

犹大书第1讲 为真道竭力争辩

圣经告诉我们，基督徒都是主的精兵，每一个信主的人都在参与一场非常激烈的属灵争战，你是否意识到这场战事的严峻呢？你是否时刻警醒，竭力与众圣徒并肩作战呢？还是说，你已经被敌人迷惑了，成了他攻击教会的工具？今天，我们为大家预备的讲道信息是犹大书讲解的第1**讲，题目是：为真道竭力争辩。

从今天开始，我打算跟大家一起有系统地查考犹大书。

犹大书是一本不太受教会重视的书。原因何在呢？可能一方面它的内容实在太短，如果将犹大书跟罗马书作一个比较，你就会发觉犹大书似乎没有什么分量（我是指内容的长短）。当然，我们绝对不能用长短来衡量一本书的价值。既然神将犹大书归纳在圣经里头，肯定有它的价值。另一方面，这本书的作者犹大不是一个非常出名的人物，他不是主耶稣的十二使徒，也没有像使徒保罗在教会里的那种地位和声望。

但无论如何，我深信犹大书对末世的基督徒来说特别重要。你会留意到作者所针对的，都是教会里不法的事。主耶稣老早告诉我们，在末世的时候，教会里不法的事必然会增加，这正是犹大书所针对的问题，所以这本书非常重要。我们必须好好地留意犹大书的内容，因为这关乎到我们属灵生命的存亡。

犹大在第11节说：“他们有祸了！因为走了该隐的道路，又为利往巴兰的错谬里直奔，并在可拉的背叛中灭亡了。”他用了三个人物来总结末世不法的事，教会里将会兴起像该隐、像巴兰、像可拉这种人物，他们不但自取灭亡，还会迷惑许多人跟从他们走这条灭亡的路。难怪在第3节犹大劝勉我们要竭力地为真道争辩。

“竭力争辩”的希腊原文是一个字，它指的是在竞技场上的激烈竞赛，一种抱有只可胜不可败的较力竞赛。这个字语法上是现在不定式，是强调一种持续的争战。我们根本没有喘息的机会，必须要争战到底，而且只可胜，不可败。当你读犹大书的时候，你就会感受到作者内心的迫切，他呼吁教会都要起来，不要再沉睡，必须为真道竭力争辩。这场战事的激烈是我们难以想象的。

这封信的对象是谁呢？刚才我已经说过，犹大书是针对教会写的，并不是某一间教会，而是针对所有的教会。第1节已经清楚告诉我们，这封信是写给那些被召、在父神里蒙爱、为耶稣基督保守的人，也就是说，是写给每一个基督徒的。如果你是一个基督徒，这封信就是针对你而写的，信里的内容是绝对跟我们有关的，我们当留心听。

谁是犹大呢？犹大这个名字很普遍，每当我们提到犹大的时候，很自然地就会想到那位出卖主耶稣的犹大。其实，“犹大”这个名字在当时是一个非常普遍的名字，就好像今天很多人叫彼得、约翰一样。这个犹大是谁呢？第1节说：“耶稣基督的仆人，雅各的弟兄犹大.....”这里告诉我们，犹大是雅各的弟兄。

那么这位雅各又是谁呢？很多人都认为这里说的雅各是耶路撒冷教会的领导，是主耶稣的兄弟雅各，就是雅各书的作者。其实，这样的自称已经向我们透露，这位犹大就是主耶稣的弟弟。如果你读马太福音13章55节，就会留意到主耶稣有四个弟弟，他们是雅各、约西、西门和犹大。大家会留意到一个非常有趣的现象，在主耶稣复活之前，他的弟弟们都不相信他。我们可以来看约翰福音7章2-5节：

当时犹太人的住棚节近了。耶稣的弟兄就对他说：你离开这里上犹太去吧！叫你的门徒也看见你所行的事。人要显扬名声，没有在暗处行事的，你如果行这些事，就当将自己显明给世人看。因为连他的弟兄说这话，是因为不信他。

约翰福音7章5节告诉我们，耶稣的弟弟都不相信他，这一点是非常有趣的。我们可以一起看使徒行传1章14节：

这些人同着几个妇人和耶稣的母亲马利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意地恒切祷告。

这里我们看到，当主耶稣复活后，他的弟弟们都跟其他门徒聚集在一起，同心合意地恒切

祷告。这一点是值得我们留意的，很多时候我们都喜欢争辩耶稣的复活是否真实。其实，主耶稣弟兄们生命的改变就是最好的证明。在耶稣生前，他的弟兄们是不相信他的，但是，为什么主耶稣死后，他的弟兄们会有这么大的改变？是什么令到他们和他们的母亲成了耶稣的门徒呢？这个改变值得我们深思。我们知道耶稣的其中一个弟弟雅各，他最后还成了耶路撒冷教会的一个领导；而另一个弟弟犹大，现在还写信去劝勉教会要竭力为真道争辩。这种改变到底是出于什么原因呢？我想，如果主耶稣没有复活的话，他们的生命不会有这么极端的改变，这就是耶稣复活的最好明证。

你留意到犹大是怎么称自己的吗？他没有称自己是耶稣基督的弟弟，正如雅各也没有这样称呼自己，他跟雅各都称自己为耶稣基督的仆人。其实，“仆人”的原文就是指“奴隶”的意思。我们看到他们生命里面的改变，他们开始体会到自己不配，他们不敢称耶稣为自己的弟兄。以前，他跟雅各是凭血气来看耶稣，所以他们轻看耶稣，不相信他；现在，他们透过信心的眼睛，终于认识到耶稣基督是谁，所以，他现在非常谦卑地称自己为耶稣基督的奴仆。所以我也希望大家留意到犹大书作者犹大的生命改变，他从一个不相信、轻看耶稣的人，现在成为呼吁教会一起站起来为真道争辩的人。神改变人生命的能力是何等的奇妙！

刚才我们说到犹大书这本书非常短，给人一种感觉，好像没有什么分量。为什么这封书信这么短呢？首先，大家必须留意，这封书信是属于什么性质的书信呢？我们可以一起来读犹大书第1-3节。

耶稣基督的仆人、雅各的弟兄犹大，写信给那被召、在父神里蒙爱、为耶稣基督保守的人。愿怜悯、平安、慈爱多多地加给你们！亲爱的弟兄啊，我想尽心写信给你们，论我们同得救恩的时候，就不得不写信劝你们，要为从前一次交付圣徒的真道竭力地争辩。

大家肯定会留意到，犹大在这封信的开头就直截了当、开门见山地告诉我们，他写这封信的目的是什么。这绝对不是一封一般性问候或者劝勉的信，也不是为了教导教会的信，这是一封紧急书信，就好像在战争期间发出的电报一样。在紧急关头，一切都精简明确，一点都不拖泥带水。

在第3节犹大告诉我们，他尽心地来写这封信，这个“尽心”是什么意思呢？按照原文的意思，是指内心的迫切，催逼他去写这封信，去呼吁众教会进入一种全面备战状态。当大家明白这封信的性质时，就会明白为什么犹大书会这么精简了。因为这是一封在紧急时刻发出的书信。

这到底是一个什么样的紧急时刻呢？我们说到争战，这又是一场什么样的争战呢？让我们一起来看第3节。

亲爱的弟兄啊，我想尽心写信给你们，论我们同得救恩的时候，就不得不写信劝你们，要为从前一次交付圣徒的真道竭力地争辩。

我要大家特别留意“竭力争辩”这几个字。很遗憾的是，中文并没有充分、正确地表达出原文的意思。“争辩”这两个字给人一种错误印象，以为是用口为一些教导或教义去争辩，正如今天我们在教会里头经常会看到许许多多教义上的争辩。其实犹大所说的争战不是这种争战，犹大所指的是一场属灵争战。这是一场不是靠我们的理性、血气、口才能够去打的仗，这绝对不是靠我们进修一些神学课程，或得到一些神学学问，就可以应付的争战。这是一场非常艰难、危险的争战，是非常漫长的争战。我们已经看到，在早期教会一开始的时候，这场争战已经开始了。而这场争战会继续持续下去，直到主耶稣再来。

我一开始的时候已经提到，“竭力争辩”按照希腊文原文是一个字，意思就是一个人竞技场上竭力奋斗，抱着一种只可胜不可败的信念去争战。因为在这场战争中，如果我们不小心打败了，我们就会灭亡。所以这是一场我们只可胜不可败的争战，这就是为什么我刚才说，这是一场非常激烈、非常危险的争战。难怪犹大劝我们要竭力地为真道争辩，因为这关乎到我们的生死存亡。

我们要继续问一个问题：为什么犹大要劝我们竭力地争辩呢？为什么他需要劝我们呢？你会不会觉得很奇怪呢？很明显，透过这句话我们能够看到，其实很多基督徒根本不知道自己是身处在一场争战中的。若你根本不知道自己身处在一场争战中，那更谈不上参与打仗了。如果你是个基督徒，你是否真的看到自己身处在一场属灵的战役中呢？

我们觉得一切都非常平静，教会里也非常平安，信了主之后，日子也挺好的，一切都是风平浪静，或者教会的人数不断增加，我们就以为已经占了上风。其实我们还不知道，我们可能已经落在魔鬼的网罗中了。如果犹大能够感受到这场属灵争战的激烈，正如其他使徒们也感受到一样，为什么我们却感觉到一切都风平浪静呢？当中岂不是有很多不妥的事情吗？更何况我们现在已经接近了末世，这场战役怎么可能会平静下来呢？

其实平静不是一个好现象，这意味着可能我们根本没有给对方（就是给敌方）带来任何危险，所以敌人根本就不需要花任何精力来攻打我们。正如在一场争战中，如果有一方已经被打败了的话，那么整个局面也会慢慢平静下来，因为胜负已经定了。所以我们所经历的平静，会不会是因为我们已经成了残兵败将呢？会不会是我们已经被敌人俘虏了呢？可能你会说，我们是不可能战败的，因为第1节不是告诉我们吗？我们是蒙召、蒙爱、蒙保守的，我们是神的儿女，神既然召了我们，他肯定会保守我们。

如果情况真的像我们想象中的那么好，为什么犹大又要那么迫切地写这封信来劝我们呢？这一点我们要好好地思想。犹大之所以这么迫切地写这封信来呼吁我们，正是因为这是关乎到我们救恩的。大家必须明白，我们蒙召只不过是救恩的第一步，还要持守到底，所以必须竭力地争辩，最后才可以得救。

大家要明白，救恩是一个过程。如果你不认识到这一点的话，那么你根本不明白犹大为什么要这么迫切。反正万事大吉，干嘛那么紧张呢？不论敌人多么凶，神都会保守我们，我们倒不如安然睡觉吧！这么紧张、这么迫切是为了什么呢？

很多基督徒不明白，还以为蒙召当了士兵后，就已经打了胜仗。其实这场战争还没有开始，他们就已经假设自己打了胜仗，而最后当敌人攻击的时候，他们被打败了，甚至还不知道自己已经成了敌人的俘虏。让我们来看彼得后书1:10-11。

所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚，这样，必叫你们丰丰富富地得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。

如果你熟悉圣经的话，你就会发觉彼得后书和犹大书的内容非常接近。这一点再次向我们证明，犹大书所说的内容，正是早期教会使徒们所教导的内容，这也是早期教会所面对的争战。

彼得在这里说，我们必须殷勤。为什么要殷勤呢？前面已经说到，我们要不断追求属灵生命的成长。而使徒彼得在这里告诉我们，如果你们如此殷勤追求的话，那么你们所蒙的恩召和拣选就会坚定不移。这句话是什么意思呢？也就是说，如果我们不殷勤，如果我们选择懒惰、睡觉，那么，我们所蒙的恩召和拣选就会被敌人动摇，我们会失脚。这就是彼得提醒我们的，这也正是犹大提醒我们的，他呼吁我们不可继续沉睡下去，必须站起来，必须竭力地争辩，因为这关乎到我们的救恩。

可以说，我们蒙召是加入主耶稣的军队，这是一个被召入伍的图画。回应神的呼召是我们得救的第一步，但是当我们回应了这个呼召之后，我们的信心还得面对考验。只要我们持守住对神的信心，只要我们对神忠心，神必然会保守我们。相反，那些沉睡的、对神不忠的，他们必然站立不稳。我们可以看犹大书第5节。

从前主救了他的百姓出埃及地，后来就把那些不信的灭绝了。这一切的事你们虽然都知道，我却仍要提醒你们。

我要大家留意犹大在这里所说的每一句话，他说：这些事情你们都知道，但是我还要提醒你们。提醒我们什么呢？就是说，在出埃及的时候，那些本来已经选择了跟从神的以色列民，他们已经得救了，已经离开了埃及，但是因为他们对神的不信，就是不忠，最后都在旷野中灭亡了。救恩是一个过程，我们的信心还需要面对很多考验，我们必须持守到底，必须跟众圣徒一起并肩竭力地争辩，这一切都关乎到我们的救恩。

所以，犹大在这里用以色列民，特别是神的百姓，来再次提醒我们：这一切的事情，你们都知道，但是我还要提醒你们，因为我知道你们当中有很多人还在沉睡中，还自以为站立得稳，但其实你们已经跌倒了。犹大的信是写给那些忠心跟从主的门徒的。

你知道自己为什么蒙召吗？很多基督徒只关心自己得救，只想要最简单、最容易的方法去信耶稣，根本不知道自己是在参与一场激烈的属灵争战。试想一下，一个根本不知道自己正身处于争战中的人，又如何能够得胜呢？他的生存已经成了一个疑问。犹大就是要透过

这封信来唤醒我们起来参战，不要做个沉睡的糊涂人。正如门徒在客西马尼园一样，主耶稣再三提醒他们要警醒祷告，免得进入迷惑，但是门徒当时根本看不见有什么问题，根本没有体会到情况严峻，最后他们都措手不及，被击倒了。

犹大在这里所说的不是一场明战，即两支军队排列整齐地来交战，不是的，这是一场不明显的争战。我们可以看第4节。第4节怎么说呢？“因为有些人偷着进来”。“偷着进来”，意味着这是一场敌暗我明的争战。你会留意到在主耶稣的教导里，他老早已经提醒我们这是一场属灵的争战。在马太福音13章“稗子的比喻”里，他已经告诉我们，敌人趁着我们睡觉的时候，在教会里头撒稗子。敌人是在暗地里一步一步来攻击我们，但是我们是否有这份警觉呢？

你不妨问一问自己，你是否体会到敌人是谁呢？你是否知道这场战役是在什么地方进行的呢？你是否知道敌人是用什么方法来向我们宣战的呢？你是否意识到现在的战情又如何呢？很多基督徒根本没有这种意识，对他们来说，得救是一件非常简单的事，只要信了耶稣就得救了，一切都平静安稳。对很多基督徒来说，属灵的争战就是指祷告，就是指向人传福音。除此以外，他们根本就没有意识到还有些什么样的争战在进行着。我们一起来看看主耶稣的教导，看看他是如何提醒我们的。翻到马太福音24:10-14。

那时必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶，且有好些假先知起来，迷惑多人。只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。惟有忍耐到底的必然得救。这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。

在这里，主耶稣老早就已经提醒我们，末世时的那种严峻情况是我们难以想象的。这里说到的“彼此”是指谁呢？很明显，是指神的选民。我要大家留意，这里指的是基督徒。很多人以为主耶稣这里所指的是犹太人，这样理解是绝对错误的。如果你这样理解，如果你以为你信了主，一切都平静安稳，一切都是稳妥，而灾难只会临到犹太人身上，考验只会临到他们身上，那么你就错了，你已经进入了迷惑。

所以，我要大家留心看，这里所说的“彼此”是跟你、我有关系的。从这几句话里，你能否体会到战情激烈到什么程度呢？留意第10-12节，主耶稣多次谈到“许多”这个词，很多人会被迷惑，很多人会跌倒，很多人的爱心会渐渐地冷淡。也就是说，这个伤亡率是非常高的。

最后什么样的人才能得救呢？第13节清楚地告诉我们，只有那些忍耐到底的才能得救。

“忍耐到底”指的是什么呢？就是指我们对神必须忠心，只有那些对神忠心到底的才会蒙神保守。虽然这场争战非常激烈，死亡率非常高，但第14节告诉我们，神最后会透过这些忠心的信徒，这些忠心的基督徒，来成就最后的胜利，你是否是其中一员呢？

在马太福音24章第10-24节，主耶稣有没有向我们透露，敌人会用什么样的方法来造成这么大的伤亡率呢？我们可以留意第11节：且有好些假先知起来迷惑多人。主耶稣这里说到“有好些假先知将要起来”，你见过吗？我想，很多基督徒都察觉不到或者见不到有任何假先知，为什么圣经说“很多”呢？而且，圣经告诉我们，很多人会被迷惑，正是因为有很多假先知兴起。如果你根本不能察觉到有许多许多的假先知兴起，那么你又如何让自己避免被迷惑呢？

你开始体会到这场属灵战役的激烈了吗？主耶稣在这里不断地强调“迷惑”，正如刚才我所说的，这不是一场明战，而是一场敌暗我明的争战。你知道敌人会采取什么方法来迷惑我们吗？今天我们都非常关注教义，以为不受迷惑的一个方法其实很简单，只要多进修些神学道理，懂得这些道理之后，我们就不会被迷惑了。犹大书第3节不是说吗？我们要为真道去争辩。所以，只要我多学点道理，就不会被迷惑了。如果有机会的话，我最好能到神学院去进修一些系统神学之类的课程，这样我就更加能够分辨了。如果你以为这些迷惑都是关乎到教义的问题，那么你就错了。

请大家留意，在马太福音24:12，主耶稣说什么呢？12节说：只因不法的事增多，许多人的爱心就渐渐冷淡了。这句话是什么意思呢？这个迷惑的后果会使我们的爱心冷淡。这是什么意思呢？就是说，这个迷惑会影响我们整个属灵生命的生活和方向。假先知不是单单透过一些教导来误导我们，更重要的是，他们会透过他们的生活方式、他们的生命来误导我们，这一点才是最关键的。所以，当你读犹大书的时候，你会发觉，犹大书很多时候针

对的不是教义，而是他们生命的问题。关于这一点，我们以后会在犹大书里仔细地探讨。在这里，我只希望大家明白，这个迷惑不是靠学一些教义、一些道理、一些神学就能够帮助我们抵挡的，这是关乎到我们生命、我们生活方向的。

我要大家留意，第11节主耶稣已经告诉我们，许多人会被迷惑。留意“许多”这个词，主耶稣不是说一小部分人被迷惑。大家能否明白主耶稣想对我们说什么呢？我们应该问一个问题，就是为什么这么多人会被迷惑，而他们却不知道自己被迷惑了呢？我相信没有人会刻意让自己被迷惑，许许多多人被迷惑，是因为他们根本不知道自己已经陷入了迷惑。为什么呢？正是因为我们根本还没有意识到这场属灵争战的激烈，我们一直以为争战是与我们无关的，我们一定会得救。

试想一想，如果你抱着这种心理上战场的话，你能够生存吗？正是因为这样，主耶稣告诉我们，很多人会被迷惑，很多人会跌倒。尝试再想一想，许多人被迷惑，这又会给教会带来什么样的后果呢？试想一想，许许多多的人在信仰的生活道路上走迷了路，这又会造成什么样的问题呢？通常我们会觉得人多的就是主流，就是正统，所以敌人就会用这种方法来迷惑我们。你敢说主流教会是异端吗？我们经常认为，异端通常是指一小部分人，而人多的就是主流，主流肯定是正确的。所以我们经常喜欢征求人家的意见。如果一些有名望的大牧师、一些有名望的教会认为这样是对的，那么，我们就觉得是对的；如果他们认为的是错的，我们自然也会应同说是错的。难道你敢说主流教会是异端吗？如果你还是靠着这种方法来分辨的话，那我告诉你，你已经进入迷惑了。因为主耶稣已经告诉我们，将有许许多多的人被迷惑，因为有许多许多的假先知兴起。留意“许多”这两个字，我们一起翻到马太福音7:13-14。

你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。

我要大家留意，在主耶稣的教导里，他经常提醒我们：走迷路的人非常多，真正找着生命道路的人非常少。主耶稣在这里再次用“多”和“少”作比较。为什么选择宽门、大路的人这么多呢？当然其中一个原因是，我们喜欢选择走容易的路；而另外一个原因正是15-20节告诉我们的，是因为假先知的兴起。假先知会在暗中用迷惑的方法来误导我们走这条灭亡的道路。

你知道如何分辨假先知么？我恐怕这不是一件容易的事情，我希望你已经开始体会到这场属灵争战的危险和困难。我们怎样才能够分辨假先知呢？主耶稣在这里（第15、20节）告诉我们，是透过他们的果子，透过他们的生命，而不是透过他们的教义，才能分辨他们。你真认为主耶稣所说的是对吗？你真认为很多假先知已经兴起了吗？请你举几个例子吧！可能想来想去也举不出几个例子来。在我们的心目中，根本没有想到周围有很多假先知，因为我们每一个人所相信的教义都是统一的。这些教义我们在神学上已经学过了，都清楚了，谁还会明显地用这些错误的教导来迷惑我们呢？

其实真正的困难不是在于教义，而是在于整个属灵生命的方向。魔鬼是透过这些假先知错误的属灵生命方向来误导我们，这正是犹大书警告我们的。让我们一起回到犹大书第4节。

因为有些人偷着进来，就是自古被定受刑罚的，是不虔诚的，将我们神的恩变作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰和我们主耶稣基督。

请大家留意，犹大在这里告诉我们，这些假先知是不虔诚的、放纵情欲的人，他们不认主耶稣的主权。犹大在这里所针对的是这些假先知的生命，你能够分辨吗？我们之所以难以分辨，之所以受迷惑，会不会是因为我们其实也像他们一样，是不敬虔的，是喜欢放纵情欲的，是在生命里不认耶稣为主的？下一次我们会更详细地来看第3节和第4节。

今天，我希望透过犹大书（正如犹大的心意一样）能够唤醒大家，意识到现在属灵形势的严峻。我们不能再沉睡了，要警醒，要起来并肩为真道而竭力地争辩。因为这是一场敌暗我明的争战，是一场非常危险的争战，这是关乎到我们的救恩、也是关乎到全人类救恩的争战。愿神出于他的慈爱和怜悯，保守那些属于他的儿女！

犹大书第2讲 假教师的特征

圣经告诉我们，在末世的时候，教会将会有许许多多的假教师、假先知兴起，迷惑教会，到底我们当如何提防这一切的迷惑呢？这些假教师、假先知又有一些什么特征，以致我们能够辨认出来呢？我们又会不会成为他们的一分子去迷惑别人呢？今天我们为大家预备的讲道信息是犹大书讲解第2讲，题目是：假教师的特征。

今天，我们会继续看犹大书，我们将注意力放在第3和第4节。上次我们已经看到，犹大之所以写这封信，是因为他心里有一份迫切，他看到早期教会的兴旺，看到福音的广传，但同时他也体会到当中隐藏着一份危机，就是教会正在面对一场非常激烈的属灵争战，魔鬼正在教会里做破坏工作。上一次我们从主耶稣的教导里看到，主耶稣也同样提醒我们，敌人会采用迷惑人的手段，让许多人偏离真道。正因为犹大意识到了形势严峻，所以他想透过这封信，迫切地呼吁圣徒起来为真道竭力争战。让我们一起来读犹大书第3和第4节。

亲爱的弟兄啊，我想尽心写信给你们，论我们同得救恩的时候，就不得不写信劝你们，要从前一次交付圣徒的真道竭力地争辩。因为有些人偷着进来，就是自古被定受刑罚的，是不虔诚的，将我们神的恩变作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰和我们主耶稣基督。

我们今天将注意力集中在这两节经文上。在第3节，犹大呼吁我们为真道竭力争辩。上一次我已经提醒了大家，这个翻译会给人一个错误印象，以为这是一场关于教义的辩论。因为这里提到“真道”，也提到“争辩”，这就很容易给人一个错误印象，以为这是一场教义上的辩论。其实，按照原文，“竭力地争辩”是一个字，是指一个人在竞技场上如何尽心竭力地奋斗，因为这是关乎到他的生死存亡的，他只可胜、不可败，所以这个字表达了我们当如何尽力地为我们属灵生命的生死存亡而奋斗。我要大家留意，“争辩”这个词完全没有辩论的意思。

还有一点大家必须留意的是，“真道”这个词，按照原文是指“信心”。这里所说的不是道理，这是关乎我们信仰生活、属灵生命的，而不单是一些教义上的问题。原文用的是信心，因为这关乎到我们应当如何按神的心意而生活。从这里我们也再次看到，在圣经中，信心是离不开生活的，即使我们明白了一切纯正的信仰和教导，但是却没有按照我们所知道的去生活，那么我们会变成一个不信的人了。这就是第5节所说的，我们一起来看第5节。

从前主救了他的百姓出埃及地，后来就把那些不信的灭绝了。这一切的事你们虽然都知道，我却仍要提醒你们。

在这里，犹大用以色列民作为一个例子来提醒我们。他说，以色列人相信了摩西的话，相信了神，就出了埃及，蒙了神的拯救，但是最后，他们却因为不相信而在旷野中灭亡了。以色列人如何不相信呢？他们没有按照神的命令来生活。所以，犹大说，这一切我们都知道，这些教导我们都清楚，但是他必须提醒我们。提醒我们什么呢？就是要按照我们所知道的去生活，因为我们的信心是离不开我们的生活的。当然，我们的信仰生活也必须遵循圣经教导。所以，虽然“信心”这个字翻译成“真道”，我觉得也不是没有道理的。但大家要明白，犹大主要关注的不单单是一些教义上的争辩，他关注的是生活。到底我们是不是按着神的心意来生活呢？

首先，我想问几个问题，好更深入地明白犹大书第3和第4节。我想问的第一个问题就是，这场战争是在什么地方进行的呢？说到属灵的争战，你是否明白这场属灵的争战是在什么地方进行的呢？我们来看看第4节：“因为有些人偷着进来”，这些人偷着进到哪里来呢？很明显，是进到教会里。犹大告诉我们，很多假教师、假先知偷偷地混进了教会，这也就是说，这场属灵的争战是在教会里进行的。

很多人有一种错误观念，以为教会是世界上最安全的地方。你错了，其实教会一点都不安全，教会其实是魔鬼重点要攻击的目标。我们在主耶稣的稗子比喻里已经看到了这一点，主耶稣清楚地告诉我们，魔鬼选择了在神的国里，就是在教会里撒下他的种子。他已经安排了他的工具、他的仆人在教会里做破坏工作。所以大家必须明白，教会一点都不安全，

相反，你可以说教会是世界上最危险的地方，因为她是魔鬼重点要攻击的目标。我们可以看使徒行传20:29-31。

我知道我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。就是你们中间，也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。所以你们应当警醒，记念我三年之久昼夜不住地流泪，劝戒你们各人。

这是保罗向以弗所教会说的话，“将有凶暴的豺狼进入你们中间，他们将会说悖谬的话来引诱你们”，所以他劝他们要警醒。不论是主耶稣的教导，还是保罗、彼得、犹大的教导，他们都一致地告诉我们，教会一点都不安全，你们要警醒。如果教会绝对安全的话，为什么还要警醒呢？正因为教会是魔鬼重点要攻击的目标，所以他劝我们要警醒。

所以，我要再三强调，千万不要以为信了主，一切就都平安大吉了。相反，正因为你做出了弃暗投明的决定，魔鬼必不会轻易放过你，你会成为他攻击的目标。保罗在这里要我们警醒，他不住地流泪，因为他关注教会的安危。保罗跟其他使徒一样，是属灵争战的老将，当他看到教会的无知和自大时，不禁为我们的存活操心。

反观我们今天的教导，救恩是轻而易举的事，只要你肯相信，神的救恩就垂手可得。不但如此，传道人还不断强调我们有永远的保障，神会永远无条件地保守我们。你能否看到今天的强调与早期使徒的教导有多大区别吗？我希望你现在就能够明白为什么主耶稣说有很多人会被迷惑，以致跌倒，那正是因为我们今天错误的强调、错误的教导所造成的。

第二个要问的问题是：我们的敌人又是谁呢？我想这一点是非常清楚的了，犹太书第4节已经明确地告诉了我们，第4节说：“因为有些人偷着进来，就是自古被定受刑罚的，是不虔诚的，将我们神的恩变作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰和我们主耶稣基督。”犹太很清楚地告诉我们，我们当留意的就是这些人。这里所指的并不是非基督徒，而是那些信了主的基督徒，这些基督徒的特征就是，他们口里称耶稣是主，但是内心却不认他为主。

可能你会说，我们的敌人不就是魔鬼吗？以弗所书不是说，魔鬼是那空中掌权的恶者吗？他才是我们的敌人！你说的一点都不错，我们的敌人确实是那灵界的恶者。但是大家千万不要忘记，魔鬼会用其他工具、其他途径来攻击教会，就是利用那些体贴情欲的人作为攻击教会的工具。留意这些人，他们是不虔诚的，是放纵情欲的，是不尊耶稣为主的，这些都是被魔鬼掳获的基督徒，他们已经成了魔鬼的工具，在教会中成就魔鬼的计划。第4节所说的就是那些活在魔鬼权下的人。当然，他们自己绝对不知道自己是活在魔鬼主权下的。谁会选择活在魔鬼主权下呢？很明显，他们一点都没察觉到自己的光景，但正是因为他们体贴自己的情欲，不知不觉已经被魔鬼掳获了。

在这场属灵的争战中，关键问题就是，到底我们是站在哪一边呢？你和我会不会就好像这群人一样，已经被魔鬼掳获，被他迷惑，成了他的俘虏、工具，成就他破坏教会的计划呢？到底魔鬼如何透过这些人来成就他的计划呢？大家要留意第4节，“他们是偷进教会的”，“偷”这个字，大家要特别留意，这个字就是要告诉我们，他们是不容易被辨认出来的。

今天我们有一种错误的印象，觉得分辨假教师一点都不难，只要检查一下他们教导的内容，就能分辨真假了。所以今天我们可以看到一些小册子，告诉我们如何分辨异端，看起来好像挺简单的。如果你也这么想的话，那么你一点也不明白属灵争战有多困难，属灵争战背后有多危险。

其实分辨异端表面看来一点都不困难，今天有很多异端，比如东方闪电，摩门会等等，这些异端从来没有否认自己的身份，也没有隐藏自己的教导，他们的的确确相信自己的教导是正确的。所以，要分辨他们的教导一点都不困难，因为他们从来没有尝试要隐藏自己的身份。圣经告诉我们，真正的困难是，有些人持有正确教导，但行事为人却没有遵循这些教导，或者没有按着自己所相信的去生活。这种人的行为会误导许许多多的人，这就是主耶稣在马太福音第23:1-3节的意思。他对门徒说：法利赛人教导的一切，你们都要听，但是他们所做的，你们不要跟从，因为他们只能说，却不能行。

你看到这个困难了吗？主耶稣对门徒说：你们要小心，不要拒绝法利赛人的教导，他们所教导的一切是正确的，但你们不要效法他们的行为。这才是真正的困难之处，我们以为分

辨假教师、假先知是非常简单的，异端就是异端、正统就是正统，这一切黑白分明，其实并不是这样。

有一些假教师就会教导一些是似是而非的道理。在他们的教导中，90%是真理，10%是错误的道理。他们将这10%混杂在其它真实的内容中，这样，全部教导就都变成错误的了。而问题是，当我们听到他们大部分教导都是真理的时候，就会错误地把这10%的悖谬道理也吸收了。这就是魔鬼误导我们、迷惑我们的高招，我们要非常小心。

另外一点我们当留意的是，圣经说这些假教师、假先知自己首先是受到了魔鬼的迷惑，以致也去迷惑别人。圣经既然说他们是受了魔鬼的迷惑，成了魔鬼的俘虏、工具，也就是说，他们并不是刻意欺骗别人。之所以传达这些错误信息，正是因为他们全心全意相信自己所信的是绝对纯正的，所以他们也是非常真诚地向别人传讲他们所相信的错谬道理。

你能体会到当中分辨真假有多么困难吗？我希望我们不要再做无知的人，认为分辨真假是非常简单的事，只要买一本书来稍微读一读，或者去神学院学一些神学道理，就能够应付这些假先知、假教师了。你不要忘记他们是魔鬼的工具，是魔鬼的使者。我们的敌人比我们聪明，他的手段非常诡诈，我们必须靠着神和他的圣灵才能够去分辨。难怪犹大说只有神才能保守我们，我希望我们千万不要把属灵争战看成是一件非常简单容易的事。如果你是存这种心理的话，那么让我告诉你，你必败无疑。

让我们继续地来看第4节，让我们来看看到底这些偷进来的人，他们有什么样的特征能够让我们去分辨呢？第4节告诉我们，这些偷进来的人，他们是不虔诚的人，他们将神的恩变作放纵情欲的机会，他们不认耶稣为主。让我们看看，这里说到“他们是不虔诚的人”是指什么意思呢？

“虔诚”就是“敬虔”的意思。大家要留意，这里并不是指他们的外表，因为第4节已经清楚告诉我们，“偷进来”，就是说他们是不容易被分辨出来的。如果这么容易就可以从他们的外表分辨出来的话，那么“偷进来”这三个字就毫无意义了。所以我要大家特别留意，“偷进来”这个字是要强调他们是绝对不容易被分辨出来的，我们千万不要轻敌。这里说到他们是不虔诚的人，是不敬虔的人，圣经绝对不是指他们的外表，相反，他们的外表是非常虔诚、非常属灵的，可能开口闭口都是称赞神、感谢神。圣经所讲的是他们的内心，他们真正的实质是不敬虔的。他们如何不敬虔呢？我们来看看犹大书第14、15节。

亚当的七世孙以诺曾预言这些人说：‘看哪，主带着他的千万圣者降临，要在众人身上行审判，证实那一切不敬虔的人所妄行一切不敬虔的事，又证实不敬虔之罪人所说顶撞他的刚愎话。’

留意这里3次提到“不敬虔”，这个“不敬虔”的原文与第4节所说的“不虔诚”是同一个字。也就是说，这些不敬虔的人，他们虽然有一个敬虔的外貌（他们肯定有一个非常敬虔的外貌，否则根本不可能迷惑人），但是，犹大告诉我们，他们内心一点都不敬畏神。因为14、15节告诉我们，他们是不敬畏神的人，他们在一切所行事情上都跟神违背，他们是抵挡神的人。这就是末世教会的危险，在教会里会有很多有敬虔的外貌、但是没有敬虔的实质的基督徒。这一点我们来看看提摩太后书3:1-7节。

你该知道，末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己、贪爱钱财、自夸、狂傲、谤渎、违背父母、忘恩负义、心不圣洁、无亲情、不解怨、好说谗言、不能自约、性情凶暴、不爱良善、卖主卖友、任意妄为、自高自大、爱宴乐、不爱神，有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意，这等人你要躲开。那偷进人家，牢笼无知妇女的，正是这等人。这些妇女负担罪恶，被各样的私欲引诱，常常学习，终久不能明白真道。

很多基督徒错误地理解了保罗的这番话，他们以为第1-4节针对的是非基督徒，其实保罗在这里针对的是教会里的人。第5节已经清楚地告诉我们，他针对的是教会里的基督徒。他说教会里很多人有敬虔的外貌，却没有敬虔的生命。他们表面看起来非常敬虔，但内心是不敬畏神的，他们的心中沒有神。这些人会透过他们的行为迷惑许多人，这正是保罗在第6、7节所说的。因着他们虔诚的外貌，他们会迷惑教会里许许多多的人。

这种人会给教会带来什么样的不良影响呢？我们在犹大书第4节就能看到了，可以说，犹大书第4节说的是他们的特征及给教会带来的影响。他们本身是不敬虔的，所以他们的行为也会直接误导教会，迷惑教会许多人，以致效法他们的榜样，只追求表面的虔诚，内心

却不敬畏神。他们会将整个信心、整个真道变成是一种宗教，而里面已经没有了那种生命。

他们还会给教会带来什么样的不良影响呢？我们来看第4节，犹大书第4节说道：“他们将我们神的恩变作放纵情欲的机会”。我们如何将神的恩变作放纵情欲的机会呢？到底神将恩典赐给我们的用意是什么呢？其实，神的恩典不是一个抽象的东西，它就是指神的能力，救我们脱离罪恶。神透过耶稣基督被钉在十字架上，使我们的罪得到赦免，使信他的人能够有这种能力脱离罪恶的捆绑。

你信了神之后是如何看待罪的呢？会不会庆幸自己信了神，可以向他求饶恕，这样就不会为自己的罪而难过了？以前还没有信神的时候，我们会经常因为犯罪而难过、内疚，但现在不需要再担心了，我们的罪可以从神那里得到赦免。这样的理解不对吗？约翰一书1:9-10节不是这么说吗？他说：如果我们有罪，只要肯向他承认，神就必然会饶恕我们。这的确确实是神给予我们的应许，是神给予我们的恩典，但是在这里我要大家非常小心，你和我到底是如何看待神的恩典的呢？

刚才我说过，神的恩典是要救我们脱离罪恶，脱离肉体的邪情私欲，我们千万不要把神的恩典看作是犯罪的许可证。很多基督徒会说，那些不信主的人非常可怜，他们犯了罪，但他们的罪不会得到赦免，他们会下地狱；而我们基督徒多么幸福，犯了罪之后只要来到神的面前向他承认，他就会借着耶稣的血来洁净我们，这样，我们就不需要下地狱了。你要非常小心，神的恩典是要救我们脱离罪恶，而不是我们犯罪的许可证。

你要检查一下自己信了主之后如何看待罪。你对罪的态度会不会比你没有信主以前还要随便呢？那是因为你认为犯罪是一件小事，现在我们随时来到神的面前，他就会赦免我们，所以我们对罪的态度就会越来越随便。如果是这样的话，那么你根本还不明白神的恩典是怎么一回事。你就变成了犹大书第4节所说的那种人，将神的恩典变作放纵情欲的机会。

让我们一起来看罗马书6:1-3。

这样，怎么说呢？我们可以仍在罪中叫恩典显多吗？断乎不可！我们在罪上死了的人岂可仍在罪中活着呢？岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？

留意第6章第1节，有人对保罗说：我们基督徒犯罪是理所当然的，我们的罪就彰显出神的丰富恩典，所以我们多犯罪，就更加能够经历神的恩典，就更加彰显神的丰富恩典。保罗在这里说，这简直是胡说八道，根本不是圣经的教导。保罗在第3节说道：我们那些信了耶稣的人岂不是跟耶稣一同死了吗？既然我们在罪中已经死了，你怎么可以活在罪中呢？你难道还不知道作一个基督徒就是已经立定心志跟罪一刀两断了吗？既然你已经跟罪一刀两断了，你怎么还可以继续活在罪中？不但如此，你还夸口神丰富的恩典，简直是在羞辱神的恩典。神的恩典岂不是神的大能，救你脱离罪恶吗？你怎么还活在罪中呢？你如果活在罪中，你又怎能彰显神的荣耀呢？你怎么还敢夸口神的丰富恩典呢？你这种犯罪、放纵情欲的生活，其实就是羞辱了神的恩典。

很多人认为犹大书是针对诺斯底主义写的，这或许是真的，那些相信诺斯底主义的人，他们追求放纵情欲。但是大家必须明白，这不单单是那些相信诺斯底主义的人的问题，这是我们每一个人的问题，这不正是我们今天普遍上看到的教会问题吗？保罗在罗马书6:1-3节所针对的问题，不也是我们今天经常听到的话吗？

很多传道人经常会说，我们是罪人，我们犯罪是能够理解的，是理所当然的，但是神的恩典是够我们用的。请大家留意，今天我们是如何理解恩典。我们比较一下保罗在罗马书第6章是如何理解恩典的，我们今天将恩典描绘成是我们犯罪的许可证，非基督徒不能犯罪，他们犯罪就会死，但是我们基督徒犯罪就不需要害怕，因为我们有这个免死的特权，因此我们也不需要害怕犯罪。这是不是你的心理呢？

倘若看一下保罗在罗马书第6章是如何理解恩典的，你就会发觉他的理解跟我们完全不一样。保罗看神的恩典为拯救我们的力量，拯救我们脱离罪恶。因此保罗说，既然我们已经经历了神的恩典，怎么还可以活在罪的捆绑之下呢？又怎么可以再犯罪呢？我们可以继续看罗马书6:15-16。

这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可！岂不晓得你们献上自己作奴仆，顺从谁，就作谁的奴仆吗？或作罪的奴仆，以至于死；或作顺命的奴

仆，以至成圣。

保罗再次回答了这个问题。有人又问保罗说，既然我们基督教经常强调恩典，我们在恩典之下，不在律法之下，这是不是我们就可以犯罪呢？保罗坚定地回答说：不可以。正因为我们在恩典之下，经历了神的能力，得到了拯救，并且我们有圣灵的帮助，我们有能力胜过罪，那么，我们怎么可以再犯罪呢？

如果你信了主之后还继续活在罪中，那么这里就有两个可能性。第一个可能性是，你已经将神的恩典当作犯罪的机会，当作犯罪的许可证，也就是说，你是明知故犯。第二个可能性就是，你根本没有经历过神的救恩，根本没有经历神的恩典使你从罪的捆绑下释放出来，也就是说，你还没有得救的信心。

保罗在罗马书6:16节又用了个比喻，他说一个人不能事奉两个主人，你怎么能够同时事奉两个主人呢？到底你是否已经做了一个选择呢？是事奉神，还是事奉罪呢？所以，我希望大家要清楚地明白，如果我们真的经历了神的恩典，真的活在恩典之下，不是在律法之下，那么，我们就不能做罪的奴仆。如果你以为神的恩典就是神给我们犯罪的特权的活，那么你就是犹大书第4节所针对的那些人。如果有传道人只强调神的怜悯、神的爱，不强调神的公义和圣洁，让我告诉你，你就要非常小心这样的教师，他可能是假的。

但是，我们在看别人之前，先要省察自己，我们的生命是否有隐藏的罪呢？而且我们是不是一直都不愿意处理我们的罪呢？你是否是那种很喜欢听神的恩典、怜悯、爱、饶恕这类信息的基督徒呢？每当你听到关于圣洁、关于神的公义的教导时，心里会不会感到厌烦呢？这些信息会令你感到不安吗？如果是这样的话，你要非常小心，你可能已经受了迷惑。我们一起来看提摩太后书4:1-5。

我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你，务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人、警戒人、劝勉人。因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语。你却要凡事谨慎，忍受苦难，作传道的工夫，尽你的职分。

使徒保罗在这里告诉我们，传福音包括了教训、责备、警戒和劝勉人，这一切都是不受人欢迎的工作，但这一切就是为了预备我们迎见那位审判活人和死人的主。我们必须让人家明白，除非我们脱离罪恶，追求圣洁和公义，否则的话，我们不能迎见那位审判活人、死人的主，不能够通过神的审判。

第3和第4节告诉我们，末世的时候，教会有这样一种现象：很多基督徒会寻求那些迎合自己情欲的道理，不喜欢听纯正的道理，一切关于圣洁、关于公义的道理，他们都不喜欢听。这并不是说他们会转向其它宗教，不是的，他们还会继续留在教会里，还会继续当基督徒，但他们所想听的不外乎是神的怜悯、神的饶恕、神的爱，这些信息是他们喜欢的。为什么呢？因为这些信息会令他们的良心好过一点，任何关乎神的圣洁、神的公义、神的审判的信息，都会使他们犯罪的良心非常地不安、非常地恐慌，但同时，他们却不愿意选择远离罪恶。

