

基督受難的那日 (V)

基督與大祭司亞那

新竹歸正福音教會

皮敦文 主日講章

(6篇精華版)

目錄

序言	4
大祭司有兩位	5
上帝有兩類僕人	6
屬靈分辨力	8
兩類僕人的衝突點	9
猶太領袖一路走到黑	11
基督與大祭司亞那	13
未審先判	14
有前提, 有生命	14
無前提, 無生命	15
亞那的動機	16
亞那盤問耶穌	18
耶穌捍衛他的教訓	19

明明的對世人說話	20
“真”與“假”擬人化.....	22
基督徒之誠: 藐視耶穌.....	23
教會之誠: 上下交相賊.....	23
亞那的衣著	24
葡萄樹與枝子	24
耶穌看顧門徒	25
必得赦免乎!.....	27
僕役打耶穌	28
耶穌回答僕役之怒	30
人人都需要上帝的道.....	31
耶穌的答與不答	32
給予傳道人的啟發	34
耶穌與猶太人是兩條互不相交的平行線.....	35

基督受難的那日 (V)

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，
13. 先帶到亞那面前，因為亞那是本年作大祭司該亞法的岳父，
14. 這該亞法就是從前向猶太人發議論說一個人替百姓死是有益的。那位。
19. 大祭司就以耶穌的門徒和他的教訓盤問他。
20. 耶穌回答說，「我從來是明明的對世人說話，我常在會堂和殿裏，就是猶太人聚集的地方教訓人，我在暗地裏並沒有說甚麼。
21. 你為甚麼問我呢？可以問那聽見的人，我對他們說的是甚麼，我所說的，他們都知道。」
22. 耶穌說了這話，旁邊站著的一個差役用手掌打他，說，「你這樣回答大祭司麼？」
23. 耶穌說，「我若說的不是，你可以指證那不是，我若說的是，你為甚麼打我呢？」
24. 亞那就把耶穌解到大祭司該亞法那裏，仍是捆著解去的。

序言

耶穌受難的那日呈虛己狀態，因此，身為一個猶太百姓的他無懼於猶太最高權勢就不是因為他是上帝的兒子，而是因為他是人子，而人子耶穌的勇敢乃因他知(舊約)聖經論及他的話句句必應驗，(舊約的)話在先，(新約的)實境後顯。基督是教會的頭，他無懼於世界權勢，基督的身體-教會亦當無懼於世界權勢，於此，耶穌不僅賜下應許的話，亦使自己親顯於強權面前，讓門徒看到他是如何應對強大的宗教權勢(猶太)和政治權勢(羅馬)。

抓捕大隊手擒耶穌，離開橄欖山的客西馬尼園，將之綁向耶路撒冷，目的地是大祭司的院內。我們從現在開始將要進到主耶穌與大祭司的交鋒的現場，我們將經歷決定人類命運最重要的時刻，將看到人類顯出最大罪惡，最傲慢，最自高，最無知，最兇殘，最無情，最可恥，最邪惡，最放肆，最僭越，最不公義的樣貌。上帝的大祭司不曉廉耻，衣冠狗彘，他們居然要審判上帝的兒子，治死賜他們生命的主，唾棄他們民族一直以來盼望的彌賽亞。我們千萬不要被“大祭司”這職份給迷惑住，以為那是猶太人的大祭司，我們不是猶太人，所以，大祭司盤問耶穌的事與我們無關。該亞法是上帝的大祭司無誤，因為他的口說出關乎耶穌之先知性的預言，大祭司是猶太民族的神職人員，牧師傳道是其他民族的神職人員，所以，大祭司對耶穌顯露的心思就是教會牧師容易顯露的心思。大祭司所主領的猶太公會(synedrion)猶太民族最高權力中心，教會長執會是教會最高權力中心，因此，猶太公會成員對耶穌顯露的心思就是教會長執容易顯露的心思。教會領導階層理當以此自我省察，然，令神職人員或平信徒領袖感到尷尬的是，他們講解相關經文時正在講自己，這使得大祭司

盤問耶穌的經文變成傳道人的禁地，他們只願避重就輕的講彼得得的三次不認主，不願剖析自己對主的態度。

大祭司有兩位

大祭司為終身職(數35:25)，當出於利未支派，且必須是亞倫的後代，然當時猶太民族卻有兩位大祭司，亞那和該亞法，亞那是該亞法的岳父。根據猶太歷史記載，亞那本為大祭司，但到了主後18年，羅馬政府將大祭司換成亞那的女婿-該亞法，此舉有兩個目的，既可安撫猶太人，也可樹立羅馬在其征服之地的權威。猶太人認定的大祭司是亞那，羅馬政府認定的大祭司是該亞法，耶穌就是在宗教體制和政府體制下受兩位大祭司的審問。我們將看到，亞那和該亞法兩者因立場不同，盤問耶穌的重點也不同，耶穌對審問或回應，或默語，也有所不同，也因如此，耶穌的回應就是對全世界的權勢的回應。

大祭司制度是上帝賜給猶太人獨有的資產，但猶太人不珍惜之，容許兩位大祭司的存在，這樣雖可使天下太平，既滿足猶太宗教體制，亦滿足羅馬政府的要求，但卻開啟了藉由賄賂手段上位的大門，形成無法挽回的破口。上帝的選民不遵守上帝的規定所造成的宗教上的混亂可從主耶穌兩次耶穌潔淨聖殿得知，第一次是在他傳道後的第一個逾越節時(約2:13-16)，第二次則是在他受難的逾越節前(太21:12-13)，兩者相隔三年，耶穌兩次潔淨聖殿均大動作的趕出聚集在聖殿裏的牛，羊，鴿子，並倒出兌換銀錢之人的銀錢，推倒兌他們的桌子，可見，猶太人的獻祭已變成行禮如儀，殿獻祭習慣已根深蒂固，難改。耶穌斥責猶太人忘了聖殿存在的意義，說，「**不要將我父的殿當作買賣的地方**」，並大聲急呼「**我(父)的殿必稱為禱告的殿。**」當時，羅馬政府的稅賦應該不輕，所以才會有人問耶穌關於納稅給該撒的

事,而得「該撒的物當歸給該撒,上帝的物當歸給上帝」的指示。大祭司允許聖殿可進行如此荒唐買賣的事,既可使他們獻祭的牲畜不缺,又可從賣家那裏抽得稅金而上繳羅馬政府,兩全其美。大祭司不顧利未記的規定而便宜行事的後果就是自私當道,百姓只求可穩定的獻祭,好得上帝的喜悅,至於心誠與否並不重要。耶穌將「愛人如己」與「盡心,盡性,盡意,愛主你的上帝」同列為誡命就是要去除百姓的自私,我們看到,使徒開始傳道後,聖靈以基督的道給予信者新生命,新酒放在新袋裏,聖經記「信的人都在一處,凡物公用」,自私的心已不再。保羅說他雖然「憑著外貌認過基督」,但如今「卻不再這樣認他了,這從“雖然”到“如今”的轉變必然是聖靈的工作。

耶穌是君王,他是天國的王;耶穌是先知,他是真理,且是啟示真理的道;耶穌是祭司則是按照麥基洗德等次永遠為祭司(來5:6),現在耶穌要面對的是利未系統的大祭司。麥基洗德就是撒冷王,又是至高上帝的祭司,亞伯拉罕也將自己所得來的,取十分之一給麥基洗德,而利未子孫在他先祖亞伯拉罕的腰中,亦須將自己所得的取十分之一給麥基洗德(參來7:1-9),然現在,利未子孫顯為自高,且高於麥基洗德的等次,居然將耶穌以捆綁的方式抓來到他們面前,接受他們的審問。

上帝有兩類僕人

約翰寫大祭司該亞法的事,說,「這該亞法就是從前向猶太人發議論說一個人替百姓死是有益的那位。」該亞法是上帝的大祭司,也是上帝的先知,與巴蘭是上帝的先知一樣,兩者同是

上帝的僕人。我們不需用哲學的語氣說該亞法是上帝反面的僕人，上帝的僕人就是上帝的僕人。該亞法的職稱僅是大祭司，然新約使徒保羅多方說自己，「耶穌基督的僕人保羅」，「蒙召作耶穌基督使徒的保羅」，「作基督耶穌使徒的保羅」，「作基督耶穌僕人的保羅」等，保羅當然是上帝的僕人，這是他寫提多書時這樣稱自己，但寫的是，「上帝的僕人，耶穌基督的僕人保羅」，可見，保羅更看重他是耶穌基督的僕人，故在寫腓利門書時說「為基督耶穌被囚的保羅」。這樣看來，上帝面前存在兩種僕人，一種是上帝的僕人，另一種是耶穌基督的僕人。

