彼得前書

學習指南

陳中文 ◎ 著

彼得前書

陳中文

目錄

第一課：簡介.....3
第二課：活潑的盼望（彼得前書 1:1-9）.....11
第三課：蒙恩得救，活出聖潔的人生（彼得前書 1:10-21）.....18
第四課：重生生命的成長與建造（彼得前書 1:22-2:8）.....25
第五課：神子民的身分與責任（彼得前書 2:9-17）.....33
第六課：順服神所設立的權柄（彼得前書 2:18-3:7）.....40
第七課：苦難中的忠心與盼望（彼得前書 3:8-22）.....47
第八課：受苦中活出神子民的生命（彼得前書 4:1-11）.....54
第九課：在苦難中榮耀神（彼得前書 4:12-5:4）.....61
第十課：在神的恩典中站立得穩（彼得前書 5:5-14）.....68

第一課：簡介

《彼得前書》乃為遭受苦難之信徒所撰寫之書信。這封信是寫給那些正在經歷苦難的信徒們的，它不僅關注他們所面對的挑戰，也強調了神的榮耀。全書五章，旨在鼓勵、挑戰並引導我們，即使身處逆境，也要忠誠地為基督而活。

彼得其人

這封信講述使徒彼得的故事，他是西門彼得，寫了兩封以自己名字命名的書信（彼前 1:1；彼後 1:1）。他是約拿之子，有時也叫約翰之子（約 21:15-17）。聖經第一次提到彼得是在馬太福音 4:18：「耶穌在加利利海邊行走，看見弟兄二人，就是那稱呼彼得的西門和他兄弟安得烈，在海裡撒網；他們本是打魚的。」

彼得大部分時間是在加利利海附近度過。他最初住在伯賽大（約 1:44），後來搬到迦百農。在那裡，他有自己的房子，岳母也和他住在一起（太 8:14-15）。彼得出身平凡，幾乎沒受過教育。當他和使徒約翰被捕，被帶到猶太公會受審時，公會的人就注意到這點：「他們見彼得、約翰的膽量，又看出他們原是沒有學問的小民，就希奇。」（徒 4:13）

在《馬太福音》裡，我們看到了彼得和耶穌的第一次相遇。耶穌看到彼得和安得烈在海裡撒網，因為他們是漁夫。耶穌呼召他們跟從祂，說：「來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。」（太 4:19）他們立刻放下網，跟從了耶穌。我們不禁要問：彼得為什麼願意放棄穩定的工作跟從耶穌呢？《路加福音》給了我們更多細節。那天，彼得整夜打魚，卻一無所獲。他疲憊地回到岸邊時，耶穌上了他的船，請他把船撐開，稍為離開岸邊，在船上向岸邊的眾人講道。講完以後，耶穌對彼得說：「把船開到水深之處，下網打魚。」（路 5:4）

彼得起初說：「夫子，我們整夜勞力，並沒有打著什麼。」（路 5:5）可以想像，彼得當時筋疲力盡，只想回家休息。但他接著說：「但依從你的話，我就下網。」（路 5:5）這句話顯示彼得願意順服耶穌的權柄，即使事情看似沒有希望。

結果令人震驚。彼得捕獲了許多魚，甚至網快要裂開了。他趕緊叫另一隻船上的同伴來幫忙。兩隻船都裝滿了魚，幾乎要沉下去（路 5:6-7）。

從一開始的失敗到後來的大豐收，這場捕魚之旅對一般人來說，簡直就是個奇蹟！不過，彼得的反應卻不太一樣。路加福音說：「西門彼得看見，就俯伏在耶穌膝

前，說：『主啊，離開我，我是個罪人！』」（路 5:8）。彼得在耶穌面前，感受到自己的渺小，這也提醒我們，今天我們應該要謙卑一點。當我們真正認識到耶穌的聖潔和榮耀時，就會更清楚地看到自己的不足。

耶穌並沒有因為彼得的自卑而離開他，反而鼓勵他：「不要怕！從今以後，你要得人了。」（路 5:10）又說：「來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。」（太 4:19）彼得深受感動，就撇下一切跟從耶穌，從漁夫變成了門徒。

彼得是耶穌揀選的十二使徒之一，在使徒中地位重要，名字總是排在最前面。他和雅各、約翰三人與耶穌關係特別親密，曾一同見證睚魯女兒復活、耶穌山上變形和客西馬尼園裡的掙扎。

彼得本名「西門」，耶穌給他取名「磯法」（亞蘭文）或「彼得」（希臘文），意思是「石頭」。雖然彼得起初比較衝動、魯莽，容易搖擺，但耶穌已經看見他將來會成為教會的重要支柱。

彼得常常衝動行事，例如耶穌在山上變形時，他提議要搭三座棚，即使他不知道當時的狀況（太 17:4）；耶穌在海面上行走時，他要求也走上去（太 14:28-29）；此外，他看到復活後的主耶穌，就立刻跳海游向主耶穌（約 21:7-8）；他甚至還責備過耶穌（太 16:22）。彼得是耶穌最親近的使徒之一，但也常常犯錯，例如彼得曾經向主保證，即使與耶穌同死也不會離開主，但他卻三次不認主。但三次不認主之後，他出去痛哭（太 26:75），顯示他真誠懊悔。

彼得因為悔改而得到主的赦免，也恢復了使徒的職分。主耶穌復活後吩咐婦女去告訴門徒和彼得（可 16:7）。在加利利海邊，耶穌三次問彼得是否愛他，彼得三次都表示愛主，耶穌也三次託付他餵養和牧養羊群（約 21:15-17）。主不但赦免了彼得，也重新賦予他的使命。

耶穌復活後的第一個五旬節，彼得成為第一位傳講福音的人（徒 2:14 起）。後來，他向外邦人打開了福音之門（徒 10:1-48）。彼得忠心地使用天國的鑰匙，先向猶太人、後向外邦人宣講救恩，這和幾天前他的三次不認主形成鮮明的對比。

五旬節後，彼得運用主所賜的能力服事眾人。在聖殿門口，他奉耶穌基督的名使一位生來瘸腿的人行走（徒 3:6）。這個人馬上站起來行走，讚美神（徒 3:7-8）。

彼得這位耶穌忠心的門徒，即使面對迫害也從未動搖。他曾被逮捕、監禁、鞭打，但他仍勇氣十足地事奉主。最著名的例子之一，是他和約翰被禁止再次傳講耶穌時，堅定地說：「聽從你們，不聽從神，這在神面前合理不合理，你們自己酌量吧！我們所看見所聽見的，不能不說。」（徒 4:19-20）

聖經沒有明確記載彼得的死，但早期教會的傳統說他是在羅馬殉道，被釘十字架。相傳他認為自己不配像耶穌一樣被釘十字架，所以要求倒釘在十字架上。耶穌在約翰福音 21:18-19 的預言，也暗示他將以殉道的方式榮耀神。

彼得的故事告訴我們，跟從耶穌不需要高深的學歷或特殊的資格，只要像彼得一樣願意跟從主。他積極尋求神，在十二使徒中，他提出的問題最多，耶穌問問題時，他也常是第一個回答的人。當耶穌問門徒：「你們說我是誰？」（太 16:15）彼得立刻回答：「你是基督，是永生神的兒子。」（太 16:16）我們也應該像彼得一樣，承認耶穌的神性與救主身分。

彼得也從耶穌身上學習了憐憫。主赦免了彼得，恢復了他的職分，所以彼得後來教導信徒：「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。」(彼前 3:8) 彼得之所以特別，不是因為他天生完美，而是因為人們從他身上看見耶穌。

作者

《彼得前書》開篇即明確宣示其作者身分：「耶穌基督的使徒彼得。」（1:1）彼得亦自稱：「作基督受苦的見證。」（5:1）這與其書信中對基督受苦的描述（2:22-23）高度吻合。基於上述內部證據，《彼得前書》的作者被認為是四福音書和使徒行傳中那位使徒彼得，此點幾乎無庸置疑。

彼得著作權的內部證據

《彼得前書》本身也提供了充分的內部證據，支持彼得為其作者。從書信的結構、內容及思想特色來看，皆顯示其為一封真實可靠的使徒書信。深入研讀經文，便會發現書中許多段落反映出彼得與主耶穌相處期間所經歷的事件，而這些體會唯有親身跟隨主的人才能擁有。尤其值得注意的是，彼得並未刻意提及這些歷史事件，但其經歷卻在字裡行間自然流露，反而更具說服力。主耶穌在彼得生命中所留下的深刻印記，幾乎貫穿整卷書信。

「磐石」與「房角石」

例如，主耶穌曾對彼得說：「你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上。」（太16:18）彼得後來在書信中也提到基督是「所揀選、所寶貴的房角石。」（彼前 2:4-7）信徒就像活石一樣，被建造成靈宮（教會）（彼前 2:5）。有趣的是，在同一場談話中，主耶穌也曾提醒彼得，不要成為絆腳石（太 16:23）。彼得後來引用《以賽

亞書》時，也特別提到基督是「絆腳的石頭，跌人的磐石。」（彼前 2:8）這些詞語顯然與彼得的個人經歷息息相關。

饒恕與愛心

彼得曾經問主耶穌：「我弟兄得罪我，我應該饒恕他幾次呢？到七次可以嗎？」（太 18:21）主耶穌回答說：「不是到七次，乃是到七十個七次。」（太 18:22）這句話的意思是，饒恕應該是無止境的。後來，彼得在書信中寫道：「最要緊的是彼此切實相愛，因為愛能遮掩許多的罪。」（彼前 4:8）這句話顯然反映出他已經深刻理解了主耶穌關於饒恕和愛的教導。

謙卑的功課

在最後的晚餐上，彼得親眼目睹主耶穌束上毛巾，為門徒洗腳（約 13:1-17）。這件事對彼得影響很大，後來他勸勉信徒：「你們眾人也都要以謙卑束腰，彼此順服。」（彼前 5:5）其中，「束腰」在原文中意思是僕人繫上圍裙準備服事，顯然是彼得從主耶穌為門徒洗腳的榜樣中學到的。

警醒抵禦仇敵

主耶穌常常把敵對的人形容成「對頭」（adversary）或「仇敵」（太 5:25；路 18:3）。這也深深影響了彼得，所以他在書信中提醒信徒：「務要謹守、警醒。因為你們的仇敵（adversary）魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。」（彼前 5:8）這句話是全書最生動、最有力的警告之一。

效法主受苦的榜樣

彼得親眼目睹主耶穌在彼拉多面前受審，看見主耶穌被羞辱、毆打和譏誚，卻始終沒有報復。因此，他懷著很深的感情寫下：「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。」（彼前 2:23）彼得並不只是在陳述一個教義，而是見證了自己親眼所見的事實。同樣地，他也曾親眼目睹主耶穌最終背負了世人的罪，被釘十字架。所以，他寫道：「他被掛在木頭上，親身擔當了我們的罪。」（彼前 2:24）

牧養神的群羊

復活後的主耶穌曾三次吩咐彼得：「你餵養我的小羊」、「你牧養我的羊」、「你餵養我的羊。」（約 21:15-17）這讓彼得開始從牧人的角度看待教會，他稱基督為：「你們靈魂的牧人監督。」（彼前 2:25）彼得也勸勉教會中的長老：「務要牧養在你們中間神的群羊。」（彼前 5:2）這些教導顯然是因為他親自接受主託付時的深刻體驗。

《彼得前書》裡面有很多跟彼得個人經歷有關的暗示和連結，這些內容不是刻意寫的，而是自然地流露出來的。正因為這樣，它們也成為《彼得前書》真實性的有力證據之一。當我們讀《彼得前書》的時候，我們不是只在讀一封古老的信，而是聽一位曾跟主同行、親眼看過主受苦、復活和得榮耀的使徒，對歷世歷代信徒的勸勉和見證。

寫作地點和時間

《彼得前書》給我們一個關於寫作地點的重要線索。彼得在信的結尾寫道：「在巴比倫與你們同蒙揀選的教會問你們安。」（彼前 5:13）從字面上看，好像彼得寫信的時候在巴比倫。

巴比倫，在幼發拉底河畔，曾經是巴比倫帝國的首都。公元前 587 年，巴比倫王尼布甲尼撒攻陷耶路撒冷，毀了聖殿，還把很多猶太人擄到巴比倫。

「巴比倫」到底是字面意思還是象徵意思呢？首先，早期教會的傳統都認為使徒彼得晚年主要活動在羅馬帝國西部，而不是東方的美索不達米亞地區。如果彼得那時候真的在巴比倫，就會跟早期教會歷史的記載不一致。其次，歷史資料顯示，到公元一世紀中葉，以前輝煌的巴比倫城已經衰落了，大部分地方都荒廢了，只剩下一個小村莊。所以，彼得特意去巴比倫事奉的可能性很小。另外，《啟示錄》也給我們一個重要的線索。使徒約翰在《啟示錄》裡面多次用「巴比倫」作為象徵性的稱呼，指的是羅馬帝國：「巴比倫大城傾倒了！傾倒了！」（啟 18:2）

這裡的「巴比倫」顯然不是指古代的巴比倫城，而是象徵著逼迫神百姓、敵對神國度的羅馬政權。所以，很多學者都認為彼得在彼得前書5:13 裡面提到的「巴比倫」，是象徵意義的巴比倫，指的是羅馬。

宗教改革時期的爭論

宗教改革時期，有些人對羅馬天主教說彼得是第一任教皇的主張提出了異議。為了反駁彼得曾經到過羅馬，他們認為彼得前書 5:13 裡的「巴比倫」應該要按字面意思理解，所以他們認為彼得寫信的時候是在東方的巴比倫城。不過，歷史證據並沒有支持這個說法。例如，彼得在書信的結尾提到了西拉和馬可（彼前 5:12、13），而西拉和馬可都和羅馬地區的教會工作有很密切的關係。這也進一步支持了彼得當時可能是在羅馬的說法。

寫作時間

《彼得前書》一些經文跟保羅在監獄裡寫的書信內容很像（比較：西 3:22、彼前 2:18；弗 1:1-3、彼前 1:1-3），這暗示彼得可能讀過保羅的監獄書信。所以，學者們推測《彼得前書》大概是在主後 62 年以後寫的。

另外，當時的信徒們正在經歷各種各樣的苦難和迫害。不過，這些迫害好像並不是來自羅馬政府的大規模迫害。那時候還沒有後來那種全國性的迫害。更有可能的情況是，信徒們因為信仰而受到地方社會的排擠、歧視、誣告，還有經濟上的壓力。這種情況跟彼得書信裡描述的情況很吻合。綜合歷史背景和書信內容，大多數學者認為：《彼得前書》很有可能是在主後 64 到 65 年之間寫的，地點是在羅馬（象徵性地叫做「巴比倫」）。

寫作主旨

在書信的開頭問候之後，彼得馬上就把讀者的注意力引向救恩、盼望和神的應許，因為這些正是支持他們度過苦難的重要力量。他用了好多充滿希望的話，比如：「藉耶穌基督從死裡復活，重生了我們，叫我們有活潑的盼望。」（彼前 1:3）「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。」（彼前 1:4）「並且得著你們信心的果效，就是靈魂的救恩。」（彼前 1:9）這些話引導信徒們超越眼前的苦難，去想將來永恆的結局，以及神所應許的榮耀盼望。所以，《彼得前書》的主題可以概括為：受苦中的盼望和聖潔的生活，或者說：基督徒們如何在苦難中堅定信心，仰望將來的榮耀。

本書的內容包括：

第一部分：信徒的新身分與永恆盼望（彼得前書 1:3—2:10）

彼得強調信徒因為基督獲得的新身分。他提醒他們，在認識基督之前，他們蒙昧無知，放縱私慾。現在，在基督裡，他們成為了神特別揀選的子民：

- 依據父神的預知，他們已被揀選。（1:1-2）
- 唯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。（2:9）
- 你們從前算不得子民，現在卻作了神的子民。（2:10）

信徒們已經重生，擁有新的使命、目的和盼望，不再只是為今生而活，而是期待著和主永遠同在。

第二部分：活出與身分相符的生活（彼得前書 2:11—4:11）

彼得在這段經文中，鼓勵信徒們活出與基督徒身分相符的生活。他分享了許多實用的建議，就像《雅各書》一樣，注重實際的應用：

- 你們在外邦人中，應當品行端正。（2:12）
- 你們為主的緣故，要順服人的一切制度。（2:13）
- 務要尊敬眾人。（2:17）

彼得的勸勉建立在主必再來的盼望之上。因為主必要再來，信徒應過聖潔、敬虔的生活。

彼得也沒有忽略讀者們正在經歷的苦難，他說：

- 「你們就是為義受苦，也是有福的。」（3:14）

苦難不應使人灰心，反而應激勵信徒更加忠心地跟從主。

第三部分：在烈火試煉中屹立不搖（彼得前書 4:12—5:11）

書信的最後一部分，再次回到苦難的主題，而且這次的氛圍比前文更濃厚：「親愛的弟兄啊，有火煉的試驗臨到你們，不要以為奇怪。」（4:12）這裡所描述的逼迫似乎更嚴峻。

彼得鼓勵信徒：「若為作基督徒受苦，卻不要羞恥，倒要因這名歸榮耀給神。」（彼前 4:16）新約聖經中，「基督徒」一詞僅出現三次：一次是在安提阿，門徒們被稱為基督徒（徒 11:26）；一次是亞基帕王對保羅說：「你想少微一勸，便叫我作基督徒啊！」（徒 26:28）還有一次就是在這裡，彼得前書 4:16。彼得的意思是，如果因為犯罪受罰，那當然是無可誇耀的；但如果因為跟從基督而受苦，那卻是一種榮耀。

面對外來的壓力，彼得提出的應對之道：「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。」（彼前 4:19）基督徒在遭遇逼迫的時候，應該避免以報復、憤怒或妥協來解決問題，而應該繼續行善，將自己的生命完全交託給神，因為神是「信實的造化之主」，祂一定會保守屬祂的人。

書信接近尾聲時，彼得特別向長老提出了勸勉（彼前 5:1–4）。身為曾受主親自託付「牧養群羊」的使徒，彼得勉勵教會領袖們：甘心牧養群羊，不貪圖財利，且要以身作則。他也勸勉所有信徒：「要以謙卑束腰，彼此順服。」（彼前 5:5）並提醒他們：「務要謹守、警醒。」（彼前 5:8）因為魔鬼如同吼叫的獅子，尋找可吞吃的人。

《彼得前書》鼓勵信徒們在苦難中堅守信心，在盼望中追求聖潔。彼得提醒信徒們，他們蒙神揀選，有活潑的盼望，是神的子民，要活出聖潔的生命。他們可能會因為跟從基督而受苦，但千萬不要失去信心，因為神一定會親自成全他們。這封信充滿了盼望，告訴那些正在受苦的基督徒們，神會賜給他們力量，堅固他們，直到他們得到永遠的榮耀。

第二課：活潑的盼望 (彼得前書 1:1-9)

彼得以一種溫和謙遜的語氣開啟了他的書信，並沒有刻意強調自己的身分，而是以耶穌基督使徒的身份，以及親身跟隨主、見證主工作的經歷，展現了他的權柄。

當時，許多信徒正經歷著逼迫、誤解和苦難，身處於一個充滿敵意的環境中，因為信仰而受到排斥，甚至可能面臨財務、社會關係和人身安全上的壓力。

故彼得寫這封信的目的如下：

1. 鼓勵那些正在承受苦難的基督徒，提醒他們神在掌權，並為他們預備了永遠榮耀的產業。
2. 提供屬靈資源，協助信徒面對危機，將眼光從地上的苦難提升至天上的盼望，以此重新得力。
3. 堅固信徒對基督的信心，提醒他們耶穌基督已經復活，將來必會再來，無論遭遇何種困難，都應當堅定地信靠主。
4. 激勵信徒過聖潔的生活，真正的信心應體現於生活行為上，彼得教導信徒如何在不敬虔的世界中活出分別為聖的生命，以成為神榮耀的見證。

《彼得前書》開頭的問安與祝福，為整卷書信奠定了重要的基礎。

一、問安與祝福（彼得前書 1:1-2）

在正式開始分享《彼得前書》的核心信息之前，彼得先以一段簡短而充滿溫馨的問安開場。雖然只有短短兩節經文，卻濃縮了整卷書信的精髓。彼得在這裡告訴我們三件重要的事情：他是誰、收信人是誰，以及神是如何完成救恩的奇妙工作。

彼得寫道：「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，就是照父神的先見被揀選，藉着聖靈得成聖潔，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。」（彼前 1:1-2）

首先，彼得介紹了自己：「耶穌基督的使徒彼得。」

「彼得」這個名字的希臘文 *petros* ，意思是「石頭」，這並不是他的原名。他本名叫做西門，是約翰的兒子。當安得烈帶他去見耶穌的時候，耶穌看著他，說：「你是約翰的兒子西門，你要稱為磯法。」約翰解釋說，磯法的意思就是彼得。

有趣的是，當時的西門並沒有像石頭一樣穩重。他個性比較衝動，有時候會不加思索就先採取行動；有時候很勇敢，有時候又會退縮。比如說，當大家離開耶穌的時候，西門曾經勇敢地說：「主啊，你有永生之道，我們還歸從誰呢？」但是，當耶穌被捕的時候，西門卻三次不認主。

