

聖經信息系列

彼得前書

THE MESSAGE
OF 1 PETER

克勞尼 著

歐思真 譯

彼得 前書的信息翻攪了當時讀者生活的世界。他視這些第一世紀年輕教會的會眾為客旅，外來的，只是暫住之民，要朝著他們永恆的家鄉而去。當彼得提到現今的苦難和將來的榮耀，他正是指著我們的天路歷程而說。小亞細亞的教會正要面臨逼迫的大風暴，而這樣的風暴在現今的世代仍然猖獗。

克勞尼相信，沒有一位真正的基督徒能夠逃得掉為基督的緣故而受某些的苦。彼得是耶穌基督的使徒，他有第一手的認知，告訴我們，當我們背起自己的十字架來跟從祂時，基督在世上活過的生命，對我們是什麼意義。

克勞尼博士是加州 Escondido 韋斯敏斯特神學院實用神學副教授，也是費城韋斯敏斯特神學院前院長。

NT\$350

封面設計 / 楊順華

ISBN 978-986198074-4

9 789861 980744

校園書房出版社

A722

聖經信息系列——彼得前書

作者／克勞尼 (Edmund P. Clowney)

譯者／歐思真

責任編輯／黃玉燕

封面設計／楊順華

發行人／饒孝楫

出版者／校園書房出版社

發行所／231 台北縣新店市民權路 50 號 6 樓

電話／(02)2918-2460

傳真／(02)2918-2462

網址／<http://www.campus.org.tw>

郵政信箱／台北郵政 13-144 號信箱

劃撥帳號／19922014，校園書房出版社

網路書房／<http://shop.campus.org.tw>

訂購電話／(02)2918-2460 # 241~242

訂購傳真／(02)2918-2248

2008 年 (民 97) 9 月初版

The Message of 1 Peter

Copyright ©1988 by Edmund P. Clowney

Study Guide by David Stone ©Inter-Varsity Press 1994

This translation is published

by arrangement with Inter-Varsity Press, UK

Norton Street,

Nottingham NG7 3HR

UK

Chinese edition published by permission

©2008 by Campus Evangelical Fellowship

P. O. Box 13-144, Taipei 106, Taiwan, R.O.C.

First Edition: September, 2008

All Rights Reserved

Printed in Taiwan

ISBN : 978-986-198-074-4 (平裝)

版權所有，請勿翻印。

08 09 10 11 12 年次 | 刷次 8 7 6 5 4 3 2 1

目 錄

總序 5

作者序 7

簡寫一覽 9

引言 15

1. 猶太人的使徒祝福神的真子民（一 1~2） 31

2. 為我們在基督裡的盼望稱頌神（一 3~12） 56

3. 在盼望中順服度日（一 13~二 3） 81

4. 活著作神的子民（二 4~10） 109

壹 靈宮的生活

5. 活著作神的子民（二 11~20） 133

貳 新生活樣式

6. 活著作神的子民（二 21~三 7） 156
參 新生活樣式（續）
7. 作基督徒而受苦是有福的（三 8~22） 183
8. 作神恩賜的好管家是有福的（四 1~11） 227
9. 為基督的緣故受苦是有福的（四 12~19） 253
10. 活在神受苦的教會中（五 1~11） 264
11. 最後的問安（五 12~14） 297

附錄 A：「寄居的客旅」

——作字面意解還是作喻意解？ 305

附錄 B：活石，活水 309

附錄 C：新約聖經中長老的職事 313

研讀指引 319

總序

「聖經信息系列」是一套舊約及新約的系列解經叢書，本系列特色有三：正確解釋經文、應用於當代處境及易讀易懂。

因此，本系列不像典型的「註釋書」，那麼講究註解經文而忽略了應用；註釋書需要句句對照經文，本系列行文流暢，可讀性極高。但是這套書也不是講道集錦，只專注於時代性、可讀性，而不夠嚴謹地忠於聖經經文。

本系列的作者一致堅信：上帝透過祂在聖經中的啓示至今仍舊說話，我們也堅信：對基督徒的生命、生活及健全的成長，再沒有比聖靈透過聖經向我們發言更基本、更必要的了。上帝的話已年代久遠，卻是亙古常新。

系列主編

莫德 (J. A. Motyer)

斯托得 (J. R. W. Stott)

提伯 (Derek Tidball)

6 彼得前書

作者序

寫這本註釋書時，我希望真正讓人閱讀，不是只用來查資料而已。寫作進行中，我為神的話語那麼奇妙地被寫下來，且在賜下這話語的主面前，有一種新的震撼和喜悅。

我想表達以下五個互相關聯的重點：

- 1 作為耶穌基督使徒的彼得，在他所處的環境中，所作的見證。
- 2 本書信中，處處可見的，神在舊約中的應許。
- 3 彼得傳遞給保羅和其他新約作者的使徒信仰。
- 4 他的讀者所處的希臘文化世界。
- 5 今天我們所居住的世界，以及這書信對我們的意義。

寫作本書時，讓我深深欽佩、感謝在過去的年代裡，許多獻身於研究彼得書信者的學術貢獻。確實，我們不缺少彼得前書優秀的註釋書，而且有一些明顯值得讀。雷登（Archbishop Robert Leighton）主教在十七世紀時所寫的長篇註解，是虔心的經典之作。格魯登（Wayne Grudem）慷慨地提供我他最近的著作手稿；我很後悔在我獲得這麼具有學術價值的參考資料之前，我的書已經寫得差不多

了。我特別要感謝法國 Vaux-sur-Seine 神學院的教授本尼屈奧（Samuel Bénétreau），我真希望他的註釋書已有英文翻譯版出現。

我的感謝也當歸給斯托得（John Stott）牧師，他策劃了這個書系，以及他滿有智慧且耐心的引導；也謝謝 Joseph F. Ryan 牧師和維吉尼亞州，Charlottesville 三一長老教會（Trinity Presbyterian Church）的長老和同工，他們的代禱與支持；謝謝 Del Jones 太太幫忙附註的打字；謝謝女婿和女兒，Jay 和 Deborah Weininger，他們慷慨的贈禮，把三一教會首先帶進了電腦的時代。

我的妻子 Jean 用許多的方法，為我這工作提供美好的協助，如同她在我們一起生活的各方面所作的一樣。

克勞尼（Edmund P. Clowney）

簡寫一覽

一般

- AF* *The Apostolic Fathers*, edited by J. B. Lightfoot (1869, 1885; Baker Book House, 1962).
- ANET* *Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament*, edited by J. B. Pritchard (Princeton University Press, 21955).
- ASV* The American Standard Version of the Bible (1901). 美國標準本聖經。
- AV* The Authorized (King James) Version of the Bible (1611). 欽定本聖經。
- BAGD* *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*, translated and adapted by W. F. Arndt and F. W. Gingrich, second edition revised and augmented by F. W. Gingrich and F. W. Danker (University of Chicago Press, 1979).
- BDF* *A Greek Grammar of the New Testament and Other Early Christian Literature*, by F. Blass and A. Debrunner, translated and edited by R. W. Funk (University of Chicago Press, 1961).

- DSS* *The Dead Sea Scrolls in English*, edited by G. Vermes (Penguin, ²1970).
- Eusebius Eusebius of Caesarea, *Ecclesiastical History* (c. AD 325).
- GNT* *The Greek New Testament*, edited by K. Aland, M. Black, et al. (United Bible Societies. 31975).
- KB* *Lexicon in Veteris Testamenti Libros*, edited by L. Koehler and W. Baumgartner (Brill, 1953).
- LXX* The Septuagint (Greek Version of the Old Testament. 3rd century BC). 七十士譯本聖經。
- mg* margin.
- NIV* The New International Version of the Bible (1973, 1978, 1984). 新國際版聖經。
- NTS* *New Testament Studies*.
- ODCC* *The Oxford Dictionary of the Christian Church*, edited by F. L. Cross and E. A. Livingstone (Oxford University Press, ³1974).
- OTS* *Oudtestamentische Studien*, Leiden.
- RSV* The Revised Standard Version of the Bible (NT 1946, ²1971, OT 1952). 修正標準本聖經。
- TDNT* *Theological Dictionary of the New Testament*, edited by G. Kittel and G. Friedrich, translated and edited by G. W. Bromiley, 10 vols. (Eerdmans, 1964-1976).
- ThZ* *Theologische Zeitschrift*.
- WTJ* *Westminster Theological Journal*.

參考註釋書

- Bénétreau S. Bénétreau, *La Première épître de Pierre* (*Commentaire évangélique de la Bible* (Éditions de la Faculté Libre de Théologie Évangélique, 1984).
- Beare F. W. Beare, *The First Epistle of Peter* (Blackwell, 21958).
- Best E. Best, *1 Peter* (*The New Century Bible*, Oliphants, 1971; Eerdmans and Marshall, Morgan & Scott, 1977).
- Bigg C. Bigg, *A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles of St Peter and St Jude* (*The International Critical Commentary*, 1901; T. & T. Clark, 1978).
- Calloud- J. Calloud and F. Genuyt, *La Première épître*
Genuyt *de Pierre* (*Lectio Divina* 109; Cerf, 1982).
- Cranfield, I and C. E. B. Cranfield, *I and II Peter and Jude*
II Peter (*Torch Bible Commentaries*, SCM Press, 1960).
- Goppelt L. Goppelt, *Der erste Petrusbrief* (*Meyers Kritisch-Exegetischer Kommentar über das Neue Testament*; Vandenhoeck & Ruprecht, 1978).
- Grudem W. Grudem, *1 Peter* (*Tyndale New Testament Commentaries*, Inter-Varsity Press and

- Eerdmans, 1988).
- Hiebert D. E. Hiebert, *First Peter* (Moody Press, 1984).
- Kelly J. N. D. Kelly, *The Epistles of Peter and of Jude* (*Black's New Testament Commentaries*, A. & C. Black, 1969).
- Leighton R. Leighton, *Commentary on First Peter*, 2 vols. (1693, 1694; Kregel, 1972).
- Luther Martin Luther, *Commentary on the Epistles of Peter and Jude* (15??; Kregel, 1982).
- Mounce R. H. Mounce, *A Living Hope: A Commentary on 1 and 2 Peter* (Edermans, 1982).
- Reicke, *Epistles* B. Reicke, *The Epistles of James, Peter, and Jude* (*The Anchor Bible*, Doubleday, 1978).
- Selwyn E. G. Selwyn, *The First Epistle of St Peter* (*Thornapple Commentaries*, Macmillan, 21947; Baker Book House, 1981).
- Spicq, *Epîtres* C. Spicq, *Les Epîtres de Saint Pierre* (*Sources bibliques*; Libraire Le Coffre, 1966).
- Stibbs A. M. Stibbs, *The First Epistle General of Peter* (*Tyndale New Testament Commentaries*, Tyndale Press and Eerdmans, 1959).

特別研讀

- Balch D. L. Balch, *Let Wives Be Submissive: The Domestic Code in 1 Peter* (Society of Bibli-

- cal Literature Monograph Series 26; Scholars Press, 1981).
- Boismard M. -E. Boismard, *Quatre hymnes baptismales dans la première épître de Pierre (Lectio Divina 30; Paris, 1961).*
- Cranfield, 'Interpretation' C. E. B. Cranfield, 'The Interpretation of I Peter iii. 19 and iv. 6', *Expository Times* 69 (September, 1958).
- Dalton W. J. Dalton, *Christ's Proclamation to the Spirits: A Study of 1 Peter 3:18-4:6 (Analecta Biblica 23; Pontifical Biblical Institute, 1965).*
- Elliott, *Elect* J. H. Elliott, *The Elect and The Elect and the Holy: an Exegetical Examination of 1 Peter 2:4-10 and the Phrase basileion hierateuma (Supplements to Novum Testamentum 12; Brill, 1966).*
- Elliott, *Home* J. H. Elliott, *A Home for the Homeless; A Sociological Exegesis of 1 Peter, Its Situation and Strategy (Fortress Press, 1981; SCM Press, 1982).*
- Feinberg J. S. Feinberg, '1 Peter 3:18-20, Ancient Mythology, and the Intermediate State', *Westminster Theological Journal* 48 (1986).
- Reicke, *Spirits* B. Reicke, *The Disobedient Spirits and Christian Baptism: A Study of 1 Pet. III 19*

and Its Context (Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis, XIII; Munksgaard, 1946).

Spicq, *Vie* C. Spicq, *Vie chrétienne et pérégrination selon le Nouveau Testament (Lectio Divina 71; Cerf, 1972).*

Traver B. A. Traver, *Christ's Proclamation to the Spirits: The Interpretation of 1 Peter 3:18-22 (unpublished Master's thesis, Westminster Theological Seminary, 1980).*

引言

「彼得的第一卷書信——新約聖經有關基督教信仰和生活行爲最精簡的教訓——是『教牧書信』的典範。」以上是塞斯拉斯·史畢克（Ceslas Spicq）在他的彼得前書註釋開頭所說的話，非常恰切地描述了彼得前書。¹

論到教牧書信，彼得前書正是典型。在逼迫教會的風暴即將開始之際，使徒藉此鼓勵並堅固小亞細亞的基督教會。逼迫教會的風暴今天仍然肆虐——在印度，有一位印度教的暴徒毀壞了一間基督教會堂。這間教堂位於孟買最貧窮的市區，是花了極大代價才建成的。而在共產黨控制的地區，若有人信基督，他就會失去受教育的權利和找工作的機會，甚至被關進監牢。在大部分講英語的國家，這類威脅似乎不太存在，或許是因我們看不見這時代隱藏的徵兆。然而，沒有任何一個真正的基督徒逃避得了爲基督的緣故而受的苦難。彼得說我們現在要受苦，將來要得榮耀，他是針對我們所有人說的。

彼得藉著這封教牧書信的教訓鼓勵我們，我們內心極深的需要驅使我們去接受那極深的信仰。那我們有什麼盼望呢？彼得宣講耶穌基督，說祂是我們牢靠的盼望，從今時直到永遠。彼得在整卷書信中，根據神在基督裡爲我們過去所行和將來要行的事，指出我們當有的盼望。使徒彼得是一位見證人，他在船上和家中親身看到耶穌作的事、

聽到耶穌說的話，並為耶穌的生平、受難、復活和升天所彰顯的意義作見證。彼得為耶穌的生平所作的見證呈現在馬可福音中。² 在彼得前書，他則指出耶穌呼召我們背起自己的十字架跟從祂的意義。

1. 這封書信是寫給誰的？

住本都、加拉太、加帕多家、亞細亞、庇推尼這些行省或地區的基督徒，是這封書信的受眾。如果以上名稱是指羅馬行省，則這些地方包括了蜿蜒的陀羅山脈以北，整個小亞細亞區域，即今天大部分的土耳其。然而，也有可能這些名稱是指地理區域，而非官設行省。³ 若是這樣，則所涵蓋的區域就比較狹小，因為如果加拉太和亞細亞被當作地區，其範圍就有限制。縮小地理範圍所導致的影響是，有些保羅曾經努力傳福音的地方就沒有被包括進去（例如彼西底的安提阿、以哥念、路司得、特庇）。保羅曾被聖靈禁止，不得進入庇推尼；那地方是否專門保留給別人去傳呢？初代教會歷史學家優西比烏（Eusebius）認為，彼得自己可能在他所提及的地方傳過福音。⁴ 很明顯的，彼得只致書給這些行省或地區所住的基督徒，沒有寫給其他地方的基督徒，是有理由的。（他並沒有提到呂西亞、旁非利亞或基利家等這些在陀羅山脈以南的行省。）彼得心中只想到住在小亞細亞區域的基督徒，因為他們曾經是他傳福音的對象，他沒有想到其他住在保羅傳過福音之處的基督徒。這個假設很吸引人。

本都和庇推尼位於黑海南岸，兩地曾經被合併成一個

羅馬行省，但在此處卻分別提到。有人以為，彼得從本都開始，以庇推尼結束，是因為他想到西拉或其他送信人可能走的路線。當時的旅行者可能從黑海南岸本都的亞米蘇（Amisus）啓程，直行到底推尼的迦克墩（Chalcedon）為止，再從那兒過到拜占庭（Byzantium），乘船回羅馬。⁵

信中提到的地理區域包含「各樣奇特的地形」——有海岸、山脈、高原、湖泊和河川。其中的居民背景更是複雜，他們有「不同出身、種族根源、語言、習俗、宗教和政治歷史」。⁶ 加拉太一名是照住在那一帶的高盧人而取的，直到第四世紀，高盧人仍舊說他們的方言。⁷ 路加曾提到路司得人所講的呂高尼土話。⁸ 在小亞細亞住有為數可觀的猶太人；⁹五旬節的時候，聚集在耶路撒冷的猶太人就有從加帕多家、本都和亞細亞來的，他們都聽過彼得講道。¹⁰ 其中信主之人回到所住行省後，很可能把福音傳到當地。

如果這些地區基督信仰的傳佈是遵循保羅宣教的策略模式，我們即可假設教會先建立在城市中心，而猶太信徒及附從猶太教的外邦人（敬畏神的人）則構成初代家庭教會和團契的核心。然而，鄉下有廣大的人口；這些散佈內陸地區的部落，是羅馬文化達不到的地方。¹¹ 部落人民接受基督福音可能是從小亞細亞開始。保羅和巴拿巴在路司得的經歷，顯出福音在受希臘文化影響較少的地方產生何等戲劇化的影響。¹²

雖然我們不知道小亞細亞的基督徒圈子有哪些「成員」，我們卻很驚訝福音使他們產生了緊密的團結。不論他們的背景如何不同，他們已經都變成神的新子民，是主

內的弟兄，也是分散在世界的選民（二9~10、17，五9，一1）。

由這封信的口氣可知彼得是向全教會說話，而不是單單對某個基督教團體而說。彼得不只寫信給所謂的「外籍居民」，¹³也寫信給猶太信徒。有關彼得是否也寫信給猶太信徒的問題，久有爭論。如果彼得寫信給猶太信徒，那些人一定是墮落的猶太信徒，因為彼得提到「你們祖宗所傳流虛妄的行爲」（一18）。他描述其邪惡的生活方式，說：「隨從外邦人的心意行邪淫、惡慾、醉酒、荒宴、群飲，並可惡拜偶像的事。」（四3）如果這些猶太人的生活真是如此，他們就真是墮落的猶太信徒了。但是，即使他們所過的完全是外邦人的生活，彼得也絕對不會說這種生活方式是從祖宗所傳流虛妄的行爲。¹⁴我們也不能想像，如果這些離教的猶太信徒重新過猶太教嚴謹的道德生活，外邦人會感到多驚訝。¹⁵所以，彼得因掛念而寫信教導的教會，必然以外邦人爲主。彼得大量使用舊約經文，足以證明他自己受過猶太人的教育。但是，我們卻不能假設他的讀者受過猶太人的教育。保羅寫信給以外邦人爲主的教會時，也側重使用舊約經文來教導。

2. 誰寫了這封書信？

書信的前言聲明彼得爲作者，這項聲明無可置疑。若教會把這項聲明當作「可有可無的文學修飾」，確實不對。¹⁶其他自稱是彼得所寫的著作就曾被教會否定，不能將之列入使徒手筆。由於教會把使徒當作基督的合法代

表，有基督所賦予的權柄，可以建立教會，所以教會絕不能忽視假冒使徒權柄寫書的事。我們只要回顧保羅如何爲他使徒的身分辯護，就知道教會順從使徒權柄的重要性。而本書信的外證既早又強，¹⁷ 最早提到的是彼得後書三章1節。羅馬的革利免（Clement of Rome，早在第一世紀末）就曾引用信中的話，但他未指明引用之話的出處。其他初代基督教文獻，也不斷引用信中的話。愛任紐（Irenaeus）在第二世紀就明白指出他引用的話來自此信。

堅持彼得不是此信作者的人，有四個主要論點。¹⁸ 首先，他們堅稱此信的希臘文體裁過於優美，不像一個加利利漁夫寫的。（帕皮亞〔Papias〕的書中提到約翰馬可是彼得的「翻譯者」，因此，有人認爲彼得需要翻譯，因爲他的希臘文不流利）。¹⁹ 其次，他們強調信中提到的逼迫，在彼得去世後才發生。第三，此信太像保羅所寫，不可能出自彼得。第四，許多人注意到此信還是與保羅書信有出入。雖然這樣，這些人仍然認爲此信含有初代教會留下來的傳統教訓，不是耶穌當初所揀選的門徒寫得出來的。

對於最後一點反對意見，可用此信的目的來答辯。彼得已經爲耶穌的言行作了見證，而約翰馬可「翻譯」了彼得的信息，在馬可福音中記錄彼得的見證。所以，此信的作者相信讀者對耶穌的故事已有了解，他只關心如何指示教會依照使徒的教訓闡明福音真理。這種使徒教導方式也出現在保羅的書信中。至於說此信太像保羅所寫，不可能出自彼得，要反駁這個論點，就當了解到保羅及彼得的教導都是依據使徒「純正話語的規模」。²⁰ 另一方面，彼得

的教導有其獨特之處。例如，保羅就和彼得不同，沒有用「主的僕人」這一類字句描述基督的工作。²¹

的確，照傳統所知，彼得是在尼祿皇帝在位時去世，其年日早於羅馬政府迫害基督徒的時期。然而，這封信並不是在反映一個由官方發起的普遍性迫害情況。在那時只有地區性小規模的騷擾和零星的迫害行動，基督徒被警告要準備應付未來將臨的大苦難。²²

彼得是否精通希臘文的問題，已經成爲質疑他是作者的主要爭執。有些註釋家堅持相信此信出自彼得，但有人幫他寫。彼得在信中提到西拉（五12），說不定西拉就是他的幫手。這個論點也被質疑。有一點值得思考：彼得前書的希臘文並非像有些人想像的那麼精練。²³更進一步說，彼得的希臘文造詣很差或彼得根本不通曉希臘文的說法，沒有考慮到當時加利利的伯賽大有雙語文化的背景。一位很有想像力的希臘文法專家曾經指出，加利利就像威爾斯，是講兩種語言的地區，而彼得說希臘文就像威爾斯人說英文一樣流利。²⁴史畢克提醒我們，彼得曾在五旬節領受過說方言的恩賜！²⁵

彼得前書作者身分的最大確據來自書信本身。²⁶它的信息與使徒行傳所記彼得的講道密切關聯。史畢克指出彼得前書一章10~12節在新約聖經裡，是一段很獨特的經文：講到舊約時代的先知既然仰望基督的日子，就早已詳細尋求考察在他們心裡基督的靈。他說，這話只有「那位爲維護信徒見證，首先建立基督教護教學典範的使徒才寫得出來（徒二25~31，三18~25，十43）」。²⁷同樣的，書信中提到基督的受苦，這也反映出彼得體會到耶穌呼召他作

主的僕人的意義。彼得的體會是直接根據基督自己的教訓和榜樣。就如塞溫（E. G. Selwyn）所說：「這個目擊者的印象貫穿整個書信，賦予書信一種特性。」²⁸彼得佩服那些從未見過基督，卻是愛祂的人（一8）；他講在基督裡有活潑盼望的信息，其背景是他早先對基督被釘十架感到失望，後來卻享受與復活的基督同在的喜樂。他在強調謙卑中帶有很沉痛的意義，因為他曾自誇永不會離開主，後來卻三次不認主。主曾吩咐彼得要妥善牧養祂的羊群，他就把這個警誡傳達給其他基層牧者。

有關西拉的角色（有些版本稱他為「西瓦奴」），請參考五章12節的詮釋。西拉是保羅在亞細亞和希臘的宣教夥伴，又是和保羅一同寫帖撒羅尼迦書信的人。西拉身兼駐耶路撒冷之使徒和長老的代表，並且被稱作先知。²⁹若他真是彼得的編輯和一同寫信的人，則他實在是一位有聖靈感動的人。彼得描述西拉的工作為傳信的人，即寫信之人的代表。這也是西拉在耶路撒冷會議後受託所作的事，就是把決議的信送給各教會。西拉雖是傳信人，但他本身的能力和地位遠超過郵差。他在耶路撒冷會議中有發言權，也參與撰寫決議信。他必然曾和彼得商量如何寫這封決議信，甚至可能在彼得的指導下，寫了決議信初稿。

3. 彼得前書是一封怎樣的書信？

在彼得短短的信中，形式和內容有極大變化。信中充滿舊約聖經的經文和典故，³⁰例如，直接引用兩次詩篇三十四篇（一次在二3，一次在三10~12），並且，叫那

些因受逼迫而被放逐之人要有盼望的主題，貫穿全信。³¹ 彼得前書沒有直接引用耶穌的話，但和雅各書一樣，這封書信從頭到尾都反映主耶穌的教訓。³²

有人說彼得前書不是一封信，而是聖餐或洗禮時宣讀的一篇講章，或是教義問答的指引。³³ 彼得前書甚至被當作洗禮的儀文。³⁴（洗禮應在讀完二章21節後進行。）然而韋恩·格魯登（Wayne Grudem）指出，信中只在三章21節明白提到洗禮，而「有關基督徒開始有新生命的講論本身，並不暗指洗禮」。³⁵ 另外，有人注意到信中隱藏初代基督徒的詩歌或信條。³⁶ 我們不排斥這個可能性，但是那些有韻律、被視為詩歌或信條的段落，或許只是講道或教導中比較流暢的部分。

對於彼得前書體裁最好的解釋，還是信尾的總結：「我略略的寫了這信，勸勉你們，又證明這恩是神的真恩。你們務要在這恩上站立得住。」（五12下也有譯成「這恩是你們可以靠著站穩的」。）全信充滿使徒教訓中常有的鼓勵和見證，所以，我們可以假定彼得不是第一次教導這些事。不過，這封書信寫作流暢，可見彼得不是從他人之處擷取材料，拼湊寫成。彼得是以他基督使徒的身分，根據他對信仰的知識，深刻而誠懇地寫下此書。

4. 這封書信在哪裡、什麼時候寫的？

彼得在問候中提到他所在的「巴比倫」（五13），顯然不是指在美索不達米亞（Mesopotamia）的荒涼廢墟。在啓示錄，羅馬被稱為「巴比倫」（十六 19，十七 5，十八

2)，由此，我們可以了解彼得把這名字賦予象徵性的意義。他認為基督的教會是指被放逐散居各處的屬神子民（一1、17，二9~11）。巴比倫對舊約先知而言，是屬世帝國的大城，也是被放逐者之城，是以色列子民以外籍居民身分居住的地方。彼得藉「巴比倫」一名，提醒讀者他自己也是「被遷移到異地居住的人」。

再則，初代教會的教父都知道，彼得和保羅都在羅馬為主殉道。優西比烏這位初代教會歷史學家，引用帕皮亞和俄立根（Origen）的敘述來支持這說法。³⁷（帕皮亞是希拉波立的主教，大約死於主後一百三十年。）彼得提到約翰馬可（五13），保羅從羅馬寫的信也提到他。³⁸

因為彼得的信只提到馬可，沒有提及保羅，所以彼得寫信時，保羅可能不在羅馬。同樣的，保羅寫信也不提彼得，只說有「奉割禮的人」仍舊是他忠心的同工。³⁹根據傳統說法，彼得只在晚年時才住在羅馬。⁴⁰也許彼得寫書時，保羅剛好不在羅馬。保羅到羅馬後，被軟禁兩年，在主後六十二年獲釋，之後又去了別處。⁴¹

可能那時羅馬皇帝尼祿還沒開始瘋狂地攻擊基督徒。有人以為，若羅馬皇帝尼祿已經開始瘋狂地攻擊基督徒，則彼得講論對君王要忠心時（二13~17），應該會提到這件事。所以，這信極有可能寫於主後六十三年，那時保羅不在羅馬，羅馬皇帝尼祿還沒開始逼迫基督徒。

5. 這封書信的信息是什麼？

面對即將來臨的迫害，彼得見證神的恩典，就是神在

耶穌基督裡的作為，叫人無可推諉。使徒彼得知道耶穌已經從死裡復活，他親眼看到祂升天。他也知道耶穌為何而死，及祂的死所成就的事。彼得說：「他被掛在木頭上，親身擔當了我們的罪，使我們既然在罪上死，就得以在義上活。因他受的鞭傷，你們便得了醫治。」（二24）基督為基督徒所作之事既是真實的，他們就更要在苦難中喜樂，因為他們在痛苦中，就與那為他們受苦的耶穌聯合。他們的苦難成為盼望的標誌：因為基督先受苦，然後進入榮耀；他們也要像基督一樣受苦，然後進入榮耀。神榮耀的靈常住在他們身上（四14）。

不論信徒的鄰居是攻擊他們或尊敬他們，他們都能藉著基督徒的生活方式見證神的恩典。信徒能安靜而謙卑地過聖潔生活，不追求惟我獨尊，反倒尊敬他人。這樣謙卑的生活絕不是被動或屈辱的，因為基督徒知道他們自己是神親自揀選的尊貴子民，是新造的人，預定得基業的。所以當他們受欺壓時，不必為自己伸冤，也不必為自己爭奪權利，他們只仰望倚靠神的判斷。基督徒雖是「寄居」在巴比倫的客旅，但他們原是神家中的人。

神所賜的慈愛、耶穌基督的血，已經把基督徒從過去敗壞和虛空的外邦人生活型態中，解救出來。這恩典現在驅使基督徒熱烈地彼此相愛，合而為一。他們用神賦予的恩賜互相服事、互相幫助。耶穌基督是神之群羊的大牧者，一直都在看顧祂的子民。祂呼召屬下的牧人替祂看管羊群，服事祂。耶穌基督勝過陰間一切權勢，將祂的子民從撒但權勢下解救出來。基督徒可以斥退吼叫的獅子；就是在火煉的試驗中也不失去信心，反而因此被磨練得比火

爐中煉出的金子更純淨。基督徒也可把憂慮卸給神，因為他們知道神顧念他們。

神的恩慈使基督徒滿有喜樂，這恩慈將在耶穌基督顯現的日子完全彰顯。那時，這位他們所親愛卻未曾見過的主將被看見、被仰慕。這些屬神的新子民既知道他們乃是自從前的噩運和黑暗中被解救出來，就歡聲讚美神。他們的哈利路亞頌聲在聚會中、在家中，甚至在監牢中迴響。他們在監牢中，因為敬畏神，就得著心靈的自由，不怕人的威嚇。他們用讚美見證神的榮耀；他們因為有神話語的滋養，就預先嚐到救贖主的美善。神真實的恩典呼召他們進入祂的榮耀，每件發生的事，包括他們的受苦都是為要成全祂的旨意。祂用重價救贖了他們。

或許有人因此譏笑彼得信中自信與得勝的心態，係根據不實際的神學思想。對這等人的批評，彼得以有信心的態度回答他們，彼得知道他的見證是真實的，耶穌基督的救恩也是真的。他已經嚐過主恩的滋味，知道主是美善，並且主的美善永不改變。所以他說：「這恩是神的真恩，你們務要在這恩上站立得住。」（五12）

亞曼都·瓦拉達勒斯（Armando Valladares）敘述他在古巴獨裁領袖卡斯楚（Castro）政權下被監禁二十二年的經歷，用以下的話結束。他被釋放時，所想到的是：

我一生中最恐怖可怕的時刻，在如同末日的景象中，我處身於灰色的環境，身上沾滿灰土，忍受無情的鞭打，皮肉淌血，又看到其他被囚的犯人被打倒在地。忽然我見到有一人站出來，他形容憔悴，似乎常陷飢

餓，頭髮發白，碧藍的眼珠卻炯炯有神，心中充滿慈愛，舉手望著那看不見的天堂，為將要處死他的人代求。他說：「父啊！赦免他們，因為他們所作的，他們不曉得。」然後一輪機槍掃射，他胸膛綻裂，倒地而死。⁴²

附註

1. Spicq, *Epîtres*, P. 11.
2. 優西比烏，III:39，引用小亞細亞希拉波立主教帕皮亞（大約生於主後60至130年間）的話。帕皮亞則引用約翰長老的話：「馬可既然成爲彼得的書記，就精確地寫下他記得的每一件事，但他卻沒有照次序記錄耶穌的言行。」AF, p.265.
3. Kelly, p. 3; Elliott, *Home*, p. 60. 兩位學者都偏向包含範圍較廣大的羅馬行省之解釋。
4. 徒十六7，優西比烏，III:1:2-3。優西比烏似乎只從彼得前書得此結論，沒有參考其他獨立資料。
5. Colin Hemer 曾追溯送信者最可能走的路線。他寫了《彼得前書的地址》，*Expository Times*, 89 (1978), pp. 239-243.
6. Elliot, *Home*, p. 61; Selwyn, pp. 47-52.
7. T. R. S. Broughton, 'Roman Asia Minor', in Tenney Frank, ed., *An Economic Survey of ancient Rome* (John Hopkins Press, 1938), 4, p. 738, cited in Elliot, *Home*, p. 62.
8. 徒十四11。
9. Elliot, *Home*, p. 66 n. 19
10. 徒二9。
11. Elliot, *Home*, pp. 61-63.
12. 徒十四8~18。
13. 「分散各處寄居卻是被揀選的人」，他們的背景不能用社會學角度來解釋。彼得並非只寫信給被遷移到異鄉或沒有當地公民權的人。參看附錄 A <寄居的客旅> ——作字面意解還是作喻意解？

14. 參看徒十五10，彼得提到祖宗不能負的律法之軛。
15. Selwyn, pp. 42-44.
16. 這話出自 Beare, p. 4. 參看 Stibbs, p. 20; Bénétreau, p. 40; 及所引文獻，n. 1。
17. 參看 Selwyn 的總結，pp. 36-38.
18. 這些論點在 Best, pp. 49-63 曾提到。在 Grudem, p. 16 有總結與答辯。
19. 在 Bigg, p. 5 提到優西比烏 III:39:15 引帕皮亞的話。參看 pp. 24-33, n. 2。Grudem 回答了 W. G. Kummel, E. Best 和其他人有關希臘文體裁的論點。
20. 提後一13；參二2和林前十五1~11。有關彼得前書和保羅書信之間的類比，在 Kelly, p. 11 有總結。另外，可參考 Selwyn, pp. 20-21, 382-384, 459.
21. Spicq, *Epîtres*, pp. 23f; Selwyn, p. 30.
22. 參看 Selwyn 對彼前一6，三13~17，四12~19 的註釋，第53頁及下文；並參 Bigg, pp. 24-33，和 Kelly, pp. 5-11.
23. Bigg 和 Kelly (p. 31) 都注意到這點，但他們仍相信書信中的希臘文不是彼得寫得出來的。使徒行傳四章13節提到彼得和約翰都是無學問的小民，這並不表示他們就是文盲；有些嚴謹的註釋家也像公會人士一樣，對彼得熟悉舊約聖經的程度感到驚訝。
24. J. H. Moulton, *Grammar of New Testament Greek*, I (31906), p. 6 及下文，曾被 Stibbs 引用，p. 24, n. 4。
25. Spicq, *Epîtres*, p. 20.
26. 參看書信中教導之總結，Selwyn, pp. 23-36; Spicq, *Epîtres*, pp. 23-25.
27. Spicq, *Epîtres*, p. 23.
28. Selwyn, p. 28.
29. 徒十五32。

30. 在 GNT 彼得前書的《引用經文索引》中，至少提到六十處舊約經文，第897~918頁。
31. Bénétreau (p.50) 列出一些這類經文，例如倚靠主（詩三十四 6，LXX；彼前二4）；不羞愧（詩三十四5；彼前二6）；盼望（詩三十四8、22）；敬畏（詩三十四9、11）；善惡對比（詩三十四10、11、14、15）；蒙福（詩三十四 8）；在世寄居作客旅（詩三十四 4，LXX；彼前二11）。
32. Robert H. Gundry 在一篇被 Bénétreau 和 Grudem 引用的文章中，列舉彼得前書與耶穌教訓對應的經文：“*Verba Christi in 1 Peter ...*” (*NTS* 13/4, 1966-67, pp. 336-351) 。 Bénétreau 也指出，其中提到登山寶訓的一些要點，包括受逼迫者蒙福（太五10；彼前二19及後文；三9、14）；好行爲（太五16；彼前二12）；向天父祈求（太六9；彼前一17）；得基業（太六19~21；彼前一4）。見 Bénétreau, p. 47.
33. P. Carrington, *The Primitive Christian Catechism* (Cambridge University Press, 1940)，參看 Selwyn, P. 18.
34. F. L. Cross, *1 Peter: A Paschal Liturgy* (Mowbray, 1954)。參看 Grudem 註釋引言之討論。
35. Grudem, p. 41.
36. M. E. Boismard, *Quatre hymnes baptismales dans la première épître de Pierre* (Paris, 1961). 參看 Bénétreau, pp. 16-20.
37. 優西比烏，II:15:2; III:1:2-3.
38. 提後四11；門24。
39. 腓二20~21；西四10~11。
40. 優西比烏，III:1-2.
41. Grudem, pp. 35-37.
42. *Against All Hope: the Prison Memoirs of Amando Valladares*, Andrew

Hurley 譯 (Hamish Hamilton, 1986), p. 380.

1

猶太人的使徒祝福神的真子民

(— 1~2)

¹ 耶穌基督的使徒彼得寫信給那分散在本都、加拉太、加帕多家、亞細亞、庇推尼寄居的，² 就是照父神的先見被揀選，藉著聖靈得成聖潔，以致順服耶穌基督，又蒙他血所灑的人。願恩惠、平安多多地加給你們。

1. 彼得問候祝福他們

在美國和英國，印製各類賀卡是一門大生意。情人朦朧的相片、街頭流浪小孩的畫像、奇奇怪怪的漫畫等卡片，擠滿了陳列架。儘管卡片圖案千變萬化，所包含的祝福卻大多相同，不是「祝你早日康復」，就是「祝你生日

快樂」。

但是基督徒，特別是基督的使徒，認為問候致意不僅是客套而已。初代基督徒確實曾用「願你喜樂！」的普通問候，¹但彼得、保羅和約翰寫信向教會致意，開頭的問候變成了祝福；「願你喜樂」的希望變成使徒求神賜下恩惠的禱告。²在舊約聖經，這類禱告曾由大衛口中說出：「願主以慈愛誠實待你們。」³新約聖經高舉了神的憐憫和恩典。恩典「代表神在耶穌基督裡向罪人施展祂的慈愛」。⁴

問候如何成爲祝福？彼得的答案在他祝福之前的話中：乃是聖靈的工作。當神話語的執事在崇拜末了宣告祝福，神的靈就動工，賜下能力給他的話語。恩典是白白賜下的，神是賜恩者。我們祝福的話語不是神奇的魔術，它們本身不能帶來恩典，也不會因爲我們說了祝福的話，就有恩典賜下。但是，若我們憑信心向神的子民說祝福的話，神就看重這些祝福。這些祝福的話語不僅是希望而已，也不僅是禱告而已；這些祝福的話表明神向那些在基督裡的人親自施行恩惠。

與使徒問候並列的還有平安。恩典出自希臘人的問候，平安則爲希伯來話 *Shalom* 添加新的意義。*Shalom* 原來也是希伯來話的問候語。舊約時代的祭司向百姓宣告神賜平安的福：「願主向你仰臉，賜你平安。」⁵犯罪的以色列人自己放棄了福氣，爲自己討來被擄的審判。然而，衆先知預先看到有一天神要拯救祂的百姓，不但要叫祂的百姓脫離那逼迫他們的，也要叫他們脫離罪惡。⁶神要親自作他們的救主：「主啊！你必派定我們得平安。因爲我們所

作的事，都是你給我們成就的。」⁷

西門彼得這位加利利的漁夫，認得先知以賽亞預言的這位和平之君。在耶穌與門徒共進最後晚餐的上房裡，及祂復活以後，耶穌都曾把祂的平安賜給他們。⁸那平安不是政治的平安，也不是人們期望彌賽亞將帶來的平安。耶穌說，世界不能給這平安，也不能拿走這平安。彌賽亞將帶來的平安，是在十字架的陰影下發出來的。雖然耶穌被釘十字架，但祂把祂的平安賜給門徒。祂能這麼作，也是因為祂曾被釘十架。因著祂的死，承受了公義的神所發出的忿怒審判，不但成就了猶太人與外邦人之間的和睦，也恢復了神與人之間的和平關係。

彼得簡短的问候，願恩惠、平安多多地加給你們，是他整卷書信信息的縮影。他寫信給那些已感到不信的世代正在嘲笑譏刺他們的基督徒。彼得在羅馬寫這卷書信時，正值羅馬皇帝尼祿當政，彼得知道基督徒將遭遇更惡劣的逼迫。但是他真的能把充滿平安的信息，告訴那些才剛發現蒙召代表受苦的基督徒嗎？彼得就是為了這個目的而寫這封信。他曾為彌賽亞的安全（希伯來話 *shalom*）而爭戰，在客西馬尼園的橄欖樹下，他拔刀出鞘，抵擋那些前來捉拿耶穌的人。但是，在他誤把某人耳朵削掉後，耶穌卻命令他收刀入鞘。彼得想要爭戰，因為他害怕一旦耶穌死了，所有得勝的希望會頓成泡影，所有靠彌賽亞帶來和平的希望會立時幻滅。但是，耶穌的死不但沒有使這些希望消失，耶穌的死反而帶來真正的平安。耶穌的死，完成了神的受膏者救贖的計畫。如今，彼得，這位復活之主的使徒，就能把充滿平安的信息告訴蒙召的基督徒：這平安

不是靠刀劍爭得，而是靠十架換取。他的信闡釋了在他問候中的簡短祝福。

彼得在書信一開始，先道出自己的身分和寫信的對象。信中有一個令人意外的對比：彼得提了很多收信者的事，卻很少提自己的事。彼得只說自己是耶穌基督的使徒。他沒說自己是使徒的領袖，也不覺得有必要爲自己使徒的職分作聲明或辯護，好像保羅一般。彼得蒙召作使徒是衆所周知的事，在福音被傳到的地方，人們總會提起彼得蒙召作使徒的事。彼得是耶穌揀選出來、跟從耶穌的十二使徒之一，⁹ 他又是首先認信耶穌是基督，是永生神兒子的那一位。耶穌因此回答他說：「你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過他。」¹⁰ 我們可以肯定地說，彼得若是背棄了他當初的認信，他就不會是教會的基石了。基督的話是針對那位領受天父啓示的彼得而說的。¹¹ 彼得後來拉住耶穌，不讓耶穌走十架道路時，耶穌就不稱他爲彼得，反而稱他爲撒但。在那場合，他雖仍是一塊石頭，卻是一塊不同的石頭。他成了絆腳的石頭，不是原先的基石。¹²

彼得不能完全脫離其他的十一位使徒而自己獨立。耶穌不但把代表天國權柄的鑰匙給了彼得，也把同樣的鑰匙給了其他十一位使徒。教會不是建造在彼得這塊獨立的石頭上，教會乃是建造在使徒和先知的根基上，這些人和彼得一樣，也領受了基督的啓示。¹³

同時，我們也不該把彼得的認信與彼得本人分開。耶穌並沒有把祂的教會建造在一個抽象的認信之上，祂的教會乃是建造在一個認信的使徒身上。彼得說，「耶穌是基

督」。耶穌回應彼得的認信說：「你是彼得。」彼得已認信耶穌是基督，耶穌則回應彼得，說他是磐石。耶穌賜給彼得一個權柄，可以打開國度的大門，接納猶太人和外邦信徒。彼得既然親眼見到復活的耶穌，他就遵照耶穌的吩咐，打開國度的大門，接納猶太人和外邦信徒。這事發生在耶路撒冷，五旬節時，彼得與十一位使徒向那些來守節的猶太人講道；又發生在凱撒利亞，彼得向聚集在百夫長哥尼流家中的外邦人講道。¹⁴彼得必須成就他作使徒和耶穌復活之見證人的職分，但是他並未被賦予高過其他使徒的權柄。在這封信中，彼得道出自己的身分是使徒，這就夠了。他的目的不是爲自己作見證；他乃是要爲神靈宮的奠基石作見證（二5~8）。

彼得的見證強而有力，因他知道他所見所聞的；他也知道他是耶穌指派的使徒；他又有父神的啓示。這些都有助於他的事奉。西門彼得這位漁夫可以叫博學的律法教師羞愧，又能站立在君王面前，解釋他盼望的緣由。¹⁵他以基督使徒的身分行這些事，因著那些沒有見過耶穌，卻信耶穌之人的信心而歡樂（一8）。

彼得作基督使徒的另外一個責任，是把神所默示、帶有權柄的教訓傳給教會。當我們想到彼得是這封信的作者，起先可能會覺得失望。爲什麼彼得不多告訴我們一點有關耶穌的話，或祂所行的神蹟呢？彼得大可以好好描述一下耶穌的生平！每一個查考聖經的信徒都會發現，彼得的第一封信與保羅書信多麼相似。然而，保羅從沒和耶穌一同進出迦百農會堂；或與耶穌同坐漁船中，在湖上打漁；或與耶穌同在耶路撒冷的上房，共進最後晚餐。在彼

得寫信給那些從未見過主耶穌的人時，他怎麼會忘了提到他與耶穌同行的日子呢？

我們在引言中已講過，信中缺乏這類個人回憶的事實，使得某些學者認為此信不是彼得寫的。¹⁶ 這種說法不免武斷，因為我們不能假設我們知道使徒一定會寫些什麼。更有甚者，這種說法顯出，說話之人誤解彼得作為使徒所給的見證和他寫信的目的。

彼得作為使徒，他的責任是和別人一同教導有關信心的功課。¹⁷ 他並不打算吸引一群仰慕他獨特見解和經歷的人跟從他。他只是受復活的基督託付，傳道給眾人，證明耶穌是神所立定、要作審判活人死人的主。¹⁸ 耶穌在傳道期間的教導，尤其是在從復活到升天這四十天當中的聖經講解，塑造了使徒傳統。保羅所領受的福音¹⁹ 其實是透過使徒的口傳，也就是使徒純正話語的規模，宣告舊約聖經的應許已經在基督身上應驗了。使徒的信息不是個人見證集，不是十二使徒為了應付個人的五分鐘短講，而草草成章的「復活感言」。相反的，使徒的信息乃是主自己的話對祂自己的工作所作的闡釋。「基督這樣受害，又進入他的榮耀，豈不是應當的麼？」²⁰ 彼得在五旬節傳講使徒信息，因此教會被建造在使徒教訓的傳統上。²¹ 彼得在他的信中繼續如此教導，他的信充滿舊約經文，宣告先知一切應許都在基督身上應驗了。²²

彼得寫此信的目的，也不是要率先宣佈耶穌的所言所行。有關彼得這個主題的講章，都記載在馬可福音中了。²³ 彼得更不是寫信給某個地方教會，謀求解決該教會特別的問題（如保羅一般）。相反的，彼得的目的是加深小亞

細亞一帶教會對信仰的認識，好叫信徒面對將臨的試驗，能在基督裡有堅強的信心和盼望。他的信可能也包含給將受洗之新信徒的教訓。有些章節或許取材自使徒時代流傳下來的詩歌或信條，但很明顯的，彼得在全信中所教導的，都是使徒見證的共通教義。

我們只要記住彼得有使徒的權柄就夠了。耶穌為神的兒子，以獨特的權柄教導人，但是祂也差派使徒奉祂的名作教導的工作。祂應允聖靈要在祂升天以後來，要叫使徒想起祂對他們所說的一切話，又指教他們其他的事。²⁴教會乃是建造在使徒和先知的根基上，因為他們領受了基督的啓示。²⁵使徒的職位不應該也不能繼承，因為只有初代使徒親眼見過復活的基督。²⁶彼得作為使徒，與另一位先知西拉，並和其他使徒及先知共同努力，奠定教會的基礎。他們一起教導耶穌在聖靈裡託付給他們的教訓。今天一個遵循使徒教訓的教會，必定奠基建造成在使徒所建立的根基上。今天沒有人可以自稱有使徒的權威，這權威既不能靠使徒職位的繼承得到，也不能經由聖靈澆灌賜下。使徒的工作和呼召已經結束，他們已經為神在耶穌基督裡的終極啓示，作了美好見證。基督是最後一位大先知，也是最後一位大祭司。彼得寫這封信，乃是要為基督作最有權威的見證。

彼得的信為何吸引我們研讀呢？因為研讀一份由一位如此深刻認識耶穌的人寫出的真實文獻，當然十分令人陶醉。今天，就像在彼得的時代一般，迫害的風暴仍然襲擊教會。彼得是一位有聖靈感動的使徒，而他所寫下的是神的話語。我們讀的信原是彼得寫給亞細亞一帶基督徒的，

卻也是基督的靈感動彼得寫給歷世歷代教會的。

2. 彼得問候神的真子民

彼得簡短介紹自己之後，轉而提到他寫信的對象就是屬神的子民。他們是一批新被放逐、散居世界各地，照父神的先見被揀選，藉著聖靈得成聖潔，又蒙基督的血所灑潔淨的人。

我們可以感受到以上描述的震撼力。彼得的信原是寫給外邦人的，而這些人原本不是神的子民。他們隨從「他們祖宗所傳流虛妄的行爲」（一18），他們也過慣了外邦人「行邪淫、惡慾、醉酒、荒宴、群飲，並可惡拜偶像」的生活（四3）。彼得是一位敬虔的猶太人，他必然輕蔑憎惡行這些事的外邦異教徒。的確，彼得蒙召專要牧養猶太基督徒，他受託傳福音給「受割禮的人」。²⁷彼得在異象中受神命令去吃潔淨的食物時，非常震驚。²⁸彼得在房頂上被神再教育之後，他才明白了神要拯救外邦人的心意，從而願意去一個外邦軍官哥尼流家中講道。他在那裡解釋了神的啓示如何克服他原有的信念，即猶太人和別國的人親近來往，本是不合宜的。²⁹

這位彼得就是寫信給住在亞細亞（今日土耳其）一帶的外邦人，並且把他們視爲神所揀選之聖民來問候的使徒！這位猶太人漁夫怎會產生一百八十度的轉變呢？答案當然是因爲耶穌的緣故。彼得對屬神子民的意義有了新的體會，作爲屬神子民就是歸屬彌賽亞，歸屬神的兒子。

彼得竟然稱呼這些外邦人爲照父神的先見被揀選（一

2)，沒有比這更加叫人驚訝的了。以色列原是神所揀選之聖民，「那兒子的名分、榮耀、諸約、律法、禮儀、應許都是他們的。」³⁰神「將地業賜給列邦，將世人分開，就照以色列人的數目，立定萬民的疆界。主的分本是他的百姓。」³¹外邦人怎麼能被稱作神所揀選，屬祂的選民呢？

讓我們想想彼得會怎麼回答這問題。彼得不能否定哥尼流和他家人已經是屬神子民的事實，因為他們領受的和五旬節降臨在猶太信徒頭上的，是同一位聖靈。但是，彼得原本有可能覺得這些外邦人是神國度的次等公民。他更有可能以為這些外邦人變成神國公民，是神當初沒有計畫，後來因情況變化才有的決定。因為許多猶太人不相信耶穌，主便決定容許少數外邦人暫時進來，³²他們的存留當視他們的表現而定。

彼得卻不是這樣回答。這些外邦基督徒成為神的選民，是因為祂在永恆中早已認識他們。耶穌基督在創世以前，就為天父所預知，³³基督的選民也為天父所預知。他們被收納成為神的選民，並非偶發事件，也非補救措施，乃是神從起初就定好的旨意。那些被神預知的人，乃是在基督裡和基督一同被神預知。預知一詞並非指神事先有基督和選民的一切資料，而是指基督和選民是神在永恆中熱愛關切的對象。

保羅也以同樣的方式講論神的預知。當他還是法利賽人時，他沒想到以色列人會棄絕彌賽亞，以致他們自己反被棄絕。但是，他在往大馬色的路上遇見耶穌後，反而傳他當初禁止別人傳的道。雖然保羅個人有了新的樣式，反對這道的人仍然反對。過去與他為友的人，如今拒絕接受

他的信息。保羅便問：「神棄絕了他的百姓麼？」³⁴ 表面看來似乎如此。但是保羅自己回答說：「斷乎沒有。因為我也是以色列人……神並沒有棄絕他預先所知道的百姓。」³⁵

神的預知對保羅而言十分重要，對彼得而言也一樣重要。保羅思索舊約有關「餘民」的教導，發現神沒有丟棄所有以色列人，有餘民存留下來。保羅自己就是很好的例子。什麼原因使得餘民和那些被丟棄的人有差別呢？他們都是以色列人，這點並沒有差別。保羅和以前與他同作法利賽人、一直痛恨主名的以色列人相比，並不會更聰明、更負責、更靈活，或更謙卑。事實上，保羅與他們的區別只在於他蒙神揀選，這是照著神揀選的恩典。掃羅這位逼迫者遇見了基督，神的靈賜給他重生。他是在創世以前，在基督裡被神揀選。³⁶ 神未曾棄絕那些像保羅一樣，為祂預先所知道的人，因此，在神的選民以色列人中，還有另一重揀選。「照著神揀選的恩典，還有所留的餘數。」³⁷ 這並不包括所有以色列人，亞伯拉罕的後裔也不完全是神的真兒女。³⁸

因為成為神的真子民乃是靠神揀選，不是靠肉身繼承，神自然可以自由揀選以色列以外的人。保羅清楚指明這點：如果在神君尊的恩慈內，祂決定稱呼一群回轉的以色列「舊友」為「我的子民」（先前他們被稱為「羅阿米」，即「非我民」），祂當然也可以把這個稱號加在外邦人身上。³⁹ 這件事先知的確已預言了，神要從列邦中招聚一群餘民，加上以色列的餘民，共同組成祂的新子民。⁴⁰

彼得給這些外邦人的的是何等偉大的保證！他們是基督

徒，也是神的子民，不僅像以色列人在外表上是神的子民，在屬靈上也徹底是神的子民。他們在基督裡被揀選，本是那些不能成爲子民的，現在卻成了神白白施恩賜憐憫的對象。神是他們的父，神對待他們不僅像神對待以色列人如同愛子一般，⁴¹更是像神永遠愛耶穌基督一般（一3）。

不論我們是否像彼得一樣是亞伯拉罕的後裔，或者像大部分彼得致書的對象一樣是外邦人，我們都分享了神在基督裡賜下的奇妙恩典。神揀選的奧祕總是會激怒那些在神面前傲立的人，他們忘記自己的悖逆，忽略了自己在神面前無法隱藏的罪，反倒理直氣壯地指責神偏心。但是，那些被神的愛吸引來到基督面前的人，總會承認是祂主動賜下奇妙恩典：

我尋找祢、我跟從祢、我親近祢，但是，哦！
主，我全心的愛也只是我對祢恩情的報答，
因為在此以前，祢早已與我的靈魂同在，
祢也一直疼愛著我。⁴²

神的揀選是污穢的外邦人得以被稱爲祂子民的惟一原因。但是，神的揀選也代表祂將採取行動，使這些外邦人真正成爲祂的子民。他們若要成爲屬神的子民，就必須從罪孽中被贖出，必須洗淨罪污。他們必須成爲聖潔，因爲神是聖潔的（一16）。

彼得描述神已帶出祂偉大的救恩計畫時，他便提到聖靈和耶穌基督。神所揀選的子民，彼得描述神如何成就祂的偉大計畫，是藉著聖靈得成聖潔，以致順服耶穌基督，

又蒙他血所灑的人（一2）。神藉著聖靈「重生了我們」（一3），又藉著基督的寶血，讓我們得贖、成爲聖潔（一18~19）。三一真神，聖父、聖子、聖靈合力成就救贖我們的大工。

彼得提到的順服似乎是指我們一開始順服基督爲主，而不是我們一生的順服。他在第22節又提到這順服乃是順從真道。保羅也同樣論及信服真道。⁴³當然，使我們起初藉著基督的寶血成爲聖潔的聖靈，還是不斷在我們裡面作工，幫助我們作「順命的兒女」，叫我們在一切所行的事上都聖潔（一14~16）。這裡彼得著眼的是聖靈持續不斷的工作。然而，他要強調的是外邦人新得的地位，他們是被神重生，有活潑的盼望（一3）。由此可知，聖靈使我們成聖的工作指的是我們起初的蒙潔淨（受洗的象徵意義），而不是指我們持續的順服。

神選民蒙潔淨不只需要經過聖靈的水洗淨，也需要蒙基督的血所灑。彼得用這話提醒我們，當初以色列人出埃及後，在西乃山腳發生的戲劇性事件。西乃山在主的面前震動之時，百姓聚集在山腳與神立約。祭司把祭牲獻在有十二根柱子的祭壇上，有一半的祭牲血被灑在祭壇上。摩西重複地宣讀神的誓約，百姓也一再起誓要遵行誠命。然後摩西把剩餘一半祭牲的血灑在百姓身上，並說：「這是主與你們立約的血，乃是照律法書上的話行的。」⁴⁴

在西乃山腳，以色列成爲神的百姓，他們在祂的約中與祂聯合。如今彼得說到外邦人藉著基督的血立新約，以致順服基督。所以，我們不是被牛的血所灑，乃是被基督的寶血所灑。那灑上耶穌之血的祭壇並不在西乃山腳，而

是在天上——乃是神的寶座。⁴⁵ 這個獻祭的預表，強而有力地宣告了基督的死滿足了神公義的要求，也為我們贖了罪。基督的血灑在我們身上，代表神接納了我們，因為罪的工價已由基督代付。這同時代表神有權在我們身上作主。正如彼得所說，我們不是用金銀買來的，而是「用基督寶血買贖回來的」（二18、19）。

彼得曾勸耶穌不要上十架受死。他說：「主啊，萬不可如此！這事必不臨到你身上。」⁴⁶ 但是彼得現在明白基督必要受死然後復活的意義了。耶穌「被掛在木頭上，親身擔當了我們的罪，使我們在罪上死，就得以在義上活」（二24）。

彼得在基督裡找到了西乃山預表的實象。以色列在守約的事上是慘痛失敗了，彼得親口說過，律法的軛乃是「我們祖宗和我們所不能負的」。⁴⁷ 但是，彼得現在可以在新約裡大大歡喜，因為神藉著基督的犧牲，使猶太人和外邦人憑信內心蒙潔淨。⁴⁸ 先知的預言和禮儀的預表終於實現了。

3. 彼得問候在這世上屬神的子民

外邦人成為神所揀選的子民，乃是藉著父神的先見，藉著聖靈得成聖潔，以致順服耶穌基督，又蒙祂血所灑。但從世俗的眼光來看，他們仍與一般人沒有差別。彼得為要指出他們與一般人的差別，就用了一個完全改變當時小亞細亞居民觀念的稱號，稱他們為分散在各地的，又說他們是寄居的，是過路的客人，是在地上暫住的居民，是朝

向永恆家鄉出發的客旅。

這些名詞給了我們一把開啓彼得整卷書信的鑰匙。彼得爲基督徒朝聖者撰寫了一份旅行指南手冊，提醒他們，他們的盼望在那永恆的家鄉。他們蒙召爲要忍受作客旅的孤寂，然而他們是天上的公民，他們的終點是天家。

本仁約翰的《天路歷程》很美好地表達出基督徒跟從基督，如同走一段天路歷程的主題。然而，今天，本仁筆下的天路客，即基督徒，受到的批評似乎多於支持。基督徒爲了急忙趕到天城，並未在他所經過的世界多作流連。他曾嘗試向他的朋友傳好消息，但他自己卻不在浮華的市集設立福音站，也不爲經費枯竭、陷入絕望的計畫爭取涓滴經費。我們可以用本仁自己的生平爲他辯護，因爲他的榜樣勝過他所寫的寓言。但是，我們如何了解基督徒的天路歷程呢？基督徒要脫離世界嗎？或與世相爭？或效法世俗、同流合污？或改變世界？或者蒙召走天路還有更深一層的意義？

當然這類問題並非首次被提出。那些接到彼得書信的人也一樣面對這類問題。當彼得稱他們——也包括我們——爲分散在各地的，寄居的，是過路的客人，在一個不是家鄉的地方暫住的居民，他的意思是什麼？

「分散在各地的」（Diaspora）原是泛指主前五八七年之後，被放逐到世界各地的猶太人。⁴⁹雖然猶太人起先被亞述人和巴比倫人強迫驅逐出境，但後來自願移民到各地的人數卻大大增加。彼得致書的主要對象外邦人，或許十分熟悉這個代表被放逐到世界各地之猶太人的名詞。事實上，他們甚至憎恨過住在他們中間的猶太人，羅馬帝國

中反閃族的風氣很旺盛。但是，彼得把外邦人也列在「分散在各地的」人中間，爲什麼他們也算是分散在各地的人呢？可以肯定的是，他們的祖先曾從其他地方移民過來，但現在他們已經定居下來，住在向來居住之地，有屬於他們自己的地業、城市和村鎮。⁵⁰

然而，他們可別因這稱號而不悅，反而要把它當作有尊榮的稱號。他們就是分散在各地的人，因爲他們是散住在世界各地屬神的子民。耶穌曾憐憫地看著「以色列家迷失的羊」，因爲他們「困苦流離、如同羊沒有牧人一般」。⁵¹祂來爲要招聚祂的「小群」，包括不屬於以色列羊圈的羊。⁵²彼得喜樂地保證小亞細亞的外邦信徒也是屬主的羊群。他們曾不信神，在這世上沒有盼望，隨從他們祖先流傳下來「虛妄的行爲」，但如今卻「歸到他們靈魂的牧人監督了」（一18，二25）。

這些外邦人算是分散在世界各地屬神的人，這正可以解釋彼得所用的另一個名詞。因爲他們是天上的公民，並朝向另一個家鄉出發，所以他們是客旅，是寄居在這世上的人。⁵³就他們未來要去的家鄉而言，他們算是分散在世界各地屬神的人；就他們當時居住的地方而言，他們算是寄居客；他們持有別國護照；他們乃是邁向神之城的朝聖者。

神的子民必然寄居在反叛神的世界中，舊約聖經常常提到這一點。神呼召亞伯拉罕離開吾珥，開始過天路客的信心生活。他在迦南地（那地本是應許之地）遊蕩，在那裡作寄居客。亞伯拉罕曾對赫人說：「我在你們中間。」⁵⁴雅各被約瑟帶到埃及地，也向法老王自承「我平生的年日

又少、又苦，不及我列祖在世寄居的年日」。⁵⁵

埃及的法老王剝削以色列人，把他們視為不受歡迎的外來勞工，是可輕蔑的、可憎的。神拯救他們出埃及以後，以色列成爲一個朝聖的民族，在曠野遊蕩，準備進入應許之地。那一段曠野的經歷成爲神子民走天路的典範。神與祂的子民會面，教導並試驗他們，晝夜引導他們，用天上來的糧食和磐石流出的水餵養他們，又在他們中間設立會幕。⁵⁶神一路照顧他們，直到他們到達他們的家，就是神與他們同住的地方。所以，他們在曠野走過的道路就是主爲他們開的路，也就是那通往永生之路。

在以色列的罪帶來神的審判後，先知又重新提出埃及的往事。神的子民被放逐，他們再次成爲陌生地的外來客。先知應許說，將來有一些餘民會被赦免、重回故鄉。神要拯救他們脫離被擄的墳墓，如同先前神拯救他們的祖先脫離埃及爲奴的墳墓一樣。⁵⁷主要再次走在沙漠中，引導祂的百姓脫離被逐流蕩的恥辱。「在曠野預備主的路，在沙漠地修平我們神的道。」⁵⁸

在死海邊曾有的昆蘭社群，隔著大水遙望古時神與以色列民一同走過的曠野。這群人過著有紀律的生活，在曠野預備迎接主來。⁵⁹施洗約翰進入沙漠，傳講預備主的路，又宣告耶穌就是要來的那一位。⁶⁰耶穌領著祂的門徒，在路上告訴他們，「我就是道路、真理、生命，若不藉著我，沒有人能到父那裡去。」⁶¹

