

**Date of Sermon: 2018年六月24日**

## **基督與猶大 (十四) - 為何是猶大?**

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 59 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。」

馬太福音四章1:10節

### **教訓三: 魔鬼賣耶穌(續)**

#### **活著靠上帝口裏所出的一切話**

耶穌責訓魔鬼第一個試探說的話是「**經上記著說:『人活著不是單靠食物, 乃是靠上帝口裏所出的一切話。』**」(太4:4; 亦參申8:3) 魔鬼試探耶穌雖得了話語權, 看似處主動地位, 但耶穌是上帝的兒子, 他依然以這主性來教訓魔鬼。基督是道(Word), 他雖道成了肉身, 但還是道; 基督是自存永存者, 他不需為捍衛自己而說這話, 他乃是以道的身份基督說這話, 因此這話是對所有人說的。當然, 他自己也不能背乎自己(在舊約時)說過的話。

基督這「人活著」之語雖是對人說的, 但也與魔鬼有關, 因為人是被造者, 魔鬼也是被造者, 而被造者活著皆需靠上帝口裏所出的一切話。基督說話, 魔鬼不得不聽。希伯來書第一章三次寫著「**所有的天使, 上帝從來對那一個說,...**」(來1:5,13), 所以, 天使必須聽上帝說話, 他們需不斷地聽好使自己不忘記自己是誰, 且是持續地知自己是誰。舊約聖經告訴我們, 天使奉上帝的命行滅民的事(撒下24:16; 王上13:18), 並傳上帝的話指示人所當行的事(伯33:23)。約伯記4:18節寫著, 上帝說祂的使者為愚昧(伯4:18), 表示天使他們必須按上帝的啟示與教導而活。這些論天使的經文足以證明天使活著乃靠上帝口裏所出的一切話。

人活著靠上帝口裏所出的一切話, 所以魔鬼的試探人也必須靠上帝口裏所出的一切話, 然魔鬼的墮落扭曲了上帝的話, 使人死。魔鬼引誘夏娃吃分別善惡樹上的果子(創3:1-6), 激動大衛點兵(歷上21:1), 與約書亞作對(亞3:1), 使約伯活在苦難中(參伯1-3章), 以及試探耶穌(太4:1-10)等等, 魔鬼行事乃根據上帝的言語和曾經做過的事。

#### **魔鬼賣耶穌完全是出於牠自己的意思**

但是, 賣耶穌這事卻截然不同, 這絕對不可能是上帝的意念, 因為上帝怎可能賣上帝(的兒子); 也就是說, 魔鬼賣耶穌完全是出於牠自己的意思, 是牠自創自發的意念, 其中沒有上帝任何一句話作為依據。由於撒但侍立在上帝面前(伯1:6), 故魔鬼乃是在上帝面前賣上帝的兒子。

魔鬼心生賣耶穌的意思乃是牠自身的罪發動的結果, 牠從試探耶穌開始, 最後發展到賣耶穌。我們都知道, 罪不是先存的, 是被造界自生的, 故罪可以被解決, 基督來就是要解決這事, 但從魔鬼的罪發展到賣耶穌的意思的地步來看, 這罪是死定了, 沒有挽回的餘地, 顯出牠沈淪的必然。至此, 魔鬼的罪已發展到極致, 牠抵擋上帝的力道已達到最高峰。

我必須要強調這事, 因為今日基督徒太習慣了「耶穌為我們的罪被釘死在十字架上」, 每個人都知此, 每個人都會說這話, 因此下意識地以為我們的罪從此被解決了。然, 我們需承認自身的

罪殘留於身並未消失不在的事實，若我們的行徑與魔鬼一樣，罪的發展使牠賣耶穌，使我們賣真理，那我們的結局就與魔鬼一樣。

### 唯耶穌才能暴露罪惡

只有在耶穌基督面前才會暴露被造者的全然墮落之惡的至極程度。戰驚於上帝面前的魔鬼不把耶穌看在眼裏，牠明知耶穌是上帝的兒子，卻故意拒絕他，且還要賣他；猶太人有先知向他們豫先傳說義者耶穌必來，但當這義者來了，他們卻把他賣了，殺了(徒7:52)。受造者如魔鬼和猶太人作出這樣的事是有位格的己離開上帝最大最深的罪惡，已徹底地離開創造者上帝。