不過，耶穌看到的並不是西門當時的樣子，而是他未來在神的恩典中會成為的人。經過主的教導、磨練和塑造，彼得最終成為了教會的重要支柱。所以，在寫這封信的時候，他沒有用他的舊名「西門」，而是用了主親自給他的名字「彼得」。這個名字不僅代表了他的身分，也見證了神改變人的大能。

接下來，彼得說自己是「耶穌基督的使徒」。「使徒」這個詞的希臘文是 *apostolos*，意思是「奉差遣執行特殊使命的人」。彼得在這裡不是在炫耀自己的地位，而是想告訴我們，他所說的話和所做的事都是來自基督的權柄。他寫這封信不是憑藉自己的智慧，而是奉主差遣傳遞神的訊息。

耶穌使徒的工作有兩個重要的特點。首先，他們是主親自揀選和差遣的人。其次，神會藉著神蹟奇事來證實他們所傳遞的信息。就像馬可福音裡說的那樣：「主和他們同工，用神蹟隨著，證實所傳的道。」（可 16:20）所以，彼得寫的並不是他個人的想法，而是來自神的啟示。

最後，彼得說明了收信人的身分。他寫信給：「分散在本都、加拉太、加帕多家、亞細亞、庇推尼寄居的。」這些地方都在當時的小亞細亞，也就是現在的土耳其境內。這些地方離得很遠，這說明彼得這封信原本是一封公開信，是想讓各地的教會都能讀到。

彼得稱他們為「寄居的」，這個詞原來是指離開家鄉、暫時住在別的地方的人。從屬靈的角度來看，這就是每個基督徒的寫照。我們雖然活在這個世界，但我們真正的家不在地上，而在天上。保羅說過：「我們卻是天上的國民。」（腓 3:20）所以，不管我們住在美國、台灣、中國、馬來西亞，還是世界上的其他地方，我們都是客旅和寄居的人。我們真正的家，是在神所預備的新天新地裡。

神的兒女雖然散居在世界各地，但我們都屬於同一個屬靈的國度，有同一位天父，也有一個共同的盼望。彼得進一步說明我們最重要的一個身分：「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。」（彼前 1:2）這節經文清楚地說明了三一神在救恩中的工作。

首先，是父神的揀選。彼得說，信徒是「照父神的先見被揀選」。這個「先見」（foreknowledge）並不是說神隨便決定誰得救、誰滅亡，而是說神早就計畫好了。神早在創造世界之前就制定了救贖的計畫，祂知道基督會降世為世人的罪而死，也知

道凡是願意相信並順服福音的人都能得救。所以，神的揀選並不是無條件的偏愛，而是根據祂永恆的計畫，拯救所有願意回應福音的人。

有些宗教團體認為所謂「無條件揀選」，就是說神在創造世界之前就決定了誰得救、誰滅亡，而人自己一點選擇的餘地都沒有。但是，這個想法和聖經整體的教導是不相符的。耶穌就說過：「惟獨**遵行**我天父旨意的人才能進去。」（太 7:21）希伯來書的作者也說：「他既得以完全，就為凡**順從**他的人成了永遠得救的根源。」（來 5:9）保羅進一步解釋：「因為他從起初揀選了你們，叫你們**因信**真道，又被聖靈感動，成為聖潔，能以得救。」（帖後 2:13）神確實揀選了我們，但祂揀選的是那些願意相信並順服福音的人。

其次，是聖靈的工作。彼得說：「藉著聖靈得成聖潔。」成聖的意思就是被分別出來歸給神。聖靈是怎麼讓人成聖的呢？聖靈藉著神所啟示的真理感動我們的心，讓我們明白福音，讓我們從罪惡中被分別出來歸向神。當一個人接受福音、順服真理的時候，就進入了神所分別為聖的群體裡。

第三點，我們來談談基督寶血的救贖。彼得說：「以致順服耶穌基督，又蒙他血所灑。」這句話告訴我們，救恩是神和人一起完成的。我們要順服，這是我們的責任；而寶血，就是神的恩典。這「血所灑」讓我們想起出埃及記二十四章，摩西跟以色列民立約的時候，他把血灑在百姓身上，說：「你看！這是立約的血，是耶和華按這一切話與你們立約的憑據。」（8 節）同樣地，當我們順服福音的時候，也進入了基督寶血所建立的新約，得到罪得赦免的恩典。

所以，這節經文就完整地呈現了救恩的圖畫：父神計畫了救恩，聖靈引導我們成聖，基督用寶血完成了救贖。三位一體的神，父、子、聖靈，共同成就了我們的救贖。

最後，彼得以祝福作結：「願恩惠、平安多多地加給你們。」這個「恩惠」是希臘人常用的問候語，「平安」則是猶太人最熟悉的祝福。彼得不只是說「願恩惠、平安加給你們」，而是「願恩惠、平安**多多地**加給你們」。我們最需要的不是財富、權勢或順利，而是來自神豐豐富富的恩典和平安。這也是整卷《彼得前書》一直提醒我們的：即使我們身處苦難之中，神的恩典還是足夠我們用的；神所賜的平安，還是能保守我們的心懷意念。

二、活潑的盼望（彼得前書 1:3-5）

彼得在問候之後，馬上就把讀者的目光從眼前的苦難，轉移到神偉大的救贖計畫上。他沒有先談論逼迫或苦難，而是先讚美神。因為只有當我們看到神的恩典和永恆的盼望時，才能夠有力量面對現在的試煉。彼得說：「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，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。你們這因信蒙神能力保守的人，必能得着所預備、到末世要顯現的救恩。」（彼前 1:3-5）

彼得讚美神：「願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神！」這是他發自內心的敬拜。他想到神賜的救恩，就忍不住讚美神。救恩不是我們努力得來的，而是神憐憫我們。彼得特別說：「他**曾照自己的大憐憫**。」我們與神建立關係，不是因為我們配得，也不是因為我們比別人好，而是因為神憐憫我們。如果神按公義審判我們，我們都站不住腳。但神沒有按我們的罪待我們，反而差遣祂的兒子來拯救我們。所以，救恩不是我們成就的，而是神恩典的工作。

彼得說，神藉著祂的大憐憫：「**重生了我們**。」這是本段經文的重要主題之一。在舊約時代，猶太人藉著肉身出生進入神選民的群體。出生在猶太家庭，第八天受割禮，就成為神子民的一分子。但基督徒進入神的家，不是藉著肉身出生，而是藉著屬靈的重生。主耶穌對尼哥底母說：「人若不重生，就不能見神的國。」（約 3:3）尼哥底母以為重生是再次進入母腹出生，覺得很奇怪。於是耶穌解釋：「人若不是從水和聖靈生的，就不能進神的國。」（約 3:5）這裡的「水和聖靈」指的是新約所啟示的重生過程。保羅稱之為：「重生的洗和聖靈的更新。」（多 3:5）在新約聖經中，受洗並不是一個外在的儀式。當一個悔改相信的人順服主的命令受洗歸入基督時，神親自施行祂的工作，洗淨人的罪，使人成為新造的人。所以，受洗是信心和順服的具體回應。正如亞拿尼亞對掃羅說：「現在你為甚麼耽延呢？起來，求告他的名受洗，洗去你的罪。」（徒 22:16）當人憑信心接受神的應許，順服福音時，神就藉著基督的寶血赦免人的罪，使人重生進入神的家。

彼得，被稱為「盼望的使徒」，在《彼得前書》中，他不斷鼓勵那些正在經歷苦難的信徒們。他知道，在這個世界上，我們難免會遇到逼迫、誤解和排斥，就像走在崎嶇的道路上。但是，彼得提醒我們，即使在這樣的情況下，我們也要堅守「**活潑的盼望**」。這種盼望，就像一盞明燈，照亮了我們前行的道路，它不同於一般的願望，它包含了渴望、確信的期待和耐心等候，就像我們期待著收到一份珍貴的禮物一樣，而這份禮物建立在神的應許上，是絕對可靠的，就像太陽每天都會升起一樣。

耶穌基督的復活，就像一顆璀璨的星星，照亮了這份盼望。彼得親眼見證了復活，因此他確信信徒將來也會復活，並承受神所預備的產業。這份產業，就像一顆閃耀的寶石，永遠不會失去光彩，永遠榮耀，它「不能朽壞、不能玷污、不能衰殘」，世上一切事物都會腐朽衰敗，就像花開花謝，但神所預備的產業卻永遠不會毀壞。

彼得也提到為我們「**存留在天上的基業**」。以色列民族曾經擁有應許之地，卻因犯罪而失去，這段歷史提醒我們，地上的基業會失去，但基督徒的基業卻不同，它存留在天上，沒有敵人能奪取，沒有災難能毀壞，就像一個堅固的堡壘，牢不可破，永遠不會被摧毀。

神保守這基業，也保守承受產業的人，就像一位慈愛的父親，保護著他的孩子。彼得前書 1:5 說：「你們這因信蒙神能力保守的人，必能得着所預備、到末世要顯現的救恩。」這表示神的能力與人的信心結合，人才能獲得神的保守。神保守願意持守信心的人，直到得著末世要顯現的救恩。我們今日的救恩是真實的，但尚未完成。救恩可分成三個層面：過去的救恩，罪得赦免；現在的救恩，每日靠主成長；將來的救恩，主再來時完全得著。

基督徒身處苦難的世界，卻能充滿喜樂，就像在陰雨天裡，心中仍然充滿陽光，因為今日的試煉是暫時的，神所預備的榮耀是永恆的。我們已然重生，擁有活潑的盼望、天上的基業和神能力的保守。無論環境如何，我們都能滿懷信心地仰望主再來的日子，就像期待親人歸來，心中充滿喜悅和期待。

三、苦難中的喜樂（彼得前書 1:6-9）

在前面的經文中，彼得帶領信徒仰望神豐富的憐憫、活潑的盼望，以及為他們存留在天上的基業。現在，他開始談論收信人所面對的苦難與逼迫。

彼得寫道：「因此，你們是大有喜樂；但如今，在百般的試煉中暫時憂愁，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着稱讚、榮耀、尊貴。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；並且得着你們信心的果效，就是靈魂的救恩。」（彼前 1:6-9）

這段經文同時提到兩種看似矛盾的情況：一方面是「大有喜樂」，另一方面卻是「暫時憂愁」。彼得並不是說基督徒不會憂愁，而是說即使憂愁，仍然可以喜樂。這種喜樂並非建立在順利的環境上，而是建立在神的應許上。信徒之所以喜樂，不是因為沒有苦難，而是因為知道自己屬於神，並且將來必得著永遠的救恩。

然而，彼得並沒有否認苦難的真實性。他說信徒會「**在百般的試煉中暫時憂愁**」。失去工作、遭受誣陷、親友反對、疾病纏身，都會令人痛苦。主耶穌在拉撒路墳墓前也曾流淚。因此，信徒在苦難中感到憂傷並不是缺乏信心。

但彼得提醒我們兩件事。

第一，苦難是暫時的。與永恆相比，今生的苦楚是短暫的。正如保羅所說：「我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比、永遠的榮耀。」（林後 4:17）

第二，苦難有神的目的。神允許試煉臨到祂的兒女，並非毫無意義。祂有更崇高的旨意。彼得以煉金作比喻說明這個道理。金匠把黃金放進火中，不是為了毀壞它，而是為了除去雜質，使它更加純淨。同樣，神允許試煉臨到信徒，也不是為了摧毀他們，而是為了煉淨他們的信心。

彼得特別指出，即使最珍貴的黃金也會朽壞，但經過試驗的信心卻比黃金更寶貴。今天許多人終生追求財富，但在神眼中，最寶貴的不是金銀財寶，而是一顆在試煉中仍然對主忠誠的心。

因此，苦難往往不是神的懲罰，而是神塑造信徒生命的工具。經過試驗的信心會更加成熟、更加堅定。這樣的信心將來必得賞賜：「**可以在耶穌基督顯現的時候得著稱讚、榮耀、尊貴。**」（彼前 1:7）當主再來時，祂將公開肯定那些在患難中仍然忠心的人。世人或許譏笑、逼迫他們，但有一天，主必親自稱讚他們，而那份榮耀將遠遠勝過今生的一切苦難。

接著，彼得將焦點轉向信徒與基督的關係：「**你們雖然沒有見過他，卻是愛他。**」（彼前 1:8）彼得曾親眼見過耶穌，但他的讀者沒有。然而，他們仍然愛主。這正是信心的特質。信徒愛主，不是因為看見，而是因為相信。

彼得又說：「**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。**」（彼前 1:8）基督徒的生活是憑信心而不是憑眼見。今天我們看不見主，卻相信祂仍然活著；看不見天堂，卻相信神的應許真實可靠。因此，即使面對苦難，仍然能夠擁有屬天的喜樂。

最後，彼得指出信心的終極目標：「**並且得著你們信心的果效，就是靈魂的救恩。**」（彼前 1:9）「果效」就是最終的結果。信心不是目的，而是通往救恩的道路。當主再來時，信徒將完全得著神所應許的救恩。

因此，彼得要告訴受苦的基督徒：不要只看眼前的試煉，要看將來的榮耀；不要只看地上的損失，而要看天上的賞賜；不要只看暫時的憂愁，要看永遠的喜樂。

基督徒能夠在苦難中喜樂，不是因為沒有痛苦，而是因為知道苦難不是終點。藉著信心，我們已經看見尚未顯現的榮耀；藉著盼望，我們已經預先嚐到了將來完全實現的救恩。

因此，即使今日流淚，我們仍能喜樂；即使今日受苦，我們仍能讚美神。因為我們知道：「信心的果效，就是靈魂的救恩。」（彼前 1:9）

所以，我們不要因為苦難而灰心喪志，也不要因艱難而退縮。讓我們憑著信心仰望主耶穌基督，記念祂的復活，因為祂的復活證明了我們的盼望是真實的，我們的勞苦不是徒然的。就像彼得所勉勵我們的，即使我們現在還沒有見過主，我們仍然愛祂、信靠祂，懷著滿心的喜樂，忠心地等候祂的再來，直到我們得到榮耀的冠冕。阿們！

第三課：蒙恩得救，活出聖潔的人生 (彼得前書 1:10-21)

彼得在第一章前半段向信徒指出，神藉著耶穌基督的復活，使我們重生，得著活潑的盼望，並為我們預備了永不衰殘的天上基業。因此，即使身處百般試煉之中，基督徒仍然能夠靠著信心喜樂，因為我們知道苦難只是暫時的，神所應許的榮耀卻是永遠的。

從這一堂所探討的經文中，彼得首先告訴我們，神的救恩是神在創世以前就已經預備好的計畫。歷代眾先知曾經反覆尋求、仔細考察，希望明白神救恩的奧祕；他們雖然沒有親眼看見基督，卻忠心地宣講有關祂受苦與得榮耀的預言。甚至連天使也渴望深入察看神這奇妙的救贖工作。

接著，彼得指出，救恩不只是改變我們將來的結局，更應當改變我們今天的生活。神呼召我們，不只是赦免我們的罪，更是要我們成為聖潔的人。因此，信徒不能再照著從前放縱私慾的生活方式而活，而應當效法那位呼召我們的神，在一切所行的事上都追求聖潔。真正的基督徒，不只是相信基督，更是在每天的生活中活出基督。

一、眾先知對救恩的考察（彼得前書 1:10-12）

在前面的經文中，彼得談到信徒因著信心得著「靈魂的救恩」（彼前 1:9）。接著他進一步指出，這份救恩並不是神臨時起意的計畫，也不是人在犯罪之後才倉促決定的方案。相反地，救恩乃是神在創世以前就已經預備好的永恆旨意，並且在歷史中一步一步地實現。

彼得希望受苦的基督徒明白，他們今天所經歷的一切，以及他們所享受的救恩，都在神永恆的計畫之中。神始終掌管歷史，也掌管祂子民的生命。因此，即使他們正在遭受逼迫，也絕不是神忘記了他們，而是神仍然照著祂的旨意成就祂的工作。

彼得寫道：「論到這救恩，那預先說你們要得恩典的眾先知早已詳細地尋求考察。」（彼前 1:10）彼得首先把我們的目光帶回到舊約時代。他提醒讀者，早在基督降世以前，眾先知就已經預言了今天所要成就的救恩。他們宣告神將要把恩典賜給世人，但他們自己卻未能完全明白所預言的一切。

彼得說，他們「詳細地尋求考察」。「尋求」原文有仔細查詢、反覆探究的意思；「考察」則帶有深入研究、仔細追查的意思，好像礦工反覆淘洗礦石，只為尋找

其中珍貴的金屬一般。換句話說，眾先知不只是忠心傳講神的信息，他們自己也不斷研究神所啟示給他們的預言，希望能更明白其中真正的意義。

他們查考自己和其他先知的著作，竭力思想神所啟示的內容，渴望知道神所應許的救恩究竟何時來到，又將如何實現。

彼得稱這救恩為「恩典」。「恩典」就是神白白賜下、不配得的恩惠。這恩典在舊約只是預告，在新約卻藉著耶穌基督完全彰顯出來。正如約翰所說：「律法本是藉著摩西傳的；恩典和真理都是由耶穌基督來的。」（約 1:17）因此，彼得所說的「恩典」，總括了新約時代神藉著基督所賜下的一切屬靈福分。

然而，舊約先知雖然宣講救恩，卻不能完全了解神全部的計畫。保羅在《以弗所書》也說，神救恩的奧祕直到新約時代才完全顯明（弗 1:9-10；3:3-6）。

彼得接著說：「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，是指著甚麼時候，並怎樣的時候。」（彼前 1:11）這裡再次說明，先知努力查考兩個問題：第一，是「甚麼時候」，也就是救恩將在何時實現；第二，是「怎樣的時候」，也就是在哪一個時代、什麼樣的歷史背景中完成。他們最想知道的是：彌賽亞何時降臨？祂將如何完成神救贖世人的計畫？

彼得特別指出，是「基督的靈」在他們裡面預先作見證。這裡所說的「基督的靈」，就是聖靈。

這節經文至少讓我們看見幾個重要真理。

第一，舊約眾先知並不是憑自己的思想寫下預言，而是在聖靈的感動下傳講神的信息。

第二，感動舊約先知的聖靈，也同樣感動新約的使徒。因此，舊約和新約的信息皆出於同一位神，彼此完全一致。正如《彼得後書》所說：「因為預言從來沒有出於人意的，乃是人被聖靈感動，說出神的話來。」（彼後 1:21）

第三，既然「基督的靈」早已在眾先知裡工作，就表示基督並不是到了新約才開始存在的。祂早在創世以前就已經存在，並一直參與神救恩計畫的實現。

彼得說，聖靈預先見證兩件事情：第一，是「基督受苦難」；第二，是「後來得榮耀」。舊約早已清楚預言彌賽亞必須受苦。例如，以賽亞書第五十三章詳細描寫受苦的僕人；但以理書第九章也預言受膏者將被剪除。

新約多次指出，耶穌的受死正是應驗了眾先知的預言。彼得在所羅門廊下講道時說：「但神曾藉眾先知的口，預言基督將要受害，就這樣應驗了。」（徒 3:18）保羅

在亞基帕王面前也作見證說：「就是基督必須受害，並且因從死裏復活，要首先把光明的道傳給百姓和外邦人。」（徒 26:23）

然而，十字架並不是故事的結束。彼得說，在受苦之後還有「榮耀」。這榮耀包括基督從死裡復活、升天、坐在父神右邊，以及作王掌權，直到永遠。因此，十字架通往榮耀；受苦之後，就是得勝。

接著彼得說：「他們得了啟示，知道他們所傳講的一切事，不是為自己，乃是為你們。」（彼前 1:12）神後來向眾先知顯明，他們所預言的事情並不會在自己的時代完全實現。換句話說，他們一生忠心傳講的信息，真正的成就卻是在數百年以後。他們雖然沒有親眼看見彌賽亞降臨，卻甘心成為神手中的器皿，把神的信息傳遞給後來的世代。

彼得告訴第一世紀的信徒，你們正是這些預言最終的受益者。今天，我們也同樣活在眾先知所期待的恩典時代。

彼得進一步說：「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。」（彼前 1:12）舊約的先知預言基督將要來，新約的使徒則宣告基督已經來了。

值得注意的是，工作的仍然是同一位聖靈。感動先知寫下預言的是聖靈；感動使徒傳講福音的也是聖靈。因此，使徒所傳的信息，不是新的宗教，而是神早已藉眾先知所預言，如今完全應驗的救恩。

最後，彼得用一句十分優美的話作結：「天使也願意詳細察看這些事。」（彼前 1:12）「詳細察看」原文的意思是「彎下身子仔細觀看」。這個字曾用來形容彼得在耶穌復活後低頭觀看空墳墓的動作（路 24:12）。

彼得在這裡描繪一幅十分生動的畫面：天上的眾天使好像俯身凝視一般，迫切想要明白神奇妙的救贖計畫。天使並不是救恩的承受者；然而，他們卻對神救贖人類的工作充滿好奇，渴望深入明白其中的奧祕。

如果連天使都如此渴慕認識這救恩，我們這些真正蒙恩得救的人，豈不更應當珍惜神所賜給我們的恩典？

因此，彼得藉著這段經文提醒受苦的信徒：你們今日所得著的救恩，是歷代眾先知所預言、所尋求、所盼望的；是眾使徒奉聖靈能力所傳揚的；甚至也是眾天使所驚嘆、渴望深入明白的奇妙恩典。既然如此，我們更當珍惜這寶貴的救恩，在任何環境中都要堅定信心，忠心跟隨主，直到基督再來，完全得著神所應許的一切榮耀。

