

新約啟示的基督

江守道弟兄

猶大書-藉離經背道透視基督

「耶穌基督的僕人，雅各的弟兄猶大，寫信給那被召、在父神裡蒙愛、為耶穌基督保守的人。願憐恤、平安、慈愛，多多的加給你們。親愛的弟兄啊，我想盡心寫信給你們，論我們同得救恩的時候，就不得不寫信勸你們，要為從前一次交付聖徒的真道竭力的爭辯。因為有些人偷著進來，就是自古被定受刑罰的，是不虔誠的，將我們神的恩變作放縱情欲的機會，並且不認獨一的主宰我們主耶穌基督。從前主救了祂的百姓出埃及地，後來就把那些不信的滅絕了。這一切的事，你們雖然都知道，我卻仍要提醒你們。又有不守本位，離開自己住處的天使，主用鎖煉把他們永遠拘留在黑暗裡，等候大日的審判。又如所多瑪、蛾摩拉和周圍城邑的人，也照他們一味的行淫，隨從逆性的情欲，就受永火的刑罰，作為鑒戒。這些作夢的人也像他們污穢身體，輕慢主治的，讚謗在尊位的。天使長米迦勒為摩西的屍首與魔鬼爭辯的時候，尚且不敢用讚謗的話罪責他，只說：主責備你吧！但這些人讚謗他們所不知道的。他們本性所知道的事，與那沒有靈性的畜類一樣，在這事上競敗壞了自己。他們有禍了！因為走了該隱的道路，又為利往巴蘭的錯謬裡直奔，並在可拉的背叛中滅亡了。這樣的人在你們的愛席上與你們同吃的時候，正是礁石。他們作牧人，只知餵養自己，無所懼怕；是沒有雨的雲彩，被風飄蕩；是秋天沒有果子的樹，死而又死，連根被拔出來；是海裡的狂浪，湧出自己可恥的沫子來；

是流蕩的星，有墨黑的幽暗為他們永遠存留。亞當的七世孫以諾，曾預言這些人說：看哪，主帶著祂的千萬聖者降臨，要在眾人身上行審判，證實那一切不敬虔的人所妄行一切不敬虔的事，又證實不敬虔之罪人所說頂撞祂的剛愎話。這些人是私下議論，常發怨言的，隨從自己的情欲而行，口中說誇大的話，為得便宜諂媚人。親愛的弟兄啊，你們要紀念我們主耶穌基督之使徒從前所說的話。他們曾對你們說過，末世必有好譏誚的人，隨從自己不敬虔的私欲而行。這就是那些引人結黨、屬乎血氣、沒有聖靈的人。親愛的弟兄啊，你們卻要在至聖的真道上造就自己，在聖靈裡禱告，保守自己常在神的愛中，仰望我們主耶穌基督的憐憫，直到永生。有些人存疑心，你們要憐憫他們；有些人你們要從火中搶出，搭救他們；有些人你們要存懼怕的心憐憫他們，連那被情欲沾染的衣服也當厭惡。那能保守你們不失腳，叫你們無瑕無疵、歡歡喜喜站在祂榮耀之前的我們的救主獨一的神，願榮耀、威嚴、能力、權柄，因我們的主耶穌基督歸與祂，從萬古以前並現今，直到永永遠遠。阿們。」（猶大書 1 章）

禱告：

親愛的天父，為了我們能聚在一起紀念祢的兒子，我們實在感謝祢。哦，我們稱頌感謝祢，藉「著祢的愛子，我們蒙祢悅納。我們屬祢，並且是在神的家中。我們實在感謝讚美祢，因祢使我們能坦然無懼進到至聖所裡，來到福的面前，瞻仰在耶穌基督臉上所顯的主的榮光。我們的父阿，我們只求祢在這個時刻，藉著祢的聖靈，在我們心裡啟示祢的話，好叫這些話不僅是字句，而是對我們成為靈與生命，叫祢的榮耀得著稱讚。我們奉主耶穌的名求。阿們。

