

猶大書簡介與導讀(猶 1-4 節)

羅讚坤長老

一. 引言

1. 作者自稱(1 節上)

a. 耶穌基督的僕人

△作者是耶穌的親兄弟，但他不敢跟主耶穌稱兄道弟，而以僕人身分自居，這是他為人謙卑的表現；同時也可以看出他為主做工的精神是出於甘心樂意，是憑著愛心服事主。

b. 雅各的弟兄

△這位雅各是主耶穌的兄弟(加 1:19)，也是猶大的弟兄(可 6:3)；馬利亞生了耶穌後(長子)，又生 4 個兒子。猶大用「雅各的弟兄」自稱，為了跟聖經中其他的「猶大」有所分別；另外也看出他十分尊重這位兄長，因他已是當時教會的柱石(加 2:9)，是很有聲望的，而且在耶路撒冷大會作主席。

2. 稱受書人(1 節下)

a. 被召的人

△我們信徒是神從罪惡的世界中選召出來的，這是按神的旨意，以他的聖召召我們(提 1:9 後)；神揀選我們的目的，是要叫我們可成為聖潔(帖前 4:7)，得著所應許永遠的產業(來 9:15)。我們被召不是憑自己的好行為，但被召之後，行事為人當與蒙召的恩相稱(弗 4:1)。

b. 蒙愛的人

△世上最可憐是沒人愛的，而最悲哀痛苦的是沒有神愛的人。感謝主我們是蒙父神特別的愛，祂不但用美物使我們得以知足，更拯救我們的靈魂使罪得赦而承受永生(詩 103:3-5)。可在父神裡蒙愛的人，也當被主愛的激勵去愛神愛人(林後 5:14)，甚至愛仇敵(太 5:44)。

c. 受保守的人

△因著神的愛，我們得到主的揀選，蒙恩之後我們若一心一意，忠心跟隨主，祂必保守我們脫離那惡者(約 17:15)。保守這兩個字，如母雞保護小雞(太 23:27)，如慈母保護小兒子一般。在這條天國路上能勝過各樣誘惑，在真道上站立得穩，非靠自己努力，而是靠基督的保守(帖前 5:23-24)。所以我們對神要有信心，相信祂能保守我們成為聖潔，得享永生的天國(彼前 1:5)。

3. 問安的話(2 節)

a. 憐恤

△神的本性就是慈悲憐憫，祂愛我們，從千萬人中間揀選我們，此後就好像父母疼愛自己的兒女，無微不至的照顧(賽 49:15-16)，天父真神也是這樣憐恤我們(詩 103:13)。當我們信主之後，在信仰生活當中，免不了都還有過錯，但只要肯悔改，離棄罪過，必蒙憐恤(箴 28:13)；主耶穌憐恤饒恕我們，我們也當憐恤別人。

b. 平安

△真神是平安的源頭，世人要得真正的平安，必須要認識神、相信祂(伯 22:21)，堅心的依靠(賽 26:3)。不認識神的人，雖然得勢得力，眼前是很享受，但在公義的神面前，經上說，惡人必不得平安(賽 48:22、57:21)。而信徒在世為了守道、傳道，遭遇逼迫、患難，但公義的神必使他得享平安，而且是「大有平安」(詩 72:1-7)。

c. 慈愛

△猶大為當時的信徒所遭遇的苦難，求神憐憫，看到他們因著假先知假師傅的迷惑、引誘，心裡憂傷，求神賜平安，信主的人為了守道、行道，被人羞辱、忌恨，求神多多加給他們慈愛；盼望他們在主裡信心堅定，站立得穩。因為我們的神是大有慈愛(詩 103:11)，祂的愛遍滿大地(詩 119:64)；凡敬畏神，遵行祂道裡的人，神的慈愛隨時、隨地都與他同在(詩 136 篇)。

二. 寫信的目的(3-4 節)

猶大寫這封信主要的目的，就是勸勉信徒，要為真道竭力的爭辯，並警告他們要注意，教會中已經有假師傅出現，不要被他們所傳講的異端所迷惑而離棄真道。

1. 勸勉(3節)

因為當時教會中已經有些信徒受假師傅的誘惑，以致猶大不得不寫信給他們，他是有愛心又有屬靈勇氣，針對威脅福音真道的虛妄信仰，與傳錯謬道理的假師傅，呼籲信徒要竭力抗辯。

a. 勸勉的對象

△主內親愛的弟兄，是蒙神選召的同靈。從這個稱呼可以看出猶大的愛心，當我們看到自己所愛的人受迷惑了，一定盡力去阻止、挽救他。

b. 勸勉的方式

△初期教會信徒們或神忠心的僕人，他們牧養信徒的方式，除了口傳之外，也是盡心的寫信來勉勵信徒，可見那個時代神的工人已經很看重文字宣道。當猶大知道這些受害人正遭遇異端迷惑的危險時，他心裡很著急，怎能容許真道遭人誤解，信徒被引誘，所以義不容辭趕緊寫信勸勉。

c. 勸勉的主旨

△要為從前一次交付聖徒的真道，竭力爭辯。

神的救恩是基督一次完成的，祂在十字架上說「成了」，(約19:30)，祂一次受死，即成就了永遠贖罪的大功，使我們可以享受神兒女的權利和屬天的各種福分，這救恩是由基督一次完成，我們一次領受的。當教會在信仰上受到假師傅的異端攪擾、攻擊，混亂了信徒的心思，在這危機當中，我們信徒應當警醒，竭盡全力保衛真理，因基督交託給聖徒的真道是全備的，不可增加、不可減少，也不必更改。當信徒受到異端的教導，以為信仰可以跟生活分離，一方面拜真神，一方面放縱肉體情慾，因為得救的是靈魂，肉體是無益的，這是混亂真道，甚至把神的恩典變作放縱情慾的機會。

2. 警告(4節)

假師傅在教會出現，對當時的教會確實造成很大的衝擊，信徒的信仰與生活也受擾亂，凡是神忠心的僕人，都會主動地站出來為真理做把關，一方面提醒信徒、勸勉他們不要被那似是而非的道理所引誘，一方面也警告那些傳異端的，必落入神的審判之中。這些假師傅的罪惡是顯

