

Date of Sermon: 2018年四月8日

基督與猶大(四) - 魔鬼與教會同在

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 63 分鐘

經文

約翰福音6:70-71節:「⁷⁰耶穌說:『我不是揀選了你們十二個門徒麼? 但你們中間有一個是魔鬼。』⁷¹耶穌這話是指著加略人西門的兒子猶大說的, 他本是十二個門徒裏的一個, 後來要賣耶穌的。」

約翰福音13:2節:「喫晚飯的時候, 魔鬼已將賣耶穌的意思放在西門的兒子加略人猶大心裏。」

教訓一: 聖靈知道我們每一個跟隨主耶穌基督的心思

我們從約翰寫的「喫晚飯的時候, 魔鬼已將賣耶穌的意思放在西門的兒子加略人猶大心裏」得到兩個教訓。這句話顯出是一件不可見世界的動作, 約翰當時不可能知道魔鬼做的這事, 而約翰能將之寫下必是聖靈上帝啟示性的作為。聖靈上帝深知魔鬼對基督徒的動作, 當然也知我們每一個人內心對基督的意念, 順之或逆之。聖靈上帝並未獨享祂這識鬼的能力, 祂啟示與教導使徒亦知之, 保羅因而說, 撒但會裝作光明的天使, 仁義的差役(林後11:13,14), 並且說撒但偽裝光明與仁義的目的就是使教會發生離道反教的事。受啟的保羅亦說聖靈也使屬靈的人亦知這事(參林前2:13-15), 即屬靈的人有敏銳的屬靈判斷力, 可分辨離道反教的事。

教訓二: 魔鬼既與耶穌同在, 也就與教會同在

這節經文第二個教訓是, 魔鬼出現在耶穌受施洗約翰的洗後的第一天, 現在則出現在耶穌傳道的最後一天, 隔天就要上十字架了。這告訴我們, 魔鬼自耶穌公開表明他是教會的頭之後, 一直都與耶穌同在。魔鬼既一直與耶穌同在, 也必與教會同在。魔鬼是世界的王, 牠一旦看到女人的後裔已經出現, 牠當然將牠全部的精神放在這位與牠命運習習相關的耶穌身上。雅各書2:19節說:「你信上帝只有一位, 你信的不錯, 鬼魔也信, 卻是戰驚。」(請問大家, 為什麼魔鬼確定耶穌就是女人的後裔?) 魔鬼施予教會的頭怎樣的強度, 也以同樣的強度施予教會的身體。

魔鬼試探教會的頭, 必也試探教會的身體

耶穌受施洗約翰的洗, 以教會的頭顯於世之後, 聖靈即引導耶穌到曠野受魔鬼的試探。聖靈做這事的目的無他, 就是告訴教會, 魔鬼既試探耶穌, 魔鬼必也試探教會。路加記耶穌在曠野「四十天受魔鬼的試探」(路4:1)。這四十天的第一天是耶穌體力最充沛, 且是最精神的一天, 這時魔鬼試探他; 到了第四十天, 這天是耶穌體力最疲憊, 身體最虛弱的一天, 魔鬼還是不放過耶穌, 依然試探他。這告訴我們, 教會強時, 魔鬼試探之; 教會弱時, 魔鬼試探之; 教會具規模時, 魔鬼試探之; 教會匱乏時, 魔鬼試探之; 教會人數多時, 魔鬼試探之; 教會人數少時, 魔鬼試探之。總之, 凡有教會名的, 魔鬼必試探之, 因為全世界只有教會才會傳講基督十架, 而這是魔鬼極其恨惡的信息。

基督允許魔鬼的僕役-猶大與他一起生活

又, 耶穌說:「我不是揀選了你們十二個門徒麼? 但你們中間有一個是魔鬼。」(約6:70) 請注意, 耶穌說猶大是個魔鬼, 不是指猶大被鬼附, 而是指猶大是魔鬼的僕役, 忠實地在教會裏執行魔鬼