這卷簡短的猶大書，常被神的子民大大的忽略，有一些屬主的人可能從沒有讀過這卷書信。然而它跟我們這些日子很有關係，因為其中說及發生在使徒行傳所記載的早期教會歷史以後一些史實。使徒行傳記載了教會早期所發生的事，但猶大書卻論到使徒行傳所記錄的歷史以後，發生在教會裡的一些事情。在某種意義上，這是預告教會時代末了要出現的事。有人說，記錄教會早期歷史的使徒行傳，可以稱為使徒們的所作的記錄；而這卷論到教會時代末期所會發生的事的猶大書，可以稱為背道的人的行傳，因為那離經背道的局面，引出了大罪人——就是那沉淪之子——的出現。

就預告來說，教會時代最後的時期，是老底嘉教會，就是在啟示錄所提到的那七個教會的最後一個。我們今天就正活在這段末期的日子，所以一般說來，我們是活在老底嘉教會的時期。老底嘉教會的特色是甚麼？簡單地說：不冷也不熱。教會不冷不熱。如果一團面要發酵的話，需要不冷不熱的溫度。記得主耶穌說過：天國的奧秘，就像婦人把面酵放在三鬥面裡，面酵就把全團面發起來。

事實上，甚至在使徒時代的末期，面酵已經給偷偷地放在三鬥面裡，一直在微溫的溫度下繼續發酵，直到教會歷史末了的老底嘉時期。溫度剛好合適發酵，直到全團——代表整個教會——完全發起來。這正是我們現今生活的時期。因此我們必須要知道教會今天所發生的事，認清這個現象，而且靠著神的恩典，深盼能避免遠離這種事，保守教會走在正途上，朝向主基督。就是這個緣故，這卷簡短的猶大書對我們來說，是非常有關係的，也非常的重要。

寫這書信的人是「耶穌基督的僕人，雅各的弟兄猶大」。猶大這

個名字，在當時是十分普通的名字。在新約聖經裡就有五個人的名字稱為猶大。在馬太福音 10 章記錄主耶穌十二個門徒的名字，最後一個是出賣耶穌的加略人猶大。

在這十二個門徒中，還有「雅各的兒子猶大」（使徒行傳 1 章 13 節）。在馬太福音 10 章，他用了另一個名字——「達太」。聖經某些版本，在「猶大」這名字後，加上在括弧內「雅各的兄弟」，但在原文只作「雅各的猶大」，當年作翻譯的也許以為這是指「雅各的兄弟——猶大」。還有，按照當時的習例，如果說「某人的某人」，意思是「他是某人的兒子」。因此，「雅各的猶大」，應指「雅各的兒子猶大」，而不是「雅各的兄弟猶大」。就是這位猶大向主耶穌發問，記載在約翰福音 14 章。那裡注明「猶大（不是加略人猶大）」。
可見主耶穌的門徒中，有兩個人的名字是猶大。

使徒行傳 9 章記載主向亞拿尼亞顯現，吩咐他往大馬色的直街去，找住在猶大家裡的掃羅。這是在新約中提到的第三個猶大。然後使徒行傳 15 章提到，在耶路撒冷的教會會議後，他們差人把會議議決的信函，送去外邦人的眾教會；所差派出去的有兩位弟兄，其中一個是巴撒巴的猶大，這是第四個稱為猶大的人。第五個，也是最後的一位，稱雅各的弟兄猶大。按肉身說，是主耶穌的兄弟（馬可福音 6 章 3 節）。主耶穌有幾個兄弟，其中一個名叫猶大。那麼，在這五個猶大中，誰是這書卷的作者呢？看來似乎所有人都同意，這位猶大是主耶穌按肉身上說的弟兄。原因有相當多，但在這裡不用一一贅述出來。

這位按肉身說是主耶穌的兄弟，他自稱「耶穌基督的僕人」，並沒有自稱「耶穌基督的兄弟」。假如我們是按肉身說是耶穌基督的兄

弟，很可能我們會這樣直說出來；但他並沒有這樣直說，只稱自己是「耶穌基督的僕人」。也許這是因為當主耶穌活在地上的時候，那按肉身說是祂兄弟的，並不相信這位主耶穌，只是在主耶穌復活以後，這些按肉身上是祂的兄弟們才認識祂是他們的主。為這緣故，猶大感到他不能，他也不要使用這個兄弟的稱呼，因為他自感不配。但我以為還有更好的原因，因為我們與主耶穌的關係，永遠不能按照肉身上的，只能按照屬靈的。儘管猶大曾經按肉身關係是主的兄弟，但以後不再是那樣的關係，而是屬靈的關係。那就是：他是主耶穌的僕人；主耶穌是主，他不過是祂的愛奴。我想這是最合適不過了。我們今天與主的關係也都是這樣。