兩種不同生命本質的人站在上帝面前並非新鮮事，舊約時代的第一家庭有該隱和亞伯，上帝對他們的喜愛不同；亞伯拉罕的後裔有以撒和以實瑪利，以撒生以色列族，以實瑪利生以東族，兩者彼此為敵；上帝寶座前有撒但和約伯，以色列族的王有上帝眼中看為善的，也有上帝眼中看為惡的。同樣地，新約時代教會必也存在這兩種僕人，如耶穌揀選的使徒有彼得等十一個門徒和猶大，耶穌說有天國之子和惡者之子(太13:37)，使徒約翰說有上帝的兒女和魔鬼的兒女(約一3:1,10)，教會這兩類人彼此是不相容。使徒行傳記大祭司欲殺使徒，第一世紀教會即顯出這兩種僕人的針鋒相對，於保羅，「大祭司亞拿尼亞就吩咐旁邊站著的人打他(保羅)的嘴。」大祭司是上帝的僕人，使徒是耶穌基督的僕人，大祭司面對使徒就是上帝的僕人面對耶穌基督的僕人，這就是新約教會的實況。使徒約翰寫約翰一書時提到該隱，意謂著新約時代亦有該隱類和亞伯類的基督徒，他們彼此不相容，最直接的例子就是使徒約翰和丟特腓彼此為敵。耶穌對此說得明白，他的教會有麥子，也有稗子，並說他他再來行收割時必分別這兩者。

屬靈分辨力

基督徒聽於此就當意識到自己當培養的能力不是得資財，得豐富的能力，而是有屬靈的分辨力，分辨傳道者以及所處基督徒的本質。這是關乎自己生死的事，不得輕忽，不可開玩笑，必須慎而又慎，當省察自己是否是稗子，耶穌說，稗子就是那惡者之子，天使在世界的末了將稗子薅出來，用火焚燒，主還說，「人要差遣使者，把一切叫人跌倒的，和作惡的，從他國裏挑出來，丟在火爐裏，在那裏必要哀哭切齒了，那時，義人在他們父的國裏，要發出光來，像太陽一樣。有耳可聽的，就應當聽。」今日教會牧師特喜歡說他是上帝的僕人，很少人說他是耶穌基督的僕人，當這牧師不傳基督時，他面對傳基督之基督徒的場景就如同大祭司亞那和該亞法盤問耶穌的場景，這是真實發生的事。

施洗約翰是新約第一個展現屬靈分辨力的先知，他看見許多法利賽人和撒都該人來受他的洗，就對他們說，「毒蛇的種類！誰指示你們逃避將來的忿怒呢？你們要結出果子來，與悔改的心相稱。」施洗約翰說這話甚是奇特，因為福音書並未記他與法利賽人之間的對話，但從他責備這些教導聖經的人的內容來看，當時的猶太人已經慵於對救主降臨的期盼，滿足於今時吃喝嫁娶的安定。猶太領袖願受施洗約翰的洗，個個卻渾然不知他就是先知以賽亞所說的那個人，「在曠野，有人聲喊著說，當預備耶和華的路，在沙漠地修平我們上帝的道。」

使徒約翰記第一個有屬靈辨別力的門徒是安得烈，他聽見施洗約翰對耶穌的見證，說，「看哪！上帝的羔羊，除去世人罪孽的」，便跟從耶穌，然後去找自己的哥哥西門，對他說，「我們遇見彌賽亞了」。約翰記「約翰同兩個門徒站在那裏，他見耶穌行走，就說，看哪！這是上帝的羔羊，兩個門徒聽見他的話，就跟

從了耶穌」，這兩個門徒就是西門和安德烈。今日的我們雖然沒有施洗約翰和使徒他們與主耶穌的親身經歷，但主已為我們指出一條分辨的明路，說，「你們要防備假先知，他們到你們這裡來，外面披著羊皮，裡面卻是殘暴的狼，憑著他們的果子，就可以認出他們來。荊棘上豈能摘葡萄呢？蒺藜裡豈能摘無花果呢？這樣，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。」羊，人畜無害，與人為善，客客氣氣，笑容可掬，表面上實難分辨這是披著羊皮的狼。然而，他們結出的果子必出賣他們，他們的口不會見證基督，不會說上面的事。羊若屬主，必結好果子，必見證基督，見證主的榮耀，亦見證主的羞辱，必講說上面的事。我們具屬靈分辨力就在今日，推延不得，因耶穌說，「挪亞的日子怎樣，人子降臨也要怎樣，當洪水以前的日子，人照常喫喝嫁娶，直到挪亞進方舟的那日。...所以你們要做醒，因為不知道你們的主是那一天來到。」

兩類僕人的衝突點

那，上帝的僕人與耶穌基督的僕人最核心的衝突點為何？答案就在彼得和眾使徒兩次回答猶太高層的責問，彼得第一次的回答是，「治民的官府和長老阿！倘若今日因為在殘疾人身上所行的善事，查問我們他是怎麼得了痊愈，你們眾人和以色列百姓都當知道，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，他是你們匠人所棄的石頭，已成了房角的頭塊石頭，除他以外，別無拯救，因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。」第二次的回答是，「順從上帝，不順從人，是應當的，你們掛在木頭上殺害的耶穌，我們祖宗的上帝已經叫他復活，他就是上帝高舉在自己的右邊，叫他作君王，作救主，將悔改的心和赦罪的恩賜給以色列

人，我們為這事作見證，上帝賜給順從之人的聖靈也為這事作見證。」彼得的話句句都在見證基督，大祭司等聽到彼得引用「匠人所棄的石頭，已成了房角的頭塊石頭」時，他們腦中再次響起耶穌藉這段經文判定他們會被他這塊石頭砸得稀爛的聲音(參太21:42-44)，他們完全招架不住，氣憤至極，他們的反應是「極其惱怒，想要殺他們。」上帝這兩種僕人的衝突點就是主耶穌基督。

大祭司亞那和該亞法在耶穌受難這日盤問他，過了五十多天之後，這兩位大祭司不知悔改，繼續強力審問主的使徒，可見他們的心剛硬到無以復加的程度，如同糞坑裏的石頭，又臭又硬。大祭司看到自己手中掌耶穌生死的大權，逞其私慾一脈而行，以為耶穌如同其他罪犯一樣，他們審過就過了。然，耶穌畢竟不是普通罪犯，天使見證他是至高上帝的兒子，這是天使說在人前的話，猶太人不可能不知，因此，大祭司等猶太領袖審問耶穌的事不可能船過水無痕，他們的耶穌意識依然活躍在心，促使他們在這段日子力尋舊約聖經，好合理化他們治死耶穌的判斷。事實顯明，他們自覓安慰的舉動盡都枉然，無論他們怎麼找都找不到合理化殺耶穌的經文。彼得向大祭司等猶太領袖見證主，這乃是主藉著他的使徒給予他們最後一次悔改的機會，正如他對待猶大一樣，然，猶大的靈畢竟是猶大的靈，猶大賣主不變，大祭司殺人(使徒)的意念亦不變。耶穌說，「你們聽是要聽見，卻不明白，看是要看見，卻不曉得，因為這百姓油蒙了心，耳朵發沉，眼睛閉著，恐怕眼睛看見，耳朵聽見，心裏明白，回轉過來，我就醫治他們。」這預言實在是。

大祭司與使徒的衝突點也是現今教會兩種僕人，兩類基督徒的衝突點。我們總以為教會應會遵從主耶穌所言，「摩西在曠

野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來」，高舉人子耶穌，但事實並非如此，教會領袖就是不傳基督。當有基督徒行使徒所行的，不畏權勢，在眾人面前見證基督，教會領袖與這樣的基督徒彼此一定會產生衝突，牧師為生存故，必挾其職份優勢，將萬箭射向這位為基督作見證的基督徒身上。保羅提及「**十字架討厭的地方**」，今日教會領袖討厭基督的十字架乃因他們無法駐足其中，兩句話就講完了，且應付不了會眾對基督十架不解而來的提問。由此可知，牧師當然會施壓知基督十架的基督徒會眾，正如大祭司施壓使徒一樣。