你知道为什么在末世的时候有这么多假先知、假教师兴起吗？正是因为有大量的市场和需要。保罗在第3和第4节不是说了吗？是我们自己主动去寻找这些假教师和假师傅，因为他们的一些道理非常迎合我们的口味。这些事情已经在我们眼前发生了。教会还有什么指望呢？除非教会坚持行在光明和圣洁中，只有这样，我们才能杜绝假教师和假先知兴起。

我们来看最后的一节，这些偷着进教会的还有些什么特征呢？他们又会给教会带来什么样的影响呢？最后这一节，就是犹大书第4节说，他们是不认耶稣为主的人。当他们这样做的时候，也会鼓吹别人跟随他们的榜样去做。

他们如何否认主呢？是公开否认主吗？肯定不是，我们从第8到16节就能够很具体地看到他们是如何在生命里否认主的。当圣经说到“否认主耶稣”的时候，往往不是指言语上，而是行动上的否认，这一点我们可以看提多书1:16。

他们说是认识神，行事却和他相背；本是可憎恶的，是悖逆的，在各样善事上是可废弃的。

请注意，保罗在这里说，有一些基督徒自称自己是认识神的，但在一切行事为人上都是跟

神的旨意相违背的。保罗在这里告诉我们，这样的人虽然口中并没有明明地否认主，但在他们所行的一切事情上已经否认了耶稣的主权。今天，有许许多多基督徒没有活在耶稣的主权底下。

试想一下，当这些拒绝耶稣主权的基督徒很活跃地在教会中参与事奉，甚至成为教会的领导人时，你可以想象教会的光景吗？你现在能否明白主耶稣为何说教会中会有许多假先知、假教师兴起吗？这些假先知、假教师都是在生命中拒绝了耶稣主权的基督徒，他们可能相信基督教的一切正确教导，但他们的行事为人会迷惑许许多多的人。你会不会成为这些假先知、假教师的一分子呢？

犹大书第3讲 不敬虔之人的结局

犹大书第24节说，神能保守我们不失脚。到底神用什么方法保守我们呢？如果神能够保守我们不失脚，为什么犹大和其他使徒又这么担心我们会受假教师迷惑呢？如果我们真的受了迷惑，又会有什么后果呢？今天为大家预备的讲道信息是犹大书讲解的第3讲，题目是：不敬虔之人的结局。

上一次我们看了犹大书的第3和第4节，我们特别从第4节里看到一些假教师的特征，以及他们给教会带来的不良影响。我们看到这些假教师都是不虔诚、不敬虔的人，利用神的恩典来放纵自己的情欲。到底他们如何利用神的恩典来放纵自己的情欲呢？关于这一点，我们以后会更详尽地在犹大书里探讨。

我们也看到这些假教师有表面的虔诚，但在生命里是不尊耶稣为他们生命的主宰的。虽然他们会自称为信耶稣的基督徒，但这种“信耶稣”对他们来说不过是一套宗教，他们的行事为人基本上是没有改变的，他们随着自己的心意行事为人，但在表面上，他们会保持非常敬虔的样子，正因如此，他们才能够迷惑别人。

我们要留意这些假教师的特征，不单要分辨，更重要的是也要观察我们自己的生命，看看在我们的生命里是否流露出这种特征。圣经的用意不是要定我们的罪，神的话是为了救我们。如果我们察觉到在我们生命里也有这种不敬虔的迹象，就要趁早悔改。

你会留意到一个非常有趣的原则，这个原则就是，这些假教师的生命如何，那些随从他们的人的生命也会如何。其实这一点，主耶稣在马太福音23:15已经告诉我们了。

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们走遍洋海陆地，勾引一个人入教，既入了教，却使他作地狱之子，比你们还加倍。

主耶稣在这里已经警告了我们，假教师对神的工作是非常火热的。这也就是说，我们对神工作的热心、对传福音的火热，并不能证明我们就是一个敬虔的人。主耶稣在这里告诉我们，这些假教师结出来的果子，比他们还要加倍地邪恶。这就是主耶稣所说的原则，学生确实高不过老师。无论你从积极的角度、还是消极的角度来看，这个原则都是事实。如果你是一个属灵、敬虔的师傅，那么你的学生也不可能高过你，他最多是跟你一样的身量；但是，如果你是一个假教师，那么你的学生肯定要比你加倍地糟糕。

为什么犹大这么紧迫呼吁圣徒起来抵挡这些不敬虔人的影响呢？现在你明白了吗？因为犹大知道，如果教会还是模棱两可、犹豫不决，允许这些假教师在教会里活动，那么这种不敬虔的风气很快就会败坏整个教会。教会很快就会成为魔鬼的掳物，成为他的工具，向世界传播这种以自我为中心的福音，就是只有敬虔的外表、却没有敬虔实质的宗教。这就是魔鬼的计谋，他知道他不能够阻挡福音广传，但是， he 可以用另外一种道理来代替耶稣基督的福音。这种鼓吹不敬虔风气的信息，会使许许多多的人沉沦，包括教会。我们一起来看看犹大书第4-5节。

因为有些人偷着进来，就是自古被定受刑罚的，是不虔诚的，将我们神的恩变作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰和我们主耶稣基督。从前主救了他的百姓出埃及地，后来就把那些不信的灭绝了。这一切的事你们虽然都知道，我却仍要提醒你们。

第4节说：就是自古被定受刑罚的，这里是针对那些偷着进教会的假教师。到底这句话是什么意思呢？为什么说他们是自古被定受刑罚的呢？这句话会给人一种印象，好像这些假

教师是老早被神预定了的，神老早已经预定他们出现，神也预定他们要受刑罚。这是不是你的理解呢？其实，这里跟预定论是毫无关系的。

今天，我们对圣经的预定论有非常错误的理解。我们经常听到人家说：我是预定得救的，既然神预定我得救，那么有谁有这种能力使我跌倒呢？有谁能使我失去神的恩典呢？这就是一般基督徒对预定的理解。正因为我们有了这种错误的理解，所以我们永远不明白为什么犹大、保罗、彼得等这些属灵的前辈会这么操心我们的救恩。难道他们的信心比我们还小吗？难道他们不知道我们是神预定得救的吗？有谁能够动摇我们的救恩呢？

大家必须明白，第4节这句话绝对不是在谈神预定某些人做假先知，也预定他们要受刑罚，这绝对不是第4节的意思。我们应该怎样理解这句话呢？第4节说的“就是自古被定受刑罚的”这句话，应该理解为：就是很久以前在圣经中已经记载了，这样的人必定会被定罪。这才是正确理解了这句话的原文意思。也就是说，犹大在这里提醒我们：行这样事的人（就是那些追求不敬虔生活的人）必然逃不脱神的审判。这就是犹大书第5-7节告诉我们的。你会发现第5-7节谈的都是神的审判。

从前主救了他的百姓出埃及地，后来就把那些不信的灭绝了。这一切的事你们虽然都知道，我却仍要提醒你们。又有不守本位、离开自己住处的天使，主用锁链把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。又如所多玛、蛾摩拉和周围城邑的人，也照他们一味的行淫，随从逆性的情欲，就受永火的刑罚，作为鉴戒。

到底犹大想透过这几句话告诉我们什么呢？犹大在这里举了3种不同的例子，第一个例子就是以色列人，他们是神的选民，是神的儿子。犹大在这里告诉我们，即使他们是神的选民，是神的儿子，是蒙恩的人，但是如果他们选择不敬虔的生活方式，也一定会灭亡。犹大举的第二个例子就是天使。天使不是人，他们没有肉体，他们是属灵境界的活物。但是，天使是否有特权可以犯罪呢？犹大在这里告诉我们，天使也不能够幸免。如果天使选择了不敬虔的生活，他们也一定要受审判，也必然会灭亡。

跟着，犹大举了第三个例子，就是那些不认识神的外邦人，他们能不能因为自己没有律法、自己不认识神，就有借口去过不敬虔的生活呢？犹大告诉我们，绝对不能。因为外邦人也有良心，他们没有任何借口，也必然会灭亡。

犹大是透过这短短的几节经文要提醒我们，只要你是一个不敬虔的人，你一定不能够逃脱神的审判。所以，我们千万不要自欺，基督徒绝对没有免受神审判的优惠。很遗憾，今天有很多基督徒相信，无论他们如何不敬虔地生活，也不会被神审判。这样的理解绝对不是来自圣经的教导。犹大就是要透过第4节告诉我们，这些不敬虔的假教师是不能够逃脱神的审判的。如果我们也随从他们这样的生活方式，必然也会像他们那样沉沦，灭亡，不管你是谁。我们一起来看彼得后书2:4-10。

就是天使犯了罪，神也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中，等候审判。神也没有宽容上古的世代，曾叫洪水临到那不敬虔的世代，却保护了传义道的挪亚一家八口；又判定所多玛、蛾摩拉，将二城倾覆，焚烧成灰，作为后世不敬虔人的鉴戒。只搭救了那常为恶人淫行忧伤的义人罗得。因为那义人住在他们中间，看见听见他们不法的事，他的义心就天天伤痛。主知道搭救敬虔的人脱离试探，把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子。那些随肉身纵污秽的情欲，轻慢主治之人的，更是如此。

使徒彼得在这里所说的，其实跟犹大所说的一模一样。使徒彼得在这里强调：不管你是谁，只要你是敬虔的，神是不会宽容你的，神必然会审判你。彼得在这里也提醒我们，这一切不敬虔人的下场记载在圣经里，是为了作为我们后世人的鉴戒，好让我们不要随从他们那种不敬虔的方式而生活。

可以说，彼得后书2:10总结了犹大所说的话。第10节说道：“那些随肉身纵污秽的情欲，轻慢主治之人的，更是如此。”这就是犹大在犹大书第4节所说的。所以，犹大呼吁我们必须起来抵挡这些不敬虔的人和这种不敬虔的风气。这种不敬虔的风气就是神所厌恶的，神也必然会审判，即使是教会。可以说，今天教会所面对的问题就是不敬虔的风气，教会也追随世人的生活方式，追求那种放纵情欲和自我的生活。在我们一切行事为人上，我们已经否认了那位救我们的主。

所有的异端、假道理、假教师都是出于不敬虔的因由。我们如果要得胜，必须认清楚这一

切虚假的根本问题，我们所要针对的是不敬虔的生活，而不是单单针对一些表面的异端问题。很多人以为，解决异端的方法就是在教义上跟他们辩论，只要把他们辩倒，那么我们就能够击败异端。其实，我们一点都不明白，即使你可以持守一切纯正的道理，但是，只要你还是活在不敬虔中，你也一样会灭亡。

而真正面对异端的方法，真正击败假教师、假道理的方法就是透过敬虔的生活，这才是真正治标、治本的方法。这在乎我们所关心的是什么，作为一个基督徒，我们所关心的是否是遵行神的旨意呢？我们所关心的是否是追求一个公义、圣洁的生活，做一个讨主喜悦的人呢？我们一起来看犹大书第5节。

从前主救了他的百姓出埃及地，后来就把那些不信的灭绝了。这一切的事你们虽然都知道，我却仍要提醒你们。

在这里犹大告诉我们，他写这封信是为了要提醒教会、提醒我们，好让我们能够清楚地看到我们面前的危机及其后果。犹大在这里特别用了出埃及作为一个实例来提醒我们。在这里，我要大家特别留意，犹大用了“提醒”这两个字。“提醒”这两个字非常重要，为什么我这么说呢？

在我回答这个问题之前，让我先问大家一个问题。犹大书第24节说道：那能保守你们不失脚，叫你们无瑕无疵、欢欢喜喜站在他荣耀之前的我们的救主独一的神。犹大告诉我们，神能够保守我们不失脚，这句话真的给了我们非常大的鼓励。在这场属灵的争战中，神告诉我们，他能够保守我们不失脚。但是，你知不知道，神如何保守属于他的人呢？

很多基督徒有很多奇怪的理解，他们将神的保守看成是一些神秘主义的东西，觉得在生活上可以任意妄为，如果有什么事情做错了，神就会用一些神奇的方法将他们从错误的道路上拉回来；如果神不干预他们的计划、生活，那么他们就继续我行我素。很多基督徒都是抱有这样的概念，认为神的保守就是：我可以继续按着我的意思生活，如果我出了什么危险，出了什么差错，神必然会用一些非常神奇的方法来拯救我。所以，我不需要太担心，圣经不是说吗？他能够保守我们不失脚。

很遗憾的是，神根本无意干预我们的生活计划，神会任由我们随从自己的私欲行事为人，要不然的话，为什么教会中有那么多假教师兴起呢？比如，巴兰就是一个最好的例子。犹大书里也提到巴兰，巴兰是神的先知，为什么神不保守自己的先知，反而任由他我行我素，最后灭亡了呢？到底神会不会保守信他的人呢？

如果犹大在24节说的这句话是真理的话，神会保守那些信他的人不失脚，那么神又是如何保守我们的呢？他借着什么方法来保守信他的人呢？答案就在第5节所说的“提醒”这两个字，神是透过提醒来保守我们。你能否蒙神的保守，就在于你能否回应他的提醒。是的，神会保守我们，不让我们失脚，但是，关键就在于你是否会回应他的提醒呢？

我们从第5节看到，神是透过他的仆人来提醒我们，让我们不致被迷惑。这一点，我们也可以从彼得后书1:12-15看到。

你们虽然晓得这些事，并且在你们已有的真道上坚固，我却要将这些事常常提醒你们。我以为应当趁我还在这帐棚的时候提醒你们，激发你们；因为知道我脱离这帐棚的时候快到了，正如我们主耶稣基督所指示我的。并且我要尽心竭力，使你们在我去世以后时常記念这些事。

这里我们看到，使徒彼得的确是主耶稣的一个非常忠心的仆人，他知道神托付给他的责任就是要做教会的守望者。这里他告诉我们，在他去世之前，他要尽力提醒我们。这个“提醒”是什么意思呢？就是提醒我们常常走在主的道路上，不致偏离主的道路。彼得在这里告诉我们，他会尽心竭力地、忠心地做我们的守望者，在我们所行的一切道路上，他都会提醒我们神的旨意，好让我们凡事都能按照神的旨意行，好让我们不会偏离主的道路，以致陷入迷惑。我们看到，神是透过他的仆人来提醒我们，保守我们的脚步，好让我们不会失脚。我们可以看提摩太后书2:14。

你要使众人回想这些事，在主面前嘱咐他们，不可为言语争辩，这是没有益处的，只能败坏听见的人。

在这里，保罗作为一个属灵的长辈提醒提摩太，告诉他，他的责任就是要提醒教会。神交给提摩太的任务就是要常常提醒教会，好让他们知道如何行在神的旨意中，不致走上使

人败坏的道路。第14节说到的“要使众人回想这些事”，按着原文的意思就是“要提醒众人”。在这里，我希望大家能够看到神透过他忠心的仆人，那些敬虔的仆人来提醒我们。如果我们真的要成为一个蒙保守、不失脚的基督徒，那么我们对神的仆人（我是指那些敬虔的仆人）的态度就非常重要了。他们可能会说一些我们不喜欢听的话，但我们是否会谦卑地接受他们的提醒呢？还是说我们只听那些我们喜欢听的，不喜欢听的，我们就拒绝呢？我们必须留心我们的心态。如果我们真的要常常蒙神的保守，以致不失脚的话，那么我们当谨慎留心听那些忠心的仆人的教导、提醒，因为这是关乎到我们的救恩的。我们来看约翰福音14:25-26。

我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了。但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。

你是否知道神为什么要将圣灵赐给我们呢？每当我们谈到圣灵时，我们所想到的就是灵恩，我们希望从圣灵那里得到能力，可以行异能，可以说方言，可以有能力去赶鬼、医病。但是主耶稣在这里告诉我们，圣灵的首要任务就是要提醒我们主的话。他在我们生命里要做的工作就是，常常提醒我们主的教导，好让我们能够常常行在主的道路上，不致偏离主的道，不致跌倒。这一点是非常重要的。

我们也知道圣灵能够使我们的心意每天不断地更新，但圣灵是如何更新我们意念的呢？当然是透过主耶稣的话。所以在这里我们看到这个提醒的重要，神不但透过他的仆人来提醒我们，他还透过住在我们里面的圣灵来提醒我们，借此来保守我们，好让我们不会偏离主的道路，免得受了迷惑。

所以，从这些经文里我们可以看到，神首先是透过圣经来提醒我们当行的路，这就是犹大书第5节所说的。犹大告诉我们，这一切的事情你们都知道，也就是说，圣经老早已经提醒了我们。但是犹大觉得还不足够，可能有些人是从来不看圣经的，所以犹大作为神的仆人，他有这个责任亲自提醒我们。

所以我们看到，神借着圣经的话来提醒我们；神也借着他仆人的口来提醒我们；我们在约翰福音14章看到，神也借着圣灵在我们内心提醒我们主的话。这一切都是为了要保守我们。你能够看到神对我们的关心，神给予我们的恩典吗？

神用这些不同的方法非常具体地保守我们的脚步。如果你对圣灵的声音不敏感的话，神就会借着他仆人的话来提醒你；如果你读圣经不明白神的意思，神就会借着圣灵向你解释。神借着这些不同的方法，就是为了保守我们，免得我们失脚，免得我们进入了迷惑。但是这一切就在乎我们是否有一颗敬虔的心去听从主的话。在我们生命里，我们是否真的尊主为大呢？我们是否对主的话有一份敬畏的心呢？只有真正追求敬虔生活的基督徒，才会从这一切的提醒中得到益处。

有了这一切保障之后，如果我们还失脚的话，如果我们还受了迷惑的话，这又证明了什么呢？这就证明我们是悖逆神的人，我们选择了偏行己路。这也正是第5节所说的以色列人在旷野灭亡的原因，他们选择了自己的道路，拒绝了神的提醒，他们也拒绝了神的仆人摩西的忠告。

为什么犹大在第5节用以色列人作为例子来提醒我们呢？犹大非常清楚地看见，以色列人出埃及这件事情详尽地记载在圣经里，为的是提醒我们在末后的圣徒。这一切事情都详尽地记载在圣经里，是为了作为末后教会的鉴戒。其实不单犹大这样理解，使徒保罗也是这样理解，我们可以看哥林多前书10:1-12。

弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过，都在云里、海里受洗归了摩西，并且都吃了一样的灵食，也都喝了一样的灵水；所喝的，是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。但他们中间，多半是神不喜欢的人，所以在旷野倒毙。这些事都是我们的鉴戒，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋的；也不要拜偶像，像他们有人拜的；如经上所记：百姓坐下吃喝，起来玩耍。我们也不要行奸淫，像他们有人行的，一天就倒毙了二万三千人；也不要试探主，像他们有人试探的，就被蛇所灭；你们也不要发怨言，像他们有发怨言的，就被灭命的所灭。他们遭遇这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。所以，自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。在这里我们看到，使徒保罗跟犹大也有同样的理解，保罗在这里也引用了出埃及记来提醒

教会。在第6节，他说道：这一切的事情都是我们的鉴戒，叫我们不要像他们那样。第11节，他再次地重复说：他们遭遇这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是为了警戒我们这末世的人。所以在第12节，保罗提醒教会说：如果你自以为站得稳，那么你要小心，免得跌倒。

什么样的人会有这种自信呢？就是那些觉得自己不需要任何提醒的人。他们觉得自己比以色列人强，正如罗马书第6章，有些人说：既然我们在恩典之下，不在律法之下，我们岂不是比以色列人强吗？我们岂不是更有保障吗？我们还需要担心什么呢？不是的，保罗在这里清楚地告诉我们，这一切记载下来是跟我们有关的，就是为了警戒我们。

什么叫做“警戒”呢？就是要提醒我们不要重蹈覆辙。如果我们过于自信，还是跟从以色列人那种不敬虔的生活方式，我们也会像他们那样灭亡，这就是圣经要警告我们的。所以犹大在第5节里也用了同样的例子来提醒我们。可以说，以色列人跟我们有共同的地方，也有不同的地方。共同的地方就是，他们也像我们一样，或者也可以说，我们像他们一样，蒙了神的恩，得到神的拯救，神将他们从埃及做奴隶的地方拯救了出来。他们的的确确经历了神的能力、神的恩典和神的拯救，但很遗憾的是，在旷野的路上，他们因为不敬虔而被神灭绝了。

所以，犹大借着以色列人的例子来提醒我们：神的选民也没有犯罪的特权，这是绝对的。不要因为你是神的选民，蒙了神的恩典，你就有特权。神是公义的，他绝对不会容许他从罪恶中拯救出来的百姓活在罪中，活在不敬虔中。

虽然我们跟以色列人有相同的地方，但也有不同的地方，而这不同的地方其实对我们是很不利的。这不同的地方是什么呢？以色列人虽然经历了神的恩典，经历了神的拯救，但是他们跟我们不一样，他们并没有领受圣灵，也没有先例可以作为借鉴。而我们神那里领受了圣灵，并且还有圣经，里面非常详尽地记载了以色列人所犯的错误，作为我们的鉴戒。也就是说，如果我们有了这一切属灵的恩典，有了圣灵能力的帮助，还有这些历史作为鉴戒，而我们还是重蹈覆辙，那么我们就没有任何借口来逃脱神的审判了。如果我们读了这一切记载之后，还是选择要做一个不敬虔的人，我们岂不是要面对更严重的审判吗？我们一起来看希伯来书3:12-19。

弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。经上说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像惹他发怒的日子一样。”那时听见他话惹他发怒的是谁呢？岂不是跟着摩西从埃及出来的众人吗？神四十年之久，又厌烦谁呢？岂不是那些犯罪尸首倒在旷野的人吗？又向谁起誓，不容他们进入他的安息呢？岂不是向那些不信从的人吗？这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故了。

在这里我们看到，希伯来书的作者也借用了出埃及记以色列人的例子作为我们的鉴戒。他借着这个例子来提醒我们：你们要谨慎，免得你们中间有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。记得在犹大书第4节说什么吗？他说那些不敬虔的人，那些假教师，他们内心是不尊耶稣为他们生命主宰的。他们表面虽然敬虔，但内心老早已经将他们的主离弃了。希伯来书的作者非常明白这场属灵争战的凶险，所以在这里，他也使用了出埃及记作为我们的鉴戒，作为我们的提醒。

你看到神给我们的恩典、给我们的保守是多么具体吗？他再次透过他仆人的话来提醒我们，并且在这里，希伯来书的作者也劝我们要天天彼此相劝，也就是说，我们每一天都要彼此提醒。这里我们又看到神如何保守我们的一个具体方式，就是透过彼此的相交、彼此的鼓励、彼此的提醒，好让我们能够常常行在主的道路上，免得有人被罪所迷惑，心里变成刚硬。

还有一点值得我们留意的是，第14节说道：我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。不错，我们是因信而得救的，但是我们必须持守这份信心。我们什么时候丢弃了这份信心，什么时候就会灭亡。这就是为什么犹大书作者也提醒我们，必须为真道竭力地争辩。上一次我们已经看到，“真道”这个词原文就是“信心”的意思，我们必须为我们的信心竭力地争辩，因为我们必须持守到底，这样，我们才会在基督里有份。

让我在这里作个总结。我们今天看到的主要有两点，第一点就是，我们看到，凡不敬虔的人，不管你是谁，不管你是个基督徒、还是个牧者，或者是一个还没有认识神的人，只要你是活在不敬虔之下，你的结局就是灭亡。我们也看到，魔鬼的计谋就是要在神的教会里推广这种不敬虔的风气，使教会徒有敬虔的外表，没有敬虔的实意，这样教会就会因着自己的不敬虔而沉沦、灭亡。这就是魔鬼要成就的诡计。

第二点我们看到的是，在这场非常激烈、非常危险的属灵争战中，神也用了一些非常具体的方法来保守我们。他透过他自己的话语来提醒我们，他也透过他忠心、敬虔的仆人来提醒我们，他也透过他所赐给我们的圣灵在我们心中提醒我们。这一切的提醒是非常重要的。神透过这些不同的方式来提醒我们，好让我们能够时刻地走在神的道路上。如果我们时刻珍惜神给我们这一切的提醒，那么我们会蒙神的保守，我们就不会在这场属灵的争战中失脚。

犹大书第4讲 抗拒神主权的世代

圣经告诉我们，魔鬼会透过假教师、假先知在神的教会中传播不敬虔的风气，他要使教会变成一个只有敬虔的外貌、却没有敬虔生命的宗教组织。到底魔鬼是用什么方法来传播这种不敬虔风气的呢？这种不敬虔生命的实质又是什么呢？今天我们为大家预备的讲道信息是犹大书讲解的第4讲，题目是：抗拒神主权的世代。

上一次我们重点看了犹大书的第5节，看到犹大用了以色列人的例子来提醒教会。他告诉我们，不敬虔的结局就是灭亡，即使神的子民也不例外。我们也看到，以色列人出埃及的例子是非常重要的，早期的使徒们也引用了以色列人出埃及的例子来提醒教会，提醒我们不要重蹈覆辙，不要步他们的后尘。出埃及的历史之所以这么详尽地记载在圣经里，就是为了警惕末世的教会不要随从不敬虔的风气。耶稣基督是为不敬虔的人死的，但是，他的死绝对不是为了让让我们继续活在不敬虔中。神的救恩是要救我们脱离不敬虔，任何选择继续活在不敬虔中的基督徒，必然灭亡。这就是圣经给予我们的警告。

可能你会说，拿教会跟以色列人作比较是说不通的，因为第5节不是说吗？以色列人之所以被神灭绝，是因为他们不相信；而基督徒是信神的人，我们不是那些不信神的外邦人。那些不相信神的外邦人才会被神审判、灭绝，信主的人是绝不灭亡的，我们是永不灭亡的。

首先我们必须留意，这个比较并非出于我，而是出于犹大。而且不单是犹大，也包括了使徒保罗和希伯来书的作者。我们不知道希伯来书的作者是谁，如果是保罗，那么使徒保罗两次引用了出埃及的例子来提醒教会，可见这件事对教会来说是非常重要的。如果希伯来书的作者不是保罗，是另外一位使徒，那么在新约里已经有三个作者引述了出埃及的例子来提醒教会。所以，不论希伯来书的作者是谁，都足以证明以色列人出埃及的例子对教会来说是一个非常重要的提醒。我们一起来看哥林多前书10:1。

弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过。

保罗这个例子是想针对谁呢？很明显，他是针对弟兄们说的，不是针对不信主的人说的。以色列人出埃及的例子是用来比较教会，而不是那些没有信主的外邦人。我们可以一起来看第6-12节。

这些事都是我们的鉴戒，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋的；也不要拜偶像，像他们有人拜的。如经上所记：“百姓坐下吃喝，起来玩耍。”我们也不要行奸淫，像他们有人行的，一天就倒毙了二万三千人；也不要试探主，像他们有人试探的，就被蛇所灭；你们也不要发怨言，像他们有发怨言的，就被灭命的所灭。他们遭遇这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。

保罗两次说到，这一切都是为了警戒教会，因为这里的“我们”是针对信主的人。保罗也多次说到，你们不要像“他们”那样。很明显，保罗用这个例子是提醒教会、警戒教会，而不是警戒那些不信主的人。你留意到保罗提到的例子吗？他告诉我们不要贪婪，不要拜偶像，不要犯奸淫，不要试探主，不要发怨言。这一切事情在今天的教会里多的是，我们认

为我们犯的这些罪不会有什么大问题，也不会影响我们的救恩。但保罗可不是这么想的，他之所以提了这些具体罪行，就是要告诉我们：以色列人正因为行了这些不敬虔的事，所以他们在旷野中被神灭绝了。如果我们也跟从他们的榜样，行这些不敬虔的事，那么我们也不会幸免。

所以，希望大家仔细留意，使徒们用这些例子，不是要警戒外邦人。他们清楚知道，以色列人出埃及的例子是警戒末世的教会，好让我们不致重蹈覆辙，步以色列人的后尘。试想一下，如果我们步以色列人的后尘，犯了同样的罪，而那些临到以色列人身上的灾难不会临到我们身上的话，那么保罗做这样的比较岂不是毫无意义吗？我们一起来看看希伯来书3:12-14。

弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。

在这里，希伯来书作者所针对的对象到底是谁呢？第12节已经告诉我们了，他是针对弟兄们说的，就是信主的基督徒，绝对不是指那些不信主的非基督徒。我们在希伯来书3:19也看到，以色列人因为不相信，最后也灭亡了，正如犹大书第5节所说的。

可能你认为，这一切都是以色列人的事，与教会无关。如果这件事跟教会真的毫无关系，那么希伯来书作者为什么要举这个例子呢？到底他所担心的是什么呢？为什么他要拿以色列人跟教会做比较呢？第12节说道，他担心弟兄们当中有人会生出不信的恶心，正如以色列人不信一样。这种不信是如何产生的呢？第13节已经告诉我们了，是因为他们被罪迷惑了。请大家留意，你不要轻看不敬虔（或者罪）在你生命中的影响。不敬虔（或者罪）会使你的心变为刚硬，会迷惑你，以致最后你会丢弃起初的信心，离弃了神。

希伯来书作者在这里除了提醒我们以外，也告诉我们如何能够避免。第14节，他劝勉我们，应当将起初的信心持守到底。其实，这个呼吁跟犹大书的呼吁是一样的。犹大在犹大书里也呼吁我们，要为我们的信心争战。我们绝对不能容忍不敬虔的人和不敬虔的风气在教会中得逞。我们必须好好地留心圣经给我们的提醒。正如上一次我已经说到，这一切的提醒和鉴戒就是为了我们的救恩，我们千万不要重蹈覆辙，像以色列人那样，以为自己是神的选民，这一切的恶果就绝对不会临到自己身上。但是，历史已经多次向我们证实了，不敬虔的人的结局就是灭亡，不管你是谁。

希望大家不要介意我的苦口婆心。犹大书之所以不受欢迎，其中一个原因就是，当中所说的话都不是我们喜欢听的，也不是我们想听的。但是，正如我们所说的：良药苦口。圣经里很多不好听的话，其实都是关乎到我们的救恩的。如果丢弃了这些我们不喜欢听的话，那么我们的救恩就会出现危机了。

今天，我们要更进一步地探讨另外一个问题。这个问题就是，犹大书第4节告诉我们，这些偷偷进入教会的假教师，他们都是不虔诚、不敬虔的人。“不虔诚”，按着原文就是“不敬虔”的意思。今天，我们想更具体地明白，到底“不虔诚”、“不敬虔”的实质是什么。

“不虔诚”是一个常用名词，在圣经里经常可以看到。可以说，任何罪和不法的事都是神看为不敬虔的事，正如第4节也列出了假教师的两个特征。第一个特征就是，他们是那种喜欢放纵情欲的人。他们不但喜欢放纵情欲，甚至利用了神的恩典放纵自己的情欲。第二个特征就是，他们在生命里不认主耶稣基督。他们口里可能称耶稣为主，但是，有一点是可以肯定的，在他们的生命里，耶稣绝对不是他们的主。

我想问的问题就是，犹大书所针对的假教师，他们的不敬虔是如何具体表现出来的呢？试想一下，如果有一位假教师混进了教会里，跟着他对我们说：我们现在要追求性开放，我们要尽情地犯罪，你会相信他吗？很明显，说这样的话的人肯定不是神的仆人，教会里再笨、再无知的人，也不会上当。那么，这些假教师到底是如何在教会里推广这种不敬虔风气的呢？他如何鼓励我们放纵情欲呢？犹大书有没有具体地告诉我们，这些不敬虔的风气是如何被推广的呢？这些假教师是用什么隐秘方法在教会里推广这种不敬虔生活的呢？我们可以一起来看犹大书第5-8节。

从前，主救了他的百姓出埃及地，后来就把那些不信的灭绝了。这一切的事，你们虽然都知道，我却仍要提醒你们。又有不守本位，离开自己住处的天使，主用锁链把他们永远拘

留在黑暗里，等候大日的审判，又如所多玛、蛾摩拉，和周围城邑的人，也照他们一味地行淫，随从逆性的情欲，就受永火的刑罚，作为鉴戒。这些做梦的人，也像他们污秽身体，轻慢主治的，毁谤在尊位的。

从第5到第7节，犹大一口气举了三个例子。第一个例子是以色列人，第二个例子是堕落的天使，第三个例子是所多玛和蛾摩拉这几个城市。他以这三个例子来警戒我们，跟着，他在第8节说道：这些做梦的人，也像他们污秽身体，轻慢主治的，毁谤在尊位的。第8节所说的“这些做梦的人”，很明显是针对第4节那些偷偷进入教会的假教师。犹大在第8节说道，这些偷偷进入教会的假教师也像“他们”一样，这个“他们”是指第5-7节所举三个例子。到底这三个例子跟教会里的“假教师”有什么共同之处呢？他们不敬虔的具体表现是什么呢？

你会留意到，第8节和第4节是非常相似的。这里说到，这些假教师，这些不敬虔的人，他们是“污秽身体的”，而且也提到“放纵情欲”。第8节说到他们是“轻慢主治的”。什么是“轻慢主治的”呢？意思是说，他们拒绝一切的权柄，包括神的王权。他们轻看并且弃绝一切的权柄；一切当受尊重和荣耀的，他们都不放在眼里。第4节也是这么说，他们不认耶稣为他们生命的主宰。可见，他们把神的王权也不放在眼里。

其实，这几个问题就正是第5-7节所针对的问题。不论是以色列人，还是这些堕落的天使，以及所多玛、蛾摩拉城里的人，他们都轻视了主的王权，他们明明地弃绝了神的主权。所以，“不敬虔”的具体表现就是，他们心里是不害怕神的，他们心里是不敬畏神的。他们用什么方法去鼓吹这种不敬虔的风气呢？犹大书在这里也向我们透露，他们是透过他们的言语，透过他们的舌头去推广这种不敬虔风气的。在犹大书里，你会看到，这些不敬虔的人，他们喜欢毁谤人，用言语去顶撞神，他们喜欢发怨言，喜欢自夸。这一点，大家可以在第15、16节里看到。你是不是那种喜欢在人背后说闲话的人呢？可能你的借口是出于关心那个人，所以，你在第三者的面前说另外一个人的坏话。但是，不论你说些什么也好，不论你用什么理由也好，其实你这样做就是在毁谤人。你是否经常喜欢发怨言呢？你是否喜欢埋怨人，也埋怨神呢？你知道这种行动代表什么呢？那就代表说，你的心不敬畏神，这就是不敬虔。

你是否喜欢夸自己的成就呢？你是不是一个喜欢自夸的人呢？这也是不敬虔的表现。我曾经在一次圣餐聚会里看到一位姐妹，开始的时候，她是在分享，慢慢地，她的分享就变成了发怨言，越发就越严重，后来她甚至公开去责备教会里的一些人。最后，牧者必须站起来阻止她。她这种行为实在令人难以思议，牧者必须提醒她，她现在是在参与主的圣餐。为什么她会用这种不敬畏的态度在圣餐桌子面前说这样的话呢？可见她心里根本不敬畏神。魔鬼就是要在教会中透过这些假教师来推广这种轻慢神主权的心态。虽然我们可以口口声声称耶稣是主，但是很多时候，我们一点也不重视他的话，我们经常随自己的意思和喜好解释主的话，我们甚至利用耶稣来成就我们的目的。

很多基督徒信了耶稣是为了得到永生，但是他们在今生的生活却是完全由自己来决定的，耶稣在他们的生命中只是名誉上是主人，但是绝对没有实际上的主权。这不就是犹大书第11节所说的吗？我们可以一起来看犹大书第11节。

他们有祸了！因为走了该隐的道路，又为利往巴兰的错谬里直奔，并在可拉的背叛中灭亡了。

这3个人物有什么共同点呢？该隐轻视了神的警告；巴兰一意孤行，他不理会神的话，为了得到一些好处，他违背了神给他的忠告；可拉煽动群众去抵挡神所委派的领导，就是摩西。你看，这些人都不是一般的人物，他们都是认识神的人，他们是神的子民，但是，他们心里却不敬畏神。神对他们所说的话，他们一点都不放在心里，他们只是一意地要行自己的旨意，神在他们心中一点地位都没有。

在教会里，你要特别地留心，有很多基督徒经常喜欢夸口说，他们只顺服神，不顺服人。这样的话当然是出自圣经的，不过，这样的话可以出自一个敬虔人的口，也可以出自一个不敬虔人的口。一个敬虔的人，他的确只顺服神，不顺服人，因为他关心的是神的主权，神吩咐他做什么，他就会去做什么，他绝对不会为了讨人的喜悦而违背神的命令。相反，一个不敬虔的人也会经常说，他只顺服神、不顺服人，但是他背后其实一点都不顺服神，

因为他根本不敬畏神，他只不过是利用圣经、利用这个借口去拒绝一切的权柄，这样，他就不需要听人家的指使，就不需要顺服任何人，他只需要顺服自己的欲望。

所以，我们要小心在教会里那些不敬虔的人，他们经常喜欢夸口说，自己只顺服神、不顺服人，我们要特别地小心。如果你认识到“敬虔”这两个字的定义，你就会明白，不敬虔之人的特征就是“轻慢主治”，意思就是拒绝一切的权柄，包括神的主权，这就是不敬虔的人的特征。

那么，什么是“敬虔”呢？很多人都以为，敬虔是一种富有宗教色彩的生活。你若是这样认为，就错了。宗教色彩越浓厚的人，很可能他就是一个假教师。圣经不是说吗？他们有敬虔的外貌，但是他们没有敬虔的生命。正因为他们没有敬虔的生命，所以他们就特别地关注一切宗教的礼仪，他们必须用一些外表的虔诚来遮盖他们里面的不敬虔。这些人可能非常熟悉一些宗教口号，他们可能是那种开口闭口都是“赞美神”、“感谢神”的人。但是你要小心，在他们内心里，他们一点都不敬畏神，他们是拒绝神的主权的。

到底一个敬虔的人是什么样子的呢？我们可以来看使徒行传10:1-2。

在凯撒利亚有一个人，名叫哥尼流，是意大利营的百夫长。他是个虔诚人，他和全家都敬畏神，多多周济百姓，常常祷告神。

这里说到一个非常虔诚的人，“虔诚”原文就是“敬虔”的意思，跟犹大书第4节说到的“不敬虔”刚好是个反义词。这里说到在凯撒利亚，有一个名叫哥尼流的外邦人，他是个虔诚的人。圣经为什么说他是个虔诚的人呢？第2节就告诉我们，因为他和全家都敬畏神。你留意到了吗？一个真正的虔诚人，他心里是敬畏神的。相反，一个不敬畏神的人是怎么样的呢？就是他心里根本不敬畏神。正因为他不敬畏神，所以犹大书告诉我们，他口里经常毁谤人，经常发怨言，经常顶撞神，经常自夸。

这里我们看到，哥尼流是个虔诚的人，他和全家都敬畏神，他多多地周济百姓，常常地祷告神。我要大家留意这个次序，正因为哥尼流是个尊敬神、敬畏神的人，是一个敬重神的主权的人，所以，他也是一个好人。他关心、周济那些有需要的人。他也祷告神。对他来说，这一切不是一些宗教礼仪，他所做的这一切正是因为他敬畏神。

我们经常听人家说，信耶稣很好，因为基督徒都是好公民。是的，信主的人肯定是一个奉公守法的人，因为他心里敬畏神，所以，他一切都会按着神的旨意去行。但是，一个好公民不一定是敬畏神的人，他不一定是敬虔的人。所以，我们必须分辨清楚，一个敬虔的人肯定是敬畏神的人。敬虔的生命和敬虔的生活是出于敬畏神的心。敬畏神的心推动这个人去追求公义和圣洁。除非我们有一颗敬畏神的心，否则，我们表面的一切善行都变成了表面的虔诚，因为我们内心始终没有一颗敬畏神的心。只要我们没有一颗敬畏神的心，根据圣经，我们就是不敬虔的人。

在这里，我要大家留意使徒行传10:2。这里告诉我们，不单是哥尼流敬畏神，连他全家也都敬畏神，这一点是值得我们留意的。我们也可以一起来看使徒行传10:7-8节。

向他说话的天使去后，哥尼流叫了两个家人和常伺候他的一个虔诚兵来，把这事都述说给他们听，就打发他们往约帕去。

在这里，我们看到一个敬虔的人的影响力有多大，他的生命能够影响周围的人，给周围的人带来非常好的影响。不论是他的家人，还是他的下属，他们都被哥尼流所影响，他们也像他一样去敬畏神。这也就是说，一个敬虔的教会领导，自然就会带领教会成为敬虔，而且，假先知、假教师也不容易在这种环境中兴风作浪。

我们怎么才能够避免假教师、假先知在教会里兴风作浪呢？除非我们现在开始追求一个敬虔的生活，追求去敬畏神。

我希望现在大家能够看到，魔鬼是如何在教会播种不敬虔种子的。魔鬼会透过假教师、假先知在教会里传讲另外一种福音，即不是以神为中心、不是教导人敬畏神的福音。魔鬼所传讲的福音是不要求我们敬畏神的，也不要求我们尊耶稣为我们生命的主。当你听到这种福音的时候，你要小心，这就是不敬虔的种子。

今天，你所听到的福音有没有谈到敬畏神呢？我们所讲的经常都是关乎神的爱，我们不喜欢听、也不喜欢讲关于敬畏神的信息，因为这会令我们非常难受。我们也害怕那些来听福音的、还没信主的朋友们会因为听到敬畏神的信息而吓跑了。不错，神是爱，这一点是没

有错的。但是，如果我们只传讲神的爱，却不教导人去敬畏神的话，那么我们所传讲的信息就不是耶稣基督的福音了，我们传讲的就是魔鬼的不敬虔的信息。

使徒行传第5章记载说，亚拿尼亚夫妇因为欺骗圣灵，最后被圣灵击倒而倒毙了。这件事令整个教会非常惧怕。为什么神要在教会中如此严厉地去处分亚拿尼亚夫妇呢？神不是爱吗？为什么神不向教会传达他的爱和饶恕呢？为什么他要用这么严厉的方法去处理亚拿尼亚夫妇撒谎的罪呢？你要明白，神必须用这么严厉的手段来处理亚拿尼亚夫妇的罪，好教导教会敬畏神。神必须教导早期的教会敬畏他，只有透过敬畏神，他们才能够逃避不敬虔的病毒。

你能够明白亚拿尼亚夫妇的心理吗？你会不会觉得很奇怪？这对夫妇来到教会，他们自称信了耶稣，他们相信这个世界上是有一位神，他们也相信神的能力，我相信他们也接受基督教的一切教义，但是，为什么他们心里会起了这么一个奇怪的念头呢？他们为什么撒谎呢？难道他们不知道神是无所不在、无所不知的吗？既然他们相信，为什么会撒谎呢？这种心理，我们实在难以明白，这就是不敬虔所带来的迷惑。

他们看到周围的人都将自己的产业变卖了，于是，他们逼不得已，为了表明自己也是非常敬虔的，为了让自己表面上也跟别人一样敬虔，他们出于无奈，也只好把自己的田地卖了。但是，当他们卖了之后，又舍不得将所有的钱拿出来，于是他们只好把部分钱拿出来，跟着撒谎说，他们已经把所有的钱拿出来了。这是怎么样的一种心理呢？我们实在难以明白。这就是不敬虔所带来的迷惑。正因为亚拿尼亚夫妇心里不敬畏神，神必须透过这件事情来教导教会敬畏他。只有透过敬畏神，他们才不会被这种不敬虔的风气所吞灭。

