

Date of Sermon: 2024年 十一月10日

基督受難的日子 (五十五) - 「客西馬尼園」總結六

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 54 分鐘

經文

馬太福音26:36-46節

基督徒人生勝利方程式

每回認識主更深一點，越發真確一些，心中的激動久久不能釋懷，這是基督徒人生勝利方程式，大大有別於世人所求。主耶穌說：「不要憂慮說，喫甚麼？喝甚麼？穿甚麼？這都是外邦人所求的，你們需用的這一切東西，你們的天父是知道的，你們要先求祂的國和祂的義，這些東西都要加給你們了。」天父的國顯在天父說的，「你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳」，天父的義顯在耶穌說的，「為義，是因我往父那裏去」，這兩句話的你和我指的是主耶穌基督。耶穌的為義的後半段說的是「你們就不再見我」，因此，基督徒求父的國與求父的義就是求父賜下可傳揚基督的恩典和能力。聖靈從父出來，是「真理的聖靈」，基督是「真理」，故聖靈必為基督作見證，也必引導和幫助屬基督的人為基督作見證。保羅說：「你們得在基督耶穌裏是本乎上帝，上帝又使他成為我們的智慧、公義、聖潔、救贖。」

人說，男怕選錯行，女怕嫁錯郎，基督徒則說，怕進錯教會，怕信錯了。是阿！基督徒主日聚會一生，服事一生，忠心一生，奉獻一生，若在見證基督的榮耀和受難上結結巴巴，疙疙瘩瘩，他真是進錯教會，信錯了。有一個老師要學生寫一篇半命題的作文，題目是「我錯過了」。有一個學生揮筆一撇，行雲流水的寫下千字文，但老師批改他的作文後卻給了他一個大大的零分。學生不解而問老師，老師回答說，你作文寫的內容不是「我錯過了」，而是「我錯了」。一字之差，差之千里，基督徒的信仰也是一樣，讀上聖經千百遍，卻不查，不明，不清楚，不看重關乎基督的重要經文，結局就是天上財寶是零。

啟示錄書末記基督說：「日期近了，不義的，叫他仍舊不義；污穢的，叫他仍舊污穢；為義的，叫他仍舊為義；聖潔的，叫他仍舊聖潔。看哪！我必快來，賞罰在我，要照各人所行的報應他。」基督徒抑是不義，污穢，抑是義，聖潔，離世時就已經定了，若基督徒在世時的聖潔沒有基督的聖潔，他就是帶著污穢離開世界，復活後也是污穢的。耶穌已經教訓得明白，「我是葡萄樹，你們是枝子，常在我裏面的，我也常在他裏面，這人就多結果子，因為離了我，你們就不能作甚麼。」離了基督卻想得到與基督相合的聖潔，那是緣木求魚，根本不可能的事。耶穌說：「你們因我講給你們的道，已經乾淨了。」沒有基督的道卻以為自己是乾淨的，那是掩耳盜鈴，自欺欺人。親愛的弟兄姐妹，我們不要再聽信那些叫我們懶惰的標語，如「信耶穌，得永生」，「一次得救，永遠得救」等，因為因這些標語給了基督徒假性的安全，不認真認識受難的基督，連認識榮耀的基督也不願意。

基督無恨的聖潔

基督的聖潔中沒有恨的因子，這是我們從耶穌容許賣他的猶大親他的嘴，以及耶穌在十字架上說赦免的話得知。耶穌因照父的意思行，耶穌出客西馬尼園後即站上罪犯的地位，身體得被侵犯，首先是嘴，後是雙臂被押，再後會有被鞭，被吐唾液，被釘，被刺等等。耶穌未推拒猶大的近

身，他的本性必須完全無恨，當面對猶大親嘴時才會淡然處之。要知道，耶穌說的「**用親嘴的暗號賣人子**」，那“親嘴”的希臘文是連續多次的親嘴，若耶穌心中有一絲絲的恨，怎容許猶大如此妄為。耶穌因聖潔無罪，故向父禱告說，「**倘若可行，求祢叫這杯離開我**」；耶穌因無恨的本性，故向父禱告說，「**赦免他們**」。凡追求聖潔的基督徒當無恨於人，以為檢視自己聖潔的基礎。

