

Date of Sermon: 2024年 十一月17日

基督受難的日子 (五十六) - 「客西馬尼園」總結七

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 57 分鐘

經文

馬太福音26:36-46節

猶大存在的必要性

上帝論舊約的掃羅，說了這麼一句話，「我立掃羅為王，我後悔了，因為他轉去不跟從我，不遵守我的命令」，上帝對一個人後悔，其中的意義就是那人(的王位)可有可無。主耶穌看猶大卻沒有說出類似的話，「我立猶大為使徒，我後悔了」，由此可見，猶大被揀選在耶穌所立十二使徒的教會裏有其必要性。基督教會有屬十一門徒和屬猶大的存在將成為常態，誠如麥子和稗子同時成長。基督徒不要以為說「我相信上帝」就安了，因為猶大跑去找祭司長即表示他是相信上帝的人。

基督徒不是屬門徒這群，就是屬猶大，沒有中間地帶；屬門徒這群者信主，認識主，與主有關係，屬猶大之類者雖認識主，但與主沒有關係。耶穌以教會的頭的身份呼籲教會當以猶大為戒，尤其是教會尊貴者，看到不信他的人的膽量是何其大，並看到若沒有他的愛，結局將何等的悲慘。教會信基督，愛基督，讀基督，傳基督，會眾在基督裏合一，那教會才是基督教會。

信為根

我們與主耶穌有關係的關鍵在於信他，信是理性動詞，故我們說以信求知，知耶穌的一切；信是盼望動詞，信耶穌者信身體復活，信永生；信也是情感動詞，信耶穌者必愛耶穌，愛他整個人。猶大賣主的根本原因在於他不信，他這位不信者雖認識耶穌，卻與他沒有關係。當猶大心裏埋下不信的種子後，這不信的種子長成大樹後，一切都來不及了。基督徒不信的種子生發在聽得關乎基督的道時，不存在心裏反覆思想，第一時間就拒絕，或採聽聽而已的態度。耶穌同一時期稱彼得為撒但，稱猶大為魔鬼，猶大不積極面對主的警告的結果就是給魔鬼留地步。

福音書記耶穌與猶大鮮活的互動，記下的篇幅已足夠使基督徒認清猶大的風味氣息。猶大言行特點就是不信耶穌者的特點，基督徒當負起自己的責任，察覺這些特點，好將自己走在正軌上，不將自己發展成猶大。耶穌的身價不止三十塊錢，然猶大卻滿足於區區三十塊錢，這顯出不信者對耶穌隨便的態度，任意處置耶穌。基督徒對耶穌說的話不詳細考察就隨意脫口而出，這就是任意處置耶穌。猶大不在意耶穌對他的看法，我行我素，說賣就賣；猶大不與耶穌同在，他應該在客西馬尼園，卻出現在祭司長家院內；猶大身體緊貼耶穌，心與心相靠，但背叛主的力道強，即便站在耶穌面前親他的嘴也是不怕。我們從猶大身上還看到，不信耶穌者不去看他與耶穌的關係，不怕耶穌，不知羞恥，不去管不信的後果，硬頸的按己意行事；不信耶穌者與耶穌互動冷，只會表面上的致意，其他就沒了；不信耶穌者與其他門徒斷絕關係也無所謂，沒有教會意識。

猶大和馬利亞

若要比較猶大的不信，我們會很自然的會選其他十一門徒作為比較對象，但是，聖靈揀選的對象卻是馬利亞，祂感動馬太將猶大和馬利亞兩者寫在一處，見馬太福音二十六章6-16節。猶大和馬利亞兩者的身份懸殊，一位是尊貴的使徒，另一位是身份低下的女子，我們從這樣的比較首先

得到一個的結論，身份尊貴的或聰明的不一定會信，身份一般的人不一定不會信。因此，傳道人傳揚福音就不可以大小眼，見身份尊貴的就大力傳，見平常人就小力傳，見錢給多的教會就認真準備講章，見錢給少的教會就拿過去講的搬上講台。人數少的教會或名氣小的牧師最能感受到受邀講員的差別待遇，感受到有些人講道那濃濃的應付心態。

接下來我們看到，馬太寫馬利亞獻真哪噠香膏，這香膏值三十塊錢，於猶大則寫他拿了賣主的三十塊錢，這樣的記述是行為驗證信仰最佳的範例。基督徒知「**人心裏相信，就可以稱義；口裏承認，就可以得救**」，這是不錯的，但基督徒還必須在行動上證明這句話對他而言是真的。基督徒外在行動的必要性顯在耶穌說的，「**這些事你們既作在我這弟兄中一個最小的身上，就是作在我身上了。**」使徒約翰進一步具體的基督徒當行的，他說：「**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？**」

