

目录

犹大书生命读经 (1 - 5)

第一篇 为信仰争辩

第二篇 背道者的邪恶, 及其在主审判下的刑罚

第三篇 对信徒的嘱咐

第四篇 彼得和犹大书信的基本结构 (一)

第五篇 彼得和犹大书信的基本结构 (二)

第一篇 为信仰争辩

[回目錄](#) [下一篇](#)

读经： 犹大书一至七节。

我们由本篇信息开始犹大书生命读经。犹大书的主题是为信仰争辩。在三节，犹大劝我们“要为那一次永远交付圣徒的信仰竭力争辩。”在本篇信息中，我们要看这封书信的前七节。

引言

一、二节是犹大书的引言。在这两节中，犹大说，“耶稣基督的奴仆，雅各的兄弟犹大，写信给那蒙召，在父神里蒙爱，并蒙耶稣基督保守的人：愿怜悯、平安与爱，繁增的归与你们。”犹大和雅各都是主耶稣肉身的兄弟。（太十三 55。）雅各是使徒之一，（加一 19,）也是耶路撒冷的长老之一，（徒十五 2, 13, 二一 18,）与彼得、约翰同被称为召会的柱石。（加二 9.）他也写了雅各书。（雅一 1.）犹大没有列在十二使徒当中，我们也没有听说他是召会中的长老。不过，他却写了这封简短而绝佳的书信。

按一节，本书是写给“那蒙召，在父神里蒙爱，并蒙耶稣基督保守的人。”“蒙耶稣基督保守”也可繙作“为着耶稣基督蒙保守。”“蒙”是指保守的力量与凭借，“为着”是指保守的目的和目标。所有的信徒都是父赐给主的，（约十七 6,）他们是为着祂蒙保守，也是蒙祂保守的。

许多圣经教师相信，这封书信和彼得前后书同是写给在基督里的犹太信徒。用犹大的话说，这些信徒是蒙召，在父神里蒙爱，并蒙耶稣基督保守的人。

在二节，犹大说，“愿怜悯、平安与爱，繁增的归与你们。”在这问安里题到怜悯而不题恩典，也许是由于召会的堕落与背道。（参犹 21~22.）在提摩太前后书，保罗在他开头的问安里说到神的怜悯。神的怜悯比神的恩典达到的更远。在召会堕落的光景中，神的怜悯是需要的。

我们是罪人，在可怜的光景中。但神的怜悯达到我们，把我们从可怜的光景中带出来，使我们够资格接受祂的恩典。原则上，恩典要求我们多少要在好的光景中。然而，因着怜悯比恩典构得更远，所以能达到那些光景最可怜的人。

为信仰争辩

三节说，“亲爱的，我尽心竭力要写信给你们，论到我们共享之救恩的时候，就不得不写信劝你们，要为那一次永远交付圣徒的信仰竭力争辩。”（犹 3.）犹大在这里说到我们共享的救恩。这是指一般的救恩，是所有信徒共同享有的，就如共同的信仰一样。（多一 4.）

有些基督徒误用犹大所说为信仰争辩的话。他们以为，为信仰争辩意思就是为施浸和洗脚这类的事争辩。有些人争论蒙头的事，或擘饼聚会中要用怎样的饼。然而，三节的信仰不指这类的事。

这节的信仰不是主观的，乃是客观的；不是指我们的相信，乃是指我们的信仰，就是我们所相信之物。这信仰指新约的中心内容，成了我们共有的信仰，（徒六7，提前一19，三9，四1，五8，六10，21，提后三8，四7，多一13，）我们相信，就能得着我们共享的救恩。这信仰（不是任何道理）已经一次永远的交付圣徒；我们应当为这信仰竭力争辩。（提前六12。）

在旧约里，神赐给亚伯拉罕应许；后来，神藉着摩西将律法赐给以色列人。约翰福音告诉我们，主耶稣来了，恩典就来了。（约一17。）这里有三件重要的事：应许、律法、和恩典。有些圣经教师说到应许时代、律法时代、和恩典时代。

要明白新约的真理，我们需要看见，神首先赐给亚伯拉罕应许。我们可以说，这应许是在神对待人的“主要轨道”上。但因着神选民的无知和不信，神就必须将律法赐给以色列人。在加拉太书，保罗将律法比作亚伯拉罕的妾夏甲，而不比作亚伯拉罕的妻子撒拉。（加四21~25。）这就是说，夏甲是律法的象征或豫表。因此，律法的地位不是妻子的地位，乃是妾的地位。如今在新约里，神赐下信仰来顶替律法。

神所赐的信仰有主观的一面和客观的一面。主观的一面论到我们的相信，客观的一面论到我们所相信的事物。三节的信仰不是指我们相信的能力；乃是指我们所相信的事物。因此，信仰是指新约的中心内容。

彼得在他的第二封书信里告诉我们，我们已经分得同样宝贵的信。（彼后一1。）这信是主观的，是指我们里面的信。与犹大三节的信仰不同，因为犹大书的信仰是客观的。

就着客观的意义说，信仰等于神在新约中所赐给我们之遗命的内容。律法包括十诫和一切附属典章的内容。律法是在旧约里所赐的，但神在新约里所赐的，乃是包括神新遗命一切项目的信仰。这遗命甚至包括三一神。然而，它并不包括蒙头、洗脚、或施浸的方法这类的事。虽然如此，有些信徒却为这类的事争辩，以为他们在为信仰争辩。但那不是正确的领会犹大所说，要为那一次永远交付圣徒的信仰竭力争辩的意思。

为信仰争辩，就是为神新遗命中基本且要紧的事争辩。这些基本的事中，有一件就是基督为救赎我们而死。

假定摩登派的人告诉你，耶稣不是为救赎而死在十字架上，乃是因着祂是殉道者，为自己的教训牺牲自己。对基督的死这样的领会乃是异端，与神新遗命中主要的一项相对。我们需要为着基督救赎的真理竭力争辩。

许多年前，我们在中国为救赎的真理争辩，驳斥“罪人必读”这本书，书中宣称罪人在耶稣的血以外能讨神喜欢，也能得救。圣经清楚的说，“没有流血，就没有赦罪。”（来九 22。）我们驳斥那本异端的书，给信徒豫防注射，抵挡摩登派的教训。

我们感谢主，今天在美国许多基要派的圣经教师也驳斥异端、摩登的教训。这是为那一次永远交付圣徒的信仰竭力争辩。这信仰已经一次永远交付圣徒，我们现今需要作的，乃是为这信仰竭力争辩。

背道者的异端

在四节，犹大接着说，“因为有些人偷着进来，就是自古豫先所记载要受审判的不敬虔之人，将我们神的恩典变作放纵情欲的机会，并且否认我们独一的主人和主，耶稣基督。”犹大四至十九节与彼后二章是非常相近的平行语，指明犹大书写于召会背道堕落之时。

在四节，犹大说有些人“偷着进来。”这话直译为“由旁边进来，”或“由边门溜进来。”我们可比较这话与彼后二章一节的“偷着引进。”正如仇敌偷着进来，将稗子撒在麦子中间，（见太十三，）背道者也偷着进来。

“审判”一辞是指以下经节所揭示，对偷着进来之背道者的审判。这里的审判乃是为刑罚而定罪，即被定罪受刑罚。

犹大在这里说到不敬虔，将我们神的恩典变作放纵情欲的机会，并且否认我们的主人和主，耶稣基督。这些异端背道者的邪恶是双重的；（一）将神的恩典变作邪荡，变作滥用自由；（参加五 13，彼前二 16；）（二）否认主的作头和作主。这两件事是并行的。将神的恩典变作滥用自由而邪荡，需要否认主的管理和权柄。

