

《穿越聖經》

約翰福音（36）彼得三次不認主、大祭司盤問耶穌， 以及耶穌在彼拉多面前受審（約18:15-40）

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

在上一次節目，我們查考與分享了約翰福音18:1-14的內容，讓我們先來重溫一下。

約翰福音18:1-14講述耶穌被捕，並被帶到大祭司該亞法的岳父亞那面前。

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、兵器前來抓捕耶穌。這些差役可能是聖殿裡的差役，他們是猶太人，得到宗教領袖的授權，可以處理一些小事和捉拿犯人。這些士兵則可能是羅馬軍隊的小分隊，他們沒有親手逮捕耶穌，卻跟隨差役，以確保事情不至於失去控制。

耶穌被捕，門徒各人的生命將會大大改變：猶大公然在其他門徒面前出賣耶穌，忠於耶穌的門徒也同時背離主，正如馬太福音26:56所記載的那樣：“當下，門徒都離開他，逃走了。”這群門徒將要經歷嚴峻的考驗，才能轉變為滿有能力的教會領袖。

猶大帶來的這些差役和士兵都被耶穌的勇敢或者“我就是！”這句話嚇呆了。出埃及記3:14記載：“神對摩西說：‘我是自有永有的’；”這和“我就是！”在原文上是同一個意思。耶穌這樣說，直截了當地宣稱自己就是神。或許他們是被耶穌這掩蓋不住的權威壓倒了。

彼得想保護耶穌，所以拔出佩刀，砍傷了一名差役，但耶穌叫他收刀入鞘，讓神的計劃得以繼續進行。有時候我們會情不自禁地靠自己的能力處事，強使事情盡如己意。試想一下，如果彼得能成功憑己意保護耶穌，那麼，神的救贖計劃就要受到阻撓，所以我們應當對神的計劃有信心。

“杯”是指耶穌為贖世人的罪而將要忍受的苦楚、與神隔絕和死亡。

儘管當時已是深夜，耶穌還是立刻被帶到大祭司的府邸，因為那些宗教領袖希望在安息日前把耶穌處決了，免得影響之後的逾越節慶祝活動。大祭司的府邸內有一個庭院，僕人和差役可以在這兒生火取暖。

亞那和該亞法都是大祭司。起初是由亞那作大祭司，後來羅馬統治者廢了他，委任他的女婿該亞法作大祭司。根據猶太人的律法，大祭司是終身的，所以當時很多猶太人仍然以亞那為大祭司，並以這個稱號稱呼他。雖然他在猶太人中仍有很大的權力，但最後的決定權卻落在了該亞法的手裡。

亞那和該亞法都是猶太人的宗教領袖和屬靈領袖，他們應該明白神的啟示，早就知道耶穌就是經上所說的彌賽亞，本應該帶領百姓來歸向耶穌，可惜，他們只顧自己政治上的野心，連他們帶領百姓認識神的本分也丟棄了，反而千方百計地排除異己，為滿足私慾，不擇手段，甚至不惜殺害神的兒子。

接下來，我們繼續研讀與分享約翰福音18章剩下的內容。

約翰福音18:15記載：“西門彼得跟著耶穌，還有一個門徒跟著。那門徒是大祭司所認識的，他就同耶穌進了大祭司的院子。”

此節經文提到的另外一個門徒，很可能就是這卷福音書的作者約翰，約翰在耶路撒冷有門路、可以通過關係進去。請你看清楚，這院子裡的人顯然認識約翰，因此約翰進到裡面並沒有被試探。但西門彼得進去卻是一大試探。他一直站在門外，而約翰被准許進到內院。請仔細看清楚在大祭司院子裡發生的事。

約翰福音18:16記載：“彼得卻站在門外。大祭司所認識的那個門徒出來，和看門的使女說了一聲，就領彼得進去。”