約翰福音十四章1~6節所記載耶穌的話，和摩西在申命記一章29~33節所說的話前後呼應。耶穌就像摩西一樣，告訴祂的門徒不要害怕、只要相信。摩西說神要在

們前頭行走，戰勝仇敵，引導他們，又為他們預備地方。這個應許將由耶穌成全。祂就是道路；祂勝過了世界，又去祂父家預備地方。基督徒乃是「那道」的子民，跟隨耶穌走天路。⁶²

彼得體認到基督徒不僅是在異地暫宿一夜的客旅而已，他們乃像先知耶利米致書的被逐之民，要預備好在外邦人中住上好幾個月、甚至好幾年的。⁶³彼得因此注意到他們在異地作客旅的生活方式，及他們在周遭人面前的見證（二11~12，三14~15）。彼得並沒有呼召基督徒隱世遁居，他也不是寫信給那些在曠野孤芳自賞與世隔絕的天路客，他乃是寫信給散住四方的基督徒團體；他們是世上屬神的子民。他們就像散住各地的以色列人，透過他們與眾不同的生活方式，可以讓別人認出他們是真以色列人，藉著聖靈的能力，他們真的可以過與眾不同的生活。彼得因而花了極大的篇幅，指出天路客過新生活的動機和方式。

基督徒的確不是神所造這世界的外人，相反的，這些漫遊的天路客將來要承受地土，而那些自以為可以掌控世界、把世界據為己有的人，反倒要在神的審判中失去這份權利。神使該隱成為飄蕩的人，身上帶著犯罪的記號。⁶⁴該隱建造的城沒有永存的根基。

金·布隆（Jean Brun）曾生動地描述「西方的流浪漢」，⁶⁵把人描繪成四處飄泊，尋找能脫離自我拘禁的出路。他從希臘神話的坦塔奴（Tantalus）找到西方人的特徵。坦塔奴是宙斯的兒子，因為洩露天機而被貶黜，每當飢餓要吃頭上樹枝的果子，樹枝就升高使他永遠抓不到。

西方文化中的人，因為有慾望無法滿足的挫折感，就瘋狂尋求突破空間和時間限制的方法，發展技術以擴展能力的領域，增強對事物的控制。然而，這一切努力到頭來是一場空。

東方人的人生觀就不一樣。布隆從菩薩的形像看到東方人的特徵：菩薩的手不是向外伸，而是向內摺的。他不求滿足慾望，卻從消滅慾望的方向尋求解脫。東方的神祕宗派並不用手抓住工具，建塔通天，反倒以手勢表達沉思默想的專注，或增添舞蹈的美感。佛教中印契（*mudra*）手勢正顯明世俗幻象變化多端。⁶⁶

我們可以回顧人類追求卓越所走過的道路：亞歷山大大帝一直在尋找可以征服的新世界；中世紀的朝聖者不惜千辛萬苦，要到耶路撒冷一遊；十字軍東征為要收復聖地；哥倫布帶著宣教者的異象，尋找失樂園；新大陸的移民帶著無窮的幻想來到美洲；太空人帶著好奇心乘坐太空船登陸月球。人類追求的目標甚至包括宗教的象徵事物，如在亞瑟王的傳奇故事中，有一段講到帕西弗（Perseval）尋找聖杯（Holy Grail）為亞瑟王治病。此杯相傳是耶穌在最後晚餐中盛葡萄酒的杯，後來傳到亞利馬太的約瑟手中，他曾用此杯盛耶穌的血。中世紀的人認為此杯有魔力，以至於傳奇、神話和基督教傳統混為一談；而龐塞·德萊昂（Ponce de Leon）也不是最後一個到佛羅里達尋找青春之泉的人！

這類漫無目的的追求至今仍未結束。在技術先進的現今世代，居然還有人相信「外太空一定有外星人」，而產生尋求與外太空智慧接觸的幻想，這可謂近代神話。又有

人相信物種是進化演變而來的，便妄想藉著基因工程的技術，製造一群與宇宙「能力」配搭的超人。⁶⁷一些科幻小說想出來的新奇意境，竟成爲看《星際大戰》（*Star Wars*）電影和玩電腦遊戲長大的年輕人追求實現的目標。

不論人類想像星際有多少戰爭，地上的人卻激烈而血腥地互相打鬥，以求製造一個世俗的地上樂園。在西方人的世俗觀中，我們深信一個人文主義版本的神之城終將降臨。共產主義則要求人以宗教的熱忱接納它，因爲共產主義不僅追求改變社會和經濟狀況，更企圖整個改變人的人格。⁶⁸因此，法國存在主義思想家沙特，這位持無神論的自由派信徒，毫不猶疑地主張處死與執政者政治理想不同的人。因爲一個革命政權若必須剷除異己以求自保，惟一穩妥的方法就是公開處死對政府有威脅的政治犯。所以他覺得法國大革命之所以解體，不是因爲太多人上了斷頭檯，而是上斷頭檯的人還不夠多。⁶⁹

基督徒奔跑天路，對抗的是不信世界的這種「流浪」。基督徒在這世上是寄居的，但是他們卻有永恆的家鄉。他們憑信心作外人，因爲他們也是憑信心作神之城的公民。彼得的書信指出基督徒奔跑天路的確切盼望，就是這盼望已經封藏在基督裡的救恩。這救恩是現今基督徒擁有的，也是他們未來要擁有的。

「我們在這裡本沒有常存的城，乃是尋求那將來的城。」⁷⁰彼得從「巴比倫」（五13）寫信給他們，這城代表人類的驕傲。喪心病狂的皇帝在羅馬城的公衆廣場爲他們拜的神祇立柱像，而暴民如癡如狂地呼喊，要看基督徒在殘暴的競技場中流血死亡。但是，羅馬的巴比倫伏在神

差派的先知之審判下。⁷¹巴比倫不是常存的城，因為至終所有的城牆都要倒塌。⁷²巴比倫既代表人類驕傲的中心，也代表人類罪惡的中心。聖經提到所多瑪的邪淫、尼尼微的嗜殺和巴比倫的壓迫，這些異教徒的罪孽在今天我們的文化中仍然盛行，如在紐約時代廣場有人公然大膽行淫，在莫斯科紅場則有無神主義者崇拜偶像，而在倫敦或巴黎倡行著，嘲弄基督教的世俗主義。

巴比倫並不聖潔，但是今天的巴比倫也還沒受到審判，耶穌並沒有命令曾燒滅所多瑪的天火落在那拒絕祂進入的撒瑪利亞村莊。⁷³神保留了祂的最後審判有其特別理由，祂差遣祂的兒子降世不是為了施行審判，而是為了叫世界得拯救。祂寬容等待世人悔改歸正。⁷⁴

因此，彼得所關注的是基督的教會向他們所在的城鎮作見證（二11~12，三15~16）。基督徒是過路的客旅、寄居的外人，但是他們也是基督的使者。他們拒絕效法城內人的行徑，負起責任，作守法的公民，尊敬執政者和周圍的居民（二9~10、13~17，三1）。

巴比倫並非常存之城，而耶路撒冷也不能持久。這些外邦人雖然成爲神的子民，卻非蒙召進入地上的耶路撒冷。他們乃是像彼得一樣，「出到營外，就了他去，忍受他所受的凌辱。」⁷⁵

這世上本沒有常存的城，我們必定不可生活得像住在常存的城中。相反的，我們是在敬拜中來到天上的耶路撒冷。⁷⁶屈服在今世政治福音所要求的宗教敬虔下，無異於拜偶像犯罪。散住四方的選民天路客乃是聖天父的兒女，被基督的寶血買贖，被聖靈洗滌，他們必須保守自己遠離

偶像。77

彼得即將描述基督徒天路客的政治和社會義務，但是天路客必須先知道他的呼召。他的呼召不是要去追求人文主義理想的幻象；他的呼召也不是向獨裁政權的皇家偶像低頭敬拜；他的呼召乃是順服耶穌基督的引導，直到祂顯現的日子。

附註

1. *Chairein*, NIV, 「問候」, 雅一1; 徒十五23, 參二十三26。
2. *Charis* 出現在保羅書信始於哥林多前書; 約翰也引用此字 (約貳3; 啓一4)。
3. 撒下二6, 十五20。
4. Crangfield, *I and II Peter*, p.18.
5. 民六26。
6. 彌七14~20。
7. 賽二十六12, RSV, 參賽九6。
8. 約十四27, 十六33, 二十19。
9. 太三14~19。
10. 太十六16、18。
11. 太十六17。
12. 太十六 23。亞蘭話「絆腳石」中的「石」, 就是彼得的名字「磯法」。
13. 太十八18; 弗二20, 三5。
14. 徒二14~41, 十34~42。
15. 彼前三15; 徒四13。
16. 參看 Best 的論點, pp. 49-53.
17. 徒二42。
18. 徒十42。
19. 林前十五3。
20. 路二十四26; 彼前一11。
21. 徒十七2~3。

22. 徒三18~26，十43；彼前一10~12。
23. 參看27頁引言附註2。
24. 約十四26，十五26~27，十六13~14。
25. 弗二20，三4~5；來一1~2，二3~4。
26. 徒一21~22。
27. 加二7~8。
28. 徒十14。
29. 徒十28。
30. 羅九4。
31. 申三十二8~9。
32. 保羅警告外邦人不可驕傲時，也曾如此說（羅十一17~24）。但是保羅強調的是神施行審判，剪掉天生的枝子，好叫野生枝子可以靠恩典接上的計畫。
33. 彼前一20。NIV 把本段之「foreknown」譯成揀選。這個譯法很達意，卻使神預知基督和神預知基督徒兩者的平行對照變得模糊不清，因為「foreknowledge」在一2的譯文中出現，卻沒有出現在一20。
34. 羅十一1。
35. 羅十一1下至2上。
36. 弗一4；加一15~16。
37. 羅十一5（AV）。
38. 羅九6~8。
39. 參何一9，二23；羅九23~26。
40. 賽四十五20，四十九22及下文，六十六19~21；耶四十八47，四十九6、39；亞九7；並參賽十九24~25。
41. 出四2~23；何十一1。

54 彼得前書

42. 不知名作者。
43. 一5，參7，十3，十六26；徒六7；林後九13。
44. 出二十四8。
45. 來十二24，九11~12、23~24。
46. 太十六22下。
47. 徒十五10。
48. 徒十五9、11。
49. 參約七35；所羅門詩歌九2，「分散在各地的人……根據神的話」，參 Spicq, *Vie*, p. 63，註15。
50. Selwyn. p. 47. 參看附錄 A。
51. 太十6，九36。
52. 路十二32；約十16。
53. 參看腓三20；來十一13~16。*Parepidemos*，即過路客，也在彼前二11和來十一13出現。它代表非當地居民的陌生人，只不過是過路的客旅。Spicq, *Vie*, p. 69.
54. 創二十三4。
55. 創四十七9。
56. 出十九4，二十九45；民十35，九15~23；申八3；詩七十八14~29；申二十九5。
57. 耶二十三7~8；結三十七11~14。
58. 賽四十3~5、9~11；參耶二十三7~8；賽四十一17~18，四十二16，四十三16~21，四十八21，四十九10~13，五十二12。
59. 紀律手冊 (*The Manual of Discipline*) (IQS) 八15~九19，記於 *DDS* 中。參看 J. T. Milik, 《猶大曠野十年的發現》 (Allenson, 1959), p. 116.
60. 路一80；約一23~27。

61. 約十四6。
62. 徒九2，二十四14；參來十一8~10。
63. 耶二十九4~7。
64. 創四15。
65. Jean Brun, *Les Vagabonds de l'occident* (Desclee, 1976).
66. 同上13頁。
67. 參看 Jeremy Rifkin 所著 *Algeny* (Penguin, 184).
68. 參看 Jean Brun, *Les Vagabonds de l'occident* (Desclee, 1976) p. 77.
69. Jean Brun, *Les Vagabonds de l'occident* (Desclee, 1976) p. 71，註52。
70. 來十三14，ASV，參看十一14~16；腓三20。
71. 賽十三；耶五十；啓十八。
72. 結三十八19~23；參看五13有關巴比倫代表羅馬之評論。
73. 路九52及下文。
74. 約三17；羅二4~5。
75. 來十三13。
76. 來十二2~24。
77. 約壹五21。

2

爲我們在基督裡的盼望稱頌神

(一 3~12)

1. 神建立了我們在基督裡的盼望 (一 3)

³ 願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神！他曾照自己的大憐憫，藉耶穌基督從死裡復活，重生了我們，叫我們有活潑的盼望……

沙特在他的戲劇《沒有出路》(No Exit)中提出他所認爲的地獄。注定要滅亡的兩個女人和一個男人，進入一個看來不會受折磨的房間。但是他們被判刑，要永遠一起住在那個房間裡，且沒有眼皮，不能睡覺。這三人帶著對自己過去的掩飾進入房中，那男人假裝他是一個革命英雄，事實上，他出賣了他的同志，然後乘火車逃亡，卻因

火車相撞死亡。那兩個女人的過去更污穢。他們三人被迫擠在同一個房間中，彼此過去的經歷就被揭發了。隱藏的事沒有不顯露的，過去發生的事也不可能改變。沙特的想像預備好我們的心，接受他的名言：「地獄即他人。」

(Hell is other people) 但是，這齣戲想表達的主題還是存在主義的終極思想：「你的生命只是你的存在，此外再沒別的意義了。」(You are—your life, and nothing else.)¹

雖然沙特拒絕接受基督教的信仰，但是他的戲劇卻發人省思。誰願意說他的生命只是他的存在，沒有意義、沒有盼望？沙特暗示一切盼望都消失時，地獄生活就開始了。沙特所想像的地獄，與地獄的實際景象還是差了一大截。神的審判不僅把罪人暴露在他人不眠不休的檢視之下，也暴露在神自己無所不見的鑒察之下。然而沙特提醒我們，我們是如何迫切地需要有盼望。我們說，只要我們活著一天，就有盼望。但是如果盼望消失了，人活著還有什麼意義呢？

彼得寫了一封帶有盼望的信。他所宣告的盼望不是我們所謂的「私心的盼望」。我們小心翼翼地持守私心的盼望，因為這些盼望很脆弱。我們「擔心與所盼望相反的事會發生」，因為我們並不真的相信所盼望的事會實現。但是彼得提到的是一個確實的盼望，一個在現今苦難中知道將來能得救恩、得基業的盼望，因為這盼望是植根在過去所發生的事上。彼得盼望得著神的救恩，蒙救贖脫離罪和死的權勢。他的盼望是確實的，因為神已經藉耶穌基督從死裡復活完成祂的救恩計畫。

耶穌從死裡復活對彼得而言，是一個使他生命改變的

事實。當耶穌死在十字架上時，彼得所有的盼望都破滅了，他只感受到自己三次不認主的痛苦羞愧。黎明沒有爲他帶來盼望，雞叫反而使他聽到自己所受咒詛的迴音。

但是耶穌沒有永遠死去。在復活的清晨，彼得從婦女口中得知墳墓空了，天使傳信息說耶穌復活了。他跑步到墳墓那裡，親眼看到證據，帶著驚異的心情回去了。但耶穌沒有忘記他，在彼得還沒有與門徒在上房同席之前，耶穌就向他顯現了。彼得心中重新生出盼望：他看到永活的主。如今彼得爲了那活潑的盼望寫信讚美神。復活不但使他得回他的主，復活也是耶穌爲彼得和彼得的讀者爭戰得勝的榮耀冠冕。復活顯明神已經立那位被釘十架的主爲基督了。²耶穌坐在神的右手邊統管，直到祂再來復興更新萬物。³耶穌復活又進入榮耀，一個新紀元就開始了。⁴彼得現在等候耶穌從天上顯現的日子（一 7、13）。彼得活潑的盼望全在於耶穌。

願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神！彼得稱頌神，爲神所行一切奇事歡喜快樂，他用舊約時代敬拜時一種很重要的方式讚美神。⁵我們從稍後的會堂崇拜儀式中知道，所謂「十八祝福」（eighteen blessings，公元一世紀猶太教會堂崇拜中所用的禮儀禱文，包括十八段祝福語）源自古代傳統，可能就是彼得時代的頌讚方式。這些頌詞期望神的應許實現，渴望那時候來臨：

願你的僕人大衛的後裔快快興旺，願他的角因你的救恩得以高舉，因為我們終日等候你的拯救。哦！主啊！你是當稱頌的，因你使拯救我們的角興旺。⁶

彼得驚喜的頌讚與上述憂傷的企盼何等不同！彼得可以稱頌他的主、耶穌基督的父神，彼得可以因大衛的後裔而歡欣。這大衛的後裔在父神的救恩中復活、升到寶座。神的應許都在基督裡實現了，還有更多的美事等在後頭。基督要再來，而我們向永活的主抱持的活潑盼望也必要實現。

基督的復活為我們帶來希望，不單是因為祂活著，也因為神的恩典與憐憫，我們也活了。他曾照自己的大憐憫，藉耶穌基督從死裡復活，重生了我們。藉著基督的復活，神賜下生命。神不但把生命賜給基督，也把生命賜給我們。我們靠神得重生；藉著祂兒子的復活，神成了我們的父。因著基督的得勝，神把萬物都更新了。神首先更新了我們。

基督復活不但代表祂脫離了墳墓，也代表祂升高坐在父神右邊的寶座。那萬物更新的偉大日子已經開始，然而彼得宣講，天必留基督直到萬物復興的日子，那日子還沒來到。⁷基督再來之時，就是宇宙重新開始的時刻。但是，對那些在基督的死和復活的形狀上與祂聯合的人，那新的一天已經曙光微露了。

我們講到新生，所想到的是神的恩典運行在我們身上，我們得以出死入生。彼得說我們是由於不能壞的種子，藉著所傳給我們神活潑常存的道而重生（一 23~25）。但是我們若只想到自己的遭遇，我們可能會對「藉耶穌基督從死裡復活，重生了我們」這話感到困惑。我們得重生的方式，不是藉耶穌基督從死裡復活的信息，而是藉耶穌基督從死裡復活的事實。基督復活後，祂就確定了

我們的救恩。祂進入先知預言的新日子，我們也與祂一同進入那日子。彼得所說的也是保羅所傳講的：就是基督復活，我們也與祂一同復活。神既賜生命給基督，神也賜生命給一切與基督聯合的人。⁸神的揀選是一個肯定的盼望，如同基督復活一樣確實。基督不但使我們能夠得救，基督更使我們必然得救。

彼得說洗禮是我們在基督的死與復活的形狀上，與祂聯合（三21）。⁹這點正是保羅所傳講的。有些註釋者把這一段當作洗禮指引，也有些註釋者把整卷書信都當作洗禮指引。但是彼得卻非僅注重外表的儀式，他更看重我們能在基督裡實際得著新生命。彼得的美好教導可算是一篇很得體的洗禮指引，但我們看不出他寫這封書信是爲了這個動機，更別說受限於此了。¹⁰

天父藉耶穌基督從死裡復活，重生了祂的兒女；也藉耶穌基督叫他們有活潑的盼望（一5、三21）。我們的信心和盼望是在乎神；神活潑常存的道就是福音書中的好消息，帶給我們新生命（一23）。舊約時代人們盼望見到的事，現在已經發生了（一12）。

然而，我們自己也盼望未來。藉耶穌基督從死裡復活而確定的救恩，在基督再來時將完全成就。被栽種在我們心中神活潑常存之道的種子，在基督再來時也將完全顯爲真實。我們的盼望乃是植根於過去確實發生的事：耶穌基督已經從死裡復活。我們的盼望又是存在於現在：耶穌基督現在仍然活著。我們的盼望更要在未來實現：耶穌基督要再來（一5、7、13）！

使徒引導我們讚美神，因爲我們得救乃是祂作成的

工。我們自己甚至無法成就這事，我們更是完全不配得此救恩。然而，這救恩既是靠神恩典賜下的寶貝，我們就有特權可以尊崇主耶穌基督的父為我們的父。彼得提醒我們，他的祈禱不完全是公文形式，他的祈禱乃是以讚美神恩慈的作為為終極目標（二9）。

2. 神托住我們的盼望：我們的基業（一4~5）

……⁴ 可以得著不能朽壞、不能玷污、不能衰殘、為你們存留在天上的基業。⁵ 你們這因信蒙神能力保守的人，必能得著所預備、到末世要顯現的救恩。

我們不但被神重生，我們也從祂得基業。那基業是為我們存留的，而我們也因信蒙神能力保守。我們有時會羨慕那些生在富裕家庭，不用為錢財憂慮之人，他們是富家子弟，是大筆財產的繼承人。彼得曾聽耶穌教導要積財於天，因為在那裡沒有蟲子咬壞榮耀的外袍，黃金冠冕也不會生鏽，小偷也不會進入神的城偷竊。¹¹

然而彼得所講的不僅指我們的財寶，他講的更是我們的基業。神把迦南地賜給以色列人，作為他們承受的產業。在那地，祂又賜給每族每家一份地業，使他們有恆久的產權。¹² 以色列人在曠野遊蕩時，他們靠著承受產業的應許撐下去。新約時代神的子民就如曠野中的以色列人，是寄居的客旅，在日趨敵對的世上謀求生路。然而，他們並不是無家可歸的乞丐，他們有神所賜的穩固產權。

我們的盼望是確實的，因為我們的產業永不毀壞。彼

得描述永不毀壞的產業時，所用的字都與以色列人承受的地土有關。首先，我們的產業不能朽壞（*aphtharton*）。

以色列的土地曾多次被軍隊入侵，踐踏蹂躪。先知以賽亞曾描述在神的審判中，全世界遭到徹底毀滅的景象：

地必全然空虛，盡都荒涼；因為這話是耶和華說的。
地上悲哀衰殘，世界敗落衰殘……¹³

七十士譯本的以賽亞書，「空虛」和「衰殘」所用的字根與彼得所用的「朽壞」屬同一字。但彼得卻是在說，縱使世界將毀壞，我們的基業卻永不朽壞。¹⁴

其次，彼得又說，我們的基業不能玷污（修訂版譯為 *undefiled*）。以賽亞書二十四章5節接著說，地被其上的居民污穢，因為他們犯了律法、廢了律例、背了永約。先知耶利米也說，神領以色列人進入肥美之地，「但你們進入的時候，就玷污我的地，使我的產業成為可憎的」。¹⁵ 迦南地本為以色列人的產業，卻先後被外邦居民和以色列人的偶像玷污。相反的，我們的基業則是不能玷污的。

第三，我們的基業不能衰殘，它不會褪色、萎縮或乾枯。迦南地不但曾被侵略者踐踏蹂躪，也被其上居民玷污，更在神的審判中被乾旱炙烤。¹⁶ 先知以賽亞默想神的審判，如何使地和其上的居民如花草枯萎凋謝，就得著神的默示：「草必枯乾，花必凋殘，惟有我們神的話必永遠立定。」¹⁷ 彼得在本章末了（一24~25）引用這節經文，並且在前文再次用了朽壞的字根 *aphtharton*（一23）。

以色列人的產業迦南地和我們的基業大不相同。以色

列承受的是地上的產業，而這產業原是天上事物的影子；我們承受的卻是天上事物的實際。我們的產業既存在天上，地上就沒有任何事物可以改變或毀壞它。因為這屬靈的實際遠超過我們現今所能理解的，彼得必須用否定式的詞彙來形容天上產業的恆久不變（「不能朽壞」、「不能玷污」、「不能衰殘」，一4）。約翰在異象中雖然實際看到神的城，但他用來描述那城的字仍然是象徵性的。我們的產業不是地土、城市或更新的大地；我們的產業是所有神要賜給我們的恩典，就是祂的拯救。

神已經為我們預備了祂的救恩（一5）。在原文中有一詞「預備好了」，暗示救恩的成就不會遲延。到末世救恩要顯現，但如今神已經為我們預備好了，救恩已經成就了。神的預備已經完成，不必再添加什麼。神為我們預備的救恩，不需要我們再加上任何修飾；我們也不能作神的顧問，替神的籌劃加上什麼建議。神的救恩已經成了，極其完美，不能改變，由神自己為我們存留。神對未來的計畫已經屬實，這計畫不同於我們常作的烏托邦美夢，也不是科幻小說故事的實現。我們是往神的城邁進的天路客，我們也知道那將來的城是有耶穌基督住在其中的城。的確，我們至終要得的基業不僅由神為我們存留，它實在就是主自己。神曾對亞倫說，「你在以色列人的境內不可有產業，在他們中間也不可有分。我就是你的分、是你的產業。」¹⁸神宣告祂的子民就是祂自己的產業，又把祂自己給他們作他們的基業。¹⁹

我們不僅有基業為我們存留，我們自己也被保守為要得那基業。如果我們有可能在最後一刻失去基業，則即使

天上的基業不能廢壞，我們心中還是不會安穩。我們所盼望的奇妙之處在於神的大能不但存留我們的基業，也保守我們。我們蒙保護直到我們救恩顯現的大日。蒙保護就是「被看守」，這等於是說，神拘禁了我們，為要使我們安全存留至那日，²⁰事實也是如此。我們是天路客，白晝有大能的神以雲柱引領我們，到夜間，雲柱就成了環繞在我們周圍的火柱。

救贖是神的工作，祂且惟有祂是救主。²¹祂在舊約時代拯救以色列人脫離埃及的轄制，樹立舊約時代救贖的先例。剛得到自由的以色列人在被法老王的軍隊困在紅海邊時，摩西對他們說，「不要懼怕，只管站住，看耶和華今天向你們所要施行的救恩。」²²神的救恩大過祂施行拯救大能的作為。祂拯救以色列人脫離埃及的轄制，為要把他們帶到自己面前。救恩的意思是祂要作他們的神，他們要作祂的子民。以上這個應許成為先知信息的基礎。以色列人犯罪了，但是神在未來要行一件更大的拯救事工，祂不但拯救祂的子民脫離敵人的轄制，更要拯救祂的子民脫離罪惡。²³神他們的救主要來，並如古時引導他們經過曠野一般。²⁴祂在彌賽亞來時要一起來。²⁵

彼得宣講先知的應許要應驗。先知所盼望的救恩就是基督徒現今領受的救恩（一10~11），然而基督徒仍在等待救恩的實現。救恩雖然已經完成、救恩雖然已經預備好了，甚至雖然人已經歷了它，但它仍有榮耀的未來。在末世基督顯現的時候，救恩也要跟著一起顯現。我們的救恩就是我們的基業，那基業就是與主同享永恆的榮耀。

然而，我們也是因信蒙神能力保守的人。彼得已經為

我們描述了神的拯救事工，神為我們存留了那已經成就的救恩，也為那已經成就的救恩保守了我們。但是，祂沒有把我們關在籠子中，也沒有強迫我們。那為我們成就救恩的神，也在我們心中運行。祂藉著我們的信心保守我們；這信心正是祂的恩賜。為什麼神要用信心作為祂施行保守大能的媒介呢？因為信心不是我們的成就，而是我們相信神能成就萬事：「你們的信心和盼望都在於神。」（一 21）彼得寫信給那些沒有見過主的人；他們雖然沒有見過主，卻因為祂所行的，就有說不出來滿有榮光的大喜樂。他們已經開始領受當基督再來時要賜給他們的，就是他們信心的果效、他們靈魂的救恩（一 9）。

3. 在試煉中喜樂，因基督是我們的盼望（一 6~9）

⁶ 因此，你們是大有喜樂；但如今，在百般的試煉中暫時憂愁，⁷ 叫你們的信心既被試驗，就比那被火試驗仍然能壞的金子更顯寶貴。可以在耶穌基督顯現的時候得著稱讚、榮耀、尊貴。⁸ 你們雖然沒有見過他，卻是愛他；如今雖不得看見，卻因信他就有說不出來、滿有榮光的大喜樂；⁹ 並且得著你們信心的果效，就是靈魂的救恩。

我們思想神為我們所行的事，心中就充滿大喜樂。因此，你們是大有喜樂。這段經文也可以譯為「在他裡面你們大大喜樂」。由於彼得在第 8 節也用同樣的動詞來形容我們在基督裡的喜樂，所以，他可能不僅想到我們要因在

基督裡得著一切福氣而喜樂，同時也想到那使我們得著一切福氣的基督，是我們喜樂的源頭。²⁶

彼得突然從興奮變成傷痛。我們雖然在基督裡有喜樂，但如今，在百般的試煉中暫時憂愁。彼得必然想到受苦的基督徒，也想到受苦的基督。彼得深知基督如何為我們憂傷（二21~22）。然而因為祂的憂傷，我們得喜樂，就是在受苦中也有喜樂。

現在到了彼得這封書信的中心主旨。他要向面對試煉的基督徒保證，他們的盼望必得實現。他舉出我們為何不但可以忍受試煉，並且仍然可以在試煉中因有盼望而喜樂的四個原因。首先，我們在基督裡的盼望引導我們超越試煉。我們所受的試煉只是暫時的，但是我們在基督裡的福氣是永恆的。彼得在書信的結尾又回到這個主題（五10）。基督祂自己忍受了十字架的苦難，輕看所受的羞辱，因為有擺在前面的喜樂。²⁷

我們的喜樂不但引導我們超越試煉，更有甚者，我們所忍受的試煉更增強了我們的喜樂。彼得宣告，神為了要讓我們得榮耀，就藉著我們的信心保守我們，這樣，我們的信心必須持續到今生奔跑天路的終點。我們若要憑信忍耐到底，這信心就必須經歷煉淨和考驗，就像金子必須被火試驗一樣（第7節）。我們不必因有火煉的試驗臨到而感到驚奇，也不必因此懷疑神的信實。相反的，我們反而要因為受到試煉而確實從心裡感到高興。神賜下試煉為要叫我們更加信靠祂，好叫我們的信心堅固不移。我們受的試煉使我們持續不斷地相信神；這些試煉磨去我們的自信，迫使我們不得不來到救主面前求祂幫助。苦難和逼迫

的烈火不會使信心化爲灰燼，就像烈火不會燒燬金子；烈火只會除去金子中能被燒掉的雜質。然而，就是金子最後也會與整個受造界一同廢壞，但信心卻是無限寶貴、極其耐久。這又像珠寶商把他最珍貴的金屬放在坩鍋中燒煉，同樣的，神用試煉和苦難的煉爐來鍛煉我們。這樣我們信心真實的一面才會閃耀發光，並因此得到祂的稱讚。²⁸

第三個理由，信心和受苦是不可分隔的。我們知道，當耶穌來時，祂不僅結束苦難，更要帶來賞賜和福分。我們受的試煉主不會忘記，祂把我們的眼淚用瓶子裝起來。²⁹保羅說：「我們這至暫至輕的苦楚，要爲我們成就極重無比永遠的榮耀。」³⁰我們目前的苦楚比起將來要顯現給我們的榮耀，真是微不足道。³¹彼得也講到忠心作長老的，將來在基督降臨時，要得著永不衰殘的榮耀冠冕（五4）。我們的信心將顯得寶貴，因爲我們靠著這信心（也靠著祂）要得著稱讚、榮耀、尊貴（一7）。³²主在山上變像時，彼得看到主的榮耀；主駕雲升天時，他也聽到主要再來的應許。³³他知道萬物的結局近了，審判已經從神的百姓開始了。當神所定的日子來臨時，宇宙要被更新。那日子就是主耶穌的日子，是祂將要顯現的日子。³⁴在那日子，那些不認識主的人將要大大恐懼，但那些愛主的人將要大大喜樂。

第四點理由，有一個更高超的動機結合了喜樂和受苦。這個動機比從主手中領受榮耀的盼望更高貴。當然，我們經過試驗的信心並不能爲我們賺取將來要得的榮耀，我們乃是憑著分享基督的榮耀而得榮耀。的確，我們甚至不能肯定彼得是說我們要得著稱讚、榮耀、尊貴，他有可

能是指神從我們被證實的信心而得到讚美。³⁵我們的目標是叫神在凡事上，因耶穌基督得著榮耀（四11）。我們若得著榮耀的冠冕，我們也會很喜樂地把它放在救主的腳前尊榮祂。³⁶

當耶穌基督顯現時，我們信心的精華也要發光照耀，好叫祂被稱讚。基督徒若體認到他的忍受痛苦可以為基督帶來尊榮，他的受苦便有意義了。受苦的本質就從被動接受不公平的待遇，變成主動經歷苦難。在法國南部塞文山脈（Cevennes mountains）有一座沙漠博物館，其中陳列著紀念十六、七世紀殉道之預格諾派更正教徒（Huguenots）的文物。一八六五年路易十四撤銷南特諭旨（Edict of Nantes）後，更正教徒公開的敬拜就被視為犯罪。人若在野地祕密聚會敬拜被捉到，就會被送到大木船上作划槳的奴隸。這些人被捆鎖，終生坐在板凳上划槳，直到死亡。今天在那博物館中就陳列著當日大木船船槳的複製品，其下有大木船的模型。在模型旁邊，刻著一行更正教徒被迫作划槳奴隸所說的話：「我的鎖鍊是基督的愛鎖」。

彼得思索他的讀者向基督所懷的愛心，這愛心使他們準備好為主受苦，好叫他們那經過試驗的信心成為基督得勝的戰利品。你們雖然沒有見過他，卻是愛他。彼得當然見過主。耶穌對彼得的愛心像圖畫一般活現在我們心中：耶穌在迦百農，受彼得岳母服事晚餐，因為祂醫治了她的熱病。耶穌在水上行走，把彼得從水中救上來，並說：「你這小信的人哪！為什麼疑惑呢？」耶穌在大祭司的廳堂，轉眼看那否認祂的彼得。耶穌上十架復活後，在加利利海邊，坐在一堆炭火旁，問彼得說：「約翰的兒子西

門，你愛我比這些更深嗎？」

彼得見過耶穌，也愛祂。那些散住四方的外邦人沒見過耶穌，卻也愛祂。這點會不會讓彼得感到驚奇呢？彼得深知，他與救主聯合不是因著他與耶穌外表的關係，他靠著天父的恩賜，認識耶穌為神的兒子。彼得同時體認到外邦人也領受了聖靈。³⁷我們這些外邦人雖然未曾見過耶穌，卻憑信心和彼得一同愛祂，我們不需要在加利利跟過耶穌才能愛祂。藉著彼得和其他使徒的見證，我們得知耶穌的言行，他們靠聖靈作見證，而我們靠這聖靈的見證得以認識並親近這位永活的主。

我們沒見過耶穌，現在也看不見耶穌，但我們將來要見耶穌。彼得用過去和現在看不見耶穌，與將來我們要見耶穌來作對比。耶穌顯現的日子就快來了，在那日，我們將達到我們信心的標竿。我們將親眼看到我們信靠愛慕的那一位。

彼得繼續宣告說，你們雖然沒有見過他、卻是愛他；如今雖不得看見，卻因信他……你們要看到耶穌並因祂大大歡喜。請注意彼得在時態上的改變。他說，你們……就有（現在時態）說不出來，滿有榮光的大喜樂。³⁸我們不但現在信耶穌也愛耶穌，我們也要體會到見祂面時所要生發的大喜樂。這便是那些認識耶穌之人的信心和盼望。我們信心的目標就是在末日得著靈魂的救恩，因此，我們等待基督顯現時要一起帶來的救恩。然而，我們已經預嚐救恩的滋味，知道其中的美善。這個表面上的弔詭（paradox）構成新約聖徒信心的主幹。耶穌已經來了，祂在肉身顯現，充充滿滿有聖靈同在；從這個角度來看，神的國

已經降臨，我們的盼望已經實現；我們知道耶穌是誰。但是，另一方面，因為耶穌要再來，神的國度仍有待完全體現，所以我們信心的目標仍未達到。基督徒乃是處於現今已經臨在的未來中，不是在幻想也不是在作夢，而是真實體認到基督在聖靈裡的同在。

4. 神應許的盼望在基督裡實現（一 10~12）

¹⁰ 論到這救恩，那預先說你們要得恩典的眾先知早已詳細的尋求考察，¹¹ 就是考察在他們心裡基督的靈，預先證明基督受苦難，後來得榮耀，是指著什麼時候，並怎樣的時候。¹² 他們得了啟示，知道他們所傳講（原文是服事）的一切事，不是為自己，乃是為你們。那靠著從天上差來的聖靈傳福音給你們的人，現在將這些事報給你們；天使也願意詳細察看這些事。

現在受苦難、將來得榮耀。彼得想鼓勵基督徒先面對前者，再追求後者。他已經指出我們盼望基督的榮耀以及祂的再來，現在，他要我們記得榮耀的基督也是十字架上的基督。我們人生的道路乃是循著基督走過的路，基督先受苦難，後來進入榮耀，我們也必須如此。耶穌十分明白這點；這是舊約聖經對彌賽亞生平的預言。³⁹ 在彼得認信耶穌是基督、是永生神的兒子以後，耶穌就坦白預言祂自己要被出賣、受苦和受死。彼得就極力地爭辯，說：「主啊！萬不可如此，這事必不臨到你身上。」⁴⁰ 耶穌對彼得說，這是從撒但來的回應。但彼得仍然繼續抗爭，不相信

耶穌必須受苦。彼得可以在變像山上因看到基督的榮耀而歡喜快樂，但是他不能理解爲什麼摩西和以利亞要在那裡和耶穌談論耶穌去世的事——就是祂進入屬天榮耀之前必須經歷的死亡。那一晚，耶穌在客西馬尼園被捉拿，彼得曾拔刀相助，要救耶穌脫離苦難。

其他門徒也和彼得一樣感到困惑。在基督復活那日，有兩個門徒走路回以馬忤斯。他們感到迷惘和失望，因爲耶穌被釘了十架。復活的耶穌在半路上遇見他們，卻未向他們顯明祂的真實身分。祂教導他們整本舊約聖經有關彌賽亞必須先受苦、後進入榮耀的真道。⁴¹其實，使徒是從復活的主那裡得知基督的受苦和得榮耀，應驗了先知的預言。他們的福音信息就是傳講這樣的道理。⁴²

得榮耀是舊約預言的主旨。神在伊甸園所發佈的第一個宣告是，神應許要藉著女子所生的那一個後裔擊敗古蛇。⁴³彼得在五旬節之後講道，宣告基督要留在天上直到祂再來：「等到萬物復興的時候，就是神從創世以來藉著聖先知的口說的。」⁴⁴

甚至我們只要略略讀一下舊約先知的預言，就可以看出他們有榮耀的異象。以色列人的歷史襯托出這獨特的異象。神應許亞伯拉罕說，他的後裔要蒙祝福，並且成爲萬國蒙福的泉源。神也的確救贖並賜福以色列，因此，所羅門在獻聖殿時可以說，神藉著祂僕人摩西應許賜福的話，一句也沒有落空。所羅門又祈求天下萬國的人都被吸引到神的聖殿禱告，求神垂聽他們的呼求。⁴⁵但那一度充滿所羅門聖殿的榮耀並沒有久留。所羅門自己後來竟背棄神的殿，反而在橄欖山上建造摩押偶像基抹的邱壇。偶像崇拜

帶來神的審判：榮耀離開了神的殿。原為神的榮耀停留之地，後來竟被毀壞，火煙上騰。先是北國以色列被亞述帝國所滅，然後南國猶大被巴比倫所滅，衆民不是被殺就是被俘擄、遭放逐。

先知的信息宣佈，神因祂子民的罪要施行審判，但神的作為不止於此。舊約聖經最後的異象，不是遍滿死亡谷的枯乾骸骨，⁴⁶相反的，最後的異象是出人意料的更新。先知描述一切失落的地土、聖殿、祭祀禮儀和祭司制度都將恢復。⁴⁷但是所恢復的不是過去舊有的，而是未來神終極的更新。神的更新將改變每件事物，祂不但要聚集猶大和以色列的餘民，也要聚集外邦人的餘民。⁴⁸除了以色列人，埃及人和亞述人也要稱為神的子民。⁴⁹伊甸園將被重建，此外，神將重新創造天地，到處都有平安，黑暗必消失。⁵⁰

這一切令人難以相信的榮耀事件將發生，因為神的榮耀會降臨。主神將顯現，為要拯救祂的子民並更新祂所造的萬物。⁵¹主的再來就是主的天使降臨，也是彌賽亞降臨，更是主的僕人降臨。⁵²彼得在變像山上看見主的榮光從耶穌臉上發出，這位耶穌既是神的兒子又是神的僕人。如今彼得盼望等待基督在榮耀中降臨，使先知的應許得以完全實現。

舊約聖經也描述受苦的彌賽亞、主的僕人。從詩篇，我們讀到義僕痛苦的呼喊，因為人辱罵神的話都落在他身上。⁵³大衛四處飄流，為了逃避掃羅因嫉妒而產生的瘋狂追殺行動，這成了主的受膏者無辜受苦的表徵。先知自己也為忠心傳講主的話語而受苦。⁵⁴先知並指出，祭祀禮儀

的祭牲不能作終極的贖罪祭。必有一更美的祭，是神親自預備的祭，作終極的贖罪祭，必有一更美的祭，是神親自預備的祭。這祭不是在摩利亞山上兩角被小樹扣住的公羊，而是主的僕人甘心獻上的祭，祂的靈魂就成了贖罪祭。⁵⁵ 基督受苦是在得榮耀之前，因為神的羔羊要先流寶血，才能為信徒打開進入榮耀的門。⁵⁶

先受苦後得榮耀的模式，對教會而言有極深刻的意義。約伯在爐灰中痛切懊悔，卻得到令人驚奇的答案。我們受苦並不代表基督已經離棄我們，也不代表祂不再是主；相反的，我們受苦，代表我們與復活的主基督相交。因祂先為我們受苦，我們乃是效法祂的榜樣、跟隨祂的腳蹤行。受苦確實是隨後要得榮耀的表記，但是，彼得並非宣告一個普遍性的原則，說那些尋求賞賜的人一定要先準備付上受苦的代價。先知的預言也不是原則，他們預言的乃是主自己的受苦和得榮耀。基督是預言的終結、是歷史的標竿。祂不只是眾人中間一個受苦和得榮耀的榜樣，祂的受苦還為人帶來救恩；祂的受苦乃是引進更新創造的榮耀。所以耶穌不僅是先知預言的那一位，祂乃是藉著先知說話的那一位。先知受聖靈感動而說話，⁵⁷ 默示他們的神之靈也是基督的靈。「預言中的靈意乃是為耶穌作見證。」⁵⁸ 不只預言是為耶穌作見證，耶穌也藉預言為自己作見證。道成肉身的主乃是真實的見證人，永恆的道（Logos）乃是先知見證的根源。

彼得知道他的主是永生神的兒子，他也清楚知道在五旬節充滿他的聖靈，乃是從榮耀的寶座差來的。基督的靈光照他，他雖然是漁夫，卻能傳講律法教師沒有注意到的

道理：就是舊約聖經為基督復活作的見證。如今他又重溫聖靈為他解釋的預言，那些預言是由同一位聖靈，即神兒子的靈賜下的。彼得開我們的眼，使我們看到舊約聖經中的基督不只是所應許的彌賽亞，也是主。在先知骨中焚燒的聖靈就是基督的靈，促使先知預言基督自己必須成就的救恩。「獅子吼叫——誰不懼怕呢？」猶大支派的獅子能展開天上的書卷，他也是使先知預言如雷貫耳的獅子。⁵⁹

同樣這位基督的靈，從祂升天的榮耀中被差下來，如今充滿在傳講先知預言已經應驗的使徒心中。⁶⁰ 歷世以來的那一位主、那一個偉大的救恩、那一個顯明的信息，都是古代先知預先宣告的，也是後來基督的使徒傳講的——一切都以「耶穌基督是主」為中心。彼得令人振奮地見證舊約和新約的主是同一位主，而舊約和新約的救恩信息也是一貫的，但他的宣告卻遭到第二世紀一位名叫馬吉安的人反對。馬吉安以為舊約聖經中的神是一個暴君，後來被新約聖經中慈愛的神取代了。馬吉安以後還有許多人都沒有注意到彼得的教導：即兩約都為基督作見證。

彼得提到的是同一群神的子民，及同一個福音。基督的靈並沒有感動先知傳講一個他們自己沒有分的信息。他們的預言也激發他們自己的盼望；他們渴望得著更完全、更清楚的啟示。他們想盡辦法要解釋從神那裡得著的令諭，深入探索，想知道神的偉大救恩何時來臨。⁶¹ 然而，預言必須等到基督顯現之後才能完全解釋。彼得可能清楚記得耶穌在山上，和摩西、以利亞的一段精采對話。⁶² 神的奇異計畫無法被人測透。先知作奧祕事的管家，連他們自己和同時代的人都不明白這些奧祕事。他們把這些令人

驚嘆、有關基督的奧秘事說給我們聽。

彼得並不是說先知沒有照管和他們同時代之人的任務。彼得也沒有說先知講的都是受靈感動的謎語，叫他們自己和他們的聽眾都不明白。他們積極熱心地深入探索、想更多知道神的偉大計畫，這就顯出他們的預言如何激起他們自己的好奇心、挑起他們的興趣。彼得急切地想指出他的讀者都承受了先知完備的信息，即使是基督最小的門徒，也比基督來以前最偉大的先知，更明白舊約聖經的啓示。⁶³

的確，在明白啓示上，受苦的基督徒不但比先知更有利，也比天上的天使更有福。就是天上的天使，也詳細考察聖靈向耶穌基督所救贖之人啓示的救恩奧秘。彼得所用的動詞甚能表達天使熱切想看的動作：天使從天上的城堡探頭觀看神在耶穌基督身上所行的事。保羅提醒我們，使徒成了一臺戲給天使和世人觀看。⁶⁴神全面救贖宇宙的計畫都以基督為中心，祂是我們所認識所愛慕的。地上渺小暴君所發的野心夢想，與神國度的宏偉氣勢相比，就變得微不足道。先知和使徒都傳講這個偉大的神國，那些認識耶穌基督的人也體認到神國的實際。

附註

1. Jean-Paul Sartre, *No Exit and Three Other Plays*, S. Gilbert 翻譯 (Vintage, 1946), p. 45.
2. 徒二36。
3. 徒二33~35, 三21。
4. 基督接受屬天權柄的「新紀元」, 正好與時下流行的「新世紀」運動相對。新世紀運動要以自我通神的哲理和異教思想取代福音。
5. 創九26, 十四20, 十四27; 出十八10; 王上八15、56; 詩十八46, 二十八6, 三十一21, 四十一13, 六十六20等。另參但三28; 以及路一68。神賜人福氣乃是祂加給人的恩惠。人稱頌神是不能加給神恩惠的, 我們反而是求神施恩給自己。「願人都尊你的名為聖」就是這樣的稱頌。我們求神高舉祂自己的名, 被世人尊崇。
6. 《祈禱書, 美國猶太軍人摘錄本》(National Jewish Welfare Board, 1943), Morning Service, p. 158. 參 Bénétreau, p. 83之引據和評論。
7. 徒三21。注意太十九27之經文。
8. 西三1~4; 羅六1~11; 弗二4及下文; 多三5。
9. 羅六3~5; 加三27。
10. 有關彼得前書與洗禮的關係, 請參考 Grudem, Kelly, Carrington 和 selwyn 之註釋。Bénétreau 在他的註釋中 (pp. 16-17) 有簡要的總結。Kelly (pp. 48-50) 指出新約聖經有關重生的教義是如何確切, 並且深受耶穌教訓的影響。
11. 太六19。
12. 創十七8, 二十八4; 申一, 八三十三~5; 詩七十九1。參 Beare, pp. 56f.

13. 賽二十四3~4，參第1節。另參 Selwyn, p. 124.
14. 彼得在原字前加 a，即 *aphtharton*，把字義倒轉過來。
15. 耶二 7。彼得再次在玷污原字前加 a，即 *amianton*，把字義倒轉過來。以色列人拜偶像、行邪淫、玷污了地（耶三 2；結二十四3；該二14）。
16. 耶二十三10；珥一12、10。彼得所用動詞型態（沒有否定字首 a）可在七十士譯本之伯十五30，二十四24找到，在那裡這字被用來形容花草枯萎。
17. 賽四十8。
18. 民十八20；參詩十六5。
19. 申三十二9；耶十16，五十一19；詩七十三26，十六5。隨著舊約經卷漸次展開，亞倫和利未獨特的基業就成爲所有真以色列人的基業。
20. *Phroureo* 的意思和加三23相同。大馬色的城門被看守住，不讓保羅脫逃（林後十一32）。參看 BAGD, p. 867.
21. 何十三4；賽四十三11，四十五21。
22. 出十四13。
23. 彌七17~19。
24. 賽四十3~5，四十三14~16，四十八20及下文，五十一9及下文。
25. 賽九6，四十九1~6；亞十二8；瑪三1~2。
26. 有些註釋者把「因此」（一6）和「到末世」（一5）相連，便把彼得的喜樂解釋成末世的喜樂。但是多數註釋者把彼得的喜樂解釋成因爲要得到第3~5節所描述的福氣而喜樂。「喜樂」的動詞可以解釋成含有命令的語氣，但是原來的指示語氣比較切合本段經文的意思及彼得的要旨——我們未來的喜樂現今就可以感受到。參看 Bénétreau, pp. 88-89. 有關那說不出來的喜樂，請參閱羅八26；賽四

十四4；林前二9。

27. 來十二2。

28. NIV 的譯文甚能表達第7節的涵義：「這樣你們的信心……可以被證明為真實，可以因此得著稱讚」。原文 *Dokimmion* 的意思是「真實」，而非「驗證」。我們真實的信心使我們得著稱讚。參看 BAGD, p. 203; Selwyn, p. 129.

29. 詩五十六8。

30. 林後四17。

31. 羅八18。

32. 在聖經裡，稱讚、榮耀、尊貴通常都歸於神（提前一17）。彼得也指出我們一切事奉的終極目標，是叫神在凡事上因耶穌基督得著榮耀（四11）。他又說我們是有君尊的祭司，為要宣揚祂的美德（二9）。耶穌要在榮耀中顯現（四13；來二9）。但我們將與基督一同分享祂顯現的榮耀（五1），也要得著永不衰殘的榮耀冠冕（五4）。由此看來，我們應該把稱讚、榮耀、尊貴當作基督顯現時我們要得著的恩典（一13；羅二7）。因為這節經文講到與基督分享榮耀，我們必須指出，一切讚美乃是向神而發的。參看 Selwyn, p. 130; Bénétreau, p. 90及 Excursus, ' Joie et souffrances pour Dieu ' , pp. 259-263.

33. 可九2~8；徒一11。

34. 彼前四7、17；彼後三10、12。

35. 帖後一10。

36. 啓四10。

37. 徒十五8。

38. 照原文意思是「你們歡樂，充滿了難以言喻又極其榮耀的滿足」。

39. 這個解釋假定第11節所說，基督的受苦和得榮耀乃是先知預言的主

要內容。Selwyn 主張這裡的先知指新約時代的先知，他們預言的是信徒要為基督受苦，就是信徒至終得榮耀前要忍受大災難（pp. 262ff.）。*eis Christon* 可以譯成「為基督」，但也可指「基督的」（BAGD, pp. 229-230）。類似的介詞片語也出現在前面第10節。先知說到「你們要得恩典」。這似乎解釋了重複的介詞片語。先知預言「你們要得恩典」（這恩典是為我們預備的），先知又預言基督要受苦（這苦難是為祂預備的）。整個段落中，先知的異象與使徒所傳的福音完全符合（第12節）。若照塞溫主張這裡的先知指新約時代的先知，他們預言的是信徒要為基督受苦，就是信徒至終得榮耀前要忍受大災難，則兩者就不符合。天使也願意詳細察看的事，不是基督徒的命運，而是基督的奧祕。這奧祕在創世以前就預先被知道了（一20）。

40. 太十六22。
41. 路二十四25~27。
42. 徒十七3。
43. 創三15。
44. 徒三21。
45. 王上八56、41~43。
46. 結三十七。
47. 賽二2~4，五十六7；結四十2，四十四9~31；耶三十三18。
48. 賽二2~4，五十六6~8；彌四1~3。
49. 賽十九19~25，六十六21；亞十四16~20。
50. 賽十一6~9，三十26，三十五9，六十20，六十五17，六十六22。
51. 賽三十一1~10，四十3、10、30，六十一、20；亞十四16。
52. 賽九6；亞十三8；瑪三1~2；賽四十~四十二；結三十四11、23。
參詩二，四十五，七十二，一一〇。

53. 詩六十九9，二十二1~21，五十七4、6，五十九3~4。
54. 以利亞他自己也是寄居異鄉的外人，爲道受逼迫（王上十七1，十八17，十九2）；耶利米也是一樣爲道受逼迫（十五10），大多數先知也都曾受苦（太二十一35~36，二十三31、37；徒七52）。
55. 何六6；賽一11~17；創二十二13~14；賽五十二13~五十三12。
56. 彼前一 2、19，二24。
57. 彼後一21。
58. 啓十九10。
59. 摩三8；啓五5。
60. 彼前一12；約十五26，十六14；徒二33。
61. 但九2，十二4。
62. 路九30~31。
63. 太十一11。
64. 林前四9。

3

在盼望中順服度日

(一 13~二 3)

1. 盼望就是作好準備，迎接基督顯現（一 13）

¹³ 所以要約束你們的心，謹慎自守，專心盼望耶穌基督顯現的時候所帶來給你們的恩。

對基督徒日常生活的要求總是以「所以」開始。彼得不是一開始就要求基督徒天路客約束自守，他乃是先頌讚神在耶穌基督裡的奇妙救恩。彼得先述說神在我們身上（也在我們裡面）所作的事，然後才要求我們行出蒙召當作的事。「若沒有述說神的作為，則一切生活教訓不過是針對一個無助的罪人所作苛刻的管束；這人沒有盼望，只活在他自己的幻想中，生活教訓對他而言，變成壓碎人的

誠命，驅使他努力去從事徒勞無功和自以為義的自我改變。」¹我們的盼望是神所賜的，所盼望的是藉著基督復活而為我們預備的基業（一3）。我們的盼望既然是神所賜的，神就呼召我們要在盼望中過生活。

彼得的信中充滿了教訓，但他也沒有忘記提醒我們救贖的實際，因為那是他呼籲信徒過順服生活的根據。在這一章的後半部，彼得要我們順服地過有盼望的生活，就是謹慎自守、過聖潔生活、預備好迎接耶穌基督顯現。

彼得說，要專心盼望，這個訓示要求我們要有清楚而堅決的行動。²這個命令的口氣因副詞專心（或作堅定）而大大加強。我們的盼望既是確實的，我們就可以信靠這盼望。若說我們需要努力培養對未來有盼望的態度，還不如說我們所盼望的是將來要顯明的屬靈實際。所謂要專心盼望，就是信從福音。我們的信心和盼望在於神（一21）。我們不能先增強我們對神有盼望的心志，然後再表達那很有盼望的態度。盼望的發生應是透過另一條途徑，因著神在我們身上的作為，使我們生發對神的信心，並以盼望回應神。我們仰望神，聆聽祂應許的話語、思念祂在基督裡成就的救贖大工，然後才專心盼望祂。彼得藉著重新定義我們盼望的目標來闡明此點，而這目標乃是在耶穌基督顯現時要得著的救恩。專心盼望就是定睛在耶穌基督顯現時所要彰顯的榮耀（四13）。那日子的福氣（救恩）是屬於未來的，但它已臨近，我們已經預嚐神在基督顯現時所要賜給我們的天恩滋味。³

我們的盼望既是確實的，我們的生命就會受到顯著的影響。為了使盼望實現，基督徒就不能隨便過生活、放縱

肉體、追求享受。所謂要約束你們的心，實際上就是「把你們的心束上腰帶」。這個比喻描述一個穿長袍的人在行動時必須作的事——把夾在兩腿中間的袍子往上翻，再束上腰帶。就如以色列人出埃及，脫離法老王的轄制，我們也蒙召脫離作罪奴僕的生活，朝應許之地出發。以色列人遵行摩西的命令，在離開埃及前吃逾越節的最後晚餐，他們是束腰帶杖而吃，準備趕路。⁴神也呼召祂的僕人束腰作傳道的工作，如以利亞束腰走路、耶利米束腰說預言。⁵彼得可能特別想到耶穌的話，「你們腰裡要束上帶，燈也要點著，自己好像僕人等候主人從婚姻的筵席上回來。他來到，叩門，就立刻給他開門。」⁶

耶穌把儆醒等候的忠心僕人，與吃喝醉酒、不管主是否再來的惡僕作對比。⁷彼得也作了同樣的比較，並警誡我們要清醒，「自我節制」，生活有紀律。而頭腦清醒不論是指儆醒等候主再來，或指以信心抵擋魔鬼，都是正常基督徒生活的表現（四7，五8）。藉酒澆愁只是那些活著沒有盼望之人麻痺自己、逃避現實的方式；但儆醒等候主再來的基督徒生活在盼望中，他們不會藉酒澆愁、逃避現實，因為他們已經嚐到榮耀聖靈引導的滋味，他們有活力又儆醒，等候主再來。

保持頭腦清醒是很實際的心志。醉酒導致幻想，使得頭腦不清醒。因屬靈的昏沉而產生的幻覺，不是令人愉悅的粉紅色大象，而是可怕、會吞噬人的惡魔。這類幻覺包括政治逼迫的理念、色情幻想及個人恩怨引起的惡毒仇恨。世人追求變態的飲酒狂歡，然後沉淪落入沒有盼望的屬靈昏沉。清晰的思考與舊生活中充滿情慾的狂歡醉酒，

是兩個極端（一14）。藉著禱告的操練，我們會愈發儆醒守望（四7），也能對邪魔的攻擊提高警覺（五8）。注重現實的基督徒能體會罪的實際，又知道烏托邦的夢想是如何錯誤。基督徒保持頭腦清醒的方式，並非終日面色凝重、毫無喜樂，卻是歡歡喜喜地期望基督再來所要帶出的新秩序。彼得曾見過加大拉鬼附之人赤身露體、在沙灘上狂野奔跑，耶穌趕出他身上的鬼，使他穿上衣服，他的心志就恢復正常，又叫他在自己的村莊裡宣講救恩信息。⁸基督徒的生活不但要有紀律，更要有熱忱。我們表達有盼望之喜樂的方法，不在於沒有理性的狂歡作樂，而在於時刻儆醒、抓住機會事奉主。⁹

2. 盼望就是過聖潔的生活（一14~二3）

a. 天父兒女的聖潔生活（一14~17）

¹⁴ 你們既作順命的兒女，就不要效法從前蒙昧無知的時候那放縱私慾的樣子。¹⁵ 那召你們的既是聖潔，你們在一切所行的事上也要聖潔。¹⁶ 因為經上記著說：「你們要聖潔，因為我是聖潔的。」

¹⁷ 你們既稱那不偏待人、按各人行為審判人的主為父，就當存敬畏的心度你們在世寄居的日子。

基督徒不只要爲了迎接未來而儆醒、自我約束，更要爲了迎接那一位將降臨的耶穌基督，也要爲了歸回那召我們歸向祂的父神而謹慎自守。因爲神召我們侍立在祂面

前，所以我們的盼望就不只在乎迎接最後勝利的日子，也表示我們需要在祂面前，為我們在世的行事為人有所交代。這個交帳的要求會不會使我們的盼望變成懼怕呢？罪人還能盼望在審判大日得拯救嗎？既然知道神要判斷每人在世的行為，我們怎能不敬畏戰兢？更有甚者，這個事實難道不會使我們被恐怖的感覺折磨消耗？誰能站在神的寶座前呢？

使徒有關神審判的教訓曾被人誤解：一方面，有人以為神使人因信稱義的恩典可使人在審判大日不必向神交代，因此，他們說基督徒不必站在神的審判臺前受審判。另一方面，許多人斷言人都要在審判大日向神交代，但神對基督徒最後判決的根據，包括起初的靠恩得救及因行為而得的義。所以在最後審判前，沒有基督徒能肯定他與天堂有分。¹⁰

新約聖經的作者並沒有犯這類錯誤，他們的教訓清晰、沒有混淆。他們多次多方肯定神審判的實際和終極性，教導我們基督將在那日成為審判者。¹¹同時，他們又教導我們神對我們的判決已經宣佈：即我們在基督裡被稱義，已經出死入生了。末日的審判者是我們的救主。¹²神最後的審判將彰顯祂的公義，要為所有被贖之人宣告：基督救贖大工已經成全，祂完全的順服也已產生果效；也要顯明主子民的忠心不是他們被接納的條件，反倒是他們在主裡信心的實證。對那些不忠心的人，主要宣告他們虛偽的認信無效：「我就明明的告訴他們說，我從來不認識你們，你們這些作惡的人離開我去吧！」¹³神也要審判聖徒，要指出那些草木禾稈的工作毫無價值。從天上來的賞賜會

與被贖管家對主忠心的程度成正比。¹⁴

所以彼得並非要我們害怕那能把靈魂滅在地獄裡的審判。因為審判者是我們的天父，祂重生了我們、叫我們作祂兒女，並賜我們確實的盼望，將來成爲承受福氣的後嗣。然而，彼得確實召我們要向神存敬畏戰兢的心，因我們的天父是永生神，祂是聖潔的。聖潔表現在祂神性的至高奧秘中，也在祂完全的公義中。因為祂是聖潔的，所以我們也必須聖潔，因為我們是祂的子民。彼得從舊約引用了一段中心信息：¹⁵ 以色列既然是神的選民，他們就當聖潔；他們與四圍的列國有分別，因為有神在他們中間。與神同在所必備的貞潔，表現在洗滌與潔淨的精緻禮儀中。例如：以色列的士兵行軍時，除了帶武器，還要帶一把鏟作掩埋穢物之用。軍營必須潔淨，以尊崇在營中與他們同行的神。¹⁶

然而，不潔的皮肉或衣物只不過代表屬靈的玷污，以色列還必須遠離偶像和外邦人不道德的行爲。¹⁷ 彼得在約帕的硝皮匠家中陽臺見異象，神指示他關於禮儀上的潔淨律法已在基督裡被成全。原本不潔的食物不再不潔淨，彼得也不會因與外邦人同桌共食而被玷污。¹⁸ 相反的，現在真以色列人的聖潔要從順服生活的果子看出來。以色列人蒙召到西乃山，爲要與主立約。他們起誓要遵行祂的誠命，作祂真實且專注的子民。如今彼得寫信給那些聽到並響應福音召喚之人，因他們正是「順服的兒女」（children of obedient）。這個希伯來用語和服從的兒女（obedient children）不同，這諺語乃是稱呼那些特別順服之人，順服好像是他們的父母。¹⁹ 「順服」一語源於「聽話」。基督

徒就是「聽從」了福音的人，²⁰他們轉離罪惡，承認基督是主、是救主。恭敬地把自己交給神，是彼得書信訓勉的要點。

來到我們聖潔的父神面前，就是脫離祖先流傳下來的生活方式（一18）。我們不能繼續隨從從前我們不認識天父時，支配我們的邪情私慾（一14）。彼得也與保羅一樣，說外邦人不認識神、生活沒有盼望、在世存活的生命沒有神。²¹若人不承認神，他的生活就會有一個填不滿的空處，他的文化也會顯出極度的虛空（一18），於是權力的慾望和淫念就會乘虛而入。彼得重申神在舊約下達給以色列人的命令，即他們不可回頭去過當初在埃及過的敗壞生活，也不可隨從他們將要進入的迦南地居民的生活方式。²²他們卻要遵行神的誠命，過聖潔生活。

龐貝古城的壁畫，反映出彼得時代外邦人世界的腐敗。好萊塢仍然用尼祿皇帝的縱慾荒宴，來挑逗看電影的人。當代西方文化承襲了羅馬時代的道德敗壞，色情書刊和錄影帶、淫蕩的音樂與舞蹈表演、以滿足性慾為號召的廣告，充斥於媒體傳播界，這就是彼得所提「放蕩無度」的生活（四4）。或許更具威脅性的是時下流行的「成功之道」，其中所包含的「權力」哲理，其實是冷酷地追求自私利己的剝削。從股票捐客心狠手辣的套利，到美式足球比賽迅雷式地包夾對方球員，在在都顯出這種道理就是無情地利用他人，以達到步步高升的目的。獨裁者為要緊抓權力不放，就藉酷刑和暗殺等卑鄙手段，除滅一切具威脅的人。這種作法實在是公開表現了掌權者的瘋狂。

