

新加坡 四海圣经学院

彼得前/后书 注解

原英文版权归 WORLD VIDEO BIBLE SCHOOL 所有

中文版权归 新加坡四海圣经学院 所有

地址: 120 Boon Lay Drive, Singapore 649924

邮箱: fourseas-chinese@jurongcoc.org

网址: www.fourseas-chinese.org

电话: +65 81270514

微信二维码:

扫一扫，加关注

版权指南

原英文版权归 WORLD VIDEO BIBLE SCHOOL 所有
Translated by permission from WVBS

中文版权归 新加坡四海圣经学院 所有

警告：本资料仅限四海圣经学院的注册学生使用，并遵守以下条件：

打印分发：可打印或复印任意数量的副本，用于圣经课程、研讨会、自修或教学活动。打印副本不得用于转售或大规模分发。

电子分发：禁止以任何形式（包括传输或超链接）进行电子分发，无论部分还是全部课程。课程笔记的电子版仅限注册用户使用。

USB 课程笔记：USB 版本的课程笔记仅限注册用户使用，并可复制到注册用户拥有的任何设备上。如果课程笔记已注册给教会，则电子文件可安装在教会场所内的任何计算机上，供教会成员在教会场所内使用（电子版或印刷版）作为学习资源。但是，版权不包括通过互联网或其他网络服务向他人提供这些文件。

如有任何版权问题，请随时联系我们，我们将竭诚为您提供帮助。

地址：120 Boon Lay Drive, Singapore 649924
邮箱：fourseas-chinese@jurongcoc.org
网址：www.fourseas-chinese.org
电话：+65 81270514

微信二维码：

新加坡四海学院

招生启事

四海学院中文部于2021年3月1号正式成立，学院致力于通过对神话语的深入查考，基督徒实际生活，并结合教职人员多年事工经验来帮助学员发掘神真理的底蕴。我们盛情诚邀以下两类人士参加我们课程学习。

1.

有志投身传道
事工之士

2.

有意深入学习
神话语之人

学习形式：可来校学习，也可按照自己的时间远程网课学习。

有意者可以通过以下方式联系我们：邮箱：annachan875@gmail.com

微信：FourSeasCollege

WhatsApp: 006581270514

我们会竭力帮助您更加全备地了解神的话语。若有心求学，但经济上有困难的学生，我们也会提供必要的资助。欲知更多关于学院的信息，可浏览学院的网站：

www.fourseas-chinese.org

（也可通过以上提供的联系方式询问学校相关负责人）

目录

彼得前书

彼得前书的背景.....	1
彼得前书大纲.....	5
彼得前书第一章.....	6
彼得前书第二章.....	20
彼得前书第三章.....	31
彼得前书第四章.....	43
彼得前书第五章.....	53

彼得后书

彼得后书的背景.....	60
彼得后书大纲.....	62
彼得后书第一章.....	63
彼得后书第二章.....	75
彼得后书第三章.....	86

附录

99

彼得前书

神旨意中的教会.....	100
保罗是否认可奴隶制.....	103
指代同一职分的三个不同希腊词.....	107
长老.....	108

彼得后书

连接词KAI.....	111
我们蒙召了吗?	112
专题研究：彼得后书1:5-7.....	114
信心.....	116
德行.....	120
知识.....	122
节制.....	125
忍耐.....	128
虔敬.....	132
爱弟兄的心.....	136
爱众人的心.....	140

人死后去哪里?	143
彼得后书第3章: 基督的再来.....	144
假弟兄.....	146
诺斯底主义.....	151

彼得前书的背景

一、概述

- A. 这是一封在苦难中带来盼望的书信。
- B. 这封书信中有数处关于苦难的经文：
 - 1. 苦难的价值（彼前 1:6-7 等）。
 - 2. 基督的受苦（彼前 1:11; 2:21, 23; 5:1）。
 - 3. 警告不要因作恶而受苦（彼前 2:22; 4:15）。
 - 4. 忍耐承受苦难（彼前 2:23; 3:9）。
 - 5. 若为义受苦，不要惊慌（彼前 3:14）。
 - 6. 基督徒应当预料到会有苦难（彼前 4:12）。
 - 7. 在苦难中要欢喜（彼前 4:13）。
 - 8. 照神旨意受苦的人（彼前 4:19）。
 - 9. 其他弟兄也经历苦难（彼前 5:9）。
- C. 这封书信的实践性很强。

二、作者

- A. 这封书信被公认为使徒彼得的作品。
- B. 没有其他书卷拥有比本书更强或更早的佐证。
 - 1. 彼得作为作者的外证（External evidence）：

许多早期“教父”（非受圣灵默示的作者）引用了这封信，并直接将其归于彼得。

 - 1) 《十二使徒遗训》（Didache, 公元95年）引用了彼得前书 2:11（《十二使徒遗训》1:4）。
 - 2) 帕皮亚（Papias, 公元110年）引用过《彼得前书》的部分内容，见于优西比乌的记载（《教会史》3.39.17）。
 - 3) 坡旅甲（Polycarp, 公元130年）在他的《致腓立比人书》中引用了彼得前书的内容。
 - 4) 爱任纽（Irenaeus, 公元180年）引用了彼得前书 1:8（《驳异端》4.9.2; 另参 5.23.2）。
 - 5) 特土良（Tertullian, 公元200年）将作者归于彼得（特土良《驳蝎子异端》

12) 。

6) 俄利根 (Origen, 公元250年) 将作者归于彼得, 见于优西比乌的记载 (《教会史》 6.25.8) 。

7) 优西比乌将《彼得前书》归入各地都公认属于新约的正典书卷之列 (《教会史》 25.2) 。

2. 彼得作为作者的内证 (Internal evidence) :

- a. 作者自称为彼得 (彼前 1:1) 。
- b. 作者十分熟悉基督及其教导。
- c. 文本风格与彼得在《使徒行传》中的讲论相似。
- d. 文中体现了对犹太人和外邦人同等地位的认识。

C. 彼得的生平 (The life of Peter):

- 1. 彼得又名西门 (或西缅) (马太福音 4:18; 10:2; 16:16-17; 马可福音 3:16; 使徒行传 15:14) 。
- 2. 他出生于伯赛大 (约翰福音 1:44) 。
- 3. 彼得原本是渔夫 (马太福音 4:18) 。
- 4. 他是由他的兄弟安得烈带到基督面前的 (约翰福音 1:40-42) 。
- 5. 他的一生可以划分为两个主要阶段:
 - a. 五旬节之前:
 - 1) 基督呼召他作使徒 (马太福音 10:2) 。
 - 2) 他是在耶稣登山变像时也在场的三名使徒之一 (马太福音 17:1-2) 。
 - 3) 他是在客西马尼园的三名使徒之一 (马太福音 26:36-37) 。
 - 4) 他曾三次不认基督 (马太福音 26:70, 72, 74) 。
 - 5) 复活后的基督向他显现 (路加福音 24:34) 。
 - b. 五旬节之后:
 - 1) 他作了第一篇福音讲道 (使徒行传 2:14) 。
 - 2) 他行出神迹 (使徒行传 3:7; 5:15-16; 9:34, 40) 。
 - 3) 他处理了亚拿尼亚和撒非喇的事件 (使徒行传 5:5, 10) 。
 - 4) 他向外邦人作了第一篇福音讲道 (使徒行传 10:34) 。
 - 5) 他多次被下在监里 (使徒行传 4:3; 5:18; 12:4) 。
 - 6) 他曾受到保罗的责备 (加拉太书 2:11) 。
 - 7) 历史记载, 他于公元 67 或 68 年殉道。

三、背景与收信人 1

- A. 这封书信是写给“寄居的，散居在各处的人”。
 - 1. “寄居的”和“被拣选”（第2节）这两个词以及整封书信的语境表明读者是基督徒。
 - 2. 语境显示读者主要是外邦基督徒。
 - 3. 这封书信是写给在外邦人中的“客旅和寄居”之人（彼前 2:11）。
- B. 这些人已经得救，并在保罗的教导上得以坚固（彼后 3:15）。

四、写作缘由与写作时间

- A. 这封书信是由于基督徒正面临逼迫而写给他们的。
- B. 我们从书信本身了解这些教会的情况大致如下：
 - 1. 他们处于长老的治理之下。
 - 2. 逼迫正在发生。
 - 3. 信徒被劝诫不要效法外邦人的恶行。
 - 4. 长老们受到警戒不要贪财或辖制群羊。
- C. 这封书信的写作日期大约为公元 65 年。
- D. 这封书信是从巴比伦写出的（彼前 5:13）。
 - 1. 根据先知预言与历史记载，我们知道古代巴比伦已经被彻底毁灭，再也没有重建。
 - 2. 因此，此处的“巴比伦”一词是象征性用法，具体指代尚不确定（可能是罗马）。

五、写作目的与内容大纲

- A. 信徒需要得到重新确认与鼓励。
- B. 彼得劝勉他们，要在日常生活中充分运用神的恩典。
- C. 这封书信与当时教会的大多数教导一样，十分关注基督的再来。
 - 1. 基督徒蒙神保守，以得着预备在末世显现的救恩(彼前 1:5)。
 - 2. 持守信心的人，将在即将到来的审判中得救(彼前 1:7)。
 - 3. 基督徒要专心盼望耶稣基督显现时所带给他们的恩典(彼前 1:13)。
 - 4. 眷顾的日子是可以预期的(彼前 2:12)。
 - 5. 万物的结局近了(彼前 4:7)。
 - 6. 与基督一同受苦的人，在祂荣耀显现时也必与祂一同欢喜(彼前 4:13)。
 - 7. 审判要从神的家开始(彼前 4:17)。
 - 8. 彼得自己确信，他将有份于那将要显现的荣耀(彼前 5:1)。

9. 到了牧长显现的时候，忠心的基督徒必得那永不衰残的荣耀冠冕(彼前 5:4)。

六、早期教会的教导

- A. 应许应验的时代已经来到，换言之，弥赛亚时代已经开启(使徒行传 2:14-16; 3:12-26; 4:8-12; 10:34-43; 彼前 1:3, 10-12; 4:7)。
- B. 这个新时代是藉着耶稣基督的生、死和复活而临到的(使徒行传 2:20-31; 3:13-14; 10:43; 彼前 1:20-21)。
- C. 借着复活的大能，耶稣已被高举到神的右边(使徒行传 2:22-26; 3:13; 4:11; 5:30-31; 10:39-42; 彼前 1:21; 2:7, 24; 3:22)。
- D. 这些与弥赛亚有关的事件，终将随着基督的再来而达到圆满的结局(使徒行传 3:19-23; 10:42; 彼前 1:5, 7, 13, 17-18; 5:1, 4)。
- E. 这些事实成为了呼吁悔改、提供赦罪、赐予圣灵以及应许永生的基础(使徒行传 2:38-39; 3:19; 5:31; 10:43; 彼前 1:13-25; 2:1-3; 4:1-5)。

七、主题

这封信的主题是苦难之中仍存盼望。圣经所讲的盼望，是带着十足的确信，心怀渴慕、满怀期待，且耐心等候。

八、关键经文

- 彼得前书 1:18-19
- 彼得前书 1:23
- 彼得前书 2:2
- 彼得前书 2:11
- 彼得前书 3:15
- 彼得前书 3:21
- 彼得前书 4:16
- 彼得前书 5:8

彼得前书大纲

简要大纲

I. 问安.....	6
II. 基督徒救恩的本质.....	10
III. 基督徒的人际关系.....	25
IV. 基督徒的受苦与侍奉.....	37
V. 基督徒的纪律与节制.....	53
VI. 结语.....	57

详细大纲

I. 问安 (1:1-2)	6
II. 基督徒救恩的本质 (1:3-2:10)	10
A 福音的福祉 (1:3-9)	10
B 这些福祉早已被预见 (1:10-12)	14
C 承受这些福祉的人必须改变生活方式 (1:13-16)	15
D 不可忘记信徒确信的基础 (1:17-21)	17
E 信徒当前应负的责任 (1:22-2:3)	18
F 信徒组成一个属灵的群体 (2:4-10)	22
III. 基督徒的人际关系 (2:11-3:12)	25
A 在外邦世界中 (2:11-12)	25
B 在国家/政府中 (2:13-17)	26
C 在家庭中 (2:18-3:7)	28
D 在教会中 (3:8-12)	35
IV. 基督徒的受苦与事奉 (3:13-4:19)	37
A 为义受苦的福分 (3:13-17)	37
B 基督的大能榜样 (3:18-22)	39
C 在肉身受苦 (4:1-6)	43
D 过圣洁生活的迫切需求 (4:7-11)	46
E 在特殊苦难中的勉励 (4:12-19)	49
V. 基督徒的纪律与节制 (5:1-11)	53
A 整体/教会纪律 (5:1-6)	53
B 个人纪律 (5:7-11)	55
VI. 结语 (5:12-14)	57

彼得前书经文注释

第一章

I. 问安-----1:1-2

1:1 彼得---彼得在耶稣为他改名之前叫西门(约翰福音 1:41-42; 马太福音 16:16-18)。有时他被称为西门·彼得。但在这里，他使用主赐给他的名字自称。

耶稣基督的使徒---“使徒”的字面定义是“被差遣去执行特定使命的人”。请注意他说的是使徒(an apostle)，而不是说“唯一的”使徒(the apostle)。彼得并没有凌驾于其他使徒之上的特权与权威。

今天声称自己是使徒的人，其说法并无圣经依据。我们在新约中读到的使徒，是被差遣为耶稣基督见证的人。“使徒”一词字面意思是“受差遣的使者”。这不仅仅是一般的见证，而意味着具备提供亲眼所见的见证的能力(使徒行传 1:21-22; 10:39-41; 约翰一书 1:1-3)。这些人并不是自封的见证人，而是耶稣亲自差遣的，“使徒”之名便由此而来(使徒行传 1:8)。如今，时常会有人宣称自己在为基督作见证。然而，他们实际上并不能算作见证人。基督在世传道时，他们并不在场，他们未曾目睹耶稣受死，也没有亲眼见证祂的复活。使徒们所作的见证，是基于他们亲眼所见和亲身所经历的事的个人见证。如今那些自称是使徒或见证人的人，并不具备这些必要条件。

彼得通过他所行的神迹和所展现的大能，充分证明了他的使徒身份。应当记住，只有使徒才能按手在基督徒身上，使他们借着圣灵获得行神迹的能力(使徒行传 8:17-21)。请注意“神迹、奇事和异能”这一短语(哥林多后书 12:12)。

彼得是第一任教皇吗？

1. 没有证据表明保罗写《罗马书》时彼得身在罗马:
 - a. 保罗不在别人的根基上建造(罗马书 15:20)。
 - b. 保罗渴望将属灵的恩赐分给罗马信徒(罗马书 1:11)，倘若彼得当时已经在罗马，彼得早就这样做了。

- c. 在罗马书 16:3-16 中，保罗问候众人，却完全没有提及彼得。如果彼得当时在罗马，这是难以解释的。
 - d. 只有路加同保罗在罗马(提摩太后书 4:11)。
2. 新约中有太多反对彼得作为教皇的证据：
- a. 彼得拒绝接受人的跪拜(使徒行传 10:25)。
 - b. 雅各(而非彼得)在耶路撒冷会议上作出了最终决定(使徒行传 15:19)。
 - c. 彼得曾受到保罗的公开责备(加拉太书 2:11)。
 - d. 彼得是有娶妻成家的(哥林多前书 9:5)。
 - e. 无论在天上还是地上，耶稣才是教会唯一的元首(马太福音 28:18-20)。

寄居的---他们也可以被称为“客旅”(彼前 2:11)。寄居者是指生活在外邦土地上的人。

彼得前书 2:11-12---亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂争战的。你们在外邦人中，应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。

这一描述同样可以用来指基督徒，因为他们是天上的“国民”，在世上不过是客旅。

腓立比书 3:20---我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。

分散在...---这是指那些被分散的人。这里使用的希腊词最初是指散居在罗马帝国各个地区外邦人中的犹太人。不过，这个词也被以更象征性的方式使用，正如这封书信当中的用法，它也可以包含有犹太背景与外邦背景的基督徒。

本都、加拉太、加帕多家、亚细亚、庇推尼---所列出的地方是罗马帝国的省份，位于当时被称为小亚细亚的地区。

1:2 就是照父神的先见被拣选---“拣选”是指得救者或被选召者。

歌罗西书 3:12-13---所以，你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕；主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。

得救的人是以什么方式被拣选的呢？神拣选的是一类群体(即顺从祂的人)，而不是无条件拣选个别具体的个人。神已经拣选、预先定下：祂将拯救那些顺从祂的人(希伯来书 5:9)。顺从者必将得救！

关于加尔文主义“无条件拣选”的辩驳

有些人教导这种拣选是无条件的拣选，属于加尔文主义教义，该教义可用缩写记忆词 TULIP (郁金香) 概括。

T - Total Depravity (全然败坏)

U - Unconditional Election (无条件拣选)

L - Limited Atonement (有限救赎)

I - Irresistible Grace (不可抗拒的恩典)

P - Perseverance of the Saints (圣徒永蒙保守)

神学家兼哲学家奥古斯丁(约公元 400 年)最先提出这个概念，但法国神学家约翰·加尔文使其普及(约公元 1550 年)。这套教义是完全错误的！请查考圣经中清晰明确的教导：

1. 救恩是对所有人开放的(马太福音 11:28; 马可福音 16:15-16; 使徒行传 17:30)。
2. 救恩是有条件的(约翰福音 8:24; 路加福音 13:3, 5; 希伯来书 5:9)。
3. 人可能犯罪并最终丧失(加拉太书 5:4; 马太福音 10:22)。
4. 无条件拣选会使神成为偏待人的神(使徒行传 10:34; 罗马书 2:11)。
5. 救恩是可以抗拒的(路加福音 7:30; 使徒行传 7:51; 马可福音 16:16)。
6. 无条件拣选会导致神要为任何人的丧失负责(彼得后书 3:16)。
7. 倘若人完全无力改变自己的结局，神还警告人逃避地狱，那神就犯下极重的残忍之罪。(使徒行传 2:40)。
8. 如果神已经预先决定了谁可以去天堂谁不可以去，为什么神的话语还命令我们去传福音呢?(马太福音 28:18-20)。

先见---源自希腊语词汇 PROGNOSIS，意思是“预先判定”或“预先知晓”。预知并不意味着缺乏自由意志，也不意味着被强迫去做某事。如果预知意味着被强迫，那么耶稣在约翰福音 10:17-18 中就说了谎，因为那样的话，祂本就没有选择的余地。

约翰福音 10:17-18---我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令。”

使徒行传 2:23-24---他既按着神的定旨先见被交与人，你们就藉着无法之人的手，把他钉在十字架上，杀了。神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。

藉着圣灵得成圣洁---这指的是圣灵(作为执行者)使用神的话语和筹算(作为工具)，使我们在言语、思想和行为上越来越像基督的过程。这是如何发生的?借着真理之道。

约翰福音 17:17---求你用真理使他们成圣；你的道就是真理。

以致顺服---这是成圣过程中属于人的那一面，也是人在神的救恩计划中所尽的本分。

希伯来书 5:8-9---他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。他既得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源。

蒙他血所洒的人---这种“洒”是成圣过程中属神的那一面。“洒血”这一举动使我们联想到出埃及记中的事件。

出埃及记 24:8---摩西将血洒在百姓身上，说：“你看！这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。”

当人顺服福音时，基督的宝血就（象征性地）洒在他们身上，借此使他们得以享有宝血所带来的一切益处。

约翰一书 1:7---我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。

亚伯的血呼求伸冤（创世记 4:10, 15），而基督的血却呼求怜悯与饶恕（希伯来书 2:17）。

希伯来书 2:17---所以，他凡事该与他的弟兄相同，为要在神的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。

关于洗礼方式的说明

这里的“洒血”并不是指现代教会中用洒水替代洗礼的作法。“洗礼”(baptize)一词源于希腊文 BAPTIDZŌ，意思是“浸入、沉入或浸没”。

使徒行传 8:38-39---于是吩咐车站住，腓利和太监二人同下水里去，腓利就给他施洗。从水里上来，主的灵把腓利提了去，太监也不再见他了，就欢欢喜喜地走路。

因此，洒水礼不是圣经所认可的洗礼方式！

愿恩惠、平安多多地加给你们---“恩惠(Grace)”是神所给的我们不配得的恩典。恩典给那些顺从福音、从而向主成圣(奉献)的人带来真正的平安。“平安多多地加给你们”，此处所说的平安，既是神与基督所赐的里面的平安，也包括与弟兄彼此之间的和睦。彼得祈求，愿神的平安丰盛、“多多加增”地临到祂忠心的仆人。

II. 基督徒救恩的本质-----1:3-2:10

A. 福音的福祉-----1:3-9

1:3 愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神---“颂赞”(Blessed)源自希腊词 eulogetos，意思是“被称赞的、被赞美的、受尊崇的”。

他曾照自己的大怜悯，...重生了我们---“重生”可以指使徒们在耶稣被钉十字架时失去了信心，但借着祂的复活，他们被赋予了“新生命”(活泼的盼望)。

叫我们有活泼的盼望---当那些受圣灵默示的作者谈到“永生神”时，其言下之意是与世人所侍奉的那些毫无生命的偶像形成对比。此处似乎也蕴含着同样的对比。这是一种“活泼的盼望”，与“毫无生命的盼望”相对立。

救恩只有一种盼望(以弗所书 4:4-6)。

以弗所书 4:4-6---身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召同有一个指望。一主，一信，一洗，一神，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内。

圣经中的盼望包含三个要素：

- a. 渴望 (Desire);
- b. 期待 (Expectation);
- c. 耐心等候 (Patient waiting)。

藉耶稣基督从死里复活---这一盼望的实现，是因耶稣基督从死里复活。

1:4 基业---“基业”是指尚未归自己所有、但却在未来有所期盼的事物。它并非人凭一己之力所创造的，而是基于与生俱来的权利从他人那里继承而来的。之所以使用这一术语，是因为前一节经文提到他们已经“被重生了.....”

不能朽坏---源自希腊文 APHTHARTOS，意思是“不朽的、不灭的、永恒的、持久的”。它也可以指“未遭蹂躏”（如免受入侵军队的破坏）。基督徒所享有的平安与喜乐的基业，绝不会被任何军队(包括撒旦的军队)侵略和破坏。

它甚至根本不会朽坏！可朽坏的事物是易腐烂和易衰败的，如：

- a. 我们的肉体(彼前 1:23-24) ；
- b. 所有看得见的事物(哥林多后书 4:16-18)。

不能玷污---这源自希腊语词汇 *amiantos*，意为“未受玷污或污染的、纯洁的”（参看启示录 21:27）。

不能衰残---这个词源自希腊语“AMARANTOS”。“Amaranth”（苋属植物/不凋花）是一种神话中的花卉，其花朵完美无瑕且永不凋谢，其美丽从未消逝。

为你们存留在天上的基业---“存留”一词源于希腊语 (TĒREŌ)，意为“被看守、被守护、被保存”（参约翰福音 14:1-3）。它指的是被妥善保管。

但这并不意味着基督徒不会离弃信仰，失去救恩。

帖撒罗尼迦后书 2:3-4---人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑；因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里，自称是神。

耶稣此刻正为基督徒做两件事：

- a. 为他们预备天堂；
- b. 预备他们进入天堂。

1:5 你们这因信蒙神能力保守的人---“保守”一词源于希腊语 (PHROUREŌ), 字面意思是“守卫, 用驻军或卫队保护”。就像一群士兵驻守在信徒周围, 保护他们, 确保他们的安全, 前提是他们持守在信心的堡垒之内。

该词是现在时分词, 表明这个行动正在发生, 是持续不断的过程。

“保守”意味着被看顾, 但这究竟是以何种方式进行的呢?

这种保守是通过信心实现的, 而非神在无需我们参与和努力的情况下, 单方面施展大能所完成的。圣经反对“一次得救, 永远得救”这一谬误教义。经文明确指出, 基督徒是有可能离弃信仰并失去救恩的(参阅约翰福音 15:1-6; 罗马书 8:12-13; 11:19-22; 彼得后书 1:2-11; 加拉太书 5:1-6; 彼得后书 2:18-22; 希伯来书 6:4-8; 10:26-39)。

旧约圣经中反复出现的事例有力地证明了, 神的儿女是有可能永远丧失的。不妨看看新约作者如何论述以色列人持续背道的问题(哥林多前书 10:1-13 及希伯来书 3:7-4:7)。这些经文清楚地表明, 正如以色列人曾跌倒一样, 基督徒也可能跌倒:“所以, 自己以为站得稳的, 须要谨慎, 免得跌倒”(哥林多前书 10:12)。如果神的子民不可能失去救恩, 那么所有这些警戒就毫无意义了。

必能得着所预备---请注意, 这里强调唯独“藉着信心”。承受基业的人必须配合, 持守忠心, 直到基业赐下之时。继承人必须忠心合作, 直到领受产业的那一刻。

这节经文所说的“救恩”并非指受洗那一刻的救恩, 而是指在审判日实际领受的永恒救恩(参以弗所书 1:13-14)。

到末世要显现的救恩---“显现”(Revealed)一词源自希腊语 (APOKALUPTŌ), 意为“揭示此前从未为人所知的事物”。

1:6 因此---这里的“此”指的是第3至5节中所述的全部福分:儿子的名分、罪得赦免、属神的基业以及天父的眷顾。

大有喜乐---“大有喜乐”一词对应的希腊语 (*agalliaō*) 在新约中用来表达极度的喜乐或因喜乐而雀跃。

但如今.....---“但”（英文版本有 if need be）这是一个第一类条件句短语，也可译为“既然”。换言之，这被视为既定的事实！

当基督徒必须经历试炼与患难时，不可灰心绝望，反倒要把这些试炼当作契机，因信心经受熬炼而喜乐。（参阅：提摩太后书 3:12；雅各书 1:2-4）。

在百般的试炼中暂时忧愁---这些基督徒身处异教徒的包围之中，不断遭受逼迫。然而，这为神的子民提供了一个让信心经受考验的机会。

“百般”（various）一词描述了具有多种色调或多种色彩的事物（参阅彼得前书 4:10；以弗所书 3:10；雅各的彩衣——创世记 37:3）。

彼得前书 4:10---“神百般的恩典”，一位解经家曾言：“我们的患难纵然形形色色，但神的恩典亦是如此。人间万般境遇，没有一样是神的恩典无法适配的。每一种试炼都有与之对应的恩典，没有哪一场试炼是不伴随恩典的。”

试炼---此词译自希腊语（*peirasmos*），意为“试验、尝试、考验、验证”。

1:7 叫你们的信心既被试验---英文原文有“真确性（genuineness）”一词，对应的希腊语（*dokimion*）意指信心的“试炼”或“验证”。

就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵---此处“试验”一词对应的希腊语（*dokimazō*）意为“测试、验证、审察”（旨在辨别真伪，如同金属经过冶炼检验一般）。

可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵---经过试炼、得以验证的信心，其价值胜过世上所有的精金。在审判之日，这种信心必不被显为有所缺欠。

试炼临到基督徒，并非为了要夺去他里面的力量，而是为了赋予其力量！

1:8 虽然没有见过他，却是爱他---倘若我们真心相信祂向我们所显明那充足的爱的凭据，就无需亲眼看见耶稣，也能够爱祂。

爱神的理由：

a. 祂先爱了我们。（约翰一书 4:19）

b. 我们还作罪人的时候，祂就爱了我们。（罗马书 5:5-11）

如今虽不得看见，却因信他就有说不出来、满有荣光的大喜乐---此处译为“说不出来”的希腊语词（ANEKLALĒTOS）意为“无法言喻”或“无法完全表达”。

1:9 得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩---译为“果效/终局”的希腊语词（TELOS）意指“事物完成之处、目标或目的”。这是人那合乎圣经的信心所达到的顶峰与最终归宿。（参阅启示录 2:10；歌罗西书 1:12-23）

B. 这些福祉早已被预见-----1:10-12

1:10 论到这救恩---此处提到的“救恩”是指前一节所说的基督徒灵魂的救恩。

那预先说你们要得恩典的---这“恩典”就是基督（参约翰福音 1:17）。

这是先知著作出于“字句默示”（即神默示了具体的字句）的有力证据。这些预言绝非先知在没有默示帮助下凭自身能力写成的；其内涵远超先知自身的理解力，以至于他们必须依赖他人的指教，才能领悟自己所写之事的真义。

众先知早已详细地寻求考察---“寻求”一词的字面意思是“探究”或“搜寻”。这指的是旧约先知对自己受神之命所发预言的关注。他们之所以能准确地发出预言，是因为受了圣灵的默示，但这并不意味着他们完全明白自己所传达的这些预言的内涵。

马太福音 13:16-17---但你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。我实在告诉你们，从前有许多先知和义人要看你们所看的，却没有看见，要听你们所听的，却没有听见。

1:11 考察在...并怎样的时候---先知们知道自己所预言的内容，却不知道这些关于弥赛亚的预言将在何时应验（参看彼得后书 1:21）。

基督的灵---这是指圣灵（参看彼得后书 1:21；罗马书 8:9；加拉太书 4:6）。

彼得后书 1:21---因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。

在他们心里---英文版本里有“指明”一词，它源自希腊语单词 *dēloō*，意为“表明”或“指向”。此处使用的是完成时态，更确切的理解应是：在整个先知时代，祂借着一代又一代的先知，一直在“宣告”这些事。

预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候---这重申了上一节的思想，同时补充了关于基督受苦难的预言，而这受苦是人类得救所必需的（参看诗篇 22；以赛亚书 53）。

1:12 他们得了启示，知道他们所传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们---他们藉着预言为我们侍奉，来印证基督（参希伯来书 11:39；以弗所书 3:10）。

那靠着从天上差来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们---这里的“这些事”指的是预言中的信息。

天使也愿意详细察看这些事---“愿意”一词源于希腊文 (EPITHUMEŌ)，该词视上下文，既可用于褒义，也可用于贬义（参雅各书 4:2）。它的字面意思是“倾心向往；热切地想要”。

这个词描述了天使们默想救赎的奇妙时所怀的强烈感受。这与约翰和彼得奔向耶稣坟墓时的那份急切心情如出一辙（约翰福音 20:4-5）。

C. 这些福祉的承受者必须改变他们的生活方式-----1:13-16

1:13 所以要约束你们的心---英文原文中的“束上腰”源自圣经时代古人的习俗：人们从事劳作、启程远行或是备战之时，会将宽大的长袍提起并用腰带束在腰间，以便行动自如。

这里劝勉基督徒要“约束”，即“整装待发”，在侍奉主时不受束缚。这意味着要收敛并约束心中一切不合宜的念头，以免在奔向天国的路途中受到阻碍。

基督呼召祂的门徒，是要他们积极侍奉！

谨慎自守---这种“谨慎自守”体现为自制。这样的人在脾气和思维习惯上表现出极大的克制，面对各种令人烦恼的事物时，也能保持冷静沉着、泰然自若的态度。

专心盼望---这种“盼望”是完备且永不改变的，不含丝毫疑惑，也不致灰心。圣经中的盼望被描述为一种结合了愿望、期待与耐心等候的心态。这些特质融合在一起，形成了一种坚定不移、完备无缺的态度，并带来确切无疑的把握。这种盼望所期盼的，正是那将借着耶稣基督赐予的恩典（即神的恩惠）。

耶稣基督显现的时候所带来给你们恩---从字面上看，这里的含义是“被带来”或“被送达”。换言之，这盼望所指向的事物已经在来的路上了。这指的是祂在末日的显现。

1:14 作顺命的儿女---这指出了顺服的必要性。人因顺服而成为神的儿女，也因顺服而继续作神的儿女。若没有顺服，作神儿女的福分、喜乐与特权便无从谈起！

不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子---这些门徒在跟随主之前，曾过着放纵肉体私欲的生活。过去，他们过这种生活是出于“蒙昧无知”；但如今，福音已向他们显明了这种邪恶生活的愚昧。他们再也不能以无知为借口了。

1:15 那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁---这种圣洁意味着脱离惯常犯罪的生活以及一切世俗的污秽。

此处所用的动词“be”（希腊文 *ginomai*）并非指单纯存在的普通词汇，其字面意思是“成为”（to become）。这说明：圣洁并非顺服福音之后就自动拥有的生命状态，而是借着实际行动得来的生活方式，其中包含持续离弃世俗的行事作风。

1:16 因为经上记着说：“你们要圣洁，因为我是圣洁的”---这句话在《利未记》中出现了五次（参阅利未记 11:44-45；19:2；20:7, 26）。

希腊语中表示“圣洁”的词是 *HAGIOS*。该词用于描述那些脱离罪恶并分别为圣归于神的人或事物。其词根含义是“不同”或“分别出来”。犹太圣殿之所

以圣洁，是因为它与众不同；安息日之所以圣洁，也是因为它与众不同；同样，基督徒之所以圣洁，是因为他们与世人有所分别。

D. 不可忘记信徒确信的根基-----1:17-21

1:17 你们既称...为父---属于第一类条件句，意指前提已被视为事实，故应译为“既然”你们称那.....为父。

那不偏待人、按各人行为审判人的主---这意味着神在审判时不偏袒任何人。

使徒行传 10:34-35---彼得就开口说：“我真看出神是不偏待人。原来，各国中那敬畏主、行义的人都为主所悦纳。”

既然神按我们的行为施行审判，我们的行事为人便至关重要。

就当存敬畏的心，度你们在世寄居的日子---此处希腊文的“敬畏”一词（PHOBOS）并非奴隶因恐惧而产生的战栗，而是顺服的儿女对父亲所怀的敬畏与尊重。

这份敬畏，也源于知道审判必将到来。

马太福音 10:28---那杀身体、不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。

使徒行传 10:35--- 原来，各国中那敬畏主、行义的人都为主所悦纳。

希伯来书 10:31---落在永生神的手里，真是可怕的！

1:18 知道你们得赎.....不是凭着能坏的金银等物---这正是彼得以上一切论述的根基：基督徒得蒙救赎，并非像奴隶那样是用金银财物买赎回来的（参阅使徒行传 20:28；以弗所书 1:7；罗马书 5:9；哥林多前书 6:19-20）。

脱去你们祖宗所传流虚妄的行为---这些属神的人，从前也曾随从外邦祖先代代相传的那一套生活行事。

1:19 乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血---关于“无瑕疵羔羊”的说法，源自摩西律法中对献祭牲畜的要求（出埃及记 12:5；29:1）。

基督在世时的榜样彰显了毫无瑕疵的公义。祂“并没有犯罪，口里也没有诡诈”（彼得前书 2:22）。

1:20 基督在创世以前是预先被神知道的---这节经文证明，教会并非神事后的权宜之计。神在创世之前就已经知道耶稣会受苦、受死，并用自己的血买赎教会（参阅提摩太后书 1:9-10；以弗所书 1:3-7）。[更多信息请参阅附录——《神旨意中的教会》]

教会早已在神的旨意与意念之中：

- a. 在保罗出生时（加拉太书 1:15-16），
- b. 在摩西的时代（使徒行传 26:22-23），
- c. 在亚伯拉罕的时代（以弗所书 3:6，“应许”——给亚伯拉罕的应许，创世记 12:1-3），
- d. 在创世之前（彼得前书 1:20）。

那种认为耶稣第一次未能建立其国度、因而需要再次降临以完成这一使命的“千禧年前论”观点，是亵渎的，且与圣经相悖。

却在这末世才为你们显现---“在这末世”这一短语指的是基督时代的终结（参阅希伯来书 1:2；彼得后书 3:3；犹大书 18；使徒行传 2:17）。

1:21 你们也因着他，信那叫他从死里复活，又给他荣耀的神，叫你们的信心和盼望都在于神---基督复活并得享荣耀，目的是为了坚固人的信心。

E. 承受产业者当尽的责任-----1:22-2:3

1:22 你们既因顺从真理，洁净了自己的心---“洁净了”一词源自希腊语 *hagnizō*，字面意思是“使之洁净”或“已得洁净”。该词采用完成时分词形式，表明洁净这一动作发生在过去，但它带来的果效一直持续到现在。

心灵的洁净源于顺服，而不仅仅是信心。单凭信心从来都不足以使人成圣（参阅提多书 3:5；罗马书 6:17；16:26；约翰福音 8:31）。

以致爱弟兄没有虚假---“没有虚假”意为“真诚、非伪善”。这是一种真实的爱。若研读使徒约翰受圣灵默示所写的经文，我们便能更深刻地理解这种爱。

约翰一书 3:15-18---凡恨他弟兄的，就是杀人的；你们晓得凡杀人的，没有永生存在他里面。主为我们舍命，我们从此就知道何为爱；我们也当为弟兄舍命。凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜恤的心，爱神的心怎能存在他里面呢？小子们哪，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。

就当从心里彼此切实相爱---“爱”源自希腊语 *agapaō*，描述的是一种充满理智、理解与明确目的的爱。“切实”源自希腊语 *ektenōs*，形容一种强烈、生动、有力、恳切且专注的情感。“从清洁的心”源自希腊语短语 *ek kardias*，字面意思是“出于内心”。

1:23 既蒙了重生---在《英国人的希腊语新约》（Englishman's Greek New Testament）中，“重生”（born again）一词被译为“再次被生”（begotten again）。这一译法更为准确，因为它强调了父在这重生过程中的作用。关于这重生，耶稣曾这样教导：

约翰福音 3:1-5---有一个法利赛人，名叫尼哥底母，是犹太人的官。这人夜里来见耶稣，说：“拉比，我们知道你是由神那里来作师傅的；因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行。”耶稣回答说：“我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见神的国。”尼哥底母说：“人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？”耶稣说：“我实实在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。”

不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是藉着神活泼常存的道---“能坏的种子”描述的是属肉体的，而“不能坏的种子”描述的是属灵的。这与《雅各书》中所表达的思想一致，即神生了属灵的新生命。

雅各书 1:18---他按自己的旨意，用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中好像初熟的果子。

1:24 因为：“凡有血气的，尽都如草，他的美荣都像草上的花。草必枯干，花必凋谢”--第24和25节引用了以赛亚书 40:6-8节的经文。人的肉体难免朽坏，正如草木的荣美注定会消逝一样。

彼得并非说人毫无价值。切记，人是照着神的形象造的（创世记 1:27）。

然而，彼得希望这些基督徒明白，属灵的事物并不像物质事物那样会朽坏。

既已成为主的属灵大家庭的一员，他们就应当过公义的生活，以尊崇这种关系。

1:25 惟有主的道是永存的---“永存”意味着长久留存、保持不变并永远存在。

所传给你们福音就是这道---由此可见，重生并非神在罪人身上施行某种神秘的作为；它其实就是相信并顺服福音这一单纯的过程。

第二章

2:1 所以---“所以”一词用于引出前文所述之事推导得出的逻辑结论。请留意保罗刚才提到的几点：

- a. 因为神是圣洁的，
- b. 因为你们已蒙基督的宝血救赎，
- c. 因为你们已成为全新的人（新造的人）。

如果基督徒的生命中存在本节经文所提及的任何一种恶行，就不可能有“弟兄之爱”；一切“肉体的行为”都会妨碍弟兄之爱的生成。

加拉太书 5:19-21---情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、凶杀、醉酒、荒宴等类。我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受神的国。

除去一切恶毒---此处的希腊语词（KAKIA）定义为：“恶毒、怀有恶意、伤害他人的意图、邪恶、堕落。”这是一种道德上的低劣，一种邪恶的性情。

诡诈---源自希腊语词 (DOLOS) , 意为: “狡猾、奸诈或诡计; 为了自身利益而欺骗或误导他人的意图。”

并假善---译为“虚伪”的希腊语词 (HUPOKRISIS) 原指演员或装模作样的人及其行为。

一个努力追求公义却偶尔犯罪的基督徒, 并不是伪君子; 真正的伪君子, 是那些生活方式与世俗无异, 却装作基督徒的人。

嫉妒---源自希腊语词 (PHTHONOS) , 定义为: “因看到他人境况良好而产生的恶意。”

和一切毁谤---此处的希腊语词 (KATALALIA) 意为: “诽谤或诋毁他人名誉。”

2:2 爱慕那纯净的灵奶---此处译为“纯净”的希腊语词 (*adolos*) 与第1节中提到的“诡诈”一词含义截然相反, 意指未受掺杂或真诚无伪。

像才生的婴孩---这里的寓意是: 正如婴儿渴慕或向往乳汁, 基督徒也应当渴慕或向往属灵的粮食——神的话语。

叫你们因此渐长---通过领受“那纯净的灵奶”(神的话语), 基督徒的信心将得以成熟(参以弗所书 4:11-16)。

哥林多后书 3:18---我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光, 好像从镜子里返照, 就变成主的形状, 荣上加荣, 如同从主的灵变成的。

彼得后书 3:17-18---亲爱的弟兄啊, 你们既然预先知道这事, 就当防备, 恐怕被恶人的错谬诱惑, 就从自己坚固的地步上坠落。你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。愿荣耀归给他, 从今直到永远。阿们!

