

《穿越聖經》

猶大書（2）猶大強調正確教義和真實信仰之間的重要關係（猶 2-3 節）

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

上一次節目，我們查考與分享了猶大書 1 節，讓我們在重溫的基礎上稍作補充，然後再繼續查考與研讀這卷書 2-3 節的內容。

讀罷猶大書 1 節，或許有人會發出疑問，說：“聖經每卷書都有其針對性，不知道這一卷所要說的是什麼呢？”猶大書的焦點是針對那些背離神的真理，去接受錯誤教導的人。猶大提醒讀者，神會審判背棄信仰的人。他寫這封信，也是要提醒信徒防備假教師，當時有些假教師反對基督教的兩項基本教義，即基督道成肉身和基督教的倫理觀。猶大寫信對抗這些錯誤的教導，支持正確的教義和正當的行為。

猶大書 1 節經文中有兩個用字很重要。上一次節目結束前，我首先強調的是“保守”這個關鍵字眼。神早就已經為世人預備了救恩，凡信靠主的人，神都應許會保守他們有平安和永生。

其次，我接著強調的是“那被召的”。我們在耶穌基督裡蒙保守，不僅如此，我們還是被召的。聖經中的“被召”不只是發出邀請函，而且還藉著聖靈接受了救恩。請看保羅在哥林多前書 1:22-24 說：“猶太人是要神蹟，希臘人是求智慧，我們卻是傳釘十字架的基督，在猶太人為絆腳石，在外邦人為愚拙；但在那蒙召的，無論是猶太人、希臘人，基督總為神的能力，神的智慧。”如果你在基督裡找到神的能力和智慧，並真正地信靠基督，你就是那位“被召的”。今天，主耶穌的邀請函已經發出去了，你若接受祂的邀請，仰望並堅定信靠祂，你就是“被召的”。猶大在這裡說的就是這個意思，保羅也為我們作過詳盡的解說。

猶大書 2 節說：“願憐恤、平安、慈愛多多地加給你們。”

“憐恤”意思是施於給弱者的同情心。“平安”是指因著與神建立正確的關係，並且享有的屬靈的平安。“慈愛”意味著得到上述恩典的信徒，應具備的心志和行為態度。

猶大祝願他的讀者，能夠得著從神而來的憐恤、平安、慈愛。當時的信徒因教會裡混進假教師，而面臨著信仰被歪曲的強大壓力。因此，猶大在這裡所表達的祝願，顯得特別及時。聖徒受爭鬥、壓力圍困時，神向他們施以同情的安慰和眷顧，這就是憐恤。倚靠神的話，不看環境、只仰望那位掌管一切情況，以成就神旨意的，從而產生的安寧和穩妥就是平安。慈愛就是神接納祂看為寶貴的子民，這種超自然的愛，我們應與他人分享。

猶大希望神將憐恤、平安、慈愛這三種福氣，多多地加給信徒。不是逐步、少量的遞增，而是多多的地倍增！

我們必須認清“憐恤”、“平安”和“慈愛”這三個字的不同，才能看出之間的緊密關係。愛是神的屬性。神是愛，又是滿有憐憫，滿有恩典的神。神的愛臨到世人，約翰福音 3:16 說：“神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不致滅亡，反得永生。”神願人人得救，不願一人沉淪。神愛世上每一個人，神絕不偏待人。在舊約的出埃及記裡，即使是

摩西，神也沒有應允他所有禱告。根據出埃及記 33:19 的記載，神說：“我要顯我一切的恩慈，在你面前經過，宣告我的名。我要恩待誰就恩待誰；要憐憫誰就憐憫誰” 要不要回應摩西的禱告，神自有祂的理由，神對一切受造物都一視同仁。神愛你。你若知道神有多麼愛你，你會為之心碎，潸然淚下。你可以拒絕接受並經歷神的愛，但是你不能也無力阻止神愛你。你不能阻止太陽光照，但你可以撐把傘，阻擋陽光直接曬在你身上。你心裡是有一些傘，可以阻擋你經歷神的愛：例如抗拒神的旨意，生命中還有罪等等。雖然神愛你，但神卻不是因著愛而救你。要知道，神還有其他的屬性，神是聖潔的、是公義的、是公正的。神不會為了讓你進天國，而放棄天堂的門檻或者降低自己的標準。神不會這麼做，就像世間的法官，不能一面維護司法尊嚴，一面又私下收受賄賂，讓罪犯逍遙法外，否則他就是有違職守、行為不檢點。如果神讓人這樣進天國，祂就和這種不義法官一樣了。我不是對神不敬，因為神不是不正派的法官；神必須執行祂的聖潔、公義和公正。神愛世人，祂滿有憐憫，滿有恩慈地眷顧世人。因此，祂賜下祂的獨生愛子，成為代罪羔羊，捨命替人受罪。如果人要歸向神，接受神的救恩，神會在公義的基礎上拯救罪人。這就是“神的恩典”。以弗所書 2:8-9 說：“你們得救是本乎恩，也因著信；這並不是出於自己，乃是神所賜的；也不是出於行為，免得有人自誇。”

