

劍橋大聖安德列堂 《馬可福音》講道系列

暴露身份了！（Cover blown!）

Alasdair Paine 牧師證道（2024 年 2 月 11 日 早堂）

主要經文：《馬可福音》12:13-27

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）。

我們正在閱讀的《馬可福音》，讓我們成為暗中的觀察者，看到耶穌的反對者問祂這些充滿敵意的問題。我們正處於耶穌受難前的最後兩三個星期。祂在耶路撒冷直接面對敵對的宗教建制。馬可已經告訴我們，他們非常憎恨耶穌，以至於想殺死祂，但他們不能，因為他們害怕依賴耶穌話語的人群。所以對他們來說的問題是，他們還能怎麼除掉耶穌？一個方法是可以陷害祂或試圖詆毀祂。所以他們帶著這些問題來了。但問題是，他們成功嗎？今天早上，如果您正在認識耶穌和基督教信仰，我祈禱耶穌的回答將會對您有很大的幫助。如果您已經是一個基督徒，但您有時信心不穩固，我祈禱這將有助於使您的信心更加堅固。

1. 陷阱題（第 13-17 節）（The trap question）（v13-17）

讓我們看看耶穌的反對者帶給祂的兩個問題。第一條是陷阱題，第 13 節：「後來，他們打發幾個法利賽人和幾個希律黨的人到耶穌那裡，要就著他的話陷害他。」「他們」是指猶太宗教當局，法利賽人是一群頑固的宗教權利團體的人，希律黨人是支持希律王的人，他們組成了不太可能的聯盟，希望因著耶穌所說的話而陷害祂。他們帶著陷阱來了。「他們來了，就對他說：夫子，我們知道你是誠實的，什麼人你都不徇情面；因為你不看人的外貌，乃是誠誠實實傳神的道。」這是一句模糊和奉承的開場白。雖然往好處想，我認為他們是想確保耶穌不會回答一種「政客的答案」。我記得有一次寫信給這裡的國會議員，詢問他對某件事的觀點和希望得到他的支持，我得到了整頁紙的答覆，但他根本沒有真正解釋他的立場。我們都習慣在電台聽到政客們的訪問，我們知道他們可以迴避不回答問題。所以這些人來找耶穌，他們不想為耶穌留下任何周旋的餘地，以絕對二元對立的方式向耶穌提問。就在第 14 節：「納稅給該撒可以不可以？」恐怕這還不清楚，15 節：「我們該納不該納？」這是一條聰明的陷阱題。讓我們來考慮不同的答案。如果耶穌答「我們應該納這個稅。」他們的盤算是，這將令耶穌在猶太人當中非常不受歡迎，因為猶太人憎恨羅馬皇權的佔領和徵稅。耶穌會給人不愛國的形象。但如果耶穌答不應該呢？他們很容易能對耶穌提出煽動叛亂的指控。所以對耶穌的反對者來說，這聽起來確實像是雙贏。祂會怎樣回答呢？大家都在聽。

第 15 節：「耶穌知道他們的假意，就對他們說：你們為什麼試探我？拿一個銀錢來給我看！他們就拿了來。耶穌說：這像和這號是誰的？」當時的硬幣和現在的一樣，上面有帝王的頭像。這習慣在二千年後並沒有改變。我猜這是一枚上面有凱撒提比略頭像的硬幣。皇帝鑄造了這種貨幣供人民使用。現在，貨幣當然是日常生活中必不可少的一部分。想像一下我們沒有貨幣，一切都是以物易物，186 梳香蕉換一部電話，27 條煙燻黑線鱈換一包尿片之類。這是一種荒謬的生活方式。沒有貨幣，就不可能有一個正常運作的社會。從這個意義上來說，他們需要凱撒和他的貨幣以及他背後的政府。當耶穌說「給我一個銀錢」時，有人就在他們的口袋裡找到一個，證明他們需要使用它。