而易見的。

a. 是不循正道，偷著進來的

他們的行動是不光明的，因為動機不純正，不是為追求真理，不為罪得赦，而是為個人利益，因此不敢循正當途徑，不從正門進入，所以說是「偷著進來的」。凡偷偷在暗中做不敢見光的事，都帶有罪的性質；因為從別處爬進來的，都是外面披著羊皮，裡面卻是殘暴的狼，一進來就是偷竊、殺害、毀壞(約 10:7-10)。猶大警告說，這些不循正道入門的人，他們的結局就是自古被定為受刑的；因為他們心中沒有神，勇於犯罪的結果，注定要受刑罰、永遠的沉淪(帖後 1:9)(彼後 2:3)。

b. 對父神是不敬虔的

信主的人心中有神，行事為人是按照神的旨意，不敢違背道理而得罪神，這是虔誠人，是神所喜悅的。但那些又不信神、拒絕神救恩、甚至行不義阻擋真理的人都是不敬虔的，這種人的所言所行都惹了神的忿怒，必要受刑罰(羅 1:18)；彼得也舉例說明，凡行事為人不敬虔的，必像所多瑪、蛾摩拉遭神毀滅(彼後 2:5-7)。

c. 對自己是不聖潔的

這些假師傅因不明白神救恩真正的意義，反而誤解神的恩典，並誤用了神賜人悔改歸正的機會；私自引進陷害人的異端，說身體跟靈魂是分開的，信主的目的是要靈魂得救，而肉體是無益的，所以身體放縱情慾並不影響靈魂得救，這種人連買他們的主也不承認，還有什麼罪不敢犯(彼後 2:1-3)。人若自己作賤，浪費神的恩典，將來必受更重的刑罰(林前 6:18-20)。

d. 對別人是不認識主的

彼得說「連買他們的主也不承認」，這就是假師傅的特色；我們是主用重價買來的，這買贖的恩典何等的長闊高深(弗 3:18)，可是這些人竟然忘恩負義，心中沒有神、不承認主，他們在真道上如同破壞的船一般(提前 1:19)；主耶穌說，凡在人面前不認我的，我在天上的父面前也必不認他(太 10:33)，此種人註定要滅亡。

雖然知道，仍要提醒(猶 5 節)

～以色列人的不信

猶大書是一封簡短有力又充滿愛心的書信，全書雖只有 25 節，不及一千字（中文翻譯計算約 905 字），但作者主耶穌的兄弟猶大，以滿有屬靈勇氣的口吻，針對威脅福音真理的虛妄信仰與傳錯謬道理的假教師，呼籲信徒要竭力為真道勇於爭辯。假教師是信徒的絆腳石，他們所傳的異端像「酵」一樣影響教會的發展；作者引用舊約的事例，借古喻今，來說明敵對道理的結局是使自己邁向死亡的陰間。

書中也舉許多的比喻，如「沒有雨的雲彩、不結果子的樹、海裡的狂浪、流蕩的星……」，斥責那些口是心非，假藉敬虔之名行說謊、欺騙之實的人。猶大書對這些傳假福音者的描述，確實讓讀過這封書信的人留下深刻的印象。

「聖靈明說，在後來的時候，必有人離棄真道，聽從那引誘人的邪靈和鬼魔的道理。這是因為說謊之人的假冒，這等人的良心如同被熱鐵烙慣了一般。」（提前四 1~2）。保羅從主領受「因信稱義」的道理，又在他的書信當中，教導信徒如何靠著基督擺脫律法的束縛（加三 11~14），得享神兒子的自由；但魔鬼卻藉著人性的罪惡及肉體的軟弱，使人誤以為既已從律法得到解脫，便可以自由自在，想要做什麼就做什麼；他們將基督裡的自由當作是一種「肉體福音」，從此可以放縱情慾了，因為神的恩典大過人的過犯，為了讓神的恩典顯多，所以就放心的過他們那淫蕩縱慾的生活。這些人全然忽略了聖靈更新的意義，反而將神奇妙的恩典當作是律法的擋箭牌（加五 13~16）。

這樣的思想 and 行為，已在各地教會暗中設下陷阱，使得道理認識不清以及靈性軟弱的信徒陷在其中，成為當時教會牧養上的一大威脅。有鑑於此，猶大一方面呼召真信徒要站在同一線上護衛信仰，為真道極力爭辯；另一方面也以嚴厲的口吻斥責那些假教師的行徑，警告信徒不可像那些人敗壞自己，以致被神滅絕。

其實在每個時代都有猶大書中所說的假師傅與異端，尤其在這個末日即將來臨的世代，經上說：「因為魔鬼知道自己的時候不多，就氣忿忿的下到你們那裏去了。」（啓十二 12），牠像吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人，牠進到教會中間，用世上的小學說服、迷惑信心軟弱的信徒（西二 20~23），說些乖謬的話引誘好奇、對人對教會不滿的人來跟從牠。

而眼看一些我們所熟悉的同靈，一個個成為魔鬼的食物，無法挽回，我們所親愛的弟兄迷失在異端邪說和世俗的潮流中而束手無策，真是令人感傷。我們應當是積極的本著真理的立場挽回他，多為他禱告，並提醒同在天國路上奔跑的同靈，要防備假師傅潛伏在教會中間，引誘人犯罪，敗壞人的信仰之事。

今以猶大書 5 節所舉的例子作為互相勉勵與提醒，「從前主救了他的百姓出埃及地，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。」

以色列人的不信

聖經中把人對神的信心分為幾種：

- (1)大有信心：即完全相信神的話，又相信神的權柄、能力，如主耶穌所稱讚的百夫長（太八 10）、誇獎的迦南婦人（太十五 28）。
- (2)小信的：，即日常生活無法倚靠、交託（太六 30），遇著環境變化就驚慌害怕，遭不如意的事則怨天尤人（太八 26）。
- (3)不信：既不相信神的拯救，也不遵照天父的旨意行，被主判為作惡的人，離開我去罷（太七 21~23）；如以色列人雖是神的選民，卻因不信，如橄欖枝被折下來了（羅十一 20）。

猶大書用我們信主的人都很熟悉，舊約的例子來提醒大家。

1. 不信的錯誤

神的百姓以色列人，在埃及地因法老的壓迫過著像鐵爐炎熱的痛苦生活（申四 20）；他們因做苦工，就歎息哀求，他們的哀聲達於神。神聽見他們的哀聲，就記念他與亞伯拉罕、以撒、雅各所立的約，救他們脫離法老的手（出二 23~24）。神領他們離開埃及地，從受苦、為奴的患難中得釋放，享受信仰的自由，與日常生活中的平安、喜樂、朝美好寬闊流奶與蜜之地前進（出三 8）。因為神專愛他們，從出埃及地之後，日間以雲柱保護、引導，夜間以火柱照耀他們；來到曠野更賜嗎哪作他們每日的糧食，使他們的衣服 40 年沒穿破、腳沒腫、鞋子沒穿壞（申廿九 5）。神這樣拯救他們，恩待、引導、保護他們，可是他們竟忘恩負義、頑固不信神會帶他們到迦南地（民十四 11、申一 32、九 32），這是何等的錯誤。

今日教會中有些人跟以色列人同樣犯有不信的錯誤，生活在神恩典中，卻常為吃為喝發怨言（出十六 2~3、十七 3），不相信神的供給（太六 31~34）；

已經走在信仰的路上，還不相信祂可以把我們帶進天國（來三 12~19），常心懷二意，沒有信心與所聽見的道調和，無法享安息（來四 1~2）。我們有些信徒就是不聽道理的提醒，任憑嘴巴使肉體犯罪（發怨言、出惡語）（傳五 6），如果遭神棄絕多可惜。