有一位希臘學者在他所撰寫的《新約詞匯注釋》這本書中，清楚區分“憐恤”、“平安”和“慈愛”這幾個名詞的差異，他說：“‘恩典’是指神為世人的罪行所提供的救贖恩福，當人們犯罪後不斷呼求榮耀的神時，神的恩典就會白白地赦免罪人，並賜予他們平安，這就是神的‘憐憫’，這與罪所帶來的痛苦有直接的關係。”你現在知道，與人的罪息息相關的是神的恩典，而不是神的愛。神賜給我們一位救主，為我們擔當了一切的罪，為我們的罪付出該付的代價。基於神的恩典，神要救贖罪人。這是神的恩典。可是罪會為人類家族帶來悲劇。我們常聽到有人問：“為什麼神會讓祂所愛的人罹患癌症呢？”疾病和死亡臨到人類，是因為人犯了罪。神看到罪所帶來的痛苦，於是憐憫就臨到人類。神有無盡的憐憫。如果你向神承認自己是個罪人，並悔改歸向神、接受神的救恩，神就會向你施恩典、拯救你。因為神有豐盛的憐憫，神會憐恤你、會安慰你、會幫助你，會撫慰你的心。你要信靠神，讓神作你隨時的幫助。有一位牧師經歷了兩次癌症的切除手術，醫生對他說：“癌細胞還在，隨時會再復發。”這位牧師坦白地說：“我心裡有個大問號：我問神為什麼呢？”儘管神沒有回應，但牧師知道神有答案。天父是他惟一的避難所。於是他向神求憐憫。神已經救了他、施恩於他，現在他需要神的憐憫。神的憐憫是神所愛的人在世上受苦時，神就向他們施與慈愛。罪人需要神的恩典，也需要神極大的憐憫。我們一生都需要神很多的憐憫。

我要再分享那位希臘文學者的論述，先重複前面引用過的，再加上後文，他在書中這樣寫道：“‘恩典’是指神為世人的罪行所提供的救贖恩福，當人們犯罪後不斷呼求榮耀的神時，神的恩典就會白白地赦免罪人，並賜予他們平安，這就是神的‘憐憫’，這與罪所帶來的痛苦有直接的關係。神的憐憫使得痛苦展現仁慈的一面，惟有頑梗的人會阻擋、逃避這個憐憫；惟有神的憐憫可以撫平，或除去這些痛苦……神的旨意是要我們按照得救的順序，先有‘憐憫’，才有‘恩典’。神愛世人，同情世人的痛苦，這是‘憐憫’，然後神賜下祂的獨生愛子，這是‘恩典’，好讓世人藉著祂能得救。以弗所書 2:4 說：“然而，神既有豐富的憐憫，因他愛我們的大愛，”路加福音 1:78-79 說：“因我們神憐憫的心腸，叫清晨的日光從高天臨到我們，要照亮坐在黑暗中死蔭裡的人，把我們的腳引到平安的路上。”但是在彰顯神的救恩時，是先有“恩典”，後有“憐憫”；“恩典”為“憐憫”開路。恩典和憐憫都是針對罪人。神必須彰顯祂的公義，就像彰顯祂的慈愛一樣；神的公義要先解決罪的問題，然後才會赦罪。人只有蒙神赦免，才能得福。人在蒙神醫治之前，先要得神赦免。人必須先因信稱義，然後才能靠主成聖。為了彰顯神的救恩，在順序上，神的恩典是在神的憐憫之前。神的恩典

是為神的憐憫開路。

信徒只要信靠神，就能體會到神的“平安”。保羅在羅馬書 5:1 說：“我們既因信稱義，就藉著我們的主耶穌基督得與神相和。”“與神相和”意思是認識到與神相處並不困難。神不會為難我、也不會為難你。神要我們明白，我們一旦承認自己是罪人，接受基督作我們的救主，神就不再記念我們的過犯。世人或許會對你指指點點、排斥你，但神已經接納你了。神愛你，他要賜給你平安，讓你以神的應許為枕，安然入睡。羅馬書 8:28 說：“我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按他旨意被召的人。”這節經文是心靈交瘁的人的枕頭。這是何等安慰人心的應許呢！

猶大另外為讀者們禱告，祈求神賜下憐恤、平安、慈愛這三樣恩典。順便一提的是，我們寫信給朋友時，有多少次提到我們為他們代禱的事項呢？猶大求神把憐恤、平安、慈愛多多地加給信徒；換句話說，他祈求他們充充滿滿地得著這三樣恩典，同樣的話也出現在彼得前書 1:2 和彼得後書 1:2。

