督徒的耳日日聽四面八方而來的聲音，一週下來聽得聖經言語的時間甚少，基督徒在這樣聽上帝的話的有限時間裏卻聽不到關乎基督的道，變成了愚昧人，糊塗人。基督徒信仰表態的第一個動作就是進教會，一但基督徒坐在教會座位上，他即認可那教會的教訓，表明自己信仰的取向。

多數基督徒已經習慣將教會看作是每週作禮拜的場所，或是心靈歸宿之地，這種行禮如儀的態度是要不得的。基督徒日日努力工作，有權柄支配自己辛辛苦苦賺得的金錢，基督徒進行金錢奉獻就不是一個機械式的動作，或遵守會友手冊的規定，若基督徒獻上了金錢卻無法自講台聽得基督生命之道，他即助長了教會不必傳基督的氣焰，已經錯用上帝賜給他的財富。教會沒出什麼力即收得會眾奉獻的金錢，牧師得了奉主名而有的金

錢卻不傳基督生命之道，教會外牆掛上十架，卻不傳基督十架，這一切種種皆違背常理。

耶穌說，「有耳可聽的，就應當聽」，基督徒是羊，羊聽主人的聲音，好膽壯像獅子(箴28:1b)。雅各對猶大說，「猶大是個小獅子，...圭必不離猶大。」(創49:9-10) 保羅說，「你們要謹慎行事，不要像愚昧人，當像智慧人；要愛惜光陰，因為現今的世代邪惡；不要作糊塗人，要明白主的旨意如何。」愛惜光陰是 redeem your time, 即用有限的時間來救贖自己，要常聽基督的話。希伯來書重複說了三次「你們今日若聽他的話，就不可硬著心。」箴言書警告我們不可聽了教訓，卻又偏離知識的言語(箴19:27)，還說褻慢人不聽責備(箴13:1)，窮乏人聽不見威嚇的話(箴13:8b)。

說的權柄

啟示錄說在羔羊面前的十四萬四千人，「他們口中察不出謊言來。」基督徒的口是金口，可點石成金，「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。」耶穌說，「你們的話，是，就說是，不是，就說不是，若再多說，就是出於那惡者(或就是從惡裡出來的)。」啟示錄多處警告說謊話的人，「那撒但一會的，自稱是猶太人，其實不是猶太人，乃是說謊話的。...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。...(新耶路撒冷城外)有一切喜好說謊言，編造虛謊的。」上帝對說謊話的人深惡痛絕。雅各書說得明白，「舌頭在百體裡也是最小的，卻能說大話。看哪！最小的火能點著最大的樹林，舌頭就是火，在我們百體中，舌頭是個罪惡的世界，能污穢全身，也能把生命的輪子點起來，並且是從地獄裡點著的。...舌頭沒有人能制伏，是不止息

的惡物，滿了害死人的毒氣。」這是多麼長一段論舌頭的經文，可見，小小一片舌頭的威力是何等地大。詩人向上帝禱告說，「耶和華啊！求你救我脫離說謊的嘴唇和詭詐的舌頭。」

箴言定義淫婦是「油嘴滑舌的外女；...嘴滴下蜂蜜，她的口比油更滑；...諂媚的舌頭；...許多巧言，諂媚的嘴。」大衛說，「凡油滑的嘴唇和誇大的舌頭，耶和華必要剪除。」並說，寄居上帝的帳幕，身處上帝聖山的人，「不以舌頭譏誇人」。保羅為定下執事的標準，無論是男是女，不一口兩舌，不說讒言(提前3:8,11)。主耶穌明示，「要憑兩三個人的口作見證，句句可定準。」主的使徒說，「控告長老的呈子，非有兩三個見證就不要收。...要憑兩三個人的口作見證，句句都要定準。」基督徒聽了以上關於舌頭說謊的經文，千萬不要將之僅止於社會定義的說謊，請聽耶穌責備推雅推喇教會的話，「容讓那自稱是先知的婦人耶洗別教導我的僕人，引誘他們行姦淫，喫祭偶像之物。」所謂“行姦淫”不是指肉體上的，而是指屬靈上的，即在基督之外行教訓，對新郎耶穌不忠。耶穌問門徒「你們說，我是誰？」主這問就是要聽每一個人說出對他的認信，不與他相合的就是說謊。

在耶穌裏睡了的人必然是在世時即已在耶穌裏安息的人，這些人因戮力的傳耶穌，故安安穩穩的安息在耶穌裏；反之，不傳耶穌的人不可能安息在耶穌裏，在耶穌裏睡也睡得不安穩。

作的權柄

耶穌在馬太福音第二十五章第三個比喻說的是給他弟兄中最小的一個喫喝穿住的事，說，「這些事你們既作在我這弟兄中一個最小的身上，就是作在我身上了。...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。」雅各書

說，「你們要行道，不要單單聽道，自己欺哄自己，因為聽道而不行道的，就像人對著鏡子看自己本來的面目，看見，走後，隨即忘了他的相貌如何。」使徒約翰說，「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？小子們哪！我們相愛，不要只在言語和舌頭上，總要在行為和誠實上。」這些教訓皆告訴我們，基督徒聽了道，說了道，還必須行出來，這是基督徒手中所握之作的權柄。金錢是華人基督徒的罩門，而這罩門是致命的。耶穌問財主，「今夜必要你的靈魂，你所豫備的要歸誰呢？凡為自己積財，在上帝面前卻不富足的，也是這樣。」耶穌對地上錢財的教訓如下：

- 不要為自己積儻財寶在地上，地上有蟲子咬，能銹壞，也有賊挖窟窿來偷，只要積儻財寶在天上，天上沒有蟲子咬，不能銹壞，也沒有賊挖窟窿來偷，因為你的財寶在那裡，你的心也在那裡。
- 一個人不能事奉兩個主，不是惡這個，愛那個，就是重這個，輕那個，你們不能又事奉上帝，又事奉瑪門。
- 撒在荊棘裏的，就是人聽了道，後來有世上的思慮，錢財的迷惑，把道擠住了，不能結實。
- 我實在告訴你們，財主進天國是難的，我又告訴你們，駱駝穿過鍼的眼，比財主進神的國還容易呢。

主耶穌說財主是無知的人，使徒約翰說塞住憐恤的心是不愛上帝的心。

論天上的權柄

耶穌讓彼得認識到刀所代表的地上權柄，主還繼續說，「你想，我不能求我父現在為我差遣十二營多天使來麼？」這是耶穌責備動刀的彼得第三個的重點。耶穌基督「昨日、今日、一直到永遠，是一樣的」，所以，耶穌在此對彼得論上帝的天使就是啟示屬主的人當有的福份。彼得一聽到天使便想到舊約的天使，今天的我們一聽到天使就當認識耶穌口中所論的天使，不去奢想舊約天使的重現。除耶穌外，認識天使最確的就是墮落天使群的天使長-撒但，如果我們耳朵聽到的天使觀不是主耶穌論的天使，那必然是從魔鬼來的，如回教說可蘭經是天使賜的，這天使絕不是從上帝那裏來的。另外，我們若聽到有人說他看到天使，那天使絕不是主差遣的，因為服役的天使必使我們見證基督，而不是見證他。

天使軍團

耶穌雖站在罪犯的地位，但並沒有失去權能，他可以一句話讓抓捕大隊後退且個個倒在地上，實在不需天使相助，更不需十二營多天使相救。耶穌此時論及天使乃是讓彼得看到地上權柄之上，有個天上權柄，地上有羅馬軍團，然天上有天使軍團。耶穌傳道時論及天使皆關乎他遙遠再來的事，但此時論的天使卻是現在式。彼得從耶穌口中得知天使是為他爭戰的軍團。“十二營多”是什麼概念？一營有十大隊，一大隊有六百人，十二營就有七萬兩千人，耶穌告訴彼得，現在，就是現在，天上有如此數量的天使處在一級戰備狀態中，他們隨時可下來，在他身邊護衛他。整個羅馬軍團在天使眼中根本算不得什麼，更何況在他面前這一小撮羅馬兵丁。須知，天使軍團降臨不是翩然而下，而是千軍萬馬奔騰，氣勢如虹，速急的臨下，希伯來書說上帝「以風為使者，以火燄為僕役， who makes His angels spirits and His

ministers a flame of fire。」天使在以利沙面前駕著火車火馬將以利亞帶上天(王下2:11)，圍繞在以利沙的駐城四周保護他(王下6:17)，以利沙稱天使軍團為「以色列的戰車馬兵」(王下2:12)。天使軍團於西希家王朝時，一夜之間殺了亞述營十八萬五千人(參賽37:36)。耶穌可指揮的天使就是這樣大有能力的軍團。舊約聖經多處記天使，而猶太人甚是驕傲天使出現在他們歷史當中，因而詠唱著，「耶和華在天上立定寶座，祂的權柄統管萬有，聽從祂命令，成全祂旨意，有大能的天使都要稱頌耶和華。...祂的眾使者都要讚美祂，祂的諸軍都要讚美祂。」

耶穌論天使

耶穌降生時，天使對約瑟，馬利亞，撒迦利亞，牧羊人等所做的事展開一幅全新的局面。耶穌傳道時，彼得親耳聽耶穌詳述天使將來要做的事：(1)耶穌解釋田間稗子的比喻，說，「那撒好種的，就是人子，田地，就是世界，好種，就是天國之子，稗子，就是那惡者之子，撒稗子的仇敵，就是魔鬼，收割的時候，就是世界的末了，收割的人，就是天使。」(2)耶穌解釋天國好像網撒在海裏，聚攏各樣水族時，說要揀好的收在器具裏，將不好的丟棄了，而天使要從義人中，把惡人分別出來(太13:47-49)。(3)耶穌啟示他再來時，「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。...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。」綜合主耶穌以上的指示，天使是收割者，分別者，以及審判者。

