彼得後書

學習指南

陳中文◎著

彼得後書

陳中文

目錄

第一課：簡介與基督徒的屬靈成長（彼得後書 1:1-8） 3
第二課：追求屬靈成熟與尊重聖經權威（彼得後書 1:9-21） 11
第三課：神公義的審判（彼得後書 2:1-10） 18
第四課：假教師的真面目（彼得後書 2:10-22） 25
第五課：不可忘記主的應許（彼得後書 3:1-10） 32
第六課：盼望新天新地（彼得後書 3:11-18） 39

第一課：簡介與基督徒的屬靈成長 (彼得後書 1:1-8)

一、簡介

《彼得後書》的作者問題

《彼得後書》的作者一直是新約研究中最受爭議的問題之一。雖然《彼得後書》一開始（1:1）明確宣稱作者是「西門．彼得」，但許多現代學者仍認為它並非使徒彼得所作，而是後來教會領袖為對抗異端，藉用彼得的名義寫成的，以增加權威性。

反對彼得著作權的理由主要有幾點。

- 第一，兩卷書的文體差異極大。《彼得前書》希臘文流暢優雅，而《彼得後書》則使用許多罕見詞彙、華麗修辭及複雜句型，因此不少學者認為不可能出自同一作者。
- 第二，兩卷書的主題重點不同。《彼得前書》強調信徒在苦難中的盼望、基督的受苦、復活、洗禮與禱告；《彼得後書》則集中討論真知識、假教師以及主再來延遲的原因。
- 第三，學者質疑其真實性，認為某些內容（如彼得殉道、耶穌山上變形、保羅書信與其他經書並列）是為了增強彼得身分的可信度而添加的。
- 第四，早期教會接受《彼得後書》為正典的過程較為緩慢，進一步加劇了其真實性的質疑。

然而，支持彼得著作權的學者也提出充分回應。

- 首先，文體差異並非必然代表作者不同。若是由不同人代筆分別寫下《彼得前書》與《彼得後書》則文體自然可能有所不同。
- 其次，兩卷書的寫作目的不同，也會導致內容的重點不同。《彼得前書》寫給受逼迫的信徒，因此著重安慰與盼望；《彼得後書》則是針對假教師的錯誤教導，因此強調真知識、聖潔生活及末日審判。主題不同，自然會影響用詞與論述方式，不能因此否定彼得是作者。
- 至於《彼得後書》中的個人回憶，如主預告彼得之死、山上變形以及對保羅書信的評論，反而更符合彼得的親身經歷。關於保羅書信被列入「經書」（彼後3:16），也可以理解。彼得與保羅極可能在羅馬同時服事，彼得有機會閱讀保羅的書信，並承認其屬靈權威。

- 雖然《彼得後書》較晚被接受為正典（直到主後第四世紀末期才成正典），但早期教會最終仍接納它，顯示整體教會相信它確實出自使徒彼得之作。

書信開頭清楚的作者宣稱、書中多處親身見證，以及早期教會最終將其列入新約正典，都支持《彼得後書》是使徒彼得在聖靈引導下所寫，並承認其具有神所默示的權威。

寫作對象

《彼得前書》與《彼得後書》都是寫給同一群信徒。彼得後書 3:1 說：「親愛的弟兄啊，我現在寫給你們的是第二封信。這兩封都是提醒你們，激發你們誠實的心。」（彼後 3:1）

《彼得前書》的開頭清楚說明了收信人的身分：「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、亞西亞、庇推尼寄居的。」（彼前 1:1）

因此，兩封書信的收信人應該是同一群分散在小亞細亞各省的基督徒。《彼得前書》主要鼓勵他們在外來逼迫中堅守信心；《彼得後書》則進一步警戒他們防備教會內部假教師的錯誤教導，並提醒他們持守使徒所傳的真道，等候主耶穌基督的再來。

寫作時間與地點

彼得在書中提到：「因為知道我脫離這帳棚的時候快到了，正如我們主耶穌基督所指示我的。」（彼後 1:14）由此可見，彼得已預知自己離世的日子臨近。雖然這並不能精確指出寫作日期，但至少顯示他是在晚年寫下這封書信，並且知道自己的殉道已迫在眉睫。因此，許多學者推測，《彼得後書》應是在《彼得前書》完成後不久、殉道之前寫成的。

至於寫作地點，《彼得後書》並未明確說明。然而，《彼得前書》提到彼得是在「巴比倫」寫信（彼前 5:13）。若兩封書信相隔時間不長，而彼得又沒有提及遷移至其他地方，則合理推測他仍然身在巴比倫（一般認為是象徵羅馬）時寫下《彼得後書》。

因此，較為普遍的看法是，《彼得後書》寫於主後 65–66 年間，地點很可能仍是在巴比倫（即羅馬），當時彼得知道自己即將為主殉道，因此留下這封充滿勸勉、警戒與臨終囑咐的重要書信。

寫作目的與背景

《彼得前書》的主題是盼望；《彼得後書》的主題則是真知識。

《彼得前書》的寫作目的，是鼓勵信徒在逼迫與苦難中堅定信心，持守對神的盼望；而《彼得後書》的寫作目的則是為了防備教會受到假教師錯誤教訓的侵害。面對這些異端的迷惑，信徒唯一可靠的保障，就是對耶穌基督要有完全的認識。

因此，《彼得後書》大量篇幅都在揭露當時活躍於教會中的假教師，指出他們敗壞的品格，並駁斥他們似是而非、迷惑人的錯誤教義。他勸勉信徒，要謹慎防備各種錯誤教訓，免得偏離真道。

《彼得後書》所針對的錯誤教義，主要包括以下幾方面：

1. 否認耶穌基督的神性和主權（2:1）。
2. 假藉宗教自由放縱情慾，過著淫亂敗壞的生活（2:1 起）。
3. 輕慢權柄，不尊重神所設立的尊位與掌權者（2:10–12）。
4. 否認使徒關於末日審判、主再來，以及天地將被毀滅的教導（3:1–13）。

因此，《彼得後書》的主要目的，就是藉著使徒的勸勉，使信徒在真知識上不斷長進，能夠分辨真理與錯謬，抵擋異端的迷惑，持守純正的信仰，直到主耶穌基督再來。

二、問安（彼得後書 1:1–2）

「作耶穌基督僕人和使徒的西門．彼得寫信給那因我們的神和救主耶穌基督之義、與我們同得一樣寶貴信心的人。」（彼後 1:1）

《彼得後書》一開始，作者自稱為「西門．彼得」。此處的「西門」譯自希臘文 *Sumeōn*，英文譯作 Simeon，故更精確的中文翻譯應該是「西面」，同一個希臘文也出現在使徒行傳 15:14。但大多處的經文使用「西門」一詞（希臘文 *Simōn*；英文 Simon）為彼得的原名。

「西面」（希臘文 *Sumeōn*）在第一世紀是相當普遍的名字。例如，在耶穌幼年時於聖殿迎接祂的老人名叫西面（路 2:25, 34）；安提阿教會的一位先知和教師也名叫西面（徒 13:1）。因此，彼得使用這個名字並不特別，只是反映了當時常見的稱呼。

