

Date of Sermon: 2018年八月12日

基督與猶大(二十) - 無情

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 58 分鐘

經文

希伯來書2:1節:「所以, 我們當越發鄭重所聽見的道理, 恐怕我們隨流失去。」

希伯來書4:11節:「所以, 務必竭力進入那安息, 免得有人學那不信從的樣子跌倒了。」

教訓六(續): 猶大的忽略

我們前兩週傳講「基督與猶大」主題中之「猶大的忽略」部份。「忽略」是希伯來書2:3節特別的詞, 基督徒總以為自己不會忽略, 因此常忽略這個忽略, 盼望各位聽完前兩週的講章之後, 不要忽略其中所講的。世上事一個小忽略即損失3億美金, 然可在短時間內更正過來, 但對基督認識的小忽略一旦成了習慣, 將使整个人生都賠下去。基督徒須知, 我們有一生的時光來磨塑成王者樣, 對基督的知識應當豐富, 有見地, 若淺薄貧乏, 那將難以自己。

「我們當越發鄭重所聽見的道理」

講完了忽略, 還必須題忽略的相對面, 而這相對面不是消極的不忽略, 而是積極的越發鄭重, 也就是希伯來書二章1節的「所以, 我們當越發鄭重所聽見的道理, 恐怕我們隨流失去。」這等積極性的態度也在四章11節表現出來, 「所以, 務必竭力進入那安息, 免得有人學那不信從的樣子跌倒了。」這兩處經文的架構是一樣的, 皆承繼上文而「所以」, 皆直接頒佈命令, 指示我們當有的生命態度, 也皆直接宣佈不遵守這命令的不堪結局。若我們不積極, 不越發鄭重所聽見的道理, 那麼我們還是被上帝圈在忽略的範圍, 我們在上帝面前的樣是個不信從的樣。唐崇榮牧師講解希伯來書的時候, 三個月僅講到書卷最前面三節, 許多人因此就不聽了, 這就是不越發鄭重所聽見的道理的實例。

教會當論子

希伯來書二章1節的「所以」起首詞乃是承繼前一章所啟示的道理, 所以希伯來書作者要上帝的百姓鄭重他在第一章所寫的道理。希伯來書第一章有14節, 論子的就有11節, 故第一章的重點人物不是別人, 正是子, 也就是說, 希伯來書作者要我們鄭重他所寫關乎子的道理, 並且要我們不能讀讀而已, 而是要越發鄭重, 確實掌握每一節信息, 使每一節信息都成為我們堅固不移的信仰。希伯來書作者說, 這道理是關乎上帝的大救恩, 天使傳之(第2節), 主親自講之, 後來聽見的人再證實之(第3節)。希伯來書作者同時發出一個警語: 凡忽略不鄭重所聽見在第一章關乎子的道理的基督徒必隨流失去。

教會主流: 不論子

因此, 我們看到教會論子的絕對必要性, 但我們也看到教會一直存在著不論子的流(勢), 而且這個「流」字告訴我們, 這不論子的流勢盡然是教會主流, 主導教會發展的方向。因為是流, 所以這股不論子的流勢狂瀾兇猛, 可輕易地帶著任何一個人, 讓那人跟著她的流勢走, 那走的方向卻不是往天國的方向去。若不隨這不論子的流勢的就是論子, 且必須持續不斷的論子方成, 那天只要不論子了, 馬上就隨流失去, 因為流的勢頭是動性的。這是我們對「隨流失去」的理解。

按「越發鄭重」與「隨流失去」兩詞意謂著前者人數將少於後者，因為「竭力進入那安息」的人是少的。這個竭力的意思就是耶穌所說的努力(*be violent*)，「天國是努力進入的，努力的人就**得著了**。」(太11:12) 我們可竭力或努力所有事，唯獨屬靈事除外。我們錢財運用的優先順序排最後的總是購書，尤其是過去前輩寫的書；受過大學甚至研究所訓練的基督徒，可寫報告或企劃案，最不會寫的就是以聖經為主題的報告。我有一次參加一個神學院的畢業典禮，詫異著僅需三年就可得到一個博士學位。神學位階高於哲學，高於科學，後兩者皆須至少五年的研究才行，這樣神學院頒發博士學位的輕率使得其文憑一點價值也沒有。當然，花了年日得了神學博士學位的基督徒，如何不自高而可服事教會，又是另一項挑戰，尤其是在神學博士數量稀少的華人教會裏。

