Date of Sermon: 2018年七月1日

基督與猶大 (十五) - 勿奪取

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 60 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

瑪拉基書三章7-9節:「⁷萬軍之主說, 從你們列祖的日子以來, 你們常常偏離我的典章而不遵守, 現在你們要轉向我, 我就轉向你們。你們卻問說, 『我們如何才是轉向呢?』⁸人豈可奪取上帝之物呢? 你們竟奪取我的供物。你們卻說, 『我們在何事上奪取你的供物呢?』就是你們在當納的十分之一和當獻的供物上。⁹因你們通國的人都奪取我的供物, 咒詛就臨到你們身上。」

教訓四: 為何是猶大?(續)

當抓穩基督的主性

我們繼上週再講魔鬼的試探。基督愛教會, 他除了為教會捨去生命之外, 還願意受魔鬼的試探, 藉此教導教會魔鬼試探的本質與牠進行的步驟。關於基督受試探, 我們必須先認識三件事: (1) 基督雖受試探, 但他依然以上帝的兒子的主性說話, 故受造位格皆需敬聽他在這試探期間說的話; (2) 基督受施洗約翰的洗, 有父在天上的見證, 並聖靈降在他身上之後, 他已顯明自己是教會的頭, 故教會更必須敬聽他在這試探中說的話; (3) 基督受的試探也是基督徒受的試探, 故基督徒當知道自己處在這狀態中, 必須敬聽明思基督在試探中說的話。

魔鬼對耶穌的試探

魔鬼對耶穌的三大試探是: 要耶穌施行神蹟(把石頭變成食物), 要耶穌試探上帝對他的保守(從高高的殿頂跳下), 以及魔鬼賞耶穌今世財寶(世上的萬國與萬國的榮華)等。魔鬼這三試探的本質是, 首先魔鬼要耶穌以神蹟來證明他自己, 再來魔鬼要耶穌做一件事證明他與上帝的關係, 最後魔鬼自己要證明牠本身的能力。當我們看到魔鬼這三試探的本質與先後次序時, 立即會心而認這絕不是出於偶然, 必有上帝智慧的安排在其中, 箴言21:1節說:「**王的心在主手中, 好像隴溝的水隨意流轉。**」王的心如此, 魔鬼的心亦然。在此順便提一句話, 魔鬼無論能力再大, 牠依然在上帝的掌控之下, 我們知此即得無比的安慰。

上帝的格局: 藉試探認識基督

表面上看起來是魔鬼進行試探的動作, 但上帝藉此要我們心裏先有個底, 注意耶穌在傳道過程中如何啟示他是誰, 他做怎樣的事, 說怎樣的話。我們看到, 耶穌傳道中所行的神蹟是從創世以來, 人沒有見過的(約9:32), 並且耶穌多次啟示他與父獨特關係的話, 如此基督顯明他就是上帝的兒子, 並指示他與父那獨一的關係。魔鬼本想藉牠的試探否定耶穌是上帝的兒子, 然上帝卻藉仇敵的口來見證耶穌就是上帝的兒子, 上帝的格局非魔鬼可比。

耶穌行了唯上帝能行的神蹟, 見證他就是上帝的兒子, 因此他回答魔鬼第一個試探的話, 「**人活著, 不是單靠食物, 乃是靠上帝口裏所出的一切話**」, 就是告訴我們, 人活著乃是靠他口裏所出的一切話。耶穌多次啟示他與父原為一, 為父所差, 因此他回答魔鬼第二個試探的話, 「**不可試探主-你的上帝**」, 就是告訴我們, 不可試探他與父的關係, 不得剝離他與父的關係。

基督教導的主禱文之「**不叫我們遇見試探，救我們脫兇惡**」，其中的試探與兇惡的意思就是錯認基督，不認基督與父的關係。凡不認耶穌基督是上帝的兒子的，且不闡明基督與上帝之間關係的，無論是教會或是基督徒，皆落在魔鬼兇惡的試探中。我們有了這原則就可分辨那個是基督的教會，那個是落在魔鬼試探的教會。

基督徒需證明與基督的關係

上帝在基督傳道起初時即藉著魔鬼的試探指示我們當親耶穌，離魔鬼。基督的教訓乃是出於上帝(約7:17b; 8:42)，然魔鬼所行與所言都是出於牠自己(約8:44)，所以我們的教訓到底是出於誰就顯得異常重要。上帝使成魔鬼試探的順序是先耶穌，後耶穌與父，依此來看，我們若說自己是基督徒，那麼接下去我們必須證明自己與基督的關係。請注意，是與基督的關係，而不是與父的關係，因基督說：**「若不藉著我，沒有人能到父那裏去。」**(約14:5b)