彼得既有舊約聖經，又親耳聽耶穌以君王之姿論他的天使僕役，卻在客西馬尼園的此時完全忘記。耶穌的父可以為耶穌的安危而差遣天使軍團，但這時卻不，耶穌自己可以為解除他被

捕的危機求父差遣天使軍團，但耶穌也不，彼得的眼睛看不到耶穌與父上帝兩者意志上的合一，他動刀的干預行為顯為無知，毫無意義。可見，彼得雖認耶穌是永生上帝的兒子，但對耶穌真正榮耀的認識僅在字意上認識，非常膚淺，這樣的人即便心中愛耶穌，但一衝動起來做的事直接違抗上帝的旨意。耶穌責備彼得的第一句話顯出彼得對地上王權的榮耀的無知，責備彼得的第二句話則是對居天上的天使軍團榮耀的無知。

無知識

看到彼得已認耶穌是基督，是永生上帝的兒子，但他盲目對耶穌的愛居然演變成上帝救贖計畫的破壞者，這令我們重新認識先知何西阿說的，「**我的民因無知識而滅亡**，*My people are destroyed for lack of knowledge*。」先知這裏說的「無知識」不是一點知識都沒有，因為上帝的聖言交託給猶太人，而是欠缺(lack of)的意思，或說沒有掌握全面的知識。彼得沒有掌握基督必須受難的知識，彼得因這知識的欠缺，連帶影響到他對榮耀的基督的認識。猶大是在耶穌面前第一個門徒滿足上帝之「**我的民因無知識而滅亡**」的人。按先知何西阿對知識的定義而得，基督徒縱使滿腹經綸，熟知各家教義，但他若欠缺基督受難的知識，他就是一個無知識的人。

當彼得有了榮耀的基督和受難的基督兩方全面的知識之後，我們見，耶穌復活後在提比哩亞海邊向門徒顯現的那次，就對彼得說「**你餵養我的羊**」，且有三次之多。耶穌預備彼得，彼得經耶穌至深的調教工作之後，他已經知道如何運用天地資源來餵養主的羊，不離受難的基督。教會餵養者當以彼得為借鏡與榜樣，彼得按自己的意思行，耶穌出言制止之，彼得全然接受，未替自己找藉口，或反駁一句，這是傳道者必要有的性情。

天使呈待命狀態時

耶穌受魔鬼試探乃因聖靈引之到曠野的結果，故上帝並未差遣天使護衛耶穌，然而，當魔鬼離了耶穌，天使馬上來伺候他(太4:11)，他們使禁食四十晝夜後餓了的耶穌恢復生命常態。魔鬼第二次試探耶穌的話是，「你若是上帝的兒子，可以跳下去，因為經上記著說，主要為你吩咐他的使者用手托著你，免得你的腳碰在石頭上。」魔鬼乃因看到那將要伺候耶穌的天使，才啟發牠想起詩篇第九十一篇的「耶和華是我的避難所，你已將至高者當你的居所，禍患必不臨到你，災害也不挨近你的帳棚，因祂要為你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保護你，他們要用手托著你，免得你的腳碰在石頭上。」

耶穌處特殊狀況時，天使呈待命狀態，這給予在地為主的名受苦難的基督徒一大安慰，知道「他(耶穌)如何，我們在這世上也如何。」耶穌受魔鬼試探的特殊狀況乃是告訴教會，教會必受魔鬼的試探；耶穌在客西馬尼園面對受捆綁的特殊狀況乃是告訴教會，教會當認識到他必須經歷被捕，受審，就死。既然耶穌必須經過受魔鬼試探和受辱，教會就當將之銘記於心。知此，我們再讀耶穌對彼得說的，「我還告訴你，你是彼得，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」，就有了以下的認識，基督的死勝過陰間權柄，使我們不陷在魔鬼的試探中，基督的死使我們手中得拿天國鑰匙，以進天國。我們基督徒或受捆綁，或蒙釋放的關鍵就在於自己是否認識基督的死。

教會當儆醒，不得落在魔鬼的試探而不自知。魔鬼對耶穌的第三個試探是，若俯伏拜牠，將給宜耶穌世上的萬國與萬國的

榮華。社會運行的法則是成功者聲音大，成功者定規矩，這本是必然，為首的非成功者莫屬，唯成功者可服人。今日教會界也不遑多讓，原則亦是如此。基督是教會的頭，主能在教會定規矩，有絕對的話語權，其中根本原因就在於他為我們的罪捨己而死。依此看教會界為首的，是因社會的成功法則，還是他可深論基督的受難以及基督的榮耀。若是前者，那麼，教會界的腳站的是魔鬼試探耶穌的那最高的山，而不是主耶穌的各各他山。上帝預備耶穌的受難乃是從創世記起至那日，但魔鬼的試探是拜牠即得萬國的榮華，時間短，成效大，因此，凡快速增長的教會極易落入魔鬼的試探中，事實顯明，這些教會從不傳令人討厭的十字架。

經上所說

耶穌責備彼得的第三句話，也是第三個重點是，「若是這樣，經上所說，事情必須如此的話怎麼應驗呢？」耶穌挑戰彼得跟隨他的起因乃是他聽了施洗約翰見證他的話，「看哪！上帝的羔羊，除去世人罪孽的」，他這時若規避被捕，或被刀護衛著，或被天上的天使軍團下來拯救他，他就無法成為逾越節的上帝的羔羊，這樣，那經上對他必須成就這事的話怎麼應驗呢？若是這樣，彼得因施洗約翰的見證來跟隨他又有什麼意義呢？

我們在這裏看到耶穌將上帝所啟示的聖經的位階高過天使，也就是說，天使的動與不動皆受聖經的規範，而天使現時的不動正是聖經牽制他們不動。耶穌自己因高舉聖經的權威而做了美好的榜樣，「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。...我將你的話藏在心裡，免得我得罪你。」這「我的事在經卷上已經記載了」定聖經於絕對權威與絕對無誤，地位不可撼動。耶穌高舉聖經，聖經論他的所言所行精確無誤，耶穌安穩於聖經，以致當他處在險地，尤其是受難日的今天，聖經便成為他屬靈的武器盾牌，知道聖經記他的事必應驗。

所羅門王寫說，「我心所愛的啊！求你告訴我，你在何處牧羊？晌午在何處使羊歇臥？我何必在你同伴的羊群旁邊，好像蒙著臉的人呢？」這位權傾一時的王居然會心煩氣躁，無法安歇，他急急的想找一個可讓他心靈安息的地方。解決人心靈煩躁的良方就是耶穌的「經上所說」，這人可在上帝的道裏，在基督裏得平安，這人必視聖經為絕對權威之上帝的話。

舊約從創世記開始即寫著上帝的百姓「行耶和華眼中看為惡的事」（創38:7），到了先知瑪拉基時代時是亦然，新約的使徒保羅繼續對教會做相同的警告。今日教會牧師還是如猶太人一樣死性不改，神學院院長級的基督徒說，聖經是權威的，但不是無誤的；某高位基督徒說，上帝95%要說的話記在聖經中，其餘5%是給予我們個人的啟示；美國有牧師說，聖經是一本歷史紀錄的書，不是上帝的話；靈恩派的基督徒已經將“神啟示我”，“神告訴我”，求神向他說話等詞語視為平常。這些基督徒比魔鬼還魔鬼，因為魔鬼相信聖經的權威與聖經的無誤，魔鬼如此堅信因而引詩篇九十一篇9-12節來試探耶穌。這些牧師傳揚如此解放型的概念，敢撼動聖經的權威，並媚以炫目的言詞，高舉人的能力和地位，無知的基督徒不分辨而隨之起舞，這就是使徒說的，「中了人的詭計和欺騙的法術，被一切異教之風搖動，飄來飄去，就隨從各樣的異端。」今日基督徒看聖經所言僅為人生的參考。

耶穌潔淨彼得

彼得愛耶穌嗎？答案是肯定的。耶穌愛彼得嗎？答案是肯定的。耶穌與彼得彼此相愛。上帝是愛，耶穌的愛聖潔無瑕，但彼得的愛是因上帝形像樣式而來的愛，這愛在人犯罪之後有了瑕疵，彼得對耶穌的愛就是如此。兩個相愛的人不容許這愛有一粒沙子，然耶穌對彼得的愛不會因彼得的莽撞和無知於上帝的旨意而有所改變，使徒約翰說，「逾越節以前，耶穌知道自己離世歸父的時候到了，他既然愛世間屬自己的人，就愛他們到底。」耶穌愛屬他的人，他必不任憑這人處在錯誤當中，耶穌愛這些人到底必然有積極性的作為，改正他們的錯誤，保羅說，「基督愛教會，為教會捨己，要用水藉著道把教會洗淨，成為聖潔，可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污、皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的。」身體不乾淨必須用清水清洗，基督的身體-教會不潔淨也必須用清水洗之，而這潔淨的清水就是道，這是耶穌親自的指示，「經上所說，事情必須如此...」，主也必將聖經深植於屬他的人的靈魂深處，洗淨其中的不潔。請注意，耶穌看他的身體-教會不淨，教會就不可看自己是潔淨的，教會若不按主的指示洗淨自己，講台沒有基督的道，教會依然活在病中，原有的瑕疵依在。基督絕不會將這樣的教會獻給自己，說白一點，基督不會接納不聽他話的教會。

耶穌彼此相愛的新命令

人骯髒污穢的身體經清水刷洗後就乾淨了，基督用水藉著道洗淨教會。教會雖愚昧，主耶穌依然是屬他教會之人的救贖主，他必將他們從罪惡裡救出來。保羅說，「基督愛教會，為教會捨己，要用水藉著道把教會洗淨，成為聖潔，可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污、皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵

的。」基督要用水藉著道把教會洗淨，成為聖潔，可以獻給自己，這不是說說而已，也不是未來式，而是現在式，主耶穌必積極的作工在屬他的教會裏，我們也當讓眾人認出自己是耶穌的門徒。

基督坐天上寶座，主洗淨教會，教會必有被洗淨的記號，就是主耶穌說的新命令，「我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛，我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛，你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。」上帝已明定祂的百姓生活誡命的總綱就是十誡，耶穌親自總結這律法和先知一切道理，說總綱的精意就是，「盡心，盡性，盡意，愛主你的上帝」以及「愛人如己」。現在，耶穌說了一個「新命令」，頒布一個有別於十誡的新命令。耶穌下達的新命令的要點就是屬他的人彼此相愛，且指示門徒說，「我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛。」耶穌傳道時以「怎樣...，照樣...」的語型表明他與父不變的生命關係，如「父怎樣叫死人起來，使他們活著，子也照樣隨自己的意思使人活著。...父怎樣在自己有生命，就賜給他兒子也照樣在自己有生命。」主也以同樣的語型表明屬他的人與他不變的生命關係，這人必遵守主頒布的新命令，耶穌說，「永活的父怎樣差我來，我又因父活著，照樣，喫我肉的人也要因我活著。」使徒約翰在福音書中寫下主耶穌的新命令，在他的約翰一書說，「凡犯罪的，就是違背律法，違背律法就是罪」，這裏的「違背律法」之意就是特指違背這彼此相愛的新命令。我們見，約翰一書第三章寫基督徒具體生活細節就是彼此相愛。

耶穌以「經上所說,...」訓責動刀的彼得，顯出對彼得的愛，聖靈也以同樣的方式，以聖經之道訓責我們來彼此相愛。基督徒無聖經不立，教會無聖經不立，又因聖經為基督作見證，所以，

基督徒無主基督不立，教會無主基督不立。基督徒彼此的友誼與是在基督裏長進，耶穌說，「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。」約翰說，「你們與我們相交，我們乃是與父並他兒子耶穌基督相交的。」彼得先被主耶穌愛，當彼得連於這喜樂充足的源頭而改正歸回後，彼得才可以這主的命令愛人。這告訴我們，基督徒先被主愛的這個過程是不可少的。基督徒彼此之間當以約拿單和大衛之間的情誼為典範，約拿單因愛大衛如同愛自己的性命，因而再度起誓，說，「至於你我今日所說的話，有耶和華在你我中間為證，直到永遠。」

教會意識

遵守主耶穌的彼此相愛的新命令的人集聚一起就是教會，這些人有教會意識。耶穌以「經上所說」責備彼得，這「經上所說」就是教會的律，這「經上所說」讓彼得看到自己頂撞上帝在基督裏的旨意，這「經上所說」讓基督徒知自己當在屬主的教會，這「經上所說」讓基督徒戮力履行基督彼此相愛的新命令。使徒信經依經上所說，寫下「我信聖而公之教會」，「我信聖徒相通」等。

我們知道彼得和猶大犯的罪皆是敵擋上帝的旨意，但他們兩者的不同在於彼得對耶穌說的話有正面回應，但猶大沒有，這是得永生與得滅亡的關鍵區別。聖靈的洗乃是將屬主的基督徒引進主的教會，這教會必執行主之彼此相愛的命令。施洗約翰為耶穌施洗，聖靈即降在耶穌身上，上帝賜聖靈給耶穌是沒有限量的，之後，耶穌再選召十二位門徒，教會是上帝受膏者-基督的身體而顯於世。耶穌選召的門徒各有各的性格，傾向，脾氣，每一個人都是獨特的，這十二個人來自五湖四海，他們如何擰成一股繩是耶穌首要的工作。耶穌是教會的頭，他以言行為教會定

規矩，耶穌所言就是教會的律。耶穌以教會意識來建立門徒，正如耶穌對彼得說的，「我要把我的教會建造在這磐石上」。門徒從原有的國族意識轉而凝聚成教會意識，這是一件巨大的工程，我們見，門徒在受難週前還在彼此爭大，可見其困難程度。

然，我們也見，牧人耶穌被擊打後，這些分散的羊在耶穌復活的那晚還是聚集一處，復活的耶穌遂顯現於門徒，讓他們一起遇見他，這即顯明耶穌所要的教會意識已然生成在門徒心裡，耶穌的死裏復活使這十一門徒實質性的凝聚他們的教會意識。爾後，我們看到使徒行傳就以“教會”之名貫穿整卷書；我們又看到，使徒約翰寫約翰一書乃寫給全體教會，其中有少年人，小子，以及父老(參第二章)。

彼得和猶大同樣是耶穌選召出來的使徒，耶穌對他們兩位的差別待遇是顯而易見的。耶穌對彼得說，「我要把我的教會建造在這磐石上...」，彼得順從耶穌而漸生教會意識，但猶大始終抗拒這教會意識，寧可孤獨一人。我們見，彼得說錯話，做糊塗事，件件逞血氣之勇，這一件事為撒但提供篩他的有利條件，然因彼得在教會裏，主耶穌已經為彼得祈求，保守他不失腳，顯在彼得身上是實實在在的救贖主。猶大跟隨耶穌時信仰是真的，承認彼得的總結，「主阿！你有永生之道，我們還歸從誰呢？我們已經信了，又知道你是上帝的聖者。」耶穌藉彼得定義教會的基石之後，卻說，「我不是揀選了你們十二個門徒麼？但你們中間有一個是魔鬼」，約翰寫「這話是指著加略人西門的兒子猶大說的」，這即告訴我們，猶大雖留在使徒隊伍中，然猶大抵擋教會意識，拒絕與耶穌和其他門徒同心，不願有教會意識，猶大的自高終為魔鬼所用，終究隱藏不住他的孤獨。

基督徒是魔鬼注意的首要對象，魔鬼敢試探在耶穌身旁的使徒，牠當然也毫不忌諱的試探不見主卻有上面盼望的基督徒。彼得說，「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。你們要用堅固的信心抵擋牠，因為知道你們在世上的眾弟兄也是經歷這樣的苦難。」使徒說基督徒被魔鬼試探是一種苦難，我們就當正視這苦難，好使自己有堅固的信心；若基督徒自己沒有堅固的信心，也沒有同伴有堅固的信心，他很難敵擋魔鬼的吞喫。屬主的基督徒當視教會意識為至關重要的事，因為無此意識，身後與歷世歷代屬主的百姓聚集處時將感到格格不入，不知如何自處，像個局外人。主親自從天降臨時，在耶穌裡睡了的人一同被提到雲裡，在空中與主相遇(帖前4:13-17)，保羅說我們當用這些話彼此勸慰(帖前4:18)，好使每個人都在被提的行列中。

耶穌選召十二門徒即建立這些人成為一個教會，主於受難日前一年明示教會的基礎是認他是基督，是永生上帝的兒子，這是耶穌本有的榮耀；耶穌在他死裏復活後，讓這教會一起看到復活的他，這是耶穌經過受難，死裏復活後的榮耀，如此門徒的教會意識才真正紮根在他們內心深處，至死不渝。基督徒當有教會意識於焉明哉，個個在教會裏認識榮耀的基督和羞辱的基督。主耶穌顯明他建立教會的意念，已經說的這麼清楚，做的這麼直接，作牧師傳道的就當順著主的意念行，基督徒進入教會的目的就是要認識基督，以建立教會意識。主耶穌說，「父不審判甚麼人，乃將審判的事全交與子。」使徒保羅說，「我在上帝面前，並在將來審判活人死人的基督耶穌面前。」毋庸置疑地，主耶穌基督將是以公義審判全地的主(創18:25)。耶穌說，「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。」使徒彼得說，「時候到了，審判要從上帝的家起首」，耶穌於啟示錄以教會為單位論審判事，這樣，主將來的審判就不單單是個人的事，而是整個教會的事。當主耶穌判定教會牧師，或說他從來不認識這人，或說「**你這又惡又懶的僕人**」，主即明說這牧師沒有他的義，沒有他的血，沒有遵行他的新命令，沒有為他作見證，這牧師罔顧主耶穌一切的指示。當耶穌這樣的判決語一出，是對整個教會的判語，也就是說，這牧師所牧養的教會整體一直活在罪中，沒有聖靈。先知以賽亞說，「**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，所以，主必不喜悅他們的少年人，也不憐恤他們的孤兒寡婦，因為各人是褻瀆的，是行惡的，並且各人的口都說愚妄的話。**」當教會受審的那時，無基督的義所連結的教會將分崩離析，一切的一切將全然瓦解。教會成員原本以為的緊密關係鬆動不穩，會眾與牧師撇清關係，劃清界線。

教會意識取決於一個“一”字(參弗4:4-6)，因此，人數少但心是向著基督的一的教會，好於人數多卻各有各的心思的教會。

基督與聖經合一

我們還需留心注意耶穌這三段對彼得之「**經上所說**」的責備語與其他三段不同之處。耶穌第一段責備語的權柄主角是人，第二段責備語的權柄主角是天使，第四段責備語的權柄主角是上帝，按照這樣權柄逐漸上升的脈絡來看，第三段的權柄主角應該是主耶穌才對。彼得在耶穌面前動刀乃是對他權能的無知與忽視，當著主的面直接冒犯他，耶穌並沒有因此提說到他的名，給予彼得當頭棒喝，以示主權。然，耶穌並非沒有將焦點放在他身上，因「**經上所說，事情必須如此的話..**」乃關乎他的事，