約翰能進去，但彼得是一個小漁夫，沒人認識他，因此進不去。約翰告訴看門的使女說，彼得是他的朋友，於是他就帶彼得進去了。西門彼得怕得要死。你看，約翰在這裡很自在，但西門彼得從來沒有和這群人在一起過。彼得有個大嘴巴，總是愛說話。其他的福音書記載，旁邊站著的人從他的口音認出彼得是加利利人，他太愛說話了。他在那裡緊張得不得了，一個小小的使女就讓他不認主。在這裡有要我們學習和應用的功課。我們沒有權利強迫另外一個基督徒接受我們的想法。另外一個基督徒能去你不能去的地方。彼得進不去的地方，對約翰就沒有問題。

約翰福音18:17記載：“那看門的使女對彼得說：‘你不也是這人的門徒嗎？’他說：‘我不是。’”

這個使女認識主耶穌的門徒，她認為彼得也是其中之一。當彼得正要進門時，她順口問了這個問題：“你不也是這人的門徒嗎？”彼得說：“我不是”，就進去了。

約翰福音18:18記載：“僕人和差役因為天冷，就生了炭火，站在那裡烤火；彼得也同他們站著烤火。”

院子裡面，有一群人聚在一起，凌晨時分人還不多，但是差役守衛在那裡維持秩序。差役和僕人因天氣寒冷而生了炭火，彼得和他們站在一起烤火。

約翰福音18:19-21記載：“大祭司就以耶穌的門徒和他的教訓盤問他。耶穌回答說：‘我從來是明明地對世人說話。我常在會堂和殿裡，就是猶太人聚集的地方教訓人；我在暗地裡並沒有說甚麼。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。’”

場景換到主耶穌受審的地方。請注意主耶穌的威嚴。

約翰福音18:22-23記載：“耶穌說了這話，旁邊站著的一個差役用手掌打他，說：‘你這樣回答大祭司嗎？’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？’”

主耶穌受到這種羞辱，祂願意為你為我的罪捨命，但是主耶穌要猶太宗教領袖注意到，他們

所作的是非法的，並且違背了摩西律法。他們沒有證人指證主耶穌做了壞事，但他們卻打祂；他們才是違背了律法。至少審判不可以在晚上開始，又在當晚結束；他們不可以毆打還沒有定罪的犯人。

約翰福音18:24記載：“亞那就把耶穌解到大祭司該亞法那裡，仍是捆著解去的。”

約翰在這裡插進來的話是告訴我們，亞那就是捆綁主耶穌的人，亞那就是主謀。

約翰福音18:25-27記載：“西門彼得正站著烤火，有人對他說：‘你不也是他的門徒嗎？’彼得不承認，說：‘我不是。’有大祭司的一個僕人，是彼得削掉耳朵那人的親屬，說：‘我不是看見你同他在園子裡嗎？’彼得又不承認。立時雞就叫了。”

根據其他福音書的記載，我們知道彼得跑到外面去痛哭。我猜想，彼得看到主耶穌充滿血跡的臉、被人打得不成樣子，他接觸到主耶穌的眼睛。因此他跑到外面大哭。如果他和馬勒古的親戚爭吵的話，他一定會很激動。雖然那天晚上彼得曾三次不認主，但是感謝神，主正為彼得往十字架的路上走去，彼得想起主耶穌曾經告訴門徒會為他們禱告，使他們不致失去了信心。西門彼得的行為就像猶大一樣的懦弱，但為甚麼他能夠回頭歸向主？因為他是神的兒女，他為自己所做的事懊悔。神的兒女也會遠離神，但神永遠不會離棄他們。你對神來說，有可能是死的，但是神對你來說，是永遠不死的。主一直在那裡，隨時要幫助你。主從來沒有對彼得說：“對不起，因為你背叛過我，我不再用你了。”不，主耶穌復活之後，親自向彼得顯現；並且揀選彼得在五旬節那天宣講那篇大有能力的講章！感謝神，耶穌是這樣的一位救主，一直帶著你我走正路。

約翰福音18:28記載：“眾人將耶穌從該亞法那裡往衙門內解去，那時天還早。他們自己卻不進衙門，恐怕染了污穢，不能吃逾越節的筵席。”