猶太領袖一路走到黑

希律亞基帕二世於主後48年立亞拿尼亞為新任大祭司，這是使徒保羅所面對的大祭司。保羅只不過在猶太公會的面前說了這麼一句話，「**弟兄們！我在上帝面前行事為人都是憑著良心，直到今日**」（徒23:2），就被大祭司亞拿尼亞吩咐旁邊站著的人打保羅的嘴（徒23:3），因為大祭司亞拿尼亞聽出這話對他反諷的意味，非按良心行事。爾後，祭司長和長老欣然接受四十多位猶太人意圖殺保羅的建議（徒23:12-14），可見，猶太大祭司的靈一路走到黑，沒有歸回的可能。今日亦然，教會一作大，必開始有傳承，草創牧師不見證基督，傳承系統必一路走到黑，若有人願行在光明中，見證基督，那就是打臉草創牧師。當教會說她是教會就已歸在宗教範圍，而在宗教裏的絕對是最堅硬的絕對，若基督徒另有教會職份在身，自己的絕對加上職分的絕對將是最難撼動的絕對。大祭司等面對使徒的強勢作為讓我們看到教會領袖強大的下墜力，毫無轉回向上飛升的可能。倘若有人好聲相勸傳道數十載的牧師，請其駐足在基督十架下，觀之，思之，悟之，後傳之，若必須捨數十載所得一切也不悔，甚或因傳了基督

的受難而萬箭穿心也不退縮，他們是萬萬不願。耶穌說，「駱駝穿過鍼的眼，比財主進上帝的國還容易呢。」

我需再強調一次，大祭司是(舊約)聖經權威，是猶太民族信仰的守護者，是忠於上帝的僕人，但大祭司恭讀聖經後的生命發展卻是膽大妄為的去審問耶穌。大祭司屬年長者，從他年少到末後沈淪向下的景況來看，他正在造就一個邪惡的世代，正如主耶穌說的「末後的景況比先前更不好」情況。耶穌用法利賽人自己說的話來證明他們是「殺害先知者的子孫」，故邪惡的世代有其連續性，亞拿尼亞接續該亞法做大祭司，他承接了該亞法主領的邪惡的世代。年輕的牧師必會年長，待其年長而有一番成就，有堂有人，若這牧師末後的境況已經不傳基督，按主的話，他服事的世代就是邪惡的世代，這位開創牧師的接班牧師必也不傳基督，這教會因有堂有人，邪惡的世代將延續下去。耶穌說，「人子來的時候，遇得見世上有信德麼?...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。」主這句話已明示他再來時遇不得有信德之人，表示世代的邪惡未曾停止過。保羅說，「要愛惜光陰，因為現今的世代邪惡。」所羅門王說，「事情的終局，強如事情的起頭。」詩人說，「等我進了上帝的聖所，思想他們的結局，你實在把他們安在滑地，使他們掉在沉淪之中，他們轉眼之間成了何等的荒涼，他們被驚恐滅盡了。」

保羅諸書信的第一卷書是羅馬書，使徒在這書信寫的第一句話就是他寫諸書信權威所在的話，保羅說，「耶穌基督的僕人保羅，奉召為使徒，特派傳上帝的福音。」今日傳道人樹立他傳道的權威就必須照樣行，說，「耶穌基督的僕人(某某)，奉召為傳道，特派傳上帝的福音」，才得開始全職事奉。保羅又寫說，

「論到祂兒子-我主耶穌基督，按肉體說，是從大衛後裔生的，按聖善的靈說，因從死裏復活，以大能顯明是上帝的兒子。」傳道人在事奉中傳基督的榮耀，傳他的死裏復活，以為奉召的證據。

基督與大祭司亞那

三卷符類福音書記抓捕大隊將耶穌綁到大祭司該亞法的宅裏，「拿耶穌的人把他帶到大祭司該亞法那裡去」，然約翰福音卻記抓捕大隊將耶穌綁到大祭司亞那的院裏，「那隊兵和千夫長，並猶太人的差役就拿住耶穌，把他捆綁了，先帶到亞那面前。」亞那和該亞法是岳婿關係，他們同住了一個大宅院裏不同區域，抓捕大隊先將耶穌捆綁到亞那的院裏，然後再送到該亞法那裏。符類福音記該亞法審問耶穌事，約翰記亞那盤問耶穌事，四卷福音書完整的記大祭司審問耶穌事，因亞那和該亞法兩人的身份和意象不同，盤問耶穌的內容也不同，四卷福音書涵蓋了所有不信耶穌的教會領袖級人物對耶穌的心態。箴言說，「耶和華所造的各適其用，就是惡人也為禍患的日子所造。」

約翰記兩位大祭司甚為細膩，我們需按約翰的思路來查究經文節與節之間的關係。約翰寫亞那之後，立即寫該亞法，但約翰寫該亞法不是寫他審問耶穌，而是寫他在前面第十一章召開猶太公會會議的結論，「一個人替百姓死是有益」，之後，才寫亞那盤問耶穌事。在亞那盤問耶穌之前發生了彼得第一次不認主耶穌的事，這是發生在亞那院內，約翰便按時序先寫彼得事，後寫亞那事。約翰的思緒將該亞法的會議結論寫在一切事情發生之前，乃是告訴我們，大祭司盤問並非是中立的審判官，而是

已經有了先入為主的結論，他們言語的導向就是朝這結論而行。詩人讚美上帝說，「公義和公平是祢寶座的根基，慈愛和誠實行在祢前面。」然，大祭司亞那身為宗教領袖卻完全失了公義，毫無上帝子民的樣式。

未審先判

該亞法於猶太大公會議之議論語，猶太領袖未審先判，他們已經決定要耶穌死。上帝絕不做未審先判的事，亞當是違反了上帝不可喫的誡命之後，上帝才對亞當和他的後裔說出咒詛之言。保羅說上帝按照各人的行為判斷各人，「祂必照各人的行為報應各人。」耶穌說，「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。」主耶穌是根據奉他的名傳道之人是否遵行他天父旨意，來論定他是否認識這個傳道人，而天父旨意是「這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽他。」耶穌說，「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽」，所以，聖靈以聽者的耳分別誰是蒙祂感動的人。總之，上帝不會未審先判，而猶太領袖對耶穌所為完全偏離上帝的本性，失了上帝所定的法度，所為就失了正當性，失了公義，失了風範。

有前提，有生命

使徒約翰既以如此方式寫這段經文，我們就當以這方式錨定我們的思路，帶著前提看大祭司行事。大祭司等帶著前提來審問耶穌，我們既知道大祭司等的心思，也當帶著前提來看大祭司所行審問耶穌事。這樣帶著前提行事並非特例，希伯來書說，「人非有信，就不能得上帝的喜悅，因為到上帝面前來的人必須信有上帝，且信祂賞賜那尋求祂的人。」人來到上帝面前的前提是，他必須信有上帝。但我們還是會問，這等帶著前提看大祭

司和他的行事如何可建造自己的生命？大祭司等猶太領袖的屬靈養份取自於(舊約)聖經，我們基督徒的屬靈養份取自於整本聖經，因此，當我們看到讀了聖經的猶太領袖居然起身抵擋耶穌，我們就當引以為戒，不要走在大祭司的道路上。所有基督徒的生命成長過程與大祭司是一樣的，都是從小子到少年，再到父老，我們唯有看到大祭司的邪惡，才會生發儆醒之心。人最不願意面對的是自己的惡，總是找理由掩蓋之，若我們帶著客觀的態度看大祭司審問耶穌事，一定會給自己留個空間，自我催眠的說，「我讀聖經後的生命發展絕不可能發展成像大祭司那樣」，這樣的基督徒自以為不會成為稗子，卻未察覺到自己的錯失，隱而未現的過錯，結果他也不是麥子，過著自欺欺人的生活。知道自己不會(像大祭司那樣)，反而會；知道自己會(像大祭司那樣)，反而不會。

無前提，無生命

教會若不遵守使徒約翰在此的教訓，以客觀態度看大祭司審問耶穌事，其中的後遺症就是在字句上推敲發生在耶穌身上的事，這樣以看歷史事件的態度查經以為中立，結果查經完畢後只得見解，看法，卻得不著信仰，得不著主所賜的生命。請大家不要看這事以為小，使徒彼得說，「**時候到了，審判要從上帝的家起首**」，上帝已在大祭司等猶太領袖身上顯明這句話的實際，保羅說，「**這猶太人殺了主耶穌和先知，又把我們趕出去，他們不得上帝的喜悅，且與眾人為敵。**」我們有了上帝啟示完全的新約聖經和舊約聖經可更認識主，若還是敵擋耶穌，上帝的家將容不下我們。