所以，我們證明之法就是我們口中所言(的教訓)是出於基督，還是出於自己；若我們無法證明與基督的關係，那我們就與魔鬼一樣，行事與說話都是出於自己。基督對猶太人說：**「你們是出於你們的父魔鬼，你們父的私慾你們偏要行。牠從起初是殺人的，不守真理，因牠心裏沒有真理。牠說謊是出於自己，因牠本來是說謊的，也是說謊之人的父。」**(約8:44)(注意紅字)

沒有第四個試探 - 魔鬼已獨立自主

魔鬼三試探本質的先後次序是，先耶穌，後耶穌與父，再來是魔鬼自己，之後就沒有第四個試探，是有關論及魔鬼和上帝的關係方面的試探。這什麼意思？魔鬼曾在創世記6:2節與約伯記1:6節被稱為「上帝的兒子」，因此按試探的邏輯次序來看，若魔鬼還是上帝的兒子的話，應該有第四個試探來反應這個事實，即「你(耶穌)是上帝的兒子，我也是」。但是，魔鬼前兩個試探皆以「你若是上帝的兒子」開頭，但進行到第三個試探論牠自己時卻沒有。這就告訴我們，魔鬼在耶穌顯現時與上帝已經完全沒有關係了，基督說：**「牠在我裏面是毫無所有。」**(約14:30b) 這也告訴我們，撒但經過舊約時期的發展已長大成為一個獨立個體，且自認自己的能力已強大到一個地步，得以試探上帝的兒子，並且還特別在第三個試探中表現出牠可以賜萬國榮華的能力。

親愛的的弟兄姐妹，罪的發展的可怕之處就在這裏。罪的發展使撒但成為獨立於上帝之外的存在，罪的發展使猶太人遠離上帝，罪的發展使門徒在最後晚餐後個個遠離基督。我們亦不幸地看到，罪的發展使今日教會已經不傳不講基督的死裏復活，牧師傳道一生講上數百篇講章，題到基督且題到基督與父的關係的，寥寥可數，甚至幾乎沒有。猶大落入了魔鬼的試探不自知，落入後即無法自拔，今日教會落入魔鬼的試探也不自知，且更是越落越深。

猶太民族有上帝的聖言，比其他民族更認識上帝，但又如何？使徒們日日與耶穌生活在一起，比其他門徒更認識耶穌，但又如何？基督徒有整本聖經，比其他人更認識福音，但又如何？教堂比其他建築蓋的更莊嚴，更有宗教氣息，又如何？若無基督十架，所有人將如猶大一樣，陷入罪發展的盡頭，遠離創造主，即便那人有聖經。

魔鬼試探門徒的金錢觀

魔鬼以牠最擅長的榮華手段來端詳12使徒，結果牠發現猶大偷群眾獻給耶穌的錢財(約12:6)，且發現猶大常常這樣做，魔鬼遂將試探目標鎖定在猶大身上。當猶大針對馬利亞用一斤極貴的真哪噠香膏來抹耶穌的腳作出評論時，**「這香膏為甚麼不賣三十兩銀子賙濟窮人呢？」**(約12:5) 魔鬼更加確定猶大貪財的本性，牠已毫無懸念地認定猶大就是牠主要試探的目標。

猶大內心轉變的關鍵點

猶大初期與耶穌是同心的，但中間發生了一件事使猶大心裏開始產生質的變化，那事就是五餅二魚神蹟(參約翰福音第六章)。我們看到，五餅二魚神蹟發生當天與那天之後，耶穌佈道的發展呈現兩極化的局面，這發展深深地影響了猶大的思維。五餅二魚神蹟使五千人(男丁)吃飽，這些

人吃餅得飽之後要做的第一件事就是強逼耶穌作王。當他們發現耶穌不見了，即開始熱切地尋找他。他們吃了耶穌賜下的餅與魚，精力異常旺盛，隔了一夜還有力氣在海中搖櫓行了十里多(約5至6公里長)，到海的另一邊找耶穌。

然，耶穌對這些過河找他的群眾卻不領情，即時對他們講了一篇道，但這些群眾聽了這篇道之後，頓時卸下要耶穌作王的念頭。他們甚至不願留在現場，個個離開耶穌，因為他們完全無法接受耶穌所說的，「^{51b}我所要賜的糧就是我的肉，為世人之生命所賜的。...⁵³你們若不喫人子的肉，不喝人子的血，就沒有生命在你們裏面。⁵⁴喫我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他復活。⁵⁵我的肉真是可喫的，我的血真是可喝的。⁵⁶喫我肉、喝我血的人常在我裏面，我也常在他裏面。⁵⁷永活的父怎樣差我來，我又因父活著，照樣，喫我肉的人也要因我活著。」(約6:51b,53-57) 自那時之後的一年，跟隨耶穌的人數急遽下降。