2:3 你们若---从语法角度看, 这是一个“第一类条件句”, 字面意思是“既然你们已经尝过”。

尝过---请注意, 这指的是一种初步的体验。一旦“纯净的灵奶”被“尝过”(即领略其

滋味)，人便会发现它既可口又甘美，从而产生更强烈的渴慕。

主恩---意指“良善、有益、有益处”。饱尝神的话语，能让人更加深刻地体会并欣赏主的美善。

F. 承受产业者构成一个属灵群体-----2:4-10

2:4 主乃活石---彼得在此转而使用另一个比喻。基督就像一块活石。

固然是被人所弃的---此处译为“弃绝”的希腊语词（*apodokimazō*）意指“经试验与查验后予以拒绝”。这指的是犹太领袖对基督的弃绝。耶稣曾在马太福音 21:42 提到此事，而诗篇 118:22 也曾对此作出预言。

却是被神所拣选、所宝贵的---尽管这些人弃绝了耶稣，神却拣选了祂，并通过显明藉着祂所赐予的永恒丰盛，彰显了祂的宝贵。

2:5 你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司---彼得告诉这些已领悟基督之宝贵的基督徒，他们宛如一座灵宫。他们是“圣洁”的祭司。我们应当明白，正如旧约时代有祭司职分，新约时代也有祭司职分。

- a. 在旧约的祭司体系中，亚伦的子孙是主持敬拜的祭司（利未记 1:5, 8, 11）。
- b. 在新约的祭司体系中，所有基督徒都是参与敬拜的祭司（彼得前书 2:9）。

藉着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭---为何这些被称为“灵”祭，而不仅仅是祭物？

- a. 为了将这些祭物与摩西律法中的祭物区分开来。
- b. 为了与灵宫的性质相符——即并非物质性的殿宇。
- c. 旨在表明这些人并非像亚伦及其子孙那样的属肉体的祭司，而是属灵的祭司。
- d. 旨在强调这些祭物是献给神的，由神来悦纳。

希伯来书 13:15-16---我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。只是不可忘记行善和捐输的事，因为这样的祭是神所喜悦的。

2:6 我把...房角石安放在锡安---这句话引自以赛亚书 28:16。“锡安”指耶路撒冷城，那里是教会的发源地（参使徒行传 1:4, 12； 2:14, 47）。建筑物的房角石至关重要，因为它能将各面墙壁连结成一个整体。耶稣作为“首要的房角石”，不仅加固了这座建筑，还将所有部分紧密地连结在一起。

所拣选、所宝贵的---耶稣被称为“所拣选的”，因为该词意为“被挑选或被选中”。神亲自拣选祂的儿子作为教会首要的房角石。祂之所以是“宝贵的”石头，是因为祂为那些接受祂的人带来了极宝贵的益处。

信靠他的人必不至于羞愧---在审判之日，主必使那些拒绝信靠并顺服祂的人蒙羞。他们的不信，表明他们以祂为耻（参路加福音 9:26）。

2:7 他在你们信的人就为宝贵---那些接受耶稣为基督的人，认识并珍视祂真正的价值。

在那不信的人有话说：“匠人所弃的石头已作了房角的头块石头”---不信的人并不看重耶稣，他们看重的是世俗的事物。他们选择的愚昧已显明在众人面前。

2:8 又说：“作了绊脚的石头，跌人的磐石”---圣经任何一处经文的解释，都不可与圣经其他经文互相矛盾。神不愿任何人沉沦（彼得后书 3:9）。然而，人唯有借着耶稣基督才能得救，因此神必须差遣耶稣来到世上。如果耶稣的教导令某些人反感，以致于他们任由祂成为使自己跌倒的绊脚石，那这责任是不能归咎于主的。

他们既不顺从，就在道理上绊跌---这描述了某些人跌倒的原因，跌倒正是因为这道。有些人不喜欢顺从神的话语，因为这妨碍了他们罪恶的生活方式，因此，神的话语便成了他们的绊脚石（罗马书 9:32-33；马太福音 21:42-46；使徒行传 4:11；哥林多前书 1:23）。

注：那些因这道而跌倒的人，是因为他们不顺从。不顺从是不信的必然结果。

他们这样绊跌，也是预定的---这句话的意思并非指他们因某种武断且不可更改的法令而被预定去不顺从，而是指这种跌倒是不信的必然结果。

其含义是：他们并非被预定或拣选去不顺从，而是因着他们的不顺从，才在神的话语上跌倒。他们的不顺从并非神所命定的；神所命定的是对这种不顺从的惩罚。

2:9 惟有你们是被拣选的族类---主拣选了他们，因为他们因顺从福音而“重生”，从而成为一个新的族类（约翰福音 3:3）。基督徒是“被拣选的”（即被呼召出来的），如今已成为属灵的以色列。

参阅以下经文：

加拉太书 3:29---你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。

帖撒罗尼迦后书 2:13-14---主所爱的弟兄们哪，我们本该常为你们感谢神；因为他从起初拣选了你们，叫你们因信真道，又被圣灵感动，成为圣洁，能以得救。神藉我们所传的福音召你们到这地步，好得着我们主耶稣基督的荣光。

罗马书 8:28---我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。

是有君尊的祭司---意思是具有君王身份的祭司。在摩西律法之下，同一个人不能既是君王又是祭司（历代志下 26:18）。然而，基督的门徒却被视为兼具这两种身份。

启示录 1:6---又使我们成为国民，作他父神的祭司。但愿荣耀、权能归给他，直到永永远远。阿们！

基督徒作为君王（当然是居于次要地位），因为他们在基督和使徒之下掌权（哥林多前书 4:8）。

是圣洁的国度---教会是一个属灵的国度或王国，由一位君王——耶稣基督所统治（歌罗西书 1:13-14；帖撒罗尼迦前书 2:12；彼得后书 1:11）。基督徒因顺从福音而成为“圣洁”的，即分别为圣归给神的人。

是属神的子民---字面意思是“神所拥有的子民”，即神自己的子民。

哥林多前书 6:19-20---岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而

来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的。所以，要在你们的身子上荣耀神。

有人曾写道：“在任何博物馆里，我们都能看到一些极其普通的物品——衣物、手杖、钢笔、书籍、家具——它们之所以有价值，仅仅是因为它们曾为某位伟人所拥有。基督徒也是如此，他可能是一个非常普通的人，但他因属于神而获得了新的价值。”

要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德---“宣扬”一词源自希腊语 *exaggellō*，意为“广为宣告、公布、通过赞美或宣告使人知晓、颂扬”。

2:10 你们从前算不得子民，现在却作了神的子民---这是引用了何西阿书 2:23的话。保罗在罗马书 9:25-26也曾引用过这节旧约经文，并将其应用于外邦人身上；彼得在此处显然也是作此应用。

外邦人（在顺服福音之前）之所以“算不得子民”，是因为他们分散在列国之中，各自有着不同的语言、政体和习俗。

从前未曾蒙怜恤，现在却蒙了怜恤---如今，随着他们顺服福音，他们已成为一个神圣的国度的国民，拥有共同的利益、义务、政体和君王。

III. 基督徒的人际关系-----2:11-3:12

A. 在异教世界中-----2:11-12

2:11 亲爱的弟兄啊...我劝你们---“劝”（beg）一词源自希腊语 *parakaleō*，意为“呼唤到身边来”。

客旅---指那些从异国来到某城或某地，与当地居民一同生活的人。

寄居的---指那些居住在某地却不享有公民权的人。基督徒被视为天国的公民（腓立比书 3:20），只是暂时寄居在地上。

本节中的这两个词都指代暂时居住者。

所有的基督徒，正如旧约时代的神的仆人一样，都是“在地上为客旅、寄居的”（希伯来书 11:13）。

禁戒---“禁戒”（abstain）一词译自希腊语 *apechomai*，意为“使自己远离”、“克制”。这涉及自我控制。

肉体的私欲，这私欲是与灵魂争战的---随从肉体的私欲，意味着受罪恶的人性欲望支配，而不是受神圣灵的教导引导。

罗马书 7:23---但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我附从那肢体中犯罪的律。

雅各书 1:14-15---但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。

灵魂必须受到保护。

箴言 22:24-25---好生气的人，不可与他结交；暴怒的人，不可与他来往；恐怕你效法他的行为，自己就陷在网罗里。

帖撒罗尼迦前书 5:23---愿赐平安的神亲自使你们全然成圣！又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我们主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘！

2:12 你们在外邦人中应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的---本节中的“外邦人”指的是尚未归信的异教徒，而非那些已顺从福音的外邦信徒。这些异教徒常毁谤基督徒，因为基督徒不愿与他们同流合污，参与其邪恶行径（彼得前书 4:4）。

因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神---“鉴察的日子”这一表达，既可指神作为赏赐者所施行的眷顾或作为，也可指神作为施行报应者所采取的行动。

鉴察的日子---意指的是基督徒所面临的迫害。在这些时期，异教徒会目睹门徒如何保持忍耐并遵纪守法；这些行为彰显了基督徒信心的真实力量，从而使这些外邦人将荣耀归给神。

B. 在国家/政府中-----2:13-17

2:13 你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，或是在上的君王---这是指政府的法律。我们应当遵守国家的法律，但前提是这些法律不与神的律法相抵触（参阅使徒行传 5:29；马太福音 22:21；罗马书 13:1-7；提摩太前书 2:2）。

2:14 或是君王所派、罚恶赏善的臣宰---“惩罚”一词源自希腊语（EKDIKĒSIS），其字面意思是“报应”或“伸张公义”。这段经文揭示了神设立一切政府的双重目的：

- a. 惩罚作恶者，
- b. 奖赏行善者。

关于死刑的问题？（罗马书 13:1-7）

政府并非在施行私人的报复，而仅仅是在执行神所赋予的权柄。阿尔伯特·巴恩斯（Albert Barnes）曾写道：“当掌权者惩罚有罪之人时，这应被视为神在施行报应；唯有基于这一原则，法官判处某人死刑才是正当的。这并非因为某人天生拥有掌控他人生命的权利，也不是因为社会作为一个整体拥有个人所不具备的权利；而是因为生命源于神，且当罪行发生时，神选择通过设立掌权者来收回生命，而不是亲自显现来执行律法。正是神告诉人类：“流你们血、害你们命的，无论是兽是人，我必讨他的罪，就是向各人的弟兄也是如此。凡流人血的，他的血也必被人所流，因为神造人是照自己的形象造的”（创世记 9:5-6）。请务必留意这条命令。神要求人去执行祂对杀人者的审判。

诚然，有些政府是邪恶的。毕竟，保罗写此信时当政的就是罗马政府，它腐败堕落，并且逼迫基督徒。

然而，尽管那个政府是邪恶的，它仍被允许运作，因为神有长远的旨意。“帝王藉我坐国位；君王藉我定公平。王子和首领，世上一切审判官，都是藉我掌权”

（箴言 8:15-16）。有时，神会允许邪恶的统治者掌管一个国家，以此来惩罚该地。但即便在腐败之中，罗马政府仍在疆域内维持了一定程度的法治与秩序。

当政府行恶时，我们被命令不可随之行恶。但与此同时，若政府的法律不违背神的旨意，我们仍被命令要顺服政府。

2:15 因为神的旨意原是要你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口---“堵住.....口”一词译自希腊语 *phimoō*，原意为“使.....闭口、套住口”。基督徒应如何回应那些

出言攻击自己的仇敌呢？古希腊哲学家柏拉图（公元前 427–347年）听闻有人在散布关于他的诽谤言论时，他回答道：“我要活出一种生命，叫无人相信那人所说的话。”

2:16 你们虽是自由的---“自由”意味着他们已从罪的辖制中得释放。然而，这并不意味着他们有权忽视各种形式的基督徒侍奉。人唯有在基督里，才能脱离罪与自我，并从中获得真正的自由，从而能够成为合乎主用的基督仆人。

曾有人写道：“任何伟大的基督信仰教义都可能被曲解为作恶的借口。恩典的教义可能被曲解为肆意犯罪的借口；关于神之爱的教义可能被感性化，成为违背神律法的借口；关于来世的教义可能被曲解为忽视现世的借口。而在所有教义中，最容易被曲解的莫过于基督徒的自由。”

却不可藉着自由遮盖恶毒---一个把基督徒的“自由”当作遮盖恶事借口的人，可能会声称自己是天国子民而不遵守地上的法律，或者因以不敬的言语毁谤掌权者而有罪（罗马书 6:1-23）。

总要作神的仆人---作为神的仆人，他们蒙召去侍奉和顺服，这意味着要过正直且恭敬的生活。

2:17 务要尊敬众人，亲爱教中的弟兄，敬畏神，尊敬君王---从语法角度看，这是祈使语气，是一道命令。换言之，“必须这样做！”这里的四项命令均采用现在时态，表示持续性的行动：要不断地尊敬众人，不断地亲爱弟兄，不断地敬畏神，并不断地尊敬君王。

应当以爱心和关怀对待所有人。如果我们不再将这些人视为“活生生的个体”，即那些需要我们代祷、并在永恒的视角下需要我们尽力去帮助的人，那将是极其危险的。

C. 在家庭生活中-----2:18-3:7

2:18 你们作仆人的---“仆人”一词源于希腊语 (OIKETĒS)，用来描述家仆。

凡事要存敬畏的心顺服主人---这里指的是拥有权柄的主人。

不但顺服那善良温和的，就是那乖僻的也要顺服---“善良温和”的主人公平、耐心、仁慈，而“乖僻”的主人则不公平、邪恶（参以弗所书 6:5-8；歌罗西书 3:23）。

基督徒应当尽心尽力地工作，使自己能毫无愧疚地向神显明自己的努力！

在这一段经文，神针对奴隶和主人给出了教导。在研读这些经文时，我们必须牢记，奴隶制在当时的罗马社会十分普遍。例如，据学者估计，公元1世纪意大利的人口中，有30%到40%是奴隶。仅在意大利一地，奴隶人数就高达两三百万人；这还不包括帝国其他地区的奴隶，据估算，奴隶约占总人口的10%到15%。[欲了解更多信息，请参阅附录——埃里克·莱昂斯（Eric Lyons, M.Min.）所著的《保罗是否认可奴隶制？》一文。]

2:19 倘若人为叫良心对得住神，就忍受冤屈的苦楚---如果我们忍受苦难而不寻求报复或反击，便是蒙神喜悦的。

这是可喜爱的---“可喜爱的”一词源自希腊语 *charis*，该词常被译为“恩典”。因着这些行为，我们蒙受了神的恩典或眷顾。

2:20 你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？---若我们因自己所犯的罪而受惩罚，这并无荣耀可言。

但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的---若我们因行正义之事而遭受不公对待，那便是真正的逼迫。基督徒若能忍耐并忠心地承受逼迫，便配得赏赐。

2:21 你们蒙召原是为此---“为此”一词指的是行善却因此受苦（参阅约翰福音 15:20；提摩太后书 3:12）。

因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行---此处译为“榜样”的希腊语词汇（*hupogrammos*）源自一种教学实践：教师写下字样作

为范本，供学生临摹。通过这种方式，学生能学会正确的书写笔画。

耶稣受过苦难，而且是无辜受苦，但这并没有致使祂犯罪。有时基督徒为持守信仰立场必须承受苦难，这样的情形可能发生在职场、校园或社交场合中。

尽管基督徒可能因信仰而遭受患难，但这却不能免去他们持守正道的本分。坚持正义或许未必能让我们在今生获得最大利益，但在来世却必有益处！

跟随---词源自希腊语 (*epakoloutheō*)，意为“紧随其后”或“追随”，即效法祂的榜样。我们应当跟随耶稣的榜样，就像紧跟在祂身后行走一样。祂的脚踪——爱、真理、宽恕、公义等行事准则，也应成为我们的脚踪；我们应当尽可能准确地踏在祂走过的足迹上。然而，我们要记住，祂的脚踪通向十字架。因此，当逼迫临到时，我们不应感到意外（提摩太后书 3:12）。

2:22 他并没有犯罪，口里也没有诡诈---此处引用了以赛亚书 53:9。耶稣经受住了每一次试探的考验（参看哥林多后书 5:21；希伯来书 7:26）。既然那位完美的主遭受了迫害（事实确实如此），那么作为不完美的跟随者，我们也理应预料到会遭遇类似的境遇。

2:23 他被骂不还口，受害不说威吓的话---耶稣本有能力反击，但他从未屈服于报复的试探（马太福音 26:52-54）。

只将自己交托给那按公义审判人的主---正如基督那样，对于加诸我们身上的任何不公，我们应当让父神来主持公道（参看马太福音 5:38-48；希伯来书 12:3；以赛亚书 1:24）。

2:24 他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪---代词的位置具有强调意味：是耶稣“亲自”担当了我们的罪，唯有他自己献上了自己。“担当”一词译自希腊语，该词在《七十士译本》（旧约的希腊语译本）中用于描述献祭。

主不仅是为我们而死，更是“代替”我们而死。耶稣舍命以代替我们，这一事实在此处及圣经其他经文中都有明确教导（马太福音 20:28；马可福音 10:45；提摩太前书 2:6）。

本节中的“木头”一词，指的就是十字架的木料（参希伯来书 1:3；使徒行传 5:30-31）。

使我们既然在罪上死---罪不再辖制基督徒的生命（参歌罗西书 3:1-3；罗马书 6:1-6），但这并不意味着基督徒绝不会偶尔犯罪。

就得以在义上活---这意味着活在对义的侍奉之中。当人遵守诫命时，这种“义”的状态或境况便得以确立。

因他受的鞭伤，你们便得了医治---彼得提醒众人，耶稣曾为他们所承受的苦楚。他受苦是为了让人能得着罪的赦免。此处译为“鞭伤”的希腊语词汇（mōlōps）描述的是“青肿的伤痕”或“淌血的伤口”。

2:25 你们从前好像迷路的羊---彼得用迷路的羊来形容他们过去的状态。“迷路”意味着基督徒可能会从恩典中跌落。

如今却归到你们灵魂的牧人监督了---使用“牧人”一词，是为了强调主时刻保持警醒、悉心照料并给予保护。主是我们灵魂的牧人：

- a. 祂以慈爱看顾我们。
- b. 祂以大能保护我们。
- c. 祂以智慧引导我们。

“监督”是指负责监管的人，就像车间领班或主管那样。

第三章

彼得此前已劝诫过不同的群体：劝诫教会要禁戒肉体的私欲（彼得前书 2:11-12），劝诫基督徒要做顺服的公民（彼得前书 2:13-17），以及劝诫仆人要顺服主人（彼得前书 2:18-25）。现在，他转而向妻子们发出劝勉，尤其针对那些丈夫是非基督徒的妻子。

3:1 你们作妻子的要顺服自己的丈夫。这样---“这样”（Likewise）一词源自希腊语

单词 *homoiōs*，意为“以同样的方式”。彼得即将教导的内容，与此前关于基督徒奴仆应顺服主人的原则是一致的。同样地，妻子应当不断地（此处为现在分词、中间语态）顺服自己的丈夫。

圣经教导说，丈夫是妻子的头。

哥林多前书 11:3---我愿意你们知道，基督是各人的头；男人是女人的头；神是基督的头。

以弗所书 5:23---因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头；他又是教会全体的救主。

这是神创造的秩序（提摩太前书 2:13），也是人在伊甸园犯下首罪后所确立的（创世记 3:16；提摩太前书 2:14）。

那些丈夫为非信徒的基督徒姐妹，有可能会心生试探，轻看甚至蔑视自己的丈夫，认为自己只需对教会里一同相交的基督徒男性尽本分。这种态度若付诸行动，后果将是灾难性的，不仅对教会，对家庭乃至整个社会亦是如此。

若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听道，也可以因妻子的品行被感化过来---在原文中，丈夫的这种态度除了不顺服之外，还隐含着某种程度的敌意和固执。其含义是，他拒绝接受劝说。

“不听道”这一表述，并不是说要使丈夫归信，就不需要圣经，也不需要福音信息。此处只是着重强调了妻子作为基督徒所展现出的榜样力量。这并非意味着她不能与丈夫探讨信仰问题，而是她不该试图靠唠叨来劝服他信服真理。她应当以敬虔的品行作为榜样，以此来赢得丈夫的心。

3:2 这正是因看见你们有贞洁的品行和敬畏的心---此处所用的措辞指的是亲眼目睹并基于近距离观察所得信息的人。这些不信主的丈夫将能亲眼见证妻子敬虔的言行，并将这种品行归功于基督信仰带来的影响。

“贞洁”一词源自希腊语 *hagnos*，意为“神圣的、纯洁的或端庄的”。

伴随着“敬畏”——关于这里的“敬畏”，可能有三种含义：

- a. 她对神的敬畏（尊重与尊崇），
- b. 她对丈夫的敬重，
- c. 她对其他所吩咐当尽本分（即保持纯洁生活方式）的敬重。

3:3 你们不要以外面的---个人的衣着与举止应体现内在的公义与圣洁。

公元一世纪的罗马教育家马库斯·昆体良（Marcus Quintilian，公元35-100年）曾就不得体的衣着评论道：“正如希腊诗人所言，高雅华美的服饰能为穿着者增添尊严；然而，阴柔浮华的装束非但不能修饰身形，反而暴露了内心的鄙俗。”

辮头发、戴金饰、穿美衣为妆饰---辮发、戴金饰或穿着华丽衣裳本身并无不妥。彼得在此所谴责的，是当时文化背景下某些女性的做法：她们费尽心思将昂贵的珠宝编入发间，或穿上特定款式的服装，以此引人注目，将自己变成了引人情欲的对象，而不是作为彰显公义的器皿。

对待这节经文的方式，应与对待约翰福音 6:27的方式大致相同。

约翰福音 6:27---不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的，因为人子是父神所印证的。

倘若按字面意思解读这段经文，那就连为糊口而劳作的人也要受到谴责。但若是做出正确的解经，这段经文只是教导人，不可将生活的重心放在物质事物上。相反，我们应当将最大的关注点放在那些能促进灵命成长与通向永恒生命的事物上。同样地，彼得前书 3:3-4也是在警示女性，切勿因将重心置于物质事物而犯错。

3:4 只要---这里的“只要”指的是源于内心的圣洁妆饰。关键在于出自纯洁内心的公义生活。

提摩太前书 2:9-10---又愿女人廉耻、自守，以正派衣裳为妆饰，不以编发、黄金、珍珠，和贵价的衣裳为妆饰，只要有善行，这才与自称是敬神的女人相宜。

以里面存着长久温柔、安静的心为妆饰---“安静”一词译自希腊语 *hēsychios*，描述的是一种源于内心的宁静，这种宁静不会给他人带来搅扰，也不带有任何悖逆或怨恨的迹象。

基督徒姊妹不应专注于那些会将人引离神的事物，而应致力于培养敬虔的品格，将人引向神！

没有什么比一位在生活中彰显敬虔美德的良善女性更美丽了；当然，也没有

什么比一位外表迷人却丧失了所有美德、尊严与端庄的女性更丑陋了。

箴言 11:22---妇女美貌而无见识，如同金环戴在猪鼻上。

这在神面前是极宝贵的---这向我们强调了在神眼中真正有价值的是什么，但那并非世人所看重的宝贵之物。

3:5 因为古时仰赖神的圣洁妇人，正是以此为妆饰---历代敬虔女性的生活，为后世立下了品行端正的榜样。

顺服自己的丈夫---顺服丈夫是她们敬虔品行的一部分。

3:6 就如撒拉听从亚伯拉罕，称他为主---此处使用“主”字仅作为尊称，而非崇拜之意。该短语中的语法形式（现在时持续性分词）表明，这并非她生命中偶然发生的一次事件，而是反映了她对待丈夫一贯的态度；这显示出她始终尊重他。

便是撒拉的女儿了---这并非指她们是撒拉肉身上的后裔，而是指在属灵意义上，她们效法了撒拉的榜样。“你们是”在字面上的意思是“你们成了”；从某种意义上说，她们因追随撒拉的脚步而成为了撒拉的女儿。

你们若行善---撒拉属灵的女儿，是指那些养成持续顺服丈夫之态度的人。

不因恐吓而害怕---“恐吓”（或译“惊恐”）指的是那种因极度忧惧而退缩、战栗的恐惧感。这意味着妻子们顺服丈夫，不应是出于恐惧，而应是出于爱与尊重。

她们既已选择这条道路，便也不可因惊吓而放弃这般行事。即便不信的丈夫不认同她们生命的改变、甚至对她们施以威胁，她们仍要持守坚定的信仰，并且在其余一切事上保持顺服。

3:7 你们作丈夫的也要按情理和妻子同住---这描述了对婚姻关系全面而深刻的理解。夫妻双方都必须对彼此表现出应有的尊重与欣赏，并满足对方的一切需要。

因她比你软弱---彼得说妻子是“软弱的”器皿，这是什么意思呢？这并不意味着女

性在灵性、道德或智力上较为软弱，而仅仅是指女性在体能上通常弱于男性。

与你一同承受生命之恩的，所以要敬重他，这样，便叫你们的祷告没有阻碍---
“敬重”意指赋予尊荣，即认可某事物的价值。同一个希腊词汇“尊荣”（TIMĒ）在彼得前书 1:19中被译为“宝贵”。基督徒丈夫应当视妻子为宝贵，并给予她们应得的尊重与重视。请注意，丈夫与妻子是“一同”承受产业的；这份产业并非专属于男性。

加拉太书 3:28---并不分犹太人、希腊人，自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。

“祷告没有阻碍”这一说法暗示，当夫妻双方都是基督徒时，他们通常会在家中一同祷告。然而，如果他们彼此之间缺乏相互的爱与关怀，这种共同祷告的时刻就会受到阻碍。

我们应当注意到，当圣经要求某类人履行责任时，也要求与之相对应的另一类人履行相应的责任：

奴仆 —— 主人
父母 —— 子女
妻子 —— 丈夫
长老 —— 会众
教师 —— 学生

D. 在教会里-----3:8-12

3:8 总而言之---这标志着本段内容的结束。接下来的劝勉是针对“所有人”的，而非针对某个特定群体。

你们都要同心---意指志同道合、灵里合一、性情相投、彼此和谐；这指的是没有纷争或争执的状态。

彼此体恤---这是一种促使人要有“与喜乐的人同乐，与哀哭的人同哭”的心态（罗马书 12:15）。

相爱如弟兄---基督徒彼此之间的爱，应当像兄弟姐妹之间那样的爱。我们要以合乎神心意的方式去爱我们在基督里的兄弟姐妹（参约翰福音 13:34-35；约翰一书 2:7, 9；亦可比较约翰福音 3:16 与约翰一书 3:16）。

存慈怜谦卑的心---“存慈怜”这描述了一种富有同情心和满有怜悯的生命品格。“谦卑的心”字面意思是“存谦卑的心思”。这并非指张扬冒进或自私自利，而是与狂妄和骄傲截然相反的态度。

3:9 不以恶报恶、以辱骂还辱骂---这针对的是报复仇怨的心态（参箴言 17:13；马太福音 5:39；罗马书 12:17-21；哥林多前书 4:12；帖撒罗尼迦前书 5:15）。

倒要祝福---字面意思是“成为祝福”。我们必须不断努力，成为我们每天接触之人的祝福。

因你们是为蒙召，好叫你们承受福气---我们渴望神爱我们、怜悯我们，所以我们也必须爱人、怜悯他人。

[在这一部分（彼得前书 3:10-12），彼得引用了诗篇 34 篇，告诉我们行善必蒙福。]

3:10 因为经上说：人若爱生命，愿享美福，须要禁止舌头、不出恶言，嘴唇不说诡诈的话---真正的基督徒会管束自己的舌头。

雅各书 1:26---若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的。

诗篇 39:1---我曾说：我要谨慎我的言行，免得我舌头犯罪；恶人在我面前的时候，我要用嚼环勒住我的口。

3:11 也要离恶行善，寻求和睦，一心追赶---“离恶”就是避开邪恶。要做到这一点，我们必须积极寻求更好的途径。

帖撒罗尼迦前书 5:22---各样的恶事要禁戒不做。

“我们必须与神及他人”寻求和睦”。

罗马书 12:18---若是能行，总要尽力与众人和睦。

罗马书 14:19---所以，我们务要追求和睦的事与彼此建立德行的事。

希伯来书 12:14---你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁；非圣洁没有人能见主。

请注意，和睦是需要“追求”的。“追求”一词源自希腊语 *diōkō*，字面意思是“为了追上某人或某物而疾驰，紧追不舍”。它描绘了一个人在赛跑中为了到达终点而奋力奔跑的情景。

3:12 因为主的眼看顾义人，主的耳听他们的祈祷；惟有行恶的人，主向他们变脸---
神确实看顾着我们。主在任何时间、任何地点都洞察一切。

诗篇 11:4---耶和华在他的圣殿里；耶和华的宝座在天上；他的慧眼察看世人。

箴言 5:21---因为，人所行的道都在耶和华眼前；他也修平人一切的路。

箴言 15:3---耶和华的眼目无处不在；恶人善人，他都鉴察。

神看顾义人是为了他们的益处，就像慈爱的父亲看顾自己的孩子一样。

神也随时准备倾听祂仆人的祈祷，却绝不理会作恶之人的所求。

IV. 基督徒的受苦与事奉-----3:13-4:19

A. 为义受苦的福分-----3:13-17

3:13 你们若是热心行善，有谁害你们呢？ ---谁会想要伤害一个只行善事的仁慈之人呢？正如下一节经文所示，彼得并不是说，过敬虔生活的基督徒就绝不会遭遇困难或迫害。

一个热心行善、努力造福他人的人，会对周围的人产生巨大的影响，以至于连不信主的人也往往会看重并保护他。

那些追求世俗之道的人，往往忙于作恶，无暇给好人造成持久的伤害。然而，基督徒通过行善，可能会对这些世俗之人产生良善的影响，甚至帮助他们顺从福音。

3:14 你们就是为义受苦，也是有福的---无论基督徒因信仰和对神的委身而面临何种困难，天国及其一切荣耀仍属于他们，这一切都是值得的！

不要怕人的威吓，也不要惊慌---这是引用以赛亚书 8:12 的话。换言之，基督徒不应因敌人的威胁而动摇以致不顺服，也不应因此心烦意乱。彼得是在教导信徒，面对凶狠且决意为难的敌人时，要保持完全的镇定（参看彼得前书 2:20）。

3:15 只要在心里尊主基督为圣---从字面意思看，这意味着我们当在心中将基督分别出来，尊祂为主。我们不是把祂在心里搁置一旁、转头遗忘，而是将祂分别为圣，置于一切利害得失之上。

我们必须时刻谨记：耶稣是我们的主、主人、拥有者、君王和救主。你此刻就应当立定心志，无论付出何等代价，都要侍奉并顺服祂。

有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备---真理是需要被捍卫的！有些人喜欢说真理能自我辩护。诚然如此，但真理若要实现自我辩护，就必须在生活中行出来，并得到教导与宣扬。倘若真理从未被彰显或传讲，它又如何能够自我辩护呢？