的意旨。耶穌知道猶大是魔鬼，卻允許猶大與他生活在一起，耶穌這為乃告訴教會必有魔鬼的僕役在其中。所謂的教會可以是整個教會界，也可以是各個教會。

猶大不知自己與魔鬼的關係

猶大本人並沒有與魔鬼見過面，彼此坐下來制定關於賣耶穌的方案計畫。沒有的，因為魔鬼直到最後晚餐時，才將賣耶穌的意思「**放在**」西門的兒子加略人猶大心裏。即便猶大看見耶穌已經定了罪，就後悔，把那三十塊錢拿回來給祭司長和長老，甚至他到最後把三十塊錢丟在殿裡，出去吊死了(參太27:3-5)，猶大都沒有見過魔鬼。也就是說，猶大根本不知道自己是魔鬼手中的一顆棋子。

猶大這樣受魔鬼引誘而不自知，我們難道不會心驚驚，尤其「**儆醒**」兩字已經不在我們腦子裏？這事是嚴肅的，因此我們當時時檢視自己，並意識到出賣真理，即便是一丁點，其代價是何等地萬劫不復，尤其是已有兩千多年教會歷史的我們。我們講解聖經時，用字用詞必須謹慎，力求準確，且千萬不要以為今日的我們夠聰明以致可以反轉教會歷史已經明定的異端。這就是為什麼我們一定要走歸正福音路線的原因，因唯受歸正神學造就的人才有這樣的警覺。

現在，我們知道了猶大與魔鬼的關係是如此隱晦不明朗，我們就當將之顯露出來，因為我們當正視上帝的正視，上帝正視魔鬼的存在，我們亦當正視魔鬼的存在；我們不僅當正視與上帝的關係，亦當正視與魔鬼的關係。

猶大的認信

請問各位，猶大承認耶穌是基督，是永生上帝的兒子(太16:16)嗎？是的。再請問，猶大認耶穌是主，有永生之道(約6:68)嗎？是的。彼得這兩次公開對基督的認信，猶大皆參與其中，並信誓旦旦地堅認之，尤其在五餅二魚神蹟後，耶穌挑戰門徒時，他依在。也就是說，猶大與其他11位使徒共同承認耶穌是基督，是永生上帝的兒子，且耶穌是主，有永生之道。那些否定基督這本質者自然是魔鬼的僕役，但今天我們要關注的是猶大，而他未否定主耶穌基督這本質。

猶大到最後才顯出他是撒但的僕役，但在這之前，他的信仰夠光明，夠仁義，他初始的信仰告白是無誤的，任何人都難以判定甚至相信猶大會是撒但的僕役。(我們現在知猶大的全部乃是聖經啟示完全之後的事。)由於基督絕不可能讓他的教會再度發生猶大事件，主必引導我們識透魔鬼的意圖。那，我們當如何知道魔鬼的意旨，以之來驅使牠的僕役執行之？這問題的答案在彼得身上。

魔鬼的意旨

基督與彼得的對話中有兩次直接題到撒但的名，而這兩次皆與他的十架有關。第一次是彼得阻止基督上十字架，主立即責備彼得，「**撒但，退我後邊去罷!**」(太16:23)彼得得了撒但名乃因他與撒但一樣，抵擋上帝的旨意；父上帝的旨意就是基督為我們的罪捨己(加1:4)，彼得之勸卻抵觸衝撞這旨意。基督第二次題到撒但則是在最後晚餐時，主對彼得說：「**西門! 西門! 撒但想要得著你們，好篩你們像篩麥子一樣。**」(路22:31)我們看到，彼得(和其他門徒)被撒但這麼一篩，個個皆離開基督，各顧各的命，逃散四方，彼得甚至不認基督。撒但之篩的力度極大，每個門徒跑離各各他山，以致無人親眼見得基督的被釘與他在基督十架上的流血，以及他的死；撒但之篩將門徒篩出人類歷史的軸心-基督十架。