亞那的動機

耶穌是禮拜五被帶到亞那那裏，時間是天色依舊微暗的破曉時分，有人認為亞那命抓捕大隊先帶耶穌到他的處所乃是為該亞法爭取時間，好讓他招聚猶太公會成員離寢束裝，奔至該亞法處所準備大審耶穌。這固然是原因之一，但就亞那盤問耶穌的內容來看，主要原因還是在於亞那自詡肩負保守上帝的道的重責大任，他必須處理當下情勢，出現一個在他們組織體制之外的人物，他口中的教訓挑戰他們所構建的信仰系統，他手中所行處處針對現有猶太系統。耶穌無佳形美容，無美貌，但「眾人多半把衣服鋪在路上，還有人砍下樹枝來鋪在路上，前行後隨的眾人，喊著說，和散那歸於大衛的子孫，奉主名來的是應當稱頌的，高高在上和散那。」亞那一生為大祭司，凡事盡忠，卻得不著這般尊榮待遇，他看到耶穌在短短時間就已經達到如此成就，百味雜陳。老看少的後發崛起並超越他，心中總不是滋味，社會如此，教會也如此，老牧師見年少牧師的光芒遠勝於他，還是不願退居二線。亞那當然好奇，為何這位沒有經過學術訓練的耶穌，百姓願意走向他，聽他的講道，甚過他們這些猶太菁英領袖，甚至耶穌要求門徒出去後，「腰袋裏不要帶金銀銅錢」，卻依然可傳道無礙。這一連串的好奇使得亞那必須見耶穌一面。

人是需要有成就感的，於大祭司，他的成就感來自於戮力不懈的帶領自己的民族忠於上帝，一心敬拜上帝，使猶太人方方面面有別於外邦人。亞那必自詡是猶太民族最強，也是最後一道防線，他是猶太百姓信仰的權威和靠山。現在，大祭司自傲的這一切被他眼前這個穿著布衣的耶穌完全抹殺掉，內心的怒氣不言可喻。耶穌傳道時說的話，如「你們的義若不勝於文士和法利賽人的義，斷不能進天國。...你們聽見有話說，...只是我告訴

你們,...。要防備法利賽人和撒都該人的酵。...你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了,...」等等，句句直搗猶太領袖靈魂深處，這三年半來不斷地否定猶太領袖的教訓和行為。可想而知，亞那看到耶穌時心中的怒氣已到了臨界點，想著該是他出手的時候了。亞那挾著大祭司崇高地位之利，以及高舉猶太信仰正統大旗之威，俯視這位看起來像五十多歲的耶穌，不管從那個角度看耶穌，怎麼看怎麼不像一個可受眾人愛戴的人。亞那全身各部份肌肉如眼角，鼻氣，嘴揚，手勢，站姿等，無一不鄙視耶穌，否定耶穌，不以為然。亞那不屑之情溢於言表，嘲笑耶穌做了這麼多驚天動地的事，到最後還不是被綁，還不是被帶到他的面前，服在他的腳下，成了一個待宰的人。

亞那看著耶穌，這人對他事奉上帝的完全否定等於對他完全的毀滅，亞那如果不與耶穌為敵，他的餘生也將毀在耶穌手中。簡言之，耶穌之於亞那，他不死，我必死。大祭司亞那對耶穌的怒怨至極，沒有一絲憐憫之心，雖知曉耶穌一生傳道事，單憑耶穌行善事這部分就應給予耶穌適當的禮遇，但亞那看到耶穌被捆綁，卻不命他的僕役解綁，可見亞那對耶穌的恨意甚深，無解。亞那不解綁，該亞法當然也不，亞那不解綁對該亞法釋放出強烈的信號，他的立場就是耶穌必須死。大祭司亞那手拿聖經，頭上頂著大祭司的光環，他身為上帝的僕人卻恨耶穌至極，亞那盤問耶穌是他人生至污至穢至蠢的記號，是他人生最諷刺，最荒謬，最難堪，最失德的事。

亞那和該亞法乃位居高位的大祭司，他們不願走出自己宅院，去到耶穌所在之處，在現場聆聽耶穌的教訓，他們對耶穌的瞭解必然出於他人口中，這些與耶穌面對面交鋒的法利賽人和撒都該人一開始親耳聽耶穌的教訓就不對味，耶穌於登山寶訓

將他自己說的話與古人的話對立起來，耶穌否定了古人的話等於否定了法利賽人素來的教訓。耶穌更進一步地說，「**你們要謹慎，防備法利賽人和撒都該人的酵**」，酵指的是法利賽人和撒都該人的教訓，完全不給這些教導聖經的人留有任何餘地，使這些以教導聖經為生的人感到耶穌正在斷他們活命的生路。教訓與人是合一的，否定教訓等於否定行教訓的那人，法利賽人看到他們的教訓狠狠的被耶穌批判，深深的感到被冒犯。法利賽人是上帝的僕人，他們不去反思耶穌所言，卻意圖殺掉耶穌來扼止耶穌行教訓，還狠狠的對耶穌說，他靠鬼王趕鬼。法利賽人從耶穌口中聽到從未聽過的話，如，耶穌說我父作事直到如今，我也作事；他與父原為一；他這房角的頭塊石頭，不管掉在誰身上，或誰掉到這石頭上，必要跌碎，砸得稀爛等等等，句句步入他們的耳，所以，當法利賽人向大祭司轉述有關耶穌的教訓內容時，必然是他們主觀意志篩選過的信息，且在轉述過程當中摻雜個人義憤填膺的情緒，視耶穌為動搖他們四百多年來所立的根基的洪水猛獸。我們終於看到耶穌用比喻教導的威力所在，箴言說，「**惡人必被自己的罪孽捉住，他必被自己的罪惡如繩索纏繞。**」(箴 5:22)

亞那盤問耶穌

約翰記亞那盤問耶穌事上，僅以「**大祭司就以耶穌的門徒和他的教訓盤問他**」總結了亞那的發言，卻未記亞那說了那些話。亞那問話的重點是耶穌的教訓，以及耶穌以這些教訓招聚門徒，表面上看起來不過是形式之問，但從耶穌答話內容來看，事情並不是那麼簡單，約翰要我們注意的是亞那邪惡的意圖，看清這意圖比知道他說什麼話更重要。亞那提及耶穌的教訓，大家不要忘了，這是神學最高權威提出的質疑，亞那挾大祭司之

尊，堅持自己神學信仰是無誤的，是正確的。亞那盤問耶穌的語氣必帶著否定的意味，然而，他這種否定是相對性的否定，即你否定我，我就否定你，因此，亞那盤問時必須要擺出一種氣勢，即我的教訓是聖潔的，你的不是；我的教訓是敬虔的，你的不是；我的教訓是有榮耀的，你的不是；我的教訓是公理，你的不是。亞那對耶穌充滿敵意，必極力將耶穌定位成假教師，假師傅，有意將耶穌與暗黑沾上邊。

耶穌捍衛他的教訓

耶穌聽了亞那盤問的胡語，若默許之必將帶著假先知的標籤走出亞那院子，被解到大祭司該亞法那裏，嚴重影響到他救贖工作的正當性，耶穌一定要駁斥亞那的誣陷。如果耶穌不奮力反擊亞那往他身上潑的髒水，不將之甩乾淨，帶著“假”的標籤離開亞那的面，即便是一丁點，耶穌的聖潔有了瑕疵，上帝整個救贖的計劃將告失敗。耶穌不容許任何陰影和玷污在他的教訓和傳道上，耶穌的捍衛不僅是充足的，而且是有效的，控訴不成立，耶穌不是因他是假教師而被定罪治死。耶穌此時不得退縮，否則他的傳道就是假的，虛的，玩票的，不認真，且與人無任何益處。

耶穌說，「我的教訓不是我自己的，乃是那差我來者的，人若立志遵著祂的旨意行，就必曉得這教訓或是出於上帝，或是我憑著自己說的。」耶穌此時若不捍衛他的教訓，選擇默然不語，等於否定他的被差，也否定他三年半所做的一切；也就是，如果耶穌不捍衛他的教訓也就直接否定他自己，斷了他素來宣稱與父無礙的交通，更要命的是他說的這段話，「你們舉起人子以後，必知道我是基督，並且知道我沒有一件事是憑著自己作的，我說這些話乃是照著父所教訓我的。」他的被舉起將毫無意義，他受膏者-基督的地位必失了誠信，耶穌將完全被唾棄，耶穌十架

