

耶穌問：「你們說我是誰？」

殷懌道

耶穌在去該撒利亞腓立比的途中，問門徒：「人說我是誰？」門徒回答說：「有人說是施洗約翰，有人說是以利亞，又有人說是耶利米，是先知裡的一位。」耶穌又問：「你們說我是誰？」西門彼得回答說：「你是基督，是永生神的兒子。」接着耶穌宣告祂必須要去耶路撒冷，預言將遭受長老、祭司、文士的迫害，甚至被殺，三日後復活。當時彼得就拉着祂說：「主啊！萬不可如此，這事不臨到你身上。」耶穌轉過身來，以嚴厲的言語斥責彼得說：「撒但，退後邊去吧！你是絆我腳的，因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。」（太十六13-23）

耶穌為何對彼得的勸阻要生這麼大的氣呢？顯然耶穌認為彼得雖然跟隨祂三年，但並不瞭解他前來世上的目的。因為當時以色列被羅馬帝國統治，以色列人無不祈盼舊約先知所預言的「彌賽亞」降生，以拯救以色列，恢復大衛王朝的輝煌歷史（賽九6）。尤其是祂的先鋒施洗約翰所宣告的：「後面來的那一位，

能力、身份遠遠高過他。」（可一11）有暗示「彌賽亞」的降臨（約二41）。而耶穌出來傳道時，所宣揚的：「天國近了，你們當悔改」（太二12）及「叫我傳福音給貧窮的人，差遣我報告被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由」（路四18）的信息，前者與施洗約翰所傳的內容相同，後者深獲以色列人的共鳴。加上耶穌平日的言行，對羅馬統治者希律王的批評（路十三32），指責以色列的祭司和文士們假冒偽善（可五1-6），把聖殿弄得污煙瘴氣像賊窩一樣（可十一17），祂的名聲早就傳遍加利利（路四14）。使十二門徒深信不疑地放下一切跟從祂，也激發群眾想擁祂為王，從耶穌騎驢進耶路撒冷時，群眾前行後隨，喊着說：「和撒那歸於大衛的子孫，奉主名來的是應當稱頌的！高高在上的和撒那！」（太廿一6）可見一斑。

以色列人對大衛王朝所建立的豐功偉績，視為他們歷史的光榮，有如中國漢朝，唐朝在歷史上強盛一時，所以中國人至今仍稱自己是「漢人」，稱中國為「唐山」。同樣的大衛王

朝雖然崩潰很久，但是以色列人根據舊約聖經所塑造出來的「彌賽亞」，以及大衛王的傳奇英雄人物，仍舊深植在耶穌時代每個人的心坎裡。並且堅信必定會再來，重建他們的國家，恢復昔日的光榮。然而大衛王朝是建立在神權統治的政治體系上，即「集權」「獨裁」的政體，使權力成為偶像。所謂權力愈大，愈容易腐敗，盡數古往今來的君王與統治者，均跳不出這個窠臼。大衛王亦不例外，雖然在政治上，建立了不朽的功績，但在道德上卻有負神的厚愛。

耶穌不能接受自己是同胞心目中盼望已久的大衛王朝一脈相承的「彌賽亞」，因為耶穌所宣揚的是「上帝國」而不是「大衛王國」，跟祂自己的宣教使命有衝突。而耶穌來世上的目的不僅是拯救以色列人，還包括全世界苦難中的人民。如果耶穌接受大衛王式的「彌賽亞」，只是一個國家的救主，革命英雄，而使祂的宣教工作不能超越國家和民族，對於更廣大的世界，沒有進一步的意義，是祂宣教上的一大阻礙，一大絆腳石。所以祂要斥責彼得，因為彼得心中的「基督」，一定含有耶穌是「彌賽亞」君王的這個期望，所以才會不能接受耶穌將受苦被殺的預言。同時耶穌必須要門徒認識「祂是誰」？肯定走祂道路的人，才配做祂的門徒。所以祂對門徒說：「若有人要跟從我，就當背起十架來跟從我。」（太十六14）其實耶穌不願接受以色列人心目中的「彌賽亞」身份，是有跡可循的：