因此，「耶穌說：這像和這號是誰的？他們說：是該撒的。耶穌說：該撒的物當歸給該撒。」耶穌支持納稅。祂只是陳述，沒有含糊其辭，沒有取悅大眾的說話。祂的用詞暗示了納稅是義務。我很抱歉，但不得不告訴您，《聖經》對於納稅是非常正面的。在《羅馬書》第 13 章第 6 節中，保羅也提醒羅馬帝國的讀者，他們應該為了支持政府而納該納的稅。

但耶穌也說了一些其他的，這就是我們要聽的重點。「耶穌說：該撒的物當歸給該撒，神的物當歸給神。」我們對神也有義務。耶穌的聽眾雖然是生活在該撒的帝國裡，但他們也是生活在造物主耶和華的世界裡。而神，我們的造物主不僅賜給了我們貨幣和政府，還賜給了我們生命和豐盛。每一個恩賜都是來自祂。神的物當歸給神。所以我們應該把祂應得的讚美和順服歸給祂。事實上，如果生活在神的世界裡，享受著祂賜給我們的一切，但不為祂而活，遊蕩地生活；享受神賜給我們的一切，但從不感恩，從不向祂屈膝，獨自生活，這是一件糟糕的事情。

這是重點，耶穌挑戰祂的提問者要把神的物歸給神。在當時情況中，這正是他們沒有做的。上周 Rico Tice 牧師向我們解釋了園戶的比喻，神給了這個葡萄園的園戶極好的機會。祂只是想從園戶那裡得到應得的讚美和敬拜。但祂從來沒有得到，園戶反抗，想把葡萄園據為己有，不想把自己的生命交給神。想像一下您是一間房子的業主，您把房子租給了租客，您期望他們會付給您合宜的租金並照顧好房子，而最後您不但沒有得到租金，反而收到鄰居關於噪音、破壞、困難和怨恨的投訴。然後您派人去看這個租客，派去的人卻被拒絕等等。在這個世界上，神給了我們這麼多。祂給了我們這麼多，然而耶穌卻叫我們給神的物歸給神。讓我們承認祂是神，並有決心地走在祂的道路上，活出讚美祂的生命。

因此，您看到耶穌在做什麼嗎？當祂回答問題時，您看到發生什麼事嗎？當他們提出問題時，耶穌好像是在接受審判，但當祂給他們這個精彩的答案時，原來是提問者被蒙在鼓裡。他們的意圖被暴露了。他們想除掉耶穌，因為他們不想承認神，也不想為祂而活。由於他們是宗教建制，這一切更令人震驚，但這仍然是事實。

這就是對您和我的提醒。當我們思考如何回應耶穌時，我們需要面對自己的這種傾向。如果您還不是耶穌的跟隨者，而您今天在這裡在思考這個基督教到底涉及什麼，您可能正在進行真誠的探索。但在您身上也可能有某些東西，使您確實抗拒神對您宣稱生命的主權。我清楚地記得，儘管那是很久以前的事了，我和一位參加了一個解釋基督教信仰要點課程的先生坐在酒吧裡聊天，我問他覺得基督教怎麼樣。他大概說了這樣的話。「我同意這是真的。但我不希望這是真的。我不想改變我的生命。」他非常誠實，勇敢地面對那種想把神推開的自然傾向，不把神的物歸給神。

《聖經》《創世紀》第三章中，以在伊甸園裡我們始祖的捉迷藏遊戲開始。但驚喜來了。當您讀到這件事的時候，我們習慣談論人類在尋找神，而神有點難找。但事實上在《聖經》中，是神在尋找我們，而我們有點難找。我們才是躲起來的人。我們傾向於與祂保持一定距離。我之所以提到這一點，是因為如果我們確實想認識耶穌，我們就需要對自己的內在態度誠實。如果這是真的，我們會願意把神的物歸給神嗎？這是我們要思考的問題。這是第一條陷阱題。