上帝如何啟示魔鬼的樣，我們就當認識那魔鬼樣，且要勝過電影或民間宗教所描繪出的魔鬼樣。一來，聖靈引導耶穌受魔鬼的試探，所以我們認識的魔鬼樣就是牠是一個試探者，魔鬼主要工作就是試探教會；二來，撒但篩教會如篩麥子一樣，好使基督徒站立不穩。

基督除滅魔鬼的作為

約翰說：「上帝的兒子顯現出來，為要除滅魔鬼的作為。」(約一3:8b) 請注意，約翰說的不是除滅魔鬼本尊，而是除滅魔鬼的作為，而約翰在教會中必有如是的經歷才可寫下這話。魔鬼的作為是隨著上帝的作為而變化，故魔鬼的作為在基督傳道時與基督死裏復活之後有所不同，但兩者中心點卻是基督十架。魔鬼乃是掌死權者(來2:14b)，故基督在世時，魔鬼的作為是要基督死，但當基督死裏復活之後，魔鬼的作為即轉為要基督徒死。然而，魔鬼在基督徒身上的作為不是直接以死相威嚇，因著基督已死裏復活，魔鬼這樣作對基督徒已無效用，魔鬼乃是用其他迂迴方式來引誘基督徒，讓基督徒在不知不覺中被其擄獲，朝向死亡而去。

魔鬼誘使基督徒離開基督十架

魔鬼那試探人與抵擋上帝的本性不因基督的死裏復活而有任何的改變，因為基督贖罪的功效並未擴及天使，希伯來書2:16節明確的說上帝並不救拔天使。那麼，魔鬼如何為既可試探基督徒，使其在恩典中墮落而死，同時又可以羞辱上帝？答案就在使徒書信中，凡使徒在書信中所強調的就是魔鬼打擊基督徒的重拳所在。保羅說他為基督的身體，就是為教會，要在他肉身上補滿基督患難的缺欠(西1:24b)。

魔鬼所為乃是使得救的人沒有得救的智慧(提後3:15)，不去思想上帝藉著基督的肉身受死，叫我們與祂和好的道(西1:22)。當撒但使義人成為愚昧的人，牠就可使沒(有得救智慧的)基督徒隨牠的詭計而行，任意地指喚他們，執行牠的意旨。那，魔鬼如何作成這事？就是使基督徒離開基督十架，輕看十字架的道理，認為那是愚拙的道理，不認為這道理可將人帶進教會。保羅說：「**18十字架的道理，在那滅亡的人為愚拙，在我們得救的人，卻為上帝的大能。...23十字架的基督，在猶太人為絆腳石，在外邦人為愚拙。**」(林前1:18,23) 魔鬼心中的意旨就是引誘基督徒不順服且離開基督十架，魔鬼如何恨基督十架，魔鬼的僕役也如何恨基督十架，故魔鬼的僕役就是讓教會講台不講基督十架。請注意，這是魔鬼最輕鬆，但卻是最有效的方法。

強反合性的基督十架

基督身上充滿著上帝的反合性作為，而基督十架是上帝反合性作為最強的地方，所謂反合，就是互不相容的兩本質顯於一。生與死兩者本不相容，但卻顯在基督身上。十字架是個看不到生命的死亡之地，然基督於十架的死是生命之主的死，即基督在十架上同時彰顯死亡與生命。這是世界永遠沒有辦法做到的事，世界不是生，就是死，不是死，就是生，絕無可能生與死兩者並存。

聖經字詞具呈像性(picture word)，即當我們說到基督十架時，我們則看到掛在十字架上的基督之受苦的過程，以及最後大喊後的死；同時我們也看到我們的主是「**生命在他裏頭，這生命就是人的光。**」(約1:4) 因此，基督十架是源源不斷供給基督徒生命的地方，是基督徒可得豐盛生命的地方；基督徒從基督的死得生命，亦從基督是生命得生命。上帝在基督十架的無聲卻是道盡上帝所有的心聲。

