

Date of Sermon: 2018年七月15日

基督與猶大(十七) - 私慾

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。」
雅各書1:14-15節:「¹⁴各人被試探, 乃是被自己的私慾牽引誘惑的。¹⁵私慾既懷了胎, 就生出罪來, 罪既長成, 就生出死來。」

續上週之金錢觀

當魔鬼要將萬國的榮華賜給耶穌時, 榮華這事就成為基督, 魔鬼, 以及基督徒三者交集點。榮華必不離開名與利, 魔鬼不試探求名的雅各和約翰, 亦不試探無知的彼得, 卻鍾愛求利的猶大, 這訊息告訴我們, 每一個基督徒都是魔鬼試探的對象, 無一例外, 因為名不是人人可得, 但錢財卻是人人看為重要的物。

今日基督徒可閱得各類古今中外基督教書籍, 可如大人般講解聖經, 然在資財觀方面卻如侏儒。每當經過矗立於地的教堂, 發現那是不相信基督神性的教會, 或是不傳基督的教會蓋成的, 心中感觸良多。猶大論馬利亞倒一斤極貴的真哪噠香膏抹耶穌的腳, 說:「**為甚麼不賣三十兩銀子賙濟窮人呢?**」這理由是多麼地正當, 顯出多麼大的愛心, 沒有人可以否定這冠冕堂皇的話。然, 猶大這高尚語詞的背後, 遮掩的是他滿滿的私慾。

傳道人(如康希和趙鏞基等)擅自動用教會的金錢, 美國電視佈道家Jesse Duplantis藉向世界傳福音之名向會眾募款欲購1架Dassault Falcon 7X, 或長老執事藉基督之五千兩, 兩千兩的比喻從事投資好增加教會資金, 或牧師以建聖殿之名建堂等等, 這些人做教會事所持的理由與猶大的理由是異曲同工, 沒有不同。但, 教會的基督徒有說任何一句話嗎? 不僅沒有說, 還持續地將金錢獻上。若教會不傳基督, 不講基督的道, 不施行基督所賜的權柄, 基督徒在這樣沒有基督的教會所獻的就不是獻給基督, 而是獻給魔鬼; 這些基督徒因錢財觀的不當認識, 直接助長了魔鬼勢力的發展, 這些基督徒的責任無可推託。這些主事的牧師傳道只看重今世看得見的榮耀, 卻不看自己傳的道是否有跨時代的價值, 當將來的世代必唾棄他們講道的內容, 他們不必等基督的判語, 已經被排拒在天國之外。

再反觀基督徒自己, 雖喜歡雅基的兒子亞古珥的禱告詞, 他說:「⁷我求祢兩件事, 在我未死之先, 不要不賜給我:⁸求祢使虛假和謊言遠離我, 使我也不貧窮也不富足, 賜給我需用的飲食,⁹恐怕我飽足不認祢, 說:『**主是誰呢?**』又恐怕我貧窮就偷竊, 以致褻瀆我上帝的名。」(箴30:7-9) 但一碰到金錢事, 這禱告立時拋在腦後, 想著錢是越多越好。美國教會之「live a better life, 過更好的生活」的生活方針, 更助長了台灣基督徒對錢財的貪慾。金錢使人變得複雜, 會誘人鑿出不同的小思路, 曾有管錢的將奉獻先存在自己帳戶, 月底前再轉入教會帳戶, 以賺取其中利息, 也有管錢的自認有最後否決權, 這樣眼目的人自然聽不清和抓不準講台信息。

使徒彼得已說, 資產是個人的, 自己對自己的錢財作主(徒5:4), 旁人無法置喙。然我們基督徒當清楚, 凡與主耶穌基督有關的事皆是屬靈的。基督說:「**我對你們所說的話就是靈, 就是生命。**」(約6:63b) 也說:「**上帝的物當歸給上帝。**」(太22:21b) 上帝要我們將心歸祂(箴23:26),

