

怎可以一生一信 (One Life One Faith) ?

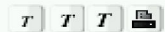
前事不忘之 (三) 猶大書

引言、從「一生一愛」想到「一生一信」

胡胡鬧鬧的千億爭產案，昨天 (2/2/2010) 終於宣判了，據報，判決前與訟雙方都說他們會以「平常心」來面對判決。不過，我卻更相信我更會用「平常心」來面對，因為無論怎麼判都肯定「有我分」。

龔如心爭產案今早宣判訴訟雙方均稱平常心看待

02.02.2010 00:37

已故華懋集團主席龔如心的遺產爭奪案，高等法院法官林文瀚將在今早十時公布判詞，但不會開庭，屆時會決定龔如心涉及過千億的遺產，由華懋慈善基金或陳振聰承繼，陳振聰晚上發表聲明說，會以平常心看待判決，心情並不特別緊張，一切會尊重法庭裁決，陳振聰一方的公關表示，祇會派律師前往法院；而華懋慈善基金代表龔仁心亦表示，以平常心對待裁決。這宗爭產官司，在龔如心逝世後展開，風水師陳振聰聲稱，同龔如心秘密交往，維持十五年戀人關係，但華懋慈善基金就力證陳振聰持有的零六年遺囑是偽冒，指陳振聰為龔如心「種生基」延長壽命，所謂遺囑只是作風水用途，並無法律效力。

<http://www.881903.com/Page/ZH-TW/newsdetail.aspx?ItemId=198399>

對於這件事，我是「零興趣」的，連「八卦」都不想。不過，這件事情中出現的一句本來覺得有點肉麻的「用語」，卻使我對今天講的信息有更多一點的感觸和啟發。這句「用語」就是「**一生一愛**」(One Life One Love)：

提及胞姊與陳振聰的關係時，她表示，胞姊與自己從小相信：“真愛不用感謝和付錢。”龔中心認為，龔如心與丈夫王德輝是**One life One love (一生一愛)**的感情；反之，龔如心給陳振聰這麼多金錢，是一種金錢關係。

<http://www.chinareviewnews.com/doc/1009/9/0/5/100990531.html?coluid=2&kindid=0&docid=100990531&mdate=0609085343>

當然，事件中出現的「四角關係」與「一生一愛」如何扣連起來，我也是毫無興趣的，不過，基督徒能否對主耶穌基督「**一生一信**」(One Life One Faith)，卻是每個基督徒，不單只要有興趣，更要盡心、盡性、盡意、盡力去思考 and 實踐一生的。事實上，《猶大書》的作者猶大，他寫作《猶大書》的核心目的，就是希望他的弟兄姊妹們都可以在信仰上堅持到底，「一生一信」。短短的一封信裡，猶大就用了三個「**保守**」來凸顯這個核心關懷：

¹ 耶穌基督的僕人，雅各的弟兄猶大，寫信給那被召、在父上帝裏蒙愛、為耶穌基督**保守**的人。² 願憐恤、平安、慈愛多多地加給你們。

²⁰親愛的弟兄啊，你們卻要在至聖的真道上造就自己，在聖靈裏禱告，²¹**保守**自己常在上帝的愛中，仰望我們主耶穌基督的憐憫，直到永生。

²⁴那能**保守**你們不失腳、叫你們無瑕無疵、歡歡喜喜站在祂榮耀之前的我們的救主——獨一的上帝，²⁵願榮耀、威嚴、能力、權柄，因我們的主耶穌基督歸與祂，從萬古以前並現今，直到永永遠遠。阿們！

顯而易見的，就是在《猶大書》裡，「**保守**」無疑是一個非常關鍵的字眼，與「**情慾**」幾乎等量齊觀。不過，問題亦出在這裡。因為對「**情慾**」的理解若不同，對「**保守**」的解釋亦一定大有分別。所以，這裡就有必要再審視《猶大書》的主題，因為沒有「共識」，是不可能繼續解釋下去的。