但是，為了易於澄清他自己的身分，他加上說：「雅各的兄弟。」當時每個人都認識雅各，因為他是耶路撒冷教會的帶領弟兄。所以猶大自稱是「雅各的兄弟」，每個人就都知道是那一個猶大寫這封信。

這封信沒有明寫是給誰的，但很可能是給接受雅各和彼得所寫的書信的同一批人。他沒有明說寫給那一個地方或那一些人，只說：「寫信給那被召，在父神裡蒙愛，為耶穌基督保守的人。」實際上他把那些收信的人的資格都寫明出來了：是被召的，是蒙愛的，是蒙保守的；那就把我們都包括在裡面了。我們豈不是被召的嗎？感謝神，我們是被召的，是神從各族、各方、各國、各民中呼召出來歸於祂愛子的。在創世以前，神早已在基督耶穌裡揀選了我們；祂是以祂的憐憫和恩惠呼召我們，並不是照我們自己的意願。如果我們是自己志願歸給祂，也就可以自願離開祂。但是，我們是被召的；而且一旦被召，就永遠不能離開。感謝神，我們是被召的一群，不但是被召，也是「在父神裡蒙愛的」我們是天父所親愛的，祂深愛我們，而且我們是

在基督耶穌裡蒙保守的；我們蒙祂保守，面得蒙保守，這是神保守的大工。有些時候我們聽到這樣的辭句：「聖徒的忍耐」。事實上，聖徒的忍耐是基督的忍耐，因為祂是那位保守我們的；祂保守了我們。感謝神，我們不光是被召，我們也是蒙愛的，也是蒙保守的。這封信就是寫給這些人的，也就是寫給我們的了。

猶大下筆寫這封信的時候，原意是要論到我們同在基督耶穌裡分享的救恩，因為這是他心裡很重視的話題。但下筆以後，他受神的靈感動，就另外寫出一些勸戒。他沒有著墨在救恩方面寫下去，而是因聖靈的激勵，寫出勸戒的話。他是因目睹那將要臨到教會的事，心靈裡受了激動。勸戒，一方面是警戒；另一方面是勸勉。勸戒總是會有這兩樣的用意：一面是警戒我們有關一些不是出於神的事，另一方面是勸勉我們有關一些出於神的事情。

猶大向教會發生的勸戒

「親愛的弟兄啊，我想盡心寫信給你們，論我們同得救恩的時候，就不得不寫信勸你們，要為從前一次交付聖徒的真道，竭力的爭辯。」
（猶大書 3 節）

甚麼是「一次交付聖徒的真道」呢？這真道包括神藉著使徒和先知所賜給教會的一切啟示和真理，是我們所承受的產業，是我們所信的真道，是我們所建造在其上的。這真道是一次交付的，因為那構成我們的真道的神的真理，是藉著神的話交付給我們的。換句話說，所有啟示的真理，都已經一次交付給我們，現在就在整本聖經裡，再沒有更多的新真理或新啟示，因為構成真道的所有真理，已經一次過交付給了教會。

猶大書這段經文——「要為從前一次交付聖徒的真道竭力的爭辯」——曾經被人誤用。經文說要「為真道竭力的爭辯」，有人就大發熱心，為他們所認為的真道跟人爭辯。比方有人為他們所謂「被提」的真道與人爭辯，對人說：「這是被提的真理；如果你不是這樣相信，我們就會把你趕出去。」他們為自己的行動辯護，認為聖經是這樣教導，必須為真道竭力的爭辯。教會歷史二千年來，神的子民為了對真道某方面的認識，彼此爭論，因為恐怕如果自己放棄或妥協，就是放棄信仰，因此必須抗爭到你死我活的地步。其實這節經文是給誤用了，因為竭力爭辯的意思，並不是要人拼命為自己對真理所作出的詮釋抗爭，而是為那一次交付我們的真道，必須竭力維護。