对背道之审判的历史鉴戒

以色列人

在五至七节，犹大题出一些主对背道之审判的历史鉴戒。头一个是以色列人的事例：“虽然你们一次永远知道了一切的事，我仍要题醒你们；从前主救了神的百姓出埃及地，后来却把那些不信的毁灭了。”（犹 5。）在那些从埃及地被领出来的人中，有背道的事。这就是说，不信的以色列人成了背道者。犹大在这一节告诉我们，主把那些不信的毁灭了。

不守自己权位的天使

六节说，“又有不守自己权位，离弃自己住处的天使，主用永远的锁炼把他们拘留在幽冥里，等候大日的审判。”这里的天使与彼后二章四节者同；他们就是创世记六章的“神的儿子们。”“权位”原文意权能的起首，权柄的首位。因此是在高位上原有的尊荣。堕落的天使不守他们原有的尊荣和地位，反倒离弃了自己在天上的住处，在挪亚的时候到地上来与人的女儿行淫。（创六 2，彼前三 19。）“幽冥”指他他拉的幽暗坑，（彼后二 4，）“大日的审判”也许是指白色大宝座的末后审判。

所多玛与蛾摩拉

在七节，犹大接着说，“又如所多玛、蛾摩拉和周围城邑的人，也照他们的样子一味的行淫，随从相异的肉体，就受永火的刑罚，立为鉴戒。”“照他们”就是照前节所说堕落的天使。这证明前节的天使就是创世记六章二节所说神的儿子们，他们藉人体娶人为妻，与相异（和天使不同之人）的肉体行淫乱。所多玛、蛾摩拉和周围城邑的人，与男性，就是与有异于神藉着神所创造的本性，为人类婚姻所命定的肉体，（创二 18~24，）放纵情欲，（罗一 27，利十八 22，）他们这样与相异的肉体行淫，乃是照着前节所说那些天使的样子而行，就受了永火的刑罚。

我们若将犹大书与彼得后书相比，就会看见这两封书信说到许多相同的点。这指明众使徒与早期的教师们必定为着这些事有过交通。不然，彼得和犹大怎能写得这么相似？这两位弟兄都有犹太背景，也都背负着为新旧真理吹号的责任，他们定罪同样的事，并强调凡走背道之路的人必遭神审判。

否认主的身位和祂救赎的工作是极其严肃的。有些摩登派的人这样否认主，甚至在今生就遭到神的审判。牛津运动或世界道德重整运动活跃于中国的时候，有些摩登派的人竟大胆的说，耶稣基督不是童女所生的神的儿子，乃是马利亚的私生子。这不仅是异端，更是亵渎。宣称我们的主耶稣基督是马利亚的私生子，是何等的亵渎！至终，有些将这类异端、亵渎之事教训人的，不得善终。他们不但将来要受神审判，今生也受了神的审判。结果，他们不得善终。

我们需要从犹大书和彼得后书学习敬畏神，对于主的身位和祂救赎的工作也要非常谨慎。因为我们生活在弯曲的世代中，青年人特别需要儆醒。我们对于神的话都必须有基本的领会，这会保护我们。正如彼得所说，话要成为我们里面照耀的灯。（彼后一 19。）我们若与背道者、异端者接触，就会晓得他们论到基督和祂救赎工作的教训是错误的、亵渎的，我们也不会听从他们。因着我们在中国的时候与摩登派争战，那里的基督徒就受到保护。当然，其他基督徒也忠信的与异端的教训争战。今天我们需要为那一次永远交付圣徒的信仰，忠信的竭力争辩。

第二篇 背道者的邪恶，及其在主审判下的刑罚

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：犹大书八至十九节。

在前篇信息中，我们看见犹大书的主题是为信仰争辩。犹大嘱咐我们要为信仰争辩，然后接着说到背道的事。（犹 4。）在五至七节，他题到主对背道之审判的一些历史鉴戒。现今在八至十九节，他指出背道者的邪恶，及其在主审判下的刑罚。让我们逐一来看这些经文，并留意一些要紧的点。

轻慢统治者

八节说，“然而，这些作梦的人，还是照样玷污肉体，轻慢统治者，毁谤在尊位的。”四节所说不敬虔的人，乃是作梦的人，他们徒有基督徒之名，行事却如作梦，将神的恩典变作放纵情欲的机会，以玷污自己的肉体，并且否认耶稣基督为我们独一无二的主人和主，轻慢祂的主权，毁谤祂属天行政里的掌权者。

按我们历年来所观察的，那些否认主耶稣，拒绝相信神圣言的人，最终就丢弃他们良心里的感觉。用保罗的话说，他们的良心被烙过，（提前四 2，）没有正确的尽功用。结果，他们可能变得污秽、不道德。人的良心一旦被烙过，他就不再具有保护和防卫了。

背道者玷污肉体，轻慢统治者，毁谤在尊位的，因为他们不在意神的行政。他们不尊重神的权柄，是完全不法的。他们轻慢统治者；这些统治者概指一切有权治理者，当然包括神所膏而设立的主基督。祂是神圣行政、管理和权柄的中心。（徒二 36，弗一 21，西一 16。）他们也毁谤在尊位的；在尊位的概指有权有位的天使和世人。

犹大在九节继续说，“天使长米迦勒与魔鬼争辩，为摩西的身体争论的时候，尚且不敢以神对他的判辞毁谤他，只说，主责备你罢。”主把摩西的身体埋在摩押地谷中无人知道的地方；（申三四 6；）主必定是特意这样作的。当摩西和以利亚与基督一同显现在变化山上时，（太十七 3，）摩西必定是在他这蒙主保守并复活的身体里显出。也许有鉴于此，魔鬼想要对他的身体作些甚么，天使长就为此与他争辩。彼后二章十一节所说的是一般的，但这里说到摩西的身体，是确定的事例。

犹大指出，米迦勒没有以神对魔鬼的判辞毁谤他，只说，“主责备你罢。”这指明在主属天的行政里，魔鬼撒但甚至比天使长米迦勒还要高。神是这样设立、安排他的。（结二八 14。）无论如何，他还是在主之下，所以米迦勒对他说，主责备你罢；米迦勒守住了他在神圣权柄等次上的地位。

毁谤他们所不认识的

十节说，“但这些人毁谤他们所不认识的；他们本性所知道的，与那没有理性的畜类一样，在这些事上正被败坏。”十节所说的“这些人，”指八节里那些作梦的人。认识，指对着不见的事物较深的知觉；知道，指对看得见的物体肤浅的了解。我们需要知道看得见的事物，也需要认识看不见的事物。

本性，也是本能的意思。这些作梦的人毁谤他们该认识却不认识的；他们所知道的，乃是凭本性、本能，不用理性，与那只有本能的畜类一样。他们没有用理智，运用人更深、更高的知识，包括人良心的知觉。他们所应用本能的领悟力，是肤浅而低下的，与那没有人类理性的畜类一样。他们这样作就把自己败坏、毁坏了。

该隐的道路、巴兰的错谬、可拉的背叛

十一节说，“他们有祸了！因为走了该隐的道路，又为工价向着巴兰的错谬直闯，并在可拉的背叛中灭亡了。”犹大在这里说到该隐的道路、巴兰的错谬、以及可拉的背叛。该隐的道路是指随从己意事奉神的宗教道路，这异端的路径弃绝了神所要求、所命定血的救赎。那些跟从该隐道路的人乃是照着肉体，因神真实的子民对神忠信的见证，而嫉妒他们。（创四2~8。）

今天有些所谓的基督徒跟从该隐的道路，照着己意事奉神。他们喜欢怎么作，就怎么作；这就是随从己意、宗教的事奉神。我们已经指出，该隐弃绝神所要求血的救赎，也嫉妒他的兄弟亚伯。亚伯是神真实的儿女，他的见证对神是忠信的，且为神所悦纳。神喜悦亚伯的供物。但该隐嫉妒他的兄弟，到一个地步，竟把他杀了。原则上，已过十九个世纪以来，这事一直发生。蒙神悦纳的人，在那些随从己意、宗教的事奉神之人的手中受苦。

