

耶穌基督的傳奇

翻譯自讀者文摘出版的 聖經人物 林博司 2019 年 9 月 17 日

對基督徒來說耶穌是聖經中的中心象徵。他的生命實現了上帝在舊約中透過先知的應允。他帶給人類的好消息是，上帝提供了一個新的救贖的應允。他的生命是一個故事，重要得在新約中講了四次。他幾年的公眾生活形成了整個西方文化。

耶穌是被稱為基督相當於希伯來文之“彌賽亞”，意思是上帝抹油的。而基督徒承認他是上帝的兒子，表示相信他的神性。其他還有許多頭銜圍繞着他的名字：主、救主、人子、道、大衛的兒子、上帝的羊、王中之王。從耶穌的生活，死亡及復活產生的信仰的結果，上帝是在呈現他對世界的愛把人類從罪和死亡中救贖出來。這樣新約中耶穌的故事從來沒有呈現是一個個人的傳記，而是經常繼續的呈現神性和人性的交互作用，在敘述中充滿著奇蹟行為，上帝旨意的啟示和宇宙中的有意義事件。

事實上每個有關耶穌的生命的事都是來自四本有名的資料，馬太福音，馬可福音，路加福音和約翰福音。在猶太和羅馬的歷史學家的工作下，有關耶穌的各種分散的資料毫無疑問的確實充分的建立他是活生生的人；這些資料也沒有增加任何特殊的消息沒有記載在新約中的。這四部福音書無論如何充滿了對耶穌生命的信息和洞察，它們有規律的用簡單的，逼真的，暴露的故事插曲像閃光的展現在讀者眼前。像是好幾十張生活的快照。耶穌是被看見行走在古巴勒斯坦沙塵的道路上，幫助窮人、教導他的跟隨者、治療疾病、述說故事、實現奇蹟及參與爭論。

在耶穌被羅馬士兵釘死在十字架後的 40 到 60 年間，這些福音書記載了發生的事。那是毫無疑問的被早期的基督徒告訴又告訴的重覆了幾百次。幾乎從耶穌死後的那一刻起，他的使徒們面臨了挑戰去解釋為甚麼他們相信他們被殺的主人死後升天，為甚麼他們繼續跟隨他的教導。同時第一本福音書-- 明顯的是馬克福音-- 被寫出來。那不需要作者來介紹耶穌，反而他收集了他認為有意義的信息從許多的已被廣傳了幾十年的報導資料中。馬克福音是由許多生動的小故事組合敘述引導到耶穌的死和復活。

馬太福音及路加福音根據馬可福音的敘述建立。用更多耶穌教訓的例子或行為增加內容。它們也增加了耶穌出生和復活後呈現的敘述。由於它們共同的構造，這三個福音書被稱為共觀福音，意思是它們可以一起觀看。約翰福音有它特殊的形式，大大的和共觀福音書不同。它有更長的論述，談話及戲劇性的遭遇，從耶穌的生活裡。並且根據他自己的年表。雖然所有四本福音書在許多觀點上都重疊。

誕生的敘述

作為耶穌傳道工作的序言，馬太福音和路加福音詳細敘述耶穌誕生的故事。兩者都說明耶穌如何奇蹟似的被處女瑪利亞懷孕，她已經許配給約瑟。又如何這小孩子在伯利恆出生作為大衛的後裔，所有的應驗了古代的預言。這兩位聖經的作者把這些事件放在希律王的朝代中。希律王在紀元前四年去世，而馬太福音記載耶穌出生於至少在希律王死前的兩年，所以他的出生應該在紀元前 7-6 年。

另外這兩本福音書提供了其他獨特的信息，幫助表現出耶穌誕生的意義。馬太福音透過約瑟的

眼看這件事，天使們出現在他的夢中指導他的行動。馬太福音也強調了耶穌的皇族祖先，把大衛王的祖先各國王的名子列出同時訴說奇妙的星宣佈新的“猶太人的國王”來了（馬太 2:2）。他也介紹了“東方的博士”（馬太 2:1）他們確認了星的意義同時帶來獻給耶穌的禮物：黃金、乳香、沒藥。而當時的希律王展開了凶惡的企圖去破壞他新生的競爭對手，但是只成功的殺死了無辜的嬰孩。

路加福音相反的強調耶穌誕生的謙卑性-- 對神性能力的嘲弄顯明在低層的周圍環境中。他從馬利亞懷孕的故事講起 說明天使加百列的出現宣佈耶穌的誕生及包括馬利亞慶祝的歌頌。（馬利亞的頌讚），在歌頌中她讚美上帝“趕散了驕傲的人”及“提高了卑微者”（路加 1:51,52）。馬利亞和約瑟身為貧窮的猶太人因遠離的羅馬皇帝的命令被迫去伯利恆登記繳稅。他們只有一些資源所以他們必須睡在馬槽裡，耶穌就在馬槽裡誕生了--他的第一張床就是餵食動物的槽。路加福音追蹤耶穌的祖先透過大衛不是皇族的後代。他的誕生不是被宣告為有權勢的而是野地的牧羊人。這樣兩個對誕生不同的敘述幫助說明耶穌後半段的生命意義與舊約中所預言的神的能力和人類的希望帶上前後關係。