人的聖潔有恨

我們的聖潔必須相合於基督的聖潔，否則，我們以為的聖潔必然是世人所謂的聖潔。人的聖潔觀總是文化性的，聖人必在德行上，言語上，利他上等超於常人，可為他人典範，若這人是宗教人，行了神蹟必穩穩妥妥被人視為聖人。人之所以得聖潔名聲乃比較他人而來，但這些人的聖潔一但面對耶穌便站立不住，因為他們正在面對上帝的聖潔。

猶太人因有上帝的聖言，他們聖的標準高於世人聖的標準，是世人聖的標準所不及的。猶大人聖的標準之一是先知彌迦說的，「**世人哪！耶和華已指示你何為善，祇向你所要的是甚麼呢？只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的上帝同行。**」然我們卻看到，耶穌在猶太人中間傳道三年餘，他對猶太人的總結是「**他們無故的恨我**」，猶太人一生追求的聖居然有恨的因子。有聖言的猶太人無故的恨耶穌，無聖言的世人的聖在上帝面前是虛假，無知，無靈明，無用。

耶穌說：「**世人...恨我，因為我指證他們所作的事是惡的。**」人或許會指出聖人所做的事有欠考慮，或需要修正，但世上沒有一個指出聖人所做的事是惡的，這個惡出於耶穌的口就與創世記第六章所記，有偉人在地上，「**上帝見人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡**」的惡的本質相同，也就是，世人的惡在於有了(偉人，聖人)尊稱之後，他的聖不歸榮耀於上帝。

耶穌不愛

耶穌與猶大彼此相識，不陌生，故必有一個情感動詞來描述彼此之間的關係。聖潔的耶穌本性中沒有恨的因子，所以，耶穌不恨猶大，這是我們必須掌握的重點。討論耶穌會不會恨，如同討論耶穌會不會犯罪，兩者皆為無謂之論，無聊的舉動，因為一個無的東西，不可能產生有。耶穌於最後晚餐時四次提示猶大將賣他的事，猶大卻對這樣充分的警告充耳不聞，置之不理，他「**受了(耶穌)那點餅，立刻就出去**」，自那時之後，耶穌已經不喜悅猶大，不再愛猶大了。耶穌不愛猶大具體顯在他對猶大說的最後一句話，「**朋友！你來要作的事，就作罷**」，與猶大劃清界限。

“耶穌不愛”是今日教會根本不敢想，不去想，不會想，不願想的事，內心深處認為這是根本不可能發生的事；傳道人或可提述耶穌說的「**我從來不認識你們**」，但不會講述耶穌的不愛。今日教會猛講愛，敢講不愛的傳道人鳳毛麟角，是阿！不傳基督的傳道人怎敢在耶穌不愛這事上說上兩句，一說即顯出他們的服事不到位。耶穌按其喜悅有主權的施行他的愛，「**愛世間屬自己的人，就愛他們到底**」，耶穌也有主權施行他的不愛，猶大就是最顯明的例子。若基督徒以愛為理由熱切禱告耶穌必須愛，語近強迫要主不得不愛，我們已然侵犯了基督的主權。

以價錢衡量人的價值

教會和基督徒要做的事不是強迫耶穌愛，而是要查究耶穌為何不愛。馬太記猶大探詢祭司長說的話，「**說，我把他交給你們，你們願意給我多少錢？**」猶大這一句話道盡了他藉耶穌之名，藉耶穌之便增添自己資產的惡心。猶大將人與金錢等價，視耶穌為商品，此舉比英國第一首相 Robert Walpole (1676-1745) 說的「Every man has his price (每一個人都有自己的價)」還早了一千六百年。言於此，教會系統中定傳道人薪酬的委員會當格外小心，尤其是組織越大的教會，這些委員若神學觀念不清，原則不明，可能在一念之間仿如猶大。教會內最高權力階級如果企圖以金錢來控制傳道人當傳什麼，他們就是猶大。(教會傳道人的薪資應該按舊約原則行之，即猶太十一支派各奉獻十分之一給利未支派，因此，傳道人當得會眾平均收入的十分之十一。)