犹大在十一节说，那些背道者“为工价向着巴兰的错谬直闯。”背道者这样直闯，意思就是专心于巴兰的错谬，卤莽冲入巴兰的错谬，纵情奔入巴兰的错谬。

巴兰的错谬，指虽然明知与真理相背，且与神的子民敌对，仍然为着工价教导人错误的道理，并滥用某些恩赐的影响力，将神的子民从对主纯洁的敬拜，迷引到对偶像邪恶的敬拜。（民二二7，21，三一16，启二14。）巴兰晓得他所教导的与神的真理相背，且与神的子民敌对，而他明知如此，却为着利益这样教导。

今天一些圣经教师与传道人，已经落入巴兰的错谬中。他们中间有些人认识圣经更深的真理，然而，他们害怕失去财物的支持，就不敢教导这些真理。例如在一九六三年，我和一位传道人有很好的交通。他告诉我他认识召会的真理。但他说他无法教导这真理，因为他若这样作，他的组织就会失去财物的支持。这指明他只教导那些能叫他得着财物支持的事。他至少在某种程度上实行了巴兰的错谬。

我们若认识真理，就该不惜任何代价教导真理，传讲真理。但我们若因害怕损失，或因贪求财利，而不敢教导并传讲真理，我们就是实行巴兰的错谬。有些传道人因着害怕失去财物的支持而不传讲真理，这是何等羞耻！原则上，这就是巴兰的错谬。

犹大在十一节也说到那些在可拉的背叛中灭亡的人。背叛一辞直译是顶撞，反对。可拉的背叛乃是背叛神行政中的代表权柄，以及神藉着祂的代表（如摩西）所说的话，因而带来毁灭。（民十六 1~40。）

摩西是神权柄和说话的代表，但可拉和其他二百五十个人竟背叛摩西的权柄和说话。实际上，这权柄和说话乃是出于神，不是出于摩西。摩西的权柄就是神的权柄，他的说话就是神的说话。但可拉和他一党的人却背叛这个。结果，可拉和那些同他一起的人就受到严厉的审判：地开了口，把他们全都吞了下去。

我们由历史晓得，神总是藉着代表权柄说话。背叛这权柄和说话，原则上就是在可拉的背叛中。

暗礁

犹大在十二节接着说，“这样的人，在你们的爱筵上乃是暗礁，与你们同吃的时候，无所惧怕；他们是只餽养自己的牧人；是没有雨水的云彩，被风飘荡；是秋天没有果子的树，死而又死，连根被拔出来。”暗礁，原文意磐石。“这里也许指沉在海中的磐石，”（Darby，达秘，）因此是暗礁。彼后二章十三节的“斑点，”原文与这里的暗礁非常相近。事实上，这二辞是指两种不同的东西；斑点是宝石表面的瑕疵，暗礁是在水底下。早期的异端者不仅是表面的斑点，也是水底的暗礁，二者对在基督里的信徒都是损害。

十二节所说的爱筵，指由神的爱（卓越的爱—约壹四 10~11，21）所发动的爱筵。早期信徒常常在爱里，为着交通和敬拜，一同用饭，（徒二 46，）并把这种筵席和主的晚餐联在一起，（林前十一 20~21，33，）称之为爱筵。

犹大称背道者为“只餽养自己的牧人。”那些追求宴乐的异端者，（彼后二 13，）假装是牧人，但在爱筵上只餽养自己，不关心别人。对别人来说，他们是没有雨水的云彩，没有生命供应人。

没有果子的树

这些异端者也被称为“秋天没有果子的树，死而又死，连根被拔出来。”秋天是收果子的季节。只顾自己的背道者似乎是到了结果子季节的树，却没有果子使别人满足。他们死而又死，不但外面的现象是死的，像大多的树在秋天那样，连里头的性质也是死的。他们是死透了，应当连根被拔出来。

狂浪与流荡的星

在十三节，犹大接着说到异端者“是海里的狂浪，涌出自己可耻的泡沫；是流荡的星，有黑暗的幽冥为他们永远存留。”在圣经的隐喻里，牧人、云彩、树和星都是正面的表号，暗礁、浪、海却是反面的。这些背道者是假牧人、虚空的云彩、枯树、流荡的星，又是暗礁、海里的狂浪，毫无节制的涌出自己可耻的泡沫。流荡之星的隐喻，指明这些反覆无常的教师、背道者，未稳固的定在属天启示不变的真理上，反倒在神像星一样的子民（但十二 3，腓二 15）中流荡。他们的定命乃是那为他们永远存留的黑暗幽冥。反覆无常的背道者，今天是流荡的星，将来要被禁入黑暗的幽冥里。

主带着千万圣者来临

犹大在十四节继续说，“亚当的七世孙以诺，也曾豫言这些人说，看哪，主带着祂的千万圣者来临。”这里所说主的来临，必是指主巴路西亚（来临）的显现，如帖后二章八节，马太二十四章二十七、三十节，撒迦利亚十四章四至五节所说的。这里的圣者，也许包括圣徒（帖前三 13）和天使，（太十六 27，二五 31，可八 38，）如在撒迦利亚十四章五节者。

关于十四节的千万圣者，人也许有不同的意见。有人可能宣称这里的圣者是天使，有人可能说这些圣者是信徒。按照圣经，当主耶稣回来审判所有的人事物时，祂要带着圣天使和圣别的信徒来临。在祂眼中，这些天使和信徒都是圣者。当主耶稣回来时，祂要带着祂的天使和得胜者而来。得胜者要构成基督的新妇，也要成为祂的军队。所以，主要带着这些圣徒和天使来临，与敌基督和他的军队争战。

对不敬虔之人的审判

我们从十五节看见，主来“要在众人身上行审判，定罪那一切不敬虔的人，凭不敬虔所行一切不敬虔的事，又定罪不敬虔之罪人所说一切顶撞祂的刚愎话。”主的来临是要完成神行政的审判，对付一切不敬虔的人。

犹大在十五节四次使用“不敬虔”一辞。他说到不敬虔的人，以及他们凭不敬虔所行不敬虔的事。他也说到不敬虔之罪人所说顶撞主的刚愎话。这一切都要在主来临时受祂审判。

犹大在十六节说，这些不敬虔的人是牢骚求疵、怨尤不平的。他们随从自己的情欲而行，口中说矜夸的大话，并且为了利益奉承人。然后在十七、十八节，犹大题醒信徒，要记念主耶稣基督的使徒所说的话，就是在末后的时期必有好讥诮的人，随从自己不敬虔的私欲而行。

没有灵

犹大在十九节说，“这就是那些制造分裂，属魂而没有灵的人。”属魂是“魂”的形容词。“魂是人所是的中心，是每个人的自我。魂在每个人里面，与人较高的部分，灵，相连，也与人较低的部分，体，相连；一个引它向上，一个拉它向下。凡降服于较低欲望的人，就是属肉的；凡藉着他的灵与神的灵交通，专注于全人更高目标的，就是属灵的。凡留在半途，只想到自己和自己的利益，无论是肉体的，或是理性的，都是属己（属魂）的；这样的人，他里面的灵下沉并堕落为附属品，附属于较低的魂。”（Alford, 阿福德。）

