

第八課：加略人猶大

但你們中間有一個是魔鬼...

——約 6、12、13

引言、何以弄假成真？

上課曾說過：

原來，基督「趕客」，有「真」趕有「假」趕，端在乎你是「真」信還是「假」信。
真信的假趕，假信的真趕，奧妙就在其中。...

但有一個人，卻特別曲折，以至於「弄假成真」。主最初對他只是「假趕」，但最後卻不得不「真趕」——這個人就是出賣基督的叛徒**猶大**。為甚麼會弄假成真呢？主的用心何在？猶大又是怎樣的人？請細看下文分解。

一、假 趕（約翰福音 6:59-71）

6:59 這些話是耶穌在迦百農會堂裏教訓人說的。60 他的門徒中有好些人聽見了，就說：「這話甚難，誰能聽呢？」61 耶穌心裏知道門徒為這話議論，就對他們說：「這話是叫你們厭棄嗎？...我對你們所說的話就是靈，就是生命。64 只是你們中間有不信的人。」耶穌從起頭就知道誰不信他，誰要賣他。65 耶穌又說：「所以我對你們說過，若不是蒙我父的恩賜，沒有人能到我這裏來。」66 從此，他門徒中多有退去的，不再和他同行。

我們看到，至此，主耶穌已用「甚難（難聽、難明、難接受）的話」，使「他門徒中多有退去的，不再和他同行」。祂「如日中天」的事業，成千上萬的「fans」，就這樣給祂自己「斷送」了。但祂似乎意猶未盡，還將矛頭指向最親近的**十二使徒**：

6:67 耶穌就對那十二個門徒說：「你們也要去嗎？」68 西門·彼得回答說：「主啊，你有永生之道，我們還歸從誰呢？69 我們已經信了，又知道你是神的聖者。」70 耶穌說：「我不是揀選了你們十二個門徒嗎？但你們中間有一個是魔鬼。」71 耶穌這話是指著加略人西門的兒子猶大說的；他本是十二個門徒裏的一個，後來要賣耶穌的。

面對這留下的十二使徒，主耶穌不但不加「挽留」，還「煽」一把火，像「慫恿」使徒也走似的，為甚麼呢？

整體說，動機與「趕走」群眾相似，就是希望他們想清楚追隨主的「得失」後，才來追隨祂，不要因誤會而追隨，最後因了解而分手。

根據經文，主究竟最想「趕」的是誰？

但主的話明顯特別針對猶大，如「64 只是你們中間有不信的人。」又如「70 我不是揀選了你們十二個門徒嗎？但你們中間有一個是魔鬼」。作者門徒約翰的「事後說明」亦是如此詮釋。

主這次「趕」猶大，是「真趕」還是「假趕」，何以見得？

這次仍是「假趕」，因為主知道猶大這時候並不是真信，懷著很大的政治野心（詳見下文），但仍未至於有「出賣主的決心」。及早趕走他，一是為免他鑄成大錯，二是希望他日後他明白真相後，才來真正追隨基督。

結果，猶大肯不肯走呢？何以見得？

他不肯走，甚至「不表態」，一直懷著不可告人的動機，隱藏在使徒群體中。

據你估計，猶大「賴著不走」，居心何在？

猶大若無其事，賴著不走，為的是要「繼續觀望」，伺機行事。五餅二魚事件，導至萬人「追隨」，是主的「全盛時期」。眼下，主雖然「趕客」，令人費解「可惜」，但看著仍是「事有可為」的。猶大跟著耶穌，就是因為「看好」耶穌，希望「投資」在祂身上，將來可以跟隨祂「成功革命」，小者可以得一官半職，大者更可「取而代之」，作一教之主。（留意：這正暗合「敵基督」的形象）