2. 懷疑題（18-27 節）（The sceptical question）（v18-27）

然後是在第 18 節的懷疑題。在耶穌的聽眾都驚訝祂的回答，不能再追問祂之後：「撒都該人常說沒有復活的事。他們來問耶穌說：」這是一群與法利賽人完全不同的人。事實上，宗教建制一定非常憎恨耶穌，以致於這些不同的團體都結成了聯盟，因為他們不是自然而然的盟友。撒都該人是宗教精英。大祭司的核心主要由他們組成，他們有一套特殊的信仰，其中之一是認為沒有復活。（您大概知道那個老笑話，這就是他們傷心的原因。）當馬可告訴我們，撒都該人說沒有復活，他說的不是那時還沒有發生的耶穌的復活，而是我們所說的來世的生命，是您和我的復活。他們認為沒有天堂，也沒有地獄。伯特蘭·羅素（Bertrand Russell）多年來在不遠處的三一學院做研究員。他是一位著名的哲學家，寫過一句名言：「當我死的時候，我會腐爛。我的自我意識將蕩然無存。」（When I die, I shall rot. And nothing of my ego will survive）如果您把這點對撒都該人說，他們會說我們完全同意。相反地，耶穌一直在教導有一個未來的世界。在未來中有天堂和地獄，我們需要考慮這些事情。

所以，他們提了一個他們認為可以戳穿耶穌的問題來，一條懷疑題。他們向他提出了一系列不幸事件，我認為這是最恰當的描述。「夫子，摩西為我們寫著說：人若死了，撇下妻子，沒有孩子，他兄弟當娶他的妻，為哥哥生子立後。」在《舊約》中有一種叫做寡嫂法的安排，它既是為了保護寡婦，也是為了促進人口增長。這法的中心思想是，如果一個男人死了，留下一個沒有孩子的寡婦，而他有一個兄弟剛好沒有結婚住在家裡，那麼這個兄弟就有義務與寡婦結婚，並設法為這個家庭供養孩子。這是背景。

「摩西為我們寫著說：『有弟兄七人，第一個娶了妻，死了，沒有留下孩子。第二個娶了他，也死了，沒有留下孩子。第三個也是這樣。那七個人都沒有留下孩子；末了，那婦人也死了。當復活的時候，他是哪一個的妻子呢？因為他們七個人都娶過他。』」（20-23 節）這是什麼噩夢啊！您讀了這經文會想，她在他們的咖啡裡放了什麼？重點問題是「當復活的時候，他是哪一個的妻子呢？因為他們七個人都娶過他。」他們想，捉到您把柄了！這是一個荒謬的想法，不是嗎？在天堂的約會要訂一張八人桌。這毫不合理。因此他們說，「復活也毫不合理。回答我們吧。」

這就是耶穌說的。「你們所以錯了，豈不是因為不明白聖經，不曉得神的大能嗎？人從死裡復活，也不娶也不嫁，乃像天上的使者一樣。」（24-25 節）耶穌的回答是挑戰他們的整個前提。他們的基本前提是，未來世界的生活只是現在的一種加長版，所以未來的星期二就像現在的星期二一樣，如此類推。而未來的婚姻就像現在的婚姻一樣。但耶穌接著說，不，不會是這樣的。是的，《聖經》描繪了未來世界的生活，與當今世界有很大的連續性，但也會有所不同。那裡不會有同樣意義的婚姻。也許今天您的婚姻非常幸福，您會覺得這有點可惜，我並不期待這個新世界。我只想說，《聖經》非常清楚地為我們描繪了一個更豐富、更精彩、更美好的世界，而且還用了「一起」（Together）這個詞。我們會和在這個世界上已經認識的人在一起。但單身和婚姻之間不會有區別。如果我們相信基督，我們正朝著前進的將是一個完全不同的美好世界。

因此他們的基本前提是錯誤的。他們只是不假思索地把現在延伸到未來。耶穌分析了他們的錯誤。祂說：「你們所以錯了，豈不是因為不明白聖經，不曉得神的大能嗎？」神的大能，看看這張照片。您可能看過這些照片，它們相當有趣。這不是來自詹姆斯·韋伯太空望遠鏡的照片嗎？每個月都能看到令人驚歎的東西。造物主能夠創造到這些。祂當然有能力做這樣的事。復活意味著全新的生命。這是一個徹底的改變。我們為什麼會期望它是一樣的呢？