的救贖功效等於零。大衛已說基督的遭遇是「有無數的禍患圍困我」，亞那盤問耶穌是圍困他的禍患之一，耶穌瞭然於胸，並不作難。

耶穌來到世間，特為給真理作見證，所以，主的教訓是公理，是敬虔之道，是聖潔的，是有榮耀生命的。耶穌的答話很清楚，就是不可污衊他的傳道，不容他的教訓被懷疑，不得毀謗他的教訓為虛假。耶穌回答亞那，說，「我從來是明明的對世人說話，我常在會堂和殿裏，就是猶太人聚集的地方教訓人，我在暗地裏並沒有說甚麼，你為甚麼問我呢？可以問那聽見的人，我對他們說的是甚麼，我所說的，他們都知道。」我們讀耶穌這段話可以感受到主當時是非常憤怒的，必須斷然處置亞那對他不實的控告，嚴肅的指出亞那罔顧事實，拒絕每一件指控，徒加莫須有的罪名。耶穌說他在上帝那裏所聽見的真理都傳給他們，指出他是明明的教訓世人，沒有秘密行動，沒有誘惑的言語，他所做的每一件事都可攤開在陽光下被查證，門徒聽得的耶穌教訓全是公開的。耶穌言行絕沒有一絲絲因子可控訴他是誘惑者，假教師。耶穌此時被捆綁不是因他的教訓，他必須清楚指明這事。

明明的對世人說話

耶穌說，「我從來是明明的對世人說話,...。」是的，耶穌明明的「在各會堂裡教訓人，傳天國的福音」，明明的「醫治百姓各樣的病症」，明明的對勞苦擔重擔的人說，「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息」，明明的站著高聲說，「人若渴了，可以到我這裏來喝，信我的人就如經上所說，從他腹中要流出活水的江河來」，也明明的責備人，「你們是出於你們的父魔鬼，你們父的私慾你們偏要行。」有一回，耶穌還對眾人說話的時候，有人告訴耶穌，他的母親和弟兄站在外邊，要與

耶穌說話。耶穌卻回答那人說，「誰是我的母親？誰是我的弟兄？」耶穌連如此親密關係的家人在場，也並未悄然地退去與家人說話，甚至還伸手指著門徒說，「看哪！我的母親，我的弟兄，凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄，姐妹和母親了。」耶穌是明明的招聚願意跟從他的人，並沒有私募任何一位，耶穌的教訓就是這麼明明的，任何人都可聽得，沒有分別。上帝說，「看哪！我的僕人，我所扶持所揀選，心裡所喜悅的，我已將我的靈賜給他，他必將公理傳給外邦。」耶穌傳的是公理，是人人皆可聽的公理。耶穌自己說，「我為此而生，也為此來到世間，特為給真理作見證。」耶穌的真理是世間所有人都可聽得的，不分猶太人，希利尼人，自主的，為奴的，或男或女，無論是誰都可以在基督耶穌裡成為一。耶穌點破亞那毫無根據的指控，戳破他的惡心。

堂堂大祭司居然口無遮攔，說假話，亞那心中有一個揮不去的心魔，有塊挪不開的硬石頭，就是猶太公會會議中的一句話，「若這樣由著他，人人都要信他。」亞那怕，他是真怕，真怕耶穌不死，人人都要信他，亞那懼怕到一個地步，居然也不管他尊貴的身份，詩人說，「人在尊貴中而不醒悟，就如死亡的畜類一樣。」耶穌是光，光顯，暗黑無所遁形，這回無所遁形是亞那的暗黑面，身為大祭司的他的尊榮在主耶穌面前是糞土，亞那如此，世上一切尊榮亦如此。因著耶穌捍衛了他的教訓，他說的下面這句話即重重的擊打盤問他的亞那，主說，「我若沒有來教訓他們，他們就沒有罪，但如今他們的罪無可推諉了，恨我的也恨我的父。」亞那一生服事上帝，結果是恨父的服事，悲哉！亞那現在盤問耶穌，當那日看到榮耀的人子是他盤問過的耶穌，他必懼怕不已，且是至極的懼怕，永遠的懼怕。爾後，亞那的僕役打

耶穌，當那日看到榮耀的人子是他打過的耶穌，他必然懼怕，且是至極的懼怕，永遠的懼怕。基督徒當持守自己上帝兒女的尊貴地位，若不知主基督，就如死亡的亞那一樣。

“真”與“假”擬人化

看到亞那的假想要否定耶穌的真，我們可擬人化“真”與“假”的對話來看今日的真假傳道。“真”聽了“假”說的話，“真”在愛心裏說誠實話，便對“假”說，「你說的不對」，並告訴“假”他錯在那裡，尤其是那些可見證耶穌的經文。“假”不服氣，便去聽“真”說些什麼，“假”不敢對“真”說，「你說錯了」，便以低姿防衛的態度告訴“真”，他這樣做會破壞和氣。“假”聽了“真”指正之勸，還是心中有氣，不認為自己說的需要改正，另找一個“假”驗證自己的講道內容，兩者有了共鳴，“假”更加堅持己見。“假”講道，會眾聽了順耳受用，但“真”講道，會眾覺得逆耳，聽了不受用，心裏起了要拿石頭打“真”的意念，會眾甚至要求“真”以後不可以對他們講道。“真”說真話，但沒有群眾緣，然“真”是真的真，他不會為了被群眾認可而改變說的真話。“假”則不同，“假”敏銳於眾人所好，明白眾人的胃口，可隨時改變姿態，為的是討人歡喜，只求人都說他好。“真”傳道有認錯的心，正如奧古斯丁請會眾指出他講道的錯誤，但“假”傳道不然，諸多說詞上口，盡全力捍衛他的自尊。

講道者個個高舉聖經，個個皆自認講的道是真的，然講道的真不是自己說的算，要看聖經如何鑒定一個人的真。耶穌說他的真是這樣的，「我的教訓不是我自己的，乃是那差我來者的。...人憑著自己說，是求自己的榮耀，惟有求那差他來者的榮耀，這人是真的，在他心裏沒有不義。」這樣的真唯獨耶穌能說，其他人不能，所以，驗證傳道人的真不是耶穌說的這句話。驗證傳道人的真的標準是施洗約翰，耶穌到了約翰起初施洗的

地方，就住在那裏，眾人說，「約翰一件神蹟沒有行過，但約翰指著這人所說的一切話都是真的。」“真”傳道顯出他的真就在於他見證主耶穌說的每一句話都是真的。那，施洗約翰指著耶穌說了什麼真話？一是，「看哪！上帝的羔羊，背負世人罪孽的。」另一是，「我是用水給你們施洗，叫你們悔改，但那在我以後來的，能力比我更大，我就是給他提鞋也不配，他要用聖靈與火給你們施洗，他手裡拿著簸箕，要揚淨他的場，把麥子收在倉裡，把糠用不滅的火燒盡了。」因此，傳道人的真在於他見證耶穌是上帝的羔羊，且他得蒙耶穌用聖靈與火的施洗。反觀“假”傳道，找不到如此見證基督的基本講章。

基督徒之誠：藐視耶穌

亞那在人面前無論他的地位如何崇高，但他以觀賞的心看耶穌，有禍了，在上帝眼中就是畜類。亞那親眼看見耶穌，以行動來藐視耶穌，保羅沒有看過耶穌，他在思想上藐視耶穌，說他曾經「憑著外貌認過基督」，這太令人感到驚訝，受過正統神學訓練的法利賽人潛心深究舊約聖經的結果，居然藐視他們神學的根，神學的本。今日的基督徒，尤其是上過神學院，或讀過神學的基督徒就當自我省察，是否在思想和行動上雙雙藐視耶穌，是否尊主耶穌基督為大，是否口傳主耶穌基督。基督教會的牧師不傳基督，還可以安心作牧師，基督徒在基督教會耳朵聽不到關乎基督的道，還可以安心作基督徒，這種情形只有一個字可以形容，怪。