保羅說當將身體獻上當作活祭(羅12:1), 但上帝對於錢財方面只要屬祂的那一份, 這是主基督會看的事。請注意, 這兩者並非各自獨立, 而是唇齒相依。

凡蒙基督救贖的人乃是立志活在基督裏的人, 他必按基督的吩咐而行, 因此將上帝的物歸上帝就不會作難。基督徒的當納不同於其他社會形式的捐獻, 因為當納是宗教性的行為, 有其屬靈生命的內涵與意義。因當納之為乃行在教會中, 故納的對象是主耶穌基督; 基督徒看當納是責任, 但更應看到這是作在耶穌身上。

再提時是驗真章的時刻

使徒保羅已說, 基督再來時像賊一樣, 即我們不知道主基督再來是在那個時刻, 故我們須以自然態作基督徒, 按時按理將上帝的物歸給上帝。基督再來是必然的, 我們的被提也是必然的, 若基督再來時, 我們再突然補齊以往當納的不足, 或我們睡了之前才做這事, 為時已晚, 因為這樣的舉動好像是在買被提的門票。這些基督徒的補獻之為無異的將自己凌駕在基督之上, 好像知道基督什麼時候來, 然基督說天地要廢去的那那日子, 那時辰, 「沒有人知道, 連天上的使者也不知道, 子也不知道, 惟獨父知道。」(路24:36) 況且, 基督責備那行的不正的僕人說, 「在他想不到的日子, 不知道的時辰, 那僕人的主人要來。」(路12:46)

我們將要讀的上行之詩有一個美麗的畫面, 就是上行快至耶路撒冷的人都是手牽著手, 一同歡喜的望著聖城而行, 我們的被提當是如此。被提中的個體欣然牽著其他弟兄(姐妹)的手, 心靈是自由的。但是, 這自由心卻不會顯在那些不按理當納的基督徒心中, 因為他們自知有缺於教會。教會的運作本就需要金錢, 一個不按時按理行當納之責的基督徒在這運作中未盡已責, 這樣的基督徒對教會的向心力是薄弱的, 因此他們在被提時的心裏必然是不自由的。

教訓五: 使徒乃是自願地跟隨主

在「基督與猶大」的主題中, 我們已講了四個教訓, 分別是「教訓一: 聖靈知道我們每一個跟隨主耶穌基督的心思」, 「教訓二: 魔鬼既與耶穌同在, 也就與教會同在」, 「教訓三: 魔鬼賣耶穌」, 「教訓四: 為何是猶大?」現在我們繼續講第五個教訓, 關於自願跟隨主。

符類福音書記耶穌揀選加略人猶大時並未記其父是誰, 但約翰記加略人猶大卻寫說他是西門的兒子, 這表示貪財是這家的家風。如果我們再擴大之地看四卷福音書, 將發現錢財慾望也發生在其他猶太人身上, 即愛財是當時的全民現象。少年官與財主的行為可驗證這結論, 彼得向耶穌誇耀說他們「已經撇下所有的跟從你」(太19:27b)亦可得到這結論, 因為彼得暗示其他人守著他們所有, 而他們則是撇下所有。任何風氣的形成絕不是一時半載即成, 事實上, 猶太人從瑪拉基書時代甚至更早已經不按上帝定下的法則處理他們的資產, 以致形成當時貪財風氣。撫古思今, 今日靈恩派宣揚的豐富成功與當時猶太社會的貪財風氣相去不遠, 而且勢必繼續肆虐教會, 這是我們當認清的事實。

自願跟隨, 但帶著私慾跟隨

耶穌揀選猶大時, 因家風之故, 他貪財的私慾就有了, 猶大這私慾並未因他跟隨耶穌而消失, 甚至持續到最後晚餐。這告訴我們, 猶大以乃以他原有的本性進入12使徒圈內, 也就是說, 猶大是甘心情願的跟隨耶穌, 其中沒有半點強迫。猶大如此, 其他11使徒如此, 甚至連那吃餅得飽的五千人亦如此, 跟隨耶穌的都是自願的。然, 他們雖自願跟隨耶穌, 但個人的私慾依存, 若不是如此, 耶穌就不必對他們說: 「若有人要跟從我, 就當捨己, 背起他的十字架, 來跟從我。」(太16:24) 基督是主, 是萬王之王, 這是不錯的, 但這不意謂著使徒們被逼得沒有選擇的餘地, 必須放下一切來跟隨耶穌。有些人攻擊基督教, 以為門徒是被蠱惑, 失去理智的一群, 猶大這人還有其他人正好反駁這些人的無理。