福音書中經常使用「西門．彼得」這個名稱。《約翰福音》記載，安得烈首先找到自己的哥哥西門，並帶他去見耶穌。耶穌第一次見到他時，便對他說：「『你是約

翰的兒子西門，你要稱為磯法。』（磯法翻出來就是彼得。）」（約 1:42）（磯法是亞蘭文，翻譯成希臘文就是彼得，意思是「石頭」）

保羅在《哥林多前書》和《加拉太書》中，也經常稱彼得為「磯法」。因此，「西門．彼得」就逐漸成為使徒彼得最完整、最正式的稱呼。

與《彼得前書》只稱自己為「耶穌基督的使徒彼得」不同，《彼得後書》進一步稱自己是「作耶穌基督僕人和使徒的西門．彼得」（彼後 1:1）。其中「僕人」（希臘文 *doulos*）原意是「奴僕」，表示完全屬於主人、順服主人。保羅也多次以此自稱（羅 1:1；腓 1:1），表明自己完全委身於基督。

「使徒」一詞在新約有兩種用法：狹義上，專指主耶穌親自揀選的十二使徒；廣義上，則指奉差遣執行特殊使命的人，例如保羅和巴拿巴（徒 14:4, 14）。然而，彼得在此顯然採用狹義的用法，以表明自己是主親自設立、具有使徒權柄的見證人，因此他的教導具有神所賜的權威。

然而，彼得並沒有因使徒的身分而高抬自己。他接著稱收信人是「與我們同得一樣寶貴信心的人」，強調所有信徒在神面前同享一樣的救恩。使徒與一般信徒所擁有的是同樣寶貴的信心，同樣蒙神拯救。

這裡的「信心」較可能是指信徒對基督的信靠，而不是整套基督教義體系。彼得說信徒「得」信心，並不是指神直接把信心賜給人，而是指人聽見福音後，選擇相信並信靠基督。因此，信心不是神強行灌輸的恩賜，而是人回應福音所作出的信心決定（參照：徒 18:8）。

彼得進一步指出，這信心是「因我們的神和救主耶穌基督之義」而得著的。這裡的「義」是指神信實、公義的作為。神忠於自己的應許，藉著耶穌基督完成救贖，使人能夠與神和好。因此，信徒能夠得著信心，完全建立在神公義與慈愛的作為之上。

值得注意的是，原文裡在「神和救主耶穌」的語句中並無「和」一字，故文法上最自然的解釋，是將「神」與「救主」同時指向耶穌基督。因此，彼得實際上稱耶穌為「我們的神——救主耶穌基督」，清楚宣告基督完全的神性。這也是《彼得後書》多次稱耶穌為「主——救主」（1:11；2:20；3:2；3:18）的重要神學基礎，有力駁斥任何認為耶穌只是受造者、低於神的錯誤教導。

接下來，彼得以祝福語開啟正文：「願恩惠、平安，因你們認識神和我們主耶穌，多多地加給你們。」（彼後 1:2）這句祝福語與彼得前書 1:2 十分類似，但彼得特別加入了「認識」（希臘文 *epignōsis*）這個詞。這不是普通的認識（希臘文 *gnōsis*），這是在一般的認識 *gnōsis* 之上加上 *epi*（額外的），是更完全、深入、真實的認識。這一詞有時翻譯作「真知識」（羅 10:2）。

「真知識」正是《彼得後書》的核心主題。彼得之所以特別強調這個詞，很可能是因為當時的假教師自稱擁有特殊知識，藉此誤導信徒。彼得指出，真正能使信徒蒙恩、得平安的，不是人的哲學或神秘知識，而是對神和主耶穌基督真實而完全的認識。

三、生命與敬虔的恩賜（彼得後書 1:3-4）

彼得在開始跟那些假教師說話之前，先提醒大家，我們藉著使徒傳的福音，已經得到神完全的供應，根本不需要再找什麼別的知識了！那些假教師之所以會迷惑人，是因為他們說自己比使徒厲害，有更高深的知識，可以提供更高層次的屬靈經驗。彼得很清楚地說，這種說法完全不正確。

他沒有一開始就批評那些假教師，而是先肯定福音本身的完全和充足，讓大家對自己得到的救恩更有信心。彼得說：「神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們，皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主。」（彼後 1:3）

彼得的意思是，真正對神的認識（希臘文 *epignōsis*，就是完全的真知識），不是那種空洞的知識，而是讓神的大能在我們生命中發揮作用的關鍵。正因為我們對神有完全的認識，所以我們才經歷了神的大能，而神的大能已經「將一切關乎生命和敬虔的事賜給我們」（彼後 1:3）。

這裡的「生命」是指我們屬靈的新生命，包括罪得赦免、與神和好、永生的盼望，還有內心真正的平安；「虔敬」就是指敬畏神，活出聖潔公義的生活。所以說，使徒傳的福音，不僅讓我們得救，也足夠讓我們持續成長、過虔敬的生活。到現在為止，新約裡使徒們教導我們的，是完全充足的，不需要任何新的啟示或更高的知識來補充。

彼得也強調，是神主動呼召我們，不是我們先去找神。神藉著自己的榮耀和美德呼召我們，讓我們的生活能反映出神聖潔、公義和良善的品格。

神不僅賜下生命，還賜給我們「寶貴又極大的應許」。彼得繼續說：「因此，他已將又寶貴又極大的應許賜給我們，叫我們既脫離世上從情慾來的敗壞，就得與神的性情有分。」（彼後 1:4）這些應許很可能是神從舊約時代就賜下的救恩應許，最終都在耶穌基督身上得到完全的實現。當基督來到世上時，神所有的應許都成就在祂身上，也臨到所有相信祂的人。

藉著這些應許，我們得以「與神的性情有分」。「與神的性情有分」不是說我們變成神，也不是說我們跟神本質一樣，而是說我們因為與基督聯合，生命被更新，開始活出神的性情和品格。

彼得接著說，跟神的性情有分，必然會改變我們的生活。我們既然得到了新生命，就應該「脫離世上從情慾來的敗壞」。這裡的「敗壞」不是指身體的朽壞，而是指罪惡帶來的道德敗壞；「情慾」就是指人被私慾支配、遠離神的生活方式。那些假教師放縱肉體、縱容私慾，但彼得強調，真正屬神的人必須遠離這樣的生活，因為神的生命和罪惡是無法共存的。

第一世紀的希臘哲學家們也曾探討過如何逃避敗壞，他們多半認為，藉著神秘知識或哲學思辨，就能讓靈魂與神性合一。然而，彼得卻指出，真正脫離敗壞的方法，並非神秘知識，而是藉著神在基督裡所成就的救恩。人因信靠基督而獲得新生命，才能真正勝過罪惡，活出敬虔的生活。

彼得在本段經文中強調了一個重要的觀點：神已藉著基督將一切關乎生命與敬虔的恩典賜給信徒，使他們得以分享神的生命，脫離罪惡的敗壞。因此，信徒無需追求那些宣稱擁有「更高知識」的假教師，只要持守使徒所傳的福音，就能在真知識中不斷成長，活出榮耀神的生命。

四、在基督裡不斷成長（彼得後書 1:5-8）

彼得在前面已經指出，神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們（彼後 1:3）。換句話說，神並沒有保留任何屬靈的資源，凡是信徒得救、成長、得勝所需要的一切，都已經藉著基督賜下了。