希望大家明白，魔鬼会透过他的假先知、假教师在教会里推广这种不敬虔的风气。魔鬼会透过他的假先知、假教师去传讲另外一种的福音，就是一种不以神为中心、不要求我们敬畏神的福音。他会大力地在教会里鼓吹这种不敬畏神的心态，他也会透过假先知、假教师，用他们的行动去推广这种不敬虔的生命。

正如犹大书所说的，这些假先知、假教师会用他们的言语、他们的言谈来鼓励大家效法他们，透过发怨言、透过自夸、透过顶撞神、透过埋怨神等等，去鼓吹这种不敬虔的生活。这些假教师所采用的方法会是非常隐秘的，正如我刚才所举的例子一样，他们会拼命地传讲神的爱。他们不会谈神的审判，他们也不会鼓励你去敬畏神，他们只会不断地谈神的饶恕。他们会告诉你，犯罪是不会有后果的，神会饶恕我们的，因为神是爱。这种信息听起来好像非常符合圣经的教导，表面上看也没有什么错误。

让我告诉你，只要我们所传讲的福音里没有敬畏神的教导，那么，这就不是耶稣基督的福音了。那些不懂得敬畏神的人，那些不敬畏神的人，也不可能得到神的救恩，也不可能经历神的慈爱。我想，这一点圣经已经讲得非常清楚了。我们可以一起来看诗篇103:11。

天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大；

这里我们看到，神的慈爱是给谁的呢？就是给那些敬畏他的人。我们也可以看第17节。

但雅伟的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远；他的公义也归于子子孙孙，

这里再次地告诉我们，神的慈爱是归给那些敬畏他的人。我们再来看第13节。

父亲怎样怜恤他的儿女，雅伟也怎样怜恤敬畏他的人。

圣经里说到的“怜恤”是关乎神的饶恕，“怜恤”跟“饶恕”往往是同一个意思，经历神的怜恤就是经历神的饶恕，当神饶恕我们的时候，就等于是怜恤了我们。什么样的人可以经历神的饶恕和怜恤呢？就是那些敬畏神的人。

所以，希望大家能够小心地去分辨，我们活在一个非常危险的时期，周围有很多假先知、假教师兴起来，他们不断地向我们传播这种不敬虔的种子。这些假教师会透过他们的信息、他们的榜样来鼓励我们不要敬畏神。他会用一种非常隐晦的方法来鼓吹我们轻看神的权柄，轻看神的话语。不错，我们还会保持一种表面的虔诚，但是在我们心里，我们知道，我们一点都不敬畏神，我们轻看神的忠告，轻视神的话语。我们按照我们的意思、喜好来解释神的话，那些我们不喜欢听的神的话语，我们就去歪曲它来迎合我们的口味；那些不按着我们的口味来传讲神话语的传道人，我们就会抵挡他、抗拒他。

在末世的时候，这种风气会越来越严重，我们只有表面的虔诚，但是在我们的内心里，我们是不敬畏神的，我们是轻看神的权柄的，我们会藐视那些真正属于神的仆人。在末世的

时候，这种目中无神、目中无人的风气会越来越严重。

今天，整个世界的潮流是什么呢？就是强调民主、强调人权。背后是什么意思呢？就是要强调，我要按着我的意思去生活，我要按着我的意思去行事为人，我不受任何人的管束，我有我的人权，我有我的民主，这就是民主和人权背后真正的含义。

当人类拒绝了神的主权之后，他也会拒绝一切权柄。他不想让任何人、任何东西来管束他，他只想要满足自己的私欲。这就是今天世界的潮流。这种不敬虔的风气已经散布在世界的每一个角落。很遗憾的是，这种不敬虔的风气也布满了教会。今天，在教会里所看到的都是不敬虔。我们能否诚实地说，我心里头真的是敬畏神呢？我所行的一切、我所说的这一切都是出于敬畏神的心呢？关于这一点，我下一次还会继续更详尽地探讨，今天，我就在这里做一个总结。

我们基本上看到两点：

第一点就是，不敬虔的真正实质就是内心不敬畏神，这种不敬畏神的心态就使我们轻视甚至拒绝神的主权。当我们弃绝了神的主权时，我们也会弃绝任何权柄。我们不愿意让任何人来管我们，我们只追求自己的旨意，只关心、满足自己的欲望。这就是圣经所说的不敬虔，这也是魔鬼要在教会里散播的种子。

第二点我们看到的是，只有极力追求敬虔的生活的，我们才能抵挡这种不敬虔的风气。只有选择去敬畏神，我们才能够有力量胜过不敬虔的影响。让我们从今天开始就学习在凡事上敬畏神。我深信，只要我们极力地去追求敬畏神，神必然赐恩典给我们，胜过这一切不敬虔的影响。他会使我们得胜有余，让我们在这个黑暗的世代，在这个不敬虔的世代，为他发光。

犹大书第5讲 反权威的世代 (犹大书 3-8节)

犹大书是非常短的书，它谈论的是属灵的争战。属灵的争战不是一件新鲜事，属灵争战已经过了很多世代，而犹大书是特别针对属灵争战的最后阶段，就是末世的日子。争战的情况是怎么样呢？我们作为基督徒该如何预备自己呢？我们当如何保守自己呢？打仗往往是要进攻，防卫是下策，但是，犹大书只谈到如何保守自己，由此可见这场属灵争战的激烈。所以，作者也没有做太过分的要求，只吩咐我们要保守我们的信心，没有吩咐我们进攻。如果我们能够保持，我们便成功了。

今天我们会更进一步去看，到底这一场战役是在哪里进行的呢？大家必须明白，这场争战会是一场信息战。当我们谈到信息战时，战场在哪里呢？不是在计算机里，而是在我们的脑海里，在我们的思想层面里，在我们意识形态的层面里。这场战争的第一道防线就是我们的思想。到底我们现在的思想状态是如何的呢？是仍然守得住的，还是已经让敌人长驱直入了，自己还懵然不知？这就是困难的地方。

很多人听过魔鬼引诱亚当和夏娃的故事。我相信无论你是信耶稣的，还是没有信耶稣的，你也听过魔鬼引诱夏娃的故事。到底魔鬼是如何引诱夏娃的呢？这条古蛇，魔鬼，在这场属灵争战中是非常有经验的敌人，他选择了夏娃来入手。当然，他不是碰巧看见夏娃的，而是经过细心安排的。他选择从夏娃入手，他想欺哄夏娃吃那棵树上的果子。但是，他是如何欺骗她吃那棵树上的果子呢？

让我们来看创世记第3章。请大家留意魔鬼的策略和行动。我们看3章1-5节。魔鬼基本上只说了两句话，说完了那两句话，他便成功了。所以，我问你：你是否已经准备好了？会不会让敌人长驱直入？留意，他从来没有劝夏娃吃，他不像今天的售货员说：“买吧，我给你打折。”当你一听见这样的游说时，你便抗拒了。那些作母亲的，请你留意这一点：你必须像魔鬼一般有智慧，去教导你的孩子。魔鬼从来没有直接劝夏娃吃，乃是在思想上、在意识形态上影响夏娃。当你的思想被改变后，你便会自己主动去吃。如果是你自己

的选择，你自然就会很放心地去做。但是，如果是人家劝你去做，你便会非常怀疑对方的动机了。你必须明白这一点。

魔鬼采用了什么方法影响夏娃呢？留意，他问夏娃说：神是不是不准你们吃园中所有树上的果子呢？魔鬼只是随口问了一个问题而已，他基本上没有告诉夏娃什么，这只是一个问题，你自己心里想一想吧。那些爱说是非的人也是这样，他们只是随口问了一个小小的问题，就将一粒小小疑惑的种子种在你的心里。他的任务就完成了，他已经可以功成身退了，让种子在你心里慢慢发芽，一个星期后，他便可以回来收果子，非常轻松，一点都不艰难。一般人根本没有防备意识。

面对魔鬼的问题，我们是进退两难的。神是否不许你吃树上一切的果子呢？当然不是，只不过是这一棵。魔鬼把事情稍为扭曲了一点点。迷惑在哪里呢？当然不是把事情完全扭曲、完全改变了，他只是把事情稍为改变、稍为扭曲一下，否则他就很难迷惑夏娃了。神是说：不要吃这棵树上的果子，其它的都可以吃。魔鬼便把神的话稍为扭曲一下，说：

“是否所有树上的果子，神都不许你们吃？”这当然不是，如果所有树上的果子都不许吃的话，那么他们就会饿死了，这当然是不可能的。魔鬼把个别的情况和一般的情况混淆了。跟着，夏娃又如何应付呢？夏娃回答魔鬼说：“神说：园中所有树上的果子，我们都可以吃；但是，惟独这棵树上的果子，我们不能吃，也不能摸，免得我们死亡。”

留意，夏娃也开始有点混淆了。神并没有说不可以摸，神只是说“不可以吃”。魔鬼尝试令夏娃混淆，以致夏娃自己也开始有点糊涂了，她记得一些，却忘记了一些。魔鬼的战略就是要使我们混淆，使我们迷糊。

如果你留心读创世记3章，你就会留意到魔鬼所说的话并不是很多，女人所说的话比魔鬼还要多。一个出色的推销员绝对不会一连串地说个不停，以致你不能插口。那种手法是行不通的，那种是勉强人家的低劣手法。魔鬼的手法却不同，他任由夏娃说话，而他自己却说了很少的话。

第4节，魔鬼对女人说：“你们不一定死”。虽然神说：你们不要吃，吃的日子，你们便会死。魔鬼却说：“一定死？不一定会死吧？不是那么绝对吧？也许你不会死！”夏娃想一想，也觉得有道理。世界上很多东西也不是那么绝对的。

这是另一种魔鬼喜欢采用的手段，使你松懈下来。魔鬼没有说夏娃一定不会死，可能有例外吧，凡事都会有例外的。这样的说法会使你开始有点摇动了。不少人读圣经也有同样的意念，他们觉得，圣经的教导是否真的这么绝对呢？

有些人跟我说：“神是非常伟大的，胸怀非常广阔，可能很多东西他能够接纳，他的教导不会那么绝对吧？”你必须清楚，到底这个观念是出于神，还是出于魔鬼？你知不知道现今的世代很流行一种什么样的思想吗？就是“凡事都没有绝对，凡事都在乎你怎么样看。”这就是魔鬼非常喜欢用的策略。是否这么绝对呢？不一定这么绝对的。

接下来，魔鬼给你一些内幕消息。有一些东西是你不知道的，让我现在告诉你吧。你只是在这里走来走去，我跟你不同，我经常跟神去不同的地方，我看见很多东西。你还没有出生之前，我已经在这里，让我告诉你一些秘密吧。神老早就知道，你们吃的那一天，你们的眼睛便会明亮，你们便如神能够知道善恶，所以那棵树的名字叫“分辨善恶树”。你们不吃那棵树上的果子，当然不能够知道善恶；只有你们吃了那棵树上的果子，你们才能够知道善恶。神不想你们像他那样能够知道善恶，连这么简单的道理你也不明白吗？

魔鬼把他认为的内幕秘密告诉夏娃，对她说：其实你知不知道为什么神不希望你们吃？留意，他并不是直接明说，魔鬼总是用暗示的手法迷惑人。现在，你知道为什么神不许你们吃那棵树上的果子吗？因为他不希望你们像他一样，能够分辨善恶。其实神也有一点私心，但是，这一方面，我也不说想说他太多的是非，我就在这里住口吧，你自己回去想一想吧。

你看，他已经把怀疑的种子渗透在你的思想里了。你第一道防线就是你的思想。如果我没有认识错的话，绝大部分人都很容易接受负面的思想，而不容易接受正面的思想。那些负面的思想，那些怀疑某某人的说法，那些对人不好的看法，我们便完全吞进去，所以我们的思想也变得负面了。最初，夏娃根本没有这些负面的思想，魔鬼还没有种这些种子在她心里面。神既然吩咐他们不要吃，他们便不吃。但是，当魔鬼说了这些话之后，她便马上

想道：“是的，神吩咐我们不要吃是为了什么呢？到底对他有什么好处呢？神一定有私心，这肯定是出于自私的动机。”当别人种一些负面的种子在我们心里时，我们就会很负面的看问题了。这就是问题的所在。

我们的思想是很难保持正面、积极的，我们很容易变得负面，魔鬼只需要两句话便成功了。当你的思想意识出现了偏差，接下来，魔鬼的工作便很容易完成了。因为当我们的思想有了偏差，我们就会黑白颠倒。你会将你的朋友看成是敌人，反而接纳你的敌人为朋友。你会非常感谢魔鬼为你提供了这一切的内幕消息，“魔鬼多么好，他跑来告诉我，神向我们隐藏这些秘密，魔鬼却提醒我们”。

当你的思想偏差了，你便把是非善恶颠倒了过来。在属灵争战中，这是最重要的部分，这是最重要的一道防线。所以我要提醒大家，毁谤的话是具有极大的破坏力的。毁谤的话在教会里面传播，慢慢地就会摧毁整个教会。

今天，我想带你们更深入地去思考：为什么毁谤能够这么容易在教会里运行呢？为什么魔鬼那么容易长驱直进入，渗透整个教会呢？关键就是我们的思想形态这方面。无论我们种什么东西，都要有适当的土壤，当土壤很肥沃时，毁谤的种子便能够发芽，生长得特别快。那么，土壤是什么呢？就是思想形态。当有了适合的思想形态，毁谤便很容易在教会里传开。

说到我们的思想意识形态，你的思想形态是如何的呢？犹太书有没有告诉我们，在末世的时候，人们的思想形态是怎么样呢？这些思想形态是不是已经进入你的脑袋，已经百分之八十、百分之九十地侵入了你的思想呢？你不知道，因为你根本不知道什么是属灵的争战。现在流行的思想形态是什么呢？全世界流行是什么呢？从八十岁到十岁都有这种思想形态，不论是在教会外面，还是在教会里面，都是一样。

今天，世界的思想完全渗透在教会里面。教会里，基督徒的思想跟这个世界上的人根本没有什么分别。到底现今世界流行的是什么呢？无论是男、是女，无论是在美国，在非洲，在中国，在任何地方，全人类的思想形态都没有大分别。你知道现在的思想潮流是什么吗？

比如说，最近在美国西雅图举行的世贸会议引起了很多人的注目。当然不是世界贸易本身，乃是连续三天的暴乱，很多人受伤，也损失了很多财物，以致警察要宵禁，不许人出去，不许带防毒面具。要不然，警察便没有办法控制你了。所以法律规定：市民不可带防毒面具。

无独有偶，香港也发生了同样的事情。所以，我告诉你们，这种情况到处都是，美国是这样，香港也是这样，非洲也是这样。香港居港权的问题现在已经落定，法庭已经判他们败诉。所以，他们一群人聚集在政府大楼前，冲击政府总部，警察要出动胡椒喷雾器。所有的地方都发生这样的事情。

这是怎么样的一种思想意识形态呢？这个世代是一个反权威的世代，整个世界都是这样。不管是什么样的权柄，什么样的管治，我们都要反对，我们的思想意识形态就是反权威。当然，如果你问我，我是不会偏袒哪一方的，因为我不懂，我们现在所谈的东西是非常复杂的。说到全球性、国际性的金融体制，我要承认我不懂。有多少人在国际金融方面有足够的知识呢？现在示威的人，有一些是捣乱分子，有一些是无政府主义的支持者，他们趁机出来反抗政府。他们根本不知道WTO世界贸易是搞什么的，但是，为什么他们却参与其中呢？就是为了捣乱社会次序。圣经说，他们毁谤他们所不知道的，他们根本不懂。到底世界贸易对这个世界有益，还是有害呢？我坦白告诉你们，我不懂。有好处，也有坏处。我现在不是在发表什么政治立场，我是针对我们的心态而言，就是反政府、反权威的心态，要抗拒一切权柄。这就是现今普世的潮流，是全世界的潮流，八十岁到十岁都是这样。你说：“十岁的也是这样？我没有看见十岁的跑去示威啊！”当然，十岁的不是在政府大楼示威，他是在家里向他的父母示威。那种意识形态，不管你是男是女，年纪老、年纪小，黑皮肤、白皮肤，都是反对一切的权威。这就是这个末世的特征。

我不想特别针对青少年，我相信你们都很熟悉，所以我也不用多说了。我反而想说一说那些为人父母的，他们也有这种心态，鼓励、纵容自己的子女反权威，这才是奇妙的地方。他们鼓励子女自由发展，年纪很小就可以自己作决定。他们认为这才是文明，这才是进

步。所以，小孩对父母是这样的，对老师也是这样的。我们中间有些人是当老师的，老师在学校里是没有权威的。如果学生们不对付你，你已经很侥幸了。在学校里根本没有权威。

整个世界的思想潮流是，根本没有权威这回事，无论是政府也好，家庭也好，学校也好，都没有权威可言。这就是现今这个时代的特征，也是末世的特征。当然，世人这样做，他们是有很多非常动听的口号的，有很多似是而非的崇高观念的。他们当然不会告诉你他们是反权威，他们会跟你说：一切都是为了“人权”。

你知道这个世界最喜欢的是什么呢？如果你以为是金钱，你便错了。他们最喜欢的是人权，由美国到中国，到非洲，世界每一个国家、每一个人都是这样。父母觉得应该给小孩子文明，给他们多一点人权、自由，多一点民主。

民主被全世界奉为最高的理想，由学校到家庭、到社会，都是这样看的。这种思想不但在社会流行，甚至在教会流行，教会毫无抗拒的能力，连教会的基督徒也抱这种观念。让我告诉你，不要让这个崇高的思想欺骗你，这只不过是一件美丽的外衣而已，里面所遮盖的是什么呢？其实是想争权，想夺权，要有权做主，做决定。人人都觉得他有发言权，有决定权。

这种思想已经渗透在每一个人的心里。我不愿意被人管，我不愿意被人支配。在家里，连年纪最小的孩子也是这样，该吃什么样的食物，我要有权发言；到底我几点钟睡觉，我也要有权自己决定。“人权”只不过是借口，来遮盖这种心态：一个不肯受管辖，抬高自己，悖逆、反抗、挑战权柄的心态。

不只是我这样说，在五月份的《时代杂志》周刊里面有一篇文章，也提到这方面。文章讲到，在西方社会，没有任何东西是受人尊重的。不管是法律、权柄、宗教，一切东西都不受人尊重。你可以挑战法律，你可以挑战权威。但是，唯独有一样东西是人人都尊重的，就是民主，人人都奉它为最神圣的。民主是很多人的梦想，人人都不停地去追求这一套。其实人们就是利用民主的称号去反抗一切的权柄，一切的管治。

这篇文章说，希特勒就是在民主制度下产生的。通过民主投票方式，德国人民选举了他。如果我们要民主，却搞不清楚民主是什么，搞不清楚民主的漏洞，则很可能我们会得到希特勒第二。为什么希特勒会得到那么多人的支持？因为他知道怎么样去控制和左右人民。我们常自夸说：“群众的眼睛是雪亮的”。很多群众都喜欢听这句话，因为这句话抬举了我们。但说实在的，群众的眼睛一点都不雪亮。要不然，为什么那么多的人受骗？如果他们的眼睛真的是这么雪亮，很多国家的人民就不会被他们的领导欺骗了。历史已经向我们证明，人民的眼睛一点都不雪亮。圣经也告诉我们，人类的眼睛一点也不明亮，否则敌基督怎么可以迷惑整个世界呢？教会里又怎么会有这么多的假先知呢？不论是历史还是圣经都在告诉我们，我们的眼睛一点都不明亮。

希特勒知道群众的眼睛一点都不雪亮，他懂得如何去煽动群众，收买人心，以致他们投他一票。他们觉得：“你这么赏识我，你一定是一个很英明的领袖了。好吧，我投你一票吧。”

到底他如何煽动他们投他一票呢？这篇文章说，最重要的不是内涵，而是包装，希特勒就运用这个策略。当他演讲的时候，他把军队排列得非常整齐，旗帜随风飘扬，用大喇叭播放军乐，阵容强大，还有鹰作为徽号，令人心悦诚服。跟着，他的演讲也很突出。总而言之，都是靠包装。你看，现在美国的选举都是靠包装。谁的钱多，可以上电视台，叫更多人支持他，他便得到更多选票。当你多看几次他的宣传短片，你自然便投他一票。

用民主作决定，便等于叫你的孩子做决定一样。你回家后对你的儿子说：“我儿啊，你现在已经长大了，你自己决定到底你想读书，还是看电视。”你告诉我，他的眼睛是否雪亮？他的眼睛当然是雪亮的，他一早已经知道哪些片子是好看的了。

今天，我不是跟大家谈政治体制。每一个体制都有它的问题，我不是跟你们谈这方面。我是谈挑战权柄的心态，这种思想已经渗透在每一个人的思想中，而且用一个非常崇高的口号：每个人都要有发言权，这才是非常英明和开放的社会。

我们回到犹大书3-8节。犹大书很短、很简单，但却一针见血地谈到了末世的状况和问题。它指出，在末世有两个最重要的问题。我们读3-8节：

“亲爱的弟兄啊，我想尽心写信给你们，论我们同得救恩的时候，就不得不写信劝你们，要为从前一次交付圣徒的真道，竭力地争辩。因为有些人偷着进来，就是自古被定受刑罚的，是不虔诚的，将我们神的恩变作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰和我们的主耶稣基督。从前主救了他的百姓出埃及地，后来就把那些不信的灭绝了。这一切的事，你们虽然都知道，我却仍要提醒你们。又有不守本位，离开自己住处的天使，主用锁链把他们永远拘留在黑暗里，等候大日子的审判。又如所多玛、蛾摩拉和周围城邑的人，也照他们一味地行淫，随从逆性的情欲，就受永远的刑罚，作为鉴戒。这些做梦的人也像他们污秽身体，轻慢主治，毁谤在尊位的。”

犹大举了很多例子，但主要有两样是最危险的。第4节就开始说了，他们偷偷进来，不敬虔，把神的恩变成放纵情欲的机会。第二样就是不认独一的主宰，反抗神的管治。

第5节谈到以色列人不信，什么是不信呢？也是这两样。犹大不但举人的例了，还举了天使的例子，他们不守本位，抗拒神的权柄。所多玛、蛾摩拉被神毁灭是因为放纵情欲，现在的人也跟以前的人一样，污秽自己的身体。

另外就是轻慢主治，毁谤在尊位的。“轻慢主治”和“毁谤在尊位的”，这两样是平行的。“在尊位的”，当然是那些掌权者。犹大书所说的毁谤并非一般的毁谤，乃是很独特的毁谤。上一次我们谈到，那些毁谤甚至可以摧毁整间教会。到底这是怎样的毁谤，以致摧毁了整间教会呢？从毁谤领导、掌权的，使其他人生出悖逆的心。这个毁谤是很有效的工具，因为如果你想悖逆、不服从，你想抗拒他的权柄，那么最好的方法就是传讲他的坏话，传讲他的问题，以致你反叛的时候，便振振有词了。

当然，所有的毁谤都是罪，但这里是说毁谤那些执政掌权的。天使当然不会犯放纵肉体情欲的罪，因为他们没有肉体。他们犯的是抗拒掌权的罪。犹大书第6节所说的天使不是魔鬼，因为魔鬼还没有被拘留，他还是非常自由的。这里是指那些被拘留的天使。现在你就知道了，原来有很多天使叛变了。这些天使不是同时间叛变的，而是不同的时间，有些已经被拘留，关在黑暗里，等候审判。这里的“天使”是复数，意思是很多，不是一个。

天使有不同的等级，这里是说他们不守本位，不守自己的等级。这是什么意思呢？就是不服权柄的意思。比如说，单位里有很多等级，你不服气，将自己升几级，越权，甚至夺权，挑战你的上司，不守本分。不守本位的意思是，他们不愿意接受神的安排。

另外，这里也提到，他们离开自己的住处。天使住在什么地方呢？当然是天堂。天使是灵界的生物，他们的范畴是灵界。当他们离开自己的住处，不留在灵界的范畴时，会怎么样呢？他们进到物质界的范畴，所以就会出现被鬼附的现象。天使不守自己的住处，要挑战位分、权柄，他们会受到应得的审判。

男女也是一样。今天流行不服权柄，在女性方面是如何表现出来的呢？妇女解放。“要我服从丈夫，你有没有听过平等这回事？”这就是不守自己的本分。

所以，这是个背叛的世代，没有人愿意接受权柄。天使也一样，神规定他去灵界的范畴，但是他们不服，要进到物质的范畴，所以就出现了鬼附人的现象。神只好把他们拘禁在无底坑。有一次，鬼问主耶稣说：你是否要我们去无底坑？他们知道自己的结局。

犹大要告诉我们的是，人类的情况跟这些天使一样，都是不守本分，不愿意服在权柄底下，要抗拒权柄。第8节说的“轻慢主治”，就是这个意思了。

时间已经差不多了，在结束之前，我想带你们看看属灵层面上的实际应用。有时候，我向一些还没有信主的朋友传福音，一个很常见的现象就是，他们会问很多问题来挑战神。他们问：“神为什么要造人？为什么神造了人，人又犯罪？为什么耶稣又要钉十字架？搞这么多花样，为什么呢？”他们有很多事情看不顺眼，思想观念跟犹大书所讲的都是一样的。他们问：“为什么神要造人？为什么他不造得完美一点？神是全能的，他能不能造得更完美，不会有这么多罪？”“如果神造人这么不完美，他们犯罪，而他想办法补救是他应尽的责任，为什么我要感谢他呢？”

这些问题听来好像很有道理。如果我是神，我便什么也不造，这便天下太平了。问题在哪里呢？问题是，到底谁是神呢？你是神吗？你当然有很多意见。那些冲击政府总部的人，他们就是有意见。当然每一个人都有意见，他们都觉得神的表现达不到他们的要求。所以，这基本上是藐视权柄的问题。

让我们看最后一段经文，罗马书9:18：“如此看来，神要怜悯谁就怜悯谁，要叫谁刚硬就叫谁刚硬”。这里保罗说到神的旨意和权柄，神有绝对的主权。跟着，保罗在第19节说：“这样，你必对我说：他为什么还指责人呢？有谁抗拒他的旨意呢？”他那么有权柄，做什么都可以，你会不会感到很不服气呢？

保罗在第20节说：“你这个人哪，你是谁？竟敢向神强嘴呢？受造之物岂能对造他的说：你为什么这样造我呢？”这里谈到你跟神之间的关系。很多人不明白这个关系，也不接受。你明白吗？他是造物主，你和我是被造之物，是不同的。你造一张椅子，椅子是属于你的，两者完全是不同的阶级。但是，在现今的世代，很少人会接受这一点，因为他们已经被洗脑了，要求平等，无论做什么，他们都要有决定权。所以，有些人问：“为什么神造我以前不先问清楚，我想不想出生？”答案就是：对不起，他不需要问你，你是被造的。你视你自己跟造你的那位平等，这便是错了。

第20节说，受造之物怎能问造他的——你为什么这样造我呢？我们一开始的时候就说，有人喜欢这样问：“神为什么要造人？神为什么要这样造人？”你认为神有必要回答你吗？如果你这样想的话，那么你就是觉得自己跟神是同等的。如果你觉得神必须回答你，那么你还是不明白这个观念：受造物跟创造主是不同的等级。你已经被这个世界完全洗脑了。你觉得你有人权，你有自由，凡事你都要有决定权。自夸、自高到了何等的地步！你会不会问你的爸爸说：“你生我之前，为什么不先征求一下我的意见呢？”有些人可以自大狂妄到这个地步。但是，神不会回答你，你的爸爸也不会回答你，因为你没有权过问。你千万不要被民主冲昏了的头脑。

这个世代的人已经变得目空一切，目中无神了。人接受神是全能全知的，所以对神的要求才会这么高。我们要求神造一个完美无暇的人，又不许神过问人的事，而且还要求神做事情之前最好先征求我的意见，我批准了你才做，这样我才会高兴；你不先问我的同意，我便不高兴。你不觉得太自大了吗？这就是问题的所在了。这就是反叛、抗拒神，甚至抗拒一切的权柄（因为你目中无神）。当你抗拒权柄时，你已经当自己是神了，高高在上，再没有什么人可以说服你了。你是神，谁能说服你呢？你只不过是受造之物罢了，但你却不愿接受这个事实。

当然你是可以向神提问的，但要虚心地发问，这个态度是完全不同的。到底你是挑战权威，还是谦卑地想知道？我不是说我们不可以发问，乃是说我们不应是挑战权柄的态度。挑战权柄就是不守本位。

时间已经差不多了，让我在这里做一个总结：

犹大提醒我们末世的两个问题：这是一个反对一切权柄的世代，反对世界的次序，例如反政府。这种反叛的态度今天已经司空见惯。有直接的反对，也有间接的反对。罗马书13章说，政府的权柄都是神所定的，凡抗拒权柄的，就是抗拒神。请告诉我，这个世上有多少人间抗拒权柄呢？有些人抗拒父母的权柄，有些人抗拒社会的权柄，有些人抗拒老师的权柄，他们实际上是抗拒神。

当然，我不是说政府有什么不妥当，我们也不可以表达意见，我当然不是这个意思，我强调的是态度问题。你可以用一个合理合法的方式，政府说，你可以请愿，那么，你当然可以这样做。我希望你明白犹大的提醒：我们的意识形态是怎样的呢？有没有被世界渗透，以致被同化了，不知不觉有反抗权柄的这个思想在里面呢？如果有，你要小心，你会变得无法无天（“无天”即是没有神）。要小心这个意识形态，不要被这个世界同化了，侵蚀了。这是属灵争战很重要的一个层面，至于教会是如何受影响的，我们下一次再看。

犹大书第6讲 该隐的道路 (犹11节)

这段时间我们一直在查考犹大书。犹大书说的是，在末世会有一场非常激烈的属灵争战，它关系到我们的生死存亡。我们也看到，在这场争战中，有不少基督徒会被打败，结果就直接影响到他们的属灵生命。所以，这是一场非常重要、非常严峻的属灵争战。我们也看到，这是一场意识形态之战。犹大写信给门徒，要他们竭力抵抗错误的意识形态。今天，

我们会继续深入认识这场属灵争战的具体内容。

谈到意识形态，我们不仅是指观念或理论，当然也有理论的部分，但是，这些理论或者观念并不是不着边际的东西。那么，它们是在什么地方呢？是在人的里面，在人的思想里面。而人的思想当然是从生活、言行中表达出来的。所以重点就是，这个争战是在人当中进行的。这也是犹大书跟我们讲的。即是说，这场属灵争战胜败的关键在哪里呢？就在于你能否辨认出这一群人来。

这情况就好比在公安局辨认犯人一样，你走进一个玻璃房间，就会看见有一群人，我也不清楚有多少人，可能是六个，可能是八个。你必须辨认哪个是好人、哪个是坏人，一点都不容易辨认。能够辨认出这些人是非常重要的，道理很简单，如果你能够将他们辨认出来，就可以提防他们。但是，如果你不能够辨认他们，便不懂得怎样去提防他们了，甚至你会当他们为你的同类，非常应同他们的所作所为。结果怎么样呢？这会使你非常混淆，因为你看见基督徒有很多版本，这类基督徒也有，那类基督徒也有。有很多类型的基督徒，这个也自称是基督徒，那个也自称基督徒，原来基督徒也有这么多种类。那么，我要选择哪一种适合我，好像穿衣服一样，又好像手机一样，你喜欢经常换颜色，黄色也可以，红色也可以，绿色也可以。

所以，如果不能分辨，你会非常混淆，你会发现有很多版本。但是，不是每个版本都是圣经所接受的，你必须明白这一点。从这个角度来看，犹大书是一个辨认真正基督徒的手册。当然这不是我说的，你读一读犹大书就会看到了，他就是在向我们描绘某一种人。犹大书第4节说：“因为有些人偷着进来”，当然是进入教会，进入基督教的圈子。跟着，犹大继续描写这种人是怎么样的，他教导我们去辨认，所以一个常常出现的词就是“这些人”。例如第8节，这些人是做梦的人，污秽身体的人。第10节，这些人毁谤他们所不知道的。第12节，这样的人就是礁石，是暗礁。如果船撞到了礁石，就会船毁人亡。第14节又说，在旧约时，以诺曾经预言到这些人后来的结局会如何。还有第16节，这些人有很多怨言。第19节，这些人是结党的，属血气的。

从头到尾，犹大就是想介绍清楚这些人是怎么样的。他从不同的角度来描绘他们，好让我们能够认清楚这群混进教会的假信徒、假教师。但是，要辨认出这群人，一点也不容易。

如果我问你：到底哪些是假信徒、坏信徒？很多时候我们的观念就是，那些很冷淡的，不常去教会的，生活见证很坏的，便是坏信徒了。不是的，犹大不是说这种，第4节说：他们偷着进来。他们是偷偷进入教会的。你说的那种信徒连教会都不去，他们又怎能迷惑人呢？犹大不是说这种基督徒，他们的生活跟基督徒越来越远，他们并不是偷偷进来，而是偷偷溜走。不要把偷进来的和偷偷出去的混淆了。那种偷着走开的并不构成威胁，他们对你的信仰一点都不构成威胁。他们影响的是自己的信仰，对你一点影响也没有。

能够对你构成威胁的人，是那些偷偷进来的基督徒，是很热心的基督徒。他不是教会外面的，不是糊里糊涂的基督徒，那些是不热心的基督徒。这些偷偷进来的是非常热心的基督徒。请不要弄错。

所以，你现在就能够明白为什么我说，要辨认他们一点也不容易。当然，在这里我要提出一点：犹大在这里教导我们如何去辨认人，不要掉进他们的迷惑和影响中，要自保，但我们不要停留在这里，另一点也非常重要，就是在结尾的时候，第23节说：

“有些人你们要从火中抢出来，搭救他们；有些人你们要存惧怕的心怜悯他们，连那被情欲沾染的衣服也当厌恶。”

这里说，我们不只是自保。当然，我们首先要自保，如果我们自己都应付不过来，怎能救人呢？有很多人是热心救人的，但是却不能够自保，所以，他们跟那些人一同掉进漩涡之中。所以，一方面我们自己要站立得稳；然后，我们还要去救别人，我们还要去抢救他们。在这里，犹大用了一个很迫切的形容词：有些人我们要从火中抢救他们。你能够想象那种迫切性和严重性吗？这就好比一栋楼房着火了，火可以在几分钟之内就夺去人的生命，比如说，人可以因浓烟而窒息。所以消防车连红灯都不停，为什么呢？因为十万火急，要救人。救人如救火，情况很紧急，犹大描绘出了这种紧迫性。所以，我们要分辨，要看清楚，那些人的景况是非常危险的。这个火是地狱的火，已经在他们身上燃烧起来

了。

我们希望靠着主的恩典，能够从火中抢救出某些人来，以致他们不会被地狱的火完全吞灭。但是，你要看得见才行。如果你看不见，你怎能抢救他们呢？比如说，那个人在拼命喊“救命啊，救命啊”，你还以为他在跟你打招呼，于是你便跟他打招呼，你根本看不见他的景况。正如救生员一样，有人在游泳池溺水了，他却以为那人在戏水，最后那人淹死了。你必须能够分辨他的景况，能够看出他已经到了一个非常危险的景况。

第4节说的那种人，他们不是真的基督徒，却以为自己是真的。他们正走在一条错误的道路上，他们身上已经着火了，你要想办法救他们出来，扑灭他们身上的火。所以你必须抢救你周围的人，这是很重要的。你认识很多基督徒，但你必须能够分辨他们是一个怎么样的景况，不但是自保，而且你也要怜悯他们，希望能够抢救他们，以致他们不会走上一条灭亡的道路。这便是犹大写这封书信的心意。

明白了辨认假信徒的原因及其重要性之后，我们现在也要谈一谈，到底我们应当如何辨认人？这群人是怎样的人呢？犹大一开始的时候已经说过，这群人把神的恩典当作放纵情欲的机会，而且还否认神、否认耶稣基督的主权。可能你以为这很简单，只要跑去问他们就行了——“你有没有把神的恩典当作放纵情欲的机会呢？你有没有放纵情欲呢？你有没有不认神、不认耶稣的主权呢？”很明显，没有人会承认的。你问任何一个基督徒，他都会回答你说：“我没有，我当然不会把神的恩典当作放纵情欲的机会。我绝对不会放纵情欲。”没有人会承认他是放纵情欲的。如果有人告诉你，他是放纵情欲的，请你带他来见我，我觉得他很坦白，很可爱。当然，没有人会承认他将基督的恩典当作放纵情欲的机会。

他们不但不会承认，也不会以为自己是这样做的。他不承认，不要以为他是在故意欺骗你，他暗地里这样做，但当你问他时，他却故意向你隐瞒。不是的，他们根本不觉得自己是这样做的，这就是困难的所在了。你从来不会遇到一个基督徒会认为自己把神的恩典当作放纵情欲的机会，没有人会这样看自己的，如果他真的这样看自己，他为什么还要去教会呢？没有人会这样看自己的。他非常真心地告诉你：“对不起，弟兄，你误会了我，你不明白我，所以你这样批评我，你是胡乱指责我。”当你这样说时，可能他会很伤心，因为你误会了他。有时候他会非常愤怒，认为你胡乱指责他。

你明白问题的所在吗？没有人会觉得自己把神的恩典当作放纵情欲的机会。他并不是欺骗你，他非常真心地认为自己不是这样的，你必须明白这一点。那么，我们怎样辨认呢？他又不肯承认，那么，有什么最好的方法能够使他们承认呢？有什么方法去辨认呢？他又不承认，我们应该怎么办呢？试想一下公安局是怎样辨认人的。通常公安局寻找色魔，寻找抢劫的歹徒时，他们是怎样辨认人的呢？你怎样知道谁是色魔呢？根本看不出来。如果你问他，他更加不会承认。公安局是怎样辨认人呢？他们是使用拼图的方法：他是短头发的，有胡子的，脸是长的，或者是圆的。拼出来的图片就能够帮助你辨认那个人。当你看见他的图像，便知道哪一个是歹徒了。

犹大也给了我们一幅拼图。在第11节，他给了我们三幅拼图。如果你看了这些也不能辨认的话，那么，犹大也不知道如何帮助你了。第11节说：

“他们有祸了，因为走了该隐的道路；又为利往巴兰的错谬里直奔；并在可拉的背叛中灭亡了。”

犹大一口气给了我们三幅图画：该隐，巴兰，可拉。容易辨认了吧？如果单看“把神的恩典当作放纵情欲的机会”，你就不明白“放纵情欲的机会”是什么意思。是去卡拉OK吗？你不知道具体是指什么。所以犹大给了我们三幅图画，三个样板。

你要记住这三个人：该隐，巴兰，可拉。在末世时，那些偷偷进入教会的人是怎样的人呢？他们三个人也是认识神的，跟神有关系的，并非跟神毫无关系的人。犹大之所以用这三个样板，是因为在末世偷偷进入教会的人，就是该隐、巴兰、可拉这三种人。

今天，我们只能够有时间看第一个人物：该隐。这是第一幅图画。这些假基督徒的问题就是，他们走了该隐的道路。该隐的道路是什么道路呢？该隐是怎样把神恩典当作放纵情欲的机会的呢？该隐是怎样不认神的主权的呢？让我们一步一步来看吧。

首先，谁是该隐呢？该隐是世界上第一个胎生的人。我们可以翻到创世记第4章，如果当

时的传媒有今天这么发达，就会在夏娃的产房等候他的诞生了。你知道，亚当和夏娃都是神造的，他们不是胎生的。而亚当和夏娃所生的第一个儿子就是该隐，他是非常金贵的。我们读创世记4章1-8节：

“有一日，那人和他妻子夏娃同房，夏娃就怀孕，生了该隐，便说：雅伟使我得了一个男子。又生了该隐的兄弟亚伯，亚伯是牧羊的，该隐是种地的。有一日，该隐拿地里的出产为供物献给雅伟；亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。雅伟看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。该隐就大大地发怒，变了脸色。雅伟对该隐说：你为甚麽发怒呢？为甚麽变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前。它必恋慕你，你却要制伏它。该隐与他弟兄亚伯说话，二人正在田间，该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。”

这是一个故事，也是犹太想要我们记住的一幅图画。他把拼图放在我们眼前，告诉我们，这种人就像该隐一样。到底这是怎么一回事呢？他怎样把神的恩典变作放纵情欲的机会呢？他又如何不认神的主权呢？从创世记中我们看到，他非常认识神的主权，他知道是神赐下阳光雨水，他才能够有收成。有了收成，他便感谢神，将供物献上。献祭代表敬拜和感谢神。他完全不像一个不认识神主权的人。那些不信主的人，当他们从神那里得到很多东西后，他们不感恩，不敬拜神。该隐并没有不认神，也没有对神不感恩。

所以我告诉你，你要小心思想，才能够明白是怎么一回事。很多事情并不能看表面，这就是问题的所在。该隐这个例子是发人深省的，为什么我这样说呢？因为这是世界上第一宗谋杀案，是人类有史以来第一宗谋杀案。所以我说这是发人深省的一个事例，犯罪学专家应该研究一下，帮助我们明白人类犯罪的历史。问题就是，该隐为什么要杀人呢？是情杀吗？不是，他又不是为了争夺女朋友。为了争夺财产？也不是。亚当很可怜，没有多少家产。为了争权？他已经是长子了，根本不用争。所以，到底是什么原因促使他杀人呢？每当发生了谋杀案时，人们就会思想：到底是什么原因呢？这里是因宗教而引起的谋杀。所以我告诉你，这是一个非常发人深省的事例。圣经记载的第一件谋杀案，竟然不是情杀，不是谋财害命，乃是因为宗教而杀人。这是令人毛骨悚然的事情。

宗教应该是很好的，导人向善，大家和睦相处，相亲相爱。但是，这里是宗教使人杀人，整个杀人的过程记载得非常清楚。可能你说，这是因为嫉妒。对，但不是因为争女人而嫉妒，不是因为争钱而嫉妒，乃是因为宗教而嫉妒。所以，当我自己读这段记载的时候，我也感到非常害怕。为了争钱，我们也可以理解；但竟然是为了宗教的缘故而杀人，这是一件非常恐怖的事情。犹太要告诉我们的是，在末世时，那些混进教会的人绝不是善男信女，他们都是非常可怕的人物，就如该隐一样。黑社会不算可怕，那些只有敬虔外貌却没有敬虔生命的人，比任何人更可怕，他们可以为了宗教原因而互相杀戮，这真是令人毛骨悚然。

该隐的道路是什么样的呢？该隐到底做了什么事呢？当然，该隐杀了人，但这一段的重点不是谋杀。他杀了弟弟亚伯，圣经只用一句话就交代过去了，而在此之前，圣经却用了很长的篇幅描写什么呢？我们要留心看圣经把重点放在哪里。该隐到底做了什么呢？圣经告诉我们，他献祭给神。献祭给神是好事还是坏事呢？当然是好事，但一件好事为什么会演变成杀人呢？