寇爾森（Charles Colson）描述某次電視訪問，是邁可·

華萊士（Mike Wallace）與迪努爾（Yehiel Dinur）之間的談話。迪努爾是二次大戰從德國集中營存活下來的人，他曾在紐倫堡審判中，作證指控阿道夫·艾希曼（Aldolf Eichmann）的罪行。華萊士放了一段影片，是有關一九六一年審判這位納粹首腦主導屠殺猶太人的幕後經過。寇爾森敘述當時的景況：

迪努爾走進法庭，面對這位十八年前送他去奧希維茲（Auschwitz）集中營的人。迪努爾開始不停地抽泣，然後昏厥，蜷曲倒在地板上，場面亂成一團，主持法官不住地用鎚子敲打，維持秩序。迪努爾是不是被仇恨、恐懼或驚恐的回憶所支配呢？不是的，事情並非如此。相反的，照迪努爾對華萊士所作的解釋，是他忽然醒悟艾希曼不再是那個可畏、如神一般，能把許多人送上刑場的軍官。這位艾希曼不過是一個平常人。「因此我為自己感到害怕，」迪努爾說，「……我看到若有機會我自己也會作同樣的事。我……實在也像他一樣殘暴。」²³

使人仿效他人在这世上行惡害人的根源，實在是每個人心中的罪。聖潔就是藉著罪人得更新，打破這個仿效他人在这世上行惡害人的模式。

神親自成爲我們生命得重整的榜樣，所以我們要效法神，好像蒙慈愛的兒女一樣。我們要聖潔，因爲神是聖潔的；我們也要完全，像神一樣完全。²⁴你們在一切所行的事上要聖潔（一15），所以聖潔的生活型態並不止於少數幾樣「聖潔」的行爲而已。神公義的作爲出自祂聖潔的神

性，所以人若要效法神的聖潔，就必須先有更新的心。一方面，這似乎是一個不可能達到的要求：我們怎能像那完全聖潔的神呢？另一方面，效法神卻又是極其奇妙的單純——我們不需要熟記無窮盡的指引和禁忌。效法神而行的作為乃是出自內心，所以關鍵在於我們是否有愛心。我們要聖潔，意味著我們必須盡心、盡意、盡力、盡性愛主我們的神，其次要愛鄰舍如同愛自己。²⁵我們乃是效法神施恩拯救我們的大愛，就是慈悲憐憫的神藉著聖靈澆灌在我們心中的大愛。²⁶

彼得在他的漁船中遇見了聖潔的神。經過一夜徒勞無功的努力，彼得依從耶穌的話，再次下網。這次他圈住許多魚，網險些破裂。神蹟發生了，彼得就俯伏在耶穌腳前說：「主啊！離開我，我是個罪人。」²⁷彼得俯伏在許多魚上面，認識到這位聖潔的神也是那位創造主。那無瑕疵無玷污之羔羊（一 19）的聖潔，也是藉著聖子所彰顯的聖父之聖潔。我們追求聖潔乃是在我們心中把基督分別為聖，尊祂為主。²⁸

神的聖民不再以這世界為家，他們是外人，寄居在不屬於自己的地方。²⁹他們是天國的公民，³⁰正如那些被放逐的以色列人，他們也為自己所居住的城市祈求平安，³¹但他們卻心繫耶路撒冷——屬天的神之城。³²雖然他們也是人，但他們卻有「外星人」的心態。更恰切地說，他們是「地上新移民」，代表在耶穌基督裡新造的人。

被逐的新以色列人並沒有被摒拒於神家的大門之外，他們「存敬畏天父的心，在世度他們寄居的日子」（見一 17）。他們既然是聖潔的子民，他們的生活方式就是對列

國人的見證。所以基督徒蒙召作外人、寄居的，是有其使命的。³³他們是天父派在地上的使者，代表天父向列國人作見證，叫天父得尊榮的。

天父竟然沒有因我們不聖潔而拒我們於千里之外，反倒親近我們、關懷我們、眷顧我們。所以我們要尊重祂，使祂得尊榮。在現今的社會，父親所扮演的角色已被人看為平常、不值得尊重，以至於若有人說要尊重父親，反被人看為希奇。然而，正如塞溫所指出的，「在猶太人的社會結構中，父親的地位崇高，他不但是裁判者，更是『屬靈』的領導者。父親最主要的責任就是指揮和教導，這份職責比作裁判者施行賞罰，更被看為高貴。」³⁴

我們稱作「阿爸父」的那位，不但是我們的創造者，同時也是我們的救贖主。祂把祂的獨生子賜給我們，作為贖罪羔羊（一19）。我們可以大膽且滿懷信心地稱祂為天父，不但是因為天上全家和地下各家都因祂得名，也因為祂付了重價救贖我們，這就顯出祂無限量的憐憫。³⁵彼得所用「稱」字，通常用來代表正式的訴求或按名稱呼，³⁶彼得明顯是指我們向神禱告時，呼叫「天父」。

b. 被贖信徒的聖潔生活（一18~21）

¹⁸ 知道你們得贖，脫去你們祖宗所傳流虛妄的行為，不是憑著能壞的金銀等物，¹⁹ 乃是憑著基督的寶血，如同無瑕疵、無玷污的羔羊之血。²⁰ 基督在創世以前是預先被神知道的，在這末世纔為你們顯現。²¹ 你們也因著他，信那叫他從死裡復活、又給他榮耀的神，叫你們的信心和盼望都在於神。

彼得藉著指引我們歸向主基督，鼓勵我們要過一個聖潔的生活。對基督再來的盼望驅使我們往前行（一13）；神的聖潔給我們一個好榜樣，也是對我們的要求（一14~16）；我們天父的審判使我們充滿對祂的敬畏，這樣的敬畏沒有使我們遠離祂，反而使我們親近祂並呼叫祂的名（一17）。

現在彼得論到救恩的核心部分：我們既然是罪人，又怎能被吸引來到聖潔的神面前呢？答案就是靠神的救贖。除非神使我們成為屬祂的子民，不然我們就不能得著祂的聖潔，或企求在祂的聖潔上有分。然而神已經聲稱我們是屬祂的子民。神的救贖聲明乃是用祂火熱的愛，付上使我們心碎的重大代價。彼得訴諸人心最深刻的兩大情感：一是愛情，即因看到神重價救贖我們而產生的感恩之心；另一是懼怕，即害怕自己輕看了主的愛。如果我們踐踏了基督的寶血，又輕慢了神所付上的贖價，則我們該當受何等重的審判啊！這輕慢就是以爲救恩只值一點點金銀。還記得彼得怎麼回答想以金錢換取聖靈的術士西門嗎？他說：「你的銀子和你一同滅亡罷！因你想神的恩賜是可以用錢買的。」³⁷

彼得提到我們救恩的認真態度，顯出救恩在使徒所傳的福音中佔有何等重要的重要的中心地位。有人曾說彼得這一段話係引用古代信經或儀文，但更可能的是任何固定的形式都植根於使徒傳的道。³⁸

在希臘化世界，奴僕可以付一筆贖金給主人而得自由，這筆交易有時是經由寺廟的司庫完成。³⁹ 舊約律法也講到奴僕得贖，其中提到 *gō'el* 的特權，即由近親贖回家

族成員或產業。⁴⁰在以賽亞預言中，神作祂子民的 *gō'el*。神藉著祂的愛，使自己作祂子民「至近的親屬」。祂向祂的子民肯定宣告說，那創造主、獨一的聖者，同時也是他們的 *gō'el*，祂將施行救贖的特權。⁴¹彼得也有同樣的宣告，神，即聖者，已經贖回祂的子民作祂的產業。

舊約聖經講到救贖時，不一定注意到贖價。神從埃及贖出以色列，著重點在於他們所脫離的捆鎖和他們所進入的自由，卻不太注重贖價。⁴²然而，救贖需要付贖價，這點並沒有被舊約作者遺忘。⁴³神宣稱祂有大能施行救贖，祂說：「你們是無價被賣的，也必無銀被贖」。⁴⁴無人能付贖價救贖自己的靈魂脫離死亡，只有神能救贖祂的子民。⁴⁵

彼得強調救贖代價極其昂貴，他也指明是神付了贖價。彼得寫此信時，特別想到詩篇第三十四篇。詩篇第三十四篇結尾以極其歡喜的語調肯定說：「耶和華救贖他僕人的靈魂；凡投靠他的必不致定罪。」⁴⁶彼得明白指出我們不能救贖自己。我們頂多只能拿出會朽壞的金或銀；可是若要救贖我們的靈魂，必須以生命作贖價，而神已經用基督為我們獻上的生命作為贖價。基督乃是神的贖罪羔羊，是主所揀選的僕人，在木頭上為我們擔當罪孽（二24）。彼得傳講他從主聽到的話，說：「人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命作多人的贖價。」⁴⁷

正如彼得在他書信開頭的致意中所說的（一2），他再次把基督的寶血和神的救贖目的相連。彼得曾聽到施洗約翰宣告耶穌是「神的羔羊，除去世人罪孽的」。⁴⁸神的

羔羊必須完美無瑕疵，所有拿來獻祭的牲畜都須如此，尤其在逾越節獻祭的羔羊更須如此。⁴⁹彼得可能也曾想到以賽亞書五十三章7節提到的溫馴羔羊。

基督的寶血已為救贖我們脫離死亡而獻上作贖價，祂流血好叫我們不流血。神的救贖不但折斷了捆綁我們的鎖鍊，使我們脫離將來的噩運，也使我們不再受過去舊事的困擾。我們被救贖，得以脫離無意義的異教徒生活。在舊約，「虛空」和「偶像」同義，先知耶利米描述列國的人來到神面前認罪時說：「我們列祖所承受的，不過是虛假，是虛空無益之物。」⁵⁰

彼得把外邦基督徒從他們列祖所領受的傳統，和他們從父神所接受的福音作對比。人類的文化都保存了過去的傳統以架構現今的社會，每個社會都尊重其列祖，不論他們是孔子、馬克思、傑弗遜、達爾文或佛洛伊德。彼得描述基督徒如何從他們祖先的傳統規矩中得到釋放：這些傳統規矩不是幾個歷代尊崇的謬誤觀念，而是文化傳統中根深蒂固的思想或迷信；不是除去少數幾個風俗習慣，而是整個生活方式因神的救贖徹底改變。可以肯定的是，彼得所想到的是拜偶像的異教傳統中不道德和邪惡的行爲，但現今的世俗潮流也產生了諸多淫風敗俗。

基督徒不過「虛空之人」的空洞生活，因基督徒在神裡面有信心、有盼望。在那有終極意義、神榮耀的永恆計畫和旨意中，一切虛空無意義的感覺都消失了。神付出巨大的救贖代價，為成全祂無限的目標。現今神已經顯明基督，就在這末世，祂要成全祂在創世之前所定的旨意。神至高的旨意以耶穌基督為中心，且全部歷史的進程也以耶

耶穌基督的降世為最高潮。在三一真神的永恆關係中，父深知子，⁵¹然而在此，彼得所講到的神的預知，是指神揀選並指派基督完成救贖大工。神在創世之前所定的旨意，就是基督要降世、受死、復活，為要拯救一切在祂裡面蒙揀選的人。⁵²令人訝異的事實是，神在基督裡永恆的旨意是「為了他們」（一20）！⁵³基督徒在這世代或許是客旅、是寄居的，但他們的盼望是確實的。他們在創世以前就與基督一同被神預知（一2），為父神所愛。父神創造諸世界，並為他們賜下祂的兒子。⁵⁴

史家可以把歷來的世代，按照政局或工業技術的發展冠以不同的名稱（例如鐵器時代、殖民時期、電腦時代）；但在神的聖書裡，人類歷史的最後世代已經從耶穌基督降世開始，以基督的再臨為終。⁵⁵這世代也是基督復活和得榮耀的世代，又是永恆之光照在奔走天路之神子民身上的時候。這光照亮了最謙卑的信徒的生命。

神為我們預備並成全的奇妙救恩已經賜給我們，基督已經為我們代付贖價，又把祂的救贖深印在我們心上。我們信祂，但是就如彼得所言，我們也藉祂而信。保羅講到神使用使徒的見證領人信基督，而保羅和亞波羅無非是「執事，……引導你們相信」。⁵⁶保羅和亞波羅只不過是基督的執事，主耶穌自己才是我們藉著祂的聖靈得救的中介者。彼得從起頭就知道這點，復活的主曾在復活之日的清晨，親自向彼得顯現，為要恢復彼得的信心，因為主曾祈求他不至於失了信心。彼得也歡喜快樂，因為重新把信心帶給他的主，也是讓外邦人有機會悔改的主。⁵⁷

彼得所說的一切，都以神在耶穌基督裡的啓示為核

心。當彼得說，基督卻在這末世纔為你們顯現，他不僅暗示基督的顯現是神永恆計畫的目標；也指出基督在降世以前就已經存在。⁵⁸我們的救恩全都屬神：祂定下計畫，藉著耶穌基督犧牲的死和得勝的復活，成全了救贖大工；又藉著基督把救恩帶給我們。因此，我們的信心和盼望都在於神。⁵⁹人的傳統和拜偶像的宗教，給我們的只是空虛的幻像。盼望只能在信心裡找到，就是相信那叫基督從死裡復活之神的信心。這正是彼得親身的經歷：他先看到空墳墓，然後看到復活的主。

c. 藉真理的道成爲聖潔（一22~二3）

²² 你們既因順從真理，潔淨了自己的心，以致愛弟兄沒有虛假，就當從心裡彼此切實相愛。²³ 你們蒙了重生，不是由於能壞的種子，乃是由於不能壞的種子，是藉著神活潑常存的道。²⁴ 因為凡有血氣的，盡都如草；他的美榮都像草上的花。草必枯乾，花必凋謝；²⁵ 惟有主的道是永存的。所傳給你們的福音就是這道。

¹ 所以，你們既除去一切的惡毒、詭詐，並假善、嫉妒，和一切毀謗的話，² 就要愛慕那純淨的靈奶，像纔生的嬰孩愛慕奶一樣，叫你們因此漸長，以致得救。³ 你們若嚐過主恩的滋味，就必如此。

信神的人是從他們虛空和充滿罪惡的過去被救贖出來；他們不但與主連結，也互相聯合。聖潔的生活必須在對神專誠和對弟兄有愛中，才能熱烈活出來。所以，彼得勸勉基督徒要切實相愛。彼得在前面勸勉基督徒要過聖潔

生活（一13）時，馬上就強調神的救贖恩典，作為支持他勸勉的根據（一18~21）。在此，他再度勸勉基督徒要彼此切實相愛，接著他指出我們需要作的乃是根據神已經作的事。要活出相愛的生活，我們必須靠神的話語更新和潔淨自我，以致成熟。

當今的基督教道理，常把愛心與誠實看為兩個互相衝突的極端：有愛心就不能誠實，要誠實就無法兼顧愛心。但彼得把兩者連結在一起，顯然彼得要求基督徒要表現對其他基督徒的愛心，此乃真正聖潔的重要標記。彼得不能接受基督徒只在表面上容忍或接納，更不能忍受基督徒保持距離，以策安全。他要求基督徒要相愛，以誠懇的心相愛，毫無虛假或偽裝。（新約聖經中，「沒有虛假」總是代表真誠的愛。）然而，誠懇愛人還不夠；我們的愛必須「深刻」而熱烈。彼得用代表「被拉長」或「被拉緊」的字，來表示愛心的迫切；而這同一個字曾用來形容基督在客西馬尼園禱告的懇切。⁶⁰

彼得所要求的那種深刻而貼心的愛，是無法裝出來的，這愛是能團結神全家的手足之愛。保羅對帖撒羅尼迦教會說：「論到弟兄們相愛，不用人寫信給你們；因為你們自己蒙了神的教訓，叫你們彼此相愛。」⁶¹

這樣的愛如何能命令人去實踐呢？彼得寫信給那些以往被嫉妒、紛爭、仇恨分裂的人，其中有猶太人，也有外邦人。彼得要他們在神的家彼此相愛，因而引導他們到愛的源頭。那能連結被贖之人的愛，乃是從偉大的救贖大愛出來的。基督徒的愛是恩典之愛、衷情之愛，我們若要表達這種愛，就必須掃除使我們與神隔離的驕傲和自私，代

之以被主恩驅策更新的心。彼得指示我們怎樣達到以上要求：就是靠神的道、福音的信息來使我們蒙重生，並得到過聖潔生活的力量。

正因神的愛是我們愛的源頭，所以祂愛的信息也要成為我們傳道的主要內容。基督徒的愛可以藉著擁抱、聖潔的親吻或伸出幫助的手來表達，但基督徒的愛卻無法藉這些動作傳遞。基督徒之愛的發生就如基督徒蒙重生一樣，是藉著福音的真理。福音的真理可以除去舊生命中一切的惡毒、詭詐，並假善、嫉妒和一切毀謗的話。藉著聽從神的真道，靈魂得潔淨。彼得向那些已經知道這種潔淨的人說，他們經歷了真實的弟兄之愛，因為他們順從真理，潔淨了自己的心（一22）。彼得勸他們更深刻、更熱烈地愛弟兄。保羅同樣勸勉帖撒羅尼迦教會的人說：「要更加勉勵」，正如神所教訓的。⁶²

彼得所說的順從真理，乃是人初聽福音的信服。在救恩的信仰中，神的真理被傳揚，也被人聽從信服。⁶³有些學者以為這段話代表一段基督徒洗禮的教義教導，若果真如此，則經文提到用神的道潔淨，卻不提用水潔淨，是令人難以理解的。基督徒的洗禮，除了按照舊約儀文的清洗外，還有更深刻的象徵意義：⁶⁴不但象徵除去玷污，也象徵聖靈的更新和新生命的開始。我們不但因聽道蒙了潔淨，也由於活潑、不能壞的神之道，而得了新生命。

彼得用人類的懷孕生產，來比喻神的道有賜生命的大能。神的道是生命的種子，撒在我們心中，使我們有新生命。神的道是創造性的，祂說有就有、命立就立。「諸天藉耶和華的命而造，萬象藉他口中的氣而成。」⁶⁵因為神

的道就是祂口中的氣，帶著聖靈的大能進行創造大工。福音的道理是神的呼召，傳遞救恩信息，引人信主。亞伯拉罕和撒拉都曾懷疑神那似乎不可能成就的應許：「撒拉已年過九十，她還能生養嗎？」⁶⁶神卻回答說：「耶和華豈有難成的事嗎？」⁶⁷天使應允馬利亞要以童女之身懷孕生子，這比撒拉生以撒更為神奇，但她卻沒有笑這事不可能，反倒驚奇神的大能。天使加百列重複對撒拉說過的話：「因為出於神的話，沒有一句不帶著能力的。」⁶⁸神既發出應許，祂必成就。靠著神的道，耶穌由童女馬利亞懷孕而生；靠著神的道，我們也蒙重生。神的子民藉著馬利亞帶有信心的話，回應福音的呼召。馬利亞說：「我是主的使女，情願照你的話成就在我身上。」

賜生命的神的道是永存的，神的道不會腐朽，也不會改變。神永恆的道造成永生。人類靠繁殖而得的肉體生命，像野地的花草一樣短暫；但神所賜的生命超乎肉體的生命，它乃是聖靈的生命。彼得引用以賽亞的預言，把我們短暫的生命與神的道之永存作對比。⁶⁹這段話繼續說到錫安將得聽好消息的應許：「看哪！你們的神！」彼得補充說，根據這應許，所傳給你們的福音就是這道。（一 25）⁷⁰

神藉著福音的大能，的確潔淨並更新了祂的子民。主耶穌基督「愛教會，為教會捨己。要用水藉著道把教會洗淨，成為聖潔，可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污、皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的。」⁷¹彼得說教會的潔淨工作已經完成了。保羅則提到他們以前的邪惡生活：「你們中間也有人從前是這樣；但如今你們奉主耶穌

基督的名，並藉著我們神的靈，已經洗淨，成聖，稱義了。」⁷²

即使彼得列舉了他們被洗淨的罪孽（二1），事實上，他所描述的是過去的事，因神的福音已經改變了他們的心：「所以，你們既除去一切的惡毒、詭詐，並假善、嫉妒，和一切毀謗的話……。」⁷³當然，彼得藉著提醒基督徒有關他們得救的意義，順便警誡他們不要再犯從前所犯的罪。不過，他描述的是已經發生的事。他們過去穿的污穢衣服已脫下：他們在接受基督福音時，就已經脫下污穢衣服了。⁷⁴所以，後來教會在行洗禮時，受洗的人在下水之前，脫下舊衣服，洗禮之後則穿上新衣服。⁷⁵

基督徒所脫離的罪，正好與彼得催促他們要努力發揮的愛相反。這些罪和聖靈的果子及純正教導的內容，是完全不同的兩個極端。類似的罪惡清單在其他書信也可找到。⁷⁶彼得首先籠統提及惡毒的罪，然後舉出詭詐、假善、嫉妒和毀謗的話。異教徒的道德家也承認這些事不道德，並曾列舉這些惡行。⁷⁷這些罪很容易辨認出來，它們是團體生活的毒素，卻不容易除去！然而，基督徒靠著福音的大能，已經從這些罪惡中釋放出來了；他們真的已經除掉這些罪了。

基督徒既藉著神的道蒙了重生，就必須有所長進。他們既因福音感化的大能而被潔淨，就必須在他們的新生命中長大成熟。是什麼使他們成長呢？是什麼使他們愛神愛人更深刻呢？就是使他們蒙重生的神的真道，這真道也能滋養他們的靈性。若說神的道是洗淨我們的清水，則神的道也是使基督身體更健全的靈奶。基督徒必須對聖經有一

種如癡如狂的喜好。

像纒生的嬰孩愛慕奶一樣。母親對於小孩的出生感到驚訝，但當她發現小孩出生後馬上就想吸奶，她的驚訝立刻轉為驚喜。小孩喝奶的時刻若耽誤了，立刻會招來小傢伙強烈的抗議。對於嬰兒而言，吸奶是一件非常嚴肅的事。彼得寫信給剛剛成立的教會，因他想到讀者中有許多人才剛剛在基督裡認罪悔改，受洗信主。無疑的，有些人是老人，但他們也是剛在基督裡重生得救的人。他們一定也像纒生的嬰孩愛慕奶一樣，愛慕神的話語。

彼得並非頭一個把領受真道比喻成吸奶的人。在死海昆蘭社團的詩歌裡，公義的教師把他的學徒比喻成張口吸奶的嬰兒。⁷⁸保羅和希伯來書的作者都用吃奶，比喻在基督裡的嬰兒初信時接受基要真理的教導。⁷⁹然而，彼得並無意指奶是嬰兒的食物，而肉是成人的食物，在彼得的腦海中，奶就是永存的道，是基督徒所需的糧食。

Logikon 這字在 NIV 譯作屬靈的，可能單指「形而上的」，以有別於「按字面意義的」。此字也可代表「合理的」，或是與道 (*logos*) 有關的。由於彼得在此指出活潑的道 (*logos*) 是基督徒藉以蒙重生的道，所以，他用 *logikon* 時，似乎有「道理的奶」(the milk of the word, AV) 的意思。

彼得推介這種沒有添加料的奶品，神的道是永存的，不需要防腐劑。古代世界的消費者很清楚奶或酒是可以摻水的，保羅在說他不是一個為利拍賣神的道的小販時，借用了當時常用賣摻水酒的比喻。⁸⁰彼得用了一個字，這字是商人用來形容商品純淨不含雜質的字，⁸¹這個字與基督

徒所丟棄的「詭詐」形成對比（二 1）。這卷書信雖然沒有彼得後書所提對假教訓的警告，但仍很清楚指出新生的基督徒需要在使徒所傳的真道上有長進。⁸²彼得的信指出新生的基督徒必須熱切渴慕的真理。「惟有主的道是永存的，所傳給你們的福音就是這道。」這道不僅是救恩之路的摘要；這道更是我們從這封書信發現的全備福音信息，是根據舊約的啓示寫成，並針對使徒全面的教導加以發揮。福音真理的簡潔摘要是很寶貴的，彼得講了一些新約聖經中最值得存記在心的要點。⁸³福音的特點是，內容豐富但含義簡潔。彼得推薦的靈奶乃是「神的全備旨意」。⁸⁴

基督徒怎樣藉著神的道成長呢？福音的勸勉與要求是根據福音的宣告和教導，而屬靈的成長是靠信心。主的道向來以真道之主為中心，來就主道的即是來就主自己。這個中心真理有兩方面的意義：首先，我們不能使主的道與主分開，不能像文士和法利賽人一樣，自稱緊緊抓住聖經卻拒絕主。另一方面，我們不能自稱順服主卻拒絕祂的道，把永生的主和一本「死」的書分開，或把一位神聖的主和一本人寫的書分開，就是拒絕使徒的福音。對彼得而言，神的道既是活潑的，也是永存的（一 23）。保羅在描述教會如何在信心中被建造時，他總是以話語的職事開始。主的僕人乃是藉著道受裝備，為要造就聖徒。⁸⁵

我們成長的目標是得救恩，就是福音書所宣告的在基督裡的全備救恩，我們也因這救恩而蒙保守（一 5）。⁸⁶我們再次看到我們盼望的阿拉法（起始）和俄梅戛（終結）。彼得寫信給那些藉著道蒙重生的人；那些人已經來到主面前，嚐過主恩的滋味，知道祂是美善。⁸⁷他們有一

個肯定的盼望，因為有基業為他們存留，他們也為了得基業而蒙保守。然而，他們所盼望的是在未來：他們不僅等候盼望的實現，他們也一面等候，一面成長，如同向日葵的花朶向著陽光漸漸開放，信心得著淨化、愛心更加增強、在試驗中得嚐主恩滋味。

彼得再次指出是主藉著道賜給我們重生，也藉著道叫我們生長。「生長」的語態是被動式，即我們成長是因神的道之靈奶「叫我們長大」。彼得和保羅可以栽種和澆灌，但使人成長的是神。⁸⁸

是什麼使我們渴慕賜生命之神的道呢？彼得回答說，是因為我們知道主恩美善。我們的文化可以在這方面提供我們一個清晰的畫面，例如：廣告商花了上百萬元推銷可口可樂的滋味。我們嚐到讀聖經的滋味以後，就會廢寢忘食地讀。我們從聖經中體會的滋味不只是所用語言的變化和權能，我們還從其中體會到主。彼得指的是詩篇三十四篇8節所說的：「你們要嚐嚐主恩的滋味，便知道他是美善。投靠他的人有福了！」⁸⁹彼得省略了「便知道他是美善」。或許，彼得只想讓讀者注意到品嚐主恩滋味。他知道那些讀者不像他一樣見過主；然而他們雖然沒有見過主，卻可以像彼得一樣以個人方式愛主。他們在福音的道中找到主，更恰當地說，是祂藉著自己活潑的道找著他們。

讀神話語的人和教導神話語的人，千萬不可忘記為何神賜下話語，以及神話語向誰啓示。神的話語告訴我們主是美善；神的話語比蜜甘甜，因為這些話是祂親自賜下的。⁹⁰

附註

1. Bénétreau, p. 99.
2. 此片語屬主動命令式，描述一個特定的動作或開始的動作，不同於現在命令式的持續動作。在一般道德行爲的命令上，現在命令式較常用（BDF, p. 337）。
3. 有關「福氣」就是「恩典」的解釋，請參閱 Selwyn, p. 140.
4. 出十二11。
5. 王上十八46；耶一17。
6. 路十二35~36，ASV。
7. 路十二45。
8. 可五15。
9. 弗五15~18。
10. 這是宗教改革的重點之一。羅馬天主教在天特會議決議，稱義的恩典不能只靠信心得著，稱義的恩典甚至可能失去。所以人要靠好行爲保守並加增稱義的恩典。（天特會議「論稱義」，被詛咒的提議，9~24，列於 Henry Bettenson, *Documents of the Christian Church*, Oxford University Press, 1943, p. 368.）
11. 太十六27；徒十42；羅二16，十四10、12；林後五10；弗六8。
12. 約三18、36，五24；羅八33~34；彼前一3~5。
13. 太七23，二十五41。
14. 林前13~15；太二十五14~30。
15. 利十九2。
16. 申二十三12~14。
17. 利十八1~5、24~30，十九3~4，二十22~26。

18. 徒十9~16。
19. 「兒女」在這諺語中沒有其他意思。參看 Selwyn, pp. 140f.
20. 羅六17，十16；帖後一8。神的子民必須聖潔，這點可由神向亞拿尼亞及撒非喇施行的審判看出（徒五1~11）。
21. 徒十七23；羅一28；弗二12；加四8；林前一21；帖前四5；帖後一8。
22. 利十八1~5；申十二30~32。
23. Charles Colson, *Who speaks for God?* (Crossway, 1985), p. 137.
24. 弗五1；太五48；前二12。
25. 路十27~8；太二十二36~40。
26. 太五44~48；路十27、33、37；羅五5；彼前一22~23。
27. 路五8。
28. 彼前三15，一15。
29. 這裡的「寄居」和一1的寄居不同。這裡的「寄居」指一人住在異地卻沒有當地的公民權（ BAGD, *paroikeō*, pp. 628-629 ）。它可以與 *parepidēmos* 對比，指過路的客旅。然而，兩者可以聯用（創二十三4，LXX；彼前二11）。
- 參 Spicq, *Vie*, pp. 61-71.
30. 來十一9；徒十三17；腓三20；參弗二19。亞伯拉罕先前也寄居迦南；以色列在埃及也是暫住。而基督徒的 *paroikia*，卻是按照猶太人被擄到巴比倫之類型。
31. 耶二十九5~7。Spicq, *Vie*, p. 66. n. 24。其中引用 Diodorus of Sicily 的話，講寄居者參與守衛城池。
32. 詩一三七5~6。
33. 「度日子」的動詞有著手開始的意思。彼得在後面說明基督徒的生活見證（二9、12）。
34. Selwyn, p. 142. 他提到在「聖律中」（利十九3；被彼前一16引用），在聖潔的命令後面還有每人「都要畏懼他的父母」。

35. 弗三14~19。
36. 徒二十五11~12、21、25，二十六 32，二十八 19。參林後一23；徒二十二16。
37. 徒八20。
38. Bénétreau, pp. 15-20; Kelly, p. 72; Selwyn, pp. 17-24; Stibbs, pp. 42- 48 對這問題有詳盡的討論。
39. 參看 *TDNT* IV, pp. 328-356. 有關 *lyō* 及其引申義之論文。
40. 利二十五25、48；得二20，三9，四3及下文。
41. 賽四十一14，四十三14，四十四 24，四十七4，四十八17，四十九 7、26，五十四5、8，六十16。
42. 出六6，十五 13；詩七十四2，七十七 15；申七8，九 26；撒下七 23。
43. 律法爲一人的命提供了贖價，這樣他就可得釋放，但謀殺犯則不得被贖。出二十一30；民十五31~32。每一個以色列頭生的男孩必須藉一筆贖金被贖，這是所有以色列人都在神面前犯了罪，需要靠神恩典得赦免的標記。
44. 賽五十二3。
45. Herman Ridderbos, *Paul: an Outline of his Theology* (Eerdmans, 1975) 指出，保羅說我們的贖價已由基督代付，而所付的贖價是接受神咒詛罪而施行的懲罰。「這樣贖價不是由神代付，而是付給神」（p. 193）。神乃是審判者，祂收了那能救我們脫離神的聖律之咒詛的贖價（加三 13）。但是因爲神同時也是救贖者，祂也的確付了贖價，就是祂所賜下的愛（羅五8，八32）。因此基督既是神的羔羊，流血救贖我們；也是救贖者，獻上祂自己作爲贖價（提前二6；林前六19~20；徒二十28；加三13；多二14；詩四十九7~9、15；耶三十一11；參何十三14；林前十五55）。

46. 有關彼得前書所提詩篇第三十四篇的經文，參 Selwyn 的表格 pp. 408-410，和他的討論 pp. 157, 190。可以比較下列彼得前書所引經文和詩篇第三十四篇的對應經文（括弧中所列）：一15~17，二4（11節），二3（8節），三10~12（13~17節），三14（19節）；一18（22節）。
47. 可十45。
48. 約一29。
49. 利二十二17~25；出十二5。
50. 耶十六19，ASV。NIV的譯文把「虛假和虛空」解釋為：「我們列祖只承受了假神和無用之偶像，對他們毫無助益。」參看申三十二21；耶八19。
51. 約一18。
52. 彼前一2；弗一3~11。
53. 「為你們顯現」的譯文通常過分著重譯為「但是」的希臘文語助詞 *de*。神預知和顯明基督其實是兩件平行的事，中間以 *de* 連接。*de* 可以用來表達對比，但也常用來連接兩個對比不明顯的片語。由於彼得說神的選民是被預先知道的（一2），而基督也是被預先知道的，所以「為你們」可以指揀選，也可以指基督的顯現。
54. 彼得的教導與保羅在提後一9~10及羅十六25~26的話相呼應。參約十七24。
55. 來一2，九26；約壹二18；參羅十六25。彼得在徒二17傳講神的應許在末世實現。
56. 林前三5；參約一7。
57. 徒十一18；參羅十一36。
58. 雖然基督被預先知道的事實並不一定代表祂的先存（pre-existence），因為我們也是被預先知道的（一2），但彼得說：「為你們顯現」，

則指出祂的先存。參看 Kelly, p.76.

59. 「叫你們的信心和盼望都在於神」（NIV 譯文為 *and so your faith and hope are in God*）也可以譯為「使你們可以在神裡有信心、有盼望」（AV 譯文為 *that your faith and hope might be in God*）。NIV 譯文似乎比較接近原文意思，也比較配合本段的肯定強調語氣。參看 Kelly, pp.77f. 和 Selwyn, pp. 147f.
60. 路二十二44。
61. 帖前四9；參羅十二9~10；來十三1；彼後一7。
62. 帖前四10。Calloud-Genuyt 指出彼得前書的目的不是要信徒從惡劣的狀況中復興，而是鼓勵信徒培養合情理的行事為人規矩（p. 29）。
63. 參看一14註釋。
64. Stibbs, p. 93. 基督教的浸禮同時也為入猶太教者之受浸禮加上一層更深刻的象徵性意義，因為它也取代了割禮。
65. 詩三十三6、9。
66. 創十七17。
67. 創十八14。*Dābār* 可以代表「話語」或「事物」。由於要點在於神應許的話語，正確譯文應該是「在神豈有難說的話嗎？」以上僅是個人的意見。
68. 路一37。由希伯來文 *dābār* 譯成的希臘文 *rhēma*，同樣也有雙重意義。所以我個人以為本句應譯成「在神沒有難說的話」。
69. 賽四十6~8。
70. 更符合原文的翻譯帶出動詞「傳」的強烈語氣。它的意思是「帶來好消息」，曾見於賽四十9（LXX）。
71. 弗五25~27。
72. 林前六11。

73. Kelly 之譯文， p. 81. 參看他爲自己譯文之辯護， p. 84.
74. 參亞三2。
75. 參看 Kelly 引用之文句。凱氏以爲洗禮前「脫去」衣服的規矩至少是象徵性的，這規矩早在使徒時代就有了（ p. 84 ）。
76. 羅一29~31；林後十二20；弗四31；西三8；提前一9~11。
77. 參看 Selwyn, p. 153.
78. 1QH 7:21, *DSS*. Kelly 和 Bénétreau 指出，彼得不可能借用神祕宗教的象徵。神祕宗教的入教儀式是用奶（ Kelly, pp. 85f; Bénétreau, p. 115 ）。第三世紀教會給受洗的信徒奶和蜜（ 科普替教會沿用此一傳統 ），似乎代表迦南美地的豐盛（ 出三8 ）。
79. 林前三2；來五12。
80. 林後二17；參賽一22，LXX；彼後二3。
81. Kelly 引用蒲草紙的古文書，這字有這種意義（ p. 85 ）。
82. 彼後一16，二 1。保羅也稱這教訓爲「純正的道理，就是我們主耶穌基督純正的話」，提前六3，ASV；提前一10；提後一13。
83. 例如：二 24，一19~21。
84. 徒二十27。
85. 弗四11~12；提後三15~17。
86. 「以致得救」(RSV) 的譯法比「在你們的救恩中」(NIV) 更正確。
87. 希臘文作「若你們嚐過」；但 NIV 把意思恰當地譯出了。參看一17和弗四20之「若」。並參來六4~6。
88. 林前三5~7。
89. 參看前面 p. 22, n. 1, 有關本書信引用詩篇三十四篇之經文。
90. 詩一一九103, Spicq, *Epîtres* : 「重點在於動詞『嚐』，有『品味』（來六4~5）和『吞吃、吸收』之意。其引申義爲確信和獲得（路九27）」（ p. 81 ）；參結三3。

4

活著作神的子民

(二 4~10)

壹 靈宮的生活

⁴ 主乃活石，固然是被人所棄的，卻是被神所揀選、所寶貴的。⁵ 你們來到主面前，也就像活石，被建造成為靈宮，作聖潔的祭司，藉著耶穌基督奉獻神所悅納的靈祭。⁶ 因為經上說：

看哪，我把所揀選、
所寶貴的房角石安放在錫安；
信靠他的人必不至於羞愧。

⁷ 所以，他在你們信的人就為寶貴，在那不信的人有話

說：

匠人所棄的石頭

已作了房角的頭塊石頭。

⁸ 又說：作了絆腳的石頭，跌人的磐石。他們既不順從，就在道理上絆跌；他們這樣絆跌也是預定的。

⁹ 惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。

¹⁰ 你們從前算不得子民，

現在卻作了神的子民；

從前未曾蒙憐恤，

現在卻蒙了憐恤。

1. 在基督裡建造靈宮

彼得在第一章指出神在耶穌基督裡的奇妙救恩，現在，他要指出作為神真正子民的基督徒，在屬靈裡的地位。這樣，彼得才能鼓勵我們帶著這種認識，在世人面前敬虔度日。

彼得想強調基督徒蒙召應該有謙卑順服的表現。然而，謙卑並非像奴僕一般受制於他人；真正的謙卑是以主的謙卑為模範，是有君尊的子民甘心樂意、出於自願地獻身事奉。耶穌就是甘心樂意、出於自願地獻身事奉。祂甘心忍受謙卑的痛苦，但神卻高舉祂。神的確呼召我們要有謙卑順服的表現，但祂已經使我們和基督一同被高舉。在

基督裡，我們是神的子民、神的殿、祂的國度、祂的祭司。

主乃活石，固然是被人所棄的，卻是被神所揀選、所寶貴的。你們來到主面前……。彼得按照慣例以主為始。基督徒在屬靈裡的地位，與基督在屬靈裡的地位息息相關，因為他們是與祂聯合的。彼得說，主乃活石，這是何等奇妙的事！彼得原來的名字是西門，是耶穌把他的名字改為磯法（也就是希臘文的「彼得」），即「石頭」之意。¹彼得帶著感恩之心，採用耶穌給他的名字作使徒（一 1）；但彼得要我們注意：不是他，而是基督才是我們的磐石。

彼得根據以賽亞書二十八章16節，稱基督為我們的磐石，他也在信中引用這段經文。以賽亞的預言提及舊約聖經中一座偉大的建築物，就是作為神家的聖殿。²以賽亞傳講神的話，說耶路撒冷的領袖愚笨地以為他們的城池穩固，不怕外來侵略的威脅。他們好像與死亡立約，與陰間結盟，以至於認為敵軍雖如排山倒海一般壓境，也不會勝過他們。他們以謊言為避難所、在虛假以下藏身。神卻宣告他們的驕傲不能作他們的藏身處，他們與死亡所立的約、與陰間所結的盟，不能帶來安全。只有神所立的建築物能在毀滅的風暴中屹立不搖：那建築物就是神親自建造的宮室，因這宮室是建立在穩固的基礎上。

耶穌對彼得說陰間的權柄必不能勝過祂的教會時，³祂就是用這個比喻。照耶穌的話來說，耶穌自己是建造者，彼得是作為基石的使徒；但照彼得所引以賽亞的比喻來說，基督才是那寶貴的和經過試驗的房角石。

這比喻提到在建造房屋的過程中，奠基的房角石是第一塊被放在地裡的石頭。因為牆的角度和方向都取決於房角石是否端正，所以房角石本身必須十分方正堅實。大而寶貴的石頭曾被切割出來，作所羅門聖殿的基石。⁴

彼得引用的經文被認為是彌賽亞的預言；有些希臘文譯本譯成「那相信他的絕不致羞愧」（加了「他」）。⁵彼得說，房角石就是基督。他稱基督為「活石」，他不要我們以為他的主是死板的大理石！基督是活石，這不僅因祂是活著的人，更因祂從死裡復活，成為復活的主。神藉著基督的復活，安置了祂的房角石。⁶

基督這塊基石，使神家的靈宮被建造的形像變成實際。他雖然被匠人棄絕，卻仍被神安置在神家的靈宮。彼得熟悉詩篇一一八篇22節的經文，他在第7節引用這節經文。耶穌講了兇惡園戶的比喻後，就曾引用這節經文。⁷彼得聽了，心生疑問。到底耶穌的比喻是什麼意思？耶穌是在講以色列的領袖殺了那位神差來收果子的兒子。「所以我告訴你們，神的國必從你們奪去，賜給那能結果子的百姓。」⁸至於那棄絕神房角石的匠人，耶穌說：「誰掉在這石頭上，必要跌碎；這石頭掉在誰的身上，就要把誰砸得稀爛。」⁹

主復活以及聖靈降臨後，彼得明白了耶穌話語的意義，他就向那些「匠人」挑戰，大膽地以詩篇的話詰問他們，並說：「除他以外，別無拯救；因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。」¹⁰現在，彼得在他的信中提到他從耶穌口中聽到的同一處舊約經文。彼得知道基督的死，不是神的兒子和神的國度軟弱無助的失敗，

相反的，藉著十字架和復活，神永恆的救贖計畫得以實現。那些把耶穌釘在十字架上的人，已經「成就神手和神旨意所豫定必有的事」。¹¹ 儘管那些匠人棄絕基督，卻幫忙安置了神的基石。

除了神的兒子，別無拯救。沒有另一個神的兒子，或另一個救贖的十字架，或另一個復活的主。彼得的信息以神的旨意為始，也以神的旨意為終。神已安置了祂的基石，也決定了那些棄絕基督之匠人的命運和結局。¹²

棄絕基督的不只以色列人而已，活石也被人所棄（二 4）。「希律和本丟彼拉多，外邦人和以色列民，果然在這城裡聚集，要攻打你所膏的聖僕耶穌。」¹³ 神嚴厲的審判不但臨到那些棄絕神所揀選之房角石的匠人身上，也落在所有不信的人身上。彼得在此重複耶穌嚴肅的警告，¹⁴ 那些因福音的話語而跌倒的人，就在自己的不信中被砸得粉碎。二章 7 節的石頭若譯為房頂石就錯了，按原文那片語的意思是「房角的頭塊石頭」，指的就是房角石。¹⁵ 這是使那些拒絕聽神話語的人絆跌的石頭。

人所棄絕的石頭乃是神所揀選的。彼得強調神揀選並賜尊榮給基督，使祂作神聖殿的寶貴房角石。他不但因基督的行事為人而歡喜，也指出基督徒所有的聖潔和尊榮的身分，就是與他們的主聯合。在二章 4~5 節，彼得為此點作總結。然後，在二章 6~10 節，彼得為他的宣告提出聖經根據。6~8 節為舊約經文，9~10 節是一系列從舊約經文引出的形容語句。

彼得提出和以賽亞書第二十八章相同的對比，就是愚昧人的自高自大與主的穩固根基對比，神所揀選的寶貴房

角石斥責了人的驕狂。以賽亞書的寶貴一詞，可用來描述寶石的貴重或房角石的價格昂貴。¹⁶彼得才剛說主是美善，¹⁷那麼，主有多麼善呢？天父已經顯明祂、揀選祂作為房角石，所以其貴重無比。彼得可以為他所聽見來自天上的聲音「你是我的愛子，我喜悅你」¹⁸作見證。天父講述祂兒子的話，和先知講論神僕人的話互相呼應：「看哪，我的僕人——我所扶持所揀選、心裡所喜悅的！我已將我的靈賜給他。」¹⁹試想，天父的獨生子取了奴僕的地位，又在客西馬尼園接受天父的旨意，並在加略山上完成了救贖大工，神會是如何深深地喜悅祂呢？²⁰天父對祂的兒子所成就的大工極其歡喜，可從下面這段經文看出：「復活的耶穌基督已經進入天堂，在神的右邊，衆天使和有權柄的，並有能力的都服了他。」（三21~22）

彼得現在道出神的奇妙救恩，即天父把對祂兒子的喜愛也投注給我們。基督怎樣被天父看為寶貴，我們也照樣被天父看為寶貴（二7）。²¹基督怎樣成為神殿的房角石，我們也照樣成為神家的活石。祂是活石，我們也照樣是活石（二5），是藉祂復活的生命重生（一3）。彼得未曾明確稱呼基督為神家的大祭司，但藉著基督為大祭司的職事，我們作為他的子民，可以奉獻神所悅納的靈祭（二5）。

這些福氣是我們靠信心而得的，我們靠信心來到主面前（二4、7）。彼得引用了一個希臘文舊約聖經的字，形容拜神者到神面前的方式。我們過去離開神甚遠，處於黑暗之中，現在我們靠信心來到神的家。事實上，我們是活殿的一份子，這活的殿是由神的真子民構成的。許多歐洲

中世紀的教堂都有地下停屍間，是安放君王、皇后和貴族遺體的地方。在黯淡的燈光中，隱約可見死者的雕像，就是雕刻在棺材蓋上的無聲石頭像。基督徒是神殿的一份子，卻不是刻在棺材蓋上無聲息的石頭像。他們是活石，是會增長的聖殿一份子。神的建造是有生命的，祂常將新的石頭加上去，也常磨鍊已被安裝的石頭，使聖殿不斷增長更新。保羅也說各房靠祂聯絡得合適，漸漸成爲主的聖殿。²²

講到一個由活石組成、會增長的殿，是把舊約的預表實際應用在新約上。舊約的會幕 / 聖殿代表神與祂的子民同在。在曠野，神的帳幕搭在以色列人的營盤中；在應許之地，神在祂的居所耶路撒冷建造祂的殿。神就在那兒、祂的子民中間；他們屬祂、祂也是他們的神。

道成了肉身，在我們中間支搭「帳幕」以後，神同在的預表成爲實際，榮耀的神親自降臨、與我們同住。約翰見證說：「我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光。」²³那真實的殿乃是基督的身體。²⁴我們與基督聯合，就好像活石連於房角石。這樣，教會就變成神真正的家。彼得的話是整體性的，他想到的是屬靈的聖殿，而不是個別信徒的身體；是由信徒組成的群體，就是由那些與基督聯合的人組成的群體。然而，正如書信所提示的，彼得注重神殿的聖潔，基督徒不只在聚集崇拜時要聖潔，在日常生活中也要聖潔。每個活石與基督聯合的實際，就在於他們的生活是否聖潔。我們與基督互相結合，就化解了個人需求與社會需求的衝突。在基督裡，我們找到個人生命的意義；在基督裡，我們也找到彼此歸屬的喜樂。我們歡喜

快樂，因為我們一起被建造，也一起得尊榮。

彼得所用的「宮」這個字，不只是居所，也代表住在其中的家人。彼得所描述的活的殿，同時也是神的「家」，這家是由那些被吸引親近神的兒女所組成的。²⁵

2. 君尊祭司的職事

我們看到彼得在書信的這一段，講述神子民有一個崇高的呼召，以便展開下面有關基督徒生活的教導。神的子民是一座聖殿，他們和基督這個主要的房角石聯合。教會作為神的居所，有地位也有職事。這一段包含了兩個要點，彼得在第5節總結此兩要點，然後他用聖經經文解釋並申論這兩個要點。首先，他敘述我們在神面前的身分，我們是靈宮也是君尊的祭司。他從舊約聖經找到根據：我們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民，是蒙憐憫的（二9~10）。然後，在說了我們是誰以後，彼得告訴我們我們的職事——奉獻神所悅納的靈祭。他進一步申述，我們要宣揚那召我們出黑暗入奇妙光明者的美德（二9）。

彼得所說有關我們地位的宣告，是在神恩典的架構下成立的。神為我們所作的宣告，使我們的地位穩固，又使我們能親密地與神相交。這是彼得根據舊約聖經綜合列舉的美好教訓。在與神相交的事上，我們是有君尊的祭司、是聖潔的國度。彼得引用出埃及記一節重要的經文。²⁶神和以色列人立約，宣告祂已將以色列人從埃及地贖出來：祂如老鷹背負小鷹一般，把以色列人背在翅膀上，帶他們

到西乃山，歸屬於祂。現在，祂宣告若他們實在聽從祂的話、遵守祂的約，就要在萬民中作屬祂的子民。這樣他們便被分別為聖，從地上的民中被挑選出來，作聖潔的國度、有君尊的祭司。這一段的意義不是說以色列民被挑選出來作列國的祭司，也不是說因為以色列民人人都是祭司，所以以色列不必有祭司制度。這一段的意義其實是以色列民被神接納、極親密地與神相交，所以他們的屬靈地位就像祭司在神面前獻祭。²⁷神住在他們中間，他們聖潔，因為祂是聖潔的。²⁸神的呼召臨到他們，是一個命令，也是一個應許。以色列蒙召就是要作聖潔的國度。²⁹

但是以色列民背棄了神的約，因不道德的行為和拜偶像的習俗玷污了自己。神藉先知宣告祂要審判以色列民，他們變成了羅阿米，即「不成為子民」，不再是神聖潔的國度。³⁰然而神仍然應許將來要有一個奇妙的大復興，以色列民要再度成為聖潔的國度。他們不再蒙羞，反要得到榮耀。「你們倒要稱為耶和華的祭司；人必稱你們為我們神的僕役。」³¹衆先知敘述神在末後要興起的大復興，不但以色列的餘民要聚集敬拜主，列國的餘民，包括與以色列作對的國民也要聚集。在一段令人驚奇的經文中，以賽亞描述將來的情景，說埃及人要在亞述敬拜神，亞述人也要在埃及敬拜神，他們都要經過耶路撒冷去敬拜。「當那日，以色列必與埃及、亞述三國一律使地上的人得福。因為萬軍之耶和華賜福給他們，說，埃及我的百姓、亞述我手的工作、以色列我的產業，都有福了。」³²在神拯救的日子，立約的福氣也要臨到與以色列為敵的列國。

彼得宣告的是預言的實現。新約時代的聖殿是一個屬

靈的聖殿；那些組成祭司國度的，不僅僅是被復興的以色列人，也包括基督親自從列邦中聚集的信徒。若是以色列人因著犯罪而不成爲子民，失去了約中之民蒙應許當得之福氣，則那能使以色列人重得失去之基業的恩典，也一樣能使被污穢的外邦人進入與神相交的密契（二10）。

新約的改變既徹底又廣泛。外邦人不但被接納成爲神的祭司國度之一員，他們當的是屬靈的祭司，而不是禮儀的祭司（二5）。未受割禮的外邦人被律法禁止進入聖殿，當然，他們更不能進入只有祭司才能在那裡主持聖禮的聖所。他們也不能和神的選民一同進入主的天庭，他們被摒棄在外，忍受滅亡的痛苦。但如今外邦人不再是外人或客旅，他們乃是「與聖徒同國，是神家裡的人了，並且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶穌自己爲房角石。……你們也靠他同被建造成爲神藉著聖靈居住的所在」。³³

外邦人怎樣才能得到這祭司的特權呢？利未記是不能被更改的，未受割禮的外邦人絕對不能進神的院。保羅的對頭指控他讓未受割禮的外邦人進神的院，他們憤怒到一個程度，要把保羅撕裂甚至撕碎。³⁴ 他們認爲律法絕不可更改，這點是對的；他們的錯誤在於拒絕看到律法的要求已因基督耶穌而得以滿足。福音對象的寬廣乃是源於它精深的道理，外表的潔淨、割掉陽皮、奉獻牛羊，都絕不能除罪或使任何罪人可以站立在以色列聖者的面前。那些仔細的預備工作和防範措施，都見證神聖潔的真實和人需要潔淨蒙救贖。但是只有神可以提供真實而屬靈的祭，只有那獨一的、手潔心清的一位，至終可以登上主的聖山。耶穌基督來了，祂是公義、守約的主僕。祂代贖之死成全了

聖殿之祭，祂的血提供了真實洗罪的效力，是舊約禮儀只能預表、不能達成的。

如今我們以敬拜靠近神，就是來到神所立的那位活石面前。這不是以身體進入地上的建築物敬拜，乃是憑著在基督裡的信心進入屬靈的聖殿。同樣道理，信徒不能靠外表的用水洗滌成爲聖潔，而必須靠神的靈心意更新。外邦人成爲神家的人需要有屬靈的聖潔。³⁵彼得說出我們屬靈的實際地位，爲要提醒我們，神要求我們要如何地聖潔。

新約教會不只是聖殿和享受與神同在的祭司團體，它也是被揀選的族類，是神所擁有的子民（二 9）。神住在祂的子民中間，因爲祂揀選了他們。新約的核心就是神揀選的愛。聖經所教導有關神的揀選有時曾被質問，因爲人們不了解其本質。神的揀選有時也被憎恨，因爲人們了解了其本質。神的揀選只能憑信心被接納，因爲人若要接納神的揀選，就必須認信神就是神——除祂以外，沒有別神。這揀選的奇妙之處不在於神只揀選某些人，而不揀選其他人（亞伯被悅納、該隱被棄絕；以撒被悅納、以實瑪利被棄絕；雅各被悅納、以掃被棄絕）。³⁶這揀選的奇妙之處在於任何一人都可能被神揀選，神肯定不會專門揀選精英分子。以色列是選民，卻不是精挑細選的，³⁷神的選民無權矜誇。相反的，神沒有揀選那有智慧的、有能力的、或有尊貴的，卻揀選那愚拙的、軟弱的、和被人厭棄的（保羅真的說了，被選上的還包括「那無有的人」）。無人能在神面前自誇。³⁸

若神不照著人的價值或用處揀選祂的子民，那祂爲何還要揀選人呢？這問題的答案是明顯的，「耶和華專愛你

們、揀選你們，並非因你們的人數多於別民，原來你們的人數，在萬民中是最少的。只因耶和華愛你們，又因要守他向你們列祖所起的誓。」³⁹耶和華專愛……因為祂就是愛！沒有人能解釋為何神愛罪人。神的「恩惠」是祂自己的旨意運行在祂的子民中間，這乃是出於祂良善的本性。⁴⁰在舊約裡，那愛的言語是何等豐富地向神的子民述說！他們是神的產業，是神極看重的貼身珍寶。⁴¹神把他們背在肩膀上、抱在懷中、放在手中、置於腳前。⁴²祂愛他們甚至於帶著妒意；他們應該專屬於祂，不屬於任何一個假神；他們身上帶著祂的名。⁴³父親怎樣愛兒女，丈夫怎樣愛太太，照樣神也愛祂的子民。⁴⁴

彼得這一段話引用了出埃及記第十九章的經文，宣告神如何愛祂的子民。但這並非舊約聖經故事的結束，以色列輕慢神慈愛的約，反而和列國的假神行邪淫。⁴⁵神揀選以色列，但以色列反倒選擇親近假神。⁴⁶以色列任意糟踏神專一的愛，必然導致神單獨的審判：「在地上萬族中，我只認識你們，因此我必追討你們一切的罪孽。」⁴⁷神將約中提到的報應傾倒而出。⁴⁸

難道說神的一切應許都必須在放逐和毀滅中落空嗎？先知以西結看到平原上的枯骨，他可能想到神的應許真的落空了。但是在他領受的異象中，他得到主所賜的答案。⁴⁹神向祂的子民所施行的審判既非全面性的，也非決定性的。它不是全面性的，因為神保留了一部分餘民；它也不是決定性的，因為神要賜下復興。⁵⁰在神審判的陰霾背景之下，神揀選祂子民的事實重新凸顯發光。神所揀選的是選民中的餘數，就是祂在末日要來招聚的那些人。分散的

羊群雖然被那些本該作牧者的人欺侮，卻要被那真牧者，即主自己招聚，並被領到祂救恩的青草地享受安息。⁵¹

神必要來招聚屬祂的人，他們要聽祂的聲音，因為他們認識祂。舊約有關揀選的教導指引我們往前觀看，看到神自己的僕人之揀選；耶穌這位真牧者要來招聚分散的餘剩群羊，帶領他們進入更新復活的生命。「你們這小群，不要懼怕，因為你們的父樂意把國賜給你們。」⁵²

所以舊約聖經講到揀選中的揀選。以色列被揀選，但以色列不忠於她所領受的呼召。耶穌以被揀選者的身分來到這世上，祂是天父的愛子，祂也實踐了主僕的呼召。彼得致書對象的這些選民是在基督裡蒙揀選的，而基督是在創世以前被預先知道的（一20）。正如保羅所說：「從以色列生的，不都是以色列人。」⁵³ 肉身之子不能承受神的應許，只有聖靈之子才能承受神的應許。那些與基督聯合的是天父賜給基督的，基督這位好牧人永遠掌握他們。⁵⁴

基督的蒙揀選和信徒在基督裡蒙揀選大大不同。基督蒙天父揀選的意義是精選，因為基督是天父的獨生愛子。「有那羔羊配得……」。我們在基督裡蒙揀選的意義卻是反過來的。我們作為神的兒女沒有地位，本來不成子民，與神為仇敵，不配得祂的愛。⁵⁵ 然而照彼得所宣告的，我們這些本來不成子民的，現在成了神的子民，在基督裡蒙揀選，成為被揀選的族類，組成一個聖潔的國度。

彼得宣告我們在基督裡成了神的子民，這對基督徒的教會生活有深遠的影響。教會不僅是由一群得救的人為了要表達共同信仰而組成的宗教組織，教會乃是一個族群，是比在舊約統管之下的以色列民更為合一的族群。的確，

教會的弟兄姊妹雖然分散在世界各地，如同以色列人分散在世界各地，但他們還是一個族群。他們彼此密切契合，如同他們與主密切契合，共同屬於一個大家庭。教會的團契生活不是可以選擇或忽略的便利，如同社交俱樂部的會員所享受的權利那般；參與教會的團契生活是每個基督徒應當盡的本分。基督的教會有屬靈的「血緣」，基督徒彼此為弟兄姊妹，靠著耶穌基督的血互相連結。

彼得宣告了我們在基督裡的身分，他也宣告了我們在基督裡當行的事。君尊的祭司藉著耶穌基督奉獻神所悅納的靈祭，宣揚那召我們出黑暗、入奇妙光明者的美德。彼得的心意是，奉獻神所悅納的靈祭就是頌讚神。「我們應當靠著耶穌，常常以頌讚為祭獻給神，這就是那承認主名之人嘴唇的果子。」⁵⁶ 舊約的祭是敬拜的儀式，為榮耀神而舉行；它們象徵贖罪，以及敬拜者之奉獻身心給神。⁵⁷ 基督在十字架上所流的血已經永遠廢除了用祭牲之血獻祭拜神的儀式。然而我們還是敬拜神，我們敬拜神的內容並不因沒有祭祀禮儀而枯竭，反倒更加充實。我們將身體獻上，當作活祭。⁵⁸ 我們奉獻身心給神，乃是用我們的口去傳揚我們的信仰。彼得說我們要傳揚主的美德，他引用了以賽亞書四十三章21節的經文：「這百姓是我為自己所造的，好述說我的美德。」彼得用「美德」（praise）這字乃是取自七十士譯本的以賽亞書。希伯來原文的意思可以是神的「稱讚」，意思是神的可稱頌的作為。⁵⁹ 希臘原文也與神有關，意思是「大能的作為」。⁶⁰

這一段先知的話乃是詩篇的話，傳揚神的美德是敬拜的主要內容。在詩篇中有兩種形式的讚美：讚美神的作為

和讚美神的神性。以賽亞用了一個動詞代表「數算」或「述說」，其意義為「陳明」。以色列的讚美充滿了有關神大能的作為之陳述。⁶¹

祂創造的大工激發了詩人的驚嘆：「我觀看你指頭所造的天，並你所陳設的月亮星宿……」⁶² 神給鱷魚厚重的鱗甲，又讓山羊在山坡地上吃草。⁶³ 神在歷史中行事，祂興王廢王，⁶⁴ 但最重要的是，祂子民藉著讚美紀念的是祂的救贖大工。⁶⁵

讚美超過感恩。⁶⁶ 讚美不但包括為神的拯救奉獻感謝的祭，讚美也包括尊崇那施行拯救的神。讚美的祭以傳揚神的作為開始，然後是稱頌神的名。紀念主的拯救作為是一項令人振奮之舉動，但最高超的靈修卻是在那施行拯救的神之中歡樂。那最美的讚美祈禱是「願人都尊你的名為聖」。當我們因為神的神性感謝神，又將榮耀歸給聖父、聖子、聖靈時，我們乃是進入屬天讚美的至高聖所。

彼得說，我們被神引領出黑暗、入奇妙光明，又成為祭司，這樣，我們可以傳揚神的美德。這個屬靈的敬拜不在屬地的祭壇或約櫃旁舉行；它超越了舊約敬拜的諸般繁文褥節。效法外表壯觀華麗的舊約敬拜禮儀是無益的，因為這禮儀已因聖殿的幔子裂成兩半而失效。然而敬拜仍是最主要的呼召，不但基督徒要敬拜，基督的教會也要敬拜。對神的敬拜如同彼得提醒我們的，不只包括聆聽道理和回應呼召，它的中心主體是帶著切慕的心高舉神的名。這個祭司的職分是不能被取代的，讚美神的話必須從祂所有的子民口中發出，他們在聖徒和天使的節期聚集，在祂的面前一同頌讚神。如果唱詩與讚美的祈禱只被看成為講

道培養氣氛的「準備節目」，那就失去了敬拜的意義了。

沒有任何一事能凌駕敬拜之上。我們切慕渴想神，不是爲了要贏得祂的寵幸，而是因爲祂賜給我們極大的恩典，我們就切慕渴想祂，是自發的回應。我們可以肯定地說，我們藉著敬拜，就特別蒙神賜福。因此，我們作爲敬拜神的人，要積極地尋求祂的賜福。但我們敬拜的核心意義不在乎領受神所賜的福氣，乃在乎奉獻我們的靈祭。彼得提醒我們，能進到神面前是一項極大的特權，但是其中還有更大的特權：就是能高舉祂的名讚美祂。因祂高舉我們，所以我們才能高舉祂。

然而我們稱頌神的名還有另一個結果；我們在列國面前傳揚主的大工和主的聖名，我們稱頌神乃是向世界作見證。福音的中心信息乃是稱頌三一真神。彼得強調我們要以頌讚作爲獻給神的靈祭，⁶⁷然而他也想到外邦人的世界，我們受了呼召要在外邦人的世界中稱頌神。我們的哈利路亞頌實在是配合了天使天軍的頌讚。天使天軍在高天之上讚美神，我們則在地上唱哈利路亞頌給我們的鄰舍聽。他們也要起而頌讚那偉大的三一真神（二12）。彼得接下來就把我們生活和嘴唇的見證結合，我們奉獻我們的讚美時，這兩方面的見證都很重要。他引用以賽亞書的經文，使我們聯想到，詩篇和先知書都呼籲神的子民要向列邦見證神的榮耀。「在列邦中述說他的榮耀，在萬民中述說他的奇事。」（詩九十六3）保羅在羅馬書中引用詩篇和以賽亞書的經文，描述耶穌基督使外邦人歌頌神的方式。⁶⁸

那召你們出黑暗、入奇妙光明者的美德……以色列從受災禍的埃及地之黑暗中被帶出來，然後來到西乃山面對

神的榮耀大光。我們也同樣靠神的大能從死蔭的黑暗和與基督同埋的墳墓中被拯救出來。先知以賽亞預言，救恩的大光要興起，基督在加利利的傳道職事帶來公義的日頭之黎明；祂的登山變像顯露了祂的屬天榮耀；祂的復活把祂的子民從黑暗中帶入永恆的黎明之光。耶穌是我們的彌賽亞：

他要作衆民的中保，
作外邦人的光；
開瞎子的眼，
領被囚的出牢獄，
領坐黑暗的出監牢。⁶⁹

神的呼召不單單呼籲祂的子民離開黑暗、進入光明，正如耶穌呼叫拉撒路從墳墓中出來，神也呼叫我們離開黑暗，進入「在基督裡永遠的榮耀」之光明。（五10）我們感謝天父，祂叫我們能與衆聖徒在光明中同得基業。祂救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到祂愛子的國裡。⁷⁰當建築師開始設計伊利諾州惠頓城的葛理翰中心時，他們想要用一個建築上的模型表達出人信主的光景。他們巧妙地建造了一個通道，這一個通道從黑暗的一端通向一個牆壁滿佈燦爛燈光的房間。初代教會為準備受洗的人開課，教導他們要在基督啓示的亮光中奔走人生的道路；⁷¹幾乎沒有其他圖像能更生動表達神的救恩呼召所帶給人的改變。我們曾一度在黑暗中，但現在我們卻在主的光中，蒙召在耶穌基督啓示的亮光中奔走人生的道路，而祂是世上的

光。⁷²

彼得經歷了神的拯救，這位使徒曾被關在希律王的地牢中，主派遣祂的天使去救他逃離地牢的黑暗。⁷³ 查理·衛斯理曾根據彼得被神拯救的故事作了一首詩歌〈怎能如此〉（And can it be），其中有一段描述那信仰的黎明：

我靈受困黑暗幽冥，被罪捆綁不得釋放；
救主慈目發出恩光，囚牢即刻照耀輝煌；
鎖鍊立斷我心自由，起身前行跟主腳蹤。
鎖鍊立斷！我心自由，起身前行跟主腳蹤！⁷⁴

附註

1. 約一 42；太十六18。
2. 參 E. P. Clowney, "The Final Temple" in *WTJ* 35:2, pp. 156-189.
3. 詩篇第十八篇把「陰間的繩索」和「匪類的急流」與「死亡的網羅」並列（5~6節）。大衛讚美神是他的磐石，因祂從大水中把他拉上來。請參閱拿二2、6。昆蘭詩人用了這個舊約的比喻：在風暴中有一人在大水中下沉，快要進入死亡的門，但神拯救了他，把他安置在磐石上（1QH 3:17; 6:24, in *DSS*）。
4. 王上五17。基石極其珍貴，因為它是經過千挑萬選，再仔細琢磨而產生的。房角石和作裝飾用的房頂石不同，房頂石是用來覆蓋房子或放在柱子頂上的（亞四7）。
5. 希伯來文的馬索拉經文，沒有 'on him'。賽二十八16和詩一一八22之他耳根經文，提到石頭指彌賽亞作王。請參閱 Elliot, *Elect*, pp. 27f.
6. 請參閱 Elliot, *Elect*, p. 37, n. 6。或許彼得也以為基督這塊磐石是活水泉源。請參閱後面的附錄 B，以及 Spicq, *Epîtres*, pp. 81f.
7. 太二十一33~42。
8. 太二十一43。
9. 太二十一44。
10. 徒四11~12。
11. 徒四28。
12. 第6節「安放」房角石的動詞，和第8節神「預定」的動詞相同。
13. 徒四27。
14. 路二十18。

15. R. J. McKelvey, *The New Temple* (Oxford University Press, 1969), pp. 198 ff. 這裡「頭塊」代表第一塊奠基的石頭，以後其他的基石就陸續安放。
16. 例如撒下十二30；王上十2、10~11。KB 把 *yiq^orah* 譯為「接合」（賽二十八16），導致文中有「基礎牆接合之角落」的意義。然而在 *'eben* 後面接「石頭」，KB 也引了賽二十八16，把它譯為「重價的石頭」。根據王上五17（希伯來文聖經是王上五31），這譯法較可取。至於 *bohan*（揀選），KB 譯為片麻岩（Schist-gneiss），是一種花崗岩。此字據推測係借用埃及文字。E. J. Young 指出這個推測不易成立（*The Book of Isaiah; The new International Commentary on the Old Testament*, 2; Eerdmans, 1969, p. 287, n. 30）。希伯來文動詞 *bāhan* 最好還是照七十士譯本，譯成「經過試驗」。
17. 第3節。希臘文片語為 *chrestos ho kyrios*，似應為 *christos ho kyrios*，即「主基督」。
18. 可一11。
19. 賽四十二1。
20. 賽五十三10~22；約十17。
21. 原文是「他在你們信的人就為寶貴」。鑰字是 *timē*（寶貴），和第6節之 *entimon* 有關。在 *timē* 之前的定冠詞，代表一項特別的尊榮或價值。如果這項特別的尊榮或價值是指基督的榮耀，則 NIV 的譯文（Now to you who believe, the stone is precious）就很正確。但是，如果這項特別的尊榮或價值是與第6節末了之差愧對比，則這項尊榮就像一7提到的信徒所要得的尊榮。後者比較符合全段之宗旨，就是要表明信徒的新地位。請參閱 Spicq, *Epîtres*, p.88.
22. 弗二21。
23. 約一14。

24. 約二21。
25. Spicq, *Epître*, p. 84. Elliot, *Home*, pp. 23f.
26. 出十九 6。雖然 *basileion hierateuma* (二 9) 可以譯為「君尊的祭司」，這片語乃是取自七十士譯本的出十九 6，其文字次序按照希伯來原文。最接近原文的譯法應為「一個國度、一群祭司」。請參閱 Elliott, *Elect*, pp. 63-76. 這裡，真以色列民作為神的聖潔子民之整體身分，反映在此兩名詞中。
27. R. B. Y. Scott 對此有很好的討論。參 'A Kingdom of Priests (Ex. 19: 6)', *OTS* 8 (1950), pp. 213-219, 和 Elliott, *Elect*, pp. 53-59.
28. 以色列的聖潔是與神所立之約的要求，也是應許。它絕不可能成為強加的斷言。當以色列會眾中以可拉為首的二百五十個首領聚集攻擊神所膏立的領袖時，他們說：「全會眾個個都是聖潔」，這就召來主的審判（民十六3）。
29. 彼前一15~16；利十一44~45，十九2，二十七。
30. 彼前二10；何一10，二23；羅九25。
31. 賽六十一6。
32. 賽十九24~25，參五十六6~8，六十六19~21。
33. 弗二19下~20、22。
34. 徒二十一27~36。
35. 林後六16~七1。
36. 整個族長的故事都有這動機，Norman H. Snaith, 'Choose', in Alan Richardson, ed., *A theological Word Book of the Bible* (SCM Press, 1950), p. 43, 參羅九10~13。
37. *Bāhūr*，是 *bāhar* 之被動分詞，並非用來形容以色列，因為它的意思是「精挑細選」，就是「選擇上好的」，例如挑選精壯的士兵。而 *bāhir* 是用來形容選出一批人作特別用處（詩一〇六4；賽四十三

20~21)。

38. 林前一29。

39. 申七7及下文。參看申十14~17；何十一1、4，十四4；耶三十一2及下文。

40. 神的「恩惠」(*rāsôn*)表達在祂賜的恩典中(詩一〇六4；申三十三16)。「善心的人」就是神所喜悅的人，即祂的選民(路二14)。參 Ernest Vogt, 'Peace among Men of God's Good Pleasure' in Krister Stendahl, ed., *The Scrolls and the New Testament* (Harper, 1957), pp. 114-117.