問，是不是「越發鄭重」這邊的基督徒因為人數少，他們就是孤苦伶仃，孤軍奮鬥，沒有奧援？非也。希伯來書作者寫到第12章時開頭就說：「**我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍著我們**」，這裏的「既有」指的是前面第11章的諸見證，那是包括舊約時代的見證，或說救恩歷史的見證，從亞伯開始，到以諾，挪亞，亞伯拉罕，撒拉，以撒，雅各，約瑟，摩西，喇合，基甸，巴拉，參孫，耶弗他，大衛，撒母耳，以及眾先知等。這是令人振奮的事，因為看到有這麼多的天行者是我們屬天道路的同伴。當然，這同伴不僅顯在舊約歷史中，也顯在新約歷史，顯在現今這個時代，他們分處在世界各個角落，一同見證關乎子的道理。在「越發鄭重」這邊的基督徒，因鄭重所聽見(論子)的道理，我們就因著信，就在救恩歷史之信的見證行列中。

上帝的許多觀：千年如一日

還有一件讓我們振奮的事是，因我們胸懷整個救恩歷史，所以我們看時間就如同主看時間是一樣的，彼得說：「**親愛的弟兄阿，有一件事你們不可忘記，就是主看一日如千年，千年如一日。**」(彼後3:8) 我們因著信，對「許多」的定義就如同上帝對「許多」的定義，不再看現處環境狀況，避免了「肉體的情慾，眼目的情慾，並今生的驕傲」那看人數多寡定事的情慾表現。

世俗的許多觀是一時的，眼可見的，見財富多，人數多，事業多，就是多，但上帝的許多觀乃是將人類歷史所有關乎信基督的事放在一天來看。雖然這些事發生在歷史中間，事與事之間相隔數百，或數十年，但對於沒有時間因子的上帝而言，這些事卻是如在一天之內發生一樣。現在，我們這些越發鄭重論子的道理的基督徒，藉著信，已與上帝的許多觀相同，時間已經不是時間，我們已處在永恆態中。

總之，當我們越發鄭重所聽的道，竭力進入安息，可時時見證基督，那我們就在救恩歷史那信的行列之中，與希伯來書第11章所述之眾前輩齊名。

請問各位，若一位持世俗許多觀的牧師傳道來到持上帝許多觀的基督徒中間講道，會發生什麼事？他的眼睛會高傲的往下看這樣的基督徒，還是會自覺不配的往上看這樣的基督徒，還是平視如弟兄般的看這些基督徒？這位(持世俗許多觀的)牧師傳道高傲往下看這樣的基督徒的態度，在使徒保羅的話語中必羞愧不已，保羅說經上記：「**誇口的，當指著主(基督)誇口**」，因為「**我們得在基督耶穌裏，是本乎上帝，上帝又使他成為我們的智慧、公義、聖潔、救贖。**」(林前1:30,31) 保羅又說經上記：「¹⁹**主叫有智慧的，中了自己的詭計，主知道智慧人的意念是虛妄的。**²⁰**又說，主知道智慧人的意念是虛妄的。**²¹**所以無論誰，都不可拿人誇口，因為萬有全是你們的。**」(林前3:19-21)

教訓七：猶大的無情

在「基督與猶大」的主題中，我們講過：「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？」「教訓五：人自願跟隨主，人的私慾依存」，「教訓六：猶大的忽略」。現在，我們繼續講第七個教訓，猶大的無情。

經文誦讀

馬太福音26:21,24,25節：「**21**正喫的時候，耶穌說：『我實在告訴你們，你們中間有一個人要賣我了。...**24**人子必要去世，正如經上指著他所寫的，但賣人子的人有禍了，那人不生在世上倒好。』**25**賣耶穌的猶大問他說：『拉比，是我麼？』耶穌說：『你說的是。』」

約翰福音13:27,30節：「**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！』...**30**猶大受了那點餅，立刻就出去，那時候是夜間了。」