要知道，那时候是没有律法的，这一切献祭都是自发的，圣经并没有要求他们这样做。现在就不同了，比如说，圣经要求我们有什一奉献，教会就会将奉献箱放在最明显的位置上，惟恐你看不见，惟恐你忘记了。有的教会就传奉献袋，这样你就没有借口忘记奉献了。但在那个时候，什么明文律法都没有，没有人要求该隐奉献，是他自发地献祭给神。为什么该隐想献祭给神呢？在我们眼中，该隐明明是一个很坏的人，但是，在没有要求的情况下，他竟然会献祭给神。而且在他弟弟还没有献祭之前，他已经主动献祭给神了。是该隐先献祭给神的，所以，他并不是模仿他人。有时候，我们在教会里会有群众的压力，当你看见你身边的人把五块钱放在奉献箱里时，你也会迫不得已地将两块钱放进奉献箱。但该隐那个时候是没有这种压力的，是他首先献祭给神的，所以我们看见他的主动，他是真心真意地要奉献给神。

很多基督徒也热心地服侍神，很愿意牺牲自己。因为当你奉献了，你便牺牲自己了。这种

奉献跟今天拜偶像的人是不一样的，拜偶像的人把烧肉放在偶像面前，跪拜完了之后，他们就将烧肉拿来自己吃了。当该隐献祭时，他是把供物烧了，不能再拿回来了。所以，他非常愿意为了神而牺牲这一切。今天，很多基督徒也很热心地服侍，没有人强迫他，他也不是模仿别人，是自发、主动地献上他的时间、精力，什么也不计较，很愿意牺牲自己去服侍神。但是，你如何知道他是该隐、还是亚伯呢？问题就是在这里了。该隐也献祭，亚伯也献祭，大家同样卖力，大家同样是为了神，你如何知道哪一个是好的，哪一个是坏的呢？是否要等到该隐杀了亚伯后，你才知道呢？到了那个时候，会不会已经太迟了呢？那个时候你才知道谁是该隐！但亚伯已经死了！到了那个时候，已经太迟了。

当一个人献祭时，你如何才能知道他是该隐、还是亚伯呢？当他们都是这么尽心尽意去服侍时，你如何分辨呢？还有一个令我们难以理解的就是，为什么一个人那么愿意牺牲，愿意牺牲自己的五谷蔬菜献给神，但另一方面，他又会发怒，又会杀人，真的很难理解。我在前一段时间讲解过一个系列信息，是关于宗教的。宗教是一件非常恐怖的东西，因为它会导致我们杀人。创世记第4章一开始，我们便看见宗教是一样非常恐怖的东西，因为它会伤害人，甚至会导致杀人。

该隐的道路是一条什么样的道路呢？这是一条宗教的道路。到底你走的道路是不是该隐的道路呢？宗教当然要很热心、很虔诚，如果你不热心、不虔诚，你又怎能算是信教的人呢？这就是犹大书所说的。

一个真正的基督徒跟宗教人士，两者之间的分别在哪里呢？分别只在于一点，就是自我。没错，一个宗教人士确实很热心地献祭给神，付出金钱、时间、精力，什么都付出。但这些都不是最主要的，你要看看他所做的一切是否出于他的自我。有些人很渴望在教会服侍，但若你不让他参与，他便会想：“其他人可以服侍神，为什么我不可以呢？”他马上会变了脸色，向你发怒。请留意创世记第4章这里说：当雅伟神看不中该隐的供物时，该隐便大大发怒，变了脸色。本来是满脸笑容的，但现在脸色沉了下来，开始对神表示不满了。

让我们再进一步发问：他献祭是为了什么呢？是为了神的荣耀吗？是为了讨神的喜悦，还是为了自己呢？如果他是为了讨神的喜悦，神不要他时，为什么他会反应这么强烈呢？很明显，他献祭是为了自己，为了自我。如果你真的是为了对方，比如说，你回家后，你的仆人为你预备了一杯饮料，但这杯饮料却不合你的口味，你的仆人会怎样反应呢？他会跟你道歉说：“主人，对不起！对不起！”他会回去自我检讨一下。他这种态度是正确的，因为他真的看你是主人来服侍你。当他知道自己做得不好时，主人不喜欢、不接纳，他便抱着一个正确的态度，回去检讨自己，好在下一次做得更好。

但是，该隐的态度不是这样，他不但没有检讨自己，反而这样想：“为什么你不接纳我的东西呢？你把我当成什么来看待呢？你瞧不起我！”他的献祭是为了自己，当他不被接纳的时候，他的自我就受到了伤害，自尊心大大地受损，他的脸色也就变了。借着这件事情，他真正的动机就显露出来了。

不错，该隐很热心地服侍；不错，他很想把一切都摆上，但是，这一切都是为了他自己。当他得不到他想得到的效果时，他一下就变脸了。所以，不是在乎他的服侍有多热心，也不在乎他不计较钱财、时间（甚至他服侍到凌晨两、三点钟也不休息），这些东西都不太重要，最重要的是，你要知道他的心是为了什么去服侍，是否真的为了神的荣耀呢？如果真的是为了神的荣耀、神的喜悦，那么，为什么他会发怒呢？当神不高兴他时，他不应该发怒，他应该检讨自己什么地方做得不好，下一次做得好一点。

你明白吗？是他态度上出现了问题。所以我告诉你，他的问题就是他的自我。他尽心尽意来服侍，其实是为了自己，为了自我的满足。结果，当他得不到他想得到的满足时，就变得非常不高兴了。他得不到称赞，所以他非常不高兴。你明白吗？这是因为他服侍是为了自己，所以才有这种态度。

他并不是想——“如果我做得不好，那么我怎样才能做得好呢？我应该更加努力。有什么地方是我应该检讨、应该改善的呢？为什么神不拣选我的供物呢？必定是有些地方出了问题。有什么地方我可以改善呢？”这种态度就完全不同了。如果他只是关心服侍他人，他的自我绝对不会感觉受到了伤害。你必须思想这一点，不要欺骗自己，当你被拒绝的时

候，你的自我有没有感觉受到了伤害呢？如果有的话，那么你就不是在服侍神，而是在服侍你自己。可能在教会里，即使你受到了伤害，你还是会尽力保持笑容，但关键是你的心。

当我们看一个人的时候，我们不只是看他是否很热心，是否愿意牺牲。看看该隐，他是很愿意牺牲的。没有人吩咐他献祭，他是主动牺牲的，但很可惜，他是为了自己。

在教会里面，有些人也非常热心，做各种各样的服侍。有些还带领教会，为教会的人做很多事情，要他付出什么，他都不在乎。但是，在某些场合之下，你会发觉他的态度有问题。例如，有时候他们会投诉、埋怨：“为什么在教会中我这么忙，却没有人来帮忙？为什么其他人这么没有爱心？”这种态度岂不是证明我们不是在服侍神吗？如果神派我们去服侍教会，我们应当尽力而为，为什么要计较、埋怨呢？到底谁是主人、谁是仆人呢？

当你受自我支配的时候，就会常常跟人比较，就会嫉妒别人比你好。你有否留意你的自我最容易在什么时候跑出来吗？就是在你被纠正、被责备的时候。该隐就是在这里就露出了马脚，他的问题终于被诊断出来了。当他被神纠正时，当神不接受他的供物时——也就是说神在告诉他：他不及格——当神指出他的问题时，他怎样呢？他脸色都变了。为什么呢？因为他的自我受到了伤害。如果你也是这样的话，你真的非常危险。这就是追求宗教的危险。

宗教和属灵是非常相似的，它们只是一线之差，这个差别就是自我。宗教是用属灵的外衣将自我完全精密地包装起来，从外面是看不出来的，只是在某些场合、在一瞬间就流露出来了。当你指出他的问题时，他的脸马上一沉，可能沉了三分钟后，便可以压抑这种情绪。但真正的解决方法不是压抑，而是要除去这个自我，不可让它留在你的生命里面。再从另一个角度来看该隐。他是将属灵和属世的东西联合在一起，其实骨子里还是追求属世的东西，但现在不在世界上追求，不是在社会上追求，不在单位里追求，乃在教会里追求世界，这就是可怕的地方了。很多人都是这样，有一次，一位来教会的朋友分享说，他在单位里跟同事之间有很多斗争，互相嫉妒、争权夺位。后来他申请参加圣经培训课程。我听见他的分享后，便向他解释说：你要首先解决你在单位里的这些问题，要不然，参加圣经培训课程也不一定能够帮助你。最后，我们拒绝了他的申请。

你知道他的反应吗？他的反应是指责教会，就像该隐一样，脸色沉下来，大大地发怒。他跟别人说：“我以后再也不在教会里分享这些事情了，因为当我分享后，他们就用这些事情来对付我，不让我参加圣经培训课程。”我心想：你现在是在教会，还是在社会里呢？为什么整个思想跟世界一样呢？世界的人就是这样的，当你跟你的同事讲了一些事情之后，他就向你的上司报告，上司就决定不让你升职。于是，以后你再也不会告诉你的同事任何事情了。

你看，我们整个思想方式跟世界没有分别，我们只不过是把世界的那一套价值观搬进了教会里。以前在世界，我们追求升职，现在在教会，我们追求什么呢？追求圣经培训，你不批准我参加培训，就是等于不批准我升职。不是这样的，你必须改变。

教会的运作方法跟世界不一样，教会的决定都是为了你的好处，你必须明白，教会是否让你参加圣经培训课程，都是为了你的好处。如果这一次不能够参加，正如神不接受该隐的供物一样，难道神要害他吗？要羞辱他吗？当然不是。神是借此让该隐知道，有些问题他必须处理，不可以回避，这一切都是为了他的益处。如果你将世界的思想搬进教会，你就会走该隐的道路。

如果你继续看下去，就会知道，该隐的路是一条死路，你千万不要效法该隐。你要这样想：无论如何，我愿意顺服神的安排，我不需要发怒。如果这是神的心意，那么我便服从，我不用发怒。为什么要不高兴呢？所以，我们千万不要把世界的价值观和思想搬进教会来。宗教就是将属灵和属世的东西结合在一起，只不过是转了场地运作罢了，现在不是单位里毁谤人，而是在教会里说长道短。参加圣经培训对他来说就好像升职一样，千方百计往上爬，现在他不是单位里寻求升职，而是转去教会里寻求升职。

到底发怒和不高兴有多严重呢？如果你发怒了，这算不算是很严重的事呢？如果你到饭店吃饭，看见菜谱上有些食物非常便宜，你便点了很多菜，而当你付钱的时候，服务员告诉你：你看错了价钱。你当然非常愤怒，跟他理论。他说食物已经吃了，无论如何也不可

能把钱退还给你。当然你非常愤怒，你被骗了，所以才发怒，你觉得这是否是严重的事呢？让我告诉你：这并不算严重，但你发怒也是犯罪，你也需要悔改，求主宽恕。但是，这个毛病还不算严重。

或者你在单位，上司将一大堆与你无关的责任推到你身上，无故地骂你一顿，当然你心里非常生气，这种发怒也是罪，但这个毛病也不是很严重。为什么这些毛病不严重？因为这些毛病是你心知肚明的，你知道自己不应该发怒，结果连圣餐也不敢领了，因为你心知肚明。但该隐的情况却不一样，我们不是要看表面的发怒，乃是要找出问题的根源。

如果牧师不允许你领查经，你会发怒吗？你说：“这不是很严重的事吧，因为不能参与侍奉而发怒，这不是很属灵吗？”这就是问题的所在了。如果你发怒是因为属灵的东西，那么你的问题就比刚才的例子严重很多、很多倍了。为什么呢？因为你把属灵和属肉体的事情混在一起了。刚才的例子全都是世俗的事情，清清楚楚，绝对没有人会混淆。但你这么渴望领查经，为什么还会发怒呢？到底是出于属灵、还是属肉体的动机呢？对不起，我恐怕两样都有，这就是危险、严重之处了。

你思想一下，以前你是因什么事情发怒呢？“上司骂我，我不会发怒；别人骗我的钱，我也不发怒。那些东西我看得很轻。但是，教会的事情我就看得很重了，我就会不高兴了。”如果是这样的话，那么你就非常有问题了。可能对于世界的事情，你的愤怒是表现出来的；但对于教会的事情，你当然会克制自己，只是脸色一沉，以后再也不跟那位得罪你的人讲话了。所以，我们看的并非发怒的程度，乃是发怒的根源——你为了什么事情而发怒？如果你将属灵和属肉体混在一起的话，那么当你发怒时，你还以为是自己受了委屈。“为什么我不可以侍奉神？为什么他们不让我参加圣经培训课程？”你觉得自己受了委屈，你不觉得问题是出在自己身上。

当我们把属灵和属肉体的事情混淆在一起时，我们就会落在一种极度的自欺里面，严重之处就在这里。你好像是在追求属灵的东西，但是，里面却完全是世界的一套，都是被自我所推动的。这是非常严重的。神知道该隐的问题是非常严重的，于是，神在第6和第7节警告了该隐。创世记4章6-7节：

“雅伟对该隐说：你为甚麽发怒呢？你为甚麽变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前。它必恋慕你，你却要制伏它”。

神问该隐：你为什么发怒呢？神要他思想为什么他会发怒。你献祭，我不接纳你的供物，就是说你有些问题。你现在是在向谁发怒呢？到底你是在服侍我、还是我在服侍你呢？如果你服侍那个人，你不会向他发怒。所以，神问他：“你为什么发怒，为什么变了脸色？如果你做得好，如果你奉献是好的，我当然会悦纳你。为什么我不悦纳你呢？我不悦纳你，是因为你做得不好。做得不好，神有一个警告给你：“罪就伏在门前，它必恋慕你，你却要制伏它。”

罪就好比洪水猛兽一样，已经临到你门前了，还差一步便进入你的房子了。神向他描绘出他的景况何等危险，正如犹大书说：火已经烧着了，已经在你门前燃烧了。这种景况下，你是非常危险的，如果你不好好处理这个问题，它会马上进来把你吞吃了。很可惜的是，该隐不理睬神的警告，神已经警告他，罪已经临到他门前，但他不理睬，不正视、对付他自己的问题，仍然走他的路，最后成了杀人者。所以，千万不要以为这是一件小事。虽然你说：“我只不过有一点点不高兴罢了。”不是的，问题不是那么简单，我们必须对付问题的根源。我劝你快快处理这个问题，要不然，正如圣经所说，你会成为杀人者。

在末世的时候，有一群人混进教会里，把世界的一套带进教会里。当你看他的外表时，全部都是非常属灵的。但是，在某种情况底下，你才能够深入地看清楚他的真面目。当然，当你把他们辨认出来时，不是说你将他们当作仇敌。一方面我们要警醒，不要让他们同化我们，使我们走上一条宗教的道路，只有一个属灵的外表却没有属灵的实质；另一方面，正如犹大书所说的，我们怎样才可以把他们抢救出来呢？他们已经着火了，情况非常危险。我们的用意是希望可以把他们抢救出来，以免他们跟该隐一样灭亡。

但在这个过程当中，我们必须首先认识自己，我们要知道自己正走在哪一条道路上？如果你现在有的只是一套宗教信仰，在你的生命里面，你不是真正撇下一切、与主耶稣同死，你的自我并没有被钉在十字架上，那么你跟该隐一样，只是在走宗教的道路。这样，你

当然不能有分辨力，你也不知道两者之间的分别。你会看两者都是一样，两者都差不多。除非你自己经历到了，脱离了宗教层面，真正与主耶稣同死，自我被钉死了，除非你经历了这个分别，这样，当你看其他人时，你便能一眼将他们分辨出来，因为你是过来人。但是，如果你不是过来人，你从来没有经历过这个阶段，你未曾试过与主同死，将自我治死，你当然不能分辨。你只不过是他们的一分子，甚至非常应同他们一切作为，你根本不能够分辨。

所以，这一点是很重要的，我们必须知道我们所走的是哪一条路。我们所走的是主耶稣的路——舍己、背十字架的路，还是该隐的道路，没有舍己，没有背十字架，只是在表面上非常活跃地参加宗教的活动，很多表面的牺牲和付出？到底你的自我有没有与主耶稣完全钉在十字架上，完全除去呢？这是一个很重要的问题。到底你是站在该隐那边，还是站在主耶稣那边呢？

犹大书第7讲 抗拒属灵的权柄 (犹大书8节)

今天，我们会继续讲解犹大书。上几次我们看见，犹大书谈到末世的争战，这是一场非常激烈的争战，也是一场意识形态的争战。这并不是在外在行动上的争战，而是思想上的争战。在末世的时候，世界的意识形态是如何的呢？我们发现，这是一个反权威的世代。这个世代是不会接受任何权威的。在学校，学生不肯接受老师的权威；在家庭里面，子女不肯接受父母的权威；在单位，工人也不肯接纳领导的权威；在社会，我们看见很多反政府的行动。

中国大陆对这方面也绝对不会陌生，文革期间很多人高喊：“造反有理”。而对现今时代的人来说，一切都要斗争，要争取，要示威游行，滥用崇高的观念——自由、平等、人权，来达到自己的目的。今天，很多人高喊要争取平等、民主。这些都是好的观念，但却被人错误地滥用了。

上一次我们集中谈论了社会方面的反权威现象，这一次我们会集中谈论教会里面反权威的风气。

如果你熟悉当今教会的情况，你就会看见，教会的情况跟世界基本上是没有分别的。世界那套思想和意识形态可以说是完全渗透到了教会里面，无孔不入，教会已经被世界同化了。从这个角度来看，教会和世界是完全站在同一阵线上的。这就是教会的可悲，这也是犹大书警告我们的末世教会的光景。

为什么犹大要我们尽心竭力来打这一场仗呢？再来看看第4节，因为第4节已经告诉我们问题的根源在哪里。第4节说：

“因为有些人偷着进来，就是自古被定受刑罚的，是不虔诚的，将我们神的恩变作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰和我们主耶稣基督。”

那些“偷着进来”的人，当然是指偷偷进入教会里。这节经文基本上提到了两方面：第一点，他们将神的恩歪曲了，变成放纵情欲的机会。这是末世的一个非常普遍的问题，到处都是放纵情欲的事情。但很可惜，教会也不例外。第二点，末世的第二个普遍的问题就是，不接受或者否认神的主权，不认他是独一的主宰。

“主宰”这个词是一个不常用的词。“主耶稣”的“主”字很普遍，出现了很多次，但“主宰”这个词却不普遍，只出现了10次，基本的意思是“拥有权”。很多时候，这个词是用在神的身上，宣称神是一切的拥有者。使徒行传4:24说：神就是世界一切的拥有者，是神创造了天、地、海和一切的万物。

这个词的另外一种用法就是指那个时代的主人和奴仆的关系。主人不单是奴仆的主人，也是奴仆的拥有者，奴仆是主人的产业。犹大书是针对教会写的，犹大跟我们谈的是教会的问题，不是谈世界的问题。教会否认他们的拥有者，连买他们回来的主人一拯救他们的

神，他们也否认。你可以想象这是一个非常严重的情况，再没有什么比这个更严重的了。这就是末世的一个景况。真难以想象，神的教会竟然否认独一的神、否认主耶稣基督！当然教会是不敢否认耶稣是主的，犹太和彼得所指的是教会在实际生活里并没有承认基督的主权。现在教会所流行的是什么呢？就是承认耶稣是你的救主，接受他作你个人的救主，让他帮助你，带你进入永生，而耶稣的主权就免提了。耶稣的主权绝对不是教会想强调的。你能不能分辨呢？以前我曾经说过，马太福音24章说末世时，有很多假先知、假教师出现，叫很多人偏离真道。你有没有见过假先知、假教师？很多人都没有见过。所以我说，你们的属灵视力太有问题了，看来你们要配一副属灵的眼镜。我不是在开玩笑，如果你看不见，你属灵的情况是很危险的，你实在是非常可悲的。如果你根本不知道什么是真、什么是假，那么你的处境实在是非常危险的。

犹太书告诉我们，已经有很多人混进了教会里，这些假先知和假教师已经传播了很多假教导，结果很多基督徒不承认耶稣的主权（至少他的主权是有名无实的）。到底你能不能分辨出来呢？对很多人来说，他们真的不能分辨。他们觉得所有传道人讲的内容都是差不多的，都是讲圣经，都是讲主耶稣，都是传福音，没有什么分别。所有的基督徒都是一样，所有的基督徒都是挺好的。如果你不能分辨的话，让我告诉你，你的属灵生命很快便会陷入危机，你肯定一线机会也没有，你肯定很快就会被迷惑，或者你已经被迷惑了。

如果在教会中，你不知道哪些基督徒是忠心于耶稣基督的主权的，哪些是背弃耶稣基督的主权的，那么你真的很可怜。当我这样说的时候，我要说明，我并不是说我们的教会是属于忠心的一群人。如果我这样说的话，那么就绝对是自夸了，是自以为是、自高自大。任何一个教会，包括我们教会，都必须经过主耶稣严格的评估，没有人可以假设哪一个教会就是忠心的一群人。圣经告诉我们，在末世时，只有极少数的一群基督徒是真正对主忠心的，圣经称他们为“余种”。只有这些余种，才是真正对神忠心的一小群，其他很多都是变了质的信徒，变了质的教会。如果你不能分辨的话，那么非常抱歉，我也不知道怎样帮助你。

分辨真假不是这么容易的事情。如果我给你一张假的纸币，你能够分辨出来吗？那些粗制滥造的当然容易分辨出来，而那些精心仿制的假币，我们是很难辨认出来的。但是，跟你属灵生命的生死存亡有关的事情，你必须分辨。所以，我一个星期又一个星期尽心竭力地解释神的话，就是希望能够帮助你分辨。但你自己也需要下工夫，你自己也需要努力。如果你还是不能分辨的话，那么求神怜悯你、帮助你。你看得出哪一间教会、哪一个信徒是生活在耶稣基督的主权下，哪一些是已经变了质？这一点，你必须很清楚。如果在现在这个阶段你都不能够分辨，那么当敌基督出现的时候，试问你又能分辨呢？现在敌基督还没有出现，现在只不过是一个前奏，如果现在你已经糊里糊涂，那么当敌基督出现的时候，你肯定一线生机也没有。

我在这里希望能够帮助你看清楚圣经的教导，然后你用属灵的洞察力、属灵的分辨力看清楚，哪一个人是在切切实实地跟从主耶稣基督的主权。请谨记：是主耶稣的主权。很多人都跟随耶稣，不过他们要的只是耶稣救他，耶稣做他的救主，绝对不是耶稣做他们生命的主。你自己去读圣经吧，圣经哪里说我们要接受耶稣为我们的救主呢？没有这一回事。如果他不是你的主人，他也不会是你的救主。在圣经里面，救主和主从来都不是分开的。如果他不是你的主，那么，他也不会是你的救主。无论怎样发挥想象力，无论怎样努力相信，这也是不合乎圣经教导的。

我们继续来了解，今天的教会是用什么方法拒绝耶稣主权的呢？他们用什么方法呢？他们怎么能够拒绝耶稣的主权呢？只有两个途径：第一，在理论上、在神学的教义上拒绝耶稣的主权；第二，就是在实际的生活里拒绝耶稣的主权。第一个途径是在理论的层面上，第二个途径是在实践的层面上，是关乎教会的运作方面的。

理论是什么意思呢？圣经不断提醒我们，在末世的时候，会出现很多假教师、假先知。为什么他们要出现呢？假教师、假先知当然是传播一些假的教导。那么，什么是假教导呢？假教师、假先知的教导是否根据圣经呢？当然是根据圣经的教导，如果他们不根据圣经的教导，谁会愿意听从他们呢？如果他们是根据圣经来教导，为什么又说他们是假的呢？那是因为他们歪曲了圣经的话去教导人。若有人在教会里不教导圣经，那么没有人会愿意听

从他。如果他教导儒家思想、可兰经、佛经，你当然不会听他。任何假教师、假先知都是拿着圣经，跟你的圣经没有什么分别，总共有66卷书，有旧约、有新约。所以，基本上，假的教导还是根据圣经的，只不过是歪曲了圣经的话。

让我再进一步地问：他们会歪曲圣经中哪一个部分呢？当然可以歪曲很多方面，但我们所关注的是最重要的部分。你知道在末世的时候，假教师、假先知会重点歪曲圣经哪一方面的教导吗？让我们来看犹大书的第4节。这里说道“将神的恩典变作放纵情欲的机会”。他们所扭曲的是什么呢？是关于恩典的教导。这不是我说的，而是犹大书第4节说的。“将我们神的恩典变作放纵情欲的机会”。犹大书一早已经提醒了我们。今天教会最喜欢谈的是什么呢？你去任何一间教会，都会留意到很多传道人喜欢谈论神的恩典。强调神的恩典是没有错的，但歪曲恩典的教导便是错了。

很多人攻击我，说我很少谈论神的恩典，却经常强调追求圣洁和公义的生活。其实，圣经并不是责备我们不谈神的恩典，而是责备我们在谈神的恩典时，歪曲了恩典的真正含义。假教师、假先知是如何歪曲恩典教导的呢？就是将神的恩典解释成为放纵情欲的机会，当作免死的金牌。主耶稣爱你，主耶稣为你钉在十字架上，这是神的恩典，只要你接受便可以了。至于你的生活如何，都是无关重要的，最要紧的是恩典。只要有了神的恩典，我们就有永恒的保障，即使你继续放纵情欲，活在不敬虔中，你也一样会得救。这样的教导不就是将神的恩典变为放纵情欲的机会吗？圣经已经说得这么明显，我们根本不需要解经，只需要将它读出来就一目了然了。圣经说得这么明显，我们很难去误解它的意思。

末世的假先知和假教师会传些什么样的假教导呢？就是将神恩典的含义扭曲了。他们会告诉你说：只要你信，接受神的恩典，他的恩典就像一份礼物一样，神便会将这一份很大的礼物送给你。你只需要接受他这一份礼物，就会永远得救。你再也无所顾忌，无论怎样放纵情欲，也不会影响你的救恩。这才是神的恩典。他们以为必须这样强调，才能显示出神恩典的崇高。不管你怎么样堕落，怎么样败坏，神的恩典一定会把你拯救到底。有了神的恩典，我们便不需要担心神的审判，也不需要追求过圣洁的生活，这些都是多余的行为。

放纵情欲就是跟圣洁的生活刚刚相反。假教师强调神的恩典到一个地步，完全不要求圣洁的生活。甚至当有人强调追求圣洁的生活时，他们反而攻击说，这是靠行为得救。所以，你千万不要谈圣洁的生活，不要要求做这个、做那个，总而言之，应该纯粹只谈神的恩典。这就是犹大书所针对的假教师的教导，你告诉我，现在有多少人在传假教师的教导呢？有多少人信这一套教导，跟从这一套教导呢？我们千万不可将神的恩典变成放纵情欲的机会。

圣经当然谈到了神的恩典，我们也当传讲神的恩典，但是神的恩典绝对不是在纵容我们放纵情欲。如果你把神的恩典变成放纵情欲的机会，那么你就是歪曲了神的恩典。神的恩典是帮助我们过圣洁生活的，如果任何人尝试把神的恩典和圣洁的生活分开，说它们是没有关系的，那么，那个人便是在宣传假的教导。

神的恩典是什么呢？神的恩典当然是指圣灵。主耶稣钉在十字架上，以致神能够把圣灵厚厚地浇灌下来。让我问你：圣灵是做什么工作的呢？圣经强调，“圣灵”就是“圣洁的灵”，因为圣灵住在我们的心里是为了要帮助我们过圣洁的生活，使我们成圣。如果有人把神的恩典跟圣洁完全分割开，说它们是毫无关系的，那么，他们便是将神的恩典变作放纵情欲的机会了。

圣经所说的恩典，就是指神将我们从罪中拯救出来，使我们能够过圣洁的生活。所以我说，神的恩典跟圣洁是不可分割的。离开了圣洁的生活，你便不是生活在神的恩典之下了。你生活在神的恩典之下，便有能力过圣洁的生活。我们的生命就是最好的证明，证明我们到底是否活在恩典之下。这就是圣经所说的恩典。请谨记：神的恩典就是神的能力，好帮助我们过圣洁的生活。神的恩典和圣洁的生活，两者并没有任何冲突。若有人说两者是有冲突的，他们就是在歪曲神的恩典，就是犹大书所谴责的那些人。

如果我讲的不符合圣经的真理，那么你可以指出来。很多人会反对我的说法，但从来没有人可以证明我这样的解释不合乎圣经。虽然有人会在背后说，我是教导靠行为得救的，这不要紧，最要紧的是到底哪些道理是合乎圣经的。我不计较人们怎样说我，我自己非常清

楚圣经的教导是什么。

今天我只能很简单的告诉你们恩典和圣洁的关系，我们绝不可将二者的关系歪曲了。至于详尽的讲解，待以后有机会再谈吧。让我们在这里先做一个总结：我们从犹大书看到，末世的时候，教会会抗拒神的主权。教会是如何抗拒神的主权的呢？就是用以下两种方式：第一个方式是，只要神的恩典，不要公义、圣洁的生活。“神，你不必指挥我怎样去生活，你只要把恩典赐给我，让我得救，让我罪得赦免就行了。你千万不要指挥我怎样生活，我不愿意接受这些要求，我只接受你的恩典。”这就是在我们生命里拒绝他的主权。那么在行动上，教会又是如何抗拒神主权的呢？你们对此可能不大熟悉，我想先从教会的实践层面谈起。今天，教会聘请牧师、传道人的方式就好像聘请员工一样，看看你有什么学历，在什么地方读神学，什么时候毕业的。

而且，整个教会由执事会管理，是他们决定聘请谁作牧者，也是他们管理那些牧者。如果他们觉得某一个牧者不好，便可以把他辞退。有些弟兄姊妹也很渴望能够服事主，成为传道人。当他们读完神学，出来牧养教会时，才发现自己什么都不能做，因为一切事情都是由执事会决定的。以前只是个普通信徒时，还可以为教会做一点事情；但成为传道人后，一切事情都由执事会指挥，若想进行什么改革，就必须取得执事会的同意。

有一次，一位牧者接触了一间教会，觉得那间教会的教导很好，他就回去向他的教会执事会提议，想邀请那间教会的传道同工们来教导一些圣经课程，帮助信徒学习委身。执事会的人问：“让我们先看看他们的教导材料。”当他们看过后，就对那位牧者说：“我们自己也没有这么委身，如果你在教会教导这些，我们岂不是很尴尬？你只要教导我们平常那一套就可以了”。

到底问题在哪里呢？今天，真正管理教会的人不是神的仆人，乃是执事会的人。什么人才有资格在执事会里呢？很多时候，教会是挑选有名望的人进入执事会。比如说，医生、律师、商人，这些都是在社会上有地位、有钱、有身份的人。你可以想象，这些人在社会上这么成功，整个执事会的方向会是怎样的呢？由他们来管理教会，你能想象会是什么后果吗？他们完全不明白神的安排和神的做事方法。有一件事情是他们不能明白、不能接受的。犹大书告诉我们，他们拒绝神的主权。到底他们用什么方法拒绝呢？让我们读犹大书第8节。请留意，犹大在举了三个例子后，又做了一个总结。因为时间的关系，我们看一看他所做的总结，犹大书第8节：

“这些作梦的人，也像他们污秽身体，轻慢主治的，毁谤在尊位的”。

这里“轻慢”一词，意思是拒绝、弃绝。他们弃绝主治的，弃绝一切的权柄。这里说他们弃绝谁的管治呢？他们是否弃绝神的管治呢？如果你研究一下，就会发觉不是的，犹大不是指神的管治。“主治”这个词可以翻译为“管辖某样东西的权柄”，在新约，这个词出现的次数很少，整本新约一共有4次，即以弗所书1:21，歌罗西书1:16，彼得后书2:10，犹大书第8节。

在这四次当中，没有一次是直接指神的权柄。比如说，歌罗西书1:16说道：主耶稣被升为至高，超过一切掌权的、主治的；超过一切在天上地下的权柄。此处“主治的”并不是指神的权柄，而是指神所设立的，在天上地下的权柄。什么是天上的权柄呢？当然是指天使。什么是地下的权柄呢？地上的政府，各方面的政权。即是说，无论是天上的权柄，还是人间的权柄，这些都是神所设立的。但是，神使主耶稣的权柄超过了他们的。所以我们看见，“主治的”这个词不是指神的权柄，不是说他们直接弃绝神的统治，而是间接地弃绝神的统治。

间接弃绝神的权柄比直接弃绝更为严重。比如说，你在银行工作，银行里有总经理，总经理当然不能管辖所有人，因为银行里面有一百多个员工。他怎么办呢？他会差派副经理、主任去管理。如果你是其中一个员工，你能不能说——我只听总经理的话，所有主任的命令我都不听从；如果主任吩咐我什么，他必须叫总经理来跟我说，我只听从总经理的话，其他人我都不听从？你可不可以这样做呢？倘若这样的话，你便把总经理的权柄架空了。总经理哪儿有这么多时间呢？如果总经理没有直接给你指示，而你又不愿意听从主任的话，那么，你岂不是变成不需要听从任何人的话了吗？你明白这种思想的问题吗？

很多基督徒也喜欢这样说：“我只听从神，其他人我都不听。因为我不跟从人，我只跟从

主耶稣，所以我只听从主耶稣的话。”你听说过主耶稣跟你说话吗？有多少人经历过主耶稣跟他说话呢？所以，我用刚才的比喻解释给你听：总经理不跟你说话，而主任你也不听，那么，你便架空了一切的权柄。这样，你喜欢怎样行便怎样行。这是非常简单的道理。

很多基督徒会用很属灵的理由为自己辩护说，“我们是跟从神的，绝不跟从人，所以我们不会接受人的权柄，我们只接受神的权柄。”多么属灵！非常属灵的言语。你必须谨记：一切的假教导，在表面上也是非常属灵的，但你必须自己查考清楚。不论假教师们说得多么动听，听起来使人觉得多么属灵，问题的关键就是这些话是否合乎圣经的教导，而不是我们喜不喜欢。犹大书说得非常清楚，他们所拒绝的，就是神所委派和指定的权柄，就是那些天上地下的权柄。

另外，第8节也继续说道：“毁谤在尊位的”。“在尊位的”，不是单数，乃是复数。这里不是指神，是指神所委派的各样权柄。当然，这一切的权柄都是从神而出。关于“毁谤在尊位的”，犹大在下面举了一个例子。第9节说，天使长米迦勒不敢毁谤魔鬼。这里不是说天使长不敢毁谤神，天使当然不敢毁谤神，你和我也绝对不敢毁谤神，这一点我们不需要犹大来提醒我们。但是，犹大想要告诉我们的是，天使长连魔鬼也不敢毁谤。为什么天使长不敢说魔鬼的坏话呢？魔鬼已经坏到无可再坏的地步了，什么坏话也不会比魔鬼的所作所为更坏，为什么天使长不敢毁谤魔鬼呢？很简单，如果他毁谤魔鬼，那么他便是毁谤那位把权力交给他的神。你明白这个关系吗？如果你不明白这个关系，你便不明白圣经里面所有有关权柄的教导。你跟刚才提到的那些人一样，他们说：“我们只服从神，不服从人。如果我们服从人，我们便跟从了人，不是跟从神了。”这是绝对错误的说法，听起来属灵，其实是似是而非的道理。

让我举一些例子给你们看。让我们翻到罗马书13:1-2。

“在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的。凡掌权的都是神所命的。所以，抗拒掌权的，就是抗拒神的命；抗拒神的必自取刑罚。”

圣经已经跟我们明说了，这里指的是社会的权柄，是国家的元首、官长和其他不同等级的权柄。这岂不是已经很清楚了吗？连国家的权柄，社会上当官的、掌权的、作元首的，圣经也吩咐我们服从，而这些只是地上的权柄，属地的权柄，更何况属灵的权柄呢？对于属灵的权柄，我们岂不是更要尊重吗？

神就是这样做事的，他是透过许许多多的人来成就他的旨意。请留意罗马书13:4：“因为他是神的用人”。这里是指那些首长，那些国家的领袖，他们是神所使用的人。他们不是信徒，也不去教会。我们现在读的是哪一本书？罗马书。罗马是一个异教的国家。保罗是写信给罗马信徒，他不是写信给耶路撒冷信徒。保罗告诉他们：所有的权柄，包括罗马政府、罗马的该撒，都是神所设立的，你们当服从他们。第2节更清楚地说：任何人抗拒罗马政府的权柄，就是抗拒神的安排，抗拒神的命令。凡抗拒神的，必自取刑罚。

试想一下，连国家、社会上的权柄我们也要服从，为什么属灵的权柄、神的仆人，我们不需要服从呢？这是很简单的道理。我是用一个小例子来反映一个大事实，帮助你们明白。当然圣经也清楚地说到服从属灵权柄。让我们看一节经文：希伯来书13:17。

“你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交帐的人；你们要使他们交帐的时候有快乐，不至忧愁。若忧愁就与你们无益了。”

圣经说得很清楚，它用了两个重复的字眼，“顺从”，“依从”。“依从”即顺从的意思。要顺服，要依从，要伏在他们的权柄底下，遵从他们的命令。圣经用了两个词语来强调这一点，为什么呢？因为他们给予你的教导和带领是好的，是为了你们灵魂的益处。如果你们服从他们，他们就能够好好带领你们，将来可以非常快乐地在神面前交帐。如果你们不服从他们，他们还是要交帐，但交帐的时候却很忧愁。他们的忧愁对你们没有益处，因为这代表你们的失败。如果你们得胜，他们当然快乐；如果你们失败，他们当然忧愁。这好像儿女跟父母的关系一样，如果你听从父母，他们便喜乐。他们为什么喜乐呢？不是因为他们从你的身上得到什么益处，乃是因为你能够按正直的路而行，这使他们非常快乐。但是，如果你使父母很担忧，这对你便没有益处了。

在社会上，神也设立了他的仆人，设立了有权柄的人去管治社会。这一切的权柄，我们都

要顺服。若有人不顺服这些权柄，那么就是像犹大书所说的：他们是在拒绝神的主权。教会拒绝神的主权是透过两个途径：一个就是在理论上，人们说：“我们只需要神的恩典，我们不需要行公义，过圣洁的生活。”他们用这个方法拒绝神的主权。另一个方法就是在与神仆人的关系上。对他们来说，牧师是什么呢？只不过是聘请回来的一个员工而已。当然他们也很尊敬牧师，正如你是一个挺好的员工，你单位的人也很尊敬你，但是，你是没有权柄的。同样，牧师也是没有权柄的。很多教会当中有罪，但是牧师没有权力去处理，没有权力处分，教会的事情完全由执事会来决定。很多人跟牧师的关系是这样：他们有事情时，就找牧师辅导；什么经文不懂时，便找牧师解释。权柄？绝对没有这一回事，更不用说顺服了。

让我再一次说清楚：神是借着他所设立的人来行使他的权柄。如果你拒绝服从，就是架空他们的权柄，拒绝他们的权柄。当然，这些有权柄的人，无论在社会上，还是在教会里，他们不可以滥用自己的权柄。你要知道，我们所服事的是一位又真又活的神。如果任何人滥用神的权柄，他将来要受的刑罚，你连想都不敢想，连听也不敢听。

雅各书3:1说，当教师的，要面对更严厉的审判。所以雅各说，不要这么快争着当教师，你能否经得起那些审判呢？神将权柄赐给人，这不代表他便可以任意妄为。如果你这样想，你就错了，你还不认识这位又真又活的神，他有权赐下权柄，他也可以收回权柄。而且，滥用权柄的，他会追讨责任，这是绝对不可以轻视的事情。不要以为有了权柄便可以乱来了，如果你是这样想的，那么你还是不认识这位又真又活的神。

好了，时间已经差不多了，我们来到总结的阶段。在末世的时候，在教会里，你要留心观察哪一个教会是真正服从神主权的教会，哪一个教会是表面很风光。有属灵的外貌，但实质上是抗拒神主权的教会。这一点你必须分清楚。因为不需要等候多时，必定有人向你宣讲很多歪曲的道理，迷惑你，如果你没有掌握住圣经的真理，你一定不能够通过这些迷惑。

很多人会对你说：“专制的教会不好，有太多要求，我们要找那些比较民主的教会。”也有人说：“我们只跟从神，决不听从人的话。”你自己要去分辨。当人悖逆时，总是有很多好听的道理来支持他，所以你有这个责任去分辨。今天我对你们说的话，你自己要分辨到底这些教导是否出于神。你要思想：“这个人跟我说的这番话，我要知道是否出于圣经。神是否真的这样教导我们呢？还是说，他这样讲是因为他想我们都听从他的话，好对自己有利？”你当然可以这样想，你可以想：我很自私，想笼络人心，想要人伏在我的权柄下。

当然，没有人可以向你证明我不是这样的人。所以，你需要有这个分辨能力。

我告诉你，无论何人，如果他是喜欢权力、喜欢弄权的，这个人是不配有任何权力的。特别是在属灵层面上，神是绝对不会拣选他的，神的审判很快就会临到他身上。

我告诉你，我对权力一点兴趣都没有。为什么没有兴趣？因为我感到很恐惧，责任感很大。当你做了一个错误的决定时，你要承担很大的责任。如果你认为有权是一件很得意的事情，那么，你便不明白属灵的责任感。我可以告诉你，我对权力绝对没有兴趣。你喜欢做决定，请你自己做决定好了。如果你不来找我，你以为我会来找你吗？你以为我喜欢管辖人吗？你以为我给你一个错误的决定，我就不需要负责任吗？你可以放心，我绝对没有兴趣干预你们的生活。我只是要告诉你圣经的教导，好让你能够行在神的旨意中。这一切都必须由你自己去分辨和决定，到底你所听到的这个教导是出自人还是出自圣经。如果你不清楚的话，谁能够帮助你呢？你必须好好熟悉圣经的内容和教导。

这些毁谤和议论人的风气是多么地流行，这种风气也渗透到了教会里。很多教会的纷争、分裂都是由毁谤和议论而引起的。这些参与毁谤和议论的基督徒，他们的思想已经完全被世界同化了。他们之所以这样做，是因为他们受了世界的思想风气所影响。对他们来说，他们需要人权、平等。

我曾收到一封要求教会老牧师退休的信。我相信这封信代表了很多人的心声。你会看见他们的思想真的已经被同化了，他们提议牧师年纪已经大了，不如退休吧，并且将权力分给其他的同工。牧师退不退休，这跟他们有什么关系呢？为什么他们要有权发言呢？他们还说，他们需要有更多的决定权，可以平衡教会领导的权力，可以有权否决他们的决定。领导说什么，他们可以否决。

在这里，我要补充一句：神给我们这个牧者的权柄，不是要管辖弟兄姊妹。我从来也不会说：“我是牧师，所以所说的，没有人可以反对。”作为牧师，当然要按神的心意温柔地使用这个权柄。但是，这不等于说我没有这个权柄。你要明白两者之间的关系。我是有这个权柄，但关键是我是否用得合宜。但是，很多基督徒都想废除他们牧者的权柄。他们不想有人去管辖他们，他们想追求世界的民主和自由。

