

Date of Sermon: 2018年九月23日

基督與猶大 (二十五) - 撒但入心4

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13:2,26-27節:「²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。...²⁶耶穌回答說:『我蘸一點餅給誰, 就是誰。』耶穌就蘸了一點餅, 遞給加略人西門的兒子猶大。²⁷他喫了以後, 撒但就入了他的心。耶穌便對他說:『你所作的, 快作罷!』」

前言

上帝創造人, 使人擁有諸多功能, 其中最高等次的當屬敬拜功能, 這功能當向至高者上帝發出。我們向世人講這句話, 無人會反對, 但當世人問我們, 舊約的上帝說話總以「我耶和華」顯明自己, 但耶穌傳道時從未說「我是上帝」, 那我們為什麼還敢尊他是上帝而拜他, 這樣不是會觸怒上帝嗎? 世人挑戰我們怎敢在上帝面前說是拜耶穌的? 若我們改說是拜上帝的, 那基督教應該改名叫上帝教, 我們只要傳上帝就好, 何必傳耶穌? 教會又何必掛個十字架招牌?

耶穌怎麼說(啟示)自己是誰? 他說他是「上帝的兒子」(約9:35-37;10:36;11:4;17:1)。這上帝的兒子在符類福音乃是經由他人指出來, 但在約翰福音卻是耶穌自己說的。耶穌的這自啟對我們的衝擊極大, 因為按著上帝的形像樣式造的我們, 對於「上帝」是直觀的, 但對於「上帝的兒子」是誰, 就必須經過悟性思考的過程才能認識祂。

當我們聽到上帝的兒子的時候, 必問, 上帝不是獨一的嗎? 怎麼會有兒子? 這兒子有母親嗎? 既然是兒子, 那一定比上帝小喔? 也會問, 耶穌是上帝的兒子與亞當是上帝的兒子(路3:38b)有什麼不同? 還有其他種種之問。因著這悟性思考的必須, 且尋求諸問之答案的必然, 所以我們可以說, 上帝的兒子奠定了基督教的信仰與本質, 祂是我們知上帝是誰的基礎。由於認識上帝的兒子是誰已經超出我們罪人理性可究及的範圍, 必須領受從上頭來的能力方成, 故基督教又是聖靈感動人的宗教, 唯聖靈使上帝的兒女得以活在主耶穌基督裏, 穩固站立在基督房角石上。

聰明的撒但必攻擊教會這基礎, 使教會站立不穩, 故凡被撒但入了心的教會和基督徒必然是賣耶穌的一群, 因耶穌被賣了, 所以上帝的兒子在這群人中間已經死了, 不見了, 這樣的教會和基督徒的口齒只有神, 沒有基督。我曾經看過一幅畫, 畫中有兩座城堡, 一座屬基督教, 另一座屬魔鬼, 雙方各持有重砲, 魔鬼向著基督教城堡的底部攻擊, 但基督教卻朝向對方堡壘上的氣球開砲; 這一幅畫貼切地道盡了今日基督教的現況。

啟示性的信仰

基督教的信仰是啟示性的, 這意思是說, 若上帝的兒子不啟示祂是誰, 我們則無從認識祂是誰, 但當上帝的兒子啟示了祂是誰, 我們則必須按照祂所啟示的來認識祂, 而這啟示乃記在聖經裏, 我們必須根據聖經來認識上帝的兒子。這樣, 我們唯有認識聖經啟示的耶穌-上帝的兒子, 才能夠誠實的拜祂。當上帝的兒子親自來到世上之後, 祂說的每一句話就是我們認識祂的根本, 凡熟讀舊約先知和新約使徒的人必須可以清楚解釋耶穌說的話, 因兩者見證的中心就是耶穌基督。我在此需再次提醒, 啟示另一個意思就是說話, 聖經就是上帝說的話, 是上帝的啟示; 聖經是上帝的話, 不是上帝的話和人的話的集成。

