

Date of Sermon: 2018年六月17日

基督與猶大(十三) - 魔鬼賣耶穌

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 55 分鐘

三位一體上帝的工作

主耶穌基督: 基督在最後晚餐教訓完使徒之後, 便舉目望天向父禱告, 而他說的第一句話是: 「^{1b}父阿! 時候到了, 願祢榮耀祢的兒子, 使兒子也榮耀祢,²正如祢曾賜給他權柄管理凡有血氣的, 叫他將永生賜給祢所賜給他的人。認識祢獨一的真神, 並且認識祢所差來的耶穌基督, 這就是永生。」(約17:1b,2) (注意紅字)

天上的父: 基督對見證他「是基督, 是永生上帝的兒子」的彼得說: 「西門巴約拿, 你是有福的, 因為這不是屬血肉的指示你的, 乃是我在**天上的父指示的。**」(太16:17) (注意紅字)

聖靈: 基督在復活那日晚上對使徒吹一口氣, 說: 「**你們受聖靈。**」(約20:22) (注意紅字)

這是基督親自說的三段話, 也只有基督能說這些話。基督這三段話明確地告訴我們, 凡屬他的基督徒皆是聖父, 聖子, 聖靈等三位同心協力作工的對象, 因此, 凡屬他的基督徒一定有永生。但, 永生不是空泛的名詞, 也不是自我安慰的想像, 而是有具體內容的, 有屬靈含量的, 這內容就是「**認識祢獨一的真神, 並且認識祢所差來的耶穌基督。**」基督賜永生所言這兩個認識不是重複的加強語, 而是我們必須同時擁有的認識。永生的定義放在不同人手中有不同的理解, 台灣基督徒定義的永生是「信耶穌, 得永生」, 那些不相信基督是上帝的人, 必然以為真神所差來的耶穌基督比真神要小一點。這我們必須信基督是與父原為一的上帝, 才能擁有永生的雙認識。

永生: 「認識祢獨一的真神」

關於「認識祢獨一的真神」方面, 我不需多說, 大家可從系統神學叢集得到這方面的知識。然, 我必須提醒一事, 就是我們從系統神學中學得有關上帝屬性的詞語, 必須自己從聖經中錨定這些認信。我們說上帝是無所不能(omnipotence), 無所不在(omnipresence), 無所不知(omniscience), 這些字詞不見於聖經, 是人思想聖經後得到的結論。教導神論者常先標示這些結論, 然後再引聖經經文, 這樣教導的方式是方便的, 易記的, 但受教者卻容易陷入不查究聖經的輕慢中。當我們說上帝是無所不能的, 請問, 這是因為我們從系統神學得到的認信, 還是從聖經得到的認信? 從系統神學而得的認信只是腦中的知識, 心裏不見得真的相信上帝是無所不能的。我們一定要讀系統神學, 但讀之的目的為的是讀懂聖經, 明白上帝的話, 建立信仰。

今日教導神論時一定會用些logy的哲學名詞, 如本體論(ontology), 目的論(teleology), 宇宙論(cosmology), 道德論(axiology)等。同樣地, 其中副作用除了上述不喜研讀或講解聖經外, 這人容易心生自傲, 因知其他人不知的而生的驕傲。然, 更厲害的副作用則是無法引人到基督說的下一個認識, 「認識祢所差來的耶穌基督」。另外要知道, 罪人喜歡與欣賞人(哲學)的話, 卻不愛聽與讀上帝的話; 聽各派哲學論述, 興趣盎然, 但聽到神學字詞時, 卻是興趣缺缺。

這顯出教導神學者與牧會者的不同。基督對11使徒說: 「**我在磨煉之中, 常和我同在的就是你們。**」(路22:28) 基督的磨煉是「**他到自己的地方來, 自己的人倒不接待他。**」(約1:11) 甚至自己家鄉的人都厭棄他(太13:57a)。神學教導者站在講台教授神學不致受到受教者的反對, 但牧者在教會講台卻是與聽者進行肉搏戰, 要攻破那攔阻人認識上帝的那些自高之事的堅固營壘,

