

劍橋大聖安德列堂 《馬可福音》講道系列

司法鬧劇 (A travesty of justice)

Giles Walter 牧師證道 (2024 年 4 月 21 日 10 點早堂)

主要經文：《馬可福音》15:1-20

注意：除明確表明之處，本文所引用的經文皆出於《新標點和合本》。大聖安德列堂用的版本是英文新譯本 (New International Version 2011)。

今年 2 月 16 日，對普京政權批評得最激烈、最直言不諱的反對派領袖阿列克謝·納瓦爾尼(Alexei Navalny)在俄羅斯一個北極的勞改營中去世，享年 47 歲。納瓦爾尼的死因不明，當然也不被揭露。關於他死因自然的官方解釋似乎只讓那些本來想要相信的人信服，未能說服任何人。普京先生的政權一向毫不掩飾對其批評者的敵意。儘管該政權的內部運作一直籠罩在神秘之中，但似乎相當明顯的是，政府高層在某個時刻決定了納瓦爾尼必須要死。但沒有人知道這是什麼時候發生的，也不知道計劃完成需要多久，我們不知道。這可能花了很長的時間策劃，但納瓦爾尼現在已經死了，而他所代表的威脅亦不復再。

1. 他們密謀詭計 (第 1 節)

今天早上我們讀到《馬可福音》第 15 章。請跟我一起翻到《聖經》第 1020 頁。這是一個連續的敘述。之前猶太公會還在夜間審訊關於耶穌公開宣稱自己是彌賽亞的事情，現在他們已決定將耶穌交到彼拉多面前。已是凌晨了，就在天亮之前審判，事情進展得很快。事實上，他們必須迅速採取行動，因為羅馬總督很早去處理這類事情，最遲不到早上十點，他就會處理完當天的公務，然後去打高爾夫球，或是那時羅馬總督放工後會去做的消遣娛樂。所以推動這一進程的祭司長們行動得很快，非常迅速。在早上九點前，耶穌就已在被處死的路上。因此，今天早上我們不得不探究，這一切究竟是如何發生的？並且速度如此之快？就在幾個小時前，耶穌還在和他的朋友們共進最後一餐。當然祂的朋友們早已離祂而去。現在，耶穌孤身一人，落在敵人手中。而再過幾個小時，祂就會死去。我們不禁要問，事情是怎麼發生的？我們在第一節找到線索。祭司長們策劃了詭計。這並不是他們第一次圖謀不軌，您們可能還記得，在第三章中，耶穌在安息日有意識地醫治了一個枯乾了一隻手的人，因此激怒了祂的批評者，法利賽人立刻走出會堂，開始策劃殺害他。

那是大約三年前的事了，從那時起，死亡的威脅就一直懸在拿撒勒人耶穌的頭上。「這人必須死，祂的威脅太大了，祂必須死」，而他們卻一直未能做到這事。當耶穌來到耶路撒冷時，他們想逮捕祂，但又害怕當時支持耶穌的群眾。唯有要等猶大決定出賣耶穌，在晚上帶他們去找耶穌，他們才有機會能捉住耶穌。現在他們終於捉到祂了。「這個人」在他們眼中犯下了不可否認的褻瀆罪，不僅聲稱自己是「彌賽亞」，還警告他們將會再次看到祂——「你們必看見人子坐在那權能者的右邊，駕著天上的雲降臨。」(馬可福音 14: 61-62) 他們聽到這個後，說，這個人必須要死。(馬可福音 14: 63-64) 但說是一回事，

做又是另一回事。說起來容易做起來難。無論他們多想處決一個人，他們都無權這樣做，因為這是羅馬人才有的特權，也是羅馬總督本丟彼拉多的特權。這就是為何在第一節中我們看到，他們製定了殺害耶穌的計劃。如果要這個計劃成功，他們就必須讓羅馬總督站在他們這邊，但這並不容易。這出於多種原因，一方面，彼拉多根本不在乎猶太人的事，他不喜歡猶太人，更糟的是，他鄙視他們以及關於猶太人的一切。他蔑視整個猶太民族及其領導人。彼拉多已經累積了很多殘害猶太人的記錄，《路加福音》告訴我們有關加利利人的慘事，彼拉多將他們的血與所獻的牲畜祭品混合在一起。