二、真趕（約翰福音 13:1-32）

主善意「趕走」猶大，但猶大卻不領情，仍懷著「惡心」留下，最終聰明自誤，被主真的趕走，種下自己永遠滅亡的禍因。

請先讀完約翰福音 13:1-32，再回答以下問題。

13:1 逾越節以前，耶穌知道自己離世歸父的時候到了。他既然愛世間屬自己的人，就愛他們到底。2 吃晚飯的時候，魔鬼已將賣耶穌的意思放在西門的兒子加略人猶大心裏。

經文說「他既然愛世間屬自己的人，就愛他們到底」，這話是否包括猶大？何以見得？

這話也可包括猶大，因為下文中，我們仍看到主用盡方法「挽留」他。（詳見下文）

如何可以看出「最後晚餐」是一場「角力」？這是怎樣的角力？誰與誰的角力？

這是一場多層次的「角力」。一、主耶穌與撒但的角力——為爭取「猶大的心」而角力。二、主耶穌與猶大的角力——基督的情義與猶大的無情無義的角力、上帝（基督）的愛與人的野心的角力。三、猶大站於十字路口上的心靈角力：選擇上帝還是選擇自己（撒但）？選擇恩情還是選擇利益？（**其實，這也是每個人心裡的「信仰角力」**）

13:3 耶穌知道父已將萬有交在他手裏，且知道自己是從神出來的，又要歸到神那裏去，4 就離席站起來，脫了衣服，拿一條手巾束腰，5 隨後把水倒在盆裏，就洗門徒的腳，並用自己所束的手巾擦乾。6 挨到西門彼得，彼得對他說：「主啊，你洗我的腳嗎？」7 耶穌回答說：「我所做的，你如今不知道，後來必明白。」8 彼得說：「你永不可洗我的腳！」耶穌說：「我若不洗你，你就與我無分了。」9 西門彼得說：「主啊，不但我的腳，連手和頭也要洗。」10 耶穌說：「凡洗過澡的人，只要把腳一洗，全身就乾淨了。你們是乾淨的，然而不都是乾淨的。」11 耶穌原知道要賣他的是誰，所以說：「你們不都是乾淨的。」

13:12 耶穌洗完了他們的腳，就穿上衣服，又坐下，對他們說：「我向你們所做的，你們明白嗎？13 你們稱呼我夫子，稱呼我主，你們說的不錯，我本來是。14 我是你們的主，你們的夫子，尚且洗你們的腳，你們也當彼此洗腳。15 我給你們作了榜樣，叫你們照著我向你們所做的去做。16 我實實在在地告訴你們，僕人不能大於主人，差人也不能大於差他的人。17 你們既知道這事，若是去行就有福了。18 我這話不是指著你們眾人說的，我知道我所揀選的是誰。現在要應驗經上的話，說：『同我吃飯的人用腳踢我。』【出自詩 41:9】

13:19 如今事情還沒有成就，我要先告訴你們，叫你們到事情成就的時候可以信我是基督。20 我實實在在地告訴你們，有人接待我所差遣的，就是接待我；接待我，就是接待那差遣我的。」

這裡又出現類似約 6:70「我不是揀選了你們十二個門徒嗎？但你們中間有一個是魔鬼」的話，是哪幾句呢？請找出來。

一、10 耶穌說：「凡洗過澡的人，只要把腳一洗，全身就乾淨了。你們是乾淨的，然而不都是乾淨的。」

二、18 我這話不是指著你們眾人說的，我知道我所揀選的是誰。現在要應驗經上的話，說：『同我吃飯的人用腳踢我。』

主說這些話的動機何在？祂為甚麼說得這樣迂迴，而不直接指名道姓？

祂希望猶大知道：一、主早知他的為人、居心與計劃，他是不會成功的。二、但主不指名道姓，因仍想給他下台階，好讓他臨崖勒馬。三、主的不指名道姓，亦暗示尚有挽回的善意，希望動之以情，使他覺悟前非，拒絕撒但誘惑，不致演成大錯。