被隱藏的歲月

實際上耶穌的小孩子生活，年青及早期成人時期的情況無法知道，除了他是在加利利附近的拿撒勒被扶養。路加接著說明 在逾越節時期他們到耶路撒冷旅遊，父母要返回拿撒勒時十二歲的耶穌離開父母被吸引在廟宇中律法教師的討論。在世紀後約 5 到 6 年的那一年，耶路撒冷是宗教狂熱者的溫床。希律亞基老，大希律王的兒子，剛好因治理不善而被廢除王位：因而猶大，撒馬利亞以及伊杜米亞（被合成為猶大的一省）等被羅馬政府直接管理。許多愛國的猶太人被要求反抗繳稅給外國的主人。無論如何路加沒有提到耶穌在廟宇中是否作年輕時的論述，“靜坐在教師中間”。（路加 2:46）被不安定的宗教和政治狀況感動。

在他開始公共的傳道工作以前的餘年或 18 年，耶穌明顯的有正常的猶太教育在拿撒勒的猶太教堂，並且在約瑟的監督下成為村裡的木匠。作為一個木匠，他可能成為一般的木工工作者，給當地的人民提供需要：如牛軛，木犁，打穀板，篩穀的叉子，長椅，桌子，木床，木箱，手推車等。木匠的店可能是一個店面朝向鄉村街道。耶穌的家庭就住在樓上。歷年來的觀察每天的生活，經過他店面的人潮，提供耶穌許多鮮明的形象。他用在他的比喻和其他的教訓中。在這幾年中猶太省繼續是羅馬政權的堡壘地，加利利耶穌生活的地方。而別利亞地區，約旦河的東邊則是被希律安提巴，大希律王的另外一個兒子所管轄。

耶穌的生命來到戲劇性的轉折點，當他到三十歲的時後。一位先知名叫施洗禮的約翰是他的遠親，開始在約旦附近區域的荒野傳教，吸引一大群眾從小鎮到猶大的城市。約翰宣示上帝的審判既將來臨，要求每一位悔改。將人們在河中施洗作為準備上帝審判的記號。對耶穌來說約翰的預言性的工作信息很明顯的是一個記號去開始他自己生命的一個新方式。

這福音書並沒有解釋耶穌為甚麼這麼決定，但是有一天他放棄了在拿撒勒的日子，向南行和那些要約翰洗禮的群眾一起。當約翰看到他，認出他就是彌賽亞而拒絕給他洗禮說他應該要受耶穌的洗禮。但耶穌堅持說他是“理當盡諸般的義”（馬太 3:15）。在他受洗後天裂開了，聖靈彷彿鴿子降在他身上。他聽到從天上來的聲音說：“你是我的愛子；我喜悅你！”（馬可 1:11）。

當耶穌離開圍繞著約翰的群眾，聖靈引導他找到一塊近沙漠的荒野地，做一短期的禁食。在那

裡他面對了撒旦的引誘，要提升他像上帝一樣，擁有權利及主控權，代替接受他需犧牲的天職。這個考驗是要推翻耶穌將來傳道的使命。但是他從 40 天獨居的日子脫穎而出並被聖靈充滿了能力。

變水成酒

約翰福音告訴我們施洗禮約翰如何對耶穌做驚人的見證稱他為“神的羔羊”(約翰 1:29)，一些約翰的跟隨者，包括加利利的漁夫名叫安得烈，去聽耶穌證道發覺耶穌就是彌賽亞。安得烈回去帶他的兄弟西門去見耶穌，耶穌就給他新的名字彼得，磯法，安得烈和彼得就這樣變成第一個耶穌的門徒。

不久之後，根據約翰福音記載，耶穌回到加利利，而第一次明白的顯示了令人驚訝的控制自然的能力在拿撒勒北部的迦拿市的一次結婚宴席上。這個慶祝宴會明顯的是他的一個朋友或遠親舉行的。他,他的母親和他的門徒們都被邀請參加了這個祝宴。一個可能是繼續幾天的盛宴，主人準備的酒已用完，而宴會的快樂也將面臨消散。母親告訴耶穌這個窘況。但最初他看起來拒絕參予此事，神祕的說：“我的時候還未到”(約翰 2:4)。無論如何被母親催促了，他就叫管理的僕人在六個石缸裡裝滿了水。每個石缸可容納 20 到 30 加侖。然後他就叫僕人拿一部份樣品給管宴席的。他試了而發現它是味道很好的好酒，比原先準備的酒更好。任何人都不知道事情的經過，除了耶穌的新跟隨者。對他們來說這奇蹟的酒帶給他們的超越了以前被耶穌的話感動的；他們現在開始看見了他的榮耀。

耶穌是受約翰的洗禮，但他沒有成為約翰的信徒；雖然有一陣子他的傳道顯然的按照約翰的方式，但是基本上有不同的風格。約翰是位苦行者，“喊叫聲傳遍曠野”(馬太 3:30)，耶穌服務人和教導人在他們居住生活的地方，在鄉村也在城市。在人們的生活當中有苦難與痛苦也有快樂是他工作的基本道理。

在他 30 歲以前耶穌很明顯的很少走出拿撒勒旅遊，除非在季節時走到耶路撒冷或也許拜訪過附近村莊為了木匠的工作。一旦他開始從事傳到的工作，無論如何，他幾乎是繼續的在路上走傳播他的信息，從加利利到猶大的各鄉村及各市鎮。