二、聖潔的呼召（彼得前書 1:13-16）

在前面的經文中，彼得提醒信徒，他們所得著的救恩是神早已預定的計畫，是歷代先知所預言、眾使徒所傳揚，甚至連天使都渴望深入明白的奇妙恩典。既然神為我們成就了如此偉大的救恩，基督徒便不能仍然照著從前的生活方式而活，而應當以新的生命回應神的恩典。

因此，彼得接著說：「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。」（彼前 1:13）這節經文一開始的「所以」，正是承接前面有關於救恩的教導。彼得的意思是：「既然神為你們成就了如此奇妙的救恩，既然你們有永活的盼望和永不衰殘的基業，就當活出與這恩典相稱的生活。」

首先彼得勉勵信徒：「要約束你們的心。」這句話按原文直譯是：「束上你們心中的腰。」這是一幅當時東方人的生活圖畫。古代人所穿的長袍十分寬鬆，平時行走沒有問題；但若要奔跑、工作、旅行或作戰，就必須先把長袍束在腰間，以免妨礙行動。因此，「束腰」代表一種隨時準備行動的態度。

彼得把這幅畫面應用在屬靈生命上。他不是要信徒束上身體的腰，而是要束上「心中的腰」，也就是整理自己的思想，除去一切使我們屬靈生命受攔阻的觀念、情慾和私慾，不讓它們妨礙我們奔跑天路。一個心思散漫、充滿世界誘惑的人，很難專心跟隨基督。因此，屬靈生命首先要從思想開始。

接著彼得又說：「謹慎自守。」這是指一種清醒、自制、沉著的生活態度。一個謹慎自守的人，不會讓情緒控制自己，也不會因環境改變而失去判斷力。他能夠克制自己的脾氣、約束自己的思想，遇見困難時仍然保持冷靜，因為他的心安穩地信靠神。這正是受苦中的基督徒最需要培養的品格。

最後，彼得勸勉他們：「專心盼望耶穌基督顯現的時候所帶來給你們的恩。」彼得再次把信徒的眼光帶向未來。

基督徒的盼望不是模糊的期待，而是完全建立在神應許上的確據。我們今天所領受的一切恩典，都只是神恩典的開始；當主耶穌再來時，我們將完全享受神所預備的一切福分。

因此，信徒的人生應當始終懷著這樣的盼望。正因為知道主必再來，我們今天才能忠心忍耐，不會因為眼前的困難而失去信心。

彼得接著說：「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。」（彼前 1:14）彼得稱信徒為「順命的兒女」。這說明，神的兒女有一個明顯的特徵，就是順服。

人不是因為自稱基督徒就成為神的兒女，而是在順服福音時進入神的家，也在持續順服中維持與神的關係。因此，順服不是得救以後可有可無的選擇，而是神兒女生命的基本特徵。

彼得提醒他們，不要再像從前那樣生活。在未認識基督以前，他們活在「蒙昧無知」之中，不認識神，也不明白神的旨意，因此放縱肉體的私慾，隨從世界的潮流。

但是現在不同了。既然福音已經照亮他們的生命，他們就再也不能以無知作為犯罪的藉口。真正相信基督的人，生活方式必須有所改變。

彼得進一步指出改變生命最重要的原則：「那召你們的既是聖潔，你們在一切所行的事上也要聖潔。因為經上記著說：『你們要聖潔，因為我是聖潔的。』」（彼前 1:15–16）

前面彼得稱信徒是「蒙揀選的人」，這裡又說他們是「蒙召的人」。神如何呼召人呢？保羅說：「神藉我們所傳的福音召你們……。」（帖後 2:14）因此，人是藉著福音蒙神呼召；而凡願意回應福音、順服福音的人，就成為神所揀選的子民。

然而，神呼召人的目的，不只是叫人的罪得赦免，更是叫人活出聖潔的生命。保羅說：「神的旨意就是要你們成為聖潔，遠避淫行。」（帖前 4:3）又說：「神召我們，本不是要我們沾染污穢，乃是要我們成為聖潔。」（帖前 4:7）

因此，聖潔不是少數屬靈人的追求，而是每一位基督徒共同的呼召。

彼得說：「你們在一切所行的事上也要聖潔。」請注意，他不是說在聚會時要聖潔，而是「一切所行的事上」。也就是說，在家庭、工作、學校、教會，在人前或人後，都要活出屬神的品格。因為神自己就是我們聖潔的榜樣。

彼得引用《利未記》的話：「你們要聖潔，因為我是聖潔的。」（參照：利 11:44, 45；19:2；20:7, 26）。當時神要求以色列人在列國之中分別為聖，作屬神的子民。如今，彼得把這段經文應用在教會身上。

在彼得眼中，每一位基督徒都是屬靈的祭司，教會就是神聖潔的國度。因此，新約信徒要像昔日的以色列人一樣，在這個充滿罪惡的世界中過著分別為聖的生活。

三、基督寶血的救贖（彼得前書 1:17-21）

彼得勸勉信徒過聖潔的生活，但強調救恩不是靠人的努力，而是耶穌基督的救贖。我們追求聖潔，因為神是聖潔的；我們得救，因為神差遣祂無罪的兒子替我們擔罪。保羅說：「惟有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛就在此向我們顯明了。」（羅 5:8）因此，我們要倚靠神的恩典，而不是自己的義。

彼得提醒信徒：「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。」（彼前 1:17）神是我們的天父，也是我們的審判者。祂按公義審判萬人，不偏待人。我們要存敬畏的心度過在世的日子，這種敬畏不是恐懼，而是對神聖潔、公義和權柄的尊崇，使我們謹慎自守，不敢輕忽罪惡。

彼得接著談到救恩：「知道你們得贖，脫去你們祖宗所傳流虛妄的行為，不是憑着能壞的金銀等物，乃是憑着基督的寶血，如同無瑕疵、無玷污的羔羊之血。」（彼前 1:18-19）得贖的意思是付出贖價，使奴隸重獲自由。人類因罪成了罪的奴僕，唯有藉著神付出的代價，才能得著自由。

彼得強調，我們得贖不是憑著金銀等會朽壞的財物，而是耶穌基督所流的寶血。保羅也說：「我們藉這愛子的血得蒙救贖，過犯得以赦免。」（弗 1:7）

彼得指出，我們不但從罪的刑罰中得釋放，也從過去那「祖宗所傳流虛妄的行為」中得蒙拯救。「虛妄」一詞是指沒有神、沒有永恆價值的生活方式。對猶太人來說，可能是失去真義的傳統；對外邦人來說，可能是拜偶像和放縱情慾。今天，不合神旨意、不能帶領人親近神的生活方式，也是虛空的。基督的救恩不僅免去將來的刑罰，更要改變我們今天的生活，脫離罪惡，活出聖潔。

彼得把基督比作「無瑕疵、無玷污的羔羊」，這對猶太人來說很熟悉。舊約律法規定獻祭的祭牲必須沒有殘疾、沒有缺陷（利 22:20-25），因為神悅納的祭物必須完全無瑕疵的。

所有舊約祭牲都是預表真正的祭物。施洗約翰看見耶穌時，宣告：「看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！」（約 1:29）耶穌是神預備的羔羊，一生沒有犯罪，完全符合神對祭物的要求。祂以無罪的生命代替有罪的人受死，以滿足神的公義，完成永恆的救贖。

彼得說：「基督在創世以前是預先被神知道的，卻在這末世才為你們顯現。」（彼前 1:20）這強調救恩不是神臨時想到的，而是神在創世以前就定下的計畫。神在世界被造之前就知道基督將來會來到世上，為人類的罪受死，以及建立祂的教會。教會不是神後來才想到的「B 計畫」，而是神永恆救恩計畫的一部分。基督受死不是意

外，更不是因為人的拒絕而迫使神改變計畫。一切都是照著神預定的旨意而成就的。彼得所說的「末世」，不是世界末日，而是基督降世後的新世代，也就是神救恩計畫完全顯明的時代。

彼得再次強調信徒與神的關係：「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。」（彼前 1:21）彼得提醒我們，藉著耶穌基督（因著他）才能真正認識神。正如保羅所說：「我們兩下藉著他被一個聖靈所感，得以進到父面前。」（弗 2:18）基督是人進到神面前的唯一道路。神使耶穌從死裡復活，升天坐在自己的右邊，賜給祂榮耀。因此，我們的信心建立在復活的基督身上。彼得在《使徒行傳》的宣講中，也一再強調基督的復活，因為復活是基督戰勝死亡、完成救恩最有力的證據。

最後，彼得把「信心」與「盼望」放在一起。信心是相信我們看不見的神，把生命交託給基督。盼望是期待主再來，完全承受神應許的基業。信心使我們今天站穩腳步，盼望使我們勇敢面對未來。

讓我作個總結。彼得提醒我們，今天所享受的救恩，是歷代先知所盼望、眾使徒所傳揚，甚至天使也渴望明白的奇妙恩典。我們既然蒙了如此大的救恩，就當以敬畏神的心，在世度日，在一切所行的事上追求聖潔，並時刻記念自己是用基督寶血重價所贖買回來的人。願我們一生持守信心與盼望，活出與福音相稱的生命，榮耀那位愛我們、為我們捨命的主，直到主耶穌基督榮耀顯現的那一天。阿們！

第四課：重生生命的成長與建造 (彼得前書 1:22-2:8)

這一堂課所要探討的經文有三個重要信息。首先，彼得勸勉信徒要因順從真理彼此相愛，因為愛是重生生命最自然的流露。其次，他以初生嬰孩渴慕母乳為比喻，提醒我們要渴慕神純淨的話語，使屬靈生命持續成長。最後，彼得引用舊約關於房角石的預言，宣告耶穌基督是神所揀選的、寶貴的活石，也是教會唯一的根基；所有信徒都是活石，被建造成為神屬靈的殿，一同事奉、敬拜並榮耀神。

本課的主題不只是談論個人的靈命成長，更是教導我們如何在基督裡彼此相愛，並共同建造成為神榮耀的教會。願我們扎根於基督這位房角石，讓神的道餵養我們，使教會成為充滿真理、愛心與生命見證的屬靈大家庭。

一、切實相愛的生命（彼得前書 1:22-25)

經過前面一連串的教導，彼得已經帶領信徒認識神奇妙的救恩，也勸勉他們要過聖潔的生活。到了第一章最後一段，他開始談到救恩所帶來另一個重要的結果，就是彼此相愛。

彼得指出，一個真正蒙恩得救、重生的人，不但應當追求聖潔，也必然會愛弟兄姊妹。聖潔與愛心並不是彼此分開的兩件事，而是基督徒生命不可缺少的兩個特徵。

彼得寫道：「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。」（彼前 1:22）

這已經是彼得第三次提到「順服」的重要性（彼前 1:2、14、22）。由此可見，在彼得的觀念裡，救恩從來不是停留在頭腦裡的一套知識，而是藉著順服神的真理，使人的生命發生改變。

他說，信徒是「因順從真理，潔淨了自己的心」。這裡所說的「真理」，就是神所啟示的福音。主耶穌曾經禱告說：「求你用真理使他們成聖；你的道就是真理。」（約 17:17）保羅也說：「可見信道是從聽道來的，聽道是從基督的話來的。」（羅 10:17）一個人首先聽見神的道，然後相信、順服福音，他的心便因神的恩典得著潔淨。因此，潔淨並不是靠人的修養，而是藉著順服神的真理所產生的結果。

彼得在五旬節講道時，也曾勸勉眾人：「你們當救自己脫離這彎曲的世代。」（徒 2:40）那些接受福音、受洗歸入基督的人，都開始了一個全新的生命。而這個新生命最自然的表現，就是愛弟兄姊妹。

彼得說：「以致愛弟兄沒有虛假。」這裡的「沒有虛假」，意思是真誠、沒有假冒，不是口頭上的客氣，也不是表面上的禮貌，而是發自內心的關懷。

然而，彼得緊接著又說：「就當從心裡彼此切實相愛。」有人可能會問：既然前面已經說信徒要「愛弟兄沒有虛假」，為什麼彼得還要強調一次「彼此相愛」呢？原因就在於原文用了兩個不同的「愛」。

前面「愛弟兄」所用的希臘文是 *philadelphia*，主要指弟兄之間的情誼和彼此親近的感情。後面的「彼此切實相愛」中的「愛」則是 *agapē*，就是新約最常用來描述神愛世人的那種愛。這種愛不是建立在感情是否投合，也不是因為對方可愛才去愛，而是出於意志的決定，是願意為對方付出、犧牲與成全的愛。

換句話說，彼得的意思是：既然你們因著順服福音，已經開始彼此相愛，就不要停留在一般弟兄情誼的層面，而要學習像基督那樣，用神的愛去愛每一位弟兄姊妹。

而且這種愛必須是：「從心裡……切實相愛。」「切實」（fervently）原文具有竭力、持續、不鬆懈的意思。真正的愛，不只是偶爾表現一次，而是在日常生活中持續不斷地實踐。

接著，彼得進一步說明，信徒之所以能夠彼此相愛，是因為他們已經蒙了重生。他說：「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。」（彼前 1:23）彼得再次提到「重生」。前面第一章第三節說，我們藉著基督的復活得著重生；這裡則進一步指出，我們乃是藉著神活潑常存的道而重生。

當主耶穌向尼哥底母談論重生時，祂說：「我實實在在地告訴你，人若不是從水和聖靈生的，就不能進神的國。」（約 3:5）神的道與聖靈的工作密不可分。當福音被傳揚，人願意相信並順服神的道時，聖靈便藉著這真理使人重生，使之成為神新造之人。

因此，聖靈所啟示的神的道就是使人重生的種子。彼得特別把兩種種子作了一個鮮明的對比。人的生命來自會朽壞的種子。因此，每一個人都會衰老，也都要面對死亡。但是神的道卻是：「不能壞的種子。」因為神的道是活潑長存的道。凡因這道而重生的人，也因此得著永遠的生命。

為了證明神的道永遠不改變，彼得引用以賽亞書 40:6-8 說：「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；惟有主的道是永存的。所傳給你們的福音就是這道。」（彼前 1:24-25）

彼得把人生比作野地的青草。青草今天翠綠，明天就枯乾。花朵今天盛開，不久便凋謝。人的生命、財富、名聲、地位、權勢，都像花草一樣短暫。即使是人一生最引以為傲的成就，終究也會隨著歲月消逝。

然而，在這一切都會改變的世界裡，只有一件事永遠不改變，那就是神的道。神的應許永遠不會失效。神所啟示的真理也永遠不會過時。彼得最後說：「所傳給你們的福音就是這道。」也就是說，使他們重生的，不是人的哲學，不是人的智慧，不是文化傳統，更不是宗教儀式，而是神永遠長存的福音。

彼得在這段經文中的思想是一貫的。人因著聽見福音、順服真理而潔淨自己的心；因著順服福音而重生；又因著重生而彼此相愛。因此，順服真理、重生得救、彼此相愛，乃是同一個救恩所產生的三個結果。

凡是真心順服神真理的人，都會得著新的生命，也都應當在基督裡建立一個充滿真誠、聖潔和彼此相愛的屬靈大家庭。

二、像初生的嬰孩渴慕靈奶（彼得前書 2:1-3）

彼得在前一段經文中勉勵信徒要彼此切實相愛，因為他們已經順從真理，潔淨了自己的心，並且藉著神永活常存的道蒙了重生。如今，他進一步說明，一個重生的人不但要愛弟兄姊妹，更要在屬靈生命上持續成長。基督徒的生命不是停留在重生的那一天，而是要像嬰孩一樣，不斷地長大成熟。

因此，彼得寫道：「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。」（彼前 2:1）

「所以」一詞表明這段經文是承接前面的教導。既然我們已經蒙了重生，也成為神的兒女，就應當脫離舊人的生活方式，活出與新生命相稱的品格。

「要除去」（lay aside）一詞原文的意思是「脫下」或「丟棄」，好像一個人把骯髒、破舊的衣服脫下來一樣。這不是漸漸改善，而是一個果斷的決定，徹底棄絕過去屬肉體的生活，並且不再回到從前的光景。

保羅也曾使用同樣的比喻說：「黑夜已深，白晝將近。我們就當**脫去**暗昧的行為，帶上光明的兵器。」（羅 13:12）又說：「但現在你們要**棄絕**這一切的事，以及惱恨、忿怒、惡毒、毀謗，並口中污穢的言語。」（西 3:8）

彼得列出了五種信徒應當徹底除去的罪。

1. 第一，是「惡毒」。這是指心中存著害人的惡意，希望別人受到傷害，是一種充滿敵意的心態。
2. 第二，是「詭詐」。就是用欺騙、詭計來對待別人，以達成自己的目的。
3. 第三，是「假善」，也就是虛假、偽裝，表裡不一。
4. 第四，是「嫉妒」。當別人蒙福、成功或受到稱讚時，心裡不是喜樂，而是嫉妒，甚至希望對方失去一切。
5. 第五，是「毀謗的話」。就是在背後批評、中傷、散播不實的言論，傷害別人的名譽。

這五項罪幾乎都與人際關係有關。

彼得剛剛才勉勵信徒要「從心裡彼此切實相愛」，如今便指出，若不除去這些罪，就不可能真正彼此相愛。正如約翰所說：「人若說『我愛神』，卻恨他的弟兄，就是說謊話的；不愛他所看見的弟兄，就不能愛沒有看見的神。」（約一 4:20）

因此，一個教會若充滿嫉妒、紛爭、毀謗和虛假，就失去了基督徒應有的榜樣。

接著，彼得再次回到「重生」的比喻，說：「就要愛慕那純淨的靈奶，像才生的嬰孩愛慕奶一樣，叫你們因此漸長，以致得救。」（彼前 2:2）

彼得把剛剛蒙恩的人比作「才生的嬰孩」。一個健康的嬰兒，最大的特徵就是渴望吃奶。沒有人需要教導嬰兒吃奶，也沒有人需要提醒嬰兒肚子餓了。這是一種生命自然的本能。同樣地，一個真正重生的基督徒，也會自然地渴慕神的話語。嬰孩若不吃奶，生命就不能成長；基督徒若不常常領受神的話，也無法在屬靈生命上長進。

彼得稱神的話為：「純淨的靈奶。」「純淨」原文有「沒有摻雜、沒有詭詐」的意思，正好與前面第一節的「詭詐」形成鮮明的對比。世界充滿虛假、欺騙和錯誤的思想，但神的話語卻是純潔、真實、毫無欺騙。只有這樣純淨的屬靈糧食，才能真正餵養神的兒女。

彼得在這裡所說的「靈奶」，並非表示神的話只有初淺的教導，而是以它作為嬰孩成長的比喻。保羅曾把「奶」與「乾糧」作對比（林前 3:2；來 5:12-14），說明屬靈生命有不同成熟的程度。

然而，不論是初信者還是成熟的基督徒，都必須天天從神的話得著供應。因為屬靈生命和肉體生命一樣，需要每天進食。

彼得特別指出，我們愛慕神的話，是：「叫你們因此漸長，以致得救。」這裡的「得救」，不是指初次得救，而是指將來完全得著救恩。前面彼得已經說過，救恩有三個層面：我們曾經得救，我們正在得救，我們將來還要完全得救。因此，基督徒一生都是一個不斷成長的過程。

我們越明白神的話，就越像基督；越順服神的話，就越成熟；越成熟，也越能預備自己迎接主的再來。

最後，彼得引用詩篇 34:8，作為這段教導的總結：「你們若嘗過主恩的滋味，就必如此。」（彼前 2:3）這句話其實可以譯作：「既然你們已經嘗過主恩的滋味。」彼得並不是懷疑他們是否經歷過主，而是肯定他們已經親身體驗過神的恩典。正如詩篇作者所說的：「你們要嘗嘗主恩的滋味，便知道他是美善；投靠他的人有福了！」（詩 34:8）

彼得繼續沿用「吃奶」的比喻。一個嬰孩一旦嘗過母乳，就會一再渴望吃奶。同樣，一位真正經歷過主恩典的人，也會一次又一次地渴慕親近主，渴慕神的話語，因為他知道，只有主才能真正滿足他的生命。

今天，許多基督徒最大的危機，不是沒有聖經，而是不再渴慕聖經；不是沒有聚會，而是不再渴望親近神。

一個屬靈生命健康的人，必然會像嬰孩渴慕奶一樣，天天渴慕神的話，因為他知道，唯有神活潑常存的道，才能餵養他的生命，使他在信仰上不斷長進，直到得著神所應許永遠的救恩。

因此，彼得藉著這段經文提醒每一位信徒：重生只是屬靈生命的開始，而不是終點。我們既已蒙恩，就當脫去一切屬肉體的惡行，持續領受神純淨的話語，在基督裡不斷地成長。

三、基督是活石，信徒是靈宮（彼得前書 2:4-8）

彼得在前一段把信徒比作初生的嬰孩，勉勵我們要渴慕神純淨的話語，使屬靈生命不斷成長。現在，他又轉換另一個十分生動的比喻——從嬰孩到建築物，從「吃奶」轉到「房屋」。彼得引用舊約許多關於「石頭」的預言，來說明耶穌基督與教會的關係。