你必须做出这个选择，没有人会勉强你，所有这些都是自发的。不要忘记，我在教会里面，当然神是给了我某种程度的权柄。但是另一方面，我也是在人的权柄底下，我也有我的属灵老师，我也要学习顺服的功课，我绝对不会让世界的意识形态来污染我的思想。我记得好几年前有一位同工说我老师的坏话，他是比我更资深的牧师。当时我告诉他：我不会做这些大逆不道的事情的，我不会批评我的老师。如果他有错，我会跟他说。当然我可以直接跟他说，这不是一个问题。我们存一个正确谦卑的心跟他说，跟他沟通，提醒他。但是，我们绝对不会在背后批评老师。这种做法，对中国人来说，就是大逆不道。这是末世很流行的行为，什么人你都可以批评。但是，你要谨记，天使长米迦勒连魔鬼也不敢批评，因为当他批评权柄的时候，他就是在批评神。意思是说：“神啊，为什么你这么没脑袋，把权柄交给这个恶魔？”你明白吗？这样的态度就是在批评神。你要谨记：这种事情你是不可以做的，这就是不敬虔。

我在这个权柄底下，我也甘心乐意伏在这个权柄底下。我绝对信任神的安排，他的安排是没有差错的。一切都是他在掌权，我为什么要担心、焦急，为自己争取权利呢？我对神有绝对的信任，相信他的安排是最好的，他有他的时间，他有他的作为。千万不要像那些不守本分，抗拒权柄的人，他们最终是自取灭亡。

犹大书第8讲 先知巴兰 (民22-24章)

在今天的讲道信息里，我只会集中地讲一个重点。我会重点去回答一个问题，当然这是一个不容易回答的问题，是一个很容易混淆的问题。但是，我希望靠着主的恩典，特别是按照主话语的教导，能够清楚回答这个问题。我会尽量地详细解释，看看大家能够领受多少。这是一个非常迫切的问题。

去年我跟一群弟兄姊妹去印尼传福音。我在那里买了几本书，其中有一本书是讨论灵恩现象的。我相信不少人都听过灵恩运动。这本书是从很客观的角度，很全面地评论了灵恩现象。在教会里，不同的人有不同的意见，有些人的反应很强烈、很极端，而这位作者想用一個客观、全面的角度去看灵恩现象。到底这个灵恩运动是否出于神呢？对于某些人来说，他们觉得灵恩派很偏激。当你参加他们的聚会时，你觉得很吵闹，每个人都抢着说方言，非常偏激。他们的道理也有偏差，有些会强调说方言，强调圣灵的洗礼。即使你洗礼信了耶稣，但是，如果你没有经过圣灵的洗礼，那么你还是不能得救。

另一方面，作者也提出，我们不能完全抹煞灵恩现象也有可能是神的作为。有些人透过聚会得到医治，是非常真实的医治。不单是医治，有些人得到属灵上的复兴。本来他的属灵生命死气沉沉，没有一点活力，但是，当他参加了这些聚会后，接触了这些运动后，他的属灵生命得到很大的复兴，以后就很热心地四处传扬福音。于是，作者说：“我们岂可抹煞这一切，认为这都是出于魔鬼的工作呢？”确实很难。所以，在如此混淆的情况下，那位作者就写了这本书。

分辨真假从来不是一件容易的事情，更何况要分辨真假先知了，这更是难上加难了。这本书的作者说，他会尽量客观、全面地来思考。但是，当我看了一半时，我已经知道这本书的答案是什么。似乎他也不是完全客观，他比较倾向于接受灵恩现象。他提出的证据不是很清晰，也不是很中肯，所以我也没有继续读下去。

我们要回到神的话，看神的话是怎么说的。今天，我们要看看圣经如何帮助我们，使我们在末世时可以辨认出偷进教会的人。上一次说到，犹大书给了我们“三个拼图”，正如国际警察要通缉犯人一样，他们会给你一张照片，同样，圣经也给了我们三幅照片。上一次我们看了该隐，今天我们要看巴兰。可能有些人没有听过巴兰，巴兰是旧约的一个人物。如

果你信了主一段时间，你必定知道巴兰的故事。等一下我们也有时间详细地看这个故事。这是一个很有趣的故事，这故事包含了很深的属灵意义。

今天我们要重点看巴兰这个人物。在开始之前，我要问你们一个问题：到底巴兰是真先知、还是假先知？你会怎样回答呢？他的生平非常清楚地记载在圣经里。你觉得这个问题很容易回答，还是很难回答呢？让我们一起来看旧约记载的巴兰事迹，在旧约民数记第22章。

第1节说：“以色列人起行，在摩押平原，约旦河东，对着耶利哥安营。”

请留意，他们已经在约旦河东了，只要过了约旦河，便到达应许之地了。第2-3节说：

“以色列人向亚摩利人所行的一切事，西拨的儿子巴勒都看见了。摩押因以色列民甚多，就大大惧怕，心内忧急。”

以色列民来到了摩押人占据的地方，一场大战在所难免了。摩押王——就是西拨的儿子巴勒——看见以色列民大军压境，便准备应战。当以色列民还没有到达以前，以色列民已经打了很多场战争，势如破竹，一直杀到约旦河边界。所以，巴勒看到以色列民以前的战绩，就很害怕。因为无论他们到什么地方，都会倾覆那地方的国家，一直都是势如破竹。于是，他想出了一条妙计。让我们一起来看第5-6节。

“他差遣使者往大河边的毗夺去，到比珥的儿子巴兰本乡那里，召巴兰来，说：有一宗民从埃及出来，遮满地面，与我对居。这民比我强盛，现在求你来为我咒诅他们，或者我能得胜，攻打他们，赶出此地。因为我知道你为谁祝福，谁就得福；你咒诅谁，谁就受咒诅。”

这真是绝招。巴勒知道自己敌不过以色列民，于是他设法找巴兰来咒诅他们，使他们全军覆没。这个巴兰是谁呢？他是米索波大米亚地区很出名、很灵验的外邦人先知。他非常出名，连巴勒也知道他。巴兰咒诅谁，谁就被咒诅；巴兰祝福谁，谁就得到祝福。这位先知是非常厉害的，比有求必应的偶像更加灵验。我们继续读第7-8节。

“摩押的长老和米甸的长老手里拿着卦金，到了巴兰那里，将巴勒的话都告诉了他。巴兰说：你们今夜在这里住宿，我必照雅伟所晓谕我的回报你们。摩押的使臣就在巴兰那里住下了。”

他们出重金聘请巴兰，于是巴兰请他们留一个晚上，他要寻求神的旨意，看看神是否批准。在第9节，我们看到神临到巴兰那里，问他说：那些人是谁？巴兰告诉神，他们是以色列民。让我们继续看第1-2节。

“神对巴兰说：你不可同他们去，也不可咒诅那民，因为那民是蒙福的。”

这就是神给巴兰的回复。以色列民是神的选民，所以神当然不会咒诅他们。我们读第13节。

“巴兰早晨起来，对巴勒的使臣说：你们回本地去吧，因为雅伟不容我和你们同去。”

于是，摩押的使者向王巴勒报告说：巴兰不肯来。在这里我们可以留意几点：第9节说，是神亲自临到巴兰，跟他说话。这位神是谁呢？这里记载得很清楚，就是雅伟。我们也看见巴兰对神的顺服，神吩咐他不要去，他便不去了，告诉使者说：“因为神不容我咒诅那民，你们回本地去吧。”但是，事情在这里还没有结束。让我们读第15-17节。

“巴勒又差遣使臣，比先前的又多又尊贵。他们到了巴兰那里，对他说：西拨的儿子巴勒这样说：‘求你不容甚麽事拦阻你不到我这里来，因为我必使你得极大的尊荣，你向我要甚麽，我就给你甚麽，只求你来为我咒诅这民。’”

这一次，巴勒差遣了更尊贵的使者来见巴兰说：你来吧，你要什么，我都会给你，只要你为我咒诅以色列民就行了。巴兰是怎样回答他们呢？我们看第18-19节。

“巴兰回答巴勒的臣仆说：巴勒就是将他满屋的金银给我，我行大事小事也不得越过雅伟——我神的命。现在我请你们今夜在这里住宿，等我得知雅伟还要对我说什么。”

留意，巴兰第二次说这句话——我只是遵照雅伟的吩咐去做。不管你给我多少钱，即使你给我满屋的金银，我也不会超越神所指示我的。说到这里，我记得曾经有人批评巴兰说：神已经跟他说不要去，他又第二次问神，这已经表示他有问题了。关于这一点，我们不可以太执着。圣经没有说只可以问一次，不可以问两次。保罗求问神，也问了三次。所以，我们不可以因为巴兰再次问神，便把罪归咎在他身上。

客观来说，因为那些人再次来找，所以他再次求问神的意思，看看神的心意有没有改变，这也不足为怪。问题不在于你问多少次，问题是在于你的心，这才是最重要的。你问一次也好，两次也好，十次也好，甚至一次不问也好，这都不重要。但若你的心偏向财富，心想：“如果这一次我去了，我就发财了，肯定会满屋子金银了”，如果你的心偏向财富，你的动机是贪爱那些酬劳的话，那么，无论你问多少次，你都是错的。这个错是错在你的心，不是错在你的行动上。所以我们要知道，不是他的行动出了错，千万不要胡乱地将莫须有的罪归到巴兰身上。

当我们继续读下去时，发现到第二次的时候，神的确改变了主意。所以，问题不是他不可以问第二次，问题是他的心偏邪了。神是如何回答他的呢？第20节：

“当夜，神临到巴兰那里，说：这些人若来召你，你就起来同他们去，你只要遵行我对你所说的话。”

留意，雅伟第二次临到巴兰，亲自跟他说话。这一次，神吩咐他去。有很多人不明白，为什么上一次不容许他去，这一次却容许他去呢？为什么神改变了主意呢？很多人不明白这一点。你必须明白，神做事的原则是有多方面因素的，可以成就多方面的事情。神吩咐他去，主要是为了祝福以色列人。当然巴兰去的用意是想咒诅以色列人，然后把金银带回家。但是，神想巴兰去祝福以色列民，把咒诅变为祝福，去破坏巴勒的计划。圣经其它地方也提到了这方面，例如约书亚记24:10，神说：“我不肯听巴兰的话，所以他倒为你们连连祝福。这样，我便救你们脱离巴勒的手。”这里说，神改变了一个策略，改变了一个计划，将咒诅转为祝福，来保护以色列民，所以神吩咐巴兰去。

当然，故事还没有结束，真是越来越精彩了。第22:21-22：

“巴兰早晨起来，备上驴，和摩押的使臣一同去了。神因他去就发了怒，雅伟的使者站在路上抵挡他。”

这里我们看到，神吩咐他去，巴勒也要他去，这一次真的是两全其美，如愿以偿了！但是，我们真的感到大惑不解。昨天晚上，神吩咐他去，而当他去的时候，神便发怒。如果他不去了，你又说他是违反命令。这位神真的很难服侍。所以，很多人读圣经都不明白是怎么回事，神真是反复无常。

为什么你不明白呢？这么容易明白的事情，你认为很难明白吗？我已经跟你说了，问题在于他的心，问题不在于去与不去。当你去的时候，你是抱着一种什么样的心态呢？当神吩咐他去时，神的心意是吩咐他祝福以色列民，破坏巴勒的计划。巴兰是抱着什么样的想法呢？你当然可以想象，他是为了发财而去的，他的心态是完全不同的。神吩咐他去和他自己想去，这完全是两回事，虽然表面的行动是相同的。所以，神不喜悦、发怒的原因是，他是为了酬金而去的。当你读圣经不明白时，你要记得，神看人不像人看人。人看人是看外表，所以，当神吩咐巴兰去的时候，他马上去，你就以为他非常顺服了。你看错了。神看人是看我们的心。比如说，你非常顺服，在崇拜开始的时候已经到了教会，坐在那儿。你的人已经来到教会，但你的心在这里吗？神不是看你的外表，神是看你的内心。

巴兰的问题就是在这里了。他一切的言语、一切的行为，你可以说是无可指摘的。他说：即使你把满屋的金银送给我，我也只会遵照雅伟的指示做，他吩咐我怎么样行，我便怎么样行；他吩咐我怎么样说，我便怎么样说。他没有做错任何事。第一次神吩咐他不要去，他就不去了；第二次神吩咐他去，他马上就去了。他的行动是完全没有差错的，唯一的错误是在他的心，这便是问题的所在了。表面上我们可以百分之百、绝对地服从，但神并不只是要求这方面，神要求的是：虽然你的行动没有差错，但是，到底你的心是否贪爱钱财、贪爱世界呢？这就是很重要的分别了。

跟着我们看到神向巴兰发怒，第22节说：

“神因他去就发了怒，雅伟的使者站在路上抵挡他。他骑着驴子，有两个仆人跟随他。驴子看见雅伟的使者站在路上，手里有拔出来的刀，就从路上跨进田间，巴兰便打驴子，要叫它回转上路。”

神的使者站在路上，已经把刀拔出来了。刀拔出来做什么呢？刀一砍，便会人头落地。他的驴看见了，非常惊慌，就跑进了田里，而巴兰却打它，要它返回到路上去。但雅伟的使者不放过他，第24-25节说：

“雅伟的使者就站在葡萄园的窄路上，这边有墙，那边也有墙。驴子看见雅伟的使者，就贴靠墙，将巴兰的脚挤伤了，巴兰又打驴子。”

巴兰又打它。但神还是没有放过他，第26-30节：

“雅伟的使者又往前去，站在狭窄之处，左右都没有转折的地方。驴子看见雅伟的使者，就卧在巴兰底下，巴兰发怒，用杖打驴子。雅伟叫驴子开口，对巴兰说：我向你行了甚麽，你竟打我这三次呢？巴兰对驴子说：因为你戏弄我，我恨不得手中有刀，把你杀了。驴子对巴兰说：我不是你从小时直到今日所骑的驴子吗？我素常向你这样行过吗？巴兰说：没有。”

我们看到，神三次存留了巴兰的性命。如果神真的要杀他，你以为那头驴真的可以救巴兰吗？这是一个警告，希望他可以悬崖勒马，可以看见自己心里的贪念。但很可惜的是，巴兰三次都看不到。而神却很特别，用一头驴跟他说话。在旧约，很少看见驴跟人说话。驴是出名的很固执的动物，不容易被人改变的。所以，圣经想要表达什么呢？巴兰是比驴更固执，更死性不改，他的情况比驴更差。

你有没有留意？驴只不过是一只动物，它都能够看见雅伟的使者，为什么巴兰看不见呢？巴兰不是一个普通人，巴兰是一个先知，他对属灵事物应该很敏感，没有理由驴看得见、他却看不见。他不知道是神在工作，还以为问题是出自驴，所以他的驴跟他争辩说：“你从小便骑我了，我有没有这样对待过你呢？你不会用你的脑袋想一想吗？你应该想一想：今天怎么了？难道有什么事情发生吗？”他的思想好像完全混乱了，神特别透过一头驴来教导他，用驴跟他讲道理，这就反映出他的情况比驴、比牲畜更差。所以犹大书，还有彼得后书第二章，都把贪爱钱财、追求世物的人比作牲畜，没有灵性，心中只知道如何发财。

很多人也是这样，从起床到睡觉，每天都是想着要赚钱。请问：你跟动物有什么分别呢？猪、狗都是为了食物而生存，那么我们跟动物有什么不同呢？圣经说得很清楚，虽然不好听，但这岂不是事实吗？如果你一生所想的只是如何发财，那么你跟动物、跟牲畜有什么分别呢？你岂不是把人降格为一头牲畜了吗？所以，神用一头驴来教导巴兰。

让我们继续读下去，第31-33节：

“当时，雅伟使巴兰的眼目明亮，他就看见雅伟的使者站在路上，手里有拔出来的刀，巴兰便低头俯伏在地。雅伟的使者对他说：你为何这三次打你的驴呢？我出来抵挡你，因你所行的在我面前偏僻。驴子看见我就三次从我面前偏过去，驴子若没有偏过去，我早把你杀了，留它存活。”

神说：是驴子救你，要不然，你早已经死了。于是，巴兰向神认错。第34节说：

“巴兰对雅伟的使者说：我有罪了。我不知道你站在路上阻挡我。你若不喜欢我去，我就转回。”

巴兰对雅伟说：如果你不愿意我去，那么我转回吧。他好像非常听话，既然神不喜欢我去，那么我便回去吧；虽然我已经走了这么远的路，但是因为你不喜欢我去，所以我可以回去。问题不是去与不去，问题是你的心，这才是最重要的。很多时候，弟兄姊妹来问我们：“我可不可以星期天不来参加崇拜呢？这个星期，我可不可以不参加查经呢？”请你明白，问题不是可以、不可以的问题。我容不容许你，这并不重要，正如巴兰一样，神容许他去或者不容许他去，这能够改变事实吗？关键在于他的心，到底他看什么为更重要的呢？这才是问题的关键。

如果我阻止你，不容你去，我能够阻止你的人，但我不能够阻止你的心。外在的阻力是起不了什么作用的。“领导不容许我做，既然领导不容许我做，那么我们只好不做！”这种外在的阻力是没有意思的，因为问题的关键不是去与不去，你必须认真思想：你认为哪一样东西是更重要的呢？如果我不容许你去，于是你就不去，但若你的内心完全没有改变的话，则外在的阻力根本不能够帮助你。

正如巴兰一样，神吩咐他去，他便马上去；神吩咐他不去，他便转回不去了。他不会向神发怒的，但他的心却没有改变。除非他能够看见：“我把事物的轻重、先后次序搞错了，我以为那样东西比这样东西更重要。我搞错了，其实这样东西比那样东西更为重要。”在你心目中，哪一样东西更加重要呢？这就是问题的所在了。

好了，我们继续看下去。第38和39节：

“巴兰说：我已经到你这里来了！现在我岂能擅自说什么呢？神将什么话传给我，我就说什么。巴兰和巴勒同行，来到基列胡锁。”

他们继续前行，直到巴兰见到巴勒。请注意，巴兰从头到尾都在坚持这一点：无论神吩咐我做什么，我便做什么，我不会擅自做任何事情的。这是他的底线，一点也不含糊。他的立场非常明确，而他也能够说到做到。神吩咐他做什么，他便做什么；神吩咐他说什么，他便说什么，他没有凭自己的意思。但问题在哪里呢？问题在于他的心，他还是贪爱钱财。

这个人有两个心意，就是心怀两意。一方面他非常贪财，非常贪爱这些酬金；但另一方面，他知道他绝对不可以违背神，他知道如果违背了神，他就完蛋了，无论得到多少钱，他也不能享受了。所以他很害怕，死也不敢违背神，故而他一直在挣扎，从头到尾都在挣扎。他希望能够尽量压抑贪念，他希望有一个方法，既不用违背神、又可以拿到酬金，这就真的是两全其美了。但他始终找不到一个方法。这种人就是这样了，他们希望找着一条两全其美的出路，既不用违背神，又可以得到他们想得到的东西。所以，这种人会怎么做呢？他们必定会走法律的漏洞。他们最后也必定能找着漏洞，既不用违背神，又可以得到自己想得到的。多好啊！两全其美！

你是否正在寻找这种两全其美的路呢？你很想做某些事情，但你又不敢违背神。你知道违背神是很严重的事情，所以最好能够找到一些不用违背神、又可以达成我的心愿的出路，这就最好不过了。我告诉你，你可以继续寻找，但你要小心，这就是犹大书所说的“巴兰的道路”了。

让我们继续往下看。巴勒吩咐巴兰咒诅以色列人，于是他们上了山，又筑了七座坛。每座坛献上一只公牛，一只公羊。民数记23:4告诉我们，神向巴兰显现，吩咐他要如何说。巴兰在第8节说：

“神没有咒诅的，我焉能咒诅？雅伟没有怒骂的，我焉能怒骂？”

在第11节，巴勒对巴兰说：“你向我所做的是什么事呢？我领你来咒诅我的仇敌，不料，你竟为他们祝福。”巴兰真是来捣乱的。巴兰怎么样回答他呢？第12节：

“他回答说：雅伟传给我的话，我能不谨慎传说吗？”

巴兰是非常聪明的人，他宁死也不会违背神的命令。在第13节，巴勒要求巴兰转换另一个位置。可能这里风水不好，不如转换另一个位置吧。让我们一起来看第13节：

“巴勒说：求你同我往别处去，在那里可以看见他们，你不能全看见，只能看见他们边界上的人。在那边要为我咒诅他们。”

你看，他们继续去了另一个地方，想尽千方百计，希望能够找出一个律法的漏洞，找出一个两全其美的方法。第16节告诉我们：雅伟再一次临到巴兰，把话传给他。第20节：

“我奉命祝福，神也曾赐福，此事我不能翻转。”

他再一次祝福以色列人，所以第二次也不成功。让我们看第25-26节：

“巴勒对巴兰说：你一点不要咒诅他们，也不要为他们祝福。巴兰回答巴勒说：我岂不是告诉你说：凡雅伟所说的，我必须遵行吗？”

巴兰非常坚守自己的立场。跟着下来，巴勒又再尝试，带他到另一座山，再一次献祭。让我们一起来读民数记24:1。

“巴兰见雅伟喜欢赐福与以色列，就不像前两次去求法术，却面向旷野。巴兰举目，看见以色列人照着支派居住，神的灵就临到他身上。”

巴兰看见，每一次神都吩咐他祝福以色列民，所以这一次他想先发制人，在神还没有临到以前，他就咒诅以色列人，这样他就不算是违背神了。所以这一次，他不求问。24:1的“法术”一词，是指寻求神的仪式。这一次他不用这些仪式了，他想自己面向旷野，自己咒诅以色列人。这是他想用的方法，希望走律法的漏洞。既然神没有吩咐我，那么我也没有违背他的命令。如果巴兰在神还没有吩咐之前就已经先咒诅了，那么他就不算是违背神了。

可是，神比我们更聪明。在巴兰还没有开口咒诅以色列民之前，神的灵已经临到巴兰身上，根本不用什么法术的仪式。第2节说：

“巴兰举目，看见以色列人照着支派居住，神的灵就临到他身上，他便题起诗歌说：”
在这里我想你们留意这句话：“神的灵临到他身上”。圣灵降临在他身上，这个人确实不简单。他第三次祝福以色列人。24:10-13:

“巴勒向巴兰生气，就拍起手来，对巴兰说：我召你来为我咒诅仇敌，不料，你这三次竟为他们祝福。如今你快回本地去吧！我想使你得大尊荣，雅伟却阻止你不得尊荣。巴兰对巴勒说：我岂不是对你所差遣到我那里的使者说：巴勒就是将他满屋的金银给我，我也不得越过雅伟的命，凭自己的心意行好行歹。雅伟说什么，我就要说什么？”

你看，从头到尾，他能够坚守神的命令。在执行神的命令上，巴兰是无可指摘的。他丝毫没有违背神，而且他是尽心竭力服从神的意思，神吩咐他去，他便去；神吩咐他说什么，他便说什么。他是完全服从，一点也没有违背。虽然他非常贪财，但他也能够压抑他的贪财，不超越神的命令。不但如此，还有一点是，你猜巴兰这样做有没有危险呢？巴勒召他来，巴勒是王，他吩咐巴兰咒诅他的仇敌，但巴兰却三番五次祝福他们。这样，巴兰岂不是跟他作对吗？巴勒可以随时杀死他。

所以，巴兰遵行神的命令是有代价的，是要冒风险的，但他还是能够坚持遵行神的命令。所以我们看见巴兰不是一个简单的人，我们也可以看见他对神是有相当程度的委身和忠心的。王是可以把他杀死的，当时巴勒非常愤怒，叫巴兰快快返回本地去。但是，在这种风险之下，他仍然遵行神的命令，你就可以知道他是不简单的了。不但如此，让我们继续读看第14和第17节：

“现在我要回本族去，你来，我告诉你这民日后要怎样待你的民。我看他却不在现时，我望他却不在近日。有星要出于雅各，有杖要兴于以色列，必打破摩押的四角，毁坏搅乱之子。”

巴兰言下之意是告诉巴勒：以色列人必定会打败你，夺取你的国家。你有胆量对着摩押王说这番话吗？告诉他以色列人必定会打败你的国家，剿灭你吗？巴兰这个人对神的忠心不简单。无论神告诉他什么，他都当面向巴勒传达神的话；无论神告诉他做什么，他都执行神的吩咐，甚至愿意牺牲生命，要冒生命的危险。最后，他当然是两手空空地回去了。

今天我只想回答一个问题：到底你认为巴兰是真先知，还是假先知呢？他忠心传讲神的信息，不畏权势，甚至冒生命的危险，也要继续传讲，丝毫没有妥协。他唯一的问题就是贪爱钱财。到底他是真先知，还是假先知呢？答案就在于真先知和假先知的定义是什么了。到底什么样的人是真先知，什么样的人假先知呢？在圣经里面，真先知的定义是：从神而来的就是真先知，出于神的真先知。什么是假先知呢？假先知就是那些不是出于神的，不是奉神差遣的。比如，耶利米书23:16、21、32节告诉我们什么是假先知。神说：我没有差他们出去，他们是假的。我没有吩咐他们说那些话，那些话不是出于我，是出于他们自己的幻想。这些就是假先知、假预言。那么，是不是神吩咐巴兰去的呢？当然是。是不是神吩咐巴兰说的呢？当然是。每一句话都是神吩咐他说的，而且他每一句话都灵验。他对以色列的预言，全都成就了，每一句预言都是准确无误的。

其实答案是很明显的，他是真先知，绝对不是假冒的。神与他很亲密，还跟他说了很多话，甚至圣灵降临在他身上；他看见很多异象。这些是否出于魔鬼呢？当然不是出于魔鬼，乃是出于神，是神给他的话。巴兰是一个真先知，这就是难以掌握的地方了。神差遣他出去，神也使用他来成就神的计划。神要祝福以色列人，他便使用巴兰祝福以色列人，来毁灭巴勒的计谋。还有一点大家必须留意，不论是在旧约、还是在新约，从来没有一个地方称呼巴兰为假先知，反而彼得后书直接称呼他为先知。当然，假先知这个词是很普遍的，如果圣经想用假先知这个称呼来形容他的话，这是很容易的事情。但是，圣经从来没有一个地方称呼他为假先知；相反，圣经称呼他为先知。让我们翻到彼得后书2:15-16。

“他们离弃正路，就走差了，随从比珥之子巴兰的路。巴兰就是那贪爱不义之工价的先知，他却为自己的过犯受了责备。那不能说话的驴子以人言拦阻先知的狂妄。”

彼得后书称巴兰为先知。无论从什么角度去评估巴兰的身份，我们都只能说他的确出于神，他所做的，也是神差派他做的，神也用他来成就神的计划。他的身份、地位、工作等等，每一方面都绝对合乎先知的资格。只不过有一点是，这个真先知竟然做那些假先知才做的事情，这就是问题所在了。他的身份、地位、能力、权柄，他能够看见异象，他能够

达成神所吩咐的事情，这一切都证明他是个真先知。但只有一点我们必须留意的是，这个真先知竟然做一些只有假先知才做的事情，就是勾引以色列民拜偶像。这就是我们接下来要看的事情。

所以，我开始的时候就问你：你是怎样评价一个牧者、一个传道人的呢？看看他是否出于神？他所做的，神有没有祝福？他能否帮助人？他所说的话有没有应验？他有没有行神迹？那些神迹是否出于魔鬼？现在你明白了吗？圣经不是用这些来判断的。圣经告诉我们，巴兰所行的全都是出于神。在巴兰所行的事情上，有哪一样不是出于神呢？只有一样，就是心里面的贪念。巴兰只有一个问题，从头到尾，我们都看不见还有其他的问题。在行动上，他忠心到无可指摘，甚至不畏强权，神吩咐他说，他便说；神吩咐他去，他便去；神吩咐他留下来，他便留下来；绝对服从。巴兰只有一个问题，这个问题在哪里呢？他这个问题最终带给以色列人很大的伤害，让我们一起翻到民数记第25章。

巴兰回去了，你以为事情已经完毕了吗？还没有，还有最后的诡计，非常厉害的诡计，也是对我们产生最大影响的诡计，所以你要留心听。民数记25:1-2。

“以色列人住在什亭，百姓与摩押女子行起淫乱。因为这女子叫百姓来，一同给她们的神献祭，百姓就吃她们的祭物，跪拜她们的神。”

第1节告诉我们，以色列人跟摩押女子行淫 -- 可能是通婚，或者是行淫。正因为以色列人跟摩押女子的关系这么密切，于是以色列人被她们勾引，敬拜外邦神的偶像。我要你们特别留意这一句：百姓就吃她们的祭物。等一下你就会明白为什么我要你留意这句话了。在第3-4节我们看到，以色列人跟巴力毗珥连合，雅伟的怒气就向以色列人发作。雅伟吩咐摩西将百姓中所有的族长对着日头悬挂，然后，神就用瘟疫击打他们。跟着，在第9节说：

“那时，遭瘟疫死的，有二万四千人。”

因为这件事情，以色列人死于瘟疫的有二万四千人。这件事情跟巴兰有什么关系呢？你翻到民数记31:16。

“这些妇女因巴兰的计谋，叫以色列人在毗珥的事上得罪雅伟，以致雅伟的会众遭遇瘟疫。”

摩西就是在说刚才的事情，因为会众拜巴力，所以神叫他们遭遇瘟疫，神用瘟疫击打以色列人。摩西知道这是巴兰的计谋，是巴兰献计给巴勒的。因为摩押人不能敌挡以色列人，巴兰作为先知，他非常熟悉属灵的事物，他就献计给他们。他知道以色列人的弱点在哪里，他知道用什么方法可以攻击以色列人。他知道用外在的东西，用刀枪是很难抵挡以色列人的，因为神保护他们，使他们不受攻击。但是，如果他们在里面勾引他们去行淫、拜偶像，那么他们就必定失败了。

你要明白，如果巴兰献计谋给巴勒，以色列人是很难抵挡的。这点跟我们有什么关系呢？当然有关系。让我们一起来读启示录2:14，这是约翰写给别迦摩教会的信，是主耶稣借着约翰向教会说的话。

巴兰是勾引以色列人拜偶像、行奸淫的主谋。这里的奸淫当然是说属灵的奸淫，在属灵上跟外邦人的神联合。拜偶像就是对神不忠心，当然这是属灵的奸淫。这一点跟我们有关，所以犹大书、启示录也提到巴兰的事情。这跟我们有什么关系呢？关系就是在这里：末世混进教会里的人，就是像巴兰的这种人。

巴兰的最后这一招，对以色列人造成最大的伤害，就是诱惑他们犯属灵上的奸淫。什么是属灵上的奸淫？在肉身上的奸淫是什么呢？本来你有一个配偶，在你的配偶以外，你在肉身上跟另一个人联合，这便叫奸淫。属灵上的奸淫也是一样，本来你有一位神，但在这位神以外，你还有另一个神，这便是属灵上的奸淫。这第二个神是谁呢？很简单，是世界。所以雅各书4:4说，淫乱的人，就是那些属灵上淫乱的人，当他们成为与世俗结交的基督徒时，他们便是神的敌人，抵挡神，犯了属灵的奸淫这个罪。

现在我们需要结束了。让我回到一开始我所发的问题：“那些灵恩运动、灵恩工作是否出于神？神是否祝福那些医治的工作？神是否使用他们帮助人呢？”那些问题并不重要。当然我的重点并不单放在灵恩派上面，对于任何一个宗派、任何一个教会、任何一个传道人，原则都是一样的，我们不只是要看他的生命是否忠心，试问有多少传道人比巴兰忠心

呢？在巴勒面前，他有胆量说：摩押会被消灭。巴兰这样传神的话，岂不是完全委身吗？岂不够忠心吗？岂不够牺牲吗？

有很多人也是很忠心服侍神的，服侍神十几年、二十年，还是能够忠心坚持下去。但这并不足够，我们不是看他所说的话能否应验，他能否看见异象，能否行神迹，当然这些神迹不一定是出于魔鬼，神迹可以是出于神。圣经的标准在这里：巴兰是一个真先知，不是一个假先知，不是一个冒牌货，他只有一个问题，就是引诱以色列人跟世界联合。如果有人做这件事情，带神的子民跟世界联合，不将他们从世界分别为圣，那么，他便是走巴兰的道路的人。可能他生命是很好的，正如巴兰一样，他没有什么缺点，除了有这一个问题。

如果任何一个教会不是完全与世界分别为圣，而是跟世界混杂在一起，无论是传道人也好，弟兄姊妹也好，这就是巴兰的教会了，其它的都不重要。所以，不要以为我在这里攻击或者批评其他的教会，不是的。在神的话语面前，人人平等，人人都要经过神的话的严格评估。

在末世的时候，唯一最重要的指标就是：教会跟世界的关系是怎么样的？那群信徒、那群传道人跟世界的关系是怎么样的？如果不是跟世界分别的话，那么，他们走的便是巴兰的道路了。你不用理会到底他所做的是否出于神，到底神有没有使用他，神有没有借着他帮助其他人，神有没有借着他说预言，这一切巴兰都具备了，有谁比他做得更好呢？巴兰三次的预言完全准确，圣灵降临在他身上。这些评估的条件，他都能通过；惟独不能通过的，就是一个歪曲的福音，带领神的子民与世界联合。如果那个人是这样的话，他就是在走巴兰的路。

留意启示录2:14说：你们那里有些人服从了巴兰的教训。巴兰还有一个问题，就是心里贪爱钱财。那些人是走了巴兰的路。如果你心里是贪爱钱财的话，当然神对你的审判会更重。对于教会的牧者来说，最重要的问题就是，你是带领他们去哪里呢？可能你不贪爱钱财，但你已经被迷惑了，所以犹太书用“错谬”这个词。

无论是你自己贪爱钱财，抑或你是被迷惑的，如果你带神的子民与世界联合的话，你就要快快悔改。要不然，主耶稣会用剑攻击你。留意这里说的“剑”，跟民数记所说的神使者手里的那把刀，是同样的表达。

好了，我们今天的时间已经到了，我需要在这里结束。一个教会，一个牧者，一个传道人，一个属灵的运动，到底他是带领信徒从世界分别出来，还是模棱两可？现在教会很多地方都是模棱两可，最重要的是你要信耶稣，而且信耶稣是不用撇下一切的；如果你要撇下一切，这当然是好，但是，如果你不这样行，也没有影响，最重要的就是你接受耶稣为你个人的救主，这样你便得救了。让我清楚告诉你：这是巴兰的道路。无论人用什么方法来欺骗你，你都不要信。任何人不叫你跟世界分开的话，这就是巴兰引诱以色列民所走的路，引诱他们行淫，引诱他们犯属灵上的奸淫。

当然，巴兰是先知，他有很多好听的教导，叫你难以分辨。比如说，信徒和门徒是两个不同的等级，门徒是高级的，作为信徒，只要你信耶稣，你便得救了；对于门徒，他们便需要撇下一切，但是圣经不需要人人都成为门徒。又或者说：进天国和得救是两回事，最重要是得救，只要信耶稣，我们便得救了。他们用很多花言巧语来迷惑我们。其实，他们想告诉我们，我们不需要抛弃世界也可以得救。他们想传递这个信息，这就是巴兰的信息。但是圣经告诉我们：任何人不跟世界一刀两断的话，是绝对不可以得救的。信心就是表现在我们要跟世界一刀两断。你用这一点来鉴别哪个教会、哪个牧者、哪个传道人传的是真的福音，而不是一个扭曲的福音。

我不是说他们全都贪爱钱财，有些是贪爱钱财，有些是被迷惑、被误导了。但结果都是一样的，如果他带领神的子民与世界联合，那么，这个过犯是不可宽恕的。

最后在结束时，我要让你们知道，你不单有这个责任，你也要懂得分辨这两种人、两种信徒、两种教会。一种是属世的，一种是属灵的。一种教会是拥抱世界的教会，无论他们说的话有多属灵。你要记得巴兰说的话是多么属灵啊！“即使你送给我满屋的金银，我也不要。”所以，你必须懂得分辨哪一个是属灵的教会，哪一个是带领你与世界结合的。

在启示录17章，我们看见有一个大淫妇，圣经称他们为“大淫妇”。有人说，这个大淫妇是

指天主教，但这跟天主教没有关系，圣经绝对不支持这种说法。什么是淫乱呢？任何属神的子民跟世界联合，这就是淫乱了，他就是这个大淫妇。让我们一起来读启示录18:4。
“我又听见从天上有声音说：我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃。”

神给我们一个命令：要出来，离开这个淫乱的大淫妇，离开这个巴比伦城。你要留意，启示录那个时候的情况比起犹大书的情况更加严重。犹大书告诉我们，有很多人偷偷混进教会。但是，那些偷偷进来教会的人继续滋生滋长，最后成了主流。到那个时候，不是要驱逐他们出去，乃是我们要离开这个淫乱的教会，我们要离开那些向世界妥协的信徒，神吩咐我们要离开。为什么呢？要不然，我们会跟他们一样有罪，受他们所受的灾殃。

这里的“离开”不是指肉身上离开，乃是指属灵方面，不要走他们所走的巴兰的道路。你看见很多信徒，他们的生命跟世人没有分别。世人追求名利，那些信徒也继续追求名利，只不过是星期天来教会，他们自称是信徒。你看见成千上万的信徒都是这样生活，所以，你以为这是很自然、很正常的事情。但是，神最后的指示就是：你要出来，不要跟他们走这条世界的道路；要不然，你会与他们一同灭亡。要谨记：唯一的分别就是，到底你是否已经跟这个世界分别出来了呢？

犹大书第9讲 今日教会的迷惑

我们查考犹大书已经有一段时间了。我自己也感受到，犹大书是不容易明白的。当我传讲犹大书的信息时，到底有多少人能够明白呢？很多人做了笔记，可能你能够明白表面的意思，但它的精神，它的属灵信息，到底有多少人能够明白呢？这一点我真的不能肯定。圣经里面的先知也经常警告我们：我们听，却听不明白；我们看，却看不见。这是经常发生的事情。

今天，我们已经来到犹大书的第13讲。不知道你的反应如何呢？领受了多少呢？你听了这么多次，你觉得犹大书跟你有没有切身的关系呢？听了犹大书，跟没有听犹大书有没有什么分别呢？可能不一定有什么分别。所以，我的问题就是：到底当我们听犹大书的时候，能不能体会到它跟我们的切身关系呢？

上一次我们看了巴兰。到底巴兰跟你有什么关系呢？你的名字不叫巴兰，你也不认识任何叫巴兰的人。以前我说过，犹大书谈的是末世一场非常激烈的属灵战争。你能够感受到这场属灵战争吗？在过去的三个月、四个月，你有没有打过什么属灵的战争呢？问题就是在这里了，我们所听见的道理，跟我们有什么切身的关系呢？我们来到教会，听一些学术性的理论，也挺好听，可以认识很多新资料，能够增加自己的知识。我要问的问题就是：这些道理跟你有什么切身的关系呢？这就是我需要搞清楚的事情。

犹大书谈到巴兰这个先知，圣经提醒我们不要走他所走的道路，不要往他的错谬里直奔，不要在末世被假先知欺骗了。到底这些提醒跟你有什么关系呢？你会被骗吗？可能你想：“我在教会的时间那么久，我非常熟悉圣经的教导，我被骗的机会真是少之又少。”如果你是抱这种想法的话，那么犹大书跟你实在是没有什么关系。

在一场战争里，只有两个可能性：一个就是你在参战（但是，我看你们大部分人都不是在参战状态），如果打仗的时候你不参战，那么你又是在什么样的状态下呢？如果一个国家在打仗，而很多士兵却不用打仗，觉得打仗跟他没有什么关系，那么这是为什么呢？这只有一个可能性，就是他们已经投降了。如果他们已经投降了，当然就不用打仗了。他们已经成为了俘虏，被敌人抓去坐牢，当然不用打仗了。所以，如果国家在打仗，但士兵们已经被俘虏了，那么，虽然外面有战争，但他们已经不用打仗了，他们只需要坐牢。只有当士兵投降了，或者被俘虏了的时候，那么他们就不必在战争期间打仗了。这也是我非常害怕发生的事情。

我已经讲解犹大书一段时间了，到底大家能不能吸收当中的信息呢？让我告诉你，这是非常困难的事情。很多人听了道后，他们也做了很多笔记，甚至能够重复信息的内容给你听。你以为他们真的已经明白了吗？其实，这并不代表说他们已经明白了。明白与不明白

并不在于你有没有做笔记，当我说“明白”时，我不只是说明白信息里面的字句，你当然会明白信息的字句，因为我是用中文讲的，我又不是在说什么外语，所以你当然明白信息的句子。而且信息的句子都是很简单的，不是一些深奥的字眼，所以你当然能够明白信息的句子和字眼。但是，到底你能不能明白信息的属灵含义呢？信息的字眼和信息的含义是完全不同的两回事。

上一次，我们看见犹大书教导我们怎样去辨认那些偷进教会的人，他们是怎样的一群人呢？他们会有什么样的结局呢？你会不会想一犹大书谈的是“他们”，谈到的是别人，谈的是第三者，这跟我们有什么关系呢？今天我打算更清楚地给你们讲解。我恐怕在上一次的信息中讲解得不够清楚。

犹大书谈到的“他们”，不论是该隐、还是巴兰，很明显，不是指个别的个体，乃是指一群人，或者整套基督教教会的文化。它谈的是末世里的一种宗教风气和文化，一种弥漫在教会里的气候。你知道什么叫文化吗？文化是一种很有趣的东西，要成为一种文化，它必须得到大部分人的认同，以致它能够成为一种潮流、一种风气和气候。但是，那样东西不需要是真实的，这就是文化的感染力。而我今天所说的，就是基督教教会里面所流行的文化。

以前当我在国外读书的时候，我认识到一些西方的朋友，他们是我的同学和老师。其中有些西方人，他们非常喜欢吃中国菜。你有没有遇到这种朋友呢？他们觉得中国菜的味道非常好，他们非常喜欢中国菜。他们会告诉我，有时间的话，他们便会跟家人一同到唐人街餐馆吃中国菜。于是我问他们喜欢吃什么中国菜，他们回答说：“杂碎，馄饨汤。”我曾经在中国餐馆工作过，我看见很多西方人很喜欢吃馄饨，于是有一天，我也尝了一碗。我只吃了一个，就不想再吃了。对我来说，那些馄饨真的是非常难吃。但对西方人来说，这便是中国菜。

因为我的老师说，他非常喜欢吃中国菜，于是有一天，我便预备了一些菜请他们吃。我们一开始的时候，先给他们喝一碗汤。他们问：“这是什么汤？”我告诉他们：“这是花生鸡脚汤，正宗中国菜。”他们一听，又看见鸡脚浮在汤上面，便吓得魂飞魄散。其实这才是真正的中国菜。

所有西方人都以为他们在吃中国餐。中国餐馆里的春卷，跟我们在国内所吃的春卷是不一样的。他们将春卷里放些甜酸的酱料，西方人吃这些东西已经十年、二十年，他们以为这些就是中国餐。但是，我从小到大也没有见过这样的中国餐，我也没见过“杂碎”。什么是杂碎呢？杂碎就是芹菜、豆芽，再加上干面，一炒，这就是杂碎了。当时我十几、二十岁，我从来没有吃过那些东西。后来，当我回到香港的时候，我也没有吃过这些东西。这就是文化。那些西方人深信，这些东西就是中国餐，因为在国外，所有中国餐馆都卖这些东西。