宣示上帝的國度

對加利利的村民帶來了一個有威力的希望的信息和挑戰：“日期滿了神的國近了，你們當悔改，信福音”(馬可 1:15)。說到上帝的國度，耶穌是被關連到以色列古代的信仰，就是不論誰可能是現在人間的管理者，上帝是以色列及祂所有的創造物兩者真正的國王。雖然上帝管理祂的人民的權力常被暴君，外來的統治者 或甚至是惡靈的權勢所奪取，祂將取回權勢的地位並推翻奪取者-- 透過祂的彌賽亞。耶穌挑戰人民去尊重上帝的主權，並且改變他們的生活使能符合上帝的旨意。但是他拒絕上帝的國度被限制於任何特殊的宗教形式或團體。或者於任何政治節目。社會的轉變或即使是世界的末日。他能說國度像是未來的某種東西，也是現在在他自己的傳道工作裡。他甚至告訴他熱心的聽眾“神的國來到不是眼能所見的”更說“神的國就在你們的心理”(路加 17:20, 21)。

耶穌常常喜歡定義上帝的國度用屬於祂的不同的人民。他說：“你們貧窮的人有福了，因為上帝的國是你們的”(路加 6:20)。他對他的使徒們說：“讓小孩子到我這裡來，因為在神國的正是這樣

的人”(馬可 10:14)。耶穌忠告法利賽人尼哥底母，“人若不重生，就不能見神的國”(約翰 3:3)。

耶穌透過比喻，許多簡短的彩色故事，很獨特的在他的教訓裡，有特性的顯示了神的國度。從這些比喻一般的人圍繞着他的群眾，能了解每天的事物：種子、酵母、葡萄園、漁網、農夫、僕人、牧羊人、寡婦、花童。用簡明的故事耶穌能引導他的聽眾們更容易瞭解神的國度不需利用神學的論述。

耶穌清晰而絕對權威性的說法讓人民驚奇和驚異。而且他說話的能力延伸到他的行為。他的話或接觸能治好病，拐腿的人能走路，或把這些被不潔的靈或惡魔附身的人恢復正常。

當耶穌開始在加利利海北邊的迦百農的會堂裡教訓時，一個發狂的人在集會中大聲叫喊。沒有任何神奇的驅邪咒語，耶穌只簡單的命令：“不要作聲，從這人身上出來吧!” 這人被治好了。而驚訝的觀眾說：“這是甚麼事，是個新道理啊! 他用權柄吩咐污鬼，連污鬼也聽從了他”(馬可 1:25, 27)。同樣的用簡單的方式及完全的信心，耶穌走到彼得岳母的床邊，她因發燒躺着，摸了她的手，扶她起來，而讓她的熱度消失了。這些行為從附近的鄉村帶來了人群，人們聽他的教訓並且希望獲得治療。這是應驗了以賽亞的話：“他代替我們的軟弱，擔當我們的疾病”(馬太 8:17)。

集合他的門徒

耶穌的憐憫與靠近他的群眾同在；他知道他們的生活說他們的語言，他希望創造有友誼和親密的協助的社區，給他們更深入的教導而引導他們了解神的國度。這樣他開始從城市到鄉村旅行，他聚集了一群門徒在身邊。門徒字的意思是學習者。而一個教師和他的門徒之間的關係在古時希臘人的眼中是很重要的。法利賽人的教師，撒都該及著述家都有門徒。施洗禮約翰有他的門徒。那是從教師到學生，希臘人的傳統，法律，宗教 及社會就傳承下來同時被保留。通常一個年輕人希望變成學習者，就需要先找拉比 (教師)。他羨慕他的教導而安排與他研究，服務他同時受他的訓練而最後成為拉比。

耶穌把程序轉換了，積極的招呼一些希望成為他的旅行的團隊的一員。他沒有號召他們接受專業法律的訓練，但是無論如何他讓他們變成個人認同他的傳道。彼得，安得烈，雅各及約翰，希庇太的兒子，都是漁夫。及馬太，一個收稅的人，單純的放棄了生活手計離開家庭，開始跟隨這流浪的教師旅行，當他說：“跟從我來”(馬太 9:9)。耶穌的門徒團隊在當時的時代是不尋常的，比如包括了一些婦女-- 例如抹大拉的馬利亞，和希律安提巴的家僕苦撒的妻子約亞拿。她們跟從他和他的門徒們旅行，從加利利到耶路撒冷，而“用自己的財務供給耶穌和門徒”(路加 8:3)。所有加入團隊的人都保護他們的主人艱困的生活。他說，“狐狸有洞，天空的飛鳥有窩；人子卻沒有枕頭的地方”(馬太 8:20)。

當耶穌的傳道生涯發展開來，圍繞着他的門徒們形成幾個組。最接近耶穌的三位是 彼得，和雅各，約翰兄弟。在最艱難的時刻，像在耶穌變容或在客西馬尼的花園，耶穌叫他們三個離開。這三個也是更大的群體“12 個門徒”之成員 (馬可 9:35)。這個數字象徵更新的以色列的 12 個種族。在耶穌更早的傳道時期，他從跟隨者中間選出來“要他們常和自己同在，也要差他們去傳道，並給他們權柄趕鬼”(馬可 3:14-15)。這 12 個變成眾所知的“使徒”或特使。這 12 的數目字是很重要的象徵這個團隊。後來背叛者“猶大”背叛了耶穌後，馬提亞被選出代替他的位置。

