

Date of Sermon: 2018年四月15日

基督與猶大 (五) - 撒但必篩門徒

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 55 分鐘

經文

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。」

路加福音22:31-32節:「³¹主又說:『西門! 西門! 撒但想要得著你們, 好篩你們像篩麥子一樣,³²但我已經為你祈求, 叫你不至於失了信心, 你回頭以後, 要堅固你的弟兄。』」

詩篇119:66-67節:「⁶⁶求祢將精明和知識賜給我, 因我信了祢的命令。⁶⁷我未受苦以先走迷了路, 現在卻遵守祢的話。」

教訓二: 魔鬼既與耶穌同在, 也就與教會同在 (續上週)

上週之教訓二尚有未盡之言, 今天續論之。

我們必須正視魔鬼之於教會的關係, 聖靈指明之, 基督指明之, 父上帝亦指明之。魔鬼是掌死權者(來2:14b), 故魔鬼的作為必與死有關。魔鬼總是伺機而動, 牠在最後晚餐的關鍵時刻, 將賣耶穌的意思放在猶大心裏。魔鬼既要基督死, 也要基督徒死。基督已經死裏復活, 魔鬼於是將其心力轉向基督徒身上, 這聰明詭詐的魔鬼在基督徒身上的作為就是要斷絕基督徒與基督之間的關係, 使基督徒離開生命的根源; 這是撒但篩我們的作為, 魔鬼不會因為我們不理會牠而不試探我們。基督徒的命脈就是基督十字架, 十字架是個看不到生命的死亡之地, 然基督於十字架的死卻是生命之主的死, 基督在十字架上同時彰顯死亡與生命。因此, 基督徒從基督是生命得生命, 亦從基督的死得生命。

我們須知, 撒但任何關乎主基督和基督徒的行動都必須經過上帝的許可。基督已經明示彼拉多得以審判他乃是上頭賜的權柄(約19:10), 也明示撒但得以篩我們也是出於上帝的許可(路22:31)(見上週講章)。使徒則教訓我們, 當我們忍受試探, 經過試驗以後, 便可以在耶穌基督顯現的時候, 得著他的稱讚、榮耀、尊貴, 且得著他所賜之生命的冠冕(彼前1:7; 雅1:12)。

我們亦須知, 基督愛我們的愛是愛我們到底的愛(約13:1c), 並知基督是信實的主, 他必履行他賜給我們的應許, 「**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) 若不是基督愛我們以及賜我們應許, 我們無法勝過撒但的試探, 更遑論得著生命的冠冕。使徒保羅親身經歷基督這應許, 故他對哥林多教會說:「**你們所遇見的試探無非是人所能受的, 上帝是信實的, 必不叫你們受試探過於所能受的, 在受試探的時候, 總要給你們開一條出路, 叫你們能忍受得住。**」(林前10:13)

回頭要堅固弟兄

撒但篩基督徒是個事實, 無人可豁免之, 知此, 我必須在基督的這應許上講明清楚, 好讓我們向主的禱求上有明確的方向。我們不要搞錯了, 我們的仇敵是魔鬼, 而牠隨時要吞喫我們(彼前5:8)。我們的不足不在生活物資上, 而是在對付魔鬼的武器上; 保羅要我們穿戴上帝所賜的全副軍裝, 以抵擋魔鬼的詭計(弗6:11), 故我們向主禱求的當是完備穿戴上這軍裝, 而不是別的。每個基督徒父母盼望自己的孩子可以信主, 但別忘了當裝備自己, 好引導孩子如何抵擋魔鬼的詭計; 這是基督徒父母當負的責任, 不可推諉給教會和牧師傳道。需知, 主宰20世紀哲學的肇始者

的父母皆是基督徒，而我們都知道這些主義危害教會的程度是多麼的深。試問，如果自己的孩子的頭腦有如這些哲學肇始者一樣，或更聰明，你該怎麼辦？

基督的命令

基督要彼得回頭以後，當堅固他的弟兄，這是基督的一道命令，是所有父上帝賜給主基督的基督徒(包括牧師傳道與平信徒)均須遵守並執行的命令。命令需要被執行，只有遵守這命令者才得這命令帶來的福份。

