9月14日～20日 **第12課** 安息日下午

受審並被釘十字架

閱讀本週學課經文
可15；路13：1；詩22：18；約20：24-29；1：1-3；但9：24-27。

存心節
申初的時候，耶穌大聲喊著說：「以羅伊！以羅伊！拉馬撒巴各大尼？（翻出來就是：我的上帝！我的上帝！為什麼離棄我？）」（馬可福音15：34）

〈馬可福音〉第15章是受難敘事的核心。它講述了耶穌的受審、祂的定罪、士兵的嘲笑、被釘十字架，以及祂的死亡和埋葬。本章中的事件以鮮明清晰的細節呈現，可能是因為作者想讓事實來說話。

在本章中，反諷扮演著重要的角色。正因如此，對於諷刺清晰之定義徹底明瞭是有助益的。諷刺通常包含三個部分：❶兩個層次的意義；❷這兩個層次是衝突或對立的；❸某人看不到諷刺，也不認識正在發生的事情，更不知道他或她將承擔的後果。

本週從彼拉多的問題：「你是猶太人的王嗎？」，到嘲笑的士兵，至十字架上的標誌，再到宗教領袖們的嘲笑：「祂救了別人，不能救自己」，直到亞利馬太的約瑟意外出現為止，整章都充滿了痛苦的諷刺，但卻揭示了有關耶穌之死及其含義的有力真理。

■學習本週學課，為9月21日的安息日預備。

「祢是猶太人的王嗎？」

閱讀可15：1-15。這裡發生了怎樣的諷刺情景呢？

本丟·彼拉多 (Pontius Pilate) 是主後26至36年間猶太地區的總督。他不是一位仁慈的領袖，他有些行為使當地居民驚愕 (對比路13：1)。猶太人對耶穌的受審最終是以褻瀆罪判其死刑。但在羅馬統治下，猶太人在多數情況下並不能處決人，所以他們把耶穌帶到彼拉多那裡定罪。

對於耶穌的指控在彼拉多面前並沒有提出，但根據彼拉多對耶穌的簡短提問：「你是猶太人的王嗎？」(可15：2) 就可以確定對耶穌的指控。在舊約時代，以色列人膏立君王。因此，不難看出彌賽亞 (受膏者) 一詞如何被擴大扭曲，稱其為對君王的敬意，從而與皇帝競爭。因此，在猶太公會上對耶穌提出的指控是褻瀆，而在總督面前對祂提出的指控是煽動叛亂，這將導致死刑。

諷刺的是，耶穌既是彌賽亞，也是猶太人的王；因此不管是褻瀆還是煽動叛亂，這兩者的定罪對祂來說都是錯誤。相反，祂應該受到尊敬和崇拜。然而，耶穌仍然帶有君王的樣式。祂對彼拉多的回答是含糊的：「你說的是。」(可15：2)。祂沒有否認或肯定這個頭銜。這回應可能表明祂的確是王，但類型不同 (比較約18：33-38)。

可15：6在敘述中引入了在逾越節期間釋放囚犯的習俗。在可15：9中，彼拉多問他們是否希望他釋放「猶太人的王」，儘管他的意思可能是諷刺的，但這種諷刺實際上卻是針對他的。

可15：9、10是對認知和視而不見的探討。彼拉多認為宗教領袖們因為嫉妒而把耶穌交出來，但他沒有意識到他向群眾的詢問正中了宗教領袖們的下懷。他們煽動群眾並呼籲將耶穌釘在十字架上。彼拉多退縮了。釘十字架對一位無辜的人來說是一種可怕的死亡方式。異教總督想要釋放彌賽亞，而宗教領袖們卻想要將祂釘死在十字架上，這是多麼令人痛心疾首的諷刺！

當群眾壓力很大時，什麼可以不讓你隨波逐流？

恭喜，猶太人的王啊！

閱讀可15：15-20。士兵們對耶穌做了什麼？這有什麼意義？

羅馬人使用嚴厲的毆打方式來預備囚犯受刑。受害者會被剝光衣服，綁在一根柱子上，然後用皮鞭抽打，皮鞭上綁著骨頭、玻璃、石頭和釘子。

耶穌被鞭打後，負責處決祂的士兵繼續羞辱他，給他穿上紫色長袍，戴上荊棘冠冕，並嘲笑祂是猶太人的王。這群士兵被稱為營或大部隊（battalion），在這種情況下有兩百到六百人。

讀者可以明顯看出這一幕的諷刺意味，因為耶穌確實是王，而士兵們的嘲諷話語也宣揚了這一真理。士兵們的動作模仿了他們向羅馬皇帝致敬的方式：「凱撒帝萬歲！」因此隱含著與皇帝的比較。

士兵們嘲笑耶穌的行為包括用蘆葦「打」祂的頭、向祂「吐唾沫」、「屈膝」嘲笑祂。這三個動作都用了希臘文的未完成式表達。在這種情況下，這種語句時態具有重複動作的含義。於是他們不斷地打祂，向祂吐口水，跪在祂面前假裝敬拜。耶穌默默地接受了這一切，並沒有做出任何回應。