究竟《猶大書》的主題是甚麼，大家查考十本《釋經書》，大概十本都會告訴你是「**防範異端和假師傅**」，似乎是很有「共識」似的，但細看之下，各家口中的「異端」與「假師傅」的定義卻不盡相同，可以是諾斯底主義者、可以是諾斯底主義者的前身、可以是放任主義者、也可以是甚麼「主義」的都有一些，至於跟筆者的講法，就更是天南地北（參見上篇講章），並無「共識」可言。這是因為「防範異端和假師傅」實質只是個空概念，本身字面上並沒有實質指向，可以「各有各講」。大家必須知道，這樣的題目，我肯定連佛教、法輪功和共產黨都會講到，因為他們都必有他們認定的「異端和假師傅」，譬如「黑五類」和「走資派」。我們總不可以因而說基督教與共產黨也有「共識」吧？

是否「共識」，要看的不是**口號字眼**，而是**實質所指**。只有對方具體解說出來的提醒大家小心防範的「異端和假師傅」的確就是我意想中的那種「異端和假師傅」，我與對方才算取得「共識」，否則又是一場誤會，或是不知誰騙了誰。取得「共識」之所以重要，是因為真實的、有效的、有意義的溝通必需奠基於「共通的平台」，而不能夠各說各話。若連最基本定義都不同，就根本無從再「解釋」或「對話」下去。回到《猶大書》的脈絡裡去，若我們搞不通「異端和假師傅」的所指，那麼對於接下來的另一個重要的主題——「**保守——怎可以一生一信？**」就一定只會解到「不著邊際」甚或越解就越「離經萬丈」。

既說要「保守」（守護），必定是由於已經或有可能遇上「**危險或敵人**」，而這些「危險或敵人」又毫無疑問，一定是全書重點指向的那些「異端和假師傅」，這就是說，我們理解「**保守**」一詞就不能夠依「字典」或「常識」隨隨便便胡說一通，而必須緊緊扣著你對「異端和假師傅」的解讀來進一步解釋。今天，我會延續上一篇的信息，從一個較「正面」的進路再一次解說《猶大書》的核心信息。這個核心信息，負面的講法是防範異端，而正面的講法，就是怎樣堅守所信，「一生一信（One Life One Faith）」。

如何讓我們忠於主道，追隨基督，「**一生一信**」呢？《猶大書》多次提到的「**保守**」這個字眼和概念就是其中關鍵。今天，我會嘗試從兩個「方向」和三個「層面」去詮釋「保守」的意義，講解明白「**怎可以一生一信**」的秘訣。兩個「方向」，一個是由上而下，上帝「在基督裡」保守我們；一個是由下而上，我們「在基督裡」保守自己；而三個「層面」，就是信、愛、望三者。自然，分開來講只為方便，實際上必定是環環相扣密不可分的。

一、基督守我——上帝「在基督裡」保守我們

(1) 我們在「基督的愛」裡被保守

¹耶穌基督的僕人，雅各的弟兄猶大，寫信給那被召、在父上帝裏蒙愛、為耶穌基督**保守**的人。²願憐恤、平安、慈愛多多地加給你們。

弟兄姊妹，基督信仰之為基督信仰，就是一定要字字不忘基督、念念不忘基督，而且不是只在字眼上掛在嘴邊，更是要在一切重要的信仰原素上，都要高度凸顯主耶穌基督並祂的釘十字架的獨特性、絕對性和必需性。

猶大說我們是一群「**為耶穌基督保守的人**」究竟是甚麼意思呢？是否說主耶穌「保守」我們生活愉快、家宅平安、事業順境、身心康泰、品格高尚、行為優雅、風調雨順、國泰民安、天下太平呢？你或會以為，這些太「屬世」了，主耶穌「保守」我們的，一定是信心爆棚、愛心滿瀉、教會復興、福音廣傳之類這些「屬靈」的東西呀！