这就是文化，就是我要告诉你们的。有没有可能教会也是在售卖这种文化呢？你可能去了教会很多年，你走遍大江南北，看见的都是一样的。于是你非常确信，觉得教会就应该是这样的了。让我告诉你：不一定。文化就是这么奇妙的东西，越普遍的，越是人人都以为应该是这样，但我告诉你，并不一定就是事实。文化并不代表是事实，文化就是文化。你所认识的到底是不是基督教文化呢？这就是犹大书所讲的战争了：一种基督教教会文化正在代替圣经真理。

到底你有没有被影响呢？文化是非常有力量的，它能够深深影响我们的思想、价值观和生活。你只要看一看青少年便知道了，比如，现在流行某一种款式的鞋，他们便纷纷购买那种款式的鞋。现在流行在舌头上戴一个环儿，你没有看见过？如果还没见过，那么你还追不上潮流。

文化是一种很难抗拒的东西。为什么难以抗拒呢？很简单，因为人人都是这样做。如果你不这样做，你就与时代脱节了。试想一下，如果你的同学全都这样，你却不这样，那么你便显得与时代脱节了。又比如说，今年的衣着潮流是什么呢？如果你还是穿去年的衣服，那么你便显得非常突出，非常尴尬。所以在以赛亚书，当以赛亚在圣殿见到神的时候，你知道他是怎么说的吗？“我有祸了，我灭亡了”。原因是什么呢？“因为我嘴唇不洁，而我住在嘴唇不洁的人当中。”以赛亚住在嘴唇不洁的人当中，为什么他会有祸呢？你住在一

群嘴唇不洁的人当中，你怎么就是嘴唇不洁呢？这又有什么相干呢？当你的朋友也这样时，就会让你的胆子也大起来。所以以赛亚才说：“我是住在一群嘴唇不洁的人当中，我岂不会跟他们一样吗？我怎可能从当中脱离出来呢？”以赛亚说，他有祸了。

这就是文化的问题。犹大书向我们描绘的是末世时信徒的状况，教会是怎么样的情况，信徒是怎么样的情况。你知道吗？当你去教会的时候，有些信徒跟你谈买卖股票、证券的事，一点羞耻也没有。他们觉得炒股票没有什么大不了，人人都是这样炒的。难道他不知道他是信徒吗？难道他不知道他是属神的人吗？信徒应该是分别为圣的人，但是，他们一点羞耻的心都没有。信徒可以跟非信徒一样地生活，对他们来说，这没有什么问题，没有什么不妥当的地方。“住在一群嘴唇不洁的人当中有祸了”。

我去过一些很大的教会，有一千会众。他们的信息是谈什么呢？传道人跟信徒说：你们年轻时能够读书，就应该尽量争取机会读书；出来工作，就要尽量争取机会赚钱，好奉献更多金钱给教会。这就是他们的信息。在他们的讲道中，这种信息多得是。

末世普遍弥漫的基督教文化就是这样的，信徒的素质就是这样的，要拼命读书，拼命工作，然后奉献更多金钱给教会。这就是末世教会的情况，这就是末世时的文化。你可能不知道，但每个月我都收到很多来自基督教机构和不同教会的刊物。他们介绍了他们的机构后，便会请你募捐。他们请求大家在祷告中支持，然后再加上经济上的支持。因为如果他们单单请求你在经济上支持的话，就显得非常不属灵了。如果先请求你在祷告上支持，然后再请你在经济上支持，这样就显得较为属灵了。

每一个基督教的机构都是这样。当你看见每一个基督教机构都向你要钱的时候，你也会感觉到烦厌，似乎他们没有钱便不能做神的工作。做神的工作是要谈钱吗？若是这样的话，我们跟这个世界上的单位有什么分别呢？到现在，我还没有收到不向人要钱的教会刊物。所以你要知道，这是一个怎样的潮流。当你看见每一个教会、每一个教会机构都是这样运作时，你便会以为这就是正宗的基督教了，你便会以为信徒就是这样生活的了。他们都是好人，没有杀人放火，都希望做一些善工，发展福音工作，但是，里面是充满着世俗的思想。当他们做神的工作时，都是以世界的方法为基础。

我参加过一个教会的团契，你知道团契是有很多青年人的，在团契里面，你会听见多角恋爱。比如说，A喜欢B，B喜欢C，C却喜欢A，活像报纸的娱乐版新闻一样。到底这是一个教会，还是一个舞会呢？星期六回到团契时，我真的不知道到底我去的是教会，还是一个舞会。教会跟世界没有什么分别，男男女女，玩的时候动手动脚，完全不介意。这些都告诉我们教会道德上的败坏，这就是今天基督教会的文化和潮流。你要记住，困难的地方就是先知以赛亚所说的：“我是住在一群嘴唇不洁的人当中，我有祸了。”当你住在这种环境下的时候，你就有祸了。因为当人人都这样，当你面对这样普遍的潮流和风气时，你便不会觉得有什么不妥当了。

我记得有一次台湾选举，新闻报道员三番四次地强调说：在选举前夕有造势晚会。现在已经过了法定可以宣传的时间了，应该一切都停止了，但三个候选人助选的攻势还是在继续。其中当然有总统李登辉，他身为一国元首，竟然不理睬这些规定。真难以想象他们现在是在竞选总统！让一个不依法行事的人作国家的元首？没什么，三个候选人都是这样，一直持续到一点、两点。当有人陪你的时候，你的胆子便壮起来了。当人人都这样行的时候，便有一个非常强大的感染力。

如果你不知道战争在哪里？让我告诉你，到底你跟今天基督教教会的文化有没有划清界线？抑或你也是一丘之貉，也在同流合污？你是否认为无所谓？大部分基督徒都是这样，我也照样行就可以了。他们就代表真理。人多就是代表真理吗？文化就是事实吗？人人都这样行，这就是真理吗？你要读清楚圣经的教导。

我可以很清楚地告诉大家，不需要转弯抹角，我也不喜欢转弯抹角。让我清楚地告诉你们：一般的基督徒生活，能不能达到圣经的要求？一般基督徒的生命，跟圣经的要求是否吻合呢？很明显，是不吻合的。如果他们的生命不合乎圣经的要求，他们能不能得救呢？逻辑上你是没有选择的，你必须回答说：他们是不能得救的。那些跟圣经、跟神的要求不吻合的信徒，还可以得救吗？

当然，有些人坚持说可以得救。他们知道自己跟圣经所描绘的生活不吻合，但是，他们仍

然可以得救。为什么呢？当然是因为神的恩典。这就是犹大书所讲的：他们把神的恩典变成放纵情欲的机会。无论何人，如果他的生命跟圣经的要求不吻合，就不能得救。我们经常强调得救是本乎恩，这一点是没有错的。但是，我们对恩典的理解是否合乎圣经呢？圣经不是这样理解神的恩典的。让我清楚告诉你：如果他们的生命跟圣经的要求不吻合，那么他们是不会得救的。我也不害怕明明地这样说：一般信徒生命的水平是不会得救的。请你听清楚，不要用什么方法扭转过来。你是不能欺骗人的，更加不能欺骗神。如果你认真、开放地去读圣经的话，你的良心就会告诉你，你是不可能这样扭曲神的话的。

让我们打开犹大书。这位犹大，当然不是卖主耶稣的犹大。我们要知道，“犹大”是当时一个很普遍的名字。让我们读第5-7节。这里我们看到犹大是如何情词迫切来提醒我们。

“从前，主救了他的百姓出埃及地，后来就把那些不信的灭绝了。这一切的事，你们虽然都知道，我却要提醒你们。”

作者情词迫切地说：以前神怎样拯救以色列人离开埃及。你们也知道，神用了十个灾祸，行了各样的奇迹救他们脱离埃及地。但后来，他们绝大部分都在旷野灭绝了。有些人会说：这跟我们没有关系。以色列民是旧约时代的，我们现在是新约时代，所以，他们的灭绝跟我们没有关系。他们真是很不幸，生不逢时。我们就不同了，生在新约时代。那些生在旧约的以色列人，他们就这样灭亡了。但是，我们在新约，即使我们照样行以色列人所行的，因为恩典的缘故，我们是不会有任何事的。这就是圣经所说的：把神的恩典变为放纵情欲的机会。

恩典可以这样滥用的吗？当然不可以。如果你真的认为新约跟这些没有关系，那么你就错了。如果真的没有关系，那么，为什么犹大要提到这一点呢？请你解释给我听。如果这只是涉及旧约，只是涉及以色列人，跟新约信徒没有关系，那么，犹大为什么要借着这个例子提醒我们呢？为什么要我们重温旧约的历史呢？犹大非常清楚地告诉我们，他要提醒我们这些历史，虽然我们是知道的，但是，他恐怕我们还没有真正明白当中的信息。跟着，犹大继续在第6-7节说：

“又有不守本位，离开自己住处的天使，主用锁链把他们永远拘留在黑暗，等候大日的审判。又如所多玛、蛾摩拉和周围的城邑的人，也照他们一味地行淫，随从逆性的情欲，就受永火的刑罚作为鉴戒。”

天使也犯了罪。当然天使比人更加高，但神也不会宽容，他也要审判天使。请留意第7节：“作为鉴戒”。犹大是在告诉我们，天使受刑罚是跟我们有关系的。你不要以为他们受刑罚跟我们没有关系，不是的。他们受刑罚也是作为我们的鉴戒。如果你坚持说跟你没有关系，那么你就是在歪曲圣经了。

以色列人有多少人出了埃及呢？六十万名男丁，你可以假设绝大部分人都是有妻子、儿女的，所以，我们也可以假设说大约有六十万名妇女。如果我们把儿童计算在内，以当时的人来说：一对夫妇，有一个小孩已经算是很少的了。即是说，最少有二百万以色列人离开埃及。

请留意第5节：“从前主救了他的百姓出埃及地”。请留意“救”这个字。主拯救他们脱离埃及，但是，神要将当中不信的人在旷野灭绝。到底有多少人在旷野中灭亡呢？那数字是惊人的，是难以想象的。神说：只有二十岁以下的才可以进入迦南地。这是因为他们在旷野中犯罪，多次悖逆神，多次转向偶像和犯属灵的淫乱。总共有多少人灭亡呢？这个数目是以十万计，甚至以百万计。二十岁以下的人数只占人口总数的四分之一、三分之一，也就是说，有一百多万的人是不能进入迦南地的。神通过旧约，通过以色列人的历史，已经给了我们何等严厉的警告！如果你还认为圣经没有明说，请问神还可以用什么方法向我们说得更清楚呢？

另一段非常特别的经文就是马太福音5:14，那里说：你们是世上的光。这节经文我们都很熟悉。基督徒是世上的光，神呼召我作世上的光。第15节说什么呢？人点灯，不是放斗底下，乃是放在灯台上，要照亮一家的人。这节经文有什么特别呢？第15节说：人点灯，是要照亮一家的人。到底什么是“一家的人”呢？世界？现在不是教会和世界成为一家吧？第15节的“一家人”不是指世界，圣经从来没有形容世界为神的家的一部分。“一家的人”，在旧约就是指以色列，在新约当然是指教会。

你明不明白主耶稣在这里所说的信息呢？主耶稣是说，你的光要照亮教会。你想想，教会已经到了怎样的景况？主耶稣的意思是，你要跟教会的人不同，把水平提高。你不仅要跟世界的人不同，你也要跟一般教会里面的信徒的生命不同，这样，你才可以配称为光。你的光可以照亮你家里的人。为什么我们需要这样做呢？我不是已经告诉你了吗？大部分信徒已经跟世界同流合污，走世界所走的道路了。教会已经跟世界没有什么分别了。如果你能够成为教会的光，你也能够成为世界的光。当然，我在这里说的教会，是指那些一般的、普遍的，而不是那些真正跟随神的门徒。让我们继续读马太福音5:20。

“我告诉你们，你们的义，若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”

你明白这句话的意思吗？当然你明白这句话字眼上的意思，但实际上，什么是“胜过法利赛人的义”呢？什么是法利赛人的义？你会说：“我从来没有见过法利赛人，当然不知道什么是法利赛人的义。”你知道谁是文士和法利赛人吗？文士和法利赛人就是当时的宗教领袖，即是今天教会的牧师。主耶稣的意思是，如果你的义不胜于今天教会牧师的义，那么，你不要指望进天国了。你明白吗？如果你的义、你的生命不胜过今日教会一般的领袖，那么你不要指望进天国，你不要指望得救。当然，救恩也跟他们没有份。

一般教会领袖的情况是怎样的呢？我当然知道了，我参加那些教牧同工会。当然，他们的情况，你们是不知道的。当我们跟他们开会、谈话时，我就知道他们的情况了。当大家聚在一起时，有人便谈到，他买了房子，他的爱人生了儿子，所以，他这一年不能服侍了，因为他需要照顾他的爱人和儿子。如果你的义，你生命的素质，不胜于这些教会的领袖、传道人、牧师的话，你断不能进神的国。进神的国，不是单单每个星期去教会这么简单。我希望今天我能够清楚解释给你们听。今天，教会已经落到一个地步，如果你不超越他们，如果你跟他们看齐的话，如果你生命的水平这么低，那么，你不能达到得救的水平。神所要求的，就是靠着他的能力，成为地上的光。当然我们不是靠着自己的能力，乃是靠着神的力量和生命。当教会已经慢慢滑进黑暗时，我们的光能够跟黑暗成为一个对比。今天，我希望将这个真相赤裸裸地暴露在你们眼前。这也是犹太书所关心的事情，教会落到这样的地步，所以他呼吁信徒要起来，要对抗，要争战；要不然，你也会跟他们一样沉下去。大家现在有两条路，如果你已经明明知道这是灭亡的道路，却仍然甘心沉下去的话，当然我会非常痛心，但我也无话可说。如果你是明明知道这是灭亡的道路，但你仍然要选择这条道路的话，我也无话可说。

我在这里所做的，就是要唤醒那些不知道的、被蒙蔽的信徒。他们以为大部分信徒都是这样的，所有的教会都是这样的，这些应该是正常的信徒生活吧！如果你是被蒙蔽的，最后也必然会灭亡，今天我在这里要帮助你看清楚这方面。如果你以为你在教会里司空见惯或者听惯的东西就是圣经的真理，那么，今天我要告诉你：那些只不过是一种教会文化而已，是人培养出来的，是人的传统，因为受群众的爱戴和接受，结果成为了一种潮流和风气，是被普遍接受的文化，但这不是圣经真正的真理。

当然，要分辨真假是不容易的事情。当我讲解了犹太书一段时间后，我便问自己：到底你们已经有没有掌握真假的分别呢？可能你现在觉得自己已经有一点看见了，但我要告诉你，很快地，可能还不到明天早上，你的心思就开始模糊了，你的看见很快就消失了。这是很有趣的现象。我在教会里服侍了很多年，我观察了不少人，他们很难持守他们所看见的，他们所看见的异象消失得非常得快，他们降温的速度真的很快。

时间过得很快，复活节又快到了。你还记得上一年的复活节我跟你们讲了什么信息吗？我提醒大家，这是一个非常的时期。一个基督徒在这个非常的时期，要过非常的生活。我曾经问过大家：有多少人听了那篇讲道后，真的过了非常的生活呢？很少。当你听的时候，你的心是非常火热的，我也相信，当时你的心的确是非常火热的。我记得讲道过后，有很多人问问题：“在我的情况来说，我怎样可以过非常的生活呢？”学生也问问题，在社会工作的人也问问题。当时，大家都非常关心这个题目。但是，过了不到几个月，这个关心已经消失得无影无踪，一切都烟消云散。大家很快都把这个异象忘记得一干二净了。

为什么我们冷却得这么快呢？圣经老早已经将原因解释给我们听了。雅各书说，这就好比人照镜子一样，当他看着镜子时，他清清楚楚地看见，自己的头发很乱，真是不雅观，所以他马上梳头洗脸，整理衣服。当他对着镜子时，他是看得一清二楚的。但是，当他一离

开镜子，马上就忘记了。这就是雅各所说的。唯一能够避免这种情况的方法是，当我们对着镜子的时候，我们要急忙行动，要不然，我们很快便忘得一干二净了。你会不会离开了镜子后，才整理自己的仪容呢？如果你能够这样做，我也非常佩服你。一般来说，我们必须对着镜子来整理自己。这就好像一个女士想要涂口红，他必须对着镜子来涂才行。没有人会离开镜子去涂口红的，对不对？

所以，雅各书说，当你照镜子的时候，你看得很清楚自己的容貌；一离开镜子，你便忘记得一干二净了。当你听道的时候，你也觉得对，我的生活真是不合乎神的心意，我是在跟着世界的潮流走，主是不会悦纳我的，我要马上悔改。你心里非常惧怕，你知道自己的属灵生命不行，你知道你会跟以色列民一样在旷野倒毙。但是，当你一离开教会，当你看到其他的基督徒也是这样生活时，你又开始松懈下来了，事情可能没有那么绝对吧？于是这一切的警告便烟消云散了。所以，雅各吩咐我们：当我们对着镜子时，看见自己的生命有什么不妥当的地方，就要马上要行动了。除非你立即行动，马上行动，要不然，你很快便会忘记得一干二净了。所以，你要马上回到神的身边，你在心里面要清清楚楚地立定心志，计划好如何一步一步离开这个会使你沉沦、灭亡的世界。

我的时间也差不多了，我必须尽快结束今天的这篇信息。在结束之前，让我们翻到犹大书的第4节。犹大第4节描绘了末世里面的两个致命的潮流，或者说是致命的罪行。在末世的时候，会有两个致命的罪行。所以我们应该不难记住。让我们读犹大书第4节：

“因为有些人偷着进来，就是自古被定受刑罚的，是不敬虔的，将我们神的恩变作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰和我们主耶稣基督。”

这里提到两件事情：第一，放纵情欲；第二，拒绝神的主权。犹大清楚地列出了这两件事情：放纵情欲和拒绝神的主权。请留意，他们是拒绝神的主权，不是拒绝神的恩典。他们当然希望得到神的恩典，要不然，他们便不会来教会了。他们希望得到神的恩典、神的祝福、神的救恩。但是，有一样东西是他们不想要的，那就是神的主权。今天，很多人这样做，很多基督徒也这样做。他们甚至公开宣称，只要接受耶稣是救主，就可以得救了，我们的生命和生活是不需要活在他的主权底下的。耶稣在理论上是我们的主，但是在实际生活中，他是没有权管辖我们的。今天，有很多基督徒认为这样的教导才是正确的，这样的生活才能够显明神恩典的伟大。在上几篇的信息中，我已经提到这一点，所以今天我不会再详细讲解这部分。

上几次我谈到，在末世的时候，抗拒权柄的风气会非常普遍，不但是不信主的人抗拒权柄，犹大书特别是说基督徒也追随这种世界的风气。所以在第11节，犹大提到可拉背叛的例子。这是跟抗拒权柄有关的，我已经讲解过几次，所以我不打算再重复了。但我想提一提放纵这方面。

“放纵”这个词的意思非常广泛，在这里，犹大加上了“情欲”一词。“放纵”当然是包括了“情欲”，但是它不单指情欲上的放纵。犹大是说，他们把神的恩典变为放纵情欲的机会。他们以为有了神的恩典之后，便做什么都行，做什么都不会影响他们的救恩，因为神会赦免他们，犯了罪也不要紧，他们只要求神宽恕，便没事了。

最近我听见一位姊妹分享，这位姊妹是从加拿大回来的。她说她去了一个很好的教会，那个教会的牧师说：“如果有人犯了罪，一起来求神宽恕。当你认罪的时候，神便会赦免你的过犯。”于是，当中有些青年人便认罪，其中有人犯了婚前性行为这方面的罪。于是，这些年轻人便求神宽恕。认完罪之后，牧师便宽恕他们，牧师也宣布神已经宽恕了他们。你认为就是这么简单吗？那些年轻人以后还有没有做这些事情呢？是否只是说了出来，便了事了呢？你错了。认罪对他们来说只不过是承认自己的过犯，但是他们绝对没有改过的意思。你必须牢牢记住，神的恩典绝对不是用来作为我们犯罪的护身符。

“放纵”这个词包括各方面的罪，当然也包括情欲的罪，例如在罗马书13:13；还有彼得前书4:3，讲到各式各样生活上的放纵；以弗所书4:19，谈到不诚实、虚谎、愤怒，言语上的放纵、舌头上的放纵，全都可以包括在里面。对他们来说，刚才提到的罪都是无关痛痒的。

今天，我不是指出一大堆的规条：你不可以做这个，你不可以做那个。我不是要列出一大堆的规条，说你要禁戒这些、禁戒那些。基督徒的精义不是在乎守律法规条。我们现在谈

的是方向的问题，犹大所关心的就是：到底你有没有被潮流和风气所影响，以致跟他们一起走该隐的道路、巴兰的方向？可能你还没有去到他们那种程度。所多玛、蛾摩拉所犯的是什么罪呢？是同性恋，他们放纵逆性的情欲，他们追求的不是顺性的情欲，乃是男跟男、女跟女同性恋。你不要觉得奇怪，教会里也有这种情况发生。你更加不要奇怪，有些教会已经按立同性恋者为牧师，那些人会公开承认他们是同性恋者。你能否想象，今天教会的情况是怎么样的呢？

当然，你可能还没有去到这种地步。我们所关心的就是，你可能正走在这条道路上，可能你还没有走到这条路的尽头。但是，如果你继续在这条路上走，泥足深陷，到了那个时候，你要回转已经太迟了。所以问题是，你到底正在走哪一条路？

你只需要问自己一个问题（这是关乎两条路的选择）：到底你现在正走在哪一条路上呢？你是否在跟从现在普遍教会所走的路呢？今天教会所走的路是什么样的路呢？让我们翻到加拉太书6:14节。

“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架，因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上，就世界而论，我已经钉在十字架上。”

这就是福音的精义。你知道福音的精义是什么吗？你不要以为，福音的精义就是主耶稣基督钉十字架这么简单。如果你是这样想的话，你还是不明白什么是神的恩典。除非你跟主耶稣同钉十字架，否则的话，主耶稣的十字架对我们是没有帮助的。主耶稣的十字架是如何帮助我们的呢？保罗说：“因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上。”请问：对你来说，这节经文是否真实呢？对你来说，这个世界，这个世界一切的荣华，一切的名与利，都已经钉在十字架上了吗？到底基督耶稣的十字架，有没有在你身上产生这种功效呢？还是说，你是在走普遍教会的道路？信耶稣、洗礼，这样你便在天堂为自己预留了位置。以后无论你在世界上做什么，你怎样追求这个世界，你如何追求这个世界的情欲和享受，都不会影响你进天国。这正是犹大书提醒我们要竭力抗拒的风气。

世界对我们来说，是不是已经死了呢？还是说，我们对世界还是深存幻想？你仍然觉得这个世界非常精彩吗？世界仍然有很多吸引你的地方吗？如果是的话，那么世界对你而言还没有死去，很可能比以前更加吸引你。如果是这样的话，让我告诉你，这样的人是不会得救的。这样的人从来都没有得救，他们根本不是新造的人。让我们继续读加拉太书6:15。

“受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的就是作新造的人。”

不管你受割礼、不受割礼，这都不要紧，最要紧的就是，我们要成为一个新造的人。什么是一个新造的人呢？对于那些新造的人，世界已经完全死去了。以前，世界对你来说就是你的一切，没有世界，你便失去了生存的意义。一个新造的人已经看见神的荣耀，世界对他来说已经是过去了，完全没有吸引力，因为他看见了神的荣耀。你是否是这样的呢？如果你不是这样的，请不要自称是信徒。你能够欺骗自己，你不能够欺骗神。不单如此，不单是“就我而论，世界已经钉在十字架上”，保罗还说：“就世界而论，我已经钉在十字架上”。这是什么意思呢？这句话是否跟上一句的意思一样呢？

对我来说，世界已经死了；反过来说，对世界而论，我已经死了。这到底是什么意思呢？“就世界而论，我已经钉在十字架上”，这句话不是很难明白。对世界来说，你是一个没有用的人，你是否是这种情况呢？还是说，世界仍然非常欣赏你，千方百计想要聘请你？他们认为你是一个人才，世界非常重用你，其他单位也想重用你。如果是这样的话，那么你还没有被改变，你还没有被改变到一个地步，成为圣经所说的新造的人。

有些人已经走了一半，对他来说，世界已经死了，他对世界已经失去了兴趣。但我告诉你，这还不够。保罗再进一步：对世界来说，他已经死了，世界对他已经再没有任何兴趣了。这便完全了。世界也觉得你无法挽救了，他们也把你放弃了。如果你走到这一步，你便是世界的光了。如果你跟世界是一样的，跟黑暗是一样的，那么，你怎能成为世界的光呢？如果世界跟你没有分别，你跟世界没有分别，那么，你怎样作世界的光呢？但是，如果你跟他们是完全不同的，你就能够成为世界的光了。

主耶稣在马太福音16章说：“人若赚得全世界，却赔上自己的生命，有什么益处呢？”你不愿意跟世界分开，主耶稣给你的答案就是，即使你能够得到全世界，全世界都送给你，但是，最后你要赔上自己的生命，这又有什么益处呢？你赚到了什么呢？如果你还是爱世

界的话，请你记得主耶稣的这句话。

那些能够放下这个世界的，对世界来说，他们是死的；对他们来说，世界是死的，这些人便是新造的人，是真正的基督徒。一个生命被神真正改变的人，他们的生命里有神的光。正因为他们的生命有神的光，所以，这个世界对他们来说已经完全失去了吸引力，已经好像死了一样。惟有他是新造的人，有圣灵住在他心里，他才可以胜过世界；要不然，他是不能够胜过世界的。

这个世界的东西是多么有吸引力，这个世界也会用生活上的压力来压逼你，叫你欲罢不能。所以很多人都说：人在江湖，身不由己。这个世界给你很大的压力。但是，如果你有信心，你便能够胜过世界。圣经告诉我们：有信心的人，就能够胜过世界。胜过这个世界的，就是我们在神里面的信心，我们就能像主耶稣一样，胜过这个世界，不会被这个世界引诱、威逼、蒙蔽，因为我们看穿了，世界的东西很快就要过去。世界用幻觉来欺骗我们，好像泡沫一样，这个幻觉很快就会破灭。我们需要有神的光，才能够看透这一切。当我们看透了这一切时，人家也能够透过我们的生命看见神的光，我们也能够帮助他们同样去看透这一切。

今天的教会非常需要真正的基督徒，好让教会的人看见真正的基督徒是怎样生活的，不是跟世人一样无节制地奔跑。我希望你们能够掌握犹大书里面的信息。这场争战，每天都在进行。这种基督教的文化，每天都在冲击着你，周围的人不断地在影响着你。你记得以赛亚所说的：“我住在不洁的人当中。”如果你不抵挡，你便会跟他们同流合污，跟他们在同一阵线上。所以，这场战争非常激烈，你要在极污浊的环境下，出淤泥而不染，继续保持这份的圣洁。你要谨记，圣经称我们为“圣徒”，是圣洁的人。你有胆量称自己是圣徒吗？如果你不是一个圣徒，那么，你也不会是一个基督徒，你也不会得救。

犹大书第10讲 错谬信仰的后果 (犹大书12-16节)

今天我们会继续讲解犹大书，我们已经接近犹大书讲解的尾声了。犹大书所谈的属灵争战，特别是在末世时的属灵争战，就是真正的信仰和错谬的信仰之间的争战。今天我们来到第15讲，我们已经接近这个系列的尾声了。大家听了这么久的犹大书讲解，有什么领受呢？你对这场属灵争战的认识有多清楚呢？因为我非常害怕你还是不能清楚地辨别。可能会认为自己已经听了犹大书讲解很久了，已经懂得如何去分辨真假了。我在这里要再次提醒大家：分辨真假不是这么容易的事情。

当你坐在教会听道时，一切都觉得非常清晰，但是，当你踏出教会门口，回到现实世界的生活时，一切又开始变得模糊了。这就好比上课一样，学生在上课的时候，一切都很清楚，因为老师讲解的都是理论。理论都是很清楚的，老师讲解理论时，往往是很集中地讲解某一个部分，所以学生都能够清楚明白。而且，理论都是用虚构的例子来解释的。但是，当你回到现实世界，回到现实生活的时候，真假就不是这么容易分辨了。正如你在实验室做实验一样，一切都是清清楚楚的，因为一切都是在在一个受控制的环境中进行的，学生只需要集中针对某一样东西就可以了，其它一切因素都是不变的。但是，当我们回到世界时，这是不可能的。这个世界所有的东西都是千变万化、错综复杂的，跟你坐在教会里听道理是完全不同的。

在教会，你所听见的道理都是一些虚构的人物和事情。但是，当你身处在这个世界的时候，你便要接触活生生的、有血有肉的人了。这样，整幅图画便完全不同了。在教会听道的时候，你可以非常清楚，但是，当你回到这个现实生活时，你会发现这完全是两回事。我也可以跟你分享我自己的经历。在现实的环境中，我自己也看不清楚。我是在国外留学的时候信主的，当时，有一位老牧师教导、带领我信主、长大，所以，我得到的教导是非常充足的。后来，我毕业回到香港，我还是继续听他讲道、查经的磁带，继续在属灵上成

长，可能你们也听过我的见证。我回到香港后，找到一份教书的工作，而且也在学校里参与一些传福音的工作，带领其他老师和同学们一同查经，帮助他们认识主。当时，我也是非常热心的。

渐渐地，我发觉到自己的装备不足够，不能很深入地去帮助我所带领的人。所以，过了一段日子后，我觉得我需要有更好的装备，好能更有效地帮助别人。当时，我便想：到底我在哪里可以得到更多、更好的装备呢？我曾经考虑去读神学，考虑申请一所香港非常有名的神学院，好让自己得到更好、更多的装备。当时，我完全看不见这个意念有什么问题。可能神学院跟自己的教会有些地方不同，但我看不清楚有什么重要的分别。

在现实的环境中，我们是不容易看清楚。当时，我正考虑参加一所神学院，好得到栽培和训练。他们教导的圣经知识，我也需要知道，所以应该没有什么坏处。我完全看不见有什么不妥当的地方，如果不是神的保守，今天我不会站在这里了，我也不知道自己会变成什么样子。那时我还是继续听那位老牧师每个星期的讲道磁带。有一次老牧师提到关于服侍神的方法，他说：服侍神有两种不同的方法，有一种人靠丰富的知识去服侍神，这种人也可以达到属人层面的工作果效；另一种人是真正的服侍神，他们不是靠这些知识。当然这些知识是有作用的，但最重要不是这些知识，最重要是神的能力，到底你有没有神的能力来服侍他呢？

我听了老牧师的信息后，也同意他的观点：一个服侍神的人当然是需要依靠神的能力了。所以，当我们听道的时候，一切理论都是非常清晰的。但是，当我们回到实际生活的时候，就不是这么容易去分辨了。比如说，虽然我们需要神的能力，但我们也需要知道到底神的教导是什么。所以，我还是觉得去神学院读一些课程是没有什么问题的。

当时，有一位牧师正在举办一个圣经培训课程，所以我在盘算：是参加这个圣经培训课程，还是申请入读神学院呢？那时我是在一所基督教学校教书，校长跟我说：“如果你参加训练，其中一样事情你需要考虑的就是，你得到装备后，将来要服侍神，这样，按道理来说，你服侍的范围越广越好，如果你只是参加某间教会的培训，那么将来就没有人会聘请你了，只有你的教会才会聘请你，你一生就只能在你的教会服侍神了。但是，如果你入读神学院，得到的资格是公认的，你服侍的范围也会更加广阔，更加有弹性。”

我听了校长的话后，觉得也很有道理。我想服侍主，但我不想局限在某一个地方服侍，主要是看神怎样带领我。所以，这些话使你难以做出选择。圣经没有吩咐我们不可以进神学院，圣经也没有明说神学院有没有问题，所以，为什么我不可以进神学院呢？当时我告诉自己要考虑清楚，等候主的指引。

后来我找学校里一位姓郑的老师，她是学校的训导主任。之所以找她谈，因为我知道她正在那所神学院攻读。那所神学院给在职人员提供夜校，在职人员不能全时间参加神学院，但又希望得到装备，所以，他们就晚上去学。我知道郑老师正在读夜校。于是我就去找她谈，希望她能够提供一些资料，供我参考。

我问她那些课程怎么样，她开始跟我分享心里的气愤。为什么她非常生气呢？她说，那里的神学生非常高傲。日间读神学的神学生是全职的，晚阅读的是兼职的，郑老师说，有时候神学院举办一些活动，好让日间神学生和晚间神学生能够有机会一起交流，但那些日间神学生不跟他们交谈，觉得他们很低级。听了郑老师的分享后，我觉得情况太糟了。读神学的目的就是要装备自己去服侍主，如果读神学叫我们变得高傲、自高自大，叫我们瞧不起那些没有全职读神学的人，瞧不起那些完全没有读过神学的人，那么将来我们怎能服侍主呢？到底我们是服侍主，还是服侍自己呢？

从那个时候开始，我便渐渐看清楚问题的所在了，主也帮助我看清楚了这件事情。当然，我不是说所有读神学的人都是自高自大的，这不是我的意思，只不过郑老师遇到的那群神学生是很自大的。但问题在于整个系统强调的就是知识、学位、资历，这是一个非常危险的系统。起初我不能够分辨，但是慢慢地，主开我的眼睛，让我看见，主保守我，不致走上一条错误的道路。

犹太书一个很重要的字眼就是“保守”，我们真是需要神的保守，不致走错。为什么我会说这方面是错误的呢？很多人都会追求知识、学位，很多有心服侍神的人都追求这方面的装备，但不是所有的人都是骄傲的，请别误会我，我是针对这个系统。很简单，你打开基督

教刊物，就会看见所有招聘启事，无论是聘请牧师、还是聘请传道人，通常是要求学位的。如果聘请的职位是高级的，就会要求更高的学历；即便聘请的职位是较低的，也会要求证书。如果你跑去申请，他们一定要看你是哪一间神学院毕业的，你有什么样的学历。教会注重的就是学位和知识。读基督教招聘广告，跟读报纸上的招聘广告是没有什么分别的。他们要求证书、学位、多少年的经验。所以看这些广告时，你真的不肯定他们到底是在聘请教会牧师，还是银行主任，因为所要求的资历和条件都是差不多的。

教会是随从世界运作的方式，这就是问题的所在了。很多想要侍奉神的弟兄姊妹，他们第一件做的事情就是跑到神学院去拿一张文凭。因为今天教会的系统就是这样的，没有这个学位，就没有人会聘请你。你想成为牧师或传道人，就必须有一个学位才可以，因为今天的教会是用学位来衡量一个人是否属灵的，这是他们聘请人的唯一标准，这就是问题的所在了。而我们要问的问题就是：这样的方法是否合乎圣经呢？这是一个很重要的问题。每一样东西你都要发问，无论教会做什么事情，你都需要发问：到底是否合乎圣经呢？教会做的事情不一定是对的，你必须问：这件事情是否合乎圣经呢？圣经又是如何教导的呢？让我们一起翻到提摩太前书第3章。当圣经谈到教会需要设立一些领导和负责人时，圣经的要求是什么呢？圣经是否要求他们有学历、有学位、有证书呢？请留意圣经的要求，一个神的仆人必须具备什么样的资格呢？让我们一起来读提摩太前书3:2-5。

“作监督的，必须无可指责，只作一个妇人的丈夫，有节制，自守，端正，乐意接待远人，善于教导，不因酒滋事，不打人，只要温和，不争竞，不贪财，好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服。人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？”

这里的要求跟我们的学位有关系吗？你有没有见过这种招聘广告呢？有没有招聘的广告说，这个人必须善于教导，有节制，自守，有温和，不争竞？没有这回事。今天教会所注重、所强调的是学识、学位上的资格，跟圣经的强调是完全不同的。圣经所强调的是生命的素质，你有什么学问完全是题外话，你的生命素质才是最重要的。

现在有多少人招聘传道人是观察他的生命，看看他的生命是否适合，才去招聘，而不是计较他的学位、学识？下面第8节谈到教会的执事，负责管理和行政的工作。让我们继续读提摩太前书3:8-10。

“作执事的，也是如此，必须端庄，不一口两舌，不好喝酒，不贪不义之财，要存清洁的良心，固守真道的奥秘。这等人也要先受试验，若没有可责之处，然后叫他们作执事。”

你有没有留意到一点？圣经从头到尾都是强调生命的素质，以生命素质为条件。这跟今天教会所强调的学位、学历，相差很远。如果按照今天教会的模式来招聘的话，当年的使徒们没有一个会被录取。使徒彼得是渔夫出身，很多人都嘲笑他没有学问，他只不过是一个打鱼的小民。使徒约翰和雅各都是渔夫。对今天的人来说，他们只不过是一些文盲。如果按照今天教会的标准来挑选12个使徒的话，我真的不知道有几个使徒有资格成为使徒。我想，他们通通都不会被挑选为使徒，因为他们通通都没有学位，没有证书。

当然你会说：“现在的时代跟以前的时代不一样，要求当然不同了。”你猜当时他们有没有学校呢？神学院是否是今天才发明的呢？以前没有学校和神学院吗？你可以慢慢回去研究一下。按照当时的历史背景，在希腊人的社会里，他们当然有学校，这绝对不是新鲜事。使徒行传19:9也记载了学校的存在。所以，不是当时没有学校，而是圣经不要我们走这条路线，圣经不强调这方面。不要以为现在20世纪了，先进了，所以他们要求学位。如果你这样想，你便错了。圣经所看重的是生命的素质。到底你一直追求的是什么呢？

在神学院，他们的重点是圣经知识，他们追求一个学位又一个学位。当你有了学位后，你的服侍面可以很广泛，很多人会接纳你。他们凭什么来接纳你呢？就是凭你的学位，不是凭你的生命素质。这是跟圣经的强调有着非常大的差异。这个差异有多严重呢？今天我想让大家去思考这个问题。现在我们都知道，这种方向跟圣经是偏离的。到底这种偏离有多严重呢？这就是我今天信息的主题。这种偏离在你的眼中有多严重呢？很多事情我们之所以不能够分辨，是因为我们以为虽然它有差异，但问题不是太严重，我们不用大惊小怪。这样，我们就把事情严重性给调低、淡化了。这就是问题的所在。我们必须清楚思考这个问题。

我们看见，神学院和圣经的方向、着重点是不一样的，但是，我们不知道它们的差别有多

严重。为什么我们会把事情严重性调低呢？有两个原因，第一个原因就是，我们不习惯对真理认真。如果我们自己对真理不认真，那么，我们便会将同样的标准套在别人身上。你是不是一个对真理、对圣经的教导很认真，一点点差别也不会苟且的人呢？如果你自己都不认真，当你看别人时，你也不会很认真的。这就是问题的所在。我们并非一丝不苟，看见事情有偏差时，我们就会随便了事，觉得不用大惊小怪，马马虎虎，模棱两可。我们喜欢大事化小、小事化了，所以，这样下去，当然什么差异也无所谓了。我们一直都不习惯很认真地看待事情。很多事情我们喜欢轻轻松松，简简单单，觉得事情不是太严重。我们对真理、对事情的认真程度到什么地步呢？

第二个原因就是，我们觉得基督徒是好好先生，我们不想咄咄逼人，令人难以下台。我们绝对不会做那些令人难堪的事情，觉得算了吧，不要惹是生非。所以我告诉你，当你坐在这里听道时，你觉得很简单，但是，当你接触一个有血有肉、活生生的人时，你就很容易变得随便了。放松一点，看在人的情面上，算了吧。这样，我们很容易就会妥协了。可能你会说：“这只不过是有一点不合乎圣经的强调，不用这么紧张吧！”你要小心。到底你看这些分歧有多严重呢？这就是我今天信息的主题了。到底这些错谬之处，偏离之处，它们的严重性会达到什么程度呢？

让我再举另外一个例子，好让你可以思想。我讲道的内容跟其他传道人最大、最重要的分别在哪里呢？最重要的分别在一点上，就是圣经要求的完全委身，你要谨记这一点。如果你到今天为止还没有掌握这个分别的话，那么让我告诉你，最大的分别就是，我会不停，也会继续地坚持讲：基督徒一定要对神完全委身。如果不是这样的话，你不会得救的。不管你用什么方法来解释，总之，如果你不对神完全地委身，你是不会得救的。这就是最大的分别。

很多传道人是不坚持这个要求的。他们会告诉你：我们是“因信称义”（“称义”的意思就是“得救”）。他们从来不会告诉你圣经的“信心”是什么意思。你在布道会举手信主，这也是信。但是，圣经的信跟他们所理解、所教导的信是非常不同的。圣经根本没有吩咐我们接受神为我们个人的救主。圣经只教导我们接受、承认神为我们的主。留意，不仅是接受神去救我们，乃是接受神为我们的主人，去管理、去治理我们的生命。这就是完全委身的意义。这一点也是最大的分别。

很多教会是不会要求信徒对神完全委身的。只要你在布道会上愿意举手，愿意决定相信主耶稣，你就可以要求牧师为你洗礼了。于是，牧师就会为你安排参加洗礼课程。跟着，牧师就会问你：你明白主耶稣为什么要钉在十字架上？你说：我明白了。那么，你便可以接受洗礼了。至于你是否完全委身给神，这一点是不重要的。这就是最强烈、最重要的分别。这一点我是绝对不会有半点让步的，我们必须站稳这个立场，这是圣经的要求，是我们得救的条件。缺乏对神完全的委身，我们是不会得救的，不管我们怎么样说也好，不管我们用什么方法去歪曲圣经的教导也好。如果你来了教会一段时间，还是不清楚这一点的话，那么，时候已经到了，你必须绝对清楚这一点，半点怀疑也没有，因为这一点是直接影响你的救恩的。如果在这一点上你走错了，那么，你的救恩也会出现危机。所以，你有责任把这一点弄清楚：到底完全委身是圣经的要求、主耶稣的教导，还是我个人的强调？今天，普遍的教会是不会这样强调的。只要你说你相信，他们便会为你洗礼，这样你就可以成为一个基督徒了。他们甚至会容许信徒不认神为他们的主宰，只要相信他是你的救主就行了。留意，犹太书所针对的正是这方面，这就是犹太书的重点。今天的教会就是公然容许信徒不认神为他们的主宰，只要他们接受神救他们，那么神便救他们，他们便可以得到永生了。他是不是你的主人，这一点是不要紧的。当你的生命不断地进步，到那个时候，你自然会接受他成为你的主人，这一点可以慢慢来。这就是普遍教会的教导和强调，这就是犹太书强烈驳斥的错误。

如果你现在还没有信主的话，那么你有这个责任看清楚圣经的要求是什么，好清楚知道怎样才可以成为一个真正的基督徒，怎样才会得救。让我告诉你：不同的教会有不同的要求。有些人想申请洗礼，但我发觉他们在完全委身这点上对神有所保留，他们不肯完全委身给神，所以我们只好请他们再等候，弄清楚在什么地方他们不肯委身给神。有些人觉得：既然你不容许我洗礼，不要紧，我可以去另外一间教会受洗。结果一两个星期后，他

便受洗了。我要问的问题就是：他们这样做，到底是在欺骗谁呢？他们可以欺骗神吗？随便找一间教会洗礼就行了吗？他们这样做，最后只不过是欺骗自己。

我要问的问题就是：这个分歧，这个错误有多严重呢？在布道会上，传道人会问：谁愿意信主？如果当时你决定要信主，他们便会跟你一同祷告，这样你便成了基督徒，你已经得救了，可以平平安安回家了。或者有人向你传福音，跟你谈属灵的四定律，谈完之后，他便问你要不要跟他一起祷告？祷告完了以后，你便已经接受了耶稣基督为你个人的救主，这样你便得救了。