犹大在十九节说到背道者“没有灵。”这是指人的灵，不是指神的灵。背道者缺灵，他们“不是真的没有灵，因灵是他们三部分性质中的一部分；（帖前五 23，）但从价值的意义说，他们已经没有灵。他们的灵堕落了，服在魂，就是自我生命的权势之下，以致失去了本身真正的活力。”（Alford, 阿福德。）他们不在意，也不运用灵。他们没有在与神的灵的交通中，藉着他们的灵接触神，也没有在他们的灵里生活行动。他们的肉体拉他们向下，使他们成为属肉的，以致失去良心的知觉，成为没有理性的畜类。（犹 10。）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第三篇 对信徒的嘱咐

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经： 犹大书二十至二十五节。

犹大在二十至二十三节给信徒一些嘱咐。在二十、二十一节，他嘱咐信徒要在至圣的信仰上建造自己，并活在一神里面。然后在二十二、二十三节，他嘱咐信徒要存畏惧的心，以怜悯照顾别人。

在至圣的信仰上建造自己

犹大在二十节说，“亲爱的，你们却要在至圣的信仰上建造自己，在圣灵里祷告。”这里的信仰，指客观的信仰，就是我们所相信而叫我们在基督里得救，新约中宝贵的事物。在这至圣信仰的根基上，并在其范围里，藉着在圣灵里祷告，我们就把自己建造起来；我们所领略之信仰的真理，以及藉着祷告所享受的圣灵，对于我们得建造乃是必需的。信仰与那灵都是圣的。

说二十节的信仰是客观的信仰并没有错。然而，我们需要看见，这客观的信仰产生主观的信。信首先是指包含在神的话里，且由这话传输的真理。神在圣经里写出来的话，以及在真实、正确的传讲和教导中说出来的话，都包含真理，并将真理传输给我们。

我们所说的真理，就是神所是的实际、神所经过之过程的实际，以及神所完成、达到并得着之事的实际。因此，真理乃是实际，包括一切关于神所是、神所经过、神所完成、达到并得着之事实。这一切都启示在新约里。我们也许在圣经里读到，也许藉着人的传讲和教导而听见。但无论那一种情形，这实际都是包含在神圣的话里，且由这话传输给我们。

我们聆听含有真理的话语时，基督的灵就在我们里面作工。基督的灵总是照着神的话，并与神的话一同作工。这就是说，基督的灵与神的话合作。这样合作的结果，至终在我们的经历中，就有了像照相机的快门所发出来的“卡嗒”一声，而话里所包含的“风景”就印在我们的灵上，成了我们的信。我们在彼得后书生命读经里曾指出，这就是所分给我们的信，作我们从神所得的分，（彼后一1，）这分一点不差就是新约的产业。

信是客观的，也是主观的，我们在至圣的信仰上建造自己，不仅是在客观的信上，更特别是在主观的信上建造自己。主观的信来自客观的信。换句话说，信含示我们所相信的，也含示我们的相信。这就是至圣的信仰。

这信不是出于我们自己；我们在自己里面没有这样的信。至圣的信仰乃是从神而来、属于神、甚至与神一同赐给我们的大福。这信进到我们里面，乃是带着神，带着神一切的所是，带着神所经过的一切，带着神在基督里、并藉着那灵所完成的一切，也带着神所得着并达到的一切。这一切都在这信里，与神一同进到我们里面。只要我们有这信，我们就有经过过程的神、救赎、重生、神圣的生命、以及一切关于生命和敬虔的事。我们也有地位和特权来有分于并享受神圣的性情。所以，我们一旦有了这信，就有了一切。现在我们需要在这至圣的信仰上建造自己。

我们用甚么材料在至圣的信仰上建造自己？答案乃是：这信不仅是我们建造所用的材料，也是我们建造的基础或根基。我们若没有信，就没有材料，也没有建造的基础，根基。这就是说，我们没有信，就没有甚么可在其上建造，也没有甚么可用来建造。我们信徒乃是以至圣信仰的内容来建造自己，也是以这信为根基来建造自己。赞美主，我们有这样的信！

中文和合本圣经将二十节的信仰繙作“真道。”这节的信仰的确含示真道的意思，因为信是由真道（神的启示）的内容产生出来的。神启示的话包含了神的所是、过程、救赎的工作、成就与得着的神圣实际，而这话将这一切神圣的实际都传输到我们里面。当我们听见关于这实际的话，圣灵就在我们里面作工，以呼应这些话；结果就是信。

虽然信含示真道的意思，但还不只如此。照新约看，信是包罗万有的。只要我们有信，我们就有一切神圣的事物。所以，我们以这些神圣的事物为材料和根基，就可以在至圣的信仰上建造自己。

在信仰上建造自己，不是以神学道理或圣经知识来建造自己。仅仅道理或知识太客观，也太空洞了。但真理作神圣话语的实际，不是空洞的。这真理乃是至圣信仰的内容。所以，随着这内容，我们就有实际、扎实的东西用以建造，并在其上建造。

在至圣信仰上的建造不是个人的事，乃是团体的事。犹大嘱咐信徒要在至圣的信仰上建造自己，乃是对团体的信徒说的。我们若要在信仰上建造自己，就必须以团体的方式建造；就是说，我们必须在基督的身体里、在召会生活中建造。离开召会生活，我们无法在信仰上建造自己。在召会生活以外，没有这样的建造。实际上，在至圣的信仰上建造自己，就是建造基督的身体。

在圣灵里祷告

按照二十节，我们若要在至圣的信仰上建造自己，就需要在圣灵里祷告。信与话有关，而在圣灵里我们有生命。这一节的圣灵，主要是指生命，不是指能力。然而，今天有些基督徒主要是以能力的观点来领会圣灵。在罗马八章二节，保罗说到圣灵是生命之灵。我们由经历晓得，在圣灵里祷告乃是生命的事，远过于能力的事。我们祷告的时候可能没有感觉到能力，却常常有生命的感觉。生命比能力更宝贵。

关于在圣灵里祷告，灵恩派的人可能将这事与能力联在一起，过于与生命联在一起，因为他们强调能力，不强调生命。强调生命与强调能力，有很大的不同。实际上，真实属灵的能力来自属灵的生命。

真正的能力乃是生命的事。我们可以用种子为例来说明。各样的种子都很小。我从未见过像棒球那样大的种子。但是种子虽小，却有动力，且满了生命。因为种子满了生命，所以就有能力。你将种子种在地里以后，种子就发芽，长成植物或树木。芽虽然很幼嫩，却有突破泥土的能力。这能力来自种子中的生命。照样，藉着在圣灵里祷告来建造自己，主要是生命的事。

保守自己在神的爱中

犹大在二十一节说，“保守自己在神的爱中，等候我们主耶稣基督的怜悯，以至于永远的生命。”我们该藉着在至圣的信仰上建造自己，并在圣灵里祷告，保守自己在神的爱中；这样，我们就等候、仰望主的怜悯，使我们不仅在今世享受永远的生命，也要承受永远的生命，直到永远。（太十九 29。）

保守自己在神爱中的路，乃是藉着在至圣的信仰上建造自己，并在圣灵里祷告。我们若没有在信仰上建造自己，也没有在圣灵里祷告，我们就很容易离开神的爱。实际上，“在神的爱中，”意思就是在神爱的享受中。这里犹大不是客观的说到神的爱，乃是主观的，以享受这爱的方式说到神的爱。

我们每时刻都需要享受神的爱。我们不仅该客观的在神的爱中，也该主观的在神的爱中。我们需要藉着建造自己，并藉着祷告，保守自己一直在神爱的享受里。建造自己与神圣的话有关，祷告与圣灵有关。所以，我们若有主的话应用在我们身上，又有圣灵在我们里面作工，我们就会蒙保守在神爱的享受中，等候我们主耶稣基督的怜悯，以至于永远的生命。