告訴大家，不管外表上屬靈或屬世，要保守我們這些事情，「天父——上帝」自己一個人做不來嗎？為甚麼要勞動到「子（基督）」呢？請大家非常、非常認真地思考，「子」的角色、身分和工作是甚麼？否則，你很可能根本不知道自己究竟在信甚麼！【**下一個系列的講章就題為《因子之名》，我將會詳盡講述基督信仰裡「子」不可或缺的角色。**】

耶穌基督（子）不是泛泛的「神」的另一種叫法或「神的化身」，「子」這個用語含有非常特殊、無法取代的「拯救意義」，「子」的角色、身分和工作是連上帝（父）都不可以取代的。（至少父在這些方面是不能夠「單獨行事」的）同樣的道理，必定有某一類的「保守」是只有「基督」或「在基督裡」才可以做得到的。

不要胡思亂想，大家再看一次經文：

¹耶穌基督的僕人，雅各的弟兄猶大，寫信給那**被召**、在父上帝裏**蒙愛**、為耶穌基督**保守**的人。²願憐恤、平安、慈愛多多地加給你們。

看到嗎？扣連著「保守」的，是「被召」與「蒙愛」，中間，特別是「**被召**」不是泛泛地說上帝愛我們，而是說祂**揀選**了我們的意思。這個揀選實質就是「在基督裡」拯救我們的意思。再具體一點說，就是天父上帝「**看在基督（子）的順服至死捨身代罪的分上**」，揀選和拯救了我們。併合起來一起解，而不是一隻字一隻字各不相干地各有各解，第一節裡的「保守」、「被召」與「蒙愛」，整體上是指向我們「在基督裡」被選召、蒙拯救的這件決定性的「**得救事件**」，簡單說，三個字眼指向的是同一回事。

猶大並不關心上帝會否或怎樣保守我們「屬世」上的「平安大吉」，他甚至連所謂「屬靈」上的「教會事業」也無甚興趣。猶大在乎的，也是他想我們在乎的，是我們一度領受過的

基督救恩（即第三節提到的「同領救恩」），就是我們「被召、在父上帝裏蒙愛、為耶穌基督保守」所指向的那個無比寶貴的得救經歷和果效。猶大深願我們努力「保守」這個得救經歷，不要糟蹋上帝在基督裡賜與我們的寶貴救恩。承接第一節，第二節中的「憐恤、平安、慈愛」也不可能是泛泛的講法，而是持意指向一切能夠「保守」我們這個已經得著過的救恩的各色各樣的恩典。

基督徒不能只在口號上說或在概念上信「基督中心」，他必需在一切事情上都是「基督中心」的，連簡簡單單解一句聖經、一個字眼，都要念念不忘基督及祂的十架救恩。（不能完全做到情有可原，但總不能連這個「意識」都沒有！）今天，「主流教會」的「信仰大災難」正是許多人只能空空泛泛地談「神」和「好人好事」，對於「子」——耶穌基督及祂的釘十字架的位置和角色，卻說得不清不楚，甚至幾乎連感覺都沒有！！！！！！

總而言之，第一、二節裡頭提到的「保守」已經不是泛泛的保守，不是保守我們「平安大吉」或「信心堅固」，而是特意指向天父上帝過去曾因著「基督之名」的「保守」而揀選拯救了我們，並且繼續會以「憐恤、平安、慈愛」來「保守」我們不致失落這個得來不易的救贖經歷和果效的信仰事實。

至於這個「保守」的力量何在？這兩節的重點在「基督的愛」，準確說是在天父在基督的救贖上所呈現的愛。就是在這個愛裡，我們得著「保守」——不致滅亡，反得永生。所以說，我們在「基督的愛」裡被保守。請大家記住，必需緊緊抓著這個「基督中心」和「救贖中心」的說法，我們才不會失落「保守」一詞在《猶大書》裡的精確意義。