耶穌藉此啟示他與聖經的合一。耶穌與聖經合一在他傳道時即已明示，「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。」耶穌清楚告訴教會和世人，認識他和他的權柄唯一的渠道就是聖經，別無他書。當我們認識耶穌與聖經的合一性之後，就必看到耶穌的權柄高過天使，高過人。

耶穌論聖經的地位甚清甚明，不容我們對聖經的絕對權威以及無誤有一絲絲的懷疑。是的，基督徒要認識主耶穌就必須在聖經裏識主，保羅說，「這聖經能使你因信基督耶穌，有得救的智慧。」讀經需有紀律，自己定每天可讀多長時間，一但定下來就要毅力行之，一曝十寒的讀經是毫無用處的，是個壞習慣。耶穌說，「你禱告的時候，要進你的內屋，關上門，禱告你在暗中的父，你父在暗中察看，必然報答你。」因此，我們讀經時要正襟危坐，不可躺在床上讀，你以怎樣的姿態攻克學習或工作上的難題，也要以這樣的姿態讀經，要關閉電腦，手機，電視，音樂等電子產品。讀經時當在精神清明的時候讀，讀時心情嚴肅但不緊張，心眼要聚焦專心，呼吸要勻稱，不可貪快。我們讀經當求悟性理解，不要靈意解經，寧可用悟性說五句教導人的話，強如說萬句方言。讀經讀到難解之處，不可妄下斷語，說這不合理，應當藏在心中，反覆思想。

今日基督徒可理解聖經經文意義的管道繁多，有各類神學系統，神學書籍，以及有名氣傳道人的講章等等，然基督徒時間有限，如何選擇這些輔助教材以利認識聖經是一大課題。宗派下的基督徒當然會首選自己宗派的講章和著作，其他無宗派的基督徒則自取所需，然我們要把握住一個重點，就是無論選擇何種方式讀經，一切作為都當以認識基督為上。任何人學得的神學知識皆須回到聖經，明白聖經是如何見證主耶穌基督。我們

讀了和聽了某知名牧師論述的基督若發覺有錯，不得顧及宗派面子，需立馬丟棄該論述。

耶穌對彼得第三段訓斥不提到他的名，只提聖經，此舉給予基督徒一盞明燈，得以看出那些冒他名的傳道人。這些冒主名的傳道人的特點有：

- 人的自卑需要一個看得見的偉人作為他信仰的依靠，因此，每個時代都有造神運動，教會界也不例外。沒有一個教會領袖敢公開說，「我是基督」，但他們的言語和服事卻隱藏不了。一個教會(界)領袖是否自薦或被拱為造神運動的中心人物，他必然是高舉聖經的人，以此來穩定自己的底氣，然這些領袖的服事卻漸漸的將基督移開會眾的眼線，他的口漸漸少言基督。這些人與施洗約翰走相反的道路，施洗約翰所行的道路是「**他必興旺，我必衰微**」，造神運動的中心人物所行的卻是「**我必興旺，他必衰微**」。
- 今日冒基督名的傳道人可以不需要基督為中保，或淡化基督中保的職分，他們的口語讓人感覺到他自己即可直接來到上帝面前。這些人在眾人面前的禱告，語詞會提“神”，“聖靈”，但就是不提基督，他們的講道也是一樣。有些人的禱告第一句說的是“親愛的天父”，但爾後的禱告語在不提基督的情況下，直接說“感謝祢為我們的罪定死在十字架上”。資深的牧師也犯這樣的錯誤即顯明他長年的服事並沒有很認真的認識上帝。
- 基督是活的，聖靈是活的，這是眾基督徒所知道的，聖靈是保惠師，是引導者，這也是眾基督徒所知道的。因此按理說，一個蒙主基督呼召的傳道人，聖靈必磨塑他，好讓他能為基督作見證，但如果一個傳道人經過一段時間，他人生的諸般歷練還是無法解釋耶穌所說的話，服事不聚焦在主耶穌身上，那麼，

他的那些歷練就沒有聖靈工作的印記。靈恩派牧師在這方面已不用多說，他們的口已經沒有基督，然今日教神學的牧師有能力教授各家神學，卻少見他們戮力傳揚聖經裏的耶穌，甚至已聽不到他們論受難的基督。

聖靈必使被上帝召的人有祂兒子的模樣。具神職身份的傳道者晚年當是他們生命最成熟時，因此，他們晚年時的講章應該多是關乎他所信的基督，尤其是基督的死與復活。保羅說，「我身上帶著耶穌的印記；...身上常帶著耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我們身上；...只要凡事放膽，無論是生是死，總叫基督在我身上照常顯大，因我活著就是基督，我死了就有益處。」資深牧師必須讓人看到他們如保羅一樣，至於平信徒，「父老阿！我寫信給你們，因為你們認識那從起初原有的」，使徒兩次寫都是同樣的話，這「從起初原有的」指的就是主耶穌基督，父老因認識從起初原有的，故有著成熟的上帝兒子的模樣。

父給耶穌的杯

耶穌對彼得說，「收刀入鞘罷！凡動刀的，必死在刀下，你想，我不能求我父現在為我差遣十二營多天使來麼？若是這樣，經上所說，事情必須如此的話怎麼應驗呢？」耶穌訓斥彼得的這段話有四大層次，每一層次都代表一個權柄，每一層次的權柄皆有其深度可思。耶穌先讓彼得認識到始於地上的權柄，以刀為代表，「凡動刀的，必死在刀下」；再讓彼得認識天上的權柄，以天使為代表，「為我差遣十二營多天使來」；後繼續指示比天使更

高的權威，就是聖經，「經上所說，事情必須如此必須應驗」，耶穌與聖經是合一的，「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」；最後，讓彼得看到父，並論父對他的核心旨意，「我父所給我的那杯」。耶穌依權柄高低按序啟示，後一層的權柄高於前一層的權柄，主這樣的啟示如同給我們建造一個屬靈的天梯，帶著我們一階一階的往上，走到天的門，直到看到他的父。

屬靈的天梯

基督多次啟示天的樣，第一次啟示創世記的雅各，讓他夢見「一個梯子立在地上，梯子的頭頂著天，有上帝的使者在梯子上，上去下來，耶和華站在梯子以上說：『我是耶和華你祖亞伯拉罕的神，也是以撒的神，我要將你現在所躺臥之地賜給你和你的後裔，...。』第二次啟示先知以賽亞，使之看到「主坐在高高的寶座上，...。」第三次是耶穌藉拿但業思想雅各的天梯時，告訴門徒，「我實實在在的告訴你們，你們將要看見天開了，上帝的使者上去下來在人子身上。」第四次就是耶穌在此對彼得說的「我父所給我的那杯。」在舊約，主基督讓雅各和以賽亞分別直接看到天梯和寶座，但在新約，主要讓我們知道他是「從天降下，仍舊在天的人子」，他說的話和做的事都有天父為他作見證，現在，耶穌在客西馬尼園所建造的屬靈天梯是我們見父唯一的道路。耶穌稱拿但業為真以色列人，思想父給耶穌這杯的人就是真基督徒，凡見父的人必見到父給耶穌的杯。耶穌向舊約先知顯明他本位的榮耀，向新約使徒啟示他領杯的榮耀，蒙召基督徒必然會看見耶穌從坐寶座到被釘死在十字架上，做傳道的因看到父給耶穌的杯而將奉獻於傳道事工。傳道人看到基督原有的榮耀是必要的，但看到基督手中的杯更為重要，不得缺。

耶穌教訓彼得，說，「我父所給我的那杯，我豈可不喝呢？」耶穌再度用問句責備彼得，問句觸直接觸及父和祂的旨意，且關乎上帝救贖教會的旨意。耶穌當著父的面親口對彼得說這句話，且提及到他要喝的杯，這激發我們更深一層認識三位一體上帝的救贖工作。

聖父的救贖之工

今日教會已不論罪，若有論的，均傾向道德方面，這樣的罪論不需要基督，不需要聖靈，文化即可定之，社會即可斷之，法律即可管之。人的心性不會因這樣被定罪就會改變，再犯是常有的事。人雖知道他有道德上的罪，但他還是必須來到上帝的面前，他才會承認自己是個罪人。人是上帝的仇敵，人是不可能自己呼求上帝救他這個罪人，我們見，亞當犯罪後不敢見上帝，是上帝呼叫亞當，他才回應上帝。人需要得著從上頭而來的能力，才會來到上帝的面前，這能力的源頭就是上帝。大衛說，「**耶和華是良善正直的，所以，祂必指示罪人走正路。**」主耶穌說，「**凡父所賜給我的人。**」保羅說，「**上帝從創立世界以前，在基督裏揀選了我們。**」使徒用“揀選”一詞來強調上帝的作為先於人的反應，連人對上帝有悔改的意願和心都拜上帝所賜。

聖子的救贖之工

人來到上帝面前需看到自己是有罪的，十誡律法起了積極性的作用，律法本是「**叫人知罪**」，人先前藐視上帝的律法，現知了律法，並高舉上帝的律法，但律法誠命是「**叫人死**」，所以，律法無法帶給人任何希望。現在，人是來到上帝的面前了，知道自己是是有罪的了，但人需要另一個外在的力量，看到自己需要被拯救，渴望逃出罪的泥沼，這外在力量的施予者就是耶穌基督。耶穌說，「**凡父所賜給我的人必到我這裏來，到我這裏來的，我**

總不丟棄他。」耶穌不丟棄父所賜給他的人的作法就是，讓這些站在上帝面前的人看到上帝給了他一個杯，是一個唯獨他可喝的杯，這是除去世人罪孽的杯。耶穌要讓屬他的人看到，他喝的這杯是父獨獨給他的，旁人不得握之，喝之；事實上，也沒有人有資格喝之。