### 「賣了」，「殺了」：賣主意義的擴大

請注意司提反責備猶太人說的是，他們將義者耶穌「賣了」，「殺了」。猶太人殺了耶穌，這是我們知道的，但司提反卻還說他們亦賣了耶穌，這就出乎我們意料之外。司提反這「賣了」之語擴大了猶大賣主的意義，所謂賣主不單單是為金錢的緣故，那些凡拒絕、不就、錯認基督的皆屬賣主之類，因為這些就是猶太人對待基督的態度。

上帝藉耶穌基督將人的罪惡所在指明得如此清楚，教會就不可不慎，不得不做醒。今日的教會和基督徒只注意到他人或自己的小罪小惡，卻沒有看到自己出賣真理基督的大罪大惡；只看到弟兄眼中的刺，卻沒有看到自己眼中那不認基督真理的樑木。基督徒必極力否認自己會出賣真理(基督)，但卻不敢說自己捍衛真理(基督)，為真理(基督)而戰。然，若我們不在爭戰的浪尖上制敵，消極性的承認真理就是退縮的表現。

我只要指出一個現象就知我所言不假，就是基督徒喜愛與捍衛自己的教會和心儀的牧師傳道甚於喜愛與捍衛主耶穌基督。牧師傳道必須活下去，教會才可以活下去，或反過來說也行，只要教會和牧師還在，傳錯或不傳耶穌基督則沒有那麼重要。網上可看得各牧師的講道，只要看看講道主題即知。信徒處在這樣的教會，捍衛這樣的牧師傳道，與出賣真理沒什麼兩樣。這樣的基督徒將來怎好意思站在主面前？

基督徒開始聚會時會說「現在我們奉主的名開始今天的聚會」，在聚會中必頌讀聖經，爾後解釋或分享所讀經文，聚會結束後的禱告皆以「奉我主耶穌基督的名禱告」作結尾。但是，若整個聚會下來，內容沒有基督，帶領引導者也無此意識，這聚會如何是合法奉主名的聚會？知上帝，且知耶穌基督，亦曉得聖經為基督做見證，但是卻在上帝面前不傳耶穌基督，這是不合理的事。

20世紀以來的教會亦以另一種方式來賣主，就是擁抱新神學，新主題，新的教會運作方式(如小組教會，敬拜讚美特會，醫治特會等)。這些新無法使人認識基督，故這些新創與魔鬼的新創無異；魔鬼的新創使牠全然離開上帝，教會的新創使之全然離開基督。

### 賣主的源頭是魔鬼

魔鬼心生賣耶穌的意思，牠然後再將這意思放在西門的兒子加略人猶大心裏；也就是說，猶大賣主的源頭是魔鬼，魔鬼賣耶穌的源頭是牠自己。今日有些愚昧的基督徒認為猶大賣主是上帝的預定，亦討論猶大是否得救，或認為猶大賣主有助於上帝救恩的完成，這些論點皆表現出無知於魔鬼是賣主之始作俑者的事實。當偽作「猶大福音」經國家地理雜誌披露後，一些基督徒居然還相信它甚於聖經，他們的信仰真是不堪一擊。

撒但自20世紀以降的誘惑手段，先是讓基督徒心生聖經不是絕對的意思，再引入偽作「猶大福音」，使基督徒再次落入「上帝豈是真說...」，聖經未啟示完全的陷阱裏。當基督徒相信「猶大福音」也有不錯的地方，他就如夏娃般的墮落。

基督已經明說在12使徒中有滅亡之子(約17:12)，指的就是猶大，為何這些基督徒無視於基督對父的這禱告？基督徒不信基督對父的禱告，還敢信自己對上帝的禱告？他們這麼做的目的，以為