在二十、二十一节，犹大不仅嘱咐信徒要在至圣的信仰上建造自己，也嘱咐他们要活在一神里面。信徒在圣灵里祷告，保守自己在神的爱中，并等候我们主的怜悯，以至于永远的生命，藉此就应用并享受了整个可称颂的神圣三一。这两节有那灵，有父神，也有子—我们的主耶稣基督。我们需要在圣灵里祷告，保守自己在神的爱中，并等候主耶稣基督的怜悯。所以，这两节的确有一神。

按照二十、二十一节，我们需要活在一神里面。但我们如何能活在一神里面？我们活在一神里面，乃是藉着在圣灵里祷告，保守自己在神的爱中，并等候主耶稣的怜悯。

犹大再次说到怜悯，而不说恩典，这是很有意义的。彼得强调恩典，但犹大强调怜悯。在这封书信的第二节，犹大说，“愿怜悯、平安与爱，繁增的归与你们。”我们已经指出，怜悯比恩典构得更远。我们在那灵里祷告，并保守自己在神的爱中时，该进一步等候从主来的怜悯。

以至于永远的生命

犹大用“以至于永远的生命”这句话来总结二十一节。这里“以至于永远的生命，”指承受并享受永远的生命（神的生命）。这乃是我们属灵追求的目标。我们因着对准这目标，就愿意蒙保守在神的爱中，等候我们主的怜悯。

犹大不是说我们还未得着永远的生命。他也不是说，我们若一直在圣灵里祷告并留

在神的爱中，等候主的怜悯，至终就会得着永远的生命。犹大乃是说，在圣灵里祷告，保守自己在父的爱中，并等候主的怜悯，带进现今对永远生命的享受。我们里面已经有永远的生命。然而，我们若没有在圣灵里祷告，保守自己在父的爱中，并等候主的怜悯，我们就不会享受这永远的生命。但我们作了这一切，我们里面的永远生命就成了我们的享受。

不仅如此，我们虽然有永远的生命，我们这生命的度量可能还是有限。但我们若在那灵里祷告，保守自己在父的爱中，并等候主的怜悯，我们里面永远生命的度量就会增长。所以，“以至于永远的生命，”不仅是指以至于永远生命的享受，也是指以至于永远生命的生长，及其度量的增加。经历这个就是活在一神里面。

存畏惧的心，以怜悯照顾别人

在二十二、二十三节，犹大接着指出，我们活在一神里面的时候，需要存畏惧的心，以怜悯照顾别人。二十二节说，“有些人疑惑不定，你们要怜悯他们。”这一节有古卷作，有些争辩的人，你们要劝服他们。当我们活在一神里面，我们就会真正关心别人。我们会照顾那些较年幼、较软弱、以及疑惑不定的人。但我们若不活在一神里面，我们对软弱的人就不会有这种照顾。

犹大在二十三节继续说，“要把他们从火中抢出来，搭救他们；有些人你们要存畏惧的心怜悯他们，连那被肉体玷污的里衣也当憎恶。”犹大说到把他们从火中抢出来的话，也许采自撒迦利亚三章二节。这里的火是指神为着祂的审判之圣别的火。（太三 10，12，五 22。）按照这话，我们该设法搭救别人，把他们从火中抢出来。

犹大在这一节里嘱咐我们，要存畏惧的心怜悯人，憎恶那被肉体玷污的里衣。我们怜悯别人时，应当畏惧罪可怕的传染，连那被肉体情欲玷污的东西也当憎恶。

我们对别人施怜悯的时候，需要存畏惧的心，免得受他们影响。罪恶是有传染性的。我们向别人示怜悯的时候若不存畏惧的心，就可能受到他们“病菌”的污染。比方说，假若你想帮助一个牵涉在污秽、属世事业里的人；你若不谨慎，可能没有帮助那人，反受到污染，至终与他同流合污。所以，为着不受污染，我们需要存畏惧的心怜悯别人。

我们存畏惧的心向别人示怜悯的时候，需要憎恶那被肉体玷污的里衣。现在我们看见，向软弱的人示怜悯时，我们需要畏惧，也需要憎恶。这些软弱的人可能在可怜的光景中，我们的确需要向他们示怜悯。但同时我们需要圣别的畏惧和圣别的憎恶，对于被罪恶事物的污染有圣别的畏惧，对于这些事也有圣别的憎恶。

结 语

二十四、二十五节有这封书信的结语。二十四节说，“但愿荣耀、尊大、权能和权柄，藉着我们的主耶稣基督，归与那能保守你们不失脚，并使你们无瑕无疵，欢欢乐乐站在祂荣耀之前的，独一的神我们的救主。”在这结束的赞美里，作者清楚指明，虽然他嘱咐信徒要在二十至二十三节所说的事上竭力，但惟有神我们的救主能保守他们不失脚，并使他们无瑕无疵，欢欢乐乐的站在祂荣耀之前。荣耀是在辉煌中的彰显，尊大是在尊贵里的伟大，权能是在能力里的力量，权柄是在管治中的能力。

所以是但愿在辉煌中的彰显、在尊贵里的伟大、在能力里的力量、在管治中的能力，归与独一的神和我们的救主。欢欢乐乐，直译是在欢腾中。意即在欢腾的元素里。欢腾，“表征得胜欢乐的洋溢。”(Alford, 阿福德。)站在祂荣耀之前，这里的荣耀是指至大的神和我们的救主耶稣基督的荣耀，这荣耀要在祂显现时显明出来，(多二 13, 彼前四 13,) 并且祂要在这荣耀里来临。(路九 26。)独一的神是我们的救主，那人耶稣基督是我们的主。愿荣耀、尊大、权能和权柄，藉着这样一位主，归与这样一位救主，直到世世代代。

犹大在二十五节下结论说，“从万世之前，并现今，直到永永远远。阿们。”万世之前，指已过的永远；现今，指当前的世代；直到永永远远，指直到将来的永远。因此这是从已过的永远，经过时间，直到将来的永远。

第四篇 彼得和犹大书信的基本结构（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：彼得前书一章二至三节，十一节，二章一至三节，九节，三章四节，四章十四节，五章十节，彼得后书一章十四节，三章十八节，犹大书三节，二十至二十一节。

在本篇信息中，我要进一步说到彼得和犹大书信的中心思想。

像彼得这样一个没有学问的加利利渔夫，能写出彼得前后书，真是非常希奇，甚至令人惊讶。彼得在他的著作里包括了神永远经纶的一切事，与保罗在他的书信中所说的一样。保罗当然非常有学问，他在旧约圣经上受过训练，也在希腊和罗马文化上受过教育。然而，彼得没有这种学识。虽然如此，他的两封书信却写得非常美妙。

彼得甚至用了一些保罗没有用过的措辞和发表。例如，彼得说到有分于神的性情，（彼后一 4，）这深奥的发表在保罗的著作中找不着。彼得不仅用了深奥的发表，他的书信也包括了许多意义深长的细节。彼得的著作在数量上远不及保罗，但他在一些点上也许比保罗还要丰富。所以，我们需要花充分的时间研读彼得这两封书信，好看见要紧的点和细节。

三一神作我们的分

彼得在他的著作里所论到的头一个基本项目乃是三一神。彼得指明我们所相信的神乃是三一神。在彼得前书开头的話里，我们能看见三一神：“就是照着父神的先见被拣选，藉着那灵得圣别，以致顺从耶稣基督，并蒙祂血所洒的人。”（彼前一 2。）这里有父神的先见、那灵的圣别、以及顺从耶稣基督并蒙祂血所洒。父神重生了我们，（彼前一 3，）基督用祂的宝血成功了救赎，而那灵将神完全的救恩实施在祂所拣选的人身上。这里我们看见三一神成功了完全的救恩。

彼得也向我们揭示，这三一神是我们的分。这事实由彼后一章四节里“有分于”一辞所指明。按照这节，我们已得有分于神的性情。这指明三一神现今是我们的分。神若不是我们的分，我们就无法有分于祂的性情。