保羅說：「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。」（提摩太後書 4 章 7 節）

所信的道是一次交付給聖徒的，我們必須竭力為它爭戰。這是我們有生之年所必須擁有的真道，我們必須盡心維護這一次交付聖徒的真道，以免失去神在基督耶穌的恩典中賜給我們的一切。我們不能用我們所謂的真道去彼此爭論，而是在認清至聖的真道後，繼續追求，殷勤追索，免得我們把真道失掉。

我們正處於離經背道的世代，所以要為一次交付聖徒的真道，竭力的爭辯：不然的話，我們也會像其他人那樣背離真道。我們不要放棄這一次交付給聖徒的真道。我們要活出真道，為它作工，為它努力，為它盡心竭力，直至我們完全得著它，使這個真道成為我們所擁有的產業。這就是這段經文的含意。

離經背道

猶大書是一封論及離經背道的書信。信裡並沒有用 APOSTASY 這個字，但內文充滿背道的實情。這個字原本不是個英文字，是從希臘文的 APOSTASIA 按字母直譯過來的。英文翻譯者並沒有把原意翻出來，而是把整個原來的字借過來用，就是把一個希臘字轉成英文字：希臘文的 APOSTASIA 成了英文的 APOSTASY。APOSTASIA 在原文是由兩個希臘字組成：APO 的意思是「離開」，STASIA 的意思是「站立」；這兩個字合併起來就成了「離開站立之處」。因此背道就含有「離開、脫離、背離，從原來站立之處離開」的意思。簡單的說，人若背離自己原來站立的位置，那就是背道。

帖撒羅尼迦後書 2 章 3 節告訴我們，在「大罪人，就是沉淪之子」顯露出來以前，必有離道反教的事。這個大罪人——沉淪之子，就是敵基督。有一天，敵基督會顯現在地上。但在這日子以前，教會普遍出現離道反教的現象。正是因為教會從原來站立的位置上開始偏離，神的子民開始失去他們原先所有的，這樣的趨勢就為敵基督的顯露鋪路。

我們正處於離經背道的日子。嚴格說來，背道的人並不是指不信的人，因為不信的人從來沒有起初所該站的位置。你若從來沒有站在任何立場上，你就說不上是背離立場，不可能說你離開你根本從來沒有擁有的東西。但如果你原來擁有這些東西，然後開始離棄它，那就是背道。

比方希伯來書 6 章就列舉了一些情況，那已經立好的根基包括：「懊悔死行、信靠神、各樣浸禮、按手之禮、死人復活、以及永遠的

審判。」希伯來書的作者是向信徒說話，因為他們已經有了立好的根基：他們已經懊悔死行；他們信靠神；他們認識潔淨和受浸的教訓；他們明白按手的意義就是認同；他們知道死人復活的事；他們也相信有永遠的審判。希伯來書形容他們是「已經蒙了光照，嘗過天恩的滋味，又於聖靈有分，並嘗過神善道的滋味，覺悟來世權能的人」（希伯來書 6 章 4~5 節）。可見這些人並不是不信的，他們不但聽說過聖靈，並且於聖靈有分，並嘗過神善道的滋味。他們也知道要來的世代的權能。這些人是信徒，但他們離開了，他們背道了。

「因為我們得知真道以後，若故意犯罪……」（希伯來書 10 章 26 節）

「真道」在希臘原文是 EPIGNOSIS，意思是「對真理的全備知識」。我們若有了對真理的全備知識——不是只有一點點的知識——我們就認識神在基督耶穌裡的旨意。但如果我們故意犯罪，就會如同「人踐踏神的兒子，將那使他成聖之約的血當作平常，又褻慢施恩的聖靈」（希伯來書 10 章 29 節）。這些人已經認識神的兒子，卻離棄了祂，把神的兒子踐踏在他們腳下；他們已經因立約的血成聖，卻把這血當作平常，認為毫無意義；他們有聖靈，卻褻慢聖靈。離經背道並不是在世界裡的事，離經背道是教會裡的事。這些人已經相信主耶穌，已經認識主，並且從主那裡已多有領受，卻竟然離開、離棄了起初的信。這是十分嚴重的事。