只要猶大不滅亡，那麼他們怎樣對待耶穌，也不至於滅亡；這些有耳可聽卻不認真聽基督言語的基督徒，自然也不會誠實面對魔鬼與猶大賣耶穌的結局。

今日教會居然產生不認猶大滅亡的勢力，這發展即反應出人實在懼怕滅亡。教會傳道人必須認知到滅亡的事實，這樣他才會認真傳道，大膽傳道，講主基督要他講的。傳道人何必意圖否認滅亡，或規避滅亡，只要按基督指明的道路而行就有永生，「**認識祢獨一的真神，並且認識祢所差來的耶穌基督，這就是永生。**」

為猶大脫罪的基督徒擺明了就是不願與基督相合，不願與基督收聚的人(太12:30)。請注意，基督在馬太福音12章30-32節所言是針對那控訴他與鬼王有關的法利賽人，故那些為猶大說項或圓場，將猶大的賣主看做是上帝的工作的基督徒有災禍了。凡被聖靈感動，有榮耀的基督與羞辱的基督成形在心的基督徒，不可能接納使基督受羞辱的猶大，所以，這些與基督為敵和分散的基督徒，自然是褻瀆聖靈的一群(太12:31,32)。

## 教訓四：為何是猶大？

### 猶大是基督與魔鬼最大的交集

耶穌從眾門徒中間進行挑選之事，他選了十二個人，加略人猶大是其中之一(太10:4；路6:13,16)，魔鬼選了這十二門徒中的加略人猶大，將賣耶穌的意思放在他心裏；基督選猶大，魔鬼也選猶大，猶大可以說是基督與魔鬼最大的交集。魔鬼選猶大為要將賣耶穌的意思放在他心裏，耶穌選猶大為要告訴我們當以猶大為誡，不得像猶大。對我們來說，這交集絕對是個禁地，因為我們不願被魔鬼選中，我們若在這禁地不留下任何腳印，就必須知道基督與魔鬼選中猶大的背後原因。

我們已經習慣猶大賣主，卻從未問，為什麼是他？十二個門徒中最引起撒但注意的應該是彼得，因為只有他被主直接責備是撒但，然撒但卻未向彼得下手。一句簡單的「彼得蒙上帝的保守」不足以消除我們心中的疑難，反而這保守的回答失去我們當可有的認識與福氣。

### 人可洞悉人的心思

詩篇123:2a說：「**看哪！僕人的眼睛怎樣望主人的手，使女的眼睛怎樣望主母的手。**」僕人只要望主人的手，主人不需要發聲，這僕人馬上知道主人心中想要什麼。最近新興的「微動作心理學」乃是觀察人細微動作之心向。孔子曰：「**視其所以，觀其所由，察其所安，人焉廋哉！人焉廋哉！**」我們在群體中可看出誰是情侶，誰又是同性戀者；夫妻可輕易察覺到對方的不忠。基督說：「**惡人從他心裏所存的惡，就發出惡來。**」(太12:35b) 以上這些皆告訴我們，一個敏銳和敏感的人可從一個人的言行舉止當中洞悉那人心中所想。

### 魔鬼亦洞悉人的心思

人既然可以明悉人的心向，狡猾且聰明的魔鬼當然也可以，且牠比人知人知得更深。上帝是靈，魔鬼不是，故魔鬼不可能直接知道人的心思，牠必須用方法來探得人心裏在想什麼，這方法就是刺激與觀察。前者的例子是夏娃與耶穌，魔鬼以上帝的話作為基礎來刺激試探的對象回話，後者之例就是猶大，魔鬼默默地觀察這對象的言行舉止。撒但時刻關心耶穌的動態，也同時觀察著跟隨耶穌的這十二個門徒，研究他們的肢體語言與行為動向，企圖研析出耶穌說的「**你們(12人)中間有一個是魔鬼**」到底是那一位。