在舊約中，「石頭」常常象徵穩固、力量和可靠。彼得指出，耶穌就是神所設立的房角石，而所有信徒則像一塊一塊的活石，被建造成為神屬靈的聖殿。

彼得首先說：「主乃活石，固然是被人所棄的，卻是被神所揀選、所寶貴的。」（彼前 2:4）這裡稱耶穌為「活石」。一般的石頭都是沒有生命的，但耶穌卻是「活石」，因為祂不僅賜生命，更是從死裡復活，永遠活著，不再死亡。因此，祂不像世上的石頭那樣冰冷、沒有生命，而是充滿能力、生命與永恆的活力。

然而，彼得也指出，這位活石「是被人所棄的」。「棄絕」一詞原文的意思是經過仔細檢驗之後，認為不合格而丟棄。這正描寫了猶太宗教領袖對耶穌的態度。他們仔細觀察耶穌，卻拒絕接受祂，甚至將祂釘在十字架上。

耶穌自己早已引用詩篇 118:22 預言這件事：「匠人所棄的石頭已作了房角的頭塊石頭。」（太 21:42）後來，彼得在公會受審時，也引用同一節經文說：「他是你們匠人所棄的石頭，已成了房角的頭塊石頭。」（徒 4:11）

在人看來，耶穌毫無價值；但在神眼中，祂卻是「所揀選、所寶貴的」。這形成一個鮮明的對比：人棄絕祂，神卻高舉祂；人將祂釘十字架，神卻使祂復活，並立祂為教會永遠的根基。

接著，彼得把這個建築物的比喻延伸到所有基督徒身上。他說：「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。」（彼前 2:5）

信徒不只是相信一位活石，而自己也成為「活石」。為什麼？因為我們的生命來自復活的基督。基督活著，我們也得著新的生命，因此每一位基督徒都成為神建築中的一塊活石。

彼得說，我們被建造成為「靈宮」。這裡的「靈宮」，就是屬靈的宮殿，也就是神今天在地上的居所——教會。

舊約時代，神的榮耀住在耶路撒冷聖殿之中；今天，神藉著聖靈住在教會裡。教會並不是一棟建築物，而是所有蒙恩得救的人共同組成的屬靈聖殿。

彼得又說，信徒是：「聖潔的祭司。」在舊約，只有亞倫的後裔才能作祭司，代表百姓親近神。但是到了新約，每一位基督徒都成為祭司。我們不需要再透過地上的祭司才能來到神面前，因為藉著耶穌基督，每一位信徒都可以直接敬拜神、禱告神、事奉神。

彼得特別指出，我們要奉獻的是：「神所悅納的靈祭。」為什麼稱作「靈祭」？因為新約不再獻牛羊為祭。我們所獻上的，是屬靈的祭物。《希伯來書》作者說：

「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。只是不可忘記行善和捐輸的事，因為這樣的祭是神所喜悅的。」（來 13:15-16）

因此，我們的敬拜、讚美、禱告、奉獻、行善以及順服的生活，都是神所悅納的屬靈祭物。

接著，彼得引用以賽亞書 28:16 說：「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。』」（彼前 2:6）

房角石是古代建築中最重要的一塊石頭。它不但決定整座建築物的方向，也把兩面牆牢牢連接在一起，使整棟建築穩固。彼得指出，耶穌就是教會唯一的房角石。

保羅在《以弗所書》也有同樣的教導：「並且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶穌自己為房角石。」（弗 2:20）更重要的是，基督把原本彼此隔絕的猶太人和外邦人聯合起來，建立成為一個身體，就是教會。因此，教會只有一位根基，也只有一位房角石，那就是耶穌基督。

彼得接著說：「所以，他在你們信的人就為寶貴。」（彼前 2:7）對相信的人而言，基督是最寶貴的。因為我們的一切盼望、救恩和永生，都建立在祂身上。一塊石頭的價值，也成了所有建築物的價值。同樣，基督的寶貴，也成為所有屬祂之人的寶貴。

然而，針對那些不信的人，彼得引用詩篇 118:22 而指出：「匠人所棄的石頭已作了房角的頭塊石頭。」（彼前 2:7）那些不信的人，就像建築工人一樣，把最重要的一塊石頭當作沒有用的石頭而丟棄。他們拒絕了基督，也失去了救恩。

最後，彼得又引用以賽亞書 8:14：「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。」（彼前 2:8）

彼得在這裡把全人類分成兩種人。

第一，是相信的人。對他們而言，耶穌是寶貴的房角石，是生命的根基，是永遠的救主。

第二，是不信的人。對他們而言，耶穌反而成為「絆腳石」。並不是基督故意使人跌倒，而是因為人拒絕相信祂，不願順服福音，因此自己在真理上跌倒。

彼得說「他們這樣絆跌也是預定的」，這並不是說神預定某些人一定滅亡，而是指出：凡拒絕基督的人，結果必然是跌倒、失喪；凡信靠基督的人，必得蒙拯救。 這是神早已定下的原則，而不是神任意揀選某些人得救、某些人滅亡。

因此，彼得藉著這段經文提醒所有信徒：基督是神所設立唯一的房角石，也是教會唯一的根基。我們既然因信成為活石，就當緊緊連於基督，被建造成神屬靈的殿，在教會中彼此配搭，共同敬拜、事奉神，並獻上討神喜悅的屬靈祭物。唯有建立在基督這位房角石上的生命，才能站立得穩，永不動搖；凡拒絕基督的人，終究必在祂面前跌倒。

因此，願我們一生信靠基督，以祂為生命唯一的根基，在祂裡面不斷被建造，直到成為神榮耀的居所。

第五課：神子民的身分與責任 (彼得前書 2:9-17)

彼得前書第二章的前面幾節教導我們，基督是神揀選的房角石，信徒是活石，組成神屬靈的殿。緊接著，彼得將要回答我們身為神的子民，應如何在世上活。彼得提醒我們，我們是被揀選的族類、君尊的祭司、聖潔的國度，也是屬神的子民。神救贖我們，不僅是為了我們得救，更是要我們宣揚祂的美德。彼得勸勉我們在不信的人當中，要保持端正品行，藉著美好的見證榮耀神，影響更多人歸向基督。最後，他談到信徒與政府權柄的關係，教導我們為主順服掌權者，但是當人的命令與神的命令衝突時，要順從神。基督徒的信仰不應只停留在聚會或教會裡，而是要在家庭、社會和國家中活出與福音相稱的生命，使世人藉著我們的言行看見基督的光，將榮耀歸給天父。

一、神子民的尊貴身分（彼得前書 2:9-10)

前一段經文，彼得指出耶穌基督是神所設立的房角石，信徒則是活石，被建造成為神屬靈的聖殿。然而，彼得並沒有停留在教會建造的比喻，而是進一步說明：教會究竟是什麼樣的一群人？基督徒又擁有何等尊貴的身分？

彼得的思想始終與舊約緊密相連。他把舊約以色列民所享有的各種屬靈身分，完全應用在新約教會身上。昔日，以色列是神從埃及召出來的選民；今天，凡在基督裡的人，也同樣成為神所揀選的新以色列。過去的以色列有祭司的職分；如今，每一位基督徒也都成為屬靈的祭司。藉著耶穌基督，神建立了一個新的屬靈國度，就是教會。

因此，彼得宣告：「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。」（彼前 2:9)

這節經文一開始的「惟有你們」，語氣十分強烈。前面彼得剛提到那些拒絕基督的人，在真理上跌倒；如今，他立刻轉向信徒說：「但是你們卻完全不同。」基督徒不再屬於黑暗，也不再屬於世界，而是神所揀選、分別出來的一群人。

彼得用四個極其尊貴的稱呼來形容教會。

首先，他說：「你們是被揀選的族類。」這並不是指神無條件揀選某些人得救，而是指凡因順服福音、重生得救的人，都進入神所揀選的新族類，成為屬靈的以色列。保羅說：「你們既屬乎基督，就是亞伯拉罕的後裔，是照著應許承受產業的

了。」（加 3:29）又說：「他從起初揀選了你們，叫你們因信真道，又被聖靈感動，成為聖潔，能以得救。」（帖後 2:13）

因此，今天教會不是按血統組成，而是按信心組成；不是屬肉體的民族，而是屬神的新族類。

第二，彼得說：「（你們）是有君尊的祭司。」在舊約，以色列的君王來自猶大支派，祭司則來自利未支派，同一個人不能同時兼任君王和祭司。例如，猶大王烏西雅曾擅自進入聖殿燒香，因此受到神的懲罰（代下 26:16-21）。

然而，在新約裡，每一位基督徒卻同時具有這兩種身分。我們是祭司，可以直接來到神面前敬拜、禱告和事奉祂；同時，我們也在基督裡一同作王，與主同掌王權。當然，我們不是像基督那樣擁有至高的王權，而是在祂的國度裡，與祂一同管理、事奉，分享祂所賜的榮耀。

第三，彼得說：「（你們）是聖潔的國度。」教會是一個屬靈的國度。我們的君王是耶穌基督。保羅說：「他救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裡。」（西 1:13）因此，基督徒已經從撒但的權勢之下，被遷入基督的國度。既然我們屬於這個聖潔的國，就應當活出與國民身分相稱的生活。

第四，彼得說：「（你們）是屬神的子民。」這原文的意思是：「神特別擁有的子民」。我們不再屬於自己，而是屬於神。保羅提醒哥林多教會：「……你們不是自己的人，因為你們是重價買來的，所以，要在你們的身子上榮耀神。」（林前 6:19-20）

有人曾說：「博物館裡有許多看似普通的物品，一支筆、一件衣服、一根手杖，都因曾經屬於一位偉大人物而變得十分珍貴。同樣，一位基督徒或許只是平凡的人，但因為屬於神，就具有無比尊貴的價值。」這句話十分貼切。我們的價值，不是來自財富、學歷、能力或地位，而是因為我們屬於神。

然而，彼得提醒我們，神賜下如此尊貴的身分，不只是為了享受特權，更是賦予我們一個重要使命。他說：「要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。」「宣揚」原文有公開傳揚、宣告、廣為傳播的意思。換句話說，神揀選我們，不只是叫我們得救，更是要我們把神的榮耀、慈愛和救恩傳揚出去，使更多人認識祂。正如以賽亞先知所說：「……當稱謝耶和華，求告他的名；將他所行的傳揚在萬民中……。」（賽 12:4）

每一位基督徒都是福音的見證人。神把我們從黑暗中救出來，不是叫我們把福音藏起來，而是叫我們把神奇妙的恩典告訴世人。這裡的「黑暗」，代表罪惡、無知、

死亡和撒但的權勢；而「奇妙光明」，則代表基督的真理、生命、聖潔與救恩。因此，每一位得救的人，都曾經歷過從黑暗進入光明的改變。

接著，彼得引用何西阿書 2:23 進一步說：「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。」（彼前 2:10）這節經文原本是神對以色列人的應許，如今彼得把它應用在教會身上。保羅在羅馬書 9:25-26 也引用了同一段經文，說明神的恩典如今同樣臨到外邦人。

在未信主以前，外邦人分散在世界各國，彼此有不同的民族、文化、語言和信仰，他們並不是神立約的子民，也沒有屬靈的盼望。然而，當他們順服福音之後，一切都改變了。他們如今成為神的子民，同有一位天父、一位救主、一個國度，也同享永遠的盼望。

彼得說：「從前未曾蒙憐恤，現在卻蒙了憐恤。」這並不是神改變了心意，而是人改變了自己的生命。當人悔改歸向基督，離開罪惡，接受福音時，就領受了神豐富的憐憫和恩典。

因此，彼得藉著這段經文提醒每一位基督徒：我們今日所擁有的一切屬靈身分，都不是自己努力得來的，而是神恩典的賞賜。我們既是神所揀選的族類、君尊的祭司、聖潔的國度，也是屬神的子民，就當活出與這身分相稱的生命，不但在世人面前彰顯神的榮耀，更要勇敢宣揚那位把我們從黑暗帶進奇妙光明的救主，使更多人也能經歷神奇妙的救恩。

二、神子民應有的品行（彼得前書 2:11-12）

從這一段開始，《彼得前書》的信息進入另一個重要的主題。前面，彼得用了大量篇幅說明基督徒尊貴的身分：我們是神所揀選的族類、君尊的祭司、聖潔的國度，也是屬神的子民。如今，彼得開始談論一個實際的問題：既然我們擁有如此尊貴的身分，我們應當如何生活？

信仰不只是教義上的認識，更要反映在每天的言行舉止之中。因此，從第二章十一節開始，彼得陸續提出許多生活上的勸勉，教導信徒如何在家庭、社會、政府以及各種人際關係中，活出基督徒應有的見證。

彼得首先充滿愛心地說：「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。」（彼前 2:11）

彼得稱呼他們為「親愛的弟兄」，這個稱呼流露出他對眾信徒深厚的關愛，也表明他接下來所說的勸勉，都是出於牧者對群羊真誠的愛。

接著，他再次提醒信徒一個重要的身分：「你們是客旅，是寄居的。」「客旅」是指居住在異鄉、沒有公民權的人；「寄居的」則是指暫時住在外地的人。兩個詞都強調一件事：基督徒在世上只是暫時居住的人。我們真實的身份是天上的國民。保羅說：「我們卻是天上的國民，並且等候救主，就是主耶穌基督從天上降臨。」（腓 3:20）

因此，基督徒雖然生活在世界上，卻不屬於世界。我們真正的家鄉是在天上，我們的一生不過是在地上短暫寄居，等候回到永遠的家鄉。

正因如此，彼得勸勉信徒：「要禁戒肉體的私慾；這私慾是與靈魂爭戰的。」「禁戒」表示刻意遠離、拒絕、克制。「肉體的私慾」並不限於情慾方面，而是泛指一切屬肉體、違背神旨意的慾望，包括自私、貪婪、驕傲、嫉妒、憤怒、權力慾以及各種犯罪的念頭。前面彼得已經提過惡毒、詭詐、嫉妒和毀謗（彼前 2:1），這些都是肉體私慾的表現。

保羅也提醒我們：「因為情慾和聖靈相爭，聖靈和情慾相爭，這兩個是彼此相敵，使你們不能做所願意做的。」（加 5:17）每一位基督徒裡面，都存在一場屬靈的爭戰。一方面，我們有重生的新生命，希望討神喜悅；另一方面，舊人的本性仍不斷誘惑我們犯罪。

彼得提醒我們，若任憑私慾掌管生命，它所傷害的不只是今生，更會危害我們的靈魂。因此，我們必須天天警醒，靠著聖靈治死肉體的惡行，過一個聖潔的生活。

然而，彼得並沒有把焦點只放在個人的靈命操練，他更進一步談到信徒在世人面前應有的見證。他說：「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。」（彼前 2:12）

這裡所說的「外邦人」，不是指所有非猶太人，而是指那些尚未信主的人。在初代教會，許多基督徒因拒絕參與拜偶像、淫亂、醉酒等異教風俗，而遭受社會誤解與誣告。彼得在第四章說：「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。」（彼前 4:4）因此，基督徒常被誣衊為作惡的人。

面對這些誤解，彼得並沒有鼓勵信徒用激烈的言語反擊，也沒有教導他們報復，而是要用「品行端正」來回答一切控告。「品行端正」就是生活誠實正直、行為光明磊落，在家庭、工作、鄰里和社會中，都活出與福音相稱的生命。

當別人長久觀察我們的生活，看見我們誠信、仁慈、忍耐、愛人、樂於行善，他們對基督信仰的誤解，就可能逐漸改變。正如主耶穌所說：「你們的光也當這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。」（太 5:16）

彼得進一步說，這些人將來會：「在鑒察的日子歸榮耀給神。」「鑒察的日子」（day of visitation）又可譯作「眷顧的日子」。在聖經中，神的「眷顧」有時帶來審判，有時則帶來救恩。根據本段的上下文，更可能是指神施恩眷顧、引導人悔改的時候。

彼得的盼望是，那些原本毀謗基督徒的人，因長久觀察信徒美好的生活，最終願意接受福音、悔改歸向神，把榮耀歸給神。這正是彼得最重要的信息：基督徒最有力的福音見證，不只是口頭上的宣講，更是生命的見證。

今天，我們生活在一個充滿懷疑和批評基督信仰的社會。許多人也許從未翻閱過聖經，卻天天在「閱讀」基督徒的生活。我們的誠實、公義、愛心、謙卑、忍耐和聖潔，都可能成為別人認識基督的第一本「聖經」。

因此，彼得勉勵我們：既然我們是天上的國民，是世上的客旅，就不要效法世界的價值觀，而要在不信的人中活出端正美好的品行。當世人看見我們的善行時，不但能堵住毀謗者的口，也可能被引領歸向基督，將榮耀歸給天上的父。這正是每一位基督徒在世上應當承擔的重要使命。

三、神子民對政府的責任（彼得前書 2:13-17）

從彼得前書 2:13 開始，彼得將「活出美好見證」的原則，具體應用到信徒每天所面對的人際關係之中。彼得前書 2:13-3:7 分別談到三種不同的關係：第一，人民與政府（2:13-17）；第二，僕人與主人（2:18-25）；第三，妻子與丈夫（3:1-7）。這三個主題看似不同，其實都圍繞著同一個核心——學習順服神所設立的權柄，在各種關係中榮耀神。

彼得前面提醒信徒，我們是世上的「客旅」和「寄居者」（2:11），真正的家鄉是在天上。因此，我們在世上的生活，不是照著自己的喜好行事，而是要按照神的旨意生活，使人因我們的好行為將榮耀歸給神（2:12）。順服政府，正是其中重要的一環。

彼得說：「你們為主的緣故，要順服人的一切制度，或是在上的君王，或是君王所派罰惡賞善的臣宰。」（彼前 2:13-14）這裡的「人的一切制度」，是指一切合法設立的政府權柄，包括君王及其所委派的官員。

值得注意的是，彼得並不是說，只有當政府完全公義、完全符合我們期待時，我們才需要順服。當彼得寫下這封信時，羅馬帝國正由暴君尼祿（Nero）統治。當時的

政府專制、腐敗，甚至後來發動大規模迫害基督徒。然而，即使身處這樣的政權之下，彼得仍然教導信徒：「為主的緣故，要順服。」

聖經也沒有指定哪一種政治制度才是最理想的。無論是君主制度、民主制度，或其他形式的政府，只要不違背神的旨意，基督徒都應當作守法的公民。因為彼得關心的，不是哪一種政府最好，而是基督徒在任何制度下，都應當活出敬虔的生命。

當然，這並不表示對政府的順服是毫無限制的。彼得自己就是最好的例子。當猶太公會禁止使徒奉耶穌的名傳道時，彼得勇敢回答：「聽從你們，不聽從神，這在神面前合理不合理，你們自己酌量吧！」（徒 4:19）後來他又宣告：「順從神，不順從人，是應當的。」（徒 5:29）

因此，聖經教導了一個非常重要的原則：當政府的命令與神的命令沒有衝突時，我們應當順服政府；但若兩者發生衝突，我們必須順服神，而不是順服人。

彼得接著指出，政府存在的目的，是：「罰惡賞善。」（彼前 2:14）這與保羅在《羅馬書》第十三章的教導完全一致。神設立政府，是為了維護社會秩序、制止犯罪、保護善良的人，使人民可以安居樂業。因此，基督徒不應成為製造混亂的人，而應成為守法、守秩序、促進和平的公民。

接著，彼得說：「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。」（彼前 2:15）初代教會常遭受許多不實的毀謗，有人誣告基督徒叛國、作惡，甚至散布各種荒謬的流言。彼得沒有鼓勵信徒用激烈的言語與人爭辯，而是要藉著持續行善，使那些毫無根據的指控自然站不住腳。

古希臘哲學家柏拉圖（Plato）曾說過一句值得深思的話：「如果有人毀謗我，我就活得讓別人不會相信他的話。」這句話正好與彼得的教導不謀而合。

當然，我們不能天真地以為，只要行善，就一定不會遭遇誤解或逼迫。耶穌自己完全沒有犯罪，仍然被釘十字架。然而，美好的品行卻能堵住許多惡意的毀謗，也能成為吸引人歸向基督的美好榜樣。

彼得接著提醒信徒另一個容易被誤解的真理：「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。」（彼前 2:16）基督徒確實是自由的人。基督釋放我們脫離罪惡、律法的定罪，以及撒但的轄制，我們不再作罪的奴僕。然而，基督徒的自由，並不是任意妄為的自由，更不是犯罪的藉口。

有人可能會說：「我是天國的公民，所以地上的法律與我無關。」或者：「神既然赦免我的罪，我就可以隨心所欲。」彼得嚴肅地否定這種想法。真正的自由，不是放縱，而是甘心順服神。

世界所追求的自由，往往是不受任何約束；然而，不受約束的自由，最後反而會使人成為罪惡的奴隸。一個酒鬼看似可以隨意喝酒，其實早已失去自由，受到酒精的控制；一個毒癮者看似自由，實際上卻完全受毒品控制。

因此，真正的自由，不是想做什麼就做什麼，而是有能力去做神所喜悅的事。彼得說，我們雖然自由，卻仍然是：「神的僕人。」我們不再作罪的奴僕，卻甘心作神的僕人；我們越順服神，也就越享受真正的自由。