基督徒窮究十字架道裡的必須

因此，魔鬼只要誘使基督徒離開基督十架，就等於斷了基督徒的生命之源，牠便可鳩佔鵲巢，代替上帝。由於魔鬼自始至終與耶穌同在，魔鬼從基督徒少年時，直至年老時，也是自始至終地試探基督徒，誘使其離開基督十架。未信主的人總說要先知道聖經在講些什麼，然後再決定信否。當信主後，初時總懷著一顆窮究聖經的心，計畫自己按部就班的熟讀各卷書，凡有這心而持續為之的人乃是詩篇第一篇之栽在溪水旁的樹，是個有福的人。然基督徒卻無法保持這樣的心直到年老時，許多信主已久的基督徒已將讀聖經看成是件苦差事，亮光不再；不讀之，又不能棄之。若我們從今天開始讀創世記，天天順著頁數讀之，我們究竟可以撐多久？又有多少人可以撐到啟示錄時？這問題的癥結就在，我們曾窮究聖經所有知識，但卻唯獨未窮究十字架的道理。

牧師傳道亦不可豁免，也發生同樣困境的事。少時不講基督十架，平常不知如何從基督十架得生命，心意未能與年齡的增長而更新變化，以致老來時總是重複過去的講章，美其名是讓所有會眾都聽得懂。現在是大數據時代，我們可以把過去18年所有牧師所有的講章列表，看看他們傳講基督並他釘十字架的比例有多少。保羅告訴哥林多教會的聖徒說：「**1弟兄們！從前我到你們那裏去，並沒有用高言大智對你們宣傳上帝的奧秘。2因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並他釘十字架。**」(林前2:1,2)

基督說的「**我的羊聽我的聲音。...離了我，你們就不能作甚麼。**」(約10:27a; 15:5b) 我們聽主基督的聲音為的是順服主，得著基督的智慧，因為上帝所積蓄的一切智慧知識，都在基督裏面藏著(西2:3)，而上帝最高智慧的表現就是基督十架。我們唯有窮究十字架的道理，常思想掛在十字架上的基督是誰，才能源源不斷地自基督獲取生命。

撒但的篩

當基督死裏復活之後，撒但要得著基督徒的心並未因此退縮。撒但的篩不僅將門徒篩離出基督十架，當牠將各個擊破之後，再篩離挑撥基督徒與基督徒之間的關係，使之彼此不在基督十架的道路上同奔天路。彼得對這事感受極深，故他說：「**務要謹守儆醒，因為你們的仇敵魔鬼如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞喫的人。**」(彼前5:8)

American Standard Version (ASV)英文聖經翻譯路加福音22:31節，「Simon, Simon, behold, Satan asked to have you, that he might sift you as wheat」，ASV版將King James Version (KJV)版的“*desired*, 想要”轉譯為“*asked*, 要求”，且加註這“*asked*”的意思是“*obtained you by asking*”。上帝在舊約時如何答應魔鬼可在約伯身上工作，也如何在新約時答應魔鬼可以篩基督徒；基督受審乃上頭賜的，基督徒受篩也也是上頭允許的。這樣，基督徒受撒但之篩乃是他蒙揀選，被聖化潔淨的必經過程，這樣的基督徒絕不可能在上帝救恩上誇口自己的功勞。因此，能站在基督十架下看見主的人必只承認加爾文主義，完全否定亞米念主義，這人必高舉「唯獨恩典，*sola gratia*」。

請注意，使徒們被撒但篩了之後還能夠再回到基督十架前絕對不可能出於他們自己的能力，而完全是出於主的恩典。我們亦如此，若不是主施恩，沒有人願意來到血腥刺鼻的刑場-各各他山的十字架下。試想，若主日崇拜在各各他山下進行，你會來嗎？