提摩太后书 4:2---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。

基督徒的使命，就是在任何可能的情况下，清晰地阐明神的救恩计划。

以温柔、敬畏的心回答各人---所作的辩护不应带有傲慢，而应态度温和，不含轻蔑、狂妄或怨毒。

无论是在家庭查经聚会还是正式辩论中，这一原则都适用。为基督信仰作出的最有力的辩护，莫过于敬虔的基督徒生活。

此处所说的“敬畏”，是指对神以及对审判的敬畏。

3:16 存着无亏的良心---此处译为“良心”的希腊语词汇（*suneidō*）实际上是一个复合词。它由意为“与.....一起”的希腊语词（*sun*）和意为“知道”的希腊语词（*eidō*）组合而成。从字面上看，它的意思是“与自己一同知道”（即内心的自我省察）。

神赐予我们良心，使其作为一种内在的审判性调节机制，让我们能分辨是非。它会根据不同处境，发出认可或定罪的意见。

当我们做自己认为正确的事时，良心就会让我们感到坦然；而当我们做自己认为错误的事时，它便会让我们感到不安。然而，唯有当良心受过神话语真理的教导时，它才能发挥良好的调节作用。

叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品行的人自觉羞愧---这些并非敌人提出的正式指控，而是毫无根据的妄言。

那些沉溺于此等愚妄之举的敌人终将蒙羞，因为他们将被揭穿是说谎者，并被证实是恶意中伤行善之人的诽谤者。

教会应当努力在社区中建立良好的名声（声誉），但这绝不能以牺牲真理的宣讲或放弃对罪恶的谴责为代价。

3:17 神的旨意若是叫你们因行善受苦，总强如因行恶受苦---如果必须受苦，那么因行善而受苦要好过因行恶而受苦。若有人因行恶而受苦，那是罪有应得。

无论发生什么，遵行神的旨意总是更好的。当神允许祂的子民因行善而受苦时，祂总有其心意与目的。基督徒明白，这样的受苦是有意义的，而且这种意义关乎他们的益处。

B. 基督的大能榜样-----3:18-22

3:18 因基督也曾...受苦---耶稣是我们的榜样，我们必须跟随祂的脚踪行。

一次为罪---这并非指祂自己的罪，而是指全人类的罪。希腊语中表示“一次”的词（*hapax*）意为“一次且永远”（once for all time）。

请留意该希腊词在其他经文中的用法（彼得前书 3:20；犹大书 3；希伯来书 9:26, 28；10:10,12）。

义的---此处的希腊词（*dikaios*）为单数形式，指公义的耶稣。

代替不义的---此处的希腊词 (*adikōn*) 为复数形式，指不义之人（全人类）。

罗马书 5:6---因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死。

哥林多后书 5:21---神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。

希伯来书 9:28---像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。

为要引我们到神面前。按着肉体说，他被治死；按着灵性说，他复活了---有些宗教团体利用这段经文来否认耶稣肉身的复活。然而，请留意以下经文：

路加福音 24:38-39---耶稣说：“你们为什么愁烦？为什么心里起疑念呢？

你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看！魂无骨无肉，你们看，我是有的。”

约翰福音 2:19-21---耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”犹太人便说：“这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？”但耶稣这话是以他的身体为殿。

3:19 他藉这灵曾去传道给那些在监狱里的灵听---这里的“灵”指的是第18节提到的那个“灵”。“借着这灵” (By whom) 也可以译作“在灵里” (in whom) 。

重要提示：彼得并不是说，在传道进行之时，这些传道对象就已经脱离肉身、居于监牢（阴间）之中！他所要表达的是：在他撰写这封书信的时候，这些人是在监牢里。至于他们之前在传道发生时的时代的肉身生活，下一节经文已有明确记述。

3:20 就是那从前在挪亚预备方舟、神容忍等待的时候，不信从的人。当时进入方舟，藉着水得救的不多，只有八个人---诚然，这段经文可能较难理解。

对于这段经文，有三种可能的解释：

- a. 耶稣在肉身被安放在坟墓里的那三天里，亲自去阴间，向那里的人传道，且仅限于向那些在洪水之前不信从的人传道。
- b. 耶稣在灵里去了阴间，向所有的灵魂传道，好让宇宙中没有一个角落未曾听闻恩典的信息。

- c. 基督是借着圣灵从死里复活的，而传道是在神于挪亚时代容忍等待期间进行的。这些人不信挪亚受圣灵感召所传的信息，并且在彼得写这封信时，他们正身处监牢（阴间）之中。

结论：第“3”种解释是正确的。这些“灵”曾活在肉身之中；他们曾不信从；他们不信从的时期是在“方舟预备的时候”；而基督正是在这一时期向他们传道的。

基督是以何种方式向他们传道的呢？

我们必须明白，一个人借着授权代理人所做之事，即被视为他自己所做之事（参约翰一书 4:1）；因此，基督借着挪亚这个人物，在方舟建造期间向这些悖逆的人传道。这些人拒绝了传道的信息，在不信从的状态下死去，并且在彼得写这封信时，他们正处于阴间受拘禁的状态。

藉着水得救——当他们在方舟里时，正是水除去了世上的罪恶。水将他们托起，使他们免受洪水毁灭之灾。

3:21 这水所表明(antitype)的洗礼，现在藉着耶稣基督复活也拯救你们---“预表实体”(antitype)是指圣经中先前启示的真理得以应验或成全。新约中的“预表实体”是由旧约中的“预表”(type)所预示的（正如亚当是基督的预表，参罗马书 5:14）。挪亚的得救是“预表”，而洗礼则是对应的“预表实体”。这作为“预表实体”的洗礼，正是如今拯救我们的！

表明(预表) (TYPE)

- A. 洪水的水将方舟托起，拯救了挪亚和他的家人，使他们脱离罪恶世界的毁灭。
- B. 洪水将得救的人与那些因罪沉沦、被淹死的人区分开了。
- C. 洪水除去了世上的邪恶，使挪亚一家得以进入一种全新的生命境遇。

预表实体 (ANTITYPE)

- A. 洗礼是救恩计划中的最后条件，人借此得以脱离沉沦灭亡的状态。

马可福音 16:15-16---他又对他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪。”
- B. 洗礼划定了得救者与沉沦者之间的界限。
- C. 在洗礼中，“属罪的旧人”被埋葬；人从这水的坟墓中出来，得以“在生命

的新样中生活”（参看罗马书 6:3-4）。

本不在乎除掉肉体的污秽---洗礼并非肉体上的清洁。如果洗礼仅仅是肉体的洗涤（像洗澡一样），我们就可以违背人们的意愿强行给他们施洗，从而拯救他们。然而，能带来拯救的洗礼涉及属灵的洁净，它与良心有关。

只求在神面前有无亏的良心---“求”（answer）一词源自希腊语 *EPERŌTĒMA*，其定义为“恳切地寻求或渴求”。它代表对某事物的强烈向往与渴慕。这里所渴求的，乃是在神面前无亏的良心。当罪人受教导，知道必须受洗使罪得赦免，并且内心渴慕行正道，那么在顺服这道命令之前，他就不能拥有无愧的良心。

这一点直接否定了婴儿洗礼！既然圣经所说的洗礼是“向神存无亏良心的回应”，婴儿没有成熟运作的良心，因此婴儿洗礼便不成立。

请注意这节经文中的“藉着耶稣基督复活”这一表述。若没有基督的复活，洗礼便毫无意义与价值。

罗马书 6:3-5---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？所以，我们藉着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督藉着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。

3:22 耶稣已经进入天堂，在神的右边---“右边”象征着尊荣、权柄与承受基业的地位。

马太福音 28:18---耶稣进前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”

众天使和有权柄的，并有能力的，都服从了他---“服从了他”——耶稣拥有至高权柄（参阅马太福音 28:18-20；约翰福音 17:2；哥林多前书 15:24-28；以弗所书 1:22-23；3:10；歌罗西书 2:10）。其要义在于，基督已经战胜了死亡、一切掌权者与权势等。

第四章

C. 在肉身受苦-----4:1-6

4:1 基督既在肉身受过苦---彼得在开启这一新段落时，提醒读者关于耶稣受苦的事。他仍在谈论读者所面临的不公苦难，但此时他开始强调敌人的邪恶本质，同时也鼓励众人，要弃绝从前的恶行与异教习俗。

你们...作为兵器---基督徒必须做好准备，迎接那必然会临到的苦难。

提摩太后书 3:12---不但如此，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。

当将这样的心志---这指的是思想或意志。在面对苦难时，基督徒应当效法耶稣受苦时的心态（参腓立比书 2:5-8）。既然耶稣曾为基督徒受苦，基督徒也当甘愿为耶稣受苦。

因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了---显然，这里并不是指一切苦难，也不是所有人所受的苦难；结合上下文，这句话限定于义人效法基督时所经受的苦难。

一个人若领受了基督的心志，且生命深受其影响，以致遭受逼迫，便不会轻易屈服于肉体那些软弱的试探。

这句话所表达的教导并非指耶稣！它仅指忠心的基督徒，因为唯有他们才是“与罪断绝”的人。

4:2 你们存这样的心，从今以后就可以不从人的情欲，只从神的旨意，在世度余下的光阴---“在世度余下的光阴”指的是基督徒在世上尚存的生命时光；“人的情欲”描述的是那些作恶之人的欲望。

4:3 因为往日随从外邦人的心意...时候已经够了---这是他们在顺从福音之前所做的事。之所以称为“外邦人的心意”，是因为那是外邦人典型的生活方式。犹太人虽犯有

许多罪，但所犯的罪通常与外邦人的类型不同。“往日随从”，这个短语使用的是完成时分词形式，指向他们如今已经舍弃的那一套生活方式。

邪淫---源自希腊语词汇 *aselgeia*，意为“放纵的情欲、放纵、淫荡、无耻”。此处强调的核心概念是可耻的行为。

恶欲---源自希腊语词汇 *epithumia*，意为“对被禁止之事的渴望、贪求、热切的向往”。

醉酒---源自希腊语词汇 *oinophlugia*，字面意思是过度饮酒。在帖撒罗尼迦前书 5:6-8中，神命令每一位基督徒都要谨守清醒，这包括不受酒精饮品的影响。

帖撒罗尼迦前书 5:6-8---所以，我们不要睡觉，像别人一样，总要警醒谨守。因为睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉。但我们既然属乎白昼，就应当谨守，把信和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上。

请参阅《箴言》中关于酒的以下经文：

箴言 20:1---酒能使人褻慢，浓酒使人喧嚷，凡因酒错误的，就无智慧。

箴言 23:20---好饮酒的，好吃肉的，不要与他们来往。

箴言 23: 29-31---谁有祸患？谁有忧愁？谁有争斗？谁有哀叹？谁无故受伤？谁眼目红赤？就是那流连饮酒，常去寻找调和酒的人。酒发红，在杯中闪烁，你不可观看，虽然下咽舒畅，终久是咬你如蛇，刺你如毒蛇。

荒宴---此处使用的希腊语词汇 (KŌMOS) 用来描述醉酒的队伍在城中街道载歌载舞游行。这类狂欢活动往往带有宗教仪式的性质，常见于对巴克斯 (Bacchus)、得墨忒耳 (Demeter) 以及克里特岛上那位假神宙斯 (Zeus) 的崇拜活动当中。

群饮---此处使用的希腊语词汇 (POTOS) 指的是一种醉酒狂欢的宴会。

可恶拜偶像的事---此处“可恶”一词意指“不合神之律法的”。该短语描述了违背律法的偶像敬拜行为，以及伴随此类异教崇拜而来的各种邪恶且常常还夹杂淫秽的

仪式行为。

4:4 他们在这些事上，见你们不与他们同奔那放荡无度的路，就以为怪---从字面意思看，这指的是你们没有与他们“成群结队”地混在一起。这个词描绘鸟兽成群、结伙聚集的景象。“放荡无度的路”形容的是那种生活放纵、抛弃道德约束的生活方式。在希腊语中，这个词原本用来描述军人休假放纵的状态。

毁谤你们---这个词源自希腊语 *blasphēmēō*，即英语中“亵渎” (blasphemy) 一词的词源。世人认为自己的生活方式是正确的，并认为所有正常人都应当像他们那样生活，去追求生活中的罪恶享乐。当他们看到基督徒的生活方式时，便觉得那是不正常的，认为基督徒有问题，于是就加以指责毁谤。

4:5 他们必在那将要审判活人死人的主面前交账---换言之，他们休想逃脱罪责！神已“预备好”要施行审判。这里的“活人”与“死人”是指属灵层面的状态，而非肉体层面的生死。外邦人（第3节）在福音传给他们之前，被视为在过犯和罪恶中是“死”的。

以弗所书 2:1-3---你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。”

4:6 为此，就是死人也曾有福音传给他们---这里指的是灵性上已死的人。

要叫他们的肉体按着人受审判---在审判之日，人要依据他们“在肉身”之时，也就是离世之前的生活方式受审判。

哥林多后书 5:10---因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。

他们的灵性却靠神活着---有些人会质疑：“基督徒和其他人一样终究会死，做基督徒又有什么益处呢？”彼得这句话正是对这类怀疑者的回应。彼得解释说，那些已经离世的人，如同世人一般，要在肉身层面经历审判，承受肉体的死亡；然而因为福音曾传讲给他们（他们在世的时候听见并且回应了福音），这些基督徒

如今就在灵里按着神的样式活着。

死后还有第二次机会吗？

有些人试图利用彼得前书 4:6来教导说，那些失丧的死者将获得第二次机会。然而，这是一种错误的教导！无论是在这节经文中，还是在圣经的其他部分，都找不到任何支持这种荒谬理论的依据。圣经中没有任何地方提到，人在死后离开这个世界，还能有机会与神建立正确的关系。我们获得救恩的机会仅限于“在肉身”活着的时候，一旦死亡，便不再有机会了。

希伯来书 9:27---按着定命，人人都有一死，死后且有审判。

再看看这节经文：

彼得前书 4:6---为此，就是死人也曾有福音传给他们，要叫他们的肉体按着人受审判，他们的灵性却靠神活着。

“死人”是指什么？为了使这段经文合乎逻辑，必须将它与彼得前书 3:18-20结合起来，以相同的方式进行解读。

这里的“死人”是指灵性上已死的人。他们受“审判”是根据他们“在肉身”活着时（即死前）的生活方式（哥林多后书 5:10）。

译文

因为这福音也曾传给了灵性上已死的人，使他们一方面按着人的标准在肉身受审判，另一方面却可以按着神的旨意，在灵里活着。

结论

有些人将彼得前书 4:6视为“第二次机会的福音”。然而，这是一种错误的教导。圣经中没有任何经文支持这种说法。事实上，圣经的所有教导都与此相悖。整本圣经没有一处记载，人离开尘世、死亡之后，还能有机会与神建立正确的关系！

D. 过圣洁生活的迫切需要-----4:7-11

4:7 万物的结局近了---这既可能指世界的终结，也可能指耶路撒冷的毁灭。但将此处指向耶路撒冷的毁灭，似乎并不合理。

- a. 首先，耶路撒冷的毁灭并非万物的终结。
- b. 其次，耶路撒冷的毁灭对犹太人和犹太基督徒而言固然是一场大灾难，但外邦人及外邦基督徒却不会直接受到波及。

所以你们要谨慎自守---这里指的是保持清醒的头脑。这意味着要有自制力，在思想和性情上保持平衡稳重；既不轻浮躁动，也不被自己的主观想法或他人的攻击所左右。

警醒祷告---“警醒”一词包含着“安全”或“得救”的意涵，意指时刻保持一种安稳的状态。请注意，“祷告”一词用的是复数形式！这涵盖了各种各样的祷告，无论是公开的还是私下的。换言之，切勿停止祷告！

4:8 最要紧的是彼此切实相爱---译为“切实”（或“热切”）的希腊语词汇，原指赛跑者竭力伸展身体冲向终点时的状态。这描绘了一种持久且充盈的爱，强调了基督徒彼此相爱时应有的那种热切与力度。

这种爱意味着渴望善待他人，甚至是仇敌；其对待人的方式，如同神借着祂儿子的牺牲对待人类一般——世人原本恨恶、藐视神，也不肯顺服祂的儿子，神却依旧如此对待他们。

因为爱能遮掩许多的罪---这句话出自箴言 10:12。“遮掩”罪恶并不意味着帮助他人隐瞒罪行，那样做会使你与他们同罪。基督徒对弟兄的爱，应当促使他们去帮助那些陷入罪中的弟兄回转。若能劝导跌倒者悔改，神便会赦免他们，并以此“遮掩”他们的罪。

雅各书 5:19-20---我的弟兄们，你们中间若有失迷真道的，有人使他回转，这人该知道：叫一个罪人从迷路上转回便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。

4:9 你们要互相款待---译为“款待”的希腊语是一个复合词，涵盖了朋友和陌生人。这对旅行者来说尤为重要。

不发怨言---这意味着无论是公开还是私下，都不抱怨。

4:10 各人要照所得的恩赐---这既包括神赐予的物质恩赐，也包括赐给公元一世纪基督徒的圣灵超自然恩赐。

公元一世纪的基督徒通过使徒按手获得超自然能力（使徒行传 8:17-19）。这是基督徒获得行某种神迹之能力的唯一途径。当最后一位使徒去世，以及最后一位曾受他们按手的基督徒也去世后，这些超自然恩赐便终止了（哥林多前书 13:10）。

彼此服侍，作神百般恩赐的好管家---“百般”（manifold）一词意为多种多样（参看彼得前书 1:6）。为什么他们被要求作神恩典的“好管家”呢？

“管家”是指受命管理他人家庭事务的人。他可能是奴隶，也可能是自由人，但富有的主人将整个家业交由他照管。他只需就自己管理家业的方式向主人交账。

同样地，神借着祂的恩典赐福给我们，而我们便是这些福分的管家。终有一天，我们也必须就自己如何运用这些福分向神交账。

4:11 若有讲道的---这是一个条件句，字面意思是“既然某人说话”。既然基督徒要向他人传讲福音信息，就应当谨慎措辞。

要按着神的圣言讲---他所说的话应当与神的话语保持一致！换言之，要传讲并教导神全部的旨意（使徒行传 20:27）。此处的“圣言”（oracles）指的是早期教会中神话语的权威传达者，即使徒、先知和受圣灵感动的教师。

“圣言”一词在当时常用来描述异教神祇的言论。彼得在此使用该词，是为了形成对比，突显这些假神的话语与独一真神的话语之间的差异（使徒行传 7:38；罗马书 3:2；希伯来书 5:12）。

若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍---这同样是一个条件句，字面意思是“既然”某人进行服侍。“服侍”即服务（参看歌罗西书 3:23）。“按着神所赐的力量”去服侍，意味着按照神的心意去照顾他人的需要。我们应当运用神赐予我们的力量去服侍他人（参看箴言 3:5）。“所赐的力量”一词意味着完全满足一切所需！

叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。原来荣耀、权能都是他的，直到永永远远---通过这些行动，荣耀将归于赐下一切恩赐的神，而这一切都是借着基督成就的。

哥林多前书 10:31---所以，你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。

歌罗西书 3:17---无论做什么，或说话或行事，都要奉主耶稣的名，藉着他感谢父神。

阿们---“阿们”字面意思是“诚心所愿”或“确实如此”。“阿们”一词源于希伯来语（民数记 5:22），后音译为希腊语，最终进入英语。这个词源于一个希伯来语词根，其含义包括“建立或支持”、“坚定或忠实”、“信靠或相信”以及“真实或确切”。它也可用作副词，置于言辞之首，意为“确实”、“诚然”或“真的”（如马太福音 5:18；马可福音 3:28；约翰福音 3:3）；若置于句末，则意为“事实如此”、“愿其如此”或“愿其应验”。当用作形容词时，它表示“坚定的”或“真实的”。有些词典认为，在祷告结束时使用“阿们”（Amen）意在表示对所言内容的认同；然而，我们的认同并不能使其成为真实。更准确的理解应当是：“这话属实，但愿成就，愿这事得以成全。”

彼得现在重新回到了关于即将临到的逼迫这一话题。这是第三组劝勉：

- a. 第一组，是基于收信者所享有的特殊属灵福分。
- b. 第二组，是着眼于信徒在国家和社会中所处的特殊关系。
- c. 现在的第三组，则是针对他们蒙召所要承受的苦难而发出。

E. 在特殊苦难中的勉励-----4:12-19

4:12 亲爱的弟兄啊,....不要以为奇怪---许多人误以为只要他们努力侍奉神，就不会遭遇任何苦难。然而，有时候，做基督徒需要付出代价，甚至可能付出一切（参哥林多前书 10:13；希伯来书 4:16；彼得后书 2:9）。

有火炼的试验临到你们...似乎是遭遇非常的事---“火炼的试验”一词强调了试验的严峻性（参启示录 18:9）。这里译为“试验”的希腊词，指的是将贵金属放入坩埚中，用火加热，使杂质与纯金属分离。

受逼迫的是忠心的基督徒，而不是与世俗妥协的基督徒（提摩太后书 3:12）。如果一个基督徒没有遭受逼迫，他很可能是在向世俗妥协。

4:13 倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦---这次喜并非因苦难本身而喜乐，而是因能够与基督一同受苦而欢喜。

使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐---如果一位忠心的基督徒与他的主一同受苦，那么在救赎的日子到来时，他就可以期待分享祂的荣耀。

马太福音 5:10-12---为义受逼迫的人有福了！因为天国是他们的。人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了！应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。

基督徒为忠于主所必须经历的试炼和牺牲，在末日站在祂面前时，都将是值得的。

4:14 你们若为基督的名受辱骂，便是有福的---这是希腊文“第一类条件句”（表示既定事实的条件句）。从字面上看，它的意思是“既然”你们遭受辱骂。“受辱骂”，指遭受斥责、毁谤或是讥讽嘲弄。这种福分，源于基督徒对基督的侍奉与委身。

因为神荣耀的灵常住在你们身上---这里我们看到了圣灵的两种不同称呼：荣耀的灵和神的灵。请留意“常住在你们身上”这一短语。本节中的动词“常住在”（rests）具有特殊意义；它所对应的希腊语词汇，在旧约希腊文译本中常被用来强调主那恒久不变的同在。

以赛亚书 11:1-2---从耶西的本必发一条；从他根生的枝子必结果实。耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。

在他们，祂被亵渎；在你们，祂却得荣耀——敌人亵渎圣灵，但忠心的基督徒却通过自己的言行使圣灵得荣耀。既然圣灵是应许给忠心之人的，且与受逼迫者同在，那么祂的同在便成了那些为义受苦之人蒙福的凭据。

这显然要求基督徒必须保持忠心（参阅马太福音 5:10-12；希伯来书 4:16；雅各书 4:6-7）。

4:15 你们中间却不可有人因.....受苦---只有当我们因行义而受苦时，我们才是有福的；若因犯罪而受苦，则不然。

杀人---指擅自夺取他人生命的行为。这不包括神赋予政府执行死刑的权柄（罗马书 13:4）。

偷窃---在公元一世纪的文化背景下，偷窃是一种常见的罪行，尤其是在社会底层的奴隶群体中。

作恶---“作恶者”一词的字面意思是“违背法律者”或“罪犯”。这涵盖了此处未明确列举的所有违法行为。

好管闲事---此处的希腊语词汇（*allotriepiskopos*）是一个复合词，由两部分构成：**allotrios**：属于别人的、他人的、**episkopos**：监督、察看、看管。字面意思：察看、插手本属于别人的事。指窥探他人私事、打探别人隐私的人。这节经文禁止人插手、介入与自己无关的事。

我们绝不可犯下干涉他人事务的过错。不过，这并不是否定我们对被罪所困之人应有的属灵关怀（加拉太书 6:1-2）。此处所谴责的行为，是试图按照自己的意愿去操控、主宰他人的人生。

4:16 若为作基督徒受苦---“作基督徒受苦”是指因“身为基督徒”而受苦！“基督徒”一词在圣经中仅出现过三次（使徒行传 11:26；26:28；以及此处，即彼得前书 4:16）。

有人认为“基督徒”这个称呼是基督的敌人用来羞辱其追随者的，但并无证据支持这一说法。至少在这段经文中，它绝非作此贬义之用。

“基督徒”可定义为“基督的追随者”或“被基督买赎的人”。

却不要羞耻---即便人本身并无过错，身陷牢狱、被官府追捕，依然会带来世俗层面的羞耻感。然而，基督徒若因信仰而被囚或遭追捕，应当昂首挺胸，切不可让这些遭遇动摇了自己的信心。

倒要因这名归荣耀给神---这一句更贴切的译法大概是：“总要因那名分荣耀神”。这是神希望祂的仆人所承载的名分（参以赛亚书 62:2）。另见罗马书 1:16；提摩太后书 1:7-8；启示录 21:8。

4:17 因为时候到了---他们不可再无知了（参看使徒行传 17:30）。

审判要从神的家起首---这描述了一种严酷的试炼。这里的“审判”是指临到教会的苦难，目的是试验或验证教会。

这表明神已准备好要试验，甚至在某种意义上审判祂自己的子民。在这样的苦难中，基督徒唯有靠着坚忍才能得救（参看雅各书 1:12）。

“神的家”这一短语强调了教会即神的家眷（参看提摩太前书 3:15；希伯来书 3:6）。凡享有最大特权与恩典之处，往往也是审判起首且最为严厉之处（参看以西结书 9:6）。

若是先从我起首，那不信从神福音的人将有何等的结局呢？---倘若神尚且如此试炼祂自己的百姓，那些罪人的归宿又会是什么？逼迫患难将要来临！

4:18 若是义人仅仅得救，那不虔敬和犯罪的人将有何地可站呢？---这是引用箴言 11:31的话（参看马太福音 24:22）。其传达的信息与上一节相同。

此处“得救”一词，可以指向肉身层面，也可以指向属灵层面。倘若“得救”指肉身，意思就是在逼迫期间或之后，能够保全性命已是万分艰难。“仅仅”（scarcely）一词意味着要历经极大的艰难、劳苦与苦楚！

4:19 所以，那照神旨意受苦的人要一心为善，将自己灵魂交于那信实的造化之主---将灵魂交托给神，就是像基督在十字架上那样全然信靠神。

“交托（commit）”一词源于将珍宝置于安全可靠之手中的概念。基督徒应当信靠神的护理，并将自己灵魂的保全交托给神。

当基督徒身处患难之时，必须学会全然倚靠慈爱天父那大能、托住人的膀臂。这一点直接呼应了彼得前书 2:23的内容。

第五章

V. 基督徒的纪律与节制-----5:1-11

A. 整体/教会纪律-----5:1-6

5:1 与我同作长老的人---“长老”在基督为教会所设立的治理体系中，负责地方会众的监督。正因如此，我们读到使徒们曾在“各教会中选立了长老”（使徒行传 14:23；提多书 1:5）。

长老（使徒行传 20:17；提摩太前书 5:19）也被称为监督（提摩太前书 3:1-2）、监督（使徒行传 20:28）、牧师（以弗所书 4:11）、治理者（希伯来书 13:7, 17）、牧人（彼得前书 5:2）以及长老团（提摩太前书 4:14）。使用这些不同称谓，是为了凸显同一职分的不同层面。[关于这些术语的更多信息，请参阅附录——“用于同一职分的三个不同希腊词汇”。]

我这作长老...劝勉你们中间---显然，彼得曾在某个地方会众中担任长老。

作基督受苦的见证、同享后来所要显现之荣耀的---彼得的“劝勉”基于三点考量：

a. 彼得本身也是一位长老（而非“教皇”）。

请注意，彼得并未称自己的职分为“教皇”。新约圣经多次提到使徒的职分，但从未提及甚至暗示过“教皇”这一职分。

b. 他是耶稣所受苦难的见证人。

人无法为自己未曾亲眼看见、亲耳听见或亲手触摸过的事物作见证。彼得之所以能为耶稣的受苦作见证，是因为他当时在场，亲眼看见了耶稣所承受的一切。

c. 他与这些收信的圣徒一样，怀有得着终极荣耀的盼望。

彼得满怀信心地期待着在末日来临时，能与众圣徒一同分享那荣耀。

5:2 务要牧养在你们中间神的群羊---称长老为“牧人”，是为了强调牧养工作的全貌。这包括引导、看守、喂养.....以及更多内容！[欲了解更多信息，请参阅附录——长老的职分。]

按着神旨意照管他们---行使监督权需要相应的权柄。长老有责任管理所托付给他们的当地会众的事务。

当合乎圣经资格并经正式任命的长老正当地行使监督权时，若会众或其中任何个人拒绝承认这种监督，这便是直接悖逆神本身。

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，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不致忧愁；若忧愁就与你们无益了。

新约圣经中没有任何教导表明长老的监督权可以延伸到他们所属会众以外的范围。长老的权柄仅限于他们受选服务的会众。

不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意---若长老因“贪财”而侍奉，便是犯了贪婪之罪，表现出对不义之财的渴求（参阅提摩太前书 3:3；5:17；提多书 1:7, 11）。长老侍奉时必须始终保持“给予”而非“索取”的心态。

5:3 也不是辖制所托付你们的---这意味着不可抱有专横或傲慢的态度。“辖制”一词在此是指仗势欺人、作威作福；这是一种傲慢的态度。

乃是作群羊的榜样---这并不意味着长老只能以身作则，而没有监督管理的权柄。长老被赋予了治理会众的完全权柄，以确保神的话语受到尊重并被遵行（希伯来书 13:7, 17）。

5:4 到了牧长显现的时候---长老是群羊的牧人，但绝不可忘记在他们之上还有一位牧人——耶稣基督。“大牧长”这一头衔唯独属于耶稣，而不属于使徒或任何其他人士。

你们必得那永不衰残的荣耀冠冕---“冠冕”一词源自希腊语 *stephanos*，指体育竞赛中颁发给获胜者的花环或冠冕。这是胜利者的冠冕（帖撒罗尼迦前书 2:19），也是充满喜乐与荣耀的冠冕。基督徒的冠冕包括：

a. 公义的冠冕（提摩太后书 4:8）。

- b. 生命的冠冕（雅各书 1:12）。
- c. 荣耀的冠冕——一顶充满荣耀的冠冕（彼得前书 5:4）。
- d. 喜乐的冠冕（帖撒罗尼迦前书 2:19）。

永不衰残的---此处使用的希腊语词汇形容的是一种永不凋谢的花朵。这一表述，用来和人所赏赐的属世冠冕形成了鲜明对比；属世冠冕是会朽坏的材质做成，终将褪去荣耀、失去华美。

5:5 你们年幼的，也要顺服年长的---此处“长者”一词指特定的职分，但这一教导在普遍意义上也同样适用，即年轻人应顺服年长者。

就是你们众人也要以谦卑束腰，彼此顺服---“顺服”并不意味着成员之间存在某种管辖的权柄关系。它仅仅意味着教会的每一位成员都应以讨基督里弟兄姊妹喜悦的方式行事。这种态度彰显了那能蒙神喜悦的真实谦卑品格。

因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人---这是对箴言 3:34的引用。请注意，这里指的是神对骄傲之人的抵挡；而谦卑的人则领受祂的恩典。

5:6 所以你们要自卑，服在神大能的手下---基督徒必须甘愿在神的国度里处于卑微的侍奉地位。他不应自视高于其他基督徒，更不可在言行举止中流露出任何傲慢或骄傲（参阅马太福音 23:12）。对于一世纪的罗马人和希腊人而言，谦卑在当时被视为软弱的表现。

到了时候，他必叫你们升高---本节所应许的升高，将在审判之时实现。

B. 个人纪律-----5:7-11

5:7 你们要将一切的忧虑卸给神---这并不是说我们要对生活所需漠不关心。其含义是，基督徒应当确信，自己的事就是神所顾念的事，因此不应为未来过度焦虑。

因为他顾念你们---基督徒明白神满有慈爱；只要每天忠心侍奉祂，神必会看顾

我们的未来。基督徒虽处于谦卑之中，盼望将来得享尊荣，却并非孤立无援，而是有着来自神的力量与支持。

5:8 务要谨守、警醒---“谨守”意指头脑清醒、态度端正；“警醒”则指保持警觉、严加防范（参阅彼得前书 1:13；4:7；提摩太后书 4:5）。

因为你们的仇敌---此处译为“仇敌”的希腊语词汇（*antidikos*）原指法庭诉讼中的对手。在我们每个人的生命中都在经历一场重大的审判；若我们顺服神的救恩计划，便有耶稣作我们的辩护者。

魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人---“魔鬼”一词源自希腊语（*diabolos*），意指“好说谗言、恶意控告者”。彼得在此将我们的敌人描绘成凶猛的野兽（参阅马太福音 4:1-2；13:39；25:41；路加福音 8:12；约翰福音 8:44；13:2；以弗所书 4:27；6:11）。

5:9 你们要用坚固的信心抵挡它---基督徒不应消极等待主代为制伏撒但，而应奋勇抗争，并信靠主求得帮助。

雅各书 4:7---故此，你们要顺服神。务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。

因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难---并非只有你们这一群基督徒才面临魔鬼带来的威胁。人若不奔入清醒与警醒的居所，那“狮子”（撒但）便会吞噬他的灵魂。

5:10 那赐诸般恩典的神---既然“恩典”意指神白白赐予的恩惠，那么本节所列举的一切恩惠，理应被视为源自于祂。尤其是那救赎我们脱离罪恶的恩惠：按着公义，我们本当被定罪，神却赐下恩典拯救我们（罗马书 3:23；6:23）。

曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀---这种呼召并非脱离神的话语而独立进行的个人性呼召；人乃是借着福音的信息，被呼召来顺服神。

帖撒罗尼迦后书 2:13-14---主所爱的弟兄们哪，我们本该常为你们感谢神；

因为他从起初拣选了你们，叫你们因信真道，又被圣灵感动，成为圣洁，能以得救。神藉我们所传的福音召你们到这地步，好得着我们主耶稣基督的荣光。

我们是借着祂自己的荣耀和美德被呼召的（彼得后书 1:3）。

等你们暂受苦难之后---苦难是基督徒生活的一部分（提摩太后书 3:12）。

必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们---今生的试炼能带来益处。“成全”意指在基督里变得完全或成熟，不再有任何缺陷（参阅哥林多前书 1:10；马太福音 4:21；路加福音 6:40；加拉太书 6:1；帖撒罗尼迦前书 3:10；希伯来书 10:5；11:3；13:21；以及反面用法——罗马书 9:22）。“坚固”意指在信仰上得到坚定稳固。“赐力量”意指在主里得着刚强。英文原文中的“奠定”意指在侍奉基督的过程中，使人处于坚定稳固的地位。

5:11 愿权能归给他，直到永永远远---这是将当得的荣耀归给神。人间一切有限的权柄，都要伏在神的主权之下！

阿们---“阿们”一词源于希伯来语（民数记 5:22），先是音译为希腊语，之后演变为英语。

该词源自一个希伯来语词根，意为“建立或支持；坚定或忠实；信靠或相信；真实或确切”。

它也可用作副词，置于话语之首，意为“实在、诚然、的确”（马太福音 5:18；马可福音 3:28；约翰福音 3:3）。

在句末使用时，它意为“事实如此、愿其如此、愿其成就”。当用作形容词时，它意为“坚定的或真实的”。

有些词典认为，当“阿们”用于祷告结束时，表示对所言之事的认可。然而，并非因为我们认同，祷告的内容就成为真实。更准确的理解应是：“这是真实的”，或者“愿其发生”，又或是“愿其成就”。

VI. 结语-----5:12-14

5:12 我略略地写了这信，托我所看为忠心的兄弟西拉---“西拉”（Silvanus）是“西拉”（Silas）的拉丁语拼写形式。他最初作为耶路撒冷教会的领袖之一（使徒行传 15:22）以及受圣灵感动的教师或先知（使徒行传 15:32）出现在记载中。

他应当拥有罗马公民身份（使徒行传 16:37）。耶路撒冷会议过后，教会差派他作为代表团一员，随同保罗，把写给外邦人的书信（经耶路撒冷会议后的决定内容）带回安提阿（使徒行传 15:22,30,32）。