King James Version與1599年版的Geneva Bible均將「回頭, turned back」譯作「converted, 轉變」，此詞的意思是「(外邦人)歸主」(徒15:3)。顧名思義，一個回頭或轉變的基督徒曾在不歸主的狀態中，那是在被撒但篩的狀態中，即一個回頭的基督徒必有魔鬼篩過的痕跡。請問各位：彼得如何，何時回頭轉變？請大家想一想，因為我們的回頭轉變也在那時。

給教會領袖的命令

基督先賜這命令給領袖人物-使徒彼得，故教會領袖必須先於其他基督徒認真地面對基督這道命令。教會領袖承擔牧養責，故他若要堅固所牧養的會眾，則必須經歷被魔鬼篩的過程，並且被篩後得回頭轉變而歸主；也就是說，教會領袖被撒但篩過乃是他堅固弟兄的屬靈資產。因此，基督這道命令可說是一個蒙召做傳道的入門試，故這命令當是教會領袖的自我認知，亦當是平信徒認定教會領袖的標準。

神為傳道與人為傳道

需注意，只有基督可以出這入門試的題，只有聖靈上帝深知魔鬼對基督徒的動作，也深知我們每一個人內心對基督的意念(見「教訓一」)。是故，神學院畢業而成為傳道的只能說是人為傳道，還不能保證是神為傳道。

我必須解釋我說的這話何意。上帝的兒女由上帝親自揀選，使徒約翰說得清楚，上帝的兒女「不是從血氣生的，不是從情慾生的，也不是從人意生的，乃是從上帝生的。」(約1:13) 基督的僕人則是由基督親自揀選，使徒保羅說得清楚，「耶穌基督的僕人保羅，奉召為使徒，特派傳上帝的福音。」(羅1:1) 因此，基督揀選的僕人是上帝作為下而成的傳道，故名神為傳道。基督既揀選他的僕人，他也必造就他的僕人，而基督傳道造就他的僕人是全面性的，其中包括撒但篩的部份。

基督既允許撒但篩彼得與其他使徒，基督也必允許撒但篩他的神為傳道。這神為傳道所經歷的撒但之篩絕非人或神學院可以事先預知，籌劃進行的。神學院設定入學資格，教會選牧師，或其他基督教機構選聘員程序，會請申請者提供其信主得救經歷，從沒要求提供得篩經歷。基督徒聚會要聽的也是他人得救經歷，對於得篩經歷則是興趣缺缺。是的，我們都喜歡聽正面激勵人的故事，下意識地已將得篩的經歷歸為負面，且視之為不屬靈。而誰又願意被人稱不屬靈呢？

傳道者沒有得篩的副作用

順便提一事，人喜歡聽得救經歷，不好聽得篩經歷，這喜好的偏頗對傳道人已經產生不小的副作用。傳道人因而習慣性的壓抑自己，只願顯出與基督同在的美好，絕口不提受魔鬼之篩的不堪。傳道人亦是罪人，心裏經歷的與其他基督徒並無不同，但因扛著牧師傳道的頭銜，難有人聽其傾訴心中的困難，即便說了，所得的安慰皆如「要多禱告，常依靠主」之類的回應。長年下來，傳道人個個彷彿是座孤島，無形之中得了憂鬱症而不自知，甚至受魔鬼篩時還會懷疑自己是否蒙召。傳道人之間彼此相處甚且如此，傳道人更是難從會眾得著抒發的管道，於是絕大部分便專注外在事工的發展，好掩蓋他們內心的貧乏。。

