

活石新約聖經註釋

簡體字合訂本

作者：馬唐納

版次：二 七年一月簡體字修訂版

(前版三次印行)

出版：活石出版有限公司

© 版權所有

ISBN 962-8385-11-9

請從發行人訂購：

活石福音書室

香港尖沙嘴郵箱91855號

網頁：<http://www.livingstone.com.hk>

電郵：retail@livingstone.com.hk

Believer's Bible Commentary, New Testament

Simplified Chinese Script Edition

Author: William MacDonald

Edition: Revised Edition, January 2007

(First Edition in Three Printings)

Published by Living Stone Publishers Ltd.

Simplified Chinese Script Edition by Permission

Copyright by William MacDonald

ISBN 962-8385-11-9

Please order from distributor:

Living Stone Bookshop

P. O. Box 91855, Tsimshatsui, Hong Kong.

Homepage：<http://www.livingstone.com.hk>

E-mail：retail@livingstone.com.hk

彼得前书

简介

「如我们不知道这书信的作者是谁，我们便不得不作出这样的结论：『作者是个像岩石般坚定的人，他的灵魂牢靠在稳固的基础上；他凭着一生有力的见证，坚固了那些面对苦难汹涌而来的人，使他们牢靠在真正的磐石上。』」～魏承格

壹·在正典中的独特地位

在回教和共产国家的基督徒，对压制、敌视，以至公然的逼迫，已习以为常，有足够的心理准备。对这些信徒来说，彼得前书是极之实在的帮助。本书帮助他们接受苦难，视为主所容许的，并且是有益的，可以使他们产生一些可贵的基督徒素质，如坚忍。

西方世界的基督徒，特别是说英语的信徒，他们拥有深厚的圣经传统，对于信仰受到公然反对的情况很不习惯。直至最近为止，起码政府仍承认家庭是

组成社会的基本单位，甚至鼓励大家「适随尊便」地参加教会。然而，这情况已一去不返。今天的政府，尤其是地方政府，似是要透过法官、教育团体，特别是透过传播媒介，来丑化、嘲笑，甚至毁谤相信圣经的基督徒。广播电台、电视台、电影、报纸、杂志和官方公布都鼓励败德行为、酗酒、狡诈，甚至褻渎。基督信仰现已成为「反主流文化」，信徒愈早领会使徒彼得在他第一封信中的教训，就愈能作好准备面对二十世纪末叶和二十一世纪启端的日子——如果我们的主还未回来的话。

贰·作者

外证 证明这书信是出于彼得的外证，很早已经出现，且差不多是公认的了。优西比乌视彼得前书为一卷被所有信徒接纳的书卷。坡旅甲和亚历山太的革利免都接受这书卷。马吉安의「正典」中没有包括这卷书实不足为怪，因为他只接纳保罗的书信。虽然彼得前书并没有包括在穆拉多利经目之列，但这可能是因为该经目本身是不完整的。

彼得前书的最早佐证，很可能就是彼得后书三章1节。连那些并不相信彼得是彼得后书作者的人（参看彼得后书简介），亦认为后书的成书日期甚早，足以为彼得前书提供可信的见证；当然，这要假定彼得后书三章1节所指的前一封信，正是彼得前书。

内证 有一内证使人怀疑彼得是不是这书的作者，就是作者十分出色地运用希腊文。一个加利利的渔夫会有这样优秀的文笔吗？很多人会说：「不可能。」然而，我们身处的文化已足以证明，一个在语言及演讲方面有天赋的人，纵使没有受过正式的大学或学院训练，在运用标准语言时亦往往会十分出色。彼得有三十年的传道经验，还有的就是圣灵的启示，以及很可能在写这信时，有西拉从旁协助。使徒行传四章13节说彼得和约翰是没有学问的，意思只是他们没有正式受教于拉比门下。

彼得前书常提到彼得生平和工作，以下略举的例子足以表明这一点：

作者在第一章8节暗示他曾耳闻目睹耶稣，这是读者不曾经历过的。他说：

「你们虽然没有见过他，却是爱他」，而不是「我们虽然没有见过他」。其它的经文中，我们也发觉，作者曾伴随过主。

第二章头十节经文形容基督是房角石，叫我们想起在该撒利亚腓立比的事（太一六13~20）。彼得承认耶稣是基督，是永生神的儿子时，主耶稣宣告，祂的教会要建立在这磐石上，就是建立在基督是永生神的儿子这真理上。祂是教会的房角石和根基。

第二章5节提到活石，令人想起约翰福音一章42节；这节经文记述西门的名字给改为矶法（亚兰文）或彼得（希腊文），两者的意思都是石头。彼得因相信基督而变成一块活石。因此他在第二章常提到石头是不足为奇的。作者在第二章7节引述了诗篇一百十八篇22节说：「匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头。」彼得在耶路撒冷被提讯，站在官府、长老和文士面前时，所引述的也是这一段经文（徒四11）。

我们听见彼得提醒读者要顺服政府时（二13~17），会回想起他也曾不顺服，把大祭司仆人的耳朵砍了下来（约一八10）。因此，他的提醒除了是来自圣灵的默示之外，还有实际的经验作支持！

第二章21至24节似乎暗示作者对主耶稣的受审和被杀有直接的认识。救主如何谦卑地忍受折磨，并默不作声地迎接苦难，是彼得永远不能忘记的。二章24节提到救主受死的模式——被钉死在十字架上。这里的形容，与彼得在使徒

行传五章30节及十章39节所说的话互相呼应。

彼得谈到他的读者已归到他们灵魂的牧人监督时（二25），脑海中很可能正想到自己如何在不认主之后，蒙主挽回过来（约二一15~19）。

「爰能遮掩许多的罪」（四8）这句提醒的话，叫人想起彼得的疑问：「主阿，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以么？」耶稣说：「我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。」（太一八21,22）换句话说，我们要饶恕人无限次。

第四章16节告诉我们，若有人为作基督徒的缘故而受苦，他不应感到羞耻，反要因这名归荣耀给神。我们可将这节经文与使徒行传五章40至42节相对照，那里记述彼得与其它的使徒被鞭打，但离开公会时，他们「心里欢喜，因被算是配为这名受辱。」

这卷书的作者称自己是基督受苦的见证人（五1）。「同享后来所要显现之荣耀的」一句，可能是暗指登山变象的情景。而上述两次事件发生时，彼得都在场。

「牧养在你们中间神的群羊」这句温柔而又带有牧者口吻的提醒，叫我们想起救主对彼得所说的话：「你喂养我的羊……你牧养我的羊……你喂养我的羊」（约二一15~17）。

第五章5节说：「要以谦卑束腰」，很容易令人联想起约翰福音第十三章所记载的事；当时，耶稣象仆人一样，拿毛巾束腰，然后洗门徒的脚。事实上，

如果我们记得彼得如何骄傲地声称自己永远不会不承认主（可一四29~31），其后却三次不认救主时（可一四67~72），这段关于骄傲与谦卑的经文（五5,6），就显得更有意义了。

最后一段与彼得的经历有关的经文，是第五章8节：「你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。」当彼得写这节圣经时，他脑海中浮现的，可能是耶稣对他说的话：「西门！西门！撒但想要得着你们，好筛你们象筛麦子一样……。」（路二二31）

叁·写作日期

彼得教导说，统治者基本上是要帮助那些愿意行善的人的（彼前二13~17）。很多人基于这温和的见解，认为成书日期不会在尼禄开始极力逼迫基督徒（主后64年）之后。无论如何，本书信的写成时间，离这日期不会很远，大概是主后六十四或六十五年。

肆·背景与主题

如上文指出，彼得特别要处理的课题，是基督徒的受苦。至此为止，这书信的读者似乎已经历过因基督而蒙受诽谤与辱骂（四14,15）。但对其中很多人来说，监禁、财物被充公，以及遭残杀的事，尚未发生。不过，受苦并不是这书信的惟一主题。本书信也谈及因接受福音而享有的福气，信徒与世界、国家、家庭及教会的正确关系，以及教导

信徒如何作长老及执行纪律。 台伯河上那属灵的巴比伦（罗马）；书
彼得写这封信的地方是「巴比伦」 信的目的地是位于东方的省分，即今日
——可指实际上位于幼发拉底河上的 的土耳其。
城，那里有犹太人的群体，也可指位于

大纲

- 壹·信徒的权利与义务（一1~二10）
  - 一·问候（一1,2）
  - 二·信徒的身分（一3~12）
  - 三·信徒因其身分而应有的行为（一13~二3）
  - 四·信徒在新的家里和作祭司的特权（二4~10）
- 贰·信徒的各种人际关系（二11~四6）
  - 一·以客旅的身分面对世人（二11,12）
  - 二·以公民的身分面对政府（二13~17）
  - 三·以奴仆的身分服侍主人（二18~25）
  - 四·以妻子的身分对待丈夫（三1~6）
  - 五·以丈夫的身分对待妻子（三7）
  - 六·以弟兄的身分与信徒的相交（三8）
  - 七·以受苦者的身分面对行逼迫的人（三9~四6）
- 叁·信徒的事奉与受苦（四7~五14）
  - 一·因末日将至而迫切要做的事（四7~11）
  - 二·有关受苦的劝勉和解释（四12~19）
  - 三·劝勉和问候（五1~14）

