

基督受難的那日 (IV)
客西馬尼園總結
耶穌與少年人馬可
耶穌升上高天, 擄掠仇敵

新竹歸正福音教會

皮敦文 主日講章

(21篇精華版)

目錄

客西馬尼園總結	3
序言	4
聖而公之教會	6
客西馬尼園園內	8
客西馬尼園園外	16
猶大	17
撒但敵擋性的工作	26
猶太人恨耶穌	30
耶穌與抓捕大隊的對話	35

你們若找我, 就讓這些人去罷!	47
我沒有失落一個	48
收刀入鞘	50
拿撒勒人耶穌	54
上帝是誰, Who God is	54
人是誰, Who man is	55
耶穌是誰, Who Jesus is	56
上帝的 I AM, 耶穌的 I AM, 我們的 I am	57
耶穌的降生	58
希律王	60
拿撒勒人耶穌	61
耶穌與少年人馬可	63
耶穌升上高天, 擄掠仇敵	68
序言	68
摩西的西奈曠野凱歌行	70
大衛的曠野凱歌行	73
基督的凱歌行	74
鑰節	75
升上高天	77
擄掠仇敵	78
錫安山, 西奈山, 巴珊山	79
基督定上帝的家的規矩	81
聖靈必榮耀基督	84
基督徒的障礙	85
聖徒徒要在其中高興歡喜	86

客西馬尼園總結

馬太福音第二十六章

36. 耶穌同門徒來到一個地方，名叫客西馬尼，就對他們說，「你們坐在這裡，等我到那邊去禱告。」
37. 於是帶著彼得和西庇太的兩個兒子同去，就憂愁起來，極其難過，
38. 便對他們說，「我心裡甚是憂傷，幾乎要死，你們在這裡等候，和我一同儆醒。」
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麼？時候到了，人子被賣在罪人手裡了。」
46. 起來！我們走罷，看哪！賣我的人近了。」

約翰福音第十八章

3. 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。
4. 耶穌知道將要臨到自己的一切事，就出來對他們說，「你們找誰？」
5. 他們回答說，「找拿撒勒人耶穌」，耶穌說，「我就是」，賣他的猶大也同他們站在那裏。
6. 耶穌一說我就是，他們就退後倒在地上。
7. 他又問他們說，「你們找誰？」他們說，「找拿撒勒人耶穌」，
8. 耶穌說，「我已經告訴你們，我就是。你們若找我，就讓這些人去罷。」
9. 這要應驗耶穌從前的話，說，祢所賜給我的人，我沒有失落一個。

序言

施洗約翰見證耶穌說，「看哪！上帝的羔羊，除去世人罪孽的。」這見證明確指出耶穌以羔羊身份犧牲，他捨命於上帝所定的逾越節時分，但聖靈只讓使洗約翰看見祂降在耶穌身上，並未向其默示耶穌當死在那一年的逾越節。使徒約翰寫福音書以逾越節作為記事分年，我們因而得知耶穌傳道時度過三個逾越節，他是在第四個逾越節犧牲的。耶穌以三年半的時間以父的事為念，說，「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。」耶穌以實際行動顯明他成全律法，無人可指正他有罪，故有資格和能力進到第四個逾越節當天發

生在他身上的事，也就是，耶穌可為無瑕疵之無罪羔羊，可為贖罪祭的終極祭物。

耶穌乃是按上帝的定旨先見被交與人，他大可在最後晚餐處等著上帝這定旨得實現，但耶穌卻帶著十一門徒走上客西馬尼園，計劃在那裏被捕。我們因此看到，上帝定旨耶穌被交與人，主耶穌自己定旨他何時刻與何地被交與人。主這麼做的目的是明顯地，讓爾後教會看到客西馬尼園教會就是純一聖而公之教會的樣式，這教會裏的每一個人人都認識耶穌的受難。我們在客西馬尼園還看到，同一時間，同一地點，集聚主耶穌，天父，天使，屬耶穌的人，魔鬼的僕役-猶大，教會的背叛者-祭司長等，以及教會外的人，這是耶穌傳道時不曾有過的事，獨特且唯一，任何人都可以在這群中找到自己的定位歸屬。耶穌在客西馬尼園依序與這些不同個體的對話，從十一位門徒開始，到他的父，天使，三位門徒，猶大，抓捕大隊，彼得，最後與第二次與抓捕大隊對話等，福音書作者記下這些對話即明示這些是我們信仰建立的必須，思之必使個人靈命成熟，且可建立正確的教會意識。耶穌在客西馬尼園所傳遞的信息是教會信仰建立的必須，不認識耶穌在客西馬尼園的教訓，對他十架的認識也不完全。但請基督徒注意，經歷客西馬尼園的種種不會是愉悅的，因為耶穌毫不掩飾的指出彼得等門徒的無知識，無能力，以及罪徵，然，這是基督徒認識基督十架，並高舉基督十架必要的過程，不得缺。

耶穌傳道的兩個階段

耶穌傳道有兩個階段。第一個階段從他受施洗約翰的洗開始，終於他與所揀選的使徒同筵席的最後晚餐止，這階段時間約三年半，耶穌在這階段所啟示的主旨是生的道理，「**你有永生之道，我們還跟從誰呢？**」耶穌傳道的第一階段當是榮耀的。耶穌

傳道第二個階段則從最後晚餐到他在十字架上說「成了」止，這階段時間僅一天，耶穌在階段所啟示的主旨則是死的道理，這階段是受辱的。耶穌行全父的意旨，啟示永生的道理，耶穌最後一天亦行全父的意旨，啟示的卻是死的道理，當耶穌從死裏復活後，他即完全擁有生的道理，死的道理，以及復活的道理。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，教會要同時傳榮耀的基督和受難的基督。四卷福音書記受難週事長達三分之一篇幅，馬太福音二十八章中記受難日就有兩章聖經。

耶穌受難的這日也有兩個階段，第一階段就是從最後晚餐時，猶大「他既出去」到客西馬尼園，第二階段則是耶穌被抓捕大隊捆綁後到各各他山，這第二階段就是耶穌以罪犯的身份站在大祭司亞那，大祭司該亞法，以及羅馬巡撫彼拉多的院子裏。

聖而公之教會

耶穌與十一門徒喫完最後晚餐，沒有在原處等著抓捕大隊來抓他，反而帶領門徒上橄欖山的客西馬尼園，這特別的安排即顯客西馬尼園之行是受難日不可或缺的部份，其中重點如下：

1. 這時的耶穌與十一門徒組成的教會是最純一的聖而公之教會，其中沒有閒雜人，沒有惡人，個個都是父賜給耶穌的人，耶穌在此命各時代教會當看這教會的頭經歷了什麼，教會的身體又經歷了什麼。凡屬主的教會必須依福音書所啟示的講解客西馬尼園點滴，經歷這段時光的分分秒秒。我們在客西馬尼園看到耶穌如何對待在教會裏的人，以及在教會外的世界，並看到耶穌與門徒那亦主、亦弟兄、亦朋友的獨特關

係的展現。教會必須經過這樣的洗禮，才得耶穌復活後的喜樂。

2. 耶穌在客西馬尼園建立完全屬他的教會，亦在客西馬尼園開啟與全世界對抗的序幕。因此，客西馬尼園是墮落之人得蒙救贖的起始地，亦是不屬主之人落入深淵的起始地。
3. 客西馬尼園教會是完整的，有頭，有身體，但在各各他山的基督十架下，門徒卻是分散的，教會是分崩的，十一門徒若無客西馬尼園的經歷，他們何有再集聚的意願？
4. 耶穌到了客西馬尼園園口便將門徒分成兩批，一批為彼得，雅各，以及約翰等三人，他將他們帶進園內，另一批是其餘八位門徒，耶穌命他們等在園口。耶穌如此分別意謂著教會無論是核心人物如前者，或是非核心人物如後者，個個均須明白客西馬尼園的意義。於今日，講者如牧師，聽者如平信徒不得迴避客西馬尼園的教訓，須明白其中點滴。
5. 耶穌既特別安排客西馬尼園之行，已為教會定下一個先後律，知客西馬尼園的意義需先於知各各他山的意義。上行之詩有一句話說著，「看哪！僕人的眼睛怎樣望主人的手，使女的眼睛怎樣望主母的手，我們的眼睛也照樣望耶和華我們的上帝，直到他憐憫我們。」教會當如這經文中的僕人和使女，專注於主耶穌的舉止，若分心了，將無感於主對我們的憐憫。耶穌說，「你們若遵行我所吩咐的，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。」基督徒需做耶穌的朋友。

客西馬尼園園內

耶穌待門徒如弟兄，如朋友

耶穌僅帶彼得，雅各，約翰等三人進入客西馬尼園園內，因為這三人曾經歷睚魯十二歲獨生女兒的死裏復活(路8:55)，也在一年前見過耶穌的臉面明亮如日頭，衣裳潔白如光，他們認識了耶穌的榮耀，還必須認識他的受辱與受難，以為對上帝和主耶穌基督完全的信仰。留在園口的八位門徒爾後可以用問與聽的方式得知園內發生的事，作為基督徒求知的榜樣。新約首卷聖經-馬太福音記園內三人時特別寫「彼得」而未寫其他兩位的名字，聖靈明定彼得為這十一門徒之首。耶穌這樣的安排無形中建立起教會的人事架構，有為首的，有核心的，以及非核心的。

耶穌帶彼得等三人進客西馬尼園裏後，向他們說，「我心裡甚是憂傷，幾乎要死，你們在這裡等候，和我一同儆醒。」耶穌第一回也是唯一一回傾訴他的憂傷，視門徒為弟兄，為朋友，與他們交心，讓他們曉知他內心的憂傷。保羅說，「祂(上帝)豫先所知道的人，...使祂兒子在許多弟兄中作長子」，主耶穌是我們的長兄。我們亦注意到，耶穌說話依然帶著(不得違逆之)長子的權柄，這等亦威亦親的關係僅發生在耶穌和屬他的人身上。認識基督是我們的弟兄，是我們的長子，家中有長子，他既有權柄，又有言語，家中其他成員在長子的管理之下，必然約束自己，不造次。反之，若家中成員說話做事肆無忌憚，即表示他目無尊長，不把長子放在眼中，這是上帝的兒女當守的本分。

耶穌與天父

耶穌帶領著教會三位核心人物向父禱告，預備承受教會與世人的罪惡。耶穌向門徒傾吐憂傷之後便離開門徒，稍向前走，

「俯伏在地」(馬太和馬可語)，「跪下禱告」(路加語)，耶穌在憂傷中向父的禱告語是，「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。」耶穌此時稱父意謂著他此時此地與父的交通依然暢通無阻，耶穌心裡憂傷，父當然知耶穌心裡幾乎要死的憂傷。耶穌此時是他與父最純粹交通的時刻，詩篇一百一十篇第一節亦記父與子純粹的對話，「耶和華對我主說，你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。」這是父與子在世界未造之前的對話，現在，耶穌在客西馬尼園內的憂傷禱告，顯明他的受難是他得這權柄的必要過程。

耶穌憂傷之因乃是他即將進入一個從來未有的經歷，就是永遠與他同在的父將要離棄他。父賜給耶穌的杯點點滴滴盡是罪污，腥臭，噁心，完全聖潔的耶穌領受這必沾染污穢，完全無罪的耶穌領受這杯等於要成為一個有罪者，聖潔無罪的耶穌領受這杯之時就是他與父分離之時，這分離將一直延續到他嚐盡這杯的點滴罪惡為止，這是一段不算短的時間，耶穌因而說出「倘若可行」的話來，意思是「我父阿！倘若可行，叫我不與祢分離。」耶穌傷痛至極，「有一位天使從天上顯現，加添他的力量，耶穌極其傷痛，禱告更加懇切，汗珠如大血點滴在地上。」為達到加添耶穌力量的目的，這位天使必然是耶穌熟悉的，也就是侍立在他寶座前的撒拉弗(參以賽亞書第六章)。天使所加添的力量必然是讓耶穌知道他的受難不是結局，他必得與父同在的榮耀，因天使是在天上顯現，故有父與聖靈的見證。

天使看到看到的他的主不是看到他坐寶座的榮耀，而是看到他的憂傷，且這憂傷所帶來身體的戰慄，汗珠如大血點滴在地上。天使此刻所見的主與他伺立在旁的主完全不一樣，他何以認定這時的耶穌依然是他敬拜的對象？因為上帝說，「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。」天使顯現在天上意謂著耶穌雖處在受難中，但他的神性不變，他依然是天上的使者與在上掌權者永遠敬拜的對象。

然而，...

耶穌說完「倘若可行，求祢叫這杯離開我」後，隨即向父表明，「然而，不要照我的意思，只要照祢的意思。」這個「然而」是個轉念，顯出耶穌雖極度驚恐，但並未失去他的理智。耶穌這時單獨與父對話，他的轉念必然轉念到父的意思，沒有其他人可以轉念的對象。耶穌的「然而」表現出他對父的順從，耶穌智慧與身量因而增長，顯示出他的聖潔無罪是動性的，進深的，這特質卻是在受難日才彰顯出來。需知，耶穌本有的，與父原為一的神性，他從父那裡所看見的，所聽見的，都百分之百的呈現出來，是立即性的，中間不需有個學習的過程，這顯明在耶穌三年半的傳道，時時彰顯上帝無比的榮耀，刻刻作工在人身上。然，時間是線性的，基督一但降世為人，處在時間軸線的他無可避免的必走到上帝所定的日子，也就是他受難的日子。當這時候日子到了，耶穌必須順從這日在他身上所發生的一切，甘願經歷他從未過的羞辱，此等順從是有了肉身之後得完全的必須。具象而言，耶穌在這日的順從可去除他的罪身，於死裏復活後得榮耀不朽的身體。聖潔的耶穌需要順從才得完全，認自己是聖民的基督徒當彰顯出如是的生命態度，耳朵是開通的，知道當聽誰的，好使自己的聖潔持續進深。

在此我們當注意無罪的耶穌之聖潔的表現：

1. 有感於上帝的忿怒：聖潔無罪的耶穌面對上帝的忿怒與咒詛，絕不會無所感，必然對之有所反應，耶穌求父將罪惡之杯離

開他，乃出於他真實的聖潔人性。況且，耶穌承擔的罪是外加在他身上，他因此要從一個完全無瑕疵的狀態轉向罪惡滿盈的狀態，心裏當然是極度驚恐。因此，當耶穌面對全能者的怒氣，聖潔無罪的他求父將罪惡之杯離開他實屬必然。耶穌的聖潔無罪是他的底氣，故他敢直接面對上帝的忿怒與咒詛。

2. 學了順從：耶穌本有的，這不需要學，基督從父那裡所看見的，所聽見的，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，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，是與父原為一的上帝。然，有一種順從是耶穌本來沒有的，在他傳道時也沒有，這順從唯獨在受難日這一天才可實踐出來。父的意思已顯明，耶穌必須照父的意思行，以順從的心積極的經歷這一天所有的苦難。
3. 順從得完全：順從得完全，耶穌的聖潔本性使他不斷得完全，不停步。耶穌是義者，是聖者，是上帝的兒子，他可以不經歷這些苦難，依然可以全然榮耀的上帝之能活著，但當他道成了肉身之後，就必須順從受難日一切的苦難，他這個人才得以完全。耶穌這最後一天的順從是使他得完全的必要經歷。
4. 敏感於經文字詞：耶穌在客西馬尼園時，從祭司長，文士，以及法利賽人而來的受辱事尚未發生，然耶穌想到舊約聖經所言的禍患圍困，罪孽追上，心寒膽戰，困苦窮乏等字詞，再想到「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」，令他極度驚恐，他憂傷得幾乎要死。

聖潔的耶穌極敏銳於聖經論及他的言語，屬主的人走成聖道路亦當如此，敏銳於聖經字詞。我們學新語言需時常讀之，閱之，說之，才會游刃有餘，聖經對我們而言就是一種新的語言，我們只有在常讀常說的情況下，才可敏銳於聖經語言與我們的關係。這是個人得救的工夫，且遇見錯誤可立馬察覺出來。基督徒是「君尊的祭司」，因此，經文若可見證基督就必須直接見證主，若不，傳道人的那解釋就不是上帝看中的解釋，正如上帝看中不中該隱獻的祭一樣。詩篇六十八篇就是見證基督的詩篇，解釋這詩篇的人就必須提到基督，若不，就不是上帝看中的解釋。

耶穌直接面對死

耶穌對父說「只要照祢的意思」，父的意思繁多，但耶穌只單單提父要給他喝的杯，因這是耶穌與父的對話，父的這意思也就是祢所有意思的核心，聚焦點，是父最高且最大的意思。父給耶穌喝的這杯就是要耶穌承受祢對罪人和對世界至大至深的忿怒。耶穌承受上帝對罪人怒氣全然的傾倒，親嚐死的極境。耶穌是唯一站在上帝面前直面的面對死，嚴肅面對死的人，獨一無二。上帝的怒氣是不可輕慢的，祢的怒將魔鬼從天上摔到地上，祢的怒用洪水淹沒大地，祢的怒用火燒盡凡有形質的等等。

我們基督徒都會說上帝的愛是，「祢(上帝)愛世人，甚至將祢的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生」，卻未進深的看到耶穌為屬他的人承受這罪惡之杯所彰顯的愛。約翰說，「他愛我們，用自己的血使我們脫離罪惡，又使我們成為國民，作他父上帝的祭司。」耶穌向父的轉念是位格與位格之間

最徹底的順從，最誠摯的愛，最深沉的信任，最不二的忠心，這些均具體展現在耶穌死前說的最後一句話，「父啊！我將我的靈魂交在祢手裡。」親愛的弟兄姐妹，我們或認為自己不如大衛向上帝的禱告，「我將我的靈魂交在祢手裡」，或亦認為自己不如司提反，他被眾民用石頭打死他之前，呼籲主說，「求主耶穌接收我的靈魂」，但我們因信主耶穌基督，信他在客西馬尼園向父的禱告，我們也可在離世之前向主說，「主啊！我將我的靈魂交在你手裡。」

耶穌與三位門徒

耶穌禱告後，回到門徒那裡，見門徒睡著了，一方面，耶穌憂傷幾乎要死，另一方面，門徒昏睡，兩者對比強烈。人在極度驚恐狀態中顯得弱勢，無助，提不起精神來，但耶穌可以從面對父的極度驚恐狀態，瞬時以威榮狀態面對睡著的門徒，且連續三回，這不是我們有罪的人可以做到的事。耶穌說，「西門，你睡覺麼？不能做醒片時麼？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。」彼得等三人是人類歷史中最認真，最為認識耶穌的門徒，他們終日隨侍耶穌旁，聽主言，觀主為，還同時看見過耶穌於變像山的榮耀，但他們居然在這耶穌領杯的關鍵時刻睡著了。門徒睡著乃因「憂愁的緣故睡著了，...他們的眼睛甚是困倦。」憂愁是心理方面的事，故門徒睡著並非身體方面的疲倦，而是思不透晚餐之後接連發生的事，從猶大的出走，到歡樂唱詩的過汲淪溪，再到客西馬尼園看到耶穌對門徒不同的安排，以及耶穌待他們為弟兄，向他們顯出憂傷之情等等，這些都是他們過去與耶穌同在一起時不曾經歷過的事，這些事已衝擊且超出門徒有罪身體和心靈上可承擔的極限。我們在

客西馬尼園看到耶穌顯出他聖潔無罪的底線，也看到門徒顯出他們軟弱的極限。

耶穌在他禱告處與門徒睡著處來回三次，這是主展現對屬他之人的耐心，愛他們到底的示範。基督徒阿！主耶穌對屬他的人不離不棄，不厭煩的引導，多次多方的行教訓，我們就不該因小小的挫折而放棄或放慢追求主的腳步。耶穌說，「**只因不法的事增多，許多人的愛心纔漸漸冷淡了，惟有忍耐到底的必然得救。**」主已明示在他再來之前的教會狀態，我們知此更需仰望主，信靠主，堅信主按著他的應許愛我們到底，使我們的愛心不冷淡。