他还被保罗拣选作为第二次宣教旅程的同工（使徒行传 15:40；17:10）。当保罗继续前往雅典时，他与提摩太一同留在了庇哩亚（使徒行传 17:14）；此后关于他的行踪便没有更多记载，直到他在哥林多与使徒保罗重新会合（使徒行传 18:5）。

劝勉你们---这表明了这封信的双重写作目的。

又证明这恩是神的真恩，你们务要在这恩上站立得住---从信中所阐述的真理得出的结论是：众弟兄已然站立在神真实的恩典之中。这里传达了一个强有力的劝勉：务要站稳，不可退让妥协！

5:13 在巴比伦与你们同蒙拣选的人问你们安---根据预言和历史记载，古代巴比伦已被彻底摧毁，且永不再建。因此，这里的“巴比伦”一词是比喻性的，其具体所指并不明确（可能是指罗马）。

有些译本将其译为“在巴比伦的教会”，但希腊语原文实际上是“在巴比伦的那位（女性）”。考虑到这一段包含的是彼得所熟识之人的问候，将其理解为某位特定女性似乎也说得通。

“蒙拣选的”指的是那些得救或被拣选的人（歌罗西书 3:12-13；提多书 1:1）。得救的人是如何被拣选的呢？神拣选的是一类人，而非特定的某些个人。神已经作出拣选与预定，要拯救那些顺服祂的人（希伯来书 5:9）。顺服的人必将得救！

我儿子马可也问你们安---这显然是指约翰·马可，他曾在保罗和巴拿巴的第一次传道旅程中担任助手（使徒行传 13:5,13）。

巴拿巴曾想带约翰·马可参加第二次宣教旅程（使徒行传 15:37），但保罗拒绝

带他，因为他在第一次旅程中中途离开，没有坚持完成同工（使徒行传 15:38-39）。后来，当保罗第一次被监禁时，约翰·马可与他在一起，保罗还嘱咐歌罗西教会要接待他（歌罗西书 4:10）。

彼得称马可为“儿子”，很可能是因为他带领马可归信了主。马可是他在信仰上的“儿子”，就像提摩太之于保罗一样（提摩太前书 1:2）。

5:14 你们要用爱心彼此亲嘴问安---彼得强调，弟兄姊妹之间的问安应当纯洁真诚，是真正基督徒之爱的表达。在当时的文化中，亲嘴是一种常规的问安方式。这是东方的问安习俗，正如握手是西方的问安方式一样。

彼得关于“用爱心亲嘴问安”的吩咐，明确排除了问安时可能存在的各种不纯动机。如果人们以亲嘴的方式问安，那必须是出于爱心的亲嘴。请留意保罗类似的表达：

罗马书 16:16---你们亲嘴问安，彼此务要圣洁。基督的众教会都问你们安。“圣洁”意为“纯洁、分别为圣、合乎神心意”。这种问安方式显然有可能给人带来产生情欲或不洁念头的机会。保罗关于“圣洁的亲嘴”的吩咐，是为了规范一种既有的习俗，而不是设立一条新律法，要求所有基督徒在问安时都必须亲嘴（参罗马书 16:16；哥林多前书 16:20；哥林多后书 13:12）。

愿平安归与你们凡在基督里的人---基督徒应当记住，当逼迫来临时，唯一的平安之所就是在基督里！

阿们---（英文版本里这一节中有这个词）“阿们”字面意思是“诚心所愿”或“确实如此”。“阿们”一词源于希伯来语（民数记 5:22），先音译为希腊语，之后演变为英语。该词源自一个希伯来语词根，意为“建立或支持；坚定或忠实；信靠或相信；真实或确定”。它也可用作副词，置于句首，表示“确实、诚然、实在”（马太福音 5:18；马可福音 3:28；约翰福音 3:3）。置于句末时，意为“事实如此、诚心所愿、愿其成就”。当用作形容词时，意为“坚定的”或“真实的”。

完

《彼得后书》背景

一、概述

- A. 《彼得后书》的重点在于假教师与假教训。
- B. 这是一封带有警戒性质的书信。
- C. 彼得针对假教训提出的对策是真实的属灵知识。

二、关于作者身份的证据

- A. 关于彼得为作者的外部证据：
 - 1. 与新约其他书卷相比，支持这封书信真实性的历史证据较少。
 - 2. 然而，《犹大书》中存在相关的早期证据，因此无需其他佐证。
- B. 关于彼得为作者的内部证据：
 - 1. 内部证据比外部证据更有力。
 - 2. 作者自称为彼得（彼得后书 1:1）。
 - 3. 本书与《彼得前书》有相似之处，尽管对于这种相似程度的说服力存在争议。

三、背景与受书人

- A. 本书的收信人不如《彼得前书》那样明确，但《彼得后书》极有可能是写给同一群人的后续书信（彼得后书 3:1）。
- B. 此信写于彼得晚年，或许是在他临终前不久（彼得后书 1:13-15）。

四、写作背景与日期

- A. 写作背景：针对诺斯底主义（Gnosticism）的谬误教义。
 - 1. “诺斯底主义”一词源自希腊语“GNOSIS”，意为“知识”。
 - 2. 诺斯底主义者声称自己领受了普通人无法理解的隐秘知识。
 - 3. 诺斯底主义者对“肉体”与“灵”也存在错误的认知。
 - 4. 他们宣称肉体本质上是全然邪恶的，因此不相信耶稣是“道成肉身”而来的。

[欲深入了解此课题，请参阅附录——“诺斯底主义”。]
- B. 写作日期
 - 1. 许多人认为《彼得后书》的写作时间早于《犹大书》，因为《犹大书》涵盖了许多与《彼得后书》相同的内容。

2. 在某种程度上，《彼得后书》将假教训视为一种未来的隐患，而《犹大书》则将其视为迫在眉睫的现实问题。
3. 彼得可能是在罗马殉道前于狱中写下这封信的（参彼得后书 1:12-15）。
4. 《彼得后书》的写作时间大约在公元66至67年间。

五、目的与计划

A. 目的

1. 劝勉读者在基督徒品格上长进。
2. 鼓励他们在等候主再来时保持忍耐。
3. 警告他们切勿“被恶人的错谬诱惑”（彼得后书 3:17）。
4. 向他们表明生活与教义不可分割。

B. 计划

彼得希望他们在“我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进”（彼得后书 3:18）。

六、主题

- A. 呼吁在基督徒品格上长进（彼得后书 1:5-7）。
- B. 圣经的可靠性（彼得后书 1:20-21）。
- C. 关于假教师的警告（彼得后书 2:1-2）。
- D. 基督再来与审判日的真实性（彼得后书 3:10）。
- E. 劝勉过圣洁生活，为基督再来做好准备（彼得后书 3:14）。

七、关键经文

- A. 彼得后书 1:3
- B. 彼得后书 1:20-21
- C. 彼得后书 3:9

彼得后书

简要大纲

I. 问安.....	63
II. 真实的知识.....	64
III. 虚假的知识.....	75
IV. 当前的挑战.....	86

详细大纲

I. 问安 (1:1-2)	63
II. 真实的知识 (1:3-21)	64
A 追求敬虔的生活 (1:3-4)	64
B 基督徒品格的成长 (1:5-11)	66
C 基督徒的知识 (1:12-21)	70
III. 虚假的知识 (2:1-22)	75
A 假先知带来的后果 (2: 1-3)	75
B 他们将从神那里受到的报应(2:4-10)	77
C 描述不敬虔之人 (2:11-22)	81
IV. 当前的挑战 (3:1-18)	86
A 提醒 (3:1-2)	86
B 解释 (3:3-10)	87
C 劝勉 (3:11-18)	92

彼得后书经文注释

第一章

本章前十一节经文突显了两个要点：

1. 基督已将一切关乎生命和敬虔的事都交托给使徒，并赐予我们有份于神圣性情的权利。
2. 这一特权唯有通过极大的勤勉方能获得。

I. 问安..... 1:1-2

1:1 西门彼得---在耶稣为他改名之前，他的名字是西门（约翰福音 1:41-42；马太福音 16:16-18）。有时，正如本处经文所示，他被称为西门彼得。

作耶稣基督仆人---此处译为“仆人”的希腊语词汇（*doulos*）定义为“奴隶”。作为奴隶，其所有时间都属于主人。基督徒作为神的仆人，不能将自己的时间和生活割裂开来（即一部分归神，另一部分归自己），一切都属于神，基督徒必须据此行事。

和使徒---“使徒”一词的字面定义是“受差遣执行特殊使命的人”。彼得通过他所行的神迹和所彰显的大能，充分证明了他的使徒身份。

应当记住，唯有使徒能按手在基督徒身上，使其藉着圣灵获得行神迹的能力（使徒行传 8:17-21）。请留意“神迹、奇事和异能”这一短语（哥林多后书 12:12）。

与我们同得一样宝贵信心的人---此处译为“得”的希腊语词汇，表明这是藉着神的指定而领受的，而非出于人的努力或功德。“一样宝贵的信心”意指在价值或地位上是平等的。“与我们”一词的使用，既可指代使徒，也可指代犹太人，或两者兼指。

写信给那因我们的神和救主耶稣基督之义---“义”（righteousness）一词的含义即“正直”或“公义”。此处指的是神的救恩计划。请注意，彼得说的是“我们的神和救主耶稣基督”。这段经文证明了神性的合一（另见帖撒罗尼迦前书 3:11 及帖撒罗尼迦后书 2:16-17 的希腊语原文）。[欲了解更多信息，请参阅附录——连接词“KAI”。]

1:2 愿恩惠、平安...多多地加给你们---“多多地加给”这一短语意为“使之丰盛充盈”。神的“恩惠”（恩典）源于对神的认识。然而，这种认识远不止于掌握某些事实；它包含着一种深刻而充满爱意的默想，所思索的事物极其深奥，非人力所能完全参透。当基督徒日益加深对神及其子耶稣基督的认识时，恩惠与平安便会多多地加给他们。

因你们认识神和我们的主耶稣---此处译为“认识”的希腊语词汇（epignōsis）意指“精确而正确的认识”。这种认识源于神受感默示的话语，而非人的哲学思想。

II. 真实的知识 1:3-21

A. 追求敬虔的生活..... 1:3-4

1:3 神的神能...赐给我们---本节中译作“赐予”的希腊语词（*dōreomai*），其含义远比单纯表示“给予”的希腊语词（*didōmi*）更为强烈。该词带有“恩赐”或“像君王那样慷慨颁赐”的意味。

一切关乎---请注意，这意味着不存在任何“未来的新启示”！既然我们在圣经中已领受了“一切”，便再没有别的启示需要赐下。那些妄称自己有额外启示的人，实际上是在宣称他们比神知道得更多。

诺斯底派（Gnostics）是一群宣扬错误教导的人。“诺斯底主义”（Gnosticism）一词源于希腊语“GNOSIS”，意为“知识”。诺斯底派宣称自己掌握了普通人无法理解的隐秘知识。此外，诺斯底主义对肉体与灵性也存在错误的认知。他们教导说肉体全然是邪恶的，因此不相信耶稣是“道成肉身”而来的。（关于此主题的更深入研究，请参阅附录——诺斯底主义。）

生命和虔敬的事---“虔敬”是指顺服神之命令的特质或实践，即虔诚与道德上的正直。这是维系并保持一种蒙神喜悦的、正确的属灵生活所必需的品行。

皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主---这种呼召并非脱离神的话语而独立存在的个人性呼召。人是借着福音的信息被呼召去顺服的（帖撒罗尼迦后书 2:13-14）。我们是借着福音信息，因祂自己的荣耀与美德而蒙召的。

神的话语中也没有任何迹象表明，当今的传道人或长老（牧师）领受了某种特殊的“呼召”。（更多信息请参阅附录——我们蒙召了吗？）

荣耀和美德---“荣耀”指尊荣与威严，“美德”则指卓越或完满的状态。

此处希腊语中的“美德”一词，描述的是一种受控的大能。一匹野马若未将其内在力量完全置于主人的掌控之下，便不具备这种“美德”（参腓立比书 4:8；彼得前书 2:9；彼得后书 1:5）。

1:4 因此...赐给我们---正是通过上一节经文所提到的“荣耀”与“美德”，应许才得以赐予世人。

他已将又宝贵、又极大的应许---这些应许之事（如救恩与福分）之所以“极大”，是因为唯有主能赐予如此恩典；之所以“宝贵”，是因为世间万贯家财也无法将其买下。神绝不撒谎，因此，只要我们顺服祂的救恩计划，祂便会赐予我们罪得赦免。得救并不需要什么特殊的隐秘知识或未曾启示的规则。

叫我们.....得与神的性情有份---关于这一点，有三种符合圣经的解释：

- a. 基督徒在灵性成长的过程中变得像神（参阅歌罗西书 3:10；彼得前书 1:14-19）。
- b. 基督徒借着基督的宝血与神的性情有份（参阅希伯来书 2:11；3:1）。
- c. 基督徒因圣灵内住而与神的性情有份（参阅哥林多前书 6:19）。

既脱离---此处的希腊语是一个“第二不定过去时主动语态分词”，字面意思是“通过逃离而脱身”或“已经逃脱”。这是何时发生的呢？是在受洗之时，作为顺服神救恩计划的一部分。在圣经中，我们可以看到神的救恩计划包含五个要求。

- a. 首要条件是听闻那带来救恩的信息（罗马书 10:17）。换言之，我们必须先明白真理，才能遵行真理。
- b. 第二个条件是怀有信心地相信耶稣确实是基督、是神的儿子（约翰福音 8:24；马可福音 16:15-16）。

然而，这并非唯一的条件。单凭信心并不能使人得救（雅各书 2:14, 17, 24）。

- c. 神计划中的第三个条件是悔改。罪人必须悔改；悔改包含为罪忧伤以及心志的转变，并由此带来生命的改变（路加福音 13:3；使徒行传 2:38；哥林多后书 7:10）。
- d. 第四个条件是认信（口认）。罪人必须口里承认自己信耶稣是基督、是神的儿子（使徒行传 8:37；马太福音 10:32-33；罗马书 10:10）。
- e. 第五个条件是受洗（马可福音 16:15-16；马太福音 28:18-19；罗马书 6:3-4；彼得前书 3:21）。我们必须受洗，以致罪得赦免（使徒行传 2:38）。

世上从情欲来的败坏---罪恶的败坏存在于世上，并借着私欲运作。唯有那些有份于神性情的人，才能逃脱其破坏性的影响。

B. 基督徒品格的成长.....1:5-11

[关于本部分的更多信息，请参阅附录——专题研究：彼得后书 1:5-7。]

1:5 正因这缘故---这句话意味着接下来的内容是建立在之前所讲之基础上的。彼得将阐明，仅仅成为基督徒是不够的；人必须在信心之上，加上文中列举的那些实践与品格。

分外地殷勤---“分外”意指投入或提供。“殷勤”一词源自希腊语 **spoudē**，意为“带着热忱、诚挚与急切的心态”。这是一种为达成某事而热切努力的状态；殷勤需要经过深思熟虑的行动。

有了信心，又要加上---“信心”不仅是相信，更是对基督之要求与期望的委身。

单凭信心从来不足以称义。鬼魔也有信心，却未得救（雅各书 2:19）。称义需要信心与顺服相辅相成。

当今宗教界关于“信心与行为”问题的种种混淆，其实毫无必要。一种极端主张“唯独信心”，另一种极端则主张“唯独行为”。圣经清楚地表明，这两种极端都不正确。神的话语教导我们，当信心与顺服的行为结合时，我们便被算为义（加拉太书 5:6；雅各书 2:18, 22）。

德行---“德行”指道德上的卓越、良善或公义。有德行的人具备良好的道德品质，并立志行事正直。

知识---此词源自希腊语 *gnōsis*，意为“具备一般的理解力与领悟力”。这里指的是关于耶稣基督旨意（正如祂的话语所启示的）的知识。这种知识是通过实践德行而获得的（参阅约翰福音 8:32；罗马书 10:2-3；以弗所书 5:15-17）。

此处指的是关于福音的基本知识。基督徒必须将这些品格加在新约所启示的福音信息之上，而不是加在诺斯底主义者所谓的“更高深的知识”之上。

1:6 节制---该词源自希腊语 *egkrateia*，意为“自我治理、自律，以及在生活的各个方面掌控自身的能力”。

有人曾说：“节制就是理性与激情交战并最终获胜。”耶稣基督忍受十字架的苦难，便是节制的完美典范。

希伯来书 12:2---仰望为我们信心创始成终的耶稣。他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。

马太福音 26:53---你想，我不能求我父现在为我差遣十二营多天使来吗？

忍耐---该词源自希腊语 *hupomonē*，意为“积极抵御邪恶，并在邪恶重压下坚定支撑”。基督徒不仅要“承受”，更要与一切邪恶“抗争”。节制能带来并成全忍耐，因为唯有自律的人，才能凭着忍耐，在人生试炼中坚持到底。

虔敬---“虔敬”要求人顺服神的命令。这是一种必要的行为，旨在维护并保持蒙神喜悦的属灵生活。当基督徒尽到对神、教会、家庭以及失丧之人的责任时，便体现了虔敬。

1:7 爱弟兄的心---这源自希腊语词汇 *PHILADELPHIA*，意指“向基督里的弟兄所表现出的恰当善意、援助与情谊，尤其是在对方有需要或身处困境之时。”有了这种弟兄相爱的心，忍耐便变得容易。

爱---这是对希腊语词汇 *AGAPĒ* 的翻译，意指“温情、善意与仁爱”。在本段经文中，该词的主要含义是真诚地关心他人的福祉。这也是一种体现我们因蒙救赎而对

父神及耶稣基督所怀之感恩与责任感的心态。

值得注意的是，受圣灵感动的使徒彼得旨在表明：这些品德中的每一项，都是由其前一项品德衍生并由此产生的。

请留意这些品德的特定分组：

a. 塑造基督徒品格所必需的品德：

- 1) 德行，
- 2) 知识，
- 3) 节制，
- 4) 忍耐。

b. 彰显基督真正追随者特质的品德：

- 1) 虔敬 —— 作为神的仆人，
- 2) 爱弟兄的心 —— 作为神家里的一员，
- 3) 爱众人的心 —— 对众人怀有善意与关怀。

正如本段经文所示，没有任何一种品德能孤立存在！唯有当某种品德能够催生并巩固其他品德时，它才真正得以具备；若缺少了这些品德，基督徒的品格便无法立足。

1:8 你们若充充足足地有这几样---这些品格不仅应成为基督徒生活的一部分，更应“充充足足”地具备。

不至于闲懒不结果子了---“闲懒” (barren) 一词源自希腊语 *argos*，意为“无所事事、游手好闲或懒惰”。

“不结果子” (unfruitful) 源自希腊语 *akarpōs*，意为“没有果实、未能结出应有的产物” (参阅马太福音 7:15-23；约翰福音 15:1-8；腓立比书 1:11；歌罗西书 1:10；提多书 3:14；希伯来书 13:15) 。

在认识我们的主耶稣基督上---对真理的认识，唯有付诸行动才能产生美好的果效。如果门徒不积极运用在基督里所获得的知识，他的生命便无法结出归于神的果子。这是一种可悲且危险的光景。耶稣宣告，凡不结好果子的“树”都要被砍下，丢在火里 (马太福音 7:19) 。

1:9 人若没有这几样，就是眼瞎，只看见近处的---“近视” (shortsighted) 意为“目光

短浅”。这指的是只看见眼前的事物——却忘记了救恩和天堂。

有人曾说：“在生活中，人很容易变得目光短浅，只看眼前的事物而无法着眼长远；我们的目光往往过于专注于地上的事，以至于从未思想那超越今世的事物。”

此处的“瞎眼”指的是属灵上的瞎眼（参阅马可福音 8:18；启示录 3:17）。

忘了他旧日的罪已经得了洁净---换言之，他未能充分领会自己因顺从福音而获得的救恩，也看不见这救恩在当下的必要性（参阅诗篇 32:1-2；103:1-22）。

1:10 所以弟兄们，应当更加殷勤---基于第5至9节所阐述的内容，他们应当更加殷勤。换言之，他们应当迅速行动，付出比以往更大的努力。

使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移---此处的“恩召”或“拣选”并非随意的选择。神并非任意挑选某些人沉沦，而另一些人得救。神预定或预先决定要拯救一类人——那些顺服祂的人。神赐予了我们自由意志，使我们能够选择归入顺服者这一行列。

是神在呼召和拣选；但祂借着福音进行呼召（帖撒罗尼迦后书 2:13-14），并且祂只拣选那些通过顺服祂的旨意而置身于救恩之路的人（马太福音 7:21）。神的呼召是一种邀请，而拣选则是人的接受。这与加尔文主义的教导截然不同！

“坚定不移”（sure）一词源自希腊语 *bebaios*，意为“稳固的、坚定的、不摇动的、确立的”。这种坚定性是通过人的努力来实现的。

这彻底否定了“圣徒永蒙保守”（即“一次得救永远得救”）的教义——倘若一件事本就毫无悬念，就谈不上使其变得“坚定不移”。既然它需要被确立为“坚定不移”，这就暗示了我们的救恩并非自动就是稳固确定的。

你们若行这几样，就永不失脚---“这几样”指的是前几节经文中刚刚提到的内容。这里的关键词是“若”。“若”基督徒能持守忠心，他就绝不会跌倒（参看彼得前书 4:17-19）。

彼得并不是说基督徒永远不会犯罪！从某种意义上说，彼得是将基督徒比作行进在通往天堂之路上的士兵；作为忠诚的士兵，他们不会擅离队伍或被抛在后方。

1:11 这样---这句话的意思是“如此，以此方式”。

必叫你们得丰丰富富地得以进入我们主救主耶稣基督永远的国---只要遵守这些劝勉，就没有人会被拒于天国之外（参马太福音 25:34；提摩太后书 4:18；使徒行传 14:22）。“永远的国”指的是基督将教会交与天上的父神之后的教会（哥林多前书 15:24）。

C. 基督徒的知识-----1:12-21

1:12 我却要将这些事常常提醒你们---“提醒”并不意味着他们已经完全遗忘了；这是彼得在鼓励他们持守那些先前领受的教导。

有时，直到身边的人遭遇患难，才促使我们反思自己的人生，我们便会意识到自己是何等有福。这并非因为我们彻底遗忘了，而是那场患难让我们将注意力重新聚焦于这些福分之上。

你们虽然晓得这些事，并且在你们已有的真道上坚固---教师往往需要反复重申同样的警戒与教导。这未必是为了传达新资讯，而是为了提醒基督徒去记起他们本已知道的真理。作为圣经教师，若我们未能做到这一点，便是失职。

1:13 我以为应当趁我还在这帐棚的时候---此处译为“帐棚”的希腊语词汇（SKĒNŌMA）字面意思是“营地”、“会幕”或“居所”。彼得在此用它来指代自己的肉身。

使用“帐棚”一词，源于旧约时代先祖们的旅居生活。他们没有永久的居所，而是住在帐棚里。同样地，我们的肉身也只是暂时的。

提醒你们，激发你们---“激发你们”这个表述，好比唤醒沉睡之人。彼得不希望他们在灵性上处于沉睡状态。

1:14 因为知道我脱离这帐棚的时候快到了---这句话有两种可能的含义：

- a. 他的死期临近了，
- b. 他的死将会来得非常迅速。

彼得最有可能是是在谈论自己死期的临近。虽然无法确切断定，但非圣

经史料记载的历史告诉我们，他是被钉十字架而死的，那是一种缓慢的死亡过程。

正如我们主耶稣基督所指示我的---关于这件事发生的具体时间，并无记载。这很可能是指耶稣在复活后对彼得所说的话。

约翰福音 21:18-19---我实实在在地告诉你，你年少的时候，自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。（耶稣说这话是指着彼得要怎样死，荣耀神。）说了这话，就对他：“你跟从我吧！”

1:15 并且我要尽心竭力，使你们在我去世以后时常记念这些事---在希腊语中，“在我去世以后”这个短语是一个复合词（EX-ODOS），字面意思是“出去的路”。他指的是自己离开今世的历程。

1:16 我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们---在希腊语原文中，“大能”与“降临”这两个词的组合构成了一个近乎单一的概念（参马太福音 25:31-46；帖撒罗尼迦后书 1:7-10）。原文中的“降临”一词，是当时用来描述君王、高官或显要人物驾临的专用术语。

并不是随从乖巧捏造的虚言---当时有些犹太人向听众传讲“虚言”或神话，以此欺骗了许多人。彼得明确表示，他在教导时并未依赖这类伎俩。保罗也常觉得有必要告诫信徒，切勿听信这类具有欺骗性的教师（参提摩太前书 1:4；4:7；提摩太后书 4:4；提多书 1:14）。

乃是亲眼见过他的威荣---在彼得的年代，此处译为“亲眼见证者”的希腊语词汇（*epoptēs*），原指那些获准进入异教神秘崇拜最高阶层的人。这些人被称为“得见者”（beholders），因为他们已达到了可能达到的最高境界。

彼得的意思是，他（以及雅各和约翰）有幸亲眼目睹了耶稣在登山变像时所显出的荣耀与威荣，从而得以接触到最高层级的见证。

耶稣似乎与这三位使徒有着特别亲密的关系，他们也常被一同提及（参路加福音 8:51；马太福音 26:37；马可福音 5:37；14:33）。

1:17 他从父神得尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中有声音出来向他说：---这指的是耶稣的登山变像（参阅马太福音 17:1-13；马可福音 9:2-13；路加福音 9:28-36）。

“这是我的爱子，我所喜悦的”---从云彩中发出的神的声音，把要领受的教训表明出来：耶稣拥有一切权柄！人不再需要仰赖摩西律法或旧约先知的言语来寻求行事的指引（希伯来书 1:1-4；12:24）。

当声音停止时，只剩耶稣一人（摩西和以利亚已不在场）。耶稣独自留在那里，显明了人应当效法的神圣典范。旧的律法不再是应当遵循的准则，耶稣才是信仰中一切权柄的唯一源头。

这对我们今天的启示是：旧约律法不再是标准。我们必须单单遵行新约的教导，不可增添任何内容（加拉太书 1:6-9；犹大书 3；启示录 22:18-19；箴言 30:6；申命记 4:2；12:32）。

1:18 我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来---他们三人（彼得、雅各和约翰）既是亲眼见证者，也是亲耳见证者。他们亲眼看见，亲耳听见。

在路加福音关于登山变像的记载中，我们看到“有两个人同耶稣说话，就是摩西和以利亚”（路加福音 9:30）——关于为何这三位在彼得、雅各和约翰面前显现荣光，人们提出了许多不同看法。当我们回想起摩西是伟大的立法者，而以利亚是伟大的先知时，这一事件的意义就更加清晰了。他们的显现是为了表明耶稣拥有至高的权柄（路加福音 9:35）。这向彼得、雅各和约翰提供了确凿的证据，表明耶稣不只是又一位立法者或先知。这一事件确立了一个不容置疑的事实：耶稣比所有人都更伟大、更崇高，甚至超越了摩西和以利亚。

1:19 我们并有先知更确的预言---这预言因着他亲眼所见并传达给读者的事实而得到了确证。这构成了额外的佐证，旨在坚固、印证并确立信徒既有的信心。

如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，直等到.....才是好的---这些预言好比黑暗房间或深夜荒野小径上的一支蜡烛或一盏明灯。光能使原本隐而不见的事物变得清晰可见，让我们看见许多在黑暗中无法察觉的事物。使徒彼得劝勉读者要留意这

些既有的预言。

天发亮，晨星在你们心里出现的时候---正如黑暗在光芒面前消退，罪恶世界的阴霾也会随着晨星（即“太阳”——耶稣基督）的升起而消散。彼得的意思是，在完全的光明（即预言在基督身上得以应验）到来之前，他们需要预言之灯的指引。

请注意，这并非指主最终的再临。彼得似乎是在说，预言的话语——既由天上的声音向使徒确证，又借着使徒的见证传达给广大基督徒——就像一盏指路明灯般照耀；当信徒受这话语引导，意识到自己需要悔改并顺服主时，那更明亮的白昼之光便会在其心灵深处升起。

1:20 第一要紧的，该知道经上所有的预言---这包括了旧约和新约中的一切预言。

没有可随私意解说的---“可”一词在原文中有“成为”、“产生”、“兴起”或“源于”之意。因此，没有任何预言是源于私意解说而产生的。彼得在此阐明，先知们并非凭己意杜撰预言；他们并非预言的源头，而只是传达了神之灵所启示给他们的信息。

“私意解说”所指的并非阅读预言的人，而是传达预言的人，即先知自己。这段经文专门论述了先知领受并传达信息的方式——他们是神手中的器皿。

若能正确理解这段经文，我们便会因深知圣经源于神而怀着极大的敬畏之心去研读它。这是神对人所说的话。

神的话语所揭示的真理，绝非人类心智所能构想出来的；这一事实足以成为我们勤勉研读并藉着祷告寻求神话语的充分理由。本节经文并非教导说人不能、也不应尝试去理解圣经。

1:21 这一节重申了第20节的内容，再次提及是为了强调。

因为预言从来没有出于人意的---没有哪位真正的先知是凭自己创作预言的。这里指的是预言的来源。真正的预言来自天上，而非出于人。

乃是---真正的预言绝非源于人，而“乃是”后面这句，正是预言真正的来源所在。

人被圣灵感动，说出神的话来---先知们所说的，是神放在他们口中的话语。“感动”（PHEROMENOI）一词是现在时态被动语态的分词，意为“被承载或被推动前行”，就像帆船被风吹动前行一样。先知们是神手中的被动器皿，由圣灵指引，将神的启示诉说出来。

有些人认为，受默示的作者们领受的仅仅是思想或概念，然后由他们用自己的话语将这些概念表达出来。然而，这种观点是错误的！神的灵亲自传达了所需的话语（同时使用了先知本人的写作风格和用语习惯），让他们说出当传讲的内容！

哥林多前书 2:12-13---我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事。并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。

哥林多前书 2:12-13表明，圣经中的“话语”（而不仅仅是思想）是受默示的（另参：出埃及记 24:4；耶利米书 26:2；23:16；撒母耳记下 23:2；马太福音 5:18；10:20；马可福音 13:11；路加福音 16:17；约翰福音 14:16；16:13；使徒行传 1:16；4:25；7:38；15:13-17；哥林多前书 14:37；加拉太书 1:11-12；提摩太前书 4:1；提摩太后书 1:13；3:16-17；启示录 22:18-19）。

A.A. 霍奇（A.A. Hodge）与 B.B. 沃菲尔德（B.B. Warfield）的著名论述：

“.....不言而喻，既然圣经中关于任何方面或主题的思想都是受默示的，那么表达这些思想的话语也必然是受默示的。圣经中的每一处内容，无论是教义还是历史，只要是神保证其无误的，其文字表达也必然是无误的。

思想与话语的紧密结合，正如灵魂与身体的结合那样不可或缺。.....此外，圣经是对神圣启示的记录，其本身就是由文字构成的.....无误的思想必然是确切的思想，而确切的思想则意味着需要文字来表达。”

[《默示论》（Inspiration），作者：A.A. Hodge 与 B.B. Warfield，Baker Book House 出版社（密歇根州大急流城），1979年版（重印自1881年版），第21、22页。]

第二章

III. 虚假的知识 2:1-22

A. 假先知带来的后果 2:1-3

彼得刚刚提到了旧约中确切可靠的预言之言，并指出旧约经文源于神，而非仅仅出于人的解读。然而，尽管经文具有神圣的起源，人们仍需面对假先知的问题。

2:1 从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师傅---这里英文原文用“但”字是为了表明，这些假先知与那些受圣灵引导、被神默示的人是截然对立的。请注意，彼得说的不是“假预言”，而是“假先知”。他特指这些人，因为他们所提供的并非“预言”，而是“虚构的言论”（或译：捏造的虚谈）。旧约告诉我们，以色列人中间曾有假先知；新约经文也告诉我们，教会的情况亦是如此。

耶利米书 14:14---耶和华对我说：“那些先知托我的名说假预言，我并没有打发他们，没有吩咐他们，也没有对他们说话；他们向你们预言的，乃是虚假的异象和占卜，并虚无的事，以及本心的诡诈。”

约翰一书 4:1---亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的不是，因为世上有许多假先知已经出来了。

正如我们今天所面临的一样，早期教会也曾不得不应对假先知，这并不足为奇。在每一个世代，总有假先知企图引诱神的子民误入歧途。

私自引进陷害人的异端---希腊语中表示“私自引进”的词（*pareisagō*）意为“暗中或鬼祟地行事，使那些单纯、不明真相的人无法察觉这些教师的所作所为”。

这就像间谍潜入营地一样。该词包含“从旁溜入”之意，表明这些教师狡猾地将虚假教义掺杂在真理之中，以此欺骗那些信从他们的人。

所谓的“破坏性异端”，是指那些会导致毁灭的见解。

- a. 它们之所以被称为异端，是因为它们是虚假的；
- b. 它们之所以具有破坏性，是因为它们给所有接受这些教义的人以及传授这些教义的人都带来了毁灭。

关于假教师，我们应当了解什么？

- a. 他们会歪曲真理，传讲那些能为自己博取名声的内容。
- b. 他们会用狡猾的手段诱导人接受违背圣经教导的观念。
- c. 他们总是以模范基督徒的形象示人，同时悄无声息地将人引向错误的信仰。
- d. 他们往往会针对那些难以遵行的严格圣经教导，提出看似“更具同情心”的替代观点。
- e. 他们总是声称自己爱基督，并全心全意地侍奉祂。
- f. 他们会自欺，坚信自己所传讲的就是真理。
- g. 他们总是将人引离基督，而不是引向基督。
- h. 他们最终会否认那位曾拯救他们的耶稣，并诱使他人跟随他们的邪恶道路。

连买他们的主他们也不承认---这很可能是指那些被诺斯底教派（Gnostics）哲学思想所吞噬的基督徒（参阅马太福音 10:32-33；使徒行传 20:28；哥林多前书 6:20）。诺斯底教派宣称耶稣并非道成肉身而来。然而，否认主的方式多种多样。

彼得自己也曾三次否认主（马太福音 26:69-75），我不禁想知道，当他写下这些话时，心中作何感想。

自取速速的灭亡---换言之，这是他们自食其果。这种“灭亡”之所以是“速速”的，是因为当时候一到，主必毫不迟疑地因他们的恶行而施行惩罚。

2:2 将有许多人随从他们邪淫的行为---此处原文英文有“灭亡”，原文希腊语词汇是（*apōleia*）意指“毁灭”或“全然的毁坏”。这涵盖了各种形式的道德败坏。

这些假教师诱导基督徒陷入公然的不道德恶行之中。他们那“败坏的行径”表明，他们根本不在乎世人或神的审判。

他们的谬误教导甚至导致不信主的人对真正的基督信仰产生轻蔑。

便叫真道因他们的缘故被毁谤---这就是对教会造成的损害。许多不信主的人本身并不从事此类不道德行为，却误以为这些假教师所传授的正是真正的基督信仰。于是，基督信仰遭到了这些被误导之人的鄙视。

假教师企图以自己的主张取代耶稣基督的真理。因此，假教师实际上是在篡夺基督的地位与权柄。

假教师狡猾地歪曲其教义；当这些教义被伪装成真理时，它们便会对那些不

明真相的人构成极大的危险。

2:3 他们因有贪心---这种谋取私利的非分之欲，正是驱使这些假教师的动机。

要用捏造的言语---在希腊语中，“捏造的”(*plastos*) 一词意指“像用黏土或蜡那样进行塑形”。在本节经文中，这指的是假教师为了迎合自己虚妄的臆想而编造言辞，即为了欺骗而精心炮制的话语。

在你们身上取利---此处译为“取利”的希腊语词汇(*emporeuomai*) 意为“为谋取利益而利用某人或某物”。彼得的意思是，这些假教师会利用信徒来达成他们自私的目的。

他们的刑罚，自古以来并不迟延；他们的灭亡，也必速速来到---这类人从一开始就已被定罪。在我们看来，他们似乎逃脱了惩罚，但神并未遗忘。他们必将为自己的恶行付出代价，接下来的几节经文便揭示了这一点。