注释

壹·信徒的权利与义务（一1 ~二10）

一·问候（一1,2）

—1 这位亲爱的渔夫称自己为耶稣基督的使徒彼得。主耶稣立他为十二使徒之一，呼召他作使者，宣扬那荣耀的、使生命改变的信息。他既接受了从神而来的任命，便成了得人的渔夫。

所有信徒都蒙召在地上代表基督。我们应该全都是宣教士，不管是在本地或在海外。我们作耶稣的跟随者，应以此为生命的中心目标；其它的一切都属次要。

这封信是写给分散在本都、加拉太、加帕多家、亚西亚、庇推尼寄居的，或在那里作外来人的。这些流徙的人是谁呢？

彼得用了「分散」这字眼，使我们先入为主地以为收信人是犹太信徒，因为雅各也用了相同的字来形容以色列十二支派中的信徒（雅一1）。此外，在约翰福音七章35节，这字也用来形容散居在外邦人当中的犹太人。

然而，彼得书信的对象，很可能是因遭受逼迫而散居在周围列国的外邦信徒。既是这样，他用了很多本来是形容神的选民的名字，来形容这属神的新群体，就是教会。他称呼他们为被拣选的（一2），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（二9）。此外，还有三处地方显示他是

写信给外邦信徒的。他谈到收信人的祖宗传流下来的虚妄行为（一14,18），又指出他们从前并不是子民（二10）。最后，他在四章3节指出，他们昔日乃是随从外邦人的方式生活。因此，有强而有力的证据显示，彼得所说的分散各地的人，就是指基督的教会，其中的主要成员，在未信之时都是外邦人。纵使有人反对此说，认为彼得主要是作犹太人的使徒，但这也不足以否定彼得服侍外邦人的可能。外邦人的使徒保罗，不是也曾花时间服侍犹太人么？

—2 作者进一步用收信人在得救上的四个进程来形容他们，这些进程涉及三一神里面的圣父、圣子和圣灵三位。

首先，他们是照父神的先见被拣选的。意思就是从亘古之先，神便拣选他们成为属祂的。拣选的道理并不那么受人欢迎，但却有一个优点——尊重神的地位。将这道理曲解来迎合人，结果只是忽视神的主权。神的拣选与人的责任两者之间如有任何冲突，问题只在于人的头脑有限，在神来说却毫无问题，两者都是圣经的教导，两者我们都应该相信。真理正是在这两个极端，求其折衷就不是真理了。

神是按照祂的先见进行拣选的。有人认为这是指神预知那些人会信靠救主。另有人认为这是指神很清楚知道，祂若不施恩，没有一个罪人会相信救主，因此祂凭这先见，便预先拣选了一些人成为施恩的对象。虽然神的拣选蕴

含着不可言喻的奥秘；但我们可以肯定，其中并没有半点不公义。

得救的第二步就是借着圣灵得成圣洁。这方面的成圣，是在一个人悔改归信之前发生的。1 这是圣灵的工作，将属神的人分别出来（同时请参看帖后二13）。在父神进行拣选之后，就自然到这一步了。神在永恒里预先知道、拣选了人。圣灵在合适的时候工作，使这拣选在各个有关的人生命里生效。

灵魂得救的第三步，就是罪人对圣灵工作的回应。经文将这回应形容为顺服耶稣基督。这是指顺从福音，认罪悔改，接受基督为救主。顺从福音这观念在新约圣经中十分普遍（参看罗二8；帖后一8）。

最后，就是蒙衲血所洒。我们毋须绝对按照字面意义来解释，坚持认为一个人得救时，他在实际上是蒙耶稣的血所洒。这其实只是象征性的用语。然而，其中肯定的含意，是指一个人顺从福音时，他就承受了基督在各各他流血所带来的一切祝福。救主的宝血，在一千九百多年前已一次过倾流出来；这血不会再流出来。然而，每当我们相信衲，就能得着从这鲜红的宝血带来的赦免、救赎和无数的祝福。

彼得在追述收信人新生命诞生的四个步骤后，还祝愿恩惠、平安，多多的加给他们。他们已经历过神救赎的恩典，以及因此而带来的、与神和好的平安。然而，在每一天的基督徒生活中，他们仍需要恩惠和力量，在这纷扰动荡的世代中，他们需要平安。使徒彼得的心愿，就是他们能充充足足的得到这些

祝福。邓尼说：「恩典贯串了整个福音，而平安——灵里的康健——则是恩典所带来的果效。」

二·信徒的身分（一3~12）

—3 彼得在第3至12节，将救恩那无可比拟的荣耀陈述出来。他一开始便赞美这位救赎工作的创始者——我们主耶稣基督的父神。这称呼将神与主耶稣的两种关系介绍出来。我们主耶稣基督的……神强调救主的人性。父则道出圣子的神性。圣子的全名是：

主——有独特权柄治理人心及操控生命的一位。

耶稣——将自己的百姓从罪里拯救出来的一位。

基督——神的受膏者，被提升至天上至高之处。

因为神的大怜悯，我们便借耶稣基督从死里复活，使我们得重生，叫我们有活泼的盼望。神就是这救赎计划的创始者。衲的大怜悯驱使衲成就救赎的工作。救恩带来新生命，且在今生给予奖赏，就是活泼的盼望。耶稣基督从死里复活，为我们的救恩奠下公义的基础，也成为我们活泼的盼望的根基。

当我们还是罪人的时候，就只在今生有指望；在前面等着我们的，是审判及神烈火般的愤怒。我们作为亚当的后裔，都在死亡的咒诅之下。但神以基督所成就的救赎工作为公义的基础，拯救不虔的罪人而不违其公义的本性。基督已代我们受了罪的刑罚，偿了十足的罪债。公义的要求已得到满足，所以一切

顺从福音的人，都可以得着怜悯。基督的复活，显示神完全接纳祂儿子的代赎。主的复活，是父神以「阿们」回应祂「成了」的呼喊。此外，主的复活也成了凭据，保证凡在基督里逝世的人，将来都要从死人中复活。这就是我们活泼的盼望——期待将来被带往天家去，与基督在一起，并且永远象祂。迈耳称这活泼的盼望为「现今与将来之间的桥梁」。

—4 第4至5节将这救恩工作在将来的情况描述出来。我们重生后，便有一个坚定的盼望，就是可以得着……存留在天上的基业。这基业包括信徒将来在天上可以永享的一切，以及透过基督而得到的一切（诗一六5）。这产业是不能朽坏，不能玷污，不能衰残的：（1）不能朽坏是指这产业永不会遭侵蚀，也不会破裂或腐败。那是保证长存的。（2）不能玷污指这产业本身是完美的，其纯净不会因任何瑕疵而减损。那是永不会受罪污染的。（3）不能衰残是指这产业的价值、荣耀或美丽，是永不会遭贬损的。那是历久常新的。

世上的产业却是变化不定的。有时产业的价值会因市价下跌而锐减。有时遗嘱内没有提及的人，竟可以成功地要求分一杯羹。有时因为法律程序的问题，受益人会失去应承受的产业。然而，神所赐的产业却不会因时间而改变，信徒的所有权也不会有漏洞。神为祂的儿女将这产业藏在天上的保险库里。

—5 神不但看管基督徒要得的基

业，还保守他们，使他们最终能得基业。在人间，作嗣子的可能在未分得产业之前已去世。然而，保守信徒属天基业的恩典，也保守我们，使我们最终能享受这基业。神所拣选的百姓，没有一个会失落。那些在创世之先蒙拣选的，在今世的适当时候得拯救，并蒙保守进入将来的永恒里。在基督里的信徒，能得到永远的保守。

然而，在这永恒的保守中，有神的努力，也有人的参与。我们是蒙神能力保守的——这是神的努力，但也是因信——这是人的参与。这并不表示惟有人使用信心，他才可以得救。人有真正的信，他的信心就会维持下去。使人得救的信心，总有恒常持久的特质。

神的儿女，乃是蒙神能力保守的人，必能得着所预备、到末世要显现的救恩。这是将来要成就的救恩。一般认为，救恩工作是有三个时态的：（1）在基督徒开始相信救主的一刻，他就从罪的惩罚中得拯救（弗二8）。（2）让救主在他里面活着，他便每天蒙拯救得以脱离罪的权势（罗五10）。（3）被提的时候，他会被拯救脱离罪（来九28）。他的身体会改变成荣美的身体，并且永远脱离罪恶、疾病和死亡。这将来要成就的救恩，也包括圣徒与基督一同重临地上，清楚显明是神的儿女（约壹三2）。

—6 正因有身体得赎和可得荣耀基业的盼望，所以纵使信徒身处百般的试炼中，仍然大有喜乐。彼得前书的收信人因替基督作见证而受逼迫。彼得的

令他们想起基督信仰中一个令人欣喜的矛盾——在忧伤中有喜乐。一方面，他们是蒙保守的，且有基业为他们存留，因这指望的缘故，他们可以喜乐。另一方面，他们知道所身处的百般的试炼不过是暂时的，将来要得的荣耀却是永久的（参看林后四17），所以他们可以因此而喜乐。朱伟慈谈论在百般试炼中忧愁时，竟能经历喜乐，他说：「我以前从没有想过，在毫无指望的凄凉境况中，竟能找到盼望如泉涌。」