彼得等三人作為個人，或作為一個群體均無法理解和掌握主的憂傷，此等能力之缺即啟發我們必須外助才可理解之。因此，我們當需有聖靈的工作我們身上，我們才可活，且工作在教會群體之中，才可使那群體活，各個屬主的人皆認識耶穌的憂傷和受辱。耶穌說，「**無論在那裏，有兩三個人奉我的名聚會，那裏就有我在他們中間。**」這樣看來，可聽得基督受難信息的教會，人數雖少卻甚好於人數多卻沒有受難信息的教會。兩三個人中為首的必須有聖靈工作的印記，持穩於基督的榮耀和羞辱。今日教會牧師無法招架有身份地位高，或有財力的基督徒的意見，可卻不顧其他百千會眾對聽得基督受難信息的需要。

彼得為代表人物

三人同時睡著，同樣不做醒，但福音書只記耶穌針對的對象是彼得，因彼得承受耶穌之「你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上，...我要把天國的鑰匙給你」重責大任，當然，這等責任也落在爾後教會的主事者身上，也就是說，耶穌此時對彼得的責

備就是對教會的責備，更是對教會核心人物的責備。教會在這麼重要的時刻睡著了，等同於斷絕了與教會生命源頭的連結。

耶穌此時正面向死亡，他因順從父，即便是極羞辱而死，耶穌的死的價值卻是無限。基督的死有價值，屬主的基督徒的死也必須有價值，基督徒如何彰顯自己的死的價值就必須看他是否堅守他的信念，至死不渝。保羅的信念是「我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並他釘十字架。...上帝的旨意，我並沒有一樣避諱不傳給你們的。」亞他拿修的信念是縱然全世界抵擋他，他就一個人抵擋全世界。基督徒必須有信念直到離世，不要成為口說是巨人，行動是侏儒。基督徒當駐足於客西馬尼園，看到耶穌向父的禱告，才可生成行動力的信念，勇往直前，堅持到底。

做醒禱告

耶穌責備完門徒後，隨即說，「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。」耶穌入園前就對門徒說「你們要禱告，免得入了迷惑」，現又對門徒說「總要做醒禱告，免得入了迷惑。」做醒是內在的功夫，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做醒不足的人，他若論上帝的旨意，或父的意思必不著核心。做醒的英譯是*watch*，耶穌這時口中的做醒當然是關乎他受難的事，因此，基督徒當*watch*自己是否可聽得基督受難之道，好使自己有做醒的底氣。基督徒尚須做醒自己魔鬼的毒鉤，被引誘而離開基督的死，不傳基督的死。

耶穌質問彼得為何不能同他做醒片時，這三位門徒同時的反應是「不知道怎麼回答」。猶太人不能回答耶穌之問，「你們中間誰能指證我有罪呢？」文士和法利賽人不能回答耶穌之問，「大衛既稱(做上帝右邊的)他為主，他怎麼又是大衛的子孫呢？」門徒回答不出關於耶穌憂傷事，猶太人(包括猶太領袖)回答不出關於耶穌榮耀事，兩者皆陷在罪中。現今的我們若回答不出關於耶穌憂傷事和榮耀事，不知基督的神性，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。」

客西馬尼園園外

耶穌與三位門徒走出客西馬尼園

耶穌三回責備三位門徒之後，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。」耶穌僅對這三位門徒說這話，並沒有等到與其他在園口的八位門徒會合後再說這話，其中立意就是教會領袖當負起全責，先於所有人認清賣主之意，以及認出賣主之人。耶穌說了兩次看，第一次的看是看罪人，這“罪人，*sinner*”是複數型，意謂著代表整個世界的抓捕大隊，教會面對的是全世界的罪人，「沒有義人，連一個也沒有，...世人都犯了罪，虧缺了上帝的榮耀。」耶穌說的第二次的看是看賣我的人，這是單數，指的是猶大，耶穌從罪人世界中特別將猶大指出來，為要門徒警惕屬猶大之類的人對於教會的戕害。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。」背叛耶穌的人必是知耶穌，熟悉耶穌，身處教會核心圈，認識其他在教會裏的人。耶穌說猶大是「賣我的人」，這是現時的審判語，這話一出已定猶大的結局，

猶大已經沒有回轉的空間。若基督徒一但沾染猶大氣息而不及時悔改，他的結局就是猶大。

人子

基督在舊約時以耶和華使者的身份顯於人，瑪挪亞看見耶和華使者後，便對他的妻子說，「**我們必要死，因為看見了上帝**」，耶和華使者說話就是上帝說話，耶和華使者行事就是上帝行事。當基督道成肉身之後，顯於人的就是人子，一個實實在在的人，但卻是穿著布衣的人。耶穌說“人子”被賣，同樣一個位格，沒有人敢賣耶和華使者，但人卻敢賣人子耶穌，這不是空話，猶大就是基督教會裏第一個出賣人子耶穌的人。今日教會賣耶穌的記號就是將主耶穌晾在一邊，不將他放在教會的主位。

猶大

猶大離開最後晚餐處，直奔祭司長住所，對他說，「**我把他(耶穌)交給你們，你們願意給我多少錢?**」祭司長給了猶大三十塊錢，猶大即「**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**」，並在途中指示他們，「**我與誰親嘴，誰就是他，你們把他拿住，牢牢靠靠的帶去。**」當猶大和抓捕大隊到了客西馬尼園，耶穌迎向他們，猶大立馬來到耶穌跟前，先向耶穌致意，「**請拉比安**」，隨即與耶穌親嘴。耶穌見此對猶大說，「**猶大! 你用親嘴的暗號賣人子麼? 朋友! 你來要作的事，就作罷。**」耶穌因順從父的意思，准許他的身體開始被惡人侵犯。猶大致意，親耶穌嘴，耶穌回以責語等過程不到一分鐘，但信息量極大。出賣耶穌者-猶大自由無礙的親吻耶穌，且耶穌還允許這猶大親他，這情景使我們認識到兩件事，耶穌的聖潔沒

有恨的成分，以及不信(耶穌)與恨(耶穌)兩者是有區別的，猶大不信耶穌，猶太領袖恨耶穌。

耶穌知道猶大親他嘴是賣他的記號，他應該恨之入骨才對，而恨一個人絕不可能與這人有任何肢體上的接觸，更遑論是親嘴如此親密的動作。然，耶穌畢竟允許賣他的猶大親他的嘴，這即顯明主聖潔的本性中沒有恨的因子。使徒說「上帝就是愛」，上帝愛的本質裏沒有恨的因子；耶穌是聖靈感孕童貞女馬利亞所生，耶穌神人二性裏沒有恨的因子，耶穌被釘在十字架上說的第一句話，「父啊！赦免他們，因為他們所做的，他們不曉得」，最大程度的彰顯這個事實。是的，如果耶穌有一絲恨，即便僅千分之一，萬分之一，他絕不可能說出「赦免他們」這樣的話。許多人解釋耶穌的赦免指向饒恕，如果是這樣的話，那耶穌死裏復活後必到聖殿和巡撫府，頒佈他的御旨，赦免祭司長該亞法和巡撫彼拉多判他死的罪；如果是這樣的話，該亞法和彼拉多未蒙上帝赦免即意味著耶穌這禱告沒有成就。因此，持饒恕觀點的人必須解決這兩項矛盾。耶穌因聖潔無罪，故向父說出「倘若可行，求祢叫這杯離開我」的話；耶穌因無恨，故向父說出「赦免他們」的話。

耶穌不愛

耶穌雖不恨猶大，但耶穌大可以推開猶大，不讓他親其嘴，然耶穌卻沒有這麼做，還是容許猶大與其親密接觸，為什麼？耶穌若只看他個人得失，他是會拒絕猶大這無恥的舉動，但耶穌自公開受施洗約翰的洗之後，他就是以教會的頭的身份傳道，當然這時也以這身份面對猶大。耶穌雖然不恨猶大，但他卻不再愛猶大了。恨與愛並非絕對的相對，不恨(一個人)的相對可以是愛(這個人)，但也可以是不愛(這個人)。耶穌允許猶大親其嘴給予教

會的啟發是，教會與耶穌狀似親密是無用的，教會與她的主關係最根本的，最重要的，最基礎的乃是在於是否有主的愛。耶穌願意愛一個基督徒，但他也可以不願意愛這個基督徒，基督徒知此必督促自己，「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。」履行身為基督徒的責任。

耶穌與猶大彼此相識，不陌生，故必有一個情感動詞來描述彼此之間的關係。聖潔的耶穌本性中沒有恨的因子，所以，耶穌不恨猶大，這是我們必須掌握的重點。討論耶穌會不會恨，如同討論耶穌會不會犯罪，兩者皆為無謂之論，無聊的舉動，因為無不可能產生有。“耶穌不愛”是今日教會根本不敢想，不去想，不會想，不願想的事，內心深處認為這是根本不可能發生的事。今日教會猛講愛，敢講不愛的傳道人鳳毛麟角，傳道人或可提述耶穌說的「我從來不認識你們」，但不會講述耶穌的不愛。是阿！不傳基督的傳道人怎敢在耶穌不愛這事上說上兩句，一說即顯出他們的服事不到位。耶穌按其喜悅有主權的施行他的愛，「愛世間屬自己的人，就愛他們到底」，耶穌也有主權施行他的不愛，猶大就是最顯明的例子。若基督徒以愛為理由熱切禱告耶穌必須愛，語近強迫要主不得不愛，我們已然侵犯了基督的主權。

基督徒要做的事不是強迫耶穌愛，而是要查究耶穌為何不愛。馬太記猶大探詢祭司長說的話，「說，我把他交給你們，你們願意給我多少錢？」猶大這一句話道盡了他藉耶穌之名之便增添自己資產的惡心。猶大將人與金錢等價，視耶穌為商品，此舉比英國第一首相Robert Walpole (1676-1745) 說的「Every man has his price (每一個人都有自己的價)」還早了一千六百年。言於此，教會系統中定傳道人薪酬的委員會當格外小心，尤

其是組織越大的教會，這些委員若神學觀念不清，原則不明，可能在一念之間徬如猶大。教會內最高權力階級如果企圖以金錢來控制傳道人當傳什麼，他們就是猶大。

沒有基督的愛是淒慘的

基督徒沈溺於“上帝愛我”的認知中，從來沒有想過若沒有基督的愛嚴重性。基督徒皆知成聖(sanctification)的道理，網站和書房不乏論成聖之道的書籍，然基督徒須知，無論他聽了多少道，看了多少書，讀了多少遍聖經，他所成的聖必須相合於基督的聖。許多滿腹經綸的基督徒經歷了聽道，領教，學真理等過程，以為有了神學知識，甚至可以在上台講道，這樣就是穿上新人，有真理的仁義和聖潔的記號，然這基督徒心中若有恨意，恨那些指出他錯的人，這基督徒不是走在成聖的道路上。事實顯明，這樣的基督徒的講章有聖經字詞，有神學觀點，卻沒有基督。基督徒當認識到他若沒有基督的愛根本無法成聖，也就沒有基督的聖潔。約翰說，「人若說我愛上帝，卻恨他的弟兄，就是說謊話的，不愛他所看見的弟兄，就不能愛沒有看見的上帝。」沈溺於神的愛的基督徒當讀主耶穌說的「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。」也當讀使徒約翰說的「凡不認子的，就沒有父，認子的，連父也有了。」

猶大的不信

猶大不恨耶穌，猶大親嘴賣耶穌不是出於恨，而是出於他的不信。耶穌啟示聖靈的工作，在罪的方面是「為罪，是因他們不信我」，猶大的不信儼然成為教會的致命因素。教會無人會恨耶穌，教會不致於像猶太人心生殺耶穌的念頭，然教會卻有如猶

大般的不信，今日，不傳講基督的教會比比皆是，這樣的教會明顯未表現出對主耶穌的愛。

祭司長聽了猶大之問，「**他們就給了他(猶大)三十塊錢**」，這三十塊錢不是猶大勞力所得，也不是他因何種榮耀事而得的獎賞，而是猶大靠著一張嘴，說一句話即得，這與魔鬼試探耶穌，要他不需作工，只要拜牠即得萬國榮華，道理如出一轍。有些基督徒要求教會為他做這，為他做那，但自己在教會裏卻不願意動一根手指頭，這樣只出一張嘴即得好處的基督徒就是猶大，這些基督徒以為教會需要他的奉獻。

按魔鬼估算，耶穌有得萬國榮華的價碼，但猶大沒有與祭司長討價還價，僅滿足於區區三十塊錢，這反應出猶大那任意處置耶穌的心態。猶大的心為何竟至如此？要知道，猶大與抓捕大隊不同，後者所代表的祭司長恨耶穌，但猶大不恨耶穌，猶大賣耶穌的根本原因不是出於恨，而是出於不信。耶穌是主，他揀選猶大為使徒，使之蒙其恩，聽其言，觀其為，三年多來對猶大的恩典不斷，然猶大以不信回應耶穌之情，對耶穌的愛盡失。不信是根，根既已腐爛遂長出任意處置耶穌的果子。上台講道者必須警覺於此，每一個講道者皆與耶穌有關係，故須展現出與主耶穌是何樣的樣貌，愛、恨、抑或不信。凡與耶穌的關係是愛的傳道人必傳揚耶穌，見證耶穌；相反地，傳道人若不見證基督，即犯任意處置耶穌之嫌。

猶大不信，耶穌以不愛回之，這等鮮活互動已不在今日基督徒的信仰認知裏。基督徒個個都知道自己是蒙上帝之恩而得救，也承認“唯獨恩典”的教義，然基督徒卻將唯獨恩典之論作為他懶惰的藉口，總說主不動，我不動，或說主沒有感動我等話，再

加上教會的教訓常顯上帝是不動的一尊，耶穌永遠是安靜的他者，以致於輕忽了「主是活的，我(基督徒)也是活的」，而兩個活人必有互動的事實。基督徒以不信的態度與基督互動是顯而易見的，他就是不見證基督，時常銷滅聖靈的感動，時常藐視先知的講論，不凡事察驗，盡作離棄基督這活水的泉源，為自己鑿出池子的惡事。主必以不愛的態度對付這樣的基督徒，包括牧師傳道，教會，以及平信徒。

猶大內心的不信所生外在的行為就是手拿不屬於他的三十塊錢，今日不傳基督的教會尊貴者，不信而賣主的方式多樣，但總歸還是離不開金錢。瑪拉基書說，「祭司的嘴裏當存知識，人也當由他口中尋求律法，因為他是萬軍之耶和華的使者。」舊約的祭司是萬軍之耶和華的使者，新約的傳道人是基督的僕人，上帝名下的百姓於舊約是以色列人，於新約是基督徒，故上帝的使者和基督的僕人嘴裏當傳上帝百姓當知的知識。耶穌升天前的明訓是「凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。」這「我所吩咐你們」就是牧師傳道遵命而行的內容，想起耶穌所說的一切話。若牧師不矢志於此，衡事看人以金錢為前提，美其名為教會存在故，教會沒錢就運作不下去，那他做什麼事都是錯的，一陣運作下來的結果就是不傳基督，更是不會傳基督的十字架，因各各他山的十字架方方面面都是令人討厭的地方。在基督教會裏不傳基督等於出賣基督，牧師傳道未盡傳基督的道之責，工作成效是零，卻還是得(會眾獻給上帝的)俸祿，那是他不當得的。

教會以財富分別人，那是教會的不信，「若有一個人帶著金戒指，穿著華美衣服，進你們的會堂去，又有一個窮人穿著骯髒衣服也進去，你們就重看那穿華美衣服的人，說，請坐在這好位上，又對那窮人說，你站在那裡，或坐在我腳凳下邊。」上帝的

物不歸給上帝，這是基督徒的不信，耶穌說，「該撒的物當歸給該撒，上帝的物當歸給上帝。」使徒說，「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？」這亦是基督徒的不信。基督徒會眾只關心自己的需要，可以餓牧師，不可以餓會眾，還說牧師要靠信心過活，這也是基督徒會眾另一不信的記號，「在道理上受教的，當把一切需用的供給施教的人。」

猶大存在的必要性

上帝論舊約的掃羅，說了這麼一句話，「我立掃羅為王，我後悔了，因為他轉去不跟從我，不遵守我的命令」，上帝對一個人後悔，其中的意義就是那人(的王位)可有可無。主耶穌看猶大卻沒有說出類似的話，「我立猶大為使徒，我後悔了」，由此可見，猶大被揀選在耶穌所立十二使徒的教會裏有其必要性。基督教會有屬十一門徒和屬猶大的存在是為常態，誠如麥子和稗子同時成長，所以，基督徒不要以為說「我相信上帝」就安然了，因為猶大跑去找祭司長即表示他是相信上帝的人。

基督徒不是屬門徒這群，就是屬猶大，沒有中間地帶；屬門徒這群者信主，認識主，與主有關係，屬猶大之類者雖認識主，但與主沒有關係。耶穌以教會的頭的身份呼籲教會當以猶大為戒，尤其是教會尊貴者，看到不信他的人的膽量是何其大，並看到若沒有他的愛，結局將何等的悲慘。教會信基督，愛基督，讀基督，傳基督，會眾在基督裏合一，那教會才是基督教會。

耶穌因照父的意思行，耶穌出客西馬尼園後即站上罪犯的地位，身體得被侵犯，首先是嘴，後是雙臂被押，再後會有被鞭，被吐唾液，被釘，被刺等等。耶穌未推拒猶大的近身，他的本性必

須完全無恨，當面對猶大親嘴時才會淡然處之。要知道，耶穌說的「用親嘴的暗號賣人子」，那“親嘴”的希臘文是連續多次的親嘴，若耶穌心中有一絲絲的恨，怎容許猶大如此妄為。耶穌因聖潔無罪，故向父禱告說，「倘若可行，求祢叫這杯離開我」；耶穌因無恨的本性，故向父禱告說，「赦免他們」。凡追求聖潔的基督徒當檢視自己是否無恨於人，以為聖潔的基礎。

猶大和馬利亞

若要比較猶大的不信，我們會很自然的會選其他十一門徒作為比較對象，但是，聖靈揀選的對象卻是馬利亞，祂感動馬太將猶大和馬利亞兩者寫在一處，見馬太福音二十六章6-16節。馬太寫馬利亞獻真哪噠香膏，這香膏值三十塊錢，於猶大則寫他拿了賣主的三十塊錢，這樣的記述是行為驗證信仰最佳的範例。基督徒知「人心裏相信，就可以稱義；口裏承認，就可以得救」，這是不錯的，但基督徒還必須在行動上證明這句話對他而言是真的，耶穌說，「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。」使徒約翰進一步具體的基督徒當行的，他說，「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？」猶大和馬利亞兩者的身份懸殊，一位是尊貴的使徒，另一位是身份低下的女子，身份尊貴的或聰明的不一定會信，身份一般的人不一定不會信。因此，傳道人傳揚福音就不可以大小眼，見身份尊貴的就大力傳，見平常人就小力傳，見錢給多的教會就認真準備講章，見錢給少的教會就拿過去講的搬上講台。人數少的教會或名氣小的牧師最能感受到受邀講員的差別待遇，感受到受邀講員講道濃濃的應付心態。

馬利亞用自己存下來的錢購得這寶貴的真哪噠香膏，她獻給耶穌的(香膏)是她的資產。基督徒知此就當認真工作，以自己雙

手掙得的資產，以之行當納，且是心甘情願的，不作難。教會應該看基督徒奉獻的金錢為寶貴，這是會眾流血流汗所掙而歸於上帝之物，「該撒的物當歸給該撒，上帝的物當歸給上帝。」我看今日牧師說建堂就建堂，說開展新福音事工就開展該事工，他們對錢的感覺是來得快，來得多，一說奉獻就有不少金錢到手，容易得很。若堂建起來，新事工的開展得見證基督也就罷了，但事實卻不是如此，新堂講台和新事工內容依舊沒有基督，大大的錯用上帝的物。箴言說，「兩樣的法碼，兩樣的升斗，都為耶和華所憎惡。」如果牧師自己的法碼憎惡凡胡用錯用他金錢的人，他豈能認為上帝不會在意他用了祂的物卻不傳祂的獨生子？