屬基督的必蒙主激發他的思想的功能，因此我們的禱告，讚美，祈求等皆出於我們悟性之後向主發出的宗教行為。保羅說：「⁹我們自從聽見的日子，也就為你們不住的禱告祈求，願你們在一切屬靈的智慧悟性上，滿心知道上帝的旨意，¹⁰好叫你們行事為人對得起主，凡事蒙祂喜悅，在一切善事上結果子，漸漸的多知道上帝。」(西1:9,10) 保羅說出了身為上帝的兒女的我們如何在上帝面前蒙祂的喜悅，好走在上帝喜悅的道路上；保羅亦指出一個牧者當禱告什麼，祈求什麼，才是蒙上帝喜悅的禱告祈求；同時，保羅也指出我們如何與他們相交(約一1:3)。

保羅這句話指出基督徒的行事為人和當所行的善事。基督徒的生命表現應當展現出屬靈的智慧悟性，而這屬靈的智慧悟性的具體表現就是滿心知道上帝的旨意，以及漸漸的多知道上帝。因上帝是無限的，故我們知道上帝當是結果子型，不斷長進的知道；又因上帝的真，我們結的果子當是我們這個人活得越來越真，即便我們活在這爾虞我詐的社會，屬靈生命的成長也不會因此而偏離上帝的真。

今日基督徒受理性主義肆虐之後，知識水平比過往世代的基督徒更高，讀了一點神學就自認有屬靈的智慧悟性。是的，這樣的基督徒或可在某一時間點展現迷人的智慧悟性，然保羅之「漸漸的多知道上帝」的動性觀告訴我們，當隨著年日增長而有悟性上的進深。如果基督徒一直處在原本的悟性深度，沒有長進，這即表示他一直在死水中浮沈。耶穌說的，「^{37b}人若渴了，可以到我這裏來喝，³⁸信我的人就如經上所說：『從他腹中要流出活水的江河來。』」(約7:37b,38) 約翰隨即寫說，「耶穌這話是指著信他之人要受聖靈說的。」(約7:39a) 在死水中沈浮的人是得不到基督那裏喝水的人，是沒有聖靈的人。

屬靈的智慧悟性

我請大家注意使徒的話，他說基督徒的智慧悟性是「屬靈的」，這就觸及到我們靈魂深處的事，因此我們要得怎樣的智慧，領悟怎樣的道理，就不能隨便，因我們得了怎樣的智慧悟性，那是絕對的，對了就是絕對的對，錯了就是絕對的錯。

我們都知道，教會是基督的新婦，新郎與新婦必須心靈相通，基督要求他的新婦要妝飾整齊(啟21:2b)，自己要豫備好，準備他的婚娶(啟19:7)，蒙恩的新婦參加婚宴時必須得穿光明潔白的細麻衣(啟19:8)。保羅對哥林多教會說：「²我為你們起的憤恨，原是上帝那樣的憤恨。因為我曾把你們許配一個丈夫，要把你們如同貞潔的童女，獻給基督。³我只怕你們的心或偏於邪，失去那向基督所存純一清潔的心，就像蛇用詭詐誘惑了夏娃一樣。」(林後11:2,3)

這就是為什麼我在這次事件中反應這麼激烈的原因，絕不容許這教會傳講錯誤的教訓，給自己的小孩吃毒藥，讓會眾吃污穢的靈糧，玷污靈魂。星星之火可燎原，錯誤的道根必長出沒有果子的無花果樹，等著枯乾被砍(路13:9;太21:19)。哥林多後書十一章1-7和12節(除了第5節)真實地反應我的心。

魔鬼賣耶穌

這次教會信仰的爭端對立在於，約翰福音13:2節明明寫說，「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。」但挑起事端的基督徒卻說猶大賣耶穌是上帝的預定。這位姐妹不僅未接受我多次解釋這節經文的意義，反而在我講解這經文的時間點另立他說，對抗之心昭然若揭。待大家聽完我以下論述之後就知這不是小事，不得歸之於神學見解的不同。