勞苦所得的奉獻

馬利亞用自己存下來的錢購得這寶貴的真哪噠香膏，她獻給耶穌的(香膏)是她的資產。基督徒知此就當認真工作，以自己雙手掙得的資產，以之行當納，且是心甘情願的，不作難。教會應該看基督徒奉獻的金錢為寶貴，這是會眾流血流汗所掙而歸於上帝之物，「**該撒的物當歸給該撒，上帝的物當歸給上帝。**」我看今日牧師說建堂就建堂，說開展新福音事工就開展該事工，他們對錢的感覺是來得快，來得多，一說奉獻就有不少金錢到手，容易得很。若堂建起來，新事工的開展得見證基督也就罷了，但事實卻不是如此，新堂講台和新事工內容依舊沒有基督，大大的錯用上帝的物。箴言說：「**兩樣的法碼，兩樣的升斗，都為耶和華所憎惡。**」如果牧師自己的法碼憎惡凡胡用錯用他金錢的人，他豈能認為上帝不會在意他用了祂的物却不傳祂的獨生子？

再者，教會牧師若看重自己的職分，配得上帝之物，且愛自己的會眾，使他們的奉獻有真正的價值，就當傳基督，使會眾明白他與基督那鮮活的關係。若基督徒行奉獻不甘不願，不情不願，即便少量，所為就是不信。基督徒的獻是他明白與主的關係之後的獻，他的獻是獻給上帝，不是獻給教會組織，教會則不須在會友手冊上明文規定當行十一奉獻。

出一張嘴

猶大手拿的這三十塊錢不是他勞力所得，他只不過出一張嘴，說一句話就得了這錢。基督徒若只動動他的嘴，不知份際的要求教會做這做那，意想得到教會的好處，自己卻不願意動一根手指頭做事，這樣的基督徒就是猶大。不願付出卻屢下指導棋的基督徒比比皆是，這是牧師運作教會頭疼所在，更何況這樣的基督徒還不止一位。牧師為應付這樣的基督徒而不能靜心準備主日講章，這是那教會之禍。

人與道的合一

馬利亞坐在耶穌腳邊聽道，猶大站著聽耶穌講道，卑微的馬利亞接受耶穌這個人和他講的道，尊貴的猶大(在受難日這天)顯出他拒絕耶穌這個人和他講的道，兩者顯在外的行為就是一個給，且給其看為寶貴的，一個拿，且拿不屬於他的東西。人在社會處世是有原則的，絕不拿他不喜歡的人的物品，但基督徒對待耶穌與對待世人不同，基督徒即便不信耶穌，不愛耶穌，不傳耶穌，但還是樂意拿藉耶穌的名而有之物，參加主日聚會就是最好的例子。基督徒在教會可唱詩，可禱告，得心靈上的慰藉，但就是不願聽關乎基督的道，更不願聽關乎基督受難的道，這些基督徒一生聽道，且累積奉獻金錢無數，卻沒有一分錢是上帝喜悅而接受的。

人的行為反應他內心所想，基督徒在教會裏的行為直接反應他對主耶穌的認識。耶穌與他的道是合一的，兩者是分不開的，也就是說，我們對道的反應等於對耶穌的反應。耶穌是道，道與上帝同在，因此耶穌的道，即他說的話句句都表現出上帝的權威，詞詞彰顯出他強烈的主性。因此，認耶穌為主的人必接受他的道，不接受他的道就是不認耶穌為主的人。

耶穌正面與反面的回應

馬利亞獻真哪噠香膏，完全出於她的意願，沒有作難，猶大離開耶穌去見祭司長，亦完全出於他的意願，耶穌因是他們面對的對象，必對他們的行為有所反應。我們看到，耶穌稱讚馬利亞，說，「我實在告訴你們，普天之下，無論在甚麼地方傳這福音，也要述說這女人所行的，作個記念。」耶穌不喜悅猶大，對他說：「朋友！你來要作的事，就作罷。」基督徒在基督教會裏聚會，面對的對象當然是主耶穌基督，基督徒(和教會)的行為自然也會得到主的回應。我們看到，主耶穌對猶大說了那最後一句話，與猶大劃清界限之後，他就不再對猶大說任何一句話。耶穌說「這世界的王受了審判」，而審判是一句話的事，即猶大和世界的王雙雙不得從主那裏得生命，他們聽到主的話覺得逆耳，聽不進。這是教會當嚴肅看待的事，給那些有猶大氣息的基督徒一大警訊，且是致命性的警訊。

撒但敵擋性的工作

猶大賣主是魔鬼將這事放在猶大心裏，那魔鬼今日怎樣做同樣的事？撒但是抵擋上帝旨意的抵擋者，上帝說祂的旨意是「這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽他。」屬猶大的人與耶穌既沒有關係，聖經那些論耶穌的經文也就不再觸動他們的心靈，當教會猶大之類的人多了，耶穌真理的言語稀少了，魔鬼已經達到他抵擋上帝旨意的目的。撒但在這樣的教會行事必然輕省，必可保持牠抵擋上帝旨意的能量，因為這教會已經「離棄我這活水的泉源，為自己鑿出池子，是破裂不能存水的池子」，離棄我在舊約是離棄上帝，在新約則是離棄主耶穌基督。