為什麼信徒需要憐恤呢？在一般的問候中很少用到這個字。但凡這個字出現的場合都有一致的重要性，就是都與反駁假師傅教訓的背景有關聯。這點提醒我們，基督徒不只在重生時或審判時需要神的憐恤，在日常生活中也需要神的憐恤。只有那非因功勞而得的憐恤，才能應用於犯罪之人的需要。

當一個人知道他自己雖然不配，卻被神所接納，這種確信給他一種生命中深厚的平安感。所以，猶大把“平安”這個古老的希伯來人問候語，意味深長地加在這封書信中。

神的愛並不使人隱遁。神恩慈的憐恤不但改變了讀者的生命，更要從他們流到周圍的人身上。神藉著聖靈，將祂自己的愛豐滿地澆灌在我們心中。猶大祈求從神來的憐恤、內在的平安、普及眾人的愛，這一切都被豐豐滿滿地賜下。我們還能想到比這更完備的基督化問候與禱告嗎？

我們可以作一個對比。一方面，根據路加福音 22:26 的記載，耶穌命令祂的門徒，“為大的，倒要像年幼的，為首領的，倒要像服事人的。”猶大實踐了這道命令。另一方面，一般基督教會多半不太願意以人服事的多寡，來衡量這個人的尊大。屬靈地位的真正測量儀，就是一個人對耶穌和對別人奉獻的深度。

有學者注意到，這些信仰特質是經過仔細考慮而選出的。讀者們正面臨離開呼召的危險，難逃主再來時神的審判。神呼召，愛護信徒，並保守他們的作為，這些恩典都需要人以信心的表現回應，所以這封信的主旨就是針對這點。但是，猶大最後仍回到他一開始的主題，他相信，神、我們的救主，必要藉著基督保守我們，直到永恆的國度來臨。

猶大書 3 節說：“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地爭辯。”

“親愛的弟兄”，猶大在這裡是指真正在神面前蒙愛的基督徒。“同得救恩”這句的“同得”，原文是指在使徒時代的羅馬帝國一般大眾，包括受過教育，或沒有受過教育的人。猶大想寫有關“同得救恩”的信息時，必定要用在羅馬帝國大家都能懂的話。猶大原本打算寫有關於救恩的道理，包括救贖、基督的人性、成聖等主題，但是猶大並沒有談這些主題，原因正如

他在這節經文中所寫的：“就不得不寫信勸你們，要為從前一次交付聖徒的真道竭力地爭辯。”這節經文是講聖靈帶領猶大，撰寫有關信仰的主題，好對迫在眉睫的離教叛道狀況，提出警告。離教叛道是偏離信仰、偏離使徒教導的教義。在猶大的時代，離教叛道只像巴掌那麼大的一片烏雲，如今卻成了席捲全地的颶風。猶大書中提到種種將要發生的離教叛道的現象，在今天已經發生了。親愛的聽眾朋友，離教叛道不是將來才有的事，而是現在已經發生了，現在就有離教叛道的事，而且與我們有切身的關係。猶大說“不得不”，意思是指身不由己，當時有一股催逼的力量讓他必須這麼做。他說：“當我想寫信給你們、討論使徒教導的重要教義時，我感覺有一股急迫感壓在心頭，要我勸勉你們竭力為所信的真道爭辯。”

有些解經家認為，“爭辯”是指把為爭論的事放在禱告裡。我還沒有找到與這個觀點有關的權威性說法，但我認為猶大在這裡所說的，是要我們不要為爭辯而爭辯，而要為真道的基本精神爭辯，且不要動怒，也不要好辯成性。保羅在提摩太後書 2:24-26 說：“然而主的僕人不可爭競，只要溫溫和和地待眾人，善於教導，存心忍耐，用溫柔勸戒那抵擋的人；或者神給他們悔改的心，可以明白真道，叫他們這已經被魔鬼任意擄去的，可以醒悟，脫離他的網羅。”猶大所用的“爭辯”有掙扎痛苦的意思。猶大沒有寫重要的教義，而是告訴我們要維護，並為基督教的重要教義爭辯。“要為從前一次交付聖徒的真道竭力地爭辯。”這句裡的“真道”就是一次交付聖徒的真道。使徒行傳 2:42 把“真道”稱作“使徒的教訓”，經文說：“都恆心遵守使徒的教訓，彼此交接，擘餅，祈禱。”請注意，這裡先提到使徒的教訓。既然是神的教會中最重要的真理，若不遵守，就不能稱作教會。以弗所書 4:15 說要“用愛心說誠實話”。如果你要說誠實話，你的出發點就必須要有愛心。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裡。如果你對節目中所分享的內容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再作說明；若是你生活中有什麼難處，也請讓我們知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！