13:21 耶穌說了這話，心裏憂愁，就明說：「我實實在在地告訴你們，你們中間有一個人要賣我了。」22 門徒彼此對看，猜不透所說的是誰。

13:23 有一個門徒，是耶穌所愛的，側身挨近耶穌的懷裏。24 西門·彼得點頭對他說：「你告訴我們，主是指著誰說的。」25 那門徒便就勢靠著耶穌的胸膛，問他說：「主啊，是誰呢？」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。

主為甚麼「心裡憂愁」（13:21）？祂愁甚麼？

猶大對主一而再的「挽回暗示」，卻仍沒有反應，他仍是死心不息地「投機觀望」，心術實在壞透，令主十分傷心。主並非不掛心其他門徒，但祂知道他們都必得父神保守，不會失落一個，但為這個終不領情，終歸滅亡的猶大，祂卻格外憂愁。

主為甚麼只用動作暗示（之前用說話暗示），卻仍不直接指名道姓呢？

理由已如上述，但這一動作（蘸一點餅給猶大），表示對他仍禮如上賓，是伸出了更明顯的善意挽回之手，希望給他最後一個機會。

13:27 他吃了以後，撒但就入了他的心。耶穌便對他說：「你所做的，快做吧！」

用你的「良知」感應一下？猶大「吃」主給他的餅時，心裡想著甚麼？

當「吃餅」的一刻，猶大終於「決心」賣主了，因為他完全倒過來回應主耶穌的暗示：一、你既然已經知道我的動機和計劃，我就更要「當機立斷」，馬上行事，以免錯失先機了。二、你這個婆婆媽媽，滿心是婦人之仁的人，一點不能狠下心腸，怎麼能成「大事」呢？跟著你，只有死路一條，不如賣你為妙。

13:28 同席的人沒有一個知道為甚麼對他說這話。29 有人因猶大帶著錢囊，以為耶穌是對他說：「你去買我們過節所應用的東西」，或是叫他拿甚麼賙濟窮人。30 猶大受了那點餅，立刻就出去。那時候是夜間了。

13:31 他既出去，耶穌就說：「如今人子得了榮耀，神在人子身上也得了榮耀。32 神要因自己榮耀人子，並且要快快地榮耀他。」

這場「角力」的結果怎樣？誰勝誰負？何以見得？

這場角力表面上是撒但勝了（那時候是夜間了），牠贏得了「猶大的心」，也可說是猶大勝了，他狠下心腸決意賣主。但最終，是基督勝了，上帝勝了，主被賣被釘十字架，完全「依計行事」，在信的人身上，基督在十架上得榮耀，上帝在基督身上得榮耀（如今人子得了榮耀，神在人子身上也得了榮耀）。人會失敗，他自作聰明就更失敗，咎尤自取；但上帝不會失敗，即或祂的「愚拙」，也遠比人聰明。

三、猶大這個人（約 12、太 26）

對於猶大這個，或這類的人，主要說得、做得這樣迂迴曲折，並最終對他由「假趕」變成「真趕」，原因是這類極度陰沉內斂、工於心計的人，必要這樣做，積極方面，才有可能救他本人；消極方面，才能趕走他拯救其他人（整個信徒群體）。

猶大究竟是怎樣的人？他有多壞？我們回看約 12:1-10 及太 26:1-16，即猶大決意出賣主耶穌前幾天發生的事——

約 12:1-10 逾越節前六日，耶穌來到伯大尼，就是他叫拉撒路從死裏復活之處。有人在那裏給耶穌預備筵席；馬大伺候，拉撒路也在那同耶穌坐席的人中。馬利亞就拿著一斤極貴的真哪噠香膏，抹耶穌的腳，又用自己的頭髮去擦，屋裏就滿了膏的香氣。有一個門徒，就是那將要賣耶穌的加略人猶大，說：「這香膏為甚麼不賣三十兩銀子賙濟窮人呢？」他說這話，並不是掛念窮人，乃因他是個賊，又帶著錢囊，常取其中所存的。耶穌說：「由她吧！她是為我安葬之日存留的。因為常有窮人和你們同在，只是你們不常有我。」有許多猶太人知道耶穌在那裏，就來了，不但是為耶穌的緣故，也是要看他從死裏所復活的拉撒路。但祭司長商議連拉撒路也要殺了；