—7 圣徒得到更大的安慰，知道他们受苦不但不会毫无原因，也不会是冤枉白受的。不虔的人所受的苦，只是他们将来在地狱里要永远受折磨的先声。基督徒的受苦却并不是这样。神的儿女在世上受苦，益处不少，其中之一是要试验出信徒的信心是宝贵（真实）的。彼得用金子来与我们的信心作对比。在人类所认识的物质中，黄金可说是最不朽的。它可以抵受极高的温度而仍然看似完好。但事实上，黄金在使用的过程中，或在受压之时，或在烈火之中，是能坏的。

真正的信心却是不可摧毁的。信徒或许会经历严峻的考验及试炼，然而这一切不但不能摧毁他的信心，反而会使他的信心更强。或许在人类的历史中，再没有任何人象约伯一样，会在一日之内蒙受这样巨大的损失；但他仍能够说：「祂必杀我，但我仍相信祂。」（译自作者引文）（伯一三15）在巴比伦火龕中的三人，就确曾被火试验。这火的试验证明他们的信心是真实的。火

焰还将捆绑他们的绳索烧掉，使他们得释放（但三12~30）。而在这烈焰的煎熬中，却有一位「好象神子」的与他们同在。只有火，才能够试验出信心的真伪。环境顺利称心时，做基督徒是轻省容易的。然而，公开承认基督会招致逼迫与苦难时，表面的跟随者便会渐渐疏离，退回世人中间。毋须付上任何代价的信仰，是毫无价值的。不愿意付代价的信仰，是虚假的信仰。雅各所批评的，正是这种口头上的信仰。

真正的信心，在耶稣基督显现的时候，会得着称赞、荣耀、尊贵。信徒每一次经历信心的考验，将来都会得到神的奖赏。那些身陷困境但仍然喜乐的人，会得着称赞。备受试验与困苦，但能够视这些患难为神宠信的明证的信徒，主会将荣耀、尊贵赏赐给他。

当耶稣基督重临世上，作万王之王，万主之主，这一切便会显露出来；而那时世人便会清楚看见，他们所唾弃的人，的确是神的众子。将圣经各段对比参照之下，可知在信徒被提后，基督会在天上的审判台前宣布谁人得奖赏。但显然地，基督第二次降临时，这些奖赏便会公开地展现出来。

—8 彼得继而讨论我们今世已经可以享受救恩，就是凭信心接受基督。虽然我们从来没有亲眼见过祂，我们却是爱祂的。²我们如今虽不得看见祂，却是信祂的。正因如此，我们得以进入祂对多马所说的祝福中：「那没有看见就信的有福了。」（约二〇29）

林克安写道：

大家声声说爱，但爱神和基督的明证，就是在患难之时能说：「我不希望失去神的喜悦和笑脸，所以宁愿受苦而不希望使祂伤心。」只要神仍向他微笑，纵使只有碎饼充饥，爱神的人仍会感到满足；他不会为高位厚禄，以及世人的逢迎，而失去神的笑脸。每一位真正属神的儿女，都会面对这样的试验；这些试验会将糠稗从麦子中簸扬净尽。经过火炼的金子，杂质除尽，便成为纯净的精品。³

我们因信祂就有说不出、满有荣光的大喜乐。我们凭信心与祂合一，就是与所有真喜乐的泉源毫无阻隔而又永远地连系起来。基督徒得着喜乐与否，并不取决于地上环境的顺逆，而是因那位已经复活并被升为至高、如今在神右边的基督。没有人可以夺去圣徒的喜乐，正如没有人可以将基督从荣耀的宝座上拉下来。两者是并存的。

—9 随后，彼得便讨论信心在今世带来的结果，就是灵魂的救恩。身体的得救，是将来的事，要到基督回来接祂的圣徒时才实现。然而，我们若凭信心相信基督，便得着灵魂的救恩。「灵魂」一词是指人非物质的部分，是身体以外的部分。灵魂在人逝世时，便与身体分离。在这段经文中，灵魂包括人的心灵；人在心灵里知道世上有神。人的灵魂是在重生时得拯救的。

—10 这救恩是很多旧约先知讲论的主题。古时，神的代言人曾预言人要得着不配得的恩惠。然而，他们并不能完全明白自己所写的是什么意思（参看

但一二8）。

—11 显然地，他们并不明白：

(1) 要以弥赛亚身分出现的那一位是谁；(2) 祂在什么时候出现。在神的灵默示下，他们预言弥赛亚要受苦难，后来得荣耀。可是，他们并不知道，这两件事发生的时间最少相距一千九百年。学者常比喻说，这些先知看见的是两个山峰——(a) 各各他，是耶稣受苦之地；以及(b) 橄榄山，耶稣在荣耀里降临的地点。然而，他们看不见介乎两者之间的山谷，即我们所身处的恩典时代。我们在中间看见这两件事，一件在以前已发生了，另一件则是将来的事。因此，我们比古时的先知更清晰地看见事情的关系。

—12 他们从神的灵得了奥秘的启示，他们所宣讲之信息的对象是将来的世代。这些先知所说的话对他们所身处的世代固然有意义，但他们知道，这些话的意义，在他们当世并没有完全实现。

当然，这会带来问题。旧约先知不也通晓因信称义的真理吗？他们不明白我们所得的救恩，到底是什么意思吗？何以见得他们宣讲的对象是我们，而不是他们自己呢？

林克安说：

基督降临世上之前，神恩典的丰富并未完全显露出来。诚然神能够拯救罪人，把他们接到天上去，祂也确曾这样做，以诺就是一例。然而，要到基督受死及复活之后，人才可以经历与基督连合，以及由此

而带来的一切。神何等乐意叫一切的尊荣，都归到祂的儿子身上！⁴

过去向众先知隐藏的事，现在却一一显明出来。圣灵在五旬节从天上降临，祂赐给使徒宣讲福音的能力，说明拿撒勒人耶稣就是那位预言要来的弥赛亚；弥赛亚为赎世人的罪而死，死后被埋葬了，并在第三日复活。他们宣告说，人只要相信基督，就可以白白得着这救恩。他们宣布神在这个时代里的计划，就是要从万国中招聚百姓归祂名下；并且主耶稣有一天要回来，统治整个世界。

信徒在今世可以享受极大的特权，不单是因为他们能够清楚明白神向众先知隐藏的真理，更且连天使也愿意详细察看这些关于救恩的真理。在新旧两约圣经中，天使都占有重要的地位。圣经记载基督降生、受试探、在客西马尼园中挣扎和复活时，都提到天使。不过，据我们所知，神并没有为堕落的天使预备救赎。基督并非为拯救天使而来，乃是为拯救亚伯拉罕的后裔而来（来二16）。教会是给天使学习的实物教材，她彰显了神百般的智慧（弗三10）。然而，天使却无法认识救恩为我们所带来的喜乐。

三·信徒因其身分而应有的行为 (一13~二3)

一13 经文的重点在此一转。彼得一直在说明救恩的荣美。到这里，他便根据以上所说的一切，提出一系列的劝勉。朱伟慈说：「这里所作的劝勉，基

于起先所提到的福音。……崇高的真理创造出属灵的动力。福音的要义形成行道的原动力。」⁵

首先，彼得劝勉圣徒要将心中的腰束上（圣经和合本细字）。将心中的腰束上，是有趣的比喻。中东人所穿着的是长而宽松的外袍。他们要赶路的时候，便会在腰间束上带子（参看出一二11）。这就是将腰束上的意思。然而，彼得说要束上你们心中的腰，是什么意思呢？信徒进入这个充满敌意的世界时，他们必须避免慌乱及分心。遭遇逼迫的时候，信徒很容易会惊惶失措及心慌意乱。束上了腰的心，就是一种坚强、沉着、冷静和常作准备的态度。这样的心，不会受内心的恐惧或外来的逼迫所影响。

彼得用谨慎自守几个字进一步劝勉信徒要有坚固的心。这是指对自我的控制，相对于歇斯底里的状态。谨慎自守的心，是镇静的，稳定的。

跟着，彼得又鼓励圣徒要达观，要向前看：专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。彼得拿出了基督再来的确据，作为信徒在身处风浪患难当儿仍然坚忍下去的动力。学者一般认为耶稣基督显现是指祂重临地上，显为荣耀之时。不过，这也可能指圣徒被提，即基督回来接祂的圣徒之时。

一14 第14至16节的主题是顺命的心。顺命的儿女不应耽于他们未信主时常犯的罪。他们现在既是基督徒，肩负了主的圣名，便应仿效祂来过活。他们若附从这个不虔的世界，就是将他们属

天的品性埋没了。他们现今既已蒙圣灵光照，就应当除掉他们在蒙昧无知的時候的所作所为。从前……的……私欲是指他们还未认识神之时所沉溺的罪恶。

—15 我们的生命，应反映那位召我们的神的圣洁性情，而不是效法这个不虔的世界的种种风尚和方式。敬虔的意思，就是与神相似。神的一切作为都是圣洁的。我们要效法祂，我们的一切言行举止就必须圣洁。纵然我们尽此生也不可能跟祂一样圣洁，但我们仍要圣洁，因为祂是圣洁的。