所以，彼拉多絕對不會是一個給您公平對待，更遑論友善對待的人。他的主要目標是防止騷亂，在沒有任何麻煩的情況下讓猶太人度過逾越節，避免出現任何重要的麻煩，令猶太人的祭司長們安份守己，因為任何騷亂都太惱人了。於是猶太人總是要和彼拉多玩一些權力遊戲。所以彼拉多根本不在乎猶太人，這意味著他對祭司長們指控耶穌的所謂「褻瀆」毫不在意。現在，對祭司長來說，這正是問題所在，如何找出讓彼拉多感到完全不能接受的事情呢？「褻瀆」對彼拉多來說完全無關重要。如果耶穌確實說過自己「駕著天上的雲降臨」之類的事情，又怎樣呢？對彼拉多來說，這不過是個笑話，不是嗎？這人是不是瘋了？居然認真對待祂，您們真是傻。而想讓彼拉多站在他們這一邊的第三個困難的點，就是耶穌是完全無辜的。祂在羅馬法庭上受到的任何指控都是清白的。祭司長他們知道這一點，彼拉多也知道，馬可在第九節告訴我們，也就是說，彼拉多知道祭司長們只是出於自身利益（嫉妒）才把耶穌交給了他處理。

也許當中有人說了，「猶太人的王」怎麼樣？這應該足夠了吧。這是一個新的頭銜，之前的十四章中沒有任何記載，但現在它會派上用場。所以他們綁住耶穌，把祂帶走交給彼拉多，無論是口頭上還是書面上，我們不知道他們是如何指控耶穌有成為猶太人的王的野心。這當然是彼拉多必須認真對待的指控，因為這暗示著對羅馬統治的威脅。叛亂的威脅從未遠離羅馬帝國，潛在的叛亂分子不乏其人，也可以說是我們現在的恐怖份子，還有願意使用「羅馬的手段」，即以暴易暴，渴望推翻羅馬統治的絕望人群。那個名叫巴拉巴正在監獄裡受苦的人就其中一個等待處決的叛亂分子。

所以彼拉多不禁想耶穌會不會也是另一個叛亂分子，這樣的事就必須認真對待。因此，在第二節，他問了耶穌這個問題：「你是猶太人的王嗎？」但耶穌給了一個相當含糊的回答：「你說的是。」這不是否認呀，彼拉多當然這樣認為。但對耶穌來說，顯然，這個稱號具有誤導性，它留下了太多未說的事。這稱號很容易被誤解，當然，誤解正是祭司長們所希望看到的。但如果還有更多的話要說，耶穌卻沒有再說了。馬可自此沒有記錄耶穌更多的說話，直到十字架上那一聲呼喊：「以利！以利！拉馬撒巴各大尼？」（我的神！我的神！為什麼離棄我？）（馬可福音 15：34）耶穌就沒有再回答，我們看到彼拉多很「稀奇」。如果您熟悉《馬可福音》，他（彼拉多）並不是第一個對耶穌的說話感到驚訝的人。從《馬可福音》一開始，人們就對耶穌所說的話和所做的事都感到驚訝。

會堂裡的人對祂教導的果效感到驚訝，以至於一個污鬼被趕出一個男人時尖叫著回應。（馬可福音 5：1-10）然後，當祂告訴那躺在擔架上的癱子，他的罪被寬恕了，那人就站起來走出了房間。「眾人看見都驚奇，說從來沒有見過這樣的事」。（馬可福音 2：1-12）

還有那場在加利利海的暴風，耶穌用簡單的言語，「斥責風和海」，風和海就大大地平靜了。門徒稀奇，說：「這是怎樣的人？連風和海也聽從他了！」（馬可福音 6：45-52）而當耶穌進了神的殿，趕出殿裡一切做買賣的人，祭司長因為群眾對他們聽到耶穌的教導感到驚訝而不敢逮捕祂。（馬可福音 11：15-18）一次又一次，驚訝是對這位非凡人物所作所言的評價。約翰在他的福音書中寫到，那些去逮捕祂的人都捉不到祂。為什麼不能呢？因為從來沒有人像這人一樣說話，一次又一次，祂的言行讓人驚訝。但現在這是頭一次，耶穌什麼也沒說，卻仍然引起了驚訝。彼拉多驚惶地發現，在他眼前正在發生一些非比尋常的事。他從來沒有遇過這樣的人，耶穌不是一個普通的囚犯。