教會之誠：上下交相賊

我們知道抓捕大隊在押送耶穌過程中是如何粗暴的對待耶穌，約翰記亞那將耶穌解去該亞法院內，「仍是捆著解去」，亞那輕蔑耶穌的態度給了抓捕大隊無理的惡行合法的地位，這是

一個上下交相賊的場面。教會有權柄者如何對待可見證基督的基督徒，決定著其他基督徒對此人的態度。保羅對帖撒羅尼迦教會的基督徒說，「這猶太人殺了主耶穌和先知，又把我們趕出去，他們不得上帝的喜悅，且與眾人為敵，不許我們傳道給外邦人，使外邦人得救，常常充滿自己的罪惡，上帝的忿怒臨在他們身上已經到了極處。」可見，凡阻止道傳揚的人，凡將可見證基督的人從講台上請下來，上帝的忿怒必在他們身上，上帝的靈不再感動他們，他們不再有認識基督的機會，因為這些人明明地銷滅聖靈的感動。

亞那的衣著

問，亞那當時盤問耶穌的妝容，他是著正式官服，還是隨意披一件外袍？亞那心中對耶穌的藐視，看自己比耶穌還大，那會在意自己在耶穌面前的形象，亞那從睡寢出來的樣就是盤問耶穌的樣。今日站在靈恩派教會講台講道的人服裝隨便，問，這些人若被總統召見，他們的衣著還敢這樣隨便嗎？

葡萄樹與枝子

耶穌沒有出現前，大祭司什麼都有，什麼都是，耶穌出現後，大祭司變得什麼都沒有，什麼都不是，沒有人可以承擔如此巨大的變故。人處在這樣大變故下還有可能改變嗎？人在人生最後階段還可能否定他過往的一切嗎？答案是肯定的，十字架上的強盜就是，人不願意改變乃是因為他不願意放下手中既得的一切，亞那就是。大祭司亞那承受上帝的聖言，是認識上帝的標竿人物，他理解(舊約)聖經的深度屬一方之霸，亦認識猶太族群各類神學，然而有此底氣的亞那眼卻是瞎的，看不出站在他面前的耶穌就是他終日誦讀(舊約)聖經所見證的核心人物。亞那服聖經，但不服耶穌，實在矛盾。

沒有一個居高擁大牧師不傲於自己的成就，他們卻很容易忘記主耶穌說的，「我是葡萄樹，你們是枝子，常在我裏面的，我也常在他裏面，這人就多結果子，因為離了我，你們就不能作甚麼。」教會作得風生水起，講台若沒有主基督，他們枝子所結的果子就不是出於基督的葡萄樹，耶穌對這樣的枝子說，「人若不常在我裏面，就像枝子丟在外面枯乾，人拾起來，扔在火裏燒了。」無神學底子的傳道人和平信徒上台講道是教會的災難，他不僅不尊重教會歷史，也不尊重聽道的人。然，今日懂神學的基督徒卻有個共同的短板，這短板就是不知道怎麼傳主耶穌基督，更遑論要傳基督的受難。這樣的講道者站上講台的那時刻，他已經離棄了基督活水的泉源，為自己鑿出池子，沒有聖靈。保羅說「我們的福音傳到你們那裏不獨在乎言語，也在乎權能，和聖靈，並充足的信心。」使徒明示講道的人必須有言語，權能，聖靈，信心等四者合而為一，缺一不可，言語中若沒有基督，即便通篇講得頭頭是道，就是沒有聖靈。教會是基督教會，教會卻不傳基督，會眾無人有異議，不在意，無所謂，一個字，奇。

耶穌看顧門徒

約翰以「大祭司就以耶穌的門徒和他的教訓盤問他」總結了亞那的盤問，包括耶穌的教訓和耶穌的門徒兩大問，但耶穌僅回答關乎他的教訓部分，並未回答關乎他的門徒部分。耶穌決定回答那部分完全出於他的主性，不受問者亞那的牽引。這樣，有人會提問，耶穌未提他的門徒是因為亞那問耶穌前看到門徒逃離，知道彼得不認他，因而氣憤門徒，不認門徒嗎？不是的。請問各位，耶穌處在臨近死亡的風口浪尖上，他這時若論門徒，豈不將門徒(彼得)也納入他的危險當中？別忘了，彼得已被認出是耶穌的門徒，若彼得被殺，其他門徒的下場也會如此。所以，

耶穌不提門徒乃是要亞那專心定睛在他身上，不必把門徒拉進到這漩渦中，所以，耶穌不提門徒乃對門徒的看顧。

耶穌看場合做事，場合不同，保護門徒的做法亦不同。我們看到，耶穌在大祭司面前未提門徒，但在父的面前，耶穌卻是極力捍衛父賜給他的門徒。使徒說，「**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。....若有人犯罪，在父那裏我們有一位中保，就是那義者耶穌基督。**」耶穌坐在上帝的右邊全心力保我們，忠實的執行他中保的職份，耶穌在最後晚餐向父的禱告中說，「**祢從世上賜給我的人，我已將祢的名顯明與他們。...祢所賜給我的道，我已經賜給他們。...我已將祢的道賜給他們。...祢所賜給我的榮耀，我已賜給他們。...我已將祢的名指示他們，還要指示他們。**」耶穌這些話顯出他與門徒之間的動性關係。

既然耶穌不是因為彼得不認他而不提門徒，這告訴我們，使徒依然是使徒，我們就不能因為彼得不認主就不遵守使徒的教訓。我們見，使徒彼得「**教訓百姓，本著耶穌，傳說死人復活;...每日在殿裏，在家裏，不住的教訓人，傳耶穌是基督。**」使徒約翰說，「**世上有許多迷惑人的出來，他們不認耶穌基督是成了肉身來的，這就是那迷惑人，敵基督的。你們要小心，不要失去你們所作的工，乃要得著滿足的賞賜，凡越過基督的教訓，不常守著的，就沒有神，常守這教訓的，就有父又有子。**」使徒保羅說教會當「**被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶穌自己為房角石。**」根基立在基督房角石上，這房角石乃是使徒的教訓的核心。

必得赦免乎！

言於此，有一件事必須說清楚。基督徒聽了耶穌坐在上帝的右邊盡心力保我們這樣的話，再聽耶穌傳道時說，「凡說話干犯人子的，還可得赦免」，還有主在十字架上說，「父阿！赦免他們，因為他們所作的，他們不曉得」，就以為我們得赦免是輕而易舉的事，我們無論如何對待耶穌，無論對耶穌做什麼，說什麼，反正都會得著赦免。這樣的想法真是大錯特錯，若牧師傳道也這樣認為，那將是教會的大災難，必將教會帶入深淵，置教會於無可挽回的地步。暫且不論擷取主耶穌整段話中的一小段而不看整段話是個自殺的行為(參太12:30-32)，單就「說話干犯人子的，還可得赦免」這話問各位，赦免權握在誰的手中？人說褻瀆的話，干犯人子耶穌後，難道不需要做什麼，簡簡單單禱告承認過錯，這樣就可得著赦免？大家聽此一問，即知事情不是這樣的，也不可以這樣。毋庸置疑地，赦免權乃握在上帝的手中，聖靈賜人悔改的心，干犯耶穌者則必須悔改信耶穌，他要有信耶穌的記號，得赦免才是真的。上帝是個靈，沒有時間因子，上帝赦免人與那人悔改是同時的。

容我再說得具體一點，耶穌是上帝的愛子，上帝看他的愛子被干犯，祂是有怒的。那，除去上帝對這干犯者的怒氣至是必要，基督當然會為這人祈求，但上帝還必須看到這干犯之人的轉變，從干犯耶穌轉為敬拜耶穌，「認子的，連父也有了。」我們悔改若不是悔改歸入基督，進而敬拜與父原為一的基督，我們並沒有得著上帝的赦免。

我再說，聖靈負責我們的悔改，故耶穌才會說，「惟獨褻瀆聖靈，總不得赦免。...惟獨說話干犯聖靈的，今世來世總不得赦免」，且說了兩次。聖靈來，為基督作見證，基督的僕人領受從

主而來的聖靈，亦為基督作見證，倘若基督徒不接受基督僕人的見證，這基督徒明顯地作賤自己。基督徒以為參加主日崇拜，按時奉獻金錢，遵守教會會規等等，奉禮而行就是好基督徒，然他明知在教會裏聽不到基督信息，拿不到永生的食物，卻依然獻上他最寶貴的無形資產-時間，以及他流血流汗而得的金錢，這就是在作賤自己，比不義的管家還不義。耶穌說，「**要為那存到永生的食物勞力，就是人子要賜給你們的，因為人子是父上帝所印證的。**」聖靈施恩絕不會以作賤祂自己的方式為之，耶穌數次警告猶大不成，便對猶大說，「**你所作的，快作罷!...朋友，你來要做的事，就作罷!**」主已全然任憑猶大，他愛怎麼做就怎麼做。褻瀆聖靈和銷滅聖靈的感動是基督徒的大忌，必將付出生命的代價。