靈恩派喜歡醫病趕鬼，搞得好像教會裏有多人被鬼附似的，以為鬼主要以這樣的方式攪擾教會，這等操作在台灣民間鬼魅信仰影響下的人有其一定市場。但，魔鬼對待猶大就是魔鬼引誘教會最好的方式，牠只要在教會裏誘出幾個猶大，這些猶大可帶出一群跟隨他們的人，如當時的猶大可帶出人數眾多的抓捕大隊一樣。使徒說：「將來在你們中間也必有假師傅，私自引進陷害人的異端，連買他們的主他們也不承認，自取速速的滅亡，將有許多人隨從他們邪淫的行為，便叫真理因他們的緣故被毀謗。」牧師是敵擋不住假師傅的猖狂，教會一但有假師傅將永無寧日。

魔鬼「將賣耶穌的意思放在西門的兒子加略人猶大心裏」，撒但也「入了他(猶大)的心」，當撒但達到目的，猶大的不信發展到最高點，親了耶穌的嘴，為敵對耶穌陣營看為最有用的抓人法之後，牠已經不再需要猶大了；也就是說，猶大對魔鬼而言是個消耗品，用完了，沒有用了，遂丟棄猶大這枚棋子，踢到一邊，變成一個沒有利用價值的人。聖經記，猶大親嘴耶穌之後說的話是「我賣了無辜之人的血是有罪了」，做的事是「把那銀錢丟在殿裡，出去吊死了」，猶大效忠的撒但不做任何解救猶大的動作，任其死亡，死且的毫無價值。猶大變成一個孤魂式的存在，站在耶穌與抓捕大隊中間顯得唐突，說不上一句話；自那時候起，耶穌不要他，門徒不要他，抓捕大隊不要他，祭司長不要他，連魔鬼也不要他。

猶大和彼得是諸使徒中最有名的兩位，每個基督徒都知道他們一個賣主，一個不認主。這兩位使徒是耶穌說他們是魔鬼的兩位，耶穌對彼得說：「撒但退我後邊去罷，你是絆我腳的，因為你不體貼上帝的意思，只體貼人的意思。」耶穌對十二個門徒說：「我不是揀選了你們十二個門徒麼，但你們中間有一個是魔鬼。」彼得和猶大兩者同樣在耶穌受難事上犯下大罪，一個說這事不會臨到耶穌身上，另一個心裡不接受耶穌之喫人子的肉，喝人子的血的道，然彼得和猶大兩者的結局卻截然不同，一個在天，一個在地，一個得永生，一個得永刑。彼得和猶大兩者關鍵性的分別就是信，彼得因道而信耶穌整個人，猶大因道卻不信。

國交與父上帝

親愛的弟兄姐妹，我們論猶大的篇幅已多(參2018年三月11日至十月28日，以及今年一月21日至三月3日講章)，今日再次論猶大的重點是過去未曾提過的，就是要各位認識到主耶穌的眼目不再

定睛在教會裏屬猶大之輩，不再看顧他們是否有他的生命。須知，主在世時，朝向各各他山的十字架而行，主坐天上寶座後的工作重點是他的再來，屆時他要將他的國交與父上帝，這國的人是屬他的人，主的眼目專注於這些人生命的發展。保羅說：「在基督裏眾人也都要復活，但各人是按著自己的次序復活，初熟的果子是基督，以後在他來的時候，是那些屬基督的，再後，末期到了，那時基督既將一切執政的、掌權的、有能的、都毀滅了，就把國交與父上帝，因為基督必要作王。」(林前15:22-25)

耶穌的指示與使徒的教訓皆告訴我們，主的心思和眼目專注在父賜給他的人，耶穌說：「凡父所賜給我的人必到我這裏來，到我這裏來的，我總不丟棄他。」父賜給耶穌的人必到主耶穌那裏去，我們很肯定的說，主耶穌必回應父賜給他的人，這些屬主的人以積極正面的態度追求他，長然知主而不作罷。耶穌對門徒說：「你們若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了，以後我不再稱你們為僕人，因僕人不知道主人所作的事，我乃稱你們為朋友，因我從我父所聽見的，已經都告訴你們了。」

保羅對接收他書信的教會的態度是使他們恩上加恩，力上加力，榮上加榮，故說「在你們心裏動了善工的，必成全這工，直到耶穌基督的日子。...要心意更新而變化，叫你們察驗何為上帝的善良，純全，可喜悅的旨意。...我所禱告的，就是要你們的愛心在知識和各樣見識上多而又多，使你們能分別是非，作誠實無過的人，直到基督的日子。...在你們心裏動了善工的，必成全這工，直到耶穌基督的日子。...願你們在一切屬靈的智慧悟性上，滿心知道上帝的旨意，...在一切善事上結果子，漸漸的多知道上帝。」這幾節經文都是屬主的基督徒向上行走的天路歷程，向上變化而更多思念上面的事。

新約聖經啟示四種生，即上帝生，聖靈生，真道生，福音生，這些生的主格是活的，生的對象因此必然有生的樣式，即認識主的深度與強度年年俱增。上帝的兒女因是“上帝”的兒女，故應當像上帝的兒子，「我們現在是上帝的兒女，將來如何，還未顯明，但我們知道，主若顯現，我們必要像他，因為必得見他的真體」，唯有像基督的才得見基督的真體。容我再強調一遍，屬主的基督徒的聖潔必須相合於基督的聖潔，而這聖潔必須無恨。