最後，彼得用四個簡潔有力的命令，總結這段教導：「務要尊敬眾人，親愛教中的弟兄，敬畏神，尊敬君王。」（彼前 2:17）這四個命令都是現在式，表示持續不斷地實行。

第一，「尊敬眾人。」無論對方的身分、地位、種族或背景如何，每一個人都是照著神的形像所造，都值得我們尊重。

第二，「親愛教中的弟兄。」對所有屬神的兒女，我們更應當以真誠的愛心彼此相待，建立合一的教會。

第三，「敬畏神。」這是四項命令中最重要的一項。因為只有真正敬畏神的人，才能正確地尊重人、愛弟兄，也知道應當何時順服神勝過順服人。

第四，「尊敬君王。」即使不一定贊同所有的政策，也應尊重神所設立的權柄，不以輕蔑、辱罵或叛逆的態度對待掌權者。

因此，彼得藉著這段經文提醒我們：基督徒既是天上的國民，也是地上的公民。我們一方面忠於神，另一方面也應當成為守法、誠實、負責任的公民，在社會中活出良好的榜樣。當人的命令與神的命令一致時，我們甘心順服；當兩者衝突時，我們仍當堅定持守「順從神，不順從人，是應當的」（徒 5:29）。如此，我們才能在任何世代、任何制度之下，彰顯基督的榮耀，使人因我們的生命而認識神。

第六課：順服神所設立的權柄 (彼得前書 2:18-3:7)

從彼得前書第二章開始，使徒彼得逐步說明，基督徒既然是神所揀選的子民，就應當在日常生活中活出與蒙召身分相稱的生命。他先教導信徒要在不信的人中有美好的品行，又勸勉他們為主的緣故順服政府權柄。接下來，彼得把「順服」的原則進一步應用到家庭和工作等實際生活層面。

從整本聖經來看，神設立了三個重要的制度：家庭、政府和教會。家庭始於神創造亞當和夏娃，並設立婚姻（創 2:24）；政府是神為維護社會秩序所設立的權柄（羅 13:1）；教會則是基督親自建立的屬靈國度（太 16:18）。這三個制度都不是人的發明，而是神所設立、神所管理的。因此，當我們順服神所設立的權柄時，其實就是順服神。

在彼得前書 2:18-3:7 中，彼得依次談到僕人與主人、妻子與丈夫，以及丈夫對妻子的責任。雖然今日的社會制度與第一世紀有所不同，但彼得所提出的屬靈原則並沒有改變：真正的順服，不是因為對方完全值得順服，而是因為我們願意順服神的旨意。

一、順服主人（彼得前書 2:18-20）

彼得在談完基督徒應當順服政府之後，接著把目光轉向另一群處境更加艱難的人——當時作僕人的信徒。他寫道：「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。」（彼前 2:18）

這裡所說的「僕人」，雖然包括當時羅馬社會中的奴僕，但與近代歷史上那種殘酷的奴隸制度並不完全相同。在第一世紀羅馬帝國，許多僕人受過良好的教育，他們可能擔任家庭教師、醫生、會計、工匠、管家或企業管理者，並非只是從事粗重勞力。許多僕人也有固定收入，甚至能夠累積財富，將來買回自己的自由。羅馬法律對主人如何對待僕人，也有相當程度的規範與保障。

因此，如果把今天的情況作一個適當的應用，這段經文更接近現代的員工與雇主、下屬與主管之間的關係。彼得提醒信徒，不論身處何種工作崗位，都應當以敬畏神的心盡忠職守。

值得注意的是，彼得並沒有說：「只順服善良、公平的主人。」他反而特別強調：「不但順服那善良溫和的，就是那乖僻的也要順服。」

「乖僻」是指性情嚴苛、難以相處、不講道理的人。換句話說，彼得知道，有些信徒工作的環境並不理想，有些主管或主人可能專橫、不公平，甚至故意刁難。然

而，即使如此，信徒仍然應當保持敬虔的態度，不因對方的不公義而失去基督徒應有的品格。

接著，彼得說：「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。你們若因犯罪受責打，能忍耐，有甚麼可誇的呢？但你們若因行善受苦，能忍耐，這在神看是可喜愛的。」（彼前 2:19-20）

彼得在這裡提出一個十分重要的原則：受苦本身並沒有價值，真正蒙神喜悅的是因行善而受苦。

如果一個人因偷懶、失職、說謊或犯罪而受到責罰，那只是承擔自己應當承擔的後果，並沒有什麼值得稱讚。但是，如果一位基督徒誠實工作、忠心盡責、持守正直，卻仍然遭受誤解、不公平對待，甚至因此受苦，而他仍然忍耐，不存報復之心，這樣的忍耐在神眼中是寶貴的，也是神所喜悅的。

彼得說，這樣的人是「為叫良心對得住神」。意思是，他並不是因為膽怯，也不是因為沒有能力反抗，而是因為知道自己站在神面前，希望討神喜悅，所以甘心忍受不公平的待遇。

這裡「可喜愛」原文與「恩典」（希臘文 *charis*）是同一個字，含有蒙神悅納、蒙神稱許、蒙神賞賜的意思。主耶穌也曾教導：「你們若單愛那愛你們的人，有甚麼可酬謝的呢？」（路 6:32）真正蒙神悅納的，不是在順境中行善，而是在逆境中仍然忠於神。

彼得並不是鼓勵信徒縱容不公義，也不是要求人消極忍受一切欺壓，而是教導一個更高的屬靈原則：不要因別人的錯誤，使自己也落入犯罪之中。

今天，在工作場所，我們可能也會遇見不公平的待遇，例如被誤解、被忽視、受到不合理的批評，甚至遭遇偏見和委屈。面對這些情況，世人往往選擇報復、抱怨或惡言相向；然而，彼得勉勵基督徒要記得，我們工作真正的對象不是人，而是神。

誠如保羅所說的：「無論做甚麼，都要從心裡做，像是給主做的，不是給人做的。」（西 3:23）神看見我們一切的忠心，也知道每一分委屈。或許今生未必立刻得到公平的對待，但神絕不忽略任何一個因行善而忍受苦難的人。

因此，彼得藉著這段經文教導我們：基督徒的順服，不是建立在人是否公平，而是建立在對神的敬畏；不是因為環境容易，而是因為我們願意遵行神的旨意。當我們在不公平的環境中仍然忠心、誠實、忍耐時，不但榮耀神，也彰顯出基督在我們生命中的工作，這正是基督徒最寶貴的生命品格。

二、順服的最高榜樣——基督（彼得前書 2:21-25）

信徒忍受苦難乃是效法主耶穌基督的生命。彼得把所有信徒的目光帶到十字架前，讓我們看見耶穌如何面對苦難，也學習祂的榜樣。

彼得說：「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。」（彼前 2:21）

這句「你們蒙召原是為此」，並不是呼召每一位基督徒都去尋找苦難，而是告訴我們：當我們因忠於基督而遭遇苦難時，不必覺得意外。主耶穌早已說過：「學生不能高過先生；僕人不能高過主人。」（太 10:24）如果完全沒有罪的主尚且遭受逼迫，那麼跟隨祂的人，也不應期待一條毫無艱難的道路。

彼得說，基督為我們留下了一個「榜樣」。「榜樣」一詞（希臘文 *hypogrammos*）原本是指兒童學寫字時，老師先寫好字帖，學生一筆一畫照著描寫，直到學會為止。這是一幅十分生動的圖畫。基督的一生，就像一本放在我們面前的字帖；祂如何生活、如何受苦、如何忍耐，我們就照著祂的腳蹤一步一步地跟隨。因此，基督不只是救主，也是我們人生的典範。

接著，彼得引用以賽亞書五十三章，描述主耶穌受苦時的情形：「他並沒有犯罪，口裡也沒有詭詐。」（彼前 2:22）

耶穌的一生完全無罪。保羅說：「神使那無罪的，替我們成為罪。」（林後 5:21）《希伯來書》也說：「像這樣聖潔、無邪惡、無玷污、遠離罪人。」（來 7:26）正因如此，耶穌所受的一切苦難，都不是因自己的罪，而是完全為了世人的罪。

如果連毫無罪的主都遭受誣陷、羞辱和逼迫，那麼我們這些不完美的人，更不應該因遭遇苦難而灰心。

彼得繼續說：「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。」（彼前 2:23）這一句話，把耶穌受苦時的態度描寫得淋漓盡致。當祂被人辱罵時，沒有回罵；當祂被誣告、鞭打、釘十字架時，也沒有出言恐嚇或報復。

主耶穌不僅教導人：「不要與惡人作對。有人打你的右臉，連左臉也轉過來由他打。」（太 5:39）祂自己更親身實踐了這個教導。

真正的溫柔，不是軟弱；真正的忍耐，也不是沒有能力反抗。耶穌隨時可以求父差遣十二營多天使來拯救祂（太 26:53），但祂沒有這樣做。祂把一切都交託給那位

按公義審判人的父神。這正是基督的門徒面對委屈時最重要的學習。我們不必為自己伸冤，因為我們相信，神是公義的審判者，祂必按公義審判萬事。

彼得接著把焦點從基督的榜樣，轉向基督救贖的工作。他說：「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。」（彼前 2:24）

彼得在這裡提醒信徒，耶穌不只是為我們樹立榜樣，更是真正為我們完成了救恩。「親身擔當我們的罪」這句話，清楚表明基督是代替我們受刑罰。祂不只是為我們而死，更是代替我們而死。正如主耶穌自己所說：「人子來……乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價。」（太 20:28）保羅也說：「他捨自己作萬人的贖價。」（提前 2:6）

彼得接著說：「使我們既然在罪上死，就得以在義上活。」信徒並不是從此完全不會犯罪，而是罪已經不再作我們生命的主人。正如保羅在《羅馬書》第六章所教導的，我們已經向罪死了，現在應當活在義中，過討神喜悅的生活。

接著，彼得引用以賽亞書 53:5 說：「因他受的鞭傷，你們便得了醫治。」這裡的「醫治」，主要不是指身體疾病的痊癒，而是指靈魂從罪惡中得到醫治與拯救。主耶穌在十字架上所承受的鞭打、流血和痛苦，使我們罪的創傷得到醫治，使我們重新與神和好。

最後，彼得引用以賽亞書 53:6，再次總結神奇妙的救恩：「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。」（彼前 2:25）

羊若離開牧人，就容易迷失方向，也容易遭受野獸攻擊。這正是人犯罪之後的光景。我們都曾經偏行己路，遠離神，在罪惡中流浪。然而，當我們順服福音時，就重新回到主的身邊。

彼得在這裡用兩個十分寶貴的稱呼來形容基督。

第一，祂是我們靈魂的牧人。牧人負責餵養、引導、保護羊群，使羊走在安全的道路上。

第二，祂是我們靈魂的監督。「監督」原文就是「照管者」、「看顧者」、「監察者」。祂時刻看顧我們，保守我們，引導我們走在真理的道路上。

彼得自己在第五章也提到，教會的長老是群羊的牧者；然而，他們只是代牧，真正的大牧人乃是耶穌基督（彼前 5:4）。

三、妻子順服丈夫（彼得前書 3:1-6）

彼得把「順服」的原則帶進家庭生活，教導夫妻之間應有的相處之道。

他首先對作妻子的說：「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；這正是因看見你們有貞潔的品行和敬畏的心。」（彼前 3:1-2）

聖經清楚教導，丈夫是妻子的頭（林前 11:3；弗 5:23）。這是神在創造時所設立的次序（提前 2:13），也是神對婚姻制度的安排。因此，妻子順服丈夫，不是因為丈夫比妻子更有價值，而是因為神如此設立家庭的秩序。

然而，彼得在這裡所關注的重點，並不是婚姻中的權柄問題，而是屬靈的影響力。當時有不少婦女信主之後，丈夫仍然沒有接受福音。她們或許十分渴望丈夫也能歸向基督，因此彼得特別教導她們，最有力量的影響，不一定是更多的勸說，而是敬虔生活的見證。

因此彼得說：「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。」這裡是針對尚未信主的丈夫而言。妻子靠的不是說教，而是她活出基督的愛、溫柔、忍耐與敬虔的品行，丈夫可能因此願意接受福音。

彼得特別提到，丈夫所看見的是妻子：「有貞潔的品行和敬畏的心。」這裡的「敬畏」，可以包含三方面的意思。首先，是敬畏神，凡事願意遵行神的旨意；其次，是尊重自己的丈夫；再者，是對神所吩咐的一切責任存敬虔的態度。無論如何，其核心都是一種敬虔而端正的生活。

接著，彼得把焦點轉向真正的美麗。他說：「你們不要以外面的辮頭髮、戴金飾、穿美衣為妝飾，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。」（彼前 3:3-4）

彼得並不是禁止婦女整理頭髮、佩戴飾物或穿著整潔美觀的衣服。就像保羅在提摩太前書 2:9-10 所教導的，問題不在於外表的裝飾，而在於是否把心思放在追求外在的華麗，而忽略了內在生命的美麗。

彼得提醒信徒，不要把人生的價值建立在這些短暫的外在裝飾上。真正吸引人的，不是昂貴的服飾，而是「溫柔、安靜的心」。「溫柔」不是軟弱，而是願意受神管理、不堅持己意的性情。「安靜」也不是沉默寡言，而是內心平穩、不急躁、不爭競，對神充滿信靠。

這樣的品格，在今天的社會未必受到推崇，但彼得卻說：「這在神面前是極寶貴的。」神所看重的，始終不是人的外貌，而是人的內心。

為了說明這個原則，彼得引用舊約敬虔婦女的榜樣。他說：「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，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。」（彼前 3:5-6）

撒拉被彼得選作妻子的典範，並不是因為她一生毫無缺點，而是因為她始終尊重丈夫，信靠神的帶領。「稱他為主」並不是把亞伯拉罕當作敬拜的對象，而是在當時文化中，一種表示尊敬的稱呼。

彼得引用這件事，是要說明撒拉對丈夫長久以來所持有的尊重態度，而不是偶然一次的表現。因此，彼得說，凡效法撒拉榜樣的婦女，就是她屬靈上的女兒。

最後，他又補充一句：「不因恐嚇而害怕。」這句話十分重要。彼得並不是要求妻子因害怕而順服丈夫。真正的順服，不是建立在恐懼之上，而是建立在對神的信靠、對丈夫的尊重，以及對神旨意的順服上。

四、丈夫敬重妻子（彼得前書 3:7）

在勸勉妻子之後，彼得接著轉向丈夫。雖然只有短短一節經文，內容卻十分豐富，也為基督徒丈夫指出了家庭中的責任。

彼得寫道：「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。」（彼前 3:7）

前面彼得要求妻子順服丈夫，但這並不表示丈夫可以專橫獨斷、任意支配妻子。相反的：「你們作丈夫的，要愛你們的妻子，正如基督愛教會，為教會捨己。」（弗 5:25）

因此，彼得首先勉勵丈夫：「要按情理和妻子同住。」「按情理」原文有「按著知識」的意思。這並不是指丈夫擁有更多知識，而是指丈夫應當對婚姻有正確的認識，了解神設立婚姻的旨意，也了解妻子的需要、感受與處境。

一位屬神的丈夫，不是只要求妻子理解自己，而是願意花時間去了解妻子、關心妻子，並在生活中體貼她、照顧她、與她建立良好的溝通。真正的愛，不只是提供物質上的需要，更包括情感上的陪伴、尊重與扶持。

彼得接著說：「因她比你軟弱。」這並不是指妻子在屬靈、智慧或品格上比較低下，更不是說女性不如男性。這裡主要是指一般而言，（1）女性在生理體能上通常較男性柔弱，也可能包含（2）她在家庭權柄中的角色，需要丈夫更多的保護與照顧。因此，「軟弱」不是輕視，而是提醒丈夫要更加珍惜。

彼得進一步說：「（因她）與你一同承受生命之恩，所以要敬重她。」這句話具有非常重要的屬靈意義。彼得清楚指出，在神面前，丈夫和妻子同樣都是神的兒女，同樣蒙受基督的救恩，同樣承受永生的應許。

換句話說，在家庭中雖然有不同的角色與責任，但在救恩上、在屬靈的價值上，夫妻完全平等。丈夫不能因神所賦予他的領導責任，就自認高人一等；妻子也不是丈夫的附屬品，而是與丈夫同蒙恩典、同行天路的屬靈伴侶。所以丈夫要敬重妻子。

彼得所用「敬重」一詞（希臘文 *timē*）也有「尊貴」、「寶貴」的意思。換句話說，丈夫應當把妻子視為神所賜寶貴的產業，珍惜她、尊重她，而不是輕看她、傷害她或羞辱她。

最後，彼得提出一個令人深思的提醒：「這樣，便叫你們的禱告沒有阻礙。」這句話說明，夫妻之間的關係，會直接影響他們與神的關係。

當夫妻彼此尊重、彼此相愛、同心同行時，他們一同向神所獻上的禱告便蒙神悅納。反之，若丈夫長期忽略妻子、粗暴對待她、缺乏尊重與體諒，即使外表仍然熱心聚會、努力服事，與神之間的交通也會受到攔阻。可見，神十分重視家庭中的彼此相待。敬虔的信仰，不只是表現在教會裡，更要表現在每天的夫妻生活中。

回顧彼得前書 2:18–3:7，我們可以看見，「順服」始終是這一段經文的核心思想。彼得勉勵僕人順服主人、妻子順服丈夫，也要求丈夫尊重妻子。這些教導並不是建立在人是否完美，而是建立在神所設立的秩序之上。

今天，「順服」這個觀念常被誤解，甚至被視為軟弱或失去自由。然而，在聖經中，順服從來不是卑微的象徵，而是信心的表現。真正敬虔的人，願意因著敬畏神，順服神所安排的權柄，也願意在自己的角色上忠心盡責。

當家庭中的每一位成員都願意按照神的旨意生活——丈夫以愛與尊重帶領家庭，妻子以溫柔與信靠支持丈夫，彼此同心同行、同蒙恩典——這樣的家庭便能彰顯基督的愛，也能成為榮耀神的屬靈家庭。正如保羅所說：「又當存敬畏基督的心，彼此順服。」（弗 5:21）當每一位基督徒都願意以謙卑的心順服神，我們的家庭、教會和社會，就必能更加彰顯神的榮耀了。

第七課：苦難中的忠心與盼望 (彼得前書 3:8-22)

在前面的課程中，彼得不斷勉勵信徒在苦難中持守信心，並在家庭、社會和政府中活出順服神的生命。到了本課，他將焦點轉向另一個重要的課題——當信徒因信仰而遭受逼迫時，應當如何回應。

保羅曾提醒提摩太：「凡立志在基督耶穌裡敬虔度日的也都要受逼迫。」（提後 3:12）彼得的讀者正親身經歷這樣的處境。他們因信仰遭受誤解、毀謗，甚至逼迫。然而，彼得沒有鼓勵他們逃避苦難，而是教導他們以基督為榜樣，在患難中仍然持守良善的品格、清潔的良心，以及對神堅定不移的信心。

彼得指出，真正的得勝並不是沒有苦難，而是在苦難中仍然忠心跟隨主。當世人質疑我們的信仰時，我們要以溫柔、敬畏的心說明心中的盼望；當遭受不公平的對待時，我們不要以惡報惡，而要將自己交託給按公義審判人的神。因為基督曾為我們受苦、從死裡復活，如今已坐在神的右邊，掌管萬有。因此，無論環境如何艱難，信徒都可以因著主已經得勝，而勇敢持守信仰，直到榮耀的日子來到。

一、同心合意，彼此相愛（彼得前書 3:8-12）

彼得在談完順服的主題之後，現在把重點轉向所有基督徒，希望大家在面對外在的逼迫時，可以建立一個合一、互助的教會。

逼迫不只是想傷害信徒，更是想阻止福音繼續傳播。就像使徒行傳第四章所說的，彼得和約翰醫治了一個生來瘸腿的人，結果被公會抓起來了。公會雖然知道這是神蹟，但還是要禁止他們，叫他們不再奉基督的名講論教訓人。可是，彼得和約翰並沒有因為這樣就停止傳道。他們回去跟弟兄姊妹分享所發生的事，大家就一起禱告。聖經說：「禱告完了，聚會的地方震動，他們都被聖靈充滿，放膽講論神的道。」（徒 4:31）

面對逼迫，他們反而更加團結，一起倚靠神。彼得知道，當信徒遇到困難的時候，如果彼此分裂、只顧自己，很容易灰心喪志；只有互相扶持，才能站得穩。所以，他寫道：「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。」（彼前 3:8）

「總而言之」一詞，就是彼得要總結前面關於順服的教導，把這些原則應用到基督徒的生活當中。不論是主人或僕人、丈夫或妻子，甚至教會裡的每一個弟兄姊妹，都應該培養這五種屬靈的品格。

第一，要「同心」。同心不是每個人的意見都完全一樣，而是在真理的基礎上，同有一個心志，一起追求神的旨意。教會如果沒有同心，就算沒有外面的逼迫，也可能因為內部紛爭而變得軟弱；反之，當大家同心協力時，再大的困難也不能把教會打倒。

第二，要「彼此體恤」。這就是能夠設身處地地體會別人的感受，分擔彼此的痛苦。當一位弟兄受苦，全教會都應該關心；當一位姊妹軟弱，大家也應該互相扶持。真正的愛，不只是分享喜悅，更是在困難的時候互相扶持。

第三，要「相愛如弟兄」。彼得提醒信徒，我們都是神家裡的人，是屬靈的弟兄姊妹。所以，教會是一個屬神的家庭。家庭裡的愛不是建立在利益上，而是建立在共同屬於基督的關係上。