2. 不信的結果

選民出埃及的時候，從 20 歲以外能出去打仗被數的，就有 60 萬人（民一 46），他們是歡歡喜喜像得勝的隊伍，「耶和華的軍隊從埃及地出來了」（出十二 41）；很快的他們來至加低斯巴尼亞，應許的迦南地就擺在眼前（申一 19~21），本可毫無懼怕的進去得為業，但他們就近摩西來說：「我們要先打發人去，為我們窺探那地……」（申一 22）。本來應許之地就是憑信心領受的。他們卻要用人的眼睛去看，用人的感覺去體會，結果百姓聽從那 10 個報惡信的話，「在這事上他們不信耶和華」，因此惹神的忿怒說：「這惡世代的人，連一個也不得見我起誓應許賜給你們列祖的美地；惟有迦勒與約書亞必得看見，並且我要將他所踏過的地賜給他和他的子孫，因為他專心跟從我。」（申一 32~36），而其他人的屍首都倒斃在曠野（民十四 29~33）。

以色列人因為不信神，結果就被滅絕了，後來希伯來書的作者也多次提到，他們之所以不能進迦南享安息，是因為對神「不信」（來三 18~19）；可見不信是大罪惡，我們不要看為平常，離棄神後果是可怕的，不要被罪迷惑而心裡剛硬（來三 12~13、6~8）。

猶大是滿有愛心提醒我們今日的信徒，不要被異端邪說所引誘，別讓信仰跟著社會潮流俗化了，明知故犯乃是不信，結局將是烈火的刑罰（來十 26~27）。

現今我們教會在牧養上所面臨的困難，不是財源或人才的短缺，「信徒信仰的破口」應是大家最頭痛的問題。有些破口的產生，已經導致信徒的流失及出走，同時也讓某些異端與世俗不良的潮流風氣滲進家庭或教會，期盼關心教會聖工，熱愛教會的同靈都像猶大不厭其煩的「你們雖然都知道，我卻仍要提醒你們」。

不守本位的天使(猶 6 節)

猶大書的作者是主耶穌的兄弟猶大，他自從信主之後，因清楚的認識耶穌是天上獨一真神，是宇宙的主宰，是至尊神的兒子；所以他不敢與主並列為兄弟，而自稱是「耶穌基督的僕人」，可見他的為人何等謙卑。又因他敬畏神，恨惡邪惡（箴八 13），忠於真理，看見當時教會信徒受異端的誘惑，心裡著急，所以不得不寫信勸勉他們，要為從前一次交付聖徒的真道竭力爭辯（猶 3）。

基督所交付我們的真道（純正的信仰），是一次完成的，就是祂在十字架上說「成了」的救恩（約十九 30），我們只有感謝領受和享用這現成的恩典（來九 12），不必再加添或減少什麼。這真理的道既然是神交託給聖徒的，我們就該遵守（提後一 13~14），且要傳揚（多一 3），更當為所信的道竭力爭辯，不可讓任何異端攪擾，或混亂我們的信仰。

之前（2007 年 9 月真光通訊）「雖然知道，仍要提醒」一文中，曾以「以色列人的不信」和大家互相提醒勉勵。在今天這個麻木不仁的世代（太十一 16~17），許多人把信仰當裝飾品，以為宗教只是勸善和心靈寄託而已；我們基督徒在信仰上不要隨從世俗潮流，也不可與以色列人同樣犯有不信的錯誤；他們心裡時常迷糊，不曉得神的作為，不懂得感恩、不知榮耀神，甚至被罪迷惑心裡剛硬，存著不信的惡心，把永生的神離棄了，雖然出埃及但未能進迦南，這些不信的人都倒斃在曠野（來三 7~19）。所以無論是誰，故意背棄神「不信了」，一定要受從神而來的懲罰與報應。接著作者猶大又舉大家都很熟悉的「天使犯罪」的結局來提醒、警告我們。

「不守本位的天使」(猶 6)

一、不守本位的情形

1. **真神用智慧造天地**，以及世上萬物，並按祂的旨意與受造之物的功用，將他們安置得合適；萬物也都守著自己的本分，在崗位上運作得很順利。如星球循著軌道運轉，自古以來沒有改變，使我們在地球上可以安然居住；受造的動物也順著神的治理，盡其本分工作，如牛要耕田，馬要拉車，狗要看門，貓要捉老鼠……。植物各從其類，橄欖樹多結橄欖，無花果樹生出甜美的果子，葡萄樹也結好葡萄……。天地萬物順著神的安排各在自己的本位上盡本分，以致整個宇宙生態顯得那麼和諧與平衡。

2. **在起初真神創造了物質界與靈界的一切萬有**，無論是天上、地上的，能看見、不能看見的（靈界），沒有一樣不是藉著祂造的（約一 3、西一 16）。神造天使作為服役的靈，奉差遣為那將要承受救恩的人效力（來一 14）。在天上是侍立在神面前事奉祂、敬拜、頌讚祂（詩一〇三 20）；在地上保護信徒，安慰、服事祂所揀選的弟兄姊妹（太十八 10、路十六 22）。
3. **神賜給天使有智慧、有能力**，他本是聖潔、光明、榮耀神的使者，是屬於天上的成員；這麼尊貴、可愛的天使，可惜有些卻不安分守己，在「起初」的某個時刻裡因犯罪（約壹三 8），就從天上墜落（路十 18）。從聖善的天使墜落成為邪惡的天使即魔鬼（彼後二 4），主耶穌告訴我們這件靈界的奧秘，讓我們知道撒旦曾經也是天上的一員，但牠後來因不守本位，離開自己的住處墜落了。

二、不守本位的結果

1. **天使是受造的靈**，為了服事天上的真神，服務地上的選民，但有些天使因受造智慧、美麗（結廿八 12~17），心中起了驕傲，看不起卑微的服侍工作，不順服神所賦予他們的職份，因而背叛神「不守本位，離開自己的住處」（猶 6）。或因高抬自己要與至上者同等（賽十四 12~15），違抗真神的旨意，越過神給他們的範圍，墜落成了犯罪的天使，因此被主用鎖鍊把他們拘留在黑暗坑中，等候大日的審判。
2. **墜落犯罪後的撒旦**，牠首先下手殘害的對象，就是按著神的形像與樣式造的亞當，牠以謊言、詭詐誘惑夏娃，以致他的心偏於邪（撒旦）（林後十一 2~3），聽信蛇的話，以為吃了善惡果真的眼睛就明亮，「便如神」能知道善惡（創三 4~5）。神交給亞當的工作是「要生養眾多，遍滿地面，治理這地，也要管理海裏的魚、空中的鳥，和地上各樣行動的活物。」（創一 26~28、二 15）。可是亞當沒有順服神的命令，不守住自己的本位，卻高抬自己，妄想與神同等，因而犯罪，被趕出伊甸樂園。
3. **神造萬物，並賦予自由意志**；天使和人受造最為美麗、尊貴，是為神的榮耀而造的（賽四三 7）；但他們都因不順從神的吩咐，違背神的旨意，驕傲、自高自大（提前三 6），妄想與神同等，高舉自己過於他的本位，因而失敗。有自由意志，可以選擇為善或為惡，就有當負的責任；所以天使和人都要為自己的行為負責；不守本位的結果就是犯罪，當受懲罰，永遠沉淪。