羅馬釘十字架處決的典型模式是讓被定罪的人赤裸裸地將十字架帶到行刑地點。這種模式是為了再次在群眾面前徹底羞辱這犯人。

但對猶太人來說，公開裸體是可憎惡的。可15：20指出他們脫下了耶穌身上的紫色外衣，給祂穿回自己的衣服。因此，這似乎是羅馬人在當時當地對猶太人所做出的讓步。

想想這裡所有的諷刺：他們向作為君王的耶穌屈膝並「致敬」，儘管耶穌確實是王，不僅是猶太人的王，也是他們的王，所有這一切都是帶著反諷意味的。

這些人並不知道自己在做什麼。但為何他們的無知不能在審判日成為為自己辯護的藉口呢？

被釘十字架

閱讀可15：21-38。這些經文中出現了什麼可怕且令人痛心的諷刺？

在受難敘述的這一點上，耶穌是個沉默的受害者，被那些一心一意置祂於死的人控制。在整部福音中直到祂被捕之前，祂都是推動事件的主要人物。現在卻是人們下手陷害祂。儘管祂是一位精力充沛的巡迴傳道人，但祂遭受的毆打、缺少食物和睡眠，使祂疲憊不堪，不得不讓一個陌生人來背起祂的十字架。

在十字架上祂的衣服被脫掉，成為士兵的財產，士兵們透過抽籤來決定這衣服屬誰（**參考詩22：18**）。釘十字架是一種流血較少的處決方法。釘子將人固定在十字架上（**比較約20：24-29**），很可能是穿過手掌下方的手腕，那裡沒有主動脈（**在希伯來文和希臘文中，「手」一詞既可以指手，也可以指前臂**）。手掌本身不具有在十架上時承載身體重量所需的結構。正中神經穿過前臂的中心，會被釘子壓碎，導致手臂劇烈疼痛，呼吸也困難。為了呼吸順暢，被釘十字架的人必須用力按壓那有釘子的腳並彎曲手臂，這會再次造成劇痛。過度窒息乃是死亡的可能原因之一。

耶穌在被釘十字架期間受到了極大的嘲笑和羞辱。〈馬可福音〉素有啟示／保密的主題，耶穌通常會要求人們對於祂是誰保持沉默。因此，像「主」、「上帝的兒子」、「基督」這樣的基督論頭銜並不常出現在敘述中。

但這樣的元素在十字架上卻徹底改變了。祂無法再被隱藏。諷刺的是，宗教領袖們卻用這些頭銜來嘲笑耶穌。這些人的所作所為無疑是將自己定罪了！

他們的嘲諷中有句話十分引人注目。可15：31說：「他救了別人，不能救自己。」為了顯示祂在十字架上的無助，他們表明祂確實曾幫助了許多人（**希臘動詞可以表示「拯救」，「治癒」，「得救」**）。因此諷刺的是，他們的確承認祂是救主。這諷刺可以更進一步推展——祂之所以不能或不願拯救自己，乃是因為在十字架上的祂正在拯救人。

閱讀約1：1-3，思考這段經文告訴我們關於耶穌的事，即〈馬可福音〉中被釘在十字架上的同一位耶穌。思考基督的死對我們來說意味著什麼？

被上帝所拋棄

閱讀可15：33-41。在〈馬可福音〉中，耶穌在十字架上唯一說過的話是什麼？基督的死對於所有人來說最終意味著什麼？

無論是在肉體上還是屬靈上，〈馬可福音〉都將十字架描述為一個異常黑暗的地方。從週五中午到下午三點左右，超自然的黑暗降臨在加略山。「從午正到申初，遍地都黑暗了。」**(可15：33)**

耶穌在十字架上的禱告被稱為「被遺棄的呼聲」，祂向上帝呼喊，詢問上帝為何離棄祂。祂引用了詩22：1。可15：24和29也提到了同一首詩篇，顯示《聖經》的記載在耶穌的死亡中應驗了。即使在人的邪惡陰謀中，上帝的旨意仍然得以應驗。

耶穌在十字架上的話語以亞蘭文記錄並附有翻譯。「我的上帝，我的上帝」這句話在詩句中是「Eloi」**(即亞蘭語elahi的音譯)**。人們很容易以為聽到耶穌在呼喚以利亞**(亞蘭語eliyyah，意思是「我的上帝是耶和華」)**。這是一些旁觀者常犯的錯誤。

這經文受引人注目之處在於它與可1：9-11中耶穌的洗禮的相似之處**(見下圖)**。

洗禮	十字架
馬可福音 1：9-11	馬可福音 15：34-39
約翰為耶穌 施洗	耶穌的洗禮 **(對照可10：38)**
約翰**(以利亞的形像；參考可9：11-13)**	呼喚以利亞
天開了	幔子裂開
聖靈**(pneuma)**	耶穌死了**(expneō)**
上帝的聲音 「愛子」	百夫長說 「上帝的兒子」