不僅如此，神又將「又寶貴又極大的應許」賜給我們，使我們「得與神的性情有分，脫離世上從情慾來的敗壞」（彼後 1:4）。因此，基督徒的生命不能只停留在得救的起點，而是要持續長大成熟，越來越像基督。

正因如此，彼得接著勉勵信徒：「正因這緣故，你們要分外地殷勤；有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知識；有了知識，又要加上節制；有了節制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上愛弟兄的心；有了愛弟兄的心，又要加上愛眾人的心。」（彼後 1:5-7）

這是《彼得後書》第一個命令，也是本段最重要的核心信息。

彼得說：「要分外地殷勤。」這表示屬靈生命的成長不是自然發生的，也不是消極等待神替我們完成，而是需要信徒積極投入、竭力追求。神已經供應了一切恩典，

但我們仍然需要以熱切的心回應神，善用神所賜的一切機會、恩賜與力量，使神的生命真實地彰顯在我們身上。

彼得首先提到的是信心。整個屬靈生命都是從信心開始的。保羅說：「信道是從聽道來的，聽道是從基督的話來的。」（羅 10:17）《希伯來書》也說：「人非有信，就不能得神的喜悅。」（來 11:6）

當人憑著信心接受福音、順服基督、受洗歸主時，就成為神的兒女（加 3:26-27）。因此，信心不是屬靈生命的終點，而是整個成長歷程的起點。所有屬靈美德都建立在信心之上。

彼得接著列出七項必須持續培養的品格。

1. 有了信心，又要加上「德行」（Virtue）。願意追求良善、公義、聖潔的品格。
2. 有了德行，又要加上「知識」（Knowledge）。這裡不是一般知識，而是正確認識神的真理，能夠依據聖經分辨真理與錯誤。
3. 有了知識，又要加上「節制」（Self-control）。就是能約束自己的慾望，能控制情慾、私心和衝動。在應當享受的事上保持節制，在有害的事上懂得拒絕。
4. 有了節制，又要加上「忍耐」（Perseverance）。這不是消極忍受，而是在困難、逼迫和試煉中仍然堅定不移，忠心到底。
5. 有了忍耐，又要加上「虔敬」（Godliness）。就是凡事敬畏神，以神為中心，在生活中尊崇神、榮耀神。
6. 有了虔敬，又要加上「愛弟兄的心」（Brotherly Kindness）。這是對弟兄姊妹真誠的關懷、扶持與服事，正如一家人彼此相愛一樣。
7. 最後，也是最高峰，就是「愛眾人的心」（*agape* love）。這不是情感上的喜歡，而是像神一樣無私、犧牲、願意付出的愛。正如約翰福音 3:16 所說：「神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們。」這種愛是整個基督徒品格的最高表現。

彼得的重點十分清楚：每一項品格都是基督徒生命不可缺少的一部分，都需要殷勤操練，不斷增長。

彼得最後總結說：「你們若充充足足地有這幾樣，就必使你們在認識我們的主耶穌基督上不至於閒懶不結果子了。」（彼後 1:8）

真正認識基督的人，生命一定會結果子。如果一個人只有知識，卻沒有品格；只有信仰的名義，卻沒有生命的改變，就表示他的屬靈生命出了問題。

因此，彼得提醒我們：神已經把一切關乎生命和敬虔的恩典賜給我們，我們所要做的，就是「分外地殷勤」，在信心的根基上不斷培養這七項屬靈品格。當這些美德在我們生命中不斷增長時，我們便會越來越認識基督，生命也必結出豐盛的屬靈果子，榮耀神的名。

第二課：追求屬靈成熟與尊重聖經權威 (彼得後書 1:9-21)

彼得後書第一章的後半段，是整卷書最重要的神學基礎。彼得先勉勵信徒在信心上不斷長進，培養各樣屬靈品格；接著提醒他們，若停止追求屬靈生命的成熟，就會變得屬靈近視，甚至忘記自己蒙主寶血潔淨的恩典。然而，彼得並沒有停留在道德勸勉上，而是進一步回答一個更根本的問題：基督徒為什麼能確信自己所相信的是真理？

當時的假教師不僅傳講錯誤的教義，更企圖動搖使徒的權威，把福音描繪成虛構的故事。因此，彼得以自己親身經歷主耶穌山上變形為證，鄭重宣告，使徒所傳講的並不是「隨從乖巧捏造的虛言」，而是親眼見過、親耳聽過、親身經歷的歷史事實。不僅如此，彼得更指出，使徒的見證與舊約眾先知的預言彼此印證，共同證明耶穌就是神所應許的彌賽亞和神的愛子。

最後，彼得將信徒的目光引向聖經本身。他強調，聖經的預言並非出於人的意思，而是先知被聖靈感動，說出神的話。因此，聖經具有神聖的權威，是信徒信仰與生活最高的準則。今天，我們雖然不像彼得那樣親眼見過主的榮耀，也沒有親耳聽見天上的聲音，但我們同樣可以藉著使徒的見證和聖靈默示的聖經，建立堅定不移的信心。本課將從屬靈生命的成長、山上變形的見證，以及聖經默示的真理三方面，幫助我們更加認識基督，並更加確信神所啟示的真道。

一、缺少這些品格的人（彼得後書 1:9-11)

在前面的經文中，彼得勉勵信徒，要在信心的基礎上，不斷培養德行、知識、節制、忍耐、敬虔、愛弟兄的心，以及愛眾人的心。接著，他提醒我們：如果缺少這些屬靈品格，將會帶來極其嚴重的後果。

彼得說：「人若沒有這幾樣，就是近視，簡直是瞎眼的，忘記他過去的罪已經得了潔淨。」（彼後 1:9《新譯本》）彼得並不是說這個人眼睛有問題，而是形容他的屬靈視力出了問題。他只能看見眼前短暫的事物，卻看不見永恆的國度；只在乎今生的利益，卻忽略了天上的產業；只追求世界的享受，卻失去了對神國的盼望。

一個停止追求屬靈成長的人，漸漸地就會變得屬靈遲鈍。他不再珍惜神的恩典，也不再重視神的話語，最後甚至忘記自己曾經蒙主赦免：「忘記他過去的罪已經得了潔淨」。這是一件何等可悲的事！基督為了潔淨我們的罪，付出了何等的代價。

保羅說：「我們藉這愛子的血得蒙救贖，過犯得以赦免，乃是照他豐富的恩典。」（弗 1:7）約翰也說：「他兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。」（約一 1:7）啟示錄更宣告：「他愛我們，用自己的血使我們脫離罪惡。」（啟 1:5）因此，我們絕不可忘記自己蒙恩得救的經歷，更不可把基督寶血所成就的救恩視為理所當然。

正因如此，彼得接著勸勉說：「所以弟兄們，應當更加殷勤，使你們所蒙的恩召和揀選堅定不移。你們若行這幾樣，就永不失腳。」（彼後 1:10）這裡再次出現「更加殷勤」，與第五節「分外地殷勤」前後呼應。彼得一再提醒我們，屬靈生命不能停滯，更不能退後，而要持續努力追求成熟。