上帝賜杯，人必得喝，耶穌也雙手接下這杯，願意喝。上帝賜的杯乃根據受杯者的景況，而上帝量給耶穌的杯完全不同，因耶穌的杯的量體是整個被造界，「萬有都是靠他造的，無論是天上的，地上的；能看見的，不能看見的；或是有位的，主治的，執政的，掌權的，一概都是藉著他造的，又是為他造的。」罪因一人入了世界，耶穌要喝的杯就是除罪之杯，而罪的工價是死，基督喝的是因罪而受難之苦杯，保羅說，「因一次的過犯，眾人都被定罪，照樣，因一次的義行，眾人也就被稱義得生命了；因一人的悖逆，眾人成為罪人，照樣，因一人的順從，眾人也成為義了。」

聖靈的救贖之工

人還需要另一個外在的力量，讓他認識到耶穌從父那裏領受的這杯與他個人有關，耶穌是為他而喝，人這外在力量的施予者就是聖靈。耶穌說，「祂(聖靈)既來了，就要叫世人為罪、為義、為審判，自己責備自己。」為罪這部份，屬主的人自己責備自己乃因聖靈照明他們心中的眼睛，看到耶穌這杯裝著他們滿滿的罪惡，並看到耶穌願意喝盡杯中物，將他們從罪惡裡救出來，為此自己責備自己。保羅說，「罪作王叫人死，照樣，恩典也藉著義作王，叫人因我們的主耶穌基督得永生。...若有人在基督裡，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了，一切都是出於上帝，祂藉著基督使我們與祂和好。」

彼得站著知罪

耶穌上回對彼得直接論父是在彼得認他是基督，是永生上帝的兒子之時，耶穌那時說的話是「西門巴約拿，你是有福的，因為這不是屬血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。」耶穌此時對彼得論父說的話的意思卻是「彼得，你是有禍的，因為你抵擋父的旨意。」耶穌這回論父與上回有所不同，他這回架著屬靈的天梯，帶著彼得走在這梯上，逐步的將他帶到父的面前，讓彼得在父面前看到父給他的這杯，進而讓彼得看到意圖阻止他不喝這杯的罪過是何其大。彼得蒙耶穌親自引導得以看清他在父上帝面前的實況，看清楚自己純純的就是個惡人，沒有人被看穿到這樣的地步還可以站立得穩，彼得應該如抓捕大隊一樣，聽到耶穌的話便後退，並倒在地上，或如知罪者跪在地上，哭泣哀號，悔恨不已。先知耶利米看到上帝的降罪，說，「我民哪！應當腰束麻布，滾在灰中，你要悲傷，如喪獨生子痛痛哭號，因為滅命的要忽然臨到我們。」同樣地，尼尼微王知道上帝要降罪，他的反應是，「下了寶座，脫下朝服，披上麻布，坐在灰中。」尼尼微城的百姓的反應則是，「宣告禁食，從最大的到最小的都穿麻衣。」耶穌對抓捕大隊和彼得分別說的話皆可令他們無法站立，然我們看到，抓捕大隊倒，彼得立。抓捕大隊聽耶穌一句話，「我就是」，他們後退倒在地上是必然，但彼得受主的責備，在父上帝的面前聽到他的罪，他不僅在主面前站立，也在父上帝面前站立，這不是必然，而是因為有耶穌與他一起，耶穌站著，彼得也站著，彼得藉中保基督的福蔭使之不失端正身形。不屬主的(包括猶大)倒，屬主的立，這就是屬主的新約聖徒最大的福份。

若教會聚會像耶利米所言或尼尼微王所為，又是痛痛哭號，又是披上麻布，坐在灰中，會如何？定會被歸類為異教。今日靈恩派樂於將聚會現場搞得如喪考妣，牧師在台上勤於煽動會眾情緒，製造氣氛，有的婦女受煽而倒地抽搐，姿態不雅，需要有人脫衣遮住她的下身，牧師引進這樣的牧師到自己教會肆虐還不以為意，看這是奇事。有的牧師不分情理的談罪，使得聚會現場哀泣聲此起彼落，這些假牧師竟大言不慚的臆說這是聖靈的工作，妄稱上帝的名。靈恩派牧師喜歡對會眾吹氣讓他們往後倒，錯，牧師煽動會眾的情緒，錯；牧師不使會眾有尊嚴的站著或坐著，錯。那些將靈恩運動帶進台灣的牧師有災禍了，台灣教會已經被靈恩派搞得傷筋動骨，救贖主基督不見了，人的尊嚴不見了，然這些牧師依然對自己教會的規模驕矜自喜。

主耶穌已為我們架好屬靈的天梯，並帶著我們一步一步的向上行，基督徒不親近基督等同於將自己排拒在天堂之外。這是今日的我們比舊約的先輩更為有福的記號，創世記的雅各可見天梯，但他是在夢中見的；先知以賽亞可親眼見主坐在寶座上，但他見的是「**高高的寶座**」，坐落在甚遠的那邊。然，彼得離耶穌僅咫尺之間，整個人感受到耶穌的鼻息，親耳聽得屬靈天梯的成型，並蒙主親自帶領走在這天梯上，最後被帶到父的面前。彼得的福份還不止於此，他雖在處在受責狀態卻能走上這天梯，且以挺立的身姿聽主訓，維持人的尊嚴。耶穌是按著上帝的定旨先見被交與人，抓捕大隊按這定旨而為，他們卻無法承受耶穌之「**我就是**」簡單一語，個個退後，倒在地上，反觀彼得，他抵擋上帝的旨意，但他卻可直立的站著聽耶穌說話，且是聽一段教訓，這等差別不可謂不大。因此，屬主的基督徒當知他必在主面前尊嚴的站著，活著。保羅說，「**弟兄們！你們要站立得穩，凡**

所領受的教訓，不拘是我們口傳的，是信上寫的，都要堅守。」人是無知識的，人是有罪的，因此，人需要耶穌基督的僕人，傳上帝的福音(羅1:1)，大衛說，「我就把祢的道指教有過犯的人，罪人必歸順祢。」保羅說，「人未曾信他，怎能求他呢？未曾聽見他，怎能信他呢？沒有傳道的，怎能聽見呢？若沒有奉差遣，怎能傳道呢？如經上所記，報福音，傳喜信的人，他們的腳蹤何等佳美。」奉上帝旨意做傳道的除了口傳信息之外，還需用筆傳。牧師有各類方法可將其講道內容付諸文字，將講章作為他的教會歷史紀錄，若上傳於教會網站則可將其領受的傳於全世界。

知屬靈天梯的生活應用

有人會問，我們知這屬靈的天梯對我們的生活有何實際的影響？先知以賽亞一看到主，就立馬看到主坐在高高的寶座上，魔鬼或許取材於此，牠便帶耶穌上了一座最高的山，要耶穌一看到世上的萬國與萬國的榮華，這等不費吹灰之力即看得榮耀的事，在今日追求速利的時代實令人嚮往，基督徒求神蹟便是明證。今日教會論以賽亞這特殊經歷的講章，實多於論耶穌於客西馬尼園對彼得的責備，有的牧師以前者之經歷來呼召人，強調主的講話，「我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？」然而，主耶穌引導彼得是一步接著一步，且是漸步向上，最後必知上帝的旨意。主命他的僕人要「按時分糧給家裏的人」，希伯來書要我們「心竅習練得通達」，所羅門王說「凡事都有定期，天下萬務都有定時」，這些教訓皆告訴我們，屬靈行步如同日常行步，當走的穩健，穩札穩打，不投機，常自我反省向上成長梯度，可在今日急功好利的時代氛圍中不迷失自己。

世界的末了，經上所說的必應驗

上帝對於祂的百姓無知識的批判是毫不客氣的，祂說，「**心無知識的乃為不善；...各人都成了畜類，毫無知識；...我的民因無知識而滅亡。**」耶穌多次提到「**世界的末了**」，那是報應的日子，是經上所寫的都得應驗的時候，是收割麥子並薅稗子的時候，是分別義人和惡人的時候，是稗子和惡人嚇得魂不附體並哀哭切齒的時候，這些都是主耶穌親口說的話。耶穌提及罪必與他有關，說，「**為罪，是因他們不信我。**」這個「**不信我**」就是不信他已喝了父所給他的杯，凡教會不傳耶穌在受難日這一天諸般事，就是耶穌說的「**不信我**」的表現。我們必須積極保證自己是義人，而人子耶穌眼中的義人必然是將他承受父給的杯看為核心中核心的人。

我們論罪的真義若不中靶心卻還在論罪，這作為本身就是罪，凡不傳耶穌喝的這杯就是罪。在今日眾說紛紜的時代中，基督徒不斷反省自己的信仰，當習練得通達，保羅說，「**不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。**」如果我們心意不更新而變化，一往如昔，這叫做退後，主不喜悅這樣的人，說，「**我的義人必因信得生，他若退後，我心裡就不喜歡他；我們卻不是退後入沉淪的那等人，乃是有信心以致靈魂得救的人。**」

父給祂兒女的杯

基督徒的富足

約翰說，「這世界和其上的情慾都要過去，惟獨遵行上帝旨意的是永遠常存。」人藉由肉體的情慾，眼目的情慾，並今生的驕傲等為驅動力來處理世上事，積累世上財富，贏得社會地位。然，無論這人活得多麼精彩炫目，擁有他人心羨的資產，他死時沒有一樣可以帶得走，全部都將留在地上，衣物無存。基督徒是眾人中唯一可積攢天上的財寶，死時有天上財寶在身的族群。但問題是，基督徒願意積攢天上的財寶嗎？說自己是基督徒，卻沒有天上的財寶，這是說不過去的。主耶穌說，「若不是差我來的父吸引人，就沒有能到我這裏來的。」主的使徒-保羅說，「我深信那在你們心裏動了善工的，必成全這工，直到耶穌基督的日子。...你們立志行事都是上帝在你們心裏運行，為要成就祂的美意。」可見，基督徒願意積攢天上的財寶，是不能鏽壞的財寶，完全是出於上帝的恩典。耶穌說，「你的財寶在那裡，你的心也在那裡。」主必使屬他的人看到天上的財寶，使他們的心有著強烈積攢天上的財寶的意願。