耶穌又說，「你們所以錯了，豈不是因為不明白聖經？」如果他們回到他們的《聖經》，也會找到未來世界的生命的證據。耶穌在第 26 節提到了這一點。「現論到死人復活，你們沒有念過摩西的書荊棘篇上所載的嗎？神對摩西說：我是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。神不是死人的神，乃是活人的神。你們是大錯了。」「摩西的書」是《聖經》首五卷書的簡稱，撒都該人對此特別熱衷。這可能就是耶穌向他們提出這點的原因。祂把他們帶回了 1400 年前的著名事件，摩西在燃燒的荊棘中與神相遇，或者說神在燃燒的荊棘中向摩西介紹自己（《出埃及記》第三章）。有個聲音從燃燒的荊棘中傳出，那個聲音自我介紹：「我是你父親的神，是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。」（《出埃及記》3：6）這些人可以說是猶太人的「開國元勳」，神在許多世紀前就與他們建立了關係。神在說我是同一個神。現在乍聽起來可能並不特別深刻，有點像神在說「我認識

您爸爸」。但實際上，耶穌在這裡說了四次「…的神」，這意味著一種持續的關係。

讓我給您舉個例子。如果以下的兩個名字是您的名字，請原諒我，他們與您無關。但我說的可能是關於某個辦公室的一句陳述，「蘇茜是老闆」。這是一種絕對的說法。蘇茜是老闆，她是老闆，她管理辦公室。「蘇茜是戴夫的老闆」，這是關於蘇茜和戴夫之間的關係。她是戴夫的老闆。「蘇茜是戴夫的老闆」需要戴夫是公司的一員並且在生才有意義。耶穌在這裡引用的經文，大概來自祂的希臘語《舊約》，是現在式。神說，「我是亞伯拉罕的神，我是以撒和雅各的神。」亞伯拉罕需要在某種意義上活著。儘管實際上他在幾個世紀前就死了，但他死亡後仍然與神一起活著。所以耶穌得出結論，「神不是死人的神」。如果他們死了而不是活著，神怎麼能作他們的神？怎麼能與他們有永活的關係？

此外，如果我們回到《創世紀》中，我們會發現神與亞伯拉罕建立的這種關係，正是我們應該預期的。神對他說：「我要與你並你世世代代的後裔堅立我的約，作永遠的約。」（《創世紀》17：7）不只是說我與你之間，是我與你個人和你的後裔之間。當神與某人建立關係時，祂在今天的這個世界上仍然做著奇妙的事，它是一個永久的關係。這就是未來復活的神學基礎。

所以，耶穌所教導的並不是什麼瘋狂的新想法。它是在希伯來人的《聖經》裡。如果撒都該人願意去看，任何有自尊的撒都該人都應該看到。他們應該很清楚耶穌的意思。「你們所以錯了，豈不是因為不明白聖經，不曉得神的大能嗎？」最後祂說，「你們是大錯了。」這個答案一定讓祂的聽眾大吃一驚。當耶穌提出祂的論點時，祂對他們說，「你沒讀過這個嗎？你其實不瞭解《聖經》，對嗎？撒都該人你可能是宗教精英，在宗教建制中擔任領導教職，但你其實對《聖經》一無所知。」順便說一句，這裡對我們有一個小小的警告，那就是一個高級宗教人物，甚至是主教或類似的人，也有可能不認識《聖經》。當時的情況確實如此。