第一：當祂傳道之初，在曠野受魔鬼試探

時，撒但先是引誘耶穌行神蹟，將石頭變為麵包，及從聖殿頂上跳下來，耶穌皆不為所動。

於是撒但使出最利害的一招，以統治「世上萬國與萬國的榮華」的權力來引誘（太四9），有誰能抗拒這樣的試探呢？尤其是耶穌所身處的時代，有誰不想以色列早日復國呢？耶穌身為大衛王的子孫，也必定會想到大衛王和他所建立的王國，何等國富民強！現在卻落得國破家亡，同胞們一再被亞述、巴比倫擄掠，淪為亡國奴，現在又在羅馬人統治之下。想起激進的奮銳黨徒，他們拋頭顱、灑熱血，英勇反抗羅馬侵略者。現在機會擺在眼前，只要一點頭，世上萬國都是你的了，復興大衛王國，收復應許之地，也正是扮演人民長久以來，翹首以盼榮耀的「彌賽亞」的時候，引誘何等的大！實在難以抗拒。可是不管如何試探，引誘，耶穌斥責：「撒但，退去吧！」（太四10）同樣的耶穌對彼得等門徒所期盼的「彌賽亞」的觀念，也視為「撒但的誘惑」。

第二：耶穌在登山寶訓的教導中，除八福音外，還提到「不要與惡人作對」，「有人打你的右臉，連左臉也轉過來由他打」，「有人要拿你的裡衣，連外衣也由他拿去」，「有人強迫你走一里路，你就同他走二里」，甚至「愛你的仇敵」（太十五39-44）。耶穌的這種以克制來代替報復，已被視為「非暴力」的模式。「非暴力」不是屈服於「暴力」，而是以「愛」來克服「暴力」。所以耶穌不會同意為了達到政治目標，而採用武力鬥爭的路線。

第三：關於納聖殿稅事（太十七24-27），

從耶穌為了恐怕觸犯羅馬統治者，所謂化錢消災，而叫彼得以一個錢來納稅看來，耶穌不主張與羅馬統治者正面衝突。任何武力叛亂，祂預料會帶來不良後果。果然，在主後七十年，猶太人起義，結果被羅馬提多將軍率兵鎮壓，不但失敗，而且聖殿也慘遭毀滅。耶穌認為與當局對抗，必須懂得審察形勢，作明智的抉擇，而非一味的依靠民族情緒與愛國熱忱。

第四：耶穌說：「不要以為我是帶着和平來到世上的，我並沒有帶來和平，而是帶來刀劍。」（太十34）這節經文驟看起來與耶穌一貫主張的「非暴力」相違背。其實這裡所說是象徵的意義，不是指真的刀劍，更無蓄意要鼓吹聖戰，而是確知他所傳的信息會引起爭議，因而勸戒他的門徒要隨時準備承受逼迫。或許門徒們錯會了耶穌的本意。

第五：在福音書中，記載着耶穌每次替人醫病，趕鬼後，總是不立即離開現場，就是囑咐人不要宣揚，以免招惹祭司、文士的嫉妒。祂的行動，完全在解決人民的痛苦，而非要作秀揚名，吸引群眾，爭取政治資本。對耶穌而言，「彌賽亞」君王的地位與權力必須建立在上帝創造的救贖之愛的真理上。要不要成為以色列人心目中大衛王朝的復興者是次要的，因為祂早就斷然拒絕撒但的試探。祂來到世上首要的目的是要為真理作見證（約十八37）。這真理的內涵是：「上帝是愛，公義與和平，使人脫離罪的束縛，恢復自由。」這樣的見證不在於推翻一個政權，以建立另一個。歷史告訴我們，基督教國家和一般國家一

樣會變質、腐敗。革命雖然可以改朝換代，然而離開了真理，等於是換湯不換藥。這也許是為甚麼耶穌同情激進的奮銳黨，卻不認同他們採用激進的方法，反倒背起十字架的原因。

三年來，耶穌雖然與門徒朝夕相處，諄諄教誨上帝國的道理，可是門徒並不真正明白道成肉身的意義。他們的雄心壯志，滿腔熱忱，與耶穌傳道的目的，背道而馳，把復興以色列的期望，寄託在耶穌身上。即使到了最後，在客西馬尼園，十字架已迫近眼前，門徒依舊不了解耶穌的心意。耶穌心亂如麻，他們卻都睡着了。耶穌感到非常憂傷難過，幾乎要死，對彼得說：「西門！你睡覺嗎？不能儆醒片時嗎？總要儆醒禱告，免得入了迷惑。」（可十四37）耶穌心裡明白，如果不領導門徒反抗羅馬，肯定會使門徒失望及分散，以致前功盡棄。如果滿足他們的期望，不僅中了撒但的詭計，也有違上帝的旨意。可能到了最後一刻，對於是否要領導門徒反抗羅馬政權這件事，尚未作出決定，內心充滿矛盾，傷痛，掙扎，汗珠如大血點滴在地上（路廿二44），只有跪下來向天父禱告：「父啊！你若願意，就把這杯撤去，不要成就我的意思，只要成就你的意思。」（路廿二42）最終耶穌從容就義，釘死十字架，完成了上帝的旨意。