这样的传福音方法有问题吗？这问题又有多严重呢？有一天，有一位弟兄跟我分享，他去了一间很大的教会参加崇拜，碰巧当天教会有洗礼，差不多有一百人接受洗礼。洗礼完毕后，这位弟兄听见牧师说了好几遍：今天洗礼的弟兄姊妹，请记得下个星期回来教会崇拜。那位弟兄觉得很奇怪：不是吧？星期天到教会崇拜也要叮嘱？难道牧师以为他们下个星期不会来教会参加崇拜吗？因为那位牧师不单说了一遍，他重复了好几遍，你可以想象那些接受洗礼的人对神的委身是如何的了。他们下个星期来不来参加崇拜，牧师都没有把握。

到底这个问题有多严重？你看这些问题有多严重呢？这种传福音方法到处都可以见到。每一间教会，每一个传道人、牧师、信徒，都是以这种方式传福音的。你对这些事情的看法是如何的呢？如果你也是这样做的，那么，其实你就是在欺骗你传福音的对象。你是在欺骗他们，你告诉他们：他们已经是基督徒，已经得救了。但是，按照圣经的教导，一个不完全委身给神的人是不会得救的。他们还没有得救，而你却告诉他们：你已经得救，已经是基督徒了。你是明明地在欺骗他们。

这些人根本不清楚圣经教导，他们只参加了一次的布道会，或者只参加了一次教会崇拜，根本不熟悉圣经的教导和要求。你是在欺骗他们，即使你是无知的，你已经欺骗了他们，而这个欺骗会造成什么后果呢？试想一下，如果他们还没有得救，他们就没有新的生命，以后就没有神的能力去生活，那么他们又如何能够达到神的要求呢？他们根本就没有能力活出基督徒的生命，以后他所过的生活都是失败的生活。

你可以问很多基督徒，问他们在信主以后过的是得胜的生活，还是失败的生活。他们会告诉你，他们过的是失败的生活，常常要来到神的面前认罪悔改。他们根本无法对付自己的罪，因为他们的生命缺乏了神的能力。但你却告诉他，他是一个基督徒，他已经得救了。你是欺骗了他，让他陷入了痛苦之中。很多人信主、洗礼已经多年了，但他们的生命却缺乏了属灵能力，还是活在罪的权势底下。即使他拼命挣扎、努力，也无法脱离罪的辖制。除此之外，还有另外一点就是，你是在欺骗他，让他以为自己在天国里有份。这样，他便高枕无忧了，即使知道自己在很多方面都不行，但他觉得不要紧，因为已经进了天国，已经天国里预留了位子。当他读到圣经里的警告和提醒时，他已经充耳不闻了。因为他觉得自己很安全，已经是高枕无忧了。这就是主耶稣在马太福音第7章所说的：当那日，必有许多人称呼我主啊、主啊，但是，主耶稣对他们说：“我从来不认识你们。”

为什么这群人跟了主耶稣这么久，主耶稣却不认识他们呢？因为他们是被骗的，人家跟他们说：你已经得救了，你已经属于耶稣，是神的儿女了。但这根本不是事实。他们是被教会的传道人、牧师欺骗了。神要从那些牧师和传道人手中追讨他们的血。这些人自以为已经高枕无忧，自以为已经天国里面有份，再加上“一次得救、永远得救”，所以，他们相信天堂的门永远为他们打开。他们根本没有任何担心的意识，所以就往地狱里直奔。他们的结局由谁来负责呢？当然是那些错误地教导他们的人了。神将来必定从他们身上追讨那些人的血。这些人的灭亡，他们要负责。

你是否意识到欺骗人或者误导人的行为有多严重呢？欺骗就是魔鬼的工作。魔鬼从起初到现在就是在欺骗人、迷惑人。而他们所做的就是魔鬼的工作，他们是跟魔鬼同工，一起来欺骗许多人。当然，他们不是故意要欺骗人的。很多时候是因为他们无知，不认识圣经，不知道圣经的要求，以致被魔鬼利用来欺骗人。虽然是这样，但他们仍然要担当这个罪，因为作为传道人、牧者，他们的责任就是要认识圣经，教导别人明白圣经。如果他们不明白圣经，就不应该随便开口。当他们随便开口教导圣经时，他们也必须负起一切的后果，神要向他们追讨流人血的罪。

所以，我问你：你认为这些事情有多严重呢？可能你认为不太严重。可能你会想：“他只是想帮助别人信耶稣，只不过是出于好意。让他慢慢学习吧，以后他会明白更多。”你把事情看得太轻了，你还不能分辨问题有多严重。

好了，我的时间已经差不多了，让我们翻到犹大书的第4-16节。犹大书就是要向我们指出错谬的道理和传播这些错谬道理的人的特征，而我要特别强调这些错谬的道理到底有多严重。我希望你能够从字里行间感受到作者那份强烈的关注。我知道，你认为这些错谬的道理不是很严重，按你的水准来看，很多东西都不是很严重的。现在我们谈论的不是你的标准、我的标准，我们谈的是圣经的标准。以人的角度来看，很多东西都是不太严重的。我想请你从犹大的角度，从他的字里行间、他所采用的字眼，来看看他对这些事情是看得多么严重。让我们先来看犹大书第4节。

“因为有些人偷着进来，就是自古被定受刑罚的，是不虔诚的，将我们神的恩变作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰和我们主耶稣基督。”

这些人并不是不接受神的救恩，他们只是不认神为他们的主宰。犹大所强调的就是这一点。针对这些人，犹大有什么警告呢？让我们读第5节：

“从前主救了他的百姓出埃及地，后来就把那些不信的灭绝了。这一切的事，你们虽然都知道，我却仍要提醒你们。”

犹大借用以色列人的历史给了他们一个严厉的警告。让我们继续读第6节：

“又有不守本位，离开自己住处的天使，主用锁链把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。”

犹大提醒他们，即使天使犯罪，神也不会宽容他们。让我们继续读第7节：

“又如所多玛、蛾摩拉和周围城邑的人，也照他们一味地行淫，随从逆性的情欲，就受永火的刑罚，作为鉴戒。”

你有没有留意到？犹大所有的提醒和警告都是非常强烈的。从他的描写中，你可以看到，他认为这些事情是非常严重的。你看看他所用的字眼和例子，就可以感受到事情的严重性了。让我们继续读第12-13节。

“这样的人在你们的爱席上与你们同吃的时候，正是礁石。他们作牧人，只知喂养自己，无所惧怕；是没有雨的云彩，被风飘荡；是秋天没有果子的树，死而又死，连根被拔出来；是海里的狂浪，涌出自己可耻的沫子来；是流荡的星，有墨黑的幽暗为他们永远存留。”

请留意犹大是如何形容这些传播错谬道理的人的。你可以看见作者那份的迫切，看见那些形容词、那些的图画。一幅图画之后，又一幅图画，一口气地形容下去。作者如此情词迫切，你能够了解他的心情吗？你觉得事情一点都不严重，甚至你可能还不明白到底有什么问题。但是，这并不代表说神也觉得没问题。让我们继续读第14-16节：

“亚当的七世孙以诺曾预言这些人说：看哪，主带着他的千万圣者降临。要在众人身上行审判，证实那一切不敬虔的人所妄行一切不敬虔的事，又证实不敬虔之罪人所谈顶撞他的刚愎话。这些人是私下议论，常发怨言的，随从自己的情欲而行，口中说夸大的话，为得便宜谄媚人。”

犹大就是用这些非常强烈的字眼和描绘，向我们传达事情的严重性。在第12-13节，他一连串用了五幅图画来描绘。什么是礁石呢？就是那些在海底下的珊瑚礁，在海底下一米或者两米，刚好被海水遮盖着。对航海的人来说，这些礁石会令他们提心吊胆，当船撞向这些礁石时，他们必定九死一生，船毁人亡。礁石不是海面上的岩石，如果在海面上，人们当然懂得提防，不会撞向它。这些礁石刚好被海水遮盖着，所以特别危险。犹大用“礁石”来形容它是隐秘的，是隐藏的。当你在海面上航行时，风和日丽，风平浪静，却没有留意到下面有暗礁。如果船撞向暗礁，一定会船毁人亡。除非你可以预先分辨到危险，懂得回避。但是，这些暗礁是很难分辨的，因为它在海底下，是看不见的。即使你用望远镜去看，也看不到。

犹大用“礁石”这幅图画来描写他们的危险性。这些礁石是隐藏在什么地方呢？是在爱席上，跟你一同吃喝的，大家有亲密的相交。如果你觉得他有问题，你便不会邀请他跟你一同吃喝了，对不对？正因为你完全不察觉他的危险，所以就撞上了这些礁石，结果船毁人

亡。你还觉得他是很好的弟兄姊妹，非常热心爱主，非常乐于帮助人，经常谈论神的恩典。你要当心这些暗礁。

犹太用的第二幅图画就是没有雨的云彩。云彩当然是代表雨水，雨水就是代表生命。没有雨就没有水，没有水当然就没有生命。虽然这些人没有生命，但他们却有外表。从外面来看，它如同云彩一样。当人家看见有云彩时，就以为会有雨水，谁知道这些是没有雨水的云彩。从外表来看，他们有一个非常敬虔的外貌，非常热心于教会侍奉的工作。但是，他们里面却没有生命。他们有敬虔的外貌，正如保罗所说的一样，但他们里面却没有可以传给别人的敬虔的生命。他们说话非常动听，对圣经也非常熟悉，但这一切都是表面的，里面却没有生命可以传给别人。从外表来看，他们像是一朵云彩，谁知道却没有雨水可以带给人。他们的外表可以欺骗很多人。

犹太说到这些云彩是随风飘荡。到底什么是风呢？这里风是指什么呢？在圣经里，“风”是指各样的教导。让我们一起来读以弗所书4:13-14，这里所说的“风”不是指圣灵，而是指错谬的教导。今天也是一样，如果有什么新奇的教导出现，大家都趋之若鹜，非常热心接受。五、六年前流行灵恩运动，现在已经不太流行了。后来又流行神迹布道，权能布道。现在流行的是内在医治。就像服装潮流一样，不断有新奇的教导出现，将很多的基督徒吹来吹去。

表面来看，他们是很好的，但实际上，他们却不能把生命带给人。正如在彼得后书2:17-19说：他们应许人有自由，但实际上，他们自己和别人一样，也在罪的捆绑之下。他们跟人说：“信耶稣吧，你只需要认罪，求主耶稣宽恕，接受主耶稣作你的救主，你便得救了，可以经历自由和释放了。”但是，你看很多人信了主，每个星期去教会，你请他诚实地告诉你，到底他是否真的有自由呢？他们应许人得自由，但实际上，人们还在罪的捆绑底下，他们是在自欺欺人。

让我们来看第三幅图画。第12节说道：“秋天没有果子的树，死而又死，连根被拔出来。”这是一幅圣经里很常见的图画：不结果子的树。在这里，我们要特别留意，“果子”是指什么呢？那些人可以怂恿很多人跟随他们，可以影响很多人，好像很有成就。但是，这里说的“果子”不是指他们能否带领人信耶稣，也不是看教会的人数是否很多，我们要清楚圣经所说的果子是指什么。圣经所说的果子是指属灵的果子，不是人数的果子。单是人数是没有用的。

马可福音第11章说到主耶稣咒诅无花果树，主耶稣来到无花果树面前找果子，他看见那无花果树怎么样呢？他看见那棵无花果树叶子非常的多，树枝、树叶非常茂盛，但是，主耶稣找不到一个果子。树枝和树叶是代表宗教活动，因为这棵无花果树是描写当时的以色列民。主耶稣并不是跟那棵无花果树有什么仇恨，他是用那棵无花果树作为一个比喻，来描绘当时的以色列民，就是神的子民。

当时的以色列有很多宗教的活动，在圣殿里面有很多的献祭活动，以色列人对神的律法非常热心，所以，圣经说那棵树是满了枝叶，非常茂盛。但是，树上却一个果子都没有。那么，到底“果子”是指什么呢？如果你翻到以赛亚书第5章的“葡萄园之歌”，在那里神也谈到以色列。神说：“我栽种了一个上好的葡萄园，我花了很多心思栽种它。无奈，这个葡萄园不能结果子，它只能结酸果子、野果子，不能结让人吃的果子。”那么，“果子”是指什么呢？“果子”就是指“公义”。

今天，你看见教会里坐满了人，但是，里面到底有没有公义呢？有没有神所要求的果子呢？还是说，教会里面充满了纷争，你不喜欢我，我不喜欢你，大家彼此毁谤，互相说闲话，大家之间有结党？你在教会里看到的不是公义，而是这些不义的事情。教会的人数不是最重要的，神所要的不是这种果子。教会可以有很多表面的宗教活动，但是里面却没有公义的果子。

犹太书说，这样下去的话，结果就是“死而又死”。这里他说到两次死亡，意思是说，不仅是肉身上的死亡，还有第二次的死亡，就是属灵生命的死亡。他们的属灵生命已经死了，连根都被拔出来了。你看见情况的严重了吗？但表面看来，他们非常茂盛，跟那棵无花果树一样，枝子非常粗壮，叶子非常茂盛。但是，他们的属灵生命已经枯死，他们只有宗教的外壳。

让我们来看第四幅图画：“海里的狂浪，涌出自己可耻的沫子来。”到底“海”是代表什么呢？在圣经里，“海”是代表“世界”，“海”是世界的图画。这个形容非常贴切，为什么呢？因为海是不平静的，海是变化无常的。海中的波浪经常涌来涌去，没有平静安宁的时间。这个世界就是这样，没有一刻宁静下来，没有一刻有平安，不是这件事情发生，便是那件事情发生。比如说，这个星期，股市大升，购买股票的人非常高兴。到了下个星期，股市大跌，他们就非常忧虑、痛苦。所以，世人的心境永远也不可能有真正的平安，只会随这个世界的波浪起伏不定。所以，圣经用海来形容世界是最贴切不过的了。

这群人就是在海中涌出来的狂浪，涌出很多可耻的泡沫来。“泡沫”就是虚幻、没有实质的意思。他们涌出的泡沫是可耻的，但他们自己却以为是可羡慕的。正如腓立比书所说，他们的荣耀其实是他们的羞耻。很多人追求学位，他们以为有学位是很荣耀的事情，以这些作为他们的荣耀，但在神眼中，这是可耻的。当我们看重属人的学位时，在神的眼中，这是可耻的。

在教牧同工会里面，有些人分享说，他们需要攻读一些学位，要不然，教会的信徒会瞧不起他们。如果他没有学位，那么信徒便瞧不起他；如果他有了学位，就会得到弟兄姊妹的尊重。如果我们用这些东西来肯定自己的身份，就正如这里所说的，我们是用羞耻作为我们的荣耀。作为一个基督徒，我们应该用这些东西来衡量人吗？

让我们看最后一幅图画：“流荡的星，有墨黑的幽暗为他们永远存留。”到底什么是“流荡的星”呢？在圣经中，“星”是有什么作用呢？星是用来引路的，是为航海的人或者在旷野里的人指引方向的。圣经也用“星”来形容神的子民、主的门徒，因为他们有责任在地上为人指引方向。但是，每一颗星都需要按照自己的轨道来运行，只有这样，它们才能成为一个坐标，指引人们的道路。

犹大书这里所说的是“流荡的星”，也就是说，它们是不按照轨道来运行的。它们已经偏离了轨道，好像流星偏离了轨道一样。他们仍然可以发光，流星是很吸引人的，但是你要小心，如果你跟随他们的话，你肯定要灭亡。他们很有活力，发出光辉，但是，他们已经偏离了轨道。

他们最后的结局如何呢？这里说到“有墨黑的幽暗为他们存留。”当那些流荡的星偏离轨道时，便四处漂流，一直漂到无边无际的黑暗里，这就是他们的结局了。当你看见他们时，非常刺激，非常有吸引力，非常有魅力，但你要先看清楚他们的轨道，如果他们偏离了轨道，而你又跟这些流星的话，那么就是主耶稣所说的瞎子领瞎子了，两个都会掉进坑里。不错，这些都是星，他们甚至还能发光，但是，他们是迷路的星，他们也会带领跟从他们的人迷路。

星本身是用来指引人方向的，但是，他们自己已经迷了路，没有一个明确的方向，很容易随风四处飘荡。他们很容易随从世界的潮流，追随世界的风气，被风吹得飘来飘去，因为他们没有跟从神的轨道。于是，他们的结局就是落到无边无际的黑暗里面。

圣经就是用这些图画，描绘出这些错谬教导会带来多么严重的后果，也描绘出这些传播错谬教导的人的真实情况。圣经用非常强烈的字眼去形容他们，用最严厉的话来提醒我们。谁轻看这些警告，谁撞向这些礁石，谁就会灭亡。

好了，让我在这里做一个总结。今天我主要想指出，这种错谬信仰不仅存在，而且它所带来的后果是极其严重的。如果你向来以为这是小事，是很轻微的问题，那么你还是完全不明白圣经的教导。当我们认清楚它的危险性后，我们的用意不是要定人的罪，而是要帮助他们。但是，你必须明白他们的危险境况，这样你才会为他们焦急。

最后，让我们读犹大书第22-23节。

“有些人存疑心，你们要怜悯他们；有些人你们要从火中抢出来搭救他们；有些人你们要存惧怕的心怜悯他们，连那被情欲沾染的衣服也当厌恶。”

这里我们再次看到犹大的迫切，情况非常危急，好像火已经把柴烧着了，你必须马上把它抢救出来。这是最后一刻，如果你再迟一点，他们便完蛋了。你能看见犹大的那份迫切吗？你必须知道他们情况严重，你才会有这种迫切感。这就好像在灾场救火一样，消防车是不管交通灯的，即使是红灯，他们也照样冲过去，因为人命关天，情况太紧迫了。逃难的人连鞋也不穿，赤脚逃离现场，为什么呢？因为再迟一分钟，你可能就没命了。你为了

找你的鞋子，可能连命也会丧掉。如果火把通道堵住，那么你想逃也逃也不掉了。所以，我们必须有这份迫切感，不是要定他们的罪，乃是因为知道他们情况危险，千钧一发，希望尽最后努力，能救多少人出来，便救多少人。犹大也告诉我们：“有些人我们只能存惧怕的心怜悯他”，有些人我们是不能挽救的了。你不能冲进火场救他们，因为已经太迟了。

我希望大家了解神是如何看这些事情的，好让我们能够按照神的心意去看。真理稍微有一点偏离，就足以造成非常严重的后果了。很可惜，我们已经习惯了，以为稍微偏离是无关痛痒的。我们以为要到了杀人放火，才算是事态严重。如果我们是这样想的话，我们就是已经被蒙骗了。

犹大书第11讲 在至圣真道上建立自己(犹大书20-21节)

当我们渐渐长大时，要开始学习有责任感。作为一个基督徒，我们必须有责任感，我们要做一个有责任的基督徒。在这个世代，我们对责任这个观念不是很清楚。特别对于很多年轻人来说，他们没有意识到要有责任感。对他们来说，最重要的是娱乐。有些人已经二十多岁了，但还是抱着麦当劳的毛娃娃玩儿，有时候我看见他们玩儿，觉得很有趣。这不一定是跟那个人有关，这是跟整个文化、整个社会潮流有关，他们喜欢制造出很多巨型婴孩。这是潮流，是社会文化。

让我回到教会这方面，请你记着，我们不仅要做一个有责任感的人，更要做一个有责任的基督徒。当你们的属灵生命渐渐成长时，我希望你们都会成为一个有责任的基督徒。到底什么是有责任的基督徒呢？在大家心目中，作基督徒是怎么一回事呢？也许你现在还没有信耶稣，你来了教会一段时间，你也希望成为基督徒。你知道做基督徒是怎么一回事吗？

如果你已经信了主，就更要明白做基督徒是什么意思了。基督徒的生活应该是怎样的一种生活呢？正如有些人在还没有结婚之前，憧憬着婚姻生活，希望尽快结婚。他们憧憬着王子和公主结婚后的生活，到底结婚后的生活是怎样的呢？你有没有一个清楚透彻的了解呢？如果你没有一个清楚的了解，当你进入了这个生活之后，才发觉跟你想象的是不一样的。到那个时候，你若想退后的话，恐怕已经太迟了。所以，我们必须弄清楚做基督徒究竟是怎样的一回事情。

有些人以为，当他有了信仰后，就有了心灵依靠，就有了精神寄托。他以为信了主后，心情便会比以前畅快了。有些人去了教会后，心情确实比以前畅快。这并非是一件坏事，但这不是做基督徒的主要原因。以前你在社会里明争暗斗，现在你能够放下这一切，这也是好事，但这不是基督徒的生活。今天，我想跟大家一起来认识、了解一下做基督徒是怎么一回事。

让我告诉你们，做基督徒是非常忙碌、非常劳苦的。我想将这幅图画深深地印在你们的心。基督徒是一个很忙碌、很劳苦的人。所以，如果你想成为基督徒，你必须考虑清楚这件事情。如果你不喜欢劳苦，只想生活得更加舒适，优哉游哉地生活，那么让我告诉你吧，你不适合做基督徒，因为基督徒的生活并非优哉游哉的。

人的本性是害怕劳苦的，我们都喜欢自由自在地生活，所以，现在的人多半喜欢在办公室里工作，不喜欢劳动。他们喜欢安坐在办公室里，享受空调，舒舒服服地工作。人们都喜欢玩乐，所以，社会就发明了很多东西给人娱乐。回想一下过去的一个星期，你花了多少时间在吃喝玩乐上呢？社会不断地推出很多新玩意，来占用、消磨我们的时间。

你想一想自己有多少嗜好，你喜欢玩这样、玩那样，总而言之，就是不喜欢干活。一谈到玩，我们就精神焕发；一谈到上班、干活，我们便提不起劲来。星期一是最痛苦的一天，周末是最快乐的日子。我们日盼、夜盼，等候周末来临。如果我们还是喜欢玩、不喜欢干

活的话，那么让我告诉你，你不适合做基督徒，因为做基督徒是非常忙碌的。

很多人都喜欢吃喝玩乐，下班回家后便打开电视，看两三个小时的电视节目。我认识一位弟兄，他是一个很好的人。有一次，他跟我分享说，他的问题就是喜欢看报纸。我说：看报纸也是问题吗？他告诉我说，他看报纸通常是从第一版，一直看到最后一版为止，连所有的广告都通通看完，每天看到凌晨两点钟才睡觉，怪不得我经常看见他无精打采，原来他看报纸直到凌晨两点钟。

你知道为什么他这么喜欢看报纸吗？报纸真的是这么好看吗？其实他这样做是一种逃避。追求娱乐，玩，这也是一种逃避，就是逃避干活。人们每天工作完毕已经是非常疲倦了，什么都不想做，于是就打开电视，这是一种逃避工作的方法。有些人说这是“减压”的方法，无论如何形容，基本上就是不想再付出什么了，整个人开始放松下来，根本不在乎电视的节目是好是坏。

这并不是基督徒的生活。如果你只想优哉游哉过余下的生活，那么你可以不用考虑成为一个基督徒。基督徒的生活不是这样的，基督徒的生活是非常忙碌、非常劳苦的。前一、两个星期，我读到一段新闻，很有趣。一个很富有的商人跟他的女朋友分手了。这个商人姓李，他是一个非常忙碌的人，忙于进军科技市场，很多淑女都梦想能够成为他的女朋友。他跟这位女朋友谈恋爱已经很长一段长时间了，这个女孩子是他单位营业部门之花，非常能干，也非常漂亮。但是，他们的恋情最后还是以分手收场。到底是什么原因？

这个女孩子说，因为姓李的男朋友没有时间陪她。若要他陪她出去的话，她必须等上很长时间，他才会陪她看一场电影，吃一顿饭。她还投诉说，今年的情人节，男朋友因为忙着要做生意，连花都没有送给她，也没有一张卡，什么表示都没有。

我只想借着这个例子说出一个事实：基督徒的生活就好像这位商人的生活一样，是非常忙碌的。当然，我要提的一点就是，这位商人非常富有，但是，让我告诉你，不管你富有、还是贫穷，都必须刻苦耐劳才行。这位姓李的商人是非常勤劳的，千万不要以为成功是侥幸的。他的父亲非常成功，现在儿子也非常成功，都是因为他们非常刻苦耐劳。不要以为他父亲这么富有，他肯定不需要干活了，可以每天闲懒在家里看电视。这是完全错误的想法，如果你真的这样想的话，家业迟早会被你挥霍净尽的。这个世界没有侥幸这一回事，所有东西都必须非常努力地去得回来。世界的钱财要靠努力去得来，属灵生命更是如此，圣经说，我们种什么，将来就会收什么。

今天，我想让大家明白什么是基督徒的生活方式。我发觉，很多成为基督徒的人，很多洗礼信主的人，也不明白基督徒的正常生活方式是怎么样的。他们以为做基督徒可以闲懒，无所事事，游手好闲，就等着上天堂。我们继续来查考犹大书，今天我们已经来到犹大书的最后一个部分。我们翻到犹大书第20-21节。

“亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。”

今天我想跟大家分享这段经文，这段经文给了我们一个非常清楚的生活方向，它告诉我们一个基督徒的生活模式是怎么样的。为什么我说做基督徒是非常劳苦的呢？在香港这么多的行业中，你认为哪一个行业最劳苦呢？我相信很多人都认为在建筑工地工作的工人最劳苦，他们需要搬运很重的东西，又要面对日晒雨淋。建筑可以算是最劳苦的一种行业了。你有没有留意到，犹大恰恰谈到了建筑工人。你会问：在哪里呢？就是在第20节：“亲爱的弟兄啊，你们要在至圣的真道上造就自己”。“造就”一词就是“建立，建筑”的意思。这个词是形容盖房子的工作，是一种建造、劳苦、吃力的工作。而这是圣经所描绘的基督徒要参与的工作。

“建造”这个词在圣经很多地方都出现过，最明显的就是马太福音第7章主耶稣说的盖房子比喻。我们现在是在磐石上建造房子，还是在沙土上盖房子呢？整个基督徒生命是跟建造有关的。你必须留意圣经里的描绘。我们信主之后，就要开始工作，开始建筑房子。这就是建筑工人的工作，当然是一份非常劳苦的工作。你必须明白这一点。

对很多基督徒来说，他们洗礼后，便等着上天堂了。但因为时候还没到，于是，他们便在上游手好闲，就好像在餐馆等候吃饭一样，那些人也是无所事事，所以有些餐馆放了一部电视机，让客人可以一边等候，一边看电视。很多信徒也是这样，他们的心态就是等候

上天堂，这是完全错误的态度。

怪不得有些人说，他们现在不需要信耶稣，要等到退休后，等到没有什么事情干的时候，才信耶稣。为什么呢？因为反正都是等着上天堂，所以到了退休的时候才信耶稣，那么等候的时间就不会这么长了。所以有些人认为不需要这么快信耶稣，反正信了耶稣之后也是百无聊赖。这是完全错误的观念。

甚至有些人还说，等我临死之前才信主，这岂不是更好，更加保险吗？你信主以后有没有犯罪呢？有时候也会犯罪的。如果碰巧你犯罪后，主耶稣再来了，你要见主的面，这岂不是前功尽弃了吗？所以，他们有独到的见解：等我临死的一刻，再请牧师来，在他面前悔改认罪，这就非常保险了。临死之前我肯定不会再犯什么罪了，所以，临死之前悔改岂不是最好吗？

对于这些问题，你有什么答案呢？如果你也觉得信主后，接下来就等着进天国了，那么你的答案就是：他们比你更加聪明。你知道吗？如果你也是这么想的话，那么你就是听了错误的福音。一直以来，很多人在传福音时，将重点强调错了。他们强调神救你，赦免你的罪，跟着，你便进天国了。神赦免你的罪是很简单的事情，一分钟就行了。于是他们想，只要他们在断气前半个小时认罪悔改，就可以进天国了。这种福音是错误的，神的拯救不仅是赦免我们的罪这么简单。当然神会赦免我们的罪，但并非这么简单。

到底耶稣福音的具体内容包括了些什么呢？这个福音包括了新生命，神会赐下圣灵、赐下新的能力，让我们活出这个新生命。请问，如果你不想干活，那么你要神的生命和能力干什么呢？如果你要这个新生命，要圣灵的能力，但又不想工作，那么你要这些东西干什么呢？神不仅是赦免你的罪，他还要你去工作。主耶稣为你舍命，神赐能力给你，好让你有能力去工作。

主要我们参与一些什么工作呢？犹大书已经说得很清楚了，就是建立你自己，在属灵生命里建立你自己。请你看清楚犹大在这里所说的话：如果你在属灵生命上建立自己，在圣灵里面祷告，在爱中保守自己，那么你便有资格仰望主耶稣基督的怜悯，直到永生。这就是犹大书第21节所说的。我们洗礼后，并不是自然而然地就进入永生。你千万不要以为我们的目标就是洗礼，洗礼后就得到永生了。还没有这么快，我们洗礼后，还要下很多工夫，在属灵生命上建立自己，然后才能进入永生。

得到永生之前，我们必须做一个建筑工人，开始一砖一瓦、一步一步地建造，直到我们建造好以后，才可以仰望主耶稣的怜悯，才可以进入永生。这里我也想补充一点，我们千万不要以为既然主耶稣有怜悯，我们就不需要干什么了。即使我们什么也不做，他也会怜悯我们。我们多做、少做，他都会怜悯我们。总而言之，不管我们怎么样生活，主都会怜悯我们。如果你是这样想的话，你就错了。请你回去查考“怜悯”这个词。神的怜悯并不是完全没有条件的。比如，在提摩太后书1:16-18，保罗说到他会得到神的怜悯，因为他尽心竭力跟随神，服侍神。所以到了那一天，他有信心会得到神的怜悯。圣经并没有说一个游手好闲的基督徒会得到神的怜悯。

希望大家非常清楚一个基督徒的生命是怎样的，就是尽心竭力地为主而活。可以说，我们人的本性不是这样的。人的本性都是不喜欢干活，只喜欢享乐。人的本性都是喜欢闲懒。我自己也是这样的，我从小就非常懒惰，我母亲说，如果她外出的话，就要为我预备一个大饼，挂在我脖子上。因为如果放得太远，我会懒得去拿。惟有挂在脖子上，我才可以左一口、右一口。我是一个非常懒惰的人。我也不喜欢读书，当母亲要惩罚我的时候，我便乖乖地温习；她不在的时候，我就不温习功课了。

正因为如此，到了中学时，我需要留级。而且即使留了级，成绩还是非常差，差一点就被赶出学校。中学会考快要开始的时候，我还跑去打麻将。本来我是要参加一门科目考试的，但我同学怂恿我去打麻将，于是我就跑去打麻将，没有参加考试。

去国外留学时，我还是很懒惰。但因为当时年纪比较大了，我懂得怎样不花太多时间温习功课。在考微积分的前夕，我还在打麻将，直到通宵，然后才去参加考试。所以当我毕业后，我去申请考驾驶执照。检验视力时，我的视力是20-20。你知道什么是20-20吗？意思是说，我的视力非常的好。你可以想象我年轻时是多么懒惰，我根本没有花时间温习功课，所以我的视力那么好。为什么我现在要带眼镜呢？因为我信主之后经常读圣经，以致

后来需要带眼镜了。所以，你不要奇怪为什么我对圣经这么熟悉了。

如果你像我一样卖力，一块砖、一块砖地往上建，那么你也可以很熟悉圣经。你要记住，没有任何东西是可以侥幸得回来的，每一样东西都需要我们流汗、流血、流眼泪，一点一滴地累积回来。当我读书的时候，我不需要这样劳苦，我不是一个认真、用功的人。但信了主之后便不一样了，这就是神的改变。神把一个游手好闲、好吃懒做的人，改变成为另一种的性格。现在我喜欢干活，喜欢服侍别人。以前我从来没有尝试过这么勤劳，但是当我信了主之后，一切都改变了。在家里，我非常用功地去读圣经，非常用功地去追求属灵的事物。以前我喜欢坐在家里看电视，但我现在已经被改变了。我的家很小，有一部电视机，家人看电视，而我的书桌就是在电视机后面，但是我可以专心地在后面读圣经、祷告。

神改变了我的性格。以前我只喜欢玩，不喜欢干活；现在一切都不同了，现在我爱慕神的话语，也非常尽力地服侍教会，努力去建立弟兄姐妹。信了主之后，我变得非常忙碌。当时我是在学校当教师，早晨七点多上课，一直到下午三点多才下课。下课后，我跟老师和学生们有查经的时间。查经结束后，我便参与一个基督教机构的工作，去做义工，辅导别人。当辅导工作做完了，已经是晚上九点多、十点了。所以，我找各种方法去服侍主，继续学习，继续在主里成长。总而言之，每一天的生活都是非常的繁忙。

如果你心里想：做基督徒这么繁忙，还是不做基督徒更好。那么让我告诉你，犹大书第20节说，你每一天都要去做建筑的工作，那才是你真正的职业，你在世上的工作只是你的副业。所以，犹大对我们说：“我亲爱的弟兄啊，你们要竭力工作，在至圣的真道上去建立你自己的属灵生命。”这里说到的“至圣的真道”，在整本圣经只用了一次。这里说的不单是圣洁这么简单，乃是至圣的、最圣洁的。犹大心里所想的是“至圣所”。

犹大是说，我们的信仰是最圣洁的。因为这个信仰能够使你成为圣洁，进入至圣所与神亲近。“真道”，希腊原文是“信仰”的意思。所以，至圣的真道就是最圣洁的信仰。“信仰”这个词在犹大书里出现了两次。第一次是在第3节出现，正是犹大书的主题，就是要为我们的信仰而争战。第二次是出现在结尾，是在犹大要总结的时候。这几节经文是非常重要的。

到底我们怎样为信仰而争战呢？到底我们怎样才能够分辨真假教导呢？在末世有很多假教导流行，那么，我们怎样才能够知道哪一个是真、哪一个假呢？现在我们来到最重要的结论：你必须在信仰上建立自己。这是什么意思呢？意思是，借着信仰，你的属灵生命能够被建立、被改变，你自己可以亲身经历这个信仰的实在。你怎样知道哪些道理是真、哪些是假的呢？你如何知道我跟你说的道理是真、是假的呢？只有一个方法，就是你必须亲身去经历。我们不是在谈抽象的道理，乃是你自己可以亲身经历的。

让我告诉你，按照圣经的教导，你必须把你的生命交给神，接受他的主权。只有这样，你的生命才会被改变。但是，如果你从来没有这样做，从来没有经历过生命的改变，你又怎能知道我所说的是对、还是错的呢？如果你说：“这些道理好像很有逻辑。”让我告诉你：听起来很有逻辑的道理，不一定是对的。使你能够分辨真假教导的唯一方法，就是你自己去亲身体会。当你按照这些教导去做的时候，你发觉你就能够经历神将你的生命彻底改变过来。以前你信的道理完全不能改变你的生命，现在的道理能够改变你的生命，这样，你便知道真假了。你也不需要人家来告诉你，你自己亲身的经历就是最重要的，也是最好的证明。如果没有这种经历，那么恐怕你始终都不能分辨真假。

所以，现在犹大已经来到最关键的一点：要按着至圣的信仰来建立自己，亲身经历这个信仰的内涵，按照它去生活，这样你便知道它的真假了。如果你没有按照至圣的信仰来生活，那么，你只不过觉得在逻辑上，它是对的。但是，如果又有一个逻辑比我更好、口才比我更好的人，你就很容易混淆了。因为你没有亲身经历过，对你来说，一切都只不过是理论。理论是非常抽象的，完全在乎表达的人表达得有多动听。所以，最重要的是我们在实际生命里的亲身经历。

犹大谈到怎样为信仰争战。这个争战并不是在理论层面上，不是叫我们跟人辩论，将对方辩倒。很多人确实喜欢跟人争辩，但这不是犹大的意思。犹大书这里的重点是强调我们的生命，我们要成为中流砥柱，不跟世界同流合污。犹大不是吩咐我们用口去跟人争辩，说

服他们。当我们的生命不跟他们同流合污的时候，我们就能够成为光，为主发光。这样，我们就能帮助其他人，将其他人从黑暗中抢救出来。这就是犹大书第22-23节所说的。让我们回到“建造”这个话题上。今天我们的重点是谈属灵生命的建立。每一个基督徒在信主后，就开始参与这个建造的工程了。“建造”这个词让我们看见，我们属灵生命的成长并非侥幸，并非偶然，乃是一点一滴，逐步、逐步地被建立起来的。我希望你现在对属灵生命有一个更清楚的认识。在新约时代，他们对建筑工程已经有了一定的认识。希腊社会已经有很多著名的建筑物，甚至到了今天，你如果到希腊的雅典，就能看见那些美丽、壮丽的建筑物。当时的建筑物都是用圆拱形的柱子，到了罗马时代，他们喜欢将建筑物的顶建成圆的。这些宏伟的建筑物，都是一砖一瓦，逐步地建造起来的。所以，你必须明白为什么圣经要选择这幅图画，来教导我们如何建立属灵生命。

有时候，圣经形容我们的属灵生命为一棵树。树是代表了生命的成长。但是，圣经也用建筑的图画来描绘我们的属灵生命。圣经要告诉我们，我们属灵生命的成长不仅是像一棵树，自自然然，不下任何工夫，也会自然成长。圣经也用建造的图画来告诉我们，如果我们不下工夫，一块砖头也不动，那么，一年两年后，我们的属灵生命可以毫无改变，甚至比以前更糟。所以，圣经之所以强调建筑这幅图画，是为了要告诉我们：属灵生命的建立是慢慢累积，是一点一滴累积而成的。请你记住这个重要的属灵原则和真理。

你看见有些人的属灵生命非常稳定、非常坚强，在风雨中，他的属灵生命也毫无动摇。你非常羡慕他，很渴望能够跟他一模一样，这么稳定，不会起伏不定、漂浮不定。在风雨中，这些人的属灵生命便成为其他人的避难所。到底他们的属灵生命是怎样被建立起来的呢？就是这样一步一步建立起来的，完全没有侥幸。

你看见有些人跟神有非常亲密的关系，他有很多的经历，而你信主已经一段时间了，为什么没有什么经历呢？为什么你经历不到神呢？为什么对你来说，神是这么抽象的呢？让我告诉你，属灵生命是没有侥幸的，属灵生命是一点一滴累积而成的。如果从明天开始，你每天用一个小时认真读圣经、祷告，一年之后，你的属灵生命也会同样地坚固，你也能够跟神非常亲近。当中是没有任何秘密的，唯一的方法就是按部就班去建造。为什么你的属灵生命这么不稳定呢？为什么你缺乏属灵经历呢？就是因为你没有认认真真地去建立你的属灵生命，这就是问题的所在了。

很多人都很熟悉马太福音第7章盖房子的比喻。主耶稣在那里谈到建筑，他说一个聪明人和一个愚拙的人在建造房子，聪明人把房子建立在磐石上，愚拙人却把房子建筑在沙土上。当暴风雨来了，愚拙人所建的房子便倒塌了。所以，我们再一次看见，基督徒必须建立自己的生命。这也是为什么我不断地强调，刻苦耐劳是每一个真正的基督徒应有的素质。

让我们更深入地去探讨一下。到底“房子”是指什么呢？到底我们要建造些什么呢？“房子”是代表什么呢？房子有什么用途呢？房子是用来居住的。“建造房子”就是指我们在建立我们的居所。中国人最喜欢谈房子，今天最流行的话题就是盖房子、买房子。如果你跟亲戚朋友谈买房子这个话题，他们肯定会眉飞色舞。主耶稣在这里也是在谈房子，不过，他不是谈买房子，他是要我们亲力亲为地去建造一个永远的居所。这个居所是要我们亲手建造的。千万不要以为我们信了主之后，每天就游手好闲，等候神差派天使来接我们上天堂。这个居所是需要我们亲手建造的。如果你不能建造这个居所，那么到了将来，天堂也没有位置容纳你。很多人都不明白这一点。

前一阵子，有一位朋友来跟我交通。他说他的儿子要服侍神，他感到非常担心。他担心如果儿子没有工作，就没有收入；如果没有收入，那么就没有女孩子会喜欢他了。香港人是非常现实的，如果一个人没有工作，不管他长得多帅，女孩子对他也没有兴趣。如果他找不到女朋友，那么他就不能结婚；如果他不能结婚，那么他就不能有孩子。他的父亲真的想得非常长远。所以，他非常担心自己的儿子。

于是，我问他：“有孩子很重要吗？”他回答说：“生孩子当然是非常重要的，你不知道吗？当你到了70岁时，如果你没有儿女，你就知道这是多么悲惨的事情了。”你看，他真的想得非常长远。他想：当一个人年纪大了，如果有儿女，儿女就可以照顾他。他是想得非常长远的。他的儿女现在还很年轻，他自己也还没有到60岁，但是，他已经想得非常长

远了。

我跟他说：“你想得还不够长远。当你百年归老的时候，又怎么样呢？”他说：“我只要买好坟地就行了”。我问他说：“你有没有想到为自己在天上预备一个永久的家呢？在地上这几十年，你都这么紧张，要你的儿女有一份好职业、好收入，为什么你不可以想得再长远一点呢？你有没有为将来永恒的归宿作打算呢？你为了地上的一栋房子，花尽了心思、时间，你赚多少钱才可以有足够的储蓄来买房子呢？在银行借贷20年，就是为了供这个房子。如果地上的房子是这么重要，那么你在天上永恒的家不是更加重要吗？天上永恒的家是你永远的家，如果你失去这永恒的家，你将来的日子怎样度过呢？”

主耶稣提醒我们要好好建立我们在天上的家。这个家是你必须建立的，是每天如同上班一样去建立的。在马太福音第7章，主耶稣说，那些聪明的人听了主的话后，便行出来；那些愚拙的人听了主耶稣的话后，却不行出来。你知道为什么愚拙的人听了主的话后，却不行出来吗？既然他们愿意听，为什么不愿意行呢？他们是否故意拒绝遵行主的话呢？当然不是故意的，如果真的故意不行，他们也就不会愿意听主耶稣的话了。听主的话也需要花时间的。

当你听主的话时，也要专心、警醒地听，你千万不可心怀二意地听。听主的话需要付出很多时间和精神的，如果我们不打算行主的话，我们也不会花时间去听，对不对？那么，这些愚笨的人到底是怎么一回事呢？他们并非不打算行主的话，否则他们也不会去盖房子了。他们听了主的话之后，觉得主的话很有道理，他们非常赞成、认同，所以，他们也乐意接受主的话，甚至也打算去遵行，只是最后没有完全地遵行。

建造工程这件事情是很特别的，绝不是一时之间的决定。没有信徒会反对主耶稣的教导，他们肯定会觉得必须遵行主耶稣的教导。唯一的问题就是，到底我们有没有脚踏实地去遵行？问题不是在于我们有些什么反应，有些什么决定，乃是在乎我们有没有实际地去遵行主耶稣的教导。这就是问题的所在了。我们有没有脚踏实地去行神的旨意呢？我们有没有每天好像上班一样，每天遵行主的教训呢？我猜很多基督徒都没有。正因为你没有每天很脚踏实地去遵行主的教导，所以，最后你的房子在面对风吹雨淋的时候，便倒塌了。