三、雖然知道，仍要提醒

1. **犯了罪的天使，神並不寬容，也不救拔**（來二 16），而將牠交在黑暗的坑中；在大日審判之前，牠們被拘禁在黑暗裡，也就是說牠們只能在黑暗的國度中活動，因牠是管轄幽暗世界的（弗六 12）。雖然魔鬼兇惡如吼叫的獅子，遍地遊行（彼前五 8），但牠的行動還受神的限制。可是如果剛好遇到「可吞吃」的人，牠即下手殺害。至於已經受洗重生成為真神兒女的，祂已救我們脫離黑暗的權勢（西一 13），就如經上所說：「你們都是光明之子，都是白晝之子。我們不是屬黑夜的、也不是屬幽暗的。」（帖前五 5）；今天只要我們不要進入它的試探，魔鬼根本沒有權利傷害我們。但何時你遊走在罪惡邊緣，讓撒旦有機可乘，也就是給魔鬼留地步（弗四 27），可能就會被迷惑、引誘，然後又淪落到黑暗的國度中，成為黑暗之子。魔鬼其實都是在撿拾那些不順服、墮落、敗壞、悖逆之子的垃圾桶，你甘願與牠為伍嗎？
2. **道成肉身來到世上的耶穌**，既然成為人子，「就不以自己與神同等為強奪的；反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式；既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。」（腓二 6~8）；順服的結果，神將他升為至高，且得榮耀。主耶穌為我們眾人留下謙卑、順服、守本位的美好榜樣，也是提醒我們受造者「驕傲在敗壞以先；狂心在跌倒之前。」（箴十六 18、十八 12）；真信徒豈不當恐懼戰兢，以做成得救的工夫（腓二 12）。
3. **今天這個社會之所以亂**，亂在許多人不曉得自己的身分，不知道自己的責任；不瞭解自己站在什麼地位，該作什麼工作。所以許多男人不像男人，女人不像女人，丈夫不像丈夫，妻子不像妻子，父親不像父親，母親不像母親……；因此夫妻失和，兒女不肖，家不像個家。教會中領導階層的人，有的只會貪圖虛浮的榮耀（腓二 3），紛爭結黨互相惹氣，在職位上卻不盡本分，不能同心，失去親和力，致使教會冷淡、聖工荒廢。天使不守本位，離開自己住處，主用鎖鍊把他們拘留在黑暗裡，等候大日的審判，那時魔鬼（不守本位的天使）和獸以及假先知，都要被扔在硫磺的火湖裏，晝夜受痛苦，直到永永遠遠（啓二十 10）。這件事提醒我們信徒，應當明白自己的身分，在神安排給我們的崗位上忠心、盡本分，不可隨便離開；不論是在家庭、職場、教會，各人都當照神所給我們的職責，忠心服事主。阿們！

所多瑪人的淫行(猶 7-8 節)

又如所多瑪、蛾摩拉和周圍城邑的人，也照他們一味地行淫，隨從逆性的情慾，就受永火的刑罰，作為鑑戒。(猶 7)

萬惡淫為首，在聖潔的真神眼中，淫亂乃是罪不可赦的大惡：好像約瑟面對女色的引誘時，他說：「我怎能作這大惡，得罪神呢」(創三十九 9)。敬畏神的約瑟認為神照自己的形像與樣式造人，目的是要受造的人與神一樣，身、心、靈都清潔，才能榮耀神(賽四十三 7)。

人若違背神的旨意，順著自己肉體的情慾，混亂了神起初配合男女婚姻的美意(創二 21~25)，必惹神忿怒遭受刑罰；如以色列人在什亭，百姓與摩押女子行起淫亂，那時遭瘟疫死的有二萬四千人(民廿五 1、9)。甚或聽從撒旦的意見，亂搞男與男、女與女的逆性情慾，即所謂的同性戀；這不但污穢了自己的身體，也是得罪造物主的行為(詩五十一 3~4)。

所多瑪與蛾摩拉這兩個城市因為充滿了兇暴與淫亂，罪惡深重、聽聞於神(創十八 20)；雖有亞伯拉罕愛心的代求，但因城中連十個義人也沒有，最後還是免不了走上滅亡的命運。當天使救羅得出所多瑪那一天，就有硫磺火從天而降，把那些犯罪的人統統燒滅了；主耶穌曾指示，要以這兩城的遭遇，作為末日全地將被毀滅的鑑戒(路十七 28-32)。猶大書說，這一切的事，你們雖然都知道，我卻仍要提醒你們。

一、所多瑪城的位置與環境

1. **以所多瑪為首**，與其周圍的蛾摩拉、押瑪、洗扁、比拉等五個城邑(創四 2)，這些城都建築在約但河谷的平原上。平原水源充足，物質豐富，生活條件好；無論經濟、交通、買賣……種種環境都比較優厚。所以當羅得與亞伯蘭分離的時候，他舉目看見約但河的全平原直到瑣珥都是滋潤的，那地在耶和華未滅所多瑪、蛾摩拉以先，如同耶和華的園子，也像埃及地，於是羅得選擇約但河全平原，居住在平原的城邑，後來漸漸挪移帳棚，直到所多瑪(創十三 10~12)。

2. **城市的生活悠閒、安逸享樂**，容易養成奢華、貪婪、縱慾的習慣，而成爲罪惡的溫床。經上說：「所多瑪人在耶和華面前罪大惡極」(創十三 13)，也就是說全城只有羅得是義人，其他的都是罪性重大的惡人，他們不但欺

負自己人，連外來的客人都要凌辱，所以神判定這個城應該要毀滅。羅得住在這個罪惡的大城裡，看見、聽見他們不法的事，雖然常為那些惡人的淫行憂傷（彼後二 7~8），卻沒有馬上逃避、脫離那充滿誘惑、試探的環境，至終不免受其影響而遭禍。

二、所多瑪人淫行的罪

1. **不敬虔**：這城的人不敬畏神，對神的使者，祂所差派的工人既不尊重、不接待，還要逼迫傷害，這就是罪。好像主耶穌差遣七十個人出去工作時說：「無論進那一城，人若不接待你們，……當審判的日子，所多瑪所受的，比那城還容易受呢」（路十 10~12）。這些人生活奢侈糜爛，只顧吃喝玩樂，也不感謝，不榮耀神（羅一 21），此乃對造物主最大的不敬。

彼得說：「神判定所多瑪、蛾摩拉，將二城傾覆，焚燒成灰，作為後世不敬虔人的鑑戒」；但祂要搭救敬虔的人脫離試探，免受撒旦的攻擊，而把不義的人（不敬虔的），留在刑罰之下，等候審判的日子（彼後二 6、9）。

創造和毀滅的權柄都是屬於神，現代世人對神不尊敬，生活態度不虔誠已至極處，將來神必用火消滅這世界和那些不敬虔的人，你想我們今日行事為人，應當怎樣聖潔、怎樣敬虔（彼後三 7、11）。