（2）我們在「基督的望」裡被保守

前文說到天父在「基督的愛」裡保守我們，主動的一方絕對是上帝，是白白的救恩。臨近尾聲，到第二十、二十一節，猶大再次提到「保守」一詞，但他的說法，表面上似乎轉而較為強調人這方面的主動性：

²⁰親愛的弟兄啊，你們卻要在至聖的真道上造就自己，在聖靈裏禱告，²¹保守自己常在上帝的愛中，仰望我們主耶穌基督的憐憫，直到永生。

猶大似乎說到，天父已經在「基督的愛」裡守了我們，應許了我們「不致滅亡、反得永生」的救恩，現在，輪到我們「保守自己」——「保守自己常在上帝的愛中」了。這種理解法似乎很「持平」，「你一半我一半」，「天助自助者」，好像很合理很公道，更加符合現代人貌似盡責而其實自高自大的信仰心理。

事實上，猶大卻絕對沒有任何「神人合作論」的意思，因為他沒有一隻字叫我們自恃自信地去「做」一點甚麼來與神「合作」。他說「你們卻要在至聖的真道上造就自己」，意思是「堅守從前一次交付聖徒的真道」，不要擅自「加加減減」，好像那些假師傅所作的。他說「在聖靈裏禱告」，不是要我們「搖動上帝的手」或「為上帝求大事」，而是要我們不要被這世界的異教之風「搖動」而喪失所信。他說「保守自己常在上帝的愛中」只是叫我們不要東張西望、朝三暮四、走來走去、不守本位，最後離開信仰。他說「仰望我們主

耶穌基督的憐憫，直到永生」，就是要我們耐心等待，直到主耶穌回來。全部合起來，其實就是一個「等」字，而「保守」的精義就正是這個「等」字——不要自把自為、不要擅作主張，卻要耐心謹守到底。

原來，我們「保守自己」的方法就在於這個「等」字，即使在字眼上好像是主動的，實質上，我們仍是被動的，是被主保守的。這就正如說「我等你」，語法上雖然是「我主動地在等你」，實質意義上卻是「我是被動地在等你」一樣，因為真正主動的一方其實是將要來並決定幾時來的「你」，而「我」只能被動地耐心等待。

至於這個「保守」我們自己的力量，簡單說，就是來自對「基督的望」——因盼望耶穌基督再來而甘心忍耐等候，不自作主張、不到處亂跑，因而能「一路走好」安抵家門。所以說，雖說是我們「保守」自己，實質還是：**我們在「基督的望」裡被保守。**

（3）我們在「基督的信」裡被保守

²⁴ 那能**保守**你們不失腳、叫你們無瑕無疵、歡歡喜喜站在祂榮耀之前的我們的救主——獨一的上帝，²⁵ 願榮耀、威嚴、能力、權柄，因我們的主耶穌基督歸與祂，從萬古以前並現今，直到永永遠遠。阿們！

第三個保守我們的信仰力量是我們對「基督的信」，這「信」絕對不是泛泛的信，而是我們透過主耶穌基督（子）的犧牲捨己，確信天父上帝極愛我們，樂意在天家裡為我們預備地方，於是，就將「榮耀、威嚴、能力、權柄」，都「因我們的主耶穌基督歸與祂」的那種「信」。將榮耀歸給上帝，並且「因子之名」而歸給父，這就一下讓我們信心緊緊抓著了「父與子」，並且倒過來，「父與子」也同樣地牢牢地「抓」住了我們的信心，並最終保守我們「不失腳、叫我們無瑕無疵、歡歡喜喜站在祂榮耀之前」。所以說，**我們在「基督的信」裡被保守。**

上述三點，不管「保守」一詞在語法上是上帝主動的還是人主動的，實質上，主動的一方都一定是上帝，是祂透過「在基督裡」，即藉著「子」所作成的一切，也就是因著基督而來的信、望、愛，全程保守我們的信心，確保我們得救的事實和果效，創始（呼召揀選我們）以至於成終（使我們歡歡喜喜站在祂榮耀之前）。簡單說，在「保守」我們這一件頭等大事上，上帝不遺餘力，交足功課了。上帝工夫做足了，接下來，就看我們的了。