此外，這句「使你們所蒙的恩召和揀選堅定不移」，並不是說我們靠自己的努力換取救恩，而是藉著持續順服神、活出基督徒應有的生命，證明我們確實回應了神的呼召。

論及神的「恩召」，新約一再教導，神是藉著福音呼召人歸向祂。保羅說：「神藉我們所傳的福音召你們到這地步，好得著我們主耶穌基督的榮光。」（帖後 2:14）神已經發出呼召，但人仍然需要憑信心接受福音、順服福音。當我們忠心持守信仰，不斷地在屬靈生命上長進，就可以確信神必成就祂所應許的一切。

因此彼得給信徒一個寶貴的應許：「這樣，必叫你們豐豐富富地得以進入我們主——救主耶穌基督永遠的國。」（彼後 1:11）這不是勉強進入神的國，而是「豐豐富富」地進入。凡忠心持守信仰、不斷追求屬靈成熟的人，將來必歡歡喜喜地進入基督永恆的國度。根據歌羅西書 1:13，基督徒已經被神「遷到他愛子的國（教會）裡」了，而當基督再臨時，他會「把國（教會）交與父神」（林前 15:24）。當彼得說「進入我們主——救主耶穌基督永遠的國」，他是指主再臨時，進入與父神同在，在天上的永恆國度。

二、再次提醒信徒（彼得後書 1:12-15）

彼得知道，他所講論的這些真理，收信人其實都已經聽過，也明白。但他仍舊要提醒他們：「你們雖然曉得這些事，並且在你們已有的真道上堅固，我卻要將這些事常常提醒你們。」（彼後 1:12）這節經文提醒我們一個重要原則：真理需要不斷提醒。許多時候，我們不是不知道，而是容易忘記；不是沒有聽過，而是沒有持續實踐。因此，聖經不斷重複同樣的重要真理，使神的兒女在信仰上更加堅固。

彼得認為，只要自己還活著，就有責任不斷提醒弟兄姊妹。所以他接著說：「我以為應當趁我還在這帳棚的時候提醒你們，激發你們。」（彼後 1:13）「帳棚」一詞

是比喻我們現在的身體。保羅也曾把人的身體比作地上的帳棚（林後 5:1）。帳棚是暫時的住所，同樣，我們今生的身體也是暫時的，有一天都要拆毀。

彼得知道自己在世上的時間已經不多了。他說：「因為知道我脫離這帳棚的時候快到了，正如我們主耶穌基督所指示我的。」（彼後 1:14）

彼得在這裡所提到的，正是主耶穌復活後對他的預言。耶穌曾對彼得說：「我實實在在地告訴你，你年少的時候，自己束上帶子，隨意往來；但年老的時候，你要伸出手來，別人要把你束上，帶你到不願意去的地方。」（約 21:18）接著約翰解釋說：「耶穌說這話是指著彼得要怎樣死，榮耀神。」（約 21:19）因此，彼得非常清楚，自己殉道的日子已經臨近了。

然而，他沒有因此停止服事，反而更加珍惜每一次教導弟兄姊妹的機會。最後他說：「並且，我要盡心竭力，使你們在我去世以後時常記念這些事。」（彼後 1:15）這裡的「盡心竭力」，與前面兩次提到的「殷勤」是同一個思想。彼得要求信徒努力追求屬靈長進，而他自己也同樣竭盡全力，將神的真理完整地留下來。

今天，我們之所以仍然能夠讀到《彼得後書》，正是因為彼得忠心完成了這個使命。在他離世之後，神藉著這卷受聖靈默示的書信，繼續提醒歷世歷代的教會，要在真道上站立得穩，不斷追求生命的成熟，直到主耶穌基督再來。

三、真知識的來源（彼得後書 1:16-21；馬太福音 17:1-8）

在彼得後書 1:16-21，彼得回答了使徒所傳講真理的根據，以及我們為什麼可以完全相信。

人獲得知識主要有兩種方式：

1. 親身經歷。使徒約翰親眼見證耶穌，並在《約翰一書》中強調自己所傳揚的是親耳聽見、親眼看見、親手摸過的生命之道，不是道聽途說。
2. 見證人的證詞。例如，路加雖然不是耶穌生平的親眼見證人，卻藉著查考和訪問目擊證人，寫成《路加福音》，使讀者確信所學之道是真實可靠的。

我們沒有親眼看見耶穌的生平事蹟，但可以確信福音是真實的，因為我們相信使徒的親眼見證和聖經的可靠記載。彼得以自己親身經歷主耶穌山上變形，以及舊約先知確定的預言，說明了基督信仰是建立在歷史事實和神所默示的話語上，而不是人捏造的故事或神話。這也成為彼得反駁假教師、堅固信徒信心的有力證據。

（一）親眼見過主的威榮（彼得後書 1:16-18）

彼得在前面勉勵信徒，要持守真道，不斷追求屬靈生命的長進。接著，他開始說明自己所傳揚的信息為何值得完全信賴。他寫道：「我們從前將我們主耶穌基督的大能和他降臨的事告訴你們，並不是隨從乖巧捏造的虛言，乃是親眼見過他的威榮。」（彼後 1:16）

當時的假教師譏笑使徒所傳的福音，把基督再來、復活以及神國的應許視為虛構故事，甚至認為只是宗教神話。然而，彼得嚴正否認這樣的指控。他強調，使徒所傳講的不是人的幻想，也不是巧妙編造的傳說，而是真實發生的歷史事實。彼得之所以如此肯定，是因為他自己就親身經歷、親眼看見的見證人。

為了證明自己見證的真實可信，彼得特別提到主耶穌的山上變形事件。他接著說：「他從父神得尊貴榮耀的時候，從極大榮光之中有聲音出來，向他說：『這是我的愛子，我所喜悅的。』我們同他在聖山的時候，親自聽見這聲音從天上出來。」（彼後 1:17-18）

彼得提出三項無可辯駁的證據。

1. 第一，他並不是唯一的見證人。當時雅各和約翰也與他一同在山上，因此有三位使徒共同見證了這件事。
2. 第二，他不是聽別人轉述，而是親自在現場。他親眼看見主耶穌榮耀的形像，也親身經歷整個事件。
3. 第三，他不但親眼看見，更親耳聽見天父從天上所發出的聲音。因此，他所作的見證具有至高的可信度。

正因如此，彼得有充分的把握宣告：他所傳講的基督，並不是神話人物，而是真實歷史中的救主，是神親自見證的愛子。

（二）山上變形——基督榮耀顯現（馬太福音 17:1-8）

彼得所提到的這件事，就是《馬太福音》第十七章所記載的耶穌山上變形記。馬太記載：「過了六天，耶穌帶著彼得、雅各，和雅各的兄弟約翰，暗暗地上了高山。」（太 17:1）

耶穌為什麼只帶彼得、雅各和約翰，而沒有帶另外九位使徒，聖經並沒有說明。不過，我們發現這三位門徒曾多次陪伴主經歷一些特殊的重要時刻。例如，耶穌使睚魯的女兒復活時，只准這三位門徒跟隨（路 8:51）；主耶穌在客西馬尼園禱告時，也只帶著彼得、雅各和約翰一同前往（太 26:37）。原因雖然不得而知，但可以確定的