各使徒是獨立的個體，故各人私慾的樣皆是不同的；使徒私慾既各不同，那麼他們個人跟隨耶穌的動機也就不同。猶大願意跟隨耶穌的動機是可藉此致富，這是他的私慾；其他使徒願意跟隨耶穌的原因為要復興以色列國(徒1:6)，這是其他門徒的私慾。自願信主的我們，私慾依存，跟隨耶穌的動機也都不同。請問，今日自願跟隨耶穌的基督徒，私慾是什麼？

私慾牽引誘惑

雖說耶穌從起頭就知道猶大要賣他(約6:64)，但這並不表示說猶大一開始時就有賣耶穌的念頭，而是猶大被自己愛財的私慾牽引誘惑，最後接受了魔鬼賣耶穌的意思。再看看那些跟隨耶穌的猶太人，願意捨文士和法利賽人而就耶穌，甚至在沒有會堂的條件下跟隨耶穌，他們的誠意十足，勇氣可嘉。這些人跟隨耶穌期間確實蒙人子基督的恩澤，病得醫治，鬼被趕出，五餅二魚神蹟等等，然當他們的私慾被耶穌給挑明出來，他們在無法服在基督的道的情況下，個個即轉身離去；我們看到，這些曾跟隨耶穌的人，在他受難那日沒有一個人起身為他辯護，也沒有一個人出現在十字架下。我們教會曾有病疾或債務纏身者參加，當他們聚會一陣子之後，發覺債務還是一樣重，病還是未得醫治，困難還是未得解決時，即找藉口離開，因為他們認為聽這樣的道沒有用。

我們常聽到這麼一句話，「人的盡頭就是神的起頭」，亦常見教會寫著「主耶穌是最好的醫生」或「耶穌是最好的朋友」的標語，好吸引有需要的人快快信主。但若我們不認清私慾依存於個人的事實，當教會為了滿足人的需要(私慾)而為，解決個人盡頭的難題，不知其實已養大了人的私慾，反而加快他們衝向地獄的速度。

私慾凌駕在聽道之上：猶大是個心思細膩的算計者

猶大得到的福氣令萬世萬代基督徒羨慕與妒忌，因他得以在基督身旁，親耳聽他說話。但是，猶大並未珍惜這福份，滿腦子想的是自己私慾的事，盤算如何滿足之。猶大心思細膩的程度絕不亞於使徒約翰，但兩者經過三年半的發展，結果卻是南轅北轍。猶大將其心思發揮在屬世的事上，他不當的金錢財富觀將自己變成魔鬼口中的獵物，但約翰卻不同，他細細地聽進耶穌說的每一句話，使他在寫福音書時已有了基礎材料。每一基督徒的心思皆有細膩之處，如何運用之決定了不同的未來；有的用算計的方式看看那間教會可以使他脫離當前的困境(如疾病，事業，感情，親子關係等)，有的擇運用自己細膩的心思吸取真理的道。

私慾跟著我們一生

我們從彼得身上看到，私慾深黏於身的事實。基督升天前，彼得還是關心復興以色列國的事，這民族的優越感在他拒絕吃從天上降下各樣四足的走獸和昆蟲，並天上的飛鳥的行為中，再次表現出來(徒1:6)。彼得甚至在爾後某次聚會中，本來和外邦人一同喫飯，但當雅各那裏來的人來到，他因怕奉割禮的人，就退去與外邦人隔開了(加2:12)，他那民族的優越感還是強烈。可見，私慾是多麼的頑強！奉獻作傳道的需要特別注意彼得這私慾黏於身的一生，論福音當論福音的核心，而不是論福音的果效，論福音當論基督，之後才論我們蒙福音恩澤。若福音未論及基督，那不是福音，因為類似的果效在其他宗教也可以達成。