上帝施恩並非打水漂，屬主的基督徒必有天上的財寶，這等確定可從使徒保羅說的話得知，「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。」保羅明言基督徒的富足，但使徒所言的富足不是世上財富的積累，而是得在基督的貧窮裏所得的富足，得這富足的基督徒必知基督受難的實意。基督徒若無法見證基督的受難，他是貧窮的，也顯明聖靈未施恩給他，他持續銷滅聖靈的感動。基督的貧窮是上帝離棄了他且死的貧窮，故基督的貧窮是至貧

窮，因此，屬基督的人的富足是至富足。有此富足的基督徒必常顯這富足態，那富足態就是，給。具體而言，有世上權勢、財富、學識的人可以給，但他們的給是有局限的，有盡頭的，是會枯竭的，但富足的基督徒因在基督裏，他的給是無止盡，源源不絕的，就如保羅說的，「我們若是與基督同死，就信必與他同活。」人的專業能力再強，最多講幾個小時就沒得講了，但在基督受難的貧窮裏得富足的人可以不斷的給出他的富足。保羅的服事給了基督徒富足的榜樣，使徒的服事態度可從他為腓立比教會向主的禱告得知，要他們「愛心在知識和各樣見識上多而又多，使你們能分別是非，作誠實無過的人，直到基督的日子。」保羅所說的愛必然是主耶穌彼此相愛新命令中的愛，使基督徒得知識，長見識，好使他們能活出基督所要的愛來。這樣的基督徒是獨立的個體，但卻有與其他基督徒彼此相愛的成熟性格。

使徒說基督徒具備愛的知識和見識後可分辨是非，愛當愛的，不愛不當愛的。耶穌用「經上所說」愛彼得，因此，基督徒應當愛那些可接受聖經之道的基督徒；凡拒聽見證基督的，此人不必愛，因為愛他再多是無用的。耶穌說，「不要把聖物給狗，也不要把你們的珍珠丟在豬前，恐怕他踐踏了珍珠，轉過來咬你們。」拒聽見證基督的基督徒會反過頭來咬這位見證者，這並非虛言，身歷此境者知道這是事實。

基督徒無知識之惡

基督徒知自己有罪，但甚少基督徒注意到自己的無知識亦令上帝不悅。厭於積累知識的基督徒，或知識深度遜於他人的基督徒，愛引保羅的「知識是叫人自高自大，惟有愛心能造就人」，以築起自我防衛的高牆，卻不去聽上帝說的「我的民因無知識而滅亡。」今日基督徒反智情況是嚴重的，不可蒙眼不

見。上帝的兒女當具備的知識當然是屬乎上帝的知識，「敬畏耶和華是智慧的開端，認識至聖者便是聰明。」上帝這要求早以顯明於亞當家族，我們見，該隱後代有各樣的祖師，如牧養牲畜之人的祖師，一切彈琴吹簫之人的祖師，各樣銅鐵利器的祖師等，這樣的人具備被造界的知識，也必因此累積可觀的世上財富，然而，上帝看重的卻是(該隱的弟弟)塞特的後代所為，他們求告耶和華的名(參創4:20-26)，求告者必須知上帝，他才有言語可求告。耶穌同樣明示著，「不要為自己積儼財寶在地上，地上有蟲子咬，能銹壞，也有賊挖窟窿來偷，只要積儼財寶在天上，天上沒有蟲子咬，不能銹壞，也沒有賊挖窟窿來偷。」

我們認識上帝必須按上帝的指示來認識祂，上帝的指示是，「這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽他。」使徒保羅具體地說，「他(基督)是教會全體之首，他是元始，是從死裡首先復生的，使他可以在凡事上居首位，因為父喜歡叫一切的豐盛在他裡面居住。...上帝的奧祕就是基督，所積蓄的一切智慧知識，都在他裡面藏著。」使徒約翰說，「認子的，連父也有了。」這些關鍵性的話語已經明示，認識基督就等於認識上帝，「從來沒有人看見上帝，只有在父懷裏的獨生子將祂表明出來。」這樣，上帝家裏的人當「被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶穌自己為房角石。」根基需鑲嵌且穩於房角石，因此，論使徒和先知的教訓必須讓上帝家裏的人看到基督，沒有長子在家的家不是家。

如何斷定基督徒有無知識

那，我們怎麼斷定基督徒有無知識呢？使徒約翰給了具體的答案，「太初有道，道與上帝同在，道就是上帝。」道是Word，因此，基督徒有無上帝認可的知識就看他口中所說的話(words)，他是否可見證基督。耶穌將人的言語比作果子，說，「沒有好樹

結壞果子，也沒有壞樹結好果子，凡樹木看果子就可以認出他來。人不是從荊棘上摘無花果，也不是從蒺藜裏摘葡萄，善人從他心裏所存的善就發出善來，惡人從他心裏所存的惡就發出惡來，因為心裏所充滿的，口裏就說出來。」這是普世之理，但基督徒卻需要特別這是主說的，必然是關乎他的事。心裏充滿基督的基督徒必可言說基督，保羅說，「誇口的，當指著主誇口，因為蒙悅納的，不是自己稱許的，乃是主所稱許的。」反之，見證基督的言語寡少，且不常為之，這樣的基督徒就是無知識的人。耶穌說下重話，「誰是忠心有見識的僕人，為主人所派，管理家裏的人，按時分糧給他們呢？」智慧(基督)說，「你們愚昧人喜愛愚昧，褻慢人喜歡褻慢，愚頑人恨惡知識，要到幾時呢？」(箴 1:22)

主耶穌賜的福已讓我們看到父上帝的工作，若基督徒不領情，不領受，不領情，不領會，不識相，不回應，不重視，反看之為平常，吊兒郎當，不當一回事，讀讀經文而已，主接下的動作將令他們悔恨不已。耶穌報應猶太人，說，「我用比喻對他們講，是因他們看也看不見，聽也聽不見，也不明白。」耶穌排除曾蒙其恩的猶大，親口對他說，「你所作的，快作罷！」同樣地，主耶穌必以此態度對待不上心的基督徒，使之渾渾噩噩過餘生，奪去他們可積攢天上財寶的機會。一個待人至情至真至誠的人，若持續得到對方無禮且不尊重的回應，他終必回以無情。那些鍾愛靈恩派神蹟醫治特會，在會中東倒西歪，情緒混亂的基督徒必然不是屬主的。

父給我們的杯

耶穌要喝的這杯是父獨獨給他的杯，旁人不得喝之，也沒有人有資格喝之，因耶穌的杯的量體是整個被造界，「萬有都是靠

他造的，無論是天上的，地上的；能看見的，不能看見的；或是有位，主治的，執政的，掌權的，一概都是藉著他造的，又是為他造的。」(西1:16) 上帝賜杯，人必得喝，父給祂的兒子杯，父也必給祂的兒女杯，耶穌雙手接下這杯，願意喝，上帝的兒女也當雙手接下上帝所賜之杯。

父量給祂兒女的杯必按個體可承受的能力給之，上帝賜的杯乃根據受杯者的景況。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。我所親愛的弟兄阿！你們要逃避拜偶像的事。」上帝試驗人是祂行事的必然，當時試驗亞當為要亞當認清他被造的位份，上帝試驗基督徒也是如此，為要我們省察是否站穩在靈磐石-基督上，凡不站穩的人就是「上帝不喜歡的人」。基督徒受的試驗絕不會是輕的，但無論如何，都不得放棄信仰。保羅特別說到，有些基督徒為求短利，快快逃避困境而去拜偶像，基督徒一旦拜了偶像，立馬就變成上帝眼中的惡人，而上帝賜給惡人的杯是，「向惡人密佈網羅，有烈火、硫磺、熱風，作他們杯中的分。... 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，地上的惡人必都喝這酒的渣滓，而且喝盡。」

得榮耀冠冕

基督徒當如基督一樣，順服並喝下父所賜的杯；基督順服而得死裏復活的榮耀，坐在父上帝的右邊，基督徒順服而得的福份是可知的，就是得榮耀的冠冕。基督的杯是至極的苦難，因此，他得的榮耀也是至極的，同樣地，我們所得的榮耀亦與我們所喝的杯的苦難相匹配，苦難越深，榮耀越大。保羅說，「我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比，永遠的榮耀，原來我們

不是顧念所見的，乃是顧念所不見的，因為所見的是暫時的，所不見的是永遠的。...那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了，從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按著公義審判的主到了那日要賜給我的；不但賜給我，也賜給凡愛慕他顯現的人。」

上帝賜給每個人的杯就是那人的年限和所住的疆界(徒17:26)。希西家王就犯這不知足的錯，他不安份上帝賜給他的杯，硬是向上帝求壽，上帝讓以賽亞告訴希西家，說，祂聽見了希西家的禱告，看見了希西家的眼淚，祂必加增希西家十五年的壽數(參賽36:1-5)，希西家王聽後便作詩，以11節經文之長感謝上帝(參賽36:10-20)。然，希西家病癒後卻高舉自己，將自己寶庫的金子、銀子、香料、貴重的膏油和他武庫的一切軍器，並所有的財寶都給巴比倫王使者看，上帝見此怒極，咒詛了整個以色列人，讓他們被擄到巴比倫(參以賽亞書第三十九章)。希西家王的自私，居然對前來傳達上帝意旨的以賽亞，說，「**你所說耶和華的話甚好，因為在我的年日中，必有太平和穩固的景況。**」希西家只顧自己的安康，根本不理會他的民族被擄的羞辱。