### 基督受魔鬼試探的深意

那，撒但觀察使徒的重點為何？牠以什麼原則來選定牠出擊的對象，當牠將賣耶穌的意思放在這使徒身上時，一擊必中？答案是，撒但在曠野對耶穌的試探。撒但試探的對象是耶穌，是上帝的兒子，故牠必用最厲害的武器來試探他，而這武器就是曠野三試探。一方說了話，必引另一方對

話，然被挑釁的一方大可不必理會挑釁者，上帝的兒子亦然。但，耶穌畢竟回答了魔鬼對他挑釁的話，耶穌願意回答魔鬼的試探乃是藉此暴露出魔鬼的心思與行事原則。

現在，我們終於明白為何聖靈把耶穌催到曠野裏去，在曠野四十天受撒但的試探(可1:12-13)。若沒有這事發生，我們受了魔鬼的試探而被蒙在鼓裡還不知，外表行為看似愛主，但內心已離開上帝。基督對教會那深深的愛，願意虛己並暫時讓魔鬼以試探的姿態接近他，使我們知道魔鬼的詭計。巴刻 (J.I. Packer)在他的“18 Words: The Most Important Words you will Ever Know”書中寫說，我們難測魔鬼一如我們難測上帝。基督將那難測的魔鬼的詭計藉著他受魔鬼的試探向我們指明那深藏不露的魔鬼如何施行牠的詭計。我們若不儆醒而落入魔鬼的試探中，則無任何理由脫罪。基督藉著猶大之例，讓我們看到魔鬼在教會中詭計得逞的事實，我們若忽略之因而離開基督，則是咎由自取。

### 魔鬼三大試探

魔鬼對耶穌的三大試探是：神蹟(把石頭變成食物)，試探上帝(從高高的殿頂跳下)，以及今世財寶(世上的萬國與萬國的榮華)等。魔鬼將看看使徒在這三方面的喜好與反應。

在神蹟方面，兩件最嚴重的冒犯是，耶穌的母親在迦拿婚筵的要求與彼得拉住耶穌不讓他死，當然，耶穌毫不客氣地責備他的母親和彼得。不過，耶穌在傳道時所行的神蹟是從創世以來，人沒有見過的(約9:32)，門徒則常常看到基督所行之獨一無二的諸神蹟，所以魔鬼用神蹟來琢磨使徒是行不通的。至於試探，使徒皆拋下所有來跟隨主了(太19:27)，所以使徒沒有試探耶穌的必要與可能。

最後剩下的就是今世財寶。魔鬼以此來端詳每一個使徒的金錢意識，結果牠發現猶大偷群眾獻給耶穌的錢財(約12:6)，且發現猶大的偷錢不是偶爾，而是常常，故魔鬼將試探目標就鎖定在猶大身上。福音書記使徒們說話的次數不多，而記上名的除了彼得和約翰之外，就是猶大，且只記一句，就是馬利亞拿著一斤極貴的真哪噠香膏來抹耶穌的腳之後說的，「**這香膏為甚麼不賣三十兩銀子賙濟窮人呢？**」(約12:5) 基督說：「**惟獨出口的，是從心裏發出來的。**」(太15:18a) 也說怎樣的樹結怎樣的果子(太7:17,18)。猶大性格喜愛錢財，卻用一個高尚的理由來掩蓋他的私慾，這等詭計常見於今日各階層人士。

### 西門的兒子加略人猶大：家風問題

符類福音書記耶穌揀選加略人猶大時，並未記其父是誰，但約翰卻寫下加略人猶大是西門的兒子。這輕輕一記卻重重地鎚在我們心裏，因為這記猶大的父的意義不在於賣主的猶大令他的父親蒙羞，反而西門自己蒙羞，教出一個貪財的兒子。每個人都希望賺大錢，但是對錢財的貪就是門風的問題。為父的西門的金錢財富觀影響了他的兒子猶大對金錢的看法。

親愛的弟兄姐妹，我們已是基督徒，我們的金錢觀，尤其是相關於教會的金錢觀，必然影響我們的兒女對教會的態度，當然也會影響到他們對上帝的態度。慷慨與吝嗇將結出全然不同的果子，我們當以西門這家為誡。