我们有分于神的凭借

彼得在他的著作中，也启示我们有分于三一神作我们之分的路。这条路与心中隐藏的人有关，这隐藏的人就是我们的灵。（彼前三 4。）论到我们的灵，保罗在他的书信中说很多，但他没有用“心中隐藏的人”一辞。这隐藏的人，就是我们人的灵，乃是我们享受三一神作我们之分的凭借。

虽然彼得只有几次提到神的灵，但他的用辞很美妙。他在彼前四章十四节说，“你们若在基督的名里受辱骂，便是有福的，因为荣耀的灵，就是神的灵，安息在你们身上。”这里原文直译是荣耀的灵和神的灵。荣耀的灵就是神的灵。彼得也说到基督的灵。（彼前一 11。）我们人的灵作为心中隐藏的人，以及神的灵作为荣耀的灵和基督的灵，乃是我们有分于神作我们之分的凭借。

三一神经过了过程成为我们的享受

我们曾经指出，彼得书信的主题是神的行政，特别是神藉着审判而有之行政的对付。这就是这两卷书的中心主题。然而，彼得前后书的结构乃是三一神，祂经过了种种过程，成为我们的分，使我们可以藉着祂的灵，就是基督的灵和荣耀的灵，并藉着运用我们的灵，来有分于祂并享受祂。

我鼓励你们研读彼得书信中所有的细节。然而，你们在研读这些细节的时候，不要偏离神一般的神圣著作，特别是彼得书信的中心思想和基本结构。这个基本结构乃是三一神，经过了种种过程，成为我们包罗万有的分。我们享受祂，乃是藉着运用我们的灵，与神圣的灵合作并回应这灵。我们绝不该忘记这基本结构，也不该偏离它。我们研读彼得著作中其他各点的时候，若紧紧抓住基本思想和基本结构，就会得着丰富，且会非常丰富、完全并细致的经历三一神。

彼得前后书和犹大书这三封书信说到很多点。但这几封书信的基本结构，乃是三一神在祂选民身上工作，将他们带进对三一神完满的享受里。彼得和犹大都有力的指明，三一神经过了一个过程，为要替我们作许多事并成为我们的一切，使我们能有分于祂作我们的享受。

三一神成为我们的恩典

彼得在第一封书信的开头论到三一神在祂选民身上的三重工作，使他们有分于并享受祂自己；他在第二封书信的开头论到神圣的供备。他告诉我们，神的神能已将一切关于生命和敬虔的事赐给我们，甚至分赐给我们，为要叫我们得有分于神的性情。不仅如此，按照彼后一章，神圣的供备不仅赐给我们神圣的生命，也赐给我们神圣的光。（彼后一 19。）

彼得在他第一封书信的末了说，“但那全般恩典的神，就是那曾在基督耶稣里召你们进入祂永远荣耀的，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，加强你们，给你们立定根基。”（彼前五 10。）彼得在这里指明，我们要在神自己里面立定根基。然后彼得在他第二封书信的末了说，“你们却要在我们的主和救主耶稣基督的恩典和知识上长大。”（彼后三 18。）这里我们主的知识等于真理，就是祂一切所是的实际。所以，彼得在这一节嘱咐我们要在恩典和真理（实际）上长大。虽然彼得在他的书信里说到许多的事，但他著作的基本结构乃是三一神成为我们的恩典，使我们能享受祂，在生命里长大，并藉着在生命里长大而在三一神里得着成全、坚固、加强、并立定根基。

我们研读彼得和犹大书信的细节时，需要记得一切的细点都帮助我们解决难处，将我们带回对三一神的享受里。所以，我们不该孤立的来看这些细节。每一点都帮助我们解决难处，使我们不至太偏离对三一神的享受，反而被带回这享受中。

为信仰争辩并活在一神里面

犹大在靠近他书信的开头，嘱咐我们要为信仰争辩：“亲爱的，我尽心竭力要写信给你们，论到我们共享之救恩的时候，就不得不写信劝你们，要为那一次永远交付圣徒的信仰竭力争辩。”（犹 3。）我们曾经看过，信乃是给我们质实，并由我们实化的新约产业。我们在彼得后书生命读经里曾指出，这产业实际上就是一神经过了过程，成为我们的分。

犹大在他的书信将近末了的时候说，“亲爱的，你们却要在至圣的信仰上建造自己，在圣灵里祷告，保守自己在神的爱中，等候我们主耶稣基督的怜悯，以至于永远的生命。”（犹 20~21。）犹大论到在至圣的信仰上建造自己，等于彼得说到被建造成为属灵的殿，成为圣别的祭司体系。（彼前二 5。）然后犹大接着说到活在一神里面。犹大论到在圣灵里祷告，保守自己在神的爱中，并等候我们主耶稣基督的怜悯；这话指明了这一点。

以至于永远的生命

犹大用“以至于永远的生命”来结束二十一节。这句话指明对三一神的享受。永远的生命就是一神，“以至于永远的生命，”指明对一神所是的完满享受。

题醒的话

我们需要对这事实有深刻的印象：这三封书信都是以一个基本结构写的，这个基本结构就是一神经过了种种过程，成为包罗万有赐生命的灵给我们享受。这结构乃是照着神的经纶，且完全符合保罗著作中所揭示的。我盼望这话会作你的题醒。当你来看神行政的事，以及神在审判里对付的历史鉴戒，你不该被这些事打岔。反之，这些事该带你回到这几封书信的基本结构—一神作我们完满的享受。不仅如此，你需要顾到你的灵，就是心中隐藏的人，并领悟神圣的灵，就是荣耀的灵和基督的灵，乃是在你里面。然后你会享受一神，并彰显祂作敬虔，完成于荣耀。

为着神的定旨蒙拣选

彼得前书头一章半有一幅清楚的图画，说出神怎样在已过的永远里，照着祂的先见拣选了我们作祂的选民。赞美祂，从亿万的人中拣选了我们！神为着一个定旨拣选了我们，这定旨乃是神要将自己放在我们里面作我们的生命，使我们能与祂一同长成一个建筑，就是祂的居所。这个建筑乃是神的殿，是神居住的地方。不仅如此，这个建筑成了神的彰显，宣扬神那召我们出黑暗、入祂奇妙之光者的美德。（彼前二 9。）宣扬神的美德就是彰显祂的所是。这是神的定旨，也是神的目标。

神若要成就祂的定旨，达到祂的目标，就需要将祂在已过的永远里所定规的，实施在我们身上。神要这样作，就必须成为那灵。乃是那灵将神所定规的实施在我们身上。不仅如此，因着神的选民堕落了，神就必须成功救赎。因此，神在子的身位里来成功救赎。主耶稣流出血来，叫我们被血所洒，蒙救赎归给神。

我们在彼得前书看见，那灵将神所定规的实施在我们身上，子救赎我们，父重生我们。为这缘故，彼得说，“我们主耶稣基督的神与父是当受颂赞的，祂曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死人中复活，重生了我们，使我们有活的盼望。”（彼前一 3。）这就是说，神这含有神圣“基因”的神圣生命，进到我们里面来重生我们。我们既蒙了重生，就可以尝到主是美善的。（彼前二 3。）

尝过主的结果

我们尝过主，结果就渴望脱去我们天然的人。所以，彼得在彼前二章一节说到“脱去一切的恶毒、和一切的诡诈、并伪善、嫉妒、以及一切毁谤的话。”彼得在这里题到五件事：恶毒、诡诈、伪善、嫉妒、毁谤的话。恶毒产生诡诈，诡诈与伪善和嫉妒有关，结果就是毁谤的话。那些恶毒的人也会弄诡诈；这诡诈会使他们装假，并嫉妒别人；嫉妒的结果，就会毁谤别人。