上帝量給一家之主的杯足夠全家人喝的量，照顧一家子人，所以，人當知足所有，不需看他人有的，不得口出埋怨。上帝量給基督徒杯的量乃根據耶穌所說的，「**你們需用的這一切東西，你們的天父是知道的，你們要先求他的國和他的義，這些東西都要加給你們了。**」當我們有了上帝所加的東西之後，不是獨享，約翰說，「**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？**」保羅說，「**各人要隨本心所酌定的，不要作難，不要勉強，因為捐得樂意的人是上帝所喜愛的，上帝能將各樣的恩惠多多的加給你們，使你們凡事常常充足，能多**

行各樣善事。」許多基督徒不知道這個道理，將自己的財富抓得牢牢的，因此無法經歷上帝因我們的給所賜的恩惠。

耶穌被捆綁

我天天坐在殿裡教訓人

上列經文記耶穌訓斥抓拿他的人的責備語。耶穌總結了他的傳道，特指他坐在殿裏教訓人一事，可見，這些人不是沒有聽過耶穌的教訓，然他們聽到憤怒刺耳的教訓，滿怒到一個地步必須除滅耶穌而後快。耶穌說，「我父作事直到如今，我也作事。...我與父原為一」，這是與上帝同等的話。耶穌引用詩篇一百一十八篇教訓猶太領袖，說，「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，上帝的國必從你們奪去，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。」這教訓重重的打擊祭司長和法利賽人，耶穌說他們是匠人，是沒有神國的人，是不結果子的人，是結局淒慘的人。耶穌在安息日醫病，治好了枯乾了一隻手的人，且僅僅說一句話，「伸出手來」，手就復了原，在法利賽人眼中視為大逆不道。猶太領袖商議要除掉耶穌，但耶穌的時候還沒到。

抓耶穌需師出有名

猶太領袖具權柄，手中有權柄的是上帝的用人，是替人伸冤的，刑罰那作惡的(參羅13:4)，所以，猶太領袖要抓拿耶穌必須師出有名。耶穌發出挑戰語，說，「你們中間誰能指證我有罪

呢？」猶太領袖無人能回答這問，因此，他們實在找不出任何名義得以處理無罪的耶穌，他們又因看到百姓側耳聽耶穌(參路 19:47-48; 20:19)，對於抓捕耶穌一事更是忌憚三分。現在，逾越節到了，這是招聚萬民到耶路撒冷的節日，猶太領袖已決定必須在此時於萬民面前一次性的解決耶穌，徹底消除耶穌對猶太人的影響。猶太領袖狡詐奸猾，雖沒有巡撫彼拉多簽署的官方逮捕令，卻高價賄絡千夫長，與他們的僕役一起組成抓捕耶穌的大隊，這意味著他們已經找到一個抓耶穌的罪名，耶穌說出他們羅織構陷他的罪名就是「強盜」。耶穌在此所言的強盜等同於與各他山那強盜一樣，前者之於猶太人，後者之於羅馬帝國，兩者罪惡程度皆達到必死的地步，以致於我們看到，抓捕大隊因而擺出如抓捕掛在各他山的強盜的陣仗來抓拿耶穌。

耶穌被視為是屬靈的強盜

強盜乃掠奪他人財物，世上強盜搶奪的是可見的財物，猶太領袖定位耶穌為強盜，乃因他們他們看耶穌正在掠奪他們不可見的財物，掠奪了他們對猶太百姓的宗教感知權，信仰建立權，知識教導權，生命建造權，以及肚腹溫飽權。耶穌以「你們聽見有吩咐古人的話，說，...只是我告訴你們，...」在猶太百姓中間傳道，結果是「眾人很希奇他的教訓，因為他教訓他們正像有權柄的人，不像文士。...有許多百姓從猶太全地和耶路撒冷，並推羅西頓的海邊來，都要聽他講道。...眾稅吏和罪人都挨近耶穌，要聽他講道。...耶穌天天在殿裏教訓人，...百姓都側耳聽他。...眾百姓清早上聖殿到耶穌那裏，要聽他講道。」文士和法利賽人以教授聖經以為生存的意義，耶穌硬生生的奪去他們自我肯定的根本，維生的基礎，人前的尊嚴驕傲，所以，猶太領袖看耶穌，不是耶穌死，就是他們死。猶太領袖認為他們的死等於猶太信

仰的死，上帝從此將無人敬拜，所以，也是敬拜上帝的死，因此，耶穌必須死。人因為恨而有殺氣，猶太領袖對耶穌的恨的根源就是這點。

黑暗掌權了

耶穌進一步加強的說，「現在卻是你們的時候，黑暗掌權了。」所羅門說，「祂要執掌權柄，從這海直到那海，從大河直到地極。」(詩72:8) 然，代表全世界的羅馬政權和猶太民族因對耶穌不義，處在黑暗中，在黑暗中掌權行事。猶太人的民族自信心在於他們「深信自己是給瞎子領路的，是黑暗中人的光」，但耶穌卻說他們在黑暗中，而「黑暗掌權了」。約翰說得明白，「道就是上帝，...生命在他(道)裏頭，這生命就是人的光。...那光是真光，照亮一切生在世上的人。」然，耶穌到自己的地方來，給足了猶太人三年半的時間，他的言語和所為皆顯明是出於上帝，然時間過了，猶太人還是不接待他。猶太領袖從耳朵的不聽，奔向行動上的不信，從內心到行為全然顯出黑暗真的掌權了。猶太領袖殺耶穌，使「(基督)被列在罪犯之中」，他們邪惡噴井，毫無掩蓋的暴發出來，應驗先知書上的話。

教會需有光

上帝的選民看上帝的兒子為強盜，整個世界已然失序，今日教會當然不會視耶穌為強盜，但基督教會不見證基督，未盡傳揚基督的使命與責任，教會因此無光，教會就須負世界失序的責任。耶穌說，「我是世界的光，跟從我的，就不在黑暗裏走，必要得著生命的光。」使徒亦說，「生命在他(基督)裏頭，這生命就是人的光。...教會是他(基督)的身體。」教會必須要有基督的光，必須為基督作見證，那教會才是有上帝的光的教會；倘若沒有，那教會就是自毀信仰，黑暗掌權在那教會。耶穌明說，「你

裡頭的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢?...所以，你要省察，恐怕你裏頭的光或者黑暗了。」耶穌要我們省察我們裏頭的光，也就是我們心中的眼睛是否明亮。保羅說，「主耶穌基督的上帝...照明你們心中的眼睛，...就是照祂在基督身上所運行的大能大力，使他從死裏復活，叫他在天上坐在自己的右邊。」一個教會或基督徒活在上帝的光中的直接證據就是他必知基督的死，基督的復活，以及基督的升天。

基督徒若只愛基督榮耀的光，卻不就基督羞辱的光，結果不是更親近耶穌，而是更遠離耶穌，正如彼得一樣。許多基督徒有過跟隨主得喜樂的經驗，讀經有感，但後來卻淡了，其中原因就在這裏。耶穌說，「好些假先知起來，迷惑多人，只因不法的事增多，許多人的愛心，纔漸漸冷淡了。」傳道人在基督教會裏不傳基督，尤其是不傳基督的死，他所為的就是不法的事，所言的就是迷惑人，結果就是信徒愛主的心漸漸冷淡了。保羅說，「惟有基督在我們還作罪人的時候為我們死，上帝的愛就在此向我們顯明了。」

猶太人經上帝多次鞭打，後即堅守一神信仰，但現在卻將上帝的兒子看為強盜，羅馬政權亦應合之，這就是世界對待聖潔耶穌的方式，先潑髒水，污其名聲，然後再搞臭這外加的屎。基督徒為主耶穌基督作見證時，心裡當有所準備，必會受到同樣不義的對待，會聽到許多不實的言語加諸於身，有些還甚為惡毒。但請這樣的基督徒聽主的話，「你們要為我的名，被眾人恨惡，惟有忍耐到底的，必然得救。...學生不能高過先生，僕人不能高過主人。」使徒約翰說，「我們若在光明中行，如同上帝在光明中，就彼此相交，他兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。」我們

要在上帝光明中行，要跟隨耶穌的光，就必須要有耶穌的血，這樣的基督徒不住在黑暗裏。

猶太人有舊約聖經在手，卻不接待耶穌，活在黑暗裏。猶太人相信他們殺耶穌乃為堅持獨一上帝的信仰，是榮耀上帝之為，自認活在光明中。今日的教會有整本聖經，有上帝全然的啟示，是否因此就活在光明中呢？教會奉耶穌的名做的事就全然為榮耀上帝？基督徒總以為認罪悔改即活在光中，但若問這些悔改的基督徒關乎基督的事，卻是思路不順，言語結巴，斷斷續續，詞彙有限；更甚者，這些基督徒分辨不清所聽的道是對是錯，若說這樣的基督徒活在上帝的光中，實乃虛言。

今日之誠

1. 耶穌之「我天天坐在殿裡教訓人，你們並沒有拿我」的責備語讓我們看到兩件事，一是，耶穌的心情是穩定的，不帶一絲意氣，或有為什麼要拿他的怒氣，因為事情的發展都寫在先知書上；另一是，耶穌傳道時知道人對他的意念，知道猶太領袖殺他，知道猶太百姓信他，這是出於他神性使然，耶穌「知道萬人，也用不著誰見證人怎樣，因他知道人心裏所存的。」同樣地，主耶穌知道教會講道者對他的心思，是願意傳他，抑或是不願意傳他，「耶和華啊！我舌頭上的話，祢沒有一句不知道的。」主耶穌也知道聽道者對他的意念，是願意聽而信他，抑是拒絕他，聽聽而已，主必照各人的行為或正或邪報應各人。
2. 四卷福音書記抓捕大隊的成員有「祭司長和民間的長老」（馬太和馬可記），「祭司長和守殿官並長老」（路加記），「那隊兵和千夫長，並猶太人的差役」（約翰記），即領軍抓捕耶穌的有祭司長，長老，守殿官，千夫長等具官銜的人，以及受這