二、我守基督——我們「在基督裡」保守自己

事先聲明，大家一定要非常小心，就是我們必要竭力反對任何形式的「神人合作論」，在得救一事上，我們更不能做甚麼去「補充」基督救贖的「不足」，事實上，我們也沒有甚麼本事去「保守」自己永不失腳永不跌倒。

說「我守基督——我們在基督裡保守自己」，曲折之處在於表面上好像是**我們去**「守護基督，為真道爭辯」，但實質上仍是「基督守我」，因為當我們認真熱切地「守護基督，為真道爭辯」的時候，天父上帝就透過基督保守了我們了。即是，好像是我們主動，其實我

們還是被動的，仍然是「被保守」的。所以以下三點，看上去與上述三點一定重複，只是文字上的「寫法」稍有不同，好像是人方面要主動一些，責任也多一些而已。

（1）信守一生

³親愛的弟兄啊，我想盡心寫信給你們，論我們同得救恩的時候，就不得不寫信勸你們，要為從前一次交付聖徒的真道竭力地爭辯。⁴因為有些人偷著進來，就是自古被定受刑罰的，是不虔誠的，將我們上帝的恩變作放縱情慾的機會，並且不認獨一的主宰——我們主耶穌基督。⁵從前主救了他的百姓出埃及地，後來就把那些不信的滅絕了。這一切的事，你們雖然都知道，我卻仍要提醒你們。

猶大最先提到的是「**信守一生**」。信中，猶大以「叛逆的該隱」、「不信的以色列人」、「不守本位的天使」、「放縱逆性的情慾的所多瑪人」、「不守先知本分的巴蘭」和「反叛的可拉黨」六個經典範例，指明「**不信**」的罪大惡極與可怕下場。這個「不信」絕不是頭腦上不認同某種講法，而是自高自大地去「**放慾**」反叛和不守本分的「**情慾**」。這種「放縱情慾」的極致，古今一例，舊約裡表現為「不認獨一的耶和華——上帝」，新約裡則表現為「不認我們獨一的主——耶穌基督」，今天，則是共濟會之流的要千方百計「混亂信仰矮化基督」的邪惡行徑。

信不是相信或信對一堆道理，而是順服、順命的信仰心靈的表現——不強求、不反叛，明白人的限制，知道自己的無知與不義，於是，順從聖經的啓示，追隨先聖賢人（先知使徒）的足跡與見證，不妄行論斷、不肆意譏謗。緊扣《猶大書》的脈絡，不信就是「放縱」好論斷好譏謗的「情慾」，那麼，「信守一生」就是要小心防範這種「情慾」的爆發，謙卑順從聖經的真理，不妄圖「加加減減」。而其中最為關鍵的就是信——謙卑領受使徒的見證，接受並**保守**耶穌基督為我們獨一的主這個最高的信仰內涵。這就是「信守一生」。

（2）望守一生

¹⁷親愛的弟兄啊，你們要記念我們主耶穌基督之使徒從前所說的話。¹⁸他們曾對你們說過，**末世**必有好譏諷的人隨從自己不敬虔的私慾而行。¹⁹這就是那些引人結黨、屬乎血氣、沒有聖靈的人。²⁰親愛的弟兄啊，你們卻要在至聖的真道上造就自己，在聖靈裏禱告，²¹保守自己常在上帝的愛中，仰望我們主耶穌基督的憐憫，直到永生。