—16 彼得引用旧约来证明神希望祂的百姓效法祂。耶和华在利未记十一章44节说：「你们要圣洁，因为我是圣洁的。」住在基督徒心中的圣灵已赐给他们能力过圣洁的生活。旧约的圣徒并没有这样的帮助和祝福。然而，由于我们享有更多的权利，也就有更大的责任。彼得引用的这一节旧约经文，在新约圣经中，有更新更深的意义。在旧约中，这是礼仪上的要求；在新约中，这是生命中必不可少的。在旧约中，圣洁只是神的理想目标。真理的圣灵降临后，这便成为实在的、常有的素质。

—17 彼得不但劝勉我们要圣洁，还劝勉我们要有敬畏的心。这是指因尊崇而产生的敬畏，是因对神的认识而从心底里产生景仰。这尤其是指我们认识到，我们所称为父的那一位，也就是那一位不偏待人，按照祂儿女的行为来审判的主。我们既认识祂是智慧无限，审判公正，我们便应心存敬畏地过活，谨

慎自己的行为，免得令祂不悦。父要审判自己的儿女今世的人生；祂已将审判罪人的工作交给主耶稣（约五22）。

林克安这样写道：「祂看望着，留意所有的人，看是否有人抱着诚实的动机，竭尽所能，全心渴望讨祂的喜悦。」⁶

我们要存着敬畏的心，度过我们在这地上寄居的日子。这世界并不是基督徒的家。我们是从天家被放逐，居住在异邦中。我们不应安顿下来，仿佛这世界就是永久的居所。我们也不应仿效以这世界为家者的言行。我们应谨记天家才是我们的归宿，并应有属天公民的表现。

—18 信徒在信主之前，跟世上其它的人没有两样。他们的言行举止，与周遭的人一样空洞无价值。彼得将他们在未信主时的所作所为形容为你们祖宗所传流虚妄的行为。然而，凭着巨大的赎价，他们已经从这无意义的生活中被赎出来。借着无比的赎价，他们已从世界这笼牢中被救出来。这些被掳去之人的自由，是不是用金银买回来的呢（参看出三〇15）？

—19 不，乃是凭着基督的宝血——就象完美无瑕的羔羊的血。基督是无瑕疵、无玷污的羔羊；即是说，祂无论内外都是绝对纯全完美的。信徒若受吸引，反回世俗的享乐去，照世界的方式行事，效法世人的错谬，他应要记得，基督正是为了要使他脱离这样的生活而流血的。返回世界就是回头横渡鸿沟，回到原岸，这可枉费基督付上惊人

的代价，使信徒渡到救恩的岸上。更严重的是，这行为其实是对救主的不忠。

「放弃伟大的救恩，宁取滔滔的罪恶，并加以自圆其说。然后决定与神生命之子的性命换回来的一切了结关系。」

—20 基督为我们成就的，并不是神事后才想出来的补救工作。在创世以前，救赎主已被预定要为我们受死。却在这末世，就是在律法时代结束之时，祂从天上降临，为要拯救我们脱离过往罪恶的生活。林肯安论说：「在这末世，世人用自己的道德来判断的历史已在基督的十架上告一段落。人类的道德已尽显其所能，到此必须在神面前完结了。」⁷

彼得在这里加上这些观念，是要使我们更深刻地体会，基督既为我们受死，把我们在这世界的制度中拯救出来，我们便必须与这世界一刀两断。我们活在这世上，却不属于这世界。我们不可以避开未信主的人，相反地却应将福音带给他们。然而，当我们与他们相交时，却绝不可参与或容忍他们的罪。我们要用生命证明自己是神的儿女。我们一旦与世人相似，我们的见证便会被削弱。世人若不能察觉我们与他们有别，比他们的生命可羡慕，他们便不会认为有需要信主了。

—21 我们是因着他才得以信……神，所以就更应该对主耶稣忠心不二了。是祂将天父的心意向我们显明的。正如伍斯敦说：「人并不是透过神的创造、神权，或律法来认识神，而是透过

基督。」⁸ 天父叫基督从死人当中复活，又给祂天上最荣耀的地位，显示祂完全满意基督的赎罪工作。这一切的结果，是叫我们的信心和盼望都在于神。我们生活起居，行动存活，都是在祂里面，而不是在邪恶的今世制度之中。

—22 使徒彼得促请读者要有爱心（一22~二3）。首先，他对重生加以描述，指出重生带来的其中一种改变，就是爱我们的弟兄（一22上）。跟着，他强调必须有爱心（一22下）。然后他又再一次提及重生，特别提到生发出这新生命的种子，就是神的道（一23~25）。他随后又再一次强调接受这道的人所要肩负的责任（二1~3）。

彼得首先在本节上段对重生加以描述。你们既……洁净了自己的心……。当然，我们明白是神在施行拯救时洁净了我们的心；严格来说，我们并没有能力洁净自己。这里的喻意表达法说出，我们这些已经历洁净的人，是在信主之时得着洁净的。

洁净的途径就是顺从真理。彼得在这里第二次将得救的信心形容为顺服的表现（参看一2）。保罗在罗马书也曾两次提到「信心的顺服」。我们不可在思想里把信心与顺服分割。真正的信心，是顺服的信心。这只能借着圣灵而达成。⁹

新生命的其中一个目标，就是爱弟兄没有虚假。从真实的意义上来说，我们得拯救，是要叫我们能爱所有其它的基督徒。因这爱，我们晓得自己是已经出死入生的（约壹三14）；也因这爱，

世人能认出我们是主耶稣的门徒（约一三35）。

因此，随后的劝勉是很自然的：就当从（清洁的）心里彼此切实相爱。在新约圣经中，作者总是先把某个实况陈述出来，然后以其为发出命令的根据。这里就是一例，所陈述的实况是：你们既……洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假……。然后发出的命令是：就当从（清洁的）心里彼此切实相爱。信徒的行为实践是根据他所站的地位。我们的爱，应是温暖的、全心全意的，并且尽全力、热切、不断而清洁的。

对于正在遭受逼迫的人来说，彼此相爱的劝勉是正合时宜的，因为很多时候，「在困难的境况中，微小的分歧往往会严重地化大」。

—23 彼得再一次提到读者的重生，这次是关于生出这新生命的种子，就是神……的道。二章1至3节的劝勉，就是以此作根据的。

新生命的诞生，并不是由于能坏的种子，就是说，与肉体生命的诞生有别。带来肉体生命的种子，当然受制于物质界的定律，会腐朽及消亡。从这些种子生发的肉体生命，也有同样的性质，只能短暂存留。

新生命借着神……的道而来。人听见或研读圣经信息时，会体会到自己的罪，明白基督是惟一而又胜任的救主，因而归向神。人都是从不同途径接触到神的道而得救的，没有一个例外。

雷特欧在评说：

……第一章中有三样「不能坏」的东西——不能朽坏的基业（4节），不能坏的救赎（18,19节）和不能坏我们借以重生的道（23节）。因此，我们有一个无玷污、无瑕疵的本质，这本质使我们配得享有无瑕疵的基业，并且是基于价值永存的救赎的。我们都领受了永远纯全完美的印记，以温柔安静的心作「不能坏的」装饰（三4），是最合适不过的。¹⁰

这道是活泼常存的。¹¹天地纵要废去，这道却永不废去。神的道安定在天，直到永远，而所带来的生命也是永存的。那些因这道而获得重生的人，也具有这道的永存特质。

在肉体方面，人类的种子（胚胎）已包含一个婴孩的所有特质。这婴孩结果会变成怎样，由种子的特质来决定。这种子既是会毁坏的，从这种子长成的肉体生命也必然是会朽坏的。

—24 彼得引用以赛亚书四十章6至7节，来强调人类生命短暂的特质。人的生命就如草芥一样，不能持久。肉体的美丽，就象野地的花一样稍纵即逝。草必枯干，花也必凋谢衰残。

—25 对比之下，主的道是永存的（赛四〇8）。因此，信徒的新生命同样是不能朽坏的。这不朽坏的道，就是传给读这书信的人的福音；这道使他们得以重生。这就是他们的永恒生命的源头。

—21 基督徒既分享了神的生命，便应一次过除去以下种种无爱心的行为：

恶毒——对另一个人存恶念。恶毒孕育出对抗的心态，累积仇怨，并暗地里希望别人遭报、受害，或遇上不幸。美国植物学家喀威尔曾遭某所大学拒收入学，原因是他是黑人。多年之后，有人问拒收他的是那一所大学，他回答说：「算了吧，这已是无关重要的了。」由此可见，他并没有积存恶毒。

诡诈——任何形式的不诚实及欺骗（所包括的形式可真多了！）。诡诈包括申报虚假的入息课税资料，在考试时作弊，虚报年龄，贿赂官员，用不正直的手段做生意等。

假善——虚情假意，矫饰做作，假冒为善。假善的人活象个演员，常扮演着另一个角色。他的家虽然象个战场，毫不安宁，他却虚饰着有美满的婚姻。在礼拜天他总摆出一副属灵的面孔，但平日却跟下流人一样耽于肉欲。他似乎很关心别人，动机却是自私的。