是，神讓他們成為這些重大事件的見證人，將來也使他們能夠為基督作真實可靠的見證。

馬太描述主耶穌變形時說：「就在他們面前變了形像，臉面明亮如日頭，衣裳潔白如光。」（太 17:2）這是耶穌榮耀暫時顯現的一刻，使門徒得以看見祂原有的榮光。這一幕也令人聯想到摩西在西奈山與神相會後，臉上發光的情景（出 34:29）。然而，耶穌所顯出的榮耀，遠遠超過摩西，因為祂本來就是神的兒子。

接著：「忽然，有摩西、以利亞向他們顯現，同耶穌說話。」（太 17:3）摩西代表律法，以利亞代表先知。他們都是以色列歷史中最受尊敬的人物。猶太人普遍期待，在末世來臨之前，以利亞和摩西都會再次出現。然而，神並不是要把耶穌與摩西和以利亞並列，而是要藉著這件事顯明：基督超越律法，也超越眾先知。

彼得看見這榮耀的景象，十分興奮，就說：「主啊，我們在這裡真好！你若願意，我就在這裡搭三座棚，一座為你，一座為摩西，一座為以利亞。」（太 17:4）從彼得的反應可以看出，他當時仍未完全明白這異象的真正意義。馬可福音甚至補充說：「彼得不知道說什麼才好，因為他們甚是懼怕。」（可 9:6）

就在彼得還沒有說完時，天父親自打斷了他。馬太記載：「說話之間，忽然有一朵光明的雲彩遮蓋他們，且有聲音從雲彩裡出來，說：『這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽他！』」（太 17:5）

這一句「你們要聽他」，正是整個山上變形最重要的信息。摩西雖然代表律法，以利亞雖然代表先知，但如今神親自宣告，真正具有最高權柄的是耶穌基督。律法和先知都為基督作見證，如今神命令所有人都當聽從祂的兒子。因此，耶穌山上變形不只是讓門徒看見耶穌的榮耀，更是天父公開宣告基督至高無上的權柄與身分。

馬太福音 17:6–8 記載：「門徒聽見，就俯伏在地，極其害怕。耶穌進前來，摸他們，說：『起來，不要害怕！』他們舉目不見一人，只見耶穌在那裡。」這正是神要門徒永遠記住的信息：律法的時代已經完成，先知的使命也已實現，如今真正應當聽從、跟隨、順服的，就是耶穌基督。

彼得多年以後寫《彼得後書》時，仍然清楚記得這一幕。他親眼見過主的威榮，親耳聽過天父的宣告，也親身經歷過基督榮耀的顯現。因此，他可以毫無保留地向歷世歷代的信徒見證：耶穌基督確實是神的愛子，是榮耀的主，也是唯一值得我們完全信靠、完全順服的救主。

（三）聖經的權威與默示（彼得後書 1:19-21）

彼得在前面提到，自己親眼看見主耶穌在山上變形時所彰顯的榮耀，也親耳聽見天父宣告：「這是我的愛子，我所喜悅的。」然而，彼得並沒有停留在個人的經歷上，而是進一步指出比個人經歷更可靠的，是神所默示的聖經。

因此，他接著說：「我們並有先知更確的預言，如同燈照在暗處。你們在這預言上留意，直等到天發亮，晨星在你們心裡出現的時候，才是好的。」（彼後 1:19）

彼得的意思並非是說，耶穌的山上變形使聖經變得可信；而是說，山上的變形事件證實了舊約先知所預言是真實可靠的。

例如，詩篇第二篇早已預言：「世上的君王一齊起來，臣宰一同商議，要敵擋耶和華並他的受膏者。」（詩 2:2）又說：「耶和華曾對我說：你是我的兒子，我今日生你。你求我，我就將列國賜你為基業，將地極賜你為田產。」（詩 2:7-8）

這些有關彌賽亞和神兒子的預言，都在耶穌基督身上得到了完全的應驗。當彼得親眼看見主耶穌變形，又親耳聽見天父的宣告時，更加確信舊約有關於基督的預言都是真實可靠的。

因此，彼得勸勉信徒，要像人在黑暗中依靠燈光一樣，緊緊依靠神的話語。「如同燈照在暗處」，就是形容先知的預言好像黑夜中的明燈，照亮人前面的道路。若沒有燈光，人便無法分辨方向；同樣，若沒有神的話，人也無法明白神的旨意。

彼得接著說：「直等到天發亮，晨星在你們心裡出現的時候。」這裡的「天發亮」和「晨星」不是指主耶穌第二次再來，而是指福音真理完全照亮人心。舊約的預言如同夜間的燈光，引導人走向基督；當人真正認識基督，接受祂為救主時，就如同黑夜過去、黎明來到，基督這位「晨星」照亮人的內心，使人得著真正的生命與盼望。

今天，我們比舊約時代的人更加蒙福，因為神救恩的計畫已經完全顯明。藉著聖經，我們不但知道耶穌為我們成就了什麼，也知道祂要求我們如何生活。因此，我們更應當珍惜神所啟示的話語。

接著彼得進一步談到聖經的來源：「第一要緊的，該知道經上所有的預言沒有可隨私意解說的。」（彼後 1:20）這節經文常常被誤解，以為彼得是在說一般信徒不能自己研讀、解釋聖經。然而，彼得真正的意思並非如此。「沒有可隨私意解說的」不是指讀經的人，而是指當初領受預言的先知。 換句話說，聖經中的預言不是先知按照自己的想法、自己的理解或自己的創意寫出來的。先知並不是信息的來源，他們只是神所使用的器皿。

因此，彼得立刻解釋：「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）這一句話，是整本聖經有關默示最重要的經文之一。「被聖靈感動」中的「被……感動」（moved）原文有「被帶動、被推動」的意思，好像船隻被風推動前進一樣。先知和使徒並不是按照自己的意思寫作，而是在聖靈的引導之下，把神要他們傳達的信息忠實地記錄下來。

因此，聖經雖然是由不同時代、不同背景、不同教育程度的人寫成，但真正的作者乃是神自己。保羅也有同樣的教導：「我們所領受的，並不是世上的靈，乃是從神來的靈，叫我們能知道神開恩賜給我們的事。並且我們講說這些事，不是用人智慧所指教的言語，乃是用聖靈所指教的言語，將屬靈的話解釋屬靈的事 。」（林前 2:12-13）

這段經文清楚說明，聖靈不只是把思想或概念賜給使徒，再由他們自由發揮；而是連他們所使用的言語，都在聖靈的引導之下，使他們能夠準確無誤地傳達神的啟示。當然，神並沒有抹去作者本身的個性、文筆和表達方式，而是藉著每一位作者不同的風格，完整地將祂的真理寫下來。

因此，聖經不是人的作品，而是神所默示的話。既然它的源頭來自神，就具有最高的權威，也是信徒信仰與生活唯一可靠的準則。

今天，我們面對各種新的思想、哲學和異端，更應當像彼得所勸勉的那樣，留心先知和使徒所留下的聖經，讓神的話成為我們人生道路上的明燈，直到基督的真光完全照耀我們的生命。

第三課：神公義的審判 (彼得後書 2:1-10)

《彼得後書》第二章開始進入本書的核心主題之一，就是假教師的危害與神公義的審判。

在第一章，彼得勉勵信徒在真知識上不斷長進，並強調使徒所傳的信息和聖經的預言都是出於神，因此值得完全信賴。然而，真理既然存在，錯謬也必然出現。因此，彼得接著警告信徒，要提防那些混入教會、傳講錯誤道理的假教師。