我們今天的懷疑論呈現的方式與撒都該人不同。所以您可能不是帶著像「當她的七個丈夫都死了的時候，她會是誰的妻子？」這樣問題來教會。但仍然有相似的地方。如果您是耶穌的跟隨者，而您對自己的信仰有懷疑，有時不認識《聖經》是根源所在。我發現自己在過去曾經搞錯了或者錯過了一些關鍵的真理。我發現增長《聖經》知識是穩固信仰最好的方法。它會增加我們對神的瞭解，使我們更瞭解祂的大能、祂的愛和祂的恩典。《聖經》向我們展示了祂是多麼的與眾不同，與人類對神明的概念驚人地不同。它也向我們展示了神是如何對待我們。當事情似乎令人費解時，我們並不會感到驚訝。很多時候，我們的疑惑都來自於不認識《聖經》，也不真正認識《聖經》中的神。

據我所知，相當多的宗教人士在經歷過第一次世界大戰的恐怖之後放棄了信仰，為什麼他們會放棄信仰是一個有趣的問題。有些人說，這是因為 19 世紀末

的宗教自由主義，它的主要教義是神的父愛和人的兄弟情誼，神的屬性被縮小為一種慈愛的聖誕老人的類型。當您看到戰爭的恐怖和當中發生的困難時，這種「人類基本上是好的，而神只不過是慈愛的父親」的描述當然無法繼續。它無法承受所經歷的壓力。然而，如果他們對《聖經》有紮實的知識，他們就會發現神比這描述偉大得多。還有很多關於神的真理要說，這就會給他們一個堅定的信仰。懷疑會浮現是因為我們不認識《聖經》中的神。我們不認識祂的大能，因為我們不認識《聖經》本身。

也許今天您會說您根本還不是基督徒，這些關於《聖經》的話只是給基督徒，但這裡仍然有一些與您相關的東西。讓我委婉地問您一個私人問題。您不必現在回答我。請告訴我您不相信的神是什麼樣。如果您說您是一個無神論者，您一定對您所拒絕的神有一些概念。那個神是什麼樣的？您有沒有打開基督教的《聖經》，看看那位您不相信的神是否與我們在《聖經》中所讀到的神有任何相似之處？因為如果沒有，您就只是在拒絕一個漫畫形象、扭曲的神。我認為很多人都發現是這樣。您認為您知道，但您真的知道嗎？這是一件有趣的事情，有多少人說他們拒絕耶穌，您回應，「您讀過祂的《福音書》嗎？」有時答案是「不，我實際上沒有讀過。」這就是為什麼我們一直忙著在這裡派發小冊子，這樣您就有機會自己閱讀並形成自己的觀點，給耶穌一個申辯的機會。因此，即使還不是基督徒的人，同樣的原則也適用，「你們所以錯了，豈不是因為不明白聖經，不曉得神的大能嗎？」您今天會這樣瞭解一下嗎？

我們和學生們愉快地度過了過去的一周。基督徒團契在舉行一系列的活動，這些活動精彩而清晰地解釋了基督教信仰。這讓我想起幾年前在我們教會的一位朋友，他是一名學生，看到了其中一項活動的傳單並參加了此項活動。他是來自美國的一位交換生，在研究哲學，他尤其被一位悲慘的德國哲學家和無神論者弗裡德里希·尼采（Friedrich Nietzsche）所吸引。尼采非常反對基督教。事實上，《敵基督者》（The Antichrist）是他其中的一本書的名字。但實際上，當他研究尼采時，發現自己有點沮喪，因為他無法對尼采的懷疑論有任何回應。他來參加了教會活動，聆聽了《聖經》的解釋，他便相信基督。現在他正在接受基督教事工的培訓。這是一種喜樂。簡單地說，經文的解釋把他的懷疑一掃而空，我們希望並相信同樣的事情也會發生在剛剛度過了美好一周的學生們的生命中。

因此，我們有一條陷阱題，它揭示了人類的內心；還有一條懷疑題，它揭示了對神的大能或《聖經》缺乏理解。耶穌給出了什麼答案？下周，我們將會發現有一條好問題，一條神聖的問題。但我會把它留到下個星期天，John 牧師將向我們講道。我認為我們現在應該停下來，感謝耶穌在回答這些問題時所說的一切。