傳道者必須要有立場

教會歷史呈現正統與異端，我們當然要取正統，避異端，然傳道人認識了所有異端教訓，知道如何批判異端，這樣的傳道人還不能保證他被撒但篩過，是基督所立之神為傳道，因為今日的我們可以學術研究的方法和心態來整理與評論正統與異端教訓。這樣的傳道人或可知各神學的精妙之處，也可比較各神學之間的差異，讓聽者喜歡他滿腹經綸的神學知識，但是這樣的傳道人可能沒有立場，沒有堅定的信仰告白。教會領袖也一樣，他或可談天說地，辯才無礙，經歷豐富，但若問他的立場，承繼何種教會傳統，他很可能支吾其詞，態度曖昧。當傳道人沒有立場時，他正落在撒但的試探當中。要知道，無論何人多麼厲害，他的神學知識有多麼淵博，他依舊是人，且是在世界的王活著的人，而魔鬼是執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，天空屬靈氣的惡魔(弗6:12b)，這事實不因人是何等樣的人物而有任何改變。

但話又說回來，教會領袖會沒有立場嗎？人絕對不是一片白紙，每個人都有立場與見解，教會領袖不願清楚表明他的立場，歸其因就是憂慮人數會因此不增長。然這樣的教會領袖看起來可以接受各立場，但是他們就是不能接受歸正信仰，甚至教會一旦有人如是表明這歸正立場，教會領袖必欲除之而不快。其實，絕大多數的基督徒就是這樣不願表明立場的生命態度，他們一旦受到挑戰，不是倉皇而逃，就是翻臉。

被撒但篩過的特徵

撒但是不死鬼，在試探耶穌時要耶穌拜牠，這樣性質的試探即告訴我們，撒但必在我們宗教層次上來篩我們。門徒離開基督十架，這本身就是宗教層次的事，因為基督十架直接與上帝的憤怒和上帝的和好有關，關乎我們永遠福祉的事。一提到宗教，請大家不要認為是個很玄奧的事，屬不可知論的範圍；如果是的話，那我們就不知被撒但篩過的痕跡是什麼，也就沒有什麼好說的了，一切只能諉於口頭之信，靠主的保守過完一生罷了。我再說，魔鬼隨時要吞喫我們，牠不會因為我們不理會牠而不試探我們，篩我們。

那，什麼是被撒但篩過的特徵？就是這人堅信自己所信的，並且以行動捍衛他所信的(錯誤)。保羅就是最好的例子，他未回頭轉變歸主之前，他堅信律法稱義的事，他還以實際行動來表明他所信的。路加記掃羅「殘害教會，進各人的家，拉著男女下在監裏」(徒8:3)，且記掃羅喜悅司提反被眾人用石頭打死(徒7:60c)，並向主的門徒「口吐威嚇兇殺的話」(徒9:1)，還求文書給大馬色的各會堂，若是找著信奉基督福音之道的人，無論男女，都准他捆綁帶到耶路撒冷(徒9:2)。保羅在黑暗中還以為自己在光明中，自認所做的一切都是為了上帝的榮耀，一切都是為上帝而戰。

保羅著實行在錯誤中，然當基督從天上責問保羅，「掃羅！掃羅！你為甚麼逼迫我？」(徒9:4) 整個人才轉變歸主。我們看到，經歷錯誤信仰過程的保羅蒙召之後，便顯出堅守正統信仰，至死不渝的態度，以及講道時的堅定語氣，而且他敢說「³如果我們的福音蒙蔽，就是蒙蔽在滅亡的人身上。⁴此等不信之人被這世界的神弄瞎了心眼，不叫基督榮耀福音的光照著他們。基督本是上帝的像。」(林後4:3,4)。這就是基督在保羅身上實現他應許的結果，沒有人懷疑這樣(曾行在黑暗中)的傳道人不是神為傳道。純白不被認為純白，唯有在絕黑的比較下才被認為那白真是純白；沒有黑過的人必不珍惜白的可貴。是故，在曾被撒但篩過的傳道人比沒有這樣經歷的傳道人更能應付他的弟兄被撒但篩時的狀況，適時予以引導，盡堅固他的弟兄之責。