John Piper語

John Piper (1946-) 對福音的定義是這樣的：「當我們因相信基督而歸正的時候，我們的心眼所看見的是『基督榮耀福音的光……，基督本是上帝的像』(哥林多後書四章 4 節)。福音就是一切美善的好消息，或照保羅所說的是基督榮耀的好消息。我們如果擁抱基督就擁抱上帝，我們認識並品嚐上帝的榮耀。我們如果不在基督裡面來注視上帝的榮耀就無法品嚐之，這是罪人得見父上帝的面而不被焚燒的唯一管道。」(取自“活出熱情”，Don't Waste Your Life, 2003)

我說，傳道人自神學院畢業後，他已經變成一隻孤鳥，他已沒有機會得規勸，蒙更正，他與其他全職事奉的傳道人在一起談的是工作，而不是信仰。使徒彼得與基督生活三年半，並看他升天，他

尚且須要在傳道的過程時時受規勸，那麼，那個傳道人可免於不受規勸呢？然今日教會界已經沒有這個機制了。

成為基督徒時，主的試煉即開始

在此順便提一件事。彼得等以捕魚為業，他們在加利利海所捕的魚屬高價位魚種，常運送到羅馬供貴族食用，可見，彼得等人的財富必是中上等次，這樣的彼得說他撇下所有才有意義。但請問各位，彼得等捕得的是魚，但獻祭需要的是牛、羊、鳥，依彼得等的經濟條件，當獻較貴重的牛或羊，而不會獻鴿子，那他們從何處得到這些祭物？飼養牛與羊必須全時間才可養的好，才可取那無殘疾的遷入聖殿獻上，而捕魚與圈養放牧兩者是無法同時兼顧得完全。若他們如其他猶太人一樣，於節期時在聖殿前的小販購得牛或羊，那麼耶穌在傳道後第一次的逾越節之潔淨聖殿(參約2:13-16)，對彼得等而言即產生無比的震撼，因為這是對他們過往行為第一次沈重的否定，且是對他們在宗教意識與行為上的否定。

彼得等雖是捕魚人家，但保有嚮往天國的心，故當耶穌說：「**天國近了，你們應當悔改**」(太4:17b)，之後便揀選彼得為使徒，而彼得也願意成為12使徒之一。但，耶穌潔淨聖殿的震撼教育並未使彼得等退縮離去。這告訴我們，基督揀選了12使徒之際即開始了試煉他們的工作，基督對使徒如此，必也對屬他的基督徒如此。

私慾的群體傳染性

最後我要題到，私慾是個人的，但私慾亦具群體傳染性，其中最典型的例子就是猶太人要求撒母耳為他們立一個王(撒下8:5)和五餅二魚神蹟(約六)。猶太人看撒母耳年紀老邁，又看到他兒子不行他的道，他們便效法列國，要求撒母耳立一個王來治理他們(撒下8:5)。上帝告訴撒母耳，說：「**他們不是厭棄你，乃是厭棄我，不要我作他們的王。**」(撒下8:7)

在五餅二魚神蹟中的每一個人同有一個意念，就是推舉耶穌作王，無一有異議。若按民族的角度來看他們的這意念，只願受同族的王而不願受異族的王統治，是沒有錯的。這意念若發生在另一個(有能力的)人身上是合宜的，但因這意念發生在耶穌身上，那就大錯特錯。因為，耶穌的獨一，他只接受父上帝賜的王位；亦因耶穌的獨一，他只接受父上帝的命令。

當我們無知於耶穌的獨一，我們的私慾必不自覺的要求耶穌按我們的心意而行。建堂就是最好的例子，因為有堂被認為是上帝具體賜福的象徵，教會一旦有建堂的計畫，上上下下必定向上帝求成全，無經費則求主預備，倡導者必以「耶和華以勒」，意思就是「耶和華必預備」來誘導會眾，那些反對者必定被貼上沒有信心的標籤。

基督甚是看重群體對他的認信，他問門徒：「**你們說我是誰。**」(太16:15) 請注意，基督問的是「你們」，他這問便將整個教會圈在一起，因此，(整個)教會群體與個體都當順服聖靈，沒有人可以置身事外，獨善其身；人人不僅當留心自己的私慾，亦須留心私慾傳染群體的可能性。我們已開始學習改革宗教會之長老治會的運作模式，任何決定是否使我們更親近基督，一同執行基督所賜之權柄，見證榮耀的基督和羞辱的基督。