B. 他们将从神那里受到的报应.....2:4-10

2:4 就是天使犯了罪，神也没有宽容---神的审判是确凿无疑的！既然神惩罚了那些犯罪的天使，他们本是比人类更高等的存在，且曾亲身处于神面前的灵体，那么卑微的人若故意、任性地犯罪得罪神，又怎能逃脱审判呢？

关于天使所犯之罪的性质，历来有许多不同的说法。然而，圣经并未透露这方面的细节。关于这些天使，圣经中确实有一些未曾告知我们的事：

- a. 他们所犯罪行的性质，
- b. 他们犯罪的时间，
- c. 犯罪者的具体人数。

曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中---此处译为“地狱”的希腊语词汇(*tartaroō*) 在希腊神话中也指恶人死后灵魂受禁锢与惩罚之处。该处的性质与“财主在阴间受痛苦”的情形相同，即与义人隔着一道深渊（路加福音 16:19-31）。

有理由推断，这两个概念（“地狱”与“受痛苦之地”）所指的其实是同一个地方；

“地狱”（Tartarus）即阴间（Hades）中关押恶灵的特定区域，他们被拘禁于此，等候最终被定罪之日的到来。[欲了解更多信息，请参阅附录——图表：人死后去哪里？]

等候审判---这在字面上的意思是“被留存以待最终审判”。

这些犯罪的天使是谁？

有人认为创世记 6:2-4讲述了天使与女子之间某种邪恶的结合，并称这些天使的罪是与“人的女子”行淫。

- a. 该段经文中并未提及天使；
- b. 耶稣在马太福音 22:30中表明天使是没有性别的；
- c. 从上下文来看，“神的儿子们”实际上是指塞特的后代；
- d. “人的女子”则是指该隐的后代。

另有人认为，这就是《犹大书》中所指的那群天使。

犹大书 6---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。

请注意以下几点：

- a. 这些天使起初是圣洁的；
- b. 他们犯了罪；
- c. 他们犯罪的起因是放弃了自己“本来的住处”；
- d. 结果，他们被抛入受捆绑之地。

2:5 神也没有宽容上古的世代---这里的“上古的世代”指的是洪水时期生活的人。他们是邪恶之徒，神并没有宽容他们使他们免遭洪水的毁灭。

曾叫洪水临到那不敬虔的世代---此处希腊文中的“世代”指的是世上的人。

这是彼得用来表明神的审判必然临到的第二个例证。在这个例子中，我们看到了神审判的规模之大。在当时世上的众多人口中（或许有数百万之众），仅有八人得救。人多势众并不意味着他们就能确立道德标准！神拥有至高权柄，祂是立法者也是审判者；那些离弃神并悖逆神而生活的人，必将为此承担后果。

却保护了传义道的挪亚一家八口---挪亚是八个人中的一位。挪亚之所以得救，是因为他是一个有信心的人（创世记 6:8），并且愿意顺服神（创世记 6:22；7:5）。挪亚、他的妻子、他的三个儿子以及儿媳，是仅有的从洪水中获救的人（创世记 6:18）。

传义道的---这向我们表明，挪亚是在“方舟预备的时候”担任传道者的（彼得前书 3:19-20）。他是我们在圣经中读到的第一位传道人。他谴责当时的不义与败坏，并劝勉人们悔改。

2:6 又判定所多玛、蛾摩拉，将二城倾覆，焚烧成灰---这是第三个例子，表明神对恶人的审判与惩罚是确定无疑的（创世记 13:13）。

也许最容易陷入的罪，就是随从世俗之风的罪。随大流总是容易的，但要与众不同却并非易事。

作为后世不敬虔之人的鉴戒---对这些作恶者的惩罚，不仅是为了他们自己，也是为了警示他人（参提摩太前书 5:20）。

提摩太前书 5:19-20---控告长老的呈子，非有两三个见证就不要收。犯罪的人，当在众人面前责备他，叫其余的人也可以惧怕。

2:7 只搭救了...义人罗得---这里的措辞表明罗得是“义人”或公义的。当亚伯拉罕让他选择时，他选择了看似较好的土地，许多人因此指责他（创世记 13:10）。但请注意，神在此处的话语称罗得为“义人”或公义之人。

这三个例子本应让我们感到震惊。然而，困扰社会乃至教会的一个问题是，许多人对罪已不再感到震惊。

那常为恶人淫行忧伤的---此处译为“忧伤”的希腊语词，字面意思是因所处的环境而感到精疲力竭。

这第三个例子表明，即便身处罪人之中，人仍能在神面前过公义的生活（参看第5节）。罗得并非十全十美，挪亚亦然，但他们都努力按照神的吩咐去生活。尽管身处那些卑劣的罪人中间，罗得仍保持自身不与他们的悖逆同流合污，而神也拯救了他。

2:8 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---这正是我们对一个住在恶人中间的敬虔之人所能预期的反应。目睹恶行、耳闻秽语，对于像罗得那样公义的人来说，无疑是一种煎熬。请注意，罗得的痛苦源于他的“看见”和“听见”。

有人曾说：“人不必非得做生活的奴隶。罗得愿意与他所处的环境彻底决裂，并准备永远离开那里。他的妻子之所以丧命，正是因为她不愿做出这种彻底的决裂。”

2:9 主知道搭救敬虔的人脱离试探---神并未应许敬虔之人能免受试炼。然而，只要基督徒忠心，神必看顾并助其得胜。神如何做到这一点呢？

哥林多前书 10:13---你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。

希伯来书 4:16---所以，我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。

把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子---这表明“不义之人”必受刑罚。恶人未必总能在今生就受到应得的惩罚，但他们在审判之后必受刑罚。

2:10 那些随肉身纵污秽的情欲---他们贪婪地追求肉体的不法行为，并极度蔑视一切权柄。对于任何试图约束他们那狂妄悖逆行径的努力，他们都嗤之以鼻。

轻慢主治之人的---意指一种“自满、取悦自己和爱自己的心态”。这甚至包括那些按人的意愿而非神的旨意进行的敬拜（歌罗西书 2:23）。

任性妄为的人总是强调自己的观点，甚至不顾及他人的权利、意见和利益，也不理会神的命令。

他们胆大任性---这个词源自希腊语，意指“胆大妄为、厚颜无耻且不敬虔”。

毁谤在尊位的也不知惧怕---在希腊语中，“在尊位的人”（dignitaries）字面意思

涵盖了任何具有荣耀的事物或人物。然而，结合彼得在下一节中提到的关于其尊严与荣耀的论述，此处的语境可能直接指向天使。

- a. 然而，并没有充分的理由只能按这一种方式来解释这段经文。
- b. 由此推论，这也隐含地包括了身居高位的恶人。
- c. 在这种情形下，我们应当尊重他们的地位，而非他们本人。

在这一段经文（彼得后书2:4-10）中，彼得为我们描绘了一个恶人的形象：

- a. 他是一个受私欲支配的人，
- b. 他是一个胆大妄为的人（在犯罪上肆无忌惮），
- c. 他是一个任性妄为的人。

这个恶人执意只活在一个世界里，即物质世界。对他而言，属灵世界根本不存在！

C. 描述不敬虔之人 2:11-22

2:11 就是天使，虽然力量权能更大，还不用毁谤的话在主面前告他们---这里展示了“天使”与那些“不怕毁谤在尊位”的人之间的对比。天使在面对那些公然作恶的人时，行事谨慎，避免提出控告。

尽管有时我们需要指出某些人是伪君子、背道者、说谎者，甚至是行淫者，但这绝不可出于恶毒的动机。传讲真理时，务必存着爱心与温柔。

以弗所书 4:14-16---使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端；惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督，全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。

2:12 但这些人好像没有灵性，生来就是畜类，以备捉拿宰杀的---人被造为有理性的受造物，能够进行逻辑思考和正确推理，但这些人行事为人却如同禽兽。他们就像那些无法克制欲望的野兽。

- a. 他们不在乎什么是对是错，也不关心他人的最大利益。
- b. 他们肆意妄为，不惜以牺牲和毁灭他人为代价，来满足自己罪恶的欲望。

他们毁谤所不晓得的事---结合彼得谈论假教师的上下文（彼得后书 2:1），这似乎

是指宗教方面的事宜。

正在败坏人的时候，自己必遭遇败坏---一头横冲直撞、肆意杀戮的野兽必然会被除掉。这些假教师将自取灭亡；他们必在自己的败坏中消亡。

2:13 行得不义，就得了不义的工价---这是承接第12节的内容。

罗马书 6:23---因为罪的工价乃是死；惟有神的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生。

这些人喜爱白昼宴乐---通常会借着夜色的掩护隐藏罪行，但这些人却堕落至极，竟毫无羞耻地公开犯罪（参耶利米书 3:3）。

他们已被玷污，又有瑕疵，正与你们一同坐席，就以自己的诡诈为快乐---他们是基督徒团契的耻辱。他们就像那些有残疾的牲畜，因不完美而不符合旧约律法中献给神的祭物标准。这些人败坏至极，一边与众人一同参与相交筵席，一边还为自己欺骗了人而洋洋自得。

2:14 他们满眼是淫色---字面意思是，他们的眼中时刻盯着淫妇，除了她之外什么也看不见。这个生动的词汇描述了一种人：每当看到女性，他无法不将其视为满足情欲的对象（参阅约伯记 31:1；马太福音 5:27-29）。

止不住犯罪---这些假教师已训练自己的心充满私欲。他们不断放纵自己，去贪求那些本无权贪求、更无权占有的事物。

引诱那心不坚固的人---此处“引诱”一词的希腊语原意是“用诱饵捕捉”。他们的目标是那些信心软弱的基督徒和初信者。

心中习惯了贪婪---字面意思是，他们一直在操练贪婪的作为。他们实际上刻意训练自己的心思，单单专注于那些被禁止的欲望。

他们训练自己的心，使其完全专注于满足私欲，就像运动员刻苦训练自己的思想与行动，使身体的每一部分都只对同一目标做出反应。

正是被咒诅的种类---这描述了他们的不成熟。如果一个人沉溺于这些肉体享乐，他将在身体健康、灵性健康和心智品格上受到损害。就品格而言，他们就像“孩子”一样。

以弗所书 2:1-3---你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。

2:15 他们离弃正路，就走差了---此处译为“离弃”的希腊语词 (*kataleipō*) 意为“撇下”、“离开”或“舍弃”。这些人曾一度忠心，却“走入了迷途”；这意味着偏离了公义的道路。

“走入迷途”意味着偏离了正道。“一次得救、永远得救”的教义是错误的！基督徒是有可能从恩典中坠落的。

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---摩押王巴勒重金请巴兰咒诅以色列，他起初装作不为钱财所动，但最终还是屈服了，并走向了罪恶的道路（民数记 22:31-35）。

巴兰虽然没有发出咒诅，反而为以色列说出祝福的预言，但后来他却向摩押人献计，诱使以色列人行淫乱之事（民数记 31:16；启示录 2:14）。

正如当年的巴兰对待以色列人那样，如今的假教师也诱使基督徒偏离基督的道路；这在本质上，就是致使他们违背了对基督所立的忠诚誓约。

2:16 他却为自己的过犯受了责备。那不能说话的驴以人言拦阻告知的狂妄---这表明巴兰当时已打定主意。他不愿听从神的声音，于是神借着驴对他说话。

身为神的先知，若没有神的吩咐就去咒诅神的百姓，这全然是“狂妄”。

2:17 这些人是无水的井，是狂风催逼的雾气---假教师许下许多诺言，教导听起来也动听，但他们的应许却是空洞的（第18节），跟随他们的人最终会深感失望。

试想一下，一个口渴的旅人来到绿洲或泉水旁，却发现水源已干涸，该是何等失望；又或者一个急需用水的农夫，眼看着乌云飘过却滴雨不降。他们本

以为需求能得到满足，结果失望之情反倒比从未抱有盼望更加沉重。

有墨黑的幽暗为他们存留---既然这些冒充者就像不降雨的云雾，他们理应进入另一种形式的黑暗或阴郁之中，那就是为他们存留的永恒黑暗。

马太福音 22:13---于是王对使唤的人说：“捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里；在那里必要哀哭切齿了。”

彼得后书 2:4---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。

2:18 他们说虚妄矜夸的大话，用肉身的情欲和邪淫的事引诱---这是指那些狂妄自大的言论，诱使信心软弱者陷入淫荡（放纵情欲）的试探之中。

那些刚才脱离妄行的人——这是指初信者！

2:19 他们应许人得以自由，自己却作败坏的奴仆---这些假教师用“摆脱基督信仰约束”的自由来引诱新基督徒。然而这种所谓的自由，实则是使人沦为奴仆。他们自己就是奴仆，却还在贩卖捆绑！

唯有在基督里面才能得着真正的自由，而这自由要求人遵行祂的命令。当我们顺服并侍奉那位独一真主时，我们就能脱离罪与属灵的死亡。

因为人被谁制伏，就作谁的奴仆---人不可能一边侍奉撒但，一边称耶稣为主。

马太福音 7:21---凡称呼我‘主啊，主啊’的人不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人才能进去。

路加福音 6:46---你们为什么称呼我‘主啊，主啊’，却不遵我的话行呢？

罗马书 6:16---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，以至成义。

2:20 倘若他们....得以脱离世上的污秽---换句话说，就是他们已经接受了福音。彼得指的是已经得救的基督徒。

因认识主救主耶稣基督---请注意，认识主是得救和脱离污秽所必需的。

约翰福音 8:31-32---耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒；你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”

[这节经文指的是“主救主耶稣基督”。定冠词“和”表明耶稣既是主又是救主。更多信息请参阅附录——连接词“KAI”。]

后来又在其中被缠住、制伏---彼得警告说，有些人曾经享受过救恩的祝福，却又被罪缠住，失去了恩典。这显然是指那些曾经得救的人。一个人若从未摆脱过某种束缚，就不可能“再次”陷入其中！

他们末后的景况就比先前更不好了---这些人将要承受的刑罚之所以“更重”，是因为他们曾经认识在基督里本可得着的救恩福气（参马太福音 11:20-24；路加福音 11:24-26；希伯来书 6:4-6；10:26-31）。永恒之中最可悲的人，就是那些几乎要进天堂，最终却没有进去的人。

2:21 他们晓得义路---原文意为“没有完全认识”。这强调了这些教师曾充分理解基督信仰的真理原则，如今却将其弃绝。因此，他们所受的刑罚将远重于从未认识真理时的情形。

每一位传讲神话语的教师，都切不可忘记这种知识所带来的责任！（参雅各书 3:1）。

“义路”是福音的别称。

竟背弃了传给他们的圣命，倒不如不晓得为妙---英文原文中的“它”指的就是“义路”，即整个基督信仰体系（参哥林多前书 10:1-12；希伯来书 3:12-18；6:6；10:26, 38-39；犹大书 4-6）。

2:22 俗语说得真不错---关于狗的俗语可能源自箴言 26:11，而关于母猪的俗语则可能源自外邦文化。

狗所吐的，它转过来又吃；猪洗净了，又回到泥里去滚---在公元一世纪的文化中，这两种动物都为人所极度厌弃。狗被视为肮脏的食腐动物，猪更被视为可憎之物。动物有这种愚蠢行为并不稀奇，但人理应更有见识。

这些人曾逃离了世俗的污秽，如今却又重陷罪恶的肮脏之中。其要点在于：
“当初使你作呕受害的东西，为何还要回头去碰它呢？”

第三章

IV. 当前的挑战..... 3:1-18

A. 提醒..... 3:1-2

[有关本节的更多信息，请参阅附录——彼得后书3章：基督再来。]

3:1 亲爱的弟兄啊，我现在写给你们的是第二封信---之所以称之为“第二封”信，表明他在彼得前书 1:1和彼得后书 1:1中写信的对象是同一批人。

这两封都是提醒你们，激发你们诚实的心---“激发”一词源于希腊语(DIEGEIRŌ)，意思是“唤醒一个人，如同唤醒一个睡着的人”。“纯洁”一词源于希腊语(EILIKRINĒS)，意思是“用阳光来判断”。换句话说，当在阳光下检验时，就会发现它是纯洁的（真诚的）。

3:2 叫你们記念圣先知预先所说的话---“圣先知”既指旧约时代的先知，也指新约时代的先知（参马太福音 3:1-2；10:16-20；约翰福音 16:13；使徒行传 2:14；11:27-28；13:1；15:32；21:9-10）。两者所传真理的真实性是一样的。先知“乃是被圣灵感动，说出神的话”（彼得后书 1:21），使徒则是“按着圣灵所赐的口才说起别国的话来”（使徒行传 2:4）。

和主救主的命令，就是使徒所传给你们的---我们必须分辨先知的“话语”与主的使徒所传的“命令”之间的区别。旧约先知的话语预言了弥赛亚的降临，而主的命令则是指引我们今日生活的准则。

希伯来书 1:1-2---神既在古时藉着众先知多次多方地晓谕列祖，就在这末世藉着他儿子晓谕我们；又早已立他为承受万有的，也曾藉着他创造诸世界。
那些假教师所说的是出于自己的、未经圣灵启示的话语，而使徒所说的则是圣灵赐

给他们的话语（约翰福音 14:26；16:13）。

B. 解释.....3:3-10

3:3 第一要紧的，该知道---彼得在此将属神的圣洁之人与假教师进行了对比。属神的人曾预言世界的终结和主的再来，而假教师则否认这两点。

假教师用来支持其否认态度的理由有两点：

- a. 预言应验的长期延宕；
- b. 大地的恒久稳定。

在末世必有好讥诮的人---“讥诮的人”字面意思是嘲笑者，在此隐含指假教师。他们嘲笑耶稣会再来以及祂的再来将标志着世界终结的说法（参阅马太福音 20:19；27:29-30, 41；约翰福音 15:18-20）。

“末世”指的是基督的时代。仔细研读新约圣经可知，“末世”始于神开始借着祂爱子向人说话之时，并将持续到耶稣再次降临为止（使徒行传 2:16-17；希伯来书 1:1-2）。我们如今正生活在“末世”之中，而无人知晓耶稣最终降临的确切时间（马太福音 24:36, 42, 44）。

随从自己的私欲出来讥诮说---他们的生活旨在满足自己罪恶的欲望（参阅提摩太后书 3:1-5；提摩太前书 4:1-3；提摩太后书 4:1-5）。

3:4 主要降临的应许在哪里呢？---“在哪里”是一种希伯来语的表达方式，暗指所询问的事物根本不存在。例如：“我们的法庭哪里有公义可言？”

显然，这是一种讥诮：

- a. 外在的讥诮，即言语上的嘲弄；
- b. 内在的讥诮，即通过日常行为表现出内心的蔑视。

因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样---正如我们将要看到的，这并非事实，但他们声称自创世以来从未发生过任何变化。

他们的论点是：“我们的宇宙如此稳定，以至于像基督第二次降临这样的事件，既不会、也不可能发生。”彼得将反驳道：“不要把神的怜悯和宽容，当作祂的审判永远不会降临的证据。”

3:5 他们故意忘记---此处的希腊语语法采用现在主动语态，表明他们的无知是蓄意且出于主观意愿的。从字面上看，他们只是希望自己是正确的；他们对自己的错误视而不见，执意不愿承认。

从太古凭神的命有了天---正是借着神的话，“天地”得以被造（创世记 1:1），也正是借着神的话，地与水分隔开来（创世记 1:9-10）。

《创世记》中关于创造的记载是字面意义上的事实！它既非神话，也非寓言。

本节经文的重点在于“借着神的话”这一短语（参阅创世记 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26 中的“神说”）。

并从水而出、藉水而成的地---此处译为“地”的希腊语单词（GĒ）指的是物质意义上的大地（即地球这颗行星）。

3:6 故此---英文原文“藉这水”，这是指创世记 7:11洪水中的水，当时“大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了。”

当时的世界---彼得在此使用的希腊词是 *kosmos*，指的是人类赖以生存和活动的秩序与和谐的万物体系。这并非指物质性的地球或行星（希腊语为 *gē*）。

被水淹没就消灭了---此处使用的希腊词 *apollumi* 意为“毁灭”，而非“彻底消亡”（即物质实体的完全消失）。该词在其他经文中也被译为“丧失”或“迷失”。

路加福音 15:6---就请朋友邻舍来，对他们说：‘我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧！’

路加福音 15:32---只是你这个兄弟是死而复活、失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。

其含义在于：

a. 是“毁灭”，而非“彻底消亡”；

b. 是“丧失了美好的状态”，而非“丧失了存在本身”。

c. 参阅彼得后书 2:1, 3; 3:7, 9, 16; 路加福音 16:3-6; 彼得前书 1:7。

彼得反驳了他们的论点，即世界自起初以来一直保持原样、从未改变。难道他们忘记了大洪水吗？世事并非一直一成不变。彼得发出警告：神过去曾“毁灭”过这个世界，将来还要再次这样做！

3:7 但现在的天地还是凭着那命存留---神的话语维系着万物的存在（希伯来书 1:3），而本节经文表明，祂的话语也将毁灭一切。神的话语绝不落空！

以赛亚书 55:11---我口所出的话也必如此，决不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然亨通。

请注意，此处“地”一词所用的希腊语（GĒ）与第5节中的词是同一个！

第5节谈论的是神在创世记第1章中借着话语所造的那个地（及宇宙）。本节经文表明，同一个地（及宇宙）终有一天会被毁灭。

这里的对比并非在第5节与第7节之间，而是在第6节与第7节之间。当时那个秩序井然的世界（KOSMOS）灭亡了，而现今存在的宇宙终有一天也会被毁灭。

有一些人教导说，将来世界的“毁灭”只会和洪水时代一样。

也就是说，在大洪水中，地（EARTH）本身并未在物质层面上被毁灭，只有居住在地上的人被毁灭了。他们认为那不过是一次对地的洁净。他们相信这段经文应验时也会是同样情形：当耶稣再次降临施行审判时，地将仅仅经历一次洁净而已。

但请注意：在第6节中，被毁灭的是 KOSMOS（世界，秩序体系）；而在第7节中，将被毁灭的则是 GĒ（地）以及诸天（太阳、月亮、星辰）！第5节中所造之物，正是第7节中将要被毁灭之物，而不是第6节中“灭亡”了的那个世界。

“存留”一词源自希腊语（THĒSAURIZŌ），其字面意思是“积蓄”或“储存”。它已被储存起来，以待火焚。

帖撒罗尼迦后书 1:7-8---也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现，要报应那不认识神和那不听

从我主耶稣福音的人。

直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧---物质的地球将存留至审判之日，因为人类须在此期间居住于其上；审判之后，它便不再需要了。

3:8 亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记---原文直译为“不要让这一件事被你们忽略”。

就是主看---这句话的意思是在祂眼中，或者指祂如何看待事物（参看诗篇 90:4）。

一日如千年，千年如一日---永恒不受时间度量的限制。人觉得事情进展缓慢，但在神那里并不存在这种意义上的时间概念。

这是彼得对那些讥诮者的第二次回应。他指出，这种“迟延”是相对的，且毫无意义，因为神看待时间的方式与我们不同。

这节经文与神计算时间的方式无关。

有些宗教团体错误地引用这节经文，以此证明审判将持续字面意义上的一千年。然而，显然这里的说法并非指字面意义上的时间。

这节经文也与创世记第1章中的“日”无关。它并非一个计算公式或换算比例。如果把每一处提到具体天数的经文都换算成千年，那是错误的。彼得只是在说明，人类看待时间的方式与神不同。

3:9 主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延---译为“耽延”的希腊语词（*bradunō*）意为“迟延、缓慢或逗留”。它指的是相对于既定会面时间的迟到。

仅仅因为一些假教师用主审判的迟延证明审判不会发生，这并不意味着事实就是如此！仅仅因为神不按人的时间框架行事，并不能证明祂不存在，也不能证明祂不会履行祂的应许。

乃是宽容你们---这表明神的怜悯是导致迟延的另一个原因。

不愿有一人沉沦---此处使用的希腊语词（*apollumi*）意为“毁灭”。它并不意味着彻底消灭（见第6节）。同一个词在其他地方也被译为“丧失”。

乃愿人人都悔改---这证明了加尔文主义的谬论是完全站不住脚的！祂将拯救所有悔改并顺服祂的人（参阅路加福音 13:3, 5；使徒行传 17:30-31；2:38；提摩太前书 2:4；启示录 22:17）。

时间就是机会，当我们的时间耗尽时，我们悔改并与主建立正确关系的机会也就随之丧失了。同时，我们也不再有机会去帮助其他人。

3:10 但主的日子---这是指祂在云中显现、为要叫死人复活并施行审判的日子（参阅约翰福音 5:28-29；哥林多前书 1:8；腓立比书 1:6；帖撒罗尼迦前书 5:2；帖撒罗尼迦后书 2:2）。

要像贼来到一样---审判之所以像贼一样来到，是因为它具有以下特点：

- a. 突然性，
- b. 意想不到性。
- c. 参阅马太福音 24:36, 43-44；帖撒罗尼迦前书 5:2；启示录 3:3。

末日的审判不会有预先的宣告或征兆。我们知道这并非指耶路撒冷的毁灭，因为耶稣曾就那城的毁灭给出了几个征兆：

- a. “打仗和打仗的风声”（马太福音 24:6），
- b. “假基督、假先知”（马太福音 24:24；马可福音 13:22），
- c. “行毁坏可憎的”（马太福音 24:15）。

当基督徒看到罗马军队包围耶路撒冷时，他们便知道耶路撒冷毁灭的时候到了，于是在大屠杀开始前逃离了该城。

那日，天必大有响声废去---关于“天”，请参阅第5节和第7节。短语“废去”所对应的希腊语词（PARERCHOMAI）意为“灭亡”（参阅马太福音 24:35；5:18；路加福音 16:17）。短语“大有响声”源自希腊语词（RHOIZĒDON），意为“伴随着巨大的响声，犹如崩塌一般”。

有形质的都要---此处的“有形质的”（elements）是指“构成万物的基本元素，即宇宙的物质本源”。

被烈火销化---这源自希腊语词汇 *kausōō*，意为“点火、烧毁、被高温吞噬”。

译为“销化”的希腊语词 (LUŌ) 意为“拆毁、毁灭或溶解”。同样的词也用于约翰一书 3:8, 描述魔鬼的作为。难道耶稣仅仅是翻新了魔鬼的作为吗? 不, 它们被毁灭了!

约翰一书 3:8---犯罪的是属魔鬼, 因为魔鬼从起初就犯罪。神的儿子显现出来, 为要除灭魔鬼的作为。

地和其上的物都要烧尽了---此处的“地” (*gē*) 指的是这颗星球 (参看第5节和第7节)。“其上的物”指的是神与人的一切作为。“烧毁”源自希腊语词汇 *katakaiō*, 意为“完全吞噬、烧尽、彻底焚毁”。

有些译本错误地将这个词译为“显露”或“暴露”; 然而, 即便仅仅是“显露”或“暴露”, 那也是为了让神将其彻底毁灭而进行的“显露”与“暴露”。

C. 劝勉.....3:11-18

彼得在回应了那些质疑主再临及大地将遭毁灭的讥诮者之后, 转而劝勉读者要意识到即将到来的毁灭与审判, 并据此生活; 他们应当在神与人面前过圣洁、敬虔的生活。

3:11 这一切既然都要如此销化---“销化”一词对应的希腊语 (LUŌ) 与“毁灭”含义相同 (参看前一节经文中的“销化”)。

你们为人该当怎样圣洁---这一译法未能充分传达希腊语原意, 更准确的译法应是“你们必须怎样为人”。这不仅仅关乎我们“应当”做什么, 更关乎我们“必须”做什么, 以便为审判做好准备 (参看路加福音 2:49; 约翰福音 3:9; 使徒行传 4:12; 5:29; 9:6; 16:30; 希伯来书 11:6)。

怎样敬虔---换言之, 我们所做的一切, 都应当遵照神的话语行事。

3:12 切切仰望---这包含了期待与热切渴望之意 (参路加福音 1:21; 使徒行传 3:5; 10:24; 哥林多前书 16:22; 马太福音 25:1-13)。“切切”一词既包含热切, 也包含渴望。

神的日子来到---有些人认为这指的是耶路撒冷的毁灭, 但很难相信彼得会教导基督徒去热切盼望耶路撒冷的毁灭, 以及随之而来的种种惨状。那样的事件又能给他

们带来什么样的鼓励与喜乐呢？

然而，得知他们得赎的日子即将到来（即“神的日子”——参哥林多前书 15:24），对他们而言将是极大的安慰。这正是他们应当满怀期待并热切渴望的事。

提摩太后书 4:8---从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的；不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。

在那日，天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化---这正是第10节所描述的毁灭将要发生的时候。此处希腊文中“熔化”一词，与第10节译为“销化”的词不同。这是一个语气更强烈的词！此处的希腊文词汇（TĒKŌ）意为“液化”或“融化成液体”。这意味着在毁灭完成后，将不复有任何事物存留。

值得注意的是，这些正是耶稣再来时将要发生的真实事件！

3:13 但我们照他的应许---这应许是什么呢？

以赛亚书 65:17---看哪！我造新天新地；从前的事不再被记念，也不再追想。

以赛亚书 66:22---耶和华说：我所要造的新天新地，怎样在我面前长存；你们的后裔和你们的名字也必照样长存。

启示录 21:1-2---我又看见一个新天新地；因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。

盼望新天新地，有义居在其中---请注意，“新天新地”将存在于世界被火焚烧毁灭之后。这将是义人的新家园（参阅马太福音 13:41-42；启示录 20:15；21:1-5, 8）。简而言之，这是神与人同住的新居所。

本节经文中的“新”字源自希腊语单词 *KAINOS*。新约圣经中有两个表示“新”的词——*KAINOS* 和 *NEOS*。传道人盖伊·N·伍兹（Guy N. Woods）指出：

“新约中有两个词被译为‘新’；一个是着眼于时间先后，指相对于‘旧’而言的‘年轻’事物；另一个是着眼于性质状态，指相对于‘陈旧’而言的‘焕然一新’的事物。此处使用的是后者（即 *KAINOS*）。使徒在此段经文中描述的天地将是焕然一新的，而非像现存的天地那样陈旧衰老。”

关于该词的词义，塞耶（Thayer）将“新”描述为：“新种类的、前所未有的、新奇的、不寻常的、闻所未闻的。”

“新天新地”是一个描述性短语，指的是基督徒在天上与神同住的家。这并非指一个经过翻新的物质地球。请留意以下经文：

马太福音 24:35---天地要废去，我的话却不能废去。

以赛亚书 66:22---耶和华说：我所要造的新天新地，怎样在我面前长存；你们的后裔和你们的名字也必照样长存。

请注意“在我面前长存”这句话。原先的“天地”将不复存在！

启示录 20:11---我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的；从他面前天地都逃避，再无可见之处了。

约翰福音 14:1-3---你们心里不要忧愁；你们信神，也当信我。

在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在哪里，叫你们也在那里。

这地不是基督徒的家！

腓立比书 3:20---我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。

帖撒罗尼迦前书 4:16-18---因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。所以，你们当用这些话彼此劝慰。

耶路撒冷的毁灭

有些人认为彼得后书 3:1-13讨论的是耶路撒冷的毁灭，而非世界的终结。

针对这一观点，请考虑以下几点：

1. 如果经文谈论的是耶路撒冷的毁灭，那么第4节中“好讥诮的人”所提出的问题又作何解释呢？
 - a. 这些讥诮者以大地的稳固不变为由，反驳主将要降临的说法。
 - b. 历史上已有其他城市被毁灭。

- c. 也有其他国家不复存在。
 - d. 因此，当他们说“万物与起初创造的时候仍是一样”时，必然是指大地的稳固状态。
2. 彼得在第5节的回答，正是针对他们在第4节提出的异议。
- a. 彼得指出，那个世界（*KOSMOS*，指事物的秩序或和谐的万物体系）曾被水毁灭，
 - b. 这表明彼得所谈论的是一场全球性的灾难。
3. “从太古凭神的命就有了天，并从水而出、藉水而成的地”这一表述，必然是指字面意义上的天地，也即第7节中将被毁灭的对象。
4. 第6节和第7节表明，正如那个世界（*KOSMOS*）曾被毁灭一样，物质的天地（*GĒ*）也将遭受字面意义上的毁灭。

3:14 亲爱的弟兄啊，你们既盼望这些事---我们应当展望未来，或思想这些即将发生的事。

就当殷勤---此处译为“殷勤”的希腊语词（*spoudazō*）意为“迅速行动、付出努力、敏捷或热切”。

显然，既然将有新天新地，而这新天新地又是义人的居所，那么我们理当尽心、尽意、尽力，务求配得上在那里生活。

使自己没有玷污---意为“未受沾染、洁白无瑕”（参腓立比书 2:15）。

无可指摘---意为“没有瑕疵、不被定罪”。这并非指道德上的绝对完美，而是指在神面前，没有任何尚未得到赦免、成立的控告可以加在我们身上。

安然见主---这是指与神和好，也与人和睦（参罗马书 5:1-2；雅各书 4:4）。

3:15 并且要以我主长久忍耐为得救的因由---“长久忍耐”是神的怜悯，祂为世人的得救延长时间，而不是像那些讥诮的人所说的那样，祂违背了祂的应许（彼得后书 3:3-4）！参看使徒行传 13:26；罗马书 11:11；希伯来书 2:3。

就如我们所亲爱的兄弟保罗，照着所赐给他的智慧写了信给你们---这意味着彼得不仅熟悉保罗的著作，而且彼得写这封信的对象也了解保罗的著作。彼得与保罗关系密切，并表达了对保罗的爱，称他为“亲爱的弟兄”。请注意，这封信是在保罗“当面抵挡他，因为他虚伪，有可责之处”（加拉太书 2:11-14）之后写的。

所赐给他的“智慧”指的是神圣的智慧（灵感）（参阅哥林多前书 2:13；14:37；加拉太书 1:12-17；歌罗西书 2:3）。

3:16 他一切的信上也都是讲论这事---当时保罗的书信可能已在各教会中传阅。与最初寄给特定教会时相比，此时这些书信的流传范围已广泛得多。“这事”一词指的是彼得在这封信中所探讨的内容（参罗马书 2:4；3:25；9:22-23；11:22）。

信中有些难明白的---彼得并未说保罗所有的著作都难以理解。

a. 他既没说这些著作是无法理解的。

b. 也没说他们（或我们）需要有人来为他们（或我们）解读保罗的著作。

那些难以明白保罗所写内容的人，是在信仰上缺乏教导、根基不稳的人，他们曲解圣经。

那无学问、不坚固的人强解，如强解别的经书一样，就自取沉沦---“无学问”形容那些无知或缺乏教导的人；“不坚固”形容那些在信仰原则或观点上摇摆不定的人。此处指的是那些缺乏明确、坚定信念的人。“强解”一词源自希腊语（STREBLOŌ），意为“扭曲、歪曲、颠倒或使其偏离正当位置”。例如：

a. 保罗关于恩典的教导被曲解为犯罪的借口，甚至犯罪的理由（罗马书 6:1-2）。

b. 保罗关于基督徒在基督里的自由的教导被曲解，用以作为放纵肉体私欲的借口（加拉太书 5:13）。

c. 保罗关于信心的教导被曲解为“唯独因信得救”的论据（罗马书 4:1-5；参雅各书 2:14-26）。

有人曾说：“人生最可悲的事情之一，莫过于一个人歪曲了基督真理与圣经经文，将其作为随心所欲的借口，而不是将其视为遵行神之命令的指引”（参阅马太福音 7:21；加拉太书 1:6-9；希伯来书 5:9）。

神希望我们针对圣经做四件事：

- a. 阅读它，
- b. 正确解读它，
- c. 在生活中应用它，
- d. 捍卫它（教导）。

正如他们强解别的经书一样，彼得（在圣灵的默示下）将保罗的教导与所有旧约经文置于同等地位。因此，保罗的著作与新约其余部分一样，同样具有神所默示的权威性。

3:17 亲爱的弟兄啊，你们既然预先知道这事---“预先知道”即“预先防备”，这正是彼得在此发出劝诫的目的。圣经中充满了此类警戒（参阅使徒行传 20:28-31；哥林多前书 10:12；加拉太书 5:4 等）。