猶大手拿的這三十塊錢不是他勞力所得，他只不過出一張嘴，說一句話就得了這錢。基督徒若只動動他的嘴，不知份際的要求教會做這做那，只想得到教會的好處，自己卻不願意動一根手指頭做事，這樣的基督徒就是猶大。不願付出卻屢下指導棋的基督徒比比皆是，這是牧師運作教會頭疼所在，更何況這樣的基督徒還不止一位。牧師為應付這樣的基督徒而不能靜心準備主日講章，這是那教會之禍。

人與道的合一

馬利亞坐在耶穌腳邊聽道，猶大站著聽耶穌講道，卑微的馬利亞接受耶穌這個人和他講的道，尊貴的猶大(在受難日這天)顯出他拒絕耶穌這個人和他講的道，兩者顯在外的行為就是一個給，且給其看為寶貴的，一個拿，且拿不屬於他的東西。人在社會處世是有原則的，絕不拿他不喜歡的人的物品，但基督徒對待耶穌與對待世人不同，基督徒即便不信耶穌，不愛耶穌，不傳耶穌，但還是樂意拿藉耶穌的名而有之物，依舊如常的參加主日聚會。基督徒在教會可唱詩，可禱告，得心靈上的慰藉，但就是不

願聽關乎基督的道，更不願聽關乎基督受難的道，這些基督徒一生聽道，且累積奉獻金錢無數，卻沒有一分錢是上帝喜悅而接受的。耶穌與他的道是合一的，兩者是分不開的，也就是說，我們對道的反應等於對耶穌的反應。耶穌是道，道與上帝同在，因此耶穌說的每一句話都表現出上帝的權威，彰顯出他強烈的主性。人的行為反應他內心所想，基督徒在教會裏的行為直接反應他對主耶穌的認識，因此，認耶穌為主的人必接受他的道，不接受他的道就是不認耶穌為主的人。

耶穌正面與反面的回應

馬利亞獻真哪噠香膏，完全出於她的意願，沒有作難，猶大離開耶穌去見祭司長，亦完全出於他的意願，耶穌對他們的行的回應是稱讚馬利亞，說，「我實在告訴你們，普天之下，無論在甚麼地方傳這福音，也要述說這女人所行的，作個記念。」耶穌對他不喜悅猶大，說，「朋友！你來要作的事，就作罷。」我們看到，主耶穌對猶大說了那最後一句話，與猶大劃清界限之後，他就不再對猶大說任何一句話。耶穌說「這世界的王受了審判」，而審判是一句話的事，即猶大和世界的王雙雙不得從主那裏得生命，他們聽到主的話覺得逆耳，聽不進。

撒但敵擋性的工作

猶大賣主是魔鬼將這事放在猶大心裏，那魔鬼今日怎樣做同樣的事？撒但是抵擋上帝旨意的抵擋者，上帝說祂的旨意是「這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽他。」屬猶大的人與主耶穌既沒有關係，聖經那些論耶穌的經文也就不再觸動他們的心靈，當教會猶大之類的人多了，耶穌真理的言語稀少了，魔鬼已經達到他抵擋上帝旨意的目的。撒但在這樣的教會行事必然

輕省，必可保持牠抵擋上帝旨意的能量，因為這教會已經「離棄我這活水的泉源，為自己鑿出池子，是破裂不能存水的池子。」百姓的離棄在舊約是離棄上帝，在新約則是離棄主耶穌基督。

魔鬼「將賣耶穌的意思放在西門的兒子加略人猶大心裏」，撒但也「入了他(猶大)的心」，當撒但達到目的，猶大的不信發展到最高點，親了耶穌的嘴，為敵對耶穌陣營看為最有用的抓人法之後，撒但已經不再需要猶大了；也就是說，猶大對魔鬼而言是個消耗品，用完了，沒有用了，牠丟棄猶大這枚棋子，將之踢到一邊，因為他已經變成一個沒有利用價值的人。聖經記，猶大親嘴耶穌之後說的話是「我賣了無辜之人的血是有罪了」，做的事是「把那銀錢丟在殿裡，出去吊死了」，猶大效忠的撒但不做任何解救猶大的動作，任其死亡，死得毫無價值。猶大變成一個孤魂式的存在，站在耶穌與抓捕大隊中間顯得唐突，說不上一句話；自那時候起，耶穌不要他，門徒不要他，抓捕大隊不要他，祭司長不要他，連魔鬼也不要他。

猶大和彼得是諸使徒中最有名的兩位，每個基督徒都知道他們一個賣主，一個不認主。這兩位使徒是耶穌說他們是魔鬼的兩位，耶穌對彼得說，「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。」耶穌對十二個門徒說，「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。」彼得和猶大兩者同樣在耶穌受難事上犯下大罪，一個說這事不會臨到耶穌身上，另一個心裡不接受耶穌之喫人子的肉，喝人子的血的道，然彼得和猶大兩者的結局卻截然不同，一個在天，一個在地，一個得永生，一個得永刑。彼得和猶大兩者關鍵性的分別就是信，彼得因道而信耶穌整個人，猶大因道卻不信。

耶穌保守屬他的人

耶穌的指示與使徒的教訓皆告訴我們，主的心思和眼目專注在父賜給他的人，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。」父賜給耶穌的人必到主耶穌那裏去，我們很肯定的說，這些屬主的人以積極正面的態度追求他，不作罷。耶穌對門徒說，「你們若遵行我所吩咐的，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。」保羅對接收他書信的教會的態度是使他們恩上加恩，力上加力，榮上加榮，故說「在你們心裏動了善工的，必成全這工，直到耶穌基督的日子。...要心意更新而變化，叫你們察驗何為上帝的善良，純全，可喜悅的旨意。...我所禱告的，就是要你們的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。...在你們心裏動了善工的，必成全這工，直到耶穌基督的日子。...願你們在一切屬靈的智慧悟性上，滿心知道上帝的旨意，...在一切善事上結果子，漸漸的多知道上帝。」這幾節經文都是屬主的基督徒向上行走的天路歷程，向上變化而更多思念上面的事。

新約聖經啟示四種生，即上帝生，聖靈生，真道生，福音生，這些生的主格是活的，生的對象因此必然有生的樣式，即認識主的深度與強度年年俱增。上帝的兒女因是“上帝”的兒女，故應當像上帝的兒子，「我們現在是上帝的兒女，將來如何，還未顯明，但我們知道，主若顯現，我們必要像他，因為必得見他的真體」，唯有像基督的才得見基督的真體。容我再強調一遍，屬主的基督徒的聖潔必須相合於基督的聖潔，而這聖潔必須無恨。主耶穌在世時，朝向各各他山的十字架而行，主坐天上寶座後的工作重

點是他的再來，屆時他要將他的國交與父上帝，這國的人是屬他的人，主的眼目必專注於這些人生命的發展。保羅說，「在基督裏眾人也都要復活，但各人是按著自己的次序復活，初熟的果子是基督，以後在他來的時候，是那些屬基督的，再後，末期到了，那時基督既將一切執政的、掌權的、有能的、都毀滅了，就把國交與父上帝，因為基督必要作王。」

耶穌的受難與他榮耀的降臨

耶穌對彼得說，「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。」又說，「人子要在他父的榮耀裏，同著眾使者降臨，那時候，他要照各人的行為報應各人」（馬太語）；「凡在這淫亂罪惡的世代，把我和我的道當作可恥的，人子在他父的榮耀裡，同聖天使降臨的時候，也要把那人當作可恥的」（馬可語）；「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。」（路加語）耶穌將他的受難和他的榮耀放在一起，而這榮耀所顯的未來正是基督徒的未來。耶穌說這些話時，說，「若有人要跟從我，就當捨己，天天背起他的十字架來跟從我。」這是主耶穌給屬他的人直接的命令，這命令使每一位基督徒當束腰，行出主耶穌要我們行的。馬太寫「各人的行為」，馬可和路加寫「我和我的道當作可恥的」，這兩者說在同一段話裏，故是同義詞。耶穌說，「我和我的道當作可恥的」，這話已超出基督徒的認知，因基督徒都認耶穌是榮耀的，也認他的道是榮耀的，但耶穌卻說基督徒把他和他的道當作可恥的，也就是把他所說的「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」這樣的道當作可恥的，耶穌用「可恥」的嚴厲語詞，警告意味濃厚。

基督徒捨己，背起自己的十字架跟隨主，他們看耶穌在受難日這天所說和所做的一切就不以為恥，反而在其中高興歡喜，因「這是耶和華所定的日子，我們在其中要高興歡喜」，這樣的基督徒和教會必然戮力傳耶穌在這受難日的一切。舊約瑪拉基書說，「敬畏耶和華的彼此談論，耶和華側耳而聽，且有紀念冊在祂面前，記錄那敬畏耶和華，思念祂名的人。」當主耶穌升天，坐天上寶座後，他側耳而聽教會彼此談論關乎他的事，時時觀看教會裏基督徒的行為，以為他再來時報應各人的依據。敬畏主基督的人是「彼此談論」，這是基督教會群體的作為，而不是單一個體的自言自語。如果教會在上掌權者不談論耶穌，這教會的成員就不敢公開的彼此談論關乎基督的事。先知以賽亞對此寫得明白，「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。」言於此，誰是聰明的童女，誰是愚拙的童女，誰可以坦然無懼的迎接主與他聖天使的降臨，誰不可以，瞭然於心。

猶太人恨耶穌

猶太人面對耶穌生發恨意，其外在的行為除了意圖扳倒耶穌的教訓之外，他們還會想要殺他，他們所持的理由是「因他(耶穌)不但犯了安息日，並且稱上帝為他的父，將自己和上帝當作平等。」猶太人有上帝的聖言，有舊約聖經，有上帝親頒的十誡，生成的卻是殺人的生命，明明違背上帝十誡之「不可殺人」的誡命，因為他們看不到聖經為耶穌作見證的事實，他們追求的聖潔就沒有基督的聖潔，也就沒有上帝的聖潔。事實顯明，猶太人追求的聖潔無法產生沒有恨的生命。

猶太人因有上帝的聖言，故他們聖的標準高於世人聖的標準，是世人聖的標準所不及的。先知彌迦說，「**世人哪！耶和華已指示你何為善，祇向你所要的是甚麼呢？只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的上帝同行。**」然我們卻看到，耶穌在猶太人中間傳道三年餘，他對猶太人的總結是「**他們無故的恨我**」，猶太人一生追求的聖居然有恨的因子。有聖言的猶太人無故的恨耶穌，無聖言的世人的聖在上帝面前是虛假，無知，無靈明，無用。

全世界抵擋耶穌

耶穌出客西馬尼園首先面對的是背叛他的猶大，再來面對的是羅馬兵丁和祭司長僕役。羅馬兵丁代表世人的政法系統，猶太領袖的差役代表世人的宗教系統，這兩群人可說是全人類的代表，也就是說，耶穌一個人面對全人類的敵對，且耶穌是主動迎向敵對他的人。猶大以及祭司長僕役等兩者皆不信耶穌，但他們對待耶穌的方式不同，猶大的不信產生不愛耶穌的心，但猶太領袖的不信卻產生對耶穌的恨，說，「**他救了別人，不能救自己，他是以色列的王，現在可以從十字架上下來，我們就信他。**」爾後，我們還會看到第三種不信的行為，就是經過基督十字架的人對耶穌的嘲諷，「**你這拆毀聖殿，三日又建造起來的，可以救自己罷！你如果是上帝的兒子，就從十字架上下來罷！**」這是世界對耶穌不屑的態度。請注意，猶大有愛過耶穌的時候，但祭司長等猶太領袖對耶穌從來沒有生發愛的情緒。有的夫妻關係剛開始很愛彼此，但後來卻不愛了，有的雖彼此認識，但不心動，有的為利益結合，根本談不上愛。人與人之間談到愛不是那麼簡單的事，基督徒要愛主更不是說愛就愛，使徒約翰說，「**主為我們捨命，我們從此就知道何為愛。**」

人的聖潔有恨

我們的聖潔必須相合於基督的聖潔，否則，我們以為的聖潔必然是世人所謂的聖潔。人的聖潔觀總是文化性的，各民族要求聖人當在德行上，言語上，利他上等超於常人，可為眾百姓的典範。若這人是宗教人，他行了神蹟，必穩穩妥妥被人視為聖人。人之所以得聖潔名聲乃比較他人而來，但這些人的聖潔一但面對耶穌便站立不住，因為他們正在面對上帝的聖潔。耶穌說，「**世人...恨我，因為我指證他們所作的事是惡的。**」人或許會指出聖人所做的事有欠考慮，或需要修正，但世上沒有一個指出聖人所做的事是惡的，這個惡出於耶穌的口就與創世記第六章所記，有偉人在地上，「**上帝見人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡**」的惡的本質相同，也就是，世人的惡在於他有了偉人或聖人的尊稱之後，他不會將他的聖歸榮耀於上帝。

聖經記當時的猶太社會有法利賽派，撒都該派，以及奮銳黨等，猶太歷史也顯明還有一個小群從撒都該派分支出來的愛色尼派，可見，猶太人是會接納不同看法。但，猶太人就是不能接受耶穌，即便耶穌門徒僅有十一個門徒小群也無法容忍耶穌的存在。猶太人可接納彼此見解，但他們卻無法接受耶穌的教訓，猶太人恨耶穌就不是恨他的教訓，而是恨他這個人，當猶太人恨耶穌到殺他的地步，他們當然也不能接受耶穌的教訓。猶太人殺耶穌的念頭是愚昧的，他們不知殺了身體，卻不能扼殺靈魂，耶穌說的話不可能因他身體不在而被人遺忘。耶穌說，「**那殺身體不能殺靈魂的，不要怕他們·惟有能把身體和靈魂都滅在地獄裏的，正要怕他。**」猶大和祭司長僕役是手拿聖經，耳聽耶穌教訓的人，知此，教會和基督徒不要以為讀了聖經就心存僥倖，以為萬事穩妥而不去看自己對主耶穌的態度。今日教會沒有耶

耶穌這個實體的人可恨，轉而恨耶穌的教訓，今日的牧師傳道完全不提基督的受難，即便提了，也不過幾句話輕輕帶過。基督徒知識體量增大易生驕傲之心，若這基督徒具領袖頭銜更易生自高之心，傳道人自持有上帝而來的權柄易迷失自己，不去看自己無論是何樣的身份均改變不了是基督僕人的事實。

信為根本

我們與主耶穌有關係的關鍵在於信他，信是理性動詞，故我們說以信求知，知耶穌的一切；信是盼望動詞，信耶穌者信身體復活，信永生；信也是情感動詞，信耶穌者必愛耶穌，愛他整個人，與屬主的人彼此相愛。猶大賣主的根本原因在於他不信，猶大不信耶穌，他雖認識耶穌，卻與主沒有關係，也不愛耶穌，不信的種子一但著床在猶大心裏，當長成大樹後，一切都來不及了。基督徒聽得關乎基督的道，若採聽聽而已的態度，或第一時間就拒絕，或聽了不在心裏反覆思想，就是給魔鬼留地步，留給魔鬼將不信的種子著床在心的工作空間，到時候種子長成大樹一切都來不及了。耶穌猶大為魔鬼，猶大不積極面對主的警告的結果就是給魔鬼留地步。

福音書記耶穌與猶大鮮活的互動，記下的篇幅已足夠使基督徒認清猶大的風味氣息。猶大言行特點就是不信耶穌者的言行特點，基督徒當負起自己的責任，察覺這些特點，好將自己走在正軌上，不將自己發展成猶大。耶穌的身價不止三十塊錢，然猶大卻滿足於區區三十塊錢，這顯出不信者對耶穌隨便的態度，任意處置耶穌。猶大不在意耶穌對他的看法，我行我素，說賣就賣；猶大不與耶穌同在，他應該在客西馬尼園，卻出現在祭司長家院內；猶大身體緊貼耶穌，心與心相靠，但背叛主的力道強，即便站在耶穌面前親他的嘴也是不怕。我們從猶大身上還看到，

不信耶穌者不去看他與耶穌的關係，不怕耶穌，不知羞恥，不去管不信的後果，硬頸的按己意行事；不信耶穌者對耶穌說的話不詳細考察就隨意脫口而出，任意處置耶穌；不信耶穌者與耶穌互動冷，只會表面上的致意，其他就沒了；不信耶穌者與其他門徒斷絕關係也無所謂，沒有教會意識。

保羅說，「信道是從聽道來的，聽道是從基督的話來的。」基督徒成聖的道路需要有基督的話，有道可聽，有道可信，如此才可以生發信，得與基督的聖潔相合，得完全，達至無恨的境界。耶穌論八福時直接論及上帝的兩個福分別是「清心的人有福了，因為他們必得見上帝」以及「使人和睦的人有福了，因為他們必稱為上帝的兒子。」希伯來書說，「你們要追求與眾人和睦，並要追求聖潔，非聖潔沒有人能見主。」基督徒心中必須無恨才得清心，使人和睦，如此不失為上帝的兒子的身份，且能見主，這樣的人當然得以坦然無懼的來到施恩的寶座前。希伯來書說，「惟有萬靈的父管教我們，是要我們得益處，使我們在祂的聖潔上有分。」萬靈的父如何管教我們？保羅說，「祂豫先所知道的人，就豫先定下效法祂兒子的模樣，使祂兒子在許多弟兄中作長子。」

信基督的基督徒有基督的聖潔，也必有基督的愛，「愛在我們裏面得以完全，我們就可以在審判的日子坦然無懼。」大家看到了沒有，以信基督為堅實基礎必開枝散葉，長出聖潔，愛，完全，和睦，無恨等等馨香之氣的果子。基督徒為己利在教會裏掀起事端，終必反噬自己。

耶穌與抓捕大隊的對話

耶穌被猶大親了嘴之後，隨即面向抓捕大隊說，「你們找誰？**Whom do you seek?**」這不是耶穌的明知故問，而是他在掌握抓捕的節奏，而不是照著猶大的計畫行。在上為主者向在下為屬者說話，問語比直述更能指出對方的荒謬和錯誤，責備的威力較為巨大。用問語方式說出一句榮耀的話馬上變成一句羞辱的話，如“你配得榮耀的冠冕”，在上者若以問語口氣說這句話，立馬變成這人不配得榮耀的冠冕。再如“基督教會”是榮耀的，然主若以問語說，「你這不傳我和我的道的教會是榮耀的？」這教會立馬變成不榮耀。耶穌以問語問猶大，又以問語問抓捕大隊，即指出他們來抓他是不義的行動，他們以為按著律法的要求行公義之事，其實是不義的。

耶穌這時與抓捕大隊接觸的時間短暫，耶穌這時說什麼至為關鍵，說的什麼必是基督徒信仰的核心。耶穌說「你們找誰？」而不是說其他話，耶穌強調這個“誰”就是要整個世界的眼目聚睛在他這個人身上。耶穌為找誰，他必須聽到「**找拿撒勒人耶穌**」，他才會將自己交給抓捕大隊，走在上帝的定旨先見中。耶穌也讓站在他身後的門徒聽到這話，讓他們知道信仰的核心除了變像山的他，也是卑微的他。彼得抓住這個重點，於傳道時說，「以色列人哪！請聽我的話，上帝藉著拿撒勒人耶穌在你們中間施行異能，...站在你們面前的這人得痊愈是因你們所釘十字架，上帝叫他從死裏復活的拿撒勒人耶穌基督的名。」寫後書時說，「我們...乃是親眼見過他的威榮，他從父上帝得尊貴榮耀的時候，從極大榮光之中有聲音出來，向他說：『這是我的愛子，我所喜悅的。』」