41. 申三十二9。

42. 申三十三3、12、27；利九5；賽四十九16。

43. 出二十5；民六22~27。

44. 參看 Geerhardus Vos, 'The Scriptural Doctrine of the Love of God', *Presbyterian and Reformed Review* 49 (Jan. 1902), pp.1-19. 其中有關於舊約中神的慈愛之討論。

45. 申三十二6。

46. 士五8。

47. 摩三2，但更嚴厲的話在九9。

48. 利二十六25。

49. 結三十七3~6。

50. 餘民存活下來(摩三12，四11；賽一9，十七6；結十一13~21)，並要成爲義人(耶三 12、14)。更新不但帶來復興，也帶來榮耀(彌七 18；賽四 3，三十七 31，二十八 5；結四十八 35；亞十二 8)。

51. 結三十四11~31。

52. 路十二32，照 RSV 譯文。

53. 羅九6~8。
54. 約十27~29，十七2、9~10。
55. 彼前二9~10；羅五8、10。
56. 來十三15。
57. Th. C. Vriezen 說「以色列的祭祀禮儀之存在是爲了維持並潔淨人與神之間的關係，以色列的祭祀禮儀之存在也是重整神藉著祂與人所立之約而建立的關係；換句話說，以色列的祭祀禮儀之存在是爲了贖罪。」(*An outline of Old Testament Theology*, Branford, 1970, p. 255; cf. p. 261).
58. 羅十二1~2，十五16。
59. 'rehillāh', KB, p. 1020.
60. Elliot, *Elect*, p. 42; Bauernfeind in *TDNT*，把美德解釋爲「神的自我宣告」或「名聲」。
61. 詩七十三28。在七十士譯本的這節經文中，同樣的動詞 *exangellō* 被用來翻譯希伯來文 *sāpher*，即「數算」或「述說」。
62. 詩八3。
63. 伯四十一1~34；詩一〇四10~22。
64. 詩三十三10~11，九十六9~10，四十六6，七十六12~13。
65. 詩九14，十三5，二十七1，四十10，六十二2、6，七十一15等。
66. 參看 Claus Watermann, *The Praise of God in the Psalms*, tr. K. R. Crim (John Kox Press, 1965), pp. 15-35.
67. Elliot 把傳揚神的美德和宣教士在列國作見證相連。他接下來的經文中看到這個讚美的見證導致生活的見證 (*Elect*, p. 180)。Balch (pp. 132-135) 則持反對立場。他認爲 *exangellō* 通常被用來指在敬拜中的宣告，而非指傳福音。他質疑彼得所引賽四十三21可以襯托出賽四十三6~9和主僕作外邦人之光的經文。但問題不在於這些經文

分得太開，似乎沒有關聯。不論如何，以色列的所有讚美都應該被外邦人聽到。

68. 羅十五8~16。

69. 賽四十二6~7。

70. 西一12~13。

71. Kelly, p. 100.

72. 弗五8；帖前五5；約八12。

73. 徒十二1~11。

74. 詩歌〈怎能如此〉。

5

活著作神的子民

(二 11~20)

貳 新生活樣式

1. 新生活樣式的表現：在約束中有自由（二 11~17）

¹¹ 親愛的弟兄啊，你們是客旅，是寄居的。我勸你們要禁戒肉體的私慾；這私慾是與靈魂爭戰的。¹² 你們在外邦人中，應當品行端正，叫那些毀謗你們是作惡的，因看見你們的好行為，便在鑒察的日子歸榮耀給神。

¹³ 你們為主的緣故，要順服人的一切制度，或是在上的

君王，¹⁴或是君王所派罰惡賞善的臣宰。¹⁵因為神的旨意原是要你們行善，可以堵住那糊塗無知人的口。¹⁶你們雖是自由的，卻不可藉著自由遮蓋惡毒，總要作神的僕人。¹⁷務要尊敬眾人，親愛教中的弟兄，敬畏神，尊敬君王。

接著，彼得出人意外地講到，要迫切地將他前面的教訓運用在日常生活中。他先前強調基督徒作為神的子民所具備的身分：他們被神揀選，又蒙召進入與神親密的靈交。他們是祭司的國度，是神的恩典與恩惠的承受者。

然而，彼得為什麼要提醒他們認識自己所具備的身分呢？我們可以肯定地說，彼得希望他們執行祭司的職務，就是讚美買贖他們的救主。但是，還有另外一個原因，彼得要裝備他們，使他們可以作卑微的服事。正因為他們是屬神的君尊子民，他們也能成為僕人。在彼得之前，已有耶穌作榜樣，雖然彼得還沒有明確地說出這點。耶穌知道自己的身分，也知道祂來到這世上要作的事，祂仍然自己卑微、存心順服。祂來不是要受人服事，乃是要服事人，並且捨命，作多人的贖價。¹基督徒蒙召作光明之子，他們是自由的，然而，他們的自由卻必須受制於他們的呼召，他們在神的約束下享受自由。他們知道在神面前要畏懼戰兢，卻又可以自由大方地愛同為基督徒的弟兄姊妹。他們先前是瞎子，在黑暗無光的世界中逞私慾犯罪，但這類舊事已經過去，如今他們可以自由大方地去愛。他們也可以自由大方地把尊榮加給未信之人，稱他們為神所造的人，又敬重神所賦予每一個人的職權。

這段經文的要義與世俗的潮流是對立的；世俗文化認為不論個人或群體都有權要求自己的「權利」，並把自由看作不需要負責任的逃避現實。使徒所描述的自由，對今世之人而言是陌生的，然而正如羅勃特·恩格爾（Roberto Mangabeira Unger）所言，自由派理想中的自由是道德倫理的破產。²自由派理想中的自由，是每一個人隨心所欲，愛作什麼就作什麼，不必顧及他人的感覺，或可能產生的後果。他們以為，這種自由只能被中立或客觀的因素限制，但他們在為自己的自由所作的假設中，找不到這類限制因素的根據。法律的字句不能提供這類限制因素，因為他們假定法律的條文是任意制定的，由我們隨自己的意思加以詮釋。同樣的，如果法律被看成是社會制定的政策，其中就沒有所謂的中立。正如亞歷山大·索忍尼辛（Alexander Solzhenitsyn）提醒我們的，一九二六年制定的蘇維埃政權之刑事法規定，任何意圖削弱政府權力的行動都是反革命的，只有那些能促進蘇維埃政權發展的行動才是合法的。如果在社會之外沒有價值的標準，那麼這個社會制定的政策裡面就沒有真自由。

彼得宣告在基督裡有自由。我們的自由是在神的管制之下，有客觀的標準來衡量我們的價值觀。但我們的自由不是在一個抽象的神的管制下，我們的自由是在一個又真又活的神的管制下。基督若沒有死，我們這些被仇敵魔鬼任意擄去的就不得釋放，根本沒有自由，基督也無從報告神悅納人的禧年。³

我們的自由必須在服事神中得到。保羅樂於稱呼他自己為耶穌基督的僕人，⁴我們蒙召也要服事同作基督徒的弟

兄姊妹，同時要服務世人。在這一段經文，彼得描述我們在服事神、服事教會和服務世人中得著的自由。⁵

a. 在神的約束中有自由：「敬畏神！」

神的僕人在這世界所享受的自由，就是作客旅和寄居者的自由。那些屬於神、作神子民的人，在這世上沒有永存的城。他們像亞伯拉罕一樣，雖然住在這個他們將來要承受為業的世界，但他們仍是異鄉人和寄居者。⁶彼得要求他所親愛的弟兄，雖然寄居在這罪惡的世界中，卻要禁戒肉體的私慾。動詞禁戒很能配合對寄居客的呼召，它的文意是保守自己「遠離」肉體的慾望。一個暫時寄居異地的人，不太可能隨從路過之地的風俗，他的價值觀和生活方式在在都與當地人不同。⁷彼得要求寄居的基督徒記得他們屬天公民的身分。彼得用他先前在書信開頭用過的字（一1），稱呼他們為「客旅」和「寄居」的。彼得已經告訴他們為什麼他們必須看自己為寄居客：因為他們是屬神的子民，是聖潔的國度，他們不該效法鄰人邪惡的行徑。相反的，他們要用行為替光明的國度作見證。

彼得稱呼寄居客為親愛的弟兄，以表達他對他們的親密感情。這稱呼也表明他們和彼得都是屬神的子民。他們不但是彼得所「親愛的」或（更恰切的）「心愛的」（*agapētoi*），也是主所心愛的，是屬主自己的。他們與世界疏遠，因為他們與神親近。⁸耶穌自己就是天父的愛子。⁹（愛子的稱呼可以追溯至舊約時代，以撒為亞伯拉罕的獨生愛子的故事。¹⁰）彼得所親愛的弟兄也是神所親愛的兒女，是在神的獨生愛子裡被收納的。¹¹

因爲他們是神所親愛的兒女，又是在這世上的寄居客，他們也是爭戰的勇士，擊退那與靈魂爭戰的肉體情慾。彼得清楚說明肉體（按字面意義）的私慾是與靈魂的健全互相敵對的，這並不表示我們的靈魂天生是良善的、肉體天生是邪惡的。在彼得列舉外邦人世界的種種「邪情私慾」時，也包括了那不屬於肉體的罪，即「可憎惡拜偶像的事」。¹²然而，在我們所處墮落的世界裡——就是彼得時代的羅馬和今天的紐約或倫敦——物慾橫流、色情泛濫已經到了不可收拾的地步。彼得呼籲基督徒要「脫離」這類情慾的捆綁，包括震耳欲聾色情音樂的強烈吸引、商業廣告的誘惑、色情電影和色情書刊雜誌病態性的肆虐圖像。魔鬼藉肉體的誘惑欺騙人，叫人以爲其中有生命，但牠其實是在破壞人的生命；牠要吞吃的正是我們的靈魂（五8）。斯托得（John Stott）很合理地指出使徒應付這類邪淫之事的對策，是藉著建立美滿幸福的婚姻而得著性的滿足，從而感謝神的恩賜。¹³神創造我們的身體，所以性生活是祂的恩賜，不是撒但的發明。

基督徒已經從性慾的捆綁中解放了，所以他們不但要讚美神，也要活在世上作神的見證。這兒有一個似非而是的真理，即基督徒不屬於這世界，但是他們卻生活在這世界中。彼得警誡人不要遷就肉體情慾，反而要「從神的旨意在世度餘下的光陰」（四2）。彼得在其書信中講述了一大段初代教會很普遍的倫理教訓，在保羅書信中也有一系列與人相處的原則。¹⁴彼得講述這些原則有其特殊目的：他呼籲基督徒在世上作神的僕人，要甘心順服，甚至受苦，好叫神得著榮耀。

彼得的教導告訴我們在這世上寄居時，要怎樣與世人相處。一方面，我們在神面前，也爲了神而遵行這些教訓。（請注意本章的餘下部分，彼得多次提到神或基督。）另一方面，基督徒也活在世人面前。某些基督徒「居家準則」的義務也爲希臘羅馬的道德家所倡導，¹⁵使徒不是沒有注意到這點。從某方面而言，外邦人確實知道人際關係中的對與錯（但他們的表現卻是另外一回事！）。的確，在這方面基督徒大可向他們的鄰舍自我推薦，暫且贏得他們的尊敬。當彼得告訴他的讀者要有好行爲，他是用了一個兼有「美麗」或「吸引人」雙重意義的字。與神聖潔相交必須產生可以看到的好行爲，這內外合一且正直的行爲是令人欽佩的。這個用發光的善行作見證的主題，像一縷絲線貫穿彼得的全部教訓。¹⁶它反映出耶穌的話：「你們的光也當這樣照在人前，叫他們看見你們的好行爲，便將榮耀歸給你們在天上的父。」¹⁷

但是，由於未信之人存有偏見，基督徒就是行了善事，也會被人毀謗。這種事早已發生過。羅馬史學家塔西圖斯（Tacitus）評論說，基督徒「被人厭惡，因爲他們行了可憎之事」。另一位作家綏屯紐（Suetonius）竟然同意尼祿皇帝迫害基督徒，說他們是「一群被新奇卻有害的迷信激動的人」。¹⁸

彼得知道，外邦人的敵對行爲將不只限於閑談，或背後中傷，或幻想出來的謊言，基督徒會在法庭被誣告，虛假的罪名會導致入監和被判處死刑。彼得已經逃避了希律王的刀劍，但他卻避不過尼祿皇帝變態的仇恨。

儘管外邦人不公義，基督徒見證的影響卻存到永遠，

無論在彼得的日子或今天都一樣。周圍的世界將看到基督徒社群的好行為（二12），他們無法推諉。有些未信的人看到神子民如何順服神，就會變成信徒。未信的先生看到他們妻子的敬虔表現因而受感動（三1~2）。在神「鑒察」的日子，就是那些訛傳基督徒善工、痛恨基督徒的人，也要因他們而歸榮耀給神。

舊約聖經中，「鑒察」（visitation）一詞常常指神審判世人，¹⁹但它也用來代表神施恩給人。撒迦利亞讚美神，因神在他年老時賜他一子約翰，他說神「降臨」救贖祂的百姓。約翰是彌賽亞的先鋒，而彌賽亞是那「清晨的日光從高天臨到我們」。²⁰若「鑒察的日子」有什麼正面的意義，那就是未信者看到基督徒的舉止而悔改信主。然而，更可能的解釋是，由於彼得特別強調主那日的大審判，即萬口要承認耶穌基督是主的日子。²¹神徹底的審判，將迫使未信者不得不承認神的真僕人有信心的生活見證，從而歸榮耀給神。²²

b. 在順服別人中得自由

彼得作出一個很極端又不易被人接受的結論：基督徒要作神的僕人（二16）必須願意順服別人。當然，我們順服神和順服別人有極大的差別。彼得教導我們要敬畏神，卻沒有教導我們要敬畏別人。彼得未曾叫我們變成別人的奴僕，即使在教訓那些作奴僕之人時，他也另用「家僕」一詞（二18）稱呼他們。彼得的論點不是因為我們在神面前自卑，所以我們在人面前也自卑。他的說法正好相反，他強調神抬舉我們，賜我們特別蒙恩的地位。我們被吸引

親近神，成爲祭司、聖徒、兒女；因爲我們是神自己的產業，爲主所親愛，所以我們不必再把自己的自尊心看得那麼重。的確，我們不可以把我們的自尊心看得那麼重，爲了主的緣故，爲了基督徒弟兄姊妹的緣故，爲了世人的緣故，我們必須預備好服從別人。

我們爲世人的緣故順服，好叫我們的好行爲可以成爲對他們作的見證。我們爲了同爲基督徒弟兄姊妹的緣故順服，因爲我們向他們有犧牲的愛。我們爲了神的緣故順服，因爲我們尊榮人身上神的形像。我們也尊重神管制我們的生命，更帶著感恩的心背起十字架跟從耶穌基督。彼得接下來列舉的各樣義務，把基督徒的生活描述爲順服的生活。基督徒應當彼此順服，此外，要順服世俗的權柄。

2. 新生活樣式的實踐：在角色關係中順服 (二 13~14, 18~20)

a. 以世界公民的身分順服 (二 13~14)

彼得大致爲下面的經文提供了標題：你們爲主的緣故要順服。在這個段落中，順服的一般性原則按照我們擔任的角色逐步展現出來：公民要順服他們的長官（二 14）；僕人要順服他們的主人（二 18）；妻子要順服他們的丈夫（三 1）；更進一步說，丈夫也要按情理和他們的妻子同住（三 7）；最後基督徒應當彼此順服（三 8）。

這些經文後面的教訓幫助我們了解一句奇特的話：「順服每個被造之人」（二 13）的原文。許多註釋者把

「被造」解釋成另一種意義，他們認為「被造」應指「秩序」或「制度」（NIV 引申為設立的權柄）。在聖經以外，我們很難明確找到這種解釋的例子；在聖經裡，這字也從未如此解釋。²³彼得不是說要順服制度，而是說要順服人，特別是要順服神指派擔任各種角色的人。我們順服是順服神照祂的形像造出來的人。我們應當對每個人有適當的尊敬（二17），認明他們是神造的，有神的形像在他們身上，當受尊榮與敬重。魯益師（C. S. Lewis）曾說，如果我們能看到一個卑微的基督徒將來在榮耀中的樣式，我們就會馬上俯伏敬拜這樣的人。²⁴彼得當然不是要我們去敬拜人，事實上，他可能特意說要順服被造之人以示反對敬拜皇帝。²⁵該撒儘管自稱是神，其實他不過是人，被造者是不值得敬拜的，但卻應該受尊重，也應該順服他。

有一種順服是每個人都應該作到的，就是尊榮與敬重的順服，保羅說，我們應該「向衆人大顯溫柔」。²⁶我們應該向每個人表達這種特別的順服，但其表達方式則依照神在人類生活中制定之不同角色地位而有不同。接著，彼得列舉一些角色。基督徒順服的表現，特別能幫助他們作好見證。基督徒要服事別人，多跑一哩路，寧可讓步不為自己伸冤，因為知道他們在神面前已經有一個被保證的地位，並且神在末後必定會為他們伸冤。基督徒這樣一面忍受冤屈，一面甘心情願地服事，實在是效法基督。基督為那些背負祂名的人作了崇高的榜樣。

就是這種帶著愛心，順服受苦的表現，使得基督徒有別於其他人。基督徒順服受苦，不是被環境所迫，而是回應主的呼召。不錯，斯多亞派的道德家也列舉了生命各站

所當盡的義務，猶太律法教師也有類似的好行為準則。²⁷同樣的道德綱要也出現在保羅書信中，這些原則似乎出自基督教教導的固定模式。²⁸雖然基督教教導多多少少隨從把處世原則分類的普遍型式，但其內容卻被基督的愛和祂的道更新。尤其是彼得，他根據救主犧牲的大愛，展現了一項全新的道德教導。

爲了要在異教徒中有良好的行為表現，基督徒必須順服當政掌權的人。這似乎是一項很平凡的要求：基督徒要作守法的良民。但是在寫書之時，這是一個極嚴重的問題，今天，它再次成爲人們討論的重點。神的子民要怎樣與這世界的國度發生關係？以色列曾藉著神的賜福，用武力征服的方式，得到應許之地。

神用以色列向迦南人和亞摩利人施行審判，因爲這兩族人的罪惡已經滿盈。²⁹大衛的國度是藉著戰勝非利士人和周遭列國而建立的。當以色列人犯罪，神就用亞述人和巴比倫人作祂發怒的器皿，向以色列施行審判及刑罰，整個國家都被擄滅亡了。然而，先知應許將來有一個大回歸，那時神的子民將勝過他們所有的仇敵。³⁰以色列民被馬喀比時代的暫時獨立激勵，有些人在基督的時代就組成奮銳黨，英勇地用游擊戰術和恐怖行動與羅馬統治者搏鬥。基督的門徒中，至少有一位曾經作過奮銳黨徒。³¹後來，奮銳黨徒所領導的抗暴行動，導致羅馬人在主後七十年毀滅耶路撒冷，這是彼得寫這封信之後幾年發生的事。

然而，耶穌的教導超越了革命者的政治夢想，祂拒絕接受政治君王的權力，也不帶領百姓反抗羅馬人，所以群眾漸漸離棄祂。彼得在這時作了信仰表白，顯出他對基督

的信心，但他那時還不明白基督將要建立之國度的性質。正如施洗約翰所了解的，舊約聖經的應許預言神要藉審判惡人施行拯救。彌賽亞要審判那些欺壓人的，好為那些困苦窮乏的人伸冤。那將要來的那一位必要打倒一切惡勢力，好建立祂的平安國度。³²

因著復活節和五旬節發生的事，彼得回想起施洗約翰的門徒代表來見耶穌，他們問耶穌：「那將要來的是你嗎？還是我們等候別人呢？」³³ 約翰那時正被監禁在希律王的監牢中，聽說耶穌有能力使死人復活，就為耶穌竟然不運用這能力建立祂的國度（甚至可以解救祂的先鋒！）而大惑不解。耶穌把施洗約翰的門徒代表留在身邊，讓他們看祂行神蹟，從而了解先知以賽亞的預言應驗在耶穌身上。然後祂差他們回去，告訴施洗約翰所看到、發生的事，並說：「凡不因我跌倒的，就有福了。」³⁴ 耶穌沒有先施行國度的審判，反倒先施行神賜福的國度神蹟。施洗約翰必須相信那位大君王要用自己的方式建立祂的國度，而祂的方式就是走十字架的道路。耶穌來不是要毀滅人，乃是要拯救人。要完成這項工作，祂必須打敗那大壓迫者，即撒但；祂必須要把罪人從罪的權勢中救贖出來。祂手無寸鐵，卻被人架住，釘上釘子；祂未曾舉過矛槍，卻被人用矛槍刺入肋旁；祂來不是要審判人，而是替人受刑罰……，就是替我們受刑罰。

基督的死是祂勝過了撒但；這死代表世界的王受了審判。³⁵ 然而，基督最後的審判大日即將來臨，就是祂再來的時候。彼得一直在等候主基督再來（一5、7、13，四5、13，五1、4，參三22）。基督叫彼得收刀入鞘，因為祂的

國度不是靠刀槍建立的，相反的，正如耶穌卑微受苦，祂的門徒也必須同樣受苦（二 21）。祂的國度不屬於這世界，祂的僕人不能用刀槍建立公義的國度，國度的公義必須是絕對的，只有基督能建立。

那麼，從基督首次降臨，到祂末次降臨之間的時段，有什麼意義呢？若基督在榮耀中掌權，那麼地上人間的政權結局又怎樣呢？彼得對這問題已經有解答，稱呼那些神的新子民為散住四方者（一 1）。正如被逐的猶太人散住地上列國，現今神的子民也散住在世界各地。猶太人在被逐之中，蒙神指示應當怎樣在散住的世界各地生活，並且要為他們被擄去所居住的城市之平安禱告。³⁶ 散居各地的猶太人順從外邦人的政府管理，這就為以後神的子民在世上奔走天路立下很好的榜樣。外邦人的新信徒和散居的猶太人信徒結合，他們必須接受教導，好知道如何效忠當時羅馬政府的統治。

彼得的教導正符合他們這方面的需要，因基督徒對如何分別順服屬靈和屬世的權柄一直感到困惑。主教導祂的僕人不可爭戰，因為祂的國度不屬於這世界。³⁷ 有些人就直接向主的道發出挑戰，這些自稱是基督僕人的，打著基督的旗幟動刀槍，但這類爭戰不是常常直接以教會的名義發起。教會甚至呼籲地上的君王響應教會的號召，啟動宗教戰爭。³⁸ 各個帝國、國族、城邦把自己當作基督國度的政治工具，³⁹ 他們自以為是舊約以色列國的神治繼承者，高唱詛咒仇敵的詩歌前去打仗。⁴⁰ 當今自稱為神治的政權，只限於幾個被伊斯蘭基要派穆斯林控制的國家。這些國家的基督徒因解放神學的論調，再次受到打著基督的旗幟動

刀槍之誘惑。然而，其錯誤不在於因為有極不公正的政權興起，所以革命造反就名正言順，而在於把革命造反高舉為神國度的合理作為，是奉主名從事的拯救行動。⁴¹其實，今天沒有任何一個國家或任何一個自由鬥士，可以因著神曾呼召以色列要讓神治國，就自告奮勇地為遵守神的約而戰鬥。新以色列就是耶穌基督的教會，而祂禁止教會動刀槍。在主基督的管治下，神的國度實際在教會漸漸形成。這不是藉著刀槍，而是藉著比刀槍更厲害的武器，這武器如保羅所言，能將人所有自高自大，背叛神的心意奪回。⁴²沒有任何武器可以推展基督的國度，全世界政治體系的徹底革新，必須等到祂再來才能實現，因為祂是全宇宙惟一的君王。在祂再來以前，基督徒要順服現存於世界的政府。

這也是神計畫的一部分，我們為主的緣故順服君王，不是因為君王有權力統治國家。彼得雖然沒有像保羅一樣，明確地說所有權柄都是出於神，但他還是承認他們的權柄為神旨意的部分彰顯。⁴³然而，他也承認這個權柄所代表的不僅是神旨意的部分彰顯，這可從他在本段的總結看出。彼得把我們對君王尊榮的虧欠和對神的敬畏、對所有人尊榮的虧欠，以及對弟兄的愛並列（二17）。

為主的緣故並不是在講我們對神應盡的義務，而是在講神賜給我們的機會。我們以順服別人來服事並尊榮主；我們尊榮每一個「被造的人」，又承認君王和他所派臣宰的至大權柄。這實在令人驚異，因為我們知道那時羅馬帝國的大君王是有精神病的尼祿！此外，該撒所差的巡撫就是那判耶穌釘十架的本丟彼拉多。然而耶穌卻把納稅給該

撒看為正當，認明彼拉多的權柄不單是羅馬政府賦予的，也是從天上來的。⁴⁴

為主的緣故，代表我們的順從滿足了神的心意。我們藉著順服政府而堵住那糊塗無知人的口，那時基督徒常被指控企圖顛覆已建立的社會體制。他們的罪名是散佈不忠於政府的言論、攪擾貿易和各種令人震驚的行徑，包括吃人肉和亂倫。⁴⁵ 基督徒作守法公民的舉止，顯出這些粗野無知的控告實屬謊言。

儘管羅馬政府施行剝削的經濟政策，又削減個人自由，但彼得仍說那是一個罰惡賞善的政府。當然，他並非暗示彌賽亞完美公義的統治已經在尼祿時代實現。他也不鼓勵人民發動示威革命，逼使尼祿政權改善政治、注重公義。相反的，彼得說羅馬政府合宜地達到了政府設立的目的：遏止犯罪、鼓勵人民行義。歷史上也有極高壓和邪惡的政權興起，無疑的，這些政權不能被認為達到設立政府的目的。彼得敘述政府的功能，間接也限制了他要人民順服政府的命令。

彼得教訓的對象是人民，不是統治者；是僕人，不是主人。但他同時教訓丈夫與妻子，因為婚姻關係不同於前面兩類關係。他為什麼不警誡基督徒主人或基督徒統治者呢？部分原因可能在於彼得致書對象的背景，這些初代教會的基督徒甚少是統治者或富有的主人。然而，還有另一個明顯的原因，每一個基督徒都需要學習得自由的祕訣：在主的管制下享受屬靈的自由，在對人謙卑中享受作人的自由。彼得從未忘記他的主曾洗他的腳，彼得記得耶穌洗他的腳以前，曾用手巾束腰。我們每一個人也當用謙卑束

腰，好彼此服事。彼得提醒那些驕傲人，要他們務必學習這個謙卑的功課（五5）。對那些必須天天順從別人指揮的人而言，在自由中學習順服的功課尤其重要。他們的生活十分特別：他們可以藉服事人來事奉主，他們謙卑的見證可以大大地表現基督的愛。彼得特別教導這些人，要他們都學習這個謙卑的功課。

正如使徒保羅的書信所指出的，那些受人遵從和那些服從人的都要領受教訓。⁴⁶他們要學習的功課都一樣，尤其是在教會裡，一切的權柄都是藉事奉而建立的，耶穌的門徒不可用君主管轄人民的方式來治理教會（五2~3）。⁴⁷基督的主權必定改變基督徒在各生活層面治事的方式。他們必須認清執掌政治權柄也是在神的管制下服務人群。掌權的目的是爲了讓被管理者得好處，而不是爲讓掌權者得稱讚或讓統治階層趁機會圖利。這個原則指引基督徒在民主政治體系中，如何共同分擔治理的責任。他們的目標必須是服務人群，讓所有人民得好處，而對那些貧病軟弱的人尤其要照顧。⁴⁸彼得爲關於謙卑的教導作了一個簡潔而令人回味的總結：「務要尊敬衆人，親愛教中的弟兄，敬畏神，尊敬君王。」（二17）⁴⁹我們順服人有很多不同的方式，但這些方式都源於敬畏神，因神照祂的形像造了我們。我們不僅要尊榮同爲基督徒的弟兄姊妹，更要十分親密地愛他們（一22）。我們不斷地尊敬君王（二13），但不是把他當神敬拜，君王只是我們尊敬的衆多人士之一。彼得的簡短格言再次提醒我們律法的總結就是兩大誡命：愛神並愛鄰舍。

b. 以僕人的身分順服世俗的主人（二18~20）

¹⁸ 你們作僕人的，凡事要存敬畏的心順服主人；不但順服那善良溫和的，就是那乖僻的也要順服。¹⁹ 倘若人為叫良心對得住神，就忍受冤屈的苦楚，這是可喜愛的。²⁰ 你們若因犯罪受責打，能忍耐，有什麼可誇的呢？但你們若因行善受苦，能忍耐，這在神看是可喜愛的。

「僕人」在NIV的譯文是「奴僕」（slave），其實並不準確。彼得乃是向「家中的僕人」（*oiketai*）說話。這些家僕和侍從常在專制的家主管轄和控制之下。儘管如此，彼得似乎主要還是針對奴僕，或許他想保留慣用的希臘文之奴僕（*douloi*），用這字專指我們為主服事（二16）。在彼得時代，豢養家僕的現象非常普遍；這些家僕包括許多現今稱為專業人士者：如管家、醫生、教師和家教。⁵⁰

彼得以一種直率的方式訓誡人，帶出有關順服之教導的重點。顯然彼得所關切的重點不在社會的穩定或蓄奴制度的延續，他真的認為基督徒家僕應該忠心侍奉主人，這是理所當然的。從某方面說，這是他們至少能作到的，以表明他們真誠願意在神派定的崗位上事奉神。如果他們在這服事上犯了錯，他們應該受懲罰，不必假定這種受苦有任何價值。真正有意義、有價值的基督徒見證，是他們帶著耐心，忍受不公平的懲罰。這類不公平的待遇反而提供了黃金時機，可以表現基督徒服事的特別態度。他們帶著耐心，忍受不公平的懲罰，表現出與一般奴僕被動行事、

陽奉陰違的態度相反的行爲。他們示範了他們如何有真自由。在他們的服事中，他們可能不免受鞭打，可能無緣無故受鞭打，甚至因行善受鞭打。一個「乖僻」、心理變態的主人可能會以惡報善。⁵¹如果基督徒照樣回報主人——以善報善、以惡報惡——那他只不過變成一個遭受不公平待遇的犧牲者。他心中燃燒著憎恨的火焰，隨時隨地找機會報仇。但是，如果他耐心忍受惡劣的待遇，他便能靠著主的大能打斷捆綁他的罪惡鎖鍊。他表現出對神的公義有充足的信心：把自己遭遇的一切交託給神，因此，他不必爲自己雪恥報仇。此外，他也表明他的服事並不是出於勉強，而是出於自願。他甘心情願地爲主的緣故服事他的主人，甚至爲主的緣故尊榮他的主人。他的主人不能奴役他，因爲他是基督的奴僕；他的主人也不能羞辱他，因爲他自己卑微、甘心順服。

彼得在此把他從主聽來的道理實際應用在生活中。⁵²至高神的兒女有個特權，就是能效法祂的憐憫，他們超越了單純的公義原則，反映出神的良善和慈愛。他們不受惡勢力脅迫，反而能以善報惡，在受苦中憐憫同情那些不憐憫他們的人。

以下是一位韓國牧師孫楊文的話：「我感謝神賜我愛心，能找到從前殺害我親愛男孩的敵人，領他信主並收他作養子。」那是一九四八年，地點在松全鎮，靠近北緯38度。一隊共產黨軍人短期佔領了那城鎮，槍斃了孫楊文牧師的大兒子馬太和二兒子約翰。他們爲主殉道，卻呼求逼迫他們的人要信耶穌。共產黨軍人被趕出去後，一個年輕的村民柴山被指認出爲開槍打死兩人的兇手。他被判處死

刑，但孫牧師要求免他死刑並釋放，由他來看管，將來收為養子。孫牧師的十三歲女兒拉結也作見證，支持他父親的要求。這事實在令人難以相信，但法庭同意釋放柴山，他成為牧師的兒子，相信並接受了耶穌基督的赦罪恩典。⁵³

基督赦免的愛和異教徒倫理的精華，有何等大的差異！辛尼加（Seneca）寫到：「聰明人受到打擊時，他會怎麼作呢？他會像伽妥（Cato）一樣……不爆發烈怒，不為自己報仇，卻也不原諒敵人，只是否認這件事曾發生過。」⁵⁴

僕人對主人的尊敬不是一種為奴的恐懼，而是出於敬畏神的結果。二章18節的尊敬，原文是 *phobos*，其意義就是「害怕」。有人以為彼得在此講到對神的敬畏，而不是對主人的尊敬，因「你們作僕人的要帶著畏懼（神）的心順服你們的主人」。支持這個理論的依據是彼得在前面區分了我們對神的敬畏和對人的尊敬（二 17）。他同時也說，我們不像外邦人一樣，怕人的威嚇（三14）。但 *phobos* 有不同層次的意義，例如彼得用這字代表不同的懼怕（三14）。彼得推崇妻子對她丈夫的 *phobos*（三2）；⁵⁵保羅指出「懼怕」主人和「敬畏」神的關聯，他教導奴僕要順服、要戰兢恐懼，「要像基督的僕人，從心裡遵行神的旨意。」⁵⁶作基督的僕人使我們在服事中得自由。

倘若人為叫良心對得住神，就忍受冤屈的苦楚，這是可喜愛的。良心對得住神的翻譯把原文 *syneidēsis* 籠統解成「意識」，而非解成比較專門的「良知」，這在新約聖經裡是很平常的。在其他兩處經文，NIV 按照通常的用法翻譯彼得所說的良知（三16、21）。其間的區別在於三章

21節，彼得講到向著神的良知；而在二章19節，彼得則說「知道神」。或許彼得乃是說，良心原是從神而來、是神所賜的，但更有可能的是，他認為良心是指向神的。在那情況下，良心和「意識」的區別並不大，翻譯為「良心」，強調在為神忍受苦難時，習慣性地在內心深處尋求神的旨意。⁵⁷

可喜愛的原文是 *charis*，本意為「恩典」，或「恩慈」，但有「討人喜悅」之意（二19~20）。它可能在書信其他處有較強的意義（一2、10、13，三7，四10，五10、12）。「這是恩典，如果一個人堅持下去……這是在神面前的恩典」。山姆·本尼屈奧（Samuel Bénétreau）也同意：「彼得大膽宣告這不公平的苦難在莊嚴的恩典洪流中發生。它乃是神的恩惠！只有藉著後面那段基督論的亮光，我們方能接納語氣這麼強烈的主題。」⁵⁸

雖然本尼屈奧作了以上的解釋，然而語氣較弱的「恩慈」或「值得感謝」更能配合文意。路加福音六章32~34節就是這意思，彼得寫這段經文時，顯然想到耶穌的話。更進一步說，彼得把 *charis* 和 *kleos*，即「榮耀」或「信譽」並列（二20）。⁵⁹

顯然彼得在敘述基督徒僕人的順服時，他已經想到基督的順服。基督是主的受苦僕人，祂也曾挨打，馬可福音是彼得講道的筆錄，其中用這詞描述基督在彼拉多面前挨打。⁶⁰ 接下來彼得就轉而講述受苦的主，主正是基督徒蒙召要跟從的。

附註

1. 可十45。
2. Roberto Mangabeira Unger, *Knowledge and Politics* (Macmillan, 1984).
3. 路四18~21。
4. 羅一1；加一10；腓一1；多一1。
5. 彼得用「奴僕」這字，只代表我們對神的事奉。保羅清楚講明，基督徒雖然也事奉人，卻不是人的奴僕（林前七 21~ 23）。
6. 創二十三 4。
7. Spicq, *Epîtres*, p. 97.
8. 約十七 16；約壹二15~16。
9. 可一 11，九7；彼後一17；參看弗一6；創二十二2，LXX。
10. 創二十二 2，LXX。
11. 羅一 7；弗五1。
12. 彼前四2~3。參看保羅所列舉屬肉體情慾的事（加五19~21）。
13. Stott, *The Message of Ephesians* (IVP, 1979), pp. 191-193.（校園出版，「聖經信息系列」《以弗所書》，192~194頁。）
14. 西三18~四1；弗五21~六9；提前二8~15，五1~2，六1~2；多二1~10，三1。有關以弗所書的教訓，參看 Stott, *op. cit.*, p. 214. 有關居家倫理準則之背景，參看 Balch。
15. 參看 Balch; Spicq, *Epîtres*, pp. 95f.; Goppelt, pp. 163-179; Stott, *op. cit.*, p. 214.
16. 彼前一 14~15、22，二9~12、15~16、20，三1、10~17，四4~5、17，五5~6。

17. 太五16，參12節。
18. Kelly, p. 105.
19. 耶利米最常用這詞（八12，十15，十一23等）。神在審判時要「鑒察罪過」（出二十5，三十四7；利十八25）。神的「鑒察」也可以帶來福氣（創二十一1，五十24）。
20. 路一78，AV。
21. 腓二11。
22. Bénétreau 如此說，見 pp. 147f. 他反對 Stibbs, Selwyn, 和 Goppelt 的看法；而 Goppelt 錯誤地以為「被迫的讚美會是荒唐的」（p. 162）。
23. 參 W. Foerster, *TDNT* III, pp. 103f.; Kelly, pp. 108f.; Spicq, *Epîtres*, pp. 101f.; Goppelt, p. 182; Bénétreau, pp. 149f.
24. Clyde S. Kilby, ed., *A Mind Awake: An Anthology of C. S. Lewis* (Harcourt, Brace & World, 1968), p. 125（摘自 *Transposition and Other Addresses*）。
25. Spicq, *Epîtres*, 要人注意這點。他提到所羅門智慧書的章節，其中斥責君王崇拜為拜偶像（pp.101f.）。
26. 多三2。
27. Kelly 引用了一些參考書目, pp. 107-108.
28. 參 Kelly, p. 102 n. 1。Kelly 指出幾個早期基督教文獻的例子：包括 *Didache* 4: 9-11; *1 Clement* 1: 3; 21: 6-9; *Epistle of Barnabas* 19: 5-7; Polycarp, *Philippians* 4:2-6:2。參 *AF*. 並參 Bénétreau, *Excursus*, III, 'The Social Ethics of 1 Peter', pp. 177-185.
29. 創十五16。
30. 例如亞十二1~9。
31. 有關奮銳黨的歷史，參看 *ODCC*, p. 1510.

32. 太三10。
33. 路七19。
34. 路七23，AV；參路七22；賽三十五5~6。
35. 約十二31。
36. 耶二十九7。
37. 約十八36。
38. 教皇烏爾班二世和隱士彼得發起十字軍東征，他們的格言是 *Deus vult*，「神所願的」。雖然歐洲封建貴族派出軍隊，要從穆斯林手中奪回聖地，但其後的支持者乃是教會。
39. 加爾文的日內瓦使城市政府和教會政府分別獨立。加爾文強烈地為教會脫離政府控制而辯護。然而，日內瓦雖然是改革宗的城市，其人民政府卻因瑟維特（Servetus）對三一神論持不同見解而定他的罪。他們看異端等同叛國。
40. 或許最令人傷痛的，莫過於克倫威爾率領國會軍隊攻打蘇格蘭軍隊，而兩方都唱同樣的讚美詩。
41. 政治神學的鼓吹者肯定地說，不但教會必須參與政治活動，並且今日福音的信息也是政治性的。和「執政掌權者」的爭戰，被看為爭取公義的政治鬥爭。
42. 林後十3~6。
43. 羅十三1~7；多三1。Biggs, 按照根本不足的證據，推測彼得是主張立憲法的人，而保羅則是效忠皇室的人（p. 140）。
44. 太二十二21；約十九11。彼得講到「藉由」君王派下的臣宰，可能暗示君王是神的器皿，分派從神來的權柄。
45. Biggs, p. 137.
46. 保羅教導丈夫要愛妻子（弗五 25~33；西三 19）；父親要愛兒女（弗六4；西三21）；主人要善待僕人（弗六9；西四1）。

47. 太二十25~28；路二十二25~27。
48. 參看下列文獻；Christopher J. H. Wright, *Living as the People of God* (USA Title *An Eye for an Eye*, IVP, 1983); John Stott, *Issues Facing Christians Today* (Marshall, Morgan & Scott, 1984); David Lyon, *Karl Marx* (Lion, 1979), pp. 146-156; Harold O. J. Brown, *The Reconstruction of the Republic* (Arlington House, 1977).
49. 尊榮 (honor) 的動詞可以同時用在尊敬所有人和尊敬君王上。前者的命令時態是不定過去式，後者的命令時態是現在。我 (筆者) 的譯文可能太注重時態之區別。
50. 參看 Kelly, p. 115; Bénétreau, pp. 154f., 這些文獻提到徒二十三所記的巡撫腓力斯曾經是僕人，後來得自由。
51. 「苛刻」的主人按字義是「彎曲」或「乖僻」。這一段並沒有明說受苦是由於行善，而是說在行善的過程中受苦。
52. 路六32~35。
53. Yong Choon Ahn, *The Triumph of Pastor Son* (IVP, 1973), pp. 51f.
54. Selwyn, p.178.
55. 弗五33。
56. 弗六6。
57. Selwyn, p.178.
58. Bénétreau, p.157.
59. 參 Selwyn, p.176; Spicq, *Epîtres*, p.109.
60. 可十四65；彼前二20。

6

活著作神的子民

(二 21~三 7)

參 新生活樣式 (續)

3. 新生活樣式的原動力：基督的受苦 (二 21~25)

a. 祂救人的榜樣：跟隨祂的腳蹤行 (二 21~23)

²¹ 你們蒙召原是為此；因基督也為你們受過苦，給你們留下榜樣，叫你們跟隨他的腳蹤行。²² 他並沒有犯罪，口裡也沒有詭詐。²³ 他被罵不還口；受害不說威嚇的

話，只將自己交託那按公義審判人的主。

你們蒙召原是為此。彼得說明了神的呼召滿有榮耀。基督徒蒙召出黑暗、進入神的奇妙光明（二 9）。他們被召成爲神的選民，是蒙揀選的子民，承受神的福氣（三 9）。但如今彼得說，你們蒙召原是為此。爲了什麼呢？爲了受苦、受不公平的虐待，並在因行善而挨打時忍耐！彼得已經描述了我們屬天的呼召，他也不隱藏我們屬地的呼召。「義人必多受苦難」，這是詩篇第三十四篇的話。¹彼得在書信中多處引用詩篇第三十四篇。顯然彼得不只想到受苦的基督徒僕人，他也想到所有的基督徒。基督徒僕人固然有特定的工作要在主呼召他們服事的崗位上服事主，但這也是所有基督徒在各個不同情況下的呼召。所有基督徒都蒙召與基督同受苦，然後與基督同得榮耀。大主教雷登（Archbishop Leighton）論到基督徒只想得基督所賜之平安，卻不想在世上受苦時，說：「他們比較喜歡聖彼得按人的意思給基督之勸告，叫祂不要上耶路撒冷去受苦（太十六 22），他們卻不能接受他以使徒的身分教導基督徒，因基督受苦，他們也蒙召要受苦。」²

彼得沒有叫我們把在這受咒詛的世界中受苦看作不可避免的，他沒有叫我們決志過堅忍克制自己的生活。過受苦的生活本是我們領受的呼召，不是我們被注定的命運；這是我們領受的呼召，只因我們是屬神的子民，這是基督的呼召，基督呼召祂的門徒要跟從祂。我們可以肯定地說，受苦是一股燃燒的火焰，要燒去我們生命中殘存的渣滓，這樣，我們的信心既經過試驗，就要像精金一樣閃亮

(一7，四12)。我們所受的苦，有些是我們犯罪的直接結果(二20，三17)。但是，我們受苦的榜樣卻是來自那一位完全清白、毫無罪過的主(二22)。祂受苦，不是爲了祂自己的緣故，而是爲了神的旨意得以成全，也是爲了要救贖其他人。我們跟從祂，爲了祂的緣故而受苦，也爲了贏得他人來信祂拯救的福音而受苦(三1~2，四13~16)。

彼得書信中這一段崇高的經文，有兩個主題交織在一起。其一，以基督受苦的榜樣爲主題：給你們留下榜樣。另一主題則比較基本，講到基督受苦的目的是爲要拯救人：基督也爲你們受過苦。有些註釋家認爲，這一段有節奏次序的詩句，一定代表一首初代教會的詩歌或一段教義的大綱。³有人認爲這裡提到基督受苦的贖罪能力，是因爲彼得所引用的教義來源包括這個教義。凱利(Kelly)甚至講：「強調基督代替人受苦，這個主題完全與奴隸之行爲無關。」⁴

其實基督爲贖罪而獻上自己的事，不但與彼得對奴僕的教訓有關，並且這正是彼得想要說明的要點。這一段經文的流暢韻律，或許可以反映當初彼得乃是以流利的口才，根據以賽亞的預言，傳講基督這位受苦僕人的要道。基督的榜樣是一個拯救人的榜樣。彼得不是把基督的柔和謙卑作爲抽象的範例而提出來，因爲那樣的範例可由任何一個不抱怨的受苦者表現出來。基督受苦是要救我們，所以基督是我們的榜樣。基督的受苦不但引導我們，基督的受苦更是我們跟從祂的原動力。因爲祂替我們贖罪，我們便向罪死，「按照公義的原則過生活」，跟從基督的腳蹤

行（二24）。所以，除去基督贖罪的這一段，我們就失去了重點。

既然知道我們靠基督寶血得贖（一19），我們就背起十字架跟從祂。祂為我們留下榜樣，是我們可以遵循的範例。彼得所使用而被譯成「榜樣」的這個字，代表一個可以遵循的範例。亞歷山太的革利免（Clement of Alexandria）曾舉出希臘文的例子，例中包含所有的希臘文字母（類似於英文的 The quick brown fox jumps over the lazy dog，「靈活快速的棕色狐狸跳躍越過懶狗」，一句中包含英文所有的26個字母）。⁵舉出這類例子，為的是讓兒童可以學習記憶他們的字母。這個字也可以應用在藝術家照著指引，一步步完成素描（即我們的按號碼填圖遊戲）。

除了這個生動的模擬字眼榜樣外，彼得又另用一字：就是跟從基督腳蹤而行的圖像。彼得原是基督的門徒，他曾越過大小山崗、穿過加利利的田野，跟從他的主之腳蹤，沿著狹窄的路徑前行。他曾一度為了解救自己，起誓賭咒不認主，暫時離開了主的道路，如今他決心全程跟從耶穌，他呼召每一位基督徒與他同走主的道路。

耶穌所走的道路是謙卑順服天父呼召的道路。彼得現在把耶穌描述為主神的受苦僕人，他引用了以賽亞書第五十三章僕人之歌的文句：耶穌走向髑髏地，好像羊被牽往宰殺之地（賽五十三7），祂沒有犯罪也沒有詭詐。在此，彼得直接引用了以賽亞書五十三章9節的經文，主的僕人受苦並非因為犯了什麼錯，而是為其他人的過犯。祂受苦乃是為了成全天父的旨意：「主卻定意將他壓傷，使他受痛苦。」（賽五十三10）祂甘心樂意獻上自己；「他將命

傾倒，以至於死。」（賽五十三12）祂的謙卑從祂的沉默表現出來——祂在大祭司和本丟彼拉多及希律王面前都是如此沉默。⁶祂在十字架上，仇敵嗤笑咒罵祂，說祂是猶太人的王。與祂同釘十架的強盜也奚落祂，但祂一句話也不回。彼得應當清楚記得耶穌怎樣在大祭司面前沉默，他可以作見證說：他（基督）被罵不還口、受害不說威嚇的話。祂被欺壓、受痛苦，祂卻不開口，「又像羊在剪毛的人手下無聲，他也是這樣不開口。」（賽五十三7）

基督的謙卑不但表現出祂對天父的順服，更表現出祂對天父公義判斷的信心。祂被罵不還口、受害不說威嚇的話，因為祂只將自己交託那按公義審判人的主，祂沒有必要為自己辯護。保羅寫信給基督的跟從者，說：「不要自己伸冤，寧可讓步，聽憑主怒；因為經上記著：『主說，伸冤在我，我必報應。』」⁷

對於彼得所描述的基督溫和謙卑地委身與神，其中或許還有更深一層的意義。交託的動詞曾在以賽亞書的希臘文譯本出現了兩次，用來描述主的僕人爲了我們的罪被「交出來」（賽五十三6、12）。同一字也出現在福音書中，描述基督被交給彼拉多。史提布（Stibb）說：「將自己交託這詞被用來描述我們的主交出自己，爲要擔當罪的刑罰——不是擔當祂自己罪的刑罰，乃是擔當我們罪的刑罰（參羅四25），並且不是被交在人手中，而是被交在神的手中，因為神是公義的審判者。」⁸

當然，基督謙卑受苦的道路就是彰顯救贖大愛的道路，這是彼得銘記在心的。因祂所受的鞭傷，我們得醫治；以賽亞預先看明了這事，彼得也作見證證明這事。彼

得要耶穌不論如何都要逃避的磨難，正是耶穌主動願意忍受的磨難。在以賽亞書的僕人之歌中，那位主的僕人與神的子民既相同又不同。祂為他們受苦，代替他們受苦，擔當了他們本來應該忍受的罪之審判。⁹ 基督溫和謙卑的榜樣，是從基督獻身的奧秘中彰顯出來。

b. 基督獻身贖罪（二24）

²⁴ 他被掛在木頭上，親身擔當了我們的罪，使我們既然在罪上死，就得以在義上活。因他受的鞭傷，你們便得了醫治。

耶穌不只是我們的榜樣，祂更擔當了我們的罪。雷登說：「這是祂的工作，祂來不僅藉祂的榜樣使罪人歸正，祂還要藉祂的血救贖罪人。」¹⁰ 彼得參照以賽亞的預言，用一句簡短的話來解釋他所看見的事，就是耶穌主動受死。耶穌預言祂自己要被棄絕、受許多苦，並且受死，這話與門徒的期望互相衝突。但是，這話正符合先知的預言。以賽亞曾說：「他擔當了許多人的罪。」¹¹ 現在，彼得了解這話的意義了；這話表達了福音的核心信息。

以賽亞的預言和彼得教導的背景，是神派定以色列要奉獻犧牲，作為基督受苦受死的預表。罪被描繪為祭牲被殺之前，透過按手放在祭牲頭上的重擔。死亡是對罪的懲罰；罪人按手在祭牲頭上，承認自己的罪，祭牲替代罪人而死。¹² 這個行動描繪出罪人把重罪從他自己身上，轉移到替他死的祭牲身上。灑祭牲的血作為贖罪的記號，對罪的懲罰已由祭牲代受了。¹³ 以賽亞講述公義的主之僕人悲

慘遭遇的奧秘：祂受令人驚訝的痛苦，祂遭人撇嘴搖頭、嗤笑棄絕，但祂自己謙卑、存心順服。然後，以賽亞解釋這表面看來是悲慘遭遇的意義——受苦僕人獻上自己作為贖罪祭。祂被擊打而死是因祂百姓的過犯，祂的靈魂成了贖罪祭，祂擔當了許多人的罪。¹⁴

我們需要像彼得一樣知道基督為我們的罪被獻為祭，祂是贖罪的羔羊，所流寶血能救贖我們（一19）。我們不像彼得，我們未曾見過羔羊、公牛和山羊被獻在祭壇上為祭，這個象徵的意義在我們心中不夠生動活化。然而，彼得雖然見過祭牲被獻在壇上為祭，卻知道在耶路撒冷所行的這一切儀式還沒有將他的心洗淨。彼得在加利利海邊，面對以大能行神蹟的耶穌，他就在漁船裡俯伏在耶穌膝前，喊著說：「主啊！離開我！我是個罪人。」¹⁵

在客西馬尼園，當他的主正痛苦迫切禱告時，彼得竟然從頭睡到尾。如今他知道耶穌當時必須喝的是怎樣的苦杯；他也明白為什麼耶穌被離棄時大聲呼叫「我的神！我的神！為什麼離棄我？」（Eloi, Eloi, lama sabachthani?）¹⁶耶穌走上通往髑髏地之路時，祂乃是「背負了多人的罪」。或許，沉重的木架可以由別人代抬，但罪的重擔卻只有祂能背負，也是祂必須背負的。若有人輕忽自己的罪——彼得卻不能如此——後來看到耶穌受刑罰的痛苦，則他必然會重新思考是他自己的罪使耶穌受刑罰。耶穌親身擔當了我們的罪，把我們的罪放在祂身上。只有祂可以這麼作，因為只有祂是無罪的，是神無瑕疵的羔羊（一19，三18）。只有祂可以這麼作，因為只有祂才是彼得先前認信的那一位：祂不僅是人，甚至不僅是最偉大的先

知，祂乃是神的受膏者；並且祂是主、是神的兒子，現今以榮耀爲冠冕，坐在神的右邊（三22，四11）。若我們將面對的死亡不能叫我們醒悟罪的工價乃是死，則耶穌的死必然能喚醒我們，使我們知道罪的工價乃是耶穌——神的兒子——捨棄生命，付上了如此昂貴的贖價。父神也一樣，祂不愛惜自己的兒子，爲我們捨了，祂也同樣付出了極重大的代價。神的愛就在此顯明了，那是無法測度的愛。

古時的祭司主持象徵性的祭祀禮儀，除去世人的罪；但耶穌則藉著獻上祂自己爲祭，除去我們的罪。希伯來書的作者用詩篇第四十篇的話提醒我們：

祭物和禮物是你不願意的；
你曾給我預備了身體。
燔祭和贖罪祭是你不喜歡的。
那時我說：神啊，我來了，為要照你的旨意行；
我的事在經卷上已經記載了。¹⁷

彼得的話似乎不僅描述基督在十字架上擔當我們的罪，也描述基督擔當我們的罪走向十字架。¹⁸不管怎麼說，成就救贖之工的是基督的死，和祂寶血的遮蓋。彼得的話強調基督擔當我們的罪可怕的程度。祂不但受苦以至於死，且死於被人咒詛的十字架上。彼得很熟悉律法咒詛被掛在木頭上而死的罪犯。¹⁹對於像未得救前的掃羅這樣的法利賽人，基督死於十字架上這事否定了所有祂是彌賽亞的宣告。彌賽亞不可能因被神咒詛而死，但以賽亞令人驚

訝的預言，卻表達了完全相反的真理：只有那為我們成為咒詛的惟一的一位，才能成為真正的彌賽亞，因為祂替我們受了咒詛而死，為我們付上贖罪的代價。彼得向公會的人宣告，他們殺死耶穌犯了極可怕的罪，「他們把他掛在木頭上」。²⁰然而，邪惡的人手卻成就了神的籌算和旨意。神使耶穌復活，又藉著祂的死賜下赦罪之恩，叫一切信靠祂的人都能得救。²¹

耶穌擔當我們的罪，使我們得醫治、得拯救。罪的咒詛包括受苦和死亡，耶穌也拯救我們脫離這些。彼得再次引用以賽亞的經文，「因他受的鞭傷，你們便得了醫治。」這裡鞭傷指奴隸挨打時身上所帶的鞭痕（即「傷口」）。就在彼拉多審問人的地方，在宮庭中的「鋪華石地」，耶穌曾被綁在木樁之上。祂在那裡遭受拷打，羅馬兵丁用鞭子打祂。這鞭子有許多倒鈎，可以把肉刮下；又加了許多鉛塊或骨頭，使鞭子加重。²²基督的鞭傷怎能為本該受犯罪刑罰的奴僕帶來醫治呢？彼得不是呼召他們要跟從基督的腳蹤行嗎？他不是叫他們效法基督、也為基督受苦嗎？

這個表面的矛盾顯出彼得信息的核心部分。當害怕的不是人的忿怒，而是神的震怒；²³當渴慕的不是世上短暫的舒適享樂，而是神要賜下的永恆產業。彼得不只傳講現在受苦、將來得榮耀，彼得也傳講所應許的福氣，現在已經賜給信基督的人。他們已經嚐到天堂的喜樂，已經嚐到主恩的美善（二3）。他們認識耶穌這位偉大的醫生，彼得熟知基督的醫治大能，作為一個使徒，他有權宣佈「耶穌醫治你」。²⁴彼得在復活的盼望中，可以應許一切神子