由於賣耶穌的意思是「魔鬼」放在猶大心裏，聖靈識透魔鬼這詭計，因而啟示給使徒，將之寫在福音書中。魔鬼是活的，尚未被上帝丟到無底洞，一旦牠心生賣耶穌的意思，牠便會在各世代一直賣耶穌，也就是說，魔鬼之罪的本性無法不賣耶穌，這是罪必然的發展。故，魔鬼必在各世代的教會裏尋找可吞喫的基督徒，將賣耶穌的意思放在他們心裏。聰明的魔鬼為達成這目的，牠

必然隱藏自己，好讓基督徒不去注意到牠的存在，因而不去留心牠賣耶穌的作為。保羅說得明白，撒但裝作光明的天使，牠的差役也裝作仁義的差役(林後11:14,15)。

魔鬼消失在猶大賣主的場景中，但猶大賣主畢竟是個歷史事實，基督徒又要理解這事實的背後原因，想到的當然就是上帝是這事的始作俑者；這樣一來，魔鬼就順勢將賣耶穌的事歸之於上帝所為。基督徒既然已經界定這是上帝的作為，當然要以聖經的話來述說猶大賣主這事，因此，神，預定，揀選，救贖，旨意等，獨屬上帝的字詞便出現在猶大賣耶穌的理解上。當這些字詞被排序成一句話之後，「神預定猶大出賣耶穌」，「神揀選猶大達成祂救贖的目的」的詞句便應運而生。

直述句本身已經起了相當的迷惑作用，然當這些直述句一旦轉為問句之後，那殺傷力便以倍數加增。人聽了直述句之後可能只是聽聽而已，但人一旦聽到疑問句，人那解決疑問的天性和探索未知的本能必然激起他的好奇心，企圖找出疑問句的答案。當人意欲回答「神何以揀選猶大做壞事來達成祂救贖的目的？」或「神有預定猶大出賣耶穌嗎？」之問，而寫下(或說出)第一個字之後，後續的思緒必跟著那個字繼續發展下去，最後成為一篇完整的論述。可想而知地，這樣的發展離「魔鬼已將賣耶穌的意思放在西門的兒子加略人猶大心裏」的基本事實也就越來越遠。魔鬼在猶大賣主的事上沒了影子是個高招，牠同時達成詆毀上帝的目的，同時也擄獲了基督徒的思想，因一個人說了什麼即反應那人的生命狀態。

撒但吞喫人的動作極具高度隱蔽性，因而猶大完全無知於他賣耶穌的意思是出於魔鬼，也不知他賣耶穌的動力是出於撒但入了他的心的結果；猶大如此，出賣耶穌，出賣真理的基督徒亦如此，完全處在無知無覺於撒但在他(她)身上的作為。這是我過去幾週一直強調的。

我求知過程中即遇見過神預定猶大賣主之問，故對我個人而言不是新鮮事，但這次我為何反應如此激烈，在旁人看來甚至認為我是小題大做。各位同時聽到完全相悖的話，一是魔鬼將賣耶穌的意思放在猶大心裏，另一是上帝預定猶大賣耶穌，這樣的情境彷彿回到創世記的夏娃面臨蛇的試探，蛇讓夏娃來判斷上帝說的話是對的，還是牠說的話是對的。夏娃一站在這樣的地位上時，她就墮落了，因為她已顯出比上帝更高的位份，可以審視上帝的話的對錯真假。所以，我看到這其中嚴重的後果，絕不可能視若無睹，不作為，獨善其身，視蒙偷進來的教訓而不理，讓各位自生自滅。

猶大賣主一事如何顯出基督的主性？

今日基督徒論猶大賣主一事完全偏離了主題。基督是父所差的，父已將審判的事全交與子，基督徒當尊敬子如同尊敬父一樣，故凡論猶大賣主若顯不出基督在這事的主性，必是偏離的論述。聖經清楚寫到，揀選猶大的是基督，而不是上帝，因此「神何以揀選猶大做壞事來達成祂救贖的目的？」或「神有預定猶大出賣耶穌嗎？」之問，本身就錯了。(請不要找理由說基督也是神，因這問的神明明指的是第一位格的父；是基督做的，就要大膽地說基督做的，不要遮遮掩掩。)