2. **兇暴淫亂**：城中的男人兇惡又醜陋，當兩個客人來到羅得家中時，城裏各處的人，連老帶少，都來圍住那房子（創十九 4），呼叫羅得要把客人交出來（非常兇暴），任他們所為（淫亂極致）。雖然羅得試圖與這群暴民講理、溝通，請求他們不要作這惡事，但是那些兇惡的城民並不領情，他們迫不及待的（客人還沒有躺下），為要滿足個人的情慾。

所多瑪人愛享樂，為了娛樂可以做出下流的事、他們沒有羞恥心，把「性」當作玩樂的工具，盡情的放縱，甘願降低自己的人格與道德標準。其實這也是現代社會許多人的通病，為了享樂不惜羞辱自己，沒有尊嚴也沒關係，只要我喜歡，沒有什麼是不可以的。今日台灣社會薪酬最高的不是科技、專業人才，而是娛樂圈的影藝人員，還有那些專門製造新奇、刺激、暴力、黃色笑料、犧牲色相，使人開心的舞台偶像人物。

歷史不斷的在重演，但是世人並沒有從中得到教訓。上古挪亞那個時候，神曾叫洪水臨到那充滿兇暴與淫亂的不敬虔世代（彼後二 5），可是所多瑪人並沒有引以為鑑戒，所以遭火焚燒成灰；今之世人又重蹈覆轍，

結果必是「有形質的都要被烈火銷化，地和其上的物都要燒盡了」（彼後三10），基督徒阿，怎可不儆醒？

3. **逆性的情慾**：從羅得稱城裡的那些暴民為「眾弟兄」，可知他們是一群兇惡的男人；這些人不但沒有用愛心接待外來的客旅，還要用暴力欺侮、凌辱他們，真是罪大惡極。猶大書指出他們「一味的行淫」，可見城中的人是飽暖思淫慾，不但男女之間沒有規矩很淫亂；甚至隨從逆性的情慾，行污穢的事，彼此玷辱自己的身體。

如羅馬書中所描述的「同性戀」：「因此，神任憑他們放縱可羞恥的情慾。他們的女人把順性的用處變為逆性的用處；男人也是如此，棄了女人順性的用處，慾火攻心，彼此貪戀，男和男行可羞恥的事，就在自己身上受這妄為當得的報應」（羅一26~27）。可見所多瑪人因迷戀「反自然的性慾」（中譯本），即律法所禁止的「人若與男人苟合，像與女人一樣，他們二人行了可憎的事，總要把他們治死，罪要歸到他們身上」（利二十13），是遭毀滅的主要原因。

聖經告訴我們，起初神造男又造女，且配合男女成為夫妻，組成家庭，讓人在世上過平安、喜樂、幸福的生活，完成神交代「生養眾多」的旨意（創一28）。婚姻本是美事，性也是聖潔的，「凡神所造的物都是好的，若感謝著領受，就沒有一樣可棄的，都因神的道和人的祈求成為聖潔了」（提前四4~5）。但在今天這個所謂「性開放」的時代，「性」被魔鬼惡用、混亂、醜化了，我們當記住，姦淫的、作變童的、親男色的……這樣的人是不能承受神的國（林前六9~10）。

三、所多瑪人當受的刑罰

1. **淫亂的行為神必懲罰**，因祂是公義的神，「他必照各人的行為報應各人」（羅一6）。
- a. 基督徒不但在肉體上不可犯姦淫，這是十誡中的第七誡，「不可姦淫」（出二十14）；心中也不可存淫念，「只是我告訴你們，凡看見婦女就動淫念的，這人心裏已經與她犯姦淫了」（太五27-28）。凡淫亂的事，不論個人或團體，都是得罪神的行為（詩五一4），因已嚴重破壞了神所設立的婚姻制度；同時也是污穢了神的殿，因我們的身體就是神的殿，神的靈住在我們裏頭，所以「若有人毀壞神的殿，神必要毀壞那人；因為神的殿是聖的，這殿就是你們。」（林前三16-17、六18）。婚姻之

內男女性的關係是正常、清潔的，也是神所喜悅、祝福的（傳九 9），可是婚姻之外卻是淫亂，是受咒詛的（彼後二 14）。

- b. 在信仰上也不可犯邪淫。以色列人進迦南地之後，與迦南的外邦人混雜相合，學習他們的行爲，事奉他們的偶像，……這樣他們被自己所作的污穢了，在行爲上犯了邪淫（詩一〇六 34-39）。神是聖潔的，也是忌邪的神；祂在萬民中揀選我們成為祂的子民，且不斷的造就、更新，使我們成為祂的新婦（林後十一 2-3）。我們若在拜神的事上不專心，對神不信服，不聽從祂的話，只貪戀世俗的好處，如此心懷二意，必如羅得的妻子（路十七 32），遭神所棄絕（加五 19-21）。

2. 淫亂又同性戀的所多瑪人，必受永火的刑罰（猶 7）。

- a. 所多瑪人的淫行惹了神的忿怒，於是「耶和華將硫磺與火，從天上耶和華那裏，降與所多瑪和蛾摩拉，把那些城和全平原，並城裏所有的居民，連地上生長的，都毀滅了」（創十九 24-25）。所多瑪人罪大惡極，神不容他們存留於世，所以從天上降火燒滅他們，申命記描述那些城被火焚燒後的情景極爲可怕（申二十九 23）。這是永火的刑罰，自那時起，城不再被修造，土地不能耕種，連草也不能生長，人也無法居住，永遠荒涼（賽十三 19~22）。
- b. 所多瑪人不但今生受天降的硫磺火燒滅，來世還要受末日的永火之刑罰（啓二十一 8），此火如主耶穌所說「在那裏，蟲是不死的，火是不滅的」（可九 48）。

結語：

現今這個世代，罪惡貫滿，如所多瑪、蛾摩拉一樣，到處充滿了兇暴與淫亂；這世界像一座將亡城，神的選民應當要醒吾，快快逃出罪惡滿盈的大巴比倫城，因為它即將要傾倒了（啓十八 1~5）。所多瑪、大巴比倫均象徵這罪惡的世界—主耶穌警告我們：「你們要謹慎，恐怕因貪食、醉酒，並今生的思慮，累住你們的心，那日子就如同網羅忽然臨到你們……」（路二十一 34~36），猶大也說：「這一切的事，你們雖然都知道，我卻仍要提醒你們。」

猶大書的舉例與比喻(猶 9-13 節)

一、舉例

1. 天使長與魔鬼爭辯摩西的屍首 (9-10 節)