大希律王殺了境內兩歲以下的幼兒，亞基老接著他父親希律作了猶太王之後，約瑟「在夢中被主指示，便往加利利境內去了，到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那裡，這是要應驗先知所說，他(耶穌)將稱為拿撒勒人。」馬太寫說，「這是要應驗先知所說，他(耶穌)將稱為拿撒勒人。」耶穌是拿撒勒人只有拿撒勒城的人知道，主知道，還有那位馬太所寫不知名的先知知道，猶太境內所有人都不知道，連猶太領袖也不知道。祭司長等猶太領袖必須查明這位震撼猶太全地的傳道者到底源自何地，當猶太領袖知道耶穌是拿撒勒人之後，他們不是感到驚奇，而是心生藐視，對期盼彌賽亞的猶太人而言，他們所有的文字紀錄，包括舊約聖經和口傳律法與傳統，從未提過救贖主當出於卑微的拿撒勒城，而猶太人對拿撒勒城根深蒂固的觀念，認為這城不可能出甚麼好的人，拿但業說出猶太人對拿撒勒人的看法，他說，「拿撒勒還能出甚麼好的麼？」所以，當拿撒勒人耶穌說出與上帝平等的話，他們即認定這人破壞一神信仰，撼動猶太信仰根基，以及衝撞整個猶太民族在羅馬帝國下穩定生活的褻瀆者。祭司長對耶穌有著高高在上的心態，以藐視耶穌的心態說「找拿撒勒人耶穌」。

上帝的忽然行作

耶穌的樣貌完全不在猶太人對他們所盼望的彌賽亞的人設當中，這給予猶太人一個“忽然”的感覺，也正是上帝所預言的，「我要差遣我的使者在我前面預備道路，你們所尋求的主必忽然進入他的殿，立約的使者就是你們所仰慕的快要來到。」上帝早已明說祂忽然之做事風格，主說，「早先的事，我從古時說明，已經出了我的口，也是我所指示的，我忽然行作，事便成就。」耶穌說，「那日子，那時辰，沒有人知道，連天上的使者也不知道，

子也不知道，惟獨父知道。」先知與使徒認識到上帝這忽然做事的風格，耶利米說，「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。」保羅說，「弟兄們！論到時候日期，不用寫信給你們，因為你們自己明明曉得，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。」滅命的忽然臨到舊約的百姓，基督忽然進入他的殿，責備猶太人將他禱告的殿成為賊窩，災禍忽然臨到教會，這些事顯明上帝的百姓若忽視上帝的忽然行作，結果是悲慘的。然，耶穌說，「然而，人子來的時候，遇得見世上有信德麼？」顯出基督徒就是會忽略上帝的忽然，當然也會忽略人子耶穌的忽然。請聽耶穌啟示他的再來，說，「你們要做醒，因為不知道你們的主是那一天來到。...倘若那惡僕心裏說，我的主人必來得遲，就動手打他的同伴，又和酒醉的人一同喫喝，在想不到的日子，不知道的時辰，那僕人的主人要來，把他腰斬了，定他和假冒為善的人同罪，在那裏必要哀哭切齒了。」主說人哀哭切齒的地方是天國的外邊，主的筵席的外邊，那裏沒有主的光，只有黑暗，這就是主的使徒說的災禍臨到。

總結而論，耶穌此時說「你們找誰？」這個“誰”之間就是要整個世界的眼目聚睛在他身上。耶穌問找誰，他必須親耳聽到「找拿撒勒人耶穌」這回答，他才會將自己交給抓捕大隊，走在上帝的定旨先見中。耶穌也讓站在他身後的門徒聽到這話，讓他們知道信仰的核心除了變像山的他，也是卑微的他。猶太人對耶穌的人設是大衛騎著戰馬，擊敗統治他們的羅馬帝國，恢復大衛王朝的榮耀，結果他們以傾國之力治彌賽亞於死地，我們基督徒對主耶穌的人設當是馬太寫的，「這是要應驗先知所說他(耶

穌)將稱為拿撒勒人。」這是良善，忠心，又有見識的基督徒當有的真理水平，是得主耶穌之「我要把許多事派你管理，可以進來享受你主人的快樂」的保證。

抓捕大隊藐視拿撒勒人耶穌，但當他說「你們找誰？」抓捕大隊便立時停止抓捕動作，站在原地回答耶穌之問，說，「找拿撒勒人耶穌」。耶穌聽了抓捕大隊這回答就說，「我就是」，耶穌這話一出，抓捕大隊的反應不是下手拿住耶穌，而是「退後倒在地上」。這一連串從止步，回話，退後，倒在地上等，發生在他們看為卑微的拿撒勒人耶穌面前，奇。抓捕大隊打著維護猶太人命脈的正義大旗，但當他們站在他們心中所定破壞猶太命脈的耶穌面前，居然倒在地上，這真是一幅侮辱性極高，諷刺性極強的畫面。

這些人站在耶穌面前不義，對他生發的意念不義，捉拿耶穌的行動不義，當這些不義的心思和行為聽到義者耶穌自明身份之後，立即曝露出他們的不義，他們完全招架不住。耶穌將公理傳給外邦，公理是唯義者可論不義者，且義者須具權、威、能，方有資格論不義者；或說，在上位的須具權威能才可論在下位者。耶穌是上帝所認定的義者，耶穌說，「為義，是因我往父那裏去。」反之，上帝看世人的實況是，「沒有義人，連一個也沒有。...沒有行善的，連一個也沒有。...世人都犯了罪，虧缺了上帝的榮耀。」現在，義者耶穌面對全世界對他不義的抵擋，即顯出不義者的不義。當耶穌死在十字架上，復活升天後，保羅更明確的說，「所以，上帝將他升為至高，又賜給他那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶穌的名無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸與父上帝。」唯耶穌可論自亞當以後的所有人，上自崇高君王，下至一介凡夫。

聖徒審判世界，聖徒審判天使

抓捕大隊聽到耶穌表明是拿撒勒人之後，個個便後退倒在地上，包括猶大，這是不義者面對義者的反應，或說，抓捕大隊倒在地上是義者耶穌對不義的他們審判的結果。基督徒見此不可以故事看之，僅處於知道主的經歷而已，而應當看到我們的責任，使徒說，「豈不知聖徒要審判世界麼?...豈不知我們要審判天使麼？」義者耶穌行審判，義者基督徒亦當行審判，聖徒若沒有主耶穌基督的義，是個義者，他如何行履行這審判之責。聖徒的義當然是靠著基督的血稱義，在基督裏是義者，當聖徒行審判，他必須說話，說的話必須讓受審者服氣。如果基督徒在世時連基督是誰，基督與父的關係，上帝的救恩等基本真理都說不清楚，他何來的資格和能力審判世界和審判天使？保羅之審判語的英譯是「shall judge the world,...shall judge angels」，這是現在式的表述，基督徒今日若無法行這審判事，主再來時也無法行審判事。基督徒行審判，就必須看清審判的對象，基督徒審判世界就當看清世界的神，審判天使就當看清天使。於審判世界，保羅說，「如果我們的福音蒙蔽就是蒙蔽在滅亡的人身上，此等不信之人被這世界的神弄瞎了心眼，不叫基督榮耀福音的光照著他們。」保羅說的世界的神就是約翰說的「世界上的事」，其中有世人哲思出來的各類主義，當下流行的風氣，正邪的浮動標準等等。今日諸多世界風氣正在衝擊基督徒的信仰，如否認絕對，按自己的意念解釋固有的名詞，情緒的需求滿足為先，不相信上帝的審判，所有宗教都有得救之道等。

於審判天使，我們當看清墮落天使的相貌，保羅說，「連撒但也裝作光明的天使，所以，牠的差役若裝作仁義的差役，也不算希奇。」光明的天使何樣，仁義的差役又是何樣，實難繪製，但

我們可抓住使徒約翰的教訓可知其樣，「親愛的弟兄阿！一切的靈，你們不可都信，總要試驗那些靈是出於上帝的不是，因為世上有許多假先知已經出來了，凡靈認耶穌基督是成了肉身來的，就是出於上帝的，從此你們可以認出上帝的靈來；凡靈不認耶穌，就不是出於上帝，這是那敵基督者的靈。你們從前聽見他要來，現在已經在世上了。」請大家牢記使徒所定的「凡靈認耶穌基督是成了肉身來的」基本準則，這裏的「認」當是心裡上的認和口語上的認，有此認的基督徒必戮力傳揚耶穌的榮耀，以及耶穌的羞辱。反之，不傳道成肉身的耶穌的傳道者，使徒已直斷的說他不是出於上帝，他的靈是敵基督者的靈，這準則適用於靈恩派教會，也適用於福音派教會。約翰說這樣的基督徒有個特色，顯在肉體的情慾，眼目的情慾，並今生的驕傲上。今日牧師，不分靈恩派或是福音派，都喜歡將教會和事業做大，卻不見他們做大後更積極的傳揚耶穌基督，看看這些牧師做大後的講章即知。

聖徒行審判的準則

法官有國家法律為行審判的準則，那，基督徒行審判的準則為何？主耶穌傳道時說，「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。」主死裏復活後，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。」捆綁，釋放，赦免，留罪等乃是審判的象徵，聖徒必須站在永不搖動的磐石上顯出自身的權、威、能來審判世界，審判墮落的天使，具體內容就是對主的認信，認他是基督，是永生上帝的兒子，以及上帝的羔羊的死。主耶穌說得明白，「這世界受審判，這世界的王要被

趕出去，若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。」約翰解釋主說的這話，「耶穌這話原是指著自己將要怎樣死說的。」希伯來書繼而說，「他也照樣親自成了血肉之體，特要藉著死敗壞那掌死權的，就是魔鬼。」所以，站在這磐石上的教會和基督徒，就必須傳耶穌的死。耶穌死而復活，離開世界，升天，耶穌說，「為義，是因我往父那裏去。」耶穌如此行完一生，因而有行審判之權威能。基督是上帝的受膏者，基督徒當符合上帝要他做的事和說的話，也是上帝的受膏者，「耶和華賜極大的救恩給他所立的王，施慈愛給他的受膏者，就是給大衛和他的後裔，直到永遠。...耶和華是他百姓的力量，又是他受膏者得救的保障。」基督徒若要實至名歸，就需將自己建立在基督磐石上，傳基督的死。

基督徒若不站立在主耶穌所命定的磐石上，他在教會裏一切權勢都是虛無的，一切職分都是世俗的。教會有位的，或欲爭位的，或愛做意見領袖的，若連父是誰，子是誰，都不知道的話，還說自己要審判世界，豈不令人感到好笑，甚至感到錯愕荒謬！基督徒若不能審判世界，更別說要審判天使，基督徒若不能審判世界和審判天使，保羅那句話對基督徒而言是空的，無意義的。簡單四問，上帝怎麼會有獨生子？二問，天父與地上的父兩者皆稱父，這兩者的“父”的不同之處在那裡？三問，上帝的兒子(Son of God)與上帝的兒女(sons of God)有什麼不同？四問，三位一體上帝的三位既同尊同榮，同權能，為何是子來到世界，而不是父來到世界？保羅說，「我和西拉並提摩太在你們中間所傳上帝的兒子耶穌基督，總沒有是而又非的，在他只有一是，所以藉著他也都是實在的，叫上帝因我們得榮耀。」基督徒必須回答以上所問。

一個女兒久久沒有與父親聯絡，有天缺錢便打電話回家求助。父親於電話那頭問女兒幾個關於他的事，好證明電話那頭不是詐騙集團。此父問女兒有關他的年紀，生日，喜歡吃的東西，顏色等事，這女兒連一個提問都答不出來。女兒隨即感到羞愧，便對父親說，她真如父所言，她是個詐騙者。基督徒不知父是誰，不知主是誰，卻張口向天父要這個，要那個，豈不與這女兒一樣？雅各書說，「你們貪戀，還是得不著，...你們求也得不著，是因為你們妄求，要浪費在你們的宴樂中。」不認識父和子的基督徒得著他所妄求的，那所得絕不是從上帝來的。我們在世上的地位都是被賦予的，在職場工作必有工作職稱，這職稱是一種地位的象徵，無論那職稱地位的高低。人得稱父或稱母也是被賦予的，因為父母是有了孩子之後，才得稱父稱母。普世公認的公理是，當人有了地位之後，就當盡那地位當有的責任，若有人認為自己的地位低，便隨意行事，社會將失序。約翰說，「凡接待他的，就是信他名的人，他就賜他們權柄，作上帝的兒女。」我們基督徒可為上帝的兒女乃是主所賜的，因此，基督徒有了這地位就必須履行主賦予這地位的責任，若不，基督徒就如一尊不動的像，以一個死亡的軀體坐在上帝兒女的地位上。

保羅說聖徒審判世界，以及審判天使，聖徒指的是所有屬主的人，不分他在世上的身份，地位，頭銜，或是神職人員，或是平信徒，皆承受這審判事。因此，教會的基督徒不要迷失自己，不要藐視主賜的這特權福份。一個人要爬到具審判的地位是何等的困難，但現在，上帝賜給那些信基督名的人，收納他們做上帝的兒女，主耶穌將他從父那裏得著的審判權柄，賜給那些可傳他的榮耀，他受難日的羞辱，以及他復活後的榮耀的基督徒，是所有屬主的人可為的。聖徒的相對就是猶大，我們看到，抓捕隊伍

中的每個人皆退後倒在地上，猶大也在其中，這實景讓我們看到，那些教會裏的猶大必與世人一樣，無法站立在耶穌面前。耶穌當時充份給予猶大回轉的機會，猶大是自己甘願發展成猶大，主今日也必充份給予教會裏的每一個基督徒回轉的機會，好看重他受難日的一切，基督徒若發展成猶大就不能質問上帝為何不對他施行拯救。

上帝的兒女執行上帝的旨意

上帝的兒女當然要執行上帝的旨意，且必須準確執行上帝的旨意，不得有偏差。上帝的兒女禱求得知上帝的旨意為何，就必須得自上帝的獨生子-耶穌基督的啟示，這是我們知得上帝的旨意最權威的來源。一個人大談上帝的旨意卻不講清楚，不釋明主耶穌啟示的上帝的旨意，那人就是假先知。傳道人解釋使徒所寫上帝的旨意，若不歸與耶穌所啟示的上帝旨意，便是一種不著靶心的傳道行為，他自解旨意的結果必導向文化倫理方面，或以為可與耶穌平起平坐的論述。

耶穌啟示的上帝的旨意就是我們週週必讀的主禱文，「願祢的旨意行在地上，如同行在天上。」耶穌這話說得清楚，天父上帝的旨意是有的，且上帝的旨意是可以行在地上的。因此，凡企圖將上帝從地上逐出的哲學思想，如說上帝是不可知的他者，是荒謬的；不知天父的旨意卻說自己是基督徒，是迷糊的，不應該的。天父既有旨意，祂親口說出來的話就是祂旨意的內容，天父指著耶穌說，「這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽他。」這就是上帝的旨意，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。」天父的旨意既啟示的如此清楚，基督徒就必須戮力執行之，聽基督，沒有任何藉口。耶穌在登山寶訓下了一道死命令，說，「你們要進窄門，因為引到滅亡，那門是寬的，

路是大的，進去的人也多，引到永生，那門是窄的，路是小的，找著的人也少。」這句話就是告誡教會必須執行天父上帝的旨意，門雖窄，還是得從這門進入，不得走旁門邪道。耶穌說「我是門」，亦說「我是王，我為此而生」，我們從這窄門進天國，唯此才蒙耶穌許可進入他所統治的天國，唯如此進天國的人，才有上帝所賜的永生。請大家注意，主禱文是今天的主禱文，不是未來的主禱文，所以，得永生是現在得，而不是未來得，進天國必須現在進，而不是未來進。今日不得永生的人，死後也不可能得之；今日不進天國的人，死後也進不得。今日不執行上帝旨意的人，沒了永生，死後也不可能在天國裏，有永生。基督徒喪禮辦得再感人，再使活的人得安慰，也改變不了這個事實。

基督徒結果子需要有結果子的動力，路加寫耶穌論進窄門，說的是「你們要努力進窄門」，這“努力”之意乃是那人必須使盡全身肌肉衝向終點的力量，或人與他人肉搏時使出的全力。耶穌傳道時亦強調，「從施洗約翰的時候到如今，天國是努力進入的，努力的人就得著了。」屬主的人需如此努力，才得進窄門，不努力者則進不得窄門。然，努力者若努力錯了方向，或使力不著重點，基督未成形在他心裡，他也是進不了耶穌所說的窄門。

結的果子

耶穌告誡教會和基督徒執行上帝旨意的必須性，當然也警告教會和基督徒若不執行上帝旨意必得的悲慘下場。耶穌在登山寶訓結束前再次提到天父的旨意，這裏提的則是遵行天父旨意的人所結的果子。耳聽了訓卻不將之放在心上，就是屬靈的輕慢與藐視。耶穌說，「凡好樹都結好果子，惟獨壞樹結壞果子，好樹不能結壞果子，壞樹不能結好果子。凡不結好果子的樹就砍下來，丟在火裡，所以，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！』」驚呼！基督徒看自己所結果子的那時是一個驚心動魄的時刻，是膽戰心驚的時刻，其中沒有一絲羅曼蒂克的感覺，沒有一點退卻躲藏的空間，我們讀登山寶訓最驚恐的地方莫過於此。人生沒有如果，只有結果和後果。基督徒（和教會）所結的果子是好是壞，全憑主耶穌的一句話，主看為結好果子的人必是天父上帝看為結好果子的人。主耶穌看結好果子的人必是聽他吩咐的人，「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。」耶穌說這樣的人是他認定將根基立在磐石上的聰明人。

耶穌說的壞果子當然那些不遵行天父旨意的人。這些壞果子不是掉在地上的爛果子，他們反而表現出強大的生命力，可長成大樹，供應許多人納涼。這些壞果子在人面前盡顯風光，他們天天稱呼耶穌為主，對外宣稱奉主的名行各樣的事，雖如此，他們在主的眼裡卻是「無知的人，把房子蓋在沙土上，雨淋，水沖，風吹，撞著那房子，房子就倒塌了，並且倒塌得很大。」結壞果子的大樹的樣必然是光明樣，仁義樣，一般人很難看出這大樹有何恙，使徒因而具體的指出這大樹的樣，他們長成大樹的養份不是建造在使徒和先知的根基上，他們沒有基督耶穌自己為房角石。再看這大樹所蔭庇的人的樣，他們一直處在小孩子的生命狀態中，不能喫乾糧，「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。」主耶穌說這些結

壞果子的基督徒是作惡的人，他不認識他們，他必砍下他們，丟在火裡焚燒。

我們在主面前結好果子是絕對必須的，我們唯有這樣才可「站在寶座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕樹枝，大聲喊著說：『願救恩歸與坐在寶座上我們的上帝，也歸與羔羊!』」請注意，這裏提了兩次“羔羊”，可見，基督徒萬萬不可不知基督的受難，而可穿上白衣者就是那些基督成形在心裡的人。基督徒欲結好果子就必須跟隨已結好果子的基督的僕人，而保羅就是這樣基督的僕人。

拿撒勒人耶穌之怒

當抓捕大隊執意執行抓捕他，耶穌即說出「我已經告訴你們，我就是」，這是耶穌顯怒的話，而聖潔者之怒必然定罪，耶穌這話已然定了抓捕大隊的罪，無可赦。抓捕大隊的不自省，他們對耶穌的無知將一直無知下去，對耶穌的傲慢無禮將一直傲慢無禮下去，抓捕大隊的愚昧實在無可救藥。耶穌未出現前，猶太領袖手拿舊約聖經，對公義，聖潔，救贖等事言之鑿鑿，侃侃而談，儼然是耶和華上帝的發言人，但他們一碰到耶穌，對上帝真理的追求卻是嘎然而止，退後三千里，更可怕的是他們那固執己見，不願改正自己的錯誤，不願靠近耶穌一步的生命態度。耶穌一再賜機會給在他面前的人，然人卻藐視他豐富的恩慈，寬容，忍耐，任著自己剛硬不悔改的心，實在為自己積蓄上帝的忿怒。使徒說，「上帝震怒，顯祂公義審判的日子來到，他必照各人的行為報應各人。」今日教會牧師傳道談神不落人後，也講公義，講聖潔，講救贖，儼然是一副神呼召出來的傳道人模樣，但要這些牧師論基督耶穌，心裡卻是作難，甚至不願提主耶穌基督的名，若有，不過幾句便開始結巴起來。基督徒長期處在對主無知