嫉妒——不加掩饰的妒忌。温尼所下的定义是：看见或听见他人得益或昌盛时那种不快的感觉。大祭司就是因为嫉妒，而将耶稣交给彼拉多处死（太二七18）。嫉妒今天仍具极大的伤害力。如人可以因别人有更美好的居所庭园，更漂亮吸引的衣饰，或出众的烹饪技巧，而满脸不悦。男人可以口中称赞友人的新车子或游艇，心中却想着：「等着瞧吧，我总会拥有更好的。」

毁谤的话——在人后说的闲话，用意歹毒的流言蜚语，反唇相讥的恶言。进行毁谤就是中伤污蔑他人，从而使自己看来较别人清高。毁谤人的方法可以是很隐晦的：「是啊，她确是个可人

儿，但就是有一个缺点……」，利刀就这样灵巧地插在她背上了。有人甚至摆出一副属灵的姿态，说：「我让你知道的原因，只是希望你能代祷；你可知道他……」那人就这样给中伤了。

这一切的罪，都是违背了最基本的诫命，就是要爱邻舍如同自己。因此，彼得叫我们要断然除去这些罪。

二二 新生命的第二个应有表现，就是对纯净的灵奶有无穷的爱慕。上一节所提到的各种罪，会妨碍灵命的成长；神美善的真道却能培育灵命。

象才生的婴孩这说法，并不一定意味着收信人都是初信的；他们可能多年前已经得救。然而，不管他们信主多久，都应渴慕真道，就象婴孩喊着要吃奶一样。我们从一个健康的婴孩急不及待地吮吸的模样，就可以略为体会彼得所说渴慕的意思了。

有纯净的灵奶，信徒就能在灵命上成长起来。¹² 今生追求灵命长进的最终目标，就是生命中有着我们主耶稣基督的形象。

二三 你们若尝过主恩的滋味，就必如此。这是何等大的推动力，吸引我们爱慕那纯净的灵奶！这若字完全没有半点不肯定的含意；我们确曾尝过也见过主的美善（诗三四8）。祂为我们舍了性命，表现出无比的恩慈和慈爱（多三4）。我们既体会过祂的恩慈，便应被激发要从祂那里得到更多喂养。与祂亲近的甘甜，应足以叫我们领会，离开祂是愚不可及的。

四·信徒在新的家里和作祭司的特权（二4~10）

二4 彼得从劝勉转到讨论信徒在新的家（教会）里，和新的祭司职分上的特权。

在新的秩序下，基督是中心，因此我们是来到主面前（5节）。由于彼得正想象着一所建筑物及建筑材料，所以他用石来象征主是不足为怪的。首先，祂是活石。祂不是一块没有生命的石头或顽石，而是以无穷生命的大能活着的那一位（来七16）。

可是，祂却是被人所弃的，这看来难以置信。微不足道而眼光短浅的人类，活在笨拙、自私、肤浅的生命初阶中，竟容不下他们的创造者和救赎主。正如旅店没有房间留给主，他们在为自己作打算时，同样没有留下空间给主！

然而，人的观感算不得什么。在神的眼中，主耶稣是祂所拣选、所宝贵的。祂不但蒙拣选成为一块合适的石头，更是必不可少的那一块。对神而言，祂是贵重无价的，祂的宝贵程度是无法计算的。

我们若希望蒙主使用，参与祂的建造工程，就必须先归向基督。我们合适作建筑用的材料，只因为我们给看为与基督相同。我们惟一的重要性，就是能使祂得荣耀。

二5 这灵宫是用所有在基督里信徒来建成的，因此教会也一样。教会与旧约圣殿的相同之处，在于两者都是神在地上的居所（王上六11~13；弗二22）。然而，教会又与圣殿不同。圣殿

是物质的，有实体的建筑物，所用的材料虽然美丽，但是没有生命的，会毁坏的。教会的材料却是活石。

这里所用的象征比喻，从灵宫一转而改为圣洁的祭司，将重点放在这灵宫的作用上。信徒不单是这灵宫的活的材料，也是圣洁的祭司。根据摩西律法的规定，只有利未支派亚伦一族的人可以做祭司。而且，纵使身为祭司，也不得接近至圣所。只有大祭司可以每年一次（Yom Kippur，即赎罪日）进入至圣所，而且要依照耶和華详细说明的程序来进行。

在新的恩典时代，所有信徒都是祭司，不管日夜，随时都可以覲见这宇宙的君王。他们的职责就是奉献……灵祭（相对于摩西律法所规定以牲畜、雀鸟和五谷献上的各种祭）。新约祭司的灵祭包括：

1. 将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的：这是在属灵上的事奉敬拜（罗一二1）。
2. 以颂赞为祭：「这就是那承认主名之人嘴唇的果子」（来一三15）。
3. 以善行为祭：「不可忘记行善……」，这样的祭，是神所喜悦的（来一三16）。
4. 以财物金钱为祭：「不可忘记……捐输的事」，这样的祭，也是神所喜悦的（来一三16）。
5. 以事奉为祭：保罗将他对外邦人的工作形容为祭司所献的祭（罗一五16）。

这些祭是借着耶稣基督而为神所悦纳的。首先，我们借着耶稣基督这位中保才可以来到神面前，也只有祂能够使我们所献的祭蒙神悦纳。我们所作的一切，包括敬拜与事奉，都是不完全、受罪玷污的。但这一切在到达天父面前之前，都先经过主耶稣。祂将一切的罪除掉，以致来到父神面前的时候，一切都是完全可悦纳的。

旧约大祭司的冠冕上系着一块金牌，上面刻有归耶和華為圣的字样（出二八36）。戴上这金牌的作用，是因为百姓在献祭的过程中，可能会因干犯圣物而犯罪（出二八38）。所以，我们的大祭司为我们戴上大祭司冠，担当我们任何干犯圣物的罪。

信徒皆祭司的真理，是每一个基督徒都应该明白、相信及乐意实践的。然而，这真理却不可以被滥用。虽然所有信徒都是祭司，但并不是每一位祭司都有权向会众宣讲和教导。有一些约束是必须遵守的。

1. 女人不可教导男人，也不可以辖管男人，只要安静（提前二12）。

2. 男人讲道，要按着神的圣言讲（彼前四11）。换句话说，他们要十分肯定所说的话，正是神要他们在当时的情况下说的。

3. 所有信徒都有恩赐，正如身体的每一部分都有本身的功用（罗一二6；林前一二7）。然而，并非所有恩赐都与向公众宣讲有关，并不是所有人都有传道者、牧师和教师所特有的服侍恩赐（弗四11）。

4. 青年人应将那在他里面的、神所赐的恩赐如火挑旺起来（提后一6）。若那恩赐是讲道、教导，或任何形式的公开宣讲，牧者就应给他机会在会众面前运用这恩赐。

5. 哥林多前书十四章26节说明了信徒的祭司职分应如何运作：「弟兄们，这却怎么样呢？你们聚会的时候，各人或诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都当造就人。」

那一章圣经也提到在会众中公开运用恩赐时有很多应遵守的规矩，以保持教会中的秩序，及确保信徒得造就。虽然基督徒都有祭司的身分，但我们却不可在地方教会中滥用这祭司身分。

二6 彼得仍然想象着一座建筑物，他回到以基督为石头的比喻，并以基督为房角石。他引用以赛亚书二十八章16节，证明基督为房角石的角色，在圣经中早已预言了。他指出，神早已命定基督拥有这独特的地位，就是要成为所拣选和所宝贵的石头，是绝对可以倚靠的。相信祂的人，总不会失望。

在这里译成房角石的字¹³，最少可以有三种解释，而每一种解释运用在主耶稣身上，都是正确而适宜的。

1. 在现代建筑中，房角石是放置在基层上一个角落的石块，将两边的墙连系起来，象征着整座建筑物的根基。基督是房角石，是惟一真正的根基（林前三10,11）；祂就是将犹太和外邦信徒（就象一座建筑物的两堵墙）连合起来

成为一个新人的那一位（弗二13,14）。

2. 有学者认为这是指一堵拱门的主石。要放置好这块石，拱门才成形，而建筑物的其它部分也由这石块连系在一起。我们的主当然符合这样的描述。祂是拱门上的顶石，若不是祂，整座建筑物就毫不稳固，也无法连系。

3. 第三种解释认为这是指金字塔的压顶石，占整座建筑物的最高位置。在整座建筑物中，只有这块石有这样的形状。这块石的形状，决定整座金字塔的形状。这是最后一块要摆放的石头。同样，基督是教会的压顶石，那块真正独一无二、真正的石。教会的特质从祂承袭而来。祂再来的时候，建筑工程便告完成。

祂是所拣选所宝贵的石头。祂是蒙拣选的，因为神拣选祂去得着最尊荣的位置；祂是宝贵的，因为再没有其它人可以跟祂相比。

信靠祂的人必不至于羞愧。这里引用的是以赛亚书，原来的经文是这样的：「信靠的人必不着急。」若将两者合而为一，你会看见一个宝贵的应许，就是凡以基督为房角石的，必不会失望羞愧，也必不会纷乱急躁。

