

《穿越聖經》

猶大書（8）主耶穌既以人子的身分承受了所有審判，
就要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他的剛愎話（猶 14-15 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 12-13 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 14-15 節的內容。

讀罷猶大書 12-13 節，或許有人不禁會說：“愛筵不是應該叫弟兄姊妹誠摯交通的嗎？可是，那時的人為何竟背道而馳？今天我們對待這樣的聚會又該如何呢？”初期教會守主餐的時候，在領餅和杯的聖禮之前，信徒都會先用膳。這一餐叫愛筵，目的是讓信徒有在一起交通的時間，準備自己去領受聖餐。但有些假教師參加了這些愛筵，玷污了這段讚美主、信徒相交的時間。也有些教會把這一餐當作狂飲暴食的機會，例如，根據哥林多前書 11:20-22 的記載，在哥林多教會，有些人醉酒，有些人挨餓。教會守主餐，不應有這種自私、暴食、貪婪、毫無秩序的行為，因為這些既破壞了合一，又使信徒的心轉離聚會的真正目的。

或許還有人會忍不住發出疑問，說：“死後，又要死？且能再死？真不明白這是什麼意思？”其實，猶大指出假教師“死而又死”，意思是他們是無用的樹，因為他們不結果子；也因為他們連信徒也不是，所以要連根拔起並燒掉。

猶大在一場激烈而精彩的辯論中說：“這樣的人，在你們的愛席上，與你們同吃的時候，正是礁石！”根據彼得後書 2:13 的記載，Agape，即愛筵，無疑是正確的讀法。這樣的人可能有特別意思，因為同樣的稱呼在猶大書 16 和 19 節又出現。猶大可能想到有關末後人將背道的預言，或者想到早期基督教的預言，便說這些人應驗了這類預言。在早期的教會，愛筵提供了舉行聖餐禮拜的場合。事實證明，愛筵很快就因人的貪婪、不守秩序和道德敗壞而被糟蹋。彼得後書的受書教會，在愛筵時也爆發道德敗壞的現象。所以猶大在這裡講的似乎也是這類事。這些自由派人士，在愛筵的場合好像沉在水下的“礁石”，等著那些沒有防備的船撞上來。的確，愛筵在第二世紀停止了，正如船撞上這類礁石而傾覆。對於“礁石”的意思，有人曾有疑惑，因為這是一個冷僻的字，在新約聖經裡只出現於這裡。在世俗的希臘文中，“礁石”這個字代表“石頭”或“沉在水下的石頭”。但是到了主後第四世紀，它的意思變成了玷污，如同 NIV 譯文一般。這麼解釋就與彼得後書 2:13 中的瑕疵，即“污點”非常相似。但是在這段經文中，較古老的意思仍是可取的，其中富有生動的比喻象徵。

在猶大書 12 節，如果“無所懼怕”與前面的子句相連，意思將是“當他們毫無節制地喧嘩作樂時，沒有任何不安的感覺。”如果與後面的子句相連，則意思就是“當他們無恥地顧念自己的需要時，沒有任何疑懼”。以上任何一種解釋都合理。

猶大用“沉在水下的礁石”比喻這些人，使我們看到他們的危險性；從“無所懼怕”這個字句的描述，我們可以看出假師傅的傲慢。下一個片語：“他們作牧人，只知餵養自己，”則強調他們的自私，並使人回想起哥林多前書 11:20-33 所描述的內容。他們為自己的利益而偽裝成牧人。我們也聯想到以西結書 34:8 的話，經文記載主耶和華說：“我指著我的永生起誓，

我的羊因無牧人就成為掠物，也作了一切野獸的食物。我的牧人不尋找我的羊；這些牧人只知牧養自己，並不牧養我的羊。”他們不但不照顧其他人，還引領其他人走上迷途。他們並沒有為主喪失生命、好得著生命；相反，他們想要救自己的生命，卻喪失了生命。很明顯，他們企盼得到領袖的地位。一旦得著了，他們卻因自私的行為，糟蹋了那相信他們的人所交付他們的特權。我們從某份歷史文獻中可以讀到這樣一段描述：“許多長老們將成為虐待群羊、目無法紀，又粗魯暴躁的兇惡牧人。因為在他們中間沒有聖潔的牧人。”在猶大書的收信教會，情況便是如此。

在猶大書 12-13 節，猶大繼續加上四個生動的比喻，猛烈攻擊假師傅。這四個比喻分別用自然界的雲彩、樹林、波浪和星辰等作代表。為了講述這些人的邪惡，猶大搜遍了天空、陸地，和海洋，尋找可用的比喻。