就当防备，恐怕被恶人的错谬诱惑，就从自己坚固的地步上坠落---彼得告诫这些基督徒，不要像其他人那样跌倒背弃信仰。事实上，当时确实有一些忠心的信徒正从他们坚固的根基（恩典）上坠落。

如果像某些人所主张的：人一旦蒙恩就不可能从恩典中坠落，那就很难理解彼得在此所说的话了！“一次得救，永远得救”的教义也使得“撒种的比喻”变得毫无意义（马太福音 13:19-23）。“一次得救，永远得救”的教义同样使得许多其他提及基督徒可能从恩典中坠落的经文失去了意义（参阅马太福音 13:5,9,33；哥林多前书 10:12；加拉太书 2:13——关于彼得和巴拿巴的事例；加拉太书 5:4；哥林多前书 9:27）。

基督徒唯有时刻警惕“恶人的错谬”，才能逃脱恶人所面临的毁灭。神的忿怒将“全然”临到恶人身上（参阅启示录 14:9-10）。

3:18 你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进---“在恩典和知识上有长进”意指在主所赐的恩惠中不断增进。请注意，这与“知识”是相伴而行的。唯有当我们对主及其话语的认识加深时，我们在主面前所蒙的恩惠才会随之增长。此处用“恩典”一词概括了神向我们所施的一切恩惠；随着我们作为神的儿女在灵性生命上的

成长，这些恩惠也在不断增加。在“知识”上长进，意味着更透彻地明白基督的教义，并更深地认同、投身于祂的事工。

总而言之，彼得在此向他们（也向我们）传达了至少三点信息：

- a. 基督徒是预先得到警示的人。他既知晓“正道”，也明白“歧途”，因此不能以无知为借口。
- b. 基督徒应当过一种不断成长的生活。他要在恩典中长进，并经历神全方位的看顾。
- c. 基督徒应当在信仰上扎根立基，领受“一切关乎生命和虔敬的事”（彼得后书 1:3）。

这一节经文是整卷书的关键！

愿荣耀归给他，从今直到永远---一切尊荣与赞美，都当永永远远（无止境地）归于主。

阿们---“阿们”一词的字面意思是“诚心所愿”或“确实如此”。“阿们”一词源于希伯来语（民数记 5:22），后音译为希腊语，最终进入英语。该词源自一个希伯来语词根，意为“建立或支持；坚定或忠实；信靠或相信；真实或确切”。它也可用作副词，置于句首，表示“确实、诚然、实在”（马太福音 5:18；马可福音 3:28；约翰福音 3:3）。置于句末时，意为“确实如此、诚心所愿、愿其成就”。当用作形容词时，意为“坚定的”或“真实的”。

有些词典指出，当“阿们”用于祷告结束时，表示对所言之事的认可。然而，我们的认可并不能使其成为真实。将其理解为“这是真实的，或者愿其发生，又或愿其得以实现”，会更为准确。

完

附录

彼得前书

神旨意中的教会.....	100
保罗是否认可奴隶制.....	103
指代同一职分的三个不同希腊词汇.....	107
长老.....	108

彼得后书

连接词KAI.....	111
我们是被呼召的吗?	112
专题研究: 彼得后书1:5-7.....	114
信心.....	116
德行.....	120
知识.....	122
节制.....	125
忍耐.....	128
虔敬.....	132
爱弟兄的心.....	136
爱众人的心.....	140
人死后去哪里?	143
彼得后书第3章: 基督的再来.....	144
假弟兄.....	146
诺斯底主义.....	151

神旨意中的教会

A. 早在保罗出生时，教会就已经在神的旨意之中了。

1. “然而，那把我从母腹里分别出来、又施恩召我的神，既然乐意将他儿子启示在我心里，叫我把他传在外邦人中，我就没有与属血气的人商量”（加拉太书 1:15-16）。从这段经文我们得知，神从保罗出生时就将他分别出来，要在外邦人中传福音。神当然知道，传讲基督的福音会在所传之地促成教会的建立。若说神定意要保罗传福音，却不知道这种传讲会导致基督教会的建立，那是不可想象的。
2. 神的话就是国度的种子（路加福音 8:11）。传讲神的话就是播撒国度的种子（马太福音 13:19, 23）。当国度的种子撒在人的心里并任其发挥作用时，结果就会产生国度的子民（马太福音 13:38）。在任何一个群体中，一群国度的子民就构成了该地的国度。既然国度就是教会（马太福音 16:18-19），那么由传福音所产生的这群国度的子民，也就是该地的教会。神定意要保罗在外邦人中传讲基督，而这种传讲会导致基督教会的建立；由此可见，神的旨意包含了通过保罗传福音来建立基督教会。既然神在保罗出生时就已定意让他从事这项工作，我们便可知，早在保罗出生之时，教会就已经在神的旨意之中了。

B. 在摩西的时代，教会已在神的旨意之中。

“然而我蒙神的帮助，直到今日还站得住，对着尊贵、卑贱、老幼作见证；所讲的并不外乎众先知和摩西所说将来必成的事，就是基督必须受害，并且因从死里复活，要首先把光明的道传给百姓和外邦人。”（使徒行传 26:22-23）。由此可知，包括摩西在内的众先知都预言了基督在十字架上的受苦。保罗告诉我们，基督是用他在十字架上所流的血买赎了教会（使徒行传 20:28）。难道神知道祂的儿子将在各各他受苦，却不知道祂会用在祂受苦中所流的血买赎教会吗？约翰看见“四活物”和“二十四位长老”俯伏在基督——那羔羊——面前歌颂祂，说：“...因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，作祭司，归于神，在地上执掌王权”（启示录 5:9-10）。那些用羔羊的血买赎来的人，被立为国度。难道神在摩西时代知道基督将要受苦，却不知道人会借着祂的受苦被买赎，并且这些被买赎的人将构成国度（即教会）吗？这样的结论是不可想象的。神在摩西时代就已经知道并定意，教会将借着基督的受苦而被买赎。

C. 在亚伯拉罕的时代，教会已在神的旨意之中。

保罗告诉我们，神向他显明了一个奥秘，这奥秘在以前的世代未曾像现在这样清楚地为人所知，即“外邦人在基督耶稣里，藉着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许”（以弗所书 3:6）。此处提到的应许，是指神向亚伯拉罕所作的应许，即万国都要因他的后裔得福（创世记 12:3；22:18；以弗所书 2:11-22）。我们所享有的各种福音福分，正是这一应许得以实现的体现（使徒行传 3:25-26；加拉太书 3:7-9）。这“一体”指的就是教会（哥林多前书 12:13）。当神告诉亚伯拉罕万国都要因他的后裔（即基督）（加拉太书 3:16）得福时，祂的意思是外邦人将与犹太人同为后嗣；他们将同为“一体”（即教会）的肢体（以弗所书 1:22；歌罗西书 1:18）；并与犹太人一同分享神向亚伯拉罕所应许的一切福分。而这一切福分，都是借着耶稣基督的福音临到外邦人的；保罗正是这福音的执事与传道人，神若未曾计划教会的存在，便无法计划让外邦人成为教会这一“身体”的肢体。因此，我们可以断定，当神向亚伯拉罕作出应许时，教会已包含在神的旨意之中。

D. 教会在创世之前就已存在于神的旨意中。

“创世”（foundation of the world）这一说法，有人将其解释为基督时代（或称恩典时代）的开端。然而，保罗在以弗所书 1:4 中的用法，似乎与以弗所书 3:11 中的“所定的旨意”一词相呼应。彼得提到基督是在创世之前就被预知，却为了我们的缘故在“末世”显现出来（彼得前书 1:20）。基督的显现指的是祂道成肉身降世，也就是基督时代开启之前的那段时期。但彼得所说的“创世”是指早于“末世”的一个时间点。耶稣曾说，从创世以来所流众先知的血，都要向祂那一代人追讨；祂随即补充道，这包括了从亚伯直到撒迦利亚的所有先知（路加福音 11:50-51）。从主耶稣对这一词汇的用法可知，“创世”的时间跨度必然要追溯至亚伯的时代，因此它必定是指世界的创造。以下是关于教会在创世之前就已存在于神心意中的证据：

1. 保罗指出，神有一个永恒的旨意，即通过教会将神的智慧显明给“天上执政的和掌权的”（以弗所书 3:11；1:19-20）。由此可见，教会包含在神的永恒旨意之中。
2. 保罗教导我们，神在创世之前就在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，没有瑕疵（以弗所书 1:4）。但在以弗所书 5:25-27 中，我们得知，耶稣为之舍己的，正是教会，而教会要成为“圣洁、没有瑕疵”的（参阅提多书 2:14）。因此，以弗所书 1:4 中所

拣选的，就是以弗所书 5:27 中的教会。由此可见，教会在创世之前就已经在神的旨意之中了。保罗谈到这一同样的旨意时，指出它涵盖了蒙召的人（帖撒罗尼迦后书 2:14）、称义的人（哥林多前书 6:11）以及那些将要得荣耀的人（罗马书 8:28-30）。

3. 彼得说，我们是借着耶稣基督的血得蒙救赎的，而这位基督“在创世以前是预先被神知道的”（彼得前书 1:20；参阅提摩太后书 1:9-10）。从上下文中我们得知，他被预知为一只羔羊，我们将借着他的血得蒙救赎。神既预知耶稣将作为羔羊受苦献祭，救赎我们的灵魂脱离罪恶，难道祂会不知道那些蒙救赎的人将构成教会吗？这样的结论既错误又荒谬。因此，我们由此得知，在创造世界之前，神就知道人会犯罪，知道祂将差遣爱子为人的罪受苦，也知道那些借着基督的血得蒙救赎的人将成为祂的国度、祂的教会（启示录 5:9-10）。所以，教会在创世之前就已经包含在神的旨意中了。它并非神事后的补救之举，也不是因为神无法在先知预言的时间点实现其计划，便仓促安排出来应付紧急局面的权宜之计。除了天堂本身，教会是神一切恩典旨意的最高峰，旨在彰显祂在基督耶稣里向我们所施的慈爱是何等丰盛。

摘自 Roy H. Lanier Sr. 所著《教会》（The Church）一书（Gospel Advocate Company 出版，1956 年）。经作者许可复制。

保罗是否认可奴隶制？

作者：埃里克·莱昂斯（Eric Lyons，获教牧学硕士学位）

早在主的教会建立数千年前，也远在保罗论述公元1世纪基督徒奴隶的行为准则之前，各种形式的奴隶制就已司空见惯。事实上，几乎每一个古代文明都使用奴隶。公元前18世纪的巴比伦，奴隶制已相当普遍，以至于在《汉谟拉比法典》中多次提及。公元前16世纪，埃及人奴役了数十万以色列人（出埃及记第1章；参阅民数记 1:46）。历史学家估计，到了公元1世纪保罗撰写新约书信之时，罗马帝国境内居住着五百万至八百万名奴隶，占意大利总人口的15%至25%。

“奴隶”——公元一世纪的一个宽泛术语

英语单词“slave”（奴隶）译自希腊语单词“doulos”。有些译本使用“servant”（仆人）或“bondservant”（契约仆人）一词，但“doulos”一词译为“slave”（奴隶）最为恰当（尤其是考虑到在当今的日常用法中，这两个词，即‘slave’和‘servant’有着严格的区分）。

那么，“奴隶”或“奴隶制”究竟是指什么呢？提到古代的奴隶制，美国人往往会联想到18、19世纪北美大量奴隶主所实行的那种压迫性奴役，当时数以百万计的非洲人被掳离故土，横渡大西洋被贩运至此。诚然，公元1世纪的某些奴隶制状况与之类似，但在许多方面却截然不同。例如，新约时代的奴隶制并非基于种族，许多外籍士兵及其家属是在战争被俘后沦为奴隶的。此外，有些人因无力偿还债务而沦为奴隶；若民众无法缴纳税款，也可能会被政府强行收为奴隶；还有许多穷人将自己的子女卖给较富裕的邻居为奴的例子。

不妨设想一下，古人很可能会将现代美国的某些制度解读为一种“奴隶制”形式。例如，成千上万的美国劳动者每年有近三分之一的时间是在为政府工作。也就是说，在罚款和监禁的威慑之下，美国人被迫每年向地方、州和联邦政府缴纳相当于一百多天工资的税款。许多美国人每年上缴给政府的钱，甚至超过了他们在衣、食、住方面的总支出。根据美国国税局（IRS）官网的信息，未按规定纳税的美国公民可能会遭到起诉，并面临最高五年的监禁。还有征兵制，即“通过法律强制公民在武装部队服役”的制度，又该如何看待呢？时至今日，美国所有18至25岁的男性仍被要求在“兵役登记系统”（Selective Service System）进行注册，以备在发生“需要征兵的危机时刻”随时应召。一旦启动征兵，成千上万乃至数百万男性将不得不奔赴战场，无论他们本人是否愿意，都有可能为国捐躯。

请理解，我并不是在建议我们应当欺骗政府，也不是说如果恢复征兵制我们就应当拒绝服从其权威。我只是想指出，“奴隶制”在公元1世纪是一个被宽泛定义的概念。当人们提出诸如“保罗是否认可奴隶制？”这类问题时，我们必须明白，当时存在着多种形式的奴隶制，其中有些形式与当今某些普遍被接受且在道德上具有正当性的做法颇为相似。

界定“认可” (Endorse) 一词

保罗是否“认可”奴隶制？“认可”一词意为“公开或正式地表示支持或赞同（某人或某事）”。认可意味着倡导或拥护某种观念、事物或人物。保罗是否“认可”奴隶制？他是否像推销某种产品或支持某位政治候选人那样，去拥护或公开宣扬奴隶制呢？答案是否定的。至少，那并非人们听到“奴隶制”一词时通常联想到的那种制度。

事实上，保罗明确谴责了那些“抢人口者”（希腊词andrapodistais）；他将这些人视为目无法纪、悖逆不道之徒，其行径“违背了纯正的教义”（提摩太前书 1:10）。丹克（Danker）等人将这类“抢人口者”定义为“奴隶贩子”。保罗绝非认可此类行径，相反，他将这些抢人口的奴隶贩子与杀人犯、说谎者及其他不敬虔的罪人归为一类（提摩太前书 1:9-10）。

然而，在《提摩太前书》第5章之后，保罗写道：“凡在轭下作仆人的，当以自己主人配受十分的恭敬，免得神的名和道理被人亵渎。仆人有信道的主人，不可因为与他是弟兄就轻看他，更要加意服侍他，因为得服侍之益处的，是信道蒙爱的。你要以此教训人，劝勉人”（提摩太前书 6:1-2）。保罗指示提摩太要教导公元1世纪那些身为基督徒奴隶的人什么呢？那就是要尊重、敬重甚至服侍他们的主人（即在主人面前树立基督徒的美好榜样）。

保罗认可的是敬虔的顺服，而非罪恶的奴隶制

保罗教导奴隶要尊敬主人，这与神话语中关于所有基督徒都要顺服掌权者的教导完全一致。保罗曾教导生活在罗马帝国中心的基督徒：“在上有权柄的，人人当顺服他……凡人所得的，就给他。当得粮的，给他纳粮；当得税的，给他上税；当惧怕的，惧怕他；当恭敬的，恭敬他。”

（罗马书 13:1,7；参马太福音 22:21）。同样，彼得也写道：“你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，或是在上的君王，或是君王所派罚恶赏善的臣宰。因为神的旨意原是要你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口。你们虽是自由的，却不可藉着自由遮盖恶毒，总要作神的仆人。务要尊敬众人，亲爱教中的弟兄，敬畏神，尊敬君王。”（彼得前书 2:13-17）罗马帝国在许多方面腐败吗？当然。基督徒顺服罗马政权，难道就是全盘认可这个帝国吗？绝非如此。但基督徒过去（如今也

一样) 应当谦卑顺服。

神期望所有基督徒都存顺服的心。儿女要顺服父母(以弗所书 6:1-3)；年轻人要顺服年长者(彼得前书 5:5)；妻子要顺服丈夫(彼得前书 3:1-2)；地方教会的信徒要顺服那些管理他们的长老(希伯来书 13:17；使徒行传 20:28)；地方教会的牧者要完全顺服那“大牧长”基督(彼得前书 5:1-4)。简而言之，所有基督徒，包括担任领袖职分的的人，都当“以谦卑束腰，彼此顺服；因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人”(彼得前书 5:5)。没错，神也期望祂的子民谦卑地“顺服人的一切制度”，无论是顺服君王还是顺服主人(彼得前书 2:13, 18)。

为了崇高目的而顺服

奴隶制并非是神所设立的。此外，保罗受圣灵启示写下关于奴隶要顺服主人的教导，并非因为神偏袒主人胜过奴隶(加拉太书 3:28)，也不是因为祂单纯想要一部分人的生活过得比另一部分人艰难。保罗提出基督徒奴隶应顺服其外邦主人这一指令的特定目的，乃是“免得神的名和道理被人亵渎”(提摩太前书 6:1)。

试想一下，如果公元1世纪的基督徒奴隶在越发认识到全人类人人平等的真理(创世记 1:26-27)之后，纷纷不再顺服主人，那会怎样？如果保罗明确教导所有奴隶都应当获得自由，那么基督信仰在非信徒世人眼中的名声将会遭到极大的损害。正如威廉·巴克莱(William Barclay)所言：“教会若是鼓励奴隶造反、作乱，起身对抗主人，后果将是致命的。这只会引发内战、大规模杀戮，让教会彻底名誉扫地。”

神凭其无穷的智慧，吩咐所有人无论身处何种境遇，都要尽最大努力为基督的事工效力。“各人蒙召的时候是什么身份，仍要守住这身份。你是作奴仆蒙召的吗？不要因此忧虑；若能以自由，就求自由更好。因为作奴仆蒙召于主的，就是主所释放的人；作自由之人蒙召的，就是基督的奴仆”(哥林多前书 7:20-22)。一个人归信基督时，无论是身为奴隶，还是处在一段糟糕的婚姻之中，神都希望祂的子民能由内而外地更新生命，并对他人产生积极的属灵影响。要顺服父母、丈夫、掌权者，诚然，也包括奴隶主。“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父”(马太福音 5:16)。不要给人亵渎基督与祂真理的理由，而要“为主的缘故”顺服一切有权柄的人(彼得前书 2:13)。务要始终品行端正，好“堵住那糊涂无知人的口”，并借着他们所看见的“你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神”(彼得前书 2:15, 12；参 3:1-2)。简而言之，“你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候，他必叫你们升高”(彼得前书

5:6) 。

将保罗的教导推至其必然结论

随着基督信仰逐渐传播（参使徒行传 19:10, 26；21:20），以及越来越多的奴隶主归信基督，许多奴隶实际的生活处境也随之得到极大改善。当心存良善诚实的奴隶主明白两件事：（1）要尽心、尽性、尽意、尽力地爱主；（2）要爱人如己（包括爱他们的奴隶）（马太福音 22:36-40），他们便不再威吓奴隶（以弗所书 6:9）。当身为基督徒的奴隶主愿意践行“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人”这一原则（马太福音 7:12）时，他们就会以公义公平待奴隶，因为他们深知自己在天上也有一位主（歌罗西书 4:1）。当奴隶主顺服基督时，福音就会改变他们，使他们学会对所有人存温柔慈爱的心（罗马书 12:2, 10），这自然也包括所有服侍他们的人。总而言之，保罗的教导绝非认可那种充满罪恶的奴隶制度；如果顺着其逻辑推至终点，这些教导最终会促使那些追求真理的奴隶主与掌权官员，一同终结一切残酷、不义的奴役制度。

指代同一职分的三个不同希腊词汇

1. 译为“监督”(episkopos)的希腊词,是用来指代同一职分的三个不同希腊词汇之一。词语*episkopos*在本段经文(彼得前书 5:1-2)中被译为“长老(bishop)”,而在使徒行传 20:28 等处则被译为“监督(overseer)”。因此,“长老”和“监督”这两个术语可以互换使用。根据 J.H. 塞耶(J. H. Thayer)的释义,该词意为“监察者、负责确保他人所做之事能妥善完成的人,或守护者、管理者”。由此,根据该词的词义可以看出,地方教会中的监督(长老)拥有来自神的权柄,负责管理、监察并确保神在该教会中的工作得以妥善进行(参:帖撒罗尼迦前书 5:12-13; 提摩太前书 5:17; 希伯来书 13:7, 17)。显然,神没有赋予他们制定律法的权柄。这是因为神的话语就是我们的律法,我们绝不可对其加添或删减(加拉太书 1:6-9; 启示录 22:18-19)。不过,监督(长老)确实拥有神所赋予的权柄与责任,要在他们所服侍的地方教会中,确保神的话语得到正确的教导与践行(参:提多书 1:9-14)。
2. 用于指代这一职分的第二个希腊词是*presbuteros*。该词在提多书 1:5等处被译为“长老(elder)”,而在提摩太前书 4:14节中则被译为“众长老(presbytery)”。该词指涉担任长老之人的年龄与属灵阅历的成熟度。至关重要的是,我们要明白“监督”(bishop/overseer)、“长老”(elder/presbyter)这些词指的都是同一个职分!若要看一个明确的例证,请翻阅提多书 1:5-7。由此可见,“监督”(bishop/overseer)一词正是用来指代长老的。
3. 用于指代这一职分的第三个希腊词是*poimen*。正如我们在本课背景资料的学习中所见,该词被译为“牧师(pastor)”或“牧人(shepherd)”。我们了解到,“牧师”和“牧人”这些称谓是指主的教会中各地方教会的长老。我们注意到,这些称谓表明长老是神的牧人,负责牧养(即看顾、守护、喂养等)神属灵的群羊,也就是神的教会。而我们刚刚从提多书 1:5-7的学习中得知,“监督”(bishop/overseer)一词**也是**指地方教会的长老。因此,“牧师”、“牧人”、“监督”这些称谓**全都是**指长老(presbyters)。由此可见,长老就是监督、牧师和牧人。这些只是神用来描述同一个职分的不同称谓。要印证这一理解的正确性,研读彼得前书 5:1-2 是最清晰的途径之一。

长老

长老的职分：

1. 为自己谨慎（使徒行传 20:28）。
2. 为全群谨慎（使徒行传 20:28）。
3. 牧养（照管）神的教会（使徒行传 20:28；彼得前书 5:1-4；提摩太前书 3:2b）。
4. 用纯正的教义劝化人（提多书 1:9）。
5. 防备凶暴的豺狼（使徒行传 20:29-31；提摩太前书 3:14-4:3）。
6. 被神的道所建立（使徒行传 20:32）。
7. 扶助软弱的人（使徒行传 20:35）。
8. 商议并决定教会事务（使徒行传 15:6）。
9. 劝诫教会（帖撒罗尼迦前书 5:12）。
10. 善于管理教会（提摩太前书 5:17；3:4）。
11. 堵住虚空谈论者和欺骗者的口（提多书 1:11）。
12. 为教会的灵魂警醒（希伯来书 13:17）。
13. 为病人祷告并服侍他们（雅各书 5:16）。
14. 尽监督的职分（彼得前书 5:2）。
15. 作群羊的榜样（彼得前书 5:3）。
16. 乐于接待远人（提摩太前书 3:2；提多书 1:8 —— 妻子的角色在此项上十分重要！）。

长老的职责：

1. 他们需为所照管的灵魂交账（希伯来书 13:17）。
2. 多给谁，就向谁多取（路加福音 12:48）。
3. 倘若守望的人不发出警告，流血的罪便归在他身上（以西结书 33:6）。

长老的资格：

1. 无可指责（提摩太前书 3:2；提多书 1:6-7）。
2. 只作一个妇人的丈夫（提摩太前书 3:2；提多书 1:6）。
3. 好好管理自己的家（提摩太前书 3:4）。
4. 有信主且忠心的儿女（提摩太前书 3:4；提多书 1:6）。
5. 神的管家（提多书 1:7；哥林多前书 4:1-2）。

6. 乐意接待远人（提摩太前书 3:2；提多书 1:8）。
7. 好善（提多书 1:8）。
8. 庄重、自持/节制（提摩太前书 3:2；提多书 1:8）。
9. 公平（提多书 1:8）。
10. 圣洁（提多书 1:8）。
11. 节制/自我克制（提多书 1:8）。
12. 坚守所教真实的道理（提多书 1:9）。
13. 善于教导（提摩太前书 3:2）。
14. 自守/警醒（提摩太前书 3:2）。
15. 温和/不争竞（提摩太前书 3:3）。
16. 端庄/品行端正（提摩太前书 3:2）。
17. 在教外有好的名声（好的见证）（提摩太前书 3:7）。
18. 不任性（提多书 1:7）。
19. 不好争竞（提摩太前书 3:3 ASV译本）。
20. 不暴躁/不轻易发怒（提多书 1:7）。
21. 不酗酒（KJV译本）； 警醒、节制（ASV译本）（提摩太前书 3:2,3；提多书 1:7）。
22. 不因酒滋事/不好斗（提摩太前书 3:3；提多书 1:7）。
23. 不打人（提摩太前书 3:3；提多书 1:7）。
24. 不贪财/不贪婪/不贪不义之财（提摩太前书 3:3；提多书 1:7；彼得前书 5:2）。
25. 不可是初入教的（提摩太前书 3:6）。

资格条件的六个自然分类：

1. 经验
2. 声誉
3. 家庭关系
4. 品格
5. 习惯
6. 教导与治理的能力

必须要有超过一个孩子吗？

参阅：提摩太前书 5:4，提摩太前书 5:9-10及提摩太前书 5:16。

三个等同的称谓：

ἐπίσκοπος	-监督者/守护者	-使徒行传 20:17, 28
πρεσβύτερος	-长老/众长老	-使徒行传 20:17, 28 和彼得前书 5:1-4
ποιμν	-牧人/牧师	-彼得前书 5:1-4

注意，在这三段经文中：

ἐπίσκοπος - πρεσβύτερος 见使徒行传 20:17, 28

ποιμν - πρεσβύτερος 见彼得前书 5:1-4;

因此：

ἐπίσκοπος - πρεσβύτερος - ποιμν

当两项都等同于第三项时，则这两项彼此也相等。因此，这三个称谓是等同的（含义相同）并且可以互换使用！

监督者 --- 察看、探访（无论好坏）、组织和治理。

牧人 --- 统治者，引导者，保护者、陪伴者和

喂养者（并非把食物送到羊面前，而是把羊带到有食物的地方）。

连接词“KAI”（和/与）

“关于由 KAI 连接的名词，格兰维尔·夏普（Granville Sharp）在一个世纪前提出的规则至今依然适用：‘当连接词 KAI 连接两个格位相同的名词时，如果定冠词 HO（或其任何格位形式）置于第一个名词或分词之前，而未在第二个名词或分词前重复出现，则后者总是指代由第一个名词或分词所表达或描述的同一个人；换言之，它表示对首个名词所指之人的进一步描述。’”

“此处的冠词表明耶稣既是主，也是救主。因此，在彼得后书 1:1 中，*TOU THEOU HEEMWN KAI SWTEEROS IEESOU CHRISTOU* 意指耶稣是我们的神和救主。同样地，提多书 2:13 中的 *TOU MEGALOU THEOU KAI SWTEEROS IEESOU CHRISTOU* 宣告耶稣是伟大的神和救主。”此外，在彼得后书 2:20 中，*TOU KUPIOU KAI SWTEROS IEESOU CHRISTOU* 意指“我们的主和救主耶稣基督”。

Dana, H.E. & Mantey, J. A., *A Manual Grammar of the Greek New Testament*（《希腊语新约语法手册》），多伦多，加拿大：The McMillan Co., 1955 年，第 147 页。

我们蒙召了吗？

圣经中没有任何经文表明，传道人或长老（牧师）需要某种特殊的“呼召”。

- A. 新约圣经并未显示传道人必须像旧约时代的先知和大祭司那样，由神亲自呼召（参耶利米书 1:5；希伯来书 5:4）。此外，新约从未将“呼召”一词用于传道人或牧师（监督、长老）身上，而是将其用于普遍的基督徒生活（参提摩太后书 1:9；希伯来书 3:1）。圣经清楚地表明，全人类都被呼召，通过福音来顺服神（参帖撒罗尼迦后书 2:14）。
- B. 如果新约教导说传道人或长老必须由神特别呼召，那么经文理应会说明这种呼召如何临到，以及如何分辨一个人是否真得到这份呼召。然而，保罗却写道：“人若想要得监督（牧师、长老）的职分，就是羡慕善工”（提摩太前书 3:1）。保罗并没有说：“如果有人想做长老，他必须从神那里得到一种特殊的、超自然的、主观的呼召。”他只是说明，如果有人想做长老，那他所想、所羡慕的是一件美事。随后，他列出了相关的资格要求，但“来自神的超自然呼召”并未被列为这些要求的一部分。

人们往往在听到某个说法后，便不自觉地做出假设。人们谈论神的呼召，却忘了问：神究竟是如何呼召人的呢？

“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的；到我这里来的，在末日我要叫他复活。在先知书上写着说：‘他们都要蒙神的教训。’凡听见父之教训又学习的，就到我这里来。”（约翰福音 6:44-45）

“然而，人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记：“报福音、传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！”只是人没有都听从福音，因为以赛亚说：“主啊，我们所传的有谁信呢？”可见，信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”（罗马书 10:14-17）

“你们也晓得，我们怎样劝勉你们，安慰你们，嘱咐你们各人，好像父亲待自己的儿女一样，要叫你们行事对得起那召你们进他国、得他荣耀的神。为此，我们也不住地感谢神，因你们听见我们所传神的道就领受了；不以为是人的道，乃以为是神的道。这道实在是神的，并且运行在你们信主的人心中。”（帖撒罗尼迦前书 2:11-13）

神借着福音呼召人归向祂。“世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人；这就是神的智慧了。”（哥林多前书 1:21）这呼召是平等地发给所有人的。至于人是否听从这呼召，则取决于他们对这信息的态度——是相信它，还是拒绝它。

“被呼召”是“受邀”或“受鼓励前来”的另一种说法。

“我们向你们信主的人，是何等圣洁、公义、无可指摘，有你们作见证，也有神作见证。你们也晓得，我们怎样劝勉你们，安慰你们，嘱咐你们各人，好像父亲待自己的儿女一样，要叫你们行事对得起那召你们进他国、得他荣耀的神。”（帖撒罗尼迦前书 2:10-12）

这段经文告诉了我们谁在发出呼召：是神。它也告诉了我们被呼召进入何处：祂的国度和荣耀。但它并没有直接说明这种呼召是如何发生的。

遗憾的是，人们习惯于用自己想象出来的答案去填补经文里缺失的信息。但我们不必猜测，只需在别处寻找答案即可。

“主所爱的弟兄们哪，我们本该常为你们感谢神；因为他从起初拣选了你们，叫你们因信真道，又被圣灵感动，成为圣洁，能以得救。神藉我们所传的福音召你们到这地步，好得着我们主耶稣基督的荣光。所以，弟兄们，你们要站立得稳，凡所领受的教训，不拘是我们口传的，是信上写的，都要坚守。”（帖撒罗尼迦后书 2:13-15）

我们正是借着圣经中的教导，蒙神呼召的。

专题研读：彼得后书 1:5-7

彼得后书 1:5-7：“正因这缘故，你们要分外地殷勤；有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。”

“分外地”

字面意思：“带入供应”。第一个词：（给予/带入）

第一个词汇：分外地

词义解析： 在旁边带入；附带提出
投入使用、运用
附加、额外引起
贡献
额外展示

这是新约圣经中唯一使用该词的地方。

第二个词汇：“加上”

词义解析： 进一步供应、提供更多
额外添加、此外
增加
提供
给予
积聚力量
协助
供给
服侍
充分供应

参阅：1:11 —— 丰丰富富地得以进入

第一个词所传达的信息与“殷勤”一词结合，表达了倾注全力去投入的含义。我们要将自己所能调动的每一分决心都带入这种关系之中（即在神已做成之工的基础上，与之配合）。

这一点至关重要，因为神成就祂那一方的工作，是以人履行其当尽的本分为前提。

第二个词最初的意思是组建并全力支持一个合唱团、担任合唱指挥，使歌声保持和谐，进而满足该合唱团的所有需求。

这个词以此形态出现时，带有层层累积的意味：“慷慨大方地给予”！

“殷勤”

词义解析： 速度
急切
努力
热切
勤勉
热忱

例证：

	新标点 and 合本	新译本
路加福音 7:4	切切地	恳切地
罗马书 12:11	殷勤	殷勤
哥林多后书 7:11	殷勤	热情
哥林多后书 7:12	热心	热情
哥林多后书 8:8	热心	热心
哥林多后书 8:16	殷勤	热情
提摩太后书 2:15	竭力	竭力
希伯来书 4:11	竭力	竭力

此处的含义：

竭尽一切可能去努力！

彼得后书 1:5-7

信心、德行、知识、节制、忍耐、虔敬、爱弟兄的心、爱众人的心

信心

彼得后书 1:5

I. 信心的定义与必要性:

A. 希腊文词义:

相信、信靠、信赖、值得信赖、确据、确信、深信、坚定的确信、可靠性以及依靠。

B. 圣经依据:

1. 希伯来书 11:6---人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。
2. 使徒行传 8:36b-37---太监说：“看哪，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？”腓利说：“你若是一心相信，就可以。”他回答说：“我信耶稣基督是神的儿子。”
3. 罗马书 10:9-11---你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为，人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。经上说：“凡信他的人必不至于羞愧。”
4. 希伯来书 11:1---信就是所望之事的实底，是未见之事的的确。

C. 其他:

1. 具体而言，信心 (faith) 指一种保证：它使信任成为可能，是可依靠之物，代表对可靠性的确信，即“笃定的信念”。
2. 信心既可以指一个人所持有的信念，也可以指人所享有的确信。
3. 人们常会问，用“确信”一词来翻译“信心”是否更为恰当？因为“信心”往往不仅指某种既定的事实，更体现了信仰那种充满活力与动态的特质。
4. “相信某事”常与“对某事有信心”互换使用，因此两者应作同样的理解。
5. “我相信”往往意味着“我相信神的话语”。
6. 信心表现为对神应许必将实现的信赖与确信。
7. “信靠神”与“盼望”有着极密切的联系。

D. 需要:

“人有一种基本需要，即渴望确信自身具有永恒性。信心的真正意义在于，它是从这生灭流变的世界转向永恒之神；借此，人便寻见他不断寻求的确定性。”——斐洛 (Philo)

II. 信心如何得着

A. 我们必须寻求神。

神除了对祂自己，并不负有必须将福音传给任何人的义务。但神并没有不给人类留下祂确实存在的证据---“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿”。（罗马书 1:20）

B. 我们若爱神，祂必使福音临到我们。

我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子。预先所定下的人又召他们来；所召来的人又称他们为义；所称为义的人又叫他们得荣耀。（罗马书 8:28-30）

C. 但人如何蒙神呼召呢？

因为他从起初拣选了你们，叫你们因信真道，又被圣灵感动，成为圣洁，能以得救。神藉我们所传的福音召你们到这地步，好得着我们主耶稣基督的荣光。（帖撒罗尼迦后书 2:13b-14）

D. 信心借着听福音而得着。

因为“凡求告主名的就必得救”。然而，人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？.....可见，信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。（罗马书 10:13-14, 17）

III. 信心不是什么

A. 不是指事物。

从字面意义上讲，信心不是指无生命之物；它只用于指人以及由人所确立、所谋求的事。

B. 不是指忠诚。

信心本身不是忠诚；它是人应当持守忠信去回应的对象。

C. 不是来自神的启示。

与奥古斯丁不同，保罗从未将信心描述为受感而生的。尽管信徒领受了圣灵，但信心本身并不是圣灵的恩赐！

D. 比较旧约和新约中关于信心的论述。

考察旧约中关于信心的论述，不能忽视这样一个事实：在旧约中，有两种根本不同甚至看似对立的含义被用来描述人与神的关系。一种是“敬畏”，另一种是“信靠”。

然而，它们的含义十分接近，甚至彼此交融，以至于“敬畏神”往往就可以作为“信心”的代名词（创世记 20:11；22:12；以赛亚书 8:13；11:2；箴言 1:7；诗篇 19:9（119:9）；111:10 等）。这种用法所蕴含的矛盾性，体现了旧约时代人与神之间的关系所特有的那种充满张力且两极分化的动态。这正是理解旧约时代中信心观的关键所在。