第四，要「存慈憐的心」。慈憐不只是表面上的同情，而是從心裡憐憫和關懷別人。這正是主耶穌對待眾人的心腸，也是信徒彼此相待應該有的態度。

第五，要「存謙卑的心」。謙卑讓我們願意尊重別人，不堅持自己的意見，也願意服事弟兄姊妹。沒有謙卑，就沒有真正的合一；沒有謙卑，也沒有真正的愛。

彼得知道，當信徒面對外面的敵意時，裡面的團結就顯得格外重要。撒但常常會藉著外在的逼迫和內部的紛爭來削弱教會，所以，教會越是在困難中，越需要彼此扶持、彼此相愛。

接著，彼得進一步談到基督徒面對敵人的態度：「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。」（彼前 3:9）這是基督徒最難學習的一門功課！人的本性總是希望「以牙還牙，以眼還眼」。當別人傷害我們時，我們很自然地想要反擊；當別人辱罵我們時，我們也容易以同樣的話回應。

但是，彼得卻教導我們一條完全不同的道路——不要報復，而要祝福。這正是主耶穌所教導的：「要愛你們的仇敵，為那逼迫你們的禱告。」（太 5:44）祝福並不是縱容罪惡，也不是容忍錯誤，而是不讓仇恨在自己心裡生根，願意把審判交給神，並盼望對方有一天能悔改歸向主。

彼得提醒我們，神既然把祝福賜給原本不配的我們，我們也應當把這份恩典流露給別人。為了支持這項教導，彼得引用了詩篇 34:12-16，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；也要離惡行善，尋求和睦，一心追

趕。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。」（彼前 3:10-12）這段經文原是大衛蒙神拯救後所寫的詩歌，如今彼得引用來勉勵受苦的信徒。

他指出，若一個人真想享受神所賜的美福，就應當做到四件事。第一，要約束自己的舌頭。不要說惡毒的話，也不要用詭詐欺騙別人。很多衝突都是從言語開始的，所以，敬虔的人首先要學會管理自己的口舌。第二，要離惡行善。不只是避免作惡，更要主動去行善，讓生命充滿神的良善。第三，要尋求和睦，一心追趕。這不是消極地等待和平，而是積極地促進和睦。即使別人誤解我們，我們仍然願意盡力與人和睦。第四，要信靠神的看顧。彼得提醒信徒：「主的眼看顧義人；主的耳聽他們的祈禱。」神並沒有忽略祂兒女所受的一切委屈。祂知道義人的眼淚，也垂聽他們的禱告；同時，祂也看見惡人的一切作為，沒有任何罪惡能逃過祂公義的審判。

所以，彼得要信徒明白：當我們遭受逼迫時，不必靠自己的力量伸冤，也不必以惡報惡。真正的得勝，不在於擊敗仇敵，而是在於持守基督的品格。教會若能在患難中仍然同心相愛、彼此扶持，以善勝惡，以祝福代替咒詛，就必成為世人看見基督生命有力的見證。因為神始終看顧屬祂的人，也必在祂所定的時候，親自賞賜那些忠心到底的人。

二、基督徒面對逼迫應有的態度（彼得前書 3:13-17）

彼得前書第三章，彼得教導信徒在教會裡要彼此同心、彼此相愛，也勉勵大家以善勝惡，以祝福代替咒詛。接著，他又談到一個很實際的問題：當基督徒被誤解、毀謗，甚至受逼迫的時候，應該怎麼辦呢？

彼得先問了一個很值得我們思考的問題：「你們若是熱心行善，有誰害你們呢？」（彼前 3:13）這句話並不是說逼迫不會發生。彼得自己就曾經被關起來、受審，也曾經被猶太公會威脅過；他的讀者，現在也正在經歷各種逼迫。所以，他不是說行善的人就一定不會受苦。

彼得的意思是，一般來說，一個熱心行善、樂於助人、品格正直的人，通常會受到大家的尊敬，而不是傷害的對象。就算是不信主的人，也常常願意保護那些真正善良的人。更重要的是，一個行善的人，也可能藉著自己的生命，影響那些原本反對福音的人，甚至帶領他們歸向基督。

不過，彼得也知道，現實生活並不是總是這樣。有時候，就算我們沒有做錯任何事，只因為堅持真理、信仰，還是會被逼迫。

所以，他接著說：「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。」（彼前 3:14）這句話跟主耶穌在登山寶訓裡的教導很像：「為義受逼迫的人有福了！因為天國是他們的。」（太 5:10）彼得提醒信徒，受苦本身並不可怕，可怕的是因為害怕受苦而放棄真理。

他又引用以賽亞書 8:12 說：「不要怕人的威嚇，也不要驚慌。」意思是，不要因為敵人的恐嚇而動搖信心，也不要因外面的壓力而失去內心的平安。

主耶穌也曾經說：「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。」（太 10:28）人的逼迫只能影響我們現在的生活，卻不能奪走神所賜的永生。所以，基督徒真正敬畏的，不是人的權勢，而是神。

《使徒行傳》第五章記載，使徒們因為傳福音被鞭打，離開公會的時候，「心裡歡喜，因被算是配為這名受辱。」（徒 5:41）這就是彼得希望信徒學習的態度。真正的得勝，不是沒有苦難，而是苦難中仍然忠心跟隨基督。

接著，彼得指出，面對逼迫，信徒不應該選擇逃避，而應該更加堅定地見證主。他說：「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。」（彼前 3:15）這是《彼得前書》最重要的經文之一。

首先，他說：「心裡尊主基督為聖。」意思是，把基督放在我們生命中最重要的位置，承認祂是我們生命中真正的主人。當基督真正成為我們生命的主時，我們就不會因為別人的威脅而退縮，也不會因為世界的壓力而妥協。

其次，彼得說：「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。」這裡的「回答」（希臘文 *apologia*），意思是「辯護」或「提出合理的說明」。彼得並不是要每個信徒都變成神學家！他只是想提醒我們，作為基督徒，都應該能夠清楚地說明自己為什麼相信基督、為什麼心中充滿盼望。當別人看到我們在苦難中仍然有平安，在逼迫中仍然有喜樂，自然會好奇：「為什麼你能如此？」這時候，我們就可以把握機會，把福音介紹給他們。

不過，彼得也提醒我們，回答別人的時候，態度和內容一樣重要。所以，他特別加上：「以溫柔、敬畏的心回答各人。」真理當然需要堅持，但態度也要溫柔。我們不是為了爭辯而爭辯，更不是要證明自己比別人厲害，而是要懷著敬畏神、尊重人的心，把福音清楚地說明。

很多人不是因為反對福音本身，而是因為反感基督徒傲慢、自義的態度。所以，一位真正敬虔的人，不僅內容合乎真理，態度也應充滿基督的溫柔。

彼得接著說：「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。」（彼前 3:16）

什麼是「無虧的良心」呢？就是在神和人面前，都保持正直、誠實、清潔的生活。一位有無虧良心的人，即使被毀謗，也不必害怕，因為事實終究會證明他的清白。彼得並不是說，我們保持好品行只是為了讓敵人羞愧；而是說，當信徒長期活出敬虔的生命，那些原本毀謗我們的人，終究會發現自己的指控站不住腳，反而因自己的惡意而感到羞愧。

真正有力的辯護，不只是口中的回答，更是生命的見證。最後，彼得再次總結整段信息：「神的旨意若是叫你們因行善受苦，總強如因行惡受苦。」（彼前 3:17）受苦是人生中難免的經歷，但受苦的原因卻大不相同。如果因為犯罪、作惡而受罰，那只是承擔自己應得的結果，毫無可誇之處。然而，如果因為忠於真理、持守信仰、行善而受苦，這樣的苦難在神眼中卻是寶貴的。

神從不浪費祂兒女所經歷的每一次苦難。祂允許苦難臨到，必有祂美善的旨意。祂可能藉此鍛鍊我們的信心、塑造我們的品格，也可能藉著我們在患難中的忠心，吸引更多人認識基督。所以，彼得勉勵每一位信徒：面對逼迫，不要害怕，也不要退縮；要尊主基督為聖，預備好用真理回答人，同時以敬虔的生活證明我們所信的是真實可靠的。即使為義受苦，也當知道，神始終掌管一切，並且必將永遠的福分賜給那些忠心到底的人。

三、基督受苦的榜樣與得勝（彼得前書 3:18-22）

彼得寫信給那些在逼迫中受苦的信徒，鼓勵他們不要灰心喪志，也不要因受苦而放棄信仰。現在，他把焦點轉向耶穌基督，指出基督不僅是我們救恩的根源，也是我們面對苦難時最偉大的榜樣。信徒在受苦時並不孤單，因為主耶穌早已走過這條道路。

彼得說：「因基督也曾一次為罪受苦（有古卷作『受死』），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。」（彼前 3:18）這節經文濃縮了福音最核心的信息。

首先，彼得指出基督受苦（受死）是「一次」完成的。不像舊約祭司年年獻祭，也不像人需要一再補償自己的罪，耶穌一次獻上自己，就成就了永遠有效的救贖（來 10:10-14）。

其次，彼得強調，是「義的代替不義的」。這就是聖經所啟示的「代贖」（Substitutionary Atonement）。耶穌完全沒有犯罪（彼前 2:22），卻甘願站在罪人的位置上，承擔本來屬於我們的刑罰。正如保羅所說：「惟有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛就在此向我們顯明了。」（羅 5:8）祂不只是為我們受苦，更是代替我們受苦；不只是替我們死，更是替我們承受神對罪的審判。

彼得進一步說：「為要引我們到神面前。」罪使人與神隔絕，但基督藉著自己的犧牲，重新開通了人與神之間的道路，使我們能坦然來到父神面前，享受赦罪、平安與永生。

接著彼得說：「按著肉體說，他被治死；按著靈性說，他復活了。」這並不是說耶穌只有靈魂復活，而是強調兩個不同的層面。按著肉身而言，耶穌確實經歷了死亡；但藉著聖靈的大能，祂從死裡復活，戰勝了死亡的權勢。因此，彼得提醒當時受苦的信徒：主耶穌不是停留在十字架上，而是已經復活得勝了。同樣，信徒今日雖然經歷苦難，也不是永遠停留在苦難之中，將來必要與主一同得榮耀。

接著，彼得提到全書中最難理解的一段經文：「他藉這靈曾去傳道給那些在監獄裡的靈聽，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，藉着水得救的不多，只有八個人。」（彼前 3:19-20）這段經文歷來有不同的解釋。有人認為，（1）基督藉著挪亞向當時悖逆的人傳講神的信息；也有人認為，（2）基督在受死與復活之間，向那些在陰間裡的靈宣告祂已經戰勝死亡與撒但。學者們對這段經文持有不同的看法，因此我們不宜過度推論。然而，有一點卻十分明確：這段經文絕不支持人死後還有第二次得救的機會。因為主耶穌曾清楚教導，陰間得救與滅亡之間有深淵隔絕，不能彼此往來（路 16:26）；《希伯來書》也說：「按著定命，人人都有一死，死後且有審判。」（來 9:27）

因此，彼得的重點並不是討論死後是否還能得救，而是說明基督已經完全得勝，並藉著挪亞時代的事件，引出另一個重要的真理——洗禮的意義。

彼得說：「這水所表明的洗禮，現在藉著耶穌基督復活也拯救你們。」（彼前 3:21）在挪亞的時代，洪水並不是拯救人的原因，而是神藉著洪水完成拯救的媒介。同樣，洗禮本身並沒有神奇的能力，但神藉著洗禮，使順服福音的人進入基督的救恩。這洗禮之所以能夠拯救我們，乃是「藉著耶穌基督復活」。換言之，因為耶穌基督復活，洗禮就有了拯救人靈魂的功效了。

彼得進一步解釋：「這洗禮本不在乎除掉肉體的污穢。」（彼前 3:21）換句話說，洗禮不是普通的洗澡，也不是潔淨身體的儀式。真正重要的是「只求在神面前有無虧的良心」（彼前 3:21）或譯作「在神面前有無虧良心的回應。」《新英語譯本》

（the answer of a good conscience toward God）也就是說，受洗的人是憑著信心和悔改，順服神的命令，向神立下良善的心志，願意歸屬基督，過一個新的生活。所以，洗禮並不是人的功勞，而是人憑信心接受神恩典的重要回應。就像保羅所說的：「我們藉著洗禮歸入死，和祂一同埋葬，原是叫我們一舉一動有新生的樣式。」（羅 6:4）

彼得將挪亞洪水與基督徒的洗禮作了一個預表（type）與應驗（antitype）的比較：

第一，洪水把方舟高高托起，讓挪亞一家脫離世界的審判；同樣地，洗禮使人藉著順服福音，脫離罪惡的定罪。

第二，洪水把得救的人和滅亡的人清楚分開；同樣地，洗禮成為人順服基督、進入救恩的重要分界。

第三，洪水結束了舊世界，也開始了一個新的世界；同樣地，受洗的人埋葬舊人，從水裡起來，開始一個全新的生命。

最後，彼得把焦點回到耶穌基督的復活與升天上。他說：「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。」（彼前 3:22）這是一個非常榮耀的結局！那位曾經被人羞辱、釘十字架的耶穌，如今已經坐在神的右邊，掌管萬有。一切天使、一切權柄、一切能力，都已服在祂的腳下。

所以，無論遭遇何種患難，我們都可以存著盼望繼續忠心跟隨主，因為那位曾經為我們受苦、如今坐在寶座上的基督，終必帶領所有忠心的人一同進入祂永遠的榮耀！

第八課：受苦中活出神子民的生命 (彼得前書 4:1-11)

《彼得前書》的一個重要主題，就是勉勵信徒在苦難中仍然忠心跟隨基督。彼得提醒信徒，他們並不是第一批為信仰受苦的人。主耶穌早已在登山寶訓中教導門徒：「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。」（太 5:11）接著又說：「在你們以前的先知，人也是這樣逼迫他們。」（太 5:12）舊約時代，神的眾先知因忠心傳講神的信息，屢次遭到拒絕、逼迫，甚至付上生命的代價。《希伯來書》更總結了許多信心偉人的經歷，他們有人忍受戲弄、鞭打、捆鎖、監禁；有人被石頭打死、被鋸鋸死、被刀殺害，四處飄流，窮乏困苦，受盡患難（來 11:35-38）。由此可見，為義受苦並不是信仰失敗的記號，反而是歷代神忠心僕人的共同經歷，也是神百姓屬靈生命成熟的重要歷程。

在整卷《彼得前書》中，彼得不斷把信徒的目光帶回耶穌基督，而不是停留在眼前的苦難。他提醒我們，因著基督從死裡復活，我們得著活潑的盼望（彼前 1:3）；因著祂所流的寶血，我們得蒙救贖（1:18-19）；藉著祂，我們得以親近神，成為神聖潔的子民（2:5, 9）；因著祂受的鞭傷，我們得著屬靈的醫治（2:24）。更重要的是，主耶穌自己也曾被世人棄絕、遭受羞辱、忍受十字架的痛苦，卻始終順服天父，將自己交託給那按公義審判人的神，為我們留下最完美的榜樣（2:21-24；3:18）。因此，當信徒為義受苦時，並不是孤單地走一條陌生的道路，而是在跟隨主耶穌的腳蹤行。

因此，彼得在本課一開始便勉勵信徒：「基督既在肉身受苦，你們也當將這樣的心志作為兵器。」（彼前 4:1）這提醒信徒要像士兵預備上戰場一樣，預備好自己的心志。基督徒既然跟隨基督，就不應以逃避苦難為人生目標，而應預備以基督的心志面對各樣試煉，選擇順服神的旨意，而不是順從肉體的私慾。彼得也提醒我們，今生只是短暫的寄居，真正永遠的家鄉乃是在天上。因此，我們不要只定睛於眼前的損失和痛苦，而要以永恆的眼光看待人生。當我們如此生活，就能在受苦中仍然持守聖潔，在世人眼中活出美好基督徒的生命，在教會中彼此相愛、忠心服事，直到主耶穌基督榮耀再臨。這正是彼得在本課要帶領我們學習的重要信息。

一、以基督的心志勝過罪惡（彼得前書 4:1-3)

在前一段經文中，彼得論到基督「為罪受苦，就是義的代替不義的，為要引我們到神面前」（彼前3:18），並宣告祂已經復活、升天，坐在神的右邊，掌管一切天使、掌權者和有權柄者（彼前 3:22）。基於基督已經得勝，彼得勉勵信徒也要預備自己，

勇敢面對因信仰而來的苦難。他說：「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。」（彼前 4:1）

主耶穌既然曾為我們受苦，祂的門徒也不應期待一條沒有十字架的人生道路。正如保羅所說：「凡立志在基督耶穌裡敬虔度日的也都要受逼迫。」（提後 3:12）跟隨基督的人，必須有心理準備，知道忠心事奉主，有時必然要付上代價。

彼得說，我們要以基督受苦時所持守的「心志」作為自己的兵器。「作為兵器」，又譯作「裝備自己」《新譯本》，英文可譯為 "prepare yourselves" 或 "get ready"，但原文具有軍事用語的色彩，帶有「整裝備戰」的意思。基督徒的人生並非是一場輕鬆的旅程，而是一場屬靈的爭戰。我們每天都要與罪惡、試探和世界的價值觀交戰，因此必須以基督的心志作為屬靈的裝備。

那麼，基督受苦時所持守的是什麼樣的心志呢？在《彼得前書》前面的教導中，我們已經看見，這包括對神堅定不移的信靠，深信神必按公義施行審判（2:23）；對將來榮耀的盼望（1:13；3:18-22）；對神存敬畏的心（3:15）；以及即使受苦，也願意活出榮耀神、感化世人的生命（2:18-25；3:1-2, 15-16）。最重要的是，主耶穌完全順服天父，把自己交託給那位按公義審判人的神，從不因苦難而偏離神的旨意。

接著彼得說：「因為在肉身受過苦的，就已經與罪斷絕了。」這句話並不是說，一個受苦的人從此就完全不會犯罪，而是指出：一個願意為基督受苦的人，已經立定心志，不再讓罪惡支配自己的生活。 主耶穌沒有為了逃避十字架而妥協，也沒有為了保全自己而放棄神的使命。同樣地，真正跟隨基督的人，也不會因為害怕逼迫而放棄真理，或選擇犯罪來換取安逸。當一個人甘心為主受苦時，他往往也更能勝過肉體的誘惑。

因此，彼得進一步說：「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。」（彼前 4:2）信主以前，人是隨從自己的私慾而活；信主以後，人生的方向應當完全改變，不再以滿足自己的慾望為人生目標，而是專心遵行神的旨意。彼得提醒信徒，不要再浪費餘生，活在罪惡之中，而要把有限的光陰獻給神。

接著，他回顧信徒信主以前的生活：「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。」（彼前 4:3）彼得指出，這些都是未信主時的生活方式，也是當時外邦社會普遍的風氣。如今既然已經歸向基督，就不應再回到過去的生活。

他列舉了幾種典型的罪行。

- 第一是邪淫（lewdness），意思是放縱情慾、毫無羞恥、毫無節制的淫亂行為。
- 第二是惡慾（lusts），指對神所禁止的各種邪惡慾望與貪戀。
- 第三是醉酒（drunkenness），原意是飲酒過度、沉迷酒精。

  保羅也勸勉信徒：「所以，我們不要睡覺像別人一樣，總要警醒謹守。因為睡了的人是在夜間睡，醉了的人是在夜間醉。但我們既然屬乎白晝，就應當謹守，把信和愛當作護心鏡遮胸，把得救的盼望當作頭盔戴上。」（帖前 5:6-8）這裡「謹守」（希臘文 *Nēphō*）含有保持清醒、不受酒精控制的意思。

  因此，《箴言》提醒我們：「酒能使人褻慢，濃酒使人喧嚷；凡因酒錯誤的，就無智慧。」（箴 20:1）
- 第四是荒宴（revelries），是描述一群人在街上醉酒狂歡、放縱宴樂，這種情形常見於當時異教敬拜的宗教活動中。
- 第五是群飲（drinking parties），是指專以飲酒作樂為目的的宴席或酒宴，雖然不像前者具有宗教背景，卻同樣充滿放縱與醉酒。
- 最後是可惡拜偶像的事（abominable idolatries）。之所以稱為「可惡」（abominable），因為偶像崇拜不但違背神的律法，更伴隨許多淫亂、污穢和敗壞的宗教儀式，羞辱了創造天地的獨一真神。

彼得藉著這些例子提醒信徒：過去沉溺於罪惡的日子已經夠了。既然如今已蒙基督救贖，就當以基督的心志裝備自己，不再順從人的情慾，而是天天遵行神的旨意，活出與福音相稱的新生命，勇敢面對一切因信仰而帶來的挑戰。

二、在世人面前持守信仰（彼得前書 4:4-6）

彼得在前一段列舉了信徒信主以前所過的罪惡生活，現在他進一步說明，當一個人決心跟隨基督、離開罪惡之後，勢必會面對來自世人的誤解、排斥，甚至逼迫。許多不敬虔的人，不但自己活在罪中，也希望別人和他們一起放縱私慾。當基督徒拒絕參與這些敗壞的行為時，反而會引起他們的不滿，甚至成為攻擊的對象。