和傲慢的狀態中卻不思改變，甘願自己的靈命被蹂躪，思之令人不寒而慄。

你們若找我，就讓這些人去罷！

耶穌對抓捕大隊說，「我已經告訴你們，我就是」，之後隨即說，「你們若找我，就讓這些人去罷！」這些人不是別人，而是站在耶穌身後的十一位門徒，也就是以耶穌基督為首的聖而公之教會。客西馬尼園是世界的縮影，也是教會的縮影，後者組成有屬主的人與不屬主的人，耶穌以「你們若找我，就讓這些人去罷」一語作分別的工作。所以，耶穌這句話給予我們生命的引導就是我們必須在「這些人」的行伍裏，我們唯在這行伍中才不被上帝定罪，得自由；基督徒唯在這聖而公之教會，才可得耶穌之「在末日卻叫他復活」的應許。耶穌傳道時顯神蹟，供應門徒日常吃喝所需，但還是養出一個猶大，今日基督徒或有神蹟可看，吃喝不缺，但若不在耶穌所言「這些人」的行列中，他的經歷與所得事業錢財盡都枉然。作教會領袖的除了必須要在「這些人」的行列之外，還必須如使徒之首-彼得進到客西馬尼園園內，聽主的禱告，以及站在耶穌的空墳前，知道主已復活。請注意，客西馬尼園分別了有話語權的三位以及安靜的八位，各有各的擔當。

我們在此看到耶穌的作為是，一方面，他將自己交在人的手中，但另一方面，他不將屬他的人交在人的手中，而這兩方面同時成立的要件，就是耶穌必須將自己放在罪犯的地位，如此一來，結果必是有罪的是耶穌，無罪的是屬耶穌的教會。耶穌之「你們若找我，就讓這些人去罷」不僅說在客西馬尼園，也是說在公義上帝的審判台前。於後者，我們可如是想，耶穌以罪犯的

身份站立在公義的上帝面前，親自面對忿怒的上帝，耶穌向上帝陳述他有罪，但這罪源就是站在他身後的我們。上帝見此，即認定耶穌有罪，他的罪乃是擔負我們(及世人)的罪而有，亦認定站在耶穌身後的人無罪。保羅說，「上帝使那不知罪的替我們成為罪，好叫我們在他裡面成為上帝的義。」這是耶穌啟示的教會觀，他承擔教會一切的罪，使他的教會是聖潔的，無有瑕疵，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。」

我沒有失落一個

約翰解釋耶穌之「你們若找我，就讓這些人去罷」，說，「這要應驗耶穌從前的話，說，祢所賜給我的人，我沒有失落一個。」約翰寫耶穌說的話於此即時寫下這解釋，得以穩定誦讀此書卷之人的心，不會以為耶穌從此不需要門徒了。門徒的意思是願意與耶穌同死，這是彼得代表其他門徒的宣示，但耶穌的意思是讓他們離他而去，這是門徒跟隨耶穌從未有過的經歷，約翰適時的提說耶穌說過的話，為要我們看到門徒此刻與主暫時的分離是與主永同在的必須。

耶穌留下，因為唯獨耶穌可喝父所賜的杯，唯耶穌需獨自面對爾後一切的審判；相對地，門徒離去，因為父這杯不是賜給他們喝的，他們沒有資格喝，也沒有能力喝。屬主的人不失落之意於此顯明，他們不得喝這杯，因為主耶穌已為他們喝；反之，學習耶穌喝這杯的人則是失落的人，因為他們正在吃喝自己杯中之罪。但請注意，上帝還是賜給祂兒女當喝的杯，這杯就是試驗我們是否站穩在「靈磐石上，這靈磐石就是基督」，站穩者蒙上帝

的喜歡，不站穩者就不是上帝喜歡的人，保羅讓我們回想那些出埃及的人，「他們中間多半是上帝不喜歡的人，所以在曠野倒斃。」基督徒須知，上帝試驗屬基督的人從來不會是輕的，耶穌的話說的是「為道遭了患難，或是受了逼迫」，但無論如何，我們都必須忍耐到底，耶穌說，「只因不法的事增多，許多人的愛心，纔漸漸冷淡了，惟有忍耐到底的，必然得救。」不法的意思是不照耶穌的吩咐行。試驗能使人成大器，苦難造就人，連孟子都會說，「天將降大任於是人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能」，今日基督徒碰到挫折卻是呼天喊地。

約翰解釋耶穌說的這話僅引耶穌說的整句話其中的一句，這促使我們想起主那整句話說的是，「差我來者的意思就是，祂所賜給我的，叫我一個也不失落，在末日卻叫他復活。」原來，耶穌此時與門徒分離既是他的意思，也是父的意思，這也證明上述在上帝審判台前的立論是不錯的。當我們看到這分離是父的意思，也就明白為何這些人不失落的原因，因為父對基督說，「你坐在我的右邊，等我把你仇敵放在你的腳下。」父將耶穌的仇敵放在耶穌的腳下，耶穌要傷他仇敵的頭，耶穌要「以死吞滅死亡，直到永遠」，“永遠”的意思是一次的死即成就永遠。希伯來書的作者總結性的說，「兒女既同有血肉之體，他(基督)也照樣親自成了血肉之體，特要藉著死敗壞那掌死權的，就是魔鬼，並要釋放那些一生因怕死而為奴僕的人。」

門徒的反應

耶穌與抓捕大隊對話時，門徒的心是浮躁的，我們見耶穌之「就讓這些人去罷」話音剛落，門徒隨即問耶穌，「主阿！我們拿刀砍可以不可以？」彼得不等耶穌的回答，立馬拿著刀衝在耶

耶穌前面，砍向大祭司的一個僕人-馬勒古的右耳，彼得的躁動攪亂了耶穌已經穩住的局面。彼得聽了耶穌讓他們去的話，但是沒聽進耳內，仍舊按其意念行事，拿刀砍人以保耶穌和他們的周全。彼得愛主不假，但智慧不足，彼得根結性的錯誤在於，他沒有將耶穌啟示他受難的事放在心上。彼得跟隨主的最後一年，滿有自己對基督榮耀認識而來的自信，顯於外的就是強行表達他的意思，以為自己比耶穌聰明，這當然是致命的，然更致命的是，彼得對於耶穌指示他的受難掉以輕心。彼得對耶穌的信仰是正統的，但他的正統缺少了最重要的部份，這核心部份就是基督的羞辱，以致他的言與行大大的違背上帝的旨意。耶穌看到彼得輕慢他上十字架的事而稱他為魔鬼，主也在最後晚餐設下血約，但這些都沒有叫彼得對主的受難更儆醒一點。

歸納彼得的錯誤，(1)彼得沒有靜心下來聆聽耶穌說的話；(2)彼得不是全然相信耶穌可以處理好當下緊張的局面；(3)彼得太過依賴過去的榮耀，自以為是，以為有了變像山的經歷，有了自耶穌而來的讚語，有了跟隨耶穌的驕傲感，就可以強行表達他的意思；(4)彼得選擇性的聽耶穌的話，不把耶穌稱他為魔鬼這件事放在心上。

收刀入鞘

彼得動刀之後，耶穌對彼得說了兩段話，分別記在約翰福音，「收刀入鞘罷！我父所給我的那杯，我豈可不喝呢？」和馬太福音，「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？」約翰福音記的耶穌是怒向彼得，責備他阻止他喝父所賜的杯；馬太福音記的是耶穌之怒與教訓，讓彼

得看清他動刀是權柄，但在他這權柄之上有四大權柄，即地上的權柄，天使軍團，聖經，以及父的意旨等，耶穌講授這四大權柄從地上到天上，漸升漸強。彼得一路走到黑，那，他何時回轉呢？我們看到，彼得無論在何狀態下依然緊跟著耶穌，耶穌在彼得三次否認他後，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。」彼得就在主耶穌看他一眼的那時回轉了，換句話說，耶穌若因彼得否認他而不愛他，不這麼看彼得的話，彼得則毫無回轉的機會。基督徒走歪了，不傳耶穌受難日的種種，若沒有耶穌看他一眼，這基督徒必然一路走到黑。

教會的經歷

這十一位門徒的組成是聖而公的教會，這教會在客西馬尼園是他們在耶穌赴死前最後一次齊與耶穌同在，這教會再一次齊看耶穌的臉面，是在主復活那日的晚上某屋內，這兩回經歷對整體十一門徒而言是連貫性的。這十一位門徒於這兩回經歷中間，他們各自分散，當耶穌背著十字架走上各各他山時，他們站在不同地方看之，從個體到整體同見證耶穌赴死的事實。這十一位門徒因此明白一件事，耶穌即便是聖潔的，但當他一但站在罪犯的地位，無罪而成為罪，他的結局就是死，「罪的工價乃是死」在罪犯耶穌身上亦為真，沒有例外。當然，彼得與約翰兩者的感受比其他門徒更深，因為彼得看到耶穌的受審，約翰看到耶穌的被釘。

這十一門位徒於這兩回經歷中間還經歷馬利亞的奔路走告耶穌的身體被偷了，彼得和約翰看到耶穌的空墳等，後，耶穌站在他們當中，將他的手和肋旁的釘痕顯給他們看，坐實了他們面前的耶穌就是一天前背著十字架就死的主。約翰記，「耶穌來，

站在當中，對他們說，願你們平安。說了這話，就把手和肋旁指給他們看，門徒看見主，就喜樂了。耶穌又對他們說，願你們平安，父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。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。」這樣我們便得，這十一位門徒(即基督的教會)甚知耶穌的死，也甚知耶穌的復活，這是他們受聖靈的基本條件，是教會之所以是基督教會的根本。當門徒滿足了這基本條件之後，耶穌便賜之赦罪和留罪的權柄。因聖靈直接參與這權柄的施行，基督教會必然傳揚基督的死與復活。門徒有了聖靈和權柄，他們還必須要有勇氣的施行這權柄，其中主耶穌就是門徒肉身的典範，他們親眼看到耶穌如何無懼的面對陣容龐大的抓捕大隊。

門徒保有這記憶持續鮮活著就必須仰賴文字的典範，也就是各個應驗之說，如：

- (1) 抓捕大隊說要找「拿撒勒人耶穌」，應驗了「先知所說，他(耶穌)將稱為拿撒勒人的話了。」
- (2) 耶穌命抓捕大隊讓十一門徒離去，「這要應驗耶穌從前的話，說，祢所賜給我的人，我沒有失落一個。」
- (3) 抓捕大隊帶著刀棒出來拿耶穌，「這一切的事成就了，為要應驗先知書上的話。」
- (4) 耶穌被抓拿的當下，門徒都離開他逃走了，這應驗了耶穌對他們說的話，「今夜，你們為我的緣故都要跌倒，因為經上記著說，我要擊打牧人，羊就分散了。」

門徒有了肉身之道與文字之道為底氣，因而深信他們施行赦罪和留罪權柄必有功效，知道他們傳基督，有人會信而得赦罪之

恩，但有人會不信而得留罪之禍。門徒活在一個真實的屬靈環境中，不致一廂情願的以為每個人聽道之後都會信。

尾語

請注意，抓捕大隊不是機械式的執行捉拿耶穌的任務，他們污穢的手碰到耶穌就是碰到聖潔的上帝，上帝會記住他們對祂的兒子-耶穌的羞辱，上帝報仇的日子必算這帳。

拿撒勒人耶穌

馬太福音第二章

6. 猶大地的伯利恆阿! 你在猶大諸城中並不是最小的, 因為將來有一位君王要從你那裡出來, 牧養我以色列民。
23. 到了一座城, 名叫拿撒勒, 就住在那裡, 這是要應驗先知所說, 他將稱為拿撒勒人的話了。

上帝是誰, Who God is

上帝是全人類的上帝, 是全地的主, 亞伯拉罕站在耶和華上帝面前, 也就是尚未道成肉身的耶穌基督面前, 說, 「審判全地的主豈不行公義嗎?」保羅說, 「創造宇宙和其中萬物的上帝, 既是天地的主。」上帝使人存在, 「我們豈不都是一位父嗎? 我們豈不是一位上帝所造的嗎?...祂從一血脈造出萬族的人。」上帝護理著宇宙有序的運行, 「我們生活、動作、存留, 都在乎祂。...(上帝的兒子)常用祂權能的命令托住萬有。」上帝「豫先定準他們的年限和所住的疆界。」上帝是公義的, 祂察驗「人的心腸肺腑。」上帝無所不在, 「我往哪裡去躲避祢的靈? 我往哪裡躲避祢的面? 我若升到天上, 祢在那裡, 我若在陰間下榻, 祢也在那裡。」上帝「側耳而聽」我們說的每一句話。上帝看見我們所作的每一件事, 「耶和華啊! 求祢記念我在祢面前怎樣存完全的心, 按誠實行事, 又做祢眼中所看為善的。」

綜觀以上所述，一個人若說自己是人，那麼，上帝就是他的上帝，但若一個人說他不是人，上帝還是他的上帝，因為人是人，是上帝說的算，「**耶和華上帝用地上的塵土造人，將生氣吹在他鼻孔裡，他就成了有靈的活人，名叫亞當。**」亞當這名的意思就是人，因此，沒有一個人可以逃避上帝在他身上的絕對主權，這事實不因人否認上帝，或不信耶穌而消失。無論你是何人種，黃種人，白人，或黑人；無論你位居要津，是總統，教主宗師，文人哲士，或平民百姓；無論你生活富裕，或家塗四壁；無論你無憂無慮，或天天煩惱；無論你信仰取向，文化背景，知識水平，人無論他是誰終將摘下他在世界所積累的光環，一個個面對上帝，「**按著定命，人人都有一死，死後且有審判。**」世上沒有一個人是無神論者。

人是誰, Who man is

上帝是永恆的，被造有上帝形像樣的人也是永恆的，所以，具永恆性的人當永活在上帝的面前，享受上帝所賜的一切福份。上帝的永恆是無始終的永恆，被造的人的永恆是有始無終的永恆，人既是無終的存在，人的己就是永遠屬他的己，獨一無二；也就是說，人類歷史只有一個我，沒有第二個我存在的可能。人無他人可取代，因你是你，我是我，人死後雖已不存在這世界，但人的己是不會消滅的，因此，人必須在今生建立起與上帝之間的關係，死了就沒機會了。雅各書說，「**各樣美善的恩賜和各樣全備的賞賜都是從上頭來的，從眾光之父那裡降下來的。**」但事實上，人對這位永活的上帝是一無所知，一無所覺。為什麼？因為人有罪在身，罪人的罪念恨惡聖潔的上帝，罪人的意識就是與上帝為敵，罪人的心思離上帝越遠越好，人奢望沒有上帝而可做任何

何事。連相信無神論的愚昧人也會說，「If there is no God, I can do anything」，他們明明的將上帝說在嘴上，自我矛盾至極。

一方面，罪人的永恆性使之必須與上帝有關係，另一方面，罪人卻與上帝為敵，而上帝看到罪人是怒氣填膺，這就是人的困境，解決此困境的唯一方法就是上帝與罪人之間需要有一位中保，這中保必須做出上帝可接受並澆熄祂對罪人的忿怒。這中保可洗去人的罪，上帝藉這中保看罪人為義，因而允許稱義的罪人無懼的永活在祂面前，賜福給這些祂看為喜悅的人。這位上帝所認定唯一的中保，人類唯一的救主就是兩千多年前降生在猶太地伯利恆城的耶穌基督，「猶太地的伯利恆阿！你在猶大諸城中並不是最小的，因為將來有一位君王要從你那裡出來，牧養我以色列民。」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。」

耶穌是誰, Who Jesus is

聖經是上帝的話，上帝對人類要說的話皆已記在聖經裏，無所增加，也無所減少，「我向一切聽見這書上豫言的作見證，若有人在這豫言上加添甚麼，上帝必將寫在這書上的災禍加在他身上，這書上的豫言，若有人刪去甚麼，上帝必從這書上所寫的生命樹和聖城刪去他的分。」上帝的話「安定在天，直到永遠。」聖經啟示人的本位，也啟示人是如何離開他被造的本位而成為墮落的人，然聖經的核心信息乃是為主耶穌基督作見證，啟示他是誰。一句話，聖經是唯一有資格論耶穌的書卷。佛教徒的無知，他們帶著輕蔑的態度說，佛書千千萬萬，聖經不過只有一本。佛書是人寫的，當然會有千千萬萬卷，但聖經是上帝對

人的啟示，當然只有一本。佛書雖千萬，但沒有絕對參考點；基督徒解經講道千萬，聖經就是我們的絕對參考點。

聖經見證耶穌，永生上帝以祂的權威說耶穌是祂的兒子，且是祂的獨生子，「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。」獨，即無二；生，即與上帝同本質；子，即與父同永恆，無始無終。凡上帝能做的事，且唯獨上帝能作的事，上帝的兒子也能作。主耶穌說，「我實實在在的告訴你們，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。」創造是從無到有，這只有上帝能作；護理宇宙有序的運行，這只有上帝能作；啟示真理，這只有上帝能作；將罪人從罪惡中救贖出來，這只有上帝能作，這些創造，啟示，救贖等三大工作只有上帝能作的事，上帝的兒子也有能力作這些事，百分之百的作而與上帝的作無差池。

上帝的 I AM, 耶穌的 I AM, 我們的 I am

上帝啟示祂自己，說，「我是自有永有的，I AM who I AM。」(出3:14) 這是關乎上帝本質的啟示，而我們與上帝有關係就必須與上帝的 I AM 有關係。人論理而說上帝的 I AM 是永遠的現在式，上帝神性本質不隨時間而改變，而我們人因被造在時空中，故有過去(was)，現在(am)，以及未來(will be)，即人有時間變化的因子。這番神學性的論述是不錯的，但基督徒若不知上帝的 I AM與我們之間的生命關係，必將上帝 I AM 的自我啟示變成彼此談論的題材，遙拜自有永有的上帝，讚美上帝的至高，至大，至可畏，但至終的結果，上帝是上帝，人是人，基督徒不可能呼叫上帝，「阿爸，父」。請注意，非基督徒也可以知道這些經文，但他們與上帝沒有關係。

我們是 I am, 這也是現在式的表述, 我們基督徒因此當說「我現在是基督徒」, 這樣, 基督徒的 I am 就與上帝的 I AM 一樣, 活在現在的當下。接下去我們就要問, 基督徒的 I am 如何與上帝的 I AM 有生命上的連結? 人不能說 I AM, 但耶穌直說他是 I AM, 因此, 我們就必須藉著耶穌的 I AM 活在上帝的 I AM 面前。耶穌對猶太人說, 「我實實在在的告訴你們, 還沒有亞伯拉罕就有了我。Before Abraham, I AM。」猶太人在聖殿裏聽到耶穌這話, 馬上意識到耶穌正在說他是耶和華上帝, 正如同上帝啟示摩西一樣。猶太人對這事的反應極為憤怒, 因而做出拿石頭要打耶穌的激烈動作, 但我們基督徒對這事的反應卻是得著與上帝連結的道路, 就是藉著耶穌基督與上帝有關係。當我們有此認知之後, 主耶穌說的「我與父原為一」, 使徒約翰說的, 「太初有道, 道與上帝同在, 道就是上帝。道太初與上帝同在」, 以及希伯來書作者說的, 「耶穌基督, 昨日, 今日, 一直到永遠, 是一樣的」等, 每一句話都與我們有關係。基督是 I AM, 我們個人是 I am, 聖經將這兩者分得甚為清楚, 凡論及基督的詞彙就是獨屬基督的, 我們不得混淆之, 如基督是虛己, 這是獨屬基督的, 我們則是捨己, 虛己不等於捨己, 混淆者的口語必降格主耶穌基督。