離經背道有不同的程度。在希伯來書 6 章所描述的離道反教，並沒有像希伯來書 10 章所提的那麼嚴重，可見背棄真道有不同的程度。但這裡的中心重點，是提醒我們必須持守那一次交付我們的真道，我

們要盡心竭力維護，免得我們背離它。這是十分嚴肅的事。看今天教會的情況，可以覺察到基督教已經遠遠離棄那一次交付教會的真道。我們正處於離經背道的世代。

「因為有些人偷著進來，就是自古被定受刑罰的，不虔誠的，將我們神的恩變作放縱情欲的機會，並且不認獨一的主宰我們主耶穌基督。」（猶大書 4 節）

猶大書和彼得後書 2 章多有雷同的字句。有人就問：誰向誰抄襲？對此自然有不同的看法，但我個人相信是猶大借用彼得的字句，這是根據兩人所用的動詞時態。在彼得後書 2 章，彼得說：「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。」彼得說將來在你們中間必有假師傅。但猶大說：「有些人偷著進來……將我們神的恩變作放縱情欲的機會，並且不認獨一的主宰我們主耶穌基督。」換句話說，彼得說將來必有假師傅進來；而猶大是說：他們已經偷著進來了。就是這原因，我相信猶大是借用彼得的字句。

神的恩

誰是離經背道的人呢？他們是那些把神的恩變作放縱情欲的機會的人。他們認識神的恩，就是在基督耶穌裡神的恩。神的恩是甚麼？簡單的說，神的恩就是祂的兒子主耶穌基督。「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們。」主耶穌就是神的恩。藉著主耶穌，我們接受恩典，就是白白得著不配得的永生。這些人認識神的恩，卻把它變作放縱情欲的機會。

我們都承受了神的恩，我們必須要站穩在祂的恩中；我們不該浪費神的恩，我們不應把它變作放縱情欲的機會。有些人說：「神這樣滿有恩典，樂施厚恩，那麼我們若犯罪，都不會有問題的；如果生活放鬆散漫，也不該成問題吧。反正神是如此滿有恩惠，祂會饒恕我們的；所以我們大可以照自己的意思而活，反正神的恩典如此浩大。」但是，如果我們這樣作的話，就會把神的恩變作放任自己不虔的機會。神的恩臨到我們，是要我們成為聖潔。如果沒有神的恩，我們怎能成為聖潔呢？我們怎能從世界分別出來歸於神呢？我們怎能完全歸屬祂？我們又怎能成為敬虔，像神一樣，滿有祂的性情呢？這一切都不可能成為事實。但在基督耶穌裡，神的厚恩已經顯明出來，也賜給我們了，使我們成為聖潔，好叫我們能分別出來，得以成聖，並且事奉榮耀神。但人往往把神的恩變作放縱情欲的機會，叫他們生活放蕩不羈，隨己意行。這就是離經背道的行為。

絕對的君主

「並且不認獨一的主宰我們主耶穌基督。」（猶大書 4 節）

人不可能否認他原來所沒有的。在這裡的離經背道的人，還不至於否認耶穌是他們的救主；有另外一些卻背離到已經不認主耶穌是救主的，那是使徒約翰在第一封書信裡所提到的敵基督的靈。這些在猶大書裡所提及的離經背道的人，還不至於否認主耶穌是他們的救主，他們只是不認耶穌是他們的主和主宰。

這裡的「主」所用的字，在希臘原文裡是個特別的詞，翻成英文應作「專制君主」。在今天英文的應用上，這個字有時有不好的寓意，因為絕對的君主通常是獨裁的暴君，他任隨己意而行，肆意妄為；但