太 26:1 耶穌說完了這一切的話，就對門徒說：「你們知道，過兩天是逾越節，人子將要被交給人，釘在十字架上。」那時，祭司長和民間的長老聚集在大祭司稱為該亞法的院裏。大家商議要用詭計拿住耶穌，殺他，只是說：「當節的日子不可，恐怕民間生亂。」耶穌在伯大尼長大癱瘋的西門家裏，有一個女人拿著一玉瓶極貴的香膏來，趁耶穌坐席的時候，澆在他的頭上。門徒看見就很不喜悅，說：「何用這樣的枉費呢！這香膏可以賣許多錢，賙濟窮人。」耶穌看出他們的意思，就說：「為甚麼難為這女人呢？她在我身上做的是一件美事。因為常有窮人和你們同在；只是你們不常有我。她將這香膏澆在我身上是為我安葬做的。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，作個紀念。」當下，十二門徒裏有一個稱為加略人猶大的，去見祭司長，說：「我把他交給你們，你們願意給我多少錢？」他們就給了他三十塊錢。從那時候，他就找機會要把耶穌交給他們。

我們看到，直接促成猶大賣主的事件，表面上是哪兩件？

一件是「**拉撒路復活**」事件，一件是「**馬利亞抹香膏**」事件。

這兩件事如何促使猶大賣主？

主在「拉撒路復活」事件的「成功」，導致猶太人更大的嫉妒，決意不僅要殺主，還要殺害相關的人等（門徒固然不免），這氣氛令「政治觸角」特別敏銳的猶大極感不妙。而在「馬利亞抹香膏」事件中，主清楚聲言自己已預備受死，意味猶大「跟主發達」的如意算盤終歸是一場空，「數口」很精的他，深感「大勢已去」，為自保免受誅連，必須盡快與耶穌基督「劃清界線」，而出賣祂，是最好的與祂「劃清界線」的方法。

我們看以下補充經文：

太 27:3-5 這時候，賣耶穌的猶大看見耶穌已經定了罪，就後悔，把那三十塊錢拿回來給祭司長和長老，說：「我賣了無辜之人的血是有罪了。」他們說：「那與我們有甚麼相干？你自己承當吧！」猶大就把那銀錢丟在殿裏，出去吊死了。

猶大究竟「後悔」甚麼？他是「良心發現」嗎？

他絕不是良心發現，若是，他應該像彼得般「出去痛哭」，而非「出去吊死」。他後悔的是怕賣主的事實被揭發，會被牽連，最後是終歸無法脫身，而畏罪自殺。

猶大「把那三十塊錢拿回來給祭司長和長老」，目的何在？

猶大把錢拿回來給祭司長和長老，目的與他當初收三十塊錢賣主相似——就是要與有關人等「劃清界線」。當初是要與主劃清界線，免受連累；現在，是要與「兇手」們劃清界線，免一旦事發而受牽連。自始至終，他投機轉舵，都是為「自保」而已。

綜合上述經文，猶大賣主的真正原因在哪裡？

猶大確大有野心貪慾，不過，他出賣主，卻並非為了區區的三十塊錢，而是要自保，透過「賣主」的舉動與基督劃清界線，以免被「株連」。

四、那人不生在世上倒好（本課總結）

太 26:24 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。

猶大這人陰沉可怕，存心投機、心術壞透。主看似「**不友善的逐客令**」，其實是一次又一次給他「安全離開」的機會，希望他臨崖勒馬，痛改前非，好在回頭後再來真心追隨主，但他不領情，反妄想繼續「混水摸魚」，隱藏在信徒群體中伺機而起。最後，他還以小人之心度君子之腹，不相信主的善意挽回，反決意賣主加速行事。結果，就「假趕」變成了「真趕」。

