

作者序

基督教信仰的核心，正如使徒信經從新約福音書整理所述，是聖子耶穌基督為世人的緣故，「在本·彼拉多手下遇難，被釘在十字架上，死了，葬了，下到陰間，第三天從死裡復活。」耶穌從受難到復活整段經歷，是歷來基督徒的信仰焦點。福音書藉著對耶穌受難和復活的描述，挑戰每一代人思考，如何理解耶穌走上十架路。本書以新約福音書為基礎，根據近代歷史和考古研究的成果，把這段「有晚上，有早晨」（創1:5）的歷程，整理出來。耶穌在這一天經歷踏上十架路的艱辛，但他最終沒有停留在亞利馬太的約瑟為他所預備的墓穴中；基督教的起始點也不在於受難的終結，而是從數天後那個復活的黎明所帶來的更新。這樣的更新，正在影響千千萬萬人的生命，讓人從死亡的幽暗，進入盼望的亮光中去。

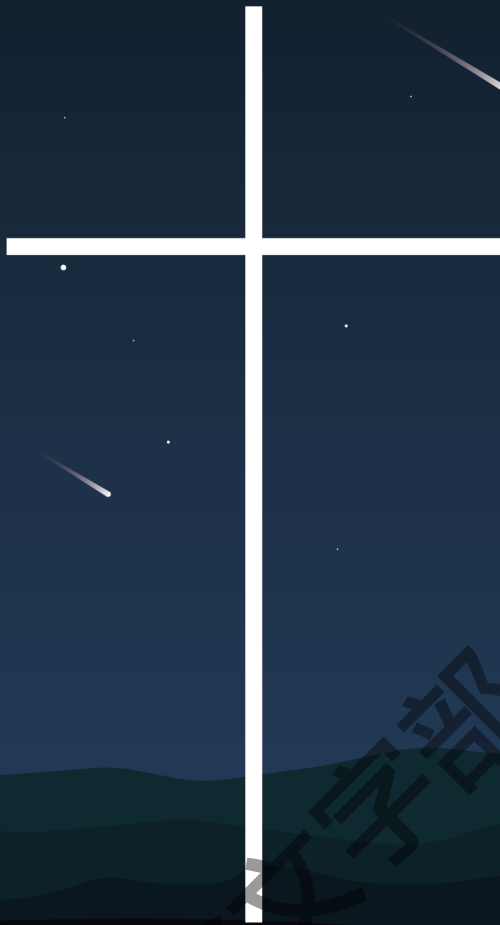
本書按照福音書所述，按次序論述耶穌在世最後一天從受難至復活的歷程，思考對於21世紀的我們有何挑戰。這樣的研究成果，十分豐富，例如Raymond E. Brown的兩冊巨著 *The Death of the Messiah: From Gethsemane to the Grave. A Commentary on the Passion Narratives in the Four Gospels* (1994)，從耶穌在客西馬尼園開始，經過受難的歷程，極為詳細地討論。歷代以來，對於耶穌踏上十架路的研究和反思極多，本書期待是在教牧學者的眾多優秀研究下，思考耶穌這段經歷對我們有何意義。

四卷福音書對耶穌活動的敘述，可以發現許多對應的內容，但也有一些明顯的差異，尤其是在前三卷福音書（合稱「符類福音」）和約翰福音之間。限於篇幅，本書不能對每一處差異作出詳細的討論，只有儘可能作出調適。在耶穌活動的時序上，馬可福音的記述也許更合適作為參考的基礎。然而，近代對這卷福音書的爭議之一，在於馬可的結語是長版本（結束於十六章9至20節）或短版本（結束於十六章9節）。本書是以短版本為主要取向，即福音書結束於十六章9節。在此難以詳述其中的考慮，只認為這是合乎近代學者研究成果的選擇。我期待有一天可以更仔細思考這卷福音書，作出更多討論。事實上，馬可福音雖然最短，卻比其他任何一卷福音書，更清楚地說明耶穌在世最後一天的活動時序。馬太福音和路加福音按照這卷福音書為基礎，根據他們的資料來源和寫作目的，撰寫受難段落。約翰福音是在符類福音之上，引領讀者注目於耶穌。正如這卷書最後說：「耶穌所行的事還有許多，若是一一都寫出來，我想，就是全世界也容不下所要寫的書。」（約21:25）福音書不是要把耶穌在世所行的每一件事述說出來，而是讓我們注目於耶穌想我們要注意的。這一點，也是本書的主要目的，讓我們與耶穌同行十字架路。

本書在詮釋福音書時，考慮了不少有關當時猶太文化和考古證據。近半世紀以來，不論是語言、考古、聖經詮釋的研究，都有極多發展，以致聖經學者致力把最新的學術成果，呈現給當代教會，讓我們可以更多觸及一個