民終將得醫治。但是，在這裡彼得不是講靠耶穌的手得醫治，而是說靠耶穌的鞭傷得醫治。基督受的許多鞭傷，徹底除去了受苦의 根源，即罪的咒詛。這些鞭傷不但爲罪人在審判時辯護，更使現世的受苦化爲蒙福。受苦不再是不公義的苦果；受苦反而是踏著耶穌走過的路，與祂同行。基督徒要受的痛苦不再是罪的刑罰；基督已經代替我們受了罪的刑罰。剩下的基督徒要受的痛苦，乃是回應基督呼召，跟隨祂的腳蹤行，分擔祂所蒙的恥辱。

c. 基督拯救的宣告 (二24~25)

24.....使我們既然在罪上死，就得以在義上活。因他受的鞭傷，你們便得了醫治。25 你們從前好像迷路的羊，如今卻歸到你們靈魂的牧人監督了。

基督的贖罪祭已經成就了我們的救恩。我們一度都如羊走迷，但如今我們已被領回，歸於我們靈魂的牧人監督了。耶穌不但是爲羊捨命的好牧人，祂也是尋找羊的大牧人，是招聚餘剩群羊的主。25 祂擔當我們的罪有一個奇妙目的：「使我們既然在罪上死，就得以在義上活。」(ASV 的譯文比 NIV 的譯文更可取。26)

彼得在此所講述的類似保羅所講的道理。保羅所講的道理最重要的，就是與基督聯合的教義。我們藉著基督救贖的死與基督聯合；祂在罪上死，我們也在罪上死，祂復活，我們也與祂一同復活。這樣，我們的生活就與我們的地位相稱。27 彼得也強調基督爲我們成就的一切事，他以基督已經完成的工作爲基礎，勸導人要在義上活。雖然他

並沒有像保羅一樣發展出一套與基督聯合的教義，但他從不同的角度講論同樣的信念，特別側重以賽亞書的僕人之歌。²⁸ 在這個段落，彼得引用以賽亞書第五十三章，告訴我們基督之死的意義。以賽亞指出，主的僕人因擔當了百姓的憂患痛苦，就為百姓的罪孽受苦，祂和祂的百姓認同。彼得肯定地說，基督擔當了我們的罪，祂和我們認同，是我們的代表。因此，彼得可以說因基督代替我們擔罪，我們向罪就是死的。彼得更指明基督藉著祂的死，不但叫我們在罪上死，也叫我們能在義上活。基督替我們死，「一次為罪受苦，就是義的代替不義的」，為要引我們到神面前（三18）。我們藉著基督為我們受苦和受死，就與罪斷絕了，於是我們就向神活著（四1~2）。

彼得在這段開頭向僕人說話，教訓他們要回應基督的呼召跟從祂。但是，現在他用第一人稱多數，不但針對「你們」，也包括「我們」。這顯示彼得的盼望和他們是一致的，就是藉著基督的死，罪得赦免，能重新自由地過公義的生活。

耶穌靠著祂的贖罪之死，能指認我們是祂拯救的對象。我們就歸到我們靈魂的牧人監督了。牧人的頭銜被套用在主的受苦僕人身上，這點在以賽亞書五十三章6節已有暗示。緊跟在「我們因他受的鞭傷得醫治」這句話後，有以下的經文：「我們都如羊走迷，各人偏行己路；耶和華使我們眾人的罪孽都歸在他身上。」大衛的認信表達在詩篇第二十三篇：「耶和華是我的牧者……」，這話提供了舊約聖經一個重要表象，描述主如何看顧與祂立約的百姓。²⁹ 主是那真正的牧人，應許要招聚看顧祂分散的羊群。³⁰

在先知撒迦利亞的書中，牧人和受苦者的形像合在一起，那被扎的牧人就是主自己。³¹然而，這形像又與「同伴」、靠近祂的人有區別：

萬軍之耶和華說，
刀劍哪，應當興起，
攻擊我的牧人和我的同伴。
擊打牧人，羊就分散；
我必反手加在微小者的身上。³²

彼得一定很熟悉這段經文，因他曾聽耶穌引述這話。耶穌帶著門徒從最後晚餐的樓房出來，直往客西馬尼園時，祂對門徒說，那夜門徒都要因祂跌倒。耶穌用這段經文警誡門徒，說他們都要分散，而祂自己這個大牧人則要被擊打。彼得當時的反應是，即使眾人都跌倒，他永不會跌倒。³³然而，彼得也離棄耶穌，逃命去了。後來，他遠遠跟在耶穌後面，心中開始盤算要如何賭咒否認主。主復活後，原諒了他的罪，他心中是何等快樂！彼得就歸到他靈魂的牧人監督了。主這位大牧人把他從逃亡的路上找回來，又呼召他作使徒兼牧人。³⁴

撒迦利亞書繼續描述主怎樣煉淨祂的子民，好像在火中鍛煉金銀一樣。這個圖像也出現在彼得的思想中（一7，四12）。主現在正從世上列國聚集屬祂的人，並引導他們經歷苦難，從而認識祂。

他們必求告我的名，

我必應允他們。

我要說：這是我的子民。

他們也要說：「耶和華是我們的神。」³⁵

我們的大牧人也是我們靈魂的監督（AV: bishop; 原文：*episkopos*）。監督原是看管交付給他，要他守護保存某個團體的人。牧人就是看管羊群的監督，教會的長老要盡照顧神羊群的職責（五2）。然而「大牧長」（五4）所照顧的範圍既廣且深，遠超過任何底層牧人照顧的範圍。主深知我們內心的隱祕，祂能看管我們的靈魂。³⁶所以，耶穌是彼得的靈魂監督，耶穌曾警誡彼得，呼召彼得儆醒禱告，為彼得的靈性禱告，叫他不至於失了腳，又鑒察彼得的心思意念，使他能重新接受主的呼召。³⁷家僕被羅馬人稱為「物品」，家僕也被希臘人稱為「物體」，卻被基督稱為祭司的國度。主耶穌是他們的大牧人，是看守他們寶貴靈魂的監督。³⁸

4. 新生活的實踐：為主的緣故在角色的關係中順服 （三1~7）

a. 妻子順服丈夫（三1~6）

¹ 你們作妻子的要順服自己的丈夫；這樣，若有不信從道理的丈夫，他們雖然不聽道，也可以因妻子的品行被感化過來；² 這正是因看見你們有貞潔的品行和敬畏的心。³ 你們不要以外面的辮頭髮，戴金飾，穿美衣為妝

飾，⁴ 只要以裡面存著長久溫柔、安靜的心為妝飾；這在神面前是極寶貴的。⁵ 因為古時仰賴神的聖潔婦人正是以此為妝飾，順服自己的丈夫，⁶ 就如撒拉聽從亞伯拉罕，稱他為主。你們若行善、不因恐嚇而害怕，便是撒拉的女兒了。

希臘哲學和羅馬風俗都要求家中要有秩序，這是維持一國體統的基礎。³⁹ 彼得呼求妻子順服丈夫，以合乎社會一般人公認的要求。這種順服的行動表現，將使那些誣告基督徒的人自覺羞愧（三16）。希臘的傳記學者兼道德家蒲魯他克（Plutarch）在他的《對新娘和新郎的忠告》（成書時間只比彼得前書稍晚）一書中寫道：

對女人也是這樣，若她們甘心順服丈夫，她們就會得著稱讚；但是，若她們要爭取控制權，她們就為自己塑造了一個比她們控制的對象更可憐的形像。男人應該有權控制女人，但不是像地主控制產業，而是像靈魂主宰身體，進入她的感覺，懷著善意與她水乳交融。⁴⁰

但是，彼得絕對不是催逼基督徒妻子，依照世俗社會最佳的傳統標準來規範自己的生活。彼得已經責備「你們祖宗所傳流虛妄的行爲」（一18）。在這段開頭，彼得藉同樣的一語（in the same way，中文未譯出），立即暗示基督徒妻子要有獨特的行爲表現。彼得叫我們回顧他先前描述的全套基督徒行爲規範，即基督徒在這世界作天路客所當過的生活。這個生活方式，將迫使懷有敵意的異教徒

認出基督徒的誠心（二12）。基督徒敬畏神；基督徒是神的奴僕，所以他們不怕一般人。基督徒卻是自由的，因為他們是神的有君尊的子民。他們在作神的奴僕中得自由，在跟從基督中得自由，也是甘心情願地自動順服他人。沒有任何人有耶穌基督的地位和尊榮，而祂也是彼得認信為神兒子的那一位。但耶穌卻洗彼得的腳，如同家中奴僕洗賓客的腳一般。祂用一條手巾束腰，作那謙卑的工作，但是，這個服事比起祂在十字架上低頭背負彼得的罪，就微不足道了。彼得叫我們在所有的生活層面都要效法基督的榜樣，我們不需要擔心這麼作會失去個人的主權。耶穌信靠祂的父，那位公義的審判者，所以祂謙卑順服；我們也當照樣行。效法耶穌的基督徒不會爭奪特權；因為他已經得著超過想像的特權。基督徒反而會尋求機會，效法基督甘心順服、樂意事奉的榜樣。

基督徒婦女順服她們的丈夫，尤其是順服不信的丈夫，這不是因為她們在某方面比她們的丈夫低一等；她們原是神所揀選的。但是，她們是爲了主的緣故順服丈夫，特別是要以她們無私的榜樣引領丈夫信主。那主要的片語同樣的可以應用在妻子和丈夫身上（三7）。妻子和丈夫都要跟從耶穌這位受苦的神的僕人。雖然丈夫扮演的角色和妻子不同，但他們彼此互相對待的態度，基本上是相同的；他們都是神的僕人，都尋求機會能爲基督的緣故服事他人。

彼得指出所有的社交關係都因爲當事人跟從耶穌而改變了，這些關係的本質不盡相同。我們對人民領袖尊敬是承認權柄爲神所賜，他們都是神所設立的，爲要遏止行惡

之人，並鼓勵人民彼此和平相處（二14、17）。相對的，彼得沒有說神設立或同意奴僕制度；他假定奴僕的主人可能不當地以專制邪惡的方式轄管他們的奴僕。基督徒僕人的順服是一種特權，為要藉著在不公平的待遇下甘心順服而榮耀神（二19~20）。在丈夫和妻子的關係中，妻子也可能受到虐待。基督徒妻子在壓力下還是要向神忠心；她們不能因懼怕不信的丈夫就背叛主（三6）。

但是，妻子屈居丈夫之下的順服，除了代表為基督的緣故忍受不公平待遇外，還有其他意義。彼得說，這樣的順服是基督徒婦女的妝飾，是一個溫柔安靜的心所表現出的美麗，是討神喜悅的。彼得在此所說的心，並非指聖靈，而是聖靈在基督徒心中所結的果子。溫柔安靜的心不一定指女子，因為耶穌也說祂自己「柔和謙卑」。⁴¹耶穌不是像一個傲慢的征服者，浩浩蕩蕩地率領著大群軍隊進入耶路撒冷城，而是「謙謙和和的騎著驢駒」。⁴²謙和或溫柔是聖靈所結的主要果子之一。⁴³婦女的「安靜」與在提摩太前書二章9~12節提到的順服有關。提摩太前書二章9~12節的教訓，類似彼得的勸導。但是，保羅在提摩太前書二章11節，也呼籲基督徒婦女以沉靜學道為最重要的美德。妻子的角色使妻子有機會獨特地表現出基督徒的愛心和謙卑。但是，彼得闡明基督徒男士和婦女都要向別人表現出，他們藉著跟從基督所找到的謙卑柔和。

彼得教訓基督徒妻子，要她們效法古時仰賴神的聖潔婦人，順服自己的丈夫，就如撒拉聽從亞伯拉罕，稱他為主。彼得雖然沒有像保羅一樣申述神在起初造男造女的次序，但他顯然假定妻子在婚姻中需要扮演討神喜悅的角

色。⁴⁴

彼得的勸導同樣可以點明基督徒丈夫當如何和妻子相處，但他更關心妻子嫁給不信主的先生所表現的見證。他的負擔從書信的這一段表現出來。在二章12節，彼得懇求基督徒在外邦人面前要有好見證。在三章16節，他仍然說，基督徒的好行為可以叫誣賴他們的人自覺羞愧。彼得看到基督徒雖處在「困難」的地位，卻能藉這大好機會為基督作見證。

在古羅馬世界，大家公認妻子要隨從她們丈夫所信的宗教。⁴⁵但許多婦女自己被巴庫斯神（Bacchus，古希臘羅馬的酒神）的迷信吸引，背棄丈夫，去敬拜這個只准婦女敬拜的假神，造成許多淫亂。拜巴庫斯神的儀式在主前一八六年被羅馬元老院禁止，因為羅馬元老看到這些婦女每夜到山中拜巴庫斯神，並狂歡作樂，對國家之穩定造成危害。⁴⁶另有許多婦女去拜埃及女神伊西斯（Isis），也造成社會問題。羅馬人因此對東方宗教都不信任，因此連累到基督教。在古羅馬帝國眼中，基督教是另一個具有破壞性的宗教，對家庭和國家的穩定都可能造成危害。

彼得的書信一定曾被外邦君王、奴僕之主人或丈夫讀過，要為遭受不實指控的基督徒辯護。⁴⁷但彼得的原意不是特意向非基督徒作書自辯；他原是鼓勵基督徒為了耶穌基督的緣故，接受苦難和辱罵（四16）。基督徒妻子在教會的見證上佔有很重要的部分，所要求於她們的見證，不一定容易作到。她們的丈夫曾拒絕接受福音，或許曾嗤笑福音的信息，並羞辱妻子。他們的敵意是如此強烈，以至於妻子無法再向他們傳講主。但就是在這種困難的處境

下，基督徒妻子也不可灰心，她們仍然擁有有力的武器，可以贏得丈夫信主，那就是她們生活的見證。她們的丈夫拒絕接受福音，好吧！那就讓他不聽道也能信吧！⁴⁸ 妻子藉聖潔而尊貴的舉止，每日無聲地見證耶穌基督改變人的大能。沒有人像彼得如此注重神的道在人歸信基督的過程中的分量（一23）。然而，有時候基督徒必須作好心理準備，以沉默的愛心見證，配合真理的傳達。

奧古斯丁描述他的基督徒母親摩尼加如何向她不信主的丈夫派屈西奧斯作了滿有信心的見證：

她把她的丈夫當作主人來服事，盡她一切所能地為祢（主）贏得她的丈夫。她藉著她的行為向丈夫講到祢，祢也藉著她的行為使她變得美麗……最後，當她的丈夫來到人生旅程的盡頭，她為祢贏得了他。⁴⁹

一個婦女因信靠主而有深刻且漸漸增加的美麗，這美麗將影響她的丈夫；但最重要的是，她屬靈的內在美將在神的眼中被看為寶貴。彼得比較了外在虛浮的妝飾和內在屬靈的妝飾，這使我們想到先知以賽亞責備錫安的女子驕奢狂傲、戴各樣首飾，必將受神的審判。⁵⁰

彼得的教訓有兩方面可能被誤解。一方面，他作這對比的正面意義可能被忽略。後代的教父把這一段解釋成禁止婦女戴任何美飾，把這種慾望歸咎於墮落天使的引誘。⁵¹ 如果我們過分強調彼得警誡的「字面」意義，忽略了上下文，那我們甚至會把彼得的話解釋成命令婦女不得穿衣服，因為那也是外表的妝飾（三3）！彼得的重點不在於

律法式地禁止婦女戴任何美飾。（連浪子的父親迎接回家的浪子，都給他披上最好的袍子，並給他戴上戒指！）彼得的重點在強調內在美遠勝於外表的妝飾，而奢侈妖艷的裝扮則會帶來危險。

另外一個反面的誤解比較通行，彼得的警誡可能被輕忽看待，認為彼得只是重申當時的傳統教導。蒲魯他克不是說過嗎？「能使婦女更加合乎體統的裝飾，不是金子、翡翠、紅衣，而是那些使她更莊重、檢點、虛心的美德。」⁵²

事實上，這一位作者反對婦女穿華衣戴美飾，也反對婦女聽引誘人的邪教音樂（等於今日用鑊鈸和鼓演奏的搖滾音樂）：

那些走近大象的人不會穿閃亮的衣服，那些走近野牛的人不會穿鮮紅的衣服；因為這些動物會因衣服的顏色而被激怒；他們也說，老虎被擊鼓的聲音不斷吵鬧時，也會完全失去控制，甚至把自己撕裂。人類也是如此，有些人不能忍受別人穿紫紅色衣服，又有些人討厭鑊鈸和鼓的聲音。這樣，婦女若是克制自己不穿刺激人的衣服，不聽令人討厭的音樂，或許可以不激怒她們的丈夫，彼此溫和相處。但這對婦女是何等困難呢！⁵³

我們絕對不可只因外邦道德家對部分婦女也有同樣的勸誡，就把彼得的警誡打折扣。彼得的警告是真實的，男士和婦女被時髦的裝飾纏住，就會攔阻了屬靈聖潔的追求。辮頭髮、戴金飾、穿美衣，這些打扮從彼得的時代到

今天都流行，沒有改變。任何一個購物中心都有衣飾珠寶店，其中所賣的商品，證明人們仍然追求外表的美觀。華美的髮飾在羅馬世界的上流社會十分流行：

他們的頭髮捲上加捲，在額頭上又翹起來一些花樣。說好聽一點，像蛋糕師傅的精心傑作（*chef d'oeuvre*），說不好聽一點，像一塊乾海棉。在腦後，頭髮被結成辮子，又串連成捲，好像在編織籃子。⁵⁴

今天的髮型沒有古時華美，但婦女花在頭髮的時間和金錢一點也沒減少。在此有一個迫切需要面對的情況：基督徒花費在美容、珠寶和時髦化妝品的金錢增加了，但教會募得的捐獻卻減少了，地球的其他地區有成千上萬的人在餓肚子。但錢財的運用還不是惟一的因素；本來基督徒應該穿著謹慎樸素，但現今的時裝界流行花枝招展、暴露放蕩的設計款式。

基督徒妻子順服的對象，首先是神。屬世俗的丈夫可能想炫耀他們妻子的美麗，基督徒妻子雖然要努力叫丈夫喜悅，但她們必須有順服神就不能順服人的心志。彼得要求的是絕對敬畏神，不因人的威嚇而恐懼（三6、14）。

既然彼得知道世界十分看重珠寶金銀的外表妝飾，他就特意指出神看為重價的，是隱藏在內心卻永不衰殘的美德。⁵⁵當代的世俗講求不計一切代價防止老化，但被人當成偶像崇拜的年輕強壯身體，至終還是不免軟弱朽壞。基督徒需要接受神的價值觀，棄絕世俗追求的虛浮美容。真實的美德能與臉上的皺紋相配嗎？彼得照著自古就有的美

容學校的原則，給出答案：請看效法撒拉的敬虔婦女的例子（三5~6）。

彼得提出撒拉作為敬虔婦女的榜樣。這些敬虔婦女在內心持守彼得所講的屬靈美德，並順服自己的丈夫。彼得要人注意撒拉聽從亞伯拉罕，稱他為主（根據創十八12的記載）。希臘文 *kyrio* 原是用於禮貌上的致意，例如「先生」或「女士」，這表示撒拉提到亞伯拉罕都帶著尊敬。當然，撒拉聽從亞伯拉罕，並不意味撒拉就是亞伯拉罕的奴隸。⁵⁶

如果我們以為「撒拉的女兒」是撒拉的另一系後裔，好像「亞伯拉罕的種」，那就錯了。雖然如此，主卻堅持那應許之子以撒必從撒拉而生，非從夏甲而生。撒拉和亞伯拉罕一樣，是蒙揀選信神之人，並且他們的後裔是承受應許的，將來基督要從這一嫡系出來。彼得說到「撒拉的女兒」，暗示撒拉的呼召和自尊，她自願聽從亞伯拉罕，是甘心樂意的。新約時代的基督徒婦女像撒拉一樣，是蒙揀選信神之人，行事為人正直，不因恐嚇而懼怕。⁵⁷第6節的譯文把「若」字去掉，會比較合乎原文意思：「你們已經成為撒拉的女兒，行善，不因恐嚇而懼怕。」彼得一向都是從我們擁有的特殊身分講到我們應有的表現。

b. 丈夫體貼妻子（三7）

⁷你們作丈夫的也要按情理和妻子同住；因她比你軟弱，與你一同承受生命之恩的，所以要敬重她。這樣，便叫你們的禱告沒有阻礙。

你們作丈夫的也要……丈夫應當遵循的基督徒生活規範，和妻子的沒有不同。丈夫和妻子都蒙召跟從基督，要以謙卑的心和熱烈的愛情共處，又要以神所賜饒恕的心懷，原諒對方的頂撞（三8~9）。由於丈夫在夫妻關係中扮演的角色不同，所以他服事妻子的方式便有所不同。妻子蒙召順從丈夫，丈夫蒙召敬重妻子，這樣的敬重包括合理地體貼妻子。

丈夫要按情理和妻子同住，就是「有體貼的心」。這個說法表明他們的生活並不僅限於性愛，但在性關係中也當遵循這原則。在夫妻共度的一生中，尤其是性關係上，丈夫應當「按情理」對待妻子。彼得所講的「情理」是什麼呢？是有關妻子的「情理」嗎？還是有關神及祂的呼召之「情理」呢？⁵⁸由於下文提到妻子比丈夫軟弱，所以這「情理」可能特別指與妻子相處之道：丈夫和妻子同住，就要曉得她的需要，對她微妙的天性和情感有所認識。另一方面，彼得也警誡丈夫不要效法「從前蒙昧無知的時候那放縱私慾的樣子」（一14）。基督徒認識神，其愛心的表現就與外邦人放縱情慾有所不同。那得救的知識使得丈夫愛他的妻子，如同基督愛教會，並為教會捨己。⁵⁹

彼得提到妻子比丈夫軟弱，原文是講妻子是比較軟弱的「器具」或「器皿」。我們從其中再次看到對性關係的特別提示。⁶⁰把妻子的身體比作「器具」，可能指藉著妻子生養兒女，承受生命之恩。這生命之恩不是永生，而是生養兒女。然而，彼得在一章4節所說基督徒要得基業，卻為傳統的解釋提供有力的論據。不論我們怎樣解釋生命之恩，彼得的重點乃在於夫妻關係的互動性。妻子在氣力

上不及丈夫，但她生養兒女的表現卻是丈夫作不到的。講到屬靈生命的恩賜，婦女也絕不比男人差，因為在基督裡已經不分男女。⁶¹ 基督徒的妻子也和她信主的丈夫一樣，是一塊活石，在主內「被建造成為靈宮」（二5）。

丈夫對妻子的敬重是她應當得到的。其實，「敬重」的語氣還不夠強烈。彼得所用的字在二章7節被譯為「寶貴」，按字面意思是「看為珍貴」。丈夫必須給妻子當得的尊榮，並看妻子為極其珍貴。這表示丈夫不但要承認妻子在神所設立的婚姻制度中的地位，更要明白妻子也是神眼中看為寶貴的聖民，應當得到適當的尊榮。如果丈夫沒有合宜地尊重妻子，那他們與妻子的關係就會出毛病，而他們與神的相交也會有問題。他們的禱告有「阻礙」，「阻礙」是一個強烈的字眼，⁶² 丈夫的禱告會被攔阻，沒有功效。或許，彼得想到的是夫妻在一起禱告。丈夫和妻子要在一起禱告；他們的家要成為他們共同以君尊祭司的身分敬拜神，並獻上屬靈活祭的聖殿。⁶³ 保羅也強調在婚姻關係中，夫妻在一起禱告的重要性。彼得也為婚姻中性愛的表達，提供了適切的教導：夫妻不可彼此虧負。雖然如此，他卻特別提到夫妻為了要「專心禱告」，雙方可以自制，暫時分房。⁶⁴ 如果人在最親密的關係上不能表達敬虔的心意，那外表的敬虔便是空洞虛假的。婚姻並非一項傳遞主恩的聖禮，而是一種神所設立的人際關係，為要彰顯基督對教會的愛，也表達教會對基督的愛。

附註

1. 詩三十四19，參 RSV 譯文。
2. Leighton, p.216.
3. 參看 Goppelt, pp. 204f 之文獻。
4. Kelly, p. 119.
5. *Stromata* V, 675, cited in E. K. Lee, *NTS* 8 (January 1962), pp. 172f.
6. 可十四61，十五 5；太二十六62~63，二十七12、14；路二十三9；約十九9~10。
7. 羅十二19；引自申三十二35。
8. Stibbs, p. 119, 照 AV 譯文評論。
9. 若要找一段清楚動人有關僕人之歌的講道，請參看 Henri Blocher, *Songs of the Servant* (IVP, 1975).
10. Leighton, p. 223.
11. 賽五十三12。
12. 利四4、15。
13. 利十七11。
14. 參看 Blocher, *op. cit.*; 林後五21；羅八3。
15. 路五8；參看詩三十八3~4。
16. 可十五33。
17. 來十5~7。
18. 介詞 *epi* 加受格通常代表往一個方向去。然而，還請參看 Kelly, pp. 122-123.
19. 申二十一22~23；加三13。
20. 徒五30，參徒十39。

21. 徒二23~24、38，五31，十43。
22. 可十五 15；太二十七 26；約十九 1。參看 J. D. Douglas, ed., *The Illustrated Bible Dictionary*, Part 3 (IVP, 1980), pp. 1402f.
23. 太十28。
24. 徒九34。
25. 「歸回」的動詞可以當作被動式或反身動詞：「你被送回」或「你自己回來了」。被動式似乎較接近彼得在三18和四1，以及一3~5、9, 18~19的肯定語之意思。他勸人順服總是根據對神在基督裡為我們成就之事的肯定。更進一步說，在約十16和路十五5~7所記尋找羊群的大牧人之意象，乃是根據舊約聖經的應許，即結三十四神斥責假牧人不尋找失喪羊群（三十四6、8）、神誓言要親自尋找招聚屬祂的分散羊群（三十四11~13）。同一動詞在徒十一21和帖前一9被用為主動式，描述回歸主面前。
26. ASV 比較能反映不定過去式分詞的型態。不定過去式代表在過去已完成的動作。的確，一個分詞的時態並不總是代表與主動詞有關的一系列的動作，但它確實強調動作的細節。
27. 參看羅七4；西一22，保羅也把死亡和生命對比。羅六2、10~11；加二19。
28. 保羅說他自己是主的僕人，像摩西一樣，基督是保羅事奉的主。
29. Jeremias, *TDNT* 6, pp. 485-502.
30. 結三十四。
31. 亞十二10。
32. 亞十三7。
33. 可十四27~29。
34. 路二十二31~32；約二十一15~19；彼前五4；約十27~28。
35. 亞十三9。

36. 在舊約時代，神的照管被描述為祂的「鑒察」，這「鑒察」帶來審判或賜下憐憫 (*pequddāh*)。七十士譯本用 *episkopos* 來代表神只出現過一次，在伯二十29。
37. 路二十二31~32；可十四27~31、37；約二十一15~19。
38. Spicq, *Epîtres*, p. 114.
39. 有關歷史和這段經文的文化背景，參看 Balch。Balch 指出，即使是爭取更多兩性平等待遇的斯多亞派哲學家，仍假定在實際生活中，妻子仍然要順服丈夫 (Appendix V, pp. 143-149)。
40. 引自 Balch, p.99.
41. 太十一29。
42. 太二十一5。
43. 加五23。
44. 弗五21~33；林前十一3~12；提前二11~13。有關保羅這方面之教導的討論，請看 James B. Hurley, *Man and Woman in Biblical Perspective* (IVP and Zondervan, 1981)。另外參看 John Stott, *The Message of Ephesians* (IVP, 1979), pp. 215-226. (校園出版「聖經信息系列」《以弗所書》，217~226頁。)
45. 參看 Balch, pp. 61-69, 84; Best, pp. 116-117.
46. 參看 Balch, p.67.
47. Balch, ch. VI, pp. 81-109, 描述遵守家規對護教事工的重要性。
48. 不聽道的「道」原文是複數，而非單數，並且沒有定冠詞。重要的是，彼得第二次說丈夫不信道，在「道」之前沒有用冠詞。Kelly, p. 128.
49. 《懺悔錄》九19~22。在 Kelly, p. 128被引用。
50. 賽三16~25。
51. 參考猶太人對創六1~4的解釋。Bénétreau, p.171.

52. Plutarch, *Moralia* 141e. Cited in Kelly, p. 129.
53. Plutarch, *Advice to Bride and Groom* 144 DE, Cited in Balch, p. 85.
54. J. Balsdon, *Roman Women, Their History and Habits* (The Bodley Head, 1962), p. 256, cited in Hurley, *op. cit.*, p. 258.
55. 按原文，彼得的意思是「但在心裡面隱藏的人恆久溫柔安靜」，其中「在心裡面」是「隱藏的人」的形容詞片語。參看羅二29。在心裡面的也是真正的、實在的、相對於外表的。參看 Bénétreau, p. 172. 並請看撒十六7。
56. 例如：撒拉堅持要把夏甲和以實瑪利趕出家門，這讓亞伯拉罕很不開心。然而，她的要求卻因神也對亞伯拉罕下同樣的命令而實現（創二十一10、12）。
57. 彼得勸人行善不要害怕。這點取自箴三25、27。
58. 這字出現於彼後一5~6一系列的基督徒美德；參考西一9，三10。
59. 弗五24。
60. 參看 Christian Maurer in *TDNT* VII, pp. 362-367在這方面的討論。
61. 加三28。
62. Spicq, *Epîtres*, p. 125.
63. 同上。
64. 林前七5。

7

作基督徒而受苦是有福的

(三 8~22)

1. 在蒙福的生活中應付苦難 (三 8~12)

⁸總而言之，你們都要同心，彼此體恤，相愛如弟兄，存慈憐謙卑的心。⁹不以惡報惡，以辱罵還辱罵，倒要祝福；因你們是為此蒙召，好叫你們承受福氣。¹⁰因為經上說：

人若愛生命，

願享美福，

須要禁止舌頭不出惡言，

嘴唇不說詭詐的話；

¹¹也要離惡行善，

尋求和睦，一心追趕。

¹² 因為，主的眼看顧義人；
主的耳聽他們的祈禱。
惟有行惡的人，主向他們變臉。

a. 蒙召過有福的生活

彼得結束了前面那個大段落。在前一個段落中，他鼓勵基督徒要為基督的緣故，自願順服，作好公民、好僕人、好妻子和好丈夫。他也鼓勵他們忍受不公平待遇，因為這是他們所領受的部分呼召。現在，彼得轉而更深入討論有關受苦的問題。從書信一開始，彼得就講到試煉（一6），他舉基督的例子，來說明基督徒應當行事正直、順服受苦（二19~24）。在三章8~9節，他總結所說的，並為接下來的教導作預備。

按照慣例，彼得以神的作為開始，神呼召我們承受祂的福氣（三9）。那個呼召引領我們進入有福的生活，進入一個回應神白白賜恩典的生活。彼得想到詩篇第三十四篇所宣告的神的福氣（被引用於三章10~12節）。講到神的福氣，耶穌的登山寶訓不也提到八福嗎？¹彼得的教導，當然反映出耶穌說謙卑柔和者可以承受神國的宣告，那些對敵人謙卑柔和者更是如此。

彼得舉出五個能為基督徒帶來福氣的表現：同心、彼此體恤、相愛如弟兄、慈憐和謙卑的心。這些美德不是隨便被挑選出來的，它們如同手上的五根手指頭，連於同一手掌卻互相配搭。這些美德被挑選出來的關鍵，在於它們都以神的慈愛為出發點，並且反映耶穌基督的恩典、愛和

慈憐。耶穌的教導和榜樣，成爲使徒教訓信徒的主要內容。²

你們都要同心。NIV 的譯文 (like-mindedness) 是照原文「同心」的意義翻的。希臘和羅馬的哲學家都提到，家庭和國家都需要這種和睦的精神。³ 然而，在彼得書信中，這個字有新的含義，它乃是照並列的形容詞解釋，並以書信的中心人物——耶穌基督——爲依歸。彼得說到基督徒藉以達到合一的「無虧的良心」(四7~11)。它是那些以禱告等候主再來並熱烈相愛、彼此服事的人所持的心。他們約束自己的心、專心盼望基督的顯現(一13)。彼得曾力勸耶穌不要提十字架的事，耶穌卻責備他只體貼人的意思，不體貼神的意思。⁴ 基督徒從十字架的福音中，找到合一的基礎。

基督徒要表現的同心，包括和睦的態度和彼此諒解的心懷，它和彼得後面提到的謙卑與愛心直接有關。當保羅呼籲腓立比人要有「相同的意念」時，他也叫他們要有「相同的愛心」。然後，他接著說：「你們(中間)當以基督耶穌的心爲心。」⁵ 接下來就是那偉大的基督虛己頌，描述基督如何自己卑微，以至於死，且死在十字架上。同心就是對於真理有共識，不但如此，當基督的真理是以一種傲慢的態度被肯定時，它反而會被拒絕。彼得所說的「同心」是彰顯基督的愛心，正因我們爲了基督的緣故自願順從別人，那些可能分裂教會的誤解和分爭才能消除。這個自願順從乃是發自基督的愛。

基督的愛也照耀在基督徒的彼此體恤之中，這是有福生活的標誌。希伯來書的作者描述基督爲「一位已經升入

高天尊榮的大祭司，他能體恤我們的軟弱」。⁶彼得在前面纔提到丈夫必須體貼諒解妻子（三7）。體恤的意思是隨時準備好與歡樂的人同歡樂、與哀哭的人同哀哭。⁷保羅曾經生動地把基督的教會比作人的身體，他提醒我們肢體之間有相互照顧的功能，也相互牽連：所以若一個肢體受苦，所有的肢體就一同受苦。⁸那把基督的身體連結在一起的愛，不但尋求他人的益處，也顧及他人的需要和憂慮。這種與他人認同的表現發自內心，但也常在有事情時才看得出來。彼得可能記得從前他未能「體恤」基督的心腸，沒有與基督同受苦，暴露了他的軟弱，基督卻是來到這世上為他受苦。當今許多對人類心理和行事動機的研究都發現，人類各種活動不外乎為了經濟或政治的目的操縱他人，基督徒的體恤卻是不求自己的益處，反而和人同甘共苦、彼此扶持。

相愛如弟兄。弟兄相愛如同所列舉的其他美德，是純屬基督徒的，它不僅是一種志同道合的感覺，也是我們蒙了重生以後的一種認知。我們既然是天父的兒女，所以也是在基督裡的弟兄姊妹；我們曾被神愛，所以也必須彼此相愛。在此，彼得又回到教會像個大家庭，弟兄姊妹像「家人」一樣相愛的主題（一22，二17）。耶穌基督不以稱呼我們弟兄為恥，因為祂和我們一樣，同有血肉之軀。⁹

以上的美德都反映基督的愛，但沒有任何一樣比慈憐能更清楚表達基督的愛。彼得說：「存慈憐……的心」，是神已經在基督裡向我們存慈憐的心。保羅呼求我們：「要以恩慈相待，存憐憫的心彼此饒恕，正如神在基督裡饒恕了你們一樣。」¹⁰慈憐的字根與人的內臟有關，所以

與人的情感有關。希臘人把內臟與人的勇氣相連（就好像英文用腸子 guts 代表大膽），¹¹但是在聖經裡，這些內臟代表憐憫與關切（所以 AV 譯為「憐憫的心腸」〔the bowels of mercy〕）。¹²先知以賽亞用這字來表達他迫切尋求主的憐憫，他的呼求很確切卻也很婉轉：「你愛慕的心腸和憐憫向我們止住了。」¹³

福音書講到耶穌向群眾和生病的人存憐憫的心。¹⁴耶穌在浪子的比喻中，講到浪子的父親看到浪子回來，就動了「慈心」。¹⁵在好撒瑪利亞人的比喻中，耶穌要門徒效法好撒瑪利亞人憐憫那被強盜搶劫的路人。¹⁶他把好撒瑪利亞人仔細溫柔照顧傷者的愛心，與祭司和利未人的冷漠作了對比。好撒瑪利亞人對那受重傷的人有憐憫的心懷；祭司和利未人本該是那受重傷者的「鄰舍」，有義務要照顧他。好撒瑪利亞人本不是那受重傷者的「鄰舍」，沒有人會強迫他自己掏腰包去照顧一個受傷的猶太人。然而，這個好撒瑪利亞人表現了偉大的愛心，不是出於勉強，而是出於憐憫的心懷。他藉著憐憫的愛心，使自己成為那個受傷猶太人的鄰舍。

主的教導乃是出於愛人的用心，這也是彼得寫書信的用心。我們都領受了基督白白賜給人之憐憫的恩賜。耶穌自己擔當了我們的罪；祂受苦，祂是義人代替不義的人受刑罰（二24，三18）。如今，祂要求我們這些屬祂的子民要有愛心，但不是那一類自以為義、倚靠律法、積德上天堂的愛心。相反的，我們要成為承受永生福氣的人（三9），我們必須以神在基督裡向我們所施的慈愛，為我們愛人的模範。神要求我們像祂憐憫我們一樣去愛人，不是

出於被迫，而是出於白白領受的愛之恩賜。只有神的愛藉著聖靈澆灌在我們內心，能驅使我們表現出祂的憐憫。

彼得列舉的最後一項藉恩典表現的美德是謙卑：存……謙卑的心。尼采嘲笑這個聖經所列舉的美德，他稱呼猶太人為一群「天生注定要作奴僕的人」。尼采又指控猶太人顛倒是非，把「貧窮」一詞當成與「聖徒」或「朋友」同義。¹⁷ 聖經的確尊重窮乏卑微的人，輕視富足驕傲的人。神的餘民靠恩得救贖，乃是貧窮卑微之人。相對的，在希臘文學中，彼得用的字常被用來表示貶抑輕視的意味：說一個人是「卑鄙下流」。¹⁸

在這個謙卑的恩典上，基督也是我們的模範。祂招聚門徒到祂身邊，來親近祂這個「心裡柔和謙卑的人」。¹⁹ 謙卑的原文是一個複合字（lowly-mindedness），如同同心的原文也是一個複合字（like-mindedness）。並且兩個複合字是密切相關的，如果我們要同心，則我們必須要「謙卑」。彼得在後面又回到此一主題，要求基督徒「以謙卑束腰」、彼此順服（五5）。顯然彼得十分辛苦地學到了謙卑的功課，他的自傲被他否認是耶穌門徒的舉動粉碎了。先前他曾自誇永不離棄主，後來卻否認主，使他大大蒙羞。但是彼得看到，謙卑還有比粉碎自傲更深的意義。他從主的自我卑微表現，看到更深的意義。他不但看到主以手巾束腰，端盆子為門徒洗腳，他也看到主背起十架，這就是我們需要效法的謙卑服事。基督徒的謙卑會被人恥笑，就如耶穌卑微地在十字架上，被人恥笑一般。但是，當主得勝再來的時候，神會把尊榮賜給謙卑的人。²⁰ 甚至在那日以前，基督徒的謙卑也滿有能力地為主作見證。我

們的世界已經看到納粹德國怎樣把尼采的「超人」哲學付諸實行，並承受了慘痛的教訓，但它似乎還沒體會尼采所嘲笑的十字架大能，才是世界真正需要的。

b. 蒙召以祝福還咒詛

神對基督徒的呼召，與一般的觀念有很奇妙的對比。敵擋與仇恨不能阻礙蒙福生活的表現，即使基督徒受咒詛，他們仍然祝福，這是基督徒「討回公道」的方式。他們以善報惡、以祝福還辱罵。這當然是耶穌的教導，也是耶穌以身作則的榜樣（二23）。「只是我告訴你們，要愛你們的仇敵，為那逼迫你們的禱告，這樣就可以作你們天父的兒子。」²¹ 基督徒可以不受報仇之心的捆綁，因為他們相信神自有公義的審判；他們反倒可以自由地為人祝福，因為他們知道神是良善的。這些都是使徒的標準教訓。²² 不但在世上基督徒必須以善報惡；在教會裡，他們也必須以善報惡。當然，這種仁愛謙卑的表現對其他冷淡的基督徒而言，不啻是當頭棒喝。

基督徒回報辱罵的祝福，當然不包括宣告神喜悅那些褻瀆祂名的人。在彼得引用的詩篇中，有這樣的話：「惟有行惡的人，主向他們變臉。」（三12）我們為惡人和逼迫者的祝福禱告，必須以求神賜恩拯救他們、叫他們得好處為主要內容。然而，這並不限制祝福禱告的範圍，也並不表示我們的祝福禱告只說求福的話。司提反為那些用石頭擊打他的人祝福禱告，說：「主啊！不要將這罪歸與他們！」²³ 那時，有一個年輕的法利賽人掃羅，他也是司提反祝福禱告的對象之一。主站立在神的右手邊迎接司提

反，也垂聽了他的禱告。

c. 蒙召祝福別人就承受福氣

彼得把蒙召祝福別人，和我們被揀選承受福氣結合爲一（三9）。他話語的意思是「你們爲此領受呼召，要爲人祝福，至終你們自己也承受福氣」。另一種解釋是，「爲此」可以指以下的應許：「要爲人祝福，因爲你們是爲此領受呼召，好叫你們承受福氣。」我們先前看到，彼得一向都是藉著提醒我們神在我們身上所行的事，來鼓勵我們爲祂而活。根據後一種解法，彼得再次提醒我們神在我們身上行奇妙的事。²⁴然而，他也引用了詩篇第三十四篇來支持他的說法，這就對前一種解法有利。詩篇第三十四篇的經文，召喚義人保守舌頭不說惡言，好叫他們可以享美福（原文是「有好日子過」）。彼得當然不是藉詩篇的話叫人靠「行爲表現」，就是守住口舌，來賺取神的賜福。他乃是說到神恩慈的召喚和我們的基業，就是所領受的福氣（一4）。然而，主保守我們，使我們繼續有信心，並引導我們走義路，因爲祂是保守的主，爲我們保守存留在天上的基業。神既呼召我們承受祂的福氣，祂也叫我們遵循平安的道路而行，直行到永生（三11）。基督徒知道要從主領受福氣，就被這應許鼓舞，能夠祝福他人，甚至爲仇敵祈禱。

彼得引用了詩篇第三十四篇，卻不加任何引言。彼得在前面已經引用過詩篇的話（二3~4）；詩篇的話可能被用來教導初信者，也在崇拜中當作頌讚的詩歌。²⁵彼得引用詩篇，描述基督徒蒙召要過的有福生活。那些存著愛

心憐憫人，禁止自己不說惡言並誠心追求和睦之人，必蒙主賜福。祂的眼看顧他們，祂的耳朵聽他們的祈禱（三 12）。他們所領受的福氣將達到永生，但在今生，他們也能豐滿地享受美福。雖然彼得知道將來必有受苦的日子（三 14），但他仍如此肯定地說。因為就是在受苦的日子中，主也能按祂的恩惠，化苦難為福氣，使受苦的日子成為「美好的日子」。什麼是「美好的日子」呢？電視有一個啤酒廣告，把「美好的日子」描述為一群好友在夕陽餘暉中，同坐在釣魚台上開懷暢飲。他們說：「沒有比這更美好的日子了。」但真正「美好的日子」是什麼呢？使徒行傳記載了保羅和西拉在腓立比的監牢中服刑，他們的背部被木棍打得皮破血流，兩腳上了木狗。但他們卻在午夜唱詩讚美神——或許他們唱的正是詩篇第三十四篇！²⁶彼得寫書信時，西拉或許就坐在彼得旁邊回想當時的情景，便記起耶穌說過的話：「凡要救自己生命的，必喪掉生命；凡為我和福音喪掉生命的，必救了生命。」²⁷

2. 為義受苦的蒙福見證（三 13~22）

a. 用話語作見證的機會（三 13~15）

¹³ 你們若是熱心行善，有誰害你們呢？¹⁴ 你們就是為義受苦，也是有福的。不要怕人的威嚇，也不要驚慌；
¹⁵ 只要心裡尊主基督為聖。有人問你們心中盼望的緣由，就要常作準備，以溫柔、敬畏的心回答各人。

彼得進入書信其餘部分的中心主題：基督徒要受苦。他已經說明神的慈愛如何把困難倒轉過來，成爲祝福。基督徒不必報仇，且滿有謙卑，承受恩典。受苦成爲以善報惡、以祝福還咒詛的機會。彼得描述這種回應不公平待遇的方式之得勝見證。

「你們若是熱心行善，有誰害你們呢？」大體上，這個問題的意思是，基督徒若照著詩篇第三十四篇的話去作，就不會受害。政府的設立是爲了獎勵行義之人，主人通常不會責罰遵命而行的僕人，基督徒可以贏得外邦人配偶起碼的尊敬，所以，無疑的這句話含有真理。照這意思，對那些熱心行善的人而言，神的賜福可以代表許多「美好的日子」。

但可能彼得還有更深的心意。²⁸原文開頭有「並且」（NIV省略了），帶有「這樣」的口氣。它接連在上面那句話之後，「因爲主的眼看顧義人，主的耳聽他們的祈禱；惟有行惡的人，主向他們變臉。」更有甚者，所引詩篇經文結尾的「行惡」，又與這節（三13）的「害」對應。把上下文連接起來，其意思就是「這樣，[既然主的眼和耳都專注在義人身上，並且惡人也在祂的管制之下] 還有誰能向你們行惡呢？」彼得沒有製造假象，叫基督徒認爲自己比別人更有機會逃避迫害，他乃是向他們保證，在神的眷顧和賜福下，沒有任何人能害他們。彼得的話語表達了保羅的信念：「神若幫助我們，誰能抵擋我們呢？」²⁹詩人也有同樣的信心：「我倚靠神，必不懼怕，血氣之輩能把我不怎麼樣呢？」³⁰

「然而，你們就是爲義受苦也是有福的。」至終一定

沒有人能害我們。神的報應和保護將保守承受祂福氣的人。基督祈求父神，不要叫屬祂的人離開世界，卻要保守他們脫離那惡者。³¹耶穌警告門徒說：「在世上你們有苦難，但你們可以放心，我已經勝了世界。」³²彼得寫信的對象已經感受到，社會上有反對他們的強大壓力。「的確，在道德上美好的表現並不能使惡人消除敵意，他們甚至常常被那定他們罪的美德光輝激怒。」³³

所以基督徒不必因為蒙召受苦而覺得奇怪（四12），然而，他們必須了解，受苦並非祝福的相反。耶穌曾宣告為義受苦的人有福了，祂應許他們在天上賞賜：「人若因我辱罵你們，逼迫你們，捏造各樣壞話毀謗你們，你們就有福了！應當歡喜快樂，因為你們在天上的賞賜是大的。」³⁴耶穌這段話不只是應許，它宣佈了神的賜福。那些將要得到天上賞賜的人，已經蒙主賜福。彼得也強調這一點，那些受苦之人蒙受基督所賜的福分，作為現今擁有的產業。他們受苦的時刻已經變成蒙主賜福的時刻。

保羅知道在受苦中，基督將憑著恩典賜下福氣。這就是為什麼說，「我為基督的緣故，就以軟弱、凌辱、急難、逼迫、困苦為可喜樂的；因我什麼時候軟弱，什麼時候就剛強了。」³⁵第三世紀住在非洲的教父特土良（Tertullian）曾說：「基督徒的坐監就好像先知住在曠野，讓我們稱監牢為我們退隱的地方。我們的身體雖被關在牢房中，但我們的一切卻是向聖靈敞開的：我們可以在靈裡自由翱翔，飛向神的寶座……當心靈居住在天上時，就不覺得有腳鐐扣在腳上。」特土良又說過，殉道士的鮮血的確是教會的種子。³⁶彼得處於長期迫害的開端，教會後來經

歷了數世紀的逼迫。直到今天，教會受逼迫的歷史仍被記念，在拒絕接受福音的世界，仍有基督徒在勞改營、監獄中為主受苦。

彼得寫道，你們就是受苦……。³⁷那時，由羅馬皇帝發起橫掃羅馬帝國的大迫害尚未開始，基督徒還未被迫向該撒下拜。然而，無疑的，已經有人為主殉道，作了美好的見證（參看四6）。然而，更厲害的逼迫正要開始，所以，彼得認為基督徒應當早作準備。今天，大多數教會處於昇平的環境，沒有受到大規模逼迫。這些教會也需要彼得的警惕，不久，這些教會就要和世上其他受逼迫的教會一起受苦。

彼得為教會預作準備，不但叫他們忍受迫害，還要在迫害中找機會作見證、傳福音。基督徒藉著心態上的根本轉變，才能勇敢而謙卑地作見證。他們必須把對人的害怕轉變成對主的敬畏。彼得以一個曾經歷失敗之人的身分，講述勇敢的祕訣。當耶穌受審時，彼得在大祭司的院子中等候結果；那時有人指認他是耶穌的門徒，他卻三次否認。他失敗得很慘。林布蘭（Rembrandt）曾作一畫，捕捉當時的情景：彼得三次否認主，用可怕的賭咒發誓他不是基督的門徒，也未曾與基督同行，他根本不認識基督。³⁸而耶穌站在陰暗中，轉頭注視彼得。

再看彼得的轉變。他被聖靈充滿，成為復活之主的使徒，他不再是那個畏縮在大祭司院子中烤火取暖的彼得。他自己成了被控告者，站在耶穌曾經面對的審判者面前。彼得以前害怕面對指認他的使女，現在他毫無懼色地面對大祭司。彼得指責他們把耶穌釘十字架，並抗拒他們叫他

沉默的命令，「我們應當順從神過於順從人。」³⁹

彼得知道要敬畏復活的主，就不害怕人的威嚇。他在心中已經尊基督為主。是的，彼得知道敬畏的意義。他記得他在大祭司院火爐旁被指認為加利利人時，驚慌失措的感覺，完全失去了大丈夫氣概，忘記他當初如何拍胸脯向主保證，絕不離棄祂。他的口音暴露出他的籍貫！⁴⁰彼得也知道戰勝恐懼，成為大膽勇敢之人的祕訣，這祕訣早已在以賽亞的預言中宣告出來：

他們所怕的，你們不要怕，也不要畏懼。但要尊萬軍之耶和華為聖，以他為你們所當怕的，所畏懼的。⁴¹

彼得引用以上的經文，來分享他成為大膽勇敢之人的祕訣。無疑的，主藉以賽亞宣講的話語堅固了他的心。彼得在前面已經引用了以賽亞書有關絆腳石的講論（二八）。彼得寫道，他們所怕的，你們不要怕（他的話也可讀成，不要因害怕他們威嚇就退縮了）。⁴²在以賽亞的預言中，主呼籲祂的真門徒不要和一般人一樣見識；一般人只看到敵人的武裝勢力。解除對人恐懼的要道，就是尊主為大，認識主自己的榮耀。彼得的話只要心裡尊主基督為聖，其實就是「聖化」，尊主基督為聖和以賽亞的話「全能的主是你們所當怕的，所畏懼的」互相呼應。簡單說，就是「歸主為聖」（AV）。主將我們分別出來，使我們成為聖潔（一2，二9）；而當我們尊主為大，我們就是把主分別為那聖者。我們承認祂在我們身上有主權，並尊崇祂那超然的神性。耶穌教導門徒要如此向天父禱告：「我們在天

上的父，願人都尊你的名為聖。」這個祈求是求神把祂自己的名分別為聖，也求祂在眾人中彰顯榮耀，叫眾人承認祂是神。

要打破轄制人的恐懼之軛，我們必須承認神在我們身上有主權。這個承認不僅僅頭腦中同意而已，我們必須誠心地承認祂是主。尊基督為主的意思是在祂面前低頭屈膝，愛慕祂、讚美祂。一顆讚美主的心是不會因其他人的威嚇而害怕的，因為另一種畏懼佔據了我們的心懷意念。我們不會因懼怕情況而逃竄，卻會在神面前以敬畏的心向祂下拜。

所以，我們對彼得引用以賽亞書經文，並將它勇敢地應用在基督身上感到驚奇。經文字義是在說，他們所怕的，你們不要怕……只要心裡尊主基督為聖。彼得在以賽亞書經文「尊主為聖」加了「基督」。他勇敢地指出，萬軍之耶和華就是耶穌基督。彼得不但如此指認，在同一段經文中，他更呼籲我們要完全奉獻自己，給那有超然神性的主。彼得不只把兩個「主名」連結在一起，同時應用在神和人上面。彼得明確地指認那一位在漁船尾睡覺，後來平靜風和海的，就是創造天地的主。彼得也不是重申最早期教會的正統神學教義，他乃是根據個人的經歷來教導。天父啓示彼得，使他能認信基督的屬神身分為永生神的兒子。復活真實地發生了，證實他的信念：那能平靜風和海，又有權能勝過魔鬼的，已經戰勝死亡，上升到天上，坐在祂的父右手邊。基督的靈由榮耀的寶座被差下來，在彼得心中運行，使他對他的救主產生敬畏和尊崇之心。因為他心中充滿了敬畏，他就嘲笑鄙視一切人加給他的苦

害，所以他能在監牢中安穩睡覺，他也能在受審判時，大膽指控控告他的人。彼得的祕訣不僅在於他跟從過耶穌，也在於主耶穌與他同在。

彼得聽耶穌說過，「那殺身體不能殺靈魂的，不要怕他們，惟有能把身體和靈魂都滅在地獄裡的，正要怕他。」⁴³耶穌講了這嚴肅的警告之後，又向門徒說了崇高的安慰話語。祂說天父已經數過他們頭上的頭髮；在祂的眷顧下，沒有任何出乎意料的事會發生。

對基督徒而言，因著基督已經復活，我們已從對死亡的恐懼中被釋放出來。我們不再跟一般人一樣怕死：不再怕原子彈爆炸、不再怕恐怖分子攻擊、不再怕癌症剝奪生命，我們更不怕那些因基督的緣故逼迫我們的人。事實上，我們可以了解那些人之所以逼迫我們，也是出於害怕。住在黑暗裡的人害怕光照在他們身上，暴露他們的罪污。

然而，克服懼怕之後，隨之而來的不是驕傲和矜持。基督徒絕不可嘲笑敵人，反而要向他們作見證。這也是心裡尊主為大所結的果子。基督徒心中對主的敬畏，不像犯罪之人受審時的驚慌害怕。基督徒心中對主的敬畏，是因感受到主的慈愛和祂的聖潔而產生的。體認主的同在代表重溫主的美善（二3）。我們愛慕主耶穌基督，因為祂用自己生命的鮮血作代價，換來我們的救恩（一19）。彼得已經把我們對神的敬畏，和我們對神救贖大愛的認識結合（一17~19）。我們心中所尊為大的主，乃是那為我們死的主。

我們面對那些迫害者的勇氣，是由對主的盼望和敬畏

生出。面對可能審問我們的人，我們要講述我們盼望的緣由。彼得的書信所講的就是盼望。盼望不能取代信心，但是展望未來、等候救恩，就是信心的表現。我們已經確知那是一個有確據的盼望，不是一廂情願的幻想，並且它穩固地扎根於耶穌為我們成就的救贖大工上。盼望乃是在死亡威脅的陰影之下，所展現的一種信心表現。司提反的盼望，使他在結束對控告他的人作的見證後，轉眼仰望那榮耀的基督。他們把他的見證當作褻瀆，在暴怒中用石頭打死他。⁴⁴

彼得指出，我們的盼望使我們有勇氣作見證，也使我們作的見證有內容。我們的盼望在於復活的主，我們心中尊主為大，就不再懼怕。我們在言語上尊主為大，就開始作見證。彼得叫我們總要預備好，隨時可以講述我們盼望的緣由，這在原文中，並沒有另起一句。他乃是說：「心裡尊主基督為聖，常作準備。」我們奉獻自己給主基督，以至於我們心中有準備，態度溫和，耐心地與人講道理。彼得所用回答的原文，直譯是「道歉」（apology）。用這詞表示為自己的錯誤而後悔的心意，向人說「對不起」（excuse me）。然而，在新約聖經，這詞卻被用來代表「辯護」，通常是指在一個正式的機會或在法庭中，為自己或別人的立場或行為辯護。⁴⁵ 這個意思被沿用至今，例如「護教者」（apologist）指為自己信仰辯護的基督徒。保羅就曾根據羅馬法律對羅馬公民權利的規定，和控告他的人面對面爭論，針對他們的指控，為自己「辯護」。⁴⁶ 耶穌應許門徒在公會受審時，必有聖靈同在，指示他們當說的話。⁴⁷ 彼得深知在法庭中受審和答辯所受的壓力。

當彼得提到基督徒要準備好為他們的盼望辯護，他一定想到他們被強拉到羅馬官吏面前受審的情景。然而，彼得鼓勵的對象並不僅限於在公堂受審的基督徒，彼得說對所有可能詢問基督徒為何相信耶穌的人，基督徒都要預作準備，隨時回答。那時基督徒所遭受的逼迫，並沒有像後來所遭受的逼迫激烈；彼得仍然用假定的方式指出將要臨到的苦難（三14）。彼得說「但若你們為義受苦……」，而不說「但當你們為義受苦時」。然而，基督徒必須隨時作好準備，不只因為他們終有一日要被迫面對羅馬法庭，也是因為他們隨時都可能被多疑或邪惡的外邦人控告、誣讟。當然，敬虔的生活見證可以引發另一類問題；不信的人也可能變成追求真道的慕道友，以超過好奇心的認真態度，詢問有關基督徒獨特盼望的問題。但是，彼得在此所講論的卻是有關基督徒為基督受苦的事。他要基督徒作好準備，應付人的攻擊，指出這一類衝突危機反而是作見證的好機會。

那麼，心裡尊主基督為聖，怎麼能導致基督徒隨時作好準備，為自己的盼望辯護呢？使徒行傳中一篇嚴正的辯詞，為這問題提供了答案；其實整本新約聖經也同樣為這問題提供了答案。對基督教的信仰而言，強有力的主動攻擊乃是最佳的防禦。的確，這乃是惟一的衛道護教方式。基督徒藉著傳福音來維護他們的信仰，他們宣告耶穌基督真的復活了，並且這事是在神的旨意之中，又是藉著神的大能成就的。那在希臘人眼中被看為愚拙的，又使猶太人跌倒的十字架道理，卻是神用來拯救人的智慧。

從保羅在亞基帕王面前的辯論，我們知道為何彼得要

我們預備好講述自己盼望的緣由。⁴⁸保羅宣佈：「現在我站在這裡受審，是因為指望神向我們祖宗應許的。」⁴⁹「神叫死人復活，你們為什麼看作不可信的呢？」彼得和保羅都極為重視復活的真實，他們都宣講死人復活是聖經預言的應驗。保羅為他在亞基帕王面前的辯論作了一個總結：我「所講的並不外乎眾先知和摩西所說將來必成的事，就是基督必須受害，並且因從死裡復活，要首先把光明的道傳給百姓和外邦人」。⁵⁰彼得在本書信中，向那些「藉耶穌基督從死裡復活而蒙重生，有活潑盼望的人」宣告了同樣的福音信息（一3）。彼得也陳明救恩計畫的實現，是應驗了眾先知先前所作的預言（一10~12、25）。使徒所傳的福音乃是為基督受難和復活的史實作見證，並根據神的話語傳講這事實的意義。⁵¹在神的引導下，使徒把復活的實際和復活的道理結合在一起。離開了神話語的見證，復活事實的意義就大打折扣，復活只不過是歷史上——宗神祕而無法解釋的事件。大祭司用銀錢買通兵丁，叫他們說謊，說夜間門徒把耶穌的身體偷走了，所以墳墓空了。但大祭司自己握有充分證據，知道耶穌復活了，然而他卻不順服神話語的引導，接納這事。⁵²當今反而有許多神學家展現他們的技巧，重新建構使徒信息，變得不再需要空墳墓。

保羅提出基督徒盼望的理由後，陪亞基帕王的羅馬巡撫非斯都聽了，就宣稱保羅瘋狂了。⁵³（事實上，非斯都是吼罵保羅，他激動的情緒顯出他實在被福音信息激怒了！）然而，不管外邦人如何憎恨或嘲笑，基督徒總要不慌不忙地講出他的盼望，謙謙卑卑地宣告神的作為和神的

話語。我們在心中承認復活的主爲神，我們在唱三一頌時，也爲我們的盼望作見證；我們宣揚那召我們出黑暗進入奇妙光明者的美德（二9）。我們敬拜主，專心盼望耶穌基督顯現時所要帶給我們的恩（一13）。

彼得指明基督徒作見證時要大膽勇敢，在心中尊主爲聖，隨時預備好在衆人面前承認主名。但是，現在彼得回到他的主題，講述道理的另一面。在生活中有謙卑的表現，與在傳道時有大膽的表現同樣重要。謙卑是榮耀主基督的另一種方式。我們不怕傳祂的道，但我們以僕人的身分傳道。曾有人說，即使是輕微的敗壞也是可憎的；可以斷言的是，沒有一種心態比把恩典當作競爭得到的獎品，更令人憎惡其驕傲。我們必須表現的溫和或謙卑，遠超過表面的禮貌儀文，因它正反映出我們傳福音時，心中對主的敬畏。尊敬似乎不足以表達原文的意義，原文的意義是指對那些詢問我們的人，所表現的溫和得體的態度。彼得用的希臘文 *phobos* 可能指僕人對主人戰兢謹慎的態度（二18），但他在前面已用這字講述我們敬畏神不懼怕人（三14）。所以，在此他似乎不可能反過來叫我們要懼怕人，即使是較輕微的懼怕也不可能。其實，彼得教導我們，對主的敬畏使我們可以謙卑地作見證。

b. 在生活中作見證的機會（三16~17）

……¹⁶ 存著無虧的良心，叫你們在何事上被毀謗，就在何事上可以叫那誣賴你們在基督裡有好品行的人自覺羞愧。¹⁷ 神的旨意若是叫你們因行善受苦，總強如因行惡受苦。

如果大膽的話語沒有生活見證的配合，就不會榮耀主。試看一個富有的老人心中藏了多少的苦毒：他自幼成爲孤兒，但他的父親爲他存了一筆錢，託付教會的牧師照顧他。但牧師帶著錢遠走高飛，留下他一人爲生活奮鬥。這個受害者活了很大的歲數，但他因受了不公平待遇，就把基督教會當作詐人財物的機構。基督徒的生活必須在世人面前顯出福音信息。這樣的表裡一致，對教會和個人都極其需要，一個存著無虧良心的見證才能使人信服。保羅的辯詞再一次點明了彼得的話。保羅被誣告褻瀆聖殿，因而被捉拿受審時，保羅義正詞嚴地說：「我因此自己勉勵，對神對人常存無虧的良心。」⁵⁴

良心的定義是「所有人內心對自己行爲道德性的感受」。⁵⁵外邦的道德家注意到人有這種對行爲的潛在意識，但使徒的教訓則把良心的意義改變了。聖靈內住在人心中，把人的良心帶到神面前，其結果是驚人的。一方面基督徒的良心被神的公義光照與塑造，良心不再對罪麻痺，不再像瘡疤被烙鐵炙烤都不會痛。⁵⁶另一方面，基督徒從虛假的罪惡感中被解救出來，從自以爲被定罪的捆綁中得釋放，因爲神是良心的主宰，已經赦免人一切的罪。雷登以清教徒的智慧追溯基督徒良心的培養和孕育：良心在主的光照下漸長，又被祂寶血不斷潔淨。⁵⁷

在這一段，彼得講到我們能有無虧的良心，不僅因爲我們罪得赦免，也因爲我們存心順服，將自己分別爲聖。⁵⁸對一個稱義的罪人而言，他無虧的良心使他可以自由大膽作見證；然而，他的見證也必須有外在行爲表現的配合，才能有果效。我們若在神面前保持一顆無虧的良心，就可

以向他人顯示我們敬虔的生活。迪士尼的卡通片《木偶奇遇記》（*Pinocchio*），用卡通的方式，把良心表達成片中友善的蟋蟀。或許這是試圖減輕人們用敵對的眼光看待良心，但基督徒卻被召要進一步培養良心，而不是消滅良心偶然的悸動。那些好猜疑的旁觀者，總是很快就察覺基督徒生活中表裡不一致的部分。我們若要避免自欺，就需要一顆有見識、無虧的良心。