希臘文這個字卻沒有這樣的寓意，而是有好的含意。主耶穌以祂自己的血這樣的重價買贖了我們，對我們來說，祂是絕對的君主。換句話說，你不再屬於自己，你是完全屬祂的，祂該可以隨祂的意思對待你。祂是你那仁慈的獨一君王，祂是祢的主和主宰，你是屬祂的：你應該服從祂，向祂完全和絕對的降服。但在這裡的那些離經背道的人，並不是這樣；他們否認這位獨一的主宰耶穌基督。他們還沒有否認祂的名，但他們不認祂是他們絕對的君主，他們想過自己喜歡的生活，幹他們喜歡作的事，不考慮主的意思，不肯服在基督的權柄下。這就是離經背道。

我們豈不該受警惕，免得我們不小心就把神的恩變作放縱情欲的機會呢？一不小心，我們也會不認我們獨一的主宰主耶穌基督：我們可能會離開那一次交付聖徒的真道，這實在是很嚴重的事。哦，「我們多麼需要站穩在神的恩中，好讓祂的恩在我們生命裡作工，以致我們全然成聖歸給神。我們多麼需要承認主耶穌作我們絕對的主宰和主，把我們一生全然歸順祂，免得我們偏行己路；我們多麼需要受警惕，教會也多麼需要看見自己已經墮落了。」

隨肉體而行

「這些作夢的人，也像他們污穢身體，輕慢主治的，讚謗在尊位的。」（猶大書 8 節）

這些離經背道的人是作夢的。作夢的人有兩類：一類是好的。我們需要作夢，這些夢是從上面來的，是異象。神給我們異象，在異象中祂向我們的靈啟示祂的心意。但另一類作夢的人是不好的，他們的夢不是來自上頭，而是來自他們的私欲，出於自己肉體的情欲。人若

在某些事情上終日思想，就會作那樣事情的夢。這些事並不是給他們的，而是自己創作出來的。這些作夢的人是不好的，並不是接受從天上來的異象，而是自己在作夢。他們污穢了身體。他們的夢是怎樣，他們也就是那樣。

我們夢見的是甚麼呢？我們夢的是甚麼，我們就會成為甚麼。我們所夢的是主，我們就會像祂；我們若夢想世界，我們就會成為世人一樣。這些人按照肉體的意願而行，就不是隨從聖靈。他們輕慢主治的，又讚謗在尊位的。換句話說，他們不服從權柄，輕慢所有掌權的。但所有權柄都是出於神。如果我們輕慢掌權的，就是輕慢神。這些人喜歡自己作主作王，他們讚謗自己所不知道的，也在自己所知道的事上敗壞自己。

「這些人是私下議論，常發怨言的，隨從自己的情欲而行，口中說誇大的話，為得便宜諂媚人。」（猶大書 16 節）

這些人愛私下議論，終日嘀咕，又常發怨言，愛說大話、諂媚人，只為了得便宜。這些人就是背道離經的人。

如何分辨離經背道的人

在今天的教會，有許多離經背道的人，許多假師傅和假先知，敵基督的靈已經存在教會裡，我們正身處離道反教的日子裡。我們怎樣能辨認他們呢？憑他們的行為和作工的方法，就可以辨明。

首先，他們是「走了該隱的路」（猶大書 11 節）。創世記 4 章說到該隱把地裡的出產為供物獻給神，他認為自己生產的足以取悅於神，不曉得自己是罪人，必須靠流血贖罪。他以為自己作得夠好了，

必蒙悅納，所以把自己的善行獻上給神，不料竟被拒絕，於是惱羞成怒，殺了他的兄弟亞伯。這就是該隱的路。從這些背道的人的行為，我們就能辨認他們，他們不用神的羔羊的方法，反而藐視主耶穌的寶血。他們自以為是，以為自己的善行和功德可蒙神悅納，滿以為憑自己的功勞可以得神喜悅。這是該隱的路。

其次，這些背道的人「為利往巴蘭的錯謬裡直奔」。參看民數記 22 至 24 章，就知道巴蘭這個外邦人的先知，受米甸人巴勒之聘，要去咒詛以色列民，但神不許巴蘭咒詛，反將他的咒詛變為祝福。因此巴蘭教唆米甸人去陷害以色列民，使他們犯罪，以致招受咒詛。換句話說，巴蘭出賣他作先知的權能，為了得財得利。這些背道的人往往落入巴蘭的錯謬裡，我們就以此辨識他們。他們可能從神那裡得著先知的恩賜，卻妄用恩賜去圖利，而不是忠心傳講神的聖言。