原來，是**不信的惡心**把他引向死地——他不信上帝有憐憫赦罪之恩，他刻薄寡恩的「信仰」令他相信「賣了無辜之人的血」只有死路一條，他想到的仍是用盡手段掩飾罪行，而不是祈求上帝憐憫寬恕（因為他根本不相信有愛這回事），最後，祭司長的刻毒回應令他絕望，逼他走上自殺的路。

願我們都領會主的「**善意逐客**」，深自反思，再來真心追隨基督，生死不渝！

上課習作簡答

主耶穌在「受難週」（祂在人間的最後一週）開始，進耶路撒冷的時候，祂大受「歡迎」——

約 12:12-13 第二天，有許多上來過節的人聽見耶穌將到耶路撒冷，就拿著棕樹枝出去迎接他，喊著說：「和散那！奉主名來的以色列王是應當稱頌的！」

但不消幾天，祂便被人大叫「打倒」，最後，更被推出耶路撒冷外，被釘死於十字架上——

約 19:6 祭司長和差役看見他，就喊著說：「釘他十字架！釘他十字架！」彼拉多說：「你們自己把他釘十字架吧！我查不出他有甚麼罪來。」

從「歡迎到打倒」，中間，顯然又是一場「大誤會」。但引發「誤會」的是甚麼？導致「決裂」的又是甚麼？這番「分手」的導火線又在哪裡呢？

（提示：留意這一週內，主耶穌做了甚麼最令絕大多數人「失望」的事。）

 這番「分手」的導火線是：

這番「分手」的導火線是主入城後的「**潔淨聖殿**」事件。當主入城，許多猶太人都帶著期望，希望祂會帶來以色列民族、政治和宗教上的復興，帶領他們擺脫異族（羅馬人）的統治和欺壓，恢復他們的民族光榮。可以想象，他們期待主入城後，應該去的地方是作威成福的羅馬巡撫**彼拉多的官邸**，或狐假虎威的**希律的王宮**，帶領群眾示威、抗議，甚至暴動。

誰也想不到，主竟然背道而馳，走進了**聖殿**，但不是在那裡聚集群眾，揭竿起義，而是大肆搗亂，指罵**猶太人本身**在信仰上的墮落和虛偽。

猶太人指望祂來幫助他們「對付別人」，最後卻發現，祂原來是來「對付他們自己」，此中失望，可想而知，簡直有「被騙」的感覺，老羞成怒，於是翻臉不認人，必要把祂置諸死地而後快！

本課習作（下一課回答）

你可在以下經文中找到多少關於 的金句呢？

4:7 親愛的弟兄啊，我們應當彼此相愛，因為愛是從神來的。凡有愛心的，都是由神而生，並且認識神。8 沒有愛心的，就不認識神，因為神就是愛。9 神差他獨生子到世間來，使我們藉著他得生，神愛我們的心在此就顯明了。10 不是我們愛神，乃是神愛我們，差他的兒子為我們的罪作了挽回祭，這就是愛了。11 親愛的弟兄啊，神既是這樣愛我們，我們也當彼此相愛。12 從來沒有人見過神，我們若彼此相愛，神就住在我們裏面，愛他的心在我們裏面得以完全了。13 神將他的靈賜給我們，從此就知道我們是住在他裏面，他也住在我們裏面。14 父差子作世人的救主；這是我們所看見且作見證的。15 凡認耶穌為神兒子的，神就住在他裏面，他也住在神裏面。16 神愛我們的心，我們也知道也信。神就是愛；住在愛裏面的，就是住在神裏面，神也住在他裏面。17 這樣，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。因為他如何，我們在這世上也如何。18 愛裏沒有懼怕；愛既完全，就把懼怕除去。因為懼怕裏含著刑罰，懼怕的人在愛裏未得完全。19 我們愛，因為神先愛我們。20 人若說「我愛神」，卻恨他的弟兄，就是說謊話的；不愛他所看見的弟兄，就不能愛沒有看見的神。21 愛神的，也當愛弟兄，這是我們從神所受的命令。

（約壹 4:7-21）

（ 試 閱 出 相 關 經 文 ）