首先，他們像沒有雨的雲彩，這些雲彩雖然帶來下雨的徵兆，卻沒有任何一滴雨水從其中落到乾旱的地面。這些雲彩只有隱藏太陽的作用。它們被風吹動，但雲下的陸地從其中得不到任何實惠。這裡有一幅具像化的畫面，表明那本來應該是“先進”而“文明”的教訓，卻是多麼無用。這類教訓絲毫不能在靈裡餵養一般基督徒。我發現對那些像我一樣的職業神學家而言，這是一項嚴肅的警告。我們必須不斷自問：我們的研究與知識是否對人有所幫助。

其次，他們像不結果子的果樹。許多學者傾向於解成“秋天的樹”，NIV 譯本就是這樣翻譯的。這個字中一部分按照字面意義解是“結果季節結束”。季節已過，枝子枯乾。也有學者則質疑說，如果按照這種解釋，為什麼還要責怪樹木不結果呢？他認為這個字代表“在秋天應該結果的樹”。這個字的意義可能就是如此，而這些樹木被責怪，其癥結可能集中在“不結果子”這字上（NIV 譯本在後面的經文有所闡釋）：他們沒有果子；雖然也有可能這個字的意思是，他們在果子成熟前使果子萎縮。不論如何，在這些師傅應該是多結果子的時候，他們卻過著不結果子的貧瘠生活。他們就好像耶穌在路加福音 13:6-9 所講的不結果子的無花果樹。他們忘記了耶穌在馬太福音 7:20 所說的話：“憑著他們的果子就可以認出他們來。”彼得對他的讀者也有類似的抱怨。他們已經停止長進。他們被稱為死而又死，又是連根被拔出來，因為他們一度曾“死在過犯罪惡之中”，現在他們又死了。這意思是說他們與賜生命的源頭斷絕了關係，那源頭就是耶穌基督。猶大所講的內容，似乎已經超越了比喻的範圍；雖然直覺裡，我們可以看這樹木因不結果子而一度死亡，又因被連根拔起而二度死亡。樹被拔出是舊約聖經喜歡用的審判比喻。

第三，他們是海裡的狂浪，湧出自己可恥的沫子來，就是他們可恥的行為。無疑的，以賽亞書 57:20 是這幅圖畫後面的主題，使人聯想到邪惡人擾攘不安的心，和他們不斷製造的污穢浮渣，就好像退潮以後那些散佈於海灘的殘屑雜物一般。“沫子”（即“出水泡”），這個字眼極少被使用。詩人莫斯屈斯曾用這個字眼來描述先是浮在海浪頂、後被沖上海灘的海藻和其他雜物。

最後，他們像流蕩的星。他們的結局就是永遠被監禁在黑暗之中。猶大想到的不是行星，而是從天上落下的流星，明亮一時，瞬間即逝，被黑暗淹沒，這類流星曾使那些夜觀星象者大惑不解。猶大書 6 節曾提到不守本位的天使，摒棄了神給他們界定的本位，而現在主用鎖鍊把他們拘留在黑暗裡，直等到他們最終的受審，進入永遠的刑罰裡去。當猶大在這裡講到為流蕩的星存留的結局時，他也想到墮落天使的結局。假師傅假裝光明，卻可悲地走入迷途，等待他們的是那殘酷的結局：第二次死，也就是永死。猶大提到墮落的天使和假師傅的結局是很適切的，因為一方面邪惡天使和離經叛道的假師傅，因著悖逆神而失去了他們的天家，

落到滅亡的地步；另一方面，猶大希望藉此喚醒會眾的心，使他們儘快離棄假師傅的錯謬，並因著順服神得以蒙拯救，進入天堂。

在這兩節經文中，猶大大膽而簡潔地描繪出一幅他嚴厲批評之對象的圖畫。他們像暗礁一般危險，像心理變態的牧人一般自私，又像無雨的雲彩一般沒用，像光禿的樹一般死板，又像湧出泡沫的海浪一般骯髒，最後像墮落天使一般終將遭遇可悲的結局。

接下來，我們要再看一段十分精彩的經文，在整本聖經中，只有猶大書提到。

猶大書 14-15 節說：“亞當的七世孫以諾曾預言這些人說：‘看哪，主帶著他的千萬聖者降臨，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他的剛愎話。’”