釘十字架是一種特別殘酷的殺人方式，是一種漫長的、持續的痛苦死亡，可能是有史以來最殘酷的死亡方式。羅馬人喜歡使用它，因為它向每個人展示了誰才是掌權者。羅馬人利用十字架進行統治，當他們覺得有需要時，他們會毫不羞恥地使用它。這種恐怖的受刑方式令人驚懼，彼拉多知道，祭師長們知道，耶穌也清楚知道。受到釘十字架威懾的囚犯們都會大聲宣稱自己是清白的，如果可以的話，他們會願意做任何事，說任何話來逃避這刑罰。但耶穌什麼也沒說，即使在祂的指控者們對祂堆疊起了其他指控時也是如此。難怪彼拉多感到驚訝，他從來沒有遇過這樣的人，相信您和我也沒有見過。

彼拉多雖然是個野蠻人，但他並不笨。他知道祭師長的把戲，而且不想參與其中。因此，當巴拉巴那位被判處死刑囚犯的支持者要求他釋放他們的人，作為逾越節期間作為象徵性幸運受益者慣例時，彼拉多有了更好的想法。他們要求釋放巴拉巴，而彼拉多就勢提議道：「你們要我釋放猶太人的王給你們嗎？」這對祭師長和他們的計劃來說是個糟糕的時刻，但不用等太久，因為如果群眾想要巴拉巴被釋放，那麼巴拉巴就會被釋放。我們需要記住，逾越節期間耶路撒冷的氣氛是令人相當亢奮、狂熱的。對彼拉多來說，惹惱祭師長雖然帶有娛樂性，但惹惱暴民則完全是另一回事。他知道絕對不能這樣做。所以彼拉多從不在乎真相和正義諸如此類的愚蠢小事，也從不關心和擔心需要做正確的事，受人歡迎才是最重要的，對他來說，獲得民眾支持就是一切。當他的職位可能受到威脅時，他不會在意任何其他事情。所以祭司長們策劃了他們的詭計，而這計劃就像上了發條一樣進行得很順利，現在他們煽動了已經焦躁不安的人群。最後，巴拉巴獲釋，耶穌則走上了十字架。

馬可的敘述自始至終都極為克制。除了故事原有的戲劇性外，他避免了一切煽情和戲劇化的描寫，沒有血腥，沒有暴力、沒有可怕的細節。但第 15 節他提到「將耶穌鞭打了」，這句話的背後隱藏了殘酷的現實。在將人釘死在十字架上之前，兵丁鞭打該人是標準做法。他們使用的鞭子是用皮革製成的，裡面縫有骨頭和金屬碎片，以確保對該人造成最大的傷害。在鞭打過程中，皮肉被撕裂，內臟會暴露出來，有時人已死於鞭打過程中，從未捱到被釘死在十字架上。因此，當不久之後古利奈人西門被兵丁強迫背起耶穌的十字架時，這並不是出於對耶穌的仁慈，這只是為了確保祂能到達釘十字架的地方。祭師長們所製定的計劃一切進展順利。現在已沒有轉彎的餘地了，這個人就要死，而且死得很慘，一切很快就會結束，我們都可以回家，並再次生活如常了。

當納瓦爾尼的死訊傳出後，引起世界各地的震驚和憤怒。克里姆林宮沒有發表任何評論。來自納瓦爾尼的支持者、他的家人以及國內外的崇拜者，其中有表達欽佩、對政權的蔑視和決心延續他一直堅守的奮鬥目標，希望將對他的記憶永記心上。但事實上，他已經開始成為了這樣，不是嗎？那是兩個月前的事，他已成為一種記憶：一個烈士，毫無疑問他是一個有缺陷的烈士，但在大多數人眼中，他是一個崇高的烈士，但最終事實證明他還是不敵強權。

這也許是我們今天對拿撒勒人耶穌的看法。當然，祂的敵人希望如此，祂很快就只是一個回憶。而且不久之後，就會是如此遙遠的過去，這是有可能的。今天有些人就是這麼想祂的。您對耶穌有什麼看法？嗯，祂是一位鼓舞人心的老師，一個崇高的榜樣。最終，我認為祂只是一個受害者，美好的生命被殘暴的獨裁政權扼殺了。他們進行的詭計，從最初讀到的故事來看，他們似乎確實是贏了，但馬可不讓我們這麼看待。他非常謹慎地選擇自己的措辭，對他來說，就像新約的所有作者一樣，耶穌不是受害者。