整本聖經一再告訴我們，神是全知、全能，也是完全公義的。先知以賽亞記載，神宣告：「我從起初指明末後的事，從古時言明未成的事，說：『我的籌算必立定；凡我所喜悅的，我必成就。』」（賽 46:10）

神知道萬事的結局，也鑒察世人的一切行為，沒有任何事情能逃過祂的眼目。因此，神的審判絕不是偶然，也絕不偏待人。使徒保羅說：「他必照各人的行為報應各人。凡恆心行善、尋求榮耀、尊貴和不能朽壞之福的，就以永生報應他們；惟有結黨、不順從真理、反順從不義的，就以忿怒、惱恨報應他們；將患難、困苦加給一切作惡的人，先是猶太人，後是希臘人。」（羅 2:6-9）每一個人有一天都要站在神的審判臺前，沒有任何人能夠逃避神公義的審判。

許多人一想到神的審判，就充滿恐懼。然而，對忠心跟隨主的人而言，最後的審判並不是令人絕望的信息，而是充滿盼望的應許。因為那一天，神要伸張公義，使一切冤屈得到平反，一切罪惡受到應有的刑罰。

保羅勉勵正在遭受逼迫的帖撒羅尼迦教會說：「神既是公義的，就必將患難報應那加患難給你們的人，也必使你們這受患難的人與我們同得平安。那時，主耶穌同他有能力的天使從天上在火焰中顯現，要報應那不認識神和那不聽從我主耶穌福音的人。」（帖後 1:6-8）

因此，當信徒因持守真理而受苦時，可以深信神知道一切，也絕不會永遠容許惡人橫行。正如《傳道書》最後所說的：「因為人所做的事，連一切隱藏的事，無論是善是惡，神都必審問。」（傳 12:14）

本課所要查考的彼得後書 2:1-10，正是論到神如何審判那些敗壞教會、迷惑信徒的假教師。在研讀本課時，我們將會看見一個鮮明的對比：假教師充滿詭詐、敗壞和毀滅；神卻始終信實、公義，既知道如何拯救屬祂的人，也必按公義審判一切作惡的人。因此，無論面對多少錯誤教導和邪惡勢力，我們都應當持守真理，相信神必按祂完全的公義施行最後的審判。

一、警戒假教師（彼得後書 2:1-3）

彼得在第一章剛剛強調，使徒所傳的福音是真實可靠的，聖經也是出於聖靈的默示。然而，真理既然存在，撒但也必藉著錯誤的教訓來迷惑人。因此，彼得後書第二章一開始，彼得就向信徒提出嚴肅的警告。他寫道：「從前在百姓中有假先知起來，將來在你們中間也必有假師傅，私自引進陷害人的異端，連買他們的主他們也不承認，自取速速地滅亡。」（彼後 2:1）

彼得首先提醒讀者，假教師並不是現在才有的。舊約時代，以色列民中就曾經出現許多假先知。他們假冒神的名義說話，卻傳講自己的意思，而不是神的信息。

因此，摩西早已教導百姓如何分辨真假先知：「先知託耶和華的名說話，所說的若不成就，也無效驗，這就是耶和華所未曾吩咐的，是那先知擅自說的，你不要怕他。」（申 18:22）神透過耶利米責備當時的假先知說：「那些先知託我的名說假預言，我並沒有打發他們，沒有吩咐他們，也沒有對他們說話；他們向你們預言的，乃是虛假的異象和占卜，並虛無的事，以及本心的詭詐。」（耶 14:14）

舊約如此，新約教會也是如此。

- 主耶穌早已預告：「你們要防備假先知。他們到你們這裏來，外面披着羊皮，裏面卻是殘暴的狼。」（太 7:15）
- 保羅也警告以弗所教會：「我知道，我去之後必有兇暴的豺狼進入你們中間，不愛惜羊羣。就是你們中間，也必有人起來說悖謬的話，要引誘門徒跟從他們。」（徒 20:29-30）
- 約翰同樣提醒信徒：「親愛的弟兄啊，一切的靈，你們不可都信，總要試驗那些靈是出於神的不是，因為世上有許多假先知已經出來了。」（約一 4:1）

由此可見，假教師的出現，是歷世歷代神百姓都必須面對的挑戰。

彼得指出，他們最大的特徵，就是「私自引進陷害人的異端」。這表示他們不是公開反對真理，而是偷偷地、漸漸地，把錯誤教訓滲入教會。他們往往披著敬虔的外表，就像主耶穌所說「披著羊皮的狼」，不容易被人察覺。

更嚴重的是，他們「連買他們的主他們也不承認」。有些人公開否認基督的神性；有些人否認基督的道成肉身；也有人否認三一神的真理。還有一些人雖然口裡承認基督，生活卻完全背棄主，用放縱敗壞的生活方式否認救主。

彼得也指出，這些假教師最終的結局，就是「自取速速地滅亡」。他們所帶來的是滅亡，自己也必走向滅亡。

彼得接著指出假教師造成的危害，他說：「將有許多人隨從他們邪淫的行為，便叫真道因他們的緣故被毀謗。」（彼後 2:2）歷史一再證明，錯誤的教訓往往比真理更容易吸引人。因為假教師迎合人的私慾，不要求悔改，也不要求聖潔，因此很容易獲得許多人的支持。

他們最大的危害，不只是使信徒跌倒，更使福音受到羞辱。彼得說：「便叫真道因他們的緣故被毀謗。」許多不信主的人，看見這些自稱基督徒的人生活敗壞，便誤以為這就是基督信仰，因此開始譏笑福音、拒絕基督。

假教師以人的思想取代基督的真理，以自己的權威取代基督的權柄。他們把錯誤包裝成真理，因此更具有迷惑性。越是看似敬虔、越是善於言辭的錯誤教導，就越容易欺騙那些缺乏真理根基的人。

彼得最後揭露假教師真正的動機：「他們因有貪心，要用捏造的言語在你們身上取利。他們的刑罰，自古以來並不遲延；他們的滅亡也必速速來到。」（彼後 2:3）

彼得指出，貪心才是假教師真正的動機。他們傳道，不是為了榮耀神，也不是為了拯救人的靈魂，而是為了自己的利益。「取利」（希臘文 *emporeuomai*）有「做買賣、牟取利益」的意思。換句話說，他們把信徒當作獲利的工具，把宗教變成滿足私慾的手段。

彼得又說，他們使用的是「捏造的言語」。這裡的「捏造」（希臘文 *plastos*）有「塑造、編造」的意思，就像工匠塑造陶土一樣。他們精心設計自己的言論，巧妙地迎合人的喜好，把虛假的道理包裝得看似合理，目的就是欺騙人、操縱人，達成自己的私利。

然而，彼得最後宣告神公義的審判：「他們的刑罰，自古以來並不遲延；他們的滅亡也必速速來到。」從人的角度看，假教師似乎一時得勢，甚至興旺成功。但彼得提醒我們，神從未忘記，也絕不會放任他們永遠作惡。神的審判或許不是立刻臨到，卻從未停止向前推進。到了神所定的時候，一切錯誤教導、一切欺騙與敗壞，都必受到神公義的審判。