基督的愛與應許

基督知道撒但的能力不容小覷，知道撒但的篩他的門徒不是一件小事。天使長米迦勒為摩西的屍首與魔鬼爭辯的時候，尚且不敢用毀謗的話罪責他，只說：「**主責備你罷!**」(猶9) 況且，人在伊甸園時，處在完全自由，完全無罪的狀態下，還是無法抵擋魔鬼的試探。這樣，教會又何來能力抵擋魔鬼的試探？答案是主的愛與主的應許。主對彼得說：「**西門！西門！撒但想要得著你們，好篩你們像篩麥子一樣。**」(路22:31) 基督叫「**西門！西門!**」兩次，正如同他在亞伯拉罕獻以撒時，叫兩次「**亞伯拉罕！亞伯拉罕!**」(創22:11) 也正如摩西進前觀看被火燒著，卻沒有燒燬的荊棘，叫兩次「**摩西！摩西!**」(出3:4)。基督這樣叫人乃是表達他對這人無限無盡的愛，若怒斥只會叫名一次而已。耶穌顯出對彼得的愛之後，接著賜彼得應許，說：「**我已經為你祈求，叫你不至於失了信心，你回頭以後，要堅固你的弟兄。**」(路22:32)

親愛的弟兄姐妹，我們受魔鬼的試探既是必然，基督堅固我們也是必然。請聽使徒的話：雅各書1:12節說：「**忍受試探的人是有福的，因為他經過試驗以後，必得生命的冠冕，這是主應許給那些愛他之人的。**」彼得說：「**叫你們的信心既被試驗，就比那被火試驗仍然能壞的金子更顯寶貴，可以在耶穌基督顯現的時候得著稱讚、榮耀、尊貴。**」(彼前1:7) 保羅說：「**3b患難生忍耐，4忍耐生老練，老練生盼望，5盼望不至於羞恥，因為所賜給我們的聖靈將上帝的愛澆灌在我們心裏。**」

清教徒John Trapp (1601-1669)說了一句有名的話，他說：「耶穌用簸箕篩去糠粃，撒但用簸箕篩去麥子。」 基督受魔鬼的試探之後，即「滿有聖靈的能力」(路4:14a)，教會亦如是。

基督的死

上帝的旨意要基督死，彼得不要基督上十字架，這是抵擋上帝的旨意；猶大出賣耶穌，這是順服撒但的意旨，掌死權的魔鬼最大的武器就是死(來2:14)，魔鬼亦要耶穌死。上帝的旨意若不是要基督死，魔鬼要基督死的意旨根本無法成就。彼拉多審判耶穌時見耶穌不回應他的話，他便威脅耶穌說：「你豈不知我有權柄釋放你，也有權柄把你釘十字架麼？」在這審判主權歸屬的關鍵時刻，耶穌必須立時回答，要彼拉多搞清楚狀況，耶穌說：「若不是從上頭賜給你的，你就毫無權柄辦我。所以，把我交給你的那人罪更重了。」(約19:10,11)

親愛的弟兄姐妹，大家有沒有看到主為我們所承受的重擔與勞苦是何等的重。父上帝要他死，撒但要他死，他卻甘心樂意的承受之，其目的就是要救我們脫離這罪惡的世代(加1:4b)；我們信耶穌的原因乃只有他才可以將我們從罪惡裡救出來(太1:21)。當我們佇足在基督十架下，心必產生悸動。夫妻彼此相愛到老，鶼鶼情深，其中的愛雖清純，誠摯，淡綿，然卻難生悸動之情，但基督十架的愛卻讓我們的心悸動不已，基督十架的愛可以讓我們起身唱「哈利路亞」讚美情，但夫妻之間的愛達不到此境界。

基督生在馬槽，死在十字架上；馬槽充滿牲畜的臭味，十字架充滿血腥的臭味。知此，不愛主的基督徒當聽保羅的話，他說：「若有人不愛主，這人可詛可咒。主必要來。」(林前16:22)「主必要來」說的是主必要來，看這人如何不愛他。