2. ....但還有更深層的！

吊詭的是，耶穌其實是得勝者。當我們在整體背景下閱讀《馬可福音》的這一部分時，他會讓我們明白，與祭司們的陰謀計劃並存的還有一個更深層的計劃。這是我們要注意到的第二件事。如果您熟悉 C.S. 路易斯(C.S. Lewis)精彩的兒童故事《獅子、女巫和魔衣櫥》，從某種程度上來說，這其實也是一個的大人故事。您可能還記得，象徵耶穌基督的獅子阿斯蘭與他最大的敵人白女巫同行。談判結束後不久，獅子阿斯蘭就因遠古時期之前的深層魔法而死亡。這是一個奇怪的場景，遠古時代之前的深層魔法？白女巫不知道的是，在遠古時代以前還有更深層的魔法。這是一個美麗的方式來展示這章經文所發生的事情，祭師長的陰謀雖然已經醞釀了三年，然而上帝的計劃是從創世之前就已經存在。而他們的計劃是由嫉妒、仇恨和權力慾望所驅動的，上帝的計劃是源自於愛、自我奉獻和無限服侍的願望。

神的計劃在以色列的歷史中已經進行了幾個世紀。在馬可如此仔細記錄中事件達到了高潮。因此讓我們從他們的計劃迴轉到神的計劃裡。看起來確實是祭司們在掌控，直到把耶穌綁起來。這似乎說明了一切，不是嗎？「我們抓到了祂！」如果您喜歡類似《天堂島疑雲》(Death in Paradise)電視劇集這樣的系列，在它那永不完結的劇集裡，那麼你就會知道它總是以同樣的方式結束案情：造成這個天堂島上不明死亡的肇事者已被找到並戴上手銬，然後他們就被帶走了。祭師長們在這裡捆綁耶穌並把祂帶走，但其實他們不需要這樣做，耶穌是自願去那裡的。到目前為止，耶穌已經三次告訴祂的門徒，不僅僅是祂會在祭司和長老的手中受很多苦，而是祂必須如此，不僅僅是祂會被殺並復活，且是祂必須這樣做。

當他們來逮捕祂時，祂堅持選擇行這路，因為《舊約聖經》中充滿了上帝的計劃，必須實現。所以他們沒必要束縛祂。祂不會逃跑，門徒、祂的朋友都逃跑了，全都丟盔棄甲慌了神。但耶穌卻沒有。祂繼續前進。我們可能會想說，好吧，祂是上帝的兒子，不是嗎？對祂來說應該是輕易的事吧、祂有特殊能力等等，但這都不是《聖經》所說的。馬可說的是，耶穌在客西馬尼園懇切禱告，而門徒卻沒有，他們睡著了。當兵丁來的時候，耶

耶穌站穩了腳，但他們卻逃跑了。祂來這個花園裡是出於對上帝的順服，服從祂的父親所製定的計劃。祂不會逃跑，而且已經準備好獻出自己的生命作為贖罪價——對很多人來說是如此必要、不可避免的贖價。

如果我們要與神和好並享受祂的父愛，我所說這句話中的「很多人」就必然是包括您和我。老評論家約翰·喀爾文 Jean Calvin 對這段話有很美的詮釋。關於這段經文，他說得很好：「上帝的兒子選擇站在地上的法官面前接受死刑，好讓你和我通過祂從我們應得的罪責中解脫出來，得以滿懷信心地來到神天上的寶座前。祂在彼拉多面前保持沉默，好讓祂可以成為我們的中保，在天上代表我們說話。」

在預言這些事的《舊約》經文中，我認為《以賽亞書》的第五十三章對馬可的敘述影響是最為明顯清楚的，也肯定是耶穌心中所想的。我們在沉默、鞭打和蔑視中看到了這一點。首先是沉默，我們在上周的經文中看到，以賽亞在幾個世紀前就預言了這一點，在他的預言中，「祂被欺壓，在受苦的時候卻不開口。祂像羊羔被牽到宰殺之地，又像羊在剪毛的人手下無聲，祂也是這樣不開口。」祂，一個無辜的人，沒有嘗試自辯，因為這是祂必須走的路。祂一直都知道。確實，雖然祂的視野在客西馬尼園裡曾經出現短暫的模糊，但一路走來，祂意志始終堅定不移。