將人所有的心意奪回，使他們都順服基督(林後10:5,6)。教會牧者處磨煉之中較神學教授者更甚，後者或有，卻是暫時的，前者卻是一生的。

永生：「認識祢所差來的耶穌基督」

關於「認識祢所差來的耶穌基督」方面，基督關乎他自己的話，有榮耀部份與他的死的部份，故屬主的基督徒認識的耶穌基督乃集榮耀與羞辱於一身，而聖靈必將這樣的基督成形在父賜給基督的基督徒心裏。基督徒唯認識這樣的基督才能全面地接受基督，他說的一切話才可以漸漸改變他們天然本有的生命；這樣的基督徒才見證自己是上帝的兒女，而不是孤兒，且才能確實執行基督所賜的權柄。

基督說他「管理凡有血氣的」，並要使徒去「使萬民作我的門徒」，因為基督賜使徒權柄中有留下罪的權柄，故這兩處所說的凡有血氣的和萬民指的就不是所有人。凡不接受使徒的教訓，對基督沒有回應的，就不是基督的門徒。

再論權柄：太16:19與約20:23

基督說：「我要把天國的鑰匙給你，凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。」這權柄內容重在傳揚榮耀的基督。基督又說：「你們赦免誰的罪，誰的罪就赦免了；你們留下誰的罪，誰的罪就留下了。」這權柄內容重在傳揚十架受辱的幾督。我們一聽到「權柄」，馬上想到的是治理權，然基督所賜權柄卻不是治理權，而是傳道權；由於這與我們固有觀念不同，更是需要三位一體上帝來引導與教訓我們。我們應當注意，基督賜的權柄是給所有屬他的基督徒。

請問各位，天上的父是活的否？主耶穌基督是活的否？聖靈是活的否？如果這三問皆是肯定的，那麼，基督徒有屬天的生命，可準確地明白十字架道理就是真的。性格是雷子的約翰與思想剛硬的保羅尚且可被上帝改變，那麼，沒有人敢說他不可能被上帝改變，若不，那就表示三位一體上帝沒有作工在他身上。

基督的應許

當我們確實執行基督所賜的權柄，基督不僅賜給我們平安，同時也賜給我們的應許，即：「²⁹我將國賜給你們，正如我父賜給我一樣，³⁰叫你們在我國裏，坐在我的席上喫喝，並且坐在寶座上，審判以色列十二個支派。」(路22:29-30)「凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。」(太28:20)。這兩個應許是現在進行式，且一直進行到羔羊的筵席。

得基督這尊貴應許有基本前提與條件：為大者要服事人，但服事的方式要如同耶穌在門徒中間的服事一樣(參路加福音22:25-28節)；凡基督所吩咐使徒的，都教訓他們遵守，而基督吩咐的核心就是就死前最後晚餐與復活後那晚兩者的教訓，也就是馬太福音與約翰福音的大使命。

十字架的道理

對基督有回應，認真於上帝的道的基督徒與世人不同之處即在此，保羅說：「世人憑自己的智慧，既不認識上帝，上帝就樂意用人所當作愚拙的道理，拯救那些信的人，這就是上帝的智慧了。」(林前1:21)這愚拙的道理就是「十字架的道理，在那滅亡的人為愚拙，在我們得救的人，卻為上帝的大能。」(林前1:18)一個蒙上帝拯救的人必定是一個明白基督十字架的道理，傳釘十字架的基督的人，而上帝認可的信是這人明白基督十字架道理。

教訓三：魔鬼賣耶穌

我們講完了教訓二之「魔鬼既與耶穌同在，也就與教會同在」之後，繼續講教訓三：「魔鬼賣耶穌」。請讀約翰福音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。」