对基督徒而言，合宜的敬畏实际上是“尊崇”与“敬重”。倘若今日基督徒存有这种“敬畏”，那仅仅是意识到人并非靠自己就能站立得住。这份“敬畏”使人留心，免得因轻浮，或是自以为安稳的骄傲，从而失去神的恩典。

爱里没有惧怕；爱既完全，就把惧怕除去。因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。（约翰一书 4:18）

所以，自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。（哥林多前书 10:12）

IV. 信心是什么

A. 对神之眷顾的相信。

对不可见之事的信心，包括相信神之眷顾、灵魂不朽、自己在神圣国度中的公民身份，以及死后的审判。

B. 相信神的话语。

“我相信”往往意味着“我相信神的话语”。

不是：我相信有一位神。不是：我相信神的存在。而是：我相信神所说的话！

C. 与盼望相关。

对神的信心或信靠，与“盼望”有着极密切的联系。

D. “那信心”（The faith）。

这福音信息本身，也可被称为“那信心”。

E. 圣经中的信心是一种委身。

委身是意志的一种行动；它是意志所做出的根本性抉择，人借此将自己作为活祭献上。

在这一行动里，人将真实的自我全然投入；相比之下，在“行为”之中，人却始终置身于自己所成就之事的一旁（即保持某种距离）。

F. 一种生活方式。

信心是那些与基督同钉十字架之人的生活方式。他不再以“自我”为中心而活，而是活在基督里（加拉太书 2:19 及以后经文）。

G. 行为的决定因素。

当信心展望时间的终局之时，它便成为决定一切行为的基本生活态度。

H. 对世人而言是“绊脚石”。

对于这个世界，圣经是一种冒犯，因为它对这个世界提出了质疑；它是对世界的审判（约翰福音 3:19；12:31）。圣经中的信心胜过了这一冒犯，并消除了人一切自以为是的自主力量。从积极的层面来看，信心就是领受那借着“道”而临到的启示。

V. 信心必须增长

A. 信心不仅仅是对教导的接纳。

信心并非仅仅止于接纳基督及他的使徒们的教导，仿佛这仅仅是加入某种新宗教时的表态。信心必须持续抵御各样冲击，成为掌管整个生命的一种立场。

1. 使徒们深知这一点。

当使徒们向主祈求“加增我们的信心”（路加福音 17:5）时，他们深知这是一个真理。

2. 保罗。

我们不仗着别人所劳碌的，分外夸口；但指望你们信心增长的时候，所量给我们的界限，就可以因着你们更加开展。（哥林多后书 10:15）

B. 不存在“不增长”的状态。

万物本有一条法则：不存在“不生长”的中间状态。一切事物，不是增长，便是衰减，没有什么是不停滞不变的：无论是植被、土地、人的才干（智力与体能），还是我们的属灵光景。每当一个人研读圣经时，他便不再是上一刻的那个自己了——他的心要么因神的话语而变得柔软，要么因之而变得刚硬。

VI. 信心的结果

A. “信”即“顺服”。

不信不仅可以用不信来表示，也可以用不顺服/悖逆来表示。

B. 顺服的作为。

唯有伴随着顺服的作为，信心才是完全的——“虚浮的人哪，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？”（雅各书 2:20）。

C. 行动。

信心是最高意义上的行动。

D. 不再受罪的缠累。

那“已被遗忘”的过往，因已被胜过，所以仍与我们同在。就此而言，回想（而非懊悔）构成了信心的一部分；信心所说的“遗忘”不是从脑海中抹去往事记忆，而是不再受其缠累。

E. 离弃罪恶。

信心的成就之一，在于推翻并摧毁属世的准则与价值观。信徒并未脱离这个世界，但他对世界的离弃，实则是对罪恶的离弃（约翰福音 17:15）。

F. 即是救恩。

叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。你们虽然没有见过他，却是爱他；如今虽不得看见，却因信他就有说不出来、满有荣光的大喜乐；并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。（彼得前书 1:7-9）

德行

彼得后书 1:5

I. 德行的定义与必要性：

A. 韦氏词典的定义：

符合正当准则：道德，

某种特定的道德优良品质，

首字母大写（Virtue）：五级天使（天使阶位），

事物的有益特质或效能，

男性的力量或勇气：英勇，

值得称道的品质或特征：美德/长处，

行动的能力：效力/潜能，

贞洁（尤指女性的），

（国定短语：凭借；借助于：依靠……的力量；依据……的权威）。

B. 希腊文词义解析：

卓越，良善，道德上的卓越，道德上的良善，用于描述神的大能，杰出/优越，男子气概（尚武的英勇），功绩/长处（荣誉），任何种类的优良品质，正直，或神所施行的恩典之举。

II. 圣经中关于“德行”的论述

- A. 腓立比书 4:8---弟兄们，我还有未尽的话：凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。

美德与值得称赞的事应当主导我们的思想。神将这些事描述为：

真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的，以及有美名的。

请留意第 9 节所带来的结果——赐平安的神就必与你们同在。

- B. 彼得前书 2:9---惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。

请留意我们应当如何宣扬神的美德：即通过成为以下身份的称职代表：

被拣选的族类、有君尊的祭司、圣洁的国度，以及属神的子民！

同样，请留意下一节经文所提到的结果：“你们从前算不得子民，现在却作了神的子民；从前未曾蒙怜恤，现在却蒙了怜恤。”

- C. 彼得后书 1:3---神的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。

此处，“荣耀”指复活，“美德”指神那受约束管控的道德力量或能力。

不过，这节经文也可译为“得荣耀和美德”。若作此解，其意即我们蒙召是为了成为基督的荣耀，并活出配得上作为宇宙伟大真神之儿女的生命。

- D. 彼得后书 1:5（出现两次）---正因这缘故，你们要分外地殷勤；有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识。

信心是根基性的力量，在此之上我们要加上德行。在自然界中，“德行”（virtue）一词原指那些最优良、最强壮，并且愿意受训练的动物。一匹俊美健壮、且已驯服可供骑乘的野马，便具备了这种“德行”。它依旧保有原本全部的力量与俊美，但如今这一切已受到约束与驾驭。受约束的力量，便是德行！

在人身上，德行指的是受神管治的道德力量、道德活力以及灵魂的生命力。它是伴随着勇气的灵魂素质。唯有甘愿顺服神管治的灵魂，才能获得这种属神的德行。德行并非神强加于我们的，而是我们顺服神的旨意所获得的。

III. 德行的果效

- A. 我们成为神手中的有力器皿，被神使用，去寻找、拯救、恢复并保守灵魂，使他们能得着天上永恒的荣美与喜乐。
- B. 在此世间，我们将确知自己已蒙拯救，并拥有那出人意外的、属神的平安！

知识

彼得后书 1:5

I. 渴望认识真理

- A. 愚顽人心里说：“没有神”。（诗篇 14:1a）他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事。（罗马书 1:28）
- B. 你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的神，主就必赐给他。只要凭着信心求，一点不疑惑；因为那疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾。（雅各书 1:5-6；参阅以弗所书 4:14）
你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。（马太福音 7:7-8）
- C. 德行：知识增长所必需的。道德上的懦夫，不愿意从圣经中领受关于生命和自己罪的真实答案，尤其当这些答案令人不适、带来搅扰的时候。
道德上的懦夫只想找到能够逃避残酷现实的说法。对他而言，保持无知远比接受真相更容易（参阅彼得后书 3:5）。
- D. 我们在寻求真理时必须具备诚实与勇气：
但要凡事察验；善美的要持守。（帖撒罗尼迦前书 5:21）
你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶，学习行善，寻求公平，解救受欺压的；给孤儿伸冤，为寡妇辨屈。耶和华说：你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。（以赛亚书 1:16-18）
众人听见这话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当怎样行？”彼得

说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。”
(使徒行传 2:37-38)

II. 对真理的认识

A. 一个人可以背下整本圣经，但他是否真的明白其中的真理？

B. 知识与信心息息相关：

然而，人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记：“报福音、传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！”只是人没有都听从福音，因为以赛亚说：“主啊，我们所传的有谁信呢？”可见，信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。（罗马书 10:14-17）

你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的神，主就必赐给他。只要凭着信心求，一点不疑惑；因为那疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾。（雅各书 1:5-6）

C. 必须认识真理才能得救：

你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。（约翰福音 8:32）

耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。（约翰福音 14:6）

D. 按照神的心意行事为人，就是明白神的旨意：

你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人。要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。不要作糊涂人，要明白主的旨意如何。（以弗所书 5:15-17）

III. 勤勉追求知识

耶稣的智慧和身量，并神和人喜爱他的心，都一齐增长。（路加福音 2:52）

A. 必须付出的代价！

1. “加上”、“增添”。

正因这缘故，你们要分外地殷勤；有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。你们若充充足足地有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上不至于闲懒不结果子了。（彼得后书 1:5-8）

2. 增长圣经知识需要付出心智上的努力（“脑力汗水”）！

3. 定期参加周日和周三的圣经学习固然好，但这还不够。

a. 零星、断续的圣经学习会导致知识不完整。

b. 零星、断续的圣经学习会导致思想上的懒惰，以及对他人的关怀有所欠缺。

(1) 弟兄姐妹，

(2) 失丧的人。

c. 圣经里面有深奥的内涵，是那些思想迟钝、想法肤浅的人所无法明白的。

并且要以我主长久忍耐为得救的因由，就如我们所亲爱的兄弟保罗，照着所赐给他的智慧写了信给你们。他一切的信上也都是讲论这事。信中有些难明白的，那无学问、不坚固的人强解，如强解别的经书一样，就自取沉沦。

(彼得后书 3:15-16)

亲爱的弟兄啊，你们既然预先知道这事，就当防备，恐怕被恶人的错谬诱惑，就从自己坚固的地步上坠落。你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。愿荣耀归给他，从今直到永远。阿们！（彼得后书 3:17-18）

B. 懂得如何研读！

1. 从头至尾通读圣经。

2. 但与此同时，也要采用一种有条理、系统性的研读方法！

3. 如果你不知道如何研读（大多数人确实不知道），就要去学习如何研读。

IV. 实践性知识（生活智慧）

A. 圣经并未列举我们在人生中必须做出的所有选择，也未详述我们必须面对的所有具体难题。

B. 然而，圣经确实提供了各种原则，帮助我们应对生活中的每一次抉择或每一个难题：

我差你们去，如同羊进入狼群；所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。（马太福音 10:16）

我所祷告的，就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多，使你们能分别是非，作诚实无过的人，直到基督的日子；并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归与神。（腓立比书 1:9-11）

因此，我们自从听见的日子，也就为你们不住地祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意；好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐地多知道神。（歌罗西书 1:9-10）

你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，

就可知道该怎样回答各人。（歌罗西书 4:5-6）

C. 警惕缺乏知识的热心。

弟兄们，我心里所愿的，向神所求的，是要以色列人得救。我可以证明，他们向神有热心，但不是按着真知识。（罗马书 10:1-2）

D. 我儿，你若领受我的言语，存记我的命令，侧耳听智慧，专心求聪明，呼求明哲，扬声求聪明，寻找它，如寻找银子，搜求它，如搜求隐藏的珍宝，你就明白敬畏耶和华，得以认识神。因为，耶和华赐人智慧；知识和聪明都由他口而出。他给正直人存留真智慧，给行为纯正的人作盾牌，为要保守公平人的路，护庇虔敬人的道。你也必明白仁义、公平、正直、一切的善道。智慧必入你心；你的灵要以知识为美。谋略必护卫你；聪明必保守你。（箴言 2:1-11）

结语

小子们哪，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。从此就知道我们是属真理的，并且我们的心在神面前可以安稳。我们的心若责备我们，神比我们的心大，一切事没有不知道的。亲爱的弟兄啊，我们的心若不责备我们，就可以向神坦然无惧了。（约翰一书 3:18-21）

节制

彼得后书 1:6

I. 节制的定义与必要性

A. 掌管的权能，是一个人对自己或对事物所拥有的支配能力。

希腊语原意：整个人达到完美状态，身心皆处于自我控制之下。

希腊语原意与基督信仰观念的区别：希腊语原意是以人本身为中心，而基督徒的节制是以神（基督）为中心。

B. 受约束的心思与受约束的身体，仅仅是一个受约束（即具备自我控制能力）的品格的组成部分。

C. 人不制伏自己的心，好像毁坏的城邑没有墙垣。（箴言 25:28）

D. 我们往往口头上尊崇神，实际上却屈从于自我放纵的私欲。

很多时候，心思的作用仅仅是为内心想要做的事寻找借口。

凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受它的辖制。

（哥林多前书 6:12；参阅 10:23）

过了几天，腓力斯和他夫人、犹太的女子土西拉一同来到，就叫了保罗来，听他讲论信基督耶稣的道。保罗讲论公义、节制和将来的审判，腓力斯甚觉恐惧，说：“你暂且去吧！等我得便再叫你来”。（使徒行传 24:24-25）

- E. 岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。（哥林多前书 6:19-20；参阅罗马书 12:1-2）

- F. 节制是基督徒最需要、却也最不想要的品质。

当我们发现无法脱离老我，必须一辈子和这个没有节制的自己共处时，那是何等痛苦！

- G. 长老的资格：乐于接待远人、好善、庄重、公平、圣洁、自持（提多书 1:8）。

- H. 没有节制的人不认识、不明白真正的属灵价值。他们不会为了敬拜、思想和言语的自由而牺牲世俗财物，反而会为了世俗财物轻易出卖这些自由！

- I. 许多抱负并非超出了我们的能力，而是超出了我们的自制力。

II. 运用节制

- A. 岂不知在场上赛跑的人都跑，但得奖赏的只有一人？你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。凡较力争胜的，诸事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕；我们却是要得不能坏的冠冕。所以，我奔跑，不像无定向的；我斗拳，不像打空气的。我是攻克己身，叫身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。（哥林多前书 9:24-27）

- B. 我们的问题不在于知道该做什么，而在于在日常生活中实际践行节制。

习惯性的悖逆属于弱者，而非强者。当一个人大声叫嚷“没人可以指使我”时，他既不需要节制，也不需要智慧。

节制的品格属于那些通过控制自身一切机能与力量而达到平衡的人。他的生活井然有序、始终如一且目标明确。因此，他举止从容、优雅。当遭遇生活中的逆流冲击时，他不惊慌失措，也不沉溺于伤感的自怜之中。他勇敢甚至英勇地挺身面对生活并战胜它。他坚定地履行职责，受责任感引领。他拥有令软弱者惊叹的内在力量与个人储备。他使逆境臣服，驱使逆境来造就自己。当压力过于沉重、打击难以招架时，他虽屈身承受，却未被击垮；他的精神依然高昂。

- C. 心思意念的自制：所以，我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去（像漏水的船只那样漂流并沉没）。（希伯来书 2:1）

- D. 我们必须将自己全人置于顺服之下，包括：
行为、欲望、情绪、言语和人生的优先次序。
- E. 若没有节制，即使是善意也会变成多愁善感的软弱。
- F. 我们的身体是很好的仆人，却是糟糕的主人！
- G. 如果因为放纵私欲（例如贪食）而导致寿命缩短，到审判之日，我们将如何向那位蒙受了亏损的主交代？

III. 节制的隐患

- A. 若无圣经指引，自制便纯属狂热。
- B. 无论多么节制，都无法使罪恶的心变得圣洁。自制或许能抑制某些罪行或杜绝某些恶行，却无法造就一颗清洁的心；唯有信心与顺服方能成就此事。
- C. 知识上的节制：论到祭偶像之物，我们晓得我们都有知识；但知识是叫人自高自大，惟有爱心能造就人。（哥林多前书 8:1）
- D. 节制能助人取得卓越成就，但须警惕，切勿因此自视高人一等。
- E. 法利赛人的操守过于刻板；他们恰恰被其引以为豪的节制美德所误。
- F. 节制的敌人：不良习惯、同侪压力、拖延、纯粹的懒惰、借口、以及怀疑与恐惧。

IV. 如何拥有节制

- A. 圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事，没有律法禁止。（加拉太书 5:22-23）
- B. 由基督掌管：“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。”（加拉太书 2:20）
- C. 基督掌管的程度如何？既包括思想，也包括身体！
将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。（哥林多后书 10:5）
各样的恶事要禁戒不作。（帖撒罗尼迦前书 5:22）
- D. 人生的目标是学习像基督，而非追求幸福。
- E. “神向人提出任何要求时，必会预备使人达成要求的途径！”（老 R·H·拉尼尔）
你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。（马太福音 7:7-8）

V. 完全的节制

- A. 节制的最完美的体现，并非某种惊人的成就，而是我们生活方式的根本性改变。
不轻易发怒的，胜过勇士；治服己心的，强如取城（箴言16:32）。
- B. 有节制能力的人与缺乏节制力的人，其区别就在于诱惑与行动之间的那个“停顿”。
缺乏节制，会成为我们通往天国的阻碍。
- C. 决定节制的人，必须具有极大的力量与决绝的态度，以至于这被称为“钉十字架”！
凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了。（加拉太书 5:24）
你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着。（罗马书 8:13）
- D. 属灵的“外科手术”。
若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在地狱里。（马太福音 5:29）
友谊可能演变为爱慕，爱慕发展成爱恋，爱恋最终沦为情欲；这种演变过程往往令当事双方都猝不及防。耶稣那番严厉的教导——若眼、手或脚使人跌倒，便将其剜出或砍下，在此时此境下显得尤为切合。唯有采取果断甚至近乎无情的行动，才能保全灵魂、家庭、幸福与影响力。绝不可姑息情感！绝不可心慈手软！基督徒在此绝不能容忍丝毫“无力自控”的借口，诸如“我实在控制不住自己”。情感或许无法立即顺服于意志，但行动必须顺服。假以时日，藉着神的恩典，情感终将顺应那经由节制调整、坚定目标与果决立场而确立的导向。
- E. 我们愿意为了获得自制力而付出一切吗？
天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜地去变卖一切所有的，买这块地。（马太福音 13:44）
- F. 如果你有能力做得更好，你就没有理由甘于平庸！
- G. 如果你的目标是值得追求的，事实也确实如此，那么付出牺牲便不再是负担，而是可以欣然接受的！

忍耐

彼得后书 1:6

I. 忍耐不是

A. 冷漠或无动于衷。

1. 缺乏情感或情绪。

2. 缺乏兴趣或关切。

B. 自找麻烦——“尽管来迫害我吧，我是基督徒。”

C. 承受惩罚等——因我们自己的过错所致。

你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。（彼得前书 2:20）

II. 何为忍耐

A. 意志的决断。

忍耐意味着受苦、忍受或等待，这是一种意志的决断，而不仅仅是出于被迫。

B. 忍耐是积极主动的。

这是一种勇敢坚忍的观念，即英勇地对抗邪恶。它包含积极主动的内涵，对敌对势力的积极且充满活力的抵抗，尽管并不一定保证这种抵抗会取得成功。

C. 坚定的等候。

忍耐、坚忍、坚持到底、承受苦难、承担重负、坚定不移、恒久不变以及耐心而坚定的等候。

D. 忍耐能使人刚强。

忍耐能坚固心灵，温和性情，平息怒气，消除嫉妒，制伏骄傲，管束舌头，约束双手，并践踏诱惑。

E. 忍耐像一座堡垒。

众善之根，敬虔之母，永不凋谢的果实，攻不可破的堡垒，风平浪静的港湾；美德之后，正义行为的根基，战时的和平，风暴中的宁静，阴谋中的安稳。

F. 忍耐是神所强调的。

希腊语 *Hypomonē*（忍耐）：在新约中出现了32次（在启示录中出现了7次）。

G. 忍耐被包含在纯正的道理中。

但你所讲的，总要合乎那纯正的道理。劝老年人要有节制、端庄、自守，在信心、爱心、忍耐上都要纯全无疵。（提多书 2:1-2）

H. 结出果实——（撒种的比喻/好种子）。

那落在好土里的，就是人听了道，持守在诚实、善良的心里，并且忍耐着结实。（路加福音 8:15）

I. 稳固的灵魂。

你们常存忍耐，就必保全灵魂。（路加福音 21:19）（经文背景：耶路撒冷将要被毁）

III. 忍耐的要诀

A. 忍耐的核心要素在于我们顺服神！

B. 与“自制”相似。

1. 唯有具备自制力的人，才能在人生的试炼中忍耐到底。

2. 自制是“克制”（止步），而忍耐是“持守”（坚持）。

C. 与忍耐相关的品格。

1. 信心——弟兄们，我们该为你们常常感谢神，这本是合宜的，因你们的信心格外增长，并且你们众人彼此相爱的心也都充足。甚至我们在神的各教会里为你们夸口，都因你们在所受的一切逼迫患难中，仍旧存忍耐和信心。（帖撒罗尼迦后书 1:3-4）

2. 盼望——我们为你们众人常常感谢神，祷告的时候提到你们。在神我们的父面前，不住地记念你们因信心所作的工夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐。（帖撒罗尼迦前书 1:2-3）

忍耐是盼望前行的道路。

3. 安慰——从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。（罗马书 15:4）

4. 喜乐——照他荣耀的权能，得以在一切的力上加力，好叫你们凡事欢欢喜喜地忍耐宽容。（歌罗西书 1:11）

5. 宽容（见上文）。“宽容”体现了针对“人”的忍耐，而“忍耐”则体现了针对“事物”或“事件”的坚忍。

6. 同心——但愿赐忍耐、安慰的神，叫你们彼此同心，效法基督耶稣，一心一口荣耀神、我们主耶稣基督的父。（罗马书 15:5-6）

7. 行善——你们若充足地有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上不至于闲懒不结果子了。（彼得后书 1:8）

基督徒无需为引领灵魂归主这一事工的最终结果负责，而只需对事工的过程负责（哥林多前书 3:6）。

8. 荣耀——凡恒心行善，寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们。

(罗马书 2:7)

9. 救恩——你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。“因为还有一点点时候，那要来的就来，并不迟延。只是义人必因信得生，他若退后，我心里就不喜欢他。”我们却不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人。

(希伯来书 10:36-39)

D. 一段经文中包含多重关系。

我们与神同工的，也劝你们，不可徒受他的恩典。因为他说：“在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我搭救了你。”看哪，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。我们凡事都不叫人有所妨碍，免得这职分被人毁谤，反倒在各样的事上表明自己是神的用人，就如在许多的忍耐、患难、穷乏、困苦、鞭打、监禁、扰乱、勤劳、警醒、不食、廉洁、知识、恒忍、恩慈、圣灵的感化、无伪的爱心、真实的道理、神的大能；仁义的兵器在左在右。荣耀、羞辱，恶名、美名；似乎是诱惑人的，却是诚实的；似乎不为人所知，却是人所共知的；似乎要死，却是活着的；似乎受责罚，却是不至丧命的；似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。哥林多人哪！我们向你们口是张开的，心是宽宏的。（哥林多后书 6:1-11）

IV. 面对患难时该如何忍耐？

A. 消极方面

缺乏自制力的基督徒，当忧愁、痛苦、试探和患难真正临到时，便没有道德勇气去坚持到底。

B. 积极方面

忍耐并非消极被动；恰恰相反，它是积极主动的，是一种凝聚的力量。

C. 保罗的榜样

但你已经服从了我的教训、品行、志向、信心、宽容、爱心、忍耐，以及我在安提阿、以哥念、路司得所遭遇的逼迫、苦难。我所忍受是何等的逼迫！但从这一切苦难中，主都把我救出来了。不但如此，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。（提摩太后书 3:10-12）

D. 以患难为荣

不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的。因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻；因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。（罗马书 5:3-5）

E. 最终的胜利

我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。（约翰福音 16:33）

V. 耶稣的榜样

A. 仰望耶稣

仰望为我们信心创始成终的耶稣。他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。（希伯来书 12:2）

B. 忍耐的写照

圣徒的忍耐就在此，他们是守神诫命和耶稣真道的。（启示录 14:12）

C. 核心要素——忍耐的核心要素在于我们顺服神的话语。

D. 少数群体——拥有忍耐之心的人，往往只是少数；但他们所同行的，是何等尊贵的那一位（主耶稣）！

虔敬（敬虔）

彼得后书 1:6

I. 定义：

A. 韦氏词典的定义：

Godliness（敬虔）：敬虔的状态或品质。

Godly（敬虔的）：神圣的；虔诚顺服神旨意的。

B. 希腊文词义解析：

圣洁，虔诚，虔诚，敬畏，笃信，尊敬，尽本分，敬拜，
践行真信仰所当尽的本分，
以及在上述各项相关事宜中保持谨慎与警醒。

C. 其他定义：

1. 该词有时可指：

- 对神的尊敬，表现为极其谨慎地履行敬拜神所要求的一切仪式。
- 忠诚——不仅仅是对一般人或事物的忠诚，而是特指对王室成员（君王）的忠诚。

2. “若我们谨记：在构成人对神之虔诚的那种既含敬畏又含爱的复杂情感中，旧约侧重于‘敬畏’，而新约则侧重于‘爱’（尽管当时的圣徒在敬畏神时也包含爱，而如今他们在爱神时也必须包含敬畏），便能立刻明白，用‘虔诚’（devout）一词来描述旧约时代那些敬虔之人的特质是何等贴切。正如撒迦利亚和伊利莎白，他们‘在神面前都是义人，遵行主的一切诫命礼仪，没有可指摘的’（路加福音 1:6），并且在规定的职责范围内，凡当尽的本分绝不故意疏漏。因为‘虔诚’（devout/godly）一词在宗教语境下使用时，始终蕴含着这样一种含义：即准确、严谨地履行既定职责；同时意识到若在侍奉神时变得粗心大意或疏忽懈怠，便会陷入危险；因此必须时刻警惕，切勿增减或以任何方式更改神所吩咐的事项”。
3. 该词在希腊语中的词根含义是指面对超越人类的事物时所产生的“敬畏感”；即对那宏伟神圣之物的崇敬。此外，它还包含与那种敬畏之心相称的敬拜，以及与那种崇敬之情相称的积极顺服。
4. 归根结底，敬虔就是对神应有的正确态度：
 - a. 敬畏的态度，
 - b. 崇敬的态度，
 - c. 敬拜的态度，
 - d. 顺服的态度。

II. 圣经中的用法

A. 旧约：

1. 敬畏耶和华是知识的开端，愚妄人藐视智慧和训诲。（箴言 1:7）
2. 不劳而得之财必然消耗；勤劳积蓄的必加增。（箴言 13:11）
3. 耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵、谋略和能力的灵、知识和敬畏耶和华的灵。（以赛亚书 11:2）
4. 你一生一世必得安稳，有丰盛的救恩，并智慧和知识，你以敬畏耶和华为至宝。（以赛亚书 33:6）

B. 新约：

1. 彼得看见，就对百姓说：“以色列人哪，为什么把这事当作稀奇呢？为什么定睛看我们，以为我们凭自己的能力和虔诚使这人行走呢？”（使徒行传 3:12）
2. 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……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。（使徒行传 10:2, 7)

3. 我游行的时候，观看你们所敬拜的，遇见一座坛，上面写着‘未识之神’。你们所不认识而敬拜的，我现在告诉你们。（使徒行传 17:23)
4. 操练身体，益处还少；惟独敬虔，凡事都有益处，因有今生和来生的应许。（提摩太前书 4:8)
5. 若寡妇有儿女，或有孙子、孙女，便叫他们先在自己家中学着行孝，报答亲恩，因为这在神面前是可悦纳的。（提摩太前书 5:4)
6. 然而，敬虔加上知足的心便是大利了。（提摩太前书 6:6)
7. 有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意，这等人你要躲开。（提摩太后书 3:5)

III. 虔敬的奥秘

大哉！敬虔的奥秘，无人不以为然，就是：神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。（提摩太前书 3:16)

在新约时代及古代世界，“奥秘”一词并非指那种因难以理解而显得神秘莫测的事物。奥秘原是属神的隐秘之事，如今却已向世人显明。新约圣经揭示了在基督及其神圣话语中，敬虔的奥秘。今天，我们若要得着敬虔，所要做的就是研读、明白并顺服神的话语。

IV. 虔敬的过程

A. 这是一个从向世界降服转变为向神降服的过程（罗马书 6:16）。没有人能同时向神和世界降服，尽管有人试图这样做（马太福音 6:24）。

B. 这一转变过程的描述：

1. 公民身份的转变——他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。（歌罗西书 1:13)

2. 同钉十字架——因为知道我们的旧人和他同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆。（罗马书 6:6)

我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。（加拉太书 2:20)

3. 蜕变 (metamorphosis) ——不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。（罗马书 12:2)

- a. 从毛毛虫变为美丽的蝴蝶。

- b. 从卑微低下的生存状态转变为尊贵圣洁的生命状态。
- c. 这种改变极其巨大，被形容为“从死里得生”。人实际上是“活过来了”。

V. 虔敬的果效

- A. 首要的是，我们在言语、思想和行为上变得像耶稣。
- B. 我们会遭受逼迫——不但如此，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。（提摩太后书 3:12）
- C. 但神是我们的保护者：
 - 1. 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。（彼得后书 2:9）
 - 2. 你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。（哥林多前书 10:13）
 - 3. 所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。（希伯来书 4:16）

VI. 结论

虔敬的人是虔诚的，所表现出的敬虔是一种以神为中心的心态。虔敬的人行神所喜悦的事，这是付诸行动的敬畏。

敬虔是对神应有的态度，包含敬畏（路加福音 4:6-8）、忠诚（约翰福音 4:23-24）和畏惧（箴言 1:7）。这里的“畏惧”是指崇敬与敬重，而非惊恐战兢！敬虔源于耶稣。对于世人而言，敬虔仍是一个奥秘（提摩太前书 3:16）。基督已赐给我们一切所需，使我们能在生命中活出敬虔（彼得后书 1:3）。

神不偏待人，祂不会把敬虔强加给一部分人，而不给另一部分人。敬虔需要我们主动去寻求！我们要像运动员（提摩太后书 4:7-8）或士兵（提摩太前书 6:11-12）那样去追求它。

敬虔给我们的生活带来许多事物。它带来患难（提摩太后书 3:12-15）；它带来足以胜任使命的能力（使徒行传 3:12）；而其中最美好的是，它带来了神（约翰福音 9:31）。

如果你的生命未曾因爱神而遭受他人的困扰，那么你的敬虔程度就未达到应有的水准！

爱弟兄的心

彼得后书 1:7

I. 定义：

A. 韦氏词典的定义：

兄弟之间自然的或适宜的爱。

B. 希腊文词义解析：

爱弟兄，

弟兄之爱，

弟兄般的仁慈/友爱，

基督徒之间的爱。

C. 其他定义：

1. 该词根若搭配其他对象使用时，意为“喜爱”或“看重”。
2. 在新约圣经中，该词根（Φίλος）从未用于表达人对神的爱。
3. 同样，在新约圣经中，该词根也从未用于指代情欲之爱（erotic love）。

II. 对 Φίλος（朋友）一词的研究

A. 定义：

1. 国王的朋友。
2. 至亲、挚爱、心爱之人（完全不含情欲意味）。
3. 最深厚的爱（ἀγάπη）的纽带。
4. 友谊（包含款待之意）。
5. 服务、关怀与牺牲，甚至不惜舍弃生命。
6. 包含团契与公平。
7. 和谐。
8. 爱自己的灵魂（为了其永恒的益处）。
9. Φίλος 是 ἀγάπη（神圣之爱）的人格化体现。

B. Φίλος 是 ἀγάπη 的具体定义：

1. 约翰福音 11:3-36 —— 拉撒路。

- a. 她姐妹两个就打发人去见耶稣，说：“主啊，你所爱（φιλεῖς）的人病了”（第 3 节）。
- b. 耶稣素来爱（ἠγάπα）马大和她妹子并拉撒路（第 5 节）。
- c. 耶稣说了这些话，随后对他们说：“我们的朋友（φίλος）拉撒路睡了，我去叫醒他”（第 11 节）。
- d. 耶稣哭了。犹太人就说：“你看他爱（ἐφίλει）这人是何待恳切”（第 35-36 节）。

2. 约翰福音 15:13-15 —— 基督的朋友。

- a. “人为朋友（φίλων）舍命，人的爱心（ἀγάπην）没有比这个大的。”（第 13 节）。
- b. 你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友（φίλοι）了（第 14 节）。
- c. 以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所作的事；我乃称你们为朋友（φίλους），因我从我父所听见的，已经都告诉你们了（第 15 节）。

3. 撒母耳记下 1:26 大卫为约拿单哀伤 [朋友（φίλος）即怀有爱（ἀγάπη）的人]。 (七十士译本)

C. 圣经的用法。

1、积极方面：

- a. 神就是爱（ἀγάπη）（约翰一书 4:8）。
 - 1) 天父爱耶稣（φιλει）（约翰福音 5:20）。
 - 2) 神爱我们（φιλανθρωπία）（提多书 3:4）。
 - 3) “凡我所疼爱的，我就责备管教他（ἐγὼ..... φιλω - 强调）（启示录 3:19）。
- b. 他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱（ἀγαπας）我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱（φιλω）你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”
 耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱（ἀγαπας）我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱（φιλω）你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”
 第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱（φιλω）我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说“你爱我吗？”，就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，

你知道我爱 (φιλω) 你。”耶稣说：“你喂养我的羊。” (约翰福音 21:15-17)

- c. 如果我们爱耶稣，父神也爱我们。父自己爱 (φιλω) 你们，因为你们已经爱 (πεφιλή- κατα) 我，又信我是从父出来的。(约翰福音 16:27)
- d. 这就是爱弟兄。总而言之，你们都要同心，彼此体恤，相爱如弟兄 (φιλά- δελφοι)，存慈怜谦卑的心。(彼得前书 3:8)
- e. 雅各以亚伯拉罕为例。这就应验了经上所说：“亚伯拉罕信神，这就算为他的义。”他又得称为神的朋友 (φίλος)。(雅各书 2:23)

2. 错误地使用爱：

- a. 爱惜自己生命的，就丧失生命。(约翰福音 12:25)
- b. 贪财 (φιλαργυρία) 是万恶之根。(提摩太前书 6:10)
- c. 专顾自己 (*philautoi*)、贪爱钱财 (*philargyroi*)。(提摩太后书 3:2)
- d. 爱 (*philēdonoi*) 宴乐、不爱神 (*philotheoi*)。(提摩太后书 3:4)
- e. 犹大出卖耶稣时说：“我与谁亲嘴 (*philēsō*)，谁就是他”。(马太福音 26:48)

3. 我们里面的爱：

- a. 爱弟兄 (*philadelphia*)，要彼此亲热 (*philostorgoi*)。(罗马书 12:10)
- b. 你们务要常存弟兄相爱 (*philadelphia*) 的心。(希伯来书 13:1)
- c. *Philos* (亲情之爱) 在我们的生活中彰显出 *agapē* (神圣之爱)。你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄 (*philadelphia*) 没有虚假，就当从心里彼此切实相爱 (*agapēsate*)。(彼得前书 1:22)

Φίλος 的结论：

- A. 保罗告诉我们，不这样爱会带来可怕的后果：“若有人不爱 (οὐ φιλει) 主，这人可诅可咒。主必要来！”(哥林多前书 16:22)。
- B. 只有当我们把人带进在基督里与神相交的团契之中，并且将他们放在我们心里，与他们同甘同苦，我们才能完全地爱他们的灵魂。

III. 在圣经中的用法

A. 旧约 (七十士译本)：

1. 约瑟的哥哥们见父亲爱 (φίλος) 约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话。
(创世记 37:4)
2. 爱 (φίλος) 我的，我也爱 (ἀγάπη) 他；恳切寻求我的，必寻得见。(箴言 8:17)
3. 他看守的人是瞎眼的，都没有知识，都是哑巴狗，不能叫唤；但知作梦、躺卧、贪睡 (φίλος)。(以赛亚书 56:10)

B. 新约：

1. 爱弟兄，要彼此亲热；恭敬人，要彼此推让。(罗马书 12:10)
2. 论到弟兄们相爱，不用人写信给你们，因为你们自己蒙了神的教训，叫你们彼此相爱。(帖撒罗尼迦前书 4:9)
3. 你们务要常存弟兄相爱的心。(希伯来书 13:1)
4. 你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。(彼得前书 1:22)
5. 总而言之，你们都要同心，彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心。(彼得前书 3:8)

IV. 结论

简要回顾前述彼得后书 1:5-7的各项品格可知，它们主要指向人的内在生命。然而，“爱弟兄的心” (brotherly kindness) 这一特质，以及最后的“爱 (love) 众人的心”这一特质，则是指向对待他人的。基督信仰的本质，并非仅仅指向内塑造自己或单单指向神便算圆满；其圆满的实现在于：

1. 爱自己，
2. 爱弟兄，
3. 爱失丧的灵魂，
4. 爱神（最重要的）。

倘若我们把爱心与心思只放在自己身上，或是执着于对圣经某些独特的个人解读，最终就会失去对弟兄以及世上失丧之人的爱。

我们还必须留意：爱弟兄乃是一项命令！许多人曾教导说：“这种爱 (*philos*) 从未被作为命令要求，只有那种‘更高层次’的爱 (*agapē*) 才是命令。”但我要提醒各位，在本次查经所研读的这段经文中，无论是弟兄之爱 (*philos*) 还是爱 (*agapē*)，都包含在命令之中；因为彼得在圣灵的默示下写道：“正因这缘故，你们要分外地殷勤。有了信心，又要

加上.....”