不作工，得金錢

祭司長聽了猶大之問，「**他們就給了他(猶大)三十塊錢**」，這三十塊錢不是猶大勞力所得，也不是他因何種榮耀事而得的獎賞，而是猶大靠著一張嘴，說一句話即得，這與魔鬼試探耶穌，要他不需作工，只要拜牠即得萬國榮華，道理如出一轍。有些基督徒要求教會為他做這，為他做那，但自己在教會裏卻不願意動一根手指頭，這樣只出一張嘴即得好處的基督徒就是猶大，這些基督徒以為教會需要他的奉獻。

不信

按魔鬼估算，耶穌有得萬國榮華的價碼，但猶大沒有與祭司長討價還價，僅滿足於區區三十塊錢，這反應出猶大那任意處置耶穌的心態。猶大的心為何竟至如此？要知道，猶大與抓捕大隊不同，後者所代表的祭司長恨耶穌，但猶大不恨耶穌，猶大賣耶穌的根本原因不是出於恨，而是出於不信。耶穌是主，他揀選猶大為使徒，使之蒙其恩，聽其言，觀其為，三年多來對猶大的恩典不斷，然猶大以不信回應耶穌之情，對耶穌的愛盡失。不信是根，根既已腐爛遂長出任意處置耶穌的果子。上台講道者必須警覺於此，每一個講道者皆與耶穌有關係，故須展現出與主耶穌是何樣的樣貌，愛、恨、抑或不信。凡與耶穌的關係是愛的傳道人必傳揚耶穌，見證耶穌；相反地，傳道人若不見證基督，即犯任意處置耶穌之嫌。

與耶穌的互動

猶大不信，耶穌以不愛回之，這等鮮活互動已不在今日基督徒的信仰認知裏。基督徒個個都知道自己是蒙上帝之恩而得救，也承認「唯獨恩典」的教義，然基督徒卻將唯獨恩典之論作為他懶惰的藉口，總說主不動，我不動，或說主沒有感動我等話，再加上教會的教訓常顯上帝是不動的一尊，耶穌永遠是安靜的他者，以致於輕忽了「主是活的，我(基督徒)也是活的」，而兩個活人必有互動的事實。基督徒以不信的態度與基督互動是顯而易見的，他就是不見證基督，時常銷滅聖靈的感動，時常藐視先知的講論，不凡事察驗，盡作離棄基督這活水的泉源，為自己鑿出池子的惡事。主必以不愛的態度對付這樣的基督徒，包括牧師傳道，教會，以及平信徒。

一客觀事實可驗證以上所述。超過六十歲的牧師因服事教會時間長，故應是教會界認識基督最深刻的一群，他們應該如保羅，「**我也將萬事當作有損的，因我以認識我主基督耶穌為至寶，我為他已經丟棄萬事，看作糞土，為要得著基督**」，也就是說，基督徒應當期待他們充滿見證基督的講道，然上網搜尋六十歲以上的牧師的講章，事實卻不是如此。這些高齡牧師年輕時不認為見證基督的必要，以致於他們年老時已無見證基督的能力。若說主基督對這些牧師有愛，他們卻變成無法見證他，實在令人難置信。

金錢招脖

猶大內心的不信所生外在的行為就是手拿不屬於他的三十塊錢，今日不傳基督的教會尊貴者，不信而賣主的方式多樣，但總歸還是離不開金錢。瑪拉基書說：「**祭司的嘴裏當存知識，人也當由他口中尋求律法，因為他是萬軍之耶和華的使者**。」舊約的祭司是萬軍之耶和華(基督)的使者，新約的傳道人是基督的僕人，在上帝名下的百姓當從這些使者和僕人嘴裏聽得關乎基督的知識。耶穌升天前的明訓是「**凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守**。」若牧師傳道不矢志於此，衡事看人以金錢為前提，美其名為教會存在故，教會沒錢就運作不下去，那他做什麼事都是錯的，一陣運作下來的結果就是不傳基督，更是不會傳基督的十字架，因十字架方方面面都存在令人討厭的地方。在基督教會裏不傳基督等於出賣基督，牧師傳道未盡傳基督的道之責，工作成效是零，卻還是得(會眾獻給上帝的)俸祿，那是他不當得的。