僕役打耶穌

耶穌力駁亞那的指控後，大祭司的一個差役感受到現場的氣勢已不在他主人這一邊，看到耶穌已反客為主，受審者教訓起盤問者，這位差役護主心切，想著必須做些什麼來挽回頹勢，而最有效的方法就是動口加動手。於是，這僕役用手掌打耶穌，並開口說，「**你這樣回答大祭司麼?**」僕役這一巴掌對他個人而言是護主的舉動，但對於天地而言卻是震天撼地，因為他正打在上帝的兒子臉上。要知道，耶穌的身體不是沒有與人接觸過，但都是為了賜福之觸，絕沒有受他人辱之觸。耶穌傳道時，或有人想拿石頭丟耶穌，但那塊石頭始終沒有丟出去，再看耶穌受鞭傷，被人吐唾沫，卻不見耶穌身體直接被人碰觸而受傷。現在，僕役

直接冒犯耶穌的身體，他這一巴掌已在耶穌臉頰上留下難看的指印，這真是非同小可。僕役敢在亞那面前行這事，他必然是亞那的親信，所以，僕役這一巴掌不是衝動，而是反應亞那的心聲，出了一口被耶穌教訓的怨氣。

大祭司盤問耶穌已經違反律法的教訓和祭司的人倫，僕役打耶穌也是違反律法的教訓和主僕的人倫，猶太民族上下全亂了套，遵守上帝律法的民族失了序。整個猶太民族千百年來預備彌賽亞到來，在這一刻全破了功。親愛的弟兄姐妹，這是令人心驚的事，若我們在教會聚會一生，到頭來如猶太人一樣，豈不悲慘！猶太人嚴謹的宗教教育尚且孵育出恨主的果子，教會鬆散的宗教教育，基督徒又不愛研讀聖經，不樂傳耶穌，又怎能生出愛主的果子！

差役動手打耶穌對我們至少有兩方面的啟發。一方面，我們看到，這差役的眼界高度僅限於他的主人-大祭司亞那，他的眼界再大也大不過自己的猶太民族。差役若知道他打的這位是上帝的兒子，他還敢下手打他嗎？還敢藐視他嗎？同樣地，基督徒的眼界若只有自己的教會，自己的民族和國家，他是不會敬拜耶穌的。另一方面，為主而活的人知道這樣受辱事會發生在自己身上，言語上的挑撥與羞辱時而有之，牧師傳道更是第一線遭遇到與耶穌同樣經歷的基督徒，耶穌此時的反應起了關鍵性的提示作用。Dan Doriani 於2017年五月23日在The Gospel Coalition雜誌寫了一篇文章，「Why Do Churches Wound Their Pastors? 教會為什麼傷害自己的牧師？」文中提到一名牧養約1500名會眾的改革宗牧師，他受到會眾的傷害而說，「我當了12年的牧師，為了我的事奉，不得不在我和會眾中間築起一道

牆。」有些會眾未得滿足而對牧師發怨言，多位所積加的怨言足以擊跨一位牧師。

耶穌回答僕役之怒

我們總覽耶穌當時的情況，他無罪卻受捆綁，受著大祭司鄙視的眼光，耳聽他愚昧之問，身子又冷，耶穌此時突然猛受僕役小廝一記巴掌，無故受辱。此時，最廉價的處理方式就是靜默承受被襲而不發火，這樣的處置談不上智慧。義者耶穌身體有了不潔之人所造成的傷痕，他可以不發怒，但不可以不回擊，箴言說，「義人在惡人面前退縮，好像蹺渾之泉，弄濁之井。」(箴 25:26) 我們見，耶穌沒有默默忍受，直面地對僕役小廝說，「我若說的是不是，你可以指證那不是，我若說的是，你為甚麼打我呢？」請注意，耶穌不是如一般人直覺的反應，說，「你為什麼打我？」這話無法使施虐者反思，反而強化他打人的氣勢。耶穌這回應不是單為斥責這僕役的無禮，他要用言語指出這位侵犯者之罪，光照他的心思，甦醒他的良知，觸動並融化他的心，展現上帝的智慧，溫柔，以及憐憫本性。耶穌放了個問號和懷疑在僕役心中，給了他爾後思想的空間，反思他打人的正當性，這就是主的作為。耶穌這話的意思很簡單，他說的若不是(has spoken evil)，就讓這 evil 判決他的不是，是 evil 的，但他若說的是(has spoken the truth)，說的是真理，那麼，加諸在他身上的暴力就是非法，粗魯，不義，打他者就是懦夫，莽夫。彼得在現場親耳聽到耶穌回應僕役之問，故在寫前書時，說，「他被罵不還口，受害不說威嚇的話，只將自己交託那按公義審判人的主。」耶穌被罵不還口，這是主不說話之態，耶穌受害不說威嚇的話，這是主說話之態。」

試問，耶穌此時默然不語，就這樣任憑僕役愛怎麼做，就怎麼做，這是出於愛的作為嗎？若耶穌不理會僕役，這僕役將如何？要知道，耶穌的不理會等於上帝的不理會，而上帝不理會某人等於棄絕那人，任他滅亡。大家聽上帝說，「**以法蓮親近偶像，任憑他吧**」(何4:17)，這“任憑”二字讓我們感到恐怖，知道這是上帝憤怒的決定，是公義的上帝對以法蓮的棄絕，已然奪去以法蓮被救贖的可能。我們讀福音書時，常氣憤法利賽人對耶穌的無禮和無知，但我們看到耶穌並沒有因此不理會他們，不教訓他們。使徒深知上帝任憑的可怕，故對教會的基督徒說，「**(主的僕人)存心忍耐，用溫柔勸戒那抵擋的人，或者上帝給他們悔改的心，可以明白真道，叫他們這已經被魔鬼任意擄去的，可以醒悟，脫離牠的網羅。**」基督徒當知道我們本在上帝的任憑中，保羅寫羅馬書時，如此寫上帝對世界的任憑(參羅1:21,24-25)，然而，上帝揀選的恩典臨到我們，使我們可以藉著主耶穌基督，信他的名而成為上帝的兒女，這就是保羅說的，「**主乃是可稱頌的，直到永遠。阿們!**」

人人都需要上帝的道

僕役敢對耶穌不義，然，耶穌教訓僕役所說的話需要這僕役理性的判斷，有誰看到這兩方面的事實還認為僕役級的百姓不需要上帝的道？教會偏見的以為上帝的道是給有頭腦的基督徒聽的，以滿足他們思想慾望的需要，至於其他基督徒則不需如此大費周章。請聽保羅說給教會所有人聽的話，使徒說，「**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。你們既屬乎基督，就是亞伯拉罕的後裔，是照著應許承受產業的了。**」為奴的和女子是當

時社會低下之人，使徒說他們還是必須信基督耶穌是上帝的兒子，個個都必須受洗歸入基督。所以，基督徒不要搞錯了，沒有人可以拿自己是弱勢說事，以為這樣就有特權大可不必聽基督的道，只要主日按時做禮拜就好了。

主接納的人必以道認識他，無一例外，道是屬主之人唯一天上的糧。基督徒不要拿大衛說的話當擋箭牌，「耶和華有憐憫，有恩典，不輕易發怒，且有豐盛的慈愛，祂不長久責備，也不永遠懷怒」（詩103:8-9），以為在教會裏做什麼，說什麼都可以。大衛在這詩篇寫著，「耶和華的慈愛歸於敬畏祂的人，從亙古到永遠。」父說，「這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽他。」所以，不敬畏父的人就是不聽父說話的人，不聽基督的話的基督徒豎起任何擋箭牌都是沒有用的。

聖靈按基督所量的恩賜賜給彼得，約翰，司提反，保羅等，使他們智慧地面對敵對的人，同樣地，聖靈按照基督所量給各人的恩賜，智慧地面對抵擋主的道的人，基督徒的口一但開始傳福音，他的人生從此將不同。然，難就難在基督徒不然跨出第一步，以不冷不熱的姿態與人無爭，安然度過一生。這樣基督徒的人生沒有可述說的恩典，路徑沒有脂油滴下的痕跡，人問他，為主做了什麼，捍衛主的什麼，打過那些美好的仗，跑了那些當跑的路，守住那些所信的道，他是一句話都說不出口。我們傳基督就當有基督的心，希伯來書說耶穌「因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在上帝寶座的右邊。」我們眼光放遠就不會有僕役的眼光如豆，只看到他的主人-亞那。