耶穌他傳福音的目的表現在他所選擇的門徒的類別上。他們不是值得注目信任的學者，而是“沒有學問的小民”，他們是勇敢的具有信心，因為“他們是跟隨過耶穌的”(使徒 4:13)。另外有兩對

兄弟他們都是漁夫以及稅吏，馬太。唯一的使徒他的背景被指出來的是奮銳黨的西門。西門被指名是奮銳黨連結到一群猶太人，他們的使命是推翻羅馬和他們依附的國王，像希律 安提巴。西門及其他的門徒（例如以色加略猶大）喜歡的希望耶穌所傳神的國度最後變成政治的活動逃離羅馬國。他們確實的正常的感覺到討厭稅吏，像馬太。無論如何耶穌自己了解的國度是足夠的包括木匠、漁夫、稅吏及奮銳黨。

在十二個門徒外耶穌也招集了其他有使命感的門徒。在一次的集會裡，他命令了 70 個人差遣他們到“往自己所要到的各城各地方去”（路加 10:1）。他們沒有帶錢，食物，多的衣服或武器。但只是兩個，兩個的到各地傳講上帝的國度，同時用耶穌的權柄醫病。到他傳道的末期，耶穌門徒的核心約有 120 人，包括他的母親和兄弟。圍著這核心的大的周圍大概至少有 500 個人。

在他受洗後的幾個月耶穌向南走往耶路撒冷過逾越節。在那裡他面對寺廟的權威者，並在猶大的村莊工作。在施洗禮約翰被抓以後，耶穌經過撒馬利亞回到加利利。在那裡他遇到一位婦人在敘加村莊裏的一個井邊。在加利利他又去拿撒勒和迦納，在迦百農醫好了一個官員的兒子。同時團結了圍繞在他四周的門徒。當聽他傳道的群眾增長，他更在鄉村間旅行用鄉村的環境教導，包括近加利利海邊的山丘所傳達的登山寶訓。

超過服從

在許多方面耶穌的教導訊息可以看做類似於呼招更新從各方面試探已超過幾十年甚至幾世紀的猶太主義。一個最普通的線索在更新運動中就是呼籲對摩西律法純潔和嚴格的遵守。在耶穌時期的法利賽人是特別有影響力的，當他們極力的推展有關法律是如何被提供的正確的定義--純淨的儀式，強迫在安息日禁止工作及十一奉獻。舉例說-- 為了讓小心的服從可能和維持生活遠離不純淨和罪惡。

耶穌也同樣的嚴格的要求他的門徒們，但是他拒絕去說明這些只有遵守律法條件的要求。耶穌對這些法利賽人，他們通常是做會堂的宗教教師，看起來輕視這些律法，甚至鼓勵不遵守它們。在福音書裡記錄許多爭論，它們導致許多法利賽人變成耶穌更嚴格的反對者。在一個安息日耶穌是在耶路撒冷，他醫治了一個患病 38 年的男人，說：“起來，拿你的褥子走吧”（約翰 5:8）。法利賽人生氣了，第一因為耶穌告訴這人在安息日拿起褥子然後又因為他醫好了這個人。耶穌嚴厲的拒絕了指責，無論如何，因為是上帝賜給了醫治。耶穌說：“我父做事直到如今，我也做事”（約翰 5:17）。在另外一個場合，耶穌被一些法利賽人指責當有些門徒在安息日摘了麥穗並且吃了。耶穌引用大衛吃奉獻給神的麵包的故事，那是被禁止的，表示對法利賽人對構成不可做的活動的嚴格限制的看法是不正當的。他堅持，“安息日是為人設立的，人不是為安息日設立的”（馬可 2:27）。

當耶穌有關安息日的舉動傳開了，有些反對者為了測試他就在會堂前面對他和一個枯乾了一個手的男人。耶穌知道這是要測試他，就追問：“在安息日行善行惡，救命害命，那一樣是可以的呢？”（馬可 3:4）。他簡單的拒絕讓步，做醫治人的好事構成了不合法的工作。“憂愁他們的心剛硬”（馬可 3:5）。耶穌治癒了那人而確定了反對者對他的疑慮。同樣的耶穌拒絕與惡名昭彰不守法的人保持隔離，像是收稅的人，一些被認為叛逆的人，不誠實的人，無宗教信仰的人。在他招換了收稅的人，馬太（也被稱為利未）成為門徒後，耶穌去吃飯時“有好些稅吏和罪人來坐下”（馬太 9:10）與耶穌和他的門徒一同坐席。這個事件變成引起公憤，而同時耶穌被冠上受譴責的頭銜，“稅吏和

罪人的朋友”（馬太 11:19）。為了表示他輕視律法，耶穌引證先知何西亞，並且說：“他的反對者需要去了解這句話的意思，‘我喜愛憐憫，不喜愛祭祀’ 因為我來本不是招義人，乃是招罪人”（馬太 9:13）。