猶大看到群眾推耶穌為王，心裏當然是高興的，因為這王國的財政大權必掌握在他手中。但，當耶穌拒絕群眾的簇擁，甚至看到在一瞬間從五千人的盛況轉為零人時，猶大的心頓時落到谷底。猶大在爾後的一年看到跟隨耶穌的盛況已不復見，人多奉獻多，人少奉獻少，這是猶大親身的感受。猶大負責耶穌和門徒每日的開銷，當手中掌握餘下的金錢不如以往時，從其中撈到的肥水也就越來越少，量也越來越不理想。在這一年中，猶大心裏開始盤算繼續跟隨耶穌的利與弊。過慣了富足，就不習慣低於那富足線以下的生活。

猶大賣主的導火線：耶穌騎驢進耶路撒冷聖城

這樣過了一年，猶大要離開耶穌的催化劑是在耶穌於受難週騎驢進耶路撒冷城，受到全城百姓的歡迎時，這看似要重返過去盛況的場景，在猶大心裏卻產生無比的憂驚。這怎麼說？凡對金錢敏銳的人，通常對政治也相對敏銳，耶穌受百姓歡迎看起來似是好事，但因發生在耶路撒冷城，卻碰觸到羅馬治理者最敏感的神經，他們看到百姓歡迎耶穌的程度，以為這蟄伏三年半的耶穌，要登基做猶太人的王的日子近了。

凡對金錢敏銳的人自保意識也相對較高，猶大警覺到在逾越節這麼重要的節期，這傳統節期是猶太人緬懷歷史最深的時刻，當是彼此最團結的時刻，只要一個小小的火苗很容易發生革命性的事件。猶大受這內在與外在雙重因素的攪擾影響，使得他的危機感上升到一個強度，發覺不能再跟著耶穌了，否則錢財與生命皆不保。

猶大的不安必顯露在他的肢體語言中，魔鬼將猶大的不安看在眼裏，遂在最後晚餐時，將賣耶穌的意思放在猶大心裏。魔鬼已經吞喫了猶大，而被魔鬼吞喫了的猶大再也無法回轉，即便耶穌在最後晚餐時多次點示並點破猶大(約13:10b,18b,21b,26b,27)，猶大依舊往沈淪的方向奔去。

為何基督將管理錢囊之責交給猶大

我們現在來思想基督既然知道猶大的賊性(約12:6)，為什麼還讓猶大帶著錢囊，管理錢財？主這作為實在超乎我們想像，因我們天然本性絕不會這麼做。每當我們思想耶穌所為違反我們天性時，必須抓住兩個原則，就是基督良善的動機與他為教會的好處。萬有的主宰-主耶穌基督為教會的好處，有權利使用他反面的僕人來引導訓誡他的教會。我們千萬不要從得救的角度來思考猶大的事，否則我們永遠無法明白基督為什麼要揀選猶大作為初始12使徒之一。

那麼，為什麼基督特別揀選愛錢財的猶大，並且還把錢交在他手上，讓他管理？這其中原因是錢財最能暴露出最真實的一面。基督揀選愛財的猶大傳遞一個強烈的信息，人除了保命之外，最想保的就是錢財。林慈信牧師說，華人基督徒有兩大上帝，一是孩子，另一就是金錢。

人對於聽到關乎錢財的事的反應是瞬時的，但又是考慮最多的。錢財使人讚美上帝，但也使人咒詛上帝；錢財使人卑，但也使人傲；錢財顯出人的聰明，但也顯出人的無知；錢財顯出人的善，

但也顯出人的惡；錢財使人生活有方向，但也容易使人迷失方向；錢財可拉近人與人之間的距離，但也可以拉遠彼此。以上所言是眾人常態，但基督徒當留心錢財觀的屬靈本質。

福音書不乏有關錢財的人與事，如少年官，財主，不義的管家，奉獻兩錢的寡婦等等。少年官思盡神，思盡人，思盡天，思盡地，但卻思不透錢財的有限性，他寧可保家財而拒絕永生。財主是一個聰明的商人，他的聰明累積了巨大的財富，但是他卻計畫要蓋更大的倉房來儲存他的財富，愚昧的財主看重他的錢財甚於看重他的生命。

然，金錢卻也顯出人對主耶穌無上的愛，窮苦的如耶穌的父母和奉獻兩個小錢的寡婦，約瑟和馬利亞謹守所得的異象，即便一生貧窮，僅能提供耶穌布衣一身，也堅守上帝的託付；富裕的如稅吏撒該和亞利馬太的約瑟，絲縷玉衣的撒該滿心歡喜的接待耶穌，約瑟願意獻出自己最好的細麻衣來包裹耶穌的身體。無論貧窮或是富足，這兩者愛主的心堪稱教會的典範。