彼得說：「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。」（彼前 4:4）

信主以前，彼得的讀者也曾經和外邦人一樣，隨從世俗的生活方式。但如今，他們因順服福音而成為神的兒女，不再參與那些放縱情慾、敗壞道德的生活。正因如

此，昔日的朋友、鄰舍，甚至親人，都可能感到十分驚訝。他們無法理解，為什麼基督徒忽然不再喜歡過去那些宴樂、醉酒、淫亂和拜偶像的生活，因此便開始譏笑、排擠，甚至惡意毀謗他們。

其實，這樣的情形歷世歷代都不斷重演。當一個人真正悔改歸向基督，他的價值觀、生活方式和人生目標都會改變。世界往往不喜歡這樣的改變，因為基督徒敬虔的生活，無形中暴露了罪惡的黑暗。因此，人們常以譏諷、誣告、排擠，甚至逼迫來回應信徒。

然而，彼得提醒信徒，不必因人的誤解而灰心，更不要以惡報惡。屬神的人沒有權利自行報復，因為審判屬於神。正如保羅所說：「伸冤在我，我必報應。」（羅 12:19）因此，彼得接著宣告：「他們必在那將要審判活人死人的主面前交帳。」（彼前 4:5）這裡所說的主，就是耶穌基督。祂將按公義審判每一個人，不論是活著的人，還是已經離世的人，都要站在祂的審判臺前，向祂交代自己一生所行的一切。

那些今天譏笑基督、逼迫教會、毀謗信徒的人，也許暫時看似得勢，但終有一天，他們都要向主交帳。神並沒有忽略他們的惡行，也沒有忘記祂兒女所受的冤屈。到了審判的日子，祂必按著公義施行審判。

彼得提到「審判活人死人」，也提醒信徒，不論主再來時人是否仍然活著，每一個人都必須面對最後的審判。那些已經離世的人將要復活，那時人人都要站在基督面前，接受祂公義的審判。

接著彼得說：「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。」（彼前 4:6）這節經文歷來有不同的解釋，因此需要特別謹慎。

首先，可以確定的是，彼得並不是教導人死後仍有第二次得救的機會。整本新約都清楚指出：「按著定命，人人都有一死，死後且有審判。」（來 9:27）因此，彼得絕不是說，人死後還可以聽福音、悔改得救。

這裡所說的「死人也曾有福音傳給他們」，最合理的理解是：他們現在已經死了，但福音是在他們仍然活著的時候曾經傳給他們的。 他們生前接受了福音，如今雖然像世人一樣經歷肉身的死亡，卻因信靠基督，靈裡仍然活著。

彼得也可能是在回應信徒心中的疑問：那些已經因信主而離世的弟兄姊妹，是否失去了神的應許？他的答案是否定的。雖然信徒和世人一樣，都必須面對肉身的死亡，但死亡並不是最後的結局。凡忠心跟隨基督的人，都將因著主的救恩而得著永遠的生命。

這節經文也與彼得前書 3:19 有密切關聯。這經節說：「他藉這靈曾去傳道給那些在監獄裏的靈聽。」如果 3:19 所指的是基督藉著挪亞向當時悖逆的人宣告神的信息，那麼 4:6 便是進一步說明，那些如今已經死去的人，在生前都曾有機會聽見神的信息，因此他們今日所受的審判，乃是根據他們當時對神信息的回應。

另一種看法則認為，若 3:19 是指基督在受死與復活之間向陰間宣告祂得勝的信息，那麼 4:6 便強調，那些昔日忠心等候救恩的人，也因著基督的得勝而得著生命。

然而，不論採取哪一種解釋，都絕不能推論死後仍有第二次得救的機會，因為這與聖經其他明確的教導是相互矛盾的。

彼得真正要安慰信徒的是：基督徒雖然與世人一樣，都要經歷肉身的死亡，但死亡絕不是故事的結束。 世人只看見信徒受苦、受逼迫，甚至死亡；然而神看見的是，他們將來必因基督而得著永遠的生命。

因此，信徒無須因眼前的苦難而灰心，也不必因世人的毀謗而動搖。那些逼迫神兒女的人，終必向主交帳；而那些忠心持守信仰的人，雖然肉身按著人的定命經歷死亡，卻要照著神的旨意，在靈裡永遠活著。這正是彼得要帶給受苦教會最大的安慰，也是信徒能夠忍耐到底的重要盼望。

三、在主再來前忠心事奉（彼得前書 4:7-11）

在談到信徒與世人都要面對神的審判之後，彼得再次把信徒的眼光轉向未來。他提醒他們，眼前的苦難並不是永遠的，神的救恩與審判終將完全實現。因此，他寫道：「萬物的結局近了。所以，你們要謹慎自守，警醒禱告。」（彼前 4:7）

「萬物的結局近了」歷來有不同的解釋。有些學者認為彼得指的是主耶穌第二次再來；也有人認為是指耶路撒冷即將被毀。不論彼得當時主要指的是哪一事件，他的信息都十分清楚：基督徒應當時刻以主再來的心態生活。

彼得並不是要信徒推算末日的日期，而是提醒他們，人生有限，神的審判必定來到，因此今天就應當過敬虔警醒的生活。正如主耶穌所說：「那日子，那時辰，沒有人知道。」（太 24:36）雖然，至今距離彼得寫信已將近兩千年，但這並沒有削弱他的教訓。神之所以仍然容忍這個世界，是因為祂願意人人都有悔改的機會（彼後 3:9）。然而，主再來的日子終必到來，因此信徒應當天天預備自己迎見主。

彼得接著指出，等候主再來的人，至少應當在四方面活出屬神的生命。

- 第一，要謹慎自守，警醒禱告（彼前 4:7）。這裡的「謹慎」與「警醒」都表示保持清醒、節制和穩重，不被世界迷惑，也不被情緒或私慾所支配。與那些放縱情慾、醉酒宴樂的人形成鮮明對比，基督徒應當常常保持屬靈的警覺。

  彼得特別把這種警醒與禱告連在一起。因為人若要遵行神的旨意，就必須藉著禱告尋求神的引導，也靠著神所賜的力量勝過各樣試探與患難。沒有警醒的心，就容易陷入誘惑；沒有禱告的生活，就難以在苦難中持守信心。

- 第二，要彼此切實相愛。彼得接著說：「最要緊的是彼此切實相愛，因為愛能遮掩許多的罪。」（彼前 4:8）彼得將彼此相愛放在「最要緊」的位置。當教會面對外在逼迫時，最容易產生摩擦、埋怨和灰心。因此，信徒更需要彼此扶持，而不是彼此攻擊。

  此外，「愛能遮掩許多的罪」並不是說人的愛可以赦免人的罪，只有基督的寶血才能除去人的罪。彼得的意思是，真正的愛願意饒恕、包容和挽回弟兄姊妹，而不是揪住別人的過失不放，更不是四處宣揚別人的軟弱。正如雅各所說：「我的弟兄們，你們中間若有失迷真道的，有人使他回轉，這人該知道：叫一個罪人從迷路上轉回便是救一個靈魂不死，並且遮蓋許多的罪。」（雅 5:19-20）真正屬神的愛，不會縱容罪惡，卻會以愛心幫助犯罪的人悔改歸正，使他重新回到神的面前。

- 第三，要甘心彼此接待。彼得又說：「你們要互相款待，不發怨言。」（彼前 4:9）

  接待人是初代教會非常重要的一項事奉。當時教會沒有固定的聚會場所，許多聚會都在信徒家中舉行；遠方來的傳道人，也需要弟兄姊妹提供住宿和照顧。因此，接待客旅不只是禮貌，更是愛心的實際表現。

  然而，長期接待別人，難免會帶來時間、金錢和生活上的負擔，因此彼得特別加上一句：「不發怨言。」真正的愛，不是在勉強中服事，而是在甘心樂意中付出。接待若充滿埋怨，就失去了愛的本質；惟有出於感恩和愛心的服事，才能榮耀神。

- 第四，要忠心運用神所賜的恩賜。彼得繼續勸勉：「各人要照所得的恩賜彼此服事，作神百般恩賜的好管家。」（彼前 4:10）

  神把不同的恩賜託付給每一位信徒。在使徒時代，有些恩賜是神蹟性的恩賜（參照：林前 12 章），也有許多是神所賜的自然才能，如教導、勸勉、管理、憐憫、施予、接待等。不論是哪一種恩賜，都不是為了高舉自己，而是為了服事別人，建立教會。

彼得稱信徒為「神百般恩賜的好管家」。這提醒我們，恩賜不是屬於自己的，而是神交託我們管理的。我們既是管家，就必須忠心使用，不可浪費，也不可據為己有，更不可藉此追求自己的榮耀。

因此，彼得進一步說：「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，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！」（彼前 4:11）

彼得首先提到講道的人。凡宣講神話語的人，都必須忠於神的啟示，照著神的話語傳講，而不是傳自己的意見或人的哲學。教導神話語的人，應當忠心宣講神全部的旨意（參照：徒 20:27），讓神的話成為信仰和生活唯一的權威。

至於服事人的，也應當倚靠神所賜的力量，而不是依靠自己的能力或追求人的稱讚。所有的服事，無論是講道、探訪、接待、關懷或行政，都應當出於神的能力，也以榮耀神為唯一的目的。

彼得最後以一段榮耀頌作結：「原來榮耀、權能都是他的，直到永永遠遠。阿們！」這也是整段教導的中心。信徒警醒禱告、彼此相愛、甘心接待、忠心服事，都不是為了建立自己的名聲，而是要使神因耶穌基督得著一切的榮耀。

因此，彼得提醒受苦中的教會：等候主再來，不是消極等待，而是積極生活。 我們應當天天警醒、恆切禱告，以愛心建立教會，以恩賜服事眾人，以神的話忠心事奉，直到主再來的日子。那時，一切苦難都將過去，神的榮耀必完全彰顯，而忠心到底的人，也必與主一同得著永遠的榮耀。

第九課：在苦難中榮耀神 (彼得前書 4:12-5:4)

從這卷書的一開始，彼得便不斷談到信徒面對苦難的課題。在第一章，他勉勵信徒即使經歷百般試煉，也要因活潑的盼望而大大喜樂（1:6-9）；在第三章，他再次提醒信徒，若為行義受苦，就是有福的（3:13-17）。如今來到第四章，彼得第三次深入論到苦難，而且語氣比前兩次更加迫切、更加直接。特別是「火煉的試驗」這個比喻，使我們感受到當時教會所遭遇的逼迫已更加嚴重，甚至如同烈火一般臨到信徒。

然而，彼得並沒有把焦點放在逼迫本身，而是幫助信徒明白苦難真正的屬靈意義。他指出，為基督受苦並不是一件奇怪的事，而是每一位敬虔度日的基督徒都可能經歷的人生道路（參照：提後 3:12）。主耶穌自己早已走過這條路，祂曾被拒絕、被羞辱、被誣告，最後更被釘在十字架上。因此，當信徒因信仰而受苦時，並不是神離棄了他們，而是與基督走在相同的道路上。

更重要的是，彼得提醒信徒，苦難不是終點，榮耀才是終局。今天若與基督一同受苦，將來也必與祂一同得榮耀。神藉著試煉煉淨我們的信心，如同火煉淨金子一般，使信徒更加成熟，更加聖潔，也更能彰顯神的榮耀。

因此，本課將從三方面思想彼得的信息。首先，我們要學習如何正確認識為基督受苦的意義，知道這不是羞辱，而是榮耀。其次，我們要明白神如何藉著審判潔淨祂的家，使教會更加純潔，也提醒世人將來必有公義的審判。最後，我們要看見忠心牧養群羊的重要責任。在苦難的時代，信徒需要堅定信心，而教會的長老更要甘心牧養神的群羊，作群羊的榜樣，直到大牧長耶穌基督顯現時，領受那永不衰殘的榮耀冠冕。

一、與基督一同受苦（彼得前書 4:12-16)

彼得再次回到本書一再強調的主題——信徒為信仰受苦。他親切地稱呼收信人為「親愛的」，顯明他對這些飽受逼迫的弟兄姊妹充滿關懷與憐憫。他勸勉說：「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）。」（彼前 4:12)

彼得將信徒所遭遇的逼迫比喻為「火煉的試驗」。正如金匠把金礦放進熔爐裡，使烈火燒盡其中的雜質，留下純淨的精金；同樣，神也容許信徒經歷試煉，目的不是毀滅他們，而是煉淨他們的信心。因此，苦難並非是信徒生命中的「意外」，而是跟

隨基督之人的正常經歷。保羅也說：「凡立志在基督耶穌裡敬虔度日的也都要受逼迫。」（提後 3:12）

為基督受苦是值得歡喜的事，彼得接著說：「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。」（彼前 4:13）這段話令人想起主耶穌在登山寶訓中的教導：「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。在你們以前的先知，人也是這樣逼迫他們。」（太 5:11–12）

信徒之所以能在苦難中喜樂，不是因為痛苦本身值得歡喜，而是因為他們所受的苦，與基督所受的苦有相同的原因、相同的性質，也有相同的盼望。凡忠心跟隨基督的人，將來都必在祂榮耀顯現時，與祂一同分享榮耀。

因此，彼得把今日的喜樂與將來的榮耀連結起來。現在為主受苦所經歷的喜樂，不過是將來那極大榮耀的預告；當主再來審判世界時，忠心到底的人必得著永遠的賞賜。

為基督受苦的是有福氣的，彼得又說：「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。」（彼前 4:14）這裡的「受辱罵」，是指因忠於基督而遭受人的毀謗、羞辱和惡意攻擊。彼得指出，這樣的人反而是有福的，因為他們證明自己是真正屬基督的人。「神榮耀的靈」—— 聖靈，住在他們身上，成為神與他們同在的明證。正如以賽亞預言神的靈住在彌賽亞身上一樣（賽 11:2），如今神的靈也住在那些忠心為義受苦的信徒身上，賜給他們能力、安慰與盼望。

然而，彼得也提醒信徒，不是所有受苦都值得稱讚。他說：「你們中間卻不可有人因為殺人、偷竊、作惡、好管閒事而受苦。」（彼前 4:15）神所稱許的，是「為義受苦」，不是因犯罪受苦。如果一個人因自己的罪行受刑罰，就沒有什麼可誇耀的。

這經文提到了因四種罪而受苦，其中「好管閒事」的希臘文 *allotriepiskopos* 十分有趣，它由 *allotrios*（屬於別人的）和 *episkopos*（監督、監督者）兩字組成，字面意思就是「監督別人的事」。彼得藉此提醒信徒，不要越過自己的本分，干涉別人的私事，成為令人厭煩的人。這項教訓無論在哪一個世代，都十分重要。

最後，彼得總結說：「若為作基督徒受苦，卻不要羞恥，倒要因這名歸榮耀給神。」（彼前 4:16）「基督徒」這個名稱，在新約中只出現三次（徒 11:26；26:28；彼前 4:16）。這名字最早出現在安提阿，是賜給主的門徒，也是神預言要賜給祂百姓的「新名」。以賽亞書 62:2 說：「列國必見你的公義；列王必見你的榮耀。你必得新名的稱呼，是耶和華親口所起的。」因此，若因這名字受苦，絕不是羞辱，而是榮

耀。正如彼得和約翰因奉主名傳道受逼迫時，反而「心裡歡喜，因被算是配為這名受辱。」（徒 5:41）

今天，我們若因忠於基督而遭受誤解、譏笑或排斥，也應當存同樣的心志。不要以受苦為羞恥，反要以能夠為基督的名受苦為榮耀，因為這表明我們真正屬於祂，將來也必與祂一同得榮耀。

二、將靈魂交託給信實的創造主（彼得前書 4:17-19）

彼得在勉勵信徒為基督受苦之後，進一步指出，信徒之所以能夠在患難中站立得穩，是因為他們深知神仍然掌權，並且一切苦難都在神公義的計畫之中。因此，他寫道：「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？」（彼前 4:17）

彼得所說的將要開始的「審判」究竟是指什麼呢？Wayne Jackson 認為，彼得這裡的警告是預言主後 70 年耶路撒冷聖殿即將遭受的毀滅，而不是指末日最後的大審判[1]。Guy N. Woods 也持相同看法。他寫道：「因此，我們認為，彼得所提到義人『僅僅得救』，以及那需要經歷極大艱難才能完成、令人驚奇的拯救，是指在耶路撒冷聖殿被毀、猶太國滅亡，以及隨之席捲各地的逼迫中，神保守義人免於完全毀滅。」[2]

所以，這「審判」（希臘文 *krima*）可能不是指末日的大審判，而是指神容許臨到祂百姓身上的嚴厲試煉。審判要從神的家起首，這「神的家」就是永生神的教會（提前 3:15）。彼得的意思是：神潔淨祂子民的工作，首先從教會開始。祂藉著苦難熬煉信徒，使他們的信心更加純淨、生命更加成熟。

接著，彼得提出一個「由小論大」的論證。如果連神所疼愛、所保守的兒女，都要先經歷試煉，那麼，那些拒絕福音、不順服神的人，將來所面對的結局豈不是更加可怕嗎？他們失去的不只是今生的平安，更是永遠的救恩。因此，彼得提醒信徒，不要只看見眼前的苦難，更要看見神公義審判的全貌。

接著彼得引用箴言 11:31 希臘文譯本——《七十士譯本》的話說：「若是義人僅僅得救，那不虔敬和犯罪的人將有何地可站呢？」（彼前 4:18）這裡「僅僅得救」意思是：得救的過程充滿艱難。「僅僅」（scarcely）一詞來自希臘文 *molis*，意思是「經

---

[1] Jackson, Wayne. A New Testament Commentary. Stockton: Christian Courier, 2011. P.542

[2] Wood, Guy N. A Commentary on the New Testament Epistles, Vol. VII. Nashville: Gospel Advocate, 1991. p. 121

過極大的困難才得以完成」。彼得是在強調，在這充滿試煉的世界裡，信徒必須歷經許多苦難，才能最終進入榮耀。

至於「不虔敬的人」一詞，是指對神毫無敬畏、不尊崇神的人；「犯罪的人」則進一步描述這樣的人持續活在罪惡之中。這是一個強烈對比：如果連敬虔的人都必須經過神的熬煉，那麼拒絕神的人，將來所面臨的審判又將何等可怕！

最後，彼得作出全段最重要的勸勉：「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。」（彼前 4:19）「交與」這個動詞帶有「把最寶貴的財物存放在可靠的人手中」的意思。彼得要信徒把自己最寶貴的生命，完全交在神的手中，深信祂必保守到底。這正是主耶穌在十字架上的榜樣。彼得早已提到，主耶穌，「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。」（彼前 2:23）如今，彼得勸勉所有信徒，也要效法基督，在苦難中繼續行善，不以惡報惡，不因逼迫而灰心，反而更加信靠那位永遠信實的創造主。

今天，當我們遭遇誤解、委屈、逼迫，甚至人生重大挫折時，也當學習把自己的生命交託給神。因為祂不僅是創造我們的主，也是信實守約的父。祂知道我們所承受的一切，也必按祂的時間和旨意，保守我們直到最終得著永遠的榮耀。

三、對長老的勉勵（彼得前書 5:1–4）

彼得在談論信徒如何面對苦難之後，特別把焦點轉向教會的長老。因為當教會遭受逼迫時，不僅信徒需要堅定信心，屬靈領袖更肩負著牧養群羊的重要責任。

聖經常以「牧人」來描寫神對祂子民的眷顧。詩篇 23 篇說：「耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。」神如同良善的牧人，引領、保護並供應祂的羊群。主耶穌也宣告：「我是好牧人。」（約 10:11, 14）祂不但為羊捨命，也親自牧養祂的百姓。

今日，基督仍是教會的大牧者，而地方教會的長老則是祂所設立的牧人，在各自的教會中照顧神所託付的群羊。

因此，彼得寫道：「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。」（彼前 5:1）

這裡的「長老」是指教會中的屬靈監督。在新約中，「長老」一職有許多稱呼。

1. 長老。「長老」（elder or presbyter）一詞（希臘文 *presbuteros*）出現在以下經文：提摩太前書 5:1；使徒行傳 20:17, 28；提多書 1:5；彼得前書 5:1, 5。它又翻譯為「年長的」，例如彼得前書 5:5 說：「你們年幼的，也要順服**年長的**（希

臘文 *presbuteros*）。」故「長老」一詞乃是反映此人的年齡、經歷和屬靈成熟度。他必須是一個年長且屬靈成熟的人。

2. 監督。「監督」（bishop or overseer）一詞（希臘文 *episkopos*）是一個複合詞，由兩個單字組成：*epi* 意謂「在上面」以及 *skopeō* 意謂「看顧、照管」。神賦予「監督」的職責是：牧養、照管神的教會。例如，「保羅從米利都打發人往以弗所去，請教會的**長老**來。」（徒 20:17）當他們抵達時，保羅對他們說：「聖靈立你們作全群的**監督**，你們就當為自己謹慎，也為全群謹慎，**牧養**神的教會，就是他用自己血所買來的。」（徒 20:28）使徒彼得也說：「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：務要**牧養**在你們中間神的羣羊，按着神旨意**照管**他們；……。」（彼前 5:1-2）這經節的動詞「照管」（希臘文 *episkopeō*），其名詞就是「監督」（希臘文 *episkopos*）。故監督的職責體現了其照管教會的責任。