在罗马一章，保罗列出与有罪的人类相关的三十多项。但这里彼得用五项来表达堕落人类的整个光景。毫无疑问，彼得在二章一节的话，是照着他在召会生活中的经历写的。

我们蒙了重生，又尝过主是美善以后，必定想要脱去这五件消极的事。我们会想要脱去一切的恶毒，因为我们不会赞同任何一种的恶毒。同时，我们会爱慕神的话，并有胃口接受话作我们的滋养。彼得在二章二节说到这点：“像才生的婴孩一样，切慕那纯净的话奶，叫你们靠此长大，以致得救。”

信徒藉着重生（彼前一 3，23）而出生，就成为婴孩，能藉着属灵、纯净话奶的滋养，在生命里长大。这长大是为着神的建造。长大是生命的事，也是在生命里的事。我们藉着重生得着了神的生命，现今就需要由神的话所传输的奶得着滋养，在这生命里并凭这生命而长大。

我能见证，我得救以后深深切慕神的话，并渴望藉着话得滋养。然而，因着我渴望认识圣经，我就被引入歧途。我没有被引到神圣启示的中心点上，反被别人岔开，追求圣经知识。我曾多年与一班以圣经知识闻名的信徒聚集。这些信徒常常说到神的先见和拣选，说到基督这为人所弃绝，却为神所拣选所宝贵的活石。他们也警告我们，说到神的审判要从神自己的家起首；他们也教导关于神大能的手。我们受劝勉，要服在神大能的手下。这教训虽然很好，却没有帮助我看见神的定旨。我听过许多基于彼得书信的教训，但我没有看见神的目标，也不知道神所寻求的是甚么。我被美好的圣经知识岔开，偏离了神圣启示的中心点。

最终，主因着祂的怜悯，叫我看见彼得和犹大书信的基本结构。我特别开始看见长大、变化和建造的事。在生命里长大是要达到变化，而变化是为着建造。

在彼得和犹大的书信里，我们能看见神的经纶。在这些书信里我们也看见神的定旨与目标。神的定旨在已过的永远就形成了，神的目标要在将来的永远才完全达到。神的目标乃是要得着祂的建造作祂的彰显，祂正藉着我们在神圣生命里长大，来达到这个目标。

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第五篇 彼得和犹大书信的基本结构（二）

[上一篇](#) [回目錄](#)

读经：彼得前书一章二至四节，十一节，十八至十九节，二十二至二十三节，二章二节，五节，五章十节，彼得后书三章十五至十六节，十八节，犹大书二十至二十一节。

在本篇信息中，我要进一步说到彼得和犹大书信的基本结构。

三一神的工作

在彼前一章二、三节，我们能看见三一神的工作：“就是照着父神的先见被拣选，藉着那灵得圣别，以致顺从耶稣基督，并蒙祂血所洒的人；愿恩典与平安，繁增的归与你们。我们主耶稣基督的神与父是当受颂赞的，祂曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死人中复活，重生了我们，使我们有活的盼望。”这两节有父神的先见、那灵的圣别、以及顺从耶稣基督并蒙祂血所洒。这里有三一神一父、灵、和耶稣基督，就是子。彼得在第三节也告诉我们，父藉着基督的复活，重生了我们，使我们有活的盼望。这里我们又看见父的工作。

父不仅在永远里拣选了我们，也在时间里重生了我们。彼得在第二节说，那灵圣别我们，将父在已过的永远里对我们所定规的，实施在我们身上。然后在十一节，彼得说到基督的灵在旧约众申言者里面的见证。在十八、十九节彼得说，“知道你们得赎，脱离你们祖宗所传流虚妄的生活，不是用能坏的金银等物，乃是用基督的宝血，如同无瑕疵无玷污的羔羊之血。”我们既蒙了基督宝血的救赎，就需要因顺从真理，洁净自己的魂，以致爱弟兄没有假冒。（彼前一 22。）魂得洁净乃是基于父的重生。我们已经蒙父所重生，这是由于不能坏的种子，就是神活而常存的话。（彼前一 23。）

我们整体的看彼前一章，就能看见这一章启示三一神的工作。这里有父的重生、那灵的圣别、基督的血、不能坏的种子、活的盼望、以及为我们存留在诸天之上的基业。（彼前一 4。）这一章不但有彼得前书的基本结构，也有我们基督徒生活的基本结构。基督徒的生活乃是由一切与三一神的工作有关的项目构成的。

两棵树

彼前一章所启示基督徒生活的基本结构，与我们天然的观念迥然不同。我们天然的心思里没有彼前一章所陈明的那种思想。我们天然的思想乃是行善、爱人、敬拜神、并为神作工。这种观念是宗教的、传统的。

一个远离神的人完全不关心神，但这样的人一旦悔改并开始关心神以后，就立刻会渴望行善来荣耀神，也渴望更体谅别人。他甚至会定意将收入十分之一献给主。这些事情虽然很好。却是宗教的、传统的、天然的。

你也许听过许多篇信息告诉你说，三一神经过了种种过程，成了赐生命的灵，为要作你的一切；但在你的日常生活中，你也许没有顾到这位经过过程的三一神，反而想要作好丈夫、好妻子、好父母。你努力改良自己的时候，也许不晓得你没有活三一神，没有与赐生命的灵成为一。你没有将与主成为一灵的话在日常生活中付诸实行，反而渴望得胜，渴望改良自己。

我们没有将所听见的付诸实行，原因与善恶知识树有关。我们堕落的人倾向这棵树。行善的思想属于善恶知识树。在你悔改相信主以前，你也许就有了恶的知识。但你既是信徒，也许就转向善的知识。然而，善和恶的知识都属于同一棵树。

在我尽职的年间，我领悟到圣徒虽然听到三一神作生命的信息，但在日常生活中却关心善恶知识树。不过，每当我们回到三一神这位赐生命的灵这里，我们就立刻从生命树得着餽养。

两个源头

宇宙中只有两个源头—神和撒但。神将人造好之后，将他安置在表征这两个源头的两棵树跟前。神由生命树所表征，撒但由善恶知识树所表征。神是生命的源头；我们若接触祂，就是接触生命。撒但是死亡的源头；我们若接触祂，就是接触死亡。所以，神清楚告诉亚当，善恶知识树上的果子不可吃，因为吃这棵树的结果就是死。神的心意是要人接触祂，好得着生命。如果我们不接触生命树，反接触知识树，我们就要接触死亡。神的心意是要人接触祂来得着生命。但在堕落里，亚当转向了另一个源头—撒但。

撒但既不诚实，也不直率，反而披上一件外衣，装作不是他自己的样子。例如，他头一次向亚当现身的时候，是以蛇的形状出现。撒但躲藏在善恶的知识背后。善恶的知识结果都是死亡。

今天不信的人，因着每天接触善恶知识树善的一面，就在死亡之下；许多时候信徒也是这样。在宗教里，人受教导，知道何为善，何为恶，并且要离恶行善。今天这样的教训在基督徒中间很普遍。然而，这种教训是天然的、宗教的，也是照着我们堕落的性情。

在圣经里有两个源头，两条线，两种结果。首先有生命树、生命线和新耶路撒冷。在新耶路撒冷里会看见生命树。没有生命树，新耶路撒冷就没有甚么享受。在新耶路撒冷里，唯一的享受就是生命树。

然后在圣经里有第二个源头和第二条线：善恶知识树和死亡线。这个源头和这条线的结果乃是火湖。

我们的眼睛必须得开启，看见圣经里的生命树。许多基督徒读圣经，但他们看不见生命树。因为这是奥秘的，所以除非我们的眼睛得开启，不然我们就无法看见。

我们论到生命树和善恶知识树的要点乃是：彼前一章所启示基督徒生活的结构，与我们天然的观念迥然不同；我们天然的观点乃是照着善恶的知识。我非常喜欢的看见，按照彼前一章，这封书信和整个基督徒生活的基本结构乃是一神。