耶穌的答與不答

我們看到耶穌和亞那差役的遭逢，看到耶穌所彰顯的慈愛，願意光照僕役的心思，甦醒他的良知。然，耶穌的回答不總是要

挽回問者的心，路加記，猶太領袖問受審的耶穌，「**你若是基督，就告訴我們**」，這是愚昧人的愚妄話，他們只要回顧這三年半來與耶穌的對話即知答案。猶太領袖不思基督的教訓，現以「**你若是基督，...**」問耶穌，這口吻與魔鬼試探耶穌的話，「**你若是上帝的兒子，...**」，如出一轍，耶穌已不願再多說什麼，只說，「**我若告訴你們，你們也不信，我若問你們，你們也不回答。**」這是耶穌不回答的回答，意思是該告訴他們的都已經告訴他們了，他們手握舊約聖經，思想後還是不信他。上帝的子民與魔鬼居然同類，這真叫人驚恐，兩者皆熟讀聖經，兩者皆對(聖經所見證的)上帝的兒子同樣粗魯。耶穌知猶太領袖定他罪的心意已絕，正在為審判他找個正當的理由，他即便答了，直面地說他是基督，他們也不會相信他，也不會放耶穌走，猶太領袖問耶穌乃出於惡的動機。

耶穌對猶太領袖是毫不客氣的，他們有認識他的資源，應知當知的卻不知，我們看到耶穌做事的原則，他的真理絕不會向詭詐的心顯明，反觀那些敬畏耶穌的人，大衛說，「**耶和華與敬畏祂的人親密，祂必將自己的約指示他們**」，其中最顯著的例子就是撒瑪利亞婦人和生來是瞎眼的人。婦人有五個丈夫，又是撒瑪利亞人，當這婦人對耶穌說，「**我知道彌賽亞，就是那稱為基督的要來，他來了，必將一切的事都告訴我們**」，耶穌聽了之後，隨即對這婦人說，「**這和你說話的就是他。**」另一則，猶太領袖不接納被耶穌醫好生來是瞎眼的人，耶穌後來遇見他，就問，「**你信上帝的兒子嗎?**」看得見的瞎子說，「**主啊! 誰是上帝的兒子，叫我信他呢?**」耶穌說，「**你已經看見他，現在和你說話的就是他。**」這兩個場面令人驚奇，撒瑪利亞婦人是本族不屑之人，也是猶太人不恥為伍之人，生來是瞎眼的是被自己父母輕看，被社

會排擠之人，耶穌居然將他是基督，他是上帝的兒子分別顯明給這兩個卑賤的人知道。

我們再來看高階之人如大祭司該亞法，以及低階之人如撒瑪利亞婦人和生來是瞎眼的人，這兩類人對耶穌啟示他是上帝的兒子，他是基督的反應。撒瑪利亞婦人對自己的村民說，「你們來看，有一個人將我素來所行的一切事都給我說出來了，莫非這就是基督麼？」瞎眼的對耶穌說，「主阿！我信」，就馬上拜耶穌。至於大祭司該亞法，他問耶穌，「你是那當稱頌者的兒子基督不是？」耶穌說，「我是，你們必看見人子坐在那權能者的右邊，駕著天上的雲降臨。」大祭司的反應是撕開衣服，並說，「我們何必再用見證人呢？你們已經聽見他這僭妄的話了，你們的意見如何？」法利賽人等猶太領袖的身份夠尊榮了吧，他們鄙視主的心，全然不值得主一絲的賞賜，他們的內心無感動於耶穌是誰；這撒瑪利亞的婦人和生來是瞎眼的兩位的身份夠卑下了吧，然他們渴慕主的心，蒙主全然歡心的賞賜，讓他們知道他是誰。

我們渴慕主的心是真是假，我們自己知道，主也知道，我們的行為不會騙人。許多基督徒從未意識到主耶穌那樂於顯明他的心，更未意識到主的心熱切的程度，總以為主耶穌是冷冰冰的一尊。耶穌已經明說，「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。」但基督徒的反應呢？還是跑去找“神”，基督徒這樣輕忽主應許的行為當然得不著主的光照，結果呢？雖一生為基督徒，卻說不上來耶穌是誰。

給予傳道人的啟發

彼得和約翰面對大祭司亞那和該亞法，並大祭司的親族時，聖經記「他們見彼得，約翰的膽量，又看出他們原是沒有學問的小民，就希奇。」彼得因聖靈之助而毫無畏懼的站在兩位大祭

司面前，與之前的他判若兩人。我們亦見，司提反「以智慧和聖靈說話，眾人敵擋不住。」保羅傳道時見沒有人前來幫助他，甚至有的人還離棄他，保羅對此則毫不在意，反而喜樂地感謝上帝，說，「我初次申訴，沒有人前來幫助，竟都離棄我，但願這罪不歸與他們，惟有主站在我旁邊，加給我力量，使福音被我盡都傳明，叫外邦人都聽見，我也從獅子口裡被救出來。」這是一幅多麼生動的畫面，是一人抵擋全世界的畫面。保羅形容傳基督福音如同在獅子口裏跳躍，既危險，又安全，這樣的經歷必使保羅終生難忘，年老時回憶滿滿。希伯來書說了這麼一段話，「我們可以放膽說，主是幫助我的，我必不懼怕，人能把我怎麼樣呢？從前引導你們，傳上帝之道給你們的人，你們要想念他們，效法他們的信心，留心看他們為人的結局，耶穌基督，昨日、今日、一直到永遠，是一樣的。」作者要我們留心看傳耶穌之人的結局，這是正面的。結局有正面的，當然也有負面的，負面的實例就是亞那和他的僕役。

耶穌與猶太人是兩條互不相交的平行線

猶太人自傲於是亞伯拉罕的後裔，自認有真理，有自由，從來沒有作過誰的奴僕，這是他們對耶穌說的(參約翰福音第八章)。這樣，按理說，猶太民族的祭司系統理當行亞伯拉罕所行的事，尊崇麥基洗德等次的祭司耶穌，然事實上，耶穌直言猶太人已經偏離了上帝所定的道路，主說，「我所說的是在我父那裏看見的，你們所行的是在你們的父那裏聽見的。...你們是行你們父所行的事。...你們是出於你們的父魔鬼，你們父的私慾你們偏要行。」耶穌這些話已經斷分出我的父和你們(猶太人)的父，耶穌行父的事，猶太人行猶太人父的事，雙方行事上沒有交集。耶穌和猶太領袖所走的道路雖無交集，但猶太領袖卻極力

吞噬與破壞耶穌這條道路，可見，絕對只有一個，容不下其他，大祭司等絕對要耶穌死，抹去耶穌所走的路。猶太人心瞎耳聾，察覺不出耶穌所行的是出於天上的父，也不知自身所行的是出於自己的父魔鬼，耶穌則明明的將這兩者指出來，但猶太人還是不信，「光照在黑暗裏，黑暗卻不接受光。」教會行在黑暗中，需要的是基督的光照出她的黑暗，這是基督傳道的責任，光照在黑暗裏的教會，教會接受這光即出黑暗，不接受者續留黑暗中。基督徒的絕對若不歸於基督的絕對，他必行不義，必得著主基督的忿怒，收取認識他的福份。

猶太人雖高舉(舊約)聖經，是上帝從萬邦中獨選的子民，「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)，但猶太領袖卻帶領他們的民族走著與耶穌不同的道路，背道而馳。猶太祭司系統禮儀雖出於上帝的聖經，但經過四百年沒有上帝先知在他們中間的日子，遂發展自成另一套體系，空有外表儀式，精意不再。上帝藉先知耶利米的手寫下，「我的百姓做了兩件惡事，就是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。」這經文寫在主前六百餘年，那時的猶太人如此，經過數百年後的猶太人還是如此，可見，時間不是改變人心思的條件，「這教會假以時日必會改變而走在耶穌所設的的道路上」這樣的說法是不成立的。這自鑿池水的事，歷世歷代教會皆有，今日也不例外，因為每個世代的教會都會有智慧人，聰明人，這樣的人多有創意，想有所作為，他們為顯出可超越前朝的能力，必然試圖想出新字詞，提出新觀念。這本無妨，只要這個新之所言所為可使當代基督徒認識基督，可悲的是，事實並非如此，這些教會所為就

是保羅說的「**敗亡之人的智慧**」(林前2:6)，是上帝看為愚拙的智慧(林前2:19)，虛妄的智慧(林前2:20)。