那一頓晚飯

最後晚餐的那一頓飯喫得不平靜，暗潮洶湧，殺機(或說賣機)重重。聖經記，那天喫晚飯的時候，魔鬼已將賣耶穌的意思放在西門的兒子加略人猶大心裏；喫飯入座之前，耶穌為每一個人洗腳；飯正在喫的中間，耶穌說了，「**你們中間有一個人要賣我了**」；耶穌以蘸餅方式直接點出賣他的人是猶大，且說：「**賣人子的人有禍了，那人不生在世上倒好。**」猶大還問耶穌，說：「**拉比，是我麼？**」耶穌立刻說：「**你說的是**」，並說：「**你所作的，快作罷！**」之後，「**猶大受了那點餅，立刻就出去，那時候是夜間了。**」（紅字各參約13:21；太26:21；約13:30）

「不生在世上倒好」

首先我們要注意耶穌講有人要賣他的時間點，為何是在喫飯中間，而不是喫完飯之後？因為耶穌要在他設立聖餐禮之前催促猶大離開現場，耶穌不要猶大有份於他的死。這告訴我們，誰有份於聖餐禮完全出於基督的主權，且出賣真理者不得參加聖餐禮。這就是聖餐禮至今依然是教會重要的儀式，且基督徒不得輕慢的原因。請注意耶穌說的一句話，「**賣人子的人有禍了，那人不生在世上倒好。**」（太26:24b）基督這句話雖對11使徒與猶大說，亦對於今日領受聖餐者卻出賣真理的人說的。

容我再次強調，基督徒必須認清楚一件事，我們與其他宗教不同之處在於，他們面對的是自己造出來的假神，而我們基督徒面對的是基督，是真理的他。因此，當基督徒出賣真理時，則比其他入更為可憐，因上帝尚憐憫不能分辨左手右手的尼尼微大城的人(拿4:11)，但主基督卻說出賣真理的基督徒「**不生在世上倒好**」。

「是我麼？」

耶穌說：「**我實在告訴你們，你們中間有一個人要賣我了。**」猶大問耶穌說：「**拉比，是我麼？**」耶穌說：「**你說的是。**」我相信每一個人聽了這段對話之後要問的問題是，猶大既已被耶穌點名是那位要出賣他的人，任何有點良心的人發現自己的陰謀敗露都會懸崖勒馬，或至少暫時按兵不動，延緩行動時間，待以後再行打算，但猶大為什麼還執意賣耶穌？

我們稱猶大這等人叫做漢奸，賣國賊，這等人之所以敢賣國乃憑藉他背後有一強大勢力可作為他的依靠。現在，猶大不在乎耶穌對他的評語，並執意要賣他，可見他認為羅馬帝國的勢力足為他堅固的保障。猶大看耶穌騎驢進城，又看耶穌為他洗腳，猶大看耶穌做這些屬於僕人做的事，使他更加確定耶穌的勢力不足以抗衡羅馬帝國的勢力。那時的猶大已經不懼地將自己放在與耶穌相對的態勢，也就是說，猶大他是他，耶穌是耶穌，兩者一點關係也沒有了；猶大已不再關心耶穌說什麼，做什麼，耶穌對他而言的剩餘價值只有他還有被賣的價值。

由於猶大賣的是耶穌，這就是一件屬靈的事，猶大欲藉由政治勢力滿足他的私慾，孰不知自己已身在屬靈爭戰中，成為撒但的棋子。因猶大相對的耶穌是上帝的兒子，因此他無知於與耶穌的相對乃是絕對的相對，耶穌說：「不與我相合的，就是敵我的，不同我收聚的，就是分散的。」(太12:30) 因猶大相對的耶穌是天國的王，因此他亦無知於與耶穌的相對乃是天與地的相對，「從天上來的是在萬有之上，從地上來的是屬乎地，他所說的也是屬乎地；從天上來的是在萬有之上。」(約3:31)。

耶穌回答門徒之問，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。約翰記猶大喫了以後，「撒但就入了他的心」(參約13:26-27a)。此刻此地，耶穌，猶大，撒但，以及其他11使徒同時專注一事，就是耶穌蘸餅給猶大，而我要大家注意到，撒但乃是在耶穌和其他11使徒面前不遮掩，堂而皇之地做起牠入猶大的心的事來。撒但當時既然敢這樣做，今日當然也敢明目張膽地在教會裏工作，入那些出賣基督之基督徒的心。我再說一遍，耶穌不是能力不足，無法制止撒但的工作，他允許有這情況發生乃是為教會的好處，讓我們知道撒但的無所忌諱。