耶穌的降生

聖經詳記耶穌的降生獨一無二, 其中有與我們相同之處, 也有不同之處。須知, 人的存在有三種來源, 有父無母, 有父有母, 以及無父有母等。有父無母的是亞當和夏娃, 有父有母的是我們, 無父有母的則是耶穌, 耶穌是由聖靈感孕童貞女馬利亞所生。馬利亞有了身孕, 懷上耶穌之後, 她是經由懷胎十月才將耶

耶穌下來，耶穌在母腹中長大的過程與我們一樣。當耶穌呱呱落地之後，他即成為人的兒子，他的父親叫約瑟，母親叫馬利亞。耶穌是上帝的兒子，也是人的兒子。耶穌的降生撼動全地，天使喜報此佳音，說，「我報給你們大喜的信息，是關乎萬民的，因今天在大衛的城裏，為你們生了救主，就是主基督。」耶穌降生對萬民而言是大喜的信息，但對天使而言卻是驚嘆的大事。前面說到，上帝行創造之工，天使也是上帝所造，天使驚嘆這位造他們，受他們敬拜的上帝的兒子，現在居然成為人的兒子。是啊！這位拖住萬有的上帝，現在受人托住；這位大能膀臂的上帝的兒子，現在安睡在一個弱女子的膀臂中，嗷嗷待哺；這位保護萬邦的主，現在成為受保護的對象；這位賜人空氣呼吸使人存活的上帝的兒子，現在卻要呼吸空氣才可活下去；還有其他事筆筆皆令人驚嘆不已。令天使更為驚嘆的是上帝做的這事，「祢叫他比天使微小一點」，亦作「祢叫他暫時比天使小」。

我們習慣從人的角度看耶穌的降生，會講出如耶穌從永恆到暫時，從無限到有限，道成肉身進入時空等智慧型的話語，但基督徒年年講之，講多了已無悸動之心。但天使不同，他們每每思之，心中必發出詠讚之情，次次如此。為什麼？上帝是聖潔的，上帝極恨惡罪，天使知此甚詳，因為他們親眼看到天使總數的三分之一因不守本位，離開自己的住處而被上帝狠狠的摔在地上（參猶6；啟12:4），永遠無法回到天上，尊貴的伺立在上帝旁。但天使看到上帝的兒子居然甘願降卑，成為有罪之人的兒子，並有著罪身的形狀，且還甘願降生在污濁的馬槽。

耶穌的降生地令人嘖嘖稱奇，若非記在聖經裏，沒有人會相信來到世間為作王的耶穌是這樣降生的。店家按外表看人，鄙視貧窮的約瑟和馬利亞，即便馬利亞快要分娩，她的大腹便便還

是得不到店家的憐憫。更甚者，店家居然無情的對待約瑟和馬利亞，將他們驅趕到馬槽，任憑他們在那裡自生自滅，「馬利亞的產期到了，就生了頭胎的兒子，用布包起來，放在馬槽裏，因為客店裏沒有地方。」我們以天使的角度看這事，天使看到他們的主被如此錯誤的對待，降生在連乞丐都不願逗留，有著濃濃屎味尿味的污穢馬槽，而他們領受上帝的差遣不是到馬槽那裏改變耶穌降生的狀態，而是到伯利恆野地，到那按著更次看守羊群的牧羊人那裏，宣告大喜的信息。相信天使對上帝這樣的安排實在感到驚奇，讚嘆！

希律王

我們看到耶穌降生在圈養牲畜之地，心裡感到難受萬分，但看到東方來的幾個博士到了馬槽，「從俯伏拜那小孩子，揭開寶盒，拿黃金，乳香，沒藥為禮物獻給他」，應驗了先知所記，「猶大地的伯利恆阿！你在猶大諸城中並不是最小的，因為將來有一位君王要從你那裡出來，牧養我以色列民」，我們會以為自此之後將峰迴路轉，耶穌將離開卑微和貧窮。但事實並非如此，希律王聽到祭司長和民間的文士論基督的話，心生恐懼，看這嬰孩是他王位的威脅者，遂計畫「要除滅他」，耶穌一出生就有人要他死。

希律王意欲除滅嬰孩耶穌是件匪夷所思的事，因為一個區區無權無勢的父母所生的小民怎麼可能威脅到羅馬帝國賦予的王位，即便可能，那也是至少二十年以後的事。那，希律王這麼做的推動力何在？請大家不要小看希律王，這希律王是歷史上稱呼的大希律王，他統治猶太人有其獨到之處，他見猶太人甚看重聖殿的祭祀，便整建擴大所羅巴伯所建的第二聖殿。大希律王

是一個建築奇才，他所建聖殿的石頭方方正正，每塊石頭重達五公噸，為史上之最。耶穌說的「你們不是看見這殿宇麼？我實在告訴你們，將來在這裏，沒有一塊石頭留在石頭上不被拆毀了」，其中的石頭就是這般巨重。大希律王雖殘暴，但他不是一個糊塗玩世的君王。希律王是外邦君王，他雖統治猶太人，但沒有因此輕看猶太先知，他召喚的當然是祭司長和民間的文士等猶太領袖，當希律王得到基督當生在「猶太的伯利恆」的答案後，便聽進這話，毫不遲疑。希律王是一個很認真看待先知說的話的人，且是一個相信先知說的話必應驗的人。先知是上帝的先知，希律王雖非猶太人，不拜耶和華上帝，但他依然是上帝所造的人，因此，上帝藉先知啟示祂的意旨，所說的話對希律王有實質上的效用。

親愛的弟兄姐妹，我們千萬不要小看聖經的威力，聖經對所有人都有效能，上帝是個靈，聖經是上帝的啟示，上帝的話，因此，即便人不信不拜上帝，但人聽到了聖經言語，必然深埋其心。可悲的是，今日教會罪惡甚大，已經否定聖經的絕對權威。神學院院長級別的基督徒所持“聖經有權威，但不是絕對的”觀點，已然影響神學生對聖經的態度。今日不信聖經的基督徒比希律王還不如，還殘暴。

拿撒勒人耶穌

希律王差東方博士往耶穌降生地看是否照祭司長所言，當他得不到這幾位博士的勘查報告，便狠下心來，「差人將伯利恆城裡並四境所有的男孩，照著他向博士仔細查問的時候，凡兩歲以裡的，都殺盡了。」這撲殺令對嬰孩耶穌是個莫大的危機。這時，上帝指示約瑟，先行逃向埃及，待在那裏直到希律王去世。

當亞基老接著他父親希律作了猶太王後，主在夢中指示約瑟，「往加利利境內去了，到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那裡，這是要應驗先知所說，他將稱為拿撒勒人的話了。」人子耶穌成為拿撒勒人耶穌是何等的坎坷波折，危機四伏，然上帝的計畫安排適時適地，如約瑟得到的黃金可作為他們一家人住在陌生地-埃及時的經濟支柱。再者，上帝隱藏的這先知雖不知其名，但卻存在的，所說的話也是實在的。

今日教會過聖誕節的每一環節被美化了，美化馬槽，美化約瑟和馬利亞的穿著等等。是啊！若教會還原耶穌降生地污穢惡臭的馬槽，有誰會來到教會？若教會對內傳達代表世界力量的希律王對耶穌仇視的信息，有誰還願意慶祝聖誕節？今日教會真的相信天使向普世眾民的宣告？真的有如東方博士和牧羊人那敬拜耶穌的真誠？真的認識長在拿撒勒的貧窮耶穌？聖誕節已是行禮如儀的節日，教會於十二月25日過後一切又回復舊態，不傳耶穌的還是不傳，繼續做著否定聖誕節的事。

耶穌與少年人馬可

馬可福音第十四章

50. 門徒都離開他, 逃走了。
51. 有一個少年人赤身披著一塊麻布跟隨耶穌, 眾人就捉拿他,
52. 他卻丟了麻布, 赤身逃走了。

耶穌第一次遊街示眾

抓捕大隊擺出來的陣仗就是要抓捕一個窮凶惡極的強盜。當耶穌在西馬尼園園口被網綁後, 羅馬兵丁必然綁著耶穌穿過抓捕大隊眾人, 如同罪犯遊街示眾, 這群人剛剛經歷過耶穌給他們退後倒在地上的羞辱, 他們還以耶穌顏色, 盡他們可想出諸般羞辱, 暴力的對付耶穌, 以消心頭之怒, 如吐口水, 推他, 打他, 踹他等等。耶穌被網綁此時開始, 他一個人面對將要臨到他的一切事, 耶穌的處境正如上帝的先知大衛所言, 「**求祢向我右邊觀看, 因為沒有人認識我, 我無處避難, 也沒有人眷顧我。**」

赤身披著一塊麻布的少年人

門徒都離開耶穌逃走了, 這告訴我們, 沒有一個主揀選的使徒看到押送耶穌的過程, 那這押送的過程豈不是變得空白, 無人知? 不, 馬可福音記, 「**有一個少年人, 赤身披著一塊麻布, 跟隨耶穌, 眾人就捉拿他, 他卻丟了麻布, 赤身逃走了。**」教會的共識是這位少年人就是作者馬可本人, 我們從赤身, 麻布等細節來

看，這共識應是不錯的。這位馬可並非突然出現在鎂光燈前，他應是耶穌與門徒吃最後晚餐處所的主人，路加記，「耶穌打發彼得，約翰，說，你們去，為我們豫備逾越節的筵席，好叫我們喫。他們問他說，要我們在那裏豫備？耶穌說，你們進了城，必有人拿著一瓶水迎面而來，你們就跟著他，到他所進的房子裏去，對那家的主人說，夫子說，客房在那裏，我與門徒好在那裏喫逾越節的筵席。他必指給你們擺設整齊的一間大樓，你們就在那裏豫備。」路加寫「整齊的一間大樓」，可見，馬可家境優渥，僕役不少，就耶穌要門徒到馬可大樓預備最後晚餐這事來看，耶穌是認識馬可的。馬可不是在那晚看到耶穌進其大樓才關心耶穌的一切，他在耶穌傳道時就已經聽耶穌的道，看耶穌之為，默默的跟隨耶穌，馬可是耶穌隱藏的門徒。耶穌實在敏感於他傳道的週遭，知道誰在聽他講道，持負面回應的是文士與法利賽人，這些人的行為詳記在福音書中，持正面回應的當然是屬耶穌的門徒，隱藏如馬可者之回應則記在主心裏。

論名氣，使徒約翰名氣大，馬可則名氣小，許多傳道人樂意講解約翰福音，卻常將馬可福音晾在一旁，自視甚高的傳道人更是如此，馬可福音可說是四卷福音書中最被忽略的一卷書。然，馬可因其家族之便，易接觸到五湖四海的猶太人，馬可這等優勢是使徒所沒有的，故馬可知道眾人對耶穌的反應，因而寫出「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」這樣的話來。馬可雖不是耶穌揀選的使徒，但因他「跟隨耶穌」，是唯一看到押送耶穌過程的人，親眼見抓捕他的人如何魯莽且兇狠的對待耶穌，馬可因有份於耶穌受難日的經歷，故而被上帝驗中，將他寫的書卷納入四卷福音書之一。馬可對於自己得以親眼看著耶穌被押送的過程，並詳細寫下當時發生的事，

下筆之際甚為自豪，用了兩節經文寫他自己，但寫門徒僅簡單的寫「門徒都離開他，逃走了」。總之，馬可今晚所結的果子令人稱羨，榮耀滿滿。

馬可跟隨耶穌

馬可跟隨主時當然不會知道耶穌的最後晚餐會在他那裡舉行，但當上帝所定之逾越節前夕來到，馬可這個人已經預備好面對那晚發生的一切。我們相信，耶穌與他的門徒用餐時是馬可親自服事他們。（當時用餐地的佈置通常是U型，服事者從席型的缺口面奉上酒與飯食。）我們因而相信馬可必聽得耶穌對門徒的諸般教訓，當然，馬可也看到猶大的離去。當耶穌帶著門徒離開喫晚餐樓後，過不多時，馬可即看到猶大回到他的大樓，但這回卻帶領著大群的抓捕大隊。當猶大在馬可大樓找不到耶穌和其他門徒時，便轉而到他所知道的耶穌和門徒屢次聚集的地方（約18:2），也就是客西馬尼園。馬可知道猶大等眾人要抓拿耶穌，便決定在後尾隨他們，馬可赤身穿著麻布悄悄的尾隨在抓捕大隊後面，這是聰明的自保之法，不讓抓捕大隊看出他是大樓的主人。

馬可遠遠的看到耶穌與抓捕大隊在客西馬尼園對峙的場面，馬可也看到抓捕大隊押送耶穌的情況，馬可因此親自證實門徒個個都離開耶穌逃走了。請注意，這十一位門徒是主親選的使徒，在教會中的地位自然崇高尊貴，說他們離開逃走這樣羞愧的事必須要有確切的證據，這裏就是。抓捕大隊看見馬可不是驅趕他，而是要抓他，這其中原因就如門徒離開逃走是一樣的，抓捕大隊在押送耶穌過程中粗暴且兇狠的對待耶穌，這對於高舉正義大旗的猶太祭司長和羅馬千夫長來說，如此未審先判的行為已失為政者的風範，是不願意讓旁人看見的。

有一個少年人

馬可寫的福音書未提自己的名字，連路加這位從起頭都詳細考察，定意要按著次序寫福音書的作者也沒有提馬可名，這對於在教會處心求名的基督徒實感不可思議。馬可寫自己是「**有一個少年人**」，這樣不寫明自己名字的作法亦見約翰寫福音書時寫他是「**耶穌所愛的那個門徒**」。我們還見約翰寫耶穌於提比哩亞海邊向門徒顯現時，寫「**又有兩個門徒**」（約21:2），他們是不知名的。問，聖靈感動福音書這兩位作者如此寫法，用意何在？我們做事，必做趨高尚的事，我們讀書，必讀歷史偉人的事蹟，我們看人，必看能力超群的傳道人，因此，我們內心深處會以為這樣的人是主看顧多多的人，相較之下，便以為主看顧小民少少。然，基督徒可為時代人物畢竟極為少數，絕大多數基督徒不過是一介平信徒，這基本事實使得馬可和約翰的不記名寫法給予平信徒極大的啟發，就是為使每一位屬主的基督徒都可與他們一樣，同得福音的好處。

絕大多數的基督徒都是平信徒，都不會在教會歷史中留名，因此，福音書作者這出乎常態的寫法給了所有基督徒極大的福份，基督徒知此就不得因自己沒沒無聞而感到在主面前是渺小的，是不被主重視的。詩篇說，「**上帝在他的聖所作孤兒的父，作寡婦的伸冤者。...耶和華雖高，仍看顧低微的人。...耶和華保護寄居的，扶持孤兒和寡婦。**」上帝下的命令是，「**要按至理判斷，各人以慈愛憐憫弟兄，不可欺壓寡婦、孤兒、寄居的和貧窮人，誰都不可心裡謀害弟兄。**」（亞7:9-10）換句話說，基督徒個個都可以成為耶穌所愛的，人人都可如馬可在耶穌十字架道路上有份。

我們當瞭解人，當瞭解自己，曉得人(包括自己)傾向強者的心理走向，並滿心願意活在強者的庇蔭之下，說句難聽的話，我們人(包括自己)很容易參與造神運動。傳道人樂意進入大牧師的教會裏做個小牧師，平信徒則選擇不需出太大力即可安身立命的大教會聚會，我們這樣心態的根本原因就是看自己微小，怎麼努力都無法變成如強者，以致心想趕不上而採躺平的態度。然，馬可的出現與出線給貶低自己的基督徒(包括牧師傳道)一記當頭棒喝。馬可的「**有一個少年人**」給了所有沒沒無聞的基督徒足足的盼望，但也給了所有基督徒發出一個不可忽視的警訊。在盼望方面，馬可不在使徒之列卻蒙福，所有基督徒也可以，前提是那基督徒必須知基督的受難。在警訊方面，基督徒當自己負起認識基督，認識聖經的責任。基督徒若愛己就不得將認識基督的責任完全放在牧師傳道身上，基督徒若不儆醒，不愛己，僅把信仰當做心靈的寄託，最後傷的是自己。聰明人絕不會傷害自己，做出自殘的動作，基督徒若愛己，就不得任憑不負責任的牧師傳道主宰自己信仰的走向。基督徒當期盼的名是聖靈所賜，寫在白石上那永遠的新名，**「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽，得勝的，我必將那隱藏的嗎哪賜給他，並賜他一塊白石，石上寫著新名，除了那領受的以外，沒有人能認識。」**聖靈對誰領受祂對基督的見證，誰不，明明白白，清清楚楚。

耶穌升上高天, 擄掠仇敵

約翰福音第十八章

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。」

以弗所書第四章

8. 所以經上說, 他升上高天的時候, 擄掠了仇敵, 將各樣的恩賜賞給人。
9. (既說升上, 豈不是先降在地下麼?)
10. 那降下的, 就是遠升諸天之上要充滿萬有的。)

詩篇第六十八篇

17. 上帝的車輦累萬盈千, 主在其中, 好像在西奈聖山一樣。
18. 祢已經升上高天, 擄掠仇敵, 祢在人間, 就是在悖逆的人間受了供獻, 叫耶和華上帝可以與他們同住。

序言

當我們讀到約翰敘事性的寫到, 「那隊兵和千夫長, 並猶太人的差役就拿住耶穌, 把他捆綁了。」我們直覺地以為耶穌的仇敵擄掠了他, 但事實上, 使徒保羅不是這樣定論, 先知大衛也不是。基督容許罪人拿住他, 並網綁他, 這是基督的降卑, 當我們看到基督的降卑時, 同時也必須看到他的升高, 這兩者是不可分的。基督的降卑是父的意思, 基督升高而得的獎賞當然也是出於父, 基督降卑的每一層面都不會是白受的, 基督降卑越深, 他

相對的獎賞也越大，基督當然看到他未來的榮耀，因而向父禱告說，「父啊！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」，正確的回應詩篇第一百一十篇所說，「耶和華對我主說，你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳。」

基督真的降卑，因上帝「叫他(基督)比天使微小一點(或你叫他暫時比天使小)」；基督真的升高，因上帝「賜他榮耀尊貴為冠冕，並將祢手所造的都派他管理，叫萬物都服在他的腳下。」基督真的降卑，經歷了「受死的苦」；基督真的升高，「得了尊貴榮耀為冠冕」。基督真的降卑，承受「羞辱，忍受了十字架的苦難」；基督真的升高，「坐在上帝寶座的右邊」。基督真的降卑，站在大祭司該亞法的審判台；基督真的升高，「坐在那權能者的右邊，駕著天上的雲降臨。」基督真的降卑，「門徒都離開他，逃走了」；基督真的升高，「我們到他那裏聚集」(帖後2:1)。

舊人悲，新人喜

基督受難這日令門徒驚懼，我們看之感到傷心難過，這是屬主之人天然本性的反應。但是，上帝卻命令我們，在祂所定的這日子要高興歡喜，詩人說，「匠人所棄的石頭，已成了房角的頭塊石頭，這是耶和華所做的，在我們眼中看為希奇，這是耶和華所定的日子，我們在其中要高興歡喜。」耶穌以罪犯的身份走十字架的道路，他要死了，我們卻要在其中高興歡喜，我們還是人嗎？但，父的意思就是如此，我們照父的意思就當思究主耶穌何以保有積極高昂的心來面對他受難的這日。我們的舊人必須轉為新人，在思想上和心態上徹頭徹尾的改變，而這等轉變的能力來源必須要有經上記的話，除此之外，別無他法。保羅引大衛在詩篇第六十八篇18節說的「祢已經升上高天，擄掠仇敵」，而寫說，「經上說，他升上高天的時候，擄掠了仇敵，將各樣的恩賜