舊約聖經沒有記載以諾的預言。創世記 5 章記載了有關以諾的事蹟，但沒有記載與他有關的預言。以諾不是很通用的名字，因此我們有相當的把握說，猶大所說的以諾，就是大洪水以前那位與神同行、神將他取走、他就不在世的以諾。有位學者在他所撰寫的《以諾書注釋》一書中這樣寫道：“猶大引自典外文獻，在第二世紀的教會都熟悉的《以諾書》；這本書除了片段之外，曾經遺失了好多個世紀。後來在 1773 年被一位學者在埃塞俄比亞聖經譯本中找到完整版。其中包括一些神給以諾和挪亞的啟示。主要是證明神是全聖、全能的主宰，說明罪人應得報應，顯示這個世界是由神直接掌管的。”以諾預言了假師傅在末日怵目驚心的景況！顯然神不願把《以諾書》納入聖經的正典中，如果神願意，就會納進正典中。敬虔人承認《以諾書》是典外文獻，但神把這個預言放在聖經中，是與基督和祂的眾聖徒再來有關。創世記記載以諾沒有經歷死亡，就被神取走了。將來教會，也就是真基督徒，也會不經過死亡，就被神取去。當然，從基督降世以來，基督徒都要死，教會都經過了死亡之門，但是到基督徒被提的時候，信徒要先復活，與還活著的聖徒一同在空中與主相見。舊約聖經沒有這個教導，但是以諾就代表那個在被提時有分的信徒。創世記記載在大洪水審判臨到大地之前，神就已經把以諾接走了。在大災難時期的審判之前，神也會把真信徒所組成的教會提走，在空中與主相遇。在大災難之後，主耶穌會再來。不過在被提的時候，祂還沒有再來，而是信徒被提、到空中與主相遇。有一種說法認為，被提的時候就是基督再來的時候，這個說法並不正確。不是這樣的，被提是把教會從世上提去，留在世上的教會都不是真的信徒；他們是偏離正道，要經歷大災難時期的人。等到大災難時期結束時，主耶穌才會再來，就是猶大說：“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，”這是一段很重要的經文。

“千萬聖者”是聖者的數目，可以是超自然，或自然的受造物，表示教會將和基督一同再來。如果教會真的和基督一同再來，在地上執掌王權，顯然那時的教會已經離開世上了。你只要相信基督會帶著眾聖徒和祂一同再來就可以了。

“要在眾人身上行審判，”是指基督再來時，將要審判眾人。主耶穌在祂的“橄欖山講論”中說過，聖經也一再提到這一點，舊約聖經也提到了。以諾預言耶穌施行審判的目的是要“證實那一切不敬虔的人”，因為他們離棄神，所以被稱為是不敬虔的人。不敬虔也是現今世人的態度。“所妄行一切不敬虔的事”，意思是他們是與神為敵的。以諾說的是很重要的預言，他說：“又證實不敬虔之罪人所說頂撞他的剛愎話。”在聖徒被提之後，世上有組織的教會將會落入離教叛道之中，他們將要面臨審判。教會將要被提，真正的信徒要被提到空中；那些假信徒會留在世上，等候基督再來的審判。

許多學者認為，猶大在這段經文中通過引用《以諾書》的歷史事實，宣佈不道德的假教師受審判的必然性。猶大從以諾書中引用主的再臨。基督將帶著千萬聖者，與天使一起降臨，審判所有不敬虔者的行為和言詞。

亞當的七世孫以諾預言這些離經背道者的滅亡。只有猶大書記載這個預言。有學者認為這是引自以諾書，但這也只是學者的猜測，事實上並沒有證據證明在猶大的時候，這本典外文獻已經存在。凱理說：“《以諾書》充滿了種種跡象，顯示其寫作日期是在耶路撒冷遭毀滅之後的(即在猶大書成書之後);作者是一個猶太人，他充滿希望，相信神仍站在猶太人的一邊。”雖然我們不知道猶大怎樣得知這古老的預言，但有一個簡單而又可信的解釋，那就是：那位向猶大啟示，使他寫出這卷書其他部分的聖靈，也將這預言向他啟示出來。預言的開端是這樣的：“看哪！主帶他的千萬聖者降臨。”主耶穌在大災難時期之後，重臨地上消滅祂的敵人、在地上作王時，這段預言便會初步並局部成就。到千禧年結束的時候，這預言便會完全實現；那時，一切已死的惡人，都要在白色大寶座前受審。

基督來到時，要在眾人身上行審判。從猶大書 15 節可知，這裡的眾人是指一切不虔的人，並不包括真信徒。真信徒因相信基督，而可以免於被定罪，正如約翰福音 5:24，耶穌應許說：“我實實在在地告訴你們，那聽我話、又信差我來者的，就有永生；不至於定罪，是已經出死入生了。”主耶穌既以人子的身分承受了所有審判，就要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他的剛愎話。這節經文多次用了不敬虔一詞。這些人是不敬虔的，他們所作的事是不敬虔的，且以不敬虔的態度去行不敬虔的事。

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！