錢財對少年官和財主而言，阻絕了永生；但錢財對約瑟和馬利亞，寡婦，撒該，以及亞利馬太的約瑟這些人而言，卻是得了永生。

基督在意百姓奪取他的當納和供物

經上說：「**工人得工價是應當的**」（提前5:18b），保羅說，作工的得工價乃是該得的（羅4:4），故得錢財乃是正事，我們不必假屬靈而迴避之，但貪上不屬於自己的財卻是大惡。猶大帶著百姓獻給耶穌的錢囊，管理其中金錢，他取這錢囊裏的錢實不費吹灰之力，這位猶大在耶穌面前拿耶穌的錢，可見貪財給人的膽子是大的。牧師撥取奉獻的金錢挪為己用，最著名的當是新加坡豐收教會的康希和韓國汝矣島純福音教會的趙鏞基，其他未見報的也時有所聞。

基督教導我們使用錢財的原則是：「**該撒的物當歸給該撒，上帝的物當歸給上帝。**」（太22:21）該撒的物當歸給該撒就是我們的報稅行為，上帝的物當歸給上帝就是我們的當納，當歸給該撒與歸給上帝完之後所餘剩的才是我們當得的。當這餘剩的錢財中還有該撒的份和上帝的份，那麼，那些錢財就不是上帝歸給我們的，不是我們該擁有的。上帝要我們獻上活祭的是我們的身體，但對於錢財只要屬祂的那一份。

各個國家對於逃漏稅皆祭出重罰，那上帝呢？基督說：「**人豈可奪取上帝之物呢？你們竟奪取我的供物。Will a man rob God? Yet ye have robbed me.**」（瑪3:8）基督用了一個很重的字「奪取」，英文是“rob”，即搶劫的意思；也就是說，當我們餘剩下的錢財有上帝的份時，上帝看我們是祂國度裏的搶劫犯和強盜（robber）。基督對奪取者祭出的罰則是「**你們通國的人都奪取我的供物，咒詛就臨到你們身上。**」（瑪3:9）舊約的咒詛主要顯在土產毀壞，葡萄樹在未熟之先掉下果子（瑪3:11），而新約的咒詛則是離開基督（太25:41a），有耳卻聽不進永生之道。

基督傳道時唯一說出「咒詛」一詞是在馬太福音第25章，啟示榮耀的他同著眾天使降臨時，坐在榮耀的寶座上分別綿羊與山羊。基督說他分別綿羊的原則很簡單直接，就是看這綿羊如何對待他弟兄中一個最小的，這弟兄餓了，給他喫；渴了，給他喝；赤身露體，給他穿；病了，看顧他；在監裏，去看他。試問，一個奪取上帝供物的人可能有賜給的生命，拿出他的金錢做這些事嗎？

上帝責備以色列人奪取祂的供物，以色列人居然回嘴說：「**我們在何事上奪取祢的供物呢？**」（瑪3:8b）上帝明明的說，百姓明明的否認，我們看到，瑪拉基書寫完後，上帝就不再說話；當上帝不再派遣祂的先知教訓以色列人，他們自行發展出的神學教義就是將耶穌釘死在十字架上。親愛的的弟兄姐妹，一件小小的當納奉獻居然會發展成將自己杜絕在永生之道之外，我們豈能不慎！

猶大常自錢囊中拿取不屬於他的錢財，有些牧師運用不屬於他的錢財，基督徒擁有不屬於他的錢財，我們看到這些人使用不屬於他的錢財乃是為了滿足他們世上榮華的需要，看別人有的，自己一定要有。這些人金錢觀的錯誤明明地將自己送入虎口，成為魔鬼首要吞喫的對象。基督揀

選猶大的立意之一就是，猶大既然在(看得見的)他的面前尚且敢擅拿屬主的金錢，基督徒在看得不見的他的面前豈不更需儆醒關於屬他的金錢？請注意，當納是當納，奉獻是奉獻，奉獻是當納之外的動作。

林慈信牧師觀察美國許多教會，因會眾未按理獻上當納，倒閉的教會不在少數；今年(3/3)改革宗神學協會會議中有一段教會運作分享的時間，其中一致的問題就是會眾在當納上的不足。可見，今日基督徒的奉獻觀是「教會可以死，我必須活著。」不知當納與主基督的關係的基督徒，靈命不可能進深，而猶大的例子告訴我們，難為終。離開我們教會的幾個家庭因金錢觀的不當，說走就走，不珍惜在這裏所聽到的道，也與這裏傳講的道無關。