二七 在上面几节经文中，主耶稣被形容为活石、被弃的石、宝贵的石，以及房角石。虽然彼得没有明说，但他似乎把耶稣比喻作试金石。只要在试金石上擦磨，就可以试出金属的真伪。举例说，试金石可以试验出一块矿石含的是真金还是黄铜。

任何人接触到救主，便会表露出真

正的面目来。他们对祂的态度，反映出他们的真相。祂在真正信徒的眼中就为宝贵；不信的人却拒绝祂。信徒只要想象一下，如果生命中没有救主会是怎样的，就可以略略体会祂是何等宝贵的。世上所有的享乐，「都不足以跟满有基督的一刻相比」。祂是「超乎万人之上」的，并且「全然可爱」（歌五10, 16）。

但在那些不顺从或「那不信的人」¹⁴来说又如何呢？诗篇一百十八篇的作者预言，匠人会摒弃这块宝贵的石头，但这块石头将来却要成为房角的头块石头。

有一个关于建造所罗门圣殿的传说，正好阐明这预言。建造圣殿的石头是预先在附近的石矿场准备好的，到需用时，工人便运往建筑工地。有一天，石矿场工人将一块形状尺寸十分独特的石头送往工地。匠人看看去，仍认为不能用来作圣殿的任何一部分，因此便随意把它推到山边去；日子久了，这块石头便长满了青苔，又给杂草盖着了。圣殿的建筑工程接近完成时，匠人要求准备一块若干尺寸的石头。石矿场的人回答说：「这石在很久之前已送去给你们了。」经过一番搜寻后，匠人终于找到这块被弃置的石头，并把它放在圣殿的适当位置。

这传说的喻意是明显的。主耶稣第一次降临时便向以色列民显现。然而，以色列民，特别是他们的领袖，却容不下祂。他们摒弃祂，并把祂送到十字架上钉死了。

然而，神使祂从死里复活，并叫祂

坐在天上自己的右边。当这位被摒弃的主再来时，却要以万王之王、万主之主的身分而来。到时，大家就得公认祂是房角的头块石头了。

二8 基督比作试金石和房角头块石头的比喻，现在变为基督比作绊脚的石头。以赛亚预言，对那些不信的人来说，基督是一块绊脚的石头，一块使人跌倒的磐石（赛八14,15）。

这预言在以色列国的历史中具体地应验了。弥赛亚来到时，犹太人因祂的出身和简朴的生活方式而厌弃祂。他们想要的，是一个政治领袖和军事强人。纵使有最确实的证据，他们仍拒绝承认祂就是那位应许要来的弥赛亚。

但这预言不单应验在以色列人的身上。对任何不信耶稣的人来说，祂都是绊脚的石头，跌人的磐石，他们都要被祂绊跌。人要末凭着悔改与信心，在祂面前俯伏下拜，以致得拯救；要末被祂绊倒，下到地狱去。「本来要赐给他们的救恩，却成了他们受更重审判的原因。」两者之间并没有折衷；祂不是救主，就是审判者。

他们既不顺从，就在道理上绊跌。他们为什么会绊跌呢？并不是因为他们理性上遇上不解的难题。并不是因为主耶稣有什么方面令他们觉得不可能相信祂。他们……绊跌，是因为他们故意不顺从道理。问题在于人的意愿。人不得拯救的原因，是因为他们不愿意得拯救（约五40）。

本节的最后一句：也是预定的，似是说他们不顺从道理是预定的（编按：

在圣经原文和英文译本里，「是预定的」紧跟在「不顺从」之后）。这里的意思确是如此吗？不，这句话说明，那些故意不顺从道理的人，就注定会被绊跌。也是预定的这个从句，是从属于以上的整个从句他们既不顺从，就在道理上绊跌。神已经判定，拒绝敬拜主耶稣的，都要被绊跌。任何坚决要拒绝相信的，就预定要被绊跌。「既不愿意顺从，绊跌便成了无可避免的结局。」（译自费廉思译本；JBP）。

二9 彼得回头再论信徒的权利。他们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。神曾应许要将这一切权利赐给以色列民，只要他们肯听从祂：

如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的，你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民（出一九5,6上）。

由于不信的缘故，神的应许不能够在以色列人的身上实现，这民族也就失去了作为神子民的身分。在这时代，以色列民因不顺从而失落的地位，给教会取代了。

在今天，信徒是被拣选的族类，是神在创立世界之前已拣选归基督的（弗一4）。然而，基督徒并不是世上某个种族，源于同一个祖先，或有独特的容貌及身体特征；基督徒是同以神为天父，同有相类似的属灵特质，是属天的子民。

信徒也是有君尊的祭司。这是本章第二次提到祭司的经节。第5节形容信徒为圣洁的祭司，负责献上灵祭。这里形容他们为有君尊的祭司，负责宣扬神的美德。作为圣洁的祭司，他们凭信心进到天上的圣所中敬拜。作为有君尊的祭司，他们在世人中作见证。保罗和西拉在腓立比遭监禁的事迹，说明了这两种祭司身分的不同性质。作为圣洁的祭司，他们在半夜时分向神歌颂；作为有君尊的祭司，他们向看守他们的禁卒传福音（徒一六25,31）。

信徒是圣洁的国度。神的本意，是要以色列民成为一个以圣洁见称的民族。可是以色列人却堕落了，随从外邦邻国一起犯罪。因此，以色列被暂时搁在一旁；现在，教会就是神圣洁的国度。

最后，基督徒是属神的子民。他们单属于神，在神眼中有特别的价值。

本节的最后部分，将属神的新族类、祭司、国度和子民的责任缕述出来。我们应宣扬那召我们出黑暗入奇妙光明者的美德。过去我们在罪恶与羞耻的黑暗中摸索。但神施行奇妙的拯救，引我们进入祂爱子的国度里去。这黑暗令人难以忍受，但光明却是清静而辉煌的。面对为我们成就这一切神，我们应献上何等的赞美！

二10 彼得在结束这段时，引用了何西阿书。神以这位先知不幸的家庭生活为教材，向以色列民宣判。由于以色列人对神不忠，神说祂不再怜悯他们，他们亦不再作祂的子民（何一6,9）。然

而，神并不是从此便把以色列丢弃，耶和華却应许以色列将来会被挽回：

……素不蒙怜悯的，我必怜悯；
本非我民的，我必对他说，你是我的民。他必说，你是我的神。（何二23）

彼得前书的收信人中，有一部分也曾经属于以色列，他们如今是教会的一分子。他们因信靠基督而成为神的子民，不信的犹太人则仍然被丢弃。

因此，彼得看当日犹太人信主的情况，已应验了何西阿书二章23节的应许一部分。他们在基督里成了属神的新子民；他们在基督里蒙了怜悯。在以色列全国得享神透过何西阿所应许的祝福之先，这一小撮得救的犹太人早就先尝这些福分了。

我们不应从彼得这段话来下结论，认为如今教会既是神的子民，祂与以色列国已经断绝了关系。我们也不应假定如今的教会就是属神的以色列，不应以为神对以色列的应许现已适用于今日的教会。以色列和教会是两个分别而独特的个体；在解释预言之时，这观念是至为关键的。

由亚伯拉罕被呼召起至弥赛亚降临，以色列是神在地上拣选的子民。然而，这民竟将基督钉死在十字架上，其悖逆与不信达至空前的高峰。由于以色列犯了这弥天大罪，神暂时不再看以色列为祂的选民。今天，以色列民是古时在地上属神的子民，但却并非祂现今所拣选的子民。

在现今的世代里，神有新的子民，

就是教会。在神治理以色列的过程中，这段教会时代是一段插曲。当这段插曲终结时，即是当教会提到空中后，神会再次处理祂与以色列的关系。那时候，以色列民中那些信主的人，会再一次成为神的子民。

何西阿的预言要在将来才会完全应验，要直到基督第二次降临时才成就。那时候，这拒绝接受弥赛亚的国将「仰望我，就是他们所扎的；必为我悲哀，如丧独生子；又为我愁苦，如丧长子」（亚一二10）。这样，悔改信主的以色列人便会蒙怜悯，并再次成为神的子民。

彼得在本节要说明的重点，是今天信主的犹太人，提前实现了何西阿的预言，而不信的犹太人，仍然与神分隔。当「救主从锡安出来」并「消除雅各家的一切罪恶」时（罗一一26），这预言就会全然地成就。

贰·信徒的各种人际关系 (二 11~四6)

一·以客旅的身分面对世人(二 11,12)

二11 彼得前书余下的部分，大多是谈论基督徒在不同的人际关系上应有的行为表现。彼得提醒信徒，他们在世上是客旅，是寄居的，这事实应对他们的一切行为产生影响。他们是客旅，意指他们在异域居住，在那里他们并不享有公民权。他们是寄居的，指他们在某地只是居住片时，该地方并非他们永远

的归宿。

不少旧日的诗歌提醒我们，信徒只是在世上寄居的。例如：

既蒙天召，从神得生
(过去我等，属地子民)；
在世寄居，心系天家，
韶光过后，欣得产业。
既为客旅，我心不慕，
地上一切，终归黄土；
主的十字架，尽除捆绑，
宝贵救主，彼岸辉煌。