第三點，「在可拉的背叛中滅亡」。參閱民數記 16 章，就看見利未支派的可拉和他的同黨——一些在以色列人中作領袖的——同謀反叛摩西和亞倫，因為他們想得高位統管眾人。他們向摩西和亞倫發出惡言頂撞，結果滅亡。這些背道的人往往想要居高位，這卻不是神給他們的，但他們野心勃勃，不滿足於神所為他們安排的，總是貪得無厭，結果毀滅在其中。

在這裡，聖經用幾種方式形容這些背道離經的人：「是你們愛席上的礁石」。「礁石」在愛筵上，似覺不可思議，因此也有翻作「在愛筵上的污點」。在早期教會裡，聖徒們會相聚筵會，表示基督徒彼此相愛。但那些在教會裡背道的人參與其中，就如愛筵上的礁石，像藏在淺水下的暗礁，船駛過的時候就會撞礁沉沒。

背道的人作牧人，「只知餵養自己」——就是一切為了他們自己。他們像「沒有雨的雲彩」。雨雲出現，你自然想到會帶來雨水，卻一點也沒有。背道的人就像沒有雨的雲彩，徒有裝假的外表，一片虛偽。他們像「秋天沒有果子的樹」，沒有果子，所以這些背道的人虛有其表。他們像「海裡的狂浪，湧出自己可恥的沫子來，是流蕩的星」，結果就是滅亡。

這些就是背道的人的樣式，他們要受的刑罰，會速速臨到。主會來審判他們。我們要受警惕，提防離道反教的事，免得我們離棄那一次交付我們的真道。

感謝神，這封書信並沒有就此終結，若然的話，整卷書就成了幾乎全是負面的話。雖然猶大想盡心和收信的人，論到為一次交付聖徒的真道竭力爭辯，以致他沒空提到同得的救恩。然而在他內心深處，他極想分享這個同得的救恩。所以從 20 節開始，他就轉去寫正面的教導。這些「在父神裡蒙愛、為耶穌基督保守的」弟兄姊妹，在處於這樣離經背道的時代中，應該怎樣作呢？當周圍的人都背道離開的時候，你也要離開嗎？不！正因為周圍都有離道反教的事，你就必須更加努力，保持那一次交付給你的真道。

造就自己

「在至聖的真道上造就自己。」（猶大書 20 節）

當周遭的人失去信心，漸漸離棄真道的時候，我們就要在至聖的真道上建立自己。我們若不向前走，就會退後，不能站立。所以在希伯來書 6 章勸勉我們，要竭力進到完全的地步，因為其他的人都在離

開或退後。只有竭力在真道上建造自己，我們才能繼續向前；如果不建造起來，我們就會給拆毀。我們不能只站在原處不動！

我們不要只滿足於現狀，我們裡面必須與神表同情，不以現況為滿足。不要以自己的屬靈狀況自滿，也不要對弟兄姊妹的屬靈光景，或身處的教會聚會感到滿足。我們若是那樣心滿意足，就會以為已經達到完全，一切俱備，認為沒有必要繼續竭力追求了。如果有這樣的心態，就要提防，免得我們跌倒。要保持自己不離棄真道的唯一方法，就是建造；我們必須要不停地在至聖的真道上造就自己，不能放鬆！必須繼續向前，竭力在至聖的真道上造就自己。

「正因這緣故，你們要分外的殷勤；有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知識；有了知識，又要加上節制；有了節制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上愛弟兄的心；有了愛弟兄的心，又要加上愛眾人的心。你們若充充足足的有這幾樣，就必使你們在認識我們的主耶穌基督上，不至於閑懶不結果子了……所以弟兄們，應當更加殷勤，使你們所蒙的恩召和揀選堅定不移。你們若行這幾樣，就永不失腳。這樣，必叫你們豐豐富富的得以進入我們主救主耶穌基督永遠的國。」（彼得後書 1 章 5~8、10~11 節）

我們要在至聖的真道上造就自己。這個建造是由信，以致於信；由信心以致德行，由德行以致知識，由知識以致節制，由節制以致忍耐，由忍耐以致虔敬，由虔敬以致愛弟兄的心，由愛弟兄的心以致愛眾人的心。