让我再次地强调：你有没有好像上班一样，每天脚踏实地的去行主耶稣的教导呢？“建造”是描绘一种行业，就好像工作一样。刮大风的时候，你会不会上班工作呢？除非风暴非常厉害，否则我们还是需要上班的。下雨的时候，我们要不要工作呢？当然需要。你会不会说——“今天下雨，所以我不遵行主的教训。今天我很累，没有精神，所以我不遵行神的教训”？上班是怎样的呢？如果你工作的话，无论天气怎么样，你都要照样工作。无论是下大雨，还是非常寒冷的冬天，还是非常炎热的夏天，你都得照常工作。不管是阴天、晴天、雨天，不论是春夏秋冬，你都要照常工作。难道你可以对老总说——今天太冷了，外面只有3、4度，所以今天我不上班了？

作为基督徒，我们每天都需要积极地去建立生命。若我们这样行的话，一年之后，我们就可以看见成果了。你会看见你的属灵生命会有很大的改变。各位弟兄姊妹，我希望从今天开始，每天你都认真去遵行主耶稣的教导，培养你的属灵生命。你属灵生命能否进步并不在乎特别的事件，不是因为突然间你有了癌症，或者失恋了，或者失业了，令到你的属灵生命突飞猛进。你的属灵生命在你最平淡的日子里，一点一滴地建立起来的。这种建立才是最重要的、最实在的。你属灵生命的培养、你属灵生命的品质，并不在乎那些戏剧性的情节，比如要受苦，要为主殉道。不是这些事情。我们属灵生命的建立是在非常平淡的日子里进行的。建筑本身是非常平淡的事情，不会有记者去采访你的。我们属灵生命的建立是在平淡的日子里，逐步、逐步建立起来的。

到底我们要特别建造哪一方面呢？让我们回到主耶稣在马太福音第7章的比喻。主耶稣吩咐我们要把房子建立在磐石上。把房子盖在磐石上的人是那些遵行主耶稣教导的人。磐石在旧约里是代表了神。

如果你熟悉建筑的话，就会知道石层往往在泥土的下面。先是一层泥土，然后是石层。建房子第一件事情便是打地基。最近听说有些大厦因为地基没有打好，政府就宣布这些大厦是危楼。这些大厦的问题是因为地基打得不够深，地基并没有接触到石层，只是接触到泥层。当然，泥土是没有能力承托整栋房子的。时间长了，房子久经风吹雨打，便会倒塌。

了。

如果我们打地基，必须深入，直到接触石层。这样，我们的房子就会非常稳固。马太福音第7章这个比喻告诉我们，世上有两种基督徒，一种是真正能够接触到神的；另一种也是基督徒，也是在建筑房子，但他们在自己的生命里是不能够接触神的。你是哪一种基督徒呢？神对你来说是否非常真实呢？虽然你已经受洗，参加教会十几年、二十几年，也很熟悉圣经，但是神对你来说是否仍然非常抽象呢？当你祷告的时候，你好像是在跟空气或者墙壁说话。到底神有没有听允你的祷告，你也不肯定。神对你来说是否是虚无缥缈、不可捉摸的呢？如果神对你来说是如此抽象的话，那么，你便是那种在沙土上盖房子，地基还没有接触到磐石的基督徒。所以，这个分别是非常重要的。

在你的生命里面，到底你有没有直接接触到神呢？而且，你不仅是跟神接触一次，而是常常跟神有紧密的接触。正如房子是透过地基跟石层、跟磐石连在一起的，二者的接触是非常紧密。故此，那栋房子非常稳固，任何风吹雨打都不能摇动它。

你是否知道我为什么选择讲解犹大书呢？正是因为我看见今天很多的教会正在受到冲击，以致很多信徒都站立不住。我的盼望就是建立那些真正能够承受任何冲击的教会，不管什么风吹雨打，这些门徒都不会倒塌。建立这种有根基的属灵生命的秘诀在哪里呢？秘诀就是你必须透过耶稣和他的教导才能与神建立关系。你必须接触到神才能有牢固的信心。我亲眼看见一间教会倒塌了。那间教会的牧师要离开教会，因为他的生命有问题。当那位牧师要离开教会的消息传开后，教会里信徒的心也非常混乱，非常恐慌。所以，我要提的问题就是：到底你的信心是建立在人的身上，还是建立在神的身上呢？如果你的牧师说：“我不信主了，我不作基督徒了”，你的反应会是如何呢？你是否会说——“如果牧师也不信主，那么我也打算放弃我的信仰”？如果你的反应是这样的话，那么我要告诉你：你的信仰是建立在牧师身上，建立在教会身上，并不是建立在神身上。如果你跟神的关系是非常真实的，那么，不管周围的人发生什么事情，你跟神的关系都应该是照样真实的，对不对？

这一点非常重要。到底你跟神有没有接触呢？你跟神的关系是如何的呢？如果有一天，你的牧师宣布说，他不信耶稣了。对你来说，他信不信耶稣，是否会影响到你的信心呢？如果他信也好、不信也好，神对你来说仍然是同样真实的，那么，你信仰的基础就真是非常稳固的了。但是，我恐怕很多人的信仰基础不是建立在神身上，所以，只要教会会有什么风吹草动，有什么水冲、地震，他们就倒塌了，因为他们的生命没有接触到磐石。

好了，我的时间已经差不多了，我也需要尽快地做一个总结。到底我们如何跟神连合在一起呢？到底我怎样可以经历到神呢？为什么有些人经历到神是这么真实的呢？他们有许多见证、许多经历可以分享，但是，对你来说，你不知道神在哪里。当你祷告的时候，你完全不肯定神听不听你的祷告。为什么神对某些人来说是这样真实，而对另外一些人来说却是虚无缥缈的呢？到底我要怎样做，才能够经历到神的真实呢？

这个问题非常重要，马太福音第7章已经把答案告诉我们了。到底我们怎样才能跟磐石连合在一起呢？就是透过遵行神的旨意。请你告诉我，你有没有每天遵行神的旨意呢？为什么对于其他人来说，神是真实的，但对你来说，神却不真实呢？关键就在于你有没有遵行神的旨意。

主耶稣说：凡听见我的话却不去遵行的人，就好像一个愚拙人。一个愚拙人将自己的房子建立在沙土上，所以，他很快就倒塌了。你身为一个基督徒，到底有没有切实遵行神的教训呢？我请你凭良心去回答这个问题。如果你没有这样做，你就是一个愚拙人。从表面来看，你好像很安稳，但是，一旦有水冲、风吹，你便倒塌了，而且倒塌得非常厉害，一发不可收拾。在暴风雨还没有来之前，请你尽快解决这个问题，尽早遵行神的旨意。

主耶稣用建筑这幅图画来帮助我们明白遵行神旨意的重要。遵行神的旨意是一点一滴的，没有人要求你一下子就把圣经的教导全部实行出来，你只需要每天专心遵行一件事。今天，当你读圣经的时候，你找到圣经里的一个教训，主耶稣教导的一个原则，你就去遵行它。你不需要好高骛远，应该脚踏实地，一步一步去遵行主耶稣的教导。神会给你很多时间、很多机会。建筑工程是非常有系统的，非常有程序的。

我希望你们能够有一个很清楚的属灵方向。从今天开始，每天你读圣经的时候，你找一个

圣经原则，然后切切实实地去遵行（比如尊重权柄）。如果在一天里面，你不能够完成，那么，你用一个星期的时间去完成它。如果一个星期还不能完成，那么，你用一个月的时间去做。在整个月里面，你都是集中去操练这个圣经原则，直到你熟习这个原则，直到这个原则成为你生命的一部分为止。然后，你再遵行另一个圣经原则（比如耶稣的主权）。即使在马太福音的登山宝训里，我们也可以找到很多原则，供我们去操练。比如说，跟弟兄和解的原则。你有没有切实去实行这个原则呢？你有没有跟别人有心病呢？比如说，你不喜欢这位弟兄，你不喜欢那个姊妹，你跟这个人合不来，这一切的心态都要清除。另一个原则就是，我们对罪要非常坚决果断。如果有任何意念叫我们犯罪，我们就要认真地去对付它。你有没有对罪这样坚决呢？另一个原则就是教导我们不要忧虑，要专心寻求神的国和他的义。今天我们吃什么、穿什么，我们要把这些东西搁在一旁，专心寻求神的国。你有没有按照这些原则去遵行呢？如果你切实地按照这些原则，一个一个实行出来，那么，神就会变得非常真实了。如果你以这种认真的态度去遵行圣经的教导，你就知道圣经所说的话是否真实了。

犹大提到的另外一点就是在圣灵里面祷告。除了在至圣的真道上造就自己之外，我们还要在圣灵里面祷告，二者是连在一起的。因为这些原则都不是凭着我们的力量可以行出来的，我们需要圣灵帮助。所以，我们需要在圣灵里面祷告，打好根基。

我希望大家能够打好属灵生命的根基。每一天用一个小时，专心在灵里面祷告，专心读神的话语，抱着这种态度对神说：“神啊，今天你有什么属灵的原则要教导我呢？你有什么旨意要我去遵行的呢？求你借着你的话语来指示我。”如果你是抱着这种态度去读圣经，神可以大大改变你的生命。我可以肯定地告诉你，到了明年的今天，你就会成为一个截然不同的基督徒。请你记得：每一天用一个小时去亲近神。记得是每一天，正如上班一样，亲近神，与神沟通，跟他建立关系。如果缺乏了这样有节制的建立，你是无法胜过罪和世界的诱惑的。缺乏这种具体的建立，你的属灵生命必然会缺乏能力。缺乏这每一天的操练，你只会是心有余而力不足。如果我们真的想在属灵生命上建立自己，就必须回到我们的属灵基础上，从最基本方面开始。

犹大书第12讲 抗衡不敬虔之风 (犹大书7-25节)

在过去的一段日子里，我们一起学习了犹大书教导。我们看见，犹大书说：在末世的时候，我们将要面对一场非常激烈的属灵争战。今天我们已经来到犹大书讲解的第19讲，你们对于属灵争战这一回事，是否仍然觉得很模糊、很抽象呢？到底末世这场非常激烈的属灵争战是怎么一回事呢？到底我们有没有参与这场属灵争战呢？对你来说，犹大书所说的东西是真实的，还是抽象的呢？今天，我希望大家能够讲解得更清楚，免得你们听了很多理论，却不知道应该怎样参与这场争战。到底在过去的日子里面，你有没有参与属灵争战呢？你在哪一方面参与过呢？

到底这是怎么样的一场争战呢？让我们再翻到犹大书，我们一起来读第3节，犹大写信给亲爱的弟兄，他劝勉他们要为从前一次交付的真道（“真道”也就是“信仰”这个字），竭力争辩。

这位耶稣基督的仆人劝勉我们，要为真道、为信仰，竭力争辩。到底“竭力争辩”是什么意思呢？这句话是什么意思呢？在过去的日子，你有没有跟什么人竭力争辩呢？犹大的意思是否要我们为真理、为教义，竭力跟别人争辩呢？

“争辩”这个词在新约出现的次数不多，整本新约只出现了18次。这个字以不同的形式出现了18次，在这18次当中，大部分都是指一支军队在战场上作战，或者形容运动员在运动场上竞赛，或者形容一些人在属灵上非常劳苦，竭力地做工。当我查考的时候，我发现到，当中没有一次是指言语上的辩论。当然在一个属灵争战中，是可以包括言语上辩论的，但

我们可以肯定，这并非这个词的主要含义。这一点我们需要弄清楚。犹大在这里不是劝勉我们为真理竭力争论，犹大绝对不是这个意思。所以，我们可以说：中文圣经对这个词的翻译不够精确，很容易让读者误解作者的原意。所以我刚才问大家：“在过去的日子里，你有没有竭力跟人家争辩呢？”如果你没有这样做，你岂不是没有按照犹大书的指示去行吗？

大家必须明白，犹大并不是吩咐我们用言语去竭力争辩。中文圣经的翻译给我们一种误解，以为犹大非常注重教义上的争辩。其实，犹大并不在乎教义上的争论。我们知道在末世里，很多假教师、假先知将会出现，他们将会传播很多错谬的教导。当你查考犹大书的时候，你会留意到，“教导、教师”这样的字眼一次也没有出现过。在圣经的其它书信里，这样的字眼是经常出现的。“教导、教师”这些字眼是很普通的字眼，但在犹大书里竟然一次也没有出现过。真奇怪！既然在末世，我们要抗衡的是假教导，为什么“教导、教师”这样的字眼，犹大连提也不提呢？“教导、教师”，甚至“先知”这样的字眼，都没有出现过。唯一提到的就是巴兰，因为巴兰是旧约时代的一个先知。

甚至当犹大提到巴兰的时候，犹大的着重点是放在哪里呢？犹大的着重点是否放在巴兰的教训上呢？不是，“教训”这个词一次都没有出现。既然犹大的着重点不是放在巴兰的教训上，那么，犹大的着重点是在什么地方呢？犹大的重点是在巴兰的生活上。所以，你必须清楚掌握犹大在末世要针对的是什么问题。这一点你必须非常清楚，犹大并不是针对言语上的辩论。

犹大说，我们要竭力争战，要竭力地打这一场仗。那么，我们要为什么而打仗呢？犹大要针对的是什么呢？他不是针对抽象的学说和理论。所以，不要以为在末世时我要找出哪些是错误的教义，哪些是错误的理论，然后跟对方激烈地争辩一番。从犹大的角度来说，那些东西都是错谬的教训，但是它们只不过是次要的。如果犹大不是着重在学说和理论上，那么，犹大是着重在什么方面上呢？犹大是着重在一套错误的生活模式上。整本犹大书就是谈论基督徒错误的生活方式和方向。当然，这套生活方式是有它的理论基础的。但是，犹大的强调不是在理论的层面上。在末世时，这些错误的教训已经是有形有体了，就是在人的一套生活模式中体现了出来。这就是问题的所在。

到底犹大要我们抵挡的，是怎样的一种生活模式呢？你要记得，他不是要我们抵挡理论，因为那些理论现在已经升级，变成了一套生活的模式，一种普遍流行在教会里、流行在信徒当中的生活模式。到底这是一种什么样的生活方式呢？当我们读犹大书的时候，我们不可以忽略一个很关键的词，在犹大书这么短的篇幅里面，这个词总共出现了6次，这是非常多的次数。在整本新约里面，这个词只出现了21次，单单在犹大书里面，这个词已经出现了6次，差不多占了整本新约总数的三分之一。这样，你便可以知道这个词是非常重要的了。让我们一起来读犹大书第14-15节。

“亚当的七世孙以诺曾预言这些人说：看哪，主带着他的千万圣者降临，要在众人身上行审判，证实不敬虔的人所妄行一切不敬虔的事，又证实不敬虔之罪人所说顶撞他的刚愎话。”

现在你是否已经知道我所指的是哪一个词呢？就是“不敬虔”。犹大惟恐你掌握不到这个重点，所以在犹大书第15节里面，“不敬虔”这个词出现了4次。你说：“我的中文圣经只出现了3次。”是，中文圣经少翻译了一次，第15节“妄行”的“妄”字，就是“不敬虔”的意思。即是说，用一个不敬虔的心态去行一些不敬虔的事。所以，犹大重复又重复地提到“不敬虔”这方面的事情。

另外的两次是出现在第4节和第18节。第4节提到那些不敬虔的人，第18节提到那些不敬虔的私欲。所以，“不敬虔”这个词在整本犹大书出现了6次。我想，犹大书的信息已经很清楚了。在末世里，我们需要参与这场属灵的争战。当我们参与争战时，必须清楚这场战争的目标是什么。到底我们要抗衡什么呢？现在我们已经清楚看见，我们要抗衡的就是犹大所针对的不敬虔的风气和文化。这种不敬虔的文化在哪里呢？就是在教会里。今天的教会里，普遍弥漫着一种不敬虔的文化、不敬虔的风气。可能你已经不知不觉成为当中的一分子了，所以，你还在希奇说：“是吗，教会弥漫着不敬虔的风气？为什么我一点都不觉得呢？”

今天教会已经腐败到一个程度，不敬虔的风气在教会里横行，以致教会跟社会是没有分别的。教会和社会已经成为一家人，你真的看不见教会和社会到底有什么分别。今天很多教会，包括很多基督教的机构，都是向钱看。这个世界是拜金主义的，很可惜，连教会也是以金钱挂帅。我有机会收到很多基督教机构寄来的刊物，每一份刊物、信件都是向你要求钱。每当我收到这些信时，我不禁心想：“除了金钱以外，他们还关心其它的东西吗？”这一次我们到缅甸去传福音，那里的教会也是一样。他们请求我们奉献，帮助他们买地、建筑教堂。他们印刷了精美的单张派发给我们，请我们派发给其他的弟兄姊妹。当时有弟兄问我说：“到底这样做好不好呢？”我回答他说：“这是圣经的方法，还是世界的方法呢？”这一点我们必须弄清楚。如果我们想知道某件事情是对、还是错，那么我们便要问：到底这是圣经的方法，还是世界的方法呢？圣经有没有提到这种方法呢？

这种叫人募捐的方法，正是世界所采用的方法。很多慈善机构就是用这个方法，很多其他宗教的团体也是采用这样的方法。你发觉到世界怎么样行，教会也照样怎么样行。世界卖旗募捐吗？教会也卖旗募捐；世界卖花来募捐，教会也卖花来募捐；世界步行筹款，教会也步行募捐筹款。所以我告诉你，教会和世界是没有两样的。今天的教会弥漫着一种不敬虔的生活方式，而且还习以为常。教会觉得这些做法是正常的，没有什么问题，所有的基督教机构都是这样运作的。

让我告诉你：早期的信徒不是这样的。让我跟你分享，有一位西方的信徒名叫乔治·穆勒（George Muller），他是一位神重用的仆人，神带领他开了一所孤儿院。在圣经里面，神说他是孤儿寡妇的神，所以，神也把这份心意放在他心里，他便为神开了一所孤儿院，收纳那些孤儿。那么，乔治·穆勒有没有到处向人募捐呢？他没有到处向人募捐，他只做一件事情：就是凭信心去做神的工作。这就是敬虔和不敬虔的分别，这就是属神的人和属世界的人的分别。世界的人依靠钱财，属神的人依靠什么呢？就是依靠神，这就是敬虔的生活。

我读过乔治·穆勒的自传。在他一生里面，他经手处理的金钱达到数以万计的英镑。要维持一所孤儿院，所需的开支是非常庞大的，这是非常不简单的事情。但是，乔治·穆勒从来不需要向人募捐，因为他的依靠是神，神自然会供应给他。所以，你必须分辨什么是敬虔的生活，什么是属世的生活。当然，如果你不能够分辨，你就很容易被世界同化了。

除了与金钱勾结、以金钱挂帅以外，犹大书还说了很多不敬虔的生活、不敬虔的行为、不敬虔的言语。你发觉这本书说了很多关于言语方面的问题。刚才我们读了第15节，让我们读第16节。

“这些人是私下议论，常发怨言的，随从自己的情欲而行，口中说夸大的话，为得便宜谄媚人。”

第16节提到的全都是跟言语有关的。今天的基督徒所说的是一些什么样的话呢？我们有没有私下议论别人呢？我们有没有说埋怨的话呢？我们是否埋怨家人、埋怨教会、埋怨领导、埋怨政府，埋怨各式各样的事情呢？如果我们这样做，那么我们跟世界有什么分别呢？跟非基督徒有什么分别呢？基督徒所做的事情、所讲的话，跟非基督徒所做所讲的都是一样的。基督徒也爱说很多夸大的话、讥诮的话、刚愎的话、顶撞的话。第15节说，攻击、顶撞的话，世界的人就是这样，但是教会也是一样，信徒也很随便地批评教会里的牧者：“这是异端，那是异端。”你真的肯定是异端？如果这是一间神的教会，而你称它为异端的话，你得罪的不是人，而是神。我们很随意、毫无根据地去批评人、攻击人，用难听的言语去攻击人。如果基督徒的行事为人是这样的，那么，教会跟世俗的人有什么分别呢？所以，我告诉你，教会里面是弥漫着一种极不敬虔的风气，以致基督徒也不能够分辨什么是敬虔、什么是不敬虔。

整本犹大书的重点就在这里：这场争战就是要抗衡在教会里面不敬虔的风气。所以，每一个基督徒都必须参与。你怎么样参与这场战役呢？就是透过活出一个敬虔的生活，来抗衡这种不敬虔的文化。很可惜的是，大部分基督徒已经被这种不敬虔的风气所感化了。他们再也不觉得这些不敬虔的风气有什么大不了，他们觉得这种风气是非常正常的，基督徒是应该如此生活的，教会是应该这样运作的。你是否已经被这种不敬虔的风气同化了，成了一丘之貉呢？还是说，你选择靠主的恩典成为中流砥柱，在这种风气中，你能够彰显出敬

虔的生活，成为教会的光？这是你必须做出的选择，你到底选择站在哪一边呢？

犹大书劝勉我们要极力抗衡这种不敬虔的生活。当然，圣经说得很清楚：凡立志敬虔度日的人，必定会受逼迫。如果你是立志敬虔度日的话，你不会被他们所接受。他们会用很多不好听的话来攻击你，你将会面对很多顶撞的话，很多讥笑的话。正如很多人也讥笑那些生活圣洁的传道人一样。他们怎样讥笑他们呢？他们会讥笑他们靠行为得救，讥笑他们不谈神的恩典，整天强调敬虔。这些攻击是必定会有的，我们一点也不必觉得希奇。不错，他们谈很多神的恩典，但是，他们就如犹大书第4节所说的，把神的恩典变作放纵情欲的机会，变成不需要过敬虔生活的一个借口。这就是犹大书所说的。

我们应当如何抗衡不敬虔的风气和生活呢？在犹大书结束的时候，他很清楚地给了我们指示。让我们读犹大书第20-25节。犹大在这里告诉我们当如何生活，好抗衡不敬虔的文化和风气。

“亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。有些人存疑心，你们要怜悯他们；有些人你们要从火中抢出来搭救他们；有些人你们要存惧怕的心怜悯他们，连那被情欲沾染的衣服也当厌恶。那能保守你们不失脚，叫你们无暇疵、欢欢喜喜站在他荣耀之前的我们的救主独一的神，愿荣耀、威严、能力、权柄，因我们的主耶稣基督归与他，从万古以前，并现今，直到永永远远，阿们。”

这就是犹大最后一段劝勉的话。让我们一起来看几个重点，到底我们当如何抗衡这种不敬虔的风气呢？第一，我们要在至圣的真道上造就自己，建立自己。你有没有继续尽心尽力地每天、每月去建立自己呢？还是说跟很多基督徒一样，非常安于现状？这就是问题的所在，两者之间的分别就是在这里。你觉得现在你已经成为基督徒了，生活已经不错了，你只希望保持现状，觉得足够了。让我告诉你，如果你是抱着这种想法的话，你肯定会沉沦。你也听过“逆水行舟、不进则退”这句话，我们基督徒的生命也是这样。如果这个月你没有进步，那么这就是说，你已经退步了。你自己还懵然不知，还以为自己能够保持现状。每个人都知道，在现实生活中是没有保持现状这一回事的。在这个文化潮流中，你必须逆流而上。如果你不前进的话，你就是已经被周围的环境影响了，已经退步了。你要谨记这一点。

你要不停地去建立自己。特别是在哪一方面建立自己呢？就是在至圣的真道上建立自己。这里的“真道”就是指我们的信仰。犹大在这里用了一个很特别的形容词来形容我们的信仰，就是“至圣”这个词，在整本新约只出现了一次。这个词的字根就是“圣洁”，而这里指的是最高层次的，不但是“圣洁”，而且是“最圣洁的”。刚才我们提到，我们需要为我们的信仰争战，因为我们的信仰是最圣洁的，它使我们的生命成为圣洁，而且成为极度圣洁，这就是我们继续追求的生命方向。在圣洁和清洁方面，我们要追求一个更高的水平，要不停地去建立自己。你要记住，你不可以停留在某一个阶段。当你一停留时，就会被世界的潮流和波涛淹没了，就退步了。这是犹大吩咐我们要做的第一件事情。

犹大提到的第二点就是“在圣灵里祷告”。我们必须依靠神，才能抗衡不敬虔的风气。如果你立志过敬虔的生活，就必须依靠圣灵的能力才能做到。但是，如果你想过一个普通的生活，像一般基督徒过的生活一样，星期天到教会来听听道，那么你不需要依靠神的能力，你靠着自己的能力也能够做到，人的能力已经绰绰有余，这正是其他宗教的信徒所做的。但是，如果你要过一个真正敬虔圣洁的生活，那么没有圣灵的能力，根本不可能。

犹大提到的第三点就是“保守自己在神的爱中”。犹大书平衡得非常好，第21节谈到“保守自己在神的爱中”，同样的词“保守”也出现在第24节：“那位能够保守我们不失脚，无瑕无疵的神”。第24节谈到神的保守，第21节谈到我们自己要保守自己。你留意到了吗？圣经是非常平衡的，而人的问题就是难以保持平衡，很容易有偏差，要么侧重在这一边，要么侧重在那一边。但是，你看圣经是非常平衡的。有些人太强调神的保守，以致人没有什么责任，我们将一切责任都推到神的身上，这是一个偏差。但是，另一个相反情况也有。有些人太强调人的责任，以致忽略了神的恩典和应许。这种情况造成了信徒缺乏得救的把握，缺乏确据，这也是另一种错误，这也是一个偏差。

实际上，这两方面应该是相互平衡的：人有他的责任，但同时，神也有他的恩典和应

许。这样的强调才是平衡的，才合乎圣经的强调。所以，我们不是没有把握的，当我们不断按照圣经的教导在至圣的真道上建立自己，不停地进步时，我们是有把握的。第21节说，我们是在等候主耶稣基督的降临，直到永生。我们有这个盼望，有这个确据，我们并不是毫无把握的。人的责任和神的应许，这两方面是不能分割的。

很多人读圣经时，只读某一节经文，却忽略了圣经的整体图画。所以，当他们读到了一节经文时，便断章取义。如果你只读犹大书第24节，你便以为神能够保守我们不失脚，那么，我们必定能够不失脚。如果我们失脚的话，神岂不是失败了吗？所以基督徒的生命再不敬虔也好，他们是永远不会失脚的。请你不要理解错了，圣经提到了两方面，人的责任和神的应许。这两方面，圣经是同样看重的，从来没有侧重于某一方面。

有些人读罗马书8:39，看见第39节说：无论什么东西，无论是高处的、是低处的，都不能叫我们与神的爱隔绝。他们就只紧抓着这一节经文，断章取义地解释圣经，却忽略了圣经的整体性。事实上，圣经提到两方面：神的应许，神的保守；同时间，圣经也提到人的责任。意思是说，当我们尽自己的责任来跟随神，保守自己在他的爱中时，神也会按照他的应许，不叫任何东西使我们与他的爱隔绝。这两方面是非常平衡的。

我们不要凭人的意思，断章取义地解释圣经。只抽取一部分，却忽略另一个部分。我们只要犹大书第24节，却摒弃第21节，这样解释圣经当然是行不通的。

犹大书第21节吩咐我们：“保守自己常在神的爱中”，到底我们当如何保守自己在神的爱中呢？我们怎样保守自己在神的爱中？方法是很简单的，神是我们的天父，神当然是非常爱我们的。但是，我们作为他的儿女，是否没有半点的责任呢？我希望你能够看见一幅很平衡的图画。父亲爱自己的儿子，这是理所当然的；但是，儿子是否没有任何责任呢？当然不是，儿子也有责任保守自己在父亲的爱中，他必须听父亲的话，讨他的喜悦。当儿子听父亲的话时，父亲当然会心满意足，非常喜悦。所以，这是非常平衡的图画。那么，我们怎能保守自己在神的爱里面呢？正如约翰福音 15:10所说，我们遵行神的命令。当我们遵行主的命令时，我们就常常在主的爱中。到底我们怎样保守自己在神的爱中呢？就是常常遵行他的命令。

在这场末世的争战中，犹大要我们弄清楚自己的立场，弄清楚自己的生活和生命方向。到底我们有没有被这种不敬虔的风气所吞噬、所影响、所同化呢？还是说你能够成为中流砥柱，逆流而上呢？这就是我们必须弄清楚的第一点。如果我们不清楚我们的立场和状况，又如何能够参与这场属灵的争战呢？如果我们的生命是不敬虔的，而我们又非常热心地参与这场属灵争战，那么，我们最后可能会成为逼迫教会的人。

好了，当我们预备好第一步之后，我们便可以做以下的事情。犹大书第22-23节谈到我们如何去抢救其他的人，这也是我们应当负起的责任。要么你看不清楚，跟其他人一样，随波逐流，完全不知道情况危机急；要么你看得清楚，你知道其他人的属灵生命非常危险，你就会为他们的情况而着急，你会思想如何才能将他们从危险中抢救出来。这就是犹大书第22-23节所说的。犹大书第22-23节为我们分析了三种人。当我们去帮助别人时，我们也要有智慧，懂得分析对方的病情是到了什么程度，好对症下药。如果我们糊里糊涂，诊断错误，那么，我们给予对方的帮助反而会害了他，甚至会加速他的死亡。所以，能够正确诊断出对方的状况是非常重要的。

犹大书22-23节是在谈论三种人。第一种人存有疑心，就是把持不定，心里没有一个明确立场。这种人缺乏了属灵的分辩能力，不清楚圣经教导，经常受人的言语和意见所影响。他们老是弄不清楚，老是存疑心，没有清楚的洞察力。犹大说，我们要怜悯他们，他们是属于软弱的一群。有人告诉他们：“随随便便就行了。”但又有人告诉他们：“我们必须非常竭力才行，我们要非常认真才行。”于是，他们也不肯定到底哪一条路才是正路，不肯定到底圣经的要求是严格的、还是宽松的。他们心存疑惑。犹大吩咐我们：不要嫌弃他们，他们是软弱的一群，我们要存怜悯的心帮助他们。

第二种人就是第23节所说，有些人是我们需要从火中抢救出来的。第二种人的情况比第一种人更为严重。第一种人是没有明确的立场，心里弄不清楚真假。而第二种人是已经上了当，已经陷进了火坑，所以，我们要从火中把他们抢救出来。这些人已经跟随了不敬虔的风气，而且还毫不知情，于是犹大说：我们要冲进火中，把他们抢救出来，迟一刻也不

行，一刻也不能松懈。如果我们迟一点，他们就会被火舌吞噬了。所以，这种人的景况是极度危险的，我们再慢一点，他们就会被烧死了。所以，犹大让我们看见抢救他们的迫切性。一旦他们上了当，就非常危险了。他们已经被烈火包围了，如果不去抢救，他们肯定会被吞噬的。

第三种人，我们要存惧怕的心去怜悯他们。我们同样要怜悯他们，但是，这里加上了“惧怕”两个字。到底是什么意思呢？这些人是谁呢？这些问题已经根深蒂固了。刚才说的第二种人，他们是刚刚陷进火坑里的。人不能在火场里逗留太久，要不然就会通通被烧焦了。第三种人便不同了，这种人已经是泥足深陷，他们已经陷在里面很长时间了。当我们跟他们接触的时候，我们应当怎样呢？我们同样要怜悯他们，因为他们的情况是非常危险、非常可怜的。但是，犹大在这里特别提醒我们：要存一个惧怕的心，一个警惕的心来对待他们。惧怕什么呢？警惕什么呢？我们惧怕会受他们影响，随从他们所走的路，跟他们站在同一条阵线上。所以，犹大说到要弃绝、厌恶、恨恶那些被情欲沾染的衣服。他们已经长期生活在不敬虔的状态底下。

当你跟第三种人接触时，你必须抱着高度的警惕性。犹大说：“要厌弃被情欲沾染的衣服。”谁的衣服呢？是自己的衣服，还是别人的衣服呢？这里是指别人的衣服。如果这些被情欲沾染的衣服是你的，那么，你属灵生命已经有问题了。到底“已经被情欲沾染的衣服”是指什么呢？在圣经里面，衣服是代表什么呢？衣服是代表生命，代表我们生命的状态、生命的素质、生命的表现。对于被污染的生命，我们要恨恶。我们要怜悯他们，但是，对于他们的生活方式，我们是不能够纵容的。我们要极度恨恶那种生活方式，绝对不能够妥协。所以，我们不单是恨恶那些污秽，更是恨恶整件衣服，就是整套的生活方式，不仅是一小部分的污秽。所以，我们看见犹大的立场是非常严肃和坚定的。因为一不小心，你也会被他们所影响，跟从他们走这条世俗化的道路。

犹大嘱咐我们要脱离不敬虔的风气，立志过敬虔的生活。让我问大家一个问题：我们当如何生活，才算是过一个敬虔的生活呢？我们如何才能知道我们现在所过的是一个敬虔的生活呢？你现在的的生活是否是一个敬虔的生活呢？还是说，你已经被世俗的风气同化了，是活在一种不敬虔的基督教文化里？怎样才算是一个敬虔的生活呢？今天的教会中，敬虔的标准已经大大降低了，远远低于圣经的标准，到了一个地步，普遍基督徒的生活方式是被圣经看为不敬虔的。但我们能够看得见我们的不敬虔吗？我们能够看见敬虔和不敬虔之间的分别吗？什么是敬虔的生活，什么是不敬虔的生活呢？今天，绝大部分教会已经陷入不敬虔的光景中，你看得见这一点吗？不敬虔风气的影响力越来越厉害。正如主耶稣所说，是瞎子领路。谁是领路的人呢？这些领路人当然是教会的牧者、教师，教会的领袖，主耶稣形容他们为瞎眼的，不但自己看不见，还带领其他的人这样行。你能够分辨吗？你能够看出来吗？

犹大教导我们如何分辨呢？是透过他们的生活。很多时候，我们很难分析他们的教导，因为这个世上的教导很多，千奇百怪，什么样的教导都有。我们怎样才知道到底哪一个教导是正确的，哪一个是错谬的呢？谁说的是真的，谁说的是假的呢？主耶稣怎样说呢？主耶稣说：凭他们的果子，你便知道哪一棵树是好的，哪一棵树是坏的。若要分辨一个教导是真是假，我们就要凭他们的果子来分辨。

什么是果子呢？就是他们会带领人过一种什么样的生活，这就是他们的果子了。看看这个教导能够带领我们过一种什么样的生活，我们就能够知道这个教导是否合乎圣经了。今天的教会里有很多千奇百怪的教导，比如说，最近几年流行一种叫“内在医治”的教导。这种教导说，在你的生命里面，有很多东西阻碍你属灵生命成长。这些障碍是什么呢？原来就是在你以前年纪小的时候，你遭遇到了一些不幸，一些不好的经历，这些不好的经历就你内心里留下了伤痕。那么，你就需要神的医治，你需要回想那些东西，想象主耶稣如何替你拿走那些不好的记忆。这就是所谓的“内在医治”。当你听见这个教导之后，你认为这个教导是否正确呢？到底它是否合乎圣经的教导呢？到底它是正确、还是不正确呢？我已经说过，很多千奇百怪的教导会继续出现。主耶稣说，最重要的是看它的果子。当我们看它的果子时，就知道它是否正确了。到底这些教导是否引导我们过一个敬虔的生活呢？这才是最重要的地方。

比如说已经流行了一段时间的灵恩派，他们是非常热烈地敬拜、赞美神的，这是好、还是不好呢？这种强调不一定不好，为什么我们教会不这样行呢？请注意，我们教会没有这样做，不等于这就是不好，要不然，你的分析便是以我们教会作为中心了，用这种方法去作判断是十分错误的。我们教会有没有这样做是另一个问题，我们对问题的分析必须以圣经为基础。我们必须用圣经去量度我们教会所做的事情是否正确。灵恩派的弟兄姊妹非常热烈地敬拜神，甚至闻歌起舞，忘我地敬拜神，这到底是好、还是不好呢？

我也听见一些教会的聚会是刚好相反的。在聚会的时候，只是读圣经。比如说，这一次他们从创世记开始读，一直读到利未记；下一次他们便从利未记开始读。这种读圣经的敬拜方式是好，还是不好呢？所以，让我告诉你，这些新的教导是千奇百怪的，你如何分辨哪一种才是正确的呢？最重要的指标，也是万变不离其宗的，就是到底这个教导能否引导人过一个敬虔的生活。我们必须凭它的果子去断定它是哪一种树，到底它是否出于神。

什么是敬虔的生活呢？我们一起翻到马太福音第7章。我们已经看过这段经文了，但到底我们能否掌握主耶稣所说的话呢？我们一起来读马太福音7:21-23节：

“凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国。惟独遵行天父旨意的人才能进去。当那日必有许多人对我说：主啊主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？我明明的告诉他们：我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！”

这里说，他们奉主耶稣的名字“传道”，其实“传道”这个词是指说预言。他们还奉神的名赶鬼，奉神的名行许多异能，做很多工作。但是主耶稣说：他们都不能进天国。主耶稣凭什么说他们都不能进天国呢？第21节，主耶稣说：只有那些遵行天父旨意的人，才能够进天国。这些人不能够进去，意思是说，他们并没有遵行天父的旨意。让我问你：如何才算是遵行天父的旨意呢？他们奉主耶稣的名字赶鬼、说预言、行异能，做很多主的工作，如果这些都不是神的心意，那么我们应该做些什么，才算是遵行天父的旨意呢？这就是问题的所在了。

今天的教会里，有很多基督徒非常热心做这些事情。我们非常热心带领很多人信主，非常热心开布道会，吸引很多人信主，每一次洗礼都有上百人参加，这样，教会的人数就不断地增长。这样做是不是在遵行神的旨意呢？你必须记住，这不是神的心意。教会举办很多宗教活动，举办很多圣经课程，但这些都不是神的心意。我们可以行许多神迹、奇事、异能，当我们为别人祷告的时候，神医治了许多有病的人，甚至叫死人复活，你不要以为这就是神的心意，这些都不是神的心意。既然这不是神的心意，那么，什么才是神的心意呢？如果你不知道什么是神的心意，你也就不可能行神的心意了。

今天的教会是生活在不敬虔底下。什么是不敬虔呢？就是不遵行神的心意。我们可以有很多宗教活动，有很多繁忙的教会活动，但是我们必须记得主耶稣的话。主耶稣清楚地告诉我们：这不是天父的旨意。什么才是天父的旨意？到底我们怎样行，才算是行天父的旨意呢？我四处传福音，带领其他人信主，如果这都不是天父的旨意，那么，什么才是天父的旨意呢？

刚才我们说过，敬虔的生活就是遵行天父的旨意。上一次我们已经看到，我们怎样才能够保守自己在神的爱里呢？就是透过遵行主的命令。那么，什么才是主的命令呢？主耶稣不会叫我们糊里糊涂的，他已经清楚告诉我们什么是天父的旨意。让我们一起来读马太福音7:23-25节。

“所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。”

遵行天父的旨意是什么意思呢？就是遵行主耶稣所说的话。但是，如果我们做了其他一切的事情，却不遵行主耶稣的教导，这是遵行天父的旨意吗？你认为今天教会遵行了天父的旨意吗？有传道人说：“马太福音第5、6、7章跟我们没有关系，是主耶稣针对犹太人说，基督徒不需要遵行这些命令。如果基督徒遵行这一切，就变成了靠行为得救。”别人喜欢怎么说，就由他们吧，我们需要的是听从主耶稣所说的话。主耶稣说：凡照着我所说的话去行的，他便是个聪明人；要不然，他便是一个愚拙的人。

你认为今天教会有没有按照主耶稣的话去行呢？马太福音5:23提到弟兄姊妹之间和睦相处。主耶稣说，如果我们跟弟兄姊妹有什么嫌隙的话，那么，我们不用来教会了，不要来

到神面前献祭，我们必须首先解决我们与弟兄姊妹之间的嫌隙。但是，在今天的教会里，我们看见有多少嫉妒、纷争、彼此不和，而我们根本没有去解决，这就是不敬虔的生活。到底我们是否要按照马太福音5、6、7这三章的登山宝训来生活呢？我们必须想清楚这个问题。

今天，有些教会认为，信徒是不需要按照登山宝训去生活的。另一些教会却认为，信徒应该尽力按照登山宝训去生活，能够做多少便做多少。但是，主耶稣却说，我们必须按照登山宝训来生活。这是我们必须做的，而且倘若做得到，才能成为神的儿女。

让我们继续看第5章。让我们一起来看几个例子。在5:29，主耶稣说：如果你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉，宁可失去你身体的一部分，总比全身丢在地狱里好。这里谈的是我们对罪的坚决态度。今天，教会有没有这么坚决地对付罪呢？还是说我们隐藏很多罪？男女混在一起犯淫乱的罪也无所谓？这样做跟这个世界有什么分别呢？这里主耶稣谈到我们对罪的坚决态度，主将它比喻为，即使我们的眼睛叫我们犯罪，我们也将眼睛剜出来。请问你有没有这么坚决地去遵行主的命令呢？如果你没有遵行这一切，那么，你便没有遵行神的旨意。那些其它一切宗教活动都不是神的旨意，请你记住。

让我们继续读马太福音6:19-20。主耶稣说：不要为自己积攒财宝在地上，只要积攒财宝在天上。今天，有哪一个教会是在实行这个教导呢？有哪一个基督徒是在认真地执行主耶稣的教导，按主耶稣的教导去生活呢？在你的每天生活里，你有没有按照主耶稣的教导去生活呢？还是说，你觉得很多基督徒都没有这样做，所以我也不用这样做？这就是不敬虔的风气。我们已经习以为常了，觉得不按照主耶稣的教导去生活是正常的基督徒生活。但是，主耶稣却明明地教导门徒：不要在地上积攒财宝，乃要把财宝积攒在天上。

按照主的心意，一个基督徒的生活应该是怎么样的呢？第24节说：一个人不能侍奉两个主，你们不能又侍奉神、又侍奉玛门。今天的教会不但侍奉玛门，而且还公开宣传叫人侍奉玛门。因为有了玛门，教会就不能够运作。为什么呢？正是因为我们所依靠的不是神。主耶稣说：不要为生命忧虑。你有没有为你的生命忧虑呢？有没有为你的前途、你将来的发展而忧虑呢？主耶稣吩咐我们不要为这些东西忧虑，我们要先求神的国和神的义，其他的一切，神会加添给你的。

马太福音7:13-14说：*你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。*

我相信你们应该知道哪一条是宽路，哪一条是窄路。你应该知道，现在的问题就是，你会选择走哪一条路？犹大书劝勉我们要抗拒这种不敬虔的风气和文化，这种风气已经融入教会里，很多人已经习以为常，他们以为基督徒就是这样生活的。你发现，这跟圣经所说的是完全不符的。我们要从这个光景逃出来，走主耶稣要我们走的窄路，跟这个世俗化的教会文化完全分开。脱离这种不敬虔的风气之后，我们甚至要靠着神的恩典，帮助那些身处危险光景中的人，我们要从火中抢救他们。

最后，请你记住，如果我们不是这样尽心尽力地去遵行主耶稣的教导，按照主耶稣在马太福音第5、6、7章所说的心意去行，我们断不能进天国。不要被任何传道人或者牧师欺骗了，如果你不是这样生活的话，将来在天国里，你是没有份的。

-- 完 --