因假師傅慣於毀謗在尊位者，猶大引天使長米迦勒為摩西的屍首與魔鬼爭辯的事，提醒信徒不可以仿效他們。

(1) 爭辯的原因

- a. 以色列人受洗歸了摩西(林前 10:2)。摩西代表律法，所以他們是歸了律法。新約的選民是受洗歸入基督，基督代表恩典(約 1:14)，所以是受洗歸入恩典(羅 6:3.14)。魔鬼爭摩西的屍首，是要爭回律法，天使長爭摩西的屍首，卻要爭回恩典。
- b. 主耶穌在變貌山上改變形象時，有摩西、以利亞顯現與耶穌說話(路 9:28-31)；主耶穌改變成為靈體，摩西也成為不朽壞的靈體，難怪天使要與魔鬼爭摩西的屍首了。
- c. 魔鬼認為摩西有缺點，所以當摩西離世時，天使長要埋葬他的屍體，撒旦也來了，他控告摩西是個兇手，他曾殺死一個埃及人(出 2:12)；又在米利巴水不尊主為聖，怒擊磐石兩下(民 20:10-12)，因此不容許天使長埋葬他的屍體。
- d. 又有人以為，撒旦要搶奪摩西的屍首，是要他成為眾人的偶像，牠企圖引誘以色列人去犯拜偶像的罪惹神忿怒。

(2) 爭辯的方法

- a. 當撒旦用毀謗、控告的話要爭得摩西屍首時，天使長沒有發怒、反駁，只說：「主責備你罷」，可能是撒旦從前跟天使長米迦勒同是在天上服事神的一員，所以就不用毀謗的話罪責他。
- b. 因為責備的權柄原屬於神(亞 3:2)，好像主耶穌責備彼得(太 16:23)；天使長嚴守自己的本分，他知道他不是憑自己說話，他所做的都是靠主的權柄。可見米迦勒是謙卑善良的，雖然面對邪惡、無理取鬧的魔鬼，也不敢說惡毒責罵的話，只是謙卑而尊主為大的說：「主責備你罷」，這是我們的榜樣。

(3) 爭辯的結果

這些假師傅對於屬靈的事一無所知，有關教會的事也不太了解，

因此「毀謗他們所不知道的」，只是憑空想像，捕風捉影，根本就不
是事實，這樣更顯出他們的愚昧無知，毫無廉恥，為所欲為，像沒有
靈性的畜類一樣（彼後 2:12）。

2. 走該隱的道路（11 節）

猶大為使信徒知道異端的罪惡，所以提到他們是走該隱的道路；人
生最大的損失，不是失去金銀或什麼寶物，而是選擇了錯誤的道路，把
自己一生的前途和屬靈的恩典福氣都喪失了。該隱的路是怎樣的路？

a. 是自以為義的路

亞伯獻祭是憑著信心，宰殺羔羊為祭物，這是神所喜歡的（來
11:4）；但該隱獻的是地裏的土產，他以為憑自己的本事，把耕種所
收成的拿來奉獻就可以，結果神悅納亞伯的祭物，不喜歡該隱所獻
的，因此，該隱就大大的發怒。從獻祭這件事可以看出他的自義。因
為他自以為神一定會收納他的祭物，而事後從不檢討為何神不悅納，
（約壹 3:15）。

b. 是一條危險的路

獻祭是屬於信仰的事，本是很單純按神的旨意行即可。可是該隱
因他的祭物不蒙悅納，心中就抱不平，嫉妒弟弟且懷恨在心；人若心
中懷著嫉恨是很危險的，一定會找機會報復、殺害（約壹 3:15）。當
他殺了弟弟之後，神對該隱說：「你的兄弟亞伯在哪裡？」他不但不
認罪、不悔改，還推卸責任欺騙神，因此，被咒詛，到處流離漂蕩，
離開神的面（創 4:8-16）。自義、嫉恨的結果多麼悲慘，假師傅所走
的路就是這麼危險！

3. 奔巴蘭錯謬的路（11 節）

巴蘭是個術士（書 13:22），也是個假先知，雖然他的口被神的靈感
動為神說話，但他的心卻沒有被感動，只能說不能行；又因他是個唯利
是圖的人，為利自己想出計謀，教導摩押王把以色列人陷在罪惡中，巴
蘭的錯謬是：

a. 貪愛財利

摩押王巴勒聽見以色列人出埃及，沿路戰勝亞摩利王、巴珊王，
就「大大懼怕、內心憂急」，於是差遣使臣去見巴蘭，請他來咒詛以
色列人（民 20:16）。巴勒說：我必使你得極大的尊榮，你向我要什

麼，我就給你什麼，只求你來為我咒詛這民（17節）。巴蘭明知以色列是神的百姓是蒙福的民，不容許別人咒詛他，但因巴勒開的條件越來越好，好處愈來愈多，他就「為利往錯謬的路直奔」，巴蘭所有的壞事、虛偽、惡計都是由於貪愛財利。

b. 頑梗不化

巴蘭為了摩押王巴勒一再應許要給他更多的財利，曾多次嘗試要擺脫神的掌控，想去咒詛以色列人。雖然神一再的阻攔他，先是藉著驢子擋住他的去路，又有天使手中有拔出來的刀嚇阻他，但巴蘭仍不覺悟，因他不但是被財利薰了心，也被魔鬼弄瞎了心眼（林後 4:4），正如彼得所說，那些傳異端的假師傅，就像那貪不義之財的巴蘭，他為自己的過犯受了責備，那不能說話的驢，以人言攔阻先知的狂妄頑梗（彼後 2:15-16），他是個比驢更驢的人，結局就是死亡（書 13:22）。

4. 行可拉背叛的路（11 節）

可拉這一黨的人之所以背叛摩西，主要原因是要跟摩西爭領導權，還有祭司的職分，其實摩西帶領以色列百姓，是神揀選他當領袖，亞倫作祭司這個職任也不是他自己爭取的，所以可拉黨的人攻擊摩西、亞倫是極大的錯誤。

a. 是出於嫉妒紛爭

可拉是摩西的堂兄弟，摩西是神的僕人，神常向他說話，差遣他做事，差派他領導以色列會眾；因此，可拉就十分嫉妒、反對、侮辱摩西（民 16:3），這次的背叛行動聲勢漸大，先有利未的曾孫可拉，和流便的子孫大丹、亞比蘭、安，接著又有 250 個首領，他們就成群結黨攻擊摩西和亞倫。雅各說「在何處有忌妒，紛爭，就在何處有擾亂和各樣的壞事」（雅 3:16）。嫉妒紛爭就是罪，這種現象如同一點麵酵，能使全糰發起來（林前 5:6）。

b. 是惹神忿怒的

摩西、亞倫為人謙卑柔和，遇到叛黨可拉等人傲慢無禮的頂撞，摩西卻俯伏在地（民 16:4），即服在神的大能手下，完全信靠父神的安排，這種忍辱負重的精神實在令人欽佩（來 12:3）。但可拉這些人對摩西亞倫的專橫無理、出言不遜，事實上攻擊神的僕人就是攻擊神

了（11節），所以為了這些背叛的可拉一黨的人，神創作了一件新事，使地開口把他們活活的吞下去（民16:30）。新事才足以引人注意，猶大引這例子，提醒沉迷異端的人，也警告假師傅，神是輕慢不得的（加6:7-8）。

二. 比喻（12-13節）

猶大先舉例引證歷史上發生的事，跟假師傅傳異端引誘人的行為作對照，說明他們是屬於作惡的一類，提醒信徒不要受迷惑；然後他又用各種比喻，很生動的把假師傅的情形描繪出來，讓我們認識他們卻是假冒偽善的，並看穿它的真面目。