正如我所說，先是一片寂靜，然後是鞭打，第 16 至 20 節中士兵嘲笑耶穌的場景非常可怕。如果我們可以稱之為審判，那麼它是在公開場合進行的，但隨後發生的這一幕，是在一個看不見的地方，在士兵們的手中，發生了野蠻、殘酷的虐待性酷刑。正如我們在現代衝突中所知，處於敵對局勢下的士兵很容易變得殘酷。這些士兵肯定已經變得如此，他們並不會選擇在那裡，他們也並不想在那裡，他們可能是從鄉下的職務中召集過來。他們對周圍湧動的受壓民眾感到非常焦躁緊張。所以當彼拉多說，這是猶太人的王，你們自己看著辦吧。他們不會錯過機會的：來吧兄弟們，這是我們的時刻，讓我們盡情玩樂一下吧，他們也就這樣做了。他們為這位王做了一件紫色長袍，荊棘冠冕可能並不是真正折磨的一部分，或許只是嘲諷的一部分，鋸齒狀的荊棘向上和向外延伸，就像太陽的光芒。因為當時的國王有時會犯下這樣的戰爭罪行，無論哪種方式，這都是一種嘲諷。

然後就是吐口水、反覆毆打和曲膝，下跪的動作。卡爾文 Calvin 說，這個場景更需要個人私下默想，而不是言語文字修飾演譯。這種鞭打並不是敘述的必要部分。馬可不必告訴我們這些。您可以直接從第 15 節的鞭打直接進入十字架。但這正如以賽亞在他的偉大預言中所說的，談到主的僕人時，他又寫道，「他被藐視，被人厭棄，多受痛苦，常經憂患。他被藐視，好像被人掩面不看的一樣，我們也不尊重他」。一切都在那裡，沉默、鞭打和蔑視，「恭喜，猶太人的王啊！」士兵跪在這個穿著王袍和王冠的人面前。32 節中出現六次，馬可重複這句話「猶太人的王」，因為他就是猶太人的王，而不僅僅是猶太人的。如果這些粗魯的士兵現在能夠看到耶穌的真實面目，他們將會看到像約翰在《啟示錄》那篇偉大的開篇章節中看到的那樣，不再披著一件假長袍和一頂荊棘王冠被嘲笑，而是穿著華麗雪白的長衣，腰間繫著金腰帶，祂的臉不再像以前那樣，沒有傷疤或流血，而是發光好像正午的烈日。祂的嘴唇不再緊閉，因為祂的聲音好像眾水的聲音。（啟示錄 1：13-15）

當約翰看到耶穌的榮耀時，他跪倒在耶穌腳前，像死人一樣。（啟示錄 1：17）我們在其他地方讀到，有一天，萬膝都會跪拜，萬口都會承認耶穌基督是主。（腓利比書 2：10）約翰說，所有人的眼睛都將看見他，連那些刺他的人也將看見他；地上的萬族都要因他捶胸哀哭。（啟示錄 1：7）我們為什麼會在這個場景中哀悼呢？這些事情被寫下來並不是為了讓我們為耶穌感到難過，它們被寫下來是為了讓我們對自己、對我們的罪惡、對我們世界的現狀、對我們人性的腐敗和瘋狂感到遺憾難過。這樣的敘述要促使我們承認這一點，因為當滿有真理、美麗和良善的上帝之子來到我們的世界尋找迷途任性的人類。我們卻說我們不想知道，我們拒絕祂的詢問、祂的邀請和祂那滿有慈愛的救贖。我們就像這裡第 13 節的人群一樣轉身背對耶穌。彼拉多同意眾人的要求釋放巴拉巴，希望受到群眾歡迎。然後他說，「那麼樣，你們所稱為猶太人的王，我怎麼辦他呢？」群眾又喊著說：「把他釘十字架！」彼拉多說：「為什麼呢？他做了什麼惡事呢？」他們沒有回答，只是把聲量加大極力地喊著說：「把他釘十字架！」

彼拉多口中的「為什麼」這個問題今天和當時一樣，仍然懸而未決。為什麼人們普遍對耶穌如此漠不關心？這種冷漠其實掩蓋著對祂那仁慈的呼喚更深層的敵意。為什麼？這太瘋狂了。確實沒有答案。我們注意到彼拉多之前的一個問題，確實是我們每個人遲早都必須回答的問題。那我該怎樣處置這位猶太人的王呢？我該怎麼對待耶穌呢？可悲的是，人群給出了錯誤的答案。而正確並唯一合理的回應，就是屈膝並跪拜在祂的腳前，感恩而謙卑的俯首降服。