永远生命的享受和加增

犹大在二十、二十一节说，“亲爱的，你们却要在至圣的信仰上建造自己，在圣灵里祷告，保守自己在神的爱中，等候我们主耶稣基督的怜悯，以至于永远的生命。”这两节有一神，给我们经历以达到永远的生命。首先，犹大嘱咐我们要在圣灵里祷告。然后他告诉我们，在等候我们主耶稣基督的怜悯时，要保守自己在神的爱中。这是“以至于永远的生命，”就是以至于永远生命的享受和加增。

我年轻时，无法领会犹大所说“以至于永远的生命”这话的意思。有人也许会说，这就是指上天堂，永远享福说的。然而这解释不能叫我们满意。表面看来，这话指明我们还没有永远的生命，永远的生命是我们将来才有的东西。但其意义不是这样。约翰三章十六节告诉我们，凡信入神儿子的，就有永远的生命。我们信入基督的时候，就得着了永远的生命。既然我们已经有了永远的生命，那么说我们等候主耶稣的怜悯以至于永远的生命，到底是甚么意思？不错，我们里面已经有了永远的生命，但我们也许不怎么享受这生命。有些基督徒几乎完全没有享受永远的生命。他们甚至不晓得享受永远的生命是可能的。不仅如此，我们也可能没有永远生命的加增。神已经赐给我们永远的生命，目的是要我们享受这生命，使它在里面加增不已。所以，“以至于永远的生命，”这话的意思就是在现今和永世里，以至于永远生命的享受和加增。

三一神作我们的分、享受和经历

按照犹大二十、二十一节，我们需要在圣灵里祷告，保守自己在神的爱中，并等候耶稣基督的怜悯，使我们得着永远生命的享受和加增，直到永远。这描述出对三一神的经历。

彼前一章和犹大书都说到三一神。彼得论到三一神的话很深奥，犹大的话却有点简单。可以说，犹大是对“小学生”说话，彼得是对“研究生”说话。然而，许多基督徒甚至无法领会犹大论到经历三一神初阶的话。感谢主，祂光照了我们，叫我们看见彼得在前书一章并犹大在他书信将近末了所说之话的意义。在彼得前书和犹大书，我们都看见三一神要作我们的分、享受和经历。

中心点

我们研读彼得前后书和犹大书的时候，必须看见这几卷书的中心点。虽然彼得前后书的主题是神的行政，特别是祂在审判上所显示的行政，但这不是这几卷书的中心点。神圣的行政也不是彼得书信的基本结构。这些书信的中心点是甚么？基本结构是甚么？我们要不被彼得前后书中许多宝贵的事物岔开，就需要对这些问题有清楚的答案。

实际上，彼得前书只有一章半在生命上是要紧的。这一章半包括一章全部和二章前十节。此外，我们也需要把彼得在五章十节的话看为重要的。彼得在这一节说，“但那全般恩典的神，就是那曾在基督耶稣里召你们进入祂永远荣耀的，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，加强你们，给你们立定根基。”彼得后书也有类似的情形。在这卷书里，一章上半和末了一章最后一节在生命上是要紧的。在彼得前后书这些要紧的部分里，有这些书信的中心点。

彼前一章的简单概要

在彼前一章，我们看见三一神为着祂完全的救恩而有的工作。在二节我们看见父神的先见、那灵的圣别、以及耶稣基督的洒血。这节启示父的先见、子的救赎、和那灵的实施。这就是三一神的工作，为要成功神完全的救恩。在三节彼得说，父重生了我们，使我们有活的盼望。神完全的救恩由三种元素构成：父的重生、子的救赎、和那灵的实施。

我们经历这救恩的时候，就有一种以圣别和爱为特征的生活。我们的生活方式是圣别的，并且我们爱弟兄。所以，圣别和爱乃是神完全救恩的结果。不仅如此，这救恩里还有不能坏的种子，就是神活而常存的话。这就是彼前一章的简单概要。

长大、变化、建造

现在，我们继续看彼前二章一至十一节。我们既蒙了重生，如今就是才生的婴孩，切慕那纯净的话奶，叫我们靠此长大，以致得救。（彼前二 2。）我们在一章看见，我们蒙了重生，并且神完全的救恩乃是我们的分。如今我们需要有分于并享受这救恩。为此，我们需要从话奶得餵养。

藉着从纯净的话奶得餵养并且长大以致得救，我们就会变化成为宝石。所以，彼得说到信徒是活石。（彼前二 5。）这些石头乃是为着建造属灵的殿，这殿就是圣别的祭司体系：“（你们）也就像活石，被建造成属灵的殿，成为圣别的祭司体系，藉着耶稣基督献上神所悦纳的属灵祭物。”（彼前二 5。）一面，属灵的殿就是神的居所；另一面，这殿宣扬神的美德，彰显神的所是。

这属灵的殿当然是团体的。我们以团体的方式建造在一起，为要给神一个居所，并宣扬神的美德，就是彰显祂。

顾到这些书信的“心脏”

在彼得前书这两段里，包括五章十节在内，有这卷书的中心点。我们需要完全被这中心抓住。这样，当我们留意这卷书的其他事情时，就没有从这中心岔开的危机。

我们可以将彼得前书的中心点比作人体内的**心脏**。我们不该不惜损坏心脏来照顾身体其他的肢体。我们可以失去一个脚趾、一个手臂或一条腿，而仍然活着。但我们没有心脏，就活不成了。照样，我们需要顾到彼得前书的“心脏，”中心点。

这卷书的**心脏**乃是三一神的工作，为要完成祂的三重救恩，包括了重生、救赎和**实施**。我们藉着重生已经成为神的儿女，如今就需要从祂的话得**餵养**，为要长大以致完全得救。这样，我们就会被**变化**，为要建造在一起，好给神一个居所，并成为祂的**彰显**。为着这个目的，全般恩典的神要成全我们，坚固我们，加强我们，给我们立定根基。不仅如此，按照彼后三章十八节，我们需要在神的恩典和知识上长大。这就是彼得前后书和犹大书的中心。

不从基本结构岔开

这个中心点也是这些书信的基本结构。彼得前后书和犹大书里有许多事情，但这些事情并非都是基本结构的一部分。我们可用物质的建筑为例来说明。安那翰会**所**的基本结构由钢铁的栋梁和柱子组成。许多东西都能从这所建筑挪去，而不影响其基本结构。然而，栋梁和柱子不能从建筑抽出来，而不毁坏其基本结构。安那翰会**所**怎样有基本结构，彼得前后书和犹大书也照样有基本结构。

我所关切的是，这些书中所说种种不同的事会把圣徒从这个基本结构岔开。我不是说，我们不该留意这些事。我们需要留意，甚至强调这些事，但我们这样作的时候，必须确定自己没有从这些著作的基本结构岔开。这个基本结构就是三一神在工作，为要完成三重的救恩，使我们得重生，从祂的话得**餵养**，并且长大、变化、建造，叫祂能得着一个居所，我们也能彰显祂。

这个基本思想在保罗的书信中也能看到。因这缘故，彼得说，“就像我们所亲爱的弟兄保罗，照着所赐给他的智慧，也写了信给你们；他在一切的信上也都是讲论这些事。”（彼后三 15~16。）保罗也启示我们能从主得**餵养**并且长大，为要被建造成为属灵的殿，使神能得着团体的**彰显**。所以，这两位使徒都传讲同样的事，但措辞多少有点不同。彼得和保罗都有同样的中心。我盼望我们在主的恢复里，没有一人从新约所启示使徒职事的中心点和基本结构岔开。