這些相似之處表明，正如但9：24-27預言，〈馬可福音〉第1章耶穌的洗禮是祂聖工的開始，而〈馬可福音〉第15章在十字架上發生的事則是祂聖工的高潮或目標——祂的死作為許多人的贖價**(可10：45)**。耶穌在十字架上的死也應驗了但9：24-27的部分預言。聖殿幔子的裂開**(可15：38)**顯示了獻祭制度的應驗，當預表與原型相遇，救贖歷史的新階段就開始了。

儘管人類有邪惡的陰謀，上帝的目的還是達到了。這應當如何幫助我們認識到，無論周圍發生了什麼，我們仍然可以相信上帝並知道祂的良善最終將獲勝？

安葬

閱讀可15：42-47。在耶穌所有的門徒都不見蹤影的情況之下，關於亞利馬太的約瑟及他的介入有何意義？

經歷了這些戲劇性事件之後，接下來發生的是更「平凡」的事情。首先，死人總是必須被埋葬的。但接下來的幾個因素在屬靈上非常感人，還有一些在歷史上極為重要。

在這段經文中，亞利馬太的約瑟在〈馬可福音〉中第一次、同時也是最後一次出現。他是猶太公會中一位受人尊敬的成員，即所謂的「都市精英」之一。作為一個富有且受人尊敬的人，他與總督站在一起，這解釋了他為何敢向彼拉多求取耶穌的遺體。身為猶太公會的成員對耶穌的埋葬如此熱心，是一個非常感人的細節。與此同時，耶穌值得信賴的門徒們又在哪裡呢？

這裡極為重要的一個歷史細節是耶穌之死的證實。可15：43講述了約瑟請求領取耶穌的遺體。但彼拉多聽到耶穌已死卻感到很訝異 **(可15：44)**。因此，他召喚負責釘十字架的百夫長，詢問耶穌是否已經死了。百夫長證實確實如此。

這一點之所以重要，是因為後來有些人聲稱耶穌並沒有死在十字架上，只是暈過去了。百夫長向羅馬總督的證詞卻直接反駁了這個說法。而羅馬人不會不知如何處決罪犯。

約瑟拿了一塊用來裹屍的細麻布把耶穌包裹起來，並將祂的遺體安置在岩石鑿成的墳墓裡。這墳墓夠大，可以容人走進去 **(可16：5)**。除了約瑟之外，福音書作者還提到了兩位見證這個地點的婦女——抹大拉的馬利亞和約西的母親馬利亞。這兩人和撒羅米一起從遠處看到了耶穌受難的過程。他們三人都想在週日早上前往墳墓，完成為耶穌膏抹的工作 **(可16：1)**。

為何要提到這三位女人？他們將是〈馬可福音〉第16章中發現空墳墓的見證人，是耶穌復活重要的見證人。

諷刺的是，當耶穌的追隨者「毫無作為」之際，猶太公會的一名成員，即譴責耶穌的機構，卻成了此時的「英雄」。我們如何確保在關鍵時刻不會錯過這樣的行動？

進修資料

閱讀懷愛倫《歷代願望》〈在彼拉多的衙門裡〉、〈髑髏地〉和〈成了〉三章，第723-764頁。

「彼拉多原想釋放耶穌。但他看出，為保全自己的地位和尊榮，他不能這樣做。他寧可犧牲一個無辜之人的性命，而不願失去自己屬世的權力。古往今來，多少人為避免損失或痛苦也這樣犧牲了原則。良心和本分向人指著一條路；而自私自利卻指著另一條路。潮流有力地朝著錯誤的方向沖去；於是那與邪惡妥協的人就很快被沖到犯罪的深密黑暗之中了。」——懷愛倫，《歷代願望》，原文738頁。

「我們眾人的罪孽都放在我們的替身和保人基督身上。祂被算為有罪的，為要救贖我們脫離律法的咒詛。因此，亞當每一個子孫的罪這時都重重地壓在祂心上。上帝對罪惡的忿怒，就是祂對於不法之事所顯示的憎惡，使祂的兒子心中驚慌不已。基督的一生都在向墮落的世界宣講天父憐憫和赦罪之愛的佳音。祂講論的中心思想，乃是罪魁得蒙救恩的喜訊。可是祂現在既負了可怕的罪擔，就看不見天父慈愛的聖顏。上帝在救主受最劇烈痛苦的時刻向祂掩面，使祂腸斷心碎，其傷痛是世人永不能充分明白的。祂心靈上的創傷，使祂幾乎感不到肉體上的痛苦。」——同上，原文第753頁。

討論問題

❶仔細觀察代贖神學（the theology of substitution）對懷愛倫（及聖經；如賽第53章）的重要性。為什麼任何企圖淡化基督代替我們而死、為我們的罪付出代價的核心神學都是錯誤的神學？

❷當今世界除了耶穌之外，還有什麼人或什麼事物是「巴拉巴」？

❸關於不要論斷外表，亞利馬太的約瑟及其見證告訴我們什麼？

❹回顧但9：24-27。為何你應能向任何對此提問的人提供相關的聖經研究？你能辦到嗎？