在聖靈裡禱告

其次該作的是「在聖靈裡禱告」（猶大書 20 節）。在聖靈裡禱告的意思，不是用方言禱告。有人以為在聖靈裡禱告，就是用方言禱告。但是，如果仔細讀哥林多前書 14 章，你會留意保羅也提到用方言禱告。但在聖靈裡禱告——不管是用方言，或是用明白的字句——意思是指禱告並不是按自己的心意和字句，而是依靠聖靈幫助我們，教導我們如何按照神的心意禱告。這才是在聖靈裡禱告。

為甚麼我們要在聖靈裡禱告呢？因為我們若要在至聖的真道上造就自己，就會發現自己的軟弱。我們未曾嘗試過，就滿以為自己很出色；但當我們真正去實踐時，才會體會到其困難，全靠自己永遠無法成就。這時，我們才恍然大悟，原來自己是何等軟弱無能。感謝神，聖靈就在我們的軟弱上作隨時的幫助。我們禱告，就表示誠心倚靠祂。這就是為甚麼我們需要禱告的原因。聖靈向我們啟示自己的軟弱，我們才能按照神的心意去禱告。

在神的愛中蒙保守

「保守自己常在神的愛中。」（猶大書 21 節）

我們怎樣保守自己在神的愛中呢？主說：「你們若遵守我的命令，就常在我的愛裡。」（約翰福音 15 章 10 節）

除了要造就自己和禱告以外，我們還需要保守自己在神的愛裡。靠著神的恩，我們就能順服祂，遵守祂的命令，就能在祂的愛裡蒙保守。

仰望憐憫

「仰望我們主耶穌基督的憐憫，直到永生。」（猶大書 21 節）

我們這些日子一直在等候——等候主耶穌再來。祂再來的時候，必向我們施憐憫，一切都是憐憫。我們一點都不配蒙憐恤，不要以為自己成就了甚麼。一切都是出於祂的恩典與憐憫，即使在等候祂再來的日子，也得完全倚靠祂的憐憫。這是我們竭力保守那一次交付聖徒的真道的重要途徑。

「那能保守你們不失腳，叫你們無瑕無疵，歡歡喜喜站在祂榮耀之前的，我們的救主獨一的神。願榮耀、威嚴、能力、權柄，因我們的主耶穌基督歸與祂，從萬古以前，並現今，直到永永遠遠。阿們。」（猶大書 24~25 節）

一切都完成以後，我們必能看見是神一直保守了我們；我們必須承認不能保守自己。但感謝神，我們知道祂能保守我們，祂能保守我們不失腳；祂能保守我們不跌倒。不但如此，祂還能叫我們無瑕無疵，歡歡喜喜站在祂的榮耀前。這是我們有福的盼望，是我們的確據，我們的把握並不是在我們自己，不要以為我們比別人強，因為我們也會像其他人那樣失腳。一切都是因著祂，祂保守我們不至失腳，又叫我們無瑕無疵站在祂的榮耀前。願榮耀、威嚴、能力、權柄，都歸給祂，直到永永遠遠。阿們。

禱告：

親愛的天父，禰已經警告我們，現在正處於離經背道的日子。哦，我們不得不承認，如果我們只靠自己，就必定會像其他人一樣跌倒。

但我們實在要讚美感謝禰，因為知道禰是我們的神，禰能保守我們不失腳；甚至不光是不失腳，禰能叫我們無瑕無疵地站在禰榮耀前。哦，我們的父啊，我們是甘心把自己交托給禰，我們要像保羅那樣對禰說：我知道我所信的是誰，也深信禰能保守我所交托給禰的，直到那日。所以，我們的父啊，今天我們要把自己的靈、魂，與身體，都交托給禰，求禰保守；我們深信禰能保守我們，直到那日。哦，我們的父啊，我們實在要稱頌感謝禰，因為禰是我們所信的確據，我們靠禰可以堅定不移。父啊，為了那些已經開始離開的，我們實在求禰把他們挽回，因為禰是滿有慈愛憐憫的神。奉主耶穌的名求。阿們。