我們當以神的話語作為唯一的標準，分辨真假教訓。唯有持守使徒所傳的純正福音，才能免於異端迷惑，並在真理中站立得穩。

二、神審判的確定性（彼得後書 2:4-6）

彼得在前面指出，假教師必定受到神公義的審判。接著，他並沒有立刻描述假教師將來所要受的刑罰，而是引用三個舊約歷史事件，證明神的審判從來沒有落空過。

他的論證簡而有力：如果神過去曾經審判犯罪的天使、洪水時代的世人，以及所多瑪、蛾摩拉，那麼今天的假教師也絕不可能逃避神的審判。因此，彼得首先舉出第一個例子：犯罪的天使。他寫道：「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。」（彼後 2:4）

彼得沒有詳細說明這件事發生在什麼時候，也沒有解釋這些天使究竟犯了什麼罪。他只是簡單提到這件眾所周知的事實，同樣，《猶大書》也提到：「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。」（猶 6）

歷代以來，許多學者都試圖推測這些天使到底是誰，以及他們犯了什麼罪。然而，彼得的重點並不在於滿足人的好奇心，而是在說明一個簡單而明確的真理：**神絕不容忍罪惡**。連曾經站在神面前、地位遠高於人的天使，一旦犯罪，也同樣受到神的審判；那麼，故意敵擋真理、敗壞教會的人，又怎能逃避神的刑罰呢？

彼得所使用的「地獄」（希臘文 *tartarus*），新約僅在此出現。它不是指最後永遠刑罰的「地獄」（希臘文 *geenna*），而是指惡者在末日審判以前被拘禁、等候最後審判的地方。這地方可能就是路加福音 16 章那位財主死後所在的「陰間受痛苦」的地方（路 16:23）。換句話說，犯罪的天使已經受到神的拘禁，等待最後完全的刑罰。

因此，彼得第一個例子所強調的是：神的審判必定臨到，沒有任何受造之物能夠例外。

彼得接著提出第二個歷史例證：挪亞洪水。他說：「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。」（彼後 2:5）這一次，彼得不只強調神審判惡人，同時也強調神拯救義人。

《創世記》記載，人類在洪水以前極其敗壞：「耶和華見人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡。」（創 6:5）因此，神決定用洪水審判當時整個世界。

然而，在全地敗壞之中，只有挪亞蒙神悅納。聖經說：「惟有挪亞在耶和華眼前蒙恩。」（創 6:8）挪亞不但相信神，更順服神一切的吩咐。《創世記》兩次強調挪亞的順服，凡神所吩咐的，他都照樣行了（創 6:22；7:5）。

彼得稱挪亞為：「傳義道的。」（彼後 2:5）這表示挪亞在建造方舟期間，不只是默默工作，也不斷向當代的人宣講神的信息，勸他們悔改歸向神。然而，人們仍然拒絕神的警告，最後洪水來到，除了挪亞一家八口之外，其餘的人全都滅亡了。

這個例子提醒我們兩件事情。

1. 神的審判一定會來。洪水來臨以前，人們照常吃喝嫁娶，絲毫沒有把神的警告放在心上。但神所宣告的審判，最終一點也沒有落空。
2. 神知道如何保守屬祂的人。洪水毀滅了整個不敬虔的世界，卻沒有毀滅敬畏神的挪亞一家。神在審判惡人的同時，也親自保守並拯救忠心跟隨祂的人。

因此，彼得藉著洪水的歷史，再一次證明：神既公義，又信實。祂既審判罪惡，也拯救義人。

第三個例子，是所多瑪和蛾摩拉。彼得寫道：「又判定所多瑪、蛾摩拉，將二城傾覆，焚燒成灰，作為後世不敬虔人的鑑戒。」（彼後 2:6）

所多瑪、蛾摩拉是舊約最著名的審判事件之一。《創世記》記載：「所多瑪人在耶和華面前罪大惡極。」（創 13:13）他們長期活在放縱情慾、悖逆神的生活中，不願悔改。因此，神降下硫磺與火，將兩座城完全毀滅。

彼得指出，這場審判不只是對當代人的刑罰，更是神留給歷世歷代的一個警告。他說，神使兩座城：「作為後世不敬虔人的鑑戒。」（彼後 2:6）換句話說，每一個世代的人，都應當從所多瑪、蛾摩拉的毀滅學到教訓。

神的忍耐雖然長久，卻不是沒有界限；神的恩典雖然豐盛，也不能成為人放縱罪惡的藉口。今天，世界仍然充滿各種違背神旨意的思想與生活方式。許多人甚至認為，只要大多數人都能接受的，就是正確的。然而，彼得提醒我們：判斷是非善惡的標準，不是多數人的意見，而是神的真理。

以上三個歷史事件雖然背景不同，卻共同說明一個不變的原則：神的審判是真實而確定的。無論是地位尊貴的天使、洪水以前全世界的人類，還是繁榮富裕的所多瑪、蛾摩拉，都無法逃避神公義的刑罰。

因此，今天那些迷惑教會、敗壞真理的假教師，也絕不例外。到了神所定的時候，祂必照著公義施行審判；同時也必信實地保守一切敬畏祂、忠心持守真道的人。

三、神知道如何搭救敬虔的人（彼得後書 2:7-10）

彼得在前面所舉的第三個歷史事件中提到，所多瑪、蛾摩拉因罪惡而遭受焚毀，其目的不只是說明神必審判惡人，他更要安慰那些忠心跟隨主的人。因此接下來，彼得特別把焦點轉向神如何拯救敬虔的人。彼得寫道：「只搭救了那常為惡人淫行憂傷的義人羅得。」（彼後 2:7）

《創世記》記載，羅得選擇居住在約旦河平原，漸漸遷移到所多瑪附近（創 13:10-13）。由於所多瑪土地肥沃、商業繁榮，對羅得而言，這似乎是一個十分理想的居住地。然而，那裡的居民卻是「在耶和華面前罪大惡極」（創 13:13）。

長久以來，有些人批評羅得當初的選擇，認為他過於看重物質利益。然而，彼得在這裡卻稱他為「義人」。這說明，雖然羅得並非完美的人，也曾作出一些錯誤的決定，但他的心仍然敬畏神，不願與罪惡妥協，因此神看他為義。

彼得特別指出，羅得「常為惡人淫行憂傷」。這表示羅得每天生活在罪惡環境中，內心一直承受極大的煎熬。他沒有因長期接觸罪惡而麻木，反而因看見人的敗壞而深感痛心。今天，當我們看見社會充滿罪惡、道德敗壞、真理被曲解時，不應該習以為常，更不應該隨波逐流，而應當像羅得一樣，仍然保持對罪惡的敏感，愛慕神的聖潔。

彼得接著解釋：「因為那義人住在他們中間，看見聽見他們不法的事，他的義心就天天傷痛。」（彼後 2:8）這節經文再次強調，羅得之所以被稱為義人，不是因為他從未犯錯，而是因為他始終沒有認同周圍的罪惡。

彼得特別提到兩個動詞：「看見」和「聽見」。羅得每天親眼目睹所多瑪人的敗壞，也天天聽見他們污穢的言語和邪惡的行為。這些事不但沒有改變他的信仰，反而使他的心更加痛苦。