賞給人。」原來，基督的受難是擄掠仇敵的公義行動，既寫「擄掠」就必成就。保羅續寫，「既說升上，豈不是先降在地下麼？那降下的，就是遠升諸天之上，要充滿萬有的」，這就是我們保有高興歡喜的養份。

詩篇第六十八篇

大衛寫的詩篇第六十八篇是一首凱旋勝利的進行曲，共35節，這詩篇寫有過去，有現時，也指向更尊榮的未來，這是一篇凱歌行，而不是訓誨詩。大衛寫這詩篇的主軸信息乃是歡喜快樂的恭迎上帝的約櫃抬移至大衛城。大衛看今思古，發覺他帶領以色列百姓與上帝的約櫃經歷，正如他的先祖-摩西帶領以色列百姓與上帝的約櫃經歷，兩者同樣述說上帝同在的道理，兩者同樣呈現美好的結局，這詩篇歌頌著上帝那不變的信實。新約的保羅承先啟後，提網挈領的引用了這詩篇的第18節，給予在基督裏的人更崇高的未來，這些人智慧的反應不會僅滿足於這一節經文，而是會抓住使徒的拋磚引玉，恭讀查究整篇詩篇。

摩西的西奈曠野凱歌行

大衛第一節寫說，「願上帝興起，使祂的仇敵四散，叫那恨祂的人，從祂面前逃跑。」這節經文引用摩西說的話，一字不差(見民數記十章35節)，因此，任何人讀之必須回到摩西當時的情況。那時，摩西以上帝的約櫃為首，帶領以色列民行走西奈曠野。民數記一開始就是上帝在西乃的曠野，於會幕中曉諭摩西說，「你要按以色列全會眾的家室，宗族，人名的數目計算所有的男丁。」這是招將點兵，表示西奈曠野必有仇敵窺伺以色列這外來民族，企圖逐之，甚或滅之。仇敵久居西奈曠野，兵強馬壯，身為首領的摩西深知靠著以色列人的實力，是無法與仇敵抗

衡，因此，深知約櫃對他民族安危的重要性，因為約櫃在，上帝在，而上帝在，仇敵亡。當摩西看約櫃往前行的時候，就求上帝，「耶和華啊！求祢興起，願祢的仇敵四散，願恨祢的人從祢面前逃跑。」摩西看約櫃停住的時候，就求上帝說，「耶和華啊！求祢回到以色列的千萬人中。」(參民10:35-36) 摩西與以色列百姓的西奈曠野行因上帝約櫃同在之故，是一趟得勝之旅。大衛見摩西這段曠野路，遂寫詩如下，「他們(仇敵)被驅逐如煙被風吹散，惡人見上帝之面而消滅，如蠟被火熔化。...上帝啊！祢曾在祢百姓前頭出來，在曠野行走，那時，地見上帝的面而震動，天也落雨，西奈山見以色列上帝的面也震動。」(第2,7-8節) 第3至6節和9-10節經文則是摩西與以色列百姓的讚美聲穿插其中。

大衛不僅提及上帝的作為，他還提及上帝的言語，寫著，「主發命令，傳好信息的婦女成了大群。」(第11節) King James Version 如此寫「The Lord Himself now gave the word, and great was the company of those who published it.」上帝那些傳(publish)祂所發的命令(the word)的人群是偉大的，他們因從祂口中知命令，按祂賜下的律法行，律法的規範活，呈現屬上帝百姓的風範，故比其他民族更為尊貴，更為榮耀。上帝用祂口中的話建造百姓，每日賜下祂的食物-嗎哪，又驅趕百姓的仇敵，上帝實質地在方方面面眷顧祂所揀選的以色列百姓。大衛用一個生動的畫面述說這些服在上帝命令下的人的美麗，他說，「統兵的君王逃跑了，逃跑了，在家等候的婦女分受所奪的；你們安臥在羊圈的時候，好像鴿子的翅膀鍍白銀，翎毛鍍黃金一般。」(第12,13節) 請注意，這是詩篇，詞語當然是詩情詩憶，藉意象表達高層次的事物，因此，我們讀「翅膀鍍白銀，翎毛鍍黃金」這樣的美句就不得靈意解，不得胡亂比喻。大衛這段榮美語詞的

意思是，以色列人雖普通且如鴿子，無大能力，誠如摩西說的，「耶和華專愛你們，揀選你們，並非因你們的人數多於別民，原來你們的人數在萬民中是最少的。」(申7:7) 以色列人雖普通如鴿子，但他們安臥在上帝的手中時，在上帝眼中看如「翅膀鍍白銀，翎毛鍍黃金」般的俊美。同樣地，教會的榮美不在於她的大小，而在於這教會是否安臥在主耶穌基督的手中，勤力見證主的教會。教會若小，卻高舉基督，這教會在主眼中是俊美的，相反地，若教會大，卻沒有基督的言語，這教會在主眼中俗不可耐，一點存在的價值也沒有。劉禹錫說，「山不在高，有仙則名；水不在深，有龍則靈。」(陋室銘) 我們基督徒則說，「教會不在大，有基督則美；基督徒不在財，有基督則富。」

摩西求耶和華上帝興起，而耶和華上帝應允摩西所求，真的興起引導以色列百姓，這位耶和華上帝是誰分曉於希伯來書，作者寫說，「摩西為僕人，在上帝的全家誠然盡忠，為要證明將來必傳說的事，基督為兒子，治理上帝的家，我們若將可誇的盼望和膽量堅持到底，便是他的家了。聖靈有話說，你們今日若聽他的話，就不可硬著心，像在曠野惹他發怒，試探他的時候一樣。」原來，那位引導摩西在曠野行的耶和華上帝是基督。

先知看重摩西的曠野路，猶太人對耶穌也展現出他們重視摩西的曠野路，使徒寫書信時亦看重摩西的曠野路，因此，我們基督徒必須看重摩西這曠野路，不可以讀過去歷史的心態看之。主耶穌以曠野路為本，對猶太人說的話是指示語，主的使徒以曠野路為本，書信所言側重於對基督徒的警告，兩者唇齒相依。基督當時如何對待他在曠野的猶太百姓，今日也如何對待我們，「耶穌基督，昨日、今日、一直到永遠，是一樣的。」

大衛的曠野凱歌行

摩西之後的五百年餘的大衛時代，大衛尊約櫃為上，有摩西為前導典範，他當然知道約櫃對他整個民族與他的王朝的重要性，大衛與約櫃之間的經歷則詳記在撒母耳記下第六章，歷代志上第十三章與第十五章，其中大衛與約櫃的經歷有兩段，一為懼，一為喜。大衛迫不及待地要從巴拉猶大(即基列耶琳(撒下7:1))將上帝的約櫃移至位錫安山的大衛城，然不幸的是，此次約櫃抬移發生了烏撒事件，上帝擊殺烏撒，因為他想幫上帝的忙，伸手扶住將要倒下的約櫃(撒下6:7)，大衛見此便心生懼怕，以為約櫃會招來殺身之禍，在抬移中途轉向將約櫃存放在迦特人俄別以東的家中(撒下6:10; 代上13:13)。

再次提掃羅父女，掃羅不把約櫃放在心上(代上13:3)，大衛全國上下一心迎上帝的約櫃可為美，唯掃羅的女兒米甲除外(代上15:29)，米甲愛大衛，大衛也愛米甲，但米甲卻沒有百分之百的接納大衛，大衛卻有，聖經記「掃羅的女兒米甲，直到死日，沒有生養兒女。」(撒下6:23) 撒羅影響到他的女兒米甲，兩者皆輕視上帝的約櫃，結局同慘。

我們看到，俄別以東因約櫃而蒙福，三個月後，有人將俄別以東蒙福的事告訴大衛，大衛才又決定將上帝的約櫃從俄別以東家中抬到他的城裡(撒下6:12; 代上15:25)，聖經記大衛是歡歡喜喜地抬迎約櫃。請注意，我們讀大衛的轉變，以為他這三個月不關心約櫃的情況，直到某一天有人告知俄別以東家的事，大衛才重啟抬迎約櫃的念頭。不是的，大衛必然要求探子天天回報約櫃在俄別以東家的情形，直至他認定上帝怒氣已消。這三個月

對俄別以東是天大的福氣，但對大衛卻是煎熬難耐，不過，這也顯明大衛敬畏上帝之心，對上帝的事甚為上心。

大衛喜迎約櫃

迦特位於耶路撒冷城西南方約38公里處，這是大衛與以色列百姓抬迎約櫃的曠野行。歷代志上寫下大衛和以色列的長老並千夫長在運移約櫃途中的情形是這樣的，「大衛和抬約櫃的利未人，並歌唱人的首領基拿尼雅以及歌唱的人，都穿著細麻布的外袍，大衛另外穿著細麻布的以弗得，這樣，以色列眾人歡呼吹角、吹號、敲鈸、鼓瑟、彈琴，大發響聲，將耶和華的約櫃抬上來。」(代上15:27-28) 大衛寫詩篇時簡潔的述說這場景，「上帝啊！祢是我的上帝，我的王，人已經看見祢行走，進入聖所，歌唱的行在前，作樂的隨在後，都在擊鼓的童女中間。」(第24,25節) 大衛同時寫出抬迎櫃隊伍中的成員，「統管他們的小便雅憫，有猶大的首領和他們的群眾，有西布倫的首領，有拿弗他利的首領。」(第26,27節) 這即表示抬迎約櫃是舉國上下的共識，知約櫃的同在與民族興亡有關，大衛因而寫說，「以色列的能力是上帝所賜的，上帝啊！求祢堅固祢為我們所成全的事，因祢耶路撒冷的殿，列王必帶貢物獻給祢。」(第28,29節) 大衛最後將約櫃迎至大衛城，也就是耶路撒冷的錫安山。

基督的凱歌行

耶穌被抓捕大隊拿住且被綑綁，此時此刻及開始了他的受難行，我們依聖經啟示定位主這受難行是凱歌行，認識到耶穌因那擺在他前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受此行種種苦難，而苦難之最就是十字架上的死。當耶穌走完這受難行，所得的喜樂就是坐在上帝寶座的右邊(來12:2)。先知筆下論他們的曠野行盡是

上帝擄掠仇敵的得勝凱歌。使徒保羅引其中「**祢已經升上高天，擄掠仇敵**」鑰節，為使基督教會每一個的職事知其中精意，以建立基督徒有基督長成的身量。

我們人天然思維看事的正面，再看視的反面，然後將這正與這反合在一起成為正反合，以得著這事的本質，這是黑格爾提出的方法論，然，這正反合的方法論不適用在基督身上。我們舊人看基督的榮耀為正，看基督的受辱則是這正的反，即榮耀為正，羞辱為反，兩者合在一起就是基督，然這立論是不對的，因為基督的受辱行的本質是勝利凱旋，這是榮耀。我們若堅持世人之正反合的理性思維方式絕對看不到這一層次，當然也就不明白先知大衛和使徒保羅雙雙強調的基督「**升上高天，擄掠仇敵**」之意。認識基督必須依靠聖靈，而不是依靠人理性的原則。當我們知了聖經之理，對主耶穌的受難行高興歡喜，必對己的罪感到悲傷難過，因為看到耶穌現行的每一步路當是我們行的，然他誠然擔當我們的憂患，背負我們的痛苦；也就是說，我們是對主感激涕零的高興歡喜。

鑰節

大衛總結了摩西的西奈曠野行，也總結自己的曠野行，「**上帝的車輦累萬盈千，主在其中，好像在西奈聖山一樣。祢已經升上高天，擄掠仇敵，祢在人間，就是在悖逆的人間受了供獻，叫耶和華上帝可以與他們同住。**」（第17,18節）使徒保羅在一千餘年後承繼這先知詩篇所指向的未來，保羅看出這就是整篇詩篇的鑰節，故引用之來總結耶穌被拿住和綑綁之後踽踽獨行的曠野行，仇敵虎視眈眈的要置他於死地，不是羞辱行，而是一趟升上高天行，擄掠仇敵行。

保羅融合詩篇第一百一十篇而提昇大衛所寫詩篇的高度，說著，「(既說升上，豈不是先降在地下麼？那降下的，就是遠升諸天之上，要充滿萬有的)。」這「先降在地下」就是基督本坐在上帝的右邊，從那裏降下。聖經特別將這節經文以括弧示人，就是要我們特別注意之，並以之回視基督在舊約時的降下，好達到先知大衛未有的認識高度。按我們認知的先後次序，應是主得勝仇敵，仇敵被擄掠之後，然後，主才升天，但大衛卻先寫升上高天，後寫擄掠仇敵，為什麼？當我們有了使徒所定與主同在的高度，就明白這是因為復活主的擄掠仇敵是現在進行式，他受難行的凱歌行至今依然活現在屬他的人心中。也就是說，我們現在解釋基督受難這日的點點滴滴並不是在回顧歷史，而是身歷其境，且以歡喜高興的心經歷其中。當我們有了這樣的經歷之後，即明白耶穌說的，「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息，我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式，這樣，你們心裏就必得享安息，因為我的軛是容易的，我的擔子是輕省的。」

猶太百姓在埃及受困苦，基督下來乃拯救他們脫離埃及王的轄制，這是先知大衛「祂已經升上高天，擄掠仇敵」的內涵，僅關乎以色列人。萬民在罪中受困苦，基督下來乃拯救他們脫離罪的轄制，這是使徒保羅「他升上高天的時候，擄掠了仇敵」的內涵。彼得說，「上帝已經叫他復活，上帝且用右手將他高舉，叫他作君王，作救主。」保羅說，「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，遠超過一切執政的，掌權的，有能的，主治的，和一切有名的，不但是今世的，連來世的也都超過了。」

我們一環扣著一環深究主的受難，我們這樣做已然遵守使徒之詳細尋求考察之令，以為作成我們得救的工夫。使徒彼得說，「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。...天使也願意詳細察看這些事。」我們得的救恩需要詳細的尋求考察，那救恩才算是我們的，保羅因而說，「當恐懼戰兢作成你們得救的工夫，因為你們立志行事都是上帝在你們心裏運行，為要成就他的美意。」使徒這話之前說，「上帝將他升為至高，又賜給他那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶穌的名無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸與父上帝。」這正是我們達到的目標。

升上高天

大衛寫摩西之西奈曠野行的總結，「上帝的車輦累萬盈千，主在其中，好像在西奈聖山一樣，祢已經升上高天，擄掠仇敵，祢在人間，就是在悖逆的人間受了供獻，叫耶和華上帝可以與他們同住。」(第17-18節) 大衛這總結氣勢磅礴，雄偉壯盛，言語中呈現的圖像甚是生動，具體的描繪出基督升天的榮耀。中文版寫「上帝的車輦累萬盈千」，英譯本寫的是「The chariots of God are twenty thousand, even thousands of angels」，「累萬」的意思兩萬輛戰車，「盈千」的意思是數千位天使。主坐在高高的寶座上(賽6:1)，事奉他的天使有千千，在他面前侍立的天使有萬萬(但7:10)，摩西說，「耶和華從西奈而來，從西珥向他們顯現，從巴蘭山發出光輝，從萬萬聖者中來臨，從祂右手為百姓傳出烈火的律法。」(申33:2) 萬萬聖天使隨上帝臨到祂的百姓，使徒行

傳記耶穌被取上升，被接升天，有一朵雲彩把他接去，耶穌在雲彩中必有眾天使駕著戰車迎接主，主基督升上高天時伴隨著有千軍萬馬的天使護衛隊，這是何等偉大壯觀，震天撼地的景象。那些順服在復活耶穌權柄下之執政的，掌權的，有能的，主治的天使，必在天上歡歡喜喜的迎接耶穌。大衛寫得貼切，「眾城門哪！你們要抬起頭來，永久的門戶，你們要被舉起，那榮耀的王將要進來。榮耀的王是誰呢？就是有力有能的耶和華，在戰場上有能的耶和華。眾城門哪！你們要抬起頭來，永久的門戶，你們要把頭抬起，那榮耀的王將要進來。榮耀的王是誰呢？萬軍之耶和華，祂是榮耀的王。」(詩24:7-10) 天使以風為使者，以火燄為僕役，他們駕馭風，使喚火來迎接耶穌，連續呼喊兩次「眾城門哪」，直至他坐在上帝的右邊，進而高聲宣告「上帝阿！你的寶座是永永遠遠的，你的國權是正直的。」(來1:8)

擄掠仇敵

基督因仇敵對象的不同，擄掠仇敵的方法也不同，他在舊約以上帝的權能拯救百姓，其中細節記在出埃及記十五章1-6節，「...將馬和騎馬的投在海中，...法老的車輛，軍兵，耶和華已拋在海中，他特選的軍長都沉於紅海，深水淹沒他們，他們如同石頭墜到深處，...祢的右手摔碎仇敵。」詩人稱頌主擄掠仇敵而唱，「稱謝那擊殺埃及人之長子的，因祂的慈愛永遠長存；祂領以色列人從他們中間出來，因祂的慈愛永遠長存；祂施展大能的手和伸出來的膀臂，因祂的慈愛永遠長存。」(詩136:10-12) 先知耶利米與但以理稱頌主擄掠仇敵而寫，「在埃及地顯神蹟奇事，...用神蹟奇事和大能的手並伸出來的膀臂與大可畏的事，領祢的百姓以色列出了埃及。...主！我們的上帝啊！祢曾用大能的手領

祢的子民出埃及地，使自己得了名，正如今日一樣。」(耶32:20,21; 但9:15) 但在新約，基督則以死敗壞掌死權的魔鬼。希伯來書作者見證基督擄掠仇敵的作為，說，「兒女既同有血肉之體，他也照樣親自成了血肉之體，特要藉著死敗壞那掌死權的，就是魔鬼，並要釋放那些一生因怕死而為奴僕的人。」(來2:14-15) 約翰見證基督擄掠仇敵的作為，說，「上帝的兒子顯現出來，為要除滅魔鬼的作為。」

錫安山, 西奈山, 巴珊山

大衛以勝利凱旋之姿，並以歡愉的心寫兩段抬移約櫃的曠野行，先寫摩西的，再寫他自己的。引導摩西走西奈曠野是基督(參來3:5-8)，當然，引導大衛的約櫃曠野行也必是基督。大衛將約櫃迎至位於錫安山的大衛城，也就是耶路撒冷城，如同從平地升上高天，當大衛站在錫安山上環顧四周，見群山中唯獨他這座山有約櫃，其他沒有，大衛遂傲視群山。大衛回想有了約櫃的摩西身處西奈山的情境，兩者相互輝映，便寫下「全能者在境內趕散列王的時候，勢如飄雪在撒們，巴珊山是神的山，巴珊山是多峰多嶺的山，你們多峰多嶺的山哪，為何斜看上帝所願居住的山？耶和華必住這山，直到永遠。」(第14-16節)

大衛特別寫巴珊山，此山逾四千四百多公尺，直插雲霄，高聳入雲，比西奈山(>2,200公尺)還要高，更比錫安山(>700公尺)高出甚多。巴珊山不僅高，它還多峰多嶺，峰巒起伏，崇山峻嶺，其中最高的撒們(即黑門山)長年積雪，白雪皚皚，美麗非凡。人對高山有著獨特的情感，若身處深山中必自感渺小，人看高聳的巴珊山即感到深不可測，敬畏感油然而生，故人稱巴珊山為神的山。然而，雄偉的巴珊山在錫安山和西奈山面前卻什麼都不是。上帝

則在西奈山賜下律法，上帝對錫安山發出諸般讚賞之詞，如「從全美的錫安中，上帝已經發光了」（詩50:2）；「錫安山-大君王的城，在北面居高華美，為全地所喜悅」（詩48:2）；「耶和華揀選了錫安，願意當作自己的居所」（詩132:13）等等，上述這些都是巴珊山所沒有的。總之，錫安山雖不高，但因約櫃安住之故，在眾山中得了最高的榮耀，錫安山因此在眾山中有了獨特的地位，是其他山所不及的。話又說回來，有約櫃且呈現一切尊榮的錫安山還不及將要來的基督。耶穌說，「無論在那裏，有兩三個人奉我的名聚會，那裏就有我在他們中間。」教會不在乎大小，在乎她有沒有基督，做大的教會棄捨基督，內心所存的就是興建巴別塔之人的魂，什麼都不是。