請注意這裡有一個有趣的小細節。我們看到“宗教”和耶穌基督放在一起。主耶穌就是來應驗逾越節所預表的那一位，祂將要死在十字架上，因為猶太宗教領袖要判祂死刑。但是為了要吃逾越節的晚餐，他們不願意進到衙門裡來，這會使他們不潔淨；他們不願意這麼作。他們要守宗教上的潔淨，但他們卻設計陷害要應驗逾越節所預表的這一位主！親愛的聽眾朋友，請好好地反省自己，你是只追求形式禮儀上的宗教人，還是你的生命已經和主耶穌基督連結在一起了呢？這裡還有另外一個有趣的小事。為了保守潔淨，猶太人堅決不進入衙門，但他們卻把主耶穌帶到衙門受審。所以從這齣戲中，我們看到場景變換了，從外面到裡面，又從裡面到外面。請看18:29說“彼拉多就出來，” 18:33:說“彼拉多又進了衙門，” 18:38說他“說了這話，又出來到猶太人那裡，” 19:1說“當下彼拉多將耶穌鞭打了。” 19:4說“彼拉多又出來對眾人說：” 19:9說彼拉多“又進衙門，” 19:13說彼拉多“就帶耶穌出來，” 彼拉多真的不喜歡耶路撒冷，他喜歡在海岸線上的該撒利亞，那裡有美麗的海灘。在逾越節期間，彼拉多會帶著士兵離開該撒利亞、到耶路撒冷來。因為他是羅馬官員，在這段期間，他有義務要維持秩序，因為這時候猶太人會從各個地方聚集到這裡來。這是彼拉多出現在耶路撒冷的原因。

約翰福音18:29-32記載：“彼拉多就出來，到他們那裡，說：‘你們告這人是為甚麼事呢？’他們回答說：‘這人若不是作惡的，我們就不把他交給你。’彼拉多說：‘你們自己帶他去，按著你們的律法審問他吧。’猶太人說：‘我們沒有殺人的權柄。’這要應驗耶穌所說自己將要怎樣死的話了。”

彼拉多覺得有點不太對勁，也可以說，他不想捲入這個是非中。他要猶太宗教領袖自己審問主耶穌。他不明白到底發生了甚麼事。問題在於他們想要判主耶穌死刑，但他們不是統治者，沒有權柄執行死刑。在約翰福音8:33，他們還自大地說：“我們是亞伯拉罕的後裔，從來沒有作過誰的奴僕。”現在他們卻不得不承認這個事實。約翰告訴我們，這件事應驗了主耶穌的預言。主耶穌對門徒說，猶太人的宗教領袖要祂死、要把祂交給外邦人。好幾個月前主耶穌曾這樣預言過，現在祂被這些要祂死的宗教領袖帶到彼拉多、羅馬政府代表的面前。如果猶太人捉拿耶穌，按照摩西律法判祂死刑，祂就會被石頭打死。請再讀詩篇22篇，留意詩篇所說，祂是被石頭打死還是被釘死在十字架上？顯然祂是被釘死在十字架上的，釘子穿過祂的手和腳、祂痛苦地被掛在十字架上。把祂釘在十字架上、執行死刑的是羅馬人。主耶穌要應驗舊約的預言，祂必須被交在羅馬人手中。

約翰福音18:33-35記載：“彼拉多又進了衙門，叫耶穌來，對他說：‘你是猶太人的王嗎？’耶穌回答說：‘這話是你自己說的，還是別人論我對你說的呢？’彼拉多說：‘我豈是猶太人呢？你本國的人和祭司長把你交給我。你作了甚麼事呢？’”

主耶穌和彼拉多鬥智。主耶穌問彼拉多一個邏輯上的問題，問他從哪裡得到證據。彼拉多不屑回答，他說是猶太人指控主耶穌的。現在主耶穌要他拿出良心來，主耶穌和他面對面地對話。彼拉多呆住了，簡直不能相信有人會自稱是猶太人的王，猶太人竟然為這個理由指控他。彼拉多面對這個困境，他想溜了。他想幫助主耶穌，在衙門的裡面，他單獨和主耶穌在一起；猶太人在外面等著，因為他們有顧忌。如果主耶穌願意說祂不是王，那麼彼拉多就能脫身了。這個場景有點滑稽。誰被受審？是彼拉多還是主耶穌呢？