一顆無虧的良心使基督徒在作見證時有能力且有信心。他知道別人惡意的中傷都不真實，所以他能耐心，等候真相大白。毀謗他的人可能比預期的還早受羞辱，但也有可能要到基督再來審判世人時，他們才明顯受羞愧。不論如何，即使迫害和苦難沒有盡頭，基督徒也知道他是在神的旨意中，並且行善受苦必將帶來祝福。但因行惡而招來別人的譏笑和敵意，卻是另一回事（三17）。

基督徒若是良心軟弱，可能會因彼得的話而感到不悅。他們意識到自己有罪、有虧欠，可能對保有無虧的良心已經絕望。他們可能發現別人對他們的懷疑，而他們也對自己懷疑。彼得知道人都需要被原諒、被赦免，因此，他接下來再次描述基督的救贖（三18）。彼得也指出過聖潔生活和保有無虧良心的能力來源。他用一句生動的話你們在基督裡有好品行表達他的意思（三16）。彼得說在基督裡，這也是保羅教導的重點。彼得像保羅一樣，特別尊崇基督為我們死，又為我們復活的事實。祂受苦乃是義的代替不義的（三18）。祂被掛在木頭上，親身擔當了我們的罪（二24）。我們得著重生，因為我們在基督復活的形狀上與祂聯合（一3）。所以我們是「在基督裡」，基督

是我們的代表，為我們死，又為我們復活。但我們與基督聯合並不止於此。我們是「在基督裡」，也因為祂賜給我們生命，基督的靈使我們與主連結，我們的心尊主為聖。我們努力用生活見證福音是真實的，在這方面我們絕非獨立行事。我們若沒有罪得赦免的確據，就不能向周圍的人作見證、傳福音。基督徒用車尾貼紙（bumper sticker）作見證，說「基督徒並非完全無罪，乃是罪得赦免」，這也沒錯。然而，赦免我們的主也使我們成為新造的人，因此，我們可以靠主恩典活出救恩的真實。賜諸般恩典的神已經召我們進入在基督裡永恆的榮耀，並將更新堅固我們（五10）。

彼得再度作總結，說神的旨意若是叫你們因行善受苦，總強如因行惡受苦（三17）。我們回想在前頭，彼得對僕人說過類似的話（二20）。這兩段話都帶出基督受苦的宣告，因為基督也只行善沒有作惡。有一位註釋家以為彼得也可能在警告那些想殉道之人，叫他們不要被人欺騙，抱著錯誤的熱忱反對外邦政府。「基督徒藉著暴動手段追求殉道是不值得的，這就好像猶太奮銳黨所作的。」⁵⁹然而，彼得似乎注重於勉勵基督徒忍受苦難，而不是叫他們追求苦難。不論如何，彼得的教導的確大大影響今日基督徒的抗議行為。假冒基督的名行煽動的事，且因而受苦，這本不值得稱許；只有效法我們主的榜樣，因行善而受苦，這才是我們當行的。

c. 基督受苦得勝（三18~22）

¹⁸ 因基督也曾一次為罪受苦，就是義的代替不義的，為

要引我們到神面前。按著肉體說，他被治死；按著靈性說，他復活了。¹⁹ 他藉這靈曾去傳道給那些在監獄裡的靈聽，²⁰ 就是那從前在挪亞預備方舟，神容忍等待的時候，不信從的人。當時進入方舟，藉著水得救的不多，只有八個人。²¹ 這水所表明的洗禮，現在藉著耶穌基督復活也拯救你們；這洗禮本不在乎除掉肉體的污穢，只求在神面前有無虧的良心。²² 耶穌已經進入天堂，在神的右邊；眾天使和有權柄的，並有能力的，都服從了他。

彼得再次回到十字架的主題。我們爲了基督的緣故寧願受苦，這是由於基督爲了我們的緣故，寧願受苦，甚至受死。這一段與二章21~24節有密切關聯。那一段也講述基督替我們贖罪受死，並宣告基督憐憫人的心意（好叫我們向罪而死，向義而活，得到醫治，見二24）。然而彼得現在所講述受苦的基督，是那位得勝者。彼得除了教導基督受死可以救人的道理外，又強調祂的復活也能救人。在前面那段，彼得指出基督在受苦時，表現出柔和謙卑的榜樣。我們被召，爲了基督的緣故受苦時，當效法祂的榜樣。在這個第二段落，彼得告訴我們這位受苦以至於死的基督，再次活過來，並進入天堂，坐在神的右邊。祂是那位得勝者，我們也一同分享祂的勝利。

忍受逼迫苦難的基督徒需要記住：基督不但受辱，也得尊榮。祂耐心忍受苦難，表現出柔和謙卑。這就指引基督徒在受審問時，也要同樣柔和謙卑。基督榮耀的得勝，使他們有勇氣面對控告者。基督的拯救能堅固人，使人既

柔和謙卑又大膽勇敢。

基督也曾一次為罪受苦。基督拯救的得勝基於一個事實：祂的獻祭是完美的、終極的。所以，這樣的獻祭在歷史上不會重複，不會有另一個具相同象徵意義的獻祭。如果基督的獻祭不完全，按照舊約的規矩，這祭要繼續獻。但是，希伯來書的作者告訴我們，基督所獻的祭是按照另一等次。如果祂的獻祭不比祭司獻得好，祂進入的聖所也不比祭司進入的聖所好，則祂「自創世以來必多次受苦」。但祂是神的兒子，是屬天的、有君尊的祭司，祂的祭是用自己的血獻上的。「但如今在這末世顯現一次，把自己獻為祭，好除掉罪。」⁶⁰當更正教人士明白了這點，他們就不能昧著良心再參與彌撒，因為彌撒是一項不帶血的獻祭儀式，在這儀式中，基督再次為罪被獻上。⁶¹

基督受苦以至於死，是為罪付上贖價，一次完全付清。⁶²「為罪」出現於希臘文舊約聖經有關贖罪祭的經文中，⁶³那正直無罪的人代替不正直的罪人受刑罰。祂的目的，按照彼得對「在世上作客旅寄居」的基督徒之說法，乃是「為要引我們到神面前」。他們若離開了基督的救恩，在這世上就沒有指望、也沒有神。神對他們罪的審判使他們與神隔絕，不能與神相交。但如今，那些遠離神的人被帶到祂面前，⁶⁴他們可以藉崇拜和相交親近神，因為神已宣告他們是屬祂的。他們在世上作客旅寄居的；基督是他們的牧者，帶領他們回天家。

基督藉著祂的死為那些屬祂的贏得永生；祂的復活帶來受苦之後的勝利，凡受苦的基督徒也都盼望得勝。請注意這一段所包含的信經條文或認信文（類似提摩太前書三

章16節的信經詩歌形式)：因基督也曾一次為罪受苦，……按著肉體說，他被治死；按著靈性說，他復活了……耶穌已經進入天堂，在神的右邊；眾天使和有權柄的，並有能力的，都服從了他。⁶⁵

彼得想要描述基督得勝，這點十分明顯。基督的死不是失敗，而是祂一次獻上自己作永遠的贖罪祭。基督死後，復活升天，在這個背景下，彼得寫基督曾傳道給那些在監獄裡的靈聽。無疑的，他的話對那些當初讀信的人十分清楚，但後來的世代就很難明白。馬丁路德在他的註釋裡寫到：「這是一段十分奇妙的經文，但在新約聖經中或許是最模糊不清的，以至於連我都無法確知彼得的意思。」⁶⁶自路德以來，對這段經文的研究或有進步，但連路德自己都承認無法理解其中意思，這警誡我們，不可過分自信，以為可以明白這段經文！

關於彼得這段話主要有三種不同的解釋，每一種解釋都曾經過不同的修正。⁶⁷根據第一種解釋，是說耶穌下到陰間，向挪亞時代在洪水中滅亡的靈傳道。有些持此觀點的人更以為耶穌是向已死的人傳福音，給他們再一次悔改的機會。另有些人則認為基督是向死去的義人傳道，宣告他們從監牢中得釋放；因他們在那兒等候祂的來臨已有多時。還有一些人認為祂傳的道，是預報已死惡人的噩運。

第二種解釋主要是由奧古斯丁提出，他反對由俄立根和其他人提出的第一種解釋。奧古斯丁認為基督是藉著挪亞在聖靈裡傳道。彼得說，基督的靈藉著舊約先知傳道（一11）；基督藉著挪亞傳道就是一個很適當的例證。挪亞傳道的那些對象並沒有真的被關在監牢中，但可以說他

們是被關在屬靈的監牢中。（或者說，那些一度聽挪亞傳道的，現在成爲監牢中的靈。）

第三種解釋則以爲監牢中的靈是指墮落的天使，而不是指人類，耶穌向他們宣告祂的得勝和他們的噩運。有些人認爲這事發生在耶穌復活之後，即祂升到天堂後，向執政的和掌權的挑戰，顯出祂得勝的威榮和制服了他們的權柄。

每一種解釋都有其難處；要衡量哪一種解釋比較可靠，我們必須先回答幾個關鍵性的問題。首先，基督是什麼時候向監牢中的靈傳道？是在祂道成肉身許久以前嗎？是在挪亞時代嗎？是在祂死後、復活之前嗎？或者是在祂復活之後（或在祂向門徒顯現前，或在祂升天過程中）？

要回答這個問題，我們須先明白下面的話：「按著肉體說，他被治死；按著靈性說，他復活了。」（三18）⁶⁸馬丁路德解釋這些話，就如保羅在哥林多前書十五章45、49節，解釋屬天和屬地的區別。⁶⁹保羅把我們現今「天然」的身體，和我們在復活時要領受的「屬靈」身體作對比。基督的復活是屬靈的源頭。「首先的人亞當成了有靈的活人；末後的亞當成了叫人活的靈。」⁷⁰

彼得不是說基督的身體死了，但祂的靈繼續活著。彼得乃是說，照著天然肉體存在的層面說，基督死了；但照著屬靈存在的層面說，基督被賜與生命。如果彼得講的是身體之死和靈魂繼續存活的對比，那他實在不必說（神）使基督活過來。「所以後一句並不代表基督靈魂脫離身體，而是指基督在一個新的層面上復活得生命。」⁷¹

這個解釋幫助我們多了解一點彼得前書四章6節的經

文。在那裡，彼得講到死人也曾有福音傳給他們，「要叫他們的肉體按著人受審判，他們的靈性卻靠神活著。」若是那些已死之人是聽信福音的基督徒，則「他們的靈性靠神活著」不應該指死後靈魂繼續存活，而是指他們所領受的基督復活的生命。⁷²

「按著靈性說他復活了」這話，使「耶穌離了身子的靈魂，在死後與復活之間曾下到陰間傳道」的說法不可能成立。然而，有關基督傳道的時刻問題仍未解決。基督的肉體是死了，但祂的復活是屬靈的，是靠著聖靈的大能。⁷³ NIV 譯成靠著聖靈使他活過來（made alive by the Spirit），很能掌握彼得的原意。這樣翻譯也配合奧古斯丁的解釋：基督「靈性」復活，也曾藉著挪亞「在靈裡」傳道。

那麼基督的死與復活和祂向監獄的靈傳道，兩者之間有什麼關聯呢？有兩種可能。NIV 譯成藉著的片語（三 19），原文意思是「在……裡面」。它可以直接指「靈」，也可以比較不肯定地解釋成「在那時候」。如果照後者的解釋，則所提到的傳道必然發生在復活之後，可能是在基督向婦女們顯現之前，如路德宗解經者所堅持的；⁷⁴ 也可能在基督向門徒顯現的四十天中，或在基督升天的過程中。然而，如果「在……裡面」指的是「靈」，則基督藉挪亞「在靈裡」傳道仍有可能。⁷⁵

下一個關鍵性問題是：基督向誰傳道呢？誰是那些監獄的靈呢？「監獄的靈」若照字面解釋，可以指墮落的天使。⁷⁶ 彼得後書二章 4~5 節講到墮落的天使是被監禁的那一段，講挪亞和洪水的審判如下：

就是天使犯了罪，神也沒有寬容，曾把他們丟在地獄，交在黑暗坑中，等候審判。神也沒有寬容上古的世代，曾叫洪水臨到那不敬虔的世代，卻保護了傳義道的挪亞一家八口。

猶大書也有類似的話：

又有不守本位，離開自己住處的天使，主用鎖鍊把他們永遠拘留在黑暗裡，等候大日的審判。⁷⁷

經文提到靈和監牢，這就很能配合描述墮落天使結局的經文。但是，天使可以當成那些以前在挪亞預備方舟時，……不信從的人（靈）嗎？我們可以參考彼得寫信時通行的猶太傳統和文獻，作為支持這種說法的佐證，尤其是以諾一書。在以諾一書中有一段預言，曾被猶大書引用（14~15）。在創世記五章24節有令人讚嘆的話，「以諾與神同行，神將他取去，他就不在世了。」這段話與創世記族譜中其他人的結局——就死了，很不相同。以諾與神同行，這事與他後代挪亞的正直有關，也與洪水來臨以前極其邪惡的世代成了對比。

當主把以諾取去時，以諾發生了什麼事？他去了哪裡？猶太的傳統和文獻對此作了猜測。在現今被訂為以諾一書的猶太傳統文獻中，講到以諾漫遊天地，看到宇宙的奧秘。特別的是，他去到一個墮落天使被拘禁、等候審判的地方。以諾一書和其他猶太傳統文獻、創世記六章2節

所提到，隨意挑選「人的女子」娶來為妻的「神的兒子們」，就是天使。⁷⁸而他們的後代即上古英武有名的人，就是邪魔。那不守本位、離開自己住處的天使，就被監禁在「焚燒的谷地」。以諾描述那地方如下：

越過那深淵，我看到一個上無穹蒼、下無硬土的地方，沒有水覆蓋、沒有鳥飛翔，是一塊荒場，極其恐怖。⁷⁹

除了這段描述，還有對「另一個更恐怖地方」的描述。那地方是個裂口，像深淵一樣寬，有火柱不停往下掉。「那地方是天使的監牢，他們要永遠被監禁在那兒。」⁸⁰在以諾一書中，墮落天使被監禁的地方，與人的靈魂被拘禁、等候審判之處大不相同。⁸¹另一部文獻——以諾二書則確定墮落天使被監禁的地方，為第二重天。⁸²

如果我們把以諾一書希奇古怪的描述，拿來解釋彼得的話，則我們就大錯特錯了。然而，猶大書14~15節和彼得後書二章2~4節講墮落天使的結局，都用了以諾一書。這表示「以諾」文獻的內容，可以幫助我們了解彼得前書的字句。由於背叛天使和他們的後代，被看成在洪水來臨前帶頭煽動人離棄道德法規的禍首，所以，我們或許可以說，他們就是那些從前在挪亞預備方舟、神容忍等待的時候，不信從的人（三20）。⁸³根據這個解釋，彼得所宣示的是基督曾經從事一項傳道事工，而這事工的意義遠勝過傳統所記載以諾漫遊天地的意義。以諾受神差派，去宣佈要臨到背叛天使的結局。這些天使就哀求以諾向神祈求，消去他們被判的罪。以諾照作了，但神卻差他回去宣講同

樣的信息。⁸⁴彼得用來講傳道的字（三19），原意是「宣佈」或「宣告」，帶有宣告審判的意思，而不是要提供救恩。按照三章22節所描述基督的得勝，這裡所指的應該是宣告審判。基督向監牢中的靈「傳的道」，就是祂向「天使、執政的和掌權的」宣告祂復活得勝，而他們要遭受滅亡的結局。基督才是那真正的以諾，祂與神同行、被接升天與天父同在。基督，而不是以諾，向天使、執政的和掌權的發出挑戰。

然而，儘管這個解釋十分吸引人，卻不能讓人完全滿意。講到那些從前在挪亞預備方舟、神容忍等待的時候不信從的人，就使人立刻想到在洪水中滅亡的世代。在以諾一書中，不順從的天使已經犯了罪，不是在挪亞的日子，而是在挪亞的父親雅列的日子。⁸⁵即使天使的不順從延續到洪水來臨前的日子，彼得為什麼要提他們是在挪亞預備方舟、神容忍等待的時候不順從的呢？神在降洪水以前的寬容，顯然和今天神寬容等待罪人悔改、延後末日審判，是一樣的：「主所應許的尚未成就，有人以為他是耽延，其實不是耽延，乃是寬容你們，不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。」（彼後三9）

在挪亞預備方舟的日子，人類有逃過此災難的機會，但墮落天使則不能逃避審判。⁸⁶神的寬容乃是針對挪亞世代的罪人，那些挪亞傳義道的對象（彼後二5）。這很明顯地指出那在監牢中的靈，是人不是天使，以至於原先主張是天使的一派須修正他們的看法，說這些靈也包括人。⁸⁷進一步說，如果靈指的是天使，則彼得竟然用意思是不順服的字來描述天使（這字原是被用來形容不信從真道之人

的不順服)。⁸⁸

此外，還有另一個證據可以支持「在監牢中的靈」即挪亞世代的罪人的說法。一位近代的註釋家提出對彼得前書三章19~20節更好的翻譯：「他去向那些現今被關在監牢中的靈傳道，他們當時曾不順服，就是在挪亞的日子、神寬容等待的時候。」⁸⁹ 這個較容易被接受的譯文指出，罪人不順服是在傳道的同時。這是一個十分自然的表達方式。彼得想到基督藉挪亞傳道，並儘量試圖化解一般人對挪亞時代有傳福音行爲的反對。的確，在建造方舟的時候，那世代的人尚未被關在監牢中。（奧古斯丁解釋說他們在靈裡被監禁，此說法不能使人信服）。但是隨著譯文的蛻變，我們漸漸明白那些靈現今在監牢中。那些已經被定罪的罪人，就是很久以前基督的靈藉挪亞傳道時的不順服的人（三20，一11）。這個對「在監牢中」的理解，同樣可以應用在彼得前書四章6節對「死人」的解釋上。在這兩處經文，彼得都提到已死之人現今的狀態。（NIV翻譯彼得前書四章5節爲「向那些現今已死之人」，加了現今以表達原文含義。）

對此釋經持反對立場之因，在於第19節的動詞「去」。同樣的動詞也出現在第22節（已經去了），用以表明基督已經升天，進入天堂。持此反對立場的人因此問道：「基督既然已經升天，進入天堂，怎麼還能在聖靈裡藉著挪亞向那些人傳道呢？」⁹⁰ 但這種反對說法並不是很有力。在舊約的啓示中，神的參與常被描述爲祂的來來去去，但這卻不真的表示神的行動。⁹¹ 動詞「去」可以是一附帶語，沒有特殊意思。例如，我們常說「他就去告訴那人」，主

要動作在告訴，而非去。⁹²

把「在監牢中的靈」當作那些先前不順服挪亞之靈的說法，有強力證據，可以解決這方面爭議，那就是挪亞傳道的內容。假定這說法成立，則彼得後書二章5節指出挪亞傳道的內容。在那段經文中，同樣的字根被用在「傳義道的挪亞」片語中。⁹³挪亞傳的道是神是公義的，所以人要悔改。那段信息是藉挪亞，傳給那些活著的時候不順從的罪人。信息中講到死後沒有第二次悔改的機會，無條件的普世救恩更是不可能。⁹⁴

在這一一個段落中，彼得繼續安慰那些必須忍受苦難和逼迫的基督徒。基督藉著復活的大能已經勝過仇敵，祂的得勝就帶領他們到神面前。魔鬼雖然仍舊像獅子一般遍地巡行（五7），但牠不能毀壞那些以主為避難所的人。彼得提醒受苦的基督徒，洪水來臨前的時期也是這樣。那時，邪惡的勢力可能更猖狂，選民的數目可能更稀少，但神仍掌權。祂那時和今天一樣，寬容等待，不急促施行審判，為要顯明祂有長久的恩慈。但是祂至終還是施行了審判：挪亞和他一家從邪惡的世代所受的審判中解救出來，大水卻淹沒了其他人。然而，洪水的審判還只是暫時性的，挪亞的得救也不過是一個預像或「預表」，象徵耶穌基督最終全備的救恩。在洪水中死亡的結局，預表基督為我們受苦、以至於死。祂的肉身死了，但祂靠著聖靈的大能復活了。祂也藉這大能，透過挪亞向那些不順服、被永遠定罪的人傳道，今天，祂更藉這大能拯救我們。那些先前拒絕接受福音的人，只有戰兢等候基督來臨所要帶來的審判。但是那些與基督聯合的人，要仗著挪亞一家賴以得

救的同一應許蒙拯救。

彼得繼續用挪亞時代的事，來預表教會所要經歷的拯救。新約聖經的作者受聖靈默示，不但從舊約歷史找到神拯救大能的例子，也發現神至終要在基督裡拯救選民的應許。⁹⁵神賜下方舟，救挪亞一家免於洪水的審判，然而，那個拯救本身並不能帶給蒙救的八個人永恆的生命。這就像以色列人出埃及、得自由，只象徵以後神要拯救人脫離一切的罪和死亡。彼得用「表明」來講新與舊的關係（三 21，動詞「表明」是由希臘文 *antitypos* 翻譯過來）。使用「預表」（*type*）和「表明」（*antitype*）本身就是形像化的，源自於打造錢幣或刻印圖章。「預表」的原文 *type* 是指用來印刷文件報紙的鉛板，也可指印出來的圖像。⁹⁶在希伯來書中，所用的各種預表或象徵都是垂直性的，即天上的實體被稱為「預表」（*type*），而地上的象徵被稱為「表明」（*antitype*）。所以，曠野中的會幕就「表明」（*antitype*）了天上的聖所。⁹⁷在保羅書信和此處的彼得前書中，所用的各種預表是水平性的，都在歷史中發生。所以，舊約的預表是 *type*，而基督實現舊約的預表就成了「表明」（*antitype*）。⁹⁸

那麼彼得所指的「表明」（*antitype*）是什麼呢？顯然洪水「表明」的是洗禮。不過，這段話的句子結構仍不易解。（所「表明」的也可能是你們，即挪亞一家，可以預表基督徒；他們從大水中得救，而基督徒也從洗禮中得救。⁹⁹）不論如何，彼得希望我們明白的是，解救挪亞的神也必解救我們，我們的得救乃是神最終要施行的拯救。

因著身為基督徒的我們受洗歸入主名下，那完備而終

極的救恩就保證會賜給我們。彼得在新約的象徵中找到舊約預表的實現，這點可能令我們覺得奇怪。舊約的預表象徵，使我們看到新約聖禮的意義。爲了免於誤解，彼得立刻補充說明他不是講外表的清洗——這洗禮本不在乎除掉肉體的污穢；彼得乃是說，靠著耶穌基督的復活，我們得著新的生命。洗禮只是一項外在的表徵，代表除去罪的玷污，開始過在基督裡的新生活。

然而，彼得還是要我們注意預表和聖禮之間的類比。兩者都提到水，都有藉著水出死入生的意義。方舟中的八個人「藉著」（或作經過）水得救。「藉著」是原文介系詞比較通行的譯法。我們可以想到洪水的侵襲是挪亞一家賴以得救，脫離那世代惡人的途徑。¹⁰⁰但是原文動詞「得救」後面有同一個介系詞，所以其意義必然是「藉著」。這樣，挪亞一家是「藉著」水得救。彼得爲何不說「從水中得救呢」？或許，是因爲毀滅惡人的水也載承方舟吧！但更可能是彼得所提到他心中想過的類比。米力迪斯·克萊恩（Meredith Kline）曾指出，古時中東一帶的合約及聖經記載的約，是靠誓言封緘的。¹⁰¹一個有力的例子是在創世記第十五章，神自己向亞伯蘭起誓。亞伯蘭把動物劈開，分成兩半，一半對著一半排列。這就象徵神指著自己起誓，若祂不忠於自己的誓言，祂得自己負責。¹⁰²同樣的，受割禮時所流的血不但代表潔淨，也與後代的誓言有關。克萊恩推論，洗禮中也包含同樣性質的誓言。若拿洗禮與洪水或紅海的水比較，水的毀滅性是考慮的要點。¹⁰³以色列曾被帶領，走過紅海，又跨過約但河；挪亞一家則經歷洪水的災難。基督徒被帶領，經歷死亡的洪濤、滅亡

的急流，爲要使他們可以被建立在磐石上，得以在基督復活的生命中安穩。¹⁰⁴

彼得接著提到洗禮中的宣誓：只求在神面前有無虧的良心。宣誓意味著爲了回答正式提出的問題而作的應允。¹⁰⁵彼得強調這些新加入教會的基督徒，要嚴肅看重所作的承諾。他們應允要過一個良心清潔的生活（或者說，以誠懇的、出於無虧的良心，作了承諾。¹⁰⁶）在承諾中，基督徒同意神對罪施行審判，也要爲自己過去所犯許多的罪孽負責（四 3）。他們承認若背棄自己的承諾，就會承受神公義的審判。然而，彼得的話強調聖禮的奇妙勝於聖禮的嚴肅。挪亞因神的恩典被解救（即使只是預表性的），同樣的，他們也要因神的恩典被解救。基督已經救了他們，因祂爲他們的罪而死，又藉著祂的復活，賜他們永生（三 18、21）。

洗禮正如割禮，象徵潔淨。事實上，彼得說我們不是因爲「脫下」（NIV 作除去）污穢而得救，這種對洗禮的解釋似乎更適用於解釋割禮。¹⁰⁷但是洗禮有更深刻的意義：它代表在死和復活的形狀上，與耶穌基督聯合。¹⁰⁸基督徒已經分別出來，以耶穌基督爲主；他們在基督勝過死亡和陰間權柄的勝利上有分。基督徒永遠不必害怕他們的仇敵，他們所要注重的是如何在神面前過一個良心無虧的生活。

基督確實爲我們的罪死了，這事的成就爲要引我們到神面前（三 18）。祂爲贖罪而死，最後卻能復活、戰勝死亡，並以勝利者的地位升天，坐在神的右手邊。祂死了，爲要引我們到祂現在所在之處。彼得已經呼召基督徒，爲

基督的緣故過一個順服的生活，效法基督謙卑的榜樣（二21）。然而，基督徒順服，並不表示他們是打敗仗的俘虜，被迫成爲無盼望的奴僕。基督徒順服，是因爲他們知道他們與基督一同得勝，所以甘心樂意事奉。基督自己也曾甘心順服，最後得勝了，現今一切天使都服從了他（三22）。這樣，基督徒也蒙召甘心順服，並且分享了基督復活的勝利，藉著洗禮的記號宣告這一事實。彼得曾親眼看見基督升天，引用詩篇第一一〇篇宣告基督坐在天父右手邊。¹⁰⁹在此，彼得強調耶穌有勝過一切受造物和勢力的權柄，所以基督徒不必害怕羅馬官吏的佩劍或撒但的氣焰。他們是在榮耀中屬主的。

附註

1. 太五3~12。
2. 參看羅十二9~19；弗四1~3、31~32；西三12~15；帖前五13~22。這些經文列舉的美德大同小異，似乎反映使徒教會教導的模式。
3. Kelly, p. 136.
4. 太十六23。
5. 腓二2~5，照 RSV 譯文。又參羅十二5。
6. 來四15。
7. 羅十二15。
8. 林前十二26。
9. 來二11~12、14。
10. 弗四32。
11. Stibbs, p. 129.
12. 參看 BAGD on *splanchnon*, p.763. 西三 12, 照 AV 譯文。
13. 賽六十三15。「你的熱心和你大能的作為在哪裡呢？你愛慕的心腸和憐憫向我們止住了。」（照 AV 譯文）
14. 太九 36，十四 14，十五 32，二十 34；可一 41，六 34，八 2；路七 13。
15. 路十五20。
16. 路十33。
17. *The Philosophy of Nietzsche* (Random House, 1937), 'Beyond Good and Evil', 1937, p. 106.
18. 參看 Cranfield, p.94; citations in BAGD, pp. 804.

220 彼得前書

19. 太十一29。
20. 太二十三12。
21. 太五44。
22. 羅十二17；帖前五15；林前四12。
23. 徒七60。
24. 後一種解釋為 Kelly (p.137) 和 Bénétreau (p.195) 接受。
25. Selwyn, p.190.
26. 徒十六25。
27. 可八35。
28. 參看 Kelly, pp. 139f; Spicq, *Epîtres*, p. 130.
29. 羅八31；參看賽五十九。
30. 詩五十六4，參一一八6。
31. 約十七15。
32. 約十六33下。
33. Spicq, *Epîtres*, p. 130. 他引用了約三20，十五19。
34. 太五11~12。
35. 林後十二10。
36. Herbert B. Workman, *Persecution in the Early Church* (Oxford University Press, 1980), pp. 117, 143.
37. 有關此處所用祈願式和本段與四12更極端的教訓之關係，參看 Kelly, pp.140f.
38. Rembrandt 的彼得不認主之畫，陳列在 Amsterdam 的 Rijkmuseum。
參看路二十二61。
39. 徒五29，參四19。
40. 太二十六73。
41. 賽八12~13。

42. 七十士譯本有「不要怕他」之字，他指的是亞述王（賽八7）。彼得可能照意義翻，把他改成「他們」，又或許他回到古希伯來文的原意。
43. 太十28。
44. 徒七55~60。
45. BAGD, p. 95.
46. 徒二十五16，參看二十二1；腓一7、17；提後四16。
47. 路十二11~12，二十一12~14。
48. 徒二十六1~23。
49. 徒二十六6，AV。NIV 插入「我的」，減弱了保羅宣告的氣勢。保羅為一個盼望受審，這盼望是以色列的盼望（第7節），而不是他個人的盼望。
50. 徒二十六22~23，參看徒二十三6。
51. 林前十五3。
52. 太二十八11~15。
53. 徒二十六24。
54. 徒二十四16。
55. Kelley, p. 144.
56. 提前四2。
57. Leighton, pp. 333-335.
58. 參看 Maurer, *TDNT* VII, pp. 918f.
59. Reicke, p. 108.
60. 來九26~28，並參十10、14。
61. 這是加爾文脫離羅馬天主教的重要原因。為什麼衆先知可以仍在背叛神的以色列人中傳神話語，加爾文卻必須脫離羅馬天主教呢？加爾文回答說，衆先知從來就沒有參與褻瀆神的崇拜儀式 (*Institutes*,

IV: 2:9)。這個爭論延續至今。參看 ‘Instruction on the Worship of the Eucharist Mystery’ in ‘The Constitution on the Sacred Liturgy’, *Vatican Council II*, ed. Austin Flannery, OP, (Costello 1975): 「所以彌撒即主的晚餐，是同時舉行並且不可分開，彌撒是一項祭祀禮儀，在這儀式中，十架的祭被持續獻上……」 (p. 102)；「在這禮儀中，基督不用血持續獻上十架的祭，祂藉著祭司的職事把自己獻給天父，為要拯救世人。」 (p. 103) 參看天特教令，‘On the Holy Sacrifice of the Mass’ in P. F. Palmer, ed., *Sacraments and Worship* (Longmans, Green, 1957), pp. 304-309.

62. 有一個異文的版本講基督是「為罪受苦」，而不是「為罪受死」，這變體經文並沒有改變意思。為罪受苦是指基督在十架上受折磨，以至於死的苦難。兩種變體也在二21出現。
63. 利五 6，LXX。
64. 弗二11~13。
65. Best, pp. 135 f., Bénétreau, p. 204, n. 1.
66. Luther, p. 168.
67. 有關解釋這段經文的歷史，參看 Selwyn, Essay I, pp. 314-362; and Reicke, *Spirits*, pp. 7-51, and Dalton。並參看 Feinberg, pp. 303-336; Grudem, Appendix, ‘Christ Preaching through Noah: 1 Peter 3:19-20 in the Light of dominant Themes in Jewish Literature’.
68. 與格同時用來代表「肉體」和「靈性」，照「相關於」解。參看 BDF, par. 197, p. 105。參看 R. T. France, ‘Exegesis in Practice: Two Samples’ in I. H. Marshall, ed. *New Testament Interpretation* (Paternoster and Eerdmans, 1977) p. 280, n. 35.
69. Luther, p. 167. 有關復活的屬靈本質，參看 R. B. Gaffin, Jr. *The Centrality of the Resurrection: A Study in Paul's Soteriology* (Baker, 1978).

70. 林前十五45，按 RSV 譯文。
71. R. T. France, *op. cit.*, p. 267. 參看 Selwyn, p. 197: 「這段話明顯包含了一個人所熟悉的有關基督之死和基督之復活的對比（參考羅十四9；林後十三4；提前三16）。」
72. 參看四6的註釋，並比較帖前五10的經文，「都與他同活」指的是復活。BDF, par. 369 (2), p. 187.
73. 參看羅一3~4。
74. Martin H. Scharlemann, “ ‘He Descended into Hell’ : an Interpretation of 1 Peter 3: 18~20” , *Concordia Theological Monthly*, 28: 2 (February, 1956). Cited in Traver, p. 50.
75. 參看 Selwyn, Bénétreau and (for the case against Selwyn's view) Grudem.
76. 例如，來一14；路十20；啓一4，三11。參看 Reicke, *Spirits*, p. 54. 同時請看 Selwyn, pp. 198-200的討論。請注意以諾一書十五8中有關「靈」和「肉身」之區別。在以諾一書中，「諸靈之主」是神的稱號，而諸靈是指天使（R. H. Charls, *The Apocrypha and Pseudipigrapha of the Old Testament in English*, vol. II: *Pseudepigrapha*, Oxford University Press, 1913, 注意「諸靈之主」的註解，p. 209）。Grudem 則指出「靈」可以按上下文指人靈：傳十二 7，LXX；太二十七 50；路二十三 46；約十九 30；徒七 59；林前五 5；來十二 23。他也引用了以諾一書二十6，二十二6~7。
77. 猶6，作者自譯。
78. Meredith Kline 曾經極力主張把「神的兒子們」看成皇族人物，而他們所犯的罪是納娶多妻（‘ Divine Kingship and Genesis 6:14 ’, *WTJ* XXIV, 1961-1962, pp. 187-204）。
79. 以諾一書十八12。天使被監禁在「焚燒的谷地」，參以諾一書六十七4。

80. 以諾一書二十一1~2。
81. 以諾一書二十二1~14。
82. 以諾二書七1~3，十八3~6。參看 R. T. France, *op. cit.*, p. 270.
83. 參看以諾一書六1~十3，一〇六13~15。注意六1和一〇六13提到雅列。Bénétreau 認為天使的不順服可能在宣告之前，他認為「（已經）不守本分」是三20不定過去式分詞恰當的翻譯（p. 109）。
84. 以諾在那時並沒看到他們被關在監牢中。他是看到他們在靠近黑門山的地方彼此結盟，從事犯罪行爲（十三10，參六6）。顯然天使被關在「地上的幽谷」中，直到審判大日。那時，他們就要被交到深淵中，永遠不得出來。
85. 以諾一書六6，一〇六13。
86. Grudem 引用猶太的經外文獻，指出這些文獻也一樣強調神寬容等待罪人悔改，並且這樣的寬容和洪水的時代明顯相關。的確，以諾文獻也強調對天使的審判絕無減緩之可能；這在描述以諾視訪被拘禁天使時再度被肯定。
87. Selwyn, pp. 199, 323; Reicke, p. 69.
88. 彼前二7~8，三1，四17。
89. Grudem, pp. 233-236。描述他們不順服的字沒有冠詞，應與動詞「傳道」有關，而和「靈」無關。
90. Dalton, *op. cit.*, p. 35. 請注意 Grudem 的回答，pp. 236-237.
91. Grudem 要人注意創三8，十一7，十八21，以及基督是曠野中隨著以色列的靈磐石（林前十4）。由於這個動詞「去」被用來講基督升天（彼前三22），所以有人認為他「去」傳道，一定是指類似，甚至就是這個旅程。然而，正如 Grudem 所指出的，這類表達方式是必要的，好指出基督藉挪亞傳道，而不是從天上賜下屬靈的教訓。

92. BAGD, p. 692.
93. Grudem, pp. 233-235.
94. Goppelt 認為這個使徒傳統必須被澄清——即其中的神祕色彩必須被清除——它所陳述的是基督受苦和受死，為要拯救世人（p.254）。
95. Richard M. Davidson, *Typology In Scripture* (Andrews University Press, 1981); Leohard Goppelt, *Typos: The Typological Interpretation of the Old Testament in the New* (Eerdmans, 1982).
96. 參看 Davidson, *op. cit.*, pp. 115-132中的結論。
97. 來九24；按照 NIV, *antitypo* = 「翻版」 (copy)。
98. 羅五14 (*typos*, NIV 「型態」 [pattern])；林前十11 (*typikōs*, NIV 「為例」 [as examples])，參看 Davidson, *op. cit.*, pp. 191-397.
99. *Antitypos* 可以是形容詞，修飾「你們」。Selwyn 翻譯為「現在這水也救你們，你們的洗禮表明了挪亞一家得救之意義」（p. 203）。
100. 參看 Reicke, *Epistle*, p.113.
101. 參看 M.G.Kline, *By Oath Consigned: a Reinterpretation of the Covenant Signs of Circumscision and Baptism* (Eerdmans, 1975).
102. 參看耶三十四18~20。這些詞語描述冒煙的火和閃電，從成排的動物肉塊中經過。這現象再次發生，叫人想起神在西乃山出現於以色列百姓面前。經過動物肉塊中間的火，象徵神的出現。
103. 林前十2。
104. 教會被建立在磐石上的意象，叫人想起毀滅性的大水，自死亡之門敞開的深淵奔騰而出（賽二十八14~18；詩十八4~5，四十二8）。
105. 有關翻譯具爭議性的詞「應允」（pledge）的討論，參看 Kelly, pp. 162f; France, *op. cit.*, p. 275.
106. Bénétreau 和 Selwyn 比較偏向後者的解釋，Kelly 和 France 則比較偏向前者的解釋。

107.Kelly 指出，譯為「除去」的名詞若解釋成清洗，是很不尋常的；它更適合被解釋成割下陽皮，作為割禮中除去污穢部分的記號（p. 161）。

108.羅六1～11。參看下面有關彼前四1～2的解釋。

109.徒一9，二34～35。

8

作神恩賜的好管家是有福的

(四 1~11)

1. 與罪斷絕，與基督聯合 (四 1)

¹基督既在肉身受苦，你們也當將這樣的心志作為兵器，因為在肉身受過苦的，就已經與罪斷絕了。

初讀這節經文，會以為彼得在講述一個普遍的真理：身體受苦可以阻止犯罪。所以，基督徒不要後悔多受苦難，因為苦難反而可以促使他們更加聖潔。¹然而，深思之後，我們會明白這不可能是彼得的原意。我們能立刻看到表面解釋的難處。彼得開頭所講的受苦不是一般基督徒的受苦，而是基督的受苦。彼得又說，基督徒要像基督一樣，有同樣的受苦心志，對苦難有同樣的理解。²如果按照

表面的解釋，則我們是否要假定彼得在告訴我們，基督接受苦難是爲了避免犯罪？主是否在苦難中尋求使人成聖的能力呢？

更進一步說，希臘文動詞的時態也不利於表面的解釋。受苦和已經受苦形容一個特定事件，而非持續進行的程序。同樣時態的動詞受苦也出現於三章18節，那節經文描述基督一次在十字架上受苦。在那裡，受苦與基督的死同義；事實上，NIV也翻譯成「受死」。已經與罪斷絕了這片語，描述一個由過去事件決定的現今狀態。這片語也不是描述一個持續進行的程序，而是描述一個新的情況。彼得講到一次受苦的行動，造成罪被阻止或隔絕的狀態。³

這樣，彼得說「肉身受苦」是什麼意思呢？當然，基督在肉身受苦，是指祂一次在十字架上爲贖罪所受的苦難（三18），結果是罪的權勢被廢除了。基督一次成就了救贖大工。所以，彼得當然不會認爲基督仍在犯罪，以至於祂需要上十字架受苦，才能停止犯罪。彼得肯定地指證，耶穌沒有犯罪（二22）。但是，耶穌雖然沒有犯罪，祂卻親身擔當我們的罪，被掛在木頭上（二24）。我們罪的重擔都加在祂身上，祂背負我們的罪走上通往加略山之路。然而，受苦的過程在那兒結束了，祂的死結束了爲我們的罪而受牽累的一切。

的確，彼得有可能在四章1節後半部分仍在講耶穌：因為在肉身受過苦的，就已經與罪斷絕了。⁴然而，不管怎麼說，彼得還是把這原則套用在我們身上。我們需要用受苦的心志作兵器，這樣的心志在得救的新生活中是不可或缺的。基督的肉身受苦最終以征服罪而結束，並開始了祂

復活的生命。彼得讓我們看到其間的關聯：耶穌親身擔當我們的罪，被掛在木頭上，以致我們既然在罪上死，就得以在義上活（二24）。在上述那段經文中，彼得也提到一件過去發生的事，說明罪的了結和公義生活的開始。⁵當基督代替我們向罪死了，我們也就向罪死了；同樣的，祂復活了，我們也得著了新生命（一3）。我們決心在「肉身受苦」，就是與基督同受苦、與基督同死。洗禮表明了我們在基督的死和復活的形狀上，與祂聯合（三21）。而肉身受的苦，不外乎結束犯罪生活的死。彼得勉勵我們用這種受苦的心志作兵器時，他是用他的方式說出保羅說過的話：「我們若是與基督同死，就信必與他同活。……他死是向罪死了，只有一次；他活是向神活著。這樣，你們向罪也當看自己是死的；向神在基督耶穌裡，卻當看自己是活的。所以，不要容罪在你們必死的身上作王，使你們順從身子的私慾。」⁶

2. 救恩的自由（四2~6）

² 你們存這樣的心，從今以後就可以不從人的情慾，只從神的旨意在世度餘下的光陰。³ 因為往日隨從外邦人的心意行邪淫、惡慾、醉酒、荒宴、群飲，並可惡拜偶像的事，時候已經夠了。⁴ 他們在這些事上，見你們不與他們同奔那放蕩無度的路，就以為怪，毀謗你們。⁵ 他們必在那將要審判活人死人的主面前交帳。⁶ 為此，就是死人也曾有福音傳給他們，要叫他們的肉體按著人受審判，他們的靈性卻靠神活著。

洗禮表明信徒向罪死的決心，為剩餘的生命帶來新的開始。你們曾聽說過「今天是你們餘生的第一天」，對基督徒而言，他餘下的生命是以和基督聯合的信心開始。他既向罪死，就向神活；他餘下的生命不再被罪惡的私慾所轄制，而是被神的旨意所引導。彼得不是說基督徒現在就完全了，罪對他不再是一個麻煩了。的確，他寫信要求基督徒要離棄罪惡，然而這中間有一項重大的差別。他們已經向罪死，並得著按照神的旨意過生活的自由，所以他們的生命被更新了。

彼得用一個生動的對比，指出以上的差別。有兩種生活方式：一是由神的旨意來決定的；另一是依照外邦人民的心意而表現出來的，是隨從外邦人的心意。兩者無法混合，因為無人可以服事兩個主。那些藉基督得著新生命的人，將帶著懼怕和憎惡的心態，看待一度把他們拖下水、隨眾人放縱肉慾的生活。反過來說，那些過著盡情放縱情慾生活的人，也會帶著嘲笑和輕視的心態，看待「重生」基督徒的敬虔生活。然而，彼得受信對象的基督徒深知盡情放縱情慾的生活，會給人帶來什麼後果，他們以前也是信異教、拜偶像的外邦人，也曾狂飲宴樂、行邪淫、參與偶像廟的各種怪異儀式——他們曾沉迷於放縱無度的生活。但是，現在他們知道過往的錯誤，找到更好的生活方式，這是那些好譏笑的朋友無法想像的。在基督裡，對弟兄姊妹熱切的愛取代了放縱情慾，隨時儆醒掌握時局變遷取代了醉酒昏沉。但最重要的是，歡喜快樂仰慕復活主取代了拜偶像的謬誤。

彼得寫道，因為往日隨從外邦人的心意……時候已經

夠了。的確，時候已經夠了，那些信主的外邦人會因彼得的諷刺而感到羞愧。他們真希望過去荒廢的歲月，可以從記憶中塗抹掉！但如今，他們得著新生命，彼得提醒他們不可再回去過那種生活。

彼得生動地列舉外邦人種種不道德的敗壞行爲，就是「你們從前蒙昧無知的時候那放縱私慾的樣子」（一14）和「你們祖宗所傳流虛妄的行爲」（一18）。保羅也曾列舉類似的邪行。⁷彼得的清單十分正確，聽衆絕不會對他所描述他們過去的敗壞有所爭議。也有外邦人的道德家曾斥責許多類似或相同的邪行，彼得是否附和這些外邦人道德家，而且還要誇張呢？保羅在羅馬書第二章回答了這問題。那些外邦人道德家自己是假冒爲善的，他們以各種方式所作出的行爲，正是他們自己所斥責的邪行。罪惡的形式或有變異，但是世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。第二次世界大戰之後，柏林被一道牆分成兩區，兩區之間有許多不同：西柏林有自由，人們卻利用這自由，炫耀其淪爲商業交易的性行爲。相對的，東柏林沒有西柏林閃爍的霓虹燈，街景十分樸素單調，像是自我節制的清教徒所居住的城市。然而，共產黨試圖立法，強迫人民過無神的道德生活，導致許多鎮壓行動和謀殺事件。

彼得爲那些和基督一同向罪惡生活死了的人，立一道界限。他們從前過那種罪惡生活的時間已經夠久了，擺在前面的，是一個在世度餘下光陰的新生命。這餘下的光陰有多久，我們不知道，有些早先信基督的人已經與祂同在。「萬物的結局近了」（四7），我們不知道還有多久主會再來。但是，靠著基督復活的大能，我們或許可以脫

離那種自我放縱的生活，可以按照神的旨意而活。祂是我們主耶穌基督的天父。如今神的旨意變得何等不同！從前它隱約可見，好像一座陰森的監牢，我們被關在其中，願望被壓抑、自由受威脅，使我們不能作想作的事。現在，我們發現祂的軛容易、祂的擔子輕省，那愛的律法就是使人得自由的律法。

在新生活中與舊時的行徑劃清界限，會引起從前老朋友的抗議。寇爾森在水門事件中，因為作了尼克森總統的助手而惡名昭彰。他在水門案件審訊過程中悔改信主，新聞界對他「重生」的見證嗤之以鼻，不屑一提。漫畫家更是缺德，把他描繪成掩蓋案情的速成聖徒。當那些冷嘲熱諷漸漸消失，人們開始正視他的信仰，他的生命有真實的改變。

彼得呼籲基督徒要使他們的新生活樣式成爲見證（二 11~12，三 1），但這樣的改變不一定都導致快樂的結局。相反的，基督徒不再參與外邦人的社交活動，使他們被外邦人視以爲怪，受到毀謗。（原文是他們多方辱罵你們；但實際上就是「褻瀆」。原文的字可能與外邦人拜偶像的習俗有關，但不是說「褻瀆」基督徒，而是說褻瀆他們的神。⁸）在所羅門智慧書（一卷旁經，在基督降生以前寫成）中，作者引用一段惡人攻擊義人良善生活的文字：

他宣稱有神的知識，又自稱是主的兒女。

他向我們卻成了我們思想的反對者；

一看到他，我們心裡就很沉重，

因為他的生活方式和其他人不同，他的道路也很奇怪。⁹

在這段話後，繼續描述惡人怎樣計畫「用侮辱和折磨」試驗義人，看他怎樣持守自己的原則。然而，即使基督徒的見證受到這樣惡劣的回應，基督徒也不必失望。那些因信仰而迫害基督徒的人，有朝一日必在主的面前交帳，而主乃是那審判活人死人的主。彼得兩度提醒我們神有公義的審判（一17，二23），這裡他再次說到天父的審判。¹⁰另一方面，新約聖經常常講到天父把審判的權柄交給子，¹¹彼得藉著描述基督被高舉到神的右手邊（三22），使人看到基督也是至高的審判者；審判活人死人的話也特別套用在基督身上，以表達交給祂的審判權柄所施行的範圍極廣。¹²預備好一詞（中文未譯出）似乎也指向基督，藉著祂所成就的救贖大工和被高舉，祂已成就萬事，現在祂等著施行審判。

這世代的人可以把基督徒拉到法官面前，要求他們為自己辯護。基督徒必須隨時隨地預備好說出自己盼望的緣由（三15），但他們的控告者也要在主基督面前交帳。彼得一想到這個對比和主的審判，就加上了四章6節的話。

這節經文和三章19節一樣，是頗有爭議的經文，並且其爭議的重點也類似。認為前面經文是講基督傳福音給死人的論述，在這一段經文找到了證據。有些人根據這一段經文，說基督下到地獄，傳福音給所有死人：祂給他們機會悔改，所以他們的肉身雖受審判而死，但他們在靈裡仍可存活。¹³其他人則持不同觀點，認為聽到福音的死人是指舊約時代的古聖先賢，他們被基督從陰間的拘禁中解救出來。¹⁴

然而，這一段經文還有不同的解釋，並且其理由十分

充足。它不照三章19節來解釋「靈性」，而是照三章19節來解釋死人。這些死人不可能是靈裡的死人，如同前面的解法所暗示的。¹⁵這是因為四章5節講到的死人是肉體已死之人。此外，有福音傳給（原文只有一個字）的動詞是被動式，照文意是「它或他被當作福音傳給人」。第6節和前面的經文有關：為此……。彼得既然說主是審判活人死人的主，這一節前半句最直接的翻譯是：「這是為什麼他也被（當作福音）傳給那些已死的人。」從彼得的話上下文看來，把基督當作福音的內容，比把基督當作傳福音的人更自然。¹⁶其他新約聖經的經文也講到基督被傳揚（林前十五12；林後一19；提前三16）。

這樣，基督被傳給什麼人呢？死人指誰呢？顯然，彼得提到這些人為要鼓勵亞細亞的基督徒。這也是為什麼彼得提到審判：那控告基督徒的人要交帳（四5），基督徒得以伸冤。如果我們了解彼得說已死的人即已死的基督徒，要在基督施行審判時得以伸冤，則彼得安慰的話完全配合上下文。彼得用「為此」把第5和6節相連結。「為此」的要義不是解釋基督審判活人死人，而是要凸顯基督的審判能安慰堅固亞細亞的基督徒的事實。換句話說，因為基督是公義的審判者，那些在基督裡死的弟兄姊妹沒有白白相信祂。¹⁷

我們必須了解，在使徒時代，基督徒的去世為教會帶來一個難題。保羅必須寫信安慰帖撒羅尼迦的信徒說：那些在主裡睡了的人，並沒有錯過基督再來之應許的實現。¹⁸或許抵擋福音的人也用去世的基督徒，來嘲笑基督徒對主再來的盼望。他們說：「主要『降臨』的應許在哪裡呢？」

……萬物與起初創造的時候仍然一樣。」¹⁹ 基督徒的去世似乎證實了他們的懷疑。若是去世的基督徒是殉道而死，則這種論調的氣勢必然升高。這樣，他們就更加振振有詞，說這些人是犯了錯，所以受人間的審判而死。

彼得針對這種論調，作了強有力的回應：基督這位審判者被傳給那些已死的人。²⁰ 祂被傳揚，別人也信了，那個信息帶來重大的改變。在世人眼中，雖然他們按著肉身所作的事受審；但在神的眼中，他們按著靈性是活的。

我們看見，彼得所講惡人對他們新近歸主的鄰舍之反應，非常類似所羅門智慧書中的話。他所說的話在所羅門智慧書中有對應段落：

但義人的靈魂在神的手中，
他必不受折磨。
在愚昧人眼中，他們好像已經死了，
他們的離世被認為是痛苦，
他們離開我們被看作是他們的毀滅；
但是他們卻大有平安，
因為在人的眼中他們雖然被懲罰，
但他們的盼望卻在乎永恆。²¹

兩者的對應似乎超過偶然巧合。即使彼得沒有直接想到所羅門智慧書中的那個段落，他當然還是順著眾所熟知的思想方式說話：惡人嘲笑義人的行爲，但是儘管惡人不斷控告已死的義人，他們的冤屈終將得以申明。對彼得而言，有一點是可以肯定的，即智慧書中的想法是藉著耶穌

基督而演進的：義人就是那些由祂寶血所贖的人；他們的盼望在祂復活的生命中是確實的。

的確，彼得和基督的教會對基督偉大的救恩有信心，所以他說的這些話是真實的。由於死是神對罪的審判，又因為基督已經為罪付上贖價，基督徒似乎不應該死，而是活到基督再來。彼得解釋說，雖然他們的肉體按著人（「在人的眼中」）受審判，他們的靈性卻靠著神活著。

3. 明白我們作管家的時代（四7）

⁷萬物的結局近了。所以，你們要謹慎自守，儆醒禱告。

彼得傳達了基督徒生活光明的一面。基督徒生活的特徵不是醉酒、淫蕩、放肆，而是自守和儆醒（四7）。是愛，而非情慾，充滿了他的心（四8）；基督徒的家是開放接待人的，而不是狂歡宴樂的場所（四9）。事奉代替了欺壓（四9~11）。外邦人縱慾的生活，使他們看不出將來審判時必要在主面前交帳，但這卻是基督徒認清的事實，萬物的結局近了。彼得曾看到主從橄欖山上升天，直到沒入雲霄；他也曾聽到天使重複地述說主必再來的應許。整本新約聖經都強調對主再來的期望；彼得在主裡的希望也寄託在這件事及與基督再臨一同顯現的救恩上（一5、8~12，四13、17，五4、10）。²²

「萬物的結局近了」：我們這世代的人認為這個警告應該是粗略地寫在一塊三夾板上，由一個留長頭髮、穿骯髒拖鞋的人扛在肩上，四處遊行告示。這類場面常常出現

在卡通和廣告中，卻很少真正出現在街頭。這種天真的假想——以為只有「瘋子」才會預言末世的來臨，已經在我們這原子時代與現實脫節了。基督徒所期望的末世，和世人所畏懼的原子彈毀滅性爆炸多麼不同！基督徒仰望將來審判人、伸張正義和創造新天新地奇景的主。

這種覺悟使基督徒自我警惕，知道要善用時間（謹慎自守按字面意是「清醒」）。彼得在這封短信中，三次要求亞細亞的基督徒謹慎自守（一13，四7，五8）。按原文意思，謹慎自守顯然包括不因醉酒而頭腦昏沉或幻想的心靈態度。其實，謹慎自守就是以守望的心等候主的再來，並且實實在在過生活。（參看一13的註釋。）儆醒是描述從對主的知識衍生的實用智慧。在原文中，這個詞和瘋狂相反。那個被鬼附的人被耶穌治癒以後，人看見他坐著，穿上衣服，「心裡明白過來」。²³全神貫注於主的再來，特別是那些嘗試為末日定日期的人，常常有不正常的興奮表現，失去了清醒判斷的能力。「教會面對萬物快要結束的警告時，絕不可輕易任憑末世論的狂熱在教會中流行。教會若任憑人過度追求末世的事，反而正好落入這世代的圈套。」²⁴耶穌描述忠心的僕人為「腰裡要束上帶，燈也要點著」，一面忙碌作事，一面等候主回來。²⁵

謹慎自守和儆醒有超越其他美德的價值，這兩樣都使我們心裡預備好，能向神禱告。彼得認為禱告並非叫我們變成瘋狂，卻是叫我們自守，能直接而深刻，並且有思想地與主交通。彼得整卷書信指引我們認識與基督相交的深度與榮耀。我們沒有見過祂，卻是愛祂；我們在心中將祂分別出來，尊祂為聖。彼得對基督的愛十分親密，他整個

人被主的榮耀所籠罩環繞，所以，他並不主張禱告必須是冷靜的理智操練。但我們可以說，他主張禱告應該是切實而熱烈的理智操練。熱烈的愛、迫切的代求，都是真實禱告的記號。彼得深知基督在客西馬尼園所忍受的痛苦，禱告的滋味兼有內心掙扎的痛苦和與神相交的愉悅。然而，禱告的目標是尋求主，而非改變自我的意識。²⁶ 禱告要求人要有警覺；彼得在客西馬尼園就沒有警覺，耶穌吩咐他要守望禱告，他反而睡著了。²⁷ 彼得接下去就說，我們應該切實相愛，並帶著愛心服事。有思想而熱切的祈禱，會尋求神賜福給那些我們所愛、所服事的人。

4. 在我們作管家的恩中服事（四 8~11 上）

⁸ 最要緊的是彼此切實相愛，因為愛能遮掩許多的罪。
⁹ 你們要互相款待，不發怨言。¹⁰ 各人要照所得的恩賜彼此服事，作神百般恩賜的好管家。¹¹ 若有講道的，要按著神的聖言講；若有服事人的，要按著神所賜的力量服事。

基督徒的新生命要在以愛心互相服事的團體中活出來。彼得把書信的這一段帶到一個高峰，他再次懇求神的新子民要切實相愛，因這愛能把這些新子民結合在一起（參看一 22）。耶穌教導我們愛神和愛我們的鄰舍，就成全了律法，而彼得和保羅都把愛放在順服和團契生活的首位。²⁸ 彼此切實相愛譯成切實的字也有「恆切」之意，所以「恆切相愛」也是很好的譯法，²⁹ 而原文是描述被伸長

或延伸的事物。聖徒的愛心是不斷延伸的，一方面持續加深，另一方面恆久忍耐，「……能以和衆聖徒一同明白基督的愛是何等長闊高深，並知道這愛是過於人所能測度的……」³⁰

我們能延伸我們的愛，是因神的愛延伸到我們；我們愛是因爲神先愛我們。³¹我們的愛火既被神的愛點燃，就因不斷操練而得以延伸。若「愛」一受到試驗就被打倒，則不配稱作愛，「愛是永不止息」。³²父母對小孩的愛經過試驗就會增長。有人曾說，一個初學步的嬰兒只會踩到你的腳，但一個十幾歲的青少年會踩到你的心。但成熟的兒女會反過來漸漸愛他們的父母，子女成人後，能從新的角度來看他們父母的過犯和失誤；他們的愛也要經過試驗，然後增長。

我們若以挑剔和暴露別人的過犯失誤爲樂，就不會愛人了。相反的，愛能遮掩許多的罪（四 8）。彼得想到箴言的話：「恨能挑起爭端；愛能遮掩一切過錯。」³³除非我們的愛心能加以延伸，去原諒許多過犯，否則所謂的愛心對我們這些罪人並沒有太多益處。彼得曾經問耶穌必須原諒他的兄弟多少次？彼得自己建議只要原諒七次，但是耶穌不以爲然。耶穌回答說：「我對你說，不是到七次，乃是到七十個七次。」³⁴愛是不計算人的惡，反倒是甘心原諒每一位求饒恕的弟兄姊妹。

有人根據這段經文說，愛所遮掩的是我們自己的罪愆。³⁵他們引主禱文爲證：「免我們的債，如同我們免了人的債。」但是，我們原諒人並不爲我們帶來赦免。相反的，我們若不原諒人就得不到赦免。耶穌回答彼得以後，

接著設一個比喻，說一個被赦免的僕人因為不放過別人，又被關回監牢。所以，我們這蒙赦免的人也應赦免人。³⁶ 遮掩我們罪愆的是神的愛，這是彼得在這卷書信中所教導的（一3，二24，三18）。但是，我們的愛是效法基督的愛，這愛也能靠祂的名遮掩罪愆。當然，我們不能為罪付上贖價，只有基督能為罪付上贖價；基督也已經作了這事。我們能效法神的慈悲憐憫，我們可以憑愛心原諒人；不過，原諒人總是要付代價的。

但是，彼得提醒我們愛人除了赦免人以外，還要進一步去服事人，免得我們自高自大，以赦免人（或者至少是容忍人）自誇。耶穌曾經拿手巾和盆子洗門徒的腳，我們也要懷著愛心服事弟兄。我們乃是靠神的愛謙卑在弟兄腳前；我們服事的盆子中，充滿的是神的恩賜，我們乃是作神豐富而多元化的恩賜執事。在他書信的前半部，彼得提到許多我們必須經歷的試煉（一6）。這兒他又提到另一種多元化的現象，就是神百般的恩賜。譯成百般的字原來用來描述各種色彩，即寶石的多彩多姿。³⁷ 彩虹和春天花朵的不同顏色，只能約略象徵神恩賜的豐富。

在美國維吉尼亞州有一個山洞，名叫路瑞石窟（Luray Caverns），在洞的深處有一座非常特別的天然風琴。由於數千年以來，從石頭縫隙滲出的水不斷地侵蝕，造成了上千條鐘乳石柱，從拱形洞頂垂下，如同嚴冬垂吊在屋簷的冰柱。每一根鐘乳石柱都有不同的共振頻率，敲打時，就會發出與其他鐘乳石柱不同的音。製造風琴的人探索了這個鐘乳石洞，最後找到了所有能正確發出風琴音階的鐘乳石柱。製作風琴的人甚至得磨短一些鐘乳石柱，以「校

正」其音階，然後，他在這些鐘乳石柱中穿過一系列的機動化木槌，使得每一個鐘乳石柱都如彈奏風琴般敲擊發聲。聽過這音樂的參觀者，都念念不忘這從頌吟的石頭發出，深沉動人心弦的美妙音響。如果從沉積的鈣化石頭當中都可以發出這種變化繁複的音樂，則神的聖靈要賜給承受基督榮耀者的恩賜，豈不更種類繁多、不勝枚舉？

我們必須認真看待神賜給基督徒諸般的恩賜。可以肯定的是，有些恩賜被稱作「屬靈」的，其意義是，它們的表現明顯超越一般基督徒的「天然」才能。這類恩賜被賜下，優先目的是裝備聖徒，從事教會的服事。然而，我們須記得，神的聖靈也是創造的靈，也是照著基督形像更新我們的靈。³⁸ 我們受造時賦予我們的每一種恩賜，在重生時經過聖靈膏抹，成為「屬靈」的恩賜。

彼得並沒有列舉聖靈的恩賜；他只提到兩大類的職事：傳道和服事。在服事這方面，最重要的是友善待人，這樣的服事需要「天然」的本領和「屬靈」的恩賜。彼得說祈求「屬靈」的恩賜不是為增添自己的經歷，而是專為服事神和人。他要我們仰望主，求祂賜下我們所需的恩賜，使我們可以有效且適當地靠主名服事主和人。彼得所強調的，今日常被忽略。基督徒很熱烈地討論有關屬靈恩賜的事，可是討論的內容必然讓使徒憂傷。今日基督徒所關切的，不是如何更有效且適當地服事別人，從而歸榮耀給神；今日基督徒所關切的，是如何追求自我滿足。他們祈求發現自己的恩賜，以建立自己獨特的身分或地位，以基督教的術語來說，他們是「偏行己路」。屬靈恩賜本是賜下作為服事神和人的，但這一點，今日已被遺忘。

彼得並沒有列舉聖靈的恩賜，如同保羅不時提出。³⁹（但若說保羅有心列舉所有恩賜，是錯誤的。）彼得顯然並不擔心基督徒在聖經的恩賜名單中，找不到自己的恩賜，因而失去神的呼召。的確，神恩典的禮物種類繁多，不能一一列舉。彼得把傳道和服事的恩賜分開，顯然是要指出特別重要的兩類恩賜；此外，還有包羅萬象其他類的恩賜。我們儘可以將個別的恩賜加以分類，但恩賜的運用還是在乎每個人。耶穌應許要賜給那些得勝的人一塊白石，上面刻著只有主和得勝者才能知道的新名。⁴⁰主為我們預備的名是完全隱私的，這名描述我們從祂領受的呼召。耶穌為彼得取名「磐石」，並且賜他屬靈的恩賜，在使徒團隊中成為一塊磐石。同樣，祂也為每一位信徒取名字，又賜他們屬靈的恩賜，裝備每個人事奉神、服事人。

信徒所得的恩賜，或他們得恩賜的模式，決定他們事奉主的職分。當保羅說「靠著加給我的恩」，他是以使徒的身分說話。⁴¹保羅說到他的恩賜，就是說到他的職分和呼召。有些恩賜在基督的教會中，代表一部分的權柄，需要公眾的承認，才能適當地執行他們的職務。⁴²