基督在揀選使徒事上顯出他是上帝的兒子，上帝有反合意旨，上帝的兒子也有反合意旨。基督行使徒的揀選，他卻只救彼得和其他10個使徒，而不救猶大；同是揀選，卻有相反的結局。再來，基督在揀選使徒事上亦顯出他是(上帝的)道，他有絕對的主權將他的道賜給誰就賜給誰，不賜給誰就不賜給誰。我們看到，基督賜道給彼得，對彼得說話，救拔他脫於對他錯誤的認信，但不賜道給賣他的猶大，不對他說更正的話，僅說「你所作的，快作罷！」基督揀選猶大要讓屬他的人看到猶大的驕傲，因而心生警惕，尤其是當我們有了錢財和地位時。撒但特別喜歡工作在尊貴者身上，對猶大如此，對今天處尊貴位的基督徒亦如此。

我用以下經文來總結這次事件

腓立比書：

保羅對腓立比教會說：「²⁷你們行事為人與基督的福音相稱，叫我或來見你們，或不在你們那裏，可以聽見你們的景況，知道你們同有一個心志，站立得穩，為所信的福音齊心努力。²⁸凡事不怕敵人的驚嚇，這是證明他們沉淪，你們得救都是出於上帝。²⁹因為你們蒙恩，不但得以信服基督，並要為他受苦。³⁰你們的爭戰，就與你們在我身上從前所看見，現在所聽見的一樣。」(腓1:27-30) 保羅繼續說到，「¹所以，在基督裏若有甚麼勸勉，愛心有甚麼安慰，聖靈有甚麼交通，心中有甚麼慈悲憐憫，²你們就要意念相同，愛心相同，有一樣的心思，有一樣的意念，使我的喜樂可以滿足。」(腓2:1,2) 所以，大家不要感到驚慌，反而因我們經歷了聖經所記，今天還能夠在一起敬拜主，來感謝讚美主。

保羅說：「⁷那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。⁸從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按著公義審判的主到了那日要賜給我的；不但賜給我，也賜給凡愛慕他顯現的人。」(提後4:7,8) 打仗不是你死，就是我活，雙方對峙是慘烈的，無憐憫的。打仗沒有不受傷的，雖然仗打過後傷痕累累，但那些傷是主看為美好的。我們打的仗是向著「**引誘人的邪靈和鬼魔的道理**」(提前4:1)和「**越過基督的教訓**」(約二9)的仗，抵擋魔鬼的詭計的仗(弗6:11)。保羅稱打仗叫做「**磨難的日子**」(弗6:13)，我們的仇敵的砲火是猛烈的，故必須拿著聖靈的寶劍，就是上帝的道與之對抗(弗6:17)，在打仗中必須守住所信的道。

以賽亞書與啟示錄：

以賽亞書9:15,16節說：「¹⁵長老和尊貴人就是頭，以謊言教人的先知就是尾。¹⁶因為引導這百姓的，使他們走錯了路，被引導的都必敗亡。」基督責備推雅推喇教會，說：「你容讓那自稱是先知的婦人耶洗別教導我的僕人，引誘他們行姦淫，喫祭偶像之物。」(啟2:20) 所謂行姦淫就是與錯誤的教訓相交，使人走錯路。

基督顯於推雅推喇教會的樣是「**眼目如火燄，腳像光明銅**」(啟2:18)，這什麼意思？那樣的教會和基督徒受基督責備時，抬起頭看到的是眼目如火燄的基督，看穿他們的心，他們在不敢直視的情況下，頭必然低垂下來；當頭低下來的時候，看到的是基督的那雙像光明銅的腳，在這銅面看到自己羞愧的臉，無地自容。請大家留心基督在第23節說的話，「**我又要殺死他的黨類(原文是兒女)，叫眾教會知道，我是那察看人肺腑心腸的，並要照你們的行為報應你們各人。**」這黨類指的是被耶洗別引導的基督徒。