耶穌和他的門徒們也不理會一些虔誠的行為，如節食。這不僅是對法利賽人重要，對施洗禮約翰的跟隨者也是。耶穌堅持他和他的門徒們享受慶祝的生活，像結婚式，而不節食。他的信息是像“新酒”必須裝在新袋裡（路加 5:38）。假如他們試着把上帝的國度的信息附屬在古老的虔誠的儀式裡，則兩者都要被破壞。這樣一個又一個的爭論，耶穌對虔誠和服從上帝的根本改革顯露出來。許多像是法利賽人，尋求要人民嚴格遵從摩西律法的人，發現他們是深刻的被耶穌對虔誠像武士的態度觸怒了。而漸漸的認為他是危險的力量，必須反對和停止。

自然界的主人

耶穌明顯的又去耶路撒冷，在秋天猶太人的節期。在那裡在城市的城池邊，他治癒了一個病人而點燃了擴大的爭論，就是有關在安息日醫病的事。在冬天的幾個月要回加利利的途中，當季節性的風暴襲擊他坐的船在加利利海中，他讓風和浪靜止下來。一個戲劇性的表現他主導了自然界。

在希臘的聖經裡，像這樣自然界的奇蹟，不是不普遍的。從摩西分裂開紅河到約書亞叫太陽靜止在空中，在基伯翁。像這樣在福音書裡告訴我們耶穌把水變成酒，在水面上行走，在魚網中充滿了不可思議的量的魚。他們把他放進一個古代聖經的傳統，就是上帝的能力是特別可以看見當自然界沒有按照希望的方式呈現時。福音書詳細的敘述這些故事，為了增強對耶穌的信心。約翰正常的稱耶穌的奇蹟為“記號”意思是這些奇蹟已超越它們自己到更深的了解耶穌和他的傳道的工作。

對許多近代的讀者來說，無論如何，奇蹟看起來包含一種對自然律的侵害，有時變成對相信的障礙更大於幫助。他們觀察奇蹟是神的干涉去推翻或改變自然法則或過程。對福音書的作者來說事情是正相反，這個奇蹟確認同時展示了這個世界甚麼時候都是真實的在工作。上帝創造了這個世界並且在每一個時刻控制它，祂“讓野地穿上綠衣”和麻雀若上帝不允許一個也不能“掉在地上”（馬太 6:30，10:29）。像這樣對自然界奇蹟的奇妙是把上帝對所有事情隱藏的指引清楚的和奇異的帶出來讓人看清楚。

耶穌和他的門徒們旅行到加利利東南邊底喀坡利斯外幫人的區域。在那裡耶穌治癒了一個被魔鬼附身赤裸着身體睡在棺木裡的男人。耶穌再回到加利利時，他治活了已死的加勒斯的女兒。但是當他訪問拿撒勒時被受懷疑和不信任。在用五餅和二魚餵飽了過 5,000 人的群眾後，他頻繁的旅行，訪問非尼西亞然後該撒利亞的腓利比。那是彼得戲劇性的承認耶穌是彌賽亞的地方。

然後耶穌和他的門徒們到了一個劃時代的時刻。與他們旅行到約旦河的上游某地，他問他們有關推測他是否是從死裡復活的先知，也許是以利亞或是被希律王處死的施洗禮約翰。他直接的問了他們，“你們說我是誰？”彼得回答像是代表十二門徒。“你是基督”（馬可 8:29）。他們對耶穌傳道的了解還沒有完全--他們沒有遭受痛苦彌賽亞的觀念--但是彼得的話是一個重要的階段。一個星期後耶穌帶了彼得，雅各，和約翰到一個山上禱告。在那裡“他的容貌改變了，同時他的衣服潔白放光”（路加 9:29）。然後這三位門徒看見，他在榮光裡和摩西和以利亞講話。

在秋天稍早時，在另外一個節期，耶穌做了重大的決定回到南部的耶路撒冷去面對他的反對者。在寺廟裡抓耶穌的意圖決定後，他變成逐漸增加痛苦的爭論裡的中心，他就從耶路撒冷撤出經過

約旦進入比利亞地區。在那裡他花一些時間更廣泛的教導他的門徒們。再一次在冬天他到廟裡，只為了參加猶太教的聖節，獻身祭節。但是再一次面臨了死的威脅，從那些認為耶穌是神的冒瀆者的人。耶穌就離開了那城。

最後的幾天

在新年開始不久，耶穌被告知他的朋友拉薩路病得快死了。耶穌就到拉薩路的家裡，位在耶路撒冷外面叫伯大尼的村裡。拉薩路已經死了四天。但是耶穌告訴拉薩路的姊姊馬大說，“復活在我，生命也在我”(約翰 11:25)-- 然後他證明了他所說的，他把拉薩路從死裡叫起來。

反對耶穌這種受歡迎的運動變成非常強烈在耶路撒冷祭司貴族之間。無論如何，這個奇蹟似的事情報告，只是堅固了恨意。即使是該亞法，被羅馬政府被指定為大祭司，同時為羅馬政府緊密的工作了 12 年，也警覺了怕耶穌可能獲得跟隨者的支持，陷入和羅馬政府鬥爭的局面。該亞法斷言，“那是便宜行事的，一個人替百姓死免得通國滅亡”(約翰 11:50)。在當時耶穌曾經從耶路撒冷撤出，避免見到宗教的權威者。在剩下的冬季裡，在猶大及比利亞附近教導。但是當逾越節到時 他準備做最後的爭戰。