~戴雅各

然而，这些情怀在今天的诗歌中已不多见。当教会适应了这个世界，安顿下来时，高唱一些我们经验以外的情怀就显得有点虚伪了。读到彼得劝我们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂争战的，我们马上会联想到性欲的罪。然而，这劝告的应用更广泛；这是指与神的旨意相违背的强烈私欲。包括好酒贪食，娇养己身以致睡眠过多，耽于聚敛货财，或贪图世上的享乐。这一切都不断向我们的灵命宣战，打扰我们与神相交，妨碍我们在灵命上的成长。

二12 我们不单要在肉体的软弱上约束自己，还要保守自己在外邦人中（即不信的世人），品行端正¹⁵。我们不应效法这世界的方式来度日。我们必须另有楷模，不与世同。

这样做难免会受到批评。欧德曼这样描述彼得所身处的时代：

……基督徒由于不信奉异教的诸神，因而被诋毁为反宗教者；由于不与世人一样贪行各种败德的行

为，因此被讥为傻瓜或禁欲主义者；由于只效忠于天上的大君王，就被诬陷为对国家不忠。¹⁶

这类批评是无可避免的。然而，信徒却无论如何都不能给世人一个确凿的理由来加以指责。信徒应该用纯全良好的操守来驳斥一切诽谤。这样，那些诽谤我们的人，就不得不在鉴察（眷顾）的日子，归荣耀给神。

鉴察（眷顾）的日子是指主来临的任何日子，可以是来施恩，也可以是来审判。路加福音十九章41至44节运用了这句式。耶稣为耶路撒冷哀哭，因为这城不知道自己正处在眷顾的日子；即是说，耶路撒冷城并不知道弥赛亚已在慈爱与怜悯中降临了。这里的意思可以指：（1）神的恩典临到批评祂的人，使他们得救的日子，或（2）没有重生的人都要站在神的审判台前的审判之日。

大数的扫罗可作第一个解释的例证，他有分诬陷司提反，但司提反的德行胜过一切的反对。大马色的路上，神在恩典中向扫罗显现后，这悔改的法利赛人便将荣耀归与神，并和司提反一样，借那满有基督样式生命散发出光辉，影响了其它人。朱伟慈说：

美好的生命，是要提升他人的思想，以致他们敬重那荣耀的神。他们看见从人的生命反映出来的神是何等美好的时候，也就会被吸引而与神相交。他们会被说服，但不是由于我们三寸不烂之舌，而是因为我们为人所发出的光芒。我们高尚生命所表现的美好素质，可以使「无知的愚顽人闭口」，而这种闭

口不言，是人受感献上生命的第一步。¹⁷

至于第二个解释，意思是指没有重生的人，不得不在审判的日子，归荣耀给神。到时他们不再有借口，因为他们不但听过福音，更从信主的亲戚、朋友和邻居身上看见福音的见证。由于神的儿女有无可指摘的行为，神的名字便被高举。

二·以公民的身分面对政府（二13~17）

二13 接下去的五节经文谈论基督徒与政府的关系，这里的钥字是顺服。事实上，在整卷书信中，彼得共有四次嘱咐信徒要顺服。

公民要顺服政府（二13）。

仆人要顺服主人（二18）。

妻子要顺服丈夫（三1）。

年幼的信徒要顺服年长的（五5）。

赖恩融这样说：

在面对逼迫、诋毁及批评时，基督徒最好的回应，就是无可指摘的生命、不能贬损的行为修养，以及良好的公民操守。其中尤以……顺服最能反映基督的美德。¹⁸

世上的政府是神所立的（罗一三1）。统治者是神的仆人（罗一三4）。即使统治者不是信徒，从他们官方身分的角度来说，他们始终是神的人。纵使他们是独裁者或暴君，有他们治理总没有人治理好。一个国家完全没有统治者，就会是无政府状态，没有任何群体可以在无政府状态下生存。所以，不管

是何种类型的政府，有政府总比完全没有政府好。有秩序总胜于混乱。信徒要为主的缘故，顺服人的一切制度。他们这样做便成就了神的旨意，并做了讨祂喜悦的事。不管统治者是皇帝，或是拥有最高权力的人，这些吩咐仍是合用的。甚至是在尼禄的统治之下，大原则是要顺服他。

二14 顺服的嘱咐，适用于统治者之下的官员，例如臣宰。他们蒙神授权，惩罚违反法律的人，奖赏遵守法纪的人。事实上，政府官员鲜有时间或打算去奖励守法者；可是，这并不减低基督徒要顺服的责任！历史学家汤恩比曾说：「只要人性中仍存有原罪，凯撒就仍要忙得透不过气来。」

当然，凡事总有例外。有时信徒并不需要顺服。若政府给信徒的命令是要他们违反神所启示的旨意，信徒就必须不顺服政府了。在这种情况下，信徒便有更高层次的责任；他应当顺从神，不顺从人（徒五29）。信徒若为此不顺从人而要面对惩罚，他就应当勇敢地接受。他不可造反，不可推翻政府。

技术上来说，偷运圣经进入封闭国家的人，是触犯法律的。然而，他们乃是遵行那比人的律法更高的律——将福音带到万民去的命令。因此，从圣经的立场来说，人不能以此指控他们。

又例如政府命令一个基督徒参军。他是否有责任顺从接受武装？如果他认为这是直接违反神的教训，他就应该先尽力寻求各种可能的途径，保留不参战的身分，或作一个因宗教理由而拒绝服

兵役者。如果这一切都行不通，他就得拒绝征召，并准备承担一切后果。

很多基督徒对参军服役，并没有良心上不安或顾虑。有关这方面，各人应自行在心中确立定见，并容许别人有不同的意见。

至于基督徒应否投票或参与政治，则是另一类的问题。政府并没有要求所有人参政，所以问题不在于顺服与否。每一个人必须寻求圣经的亮光，按个人行为操守及公民责任的原则而行。在这一方面，我们同样要容许他人有不同的见解，而不应坚持他人也要与自己的意见一致。

二15 神的旨意，是要祂的子民过一个光明磊落和无可指摘的生活，好使未信主的人没有合理的根据指控他们。基督徒具典范的行为操守，能够也应该足以反映出那些糊涂人对基督信仰的反对是何等无知。

基督徒与基督信仰，不断受到糊涂无知人的攻击。可能是在大学的课室里，可能是在科学实验室中，甚至可能是在教会的讲坛上。彼得指出，回应这些攻击的一个最佳方法，就是过圣洁的生活。

二16 我们过着自由人的生活，不是受到政府的束缚或奴役。我们毋须奴颜婢膝，或是在恐惧中度日。毕竟，我们在主里是自由的人。然而，这并不表示我们可以自由地去犯罪。自由不等于放纵。自由并不包括无法无天的行为。所以，我们绝不可以用自由为作恶的借口。悖逆犯罪，永不能用虚假的属灵借

口来开释。披上宗教外衣的恶行，永不能叫基督的工作得益。

如果我们以神的仆人的身分生活，我们就会和政府保持妥当的关系。我们要在神的光中行事，凡事顺服祂，一切为荣耀祂而作。最优良的公民，莫过于信徒以神仆人的身分而生活。可惜，多半政府都不知道，相信并遵从圣经吩咐而活的基督徒对社会有多大的贡献。

请细味神的仆人（奴隶）的意思。迈耳说：「神往往用上我们最厌恶害怕的名称，使之闪耀悦目，直至原本看来使人生畏回避的称谓，成为我们最向往欣羡的目标。」¹⁹

二17 面对人生每一种人际关系是基督徒必然的责任。故此，彼得就在这里用了四个简明扼要的吩咐，将整个范围概括起来。

务要尊敬众人。没有人的言行举止，能令我们对他常存尊敬之心；但我们可以谨记，每一个人的生命比整个世界都宝贵。我们应该认识，每一个人都是按神的形象样式造的。我们不可忘记，就是世上最不配的人，主耶稣也为他流血舍命了。

亲爱教中的弟兄。我们要爱众人，但我们尤其有责任去爱属灵家庭里每一位成员。这种爱，就象神对我们的爱，是完全不计较对方是否应得的，是爱那完全不可爱的，不求报答，且比死更顽强。

敬畏神。当我们尊神为至高的主宰时，就是敬畏祂。这样，荣耀神就成为我们的首要任务。我们畏惧做任何令祂

不悦的事，也畏惧在人面前丢祂的脸。

尊敬君王。彼得再次谈到世上的统治者，作最后的提醒。我们应敬重统治者，因为他们是神所指派，以维持社会秩序的人。即是说，我们必须这样做：「当得粮的，给他纳粮；当得税的，给他上税；当惧怕的，惧怕他。」（罗一三7）一般来说，基督徒可以在任何形式的政权下生活。只有在一种情况下，他不应该顺从，就是当统治者命令他作出妥协，要他违背对主耶稣基督的忠诚或顺从。

三·以奴仆的身分服侍主人（二18~25）

二18 有一点值得注意的，新约圣经对仆人的指示，比对王者的指示更多。很多初期教会的信徒都是仆人。圣经的记载中，多半基督徒都来自社会的中下阶层（太一一5；可一二37；林前一26~29）。