耶穌的憂慮，在祂被釘十字架後發生了；門徒及追隨者無法接受他們心目中尊貴榮耀的「彌賽亞」與羞辱的十字架連想在一起。耶穌的卑屈羞辱，令他們期望重建以色列成為一個獨立自由國家的美夢破碎。他們曾放棄一切跟

從耶穌，對他們而言，耶穌就是心目中的「彌賽亞」，是以色列的希望所寄。他們充滿信心與祂一起工作，認為天下只有這麼一位領袖，能實現他們的政治夢想。然而十字架的結局，使他們希望愈大，失望也愈大，覺得一切犧牲毫無意義。彼得心中充滿怨恨，而「三次不認主」，與其他門徒返回加利利，重操舊業。群眾則在彼拉多面前高呼：「除掉這個人，釋放巴拉巴」，「釘他十字架！釘他十字架」（路廿二：18，20）。而加略人猶大，撒但入了他的心，反應更是強烈，可能對耶穌的「非暴力」主義，已經感到厭倦與失望，因此走向另一極端，本來貪心愛錢的他，出賣了耶穌（路廿二：3—6）。耶穌也早看出猶大的心態，曾在逾越節的最後晚餐時，預言門徒中間有人要出賣祂（太廿六：22—23）。待耶穌被釘十字架後，才知道耶穌所暗示的就是猶大。

直到耶穌復活，在加利利，即三年前呼召他們的地方顯現（可十六：7），他們才幡然醒悟，終於深信「耶穌是基督，永生上帝的兒子」，而且對「彌賽亞」使命的瞭解，有了180度的轉變。耶穌基督不再是先前所認為的國家英雄，祂是上帝的兒子，降卑自己，站在貧病、被拋棄、受欺壓的人那一邊。十字架不是羞辱，失敗的記號，而是一種神聖的使命，解決所有人類為罪捆綁的問題，它是上帝救贖的行為，要從非人性的混亂與腐朽中，重新創造人類。耶穌復活後門徒所負擔的使命，就是傳揚上帝在十字架所啟示的救贖真理。因此復活證實了十字架，使得十字架成為使徒宣教的核心。

耶穌在迦百農講道，許多人聚集，有幾個人抬了一個癱子來請耶穌醫治（可二：12），但耶穌並沒有先醫治他，卻先赦了他的罪。祂這做法使屋中的聽眾大譁，認為祂譖妄自大；耶穌洞燭他們心中的疑團，對他們說：「你們心裡為甚麼這樣議論呢？或對癱子說，你的罪赦了，或說，起來，拿你褥子行走，哪一樣容易呢？」實在說赦罪與醫病在主來說是一樣容易，因為祂是全能的主宰。但對一般人來說，人雖也可能得到治病的恩賜，但赦罪只有上帝才能，難易的分別十分清楚。

今天許多神醫大會都以醫病為號召，用以譁眾，是採取容易的方式入手，而將靈性的需要列為其次。其次序是先身體而後靈魂。流風所及，許多教會的工作亦然，以人權與社會公義為優先，醫療、救濟、教育等隨之，都是先身體而後靈魂的次序。不錯，主在世行道時，曾醫病、趕鬼並使死人復活，也曾以五餅二魚使飢餓的五千群眾吃饱。但顯而易見，這些都不是主優先的項目。每逢醫病之後，都囑咐患者不可傳揚，以免喧賓（身體）奪主（靈魂）。而主以魚餅餵飽五千群眾，是在他們聽了主的宣道之後。即使如此，還是會使人產生誤會（約六：26）人們重視物質的食物，因吃餅得飽而要

哪一樣容易呢？

殷穎

多半的信徒在日常靈修禱告的生活中，都還是以自我為範圍，我們身體的疾病，生活的缺乏等等。擴而大之，也不過擴及你的教會及你社交圈子。你會覺得這樣比較容易，至於主的大使命：「你們要去，使萬民作我的門徒」（太廿八：19），那便太遙遠了，也太難了，都在你的關懷之外，偶然在禱告中提到，但卻沒有真正關心。一個人在末信主之前，都是先愛己而後愛人。但作了主的門徒之後，愛的次序便應重新調整，要先愛人而後愛己，多愛人而少愛己，甚至應只愛人而不愛己，才能使十字架的意義落實。但實在是不容易的，我們都希望由容易的開始，卻使十字架落了空。信徒在成聖生活中，必須要了解：要先靈性而後身體，先愛人而後愛己。因為主已清楚告訴了我們：「你們要先求祂的國和祂的義，這些東西（物質生活肉體所需）都要加給你們了。（太六：