彼得肯定地說，每個人都領受了一種恩賜，可以用來事奉（四10），個人可以藉事奉發現自己的恩賜。我們儘可以大方地問自己得到什麼恩賜，但這種自我省察是得不著答案的。的確，我們所得的恩賜還不一定是主要給我們的全部恩賜。我們可以尋求更大的恩賜，這是保羅提醒我們的。⁴³但我們必須捫心自問：「為什麼我要尋求更大的恩賜？」如果答案像西庇太的兒子所爭取的，要在基督的國度中得尊榮的地位，那就別想我們的禱告會蒙垂聽。⁴⁴

耶穌來是要服事人，祂又呼召我們奉祂的名服事。我們可以藉謙卑事奉，發現自己有的恩賜，並知道我們需要尋求的更大恩賜。

如果我們忽略在事奉中試驗自己有的恩賜，失望與禍患必交替而來。在英國和美國有些預備投身福音職事的人，修完了所有預備學科的課程，然後要回應神的呼召作牧師，才發現自己只有學術成就，毫無事奉經歷。相反的，多數第三世界的牧師在多年事奉，顯出他們有牧養的恩賜後，才尋求進一步的裝備與造就。克里威廉（William Carey）在為主傳福音的衝動下到印度去，這時，他已經顯出語言的恩賜，精通拉丁文、希臘文、希伯來文、荷蘭文和法文，也曾照顧過小教會，有牧養的恩賜，作為宣教的政治家兼教育家的恩賜也很明顯。因此，他回應了自己發出的挑戰：「向神求大事，為神作大事。」⁴⁵

彼得稱我們是主所賜之恩賜的「管家」或「治理者」，這名詞描述出僕人對家務事有治理的責任。約瑟被他的兄弟賣到埃及作奴隸，後來成為波提乏的家宰，但他拒絕波提乏妻子的勾引，為要忠心於管家的職責。⁴⁶ 管家的工作房通常有兩扇門，一方面，他要向主人負責交帳，因他管理別人的財物和事務，他所有的都是人家交給他的；另一方面，他又是治理者，被派總管他主人的事務，用他主人的名義施行權責。後面彼得提到教會的長老時，又回到這個管家的主題（五2~3）。

彼得寫這一段文字時，可能已經想到教會的長老和執事。他提到若有講道的要按著神的聖言講，這必然是針對「神的群羊的眾牧者」（五2）。但這使得彼得更需要用

籠統的話來表達他的意思，因為負責照管神家事務的牧者不只是長老。神大量傾倒給教會的恩賜包羅萬象，教會的人必須奉祂的名管理運用這些恩賜。

尤其是互相款待，更是每個基督徒家庭必須培養的恩賜。毫無疑問的，在彼得著書的年代，互相款待在教會特別重要。那時的旅館數目很少，名聲更是令人討厭，旅行的佈道家和教師需依賴教會弟兄姊妹的接待和供應。若沒有互相款待的恩，教會的擴展必然會受到嚴重的限制。那時就像今天一樣，互相款待也有其難處。我們訝異於《十二使徒遺訓》（*Didache*）中的坦誠與實際。這卷書是基督教的文獻，可能早在第一世紀即已成書。在說到如何接待旅行的「使徒」（宣教士）和先知時，《十二使徒遺訓》有如下的指示：

但講到接待使徒和先知，你們要按照福音書的規定去作。對於每一位到你們那裡的使徒，你們都要把他當作主一般接待；但他不能滯留超過一天，在有需要的情況下，他不能滯留超過二天。他若滯留三天以上，他就是假先知。當他離開時，只能給這位使徒餅，足夠他食用至找到下一個棲息處所；他若要錢，他就是假先知。⁴⁷

在實行互相款待的教訓時，雖然不必像《十二使徒遺訓》指示的那麼死板，卻也必須謹慎智慧行事。約翰推崇該猶，因他熱忱接待奉基督之名旅行的陌生弟兄。⁴⁸

新約聖經強調互相款待之恩，這一點可以追溯自耶穌的應許。祂要對在祂右手邊的人說：「我作客旅，你們留

我住。」我們若作在耶穌的一個弟兄身上，就是作在耶穌身上。⁴⁹若基督徒被差遣，有機會就當向衆人行善，諸般善行中的互相款待之恩，是特別用在同為基督徒的弟兄身上。⁵⁰彼得特意說款待是相互而行的。

今天旅館和汽車旅館林立，使用信用卡十分方便，我們是否還需要對人有互相款待之恩呢？這問題在曾經奉基督之名接待別人，或被接待過之人眼中是多餘的。初代教會常常在教會會友家中聚會，以家作基督徒團契的聚會場所，其溫暖的感覺是別處沒有的。同樣重要的是，我們的家可以用來幫助無家可歸的人和危難禍患中的人。在新約時代，傳福音也是「逐家逐戶」地傳，不是靠整體組織的勸說，而是藉基督徒家庭的款待。

整個教會都可以參與接待人的事工，彼得也想到個人的特殊恩賜，他和保羅一樣強調教會中傳講神話語的職事。⁵¹若有講道的，要按著神的聖言講（四 11）。彼得不是指閒聊，他想到的是傳講和教導神的話語。所以，彼得自己也向哥尼流一家人傳講神的話語。⁵²保羅講到他自己的教導，說：「我們不像那許多人，為利混亂神的道；乃是由於誠實，由於神，在神面前憑著基督講道。」⁵³

彼得強調傳講神的話語必須有恩賜。受感動的使徒和先知提供了建造神家的根基，⁵⁴其他人也參與話語的職事，在使徒和先知的根基上建造。那些現在講道的人必須倚靠聖靈的恩賜，宣告神的「聖諭」（四 11, RSV 譯為 oracle），就是福音書中神的話語。傳講神的話語不是一件機械化的工作；離開了聖靈的賜福，人的口才就無果效。靠著聖靈的能力，傳講神話語的人就「好像神藉我們勸你們一般；

我們替基督求你們與神和好」。⁵⁵

真的，每個基督徒必須以尊敬的態度解釋神的話語，並追求聖靈的幫助，使別人得知真道。然而，有的人就是有從聖靈來的特別恩賜，可以傳講教導神的話語。他們有神特別的託付，要照顧餵養神的羊群（五2）。教會不贊同教權主義（clericalism）時，容易忘記那些蒙召作群羊牧者的人，實際上有重大責任要作神話語的職事。

若有服事人的，要按著神所賜的力量服事。彼得想到的服事職務可能特指教會執事作的事，是配合教導的職事而作的。不論如何，彼得用了和四章10節同樣的名詞，我們藉著服事別人「管理」或「運用」神的恩賜。同樣，希臘文的字根也出現在譯為「執事」的字中，它可以描述那些服事飯食或作其他卑賤工作的人。耶穌把這名詞套用在祂自己身上，說祂來不是受人服事，乃是服事人。⁵⁶ 它被用在新約聖經中，通常指基督徒的服事，也指正式場合僕人的事奉。⁵⁷

彼得對服事的勸誡和對教導的勸誡是一樣重要。基督徒容易靠自己的力量從事僕人的事奉，他們或許同意話語的職事需要特別的恩典，但是服事飯食、收錢、關懷病人的工作，似乎只要捲起袖子就可以把事情辦好。其實不然，若是神要藉奉祂名而行的職事榮耀祂自己，則這職事就必須靠祂加添力量去執行。保羅講到憐憫人的當有神所賜甘心樂意的態度，⁵⁸ 這和發牢騷的接待或勉強屈尊的善行大不相同。任何人若有憐憫關懷人的經驗，就知道這類事必須有耐心和力量才能作得下去。彼得要求我們作任何這類的事，總要從開始就仰望主的引導。只有奉基督的

名，並在基督的靈裡行事，神才會得到稱讚。

5. 我們作管家的目的（四 11 下）

11.....叫神在凡事上因耶穌基督得榮耀。原來榮耀權能都是他的，直到永永遠遠。阿們！

彼得為何如此強調我們蒙召作管家、作僕人，需要依靠神的恩賜呢？因為只有這樣，我們才會把一切榮耀歸給神。任何人以基督的名義開始一項事工，總會發現很容易把事工的主權從主身上轉移到自己身上，這事工變成他的事業或他的機構，成功展示出他的組織技巧和創業天才。領導者只在嘴巴上頌讚神使人能辦事的恩典，實際上他所信賴的只是管理的技術，他倚靠專業的技術顧問尤甚於仰望主。這種事工的「成功」所代表的，可能是比失敗更嚴重的神的審判。

彼得堅持我們必須按著神給我們的力量服事，叫神在凡事上因耶穌基督得榮耀。神是配得稱頌的，不但因為我們得了重生，因而可以開始事奉神，也是因為神不斷賜下恩典，幫助我們事奉別人也事奉祂。彼得非常清楚他所領受的恩賜是從基督來的，並且是藉著聖靈降臨賜下的。他得著使徒行神蹟的權柄，可以奉耶穌的名叫跛子行走。⁵⁹他又得著恩典，可以大膽傳揚主道，宣告被高舉的基督是君王也是救主。⁶⁰耶穌的門徒一度爭論誰是基督國度中為首的，⁶¹但這種無知的想法現在離彼得甚遙遠，他能作使徒的祕訣不是靠他自己的領導技巧，而是靠基督的靈賜下

的恩賜。彼得為神的榮耀大發熱心，認定在每一件事上（或者說「在每一個人身上」）神都要得榮耀。

我們作每一件事都要為榮耀神而作，因為榮耀和權柄都是祂的，直到永遠。彼得的勸導變成一種肯定說法：神在每一件事上都要被稱頌。⁶²彼得是把榮耀和權柄歸給神呢？抑或歸給基督呢？因為他說叫神在凡事上因耶穌基督得榮耀，所以任何一種解釋都很自然。（可以說神有榮耀和權柄，是因基督而得到；或說基督有榮耀和權柄，神因基督而得到這些。⁶³）再一次，我們看到彼得認定基督是神。

有人以為這段榮耀頌代表書信的結尾，或是原先計畫的結尾，而剩下的部分都是後來添加的；或許是因為聽到新的逼迫消息——「火煉的試驗」（四12）——而起意多寫。但是，受感動的新約作者常常很自然地停下來宣告神的榮耀，因為他們寫著寫著，不由得就思想神恩典的奇妙偉大。⁶⁴

阿們反應神子民回應榮耀和權柄都是屬神的宣告。他們肯定說「惟願它成就」，便實際宣告了「願人都尊你的名為聖」。新立約的神子民說「阿們」和舊約選民說「阿們」互相呼應。⁶⁵

附註

1. 這是 Leighton 的看法。
2. 或作「對基督受苦有同樣理解」。不論哪一種解釋，基督的受苦都被當作是避免犯罪的途徑。
3. 「與罪斷絕」——動詞不是反身式就是被動式，並且是完成時態。參看 Kelly, pp. 166-168.
4. A. Strobel 之論文，‘Macht Leiden von Sunde frei?’ *ThZ* XIX, 1963, pp. 412-425, cited in Bénétreau, p. 21; Kelly, p. 167.
5. 參看前面二 24 的註釋。Kelly, pp. 165f., 和 Stibbs, pp. 147f., 簡略說明了此處所給的解釋的理由。Bénétreau 仔細地爲此解釋辯護，pp. 214f.
6. 羅六 8~12。
7. 羅十三 13；加五 19~21，並請參看死海古卷昆蘭社團規章〈虛假之靈的方式〉（way of the spirit of falsehood）中的討論（1QS 4:9-11 in *DSS*）。
8. Bénétreau, p.221.
9. *Wisdom* 2:13-15, RSV.
10. 參看羅二 6，三 6，十四 10。
11. 約五 22、17；太二十五 31~33；徒十 42，十七 31；林前四 5；提後四 1。
12. 徒十 42；提後四 1；參看約五 28。
13. 參看 Spicq, *Epîtres*, p. 138.
14. 例如，*Odes of Solomon* 42:15。參看 Selwyn, essay I, pp.314-362 其中的總結，特別注意 p. 337ff.
15. Clement of Alexandria 和 Augustine 都如此說。Kelly, p. 173.

16. Kelly, pp. 173f, 明顯指出這點。
17. Kelly, p. 175.
18. 帖前四13~18。
19. 彼後三4。
20. NIV 的翻譯「甚至向那些現今已死的人傳」(even to those who are now dead) 是正確的譯法，卻添加了原文沒有，但很重要的詞「現今」。
21. *Wisdom of Solomon* 3:1-4.
22. 例如 Kelly 提到羅十三12；林前七29；來十25；約壹二18。
23. 可五15；路八35。
24. Ulrich Luck, ' *sōphrōn* ', *TDNT* VII, p. 1102.
25. 路十二35~43。
26. 參看 E. P. Clowney, *Christian Meditation* (IVP USA, 1980) .
27. 可十四37。
28. 太二十二37~40；林前十三；加五 22。
29. BAGD, p.245.
30. 弗三17~19。
31. 約壹四19。
32. 林前十三8。
33. 箴十12。
34. 太十八21~22。
35. Kelly, p. 178, 和 Spicq, *Epîtres*, p. 150如此認為（但有附帶條件）。Tertullian 和 Origen 皆以為所遮掩的是我們自己的罪愆，但那愛是神的愛 (Selwyn, p.217) 。Selwyn 嘗試使兩種意思都能成立。參 Bénétreau, p. 243.
36. 太十八21~35。

37. BAGD, p. 690.
38. 西三10；弗四 24。
39. 林前十二7~11、28~29；羅十二6~8。
40. 啓二17。
41. 羅十二3，十五15~16；林前三10，十五 10；加二7~9。
42. 保羅有時必須爲自己的呼召和恩賜辯護：加二7~9；林前十四37~38。
43. 林前十二31。
44. 太二十20~28。
45. *ODCC*, p. 239.
46. 創三十九8~9。
47. 《十二使徒遺訓——主對外邦人之教導》第11段 (*AF*, p. 127)。
48. 約叁 6~8。
49. 太二十五35、40。參看路十四 12~14；羅十二13；來十三2。
50. 加六10。
51. 羅十二6~8；林前十二8、28；弗四11。
52. 徒十44。
53. 林後二17。
54. 弗三 5，二20。
55. 林後五 20。
56. 太二十28。
57. 參看 C. E. B. Cranfield, “*Diakonia* in the New Testament”, in J. I. McCord and T. H. L. Parker, eds., *Service in Christ* (Eerdmans, 1966), pp. 37-48.
58. 羅十二8。
59. 徒三6，四30；林後十二12；來二4。

60. 徒五31~32。
61. 可九33及下文。
62. 譯為 *be* (英文之虛擬語態) 的動詞為指示性 (indicative), 而非實行性 (operative); 雖然實際上彼得用的是實行性語態。
63. Bénétreau, 他引用了提後四18; 彼後三18; 啓一6。他把原文「耶穌基督」和“to whom”當作榮耀和權柄都歸耶穌基督。但 Kelly 認為榮耀和權柄都歸「神」。
64. 羅一25, 十一36; 林後十一31; 加一5; 弗三21; 腓四20; 提前六16; 猶25; 啓一6, 五13; 彼前五11。Kelly 提出有力證據, 反對把這節看為書信原定的結尾 (pp. 182-184)。
65. 尼五13, 八6; 詩四十一13, 七十二19, 八十九52, 一〇六48, 一五〇6。

9

爲基督的緣故受苦是有福的

(四 12~19)

1. 與基督一同受苦的喜樂 (四 12~16)

¹²親愛的弟兄啊，有火煉的試驗臨到你們，不要以為奇怪，（似乎是遭遇非常的事），¹³倒要歡喜；因為你們是與基督一同受苦，使你們在他榮耀顯現的時候，也可以歡喜快樂。¹⁴你們若為基督的名受辱罵，便是有福的；因為神榮耀的靈常住在你們身上。¹⁵你們中間卻不可有人因為殺人、偷竊、作惡、好管閒事而受苦；¹⁶若為作基督徒受苦，卻不要羞恥，倒要因這名歸榮耀給神。

基督徒遇見火煉的試驗時，是否應該覺得驚奇呢？彼

得溫和地回答這問題，因他可以體會發問之人的心情。彼得不是已經向他們保證基督要勝過一切黑暗與死亡的權勢嗎？他不是稱他們為神的聖民、神自己殿中的活石和承受天上基業的人嗎？然而彼得愈是堅固他們的盼望，並愈流暢地述說他們的特權，他們應多受苦難的事就愈顯得奇怪。基督既已復活得勝，為何那些背負祂名的人就要受虐待、被嘲笑，像犯人一樣被逮捕？

彼得提醒困惑的基督徒說，為基督受苦並非出人意料或無法解釋。的確，我們若明白為何苦難會臨到我們，則我們不但能接受它，更要在苦難裡喜樂。彼得從兩方面說明我們受苦的意義。首先，我們為基督受苦的意義可以從基督為我們受苦中找到，我們現在與基督一同受苦，將來也要與基督同享榮耀（四13，五1）；其次，我們受苦不會毀壞我們，反而會煉淨我們。我們所忍受的是神煉淨之火的管教，而不是燒盡不信之人的神烈怒之火的審判。神要從祂的新造中除去一切的罪；祂已在我們中間開始這項工作。我們經歷的試煉告訴我們，神已經開始作那偉大的更新工作。

首先，我們要思想基督的受苦對我們的受苦有何意義。彼得是基督受苦的見證人（五1），他不但為在客西馬尼園和加略山發生的事作見證，他也見證這些事件的意義。基督是義者，為我們這不義之人受苦，為要領我們到神面前（三18）。義人受苦的事實是個謎，約伯記和詩篇都講論這事。彼得回答這問題，正如舊約所論述的。神有至高主權；我們受苦乃是按照神的旨意（四19）。但是，要理解神為我們受苦所定的旨意，就必須先理解神為基督

受苦所定的旨意。只有基督才是真正的義者，但祂為我們的罪受苦。啓開義人受苦之奧祕的鑰匙，就是基督受苦的奧祕。先知見證基督受苦和祂後來得榮耀（一11）。在神偉大奇妙的計畫中，神定意要叫基督受苦，好藉著祂的受苦來拯救我們。我們既了解基督受苦的意義，就可以在神定意要我們為祂受苦時高興歡喜。我們不能在祂為贖罪受苦的事上加添什麼，因為祂親身擔當我們的罪，被掛在木頭上（二24）——基督「一次」為罪受苦（三18）。然而，我們作基督徒受苦，其中帶有分擔基督所受之苦的意義。我們既靠祂成義，就以義人的身分與祂一同受苦。

基督所受之苦可以指基督忍受的苦難，也可以指我們奉祂的名忍受的苦難。¹因為彼得講到為基督的名（四14）和作基督徒（四16）受苦，我們或許可以把基督所受之苦當作「基督徒的苦難」。但是彼得也說，他作基督受苦的見證，同享後來所要顯現之榮耀（五1）。他想到基督受苦和祂後來得榮耀。

所以，我們最好把基督所受之苦當作基督忍受的苦難。我們與祂一同受苦，不是去彌補祂贖罪事工的缺欠，而是跟隨祂的腳蹤行（二21）。當我們為基督受苦，我們就與祂連結，我們所受之苦就見證祂所受之苦。我們未曾像彼得一樣，見過耶穌被釘在十字架上，但我們卻像彼得一樣，了解耶穌是為贖罪而死。因為祂為我們受苦，我們就以配為祂受苦而喜樂。

我們為基督受苦的事實成為我們屬基督的憑據，這事實本身為我們的心帶來歡樂，也同時堅固我們的心。若我們像基督一樣依照神的旨意受苦，我們就像基督一樣，知

道我們要進入父神的榮耀中。擺在前頭的是極大的喜樂，是因為在那大日看到基督在祂的榮耀中降臨，而生發的大喜樂（四14）。因此，受苦就不再是威脅，而是應許。基督的生活模式也成為我們的生活模式。

最早期的教會保有珍貴的紀錄，記載殉道者滿有喜樂地為基督忍受苦難。第二世紀士每拿教會書信，描述他們的主教坡旅甲（Polycarp）殉道的經過。這位老人被逮捕，送到競技場，地方官催促他獻香給該撒，說：「起誓吧！只要你咒詛基督，我就放了你。」

坡旅甲回答說：「我服事祂八十六年，祂從未虧負我。我怎能褻瀆那拯救我的大君王呢？」他就被捆綁在木樁上，預備被火燒死。這時，坡旅甲禱告說，求主接納他這豐滿可喜悅的祭。²

信徒為基督受苦乃是充滿盼望的。他們知道他們在他榮耀顯現的時候，可以歡喜快樂（四13）。然而，基督的榮耀不只是對未來的盼望而已，它也是現今我們所擁有的。在聖靈中，基督的榮耀已經顯明，因為聖靈是從基督的寶座被差遣來的（四14）。彼得在五旬節的講道中，已經宣告聖靈降臨。³火舌的現象代表神的榮耀，但實際上，火舌代表聖靈位格的彰顯，而聖靈就是神榮耀的靈。⁴彼得說，神榮耀的靈常住在你們身上（四14）。羞辱當然不能驅使聖靈的福氣離開基督的門徒，實際上，那個福氣正是伴隨受羞辱、被逼迫而來。彼得曾聽耶穌說過，為基督聖名的緣故受逼迫的人有福了，⁵在他首次被大祭司忿怒辱罵後，和其他門徒一起禱告，求主賜下勇氣繼續傳道。禱告完畢，聚會的地方震動，他們就都被聖靈充滿，放膽講論

神的道。⁶

無疑的，彼得記得耶穌曾經應允聖靈要幫助他們回答控告他們的人。⁷加拉太和庇推尼的基督徒沒有得著聖靈的權能要像火舌彰顯的應許，也沒有人告訴他們受刑時會見到司提反的異象，就是基督站在神的右手邊迎接他們。但他們被提醒，他們的確有基督從祂寶座差來的聖靈，他們可以在聖靈中歡喜快樂。

為基督受苦導致永恆的榮耀，並得以在今世預嚐榮耀的滋味；為基督受苦也能榮耀神。當信徒因為作基督徒而受苦，神就得著榮耀。撒但對神和約伯的控告被證明是虛假的，神的公義得以伸張。⁸基督徒對受苦的意義有約伯所沒有的理解，所以他們在為基督受苦當中，就更應當榮耀神。保羅和西拉在腓立比的監牢中唱詩讚美神；彼得在解送基督到彼拉多面前受審的同一位大祭司面前，歸榮耀給耶穌的名；歷世歷代許多基督徒違抗控告他們的人，並讚美主。亞曼都·瓦拉達勒斯（Amando Valladares）被關在古巴總理卡斯楚的監牢中二十二年，他敘述他怎樣來到基督面前信靠祂，「那些被處決的愛國者呼喊：『基督永遠作王！打倒共產主義！』這口號使我醒悟，因而進入新生命……到了一九六三年，這些人的呼喊成為極有力而震動人的標記，以至於被判死刑之人被送往刑場槍決時，口中都塞了布，不讓他們喊叫。管監牢的人害怕聽到那些口號。」⁹

能夠榮耀神的苦難，當然不是因為我們犯罪而招來的後果（四15）。我們若行邪淫而為此受苦，我們就不能夠榮耀神（二20）。彼得提到殺人、偷竊，不是因為他預期

基督徒容易犯這一類的罪，而是因為犯這一類罪的人要被判死刑，這死刑也是基督徒爲了基督的緣故必須面對的。或許列入「管閒事」的過犯，是因基督徒比較容易犯這一類的罪。凱利認爲基督徒可能太過熱心攻擊外邦人的惡習，因而招來「愛管閒事」的名聲。¹⁰

彼得描述基督受苦時，他提到這名（四14、16）。有可能這名指的是「這緣故」，而非「主名」：「你們若是爲基督的緣故受苦」（四14），「倒要因這緣故歸榮耀給神」（四16）。¹¹然而基督的名在新約聖經中如此受重視，以至於我們把上面兩段譯成「你們若是爲基督的名受苦」和「倒要因這名歸榮耀給神」亦無不可。¹²（NIV譯成 *that you bear that name*，你們背負這名，其中的名指「基督徒」，係照字面意解釋。）

2. 在苦難中委身於神的信心（四 17~19）

¹⁷ 因為時候到了，審判要從神的家起首；若是先從我們起首，那不信從神福音的人，將有何等的結局呢？

¹⁸ 若是義人僅僅得救，那不虔敬和犯罪的人，將有何地可站呢？¹⁹ 所以，那照神旨意受苦的人，要一心為善，將自己靈魂交與那信實的造化之主。

愛主的基督徒當歡喜快樂，因為那位主爲他受苦，以至於他也可以爲那位主受苦。基督徒耐性等候那個大日，那時，他要見主面並分享祂的榮耀。

不過受苦本身是一個很殘酷的經歷，彼得對威嚇和拘

禁並不陌生，他自己不久也要殉道。所以，他想到神的審判把苦難和死亡的詛咒帶入這世界。但是，彼得從盼望的角度來看神的審判，在這一大大段經文中（四12~19），他間接引用了瑪拉基書的預言：

萬軍之耶和華說：「我要差遣我的使者，在我前面豫備道路。你們所尋求的主，必忽然進入他的殿；立約的使者，就是你們所仰慕的，快要來到。」他來的日子，誰能當得起呢？他顯現的時候，誰能立得住呢？因為他如煉金之人的火，如漂布之人的鹼。他必坐下如煉淨銀子的，必潔淨利未人，熬煉他們像金銀一樣。¹³

神的顯現要帶來一個煉淨的過程。祂熬煉祂的子民，好叫他們獻上的祭為祂所悅納。相對的，瑪拉基書預言神的降臨將像煉金爐中的火，那火要把惡人燒淨了。那煉淨神家的火要燒滅惡人。¹⁴ 其他舊約聖經的段落也把神的審判比作熬煉金銀。¹⁵ 然而，彼得似乎特別想到瑪拉基書的預言，因為這預言結合了神降臨在祂聖殿的想法，和神審判的雙重目的：煉淨敬拜祂的人和燒滅惡人。¹⁶

彼得已經提過火煉的試驗可以使我們信心更加純淨（一7）。他也曾提醒基督徒，說他們是神的家、神的靈宮（二4~5）。現在他取了瑪拉基書預言的表象，說神的家要經過火的熬煉而變得純淨。審判要從神的家起首（四17）。¹⁷ 基督徒所經歷火煉的試驗，正是神降臨在祂聖殿所燒起的熬煉的火。但是，若這神的家，就是祂揀選作自己產業的，要用火煉淨，那麼在末了，那些不順從神福音

的人，他們的結局又是怎樣呢？保羅回答這問題正如瑪拉基書所預言的：「那時，主耶穌同他有能力的天使，從天上在火焰中顯現，要報應那不認識神的人。」那些人的結局就是受刑罰，永遠沉淪，離開主的面。¹⁸

基督降臨時有審判的火，這火已然在基督忍受的苦難中燒起。然而，在神家中燒起的火，其目的和最後審判的火是何等不同！神在祂殿中燒起的火煉淨了屬靈祭司的信心。神將藉著那比火煉的金子更純淨的信心保守他們，直到基督榮耀顯現的日子。所以，逼迫的火焰對基督徒只是代表神的信實，神應允要解救他們脫離將來的忿怒。神已經來到祂的新聖殿；榮耀的聖靈已然安歇在由活石造成的新靈宮（四14）。基督徒不應該驚訝火煉的試驗，但是卻要因聖靈內住於祂子民中間而歡喜快樂。火煉的試驗不容易忍受，但試驗不會毀壞我們，試驗反而會救我們。彼得藉著七十士譯本的箴言十一章1節，提醒我們試驗的目的乃是為了拯救。如果連神的聖徒都要忍受這些審判的試驗，可以想像那等候不信之人的忿怒又是何等可怕！這忿怒是為那些現今嘲笑並逼迫神子民的人存留的。

若是義人僅僅得救……。彼得並非懷疑為我們存留的救恩是否穩妥可靠，是否「真的要在末世顯現」（一5）。

「僅僅」的原文意思是「有困難」。「這麼說並不暗示結果不確定，而是表明通往得救之路不容易走。」¹⁹神煉淨祂子民的時間不是在人死後，地點也不是在煉獄中，本質更不是藉受懲罰換取贖罪的功效。相反的，祂鍛煉祂子民，藉苦難和試煉管教他們，使他們的信心可以變得像在爐中煉過的金子一樣純淨。²⁰

基督徒既知道天父憐憫人的心意，他們就可以在苦難中委身於祂。基督在十架上把自己交託給父神；我們也蒙召跟隨祂的腳蹤行，²¹祂照父神的旨意受苦。雖然天父定意叫我們受苦有不同的目的，但我們受苦仍舊是爲了彰顯祂的榮耀；祂配得我們把自己全然交託給祂，就如基督把自己全然交託給祂。交託原文的意思是存款；古希臘時代沒有今天的銀行制度，遠遊的人臨行前或許會把錢財託付鄰舍看管，在這種情形下，他當然會擔心鄰舍是否忠實保管他的錢財。神的恩典顯明在祂把福音交託給我們；我們豈不更應該把靈魂交託給那信實的、創造我們的主嗎（四 19）？「知道我所信的是誰，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。」²²

新約聖經當中，只有此處稱神爲造化之主。彼得提醒我們，我們信靠的主是一切事物的設計者，祂要成就那偉大的造化之工；祂養活了天上的飛鳥，又數點我們頭上的頭髮，所以祂必然看顧我們，只要我們把自己交託給祂。²³

神是我們的避難所，這是詩人的話。我們把自己交託給祂，因祂是我們的巖石和山寨。²⁴但是交託不僅是消極地逃避苦難，躲藏在避難所內，交託更是積極地委身於行善。彼得再次呼籲我們要行善（參二 12、15、20，三 13、16~17）。抵擋和苦難反而爲我們開了一扇門，製造機會使我們能向人傳達基督的愛。

附註

1. 保羅在林後一5講到許多苦難和安慰，都與基督有關。在這種背景下，「基督的苦難」指為基督所受之苦。這可能也是西一24的意思。
2. Cyril C. Richardson, ed., *Early Christian Fathers* (Westminster, 1953), pp. 152, 154.
3. 徒二3、33。
4. 參看 M. G. Kline, *Images of the Spirit* (Baker, 1980)。
5. 太五11；路六22；並參可十三13；徒九16。
6. 徒四29。
7. 太十19及下文。
8. 參看 M. G. Kline, 'Trial by Ordeal', in W. R. Godfrey and Jesse L. Boyd III, eds., *Through Christ's Word* (Presbyterian & Reformed, 1985), pp. 81-93.
9. *Against All Hope: the Prison Memoirs of Armando Valladares*, translated by Andrew Hurley (Hamish Hamilton, 1986), p. 17.
10. Kelly, p. 189.
11. Kelly 為這個解釋作了強力辯護 (pp.190-191)。
12. ASV 也如此譯，RSV 則譯成 'under that name'。
13. 瑪三1~3。
14. 瑪四1。
15. 詩六十六1；亞十三9；參箴二十七21。
16. 參看 D. E. Johnson, 'Fire in God's House: Imagery from Malachi 3 in Peter's Theology of Suffering (1 Peter 4: 12-19)', 未出版之論文，並參

看 Stibbs, p. 163.

17. 如同 Johnson, *op. cit.* 指出的, NIV 譯文使瑪拉基預言的文意模糊。例如四17的「家」(house, 即殿, temple) 被譯成「家庭」(*family*)。(此處希臘文的字和二5譯成「家」的字相同), 又如四12的「火煉的試驗」(*fiery trial*) 被譯成「痛苦的試驗」(*painful trial*)。
18. 帖後一7~8。
19. Bénétreau, p. 257.
20. Stibbs, p. 164.
21. 路二十三46; 彼前二 21~23。
22. 提後一12。
23. 太六26、31。
24. 詩三十一3~5。

活在神受苦的教會中

(五 1~11)

1. 作基督的長老謙卑治理 (五 1~4)

a. 眾長老同受基督的苦難、同享基督的榮耀 (五 1)

¹我這作長老，作基督受苦的見證，同享後來所要顯現之榮耀的，勸你們中間與我同作長老的人……

現在彼得進入書信的結尾，他再次向他的讀者宣告他的信心；他呼召他們在這信心中站立得穩，並在預期必來的苦難中站立得穩。他未了的指示，呼籲他們要有兩樣的存心，這也是他的書信從頭到尾一再述說的：一方面，對

別人要謙卑，另一方面，要勇敢抵擋邪惡。這兩樣在這時代的基督徒生活中是不可少的。兩者之間絕不衝突，因為耶穌已藉祂自己的榜樣證明。

一開始，彼得呼籲那些居領導地位和被領導的人要謙卑。在火煉的試驗中，牧者的領導變得非常重要。彼得是基督的使徒，蒙召作主群羊的牧者，但他能領導他們的時間不多了，所以他訓示那些將要接替他牧養看守群羊的牧者。這些牧者不是同作使徒的，不像彼得是被揀選，又是作基督復活之見證的。¹不過他們還是同作長老，蒙主呼召，負責監督主的教會。他們已經領受了使徒的見證，又與使徒一起認信耶穌為基督。

彼得和其他使徒的見證，宣告基督受苦和得榮耀的意義。進一步說，使徒用他們的生活見證了他們所傳的道。彼得說，他是作基督受苦的見證，同享後來所要顯現之榮耀的人。彼得見證基督受苦：他親眼看到基督在客西馬尼園和加略山受苦；他也見證基督得榮耀：他親眼看到基督在變像山變像，又在死後復活。他所見證的，他自己也嚐到了。他和基督一同受苦，也體會到基督榮耀之靈的充滿。對彼得而言，往後還有許多事會發生。正如基督所說的，他知道最後的苦難還等著他；那永恆的榮耀也將在苦難之後臨到他。²彼得要預備那些同作長老的心，靠著活出福音作見證。他們因宣告一位受苦的救主，也就與這位救主一同受苦；但他們也要因宣告這位救主將要再臨，就同享後來所要顯現之榮耀。

彼得的話使我們聯想到保羅對以弗所長老的訓勉。³保羅提醒眾長老，說他向猶太人和希利尼人作福音的見證，

忍受試煉和逃脫滅命的陰謀。他懇求衆長老記得他的榜樣，好好牧養群羊，就是主用寶血買贖的教會。對保羅和彼得而言，一同在福音事工上有分，就代表一同在受苦的事上有分：先受苦，後得榮耀。

彼得作爲使徒並耶穌復活的見證人，他和其他長老身分不同。但是在見證耶穌受苦的事上，他站在他們這一邊。⁴如果所有基督徒都與基督一同受苦、一同得榮耀，那牧養群羊的牧者豈不更應該如此嗎？彼得很有技巧地說，不是他們與他一同受苦，而是他與他們一同受苦。他的話表現出他的謙卑，他也召喚與他同作長老的要謙卑。

彼得關心的是教會整體的秩序和治理，以及個人的順服和委身。他向衆位長老說話，就是那些在使徒建立的教會中當長老牧養群羊、處理行政事務並判斷是非的人。在新約教會中，長老的制度是遵循主神爲以色列人設立長老的原則而定的。⁵保羅在他所建立的教會中設立長老，並區分教導和治理的恩賜。⁶在新約聖經裡，作教導長老的職事特別被看重。彼得在這一段訓勉中，主要講到長老治理教會的職務。然而，他用牧者的圖像來說明長老如何牧養並監督羊群。

b. 眾長老受託照管羊群（五2~4）

²務要牧養在你們中間神的群羊，按著神旨意照管他們；不是出於勉強，乃是出於甘心；也不是因為貪財，乃是出於樂意；³也不是轄制所託付你們的，乃是作群羊的榜樣。⁴到了牧長顯現的時候，你們必得那永不衰殘的榮耀冠冕。

i. 牧者的呼召

在彼得呼召長老務要牧養在你們中間神的群羊時，他必然想到自己也曾領受主的呼召。在加利利海岸那一頓難忘的早餐中，復活的主耶穌恢復彼得使徒的職分，又吩咐他去作屬基督的小子們的牧者。⁷耶穌還吩咐彼得餵養祂的羊並牧養他們，這些是牧者的兩大主要責任。在那一次託付中，耶穌呼召彼得參與祂自己照管門徒的事工。耶穌是那好牧人，祂為羊捨命。⁸

舊約聖經用牧者的圖像代表受託照管神子民的人，特別是指那些受神自己和彌賽亞所託之人。摩西被神從葉忒羅的羊群中召出來，作以色列民的牧者；⁹後來，大衛王又被神揀選，成為神君尊的牧者。¹⁰然而，摩西和大衛只不過是服事神這位大牧者的小牧者。¹¹神斥責祂子民間的假先知，因那些假先知好像豺狼，打散並吞吃羊群。主自己要來招聚並餵養祂的群羊；祂的來臨要配合彌賽亞這位大牧者的來臨。¹²

耶穌是彌賽亞又是主，祂要來作「大牧者兼你們靈魂的監督」（二25）。祂以憐憫的心懷看以色列被趕散的群羊，招聚餘剩的羊群，按名叫出屬祂自己的羊。祂又應許要招聚其他的羊，就是外邦人中分散在各地屬祂的羊群。¹³他們一樣「也像羊群走迷了路」，現今卻被大牧者帶回羊圈。對於那些回到羊圈的羊，神應許要興起忠心的牧者。彼得勸勉的眾位長老就代表神應許的實現。¹⁴

牧師對羊群關心的程度，與牧師對神關心的程度成正比。耶穌曾在加利利海邊查問彼得，到底彼得愛祂有多少。¹⁵惟有在彼得自己承認愛基督之後，他才被託付照管

基督的群羊。人因愛基督，內心才會激發起一股對基督迷羊的熱情。基督愛這群羊，甚至為他們而死。¹⁶ 路卡斯（Lucas Cranach）陳列於威丁堡（Wittenberg）祭壇的素描，畫出路德在右邊講道，人們在左邊聽道。在兩者中間，他畫了基督被掛在十字架上。這幅畫顯然是要表達崇拜時，講道應該以基督被釘十字架為中心主題。人們應該不見講員，只見基督。毫無疑問的，我們也可以從另一角度來看這幅畫。講員也應該只見證基督；進一步說，牧師要認識他的子民，就必須先認識基督。他必須在十字架光照下服事羊群。他們在主眼中的價值等於主寶血的價值（—19）。

衆長老因愛主，就會受激勵效法好牧人關懷羊群的榜樣。神引導他們像牧人引導羊群走曠野路，同樣的，耶穌引導祂的羊群，在他們前頭行走。¹⁷ 長老作牧人並非像牛仔趕牛一般驅趕羊群，他要領導他們像牧人引導羊群，在他們前頭行走。

牧者最主要的工作（也是基督這位大牧者的工作），就是餵養群羊。假牧人被定罪，因為他們從羊群中取利供養他們自己，而不是把他們自己給出來餵養群羊。¹⁸ 此外，神和假牧人不同，祂保護祂的群羊，祂的杖與竿護衛那些屬祂的。祂懷抱小羊在祂胸前，大小綿羊和祂在一起都安全。¹⁹ 耶穌明說祂守護祂的羊，無人能從祂手中把羊奪走，也不能從祂父手中把羊奪走。²⁰ 保羅要求以弗所教會的長老擔負這個看守的責任：他們要防止羊群周圍巡行的狼進入羊群攪擾他們。²¹ 狼就是假教師，他們「說悖謬的話，要引誘門徒跟從他們」。

主耶穌來招聚祂分散的羊，祂告訴門徒不同祂收聚的，就是分散的。²² 忠心的牧者不僅要看顧羊圈中的羊，他們更要像救主一樣，出外去尋找羊圈外面的羊。他們向外邦人作見證，因此他們也「分散」在外邦人的世界中。

可以肯定的是，大牧者的工作就像祂自己一樣，是十分獨特的，祂是羊群惟一的主；大牧者手中的杖是一把鐵杖，因祂是列邦的審判者；祂在羊群前面行走，先是走向十字架，後再來到寶座。靠著祂的聖靈，祂聚集天父交給祂的羊，因為祂認識他們，他們也聽祂的聲音。至終，基督這位萬人的審判者將把綿羊和山羊分開，這不是普通的牧者能作的事。²³ 然而，榮耀的主呼召人作牧者服事祂。藉著祂的恩，他們也能嚐到受苦和得榮耀的滋味，這樣就能與祂相交。耶穌重新委派彼得作使徒時，祂說：「你跟從我吧！」²⁴ 耶穌這位大牧者呼召每一位小牧人跟隨祂的腳蹤行（二21）。

ii. 牧者的風範

因為羊群是屬主的，而長老又是主的僕人，所以牧養是主的事工。牧師監管教會不是像君王實行獨裁統治（五3）。在圭亞那人民廟發生的首領吉姆瓊斯（Jim Jones）強迫跟從者集體自殺的可怕事件，顯示出邪教首領可以利用他的地位，強迫人把他當偶像崇拜。看電視的觀眾帶著恐懼的心，看到吉姆瓊斯高坐在木板講臺上，而他的跟從者受命飲藥自盡。這種現象並不僅止於像人民廟這類怪異的邪教，它開始於有一個人登上宗教的寶座，叫人把對主的服從轉移成對他自己的服從。

長老有權柄，因他被呼召執行牧者監督的職責。基督是那大牧者（五4），祂已呼召他們執行看顧羊群的任務。但是小牧人不能取代主的地位。小牧人傳講主道，不是下達他自己的命令；他執行主顯明的旨意，不是成就個人的願望。因此，任何破壞聖經權威的言行，都足以把教會變成施行屬靈獨裁的組織。如果教會的治理者添加或刪減神的話，他們就使自己成為別人良心的主宰。²⁵

長老絕不可成為發號施令的主人，反而要作榜樣；也就是說，他藉著自己謙卑順從神，領導別人也一起謙卑順從神。我們獨一的主祂自己成為門徒的榜樣，祂捲起手巾圍在腰部，洗門徒的腳。²⁶牧養的長老活在他所服事的人中間（你們中間神的群羊——按字義——「和你們一起」五2）。他們是他的「分」，即那些主交託給他管理的（「所託付你們的」，五3，ASV）。²⁷沒有任何工作比作牧者更需要親身參與，羊群不能以遙控的方式管理。彼得所訓勉的長老是個例子，因為他被那些他牧養的人所認識、熟悉。他的生活必須配合他傳的道，並且在那時代，他可以藉生活見證更有效地表達他的愛心。

照管是從希臘文翻譯過來，由這字導出「監督」（*episcopate*）。²⁸不幸的是，我們今天用的名詞「主教」（*bishop, episkopos*）已經失去彼得當初用詞的原意。他稱呼基督為「你們靈魂的牧人監督」（二25），而在這兩處經文中（二25和五2），彼得想到的監督是看守管理羊群的牧人。「監護人」一詞可能比「監督」更能掌握原意。²⁹而比較特定的「主教」，則是指一個在長老和執事之上的職位，但這觀念從未出現在新約聖經中。³⁰彼得在此描述

長老的工作為「監督」性質。此外，保羅向以弗所的長老訓勉時，叫他們要為自己謹慎，也為全群謹慎，因為「聖靈立他們為全群的監督」。³¹ 這兒有一個更深刻的要點：我們應當注重的不是教會領導階層的組織，而是他們工作的本質。權柄已經賜給了教會的長老，「你們要依從那些引導你們的，且要順服。因他們為你們的靈魂時刻儆醒，好像那將來交帳的人。」³² 但運用這類權柄總是一種服事。彼得提醒我們，那是職事而非專制，一個卑微的牧羊人守護野地的羊群，是牧者作監督的榜樣。作監督絕不是作趾高氣揚的聖品人。的確，牧者的榜樣是好牧人為羊捨命。

美國有一張車後貼紙的標語，是叫我們「質問權威」（這是一種不太可能使追逐駕駛的交通警察變得友善的態度）。這類車後貼紙是否合乎更正教的傳統呢？我們若回想宗教改革運動就是向濫用教會權柄的現象挑戰，則我們或許以為這貼紙的動機也是類似的。然而新約聖經，尤其是彼得前書，對這種向權威挑戰的態度有不同的教導。明顯的，彼得會叫我們敬重神賦予人的權柄並順服它，不論是在教會內或教會外，都當如此。不過，基督徒順服權柄絕不是作掌權者的奴僕，而基督徒運用權柄也絕不是獨裁專制。我們因為確知主的同在，所以我們順服卻有尊嚴，治理卻能謙卑。順服和治理都是服事神，長老在福音所帶來的自由中服事，守住教義，守護基督的羊群。

彼得又舉出另一項牧者回應呼召應有的表現。牧者不但要謙卑，更要積極熱心，正因主的愛激發了謙卑的服事，愛主的熱心就產生勤勞的服事。長老不是勉強事奉，而是遵循神要他作的，甘心樂意地服事。照原文解，「按

照神旨意」，也就是說，心裡預備好了，要從祂的恩典出發，奮力奔向祂的榮耀。很明顯的，在使徒的教會中，揀選與設立長老是十分慎重的。³³一個被稱為長老的人，即使他很想逃避責任，卻也不得不事奉。那些收到彼得書信的長老肩負屬靈重擔，當他們遙遙看到幽暗的迫害風暴正在逼近，他們的心情必然愈發沉重。彼得的訓勉在今日一些美國和英國的教會中，似乎很奇怪，怎麼會有勉強事奉的長老？今日教會領袖的責任變得瑣碎和淺薄，所帶來的不過是些微的不便，而且隨時可以回拒。但是，在信基督教為非法、受洗即會坐監牢的國家，作長老有特殊意義。除了要面對迫害外，任何基督羊群的真牧者一旦開始工作，就馬上會感受到牧養關懷的沉重擔子。

然而，彼得知道基督的軛容易、祂的擔子輕省。新約時代長老的熱心乃是源自嚐到基督恩典的喜樂滋味（二3）。基督的愛打開了牧者的心，使他願意和他的子民同甘共苦。保羅也感到他心中有強烈的衝動，除了事奉基督以外別無選擇。「我傳福音原沒有可誇的，因為我是不得已的；若不傳福音，我便有禍了。」³⁴然而，保羅卻不是心不甘、情不願地勉強被基督的呼召牢籠；相反的，他急著想表達他的愛心，甚至願意行超過所求於他的事。他不但願意傳福音，甚至願意在哥林多免費傳福音；他熱切地要把他對主感恩的愛表現出來。³⁵

保羅願意犧牲工價，把它奉獻給基督，這點也在彼得下面對比性的話語中表達出來。彼得把熱心服事和教會領袖的雇工心態作一對比；長老需要真誠地樂意服事，而不是貪戀錢財（五2）！彼得用一個單字表達想要得到「可

恥利益」的行動。長老作工得工價並不可恥，耶穌教導作工的人應當得著他的工資。³⁶但若作工是為賺錢，這就很可恥了。這一點，加上保羅教牧書信中類似的警誡，顯示在使徒的教會中，長老是領受工資的。³⁷但是，隨著錢財而來的是各樣的試探，有時還會受到虛假不實的控告。抵擋教會領袖的人可以說，神的僕人只對錢財感興趣；或說他們濫用公款，假公濟私。保羅深受這類虛假不實的控告之害，³⁸他為此所作的回應實在是再好不過了。他說自己是第一個「織帳篷」的宣教士，他不但用這門技術支持自己的生活費，也供應同工的需要。保羅的傳福音策略在今天可能需要重新用到。美國電視佈道家累積大筆錢財的事被揭發後，抵擋福音的人無不為此醜聞感到興奮。甚至清楚傳講福音信息的傳道人，也不免在他們的話中插入要聽眾奉獻錢財的要求，因這些錢財必要經過他們的手，為要建立他們的偉業。加帕多家的長老竟然需要這樣的教導，我們可能會感到驚訝。他們未曾沾上中世紀教會追求建立壯觀教堂的虛榮心，也未曾受電視廣告的影響，但他們仍不免要防備錢財的誘惑。窮苦的傳道人也有可能變成為賺錢而作工的雇工！

iii. 牧者的賞賜

到了牧長顯現的時候，你們必得那永不衰殘的榮耀冠冕。彼得以耶穌基督使徒的身分寫了這一封書信（一1），從頭到尾，他都在為他的主說話。他訓勉長老，好叫他們也可以作主耶穌的僕人，治理教會。他關心他們的事奉動機，勝過關心他們的事奉方法。彼得知道他們與耶穌基督

的個人關係，將決定他們關懷人的方式。認識主就是追求更像主。長老將要作群羊的榜樣，他們自己也效法牧長為羊捨命的榜樣。

我們講到牧長，就想到長老只不過是小牧人，他們的權柄不是自有的，他們只不過奉基督的名，按照基督的聖言治理教會。基督是主，在創世以前照神的旨意被揀選，「卻在這末世纔為你們顯現」（一20）。彼得曾見過祂的榮耀；天父曾向彼得啓示祂的兒子。³⁹但是現在彼得往前看，要追求將來的榮耀。到了牧長顯現的時候……基督曾在彼得的漁船上向彼得顯現，而祂將來要駕著天上的雲再次顯現。（彼得曾在一章20節講到基督首次顯現，他用同樣的字顯現來描述基督再來時的顯現。）⁴⁰彼得再次思索神的旨意：先受苦後得榮耀（一11、13、21，四13，五1、10）。那要來的牧長是復活的基督，祂已經進入天堂，在神的右手邊統管萬有（三22）。

彼得已經要求長老記念好牧人的榜樣；現在他要求他們的眼目往前看，仰望牧長的顯現，那是他們的盼望。可以肯定的是，「群羊的大牧人」⁴¹的來臨，必會提醒每一位小牧人將來要在主前交帳。任何「雇工」必定懼怕那位真正牧人的出現。但對真牧人以及對所有真基督徒而言，基督再來是他們所盼望和歡喜的事。⁴²受苦和勞碌的黑夜已經過去，而天堂的黎明和基督榮耀之光一同升起。神的全備救恩在末日要顯現（一5），要與基督一同降臨（一13）。聖徒將要承受那在基督裡屬於他們的基業（一7，三9）。惡人最害怕的（卻是贖民最渴慕的）終將顯明，那就是主的榮面。⁴³

基督將頒贈給祂的忠心牧人榮耀的花環。「榮耀」解釋了花環的意義，他們的賞賜和喜樂是他們主的榮耀。希臘字「冠冕」（NIV 譯成 crown）代表任何圈環，可以是金子作的，也可以是銀子作的，或是桂冠，或是花環。譯成永不衰殘的希臘字是 *amarantinos*；因此很有可能那花環是用紫紅色的不凋花（*amaranth*）作的。這花被選來作花環，因它有「持久不凋謝」的特性（像蠟菊花，*helichrysum*）。這段話就被譯成「榮耀的不凋花環」，而不是「永不衰殘的榮耀冠冕」。⁴⁴ 我們屬天的基業，就像不凋花一樣永不衰殘（一4）。

耶穌基督期望那些天父賜給祂的，可以和祂在一起，一同分享祂的勝利、祂的生命、祂的榮耀。⁴⁵ 死海昆蘭社團時常默想舊約聖經，他們企盼神永無止盡的恩惠福氣，他們有如下的憧憬：

至於所有隨從這靈之人的福祉，他們必蒙醫治，平平安安享長壽，多結義果，除了各樣生命的福氣和無窮的永恆喜樂外，他們還要得榮耀的冠冕和尊榮的義袍，在永遠的光中行走。⁴⁶

然而只有在耶穌基督裡，舊約聖經的應許才得成就。復活生命的冠冕是祂所賜，而的確，祂自己就是那冠冕。

到那日全能的主
要成為一個榮耀的冠冕；
一頂華美的冕旒，

是為了祂餘剩之民而成就的。⁴⁷

忠心的長老從主領受蒙福的冠冕，然後要把他們的冠冕，放在那為他們頭戴荆棘冠冕的主的寶座前。⁴⁸

2. 作基督的子民謙卑事奉（五 5~11）

a. 互相服事（五 5）

⁵ 你們年幼的，也要順服年長的。就是你們眾人也都要以謙卑束腰，彼此順服；因為神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人。

互相順服是教會生活的重點。彼得不斷回到這個主題，要基督徒藉著順服神找到自由，也要自由地為主的緣故彼此順服。他們能尊敬所有的人，又順從合法的政府（二 13）；基督徒的奴隸也可以自由地順服他們的主人（二 18）；妻子順服丈夫（三 1）；丈夫則相對地以敬重妻子作回應（三 7）。同樣原則也引導基督徒回答那些詢問他們盼望緣由的人（三 15）。由於基督徒尊敬神，所以他們不怕人，反而存「溫柔敬畏」的心與人相處。那在主前同樣的謙卑，也支撐著受苦的基督徒；這些受苦的基督徒等候他們榮耀的救主再來，就是那位所有人都要順服的（三 22）。當彼得說也要（五 5），他乃是重申這個通用的準則，適用於一切教會中的角色與關係。

你們年幼的，也要順服年長的（五 5）。謙卑順服的原則很明顯，但是彼得所說的年幼的和年長的到底指誰呢？如果彼得只想到年齡的差別，則這其間的區分就很清楚，即使在那時也和今天一樣，「年輕的成人」可以指青少年，也可以指剛長成之人。但彼得前面才說到長老的權柄，而他所用的動詞型態代表把一個人放在固定的權柄之下。他所說的年長的，其原文的單字即是第 1 節譯為「長老」的單字。

如果第 5 節的「長老」不僅指較老之人，也包括教會的同工，則誰又是那年幼的呢？有些人建議，說那些年幼的也有固定地位：他們即使不是執事，也是初代教會一群年輕的同工，好像今天的招待。那些把亞拿尼亞和撒非拉抬出去的，似乎也是教會裡有地位的人。⁴⁹ 古希臘世界有年輕人的團體，而死海社團則由不同階層的人組成，其中包括一些被歸屬年輕人的階級。⁵⁰ 另一方面，坡旅甲在他的《致腓立比人書信》中，也呼籲年輕人要順服長老執事，如同順服神和基督。⁵¹ 由於他接下來又訓勉童女，這表示他所訓勉的年輕人只指他們的年齡，不包括他們的地位。把年輕人分別出來，專叫他們順服，這也不足為奇。並不是只有我們這世代有代溝，古代也有！

彼得呼籲謙卑並不只限年輕人，我們都要「以謙卑束腰」，彼此相交。束腰的動詞代表僕人把工作圍裙綁上。彼得還記得耶穌拿一條手巾圍在腰間，然後把臉盆倒滿水，開始洗門徒的腳。⁵² 那些事奉基督的人表現的謙卑，不只限於不驕傲或認清自己能力的極限，基督徒的謙卑乃是因感受恩典而產生的實際表現。保羅宣稱：「使你與人

不同的是誰呢？你有什麼不是領受的呢？若是領受的，為何自誇，彷彿不是領受的呢？」⁵³

基督徒知道他沒有造出自己，也沒有救了自己，他的謙卑是因他完全倚靠神的恩典才能表現出來。除此以外，他更要回應救主的呼召、效法救主的榜樣。救主本可以在每件事上誇口，但是祂卻「自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上」。⁵⁴

b. 滿有信心的委身：謙卑事奉神（五5下~7）

⁵ 神阻擋驕傲的人，

賜恩給謙卑的人。

⁶ 所以，你們要自卑，服在神大能的手下，到了時候，他必叫你們升高。⁷ 你們要將一切的憂慮卸給神，因為他顧念你們。

謙卑服事他人的美德發自神恩典的寶座。神阻擋驕傲的人，這也是箴言三章34節教導的，不只因為驕傲使我們看不起其他人，也因為驕傲使我們背叛神。驕傲的人把自己放在與神敵對的地位，這樣神也就與驕傲的人敵對。相對的，神高舉那些完全倚靠祂恩典行事的人。⁵⁵

我們在雅各書四章6~10節可以找到和本段密切呼應的經文。雅各也引用同樣的箴言章節，叫人要在神面前謙卑，並要勇敢抵擋魔鬼（彼前五8~9）。雅各也像彼得一樣，講述神顧念那些謙卑倚靠祂恩慈的人（雅四8；彼前五7）。然後，雅各描述謙卑痛悔的人放棄個人驕傲而親近神（雅四8~9）。耶穌也把法利賽人傲慢的禱告，和稅

吏謙卑的認罪作對比。祂總結說：「凡自高的必降為卑，自卑的必升為高。」⁵⁶彼得所說的謙卑就像那稅吏，不是表面的和藹可親，而是真誠的痛悔認罪；是因自己的罪孽痛苦憂傷，不再自以為是，反倒靠神的救恩轉而親近神。

想念神大能的手必然使我們更加謙卑。神的手曾使以色列謙卑，祂除滅叛逆，引領祂的子民悔改歸於祂。⁵⁷但是，彼得提到神的手還有另一個原因，他要提醒我們神有能力抬舉卑微的人。在五旬節時，彼得宣告耶穌被神的右手高舉，又被提升到天父的右手邊。⁵⁸到了神自己所定的時刻，牧長要顯現，謙卑的信徒要被提升，一同分享祂的榮耀。

彼得深知驕傲的威力。他曾自誇縱使其他人都不認基督，他，彼得卻仍會向主忠誠。⁵⁹後來，他從自誇的高峰一下子掉入不認主的深淵。從此之後，每當聽到早晨的雞啼，彼得或許總會想到耶穌預言他不認主吧！然而彼得被管教、被降卑又被恢復。他的驕傲把他打垮了，但是他的主又把他高舉。黎明雞啼的聲音為彼得帶來另一個回憶，就在大祭司的院中，耶穌站在控告祂的人面前接受審判，在那裡，雞啼的時候，耶穌轉頭看彼得。⁶⁰耶穌仍然眷顧他！他被降卑又被恢復。彼得因此呼籲你們要將一切的憂慮卸給神，因為他顧念你們。

彼得說得這麼肯定，因為他有詩篇五十五篇22節作根據，「你要把你的重擔卸給耶和華，他必撫養你；他永不叫義人動搖。」⁶¹詩人的焦慮源自假朋友的陷害，所以這個應許實在很適合彼得的時代背景。彼得身處敵對勢力囂張、惡人逼迫的氣燄猖狂、弟兄也彼此出賣的時代，呼籲

人要謙卑。就是在這樣的情況下，基督徒很容易被引誘作出傲慢的回應，甚至可能像彼得在客西馬尼園一樣拔劍傷人。主的應許正是要除去這樣的驕傲。基督徒能信靠神的能力，因祂的手是大能的；他們能信靠神的信實，因祂顧念他們。

法國國王亨利四世曾於一五九八年頒佈南特諭旨（Edict of Nantes），讓改革宗基督徒有聚會的自由。但是法國的「太陽王」路易十四登基後，卻在一六八五年取消了這諭旨，然後有一段長時間的逼迫，改革宗基督徒被迫在田野山林聚會崇拜。他們的牧師被國王的龍騎兵追捕，不過他們的牧師仍然傳講彼得前書的道理，呼籲羊群不要用武力抵抗國王，要爲了基督的緣故忍受迫害。但是留下來的牧師甚少，以至於領導的權柄被自封爲先知和女先知的人所把持，這些人把法國國王當作啓示錄中的獸，聚集群眾打聖戰。結果在一七〇二年發生了加米撒爾教派的叛變（Camisard Rebellion），一群預格諾派（Huguenots）農民因拒絕改信天主教而訴諸武力暴動。他們本想反對恐怖暴政，卻掀起一個恐怖暴動。⁶²教會拔劍反暴政，毀壞了自己的見證。

把憂慮卸給主常常能改變憂慮的人。在伯大尼的村莊，馬大爲基督和祂的門徒預備晚餐，⁶³她作女主人，心裡被一大堆瑣事纏擾，因此對坐在耶穌腳前聽道卻不幫忙的馬利亞極不耐煩。她大大抱怨時，耶穌輕輕責備她忙碌地準備晚餐各樣食物時，忘記了真正有價值的「服事」，即馬利亞所選擇的「服事」。馬大的很多憂慮都是出於自己的驕傲，她以自己能作出各樣菜餚，別人稱讚她烹調有

功而驕傲。當我們把憂慮卸給主時，我們常常會發現這些憂慮是我們的驕傲，而不是為祂的國度操心。

如果主現今的顧念可以終止我們的焦慮，祂未來的賜福就更更要成為我們盼望的目標。所以你們要自卑，服在神大能的手下。彼得說，要忍受祂給的試驗，這樣，照彼得所說，「到了時候，祂必叫你們升高。」「到了時候」可以指到了適當時候。不過此處和新約聖經其他出處一樣，「到了時候」是指到了「末時」（一5，參看二12）。在基督來的時候，神要為祂僕人伸冤，所得的榮耀將取代先前所受的羞辱和藐視。⁶⁴

c. 滿有得勝盼望的受苦（五8~11）

i. 基督徒抵擋魔鬼的行動（五 8~9）

⁸務要謹守，儆醒。因為你們的仇敵魔鬼如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。⁹你們要用堅固的信心抵擋他，因為知道你們在世上的眾弟兄也是經歷這樣的苦難。

彼得運用很生動的意象警誡教會防備那致命的危險。我們可以到動物園去看看獅子，或觀看電視播出的自然景觀影片，想像「吼叫的獅子」是何等可怕！初代基督徒讀到彼得這話，可能有更恐怖的感覺。他們曾經在羅馬競技場見過血淋淋的場面，獅子吞噬基督徒，人血由獅子口角滴下。古教父伊格那丟（Ignatius）知道自己在羅馬圓環廣場殉道的時間近了，說：

讓我被丟給野獸，因為藉著牠們我可以達到神面前。我是神的麥子，我被野獸的利齒嚼磨，好叫我變成純餅……火來吧！十字架來啊！任憑我與野獸搏鬥，骨頭被絞扭、肢體被砍斷、全身被粉碎，魔鬼殘忍的酷刑來攻擊我吧！只要我能達到耶穌基督面前，這一切都值得。⁶⁵

詩人常常把他的仇敵比作獅子，埋伏在暗處、蹲伏在洞中，伺機突襲，又傲慢地到處巡弋。⁶⁶彼得所說吞吃，按字面意是「囫圇嚥下」，描述野獸凶猛地吃牠的獵物。然而彼得並非講述在競技場殉道，被獅子吞吃的危險。他所看到的不只是多疑的鄰舍可能向政府檢舉告密，也不只是仇視基督徒的權威當局的迫害行動。隱藏在控制異教徒生活的「執政掌權者」後面的，是更可怕的毀壞者，就是魔鬼撒但。

一本近期出版的參考書，描述撒但受到持懷疑態度的自由派學者的打擊。據說，邪魔的觀念在二十年代和三十年代幾乎完全被否定，「但是這觀念後來又死灰復燃（至少以隱喻的形式），都是因為一九三九年開始的世界大戰帶來的恐懼，又因人們逐漸感到人類破壞性的衝動無法捉摸」。⁶⁷然而，一般人不信邪魔存在，並不表示邪魔的影響力就降低到極點。撒但很有可能就像獅子一樣，既可在暗中埋伏擄人，也可在明處嚇人；牠最好的掩護就是讓人錯以為牠並不存在，或是以為牠的東山再起只是一種隱喻。耶穌基督來，就是要暴露並除滅邪魔的作為。

彼得稱呼撒但為仇敵或「對頭」。這名詞有法律意

味，反應出舊約聖經對撒但的描述，即撒但是在神公義寶座前控告聖徒者。在約伯記裡，撒但以天堂的檢察官身分出現。⁶⁸事實上，牠似乎在地上巡行，蒐集罪人的罪證。然而，撒但的動機並非爲了伸張正義而發熱心，相反的，牠乃是要使人懷疑神的話語並破壞神的作爲。在撒迦利亞的異象中，牠站在大祭司約書亞旁邊，控告約書亞，卻被主的天使責備。⁶⁹

撒但試探耶穌時，牠和「女人的後裔」作對的心就顯出來。⁷⁰他們之間的對話其實是一場爭戰，牠製造嚴酷的考驗，就耶穌身爲彌賽亞兼神的兒子所蒙受的呼召來攻擊祂。從撒但自稱掌握世上的國度，就可看出牠的權柄有多大，又從牠技巧地引用聖經經文，叫耶穌試探神的信實，就可看出牠有多狡猾。