到末日近了耶穌也知道，他告訴他不肯輕信的門徒，他“必須受許多的苦，被長老，祭司長，和文士棄絕。並且被殺。過三天復活”(馬可 8:31)。但是耶穌的說明，對他們來說，與他們所期待的彌賽亞 應該是和應該如何不一致，而他們幾乎不能相信。門徒們很顯然的常常誤解耶穌的宣告神的國度是答應偉大光榮的來臨。雅各和約翰就嘗試先告訴其他門徒要求在耶穌的國度裡坐在他的左右邊。知道門徒們了解他的使命是如何的困難，耶穌沒有指責他的門徒們但是用下面的話教訓他們：“在你們中間誰願為大，就做你們的用人...。因為人子來並不是要受人的服事乃是要服事人，並且要捨命作多人的贖價”(馬可 10:43, 45)。

走向耶路撒冷，耶穌經過耶利哥。在那裡他把叫做巴底買瞎子恢復能看見而且把新的道德觀念加在稅吏撒該身上。當他到達伯大尼時，是逾越節的幾天前朝聖者的人潮湧向耶路冷。

在星期天在逾越節的前一天，耶穌再進入耶路撒冷--有意的完成有名的先知撒該利亞所敘述的凱旋歸來但是是不同的國王來到錫安“溫柔的，又騎著驢”(馬太 21:5)。過逾越節的群眾，抱著彌賽亞的熱忱，確認耶穌行動的寓言而感到極度的興奮。他們把衣服鋪在路上在耶穌前面，揮舞着椰子樹葉象徵勝利同時叫着，“和撒那，奉主名來的是應當稱頌的! 那將要來的我祖大衛之國是應當稱頌的!”(馬可 11:9)。在群眾中怕耶穌影響的那些人都嚇呆了。

面對他的反對者

在星期一，根據馬可福音(馬太福音是說星期天)耶穌用銳利的預言的信息反對大祭司該亞法及其他貴族的祭司們控制的寺廟。他責難這聖殿已變成龐大的市場做為交易祭拜性動物及退換銀錢的人生意的場所。再一次他把他的預言的信息戲劇性的變為行動，推倒退換銀錢人的桌子，驅趕賣動物的人。可以想像當銀子滾過石道的叫囂及人們叫喊着儘可能抓回被驅散的動物。為了讓他的重點清楚，耶穌引用以賽亞及耶利米的經節：“經上不是記着說，‘我的殿必稱為萬國禱告的殿嗎?’你們倒使它成為賊窩了!”(馬可 11:17)。不令人奇怪的，這個行動加深了祭司們及在廟裡討生活的人們的反對。

星期二整天，耶穌在廟裡教導同時面對他的反對者。大祭司要求他證明他先知的權威性，但是

耶穌拒絕了任何表示，而反而質問祭司們，因為他們拒絕承認施洗禮約翰是先知。法利賽人和撒都該人沒有成功地嘗試把耶穌陷入他所說的話有關不用繳稅給凱撒及前人復活的歪取事實中。耶穌被這些群眾包圍，他們企圖阻斷他說話，但是這些他的反對者無能力阻止他的教導，耶穌以警告他的門徒們他將面臨困難的日子--迫害的時間，鬥爭，及完成任務之前受的強烈痛苦，做為當天的結束。

他結束了他公開的教導用最後審判的鮮明的景象，當國王用同一標準審判人民--他們是否給飢餓的人吃，給陌生的旅客住，給赤身裸體的人穿衣服，照顧生病的人，幫助在監獄裡的人，這國王將認定，耶穌說，這些事“你們既做在我這弟兄中一個最小的身上”(馬太 25:40) 就是做在他身上了。

在星期三，耶穌留在耶路撒冷外的伯大尼，在麻瘋病患者西門的家吃飯。(約翰福音把這餐放在他去拉撒路和他姐妹馬大和馬利亞家的四天前) 在吃飯中，一位婦人走進屋裡，拿了一瓶雪花石瓶，打開它，倒了一些昂貴的油在耶穌的頭上。雖然她沒說甚麼，這婦人的舉動引起了一些門徒們爭論。說這是浪費錢。耶穌替這位婦人的行為正面的辯解：“她在我身上做了一件美事...。她是為我安葬的事把香膏預先澆在我身上”(馬可 14:6, 8)。一個人邪惡的離開飯局，伽略人猶大，很明顯的幾乎是即刻的走向廟的大祭司，並且安排幫助他們抓住耶穌。福音書並沒有完整的解釋猶大的動機，也許貪心是一部分的理由，但是這位叛逆者更像是他的幻想滅了，就是耶穌真實的沒有意圖去完成被廣泛的期待的彌賽亞的國王將羅馬的壓制者逐出而恢復以色列的榮耀。