猶大第二個提到的是「**望守一生**」。為甚麼「信」必需配合「望」呢？這是因為我們所相信的，都不是憑常識的心眼看就「顯然可見」和一下子「見效」的真理。我們必定要耐心等待，保守著對主再來成就一切的盼望跨過「末世」直到永生。因為「信」的「生效」表面上是會一再「延遲」的，所以「**末世必有好譏諷的人隨從自己不敬虔的私慾而行**」。留意，這些人的「私慾」不是泛泛的、一般的「放縱情慾」，而是說一些「**譏諷話**」。他們在「**譏諷**」甚麼呢？與《猶大書》有九分神似的《彼得後書》就明明白白地告訴我們：

^{3:3} 第一要緊的，該知道在末世必有好譏誚的人隨從自己的私慾出來譏誚說：⁴「**主要降臨的應許在哪裏呢？**因為從列祖睡了以來，萬物與起初創造的時候仍是一樣。」

今天，「主流」在末世信息上要非輕描淡寫就是胡說八道，隨口說「信基督」卻沒有好好帶領信徒「**望基督**」。猶大與彼得都異口同聲警告我們，要特別防範那種淡化或否認「基督再來」的假師傅和假道理（譬如甚麼「持續發展」）。因著主再來的「延遲」和末世的誘惑和艱險，我們必要持定對「基督的望」才能保守所信直到永生。這就是「望守一生」。

（3）愛守一生

²¹ 保守自己常在上帝的愛中，仰望我們主耶穌基督的憐憫，直到永生。²² 有些人存疑心，你們要憐憫他們；²³ 有些人你們要從火中搶出來，搭救他們；有些人你們要存懼怕的心憐憫他們，連那被情慾沾染的衣服也當厭惡。

猶大第三個提到的是「**愛守一生**」。所謂「愛守一生」中的「愛」，既是上帝在基督裡對我們的愛，也是我們回應祂們的恩典而對祂們的愛，也是我們對別人和弟兄姊妹的愛。第一、二種愛自然不在話下，已經說了不少，這裡倒想多加解釋一下第三種愛——在基督裡愛別人的愛——如何才能保守我們的信心。

有些人存疑心，你們**要憐憫**他們——記得，「憐憫是向審判誇勝的」。我們誰在信仰上不存有一點「疑心」，不多多少少有點失腳偏差？如果上帝「求全責備」，我們都死定了，無一生還。倒是因著見到我們對別人「網開一面」，有「憐憫」之心，於是，上帝也就「網開一面」，也「憐憫」我們，赦免我們若干的小信和失腳偏差。記得，「憐憫」別人未必能救到他，但相當大程度上可以使你格外得「憐憫」，救到你自己。

有些人你們要從火中搶出來，搭救他們；有些人你們**要存懼怕的心憐憫**他們，連那被情慾沾染的衣服也當厭惡——不過，我們對別人的愛卻千萬不可以變成「泛愛主義」和「溫情主義」，以為自己是去做「社工」或「義士」打救世界普渡眾生。我們愛人的愛永遠不可凌駕於對主耶穌基督及祂的十架大愛的愛之上。若對方始終頑固地流連於不認基督的「情慾」之中，我們也只能盡力也量力而為，小心不要倒過來被對方拉扯過去。總之，愛別人重要，愛弟兄更重要，而愛基督最重要，這就是「愛守一生」。

結語、信、愛、望守一生的秘訣

上述反覆論述，但講來講去，都不過是「**信愛望守一生**」的各種演繹，當然要記住，全部都必需「基督中心」，即信是信基督、愛是愛基督、望是望基督，不是空泛空洞的信愛望。問題是大家總會疑惑自己「**做不到**」這種信望愛，到頭來還是不能「保守自己」，信了白信，只有滅亡。我真希望大家學會把「**做不到**」倒過來「推論」，就是正正因為我們「**做不到**」，我們才會死心塌地去信、望、愛呀！若誰「**做到了**」，他還會信上帝的憐憫拯救嗎？他還需要盼望主再來帶入天國與永生嗎？他還會愛這位其實他並不需要的基督嗎？是的，我信不足、愛不足、望也不足，所以，我信、我愛、我望，一生一信，矢志不渝！