3. 牧師。「牧師」（pastor or shepherd）一詞（希臘文 *poimēn*）僅出現在以弗所書 4:11。然而其動詞 *poimainō* 出現在使徒行傳 20:28 和彼得前書 5:2，被翻譯作「牧養」（feed）。這術語描繪了長老如同牧羊人牧養羊群一樣，其細心照料、牧養他們中間神的羊群。

彼得雖然是使徒，卻謙卑地稱自己是「同作長老的人」，顯示他不是高高在上，發號施令，而是以一位同工、同為牧者的身分，向眾長老提出勸勉。他也提到自己是「作基督受苦的見證」，親眼見過主受苦，也親身經歷為主受苦，因此更能體會牧者在艱難時代所承受的壓力與責任。同時，他也是「同享後來所要顯現之榮耀」的人，因為他深信今日的苦難，終將帶來永遠的榮耀。

接著，彼得清楚指出長老最重要的使命：「務要牧養在你們中間神的羣羊，按着神旨意照管他們；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；也不是轄制所託付你們的，乃是作羣羊的榜樣。」（彼前 5:2-3）

彼得的話，使人自然想起主耶穌復活後對彼得三次的託付：「餵養我的小羊」、「牧養我的羊」、「餵養我的羊」（約 21:15-17）。如今，彼得把主所交付給他的使命，再交託給眾長老。

長老的職責是「牧養」和「照管」。如前所述，「牧養」（希臘文 *poimainō*）一詞，其名詞就是以弗所書 4:11 裡的「牧師」（希臘文 *poimēn*）。所以長老（牧師）的責任是細心照顧、餵養羊群——教會裡信徒。動詞「照管」（希臘文 *episkopeō*）的名詞就是「監督」（希臘文 *episkopos*）。監督任何事情都需要權威。 故長老們有權柄指導、照管當地會眾的事務。

彼得提醒長老，他們既是牧人，也是監督。除了以純正的真道餵養群羊之外，也要警醒照顧信徒的屬靈生命，保護教會免受異端和罪惡的侵害，使神的群羊在真理中健康成長。

相對而言，會眾有責任順服神所負予長老的屬靈權柄。《希伯來書》作者說：「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警醒，好像那將來交帳的人。你們要使他們交的時候有快樂，不致憂愁；若憂愁就與你們無益了。」(來 13:17)

長老牧養的對象是「神的群羊」。值得注意的是，羊群不是屬於長老，而是屬於神的，因此長老只是受託管理神所交付的羊群。他們牧養的範圍，是「在你們中間」的群羊，也就是各地方教會，而不是普世教會。

彼得接著提出三組重要的對比，說明一位合神心意的長老應有的態度。

- 第一，不是出於勉強，乃是出於甘心。 長老不是因外在壓力才承擔職分，而是因愛主、愛教會，甘心樂意地服事神的百姓。
- 第二，不是因為貪財，乃是出於樂意。 長老絕不可把服事當作獲取利益的途徑，而應懷著熱誠與愛心，無私地服事群羊。
- 第三，不是轄制所託付你們的，乃是作群羊的榜樣。 教會的領袖不是以權柄壓制人，也不是發號施令的統治者，而是用自己的生命作榜樣，引導群羊跟隨基督。真正屬神的領導，不是靠權力建立威望，而是靠品格贏得信任。

最後，彼得以榮耀的盼望鼓勵所有忠心服事的長老：「到了牧長顯現的時候，你們必得那永不衰殘的榮耀冠冕。」（彼前 5:4）

「牧長」就是主耶穌基督，祂是所有牧人的大牧者，也是教會真正的元首。所有長老都要向祂交帳，因此應當時刻存敬畏的心忠心牧養群羊。

彼得所說的「冠冕」（希臘文 *stephanos*），指的是古代競賽得勝者所戴的桂冠，而不是君王所戴象徵王權的冠冕（希臘文 *diadema*）。世上的桂冠終究會枯萎凋謝，但主所賜給忠心牧人的，卻是「永不衰殘的榮耀冠冕」。這是神為那些忠心牧養祂教會、甘心服事祂百姓的人所預備的永遠賞賜。

讓我們回顧本課的教導：

彼得在本課中，再次將信徒的眼光從眼前的苦難提升到永恆的榮耀。他提醒我們，為基督受苦並不是一件奇怪的事，而是每一位願意忠心跟隨主的人都可能經歷的人生道路。

當我們因持守真理而遭受誤解、排斥，甚至逼迫時，不要灰心，也不要羞愧，因為這正表示我們與基督的受苦有分，也必與祂將來所要顯現的榮耀有分。世人的眼光或許看受苦是失敗，但神卻看忠心到底的人是有福的人。

彼得也提醒我們，神從來沒有失去對世界的掌管。無論教會經歷多少試煉，神仍然在寶座上掌權作王。祂容許苦難臨到，為的是要潔淨祂的教會，煉淨祂百姓的信心。因此，當我們面對人生各樣的挑戰時，不要只問「為什麼是我？」更要問：「神要藉著這苦難塑造我成為怎樣的人？」每一次試煉，都可以成為我們信心更加成熟、生命更加像基督的機會。

彼得最後把目光放在教會的牧者身上，也提醒所有服事主的人：真正的屬靈領袖，是以生命牧養人；不是追求自己的利益，而是甘心照顧神所託付的群羊；不是站在人前接受人的稱讚，而是等候那位大牧長親自賜下永不衰殘的榮耀冠冕。同樣地，每一位基督徒也都當以基督為我們的大牧者，甘心順服祂的引導，忠心完成祂所交付的使命。

今天，我們所承受的一切困難，都只是暫時的；主耶穌再來之後的日子卻是永遠的。願我們都能效法基督，在受苦中仍然忠心，在試煉中仍然行善，在逼迫中仍然信靠神，將自己的生命完全交託給那位信實的創造主。因為祂必保守屬於祂的人，並在主榮耀顯現的日子，使一切忠心跟隨祂的人與祂一同得榮耀。願我們都能持守信仰，奔跑前面的道路，直到見主面的那一天。

第十課：在神的恩典中站立得穩 (彼得前書 5:5-14)

在前面的篇幅中，彼得反覆勉勵信徒面對苦難時要持守信心、追求聖潔、順服神的旨意，並以基督受苦的榜樣作為生活的準則。如今，在結束這封書信之前，彼得將目光再次轉向教會整體，提醒信徒如何在充滿挑戰的環境中彼此扶持，並在神的恩典中堅定到底。

彼得首先勸勉年輕的信徒要順服教會的長老，而所有信徒都要「以謙卑束腰，彼此順服」（彼前 5:5）。他指出，驕傲使人倚靠自己，謙卑卻使人倚靠神；驕傲招致神的阻擋，謙卑則蒙神賜恩。因此，信徒應當甘心服在神大能的手下，把一切憂慮卸給祂，因為祂顧念屬祂的人。這種謙卑並不是消極退縮，而是建立在對神完全信任的基礎上，深信神必按祂最美好的時間成就一切。

然而，彼得也提醒信徒，屬靈生活並非安逸平順，而是一場真實的屬靈爭戰。魔鬼如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人，因此基督徒必須謹守、警醒，用堅固的信心抵擋牠。同時，彼得安慰信徒，不必以為自己孤軍奮戰，因為普天下所有忠心屬主的弟兄姊妹，也都經歷同樣的試煉。更重要的是，那位賜諸般恩典的神，必要親自成全、堅固、賜力量並建立祂的兒女，使他們在短暫的苦難之後，得享永遠的榮耀。

最後，彼得以溫暖的問安與祝福結束全書。他再次強調，這封書信的目的，是要證明信徒所領受的乃是「神的真恩」，並勉勵他們「務要在這恩上站立得住」（彼前 5:12）。這也是整卷《彼得前書》的核心信息：無論身處何種環境，只要持守對基督的信心，謙卑倚靠神，彼此相愛，忠心到底，就必在主榮耀顯現的日子得著那永不衰殘的榮耀冠冕。

一、以謙卑束腰，警醒抵擋魔鬼（彼得前書 5:5-8）

在勸勉長老忠心牧養神的群羊之後，彼得接著將目光轉向教會全體信徒，特別是年輕的弟兄。他指出，在神所設立的教會秩序中，每一位信徒都當存著謙卑順服的心，彼此服事，並完全信靠神。

彼得勸勉說：「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。」（彼前 5:5）

這裡的「年長的」（希臘文 *presbuteros*，與長老同一個字），可以泛指年紀較大的人，更有可能是指前文（彼前 5:1-4）所提到的教會長老。這句「年幼的」（younger people）乃是指「較年輕的人」，他們要「順服」教會中神所設立的屬靈領袖「長老」，支持他們的決定，尊敬他們的服事，並為他們代禱。

然而，彼得並沒有將這項教導侷限於年輕人。他立刻把勸勉擴展到所有信徒：「就是你們眾人，也都要以謙卑束腰，彼此順服。」「束腰」一詞（希臘文 *egkombōomai*）是一個十分少見的字，原意是指僕人把圍裙或工作服束在腰間，準備服事他人。這句話使我們想起主耶穌在最後晚餐時所作的榜樣。主放下外衣，拿起毛巾束腰，親自為門徒洗腳（約 13:4-15），並吩咐他們照樣彼此服事。因此，「以謙卑束腰」不是一種抽象的美德，而是一種甘心服事別人的生活態度。真正的謙卑，是不高舉自己，願意把別人的需要放在自己之上。

為了支持自己的勸勉，彼得引用箴言 3:34《七十士譯本》：「神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人。」雅各書 4:6 也引用同一句經文，可見這是初代教會極其重要的教導。

這裡的「驕傲」是指狂妄、自高自大、自以為是的人。相反地，「謙卑」是承認神的主權，願意順服祂，也願意尊重神所設立的權柄。

因此彼得進一步勸勉：「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。」（彼前 5:6）神升高真正謙卑的人。彼得提醒信徒，真正的升高不是靠人的努力爭取，而是神在祂所定的時間親自提升。

聖經一再強調這項原則。大衛在掃羅仍然作王時，雖然有機會殺死掃羅奪取王位，卻拒絕這樣做。他說：「我斷不敢伸手害耶和華的受膏者。」（撒上 26:9-11）大衛願意等候神的時間，因此最後神親自使他登上王位。

主耶穌也教導：「凡自高的，必降為卑；自卑的，必升為高。」（路 14:11）這正是天國的法則：升高的道路不是自我高舉，而是謙卑順服。

彼得接著說：「你們要將一切的憂慮卸給神，因為他顧念你們。」（彼前 5:7）「憂慮」，是指焦慮、掛慮、不安。人面對疾病、經濟壓力、逼迫、死亡等處境時，憂慮是很自然的反應。然而，彼得提醒信徒，神不是一位遙遠、漠不關心的創造者，而是一位慈愛的天父。

彼得顯然受到詩篇 55:22 的影響，這經文說：「你要把你的重擔卸給耶和華，他必撫養你。」主耶穌也曾說：「不要為生命憂慮吃甚麼，喝甚麼；為身體憂慮穿甚麼。」（太 6:25）

彼得並不是鼓勵信徒逃避責任，而是教導我們：把自己不能控制的事交託給神，因為祂掌管萬有，也真正關心祂的兒女。

彼得接著提醒信徒：「務要謹守，警醒。」（彼前 5:8）「謹守」翻譯自希臘文 *nephō*，原本有「不醉酒」的意思，後來引申為清醒、自制、沉著、慎重。基督徒並非憂鬱悲觀，而是認真看待人生，知道人生具有永恆的意義。

古代希臘羅馬世界，不少哲學認為，人受命運支配，一切早已注定，因此人的選擇並不重要。現代許多人則相信，人只是演化過程中的偶然產物，生命沒有終極目的。然而，彼得完全不同意這種觀點。他提醒信徒，人是神所創造的，人的信仰、品格與選擇都具有永恆價值，因此必須保持清醒，認真面對屬靈生命。

彼得接著說明為什麼要謹守、警醒：「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。」（彼前 5:8）這是《彼得前書》中唯一一處直接提到「魔鬼」的地方。「魔鬼」（希臘文 *diabolos*）的意思是「毀謗者」、「控告者」，是一位真實存在、敵對神、也敵對人類的屬靈仇敵。他的目的，就是引誘人離開神，使人的靈魂最終滅亡。

雖然《雅各書》指出，人受試探也與自己的私慾有關（雅 1:14），罪的形成涉及人的自由選擇；然而，彼得提醒我們，在罪惡背後，也有撒但不斷工作的屬靈爭戰。

不過，撒但並不是與神平等的另一位「神」。他的能力始終受到神的限制。當主耶穌再來時，他必被徹底擊敗。因此，信徒無須恐懼，只要保持警醒、倚靠神，便能站立得穩。

二、堅守信心，仰望永遠的榮耀（彼得前書 5:9–11）

彼得在書信接近尾聲時，再一次回到整卷書的重要主題——信徒在苦難中的忍耐與盼望。他勉勵信徒不要向魔鬼屈服，也不要因眼前的逼迫而灰心，而要站穩信心，因為神的恩典終必帶領他們進入永遠的榮耀。

他說：「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。」（彼前 5:9）

前一節彼得提醒信徒，魔鬼如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。如今他進一步指出，基督徒面對魔鬼時，不是逃避，而是要抵擋他。雅各也有相同的教導：「故此，你們要順服神。務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。」（雅 4:7）

彼得所說的「抵擋」，並不是靠自己的力量與撒但爭戰，而是站立在堅固的信心上。這種信心表現在持守真道、忠於基督、不向罪惡妥協，也不因逼迫而放棄信仰。

一個人在起初成為基督徒時，往往充滿熱情與喜樂；然而，當信仰遇見現實的考驗，逼迫、誘惑、失望與壓力接踵而來，便需要持續的禱告、堅忍的信心以及教會弟兄姊妹的扶持，才能一直站立得穩。

苦難是普世教會共同的經歷，因此彼得安慰信徒說：「因為知道你們在世上的眾弟兄也是經歷這樣的苦難。」（彼前 5:9）這是《彼得前書》第四次直接談到信徒受苦（1:6–9；3:13–17；4:12–19；5:9–10）。彼得提醒他們，不要以為自己是孤單受苦的人。當時分散在羅馬帝國各地的教會，同樣都經歷逼迫與患難。雖然彼此相隔遙遠，但他們同屬一個屬靈大家庭，是「世上的眾弟兄」。

這句話也顯示，在當時，福音已經傳遍羅馬帝國許多地方，形成一個跨越民族、文化與地域的普世教會。正如保羅對歌羅西教會說：「這福音傳到你們那裏，也傳到普天之下，並且結果、增長。」（西 1:6）

因此，當信徒受苦時，不必孤軍奮戰，而要知道，全世界忠心愛主的人，都同樣在屬靈戰場上彼此扶持，一同奔跑天路。

彼得知道，長久的苦難容易使人灰心，因此他把信徒的眼光再次帶向永恆：「但滿有恩典的神，就是在基督裡召你們進入他永遠榮耀的那一位，在你們受了短暫的苦難之後，必定親自成全你們，堅固你們，賜力量給你們，建立你們。」（彼前 5:10《新譯本》）彼得稱神為「滿有恩典的神」，這與前文「神百般的恩賜」（4:10）彼此呼應。神一切的恩典，都源自祂豐盛的慈愛，而這恩典最終要把信徒帶進永遠的榮耀。

這句「召你們進入他永遠榮耀」，也呼應本書開頭所說的：神按著祂的先見**揀選**我們，使我們因耶穌基督的復活重生，得著活潑的盼望（1:1–5）。如今信徒雖已經享受救恩，但真正完全的榮耀仍在將來。因此，眼前的苦難只是「短暫的苦難」，與將來永遠的榮耀相比，不過是短暫的一段歷程。

彼得用了四個動詞，描寫神如何保守祂的兒女。

1. 第一，「成全」。這個字的希臘文 *katartizō* 也可譯作「修補」、「恢復」。在馬太福音 4:21，它用來描述西庇太的兒子修補漁網。神不但赦免我們的罪，也在我們跌倒時重新扶持我們，使我們更加成熟完全。
2. 第二，「堅固」。意思是使人站立穩固，不容易動搖，好像穩固建立的根基一般。
3. 第三，「賜力量」。表示神不斷供應信徒力量，使其能勝過各樣試探與患難

4. 第四，「建立」。意思是把房屋建立在堅固的根基上，使它無論風吹雨打，都屹立不搖。神要把祂的兒女建立得穩固，使他們直到見主的日子仍然忠心。

彼得將這四個動詞連續使用，是要強調：真正保守信徒到底的，不是人的能力，而是神自己的大能。

彼得最後以頌讚作結：「願權能歸給他，直到永永遠遠。阿們！」（彼前 5:11）這句頌讚再次提醒信徒：逼迫者並非真正掌權者，歷史也不是掌握在人手中。真正掌權的是神。既然神永遠掌權，信徒便可以安心把自己的生命交託給祂，深信祂必親自保守、建立、堅固我們，直到進入祂永遠榮耀的國度。

三、在真恩中站立得住（彼得前書 5:12-14）

彼得在書信最後，除了向信徒問安之外，也再次說明他寫信的目的，並勉勵他們在神真實的恩典中站立得穩。他說：「我略略地寫了這信，託我所看為忠心的兄弟西拉轉交你們，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。」（彼前 5:12）

彼得提到這封書信是藉著「西拉」送達收信人的手中。新約中，「西拉」普遍被認為就是《使徒行傳》中與保羅同行的「西拉」（參照：徒 15:22, 40）。西拉是一位忠心可靠的同工，因此彼得稱他為：「我所看為忠心的兄弟。」

彼得接著清楚說明自己寫這封信的目的：「勸勉你們，又證明這恩是神的真恩。」（彼前 5:12）「勸勉」表示彼得一路鼓勵信徒，在患難中持守信仰。「證明」（希臘文 *epimartyreō*）則有作見證、證實的意思，與彼得前面稱自己是「基督受苦的見證」（5:1）同屬一個字根。

彼得不是憑空教導，而是親眼看見耶穌生活、受苦、受死，又親眼見證主復活的人。因此，他能夠滿有把握地告訴信徒：「這恩是神的真恩。」

整卷《彼得前書》都在說明這份恩典：

- 因基督的復活，我們有活潑的盼望（1:3）
- 因基督的寶血，我們得蒙救贖（1:18-19）
- 因基督受死，我們得蒙赦免（2:24）
- 因基督復活，我們將來必得永遠的榮耀（1:4；5:10）

因此，彼得最後勉勵信徒：「你們務要在這恩上站立得住。」（彼前 5:12）苦難、誘惑、假教師以及世界的吸引，都可能使人離開真道；唯有持續站立在神的恩典裡，才能堅持到底。

彼得最後問安，說：「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。」（彼前 5:13）

多數新約學者認為，這裡的「在巴比倫……的教會」，是象徵在羅馬的教會。舊約中的巴比倫，是毀滅耶路撒冷、拆毀聖殿、擄掠神子民的強權，因此成為敵擋神、充滿偶像崇拜與邪惡勢力的象徵。彼得若以「巴比倫」代表羅馬，表示他認為羅馬帝國正如昔日的巴比倫一樣，成為逼迫神百姓的重要勢力。然而，即使如此，他仍然在本書中教導信徒：「你們為主的緣故，要順服人的一切制度，或是在上的君王。」（彼前 2:13）可見，基督徒一方面尊重政府權柄，一方面也清楚知道，當世俗政權敵對神時，它終究只是暫時的國度，而神的國才是永遠長存的。

彼得又特別提到：「我兒子馬可也問你們安。」（彼前 5:13）這位馬可，很可能就是《馬可福音》的作者。他曾跟隨保羅與巴拿巴宣教（徒 13:13），後來又成為彼得親近的同工，因此彼得親切地稱他為「我兒子」，表示屬靈上的關係。

彼得最後說：「你們要用愛心彼此親嘴問安。」（彼前 5:14）在初代教會，「親嘴問安」是一種十分普遍的問候方式，也象徵弟兄姊妹彼此接納、相愛與團契。保羅也曾多次提出相同的勸勉（羅 16:16；林前 16:20；林後 13:12；帖前 5:26）。

今天，不同文化有不同的問候方式，大多數教會不再以親嘴彼此問安，而改以握手、擁抱或親切的問候來表達弟兄姊妹之間真誠的愛心。因此，重點不在於形式，而在於彼此真誠接納、彼此相愛，使世人因我們彼此相愛，就認出我們是主的門徒（約 13:35）。

彼得最後以祝福作結：「願平安歸與你們凡在基督裏的人！」（彼前 5:14）整卷《彼得前書》開始於神的恩典，也結束於神所賜的平安。

「在基督裡」不只是表示一種屬靈身分，更表示信徒已蒙救贖，屬於基督的身體——教會，並共同承受那永遠的盼望。雖然世上的逼迫、患難與動盪仍然存在，但所有在基督裡的人，都能享有神所賜真正的平安。這平安並不是因為環境沒有風浪，而是在任何境遇中，都確信神掌權，並等候主榮耀顯現的那一天。願這份平安，也成為每一位忠心跟隨基督之人的力量與安慰。

信徒雖然生活在充滿挑戰與逼迫的世界，卻不必灰心，因為神的恩典足以扶持我們到底。願我們常存謙卑的心，將憂慮卸給神，警醒抵擋魔鬼，在弟兄姊妹彼此扶持

中堅守信仰，直到主耶穌再來，領受那永不衰殘的榮耀冠冕，並永遠享受在基督裡真正的平安。