1. 難防的礁石（12節）

古時的教會習慣在擘餅紀念主死之前，大家在一起用愛餐，就是一同吃飯的愛席，餐後再舉辦聖餐（林前11:20-22），在那交通不便的時代，信徒一同享用愛席有其必要（徒2:46）。猶大注意到，這些假教師混雜在教會裡與你們一起吃愛餐「正是礁石」。因為表面上是教會的信徒，但卻在用愛餐中向信徒傳講不純正、偏離真道的異端。礁石是海底下的大石頭，海面上看不見，但對航行的船隻極危險的，因深藏在海底不易發覺，假師傅在教會中是難防的礁石。如貪財的猶大同主吃飯卻用腳踢耶穌一樣（約13:18）。

2. 雇工的牧人

假師傅在教會中爭取站在領導的地位，就是作牧人，但他不從門進去，倒從別處爬進去（約10:1）。真牧人是照著聖經的真理，在屬靈方面照顧信徒的靈性，供應信徒靈命的需要，引導他們走純正得救的道路。可是這些假師傅藉牧者的身分進入教會，不用真理教導信徒，只講一些世俗的虛談，與不符合道理的異端，他們討好人，想從信徒得著物質的好處，以餵養自己；結果牧人自己肥了卻瘦了羊（結34:1-6），有時狼來了就撇下羊逃走（約10:11-13），他們不怕人也不怕神，言不顧行，無惡不作，以敬虔為得利的門路，敗壞許多人，是該被咒詛的種類（彼後2:14）。

3. 無雨的雲彩

按理雲彩應該帶來雨水，得以滋潤大地，使百物成長，一切活物生生不息。可是沒有雨的雲彩，只是外表好看，不能供應人的需要，地上

的活物得不著實質的幫助。假師傅是傳異端的人，只講倫理道德、哲學、人文、科學.....對心靈空虛、落在患難、痛苦、在罪中掙扎的人一點也沒有幫助，令人失望。因為是沒水分的雲彩，是輕浮、不定，容易被風吹散，在信仰上經常是被異教之風搖動、飄來飄去（弗 4:14），這些傳異端的人與他們的工作，正像沒有雨的雲彩很快就會消逝！

4. 沒有果子的樹

樹木能結果，表示這棵樹有生命，所以神看著是好的（創 1:11-12）。如果樹木到了秋天還不結果，枉費了主人用心的掘開土，加上肥料、澆了水；一定很失望很傷心，因為不但血本無歸，還令人看笑話。葉子是外表，果子是靈命，這些傳異端的假師傅是只有葉子、虛有其表，沒有果子、缺乏屬靈的生命，一旦被主咒詛，連根都會枯乾（可 11:20），就是死而又死；假教師這些人的滅亡也是這樣，他們要受咒詛，等候永火的刑罰無可挽救了。

5. 海裡的狂浪

猶大形容假師傅是海裡的狂浪，海中的狂浪變幻無常，不但船員害怕、痛苦，就是岸上的人也會感到不安，因為隨時會出狀況傷害人。這些假師傅的心性是自私、驕傲、嫉恨、詭詐，喜歡製造紛爭和擾亂，在信徒間挑撥是非，憑著血氣批評、論斷人，毀謗、造謠攻擊人，他們在教會中故意興波作浪，如雅各說的（雅 3:14-16），令信徒感到不安與痛苦。假師傅是海裡的狂浪湧出自己可恥的沫子來，狂浪把海裡的骯髒污穢湧出水面，是人所共見，這些傳異端者的惡言惡行，也是明明可見，無法隱藏（提後 3:8-9），他們心中的自私、嫉恨、驕傲、詭詐，終有一天會被顯露出來，也要證明他們是惡人（賽 57:20）。

6. 是流蕩的星

神造萬物各從其類，祂把星球安置排列在天空，它們也都各守本位，在軌道上繞行；流蕩的星是不受約束、不照著軌道行駛，它很快就會撞向別的星球而在太空中消失。假師傅的行事為人，既不受真理的約束，妄作非為，像無知的驢馬不能馴服，奔無定向，喜歡出風頭惹人注意，貪圖虛浮的榮耀；所以他們的工作很快趨於敗亡，結局像流蕩的星變為黑暗、永遠滅亡。

猶大的預言與勸勉（猶 14-25 節）

猶大在他書信的末了，引用以諾的預言說，主將帶著千萬聖者降臨施行審判，證實假師傅罪過的結局。究竟以諾說了什麼預言？他 65 歲時生了一個兒子，取名瑪土撒拉，這名字的意思是，「他死的時候災禍就來到」，這就是以諾從神所得的啟示，也是他傳的預言信息。之後在與神同行當中，他也為神說預言，傳警告、勸勉當時的世人。

一、預言（14-16 節）

1. **以諾**是聖經中最早的先知，他不但與神同行，還照神的旨意傳講預言。早期與神同行的人，常常也是神所使用的傳道人，如挪亞與神同行，他也是傳義道的人（彼後 2:5）。亞伯拉罕與神同行（創 18:16），也和神邊走邊談，如知己的密友，甚至神把祂心中想要做的事先告訴亞伯拉罕；愈是靠近神，越知道神的心意，也當為神傳講祂的信息（14 節）。基督再來不只大有權柄與能力，也是大有榮耀的，因為有千萬的天使與祂一同降臨（太 25:31）。主必要再來你預備好了嗎？
2. **彌賽亞**基督降生來到世上，是為施行拯救，但主耶穌再來的時候是為審判，要在「眾人」身上行審判，是無一倖免、無一差錯，要證實他們所行一切不敬虔的事。「證實」就是揭發、顯露那些假師傅與跟隨他的假信徒，他們有敬虔的外貌卻背了敬虔的實意（提後 3:5）；這些不敬虔的人「連買他們的主，他們也不承認」，必自取速速滅亡（彼後 2:1）。他們行了什麼不敬虔的事？就是傳異端，他們是照自己的意思取捨增刪，不傳全備得救的真理，而偏執個人己見，曲解聖經，討好欺騙一些教會中的信徒，與附從擁護他的自成一派，但有一天，當主來審判眾人時，他們所有的虛假、惡毒必定會顯明出來（太 10:26），證實他們所講剛愎的話、與頂撞神的事（瑪 3:13-14），屆時必要受罪惡的審判。
3. **這些假師傅**混入教會，想要在眾人面前受尊重、得高位、想得更多的權力，因此「私下議論、常發怨言」，即背後抱不平，埋怨神沒有公義對他有偏心；甚至聯合一些對教會、對領導者不滿的人，妄加批評、論斷攻擊。如亞倫、米利暗私下議論摩西（民 12:2）。說「誇大的話」是要高抬自己，這正是魔鬼的本性（賽 14:2-15）；而「諂媚人」是高抬別人，

目的是要得便宜，所以這些假師傅隨從自己的情慾，驕傲自高想在教會裡作大，說話行事看那裏有利益就往那裏靠，奉承有錢有勢的人，討人喜歡為得好處，最後他們都必落在神的審判中，保羅提醒我們為神做工的人不可如此（帖前 2:3-5）。