耶穌擊退撒但的攻擊，並把牠打敗。後來，耶穌說祂能趕出邪魔，是因爲祂已經捆綁了「壯士」，才能搶奪牠的傢俱，就是解救那些因怕死作奴僕的人。⁷¹當耶穌講到祂勝過撒但，祂也想到十字架的苦難。祂說：「現在這世界受審判，這世界的王要被趕出去。我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。」⁷²耶穌看到仇敵撒但被打敗，像閃電一樣從天上墜落。⁷³

但是撒但從天上被打下來的事實，加上撒但知道自己的時日不多，使牠變成更凶猛、更難纏的對頭，⁷⁴牠向主和主的國度所發的烈怒就更增強。撒但或許假裝成光明的天使，在教會內部作分化毀壞的工作；⁷⁵或許從教會外面，利用暴君迫害的劍和火叫人跌倒遠離神。但是，基督徒知道「賜平安的神快要將撒但踐踏在你們腳下」。⁷⁶雅各書

有一段對應的經文說：「務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。」⁷⁷基督徒的危險不是他在魔鬼面前軟弱無力，因他已經穿上神所賜的全副軍裝：例如信心的盾牌可以滅盡惡者一切的火箭。⁷⁸基督徒的危險是他不再抵擋魔鬼、不再儆醒禱告、不再穿上神所賜的全副軍裝、不再拿起聖靈的寶劍。這聖靈的寶劍就是神的道，是耶穌在曠野受試煉時用以抵擋魔鬼的利器，也是我們可以奉祂的名使用的。

彼得叫我們行出他未能在客西馬尼園行出的事，就是儆醒禱告。吼叫的撒但是一頭被限制的獅子，牠試探我們不能超過我們能忍受的，因為神不許可牠如此行。⁷⁹沒有試探能打倒我們，因為這些試探無非是人所能受的，也是前人曾經勝過的。彼得提醒讀者，你們知道你們在世上的眾弟兄也是經歷這樣的苦難（五9）。為彼得代禱的主也為我們代禱。⁸⁰

在法國南部有一座康士坦斯塔（Tower of Constance），可俯瞰地中海。十八世紀的時候，預格諾派的婦女被關在那裡的監牢中有幾十年之久，因為她們拒絕放棄更正教的信仰。那塔裡，就是她們的監牢中，有一片石頭蓋，蓋住地板上一個圓洞。這一片石頭上刻著一個字「*Résistez!*」（抵抗）。瑪利·杜蘭（Marie Durand）於一七二九年入獄，那時她才十五歲，三年後，她的兄弟皮耶爾在蒙特配利爾被吊死。一七四五年她有機會獲釋得自由，但條件是她必須同意放棄更正教的信仰。她拒絕接受所有這類機會，繼續留在監牢達三十八年之久。她也沒有屈服於失望、自殺或出賣朋友的試探。自從她被關進監牢，她便開

始藉通信鼓勵人的這項事工。有些她當年寫的信今天被保存在「沙漠博物館」，這博物館在塞文山區（參本書 68 頁）。⁸¹

如果我們要抵擋撒但，就必須儆醒謹守。儆醒謹守就是有高度警覺心，並注重實際。基督徒的智慧在於認清撒但用來欺騙教會的各樣誘惑，以及牠用來取代純正信仰的各種派別和主義。彼得已經把我們的儆醒謹守（即「自制」，self-control，NIV）和盼望並禱告結合（一 13，四 7）。我們只能用堅固而穩定的信心抵擋撒但。被譯為堅固的字曾在七十士譯本的以賽亞書五十五章 7 節出現，在那兒，它用堅石描述彌賽亞堅毅地忍受羞辱：

人打我的背，我任他打。人拔我顯頰的鬚鬚，我由他拔。人辱我、吐我，我並不掩面。主耶和華必幫助我，所以我不抱愧。我硬著臉面好像堅石……

正如塞溫所注意到的，耶穌那名為彼得（磐石）的使徒，豈會錯過這段經文中的「堅石」。⁸²耶穌為要應驗舊約聖經的預言，就硬著臉面好像堅石，面向耶路撒冷前進，我們也必須堅定地信靠祂。⁸³

彼得已經提醒我們，試驗不會毀壞我們的信心，只會煉淨我們的信心。由於信心獨特的本質在於它不是倚靠自己，而是仰望主，所以愈是靠主，信心就愈牢固。主曾這樣對保羅說：「我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。」於是保羅才能說：「我什麼時候軟弱，什麼時候就剛強了。」⁸⁴我們若要抵擋撒但，就必須

親近主。⁸⁵

仰望主的受苦基督徒，也藉著記念其他受苦弟兄而得安慰（二17）。撒母耳·本尼屈奧（Samuel Bénétreau）指出，知道你們在世上的眾弟兄也經歷這樣的苦難（五9）有四個益處：第一、因為知道自己不孤單，不是受特別的苦，而得鼓勵。第二、被提醒那使我們與基督聯合的愛心，也使我們與散佈全世界神家的人聯合。受苦的基督徒有一個互相扶持關懷的團契，其中的人都是一同受苦的。第三、基督徒被提醒受苦是基督徒信仰中必有的。透過受苦，他們與基督相交，他們的信心就因此被煉淨。彼得講到所有基督徒都要「經歷」苦難。「經歷」的原文是「成就」或「結束」（NIV 譯成 *your brothers ... are undergoing*，你們的弟兄……正在受著）。受苦在神的計畫中有其地位，為要叫這世界走向公義、和平、榮耀。基督徒知道「眾弟兄」不是白白受苦，他們的受苦經歷正要為他們成就神所命定的大榮耀。第四、知道眾弟兄正一起受苦可以激發盼望。逼迫和試煉的蔓延意味完美的結局即將來到：我們已經看到那應許地了。⁸⁶

ii. 神拯救旨意的應許（五 10~11）⁸⁷

¹⁰ 那賜諸般恩典的神曾在基督裡召你們，得享他永遠的榮耀，等你們暫受苦難之後，必要親自成全你們，堅固你們，賜力量給你們。¹¹ 願權能歸給他，直到永永遠遠。阿們！

彼得書信的結尾正如他的開頭，在基督裡以神君尊的恩典為樂。那能使教會通過火煉的苦難和試驗的盼望，就是期盼神至高的恩典顯明。是神在作拯救的工作，從起頭到末了。神的主動立定在救恩計畫的開端，祂藉著恩典呼召我們（一1~2）。神的旨意如同弓弦，從救恩起頭伸展到救恩終結。祂已呼召我們享受祂自己的榮耀（一7、11，四13，五1、4）。神的榮耀、祂聖潔的滅盡之火，向著那些「照父神先見被揀選」的人（一2），就變成祂慈愛的塑造之光。神的榮耀是一份永不朽壞、永無玷污，也永不衰殘的產業（一4）。榮耀將持續到永恆，因為它是有神永遠同在的福氣。榮耀的靈已經降在信徒身上，受苦的教會已經嚐到主榮耀的滋味（四14）。保羅也把救恩的開始和結束：神揀選的呼召和神至終成全榮耀的救贖大工，連接在一起。⁸⁸「那召你們的本是信實的，他必成就這事。」⁸⁹

神召我們進入的榮耀，是祂在耶穌基督裡得著的榮耀。⁹⁰彼得在主耶穌變像的雲中，感受了基督榮耀的震撼。⁹¹然而，基督復活後，他也吃了得榮耀的主為他在熟悉的加利利海邊預備的烤魚早餐。⁹²彼得對榮耀的盼望不是一團模糊不清的雲霧，而是極其清晰的目標，像遞送烤魚早餐的釘痕手一樣清晰。彼得從耶穌的聲音中聽到神的呼召，又從耶穌的面貌看到神的榮耀。他為神也從萬國中呼召其他人一起分享祂寶貴的盼望而歡喜快樂。他們像彼得一樣，雖然未曾見過耶穌，卻是愛祂。

神呼召我們進入基督的榮耀，這榮耀是藉著基督的恩典而成就的。神是一切恩典的神，祂賜下能滿足一切需求的恩典，且這恩典在一切狀況下都適用。彼得用四個動詞

描述這恩典的大能：神要成全在我們身上的工作、建立我們、賜力量給我們，並堅固我們（五10）。我們所受的短暫苦難不會使祂停止施恩慈。我們可以歡喜快樂、滿懷自信地把一切憂慮卸給祂。

首先，神要成全我們（NIV 譯成 restore，恢復），其原文意思是「整理」、「歸正」；它也可以描述恢復原樣的行動，即把錯誤糾正過來，就好像醫師把斷的骨頭接上；也可以形容「完成工作」，藉著供應匱乏的東西而給進一步的指示。最後，它也有「準備」或「製造」的意思，即開始作業，訂出輪廓。彼得當然知道神的恩典能恢復人的形像和地位，因為他自己曾痛苦地不認主，但主恢復他的形像和地位。但是，在這裡的上下文中，彼得想到的可能主要還是神終將成就在信徒身上的大工。我們不應當假定神只在苦難過去後才採取行動；⁹³相反的，在我們暫受苦難時，神已經施恩，祂現在正在成全我們。的確，神用苦難使我們完備，祂要帶領我們，直到祂在基督的榮耀中完成改造我們的工作（一6~7）。

其次，神要建立我們，「主是信實的，要堅固你們，保護你們脫離那惡者。」⁹⁴我們因得到堅固的地位而變得剛強。耶穌預言彼得要否認祂，卻也保證恢復他的地位，並說：「你回頭以後，要堅固你的弟兄。」⁹⁵彼得曾因否認耶穌而墮落，但他後來仍舊是使徒，奠基的石頭，穩固而堅強。祂應許基督的教會也要得著恩典，被建造起來。

第三、神要賜力量給我們。彼得所用的動詞在新約聖經只出現這一次，其名詞形式則出現於約伯記的希臘文，約伯說到獅子的大力時。魯益師在他為兒童寫的故事中，

用亞斯蘭（Aslan）代表基督這位猶大支派的獅子。復活的基督除去我們對撒但的恐懼；撒但雖是吼叫的獅子，卻不可怕。

最後，神要使我們站立在穩固的根基上。詩人說到神堅立大地；彼得用同樣的動詞說神要「堅固」祂的子民。⁹⁶保羅也說歌羅西人在所信的道上要恆心，「根基穩固，堅定不移，不至被引動失去福音的盼望。」⁹⁷

這些字描述向主的聖徒所應許的是何等「穩固的根基」。我們可以了解彼得的心態，他被基督取名為「磐石」，自然希望神的家穩固地被建造在磐石上，用活石建造的靈宮，連結於神所揀選的房角石上（二 6）。我們靠著神的恩典，在神的愛中被建立，這樣我們就可以認識祂。保羅也描述神豐富的恩典使聖徒得以被建立，他的話正與彼得的話呼應：

因此我在父面前屈膝，求他按著他豐盛的榮耀，藉著他的靈，叫你們心裡的力量剛強起來，使基督因你們的信，住在你們心裡，叫你們的愛心有根有基，能以和衆聖徒一同明白基督的愛是何等長闊高深，並知道這愛是過於人所能測度的，便叫神一切所充滿的，充滿了你們。⁹⁸

使徒彼得既被神得勝的恩典所充滿，所以他只有敬拜神，願權能歸給他，直到永永遠遠。阿們！那個神的權能，就是使基督從死裡復活的施恩右手，也是我們的盼望和保證。彼得不只是希望，或甚至是祈求神的大能會持續

施展，他更是在其中大大歡喜。那能成就神奇妙旨意的大能永遠歸屬祂。

附註

1. 有關使徒職事，請參考一1的註釋。
2. 約二十一18~19。
3. 徒二十18~35。
4. Bénétreau 確切地以為彼得作使徒的見證有其獨特性，不能從這段被消除。他反對將‘elder’之前置 *sym-*（同作長老）延用到‘witness’（同作見證）。彼得知道他所作見證的有其獨特性，所以他自我約束，並不稱呼其他長老為「同作見證」的（Bénétreau, pp. 267f.，他反對 Kelly, p. 199）。Goppelt 則指出保羅常稱呼一同傳福音的人為「同工」（羅十六3、9、21；腓二25，四3；門1、24；西四11；林後八23）和「一同作僕人的」（西一7，四12）（p.322, n.7）。
5. 參看附錄 C，「新約聖經中長老的職事」。
6. 徒十四23；林前十二28；羅十二8；提前五17。
7. 約二十一15~19。
8. 約十 14~18。
9. 賽六十三11。
10. 撒下五2，七7；結三十四23；*ANET*, 281 (I, p. 192)；*TDNT* VI, p. 486.
11. 詩二十三1，八十1；創四十九24。
12. 結三十四1~24。參看耶二十三3，三十一10，五十17~19；賽四十一；彌四6，七14。另參所羅門之詩篇十七45。
13. 太九6；路十二32；約十16；參看賽五十六8，四十九8~10。
14. 耶三15，二十三 4。
15. 約二十一15~17。

16. 徒二十28。
17. 約十4；參看可十四28。
18. 結三十四3。
19. 賽四十11。
20. 約十27~29。
21. 徒二十29~30。
22. 太十二30；路十一23。
23. 太二十五31~33。
24. 約二十一19。
25. 宗教改革人士發現，羅馬天主教以傳統為名義，擅自加添聖經教義，正是成了屬靈的獨裁者。同樣的危險也以不同方式出現在更正教教會。當更正教教會放寬限制，不要求長老切實遵守諾言、尊重聖經話語的權威時，他們也犯同樣錯誤。
26. 約十三15。並參看保羅之例子，帖後三9。
27. 五3的語句按字面意是「不是轄制所分派給你們的分」。 *Klēros* 這字，即「分」，在七十士譯本被用來描述以色列人按家族搖籤所分得的地業。那麼交給長老們的「分」是什麼呢？這「分」可以是長老的職分，或某項特殊恩賜（參四10），或一群人，或一個「家庭聚會」，或教會的一部分。如果彼得想到的是整個地區所有的長老，則他們的「分」就是在他們照管之下的地方教會，參看 Kelly, pp. 202-203; BAGD, p. 435; Goppelt指出，按上下文，「分」等於是「羊群」（五2）。
28. 動詞 *episkopountes*（五2）在一些古代重點抄本中出現，卻沒出現在其他抄本中。它可能是被加入以解釋牧養的工作，或因它是多餘的而被遺漏。Bruce Metzger建議，遺漏的原因是教會的成見，「即彼得絕不可能訓勉長老（第1節）去執行監督的工作」（*A Textual*

Commentary on the Greek New Testament, United Bible Societies, 1971, p.696).

29. 動詞 *episkeptomai*，和 *episkopeō* 被用在七十士譯本中，指神「鑒察」祂子民。「鑒察」可以是震怒的審判，也可以是慈憐的救贖（亞十 3）。彼前二 12 提到鑒察的日子，可能指審判（參看賽十 3）。這名詞和牧養的圖像相關聯時，則代表守望。死海社團的「監護」(*m^obaqquer*)有牧養的職責，「他要像父親愛孩子一般愛護他們，又要在他們一切的憂傷中懷抱他們，如同牧羊人懷抱小羊。」(CD XIII: 9, in *DSS*, p.115)。「監護人」審核申請加入社團作成員之人的背景，並決定成員等級 (CDXIII: 11, in *DSS*.)。
30. 主教首次被描述為在一群長老之上領導他們，是在 Ignatius 致 Magnesia (6, 13) 和致 Trallers (2) 的書信中。Ignatius 於主後一〇七年去世。然而 Ignatius 把長老群比作使徒群；他並未使主教和長老中間有鴻溝。羅馬的 Clement 講到長老和主教在領導的事工上是平等的 (1 Clement 42、44、54、57)。
31. 徒二十 28；NIV「監督」。
32. 來十三 17。
33. 參看徒十四 23；多一 5。
34. 林前九 16。
35. 林前九 18。
36. 太十 10；林前九 7~12。
37. 提前三 8，五 17~18；多一 7、11。
38. 徒二十 33；林後十二 13~15；參看撒十二 3~5。
39. 太十六 17。有關基督道成肉身的「顯明」，參看提前三 16；來九 26。
40. 參看西三 4；約壹二 28，三 2。
41. 來十三 20。

42. 提後四8。
43. 箴十24。Derek Kidner, *Proverbs* (IVP, 1964), p. 89, 他引用魯益師的流暢文字：「至終，那或被人喜悅、或被人恐懼的榮耀面孔，將突然在我們每一個人面前出現；那面孔或憂或喜，祂不是賜下無可言喻的榮耀，就是加添那不能除掉，不能遮掩的恥辱。」
44. Bigg, p. 189如此說，Selwyn, p. 232也同意。BAGD 建議為「不凋花圈」(p. 42)。
45. 約十七24。
46. 1QS 4:7, in *DSS*.
47. 賽二十八5，參二十八16，六十二3；詩二十一1~4。
48. 啓四10。
49. 徒五6、10；參路二十二26。
50. Spicq, *Epîtres*, pp. 170f., 其中提到 M. Rostovtzeff, *The Social and Economic History of the Hellenistic World* (Oxford 1941), vol. 2, p. 810, vol. 3, p. 1524, n. 82. 參看 'The Messianic Rule' (1QSa) in *DSS*.
51. *Epistle of Polycarp* 5 (AF, p. 97).
52. 約十三4。
53. 林前四7；參太二十三12；路一52。
54. 腓二8。
55. 彼得和雅各（四6）都根據七十士譯本引了這節箴言（箴三34）。這一段講述驕傲人和神之間的逆反關係，在希伯來原文尤其生動，「他譏諷那好譏諷的人」。
56. 路十八9~14。
57. 結二十33~44；參出十三3、9；申九26。
58. 徒二33。
59. 太二十六 33；可十四29。

60. 路二十二61。
61. 彼得用了七十士譯本之「卸」和「撫養」同樣的字（詩篇五十五22）。
62. Charles Bost, *Histoire des Protestants de France* ('La Cause' : Carrières-sous-Poissy, 21924), pp. 169-174.
63. 路十38~42。
64. 太二十三12；路十四11，十八14。
65. Ignatius to the Romans, 4-5 (*AF*, p.77) .
66. 詩七2，十9~10，十七12，二十二13~21，三十五17，五十八6。
67. J. B. Russel, ' Devil ' , in A. Richardson and J. Bowden, eds., *The Westminster Dictionary of Christian Theology* (Westminster, 1983) , p. 157.
68. 伯一6~8，二1~6。
69. 亞三1。注意詩一〇九6詩人的懇求，並參看20和29節。
70. 創三14~15；太四1~11；可一12~13；路四1~13。
71. 太十二28~29；可三23；路十一19~22。
72. 約十二31~32。
73. 路十18。
74. 啓十二12。
75. 林後十一14；徒二十29。
76. 羅十六20。
77. 雅四7。
78. 弗六10~18。
79. 林前十12~13。
80. 路二十二32。
81. Charles Bost, *op. cit.*, pp. 197-198, 200.

82. Selwyn, p. 238.

83. 參看路九51。動詞「定意」和彼前五9的形容詞「堅固」屬同一字根。

84. 林後十二9~10。

85. 雅四8。

86. Bénétreau, pp. 277-278.

87. 這段經文類似帖前五23~28；帖後二13~17；來十三21及下文。參看 Selwyn, pp. 239, 369-384.

88. 羅八29~30。

89. 帖前五24。

90. 帖後二14。

91. 彼後一17。

92. 約二十一10~23。

93. 「等你們暫受苦難之後」是原文分詞片語適當的翻譯，只是它把重點擺在時間的順序上。有關「成全」一詞的意義，可參看來十三21和林後十三9。

94. 帖後三3，參看帖後二17。

95. 路二十二31。

96. 詩二十四2（二十三2，按七十士譯本）。

97. 西一23；參看弗三17。

98. 弗三16~19。

11

最後的問安

(五 12~14)

1. 西拉：是郵差還是編輯？（五 12 上）

¹² 我略略地寫了這信，託我所看為忠心的兄弟西拉轉交你們……

彼得說：「我……寫了這信，託……兄弟西拉」，NIV 譯成靠西拉幫忙（with the help of Silas），指彼得雇了西拉幫他寫信。但是這種話通常指送信人，而非寫信人。¹ 耶路撒冷的使徒和長老寫給安提阿教會的信，是託「那稱呼巴撒巴的猶大和西拉」轉交的。² 他們「在弟兄中是作首領的」。³ 彼得描述西拉為「我所看為忠心的兄弟」，稱讚西拉值得信賴，這便支持西拉是郵差的說法。

根據使徒行傳的記載，顯然那些送信的人不只是郵差而已，他們也是發信者的代表。坡旅甲在他的《致腓立比人書信》中說：「我在信上寫了這些事，託克里森轉給你們。克里森是我不久前推薦給你們的，我如今又把他推薦給你們，因為他在我們中間行事為人沒有可責之處，我相信他在你們中間也是這樣。」⁴

另一方面，彼得的語氣也可能是描述他雇西拉幫他寫作此信。第二世紀哥林多的主教狄尼修（Dionysius）提到他們從羅馬教會收到的信，是「經由革利免」寫的，⁵這話通常指革利免代表羅馬教會寫信（在致意文中未提他的名字）。由於在信末提到其他三人是「我們的使者」，革利免似乎不是送信者而是作者。⁶

不論如何，彼得指認西拉為忠信的兄弟，這似乎表示西拉不僅是基督徒而已，西拉尚有先知說預言的恩賜，在傳福音的事工上是使徒彼得的兄弟。⁷在帖撒羅尼迦的書信中，西拉也是使徒保羅的同工。西拉是猶太人，卻也是羅馬公民，他曾和保羅這位「外邦人使徒」一同作宣教士。⁸不論他是否在作書的事上服事彼得，或代表彼得送信，他顯然是彼得的親密同工；又是使徒彼得信得過的兄弟，所以他可以向人闡釋這封短信。「聖彼得自然可以說他是彼得的『親信』，他深知彼得的心意，又可以忠心解釋書信內容。」⁹

2. 彼得著書目的（五 12 下）

¹² 我略略地寫了這信……勸勉你們，又證明這恩是神的真恩。你們務要在這恩上站立得住。

假如西拉真的寫了這封信，不論他是以彼得書記的身分寫信，或他自告奮勇願作彼得的同工，這最後一段仍可能出自彼得手筆。¹⁰彼得的話美妙地為全信作了一個總結，也略述了書信所根據的神學要領。彼得寫信為要勸勉並鼓勵分散在各地神的子民。他們將要面對火煉的試驗，但彼得可以引導他們朝向在基督裡的穩固盼望前進。然而，彼得的勸勉乃是基於他的見證。作見證的動詞，或者說作證人，在希臘文舊約聖經中被用來指為房地產的交易作證。¹¹彼得被派任為使徒，為福音的真道作見證。福音是真實的（一12），而彼得可以為它的真實性作見證，因為耶穌基督已經揀選他為福音作見證。福音是神賜恩典的好消息，就是耶穌基督被掛在木頭上，親身擔當我們的罪，現今坐在神右手邊的事實（二24，三22）。當耶穌基督再來時，神的恩典也要沛然降在我們身上（一13）。

彼得的見證是真實的，他的鼓勵也是認真的。在彼得後書二章2節，我們被警誡假先知將使「真理的道路」受毀謗。在本書信的結尾，彼得也為他的讀者是否能守住真道而擔心。他們已經領受神恩典的福音，務要在這恩上站立得住。¹²他們緊緊守住的，不是不通人情的道德規範，也不是抽象的哲學理念。他們緊緊抓住的乃是神的恩典；他們所顧念的不是他們已經為神作的事，而是神在基督裡已經為他們作的事。

3. 問安和祝禱（五 13~14）

¹³ 在巴比倫與你們同蒙揀選的教會問你們安，我兒子馬

可也問你們安。¹⁴ 你們要用愛心彼此親嘴問安。
願平安歸與你們凡在基督裡的人！

被先知預言注定要毀滅的巴比倫古城，已經淪為廢墟，在彼得寫書時代幾乎已被廢棄。猶太人早已離開那地方，那地方也沒有教會的遺跡，或使徒曾經造訪過的紀錄。¹³ 尼羅河三角洲附近一個小駐防城也被取名為巴比倫，但似乎很明顯的，彼得用這名字是象徵性地代表羅馬。在啓示錄中，巴比倫也代表羅馬（啓十四8，十六19，十七，十八2、10），猶太人文獻也是這樣代稱。¹⁴ 彼得並非用此名為暗號，以隱藏他的寫書地點，那是不必要的。他的要點在於這名字有象徵性意義，巴比倫代表屬世國度的大城，是神的子民被擄去的地方。彼得寫信給新一代被逐散居之人（一1），就是在羅馬帝國統治下，散住四方「被擄」的神子民，而這羅馬帝國就是新巴比倫。「巴比倫」這名字也暗示這世界要因主耶穌基督再來而受審判，這是啓示錄所提出的主題。

彼得的話按字面意就是「在巴比倫同被選召的」。因為「同被選召的」的名詞為陰性，有人就以為彼得指他的太太。彼得的太太曾與他一同旅行佈道，按照傳統說法，她也為主殉道。¹⁵ 但是說彼得用「在巴比倫同被選召的」一語代表他的太太，似乎不太可能。從初代以來，彼得的話總是被當作指在羅馬的教會說的。那個教會，就像領受彼得書信的教會一樣，也是由選民組成的，是神的新子民，灑有基督的寶血（一1~2）。

彼得的問安不只從教會而來，也從約翰馬可而來。彼

得在基督的愛中稱馬可為他的兒子。約翰馬可從最早的日子起就是門徒。在五旬節後，基督徒就在馬可母親家中聚會禱告。彼得被希律逮捕坐監，被天使釋放之後，也先去馬可母親家中的禱告會。¹⁶許多年以後，馬可隨從保羅和巴拿巴首度出外旅行佈道，他們進入小亞細亞後，他卻在半途離隊折返。因此，當他們再次要出外旅行佈道時，保羅就拒絕讓他同行，因而他只與他的親戚巴拿巴出外旅行佈道。¹⁷然而，後來他卻成了保羅在羅馬的同工，對保羅大有幫助。¹⁸帕皮亞這位使徒約翰的門徒，可能生於比彼得寫信更早的年代，他告訴我們馬可福音是怎麼寫成的。馬可是彼得的「通譯」，他很精確卻不一定按照次序地，把彼得有關耶穌基督的教導和言行紀錄下來。¹⁹馬可與彼得的關係，如同提摩太與保羅的關係。按照箴言講到「我兒」的含義，馬可是彼得的「兒子」，但更有甚者，馬可是彼得在福音中生的「兒子」。²⁰

你們要用愛心彼此親嘴問安，這個命令是應用在教會聚會的場合。²¹保羅和彼得的書信都在崇拜儀式中被宣讀；在崇拜儀式中或結束時，人們彼此問安。保羅說：「你們親嘴問安，彼此務要聖潔。」但彼得說，你們要用愛心彼此親嘴問安。這兩人的教訓當然沒有衝突，卻都強調熱切相愛所產生的果效，是在基督裡弟兄姊妹彼此緊密連結（一22，四8）。親嘴問安的方式後來正式被訂為在聖餐儀式中的「平安親吻」。這動作後來變成一道禮儀，主持祭司和執事彼此把手放在對方肩膀上，向對方低頭。這個「親吻」再傳給副執事和詩班的聖職人員。²²使徒要人彼此問安，並沒有訂定儀式內容的含義；他們只是希望基督

徒表現親切的態度，這態度能在主內使弟兄姊妹彼此緊密連結。在崇拜儀式中或結束時，人們彼此問安的動作近來也在一些教會中施行。這樣的問安不在猶太人會堂聚會程序中，卻在家中的團契聚會或友誼交談中施行。²³ 這樣，教會藉此就顯出她的確是神的家。

願平安歸與你們凡在基督裡的人。彼得書信的結尾和起頭一樣，奉基督的名宣告神賜平安的福氣（一2）。彼得自己曾經從復活的主領受這樣的福氣。²⁴ 獅子的吼叫或逼迫的烈火都不能推倒基督救恩帶來的 *shalom*（希伯來文之平安）。「我留下平安給你們；我將我的平安賜給你們……你們心裡不要憂愁，也不要膽怯。」²⁵

那個平安的福氣是所有「在基督裡」之人的分。他們是神的選民（一1），在基督裡被揀選、在創世以前預先被神知道（一20）。他們也被基督的血所灑（一2），因基督被掛在木頭上，親身擔當了他們的罪（二24）。他們在基督贖罪的死上與祂聯合，終止了罪在他們生命中轄制的權勢（四1~2）。他們信是神叫基督從死裡復活，神也使他們在基督復活的生命中有分（一3~7）。在基督的死和復活上，祂代表那些與祂聯合的人，靠著祂的聖靈，祂也與他們活潑地相交。他們沒有看過祂，卻是愛祂，帶著熱切的盼望等候祂的顯現。彼得以使徒的身分施行祝福，這祝福傳給無數世代，住在全地，並所有現今與基督同受苦難，但馬上要與祂分享屬天榮耀的人。阿們！

附註

1. 參看坡旅甲的《致腓立比人書信》第14節，伊格那丟的《致羅馬人書信》十1。Grudem 說到保羅書信的結尾所附的小註，例如羅馬書結尾「藉執事非比而寫」一語。這樣的附註原出現於「公認經」（拉丁文 *Textus Receptus*），較老的欽定本仍印行。雖然「公認經文」的年代晚於新約文獻，這類「藉……而寫」的附註，的確指明書信實際不是藉某人而寫，而是藉某人轉達（Grudem, pp. 23-24）。
2. 徒十五23，按字面意義。
3. 徒十五22。
4. Par. 14. *AF*, p. 99. Grudem 堅持彼得推薦西拉，比較符合西拉為送信者而非寫信者的說法。並請注意 *Martyrdom of Polycarp* 第20節，「藉我們兄弟 Marcianus」，表示他是送信人，因為另有 Euarestus 「為寫書人」（*AF*, pp.115-116）。
5. Dionysius，被引於 Eusebius, IV:23:11。參看 Bigg, p.5.
6. Grudem 認為這論點不夠「堅強」，不過他沒有討論 Clement 在 *Corinthians* 65中有關送信者的描述。Kelly 則覺得第12節用「略略的」形容寫信的方式，似乎彼得很注重寫信的經過，所以他不可能指書信開頭所說的作者實際是西拉。然而類似的話在士每拿教會致 Philomelium 信中出现，講有關 Marcianus 的事（*Martyrdom of Polycarp* 20: *AF*, p. 115.）。
7. Bénétreau, p. 280. 西拉在徒十五32被稱為先知。
8. 「西瓦奴」（參帖前一1，旁註；帖後一1，旁註）和「西拉」是同一名字的兩種寫法。西拉轉達了耶路撒冷「大會」的決議信後，就

與保羅同工（徒十五 40；林後一 19）。或許他是在保羅去世後才與彼得同工。

9. Bigg, p. 195.
10. 帖後三17~18；加六11~18；參羅十六22。
11. 耶三十九25，LXX；參看耶三十二10~12，NIV。
12. 其他抄本為「你們在其中站得穩」，此表達法較平順，但命令語氣似乎讀來較好，參看 Kelly, p. 217.
13. Kelly, p. 218. Spicq, *Epîtres*, p.180-181. J. Neusner, *A History of the Jews in Babylon* (Brill, 1964) .
14. *Apocalypse of Baruch* 11: 1; 67:7; *Sibylline Oracles* 5: 143, 159. 參看 Eusebius, II 15: 2 「彼得比喻羅馬為『巴比倫』」。
15. Bigg，參看林前九5。
16. 徒十二12。
17. 徒十二 25，十三13，十五36~39。
18. 西四10；門26；提後四11。
19. Eusebius, III 39: 15 (*AF*, p. 265) .
20. Spicq, *Epîtres*, p. 181.
21. 帖前五26~27；羅十六16；林前十六20；林後十三12。Spicq, *Epîtres*, p. 181.
22. *ODCC*, pp. 784-785.
23. Spicq, *Epîtres*, p.181. 可十四44；路七45。
24. 路二十四36；約二十19、21、26；太十 13；路十5。
25. 約十四27。

附錄 A

「寄居的客旅」——作字面意解 還是作喻意解？

彼得寫信給「分散各處寄居卻是被揀選的人」（一1所說那些地區），¹他也說他的受信者為「客旅的、寄居的」（一17，參二11）。

伊利奧特（J. H. Elliott）認為這些用語的字面意義不能丟棄；他相信這書信的對象不是原住那地區的居民、地主或羅馬公民，而是寄居者、外來的人。然而伊利奧特不否認在彼得前書裡這些語詞含有的宗教意義。基督徒受警誡，他們是「客旅的、寄居的」，要禁戒外邦人那樣邪惡的生活（二11，四3~5）。他們不再屬於往日的文化社會，是已經被基督的寶血買贖回來，他們既已從舊日的根源被帶離出來，就當存敬畏的心，度在世寄居的日子（一17~18）。伊利奧特主張字面意和喻意要兼容並蓄。那些受信的人是「永久的和暫時的客旅寄居者之混合」，他們住在小亞細亞，在信仰上、社會生活上，處在疏離的狀態。²

然而，伊利奧特的意見面對的難題不小。其實彼得是寫給一個有組織的基督徒社群，他們當中有長老照管「神的群羊」（五2~3）。是不是小亞細亞所有的基督教會或

多或少都有暫居的客旅做爲其中的成員？我們不妨想像，一個美國的電視佈道家，可以對著「加州橘郡一個重生得救的移民」傳講信息；不過彼得是否單對著教會群體中某一種社會階層的人講的？他是寫給那些由遷徙不定的人所組成的教會嗎？確實，在新約聖經中，沒有一卷書信像這封信一樣，提到這麼多所謂「神的子民」（二10），神的「靈宮」，「教中的弟兄」（二17，五9），「聖潔的國度」（二9）。

甚且，這裡清楚呈現的喻意，提供足夠的根據，讓人可以不理會字面的意義。伊利奧特很強調基督徒分散各地，在時間上的因素，³然而在比喻的含義裡，他們成爲客旅、寄居的，就肯定意指他們原來不是如此；他們乃是融入在自己本來的文化裡。他們虛妄的生活方式是從祖宗傳流下來的（一18），那是外邦人生活的樣式（四2）。從前他們的鄰人朋友是接納他們的，只是當他們回轉之後，行爲上產生激進的改變，他們就成爲外人了。

事實上，假如彼得想到的是這些受信者的社會地位，在開始的時候，他應該兩個詞都用，或只用 *paroikos*。確實，*parepidēmoi*、「寄居的」不能用來描述散居在這四省教會基督徒的社會階層狀況。

對彼得來說，用喻意而不是字面意來寫，從舊約聖經比喻的發展史來看，一點也不意外。以色列人在埃及是「客旅寄居的」，從那裡神把他們帶出來，而當他們進入應許地時，仍然是「客旅寄居的」：「地不可永賣，因爲地是我的；你們在我面前是客旅的，是寄居的。」⁴還有，大衛在詩篇第三十九篇，向神認罪時說：「因爲我在你面

前是客旅，是寄居的，像我列祖一般。」⁵顯然的，喻意不限於斐羅的柏拉圖主義，而是植根在舊約聖經裡，正如希伯來書所表達的。⁶

附註

1. *Parepidēmos* (寄居的) 意指臨時的訪客，有別於 *paroikos*，外來的居民。
2. Elliott, *Home*, p.47.
3. Elliott, *Home*, p.44.
4. 利二十五23 (In the LXX, *proselytoi kai paroikoi.*)
5. 詩三十九12 (LXX 38:12, *paroikos...kai parepidēmos*) 七十士譯本有「在這地上我是一個外來的寄居客」，參 Spicq, *Vie*, pp. 59-76.
6. 來十一9~10，13~16。

附錄 B

活石，活水

在舊約聖經中，「磐石」是一個神聖的字眼。¹在瑪撒—米利巴，以色列人控訴神毀約不顧他們，讓他們沒有水喝而渴死。神站出來受審，回應他們的責難：民中的長老被召來，從百姓面前走過去，摩西手裡拿著審判的杖，神在磐石上，站在摩西面前，好像祂真的有錯；祂象徵性接受摩西杖的擊打。摩西擊打神站立在上面的磐石，神用這磐石來代表祂自己的名及祂站立之處。為這緣故，保羅認為那磐石就是基督。²

摩西擊打磐石，水就流出來，以色列人喝那水而活。神顯出祂自己是生命水的泉源，也是天上的糧。這個象徵在舊約先知口裡流傳，有活水從建立在磐石上神的殿湧流出來。³耶穌不只向撒瑪利亞婦人表明祂自己就是那活水的源頭，祂在聖殿節期進行中，站在殿裡，呼召人來，喝祂所賜的活水。⁴約翰使我們想起活水從神的心流出來這個意象的應驗。對約翰來說，這水從十字架上耶穌被刺的肋旁流出來，就是從被擊打的磐石流出生命活水的象徵。⁵但是當彼得談到主乃活石的時候，我們不能假設他正在應用約翰關於活水這個主題，我們至少要知道使徒在形容上的用語是多元豐富的；假如看見磐石流出活水，就可以說這是

彼得從人可以喝、嚐從那磐石所流出來的，很容易轉來用的圖像。

附註

1. 申三十二4、31；詩八十九26，九十五1。
2. 出十七1~7；林前十4。瑪撒和米利巴的地名，意指審判的場景。米利巴的字根 *rib* 原意是在法律程序中的爭論。
3. 亞十1，十四8、16；結四十七；珥三18；詩三十六9，八十七7；耶二13。
4. 約七37~38；賽五十五1。看以下的翻譯：「若有人渴了，讓他到我這裡來，讓信我的人來喝。因為經上有說『從他的心要流出活水的江河』。」（R. E. Brown, *The Gospel according to John*, 1, Doubleday, 1996, pp. 320-324, 327-328.）
5. 約十九34；詩七十八15及下；參啓二十二1、17；約壹五6~8。

附錄 C

新約聖經中長老的職事

在新約的教會裡，長老的設立不是一項新的體制，這是從舊約裡神百姓原有的組織體系沿用過來的。路加常常提到長老，他沒有進一步解釋什麼，而說到把信徒的捐獻送到耶路撒冷教會的衆長老那裡。¹在以色列族長時期，長老制是從那些名聲好、有威望的人當中形成的。舊約聖經說到古時埃及和其他國家有長老；²亞伯拉罕的僕人被描述爲「管理他企業最老的僕人」。³

在出埃及的時候，「以色列衆長老」形成一個有被認可之權威的正式團體。⁴在埃及，逾越節的設立是透過長老在以色列民中實行。⁵在以色列中長老的設立是經過神所印證的；摩西接受他岳父的勸告，指派千夫長到十夫長，讓他們審判百姓中的案件，這樣建構了以色列的治理方式。⁶摩西自己是神律法的代言者，他是審判長。在這體系下所揀選的幾千個審判者，挑出七十個作爲國中的長老，代表所有百姓，很像一個部落或城市的年長者代表了擁護他們的人。⁷

七十位長老被招聚到西乃山神立約的會中，在那裡，他們與摩西和大祭司們，在異象中看見神，⁸然後他們被神的靈充滿，受感說話。⁹說預言不是一種永久性的恩賜，而

是神認可和印證他們所承擔之職事的信號。長老不是「像摩西」那樣的先知，也不是作教導的祭司，他們的功能是管理和斷案。但是可能被賦予更高職分的長老，有記號來確認他們的權威：「惟願耶和華的百姓都受感說話，願耶和華把他的靈降在他們身上。」¹⁰

長老通常在政治和宗教的活動上，代表百姓，摩西把長老聚集在一起，對百姓說話。¹¹長老也曾站在百姓這一邊，要求立王，¹²成立約定。¹³摩西和約書亞與長老聯合治理會衆。¹⁴我們研討了在各地、在許多城市、在猶大、在以色列的長老制；¹⁵而在以色列人被逐的時候，長老讓整個社群的秩序得以持續運作。¹⁶

被擄之後，有貴胄在以色列中繼續發揮長老治理的功能。¹⁷在以斯拉記和尼希米記裡，列了許多貴胄的名單，他們是「父家的領袖」；¹⁸當地城市的長老制顯然是持續著，¹⁹猶太公會的濫觴「長老的會議」，追溯到波斯的時代。在耶穌時代的猶太公會，貴胄（不同於祭司和文士）是有地位、有發言權的。²⁰每一個猶太社群都有長老的會議或「長老」（presbytery），²¹路加描述在聖殿裡質問耶穌的那些官是「祭司長文士並長老」。²²文士是學習律法的，可以和長老有別，或包含在其中。²³

基督在祂的祭司職事裡，成全了一切的獻祭制度，結束了神百姓當中所有祭司的事奉，但是長老的治理仍然存留。耶穌揭開了在使徒權柄以下教會的新結構時，祂教導過去的傳承，也作了更新。²⁴這是「祂的」教會，但是「教會」是個舊約的稱謂：神百姓的集會。祂給了教會天國的鑰匙，但是關於捆綁和釋放的程序，在會堂於教義和倫理

問題上培訓長老時，已經熟悉了。這些訓練的程序記載於馬太福音十八章15~20節，和會堂的法規密切呼應。²⁵

保羅在解釋職事的功能時，把治理的恩賜和教導的恩賜區別出來，²⁶管理階層和教師一起服事教會，我們會發現，耶穌提到「神國的文士」，應該是指神特別賦予他恩賜，作講道和教導的工作。²⁷同時保羅也要哥林多教會設立審判者，好讓一些財務上的爭端不必帶到外邦人的法庭面前。²⁸哥林多教會的人領受了這麼豐富的恩賜，難道沒有人可以裁決這些爭端？

彼得提到作長老的要作牧養的工作，他強調在他們的呼召裡關於治理的這方面；同時也認為教導的事奉是託付給教會的長老。

附註

1. 路二十二52；徒四8，六12，十一30。有可能教會選出來的七個幫助使徒的人，從後來的現象來看，有長老也有執事。
2. 創五十7；民二十二7。
3. 創二十四2，字面的意思，參十五2。
4. 七十士譯本將「以色列的長老」譯為「以色列的議員」（出三16~18，四29，十二21）。
5. 出十二3、6、21。
6. 出十八24~26。
7. 民十一24；出二十四1。
8. 出二十四9。
9. 民十一24~25。
10. 民十一29。
11. 出三16，四29，見 J. L. McKenzie, 'Elder' in *Dictionary of the Bible* (Bruce, 1965), p. 225.
12. 撒上八4。
13. 撒下五3；出二十四1及下。
14. 出三18；申二十七1；書八10；見撒下十七4、15；王上二十七下。
15. 王上二十七~8；申十九12；書二十四；撒上二十26；出十二21。
16. 耶二十九1；結八1，十四1，二十一、3。
17. Gunther Bornkamm, 'prespys', *TDNT* VI, pp. 658f.
18. 拉八；尼七。
19. 拉十7~17。
20. Bornkamm, *op. cit.*, p. 659.

21. 路七3，Massey H. Shepherd, Jr, 'Elder in the NT', *Interpreter's Bible Dictionary*, ed. G. A. Buttrick (Abingdon, 1942), p. 73.
22. 路二十一，RSV.
23. 徒六12，四8、23，二十三14，二十五15。
24. 太十六18~19，十八15~20；見彼前二9、10；弗二12~20。
25. 猶太慣例中，有事情要帶到「會衆」面前審理，這就被視為是一種審判的大會。
26. 羅十二8；林前十二28；見提前五17。
27. 太二十三34，見七29，十三52；提前五17。
28. 林前六1~7。

研讀指引

本指引的目的是爲了幫助你領會作者所寫的核心要義，也鼓勵你把所學應用在你自己的生活中。問題的設計適合個人或聚會中小組用，每週一或二個小時，一起研讀、討論並禱告。

指引裡，提供書中每一段落的材料，如果是一個小組在有限的時間裡用，建議帶領者事先決定哪些問題最合適在小組裡討論，哪些問題或許可以留下讓組員私下作答，或者在當週少數人聚在一起研討。

爲了能夠在討論中充分分享，從中學習，每一個組員需讀完要討論的那些段落，還有當中提到的經文。

要緊的是不要讓這些研討淪爲僅是學術性的演練；防範的辦法就是花時間想清楚，也仔細討論如何讓你們所發現的真理能夠實踐出來。也要確定每一次的研讀都要在讚美和禱告裡，以專注於神，作爲開始和結束，懇求聖靈在你們的討論中對你們說話。

引言

a 你如何領會「教牧」這個字？（15 頁）從哪裡可以看出這是一封「教牧書信」？

1. 這封書信是寫給誰的？

b 根據什麼理由，克勞尼認為彼得的受信者是誰？（16 頁及下）我們對他們有何認識？

2. 誰寫了這封書信？

c 基於什麼立場，有人認為事實上這信不是彼得寫的？（19 頁及下）這是一個重要的議題嗎？為什麼？

d 「彼得前書作者身分的最大確據」來自哪裡？（20 頁）

3. 彼得前書是一封怎樣的書信？

e 你如何假設彼得前書比較是一篇證道而不是一封信？（22 頁）為什麼這個看法很重要？

4. 這封書信在哪裡、什麼時候寫的？

f 彼得為何是從「巴比倫」問候受信者？（22~23 頁）

5. 這封書信的信息是什麼？

g 一口氣讀完彼得前書，然後用你自己的字眼，試著把彼得所要表達的主題摘要寫出來。你的摘要與作者的比較起來如何？（24 頁及下）

— 1~2

1. 猶太人的使徒祝福神的真子民

1. 彼得問候祝福他們

- a 用「恩惠和平安」的字眼問候某人，是什麼意義？（32 頁及下）這樣的問候如何成爲一種祝福？
- b 彼得表述自己的方式，有什麼意義？（34 頁及下）
- c 成爲使徒，其中心的要點是什麼？（35 頁及下）
- d 在今日，什麼因素使一個教會稱爲「使徒的」教會（37 頁）你的教會是嗎？

2. 彼得問候神的真子民

- e 彼得如何描述他的讀者？（38 頁及下）這爲什麼叫人吃驚？
- f 我們如何知道外邦人被包括在神的子民中，不只是「神後來的決定」？（39 頁）這如何強化了基督徒的確信？

神揀選的奧祕總是會激怒那些在神面前傲立的人，他們忘記自己的悖逆，忽略了自己在神面前無法隱藏的罪，反倒理直氣壯地指責神偏心。（41 頁）

- g 三位一體的每一位在我們的救恩裡各扮演什麼角色？（42 頁）
- h 基督的血被灑下，有什麼重要的意義？（42 頁）這樣的事對你很真實嗎？

3. 彼得問候在這世上屬神的子民

- i 將收信者描述為「分散在各地」、「寄居的」，這如何成為我們讀這封信的鑰匙？（44 頁及下）

神的子民必然寄居在反叛神的世界中。

- j 「寄居者」（44 頁及下）是什麼意思？這對你的生活會帶來什麼不一樣的情形？
- k 「基督徒奔跑天路必須對抗的是不信世界的這種『流浪』。」（49 頁）這是怎麼發生的？

— 3~12

2. 為我們在基督裡的盼望稱頌神

1. 神建立了我們在基督裡的盼望（一 3）

- a 沙特如何描繪地獄的圖像（56~57 頁）？這如何與實際的景象差一大截？
- b 在彼得對盼望是什麼的理解裡，有什麼獨特的觀念？（57 頁）他怎麼可以那麼篤定？
- c 耶穌基督的復活如何帶給我們新生？（58 頁）

2. 神托住我們的盼望：我們的基業（一 4~5）

- d 「財寶」和「基業」有何差別？（61 頁及下）關於後者，彼得告訴了我們什麼？

我們所盼望的奇妙之處在於神的大能不但存留我們的基業，也保守我們。

e 彼得爲什麼說我們因信蒙神的能力保守？（64 頁）對你來說，這要如何行出來？

3. 在試煉中喜樂，因基督是我們的盼望（一 6~9）

f 彼得「舉出我們爲何不但可以忍受試煉，並且仍然可以在試煉中因有盼望而喜樂的四個原因」，（66 頁）是哪四個原因？現在這如何應用在你身上？

基督徒若體認到他的忍受痛苦可以為基督帶來尊榮，他的受苦便有意義了。（68 頁）

g 「我們不需要在加利利跟過耶穌才能愛祂」（69 頁），爲什麼？我們沒有彼得這樣的經驗，如何能與他有一樣的盼望呢？

h 是什麼「表面上的弔詭構成新約聖徒信心的主幹」？（69 頁）你如何體會如今所擁有和將來才擁有，這兩者間的張力？

4. 神應許的盼望在基督裡實現（一 10~12）

i 爲什麼必須先受苦，後來才得榮耀？（70 頁及下）最近在你個人的生活中，是否印證了這件事？

- j 「彼得並非宣告一個普遍性的原則，說那些尋求賞賜的人一定要先準備付上受苦的代價」，（73 頁）爲什麼？然後，他繼續說了什麼？
- k 彼得怎麼能如此確定新約裡的神和舊約裡的神是一樣的？（73 頁及下）

即使是基督最小的門徒，也比基督來以前最偉大的先知，更明白舊約聖經的啟示。（75 頁）

— 13~二 3

3. 在盼望中順服度日

- 1. 盼望就是作好準備，迎接基督顯現（一 13）
 - a 基督徒的盼望如何讓我們的生活方式有別？（81 頁及下）爲什麼？
- 2. 盼望就是過聖潔的生活（一 14~二 3）
 - a. 天父兒女的聖潔生活（一 14~17）
 - b 「使徒有關神審判的教訓曾被人誤解」，（85 頁）它是如何被人誤解？我們又如何了解？
 - c 「向神存敬畏戰兢的心」（86 頁）對你而言是什麼意義？
 - d 「聖潔」的意義是什麼？（88 頁）我們如何可能成爲聖潔？
 - e 若我們更了解猶太人對「父親」的觀念，則我們對神是父親的理解，會有怎樣的的不同？（90 頁）

b. 被贖信徒的聖潔生活（一 18~21）

- f 「彼得訴諸人心最深刻的兩大情感」，（91 頁）那是什麼呢？在你基督徒的生活經驗裡，它們扮演什麼功能？

神已經聲稱我們是屬祂的子民。神的救贖聲明乃是用祂火熱的愛，付上使我們心碎的重大代價。（91 頁）

- g 對「付上贖價」的觀念有所了解，如何幫助我們對耶穌基督為我們所作的有更深的認識？（91 頁及下）
- h 「彼得把外邦基督徒從他們列祖所領受的傳統，和他們從父神所接受的福音作對比。」（93 頁）在你的傳統文化裡，你可以想到什麼和福音真理對立的東西？
- i 「基督在降世以前就已經存在」，（95 頁）這是什麼意思？在這幾節經文中，可以找出什麼證據？

c. 藉真理的道成為聖潔（一 22~二 3）

- j 「當今的基督教道理，常把愛心與誠實看為兩個互相衝突的極端」，（96 頁）試說明此點。這要怎麼澄清呢？
- k 彼得在這裡解釋基督徒的愛有何特色？（96 頁及下）我們如何能夠這樣愛？

正因神的愛是我們愛的源頭，所以祂愛的信息也要成為我們傳道的主要內容。（97 頁）

- l 這幾節當中，彼得用什麼圖畫來描繪神的道？（97 頁及下）
- m 你讀聖經的體驗如何與本書作者在這裡的主張符合？（102 頁）

二 4~10

4. 活著作神的子民

壹 靈宮的生活

1. 在基督裡建造靈宮

- a 彼得說「主乃活石」，這說法如何深深打動人心？（111 頁）他的意思是什麼呢？
- b 聖經有何其他的章節可以對照彼得在此處所說的？（111 頁及下）
- c 彼得如何道出「神的奇妙救恩」？（114 頁）
- d 神的殿如何傳達關於基督徒生命的真理？（114 頁及下）

2. 君尊祭司的職事

- e 什麼是教會的（a）身分和（b）職事？（116 頁及下）在這一段中，舊約聖經提到哪些更清楚的說明？
- f 「利未記是不能被更改的，未受割禮的外邦人絕對不能進神的院」，（118 頁）你能不能解釋，後來非猶太人怎麼能成爲神聖潔的祭司？
- g 神根據什麼來揀選人？（119 頁及下）
- h 「基督的蒙揀選和信徒在基督裡蒙揀選大大不同」是什麼意思？（121 頁）
- i 我們成爲「神子民」的含義如何？（121 頁）

基督的教會有屬靈的「血緣」，基督徒彼此為弟兄姊妹，靠著耶穌基督的血互相連結。（122 頁）

- j 作為神聖潔祭司的成員，基督徒向神獻上什麼樣的祭？你的行動呢？
- k 彼得在這裡說到敬拜與傳揚福音如何相關聯？（124 頁）你有這樣的經歷嗎？

二 11~20

5. 活著作神的子民

貳 新生活樣式

- 1. 新生活樣式的表現：在約束中有自由（二 11~17）
 - a 什麼是「出人意外」地，彼得要迫切地將他前面的教訓運用在日常生活中？（134 頁及下）如何說「這與世俗的潮流是對立的」？（135 頁）
 - a. 在神的約束中有自由：「敬畏神！」
 - b 基督徒的行為和我們被稱為客旅的，兩者如何關聯？（136 頁）
 - c 我們的私慾如何與我們的靈魂爭戰？（137 頁）
 - d 讀這封信的人若在外邦人面前有好行為，為什麼他們卻要被人毀謗？（138 頁）你如何經歷到這樣的事？
 - b. 在順服別人中得自由
 - e 基督徒順服神和順服人，有怎樣的的不同？（139~140 頁）

2. 新生活樣式的實踐：在角色關係中順服（二 13~14，18~20）

a. 以世界公民的身分順服（二 13~14）

f 「基督徒帶著愛心順服受苦」，為何有別？（141 頁）

g 在彼得的時代，為什麼基督徒要作守法的良民是困難的？（142 頁）現今你也遇到同樣的問題嗎？

h 「彼得敘述政府的功能，間接也限制了他要人民順服政府的命令。」（146 頁）作者心中所指的是什麼功能？你認為怎樣算是不順服政府？為什麼？

b. 以僕人的身分順服世俗的主人（二 18~20）

i 什麼是「黃金時機，可以表現基督徒服事的特別態度」？（148 頁）最近你可有這樣的機會？你把握了嗎？

至高神的兒女有個特權，就是能效法祂的憐憫。（149 頁）

二 21~三 7

6. 活著作神的子民

參 新生活樣式（續）

3. 新生活樣式的原動力：基督的受苦（二 21~25）

a. 祂救人的榜樣：跟隨祂的腳蹤行（二 21~23）

a 在這幾節提到基督徒蒙召是爲了什麼？（157 頁及下）彼得的想想法是什麼？你如何經歷這些？

b 爲什麼同時強調「基督受苦給我們留下榜樣」和「基督爲我

們受苦」是重要的？（158 頁）

- c 耶穌呼召每個基督徒跟隨祂的腳蹤，這條路有何特色？（158 頁及下）你如何回應這觀點？

彼得要耶穌不論如何都要逃避的磨難，正是耶穌主動願意忍受的磨難。（161 頁）

b. 基督獻身贖罪（二 24）

- d 你能否解釋彼得在這裡所說的事，其背景為何？（161 頁及下）
- e 我們怎樣因基督所受的傷「得醫治」？（164 頁及下）

c. 基督拯救的宣告（二 24~25）

- f 彼得說因基督代替我們擔罪，我們向罪就是死的，（166 頁）在這裡彼得如何清楚說明？
- g 這幾節中帶出來牧者形像的哪些方面？（166 頁及下）如何適用在你身上？

4. 新生活的實踐：為主的緣故在角色的關係中順服（三 1~7）

a. 妻子順服丈夫（三 1~6）

- h 彼得如何暗示「基督徒妻子要有獨特的行為表現」？（169 頁）在實踐上其意義為何？
- i 在這幾節的教導中，你會如何勸導一個丈夫未信主的妻子怎麼作？（172 頁及下）
- j 「彼得的教訓有可能被誤解」，（173 頁）是如何被誤解？如何面對這樣的誤解？

b. 丈夫體貼妻子 (三 7)

k 作丈夫的要如何體貼妻子？(177 頁)

婚姻並非一項傳遞主恩的聖禮，而是一種神所設立的人際關係，為要彰顯基督對教會的愛，也表達教會對基督的愛。(178 頁)

三 8~22

7. 作基督徒而受苦是有福的

1. 在蒙福的生活中應付苦難 (三 8~12)

a. 蒙召過有福的生活

a 彼得在這裡舉出哪「五個能為基督徒帶來福氣的表現」？(184 頁及下)說明每一項的意義？這是從哪裡來的？

b. 蒙召以祝福還咒詛

b 基督徒如何「討回公道」？(189 頁)為什麼？你曾如何企圖反擊？

c. 蒙召祝福別人就承受福氣

c 彼得為什麼引詩篇三十四篇？(190 頁及下)有何幫助？

2. 為義受苦的蒙福見證 (三 13~22)

a. 用話語作見證的機會 (三 13~15)

d 彼得說「你們若是熱心行善，有誰害你們呢？」當有人詢問時，你如何回答？

基督徒必須了解，受苦並非祝福的相反。(193 頁)

- e 彼得如何說道「為教會作準備，不但叫他們忍受迫害，還要在迫害中找機會作見證、傳福音」？（194 頁）
- f 彼得曾經怎樣懼怕人？（195 頁）他是怎麼失敗的？我們又如何可能如此？
- g 什麼是基督徒為自己的信仰辯護最好的方式？（198 頁及下）你這樣作的時候，帶來什麼效果？
 - b. 在生活中作見證的機會（三 16~17）
- h 「我們需要一顆有見識、無虧的良心」，（203 頁）為什麼這那麼重要？如何培養這種良心？
 - c. 基督受苦得勝（三 18~22）
- i 在二章 21~24 節，彼得已經寫了關於十字架的事，這裡他帶出什麼更深入的真理？（205 頁及下）
- j 彼得在 19 節寫基督曾傳道給那些在監獄裡的靈聽，（207 頁）對此有哪些不同的說法？你發現哪一種最具說服力？為什麼？
- k 挪亞的故事對我們有什麼象徵的啓示意義？（212 頁及下）
- l 這些經文對基督徒的洗禮有何教導？（215 頁及下）這是你所理解的嗎？

四 1~11

8. 作神恩賜的好管家是有福的

- 1. 與罪斷絕，與基督聯合（四 1）
 - a 這一節經文可以被了解來說明「基督徒不要後悔多受苦難，因為苦難反而可以促使他們更加聖潔」。（227 頁）為什麼這不會是正確的解釋？彼得的意思如何？

2. 救恩的自由（四 2~6）

- b 彼得在這裡道出兩種生活方式，是怎樣的？（230 頁及下）你能否回想一下，如今你要照神的旨意行，和你成爲基督徒之前，兩者的差別何在？
- c 你如何發現你的基督徒生活惹來過去朋友的敵視？（232 頁）你如何應對？
- d 爲什麼「在使徒時代，基督徒的去世爲教會帶來一個難題」？（234 頁）第 6 節如何幫助你回答這問題？

3. 明白我們作管家的時代（四 7）

- e 彼得說「萬物的結局近了」，他的意思是什麼？這對你和你的生活有沒有造成什麼差別？
- f 謹慎自守和儆醒帶給我們什麼「超越其他美德的價值」？（237 頁）如何得著？

4. 在我們作管家的恩中服事（四 8~11 上）

- g 在這幾節裡，彼得如何教導關於愛的功課？（239 頁及下）
- h 你是否曾熱烈地討論有關屬靈恩賜的事，「卻是讓使徒憂傷」？（241 頁）彼得在此強調的是什麼？
- i 你領受了哪些屬靈的恩賜？（242 頁及下）你如何知道？

我們可以藉謙卑事奉，發現自己有的恩賜，並知道我們需要尋求的更大恩賜。（243 頁）

- j 彼得在這裡提到哪些恩賜？（244 頁及下）他怎麼教導我們關於這些恩賜？

5. 我們作管家的目的（四 11 下）

- k 如何有一種事工的「成功」，「所代表的可能是比失敗更嚴重的神的審判」？（247 頁）這對你有何意義？

四 12~19

9. 為基督的緣故受苦是有福的

1. 與基督一同受苦的喜樂（四 12~16）

- a 「我們若明白為何苦難會臨到我們，則我們不但能接受它，更要在苦難裡喜樂。」（254 頁）作者如何能作出這樣的結論？
- b 此刻你正面對怎樣的苦難？這段經文如何幫助你？

2. 在苦難中委身於神的信心（四 17~19）

- c 審判的觀念如何與彼得對苦難的觀念相容？（259 頁及下）
- d 「新約聖經當中只有在此處神被稱為造化之主」，（261 頁）這個觀察在我們面對苦難時有何意義？

五 1~11

10. 活在神受苦的教會中（五 1~11）

1. 作基督的長老謙卑治理（五 1~4）

a. 眾長老同受基督的苦難（五 1）

- a 什麼是「在這時代的基督徒生活中是不可少的」兩樣存心？（264 頁）你有嗎？
- b 彼得的事奉有何特別之處？而他又有什麼是和其他基督徒領

袖一樣的？（265 頁及下）這為什麼重要？

b. 眾長老受託照管羊群（五 2~4）

i. 牧者的呼召

c 什麼才會「激發起一股對基督迷羊的熱情」？（268 頁）這如何應用在你身上？

d 牧者要作的是什麼呢？（268 頁）和教會裡的屬靈領袖相同嗎？

ii. 牧者的風範

e 什麼會「把教會變成施行屬靈獨裁的組織」？（270 頁）我們如何防範？

f 第一世紀和第二十世紀對主教的聖職之了解，有什麼不一樣？（270 頁及下）

g 你容易領導別人嗎？（271 頁）為何是，為何不是？

h 教會領袖要領薪水嗎？（272 頁及下）在這件事上，要避免什麼危險？

iii. 牧者的賞賜

i 彼得把什麼樣的盼望擺在我們面前？（273 頁及下）對你的意義為何？

2. 作基督的子民謙卑事奉（五 5~11）

a. 互相服事（五 5）

j 在教會裡與人的關係要謙卑，對你有何意義？（276 頁及下）

b. 滿有信心的委身：謙卑事奉神（五 5 下~7）

k 神為何阻擋驕傲的人？（278 頁）我們可以怎樣作以避免驕傲的罪？

- l 此刻你在面對什麼讓你焦慮的事嗎？（279 頁及下）把這些卸給神，對你的意義是什麼？
- c. 滿有得勝盼望的受苦（五 8~11）
- i. 基督徒抵擋魔鬼的行動（五 8~9）
- m 彼得在這裡讓我們注意魔鬼有什麼特點？（281 頁及下）如何勝過牠？
- n 「知道你們在世上的眾弟兄也經歷這樣的苦難」，（286 頁及下）為我們帶來什麼益處？
- ii. 神拯救旨意的應許（五 10~11）
- o 彼得用哪四個動詞來描述神恩典的權能？（288 頁及下）這對你的意義是什麼？

彼得對榮耀的盼望不是一團模糊不清的雲霧，而是極其清晰的目標，像遞送烤魚早餐的釘痕手一樣清晰。

五 12~14

11. 最後的問安

1. 西拉：是郵差還是編輯？（五 12 上）
- a 西拉是彼得的秘書，或是受聖靈感動一起寫信的？（297 頁及下）這有關係嗎？
2. 彼得著書目的（五 12 下）
- b 你能否解釋這一節如何「美妙地為全信作了一個總結，也略述了書信所根據的神學要領」？（299 頁）

3. 問安和祝禱（五 13~14）

- c 彼得在這裡如何論述「巴比倫」？（300 頁及下）
- d 你對彼得教導「要用愛心彼此親嘴問安」，給它什麼實際的解釋？

獅子的吼叫或逼迫的烈火都不能推倒基督救恩帶來的平安。
（302 頁）