以金錢衡事的後果亦顯在教會與基督徒身上。教會以財富分別人，那是教會的不信，「**若有一個人帶著金戒指，穿著華美衣服，進你們的會堂去，又有一個窮人穿著骯髒衣服也進去，你們就**

重看那穿華美衣服的人，說：『請坐在這好位上』，又對那窮人說：『你站在那裡，或坐在我腳凳下邊。』」上帝的物不歸給上帝，這是基督徒的不信，耶穌說：「該撒的物當歸給該撒，上帝的物當歸給上帝。」使徒說：「凡有世上財物的，看見弟兄窮乏，卻塞住憐恤的心，愛上帝的心怎能存在他裏面呢？」這亦是基督徒的不信。基督徒會眾只關心自己的需要，可以餓牧師，不可以餓會眾，還說牧師要靠信心過活，這也是基督徒會眾另一不信的記號，「在道理上受教的，當把一切需用的供給施教的人。」

人的聖潔有恨的因子

保羅說：「信道是從聽道來的，聽道是從基督的話來的。」基督徒成聖的道路需要有基督的話，有道可聽，有道可信，如此才可以生發信，得與基督相合的聖潔，得完全，達至無恨的境界。耶穌論八福時直接論及上帝的兩個福分別是「清心的人有福了，因為他們必得見上帝」以及「使人和睦的人有福了，因為他們必稱為上帝的兒子」，希伯來書說：「你們要追求與眾人和睦，並要追求聖潔，非聖潔沒有人能見主。」基督徒心中必須無恨才得清心，使人和睦，如此不失為上帝的兒子的身份，且能見主，這樣的人當然得以坦然無懼的來到施恩的寶座前。

希伯來書說：「惟有萬靈的父管教我們，是要我們得益處，使我們在他的聖潔上有分。」萬靈的父如何管教我們？保羅說：「祂豫先所知道的人，就豫先定下效法祂兒子的模樣，使祂兒子在許多弟兄中作長子。」信基督的基督徒有基督的聖潔，也必有基督的愛，「愛在我們裏面得以完全，我們就可以在審判的日子坦然無懼。」大家看到了沒有，以信基督為堅實基礎必開枝散葉，長出聖潔，愛，完全，和睦，無恨等等馨香之氣的果子。基督徒為己利在教會裏掀起事端，終必反噬自己。

尾語

基督徒知識體量增大易生驕傲之心，若這基督徒具領袖頭銜更易生自高之心，傳道人自持有上帝而來的權柄易迷失自己，不去看自己無論是何樣的身份均改變不了是基督僕人的事實，耶穌明確要求他的僕人，「你們中間誰願為大，就必作你們的用人；誰願為首，就必作你們的僕人。」教會領袖當聽希伯來書見證基督的話，說，「被造的沒有一樣在他面前不顯然的，原來萬物在那與我們有關係的主眼前，都是赤露敞開的。」上帝的道能辨明基督僕人心中的思念和主意，再多外在的頭銜，再多人來的稱譽，在主面前是無法掩蓋一個人心中的恨。傳道人內心有恨無恨，平常是顯露不出來的，唯經歷不隨其意的衝突時才知。

教會是基督教會的關鍵在於信，信基督者必有基督的愛，而基督最大的愛顯在他照父的意思行，領下父所給的杯，因此，信基督的教會必然傳揚基督的受難，這是教會彰顯出最大的愛，亦是基督徒愛人最高層次的表現。教會對於弱勢基督徒表現出的慷慨與幫助的行為可感動人心，但教會若僅聚焦於這類關懷而不傳揚基督領杯的愛，已然本末倒置。耶穌說：「你施捨的時候，不要叫左手知道右手所作的，要叫你施捨的事行在暗中，你父在暗中察看，必然報答你。」