猶大的無情

上週我問了大家一個問題：如果在猶大面前將要死的人不是耶穌，而是其他人，且這人是正人君子，亦可使猶大無所缺，猶大會對這人無情如對耶穌那般無情嗎？答案是不會的。由於猶大無情對待的對象是耶穌，這就不得不引起我們的注意而問，為何生活在絕對的絕對愛身旁的人居然會生出絕對的無愛？我們這個問並不是無謂的，因若不釐清的話，將難相信使徒約翰見證基督的話，「他(基督)既然愛世間屬自己的人，就愛他們到底。」(約13:1b) 也會對基督之言打折扣，「我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛。」(約13:34b)

若要捋順我們的思路好回答以上這問，還是必須回到基本情況，就是猶大面對的是耶穌，這位永生上帝的兒子，他是從天降下成了人子，但他仍舊在天(約3:13a)，也就是，猶大面對的是神人二性的基督。因此，當人在基督身旁，卻忽略基督，他就是直接忽略上帝，直接忽略愛(的本體)；當然，這忽略的結果就是無愛，且是絕對的無愛。誰接待基督，誰忽略基督，這是本質上的問題，即是個有無的問題，有就是有，沒有就是沒有，與身份地位無關。有頭銜的人，如使徒，牧師，傳道，監督，長老，執事等，那人一旦忽略了基督，不接待基督，不認識基督的死與復活，那人就是一個無愛的人，被上帝看為死亡的畜類。沒有頭銜的平信徒，如馬利亞，寡婦，生來瞎眼的人等，他們接待了基督，願捨獻，不貪得，他們就在天上有位，地上留名。

所以，基督徒對基督只有兩種反應，極愛他，或不極愛他；情感炙熱，或情感無情；多方加增基督的知識，或一派無所謂。看一個基督徒是否屬基督，除了聽他的言語，還要看他如何對待其他基督徒；凡將自己利益置前置頂的基督徒必是一個無情的人，即便他的利益是建築在一個有疾病在身的人，他也不在乎。須知，我們基督徒無法閉眼無視於基督十架的存在，因此忽略基督的死的基督徒，他自己不在意永生，當然也不在意其他基督徒是否亦有永生；口裏有聖經的話卻迴避不談基督的死，他人因此無法從他身上得知有關基督的死的意義。

以賽亞書第49章

我需再次強調，凡屬基督的必須要有祂的愛，因為這是父與子的約中，子必須完成的事。以賽亞書第49章是基督自啟的話，包括基督啟示父交付他的工作內容，其中上帝的教會除了猶太人之外，還必須有從北方來的，從西方來的，從秦國來的遠方之民(第12節)。這些民的特質是曾在網綁中的，曾在黑暗中(第9節)，父藉基督來安慰這些祂的百姓，憐恤這些祂困苦之民，故他們被基督招聚後，可以一起歡呼快樂，發聲歌唱(第13節)。所以，當基督對門徒說：「我怎樣愛你們，你

們也要怎樣相愛」，這個「你們」就不單是門徒彼此，而是擴展到遠方之民，這猶太人與外邦人共組一聖而公之教會，每個人都有愛，且是基督的愛，是那十架的愛。

基督說：「我實實在在的告訴你們，子憑著自己不能作甚麼，惟有看見父所作的，子纔能作；父所作的事，子也照樣作。」(約5:19) 基督不可能違背父與他立的約，不可能不完成父所託付的工作，所以基督不可能失敗，他死在十字架上，三天後復活，就是最好的實證。這樣看來，無愛的基督徒就不是被基督招聚的人。

請我們在台灣的基督徒特別注意這事，因我們日夜耳中所聽的盡是恨的信息，恨大陸，恨不同政治立場的人，然在大陸與不同政治立場的人亦有上帝口中的遠方的民，有祂的百姓，若我們很制式的一聽中國大陸，一聽到他黨他派的名，就心生恨意，那就表示我們已經離開了基督的死，已經故意繞開基督十架，對基督產生的無愛，就不可能愛這些人。

我們要在福音之下，或是政客口中的獵物，豈不明哉！然，我們對屬世的政治既不明，若不主來的幫助，又怎能明白福音！