二、勸勉（17-23 節）

1. 紀念使徒的教訓（17-19 節）

猶大特別指明「主耶穌基督的使徒」（17 節），表示使徒是跟隨主耶穌的，他們的教訓是從耶穌領受的，具有辨別真假道理的權威。我們若把使徒所教訓的話存記在心，就可以分辨是非，不至於受迷。神藉著使徒所講的信息，預先（從前）指出教會可能要面臨假師傅和異端的危險與衝擊，在猶大寫書信的時候已經應驗；而這「使徒從前所說的話」，對今日末世的真教會更需要留心，因歷史不斷在重演，而撒旦的陰謀、詭計比以前更加激烈，教會忠心的傳道人，當盡守望者的責任，免得信徒受誘惑而跌倒（徒 20:29-30）。其實假師傅那「好譏誚不敬虔的私慾」，以前有現今也有，他們譏誚真信徒，說主耶穌已復活、他會再來、過敬虔的生活都是落後、愚蠢的…等等（彼後 3:3-7），原因是他們乃屬血氣，不能領會聖靈的事（林前 2:14-15），我們不可中了他們的詭計。

2. 在真道上造就自己（20 節）

「真道」就是神的話，這是我們信仰的根基、信心建立的依據；舊約時代神差派先知啟示、新約時代藉著使徒教導我們的就是真理。「造就」有建造的意思，保羅在（林前 3:10-14，徒 20:32），說到屬靈工程的建造也用這個字。那我們如何在真道上建立自己？主耶穌用修剪葡萄枝的比喻（約 15:2-3），保羅用穿上神所賜的全軍裝告訴我們，基督徒在信仰生活當中，要謙卑接受道裡的修剪，誠心甘願受真理的約束（弗 6:13-17）；使我們的心思意念、言語行為都能在至聖的真道上，受造就而成為聖潔（約 17:17），這樣跟假師傅和教會中的假弟兄自然有所分別。

3. 在聖靈裡禱告（20 節）

天父真神在這末世降下聖靈建設屬靈真教會，教會是主的身體，是那充滿萬有者所充滿的（弗 1:23）。祂是教會的頭，頭必負起責任照顧身體，也必引領整個教會的事工。所以真教會信徒是大有福氣的，因祂一直都與我們同在，惟有在這裡可以得到應許的聖靈。有聖靈同在真好，

只有得到聖靈的人才能體會「靠著聖靈隨時多方禱告」的恩典（弗 6:18）；而且聖靈會幫助我們禱告，既可造就自己，也可擔待別人的軟弱。

4. 保守自己常在神的愛中（21 節上）

保守是兩方面的事。神愛我們，從萬民中揀選我們，祂既揀選也必保守（申 32:10）。祂看我們是寶貝，希望我們常在祂的愛中。但蒙愛的人也要盡本分保守自己在神的愛裡。我們信徒蒙福也當懂得惜福，神的保守如籬笆（伯 1:10）、如母雞的翅膀（太 23:37），除非人自甘墮落，作賤自己，在信仰、品德…上敗壞，否則神不會撇棄我們（箴 6:27-28）。我們不能走在火炭上，而希望神保守我們的腳不會燒傷，一個緊緊抓住神的人，祂必保全我們。

5. 仰望主的憐憫（21 節下）

我們本是罪人，出生來到世上，就是朝死亡在前進，活在世上沒有神沒有指望；但神有豐富的憐憫，因祂的大愛，當我們死在過犯中的時候，揀選了我們，叫我們與基督活過來（弗 2:12，4-5）。「仰望」是等候、迎接的意思；今日我們得救，是因主的憐憫，信主之後，在日常生活之中，能夠勝過罪惡，保守自己不致陷在異端的網羅裏，也是因常常仰望、等候神的憐憫。主耶穌必要再來，祂必保守我們這些日日在仰望祂的人直到永生。

6. 扶助軟弱的人（22. 23 節）

蒙主選召進入真教會，在主裏我們都是一家人，在這大家庭裏應當互相幫助、彼此關懷；又是同行天國路的天路客，天國路崎嶇難行，必須發揮愛心，互相扶助，才能平安進入天堂。

- a. 有些人存疑心，你們要憐憫他們。可見當時教會中已經有些人受到錯誤道理的影響，以致對純正得救的福音產生懷疑；對這些信仰根基不穩固、信心不堅定的人，我們不是輕視、責備他，而是要同情、憐憫、扶他一把（太 5:7）。
- b. 有些人你們要從火中搶出來搭救他們。這些人不單是信心發生動搖，有的開始走向錯誤的道路，漸漸踏入火坑非常危險，要設法趕緊搭救他（摩 4:11），將人搶救出來。
- c. 有些人你們要存恐懼的心、憐憫他們。顯然的他們已落在迷惑裏，衣

服已經被情慾所沾染。「衣服」代表行為（賽 64:6），這些落在罪惡試探中的人，是跟隨著假師傅放縱情慾（猶 4），他們的衣服因情慾而沾染了汙穢，想要關心協助他，必須存著戒心，不可在他們的罪上有分，不要沾汙了他們的罪行（加 6:1）。

三、祝福（24-25 節）

猶大寫這封書信的主要目的，是要提醒信徒謹防假師傅在教會所散佈的異端，不要被迷惑、不隨便跟從、不可中了它的詭計；更祈求神保守弟兄姊妹（1、24 節），不要被他們的學理、虛空的妄言、人間的遺傳、世上的小學擄去了（西 2:8），這樣才能蒙福。

1. 保守你們不失腳

猶大在書信的開始與結束都提到神的保守，「不失腳」就是不致進入魔鬼的試探、與諸般的兇惡中（詩 56:13）。雖然世上有許多誘惑陷阱，但我們不是靠自己的力量得勝，而是仰望神的憐憫保守。雅各提醒我們要親近神、順服神，務要抵擋魔鬼，它必離開你們逃跑（雅 4:7.8），也就是你若選擇站在神這邊，與神親近，祂必保守你不失腳。

2. 叫你們無暇無疵

基督的救恩是最完美，毫無瑕疵（西 1:22，來 9:14）。

我們本是罪人，但因祂救贖的恩典，使我們成為無暇無疵的歸給神，作神純潔的兒女（腓 2:15）；我們這些屬主的人，祂要用真理潔淨我們，達到無暇無疵成為聖潔的地步（約 17:15-19）。

3. 站在祂榮耀之前

信仰這條路只能前進不能後退，若有信徒軟弱失敗，主就不喜歡他（來 10:38-39），但那些信心堅強、勇往直前的人，主必引領他歡歡喜喜站在他榮耀前，那才是極大的快樂，且讓你心滿意足（詩 17:15）

願榮耀、威嚴、能力、權柄，因我們的主耶穌基督，歸於祂，從萬古以前，並現今，直到永永遠遠，阿們。

除了永活的真神，沒有人能承受這樣的頌讚，只有這位獨一的真神救主耶穌配得如此稱頌。