賣耶穌：魔鬼的自創

首先，我們當注意到魔鬼心生賣耶穌的意思，這是魔鬼不同於以往所做的事，是牠自創的。我們知道猶大賣主，也知道賣耶穌的結果，但卻未探究魔鬼的賣耶穌。在最後晚餐前，我們看到魔鬼皆是利用上帝的話來作牠曲解與引誘的工作，試探夏娃與耶穌皆是以上帝說過的話行之，但賣耶穌這事絕對不是上帝的話。舊約多處預言基督的受難，與魔鬼有關的是「¹⁴你既做了這事，就必受咒詛，比一切的牲畜野獸更甚，你必用肚子行走，終身吃土。¹⁵我又要叫你和女人彼此為仇，你的後裔和女人的後裔也彼此為仇；女人的後裔要傷你的頭，你要傷他的腳跟。」與猶大有關的則是詩篇41:9節的「連我知己的朋友，我所倚靠吃過我飯的，也用腳踢我。」舊約聖經沒有記基督的被賣，故賣耶穌的意思是魔鬼自己創新的意念。

魔鬼這樣生命的發展告訴我們幾點事實：

1. 魔鬼絕對是被造者，牠絕對不可能是自有永有者，因為牠原先沒有賣耶穌的意思，後來有了。
2. 賣耶穌的意思是魔鬼的，不是上帝的。聖經是上帝的默示，是上帝的話，上帝那有可能寫自己出賣自己的事？
3. 魔鬼看了耶穌三年半，難道不知道他的上帝的兒子？魔鬼在曠野試探耶穌時或有這等疑慮，但魔鬼聽耶穌說的話，看耶穌做的事，足足有三年半時間，牠絕對肯定耶穌就是上帝的兒子。儘管如此，魔鬼的罪的發展已下沉到萬丈深淵，生出賣耶穌的意思。
4. 魔鬼有牠的己，是被造的己，這己唯在耶穌基督面前才會顯出其至極的惡。雅各2:19節說，鬼魔信上帝只有一位，卻是信的戰驚；約伯記1:6節記：「有一天，上帝的眾子來侍立在主面前，撒但也來在其中。」但，魔鬼卻敢在上帝面前賣耶穌。
5. 使徒不可能知道魔鬼心裏在想什麼，故不知魔鬼在那時有賣耶穌的意思，唯聖靈知之，將之啟示給使徒約翰。聖靈是上帝，是上帝的靈，祂知魔鬼對耶穌的心思，當然也知我們對基督的心思，保羅說：「主認識誰是他的人」（提後2:19b）。主知道誰對他認真，誰對他輕慢。
6. 魔鬼當然清楚耶穌傳道時論他是誰所說的話，但魔鬼明知耶穌是誰，卻故意拒絕之。基督徒當以此來檢視自己：無一基督徒不知主耶穌基督是真理的本體，但為何不就他，不傳他？無一基督徒不知主耶穌基督是生命的本源，是人的光，但為何不就他，反而假借親近神的標語，不去理會基督？無一基督徒不知主耶穌基督是道路，他指出我們該走的路，當先求神的國與神的義，也當戮力地執行他所賜之權柄，傳揚榮耀的他和曾羞辱過的他，但為何基督徒卻對此顯出輕慢的態度？
7. 魔鬼自創的新是一個完全沒有上帝的話作為標準的新，這表示魔鬼將徹底的離開上帝。魔鬼活著的意義就是抵擋上帝，當牠沒有上帝可以抵擋的時候，牠的存在將完全失去意義。魔鬼不會死，但當牠的活是沒有意義的活時，那痛苦必然是落入無底深淵的悲慘。今日時代標榜新，連神學也要新，教會作為也要新，然這新若是棄絕舊的新，或這新無法使我們不斷的認識基督的新，這樣的新造成的結局必如魔鬼的新一樣。