以色列人因看見上帝的權能，甘願受塑於上帝的律法；基督徒因看見基督的死裏復活的榮耀，因而甘願受塑於使徒的教訓。舊約諸事乃在基督的榮耀下成就，基督於舊約時的降下與高升止於西奈山，基督於新約的降下則降到陰間，且是死後下到陰間，基督這極致之降相對應的就是至高之升，遠升諸天，坐在上帝寶座的右邊。道成肉身的基督拯救萬民的困苦乃捨去自己的生命作為罪的贖價，親自擔負人的罪，最後被掛在十字架上而死。因著基督成肉身並死的降卑是如此的深刻極致，他的升上高天所得的榮耀相對的也是深刻極致，那極致的榮耀就是「遠升諸天之上，要充滿萬有。」因這是關乎萬民的，故基督命令門徒，「你們要去，使萬民作我的門徒，奉父，子，聖靈的名給他們施洗。」此等命令語顯明基督堅不可摧的應許，凡遵守者必永遠與他的升高有份，「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。」基督復活後向門徒吹氣，使他們領受聖靈，此事必成。

基督於新約所顯的榮耀遠遠勝於舊約，這絕不是從理性辯證而來，乃是從基督信仰而來。基督在舊約時僅允許摩西上西奈山，卻在山的四圍定了界限，不讓百姓靠近，且警告百姓說，「你們當謹慎，不可上山去，也不可摸山的邊界，凡摸這山的，必要治死他。不可用手摸他，必用石頭打死，或用箭射透，無論是人是牲畜，都不得活。到角聲拖長的時候，他們才可到山根來。」(出19:12-13) 猶太百姓也真是不敢靠近西奈山，因「在山上雷轟，閃電和密雲，並且角聲甚大，營中的百姓盡都發顫。...西奈全山冒煙，因為耶和華在火中降於山上，山的煙氣上騰，如燒窯一般，遍山大大地震動。」(出19:16-17)

基督定上帝的家的規矩

基督於西奈山擄掠仇敵，他升高之舉就是頒布十誡(參申命記第19和20章)，大衛稱之為命令，好信息，並說傳這好信息的人有福了(第11節)。十誡為何是好信息？以色列人活在埃及地甚久，不知活在上帝國度的規矩，因此，基督頒佈十誡律法為要形塑上帝的子民，可為祂的居所，蒙祂賜福。基督於新約擄掠仇敵後，他遠升諸天之上，要充滿萬有，將各樣的恩賜賞給屬祂的基督徒，這是因為萬民活在世界太久，不知基督國度的規矩。基督所賜諸般恩賜有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師等，聖靈感動保羅寫下治理教會之人，以及治理教會之效，為建立基督的身體，要眾人在真道上同歸於一，認識上帝的兒子，得以長大成大，滿有基督長成的身量。

總之，基督在舊約時代與新約時代的降在地下，升上高天，接續而來的作為就是形塑上帝的百姓，建造上帝的家。保羅說，「我們是永生上帝的殿，就如上帝曾說，我要在他們中間居住，

在他們中間來往，我要作他們的上帝，他們要作我的子民。」這上帝的家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。基督徒應當有教會意識，於焉明哉。

舊約聖經的重要性

舊約聖經常令基督徒卻步，三十九卷書何其龐大，讀之常抓不到重點，然沒有舊約聖經的預表基督，我們就無法達到新約聖經帶領我們要達到的高度，結果就是小看耶穌，甚至已經不認耶穌是上帝。舊約聖經如同一塊跳板，我們唯有用力跳上這跳板，才能跳到新約聖經所設定的屬靈高度，若我們試圖直接從新約聖經起跳，結果必是掉回原地，在原地打轉。我們唯有知道基督在舊約時代所彰顯的權能，才知道主在受難日所受的羞辱是何其大，遠超過我們所思所想。同時我們也看到，主耶穌和他的使徒在關鍵時刻引用關鍵舊約聖經經文，使我們在建立這見識的過程中得建立穩固的架構，是以他為房角石的穩定架構。

我們處在聖靈所設的屬靈高度是絕對必要的，因我們看到在西奈山的基督是以色列人不敢靠近的上帝，在各各他山的基督卻是吸引萬民歸向他的上帝。保羅訓誡加拉太教會的基督徒無知地駐足在西乃山，使徒以亞伯拉罕與他的妻與妾各所生的兒子為本，說，「那兩個婦人就是兩約，一約是出於西乃山，生子為奴，乃是夏甲，這夏甲二字是指著亞拉伯的西乃山，與現在的耶路撒冷同類，因耶路撒冷和他的兒女都是為奴的。那在上的耶路撒冷是自主的，他是我們的母。...我們是憑著應許作兒女，如同以撒一樣，...乃是自主婦人的兒女了。」西乃山在猶太人心中是何等的尊貴，已達到不可冒犯的地步，但保羅處在福音的光中，不懼可能的反擊，責備加拉太教會基督徒還想要回到謹守日

子、月分、節期、年分等懦弱無用的小學的狀態，使徒稱他們靠律法稱義的無知。

若教會牧師論摩西的西奈山為要會眾敬畏至高，至大，至可畏的上帝，藉而塑造所牧養的教會是敬畏上帝的教會，卻不傳揚在各他山的基督，結果是他所牧養的基督徒會眾絕不敢稱上帝為「阿爸」，為「父」，然「凡被上帝的靈引導的都是上帝的兒子，你們所受的不是奴僕的心仍舊害怕，所受的乃是兒子的心，因此我們呼叫，阿爸！父！」

希伯來書記約櫃內有「盛嗎哪的金罐和亞倫發過芽的杖，並兩塊約版。」亞倫發過芽的杖之意可看民數記十七章3-5,10節，其中原則於今日亦適用，即指上帝所揀選的人，這人必然傳生命的嗎哪，也就是傳主耶穌基督，並且要使聽者可喫得他的肉，他的血，也就是，傳基督的受難。當上帝所揀選的人傳了生命的嗎哪，聽的人必須止息他們的怨言，免得他們死亡，這死亡於舊約是身體的死，在新約則是屬靈的死，沒有基督的生命。猶太人說，「我們的祖宗在曠野喫過嗎哪，如經上寫著說，他從天上賜下糧來給他們喫。」耶穌則教訓他們，說，「我就是生命的糧，到我這裏來的，必定不餓，信我的，永遠不渴。...我實實在在的告訴你們，信的人有永生，我就是生命的糧。你們的祖宗在曠野喫過嗎哪，還是死了，這是從天上降下來的糧，叫人喫了就不死。我是從天上降下來生命的糧，人若喫這糧，就必永遠活著，我所要賜的糧就是我的肉，為世人之生命所賜的。」

聖靈必榮耀基督

但，耶穌走的十字架道路畢竟是上帝離棄他的道路，我們按舊人性情實在無法看到這是勝利凱旋的榮耀行。耶穌對門徒說，「真理的聖靈來了，...祂要榮耀我」，耶穌向父禱告說，「父阿！時候到了，願祢榮耀祢的兒子，使兒子也榮耀祢。」重生而屬主的基督徒有新生樣式，這些人深深知道需依靠聖靈，蒙祂的引導在基督的羞辱中看到主的榮耀，傳道人必傳基督，平信徒必聽關乎基督的道，教會見證基督，榮耀基督。聖靈是上帝，祂絕對不會失落任何一個父賜給基督的人，不會就是不會。反之，若自稱是基督徒卻對是否傳基督或聽基督的道持無所謂的態度，或者他可聽得基督的道，卻轉而聽其他違背真理的道，這樣的基督徒無論他的職分為何，他絕對沒有聖靈，因為上帝的引導必然是向上的，且絕對不會引導錯誤。基督徒表現出敬虔樣是很容易的，迷惑人眼的是建立新教會，勤在教會裏服事，可講道，可帶查經等等，然他的諸活動裏見不到基督的身影。

基督於摩西前的降下乃以神蹟方式顯在荊棘裡的火燄中，基督在新約的降下卻是道成了肉身，取了罪身的形狀。基督降下方式的不同顯明兩件事，拯救的對象不同，以及設定的仇敵不同。上帝在舊約設定的拯救對象是以色列民，在新約設定的拯救對象則是萬民，基督親自住在人的中間，咫尺之距看百姓所受的困苦，聽百姓所發的哀聲，「耶穌走遍加利利，在各會堂裡教訓人，傳天國的福音，醫治百姓各樣的病症」；舊約設定的仇敵是敵對團體如埃及人，而新約設定的仇敵是魔鬼。基督在新約的降下甚至降下到墳墓，降下到陰間，這樣降下的程度比舊約深

上萬倍，這是保羅「降在地下，the lower part of earth」最極致的意義。

基督徒的障礙

我們對摩西帶領以色列百姓的西奈曠野固有的看法是負面的，如保羅之言，「他們中間多半是上帝不喜歡的人，所以在曠野倒斃，這些事都是我們的鑑戒」，亦如希伯來書作者之言，「在那裡，你們的祖宗試我探我，並且觀看我的作為有四十年之久，所以，我厭煩那世代的人」，因而認定摩西帶領以色列人的曠野行是埋怨行，但現在卻聽到這是得勝凱旋行，當下實難消化。又現在又將耶穌的受難行同比於摩西和大衛的曠野行，這等類比更是前所未聞，怎麼想怎麼不可能將兩者相連在一起。然，耶穌「因那擺在他前面的喜樂，就輕看羞辱」，他忍受種種苦難，而苦難之最就是十字架上的死，當耶穌走完這受難行，所得的喜樂就是坐在上帝寶座的右邊。

敬虔基督徒對主有情感上的觸動，最直接的方法就是以悲傷的心看耶穌的十字架道路，思之悲，言之悲，聽的人情也悲，前後左右一起悲，這樣的悲既顯彼此同心，又可凝聚彼此的向心力，但現在卻要如此敬虔的基督徒不得悲，須以高興歡喜的心來看耶穌赴死的受難行，這樣的講述實非有血有肉之人所當有的性格，已然超出人的認知。然，主耶穌已得坐在上帝寶座的右邊的喜樂，這是現今的事實，我們何須以悲情之心看主的受難行。基督徒若還是要悲，那麼他就是以看歷史故事的心態看主的受難行。保羅說，「凡被上帝的靈引導的都是上帝的兒子，你們所受的不是奴僕的心仍舊害怕，所受的乃是兒子的心，因此我們呼叫，阿爸！父！」試問，我們呼叫，阿爸，父時，當是悲還是喜？

基督徒受洗時總會聽得施洗牧師說「某某某，你相信耶穌為你的罪，被釘死在十字架上嗎？」施洗牧師必須聽到這人正面回應才會有下一步的施洗動作。基督徒領聖餐時，聽到司禮牧師說所喝杯意喻著基督的血(參林前11:23-25)。長久下來，基督徒認識基督的救贖就這樣，以為這樣就夠了，這樣就保證自己上天堂，至於其他，知不知道都不重要，多數人甚而認為沒必要，只要樂領聖餐即保證自己的得救就好。簡言之，基督徒對基督救贖的認識僅佇足在各各他山這一定點而已，且以觀景態度看之，至於耶穌在各各他山之前各受難節點則興趣缺缺。

然，請看耶穌在受難日的經歷，他被一隊兵和祭司長並法利賽人的差役拿住並捆綁之後，接續被帶到大祭司亞那面前，被解到大祭司該亞法那裏，被捆著彼拉多處，這裡的每個節點都是基督的受難，我們認識耶穌的受難不當僅僅定在各各他山，而是要認識主走的是一條十字架道路。問，知全耶穌每一個受難節點，或僅知耶穌在各各他山的受難節點，何者可以「**豐豐富富的得以進入我們主-救主耶穌基督永遠的國**」(彼前1:11)，何者可得主的讚語，何者積攢較多的天上財寶，不言自明。基督徒若採自我安慰的態度，僅願處在各各他山，他的井蛙世界使之聽不進任何關乎基督救贖的話，他們的耳不再可能被教導而身處在愚昧巔峰。

聖徒徒要在其中高興歡喜

耶穌於受難週在聖殿裏引詩篇一百一十八篇「**匠人所棄的石頭，已成了房角的頭塊石頭**」直接挑戰祭司長和民間的長老，看他們聽了他三年半的傳道之後對他的認信。耶穌知道這些猶太領袖對他的惡心，隨即對他們說，「**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。」猶太領袖的結局是致命的，反觀我們卻是得到該篇所說的，「這是耶和華所做的，在我們眼中看為希奇，這是耶和華所定的日子，我們在其中要高興歡喜。」普世公理是賢德君王賜美物，臣不能不要，拒絕者即表示他不知好歹，基督徒若懈怠上帝所賜高興歡喜的恩典，實為不智。上帝所賜的高興歡喜不是自娛自歡自樂，更不是以旁觀者的心態懷著高興歡喜的心看耶穌的受難行，更不是靈恩派藉著外力使情感得著高興歡喜。那，基督徒得了這高興歡喜的實質生命表現當為何？耶穌走在這條受難路上乃是他主動的作為，沒有一絲作難，但無論怎麼說，這畢竟是一條逆境之行。因此，屬主的人的高興歡喜就顯在他主動作主工，且不知道別的，只知道耶穌基督並他釘十字架(林前2:2)，這人這麼做即便處逆境，遭受抵擋，甚或蒙受不當的羞辱，依然不退縮，懷著同樣的熱情堅持這道，這就是「我們在其中高興歡喜」的意思。屬主基督徒的高興歡喜必然是他主動背起自己的十字架，亦步亦趨的跟從主。作主工的人知父這高興歡喜的指示記於舊約，亦知耶穌的受難成就於新約，因此，這人必知上帝整個救贖歷史的作為，知基督如何在舊約預表自己，如何在新約成就這些預表。基督徒走十字架道路必有明亮的屬靈眼睛，堅信主基督在那裏，上帝就在那裏，反觀世人的眼睛，看巴珊山的多峰多嶺，雄偉美麗，就以為上帝必住這山，因而羨慕在這山居住。

基督的榮耀與羞辱所成之事

新約屬基督之人的自由是，「我們因信耶穌，就在他裏面放膽無懼，篤信不疑的來到上帝面前。...我們既然有一位已經升入高天尊榮的大祭司，就是上帝的兒子耶穌，便當持定所承認的

道，因我們的大祭司並非不能體恤我們的軟弱，他也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是他沒有犯罪。所以，我們只管坦然無懼的來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。」

舊約子民受轄制因基督的降下擄掠成敵而得的自由是眼見無仇敵環伺下的自由，但這自由程度遠遠不及新約子民得著的自由。基督在新約時的擄掠仇敵的過程乃先將他自己被仇敵擄掠，以自己的身體成為教會的保證，這是舊約時期所沒有的，正如先知以賽亞說的，「他已經吞滅死亡直到永遠」（賽25:8），基督以他的死吞滅死亡，這才是全人類的救主，因人人皆有一死（來9:27）。新約教會得的自由遠遠大於舊約教會，且是後者所不能及的。凡聽了以上講論者必肯定使徒保羅之言，「若有人不愛主，這人可詛，可咒，主必要來」（林前16:22），深感此言並無太過之處。是阿！主的降卑與升高的榮耀，當從我們這首先在基督裏有盼望的人可以得著稱讚，若不，這人是可詛，可咒。主耶穌已明說，「不與我相合的，就是敵我的，不同我收聚的，就是分散的」，這是絕對的命令，基督徒和教會沒有閃躲的空間。

新造的人

耶穌說，「我的國不屬這世界」，主這話告訴我們現實中有兩個國，他看整個世界是一個國，這個國的王叫做「世界的王」但還有一個國是他的國，他是這國的王，世界的王在他的國裏面是「毫無所有」。耶穌提及世界，即表示世界的國沒有疆界，耶穌的國也沒有疆界，保羅說，「所以，你們因信基督耶穌都是上帝的兒子，你們受洗歸入基督的都是披戴基督了，並不分猶太人、希利尼人、自主的、為奴的，或男或女，因為你們在基督耶穌裡都成為一了。」活在耶穌的國裏有永生，反之，活在世界的國裏沒有永生。使徒保羅稱在世界的國中成長的人叫做舊人，

在基督的國中成長的人叫做新造的人，「**若有人在基督裡，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。**」世界的國有世界的言語系統，基督的國也有自己的言語系統，這系統就是聖經。欲安然活在世界的國中的人需要熟悉其言語系統和其思想模式，活在基督的國中的基督徒當然也需要熟悉聖經和其思想模式。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。**」所以，聖靈必使新造的人有「**基督長成的身量**」，基督徒受聖靈的塑造必然是全面性。

基督徒是按上帝旨意被召的人，這些人是上帝豫先所知道的人，上帝收納這些人做祂的兒女必使他們效法祂兒子的模樣，上帝的兒子因此可在祂所收納的兒女中作長子(參羅8:28-29)，他們是基督的弟兄(來2:17)，聖靈必作成此事。耶穌死前說的話是「**成了。父啊！我將我的靈魂交在祢手裡**」，基督徒死前當說的話應是「成了。主啊！我將我的靈魂交在你手裡。」基督徒要在那時刻說這話就必須在活著的時候是基督認可的弟兄。

亞伯和該隱的獻祭

講道者擇選的經文若可見證或預表基督的血就必須見證之，因為講道的和聽道的只有這麼一次交會的機會，在那時定永恆。我以該隱與亞伯的獻祭為例。上帝看中亞伯的供物，卻看中不中該隱的供物，因為亞伯殺羊為祭，亞伯之所以這麼做乃因他看到父母身上以皮子為衣(創3:21)，而這必須殺牲才得，亞伯必問其父而知，罪當以血塗掩之，故亞伯殺其所牧的羊為祭，宣告他的信仰，以行動表明他對罪的理解。但，該隱的供物只有菜蔬，完全沒有血，該隱因沒有罪的概念，行出的獻祭禮就是沒有血，故上帝亞看中不中該隱的供物。

陰間受痛苦

陰間受的痛苦是多樣的,新約聖經論財主死後到陰間,說,「在這火燄裏,極其痛苦」,舊約聖經論巴比倫王死後到陰間,說,「你的威勢和你琴瑟的聲音都下到陰間,你下鋪的是蟲,上蓋的是蛆。」我們只要讀到蟲,蛆,火燄等字詞即感到全身不舒服。要知道,陰間的火焰是不熄的,陰間的蟲和蛆是不死的,財主可感受到火的痛苦,巴比倫王可感受到蟲咬蛆蝕的難受,這表示人不可見的部份是個靈體,有感覺,有意志,且承載著在世的記憶,就財主記得拉撒路吃他桌子上掉下來的零碎充飢,並且狗來舐他的瘡來看,記的當是自己的惡,一惡可蓋過千善。

言於此,引申而論基督徒的夫妻關係。耶穌說,「那起初造人的,是造男造女,並且說,人要離開父母與妻子連合,二人成為一體。」保羅說,「我們是他(基督)身上的肢體(就是他的骨他的肉),為這個緣故,人要離開父母,與妻子連合,二人成為一體。」基督徒夫妻在世時需在彼此一體上下工夫,若不幸發展成怨偶,兩者必帶著怨氣下到陰間,彼此受痛苦。

使徒保羅已定下基督徒生命發展曲線,即「認識上帝的兒子,得以長大成人,滿有基督長成的身量。...要脫去你們從前行為上的舊人,這舊人是因私慾的迷惑漸漸變壞的,將你們的心志改換一新,並且穿上新人,這新人是照著上帝的形像造的,有真理的仁義和聖潔。...脫去舊人和舊人的行為,穿上了新人,這新人在知識上漸漸更新,正如造他主的形像。」