这段经文是写给在主人家中作仆人的，不过，所说的原则各行各业的雇员也可应用。基本的提醒是仆人要存完全尊敬的心顺服主人。在任何社会或团体中，都必然有掌握权力的一方和服从权力的另一方。仆人顺服主人，是对自己有利的，若不然，他就会失业。然而，顺服对基督徒来说，有更重要的意义。其中所牵涉的不单是薪金收入的问题；他的见证也关系重要。

仆人不因应雇主的脾性，来决定对他顺服多少。当然，任何人都能够顺服那善良温和的雇主。但圣经呼吁信徒不

要这样，他们应该连那些乖僻的、专横的老板也要顺服。这样做便显出基督徒特有的态度。

二19 我们因不公平的对待而受苦时，会得到神的欣赏。神若看见我们因着与祂的关系，虽然忍受不应有的痛苦，也没有为自己申诉或反抗，祂便因此而感到喜悦。我们若谦和地承受不公平的对待，就是将基督表现出来；这种超自然的生命，会赢得神的赞赏。

二20 如果我们因自己的错失而受苦，纵使能忍耐，也没有什么可称赞的。神肯定不能从中得荣耀。这种受苦不能显出我们作为基督徒有何独特之处，也不足以令别人受吸引而归信主成为基督徒。然而，因行善受苦而能忍耐，却是有价值的。这是超乎常情的，是世上鲜有的，足以使世人感到惊讶，因而体会自己的罪，甚至愿意领受救恩。

二21 信徒因行善而受苦的观念，很自然地引出以下一段关乎我们伟大的榜样——主耶稣——的庄严而超卓的经文。世上没有人象祂一样，受到那么不公平的对待，也没有人象祂能这样忍耐。

神呼召我们，吩咐我们要仿效祂，忍受别人所加的苦害。这里榜样一词的含意就是如字帖一样有完美的笔法。学书法的人要尽可能完全依照字帖来摹写。若他能小心翼翼地临摹，他的字体就会写得不错。但他把字帖放得愈远，他的临摹就会愈糟。只有紧紧倚靠着这「榜样」，我们才可以确保有好的成

绩。

二22 我们的主并不是因自己的罪过而受苦，因为祂根本没有罪。祂是「那无罪的」（林后五21），祂并没有犯罪（本节）；「在祂并没有罪」（约壹三5）。

祂说的话没有丝毫诡诈。祂从不说谎，也不隐瞒事实。这是超凡出众的！祂竟是一个曾活在世上，却绝对诚实、绝无虚饰、绝无诡诈的人。

二23 祂在挑衅之下仍保持忍耐。祂被骂，却不还口。祂受谴责，也没有还口。祂被诬告，并没有自辩。祂竟完全没有自我辩护的冲动。

有一位不知名的作者曾这样写道：

当自己无故地受诋毁，而仍能处之泰然，就显出最深刻、最真实的谦卑。受人侮辱与不公平地对待而能保持安静，就是学会我们的主那尊贵的态度。回想祂虽是无辜的，却承受各种苦害。我们却往往有冲动要自辩及开释，这不是愚不可及吗？

祂受害不说威吓的话。「祂安静的舌头，从没有吐出一句粗暴或威吓的话。」或许那些攻击祂的人，会误将祂的沉默看为软弱。倘若他们也曾这样沉默，就会发觉这样并非软弱，而是超然的刚强！

祂能够忍受这些无故的凌辱和伤害，力量到底是从何而来呢？这是因为他相信那按公义审判人的主。圣经也劝勉我们要如此行。

亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁

可让步，听凭主怒；因为经上记着：「主说：『伸冤在我，我必报应。』」所以，「你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝，因为你这样行就是把炭火堆在他的头上。」你不可为恶所胜，反要以善胜恶（罗一二19~21）。

二24 救主的受苦不单是我们的榜样，并且是为了救赎我们的罪。在这一方面，我们并不能模仿祂，而彼得也没有叫我们这样做。本节所说明的论点，是救主受折磨，并不是因为祂自己的罪，因为祂根本没有罪。祂是因为我们的罪而被钉在十字架上。祂既已为我们的罪一次过代受痛苦，我们便不应再让自己落在因犯罪而受苦的光景下。祂为我们的罪死了，叫我们可以向自己的罪死。不但如此，我们不单只消极地避免犯罪、向罪死，更应当在义上活。

因祂受的鞭伤，你们便得了医治。鞭伤一词在原文是单数的，含意可指祂全身已被摧残至体无完肤。救主既付了这样高昂的代价来使我们得医治，我们对罪应抱怎样的态度呢？狄奥多勒说：「这是一种崭新而奇特的医治方法。那医者忍受医治的痛苦，病者却得到医治。」

二25 我们在信主之前，都好像迷路的羊——迷失、破碎、受伤、滴血。彼得在这里提到迷路的羊，是在这段经文中第六次也是最后一次引用以赛亚书第五十三章：

21节：「基督……为你们受过苦。」（参看赛五三3,4）

22节：「他并没有犯罪，口里也没有诡诈。」（参看赛五三9）

23节：「他被骂不还口。」（参看赛五三7）

24节：「他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪。」（参看赛五三4,11）

25节：「因祂受的鞭伤，你们便得了医治。」（参看赛五三5）

26节：「你们从前好象迷路的羊。」（参看赛五三6）

我们得救后，便回到我们的牧人那里去——就是那位为羊舍命的好牧人（约一〇11）；那位「亲切而不懈地看管羊群，并为羊群流血舍命」的大牧人；那位不久要再来，引领羊群到天上的青草地去的牧长——我们从此便不会再走失。

归信主，就是归到我们灵魂的监护人²⁰那里去。在创世之时，我们本是属祂的，后因犯罪而迷失了。现在，我们归在祂的看顾下，并且永远安全稳妥。

四·以妻子的身分对待丈夫（三1~6）

三1 彼得着重说明了基督徒有责任顺服政府和地上的主人，现在开始讨论妻子对丈夫的顺服。

每一个妻子都要顺服自己的丈夫，不管他是信徒与否。神已经将领导的位置给男人，祂的心意是要女人承认男人的权柄。丈夫与妻子的关系，跟基督与教会的关系类同。妻子要顺服自己的丈

夫，正如教会要顺服基督。

在我们今天的社会里，这种观念已经过时了。女性的地位已提升，甚至可以管辖男性，我们的社会已变得愈来愈由女性当权。在很多教会里，女性看来比男性更活跃，又更有恩赐。然而，神的话语屹立不倒。男人作头是神所设立的秩序。不管论据听来何等合理，女性取代男性的领导地位，最终只会造成困扰和混乱。

纵使丈夫并不是信徒，妻子仍要尊敬他为自己的头。这是妻子向丈夫所作的见证，表明她在基督里的信仰。妻子表现出顺从、关爱、专一的品行，可以吸引丈夫归主。

她甚至可以令不听道的丈夫归主。即是说，妻子毋须不断向丈夫说教。妻子喋喋不休地向丈夫讲说福音，硬要将道理塞进丈夫的脑袋中，可能会弄巧反拙，产生很大的反效果。这里所强调的，是妻子应让丈夫看见她如何在日常生活中活出基督，让丈夫被吸引过来。

要是丈夫干预妻子的信仰生活，妻子又应当如何呢？丈夫若要妻子违反圣经中一个明确的命令，她就应当不服从丈夫，而对主保持忠诚。然而，如果事情只关系基督徒的权利，而不是一个责任，她便应当顺从丈夫，放弃所拥有的权利。

虽然彼得谈到基督徒妻子有不信的丈夫，但这样并不表示他容许信徒与非信徒结合。这决不是神的心意。彼得所处理的情况，主要是指妻子在婚后才成为信徒。妻子的责任就是顺服，纵使丈夫并不是信徒。

三二 不信主的丈夫，可能会因为妻子的敬虔和贞洁的品行受感动。神的灵可以借此使他体会自己是个满有罪污的人，他可能因而归信基督。

穆勒曾讲述一个关于一名德国富人的故事，他的妻子是一位热心的信徒。这个德国人嗜酒如命，经常在酒馆流连至深夜。他的妻子会吩咐仆人先去休息，自己一直等待丈夫回来，服侍他，从不责骂或埋怨他。有时，她甚至要为他更衣，扶他上床。

一天晚上，这人在酒馆对他的友人说：「我敢打赌，如果大家跟我一起回家，一定会看见我的太太坐着等我回来。她会出来开门，热列地欢迎我们。如果我要求的话，她还会为我们做一顿晚饭。」

他的朋友起初不大相信，后来还是决定跟他一起去看。他的话果然非虚，他的妻子来应门，礼貌地欢迎他们，并且很乐意为他们预备晚餐，没有丝毫不满之意。招呼他们入座后，她便回自己的房间去。她一离开，其中一位朋友便责备这个作丈夫的，说：「你这样刻薄一个那么好的妻子，算男子汉吗？」晚餐还未吃完，这位友人就起身离开了。随后，其它人也一个接一个说了同样的话，而且晚饭还没有吃完，他们就全都走光了。

不到半个小时，这位丈夫已深深地体会自己的恶行，尤其它对自己的妻子是何等的麻木不仁。他走到妻子的房间，求她为他祷告，他又认罪悔改，并向基督降服。自此之后，他便成了主耶稣忠心的门徒。不听道的已被吸引归主