耶穌知道他的工作只剩下幾個小時，在星期四。他準備回到耶路撒冷與他的門徒們共進最後的晚餐，找到了一個大樓。他叫兩個門徒去安排晚餐。現在一個歷史性的謎題進來了，三本共觀福音書明顯的處理這個晚餐是逾越節的筵席，但是約翰福音也同樣的堅持星期四的晚上是逾越節的前一天。按照猶太人的曆法，一天的開始是從太陽下山時開始。這樣子假如最後的晚餐是正式的逾越節的晚宴，則逮捕耶穌，他的受審在大祭司面前，以及他的受刑都發生在逾越節。而這些工作都是嚴格的被禁止的。而這些程序是被認為非法的。對大祭司來說實際上是不可思議的。所以許多歷史學者考慮約翰的事曆較更接近。雖然耶穌可能已把最後的晚餐放在逾越節的筵席，因為他已察覺到猶大的背叛及預知當晚會被捕。

他的身 他的血

在當晚宴席中令門徒們永遠記在心靈中的是耶穌在晚餐中所做的事，他們尊敬的主人及教師拿起了一盆水洗門徒們的腳就像他是他們的僕人。這個行為是令人吃驚的。起先彼得拒絕讓它發生直到耶穌堅持。“我向你們所做的，你們明白嗎？”耶穌問，“我給你們做了榜樣，叫你們照著我向你們所做的去做”(約翰 13:12, 15)。

門徒們再一次感到驚訝，當耶穌拿起餐中的麵包，祝福後，說：“你們拿着吃，這是我的身體。”相同的，他拿起酒杯來說：“你们都喝這個酒，因為這是我立約的血，為多人流出來，使罪得赦”(馬太 26:26-28)。耶穌祝福的話被初代的基督徒紀念而且經常的重覆最後的晚餐變成主的晚餐。一個傳統把每一個信徒直接的連結到耶穌。

當信徒們回頭看那天晚上時，他們必定會體會到他們當時是如何缺少了解。他們聽過耶穌預言信徒當中的一個會背叛他，但是沒有相信它。當猶大離開宴席時，他們認為他是為了一些耶穌的差事而離開。而當時耶穌預先告訴說彼得會在那個晚上否認自己，他們所有的人站在彼得邊斷言

他們不可動搖的忠誠即使是死。他們曾經聽到耶穌告訴他們他的命令就是彼此相愛，但是發現他們自己在爭論他們之中誰是最大。並且亮出了他們所帶的刀子。最後當耶穌讓他們走出去到橄欖山的客西馬尼園時，他們沒有任何的想法耶穌正在接受爭戰，他們只知道他們累了，並倒下睡覺當耶穌在禱告的時候。最後他們在昏睡中被攪醒。他們看到猶大帶了一群人過來抓耶穌而他們在痛苦中逃亡。

那是混亂的晚上 困惑的及迷失方向的門徒們在這麻煩的幾個小時裡，看起來只有在耶穌被審判的紀錄上留下一點記號。所有四個福音書都同意這決定性的審判耶穌被判有罪。將在星期五早上被執行釘在十字架上在羅馬官員本丟彼拉多面前。但是前晚上發生的事有不同的敘述，馬太福音及馬可福音記載，在一個深夜由大祭司該亞法主持猶太最高法庭的公會堂前聽訴。當時看來有一股拼命般的力量要引導作證耶穌有罪，最後在挫折下大祭司問耶穌，“你是那當稱頌者的兒子基督不是？”耶穌回答，“我是，你們必看見人子坐在那權能者的右邊，駕著天上的雲降臨”那是足夠冒瀆的對公會堂的會員來說，然後“所有的人都定他該死的罪”(馬可 14:61-61, 64)。

在另一方面，路加福音指出耶穌被大祭司抓住在公會堂前庭整個晚上直等到早上才聽證，但是得到相同的結果。路加追加說彼拉多把囚犯送到希律王安提伯，因為耶穌是加利利人，技術上受安提伯管轄。安提伯詢問耶穌，“許久，但他沒有回答”(路加 23:9)。在嘲弄被俘的人以後把他穿上華麗的適當的衣服看起來像被聲稱的他是猶太人的國王，安提伯送耶穌回到彼拉多處。相反的，約翰敘述耶穌只受到亞納的質詢，一位前大祭司，也是該亞法的岳父，約翰提到在公會堂或該亞法前沒有審判但是指出在星期五一早耶穌被送到彼拉多處受審判。

受刑犯的選擇

無論如何猶太人的審判，聽證，或質詢最後有些微的不同，因為那時是羅馬官員對耶穌的命運做最後的決定。當時耶穌被帶到彼拉多面前，可能是在官員的住宅，大希律王舊的宮廷，這審問非常的簡單。彼拉多被同一時期的，希律 阿古利巴 一世，形容為“具報復性及狂烈的脾氣”他曾多次“未經審判就執行”而不“希望做任何能使他的控制的人高興的事。”經過明顯的侮辱後，他問耶穌，“你是猶太人的王嗎？”耶穌回答說，“你說的是”而拒絕說更多(馬可 15:2)。彼拉多輕視猶太人要減輕猶太權威對耶穌所做的懲罰，也沒有必要對麻煩製造者像耶穌做任何事。

但是在執刑耶穌以前，彼拉多提供人民一個選擇特赦或死刑在耶穌及巴拉巴，一個曾經叛亂羅馬的叛亂者，之間。彼拉多明顯的在庇護徒然的希望，在數天前耶穌作為一位先知明顯的受到歡迎所以將會導致民眾會選擇執刑巴拉巴。當民眾叫着要釋放強盜時，彼拉多--真實的認為是不公平的評價--送耶穌受懲罰並執刑釘在十字架上，雖然他知道這罪犯並沒有重大的罪。