約翰福音18:36記載：“耶穌回答說：‘我的國不屬這世界；我的國若屬這世界，我的臣僕必要爭戰，使我不至於被交給猶太人。只是我的國不屬這世界。’”

“我的國不屬這世界。”這句意思是說，“我的國不在這個世界上。”主耶穌並不是說祂的國不會在地上建立，因為祂要像萬王之王、萬主之主一樣地統治全地。以賽亞書11:9記載：“因為認識耶和華的知識要充滿遍地，好像水充滿洋海一般。”主的意思是，祂的國不在這個世界的體制之下，不是建立在政治權力的架構下，不是按照世界的方式運作的。主的國不是靠著武力、暴力、憎恨、痛苦建立的。彼拉多本身不是一個正派的政治人物，他用錢買官，他是羅馬政府的傀儡。他痛恨猶太人，但又怕得罪他們，因為怕烏紗不保。但主耶穌不是用政治操作來建立神的國度。主耶穌說：“我的國若屬這世界，我的臣僕必要爭戰，”主沒有抵抗。彼得想保護主，主耶穌卻要求他“收刀入鞘”。主的國不是建立在現有的政治體制下的。教會也不能建立神的國。聖經清楚地教導我們，在我們這個世代，基督要揀選一批人歸在自己的名下，正如使徒行傳15:14記載的那樣：“方才西門述說神當初怎樣眷顧外邦人，從他們中間選取百姓歸於自己的名下；”這些被呼召出來的人，就是教會；他們從這個世界中被分別出來，活在世上，卻不屬於這個世界。將來有一天，主要把教會從這個世上帶走，於是基督會降臨、建立神的國！

約翰福音18:37記載：“彼拉多就對他說：‘這樣，你是王嗎？’耶穌回答說：‘你說我是王。我為此而生，也為此來到世間，特為給真理作見證。凡屬真理的人就聽我的話。’”

彼拉多被搞糊塗了。主耶穌說神的國度有一個基本的要件，就是真理。詩篇45:1-4記載：“我心裡湧出美辭；我論到我為王做的事，我的舌頭是快手筆。你比世人更美；在你嘴裡滿有恩惠；所以神賜福給你，直到永遠。大能者啊，願你腰間佩刀，大有榮耀和威嚴！為真理、謙卑、公義赫然坐車前往，無不得勝；”

約翰福音18:38-40記載：“彼拉多說：‘真理是甚麼呢？’說了這話，又出來到猶太人那裡，對他們說：‘我查不出他有甚麼罪來。但你們有個規矩，在逾越節要我給你們釋放一個人，你們要我給你們釋放猶太人的王嗎？’他們又喊著說：‘不要這人，要巴拉巴！’這巴拉巴是個強盜。”

彼拉多問：“真理是甚麼呢？”他真實的意思實在難以捉摸。但我們知道，道成肉身的真理就站在彼拉多的面前，他卻不認識真理。彼拉多查不出耶穌有甚麼罪來。

猶太人有個規矩，就是在逾越節，要求羅馬政府釋放一些猶太犯人。彼拉多想藉著這規矩來為自己解圍，一方面能討好猶太人，另一方面又能釋放耶穌，免得自己落得個殺害無辜者的罵名。

彼拉多的如意算盤打不響，猶太人不要耶穌，反而要巴拉巴。這巴拉巴是個無惡不作的強盜、殺人犯。這真是諷刺，人心邪惡，情願要強盜，也不要救世主。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裡。下一次節目，我們將進入約翰福音19章的研讀與查考，請大家提前預備並熟讀經文。如果你對節目中所分享的內容有甚麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再做說明；若是你生活中有甚麼難處，也請讓我們知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！