真理知識與宗教意識的剝離

魔鬼是活的，牠在每一時代試探基督徒的手法都不一樣。保羅教訓我們當注意「**世界的神**」所造成的不信狀況，這世界的神指的是社會共同呼吸的空氣，也就是今日流行思潮，魔鬼乃以現今之世界的神來進行牠篩的動作。那魔鬼今日對我們的作為是什麼？牠我們宗教層次的認信，將我們的真理知識與宗教意識兩者剝離開來。

今日基督徒面對大量的神學見解，繁多的神學知識，再加上自由主義掀起的個人辯道，我們已經將真理知識擺放在比較的層次，視聖經真理知識不過是我們知識庫的一部份。基督徒這等態度已將真理知識放在需要知或不需要知的天秤上，由我們來決定是否要知或是不知(真理知識)。這自我墮落的基督徒在今日以觀感來決定真實(Reality)，而不是以真理(Truth)決定真假的後真理時代(post-truth)，更為嚴重。當然，沒有基督徒會承認這事，然他們的腳與口卻反應出他們這態度，即，腳踏進何樣的聚會或教會，口如何回應他人對錯知的指正。

關乎主耶穌基督的知識皆是屬靈的，其中每一片知識皆在宗教層面，有這知識必信之者必以明悟了這知識來敬拜上帝與主基督。父上帝已命令我們，「**這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽他。**」(太17:5b) 我們聽基督而得的真理知識就是我們信仰知識的內容，是站立在父上帝面前的禱詞。耶穌說：「**信我的人就如經上所說，從他腹中要流出活水的江河來。**」約翰續寫：「**耶穌這話是指著信他之人要受聖靈說的。**」(參約7:38-39) 我們的知識所得不可能脫離宗教的認信，知識與靈性不得分開。基督告訴門徒，那真理的聖靈必住在他們裏面(約14:16,17)，也就是，聖靈將基督的真理(知識)內住於基督徒的靈魂深處，與那人的宗教情感相契合，

禱告是向坐寶座的主發出，禱告詞中的每一句話皆是我們認識上帝之悟性表現，口中說出的每一句都是我們絕對相信的話；禱告不在乎辭藻，而在乎信與真，主說：「**那真正拜父的，要用心靈和誠實拜祂，因為父要這樣的人拜祂。**」(約4:23) 許多基督徒不了解這一點，以致於落在保羅嚴厲的評語中，「**常常學習，終久不能明白真道。**」(提後3:7) 甚至出現「每一次我禱告，我搖動祢的手」的話來，而說這話連自己都不信，因自己都無法搖動自己的孩子，還會搖動上帝的手。

有些講道者講完道後卻說他沒有再可以講的，這樣的人正是分離真理知識與宗教情感，受了魔鬼的矇蔽。有些牧師傳道講道時用分享的態度，給聽的人一個經文見解上的參考，他們顯然是不明白這個道理。基督向門徒挑戰之問，「**你們說我是誰？**」(太16:15) 正是否定，且不允許這等沒有立場的生命態度。

當聖靈將基督的真理光照罪人的時候，罪人的反應一定是拒絕，躲避，排斥，甚至憤怒，罪人一定築起堅固的營壘，試圖保衛自己原以為真的知識。也就是說，講道者一講道必與聽道者處在攻防交鋒的狀態中，倘若講道者為討聽道者的歡喜，要得聽道者的接納，為了要留住人，他一定退縮，畢竟他的肚腹靠著聽道者的奉獻而得溫飽。請聽保羅的話，「**4我們爭戰的兵器本不是屬血氣的，乃是在上帝面前有能力，可以攻破堅固的營壘，5將各樣的計謀，各樣攔阻人認識上帝的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。**」(林後10:4,5)

真傳道

作牧師傳道是艱難的事，但既甘願做牧師傳道就當知道自己的位份。基督給彼得的應許是，為他祈求，使之不至於失了信心，基督給彼得的命令是，要彼得回頭後堅固他的弟兄；應許在前，命令隨之在後，主基督全方位的造就他所呼召的僕人。作傳道的若不清楚這點，他就會自傲於畢業自那所神學院，受那位名師指導，得那樣的神學學位；作傳道的若不清楚這點，他的頭銜是虛的。