彼拉多的快速判決並沒有給上訴的可能性，而執刑又立刻舉行。在早上 9 點耶穌就被抓往在耶路撒冷外叫做各各他的地方，叫骷髏頭。並釘在十字架上。把手肘釘在十字架的橫樑上，然後把直樑高高的舉起，然後把他的腳釘在直樑上，耶穌的十字架豎立在兩個暴徒的十字架中間，一個是強盜，一個是羅馬政府的罪犯。這個本來彼拉多是想訂巴拉巴的。彼拉多做了個記號，指著被判罪的人的頭稱他為“猶太人的王”(馬可 15:26)。藉着正式的將耶穌定罪，藉以嘲笑猶太人的想擁有自己領導人抱負。

釘十字架是有名的恥辱的折磨方式，一個被釘的人通常要吊 36 個小時。接受釘十字架的痛苦，流血，赤裸身體，且無助的在過路人前。福音的記述者不需要敘述耶穌被釘十字架的恐怖給當時

的讀者知道，但更集中在細節幫助說明黑暗的麻煩的事情。他們更強調了特別的小細節如酒混合了沒藥，士兵們分割了耶穌的外袍，及旁觀者搖著他們的頭。因為這些細節回應了聖經裡的内容同時幫助把釘十字架的事放在上帝的目的的架構中。

像每一次的訂十字架，耶穌被釘的場景很混亂，士兵們、癡呆者、過路人、敵人、家屬、及朋友們都混合在一起。受釘者的呻吟聲與敵人的譏笑，朋友的哭泣聲，及士兵們的玩笑生爭鳴。天空在中午時間費解的變暗一直到下午 3 時。

福音書記載了一些耶穌在十字架上說的話，那些話提供了這事件的意義。馬太及馬可看見了在黑暗中耶穌死的威力，同時在他死時絕對的孤單被奉承他的群眾們和既使和他最親近的門徒門拋棄。在最後耶穌承受了人類痛苦的深度，表示了他神秘的叫聲，回應了詩篇 22 篇：“我的神，我的神，為甚麼離棄我？”(馬太 27:46)。路加強調耶穌安詳的信任上帝當他原諒折磨他的人，答應被釘在他旁邊懺悔的人在天堂。而選擇在他死的當刻，說：詩篇 31 篇的話，“父啊，我將我的靈魂交在你手裡”(路加 23:46)。類似的，約翰強調了耶穌控制事件的鎮靜，既使在十字架上。耶穌關心他媽媽的未來，把她交託給他的親愛的門徒們；他說“我渴了”為了“使經上的話應驗”當他生命所有的目的都完成了，他簡單的說，“成了”“便低下頭將靈魂交付給神了”(約翰 19:28,30)。

像這樣耶穌的有挑戰性的，快樂的，有權威性的，有希望的耶穌傳道生涯在各各他結束。--或說時候到了。耶穌的身體迅速的從十字架上移下，在當天黃昏逾越節要開始的日落前，被神秘的門徒 從亞利馬太的約瑟放在墳墓裡。

空的墳墓

許多耶穌的門徒們對他被釘十字架很沮喪而他的故事也很可能在各各他結束。在星期日的早上也沒有特別的事情發生。在逾越節的祭典以後。三個婦女的跟隨者來到埋葬耶穌的地方，發現墳墓是空的。

福音書的作者們和使徒保羅一起記錄耶穌隨後出現給門徒們的許多事蹟，這些經驗完全的啟示了他們的耶穌已經從死亡中復活。根據馬太，馬可及約翰福音，耶穌第一次出現給抹大拉的馬利亞，同時在一起的婦女門徒們看。保羅描述耶穌“顯給磯法(彼得)看，然後顯給十二使徒看。後來一次顯給五百多弟兄看... 以後出現給雅各看，再顯給眾使徒看。末了也顯給我看，我如同未到產期而生的人一般”(哥林多前書 15:5-8)。

路加敘述在耶路撒冷的附近出現，然後以耶穌升天為結束；馬太及約翰福音說到在加利利出現的事。約翰記載沉痛的場景，當耶穌碰見幾位門徒坐在加利利海旁邊，他們到晚上沒有成功的抓到魚。耶穌讓他們抓到魚網都快撐破，然後跟他們在岸邊吃早餐。。他三次問彼得，“你愛我嗎？”並且命令他“餵養我的羊”(約翰 21:15-17)。馬太述說耶穌如何從近加利利的山上差遣使徒“使萬民做我的門徒”並且答應“我就常與你們同在，直到世界的末日”(馬太 28:19-20)。

這些耶穌復活的經驗以及他的教訓的回憶和他的傳道改造了他的門徒們，彼得，雅各，約翰及其他門徒的見證和宣示變成一個真實的信仰的爆炸在羅馬帝國裡。耶穌，流浪的教師，宣示了上帝的國度及叫人們悔改和愛變成這新信仰的中心。不僅是他的信息以及他的個人尤其是他的死和復活變成基督教信仰的焦點。他的影響，他的反對者試圖以殘酷的執行死刑來破壞，變得更有威力及廣泛。雖然他們努力讓他安靜沒有成功。結果使這世界的歷史成為無可限量的。