已經陌生的世界。然而，本書的焦點卻是在於當代的我們如何理解昔日經文的信息，從而思考聖經在我們這時代的屬靈意義。聖經從來不是存放在博物館中的古老文獻，而是可以在每一代中，發揮信仰的力量，引領現今時代的人們，走在合神心意的道路上。在時代的洪流中，世界局勢充滿紛擾，人的心靈正經歷眾多困惑。昔日耶穌的受難和復活，對於現今時代的我們有何意義，這是必須思考的課題。

那麼，就讓我們回到耶穌受難的那一天，踏過十架路，走出空墳墓，在這時代的艱困中，跟隨耶穌走下去。

前言

耶穌受難的概述

1. 預言中的彌賽亞

公元前8世紀的猶太先知彌迦預言，未來在一個小城伯利恆，君王要在此誕生。在此地出生的一位，將要倚靠耶和華的大能牧養祂的羊群，使他們安然居住。祂必日見尊大，直到地極（彌5:2）：

伯利恆的以法他啊，
你在猶大諸城中雖小，
將來必有一位從你那裡出來，
在以色列中為我作掌權者；
他的根源自亙古，從太初就有。

伯利恆是在南國猶大境內的山區小鎮，在舊約聖經時代又稱為「以法他」（創35:19），是大衛的家鄉（撒下17:12）。在此以後的數百年，從伯利恆出來的掌權者是誰，一直是猶太人的盼望。只是沒有誰真的想到，這位根源來自亙古太初的掌權者，最後竟然會在離開伯利恆不足10公里的耶路撒冷受難、死亡、埋葬和復活。

猶太人對先知預言的一位，稱之為「彌賽亞」（משיח）。這個字的希伯來文意思是「受膏者」（the anointed one），在新約聖經按希臘文翻譯

成「基督」（Χριστός）。「彌賽亞」一語在舊約中可以指先知、祭司或君王，因為他們在就職儀式中是要用油膏立的。在早期猶太教，這個詞主要是用來指大衛家的王族後裔，神要藉其復興以色列國。新約教會認為，彌賽亞（基督）就是耶穌，他是神最終的受膏者，完成了神的救贖。

新約作者認為，在舊約中有大量預言，把「彌賽亞」指向耶穌。當然，確實的經文數量可能因不同取向而有異，但起碼有超過300段關於「彌賽亞」的預言，是可以指向耶穌的。例如，先知預言處女要生下一個孩子，他將被稱為「以馬內利」（עִמָּנוּאֵל，意思是「神與我們同在」，參賽7:14，8:8，新約希臘文Εμμανουήλ，見太1:23），有一位統治者將從伯利恆出來（彌5:2），他要成為受苦的僕人，承擔人們的罪孽，為他們的過犯而受傷（賽53章），他是公義的人，卻要被刺穿，他的衣服被分割（詩22:16~18），以及預言彌賽亞的復活（詩16:10）等。這些只是少數例子，福音書作者在記載耶穌的生平時，提到不少先知的預言，均指向耶穌。

當先知彌迦宣告，彌賽亞將要在伯利恆出來時，正處於北國以色列亡於亞述帝國的危機時代，然後再過了百多年，南國猶大也亡於巴比倫帝國。舊約時代結束之際，猶太人正處於瑪代和波斯的聯合帝國統治之下。到了公元前4世紀，以色列地區的治理權，再從波斯人手上轉給了希臘人。早期的希臘統治者對猶太人採取懷柔政策，但在公元前2世紀，外邦政權改為激進的

高壓統治，強迫猶太人放棄他們的宗教信仰，改奉希臘異教神明。結果於公元前167年，爆發猶太人對希臘政府的反抗運動，由一個祭司家族領導猶太人，對抗希臘在軍事、政治和宗教上的壓迫。

這場反抗的獨立運動，由猶太祭司瑪他提亞（Mattathias，卒於公元前166年）及其眾子所組成的馬加比（Maccabee）家族領導，其中以猶大、約拿單及西門三兄弟最為重要。當猶太人成功爭取獨立之後，這家族被稱為「哈斯摩尼家族」（Hasmoneans），從公元前165年至63年統治猶大地區，同時承擔了統治者和大祭司的角色，讓猶太人的大祭司從此成為具有實權的政治領袖。馬加比家族在巴勒斯坦爆發反抗戰爭，要面對的是強大的希臘軍隊，最後卻成功爭取獨立，為猶太人對於未來救世主的角色，賦予了政治性的投射。這樣政治化的含義，讓新約時代猶太人對「基督」的判斷，從來不是與世無爭的宗教人物，而是對世局有實際影響的領導者。

可惜的是，哈斯摩尼家族所建立的猶太人獨立政權，只能維持大約一個世紀，結束於羅馬帝國的強權之下。在先知彌迦的時代，羅馬只是遠在西方的一個城邦，剛剛建構成一個王國（公元前753-509年），以後逐步成為共和國（公元前509-31年），最終成為西方世界有史以來最強大的帝國（公元前31-公元395年），地中海世界無可匹敵的主人。