爱众人的心

彼得后书 1:7

I. 增添爱心

- A. 经文：彼得后书 1:5-7 (“加上”/“增添”)。
- B. 爱心的增添：如果这段经文止步于“弟兄相爱”，我们的爱就会变得孤立，进而演变成为一种自私、狭隘且排他的情感 (J. Toole)。

II. 爱：若干定义

- A. *Eros* (爱欲) 与 *Agape* (圣爱) 的对比。
 - 1. *Eros*：因某事物具有价值而爱它，并渴望占有和享受该对象。
 - 2. *Agape*：一种舍己的爱，源于神对人那牺牲性的爱 (J. P. Lewis)。
- B. 这是一种基于理性抉择而非单纯情感的爱，并透过行为显明出来 (J. P. Lewis)。
- C. 我们常说“坠入爱河” (falling in love)，但或许称之为“在爱中成长” (growing in love) 更为恰当。“坠落”是极少数让人完全无法掌控自己姿态的情形之一.....或许，是时候开始学习在爱中成长了 (John Gipsen)。

III. 爱的含义

- A. 任何人都可以毫无爱心地遵守规条，但这样的行为毫无价值 (哥林多前书 13:1-3)。
然而，人若有爱，就不可能无视神的规条！
- B. 爱的另一层含义 (马太福音 5:43-48)。
- C. 爱神与遵守祂的诫命是同义的。
 - 1. 爱神且 (+) 遵守祂的诫命。
 - a. 出埃及记 20:6,
 - b. 申命记 5:10,
 - c. 申命记 7:9,
 - d. 申命记 11:1,

e. 但以理书 9:10,

f. 尼希米记 1:5。

2. 侍奉祂 (+), 遵行祂的道 (+), 爱祂。

a. 申命记 10:12,

b. 以赛亚书 56:5-6。

D. 圣经谴责那些不是出于爱的行为.....当不能履行神所要求的责任时, 就是不爱神!

IV. 弟兄之爱

A. 对弟兄或姊妹的责任是什么? (加拉太书 6:1-2) 。

B. 难道我成了你们的仇敌吗? (加拉太书 4:16) 。

V. 自爱

A. 圣经中的自爱:

1. 利未记 19:18,

2. 马太福音 19:19,

3. 马可福音 12:31。

B. 圣经中的自爱并不等同于骄傲或自私自利!

C. 我们如何看待 (或对待) 自己的长处与能力? 视其为神的恩赐吗?

D. 我们如何看待 (或对待) 自己的短处与软弱? 不应自怜, 而应寻求神的帮助以克服它们。

E. 圣经中的自爱会激励我们每个人, 为灵魂的永恒归宿做好准备。

VI. 耶稣与爱

A. 耶稣极其憎恶罪恶, 同时也极其爱罪人。

B. 耶稣从不以邪恶为喜乐, 唯感痛苦与忧伤 (J. Toole) 。

C. 耶稣——全人类完美的爱者!

1. 马太福音 20:28,

2. 加拉太书 2:20,

3. 以弗所书 3:19,

4. 以弗所书 5:2,

5. 以弗所书 5:25,

- 6. 希伯来书 2:9,
- 7. 启示录 1:5。

VII. 我对爱的回应

- A. 人以爱来回应神的爱（约翰一书 4:11, 19-21）。这种爱是顺服的爱，而非单纯感性的情绪（J. P. Lewis）。
- B. 如果我爱神，也爱自己，而你正处于失丧之中：
 - 1. 我会对你满怀怜悯，
 - 2. 我会寻找你，
 - 3. 并且我会告诉你！

人死后会去哪里？

请观看以下网站提供的免费在线视频：

WhereAfterDeath.org

彼得后书 第三章

基督的再来

- I. 引言 彼得后书 3:1-2
 - A. 记住我先前告诉过你们这些事! 彼得后书 3:1
 - B. 记住那些曾被说出的话语 彼得后书 3:2
 - 1. 是由圣先知所预言的,
 - 2. 并且也是由主所吩咐的。

- II. 主再来的确定性 彼得后书 3:3-7
 - A. 提防好讥诮的人 彼得后书 3:3
 - B. 提防均变论思想 (认为万物恒久不变) 彼得后书 3:4
 - C. 他们故意无知
 - “地” 彼得后书 3:5
 - D. 普世性的洪水
 - “世界” 彼得后书 3:6
 - E. “地”被存留 彼得后书 3:7
 - 1. 不再是为洪水,
 - 2. 而是为火,
 - 3. 以及审判不敬虔的人。

- III. 延迟的原因 彼得后书 3:8-9
 - A. 一千年如一日 彼得后书 3:8
 - B. 神在应验应许上并不迟延..... 彼得后书 3:9
 - 1. 祂宽容忍耐,
 - 2. 祂不愿有一人沉沦,
 - 3. 祂愿人人都悔改。

- IV. 将要实际发生的事 彼得后书 3:10-13
 - A. 主将不期而至 彼得后书 3:10

1. 诸天将要毁灭,
2. “地”也将遭烈火焚毁。

- B. 因此, 我们必须过公义的生活 彼得后书 3:11
- C. 渴慕主的再来 彼得后书 3:12
- D. 新天新地 彼得后书 3:13

V. 基督徒应有的态度与生活 彼得后书 3:14-18

- A. 因此, 要安然见主.....彼得后书 3:14
- B. 主的长久忍耐是为了救恩 彼得后书 3:15
- C. 无知与不坚定的人强解圣经 彼得后书 3:16
- D. 既然预先知晓, 就要防患于未然.....彼得后书 3:17
- E. 在主的恩典和知识上有长进 彼得后书 3:18

假弟兄

W. S. Boyett

希腊语新约圣经中最令人痛心的词汇之一是“pseudadelphos”（假弟兄），该词仅在两处经文中出现（哥林多后书 11:26；加拉太书 2:4），均被译为“假弟兄”。这个词是由“pseudees”和“adelphos”两个词组合而成的。“pseudees”一词单独出现有三处（使徒行传 6:13；启示录 2:2、21:8），每一处均被译为“假的”或“说谎的”。“adelphos”一词单独使用多达 346 次，且总是被译为“弟兄”及其相关形式。巴格斯特词典（Bagster）将“pseudadelphos”定义为：“假弟兄，即冒充基督徒的人。”塞耶词典（Thayer）的定义则是：“假弟兄，即那种表面上自称是基督徒，实则缺乏基督徒应有的知识与敬虔的人。”“pseudees”一词还与其他词汇组合使用，例如：“apostolos”（使徒）——假使徒（哥林多后书 11:13）；“didaskalos”（教师）——假师傅（彼得后书 2:1）；“Martur”（见证人）——假见证人（马太福音 26:60；哥林多前书 15:15）；“propheetees”（先知）——假先知（马太福音 7:15、24:24）；以及“Christos”（基督）——假基督（马太福音 24:24；马可福音 13:22）。

在保罗的著作中，我从未发现他用“adelphos”（弟兄）一词来称呼主教会以外的任何人。由此可见，所谓的“假弟兄”并非教会之外的人，而是潜伏在教会内部。这一点可从加拉太书 2:4中“pseudadelphos”（假弟兄）一词的使用得到印证。该段经文描述了使徒行传第 15 章所记载的保罗与耶路撒冷教会领袖的会面。这是一次旨在探讨割礼问题的领袖级“高层”会议。保罗前往耶路撒冷，既是受安提阿教会的委派，也是出于圣灵的指引（加拉太书 2:2）。他带上了提多——一位未受割礼的希腊人，一同前往。在向全体会众陈述事实之前，他明智地先向教会的几位核心领袖详细介绍了他在外邦人中的事工情况。在向这些领袖陈述情况后，他们并未要求给提多行割礼。值得注意的是，当时有假弟兄混入了使徒们的会议，而这些人显然对保罗未给提多行割礼一事颇有微词。

这些假弟兄是“暗中”进来的。他们悄悄潜入了那场“高层”会议。这种行径正是假冒者的典型特征。当保罗在小亚细亚传福音时，其中一些人已先到了安提阿教会，播下了谬误教义的种子。保罗回到安提阿后，发现这些假冒者搅得教会大乱，以致教会不得不差派保罗和几位弟兄前往耶路撒冷，就此事向使徒们请教（参使徒行传 15:1及下文）。

在耶路撒冷会议上，关于割礼的问题已由受圣灵感动的使徒们作出了权威性的裁决。他们致

信安提阿教会，传达了对此事的裁定；这封信随后在小亚细亚各教会间传阅，被称为“耶路撒冷使徒和长老所定的条规”（使徒行传 16:4）。然而，这并未能阻止那些“假弟兄”。他们继续散布其谬误思想。保罗在书信中多次提到他们。在他传道生涯所遭遇的种种危险中，就包括“假弟兄”（哥林多后书 11:26）。倘若这些人是真心存疑、只是认知有误的真弟兄，那么在使徒们对此事作出裁决之后，他们本该停止这样的做法。但他们本是假弟兄，其动机乃是抬高自己，并不惜为此费尽心机。保罗在腓立比书 1:17中指出，他们传讲基督是出于“结党”（希腊语为“eritheia”）的心态。威廉·巴克莱（William Barclay）在其《新约词汇手册》第 39 页中，针对该经文中的“eritheia”一词评论道：“在腓立比，这个词（‘eritheia’）实际上已成为某些传道人的行事动机。他们热衷于彰显自身的伟大，而非基督的伟大。”保罗在腓立比书 2:21中再次提到这些人，说道：“别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。”若有传道人更热衷于成为“弟兄会中的英雄”而非追求“耶稣基督的事”，其动机便是出于“eritheia”——巴克莱称之为“一种错误的野心”。正如古时的西门一样，这种人的心在神面前是不正的。难怪保罗称这些人是“假弟兄”！真正的福音传道人，全心全意致力于高举基督，其心中绝无余地容纳那种旨在抬高自我的自私野心。

保罗和同行的人从耶路撒冷会议返回安提阿之后，经文再没有记载安提阿教会继续发生纷争。那些假弟兄并未挺身捍卫自己的立场；此后，也再无证据显示他们仍留在安提阿。当安提阿的真门徒听到宣读“使徒的决议”时，便“因为信上安慰的话而欢喜”（使徒行传 15:30-31）。从保罗书信（尤其是《哥林多后书》和《加拉太书》）中关于这些假弟兄的描述来看，他们的行径似乎遵循了所有假教师的典型模式。向安提阿弟兄宣读“使徒的决议”一事，粉碎了他们在当地得逞的一切希望，于是他们转而前往小亚细亚各地，企图“暗中潜入”其他会众之中。在耶路撒冷会议上，保罗对这些假弟兄毫不妥协，甚至“片刻也不容让”（加拉太书 2:5）。同样，在致小亚细亚、马其顿和亚该亚各地会众的书信中，他也彻底揭露了这些人的真面目。除了最初在耶路撒冷的那次交锋（使徒行传 15:1-2）之外，并无记录显示保罗曾与他们有过公开的当面冲突。但在书信中，每当有机会向那些可能受其蒙蔽的人揭露其谬误时，他从不放过。除了在致提摩太的书信中点名提及的人属于这群假弟兄以外，保罗在其他书信中都没有指名道姓地提及他们；即便涉及这些人，他也从未在致会众的书信中点名。保罗所揭露的是他们错误的原则与手段，而非针对个人。毫无疑问，这正是当今时代值得效法的榜样。

保罗在提到这些假弟兄时说：“我们岂是又举荐自己吗？岂像别人用人的荐信给你们或用你们的荐信给别人吗？”（哥林多后书 3:1）。在哥林多后书 5:12，他再次称他们为那些“凭外貌不凭内心夸口”的人。在哥林多后书 10:10，他说：“因为有人说：‘他的信又沉重、又厉害，及至见面，

却是气貌不扬、言语粗俗的。”“他们无法攻击保罗教导的正确性，不得不承认他的书信确实有力且强劲。像几乎所有的假教师一样，他们采取了非基督徒式的手段，攻击使徒的外貌和言谈。这有助于我们更好地理解保罗早先对他们的评价，即他们是“只凭外貌夸口”的人。对他们而言，逻辑和真理都次于外表。毫无疑问，这些假弟兄利用自己在外表和言谈上的修饰，试图以此博取人心并诋毁保罗。就像押沙龙一样，他们利用外表来行欺骗之事。押沙龙若活在今天，定会成为一位受欢迎的传道人，因为经上论到他说：“以色列全地之中，无人像押沙龙那样俊美，得人的称赞，从脚底到头顶毫无瑕疵”（撒母耳记下 14:25）。押沙龙利用他的俊美外表加上奉承手段，窃取了百姓的心，使他们背离其父大卫（撒母耳记下 15:1-6）。如今，那些假弟兄也在做同样的事，他们竭力窃取弟兄们的心，使人背离真理。

他们这样评价保罗的演讲：“他的言辞微不足道”、“他的言辞和表达方式简直令人不屑一顾”（《扩充版新约圣经》）。正如当今教会里的同类人一样，这些假弟兄将修辞看得比真理更重要。几个月前，一位传道人在主日讲道中引用了 N.B. 哈德曼（N.B. Hardeman）的话。在提及引用来源时，他称赞哈德曼是他所听过的最伟大的圣经教师之一。第二天，一位受过高等教育且身为教会领袖的弟兄来到传道人的办公室。他一进门便对传道人说：“原来你是哈德曼的门徒啊。”传道人回答道：“我想你是指我周日提到的哈德曼吧。是的，我认为他是曾教导过我的最伟大的圣经教师。”那人随即反驳道：“哈德曼拿的不过是个有名无实的学位。他的学位来自乔治亚·罗伯逊基督学院，而那所学院从未获得过认证。”在离开之前，他还特意提醒传道人，自己拥有正规认证的学位，而且也懂圣经。传道人立刻想到了哥林多后书 10:10，随即明白了其中的缘由。曾有一位年轻人问一位教授，是否听过某位知名传道人关于“新译本圣经谬误”的讲座。教授回答说：“他没有足够的学术功底来批评这些译本。”这位知名的传道人研读并宣讲圣经的时间，比那位教授在世的年岁还要长。他曾与各教派中最优秀的学者进行辩论。然而，在那位教授看来，他却无资格指出某个译本中的错误，仅仅因为他没有神学方面的高级学位。如今，在我们中间有一种相当普遍的观念：一个人除非在某一领域拥有高级学位，否则便无资格谈论该领域的话题。在某些圈子里，一个人若没有化学方面的高级学位，甚至会不敢说出水的化学式。这或许有助于我们更好地理解保罗的话：“知识是叫人自高自大，惟有爱心能造就人”（哥林多前书 8:1）。知识与学问固然美好，若能增强人的能力而仍保持谦卑之心，自是极好；但若它们滋生了傲慢自大的态度，那便既不体面，也不符合基督徒的体统。对于那些批评他是“有知识的傲慢者”，保罗的回答是：“我的言语虽然粗俗，我的知识却不粗俗。这是我们在凡事上向你们众人显明出来的。”（哥林多后书 11:6）

这些假弟兄极力声称他们的工作与保罗处于同等地位，甚至伪装成基督的使徒。“我现在所作的，后来还要作，为要断绝那些寻机会人的机会，使他们在所夸的事上也不过与我们一样。那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样。这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使。所以，他的差役若装作仁义的差役，也不算稀奇。他们的结局必然照着他们的行为。”（哥林多后书 11:12-15）

正是这些假弟兄搅扰了加拉太的教会（加拉太书 1:6-8）。他们致使加拉太的基督徒背离福音，转而信奉“别的福音”。在钦定版圣经（A.V.）的这段经文中，“另一个/别的”这个词出现了两次，但对应的希腊原文是两个不同词汇。一个侧重于数量上的另一个，另一个则侧重于性质上的另一种。他们所传的福音之所以被称为“别的福音”，是因为他们歪曲了福音，使其性质从真理变成了谬误；这并非是指存在多种福音中的“另一种”。

甚至那些敌基督者起初也是弟兄，因为约翰论到他们说：“他们从我们中间出去，却不是属我们的；若是属我们的，就必仍旧与我们同在；他们出去，显明都不是属我们的”（约翰一书 2:19）。他们并非都拥有与使徒相同的灵；若有，他们就会继续与使徒同行。请留意盖伊·N·伍兹的论述：“‘他们’（they）一词的先行词是上一节经文中的‘敌基督者’（antichrist）。介词 *ek*（译为‘从……出来’）表明源自内部中心；因此，这些人原先是在门徒之中，也是教会的成员。他们因离开而成了背离羊群的人。他们不属于门徒之列，也就是说，他们不具备门徒所特有的那种顺服的灵”。这生动地描绘了假弟兄的真实面貌。他们是教会中那些不具备“（真）门徒所特有的顺服之灵”的人；有些人留在教会里，是企图“引诱门徒跟随自己”（使徒行传 20:29, 30）。这段经文是对以弗所教会长老说的，保罗警告他们：“你们中间也必有人起来，说悖谬的话。”这就是加拉太书 1:6-8所提到的“被更改的福音”。保罗希望这些搅扰者能自行与教会断绝关系（加拉太书 5:7-12）。如今教会中也有这类人，他们虽不具备“门徒所特有的顺服之灵”，却不愿“从我们中间出去”，反而留在教会里继续搅扰并败坏教会。最近有人说道：“我希望自己能活得够久，好去纠正教会早期先驱传道人所犯的一些错误。”现在正是“试验诸灵是出于神的不是”的时候了（约翰一书 4:1）。又如以弗所教会所做的：“试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来”（启示录 2:2）。当今时代的这类人或许并未自称为使徒，但我们不禁要问，是否有人像保罗时代的那些人一样，“只夸外貌”？他们“结党”（eritheia，腓立比书 1:16-17），被“错误的野心”所驱使；他们“急于彰显自己的伟大，而非基督的伟大”。传道人应当立志讨神喜悦，而不是争做弟兄群体中的英雄。对于那些“离间你们，叫你们跌倒，背乎所学之道”的人，应当予以警惕并加以识别（罗马书 16:17）。如今我们中间有一类人，往往将所有不赞同其自由派主张的人都贴上“反对派”

(anti) 的标签，可一旦自己被称作自由派，他们却大声抗议。若一条准则不能双向适用，那便是不公允的。这些人给那些不支持“教会资助学院”、“女性带领公开祷告”等做法的人扣上“反对派”的帽子，却不愿将同样的标准用在自己身上。在主的教会中，如今已到了必须依据“主如此说”这一神圣准则，来辨别真伪的时候了。

诺斯底主义

一. Gnosis (知识/灵知)

A. 词语选择：

新约作者特意使用了当时受众所熟悉的常用词汇---诺斯底主义 (Gnosticism) 。

B. Gnosis (知识/灵知)：

该词通常指“认知”这一行为，或由此获得的客观知识。

C. 虚假的知识：

这指的是一种错误的知识；即一种不符合真理的知识。

D. 权威：

真正的有知识者会毫无保留地顺服圣经的权威。

E. 超乎常人：

虚假的诺斯底主义者声称自己所拥有的知识是普通人无法触及的。

F. 诺斯底主义者：

在本课程中，该术语指代虚假的诺斯底主义（即异端分子）。

G. 救恩：

诺斯底主义者对知识极度狂热，甚至不惜为此放弃其基督徒的救恩。

二. 异端的诺斯底主义 (Gnosticism)

A. 一般特征。

1. 更高深的知识：他们的共同点在于获取了高于普通信徒的知识。

2. 目标：旨在构建一套关于宇宙、宇宙起源与救赎的理论体系。

B. 外部起源。

1. 普世思想：从古老的传说与哲学中，有人发现了他们认为能将真理融会贯通的纽带，以及一种普世宗教的构成要素。

2. 结果：许多新的宗教哲学体系随即在不同地区涌现，并呈现出相似的特征。

3. 东方元素：现代历史学家认为，东方元素在诺斯底主义体系中最显著。

4. 多重根源：涉及多种思想渊源：

a. 亚历山大派犹太教。

b. 波斯二元论。

c. 泛神论色彩的佛教。

- d. 柏拉图主义。
 - e. 毕达哥拉斯主义。
 - f. 婆罗门教思想。
- C. 分类——诺斯底派有多种分类方式，此处仅列举一种：
- 1. 将基督教与犹太教及异教思想相结合者。
 - 2. 将三者完全割裂者。
 - 3. 将基督教与犹太教等同视之，但反对异教思想者。
- D. 历史。
- 1. 五旬节之后：五旬节后的数年间，只要信徒的道德与宗教生活没有被败坏，基督徒在宗教思想方面便享有极大的自由。
 - 2. 公元二世纪：诺斯底主义的各类分支在这个时期蓬勃发展，涌现出许多颇具影响力的教导者。
 - 3. 公元三世纪：这一阶段诺斯底主义大体上声势衰减；尽管个别教派仍在兴盛且有少数新教派涌现，但整体势力已经大不如前。
- E. 基本原则。
- 1. 核心观念——所有流派共有的核心观念有三个：
 - a. 存在一位至高无上的存在者，祂与物质毫无关联，且不受物质影响；
 - b. 物质本身是恶的，是一切邪恶的源头，且与神对立；
 - c. 在至高神与物质世界之间，存在着一系列中间存在者（半神）。
 - 2. 诺斯底主义的知识——其知识来源主要有四种：
 - a. 传统传承；
 - b. 基督教经文；
 - c. 其他“得启示者”的著作；
 - d. 异教诗人与哲学家的著作。
- F. 文献资料。
- 1. 原始资料——原始权威资料来自当时的教会作家。（注：此处原文提及“死海古卷”等，严格而言，死海古卷并非诺斯底主义文献，但常被当作相关背景资料使用）
 - 2. 现代研究——关于诺斯底主义的文献资料极为丰富。

三. 总的来说，他们的观点包括：

- A. 物质是邪恶的，灵是良善的；

- B. 死人不会复活;
- C. 基督并未以肉身降世;
- D. 神居于天上, 与尘世毫无关联。

四. 诺斯底主义并非一个统一的宗教或哲学体系。

实际上, 它由许多持有不同见解的群体组成, 这些见解源自各种各样的思想来源。

五. 诺斯底主义者不再关注“我当怎样行才能得救?”这一问题, 转而关注需要特殊知识的问题, 例如:

- A. 恶的起源是什么?
- B. 如何恢复宇宙的原始秩序?

六. 他们探讨了以下议题:

- A. 神与宇宙,
- B. 神与天命 (或神的眷顾) ,
- C. 基督,
- D. 中保 (或中介者) ,
- E. 救赎,
- F. 启示。

七. 诺斯底教徒将救赎理解为对这些问题及其他相关问题的“认识”; 但他们同时也必须知晓这些问题的答案。

八. 曾有一段时间, 基督徒自称为“真正的诺斯底教徒”, 以此暗示他们借着基督领悟了真正的智慧。

九. 许多基督徒受其教义影响而偏离正道。

十. 诺斯底主义在公元150年左右发展到鼎盛阶段。

十一. 他们最终在公元200年左右被击败, 随后开始在教会之外组建自己的团体。

- 十二. 为了应对这些威胁，基督徒不得不仔细甄别：区分真正受圣灵启示的书信与伪作及异端著作。
- 十三. 他们把希腊和罗马的神祇与信仰体系融合在了一起。
- 十四. 各地的崇拜习俗要么被直接采纳，要么经过改造后被吸收。
- 十五. 他们的某些理论源远流长，可追溯至古希腊、埃及、美索不达米亚和印度。
- 十六. 他们的部分信仰可追溯至琐罗亚斯德教（拜火教）。
- 十七. 他们描绘了这样一种图景：人的灵在剥离了一切外来的附着物后，最终回归于神。这一观念与印度教关于“涅槃”的教义颇为相似。
- 十八. 希腊神话与哲学、旧约与新约、以及大量的次经与伪经文献（这些文献产生于基督降生前后的时期），将这些要素结合起来，便构成了诺斯底主义产生的直接背景。
- 十九. 似乎没有任何一个诺斯底教派声称自己拥有排他性的独有主张，以此与其他教派相对立。
- 二十. 他们还采纳了幻影说（Docetism）的教义，该教义声称基督仅仅是“看似”拥有血肉之躯；他只是外表上像人，其在地生活及十字架上的受难皆非真实。
- 二十一. 他们将人分为三类：
- A. 注定毁灭的“属肉体的人”（或称物质性的人，即非基督徒）；
 - B. 能够借助普通基督徒的帮助而获得救恩的“属魂的人”；
 - C. 注定获得永生的“属灵的人”。
- 二十二. 耶稣是诺斯底（灵知）智慧的启示者。祂将这些隐秘传统传授给了“选民”（使徒）。
- 二十三. 他们声称自己掌握的秘密知识优于新旧约圣经。

- A. 他们还声称普通信徒无法领受这种知识。
- B. 只有在领受了这种特殊知识之后，人才能获得救恩。
- C. 这种特殊知识建立在特殊启示之上。
- D. 诺斯底主义者因其傲慢，将福音转变成了一种新的哲学。
- E. 诺斯底主义以“知识”取代了“信心”。

二十四. 人得救是靠特定的知识，而非信心；这种知识并非一般的知识，而是关于诺斯底神话的知识。

这本质上就是“自我认知”！

二十五. 所有的诺斯底教导都是那“救赎性知识”的一部分，这种知识将以下三者结合在一起：

- A. 知识的对象（神圣本性）；
- B. 知识的途径（救赎性的“诺斯底”/灵知）；
- C. 认知者自身。

二十六. 许多诺斯底主义者坚持认为，导致人陷入苦难的是“无知”，而非“罪”。

二十七. 罪并非指人类意志悖逆神的行为或倾向。

- A. 罪仅仅是一种物质层面的事实，或是存在于肉体及一切物质之中的固有属性。
- B. 因此，救赎并不在于基督在十字架上为我们所做的工作，也不在于圣灵应用那工作的果效使人更新。
- C. 救赎仅仅是指每个人努力挣脱肉体（物质之恶）的束缚。

二十八. 凡进入“灵知”（Gnosis）境界的人，都已超越了教会的教导，也超越了教会圣品阶级的权威。

二十九. 凡获得“灵知”的人，便“不再是基督徒，而是成为基督”。

三十. 个人的亲身经历才是真理的终极准则；这种经历高于一切间接的见证及一切传统——甚至优先于诺斯底派自身的传统。

三十一. 这一切与现代的五旬节派、耶和华见证人或摩门教等群体颇为相似：他们声称在圣经之外领受圣灵的指引，或者宁愿随从自己的感觉，而不愿顺从神的话语。

三十二. 耶稣也同样需要救赎，以免受限于“祂所处的某种‘匮乏’状态”之中。

三十三. 大多数诺斯底派信徒共有的教义（源自《真理的福音》）：

- A. 对父神的“不知”、遗忘与茫然无知，便是“原罪”；
- B. 耶稣是一位救主，但祂之所以成为救主，是凭借“灵知”，而非凭借代受苦难；
- C. 人因知识而得救——“凡拥有知识的人，都明白自己从何而来，又要往何处去。”

三十四. 他们的神是一位不可言喻、超越万有的神——“在宇宙之上，居住着至高的父，祂亦被称为‘深渊’[Bytthos]与‘混沌’[Chaos]）。祂不可见、不可测度、超越时间，且以非受造之态安享永恒的宁静。”

三十五. 若要让这位不可言喻的神与物质世界发生关联，必须通过一系列中间存在者来实现。这一系列中的每一位中间存在者，其神性都较前一位递减，而世俗性则递增。

- A. 在这由十五对存在者构成的序列中，位阶最低的神便是旧约中的耶和华。
- B. 因此，物质、宇宙与人类皆是由这位名为耶和华的次等神所创造的。
- C. 耶和华并不知晓，那位不可言喻的神已在人类体内植入了一丝神圣的火花（即所谓的“光之火花”）。
- D. 这丝光之火花被描述为处于“无知”、“蒙昧”、“遗忘”或“醉酒”的状态之中。
- E. 这意味着人类的灵魂对自身真正的本性与归宿毫无意识。
- F. 人类唯有摆脱这种无知状态，将蒙昧与遗忘转变为清醒与觉知，以清醒取代醉酒，方能获得救赎。
- G. 换言之，诺斯底信徒必须找回自我、认识自我，从而获得救赎。

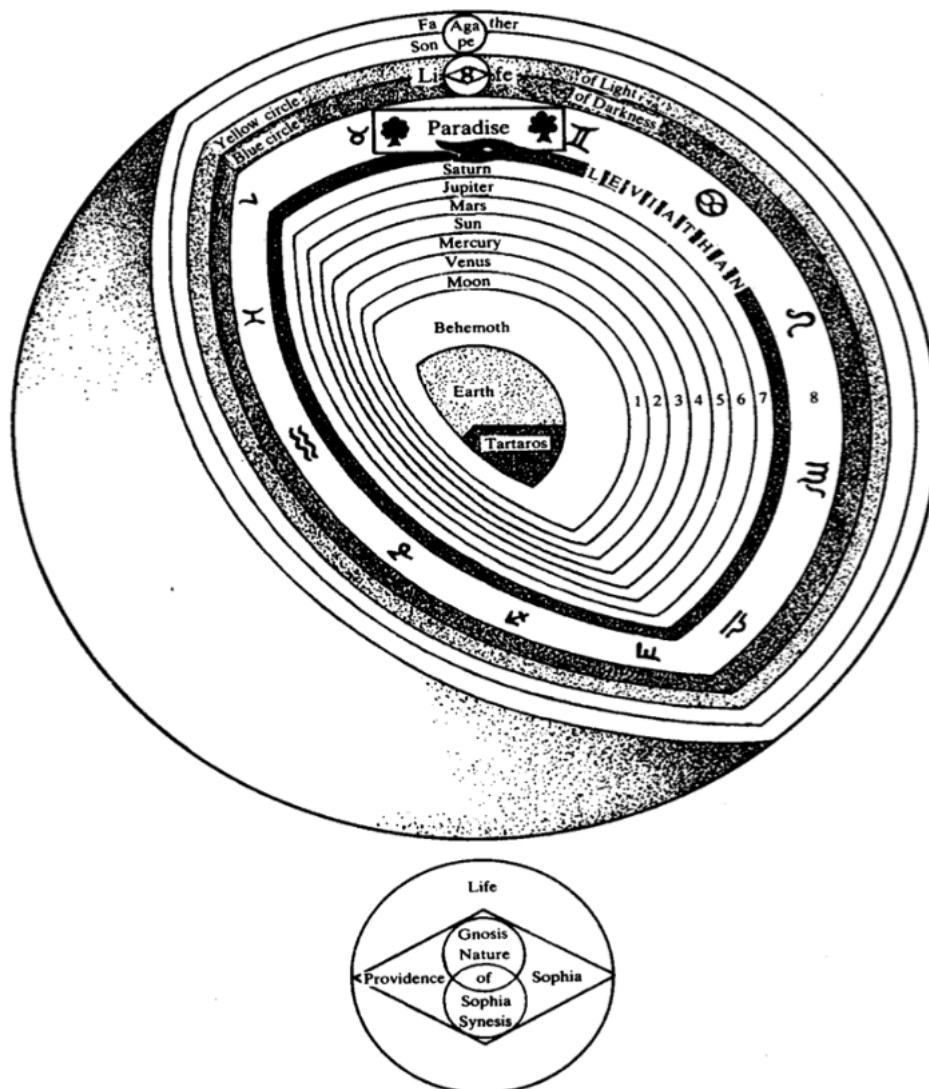
三十六. 藉由“诺斯底”所保证的救赎，最终在肉身死亡之时得以实现。

- A. 此时，他们才真正摆脱了肉身的束缚，得以踏上通往真正家园的旅程。
- B. 这一过程被称为“灵魂的升扬”或“灵魂的天国之旅”。

三十七. 诸行星常被视为七位天界守卫，它们试图阻挠灵魂完成通往“极乐”的旅程。

三十八. 灵魂必须战胜这些守卫, 或出示能使其进入下一层天界的神秘口令。

三十九. 蛇派 (Ophite) 图示:

- A. “神之国”由纯粹的灵和两个圆圈构成。
1. 其中一个是“父”，另一个是“子”。
 2. 一个较小的圆圈代表“爱”，它是吸引“子”（原初之人/Urmensch）向下的要素，从而建立了与中间国度的联系。
- B. 中间国度（或称中介国度）由灵与魂所掌管，并以两种颜色为标志 [黄色代表光，蓝色代表暗（显然这是可见宇宙的界限）]。
1. 小小的“生命之圆”象征着智慧（索菲亚）的领域，生命的种子（即神圣之魂）

正是由此传给人类的。

2. 在菱形图案中，据说矗立着“索菲亚（智慧）的眷顾”；其内部有两个相交的圆圈，分别代表“知识（gnosis）”与“洞察力（synesis）”，而两者的交汇处则是“索菲亚的本性”。

C. 尘世宇宙由身体、魂与灵构成。

1. 中心是大地及其下方的冥界（塔耳塔洛斯/Tartarus）。
2. 环绕其外的是同心圆层：
 - a. 贝希摩斯（Behemoth）之层（得名于犹太教非正典传统中的原始怪兽，参阅《创世记》1:1,4；《以斯拉二书》6:49；《巴录二书》29:4），即大气层。
 - b. 随后是七大行星的诸层，以及首尾相衔的巨蛇（利维坦/Leviathan）之圆——它是世界之主，体现了宇宙邪恶的本性。
3. 在这一切之外，是恒星圈层，其中分布着黄道十二宫，也是乐园（天堂）的所在地。乐园被标示为一个长方形，生命树与善恶知识树便矗立其中。
4. “转动发火焰的剑”（参阅创世记 3:24）将乐园与恒星圈层隔开，这剑也可能象征着诸天球体的运转（依据斐洛/Philo著作中的一段描述）。

四十. 诺斯底教派未能为实践层面的道德建立稳固根基：

- A. 在一个极端上，属灵的骄傲掩盖了罪的意识。这导致了“反律法主义”，往往最终演变为纵欲和放荡。
- B. 在另一个极端上，对罪过度紧绷的认知，常使诺斯底主义者将物质世界归于撒但，视肉体为邪恶的所在而深恶痛绝，并践行极端的禁欲主义。

四十一. 诺斯底主义既非源于神，便：

不能、

未曾，

至今仍无法为人类提供救赎！