些人指揮的羅馬兵丁和猶太僕役，這不僅為紀事，也在告訴我們，上帝知道教會領導階級及其隨附人員有那些人，並且注意這些人對祂兒子的態度，有無順服祂的指示，聽祂兒子說的話，「父不審判甚麼人，乃將審判的事全交與子，叫人都尊敬子如同尊敬父一樣，不尊敬子的就是不尊敬差子來的父。」上帝特別注意教會有權柄者如何對待耶穌，亦在意平信徒處在何種教會權柄之下。基督徒總以為進那一間教會聚會都是一樣的，有些基督徒還以為可以藏在人數多的教會，悄然的作禮拜，不被人認識，不讓人知道，上帝也查覺不到他，這是駝鳥心態。若主對不尊敬他的教會權柄者說，「我不認識你們」，主當然也不認識在這權柄之下受教的平信徒。先知以賽亞說，「引導這百姓的，使他們走錯了路，被引導的都必敗亡，所以，主必不喜悅他們的少年人，也不憐恤他們的孤兒寡婦，因為各人是褻瀆的，是行惡的，並且各人的口都說愚妄的話。」基督徒知道要讓自己的小孩送進好的學校受教，但自己卻不願進入有道可聽的教會，基督徒心中的兩種法碼不可取。

3. 猶太領袖的屬靈掠奪感亦見教會歷史，也見於今日。改教運動前，羅馬天主教掌控聖經的解釋權，聖經只有天主教教士可讀，改教運動宣揚人人有頌讀聖經的權力，羅馬天主教當時極力打壓抗羅宗的發展。於今日，當出現一個佈道家或解經者解釋聖經是教會牧師所不及的，難以望其項背的，會眾必看到同樣一本聖經，為何解經能力有如此雲泥之別。教會牧師必然禁止會眾參加這佈道家的聚會，或進入神學院聽講，這樣的教會牧師已不顧基督要求牧者「餵養我的羊」的命令，只想握住他的屬靈控制權，為肚腹的需要而行事。

拿住耶穌，把他捆綁了

事件成就的時間點掌握在主耶穌手中，耶穌責備抓捕大隊後，才把自己交給他們。約翰記「那隊兵和千夫長，並猶太人的差役就拿住耶穌，把他捆綁了。」抓捕大隊這群人剛剛親身經歷耶穌行的神蹟，即個個倒在地上以及瞬時醫好斷耳的馬勒古，他們雖有了超凡出奇的經歷，卻改變不了他們原定計劃的行動軌跡，他們最後還是以勝利之姿下手拿住耶穌，把他捆綁了。可見，神蹟改變不了罪人的生命，行在在黑暗中，在黑暗掌權之下活的人，將是一路走到黑。

約翰記抓捕大隊的抓捕動作是拿住和捆綁，按使徒所用的詞語，拿住耶穌的應該是猶太僕役，捆綁耶穌的應該是羅馬兵丁，前者拿得緊緊的，後者綁的嚴嚴實實的。抓捕大隊無知至極，他們真不知他們手中拿住並加以捆綁的這位乃是上帝懷裡的獨生子，上帝「立他為承受萬有的，也曾藉著他創造諸世界，他是上帝榮耀所發的光輝，是上帝本體的真像，常用他權能的命令托住萬有。」他們逮捕的這位創造諸世界，當然也創造了他的們，耶穌是他們得以存在的原因，不僅如此，他們逮捕的這位耶穌還是將來審判他們的主。抓捕大隊成員在聖殿裏聽過耶穌的教訓，有耳可聽卻不信不知，悲慘莫及。當他們捆綁好耶穌之後，便帶著耶穌穿過這大隊人馬，這是耶穌以罪犯的身份第一次遊街，我們可意識到，當耶穌經過這隊伍中的人群時，這群人因受到倒在地上的羞辱，必對耶穌或吐口水，或打他，或踹他，甚至耶穌可能被他們踹得踉踉蹌蹌，走路不穩。耶穌就是這樣走到下一個節點，面對祭司長亞那。

以賽亞書第六章1-3節記基督的尊榮，「當烏西雅王崩的那年，我見主坐在高高的寶座上，祂的衣裳垂下，遮滿聖殿，其上有

撒拉弗侍立，各有六個翅膀，用兩個翅膀遮臉，兩個翅膀遮腳，兩個翅膀飛翔，彼此呼喊說，聖哉！聖哉！聖哉！萬軍之耶和華，祂的榮光充滿全地。」以賽亞的眼睛可以看到這位坐在高高的寶座上的主，祂是耶和華上帝，第二位格的聖子，也就是尚未道成肉身的主耶穌基督。我們再看客西馬尼園的耶穌，祂有眾人在旁，這些人是羅馬千夫長帶領的一隊兵，以及祭司長帶領的猶太僕役，然他們呼喊的不是「聖哉！聖哉！聖哉！萬軍之耶和華」，而是狂喊「罪人！拿撒勒人耶穌。」這是多麼讓人震驚無比的對比，誰能想到天使長撒拉弗侍立在旁的主居然遭人如此對待！基督降卑且受羞辱至此，天地同恨，天地同怒，天地同悲。從此時此刻開始，耶穌「像羊羔被牽到宰殺之地，...像柔順的羊羔被牽到宰殺之地。」耶穌現在走的每一步路都是甘心樂意的走，絕無一絲絕望的心情，因為耶穌看到前面將帶給祂的喜樂，使得祂現在走的羞辱路不足為慮，算不得什麼。耶穌前面的喜樂是榮耀的，那榮耀是無比的，那是坐在上帝寶座右邊的榮耀，「祂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。」

所以，屬主的人看到耶穌現在的處境不是帶來絕望，而是帶來極大的盼望，希伯來書明確的要我們「仰望那將真道創始成終的耶穌」，並要我們「那忍受罪人這樣頂撞的，你們要思想，免得疲倦灰心。」使徒保羅則說，「我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比，永遠的榮耀，原來我們不是顧念所見的，乃是顧念所不見的，因為所見的是暫時的，所不見的是永遠的。」親愛的弟兄姐妹，帶給基督徒生活的動力和人生的盼望不是看到榮耀的主，而是看到羞辱的主。不認識基督的受難，基督徒專家所提供的各類盼望藥方都是無用的。

門徒都離開他逃走了

耶穌教訓完抓捕大隊之後，馬太和馬可皆記，「門徒都離開他逃走了」。中譯本寫「離開，逃走」，英譯本寫的是「deserted, forsaken」，門徒遺棄耶穌，丟下耶穌，不管耶穌的死活了。這事甚為奇，因為耶穌已經命抓捕大隊不得抓捕門徒，那門徒為何不安然站在原處，目送耶穌被抓捕大隊帶走，反而是棄耶穌而逃離客西馬尼園？可想而知，這中間必然發生一件事，門徒看到這事會危及他們的生命，故懼而逃離現場。

大家想一想，耶穌前一回說一句話使抓捕大隊後退，倒在地上，後一回出言命令他們，又責備他們，要知道，主的這些作為對屬他的人而言是生命的引導，信仰方向的指示，但對於看耶穌為強盜的人來說是損及他們的尊嚴和顏面，是種恥辱。這幫人顏面盡失，無地自容，感到被冒犯以致惱羞成怒，他們必然要在耶穌身上趁時討回他們的面子，其中立即性的動作就是無禮的拿住耶穌，並且粗暴的綑綁耶穌。門徒看到抓捕大隊對耶穌如此的兇惡，蠻橫，心中甚感驚恐，深怕他們反悔，故而逃走了。

耶穌責備抓捕大隊已顯出他們抓捕他的不義，然我們看見耶穌責備完後不是拒捕，而是把他自己交給他們。耶穌責備了，抓捕大隊還是下手拿住耶穌，我們不可因此以為耶穌此時的責備是無謂的。我們當意識到這是耶穌成為罪犯以前說的最後一句話，耶穌這時的責備語就不單單對抓捕大隊說的，也是對整個教會說的，因為耶穌提到在聖殿裏行教訓一事，故他主要責備的對象是知曉聖經的人。我們基督徒看到主耶穌責備不義的人，心中感到歡喜，若這責備是我們不喜歡的人，那歡喜更是加倍。但若這責備語與我們有關，我們馬上立起一道高牆，回擊說那不會是我。耶穌在最後晚餐時說，「我實在告訴你們，你們中間有

一個人要賣我了。」門徒發現耶穌這話與他們有關，甚是憂愁，即問耶穌，「主！是我麼？」眾門徒皆問，唯獨猶大不言，他連耶穌說著「我實在告訴你們」這樣加重語氣的話也不在乎。

耶穌的責備正在教會中進行分別的工作，基督徒不可輕看之。教會以接納弟兄姐妹為由，不講且無視於主耶穌的責備，結果就是走向主的責備，教會因接納而有的平靜安穩都是暫時的，虛的。試想，耶穌若不責備抓捕大隊眾人，不指出他們的邪惡，不言明黑暗掌權在他們身上的事實，耶穌所受非人的待遇可以輕些，讓自己好過些。然，耶穌若考量自己的處境，為讓自己好過些，當捍衛的不捍衛，當說的不說，即失了救贖主的位份，辱了上帝的名。耶穌基督的僕人當以主為師。