今天，我們同樣生活在一個充滿誘惑與罪惡的世界。每天藉著新聞、網路、電視和各種媒體，不斷地接觸到各種違背神旨意的思想和價值觀。如果一個人長期接觸罪惡，最後卻不再覺得罪是可怕的，那麼他的屬靈生命便已經開始麻木了。

羅得雖然生活在罪惡城市裡，卻沒有讓所多瑪住進自己的心裡。他最後願意離開所多瑪，因此得蒙拯救；相反地，羅得的妻子因仍然留戀那個世界，回頭觀看，最後變成了一根鹽柱（創 19:26）。這提醒我們，一個人若要真正跟隨神，就必須願意與罪惡劃清界線。

彼得接著作出整段經文最重要的結論：「主知道搭救敬虔的人脫離試探，把不義的人留在刑罰之下，等候審判的日子。」（彼後 2:9）這一句話，是彼得引用前三個

歷史例證所得出的結論。犯罪的天使受到審判；洪水時代，神拯救了挪亞；所多瑪毀滅時，神又拯救了羅得。

因此，彼得肯定地說：「主知道。」祂知道誰是真正屬祂的人，也知道如何在各種患難和試探中保守他們。這並不表示信徒不會遭遇試探，而是表示神必定供應力量，使屬祂的人能夠勝過試探。

保羅也說：「你們所遇見的試探，無非是人所能受的。神是信實的，必不叫你們受試探過於所能受的；在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們能忍受得住。」（林前 10:13）《希伯來書》同樣勉勵信徒：「所以，我們只管坦然無懼地來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。」（來 4:16）

因此，無論教會面對假教師，或信徒遭遇各種逼迫與誘惑，我們都可以深信：神知道如何搭救敬虔的人。

另一方面，彼得也指出，不義的人雖然今天似乎仍然興盛，但他們只是暫時地被「留在刑罰之下，等候審判的日子」。神的審判或許不是立刻臨到，但絕不會缺席。

彼得最後特別指出，神的審判尤其要臨到：「那些隨肉身、縱污穢的情慾、輕慢主治之人的，更是如此……。」（彼後 2:10）

假教師最大的問題，不只是教導錯誤，更是生活敗壞。他們放縱肉體的情慾，以私慾作為生活的中心；同時又輕慢權柄，不願順服神，也拒絕任何屬靈的約束。

彼得接下來還要進一步描述他們狂妄、自是、毀謗尊位者等敗壞的品格（從二章第 10 節的後半段，一直到 22 節）。然而，在這裡，他已經清楚指出：錯誤的教義，終究會帶來敗壞的生活，也暴露了敗壞的信仰。

彼得藉著羅得的例子，向信徒傳達兩個重要的信息。

1. 神必審判一切不敬虔的人。沒有任何罪惡能永遠逃避神公義的審判。
2. 神也必保守一切敬畏祂的人。即使生活在充滿罪惡的世界，像挪亞、羅得一樣，忠心持守真道的人，神都知道，也必在適當的時候施行拯救。

因此，面對充滿異端與誘惑的世代，我們不應妥協，也不必灰心，而應當持守神的真理，深信那位公義的主，必按祂的信實審判惡人，並拯救所有忠心屬神的人。

第四課：假教師的真面目 (彼得後書 2:10-22)

彼得後書第二章前半段，彼得已經清楚指出，神必定按著公義審判一切假教師，也必保守敬虔的人。接下來，彼得把焦點轉向另一個重要的主題，就是揭露假教師的真面目。

歷世歷代，神的百姓不但要面對外來的逼迫，也要防備內部錯誤教導的侵蝕。假教師最大的危險，不只是因為他們傳講錯誤的道理，更因為他們常常披著敬虔的外表，使人難以分辨。正如主耶穌所警告的：「你們要防備假先知。他們到你們這裡來，外面披著羊皮，裡面卻是殘暴的狼。」（太 7:15）因此，辨別假教師是每一位基督徒都必須學習的功課。

在本段經文中，彼得並沒有詳細分析假教師的教義，而是把焦點放在他們的品格上。因為一個人的生活往往比他的言語更能顯明他的真實的屬靈光景。誠如主耶穌所說的：「憑著他們的果子，就可以認出他們來。」（太 7:16）

彼得指出，假教師妄尊自大，不服權柄，放縱情慾，貪愛錢財，引誘軟弱的人，甚至像舊約的巴蘭一樣，為了利益離棄真道。他們口口聲聲應許人得自由，自己卻成為罪惡的奴僕；他們外表充滿吸引力，實際上卻像無水的井、被狂風吹散的霧氣，不能供應人真正的生命。

更可悲的是，這些人曾經認識主耶穌基督，曾經脫離世上的污穢，最後又回到罪惡之中。因此，彼得用狗回頭吃所吐的、豬洗淨後又回到泥裡打滾這兩個強烈的比喻，說明背棄真道是何等可悲的事。

今天，教會同樣面對各種似是而非的教導。有些人高舉個人的啟示，勝過聖經的權威；有些人利用宗教追求名利；有些人迎合世界、放縱情慾，卻仍自稱是在服事基督。因此，彼得的信息不僅適用於第一世紀，也同樣適用在今天。

本課將藉著彼得的教導，幫助我們認識假教師的真面目，學習以神的話語分辨真偽，不被錯誤的教導迷惑，並且更加堅定地持守使徒所傳的純正福音，忠心跟隨主耶穌基督。

一、假教師的品格（彼得後書 2:10-16）

彼得在前一段已經清楚說明，神的審判絕不會落空。無論是犯罪的天使、洪水以前的世代，還是所多瑪、蛾摩拉，都證明神必定刑罰惡人，也必拯救敬虔的人。接著，彼得開始揭露假教師真正的面目。

值得注意的是，彼得並沒有詳細分析假教師的教義內容，反而以大量的篇幅描寫他們的品格和生活。因為一個人的教導與他的生命是密不可分的。錯誤的教義，終究會產生敗壞的生活；敗壞的生活，也暴露了錯誤的信仰。因此，我們不僅要留意一個人講什麼，更要觀察他是一個怎樣的人。

彼得首先指出，假教師最大的問題，就是他們不願意順服任何權柄，而是把自己當作最高的權威。他說：「……他們膽大任性，毀謗在尊位的，也不知懼怕。」（彼後 2:10）「膽大」表示他們狂妄放肆，毫無敬畏；「任性」則表示他們剛愎自用，只相信自己的判斷。他們不願接受使徒的教導，也不願接受聖經的約束，更不願聽從那些在主裡較成熟之人的勸勉。他們相信自己的見解、自己的經驗，甚至自己的啟示，高過神已經啟示的真理。

這種情形在今天仍然十分普遍。有些人聲稱自己得到新的啟示，因此不需要完全遵循聖經；也有人把自己的感覺放在神的話語之上，只接受自己喜歡的教導，而拒絕接受真理的責備。真正敬虔的人卻不是如此。敬虔的人具有一顆受教的心，願意謙卑接受神話語的糾正，也願意接受屬靈長輩善意的勸勉。

彼得接著說：「就是天使，雖然力量權能更大，還不用毀謗的話在主面前告他們。」（彼後 2:11）天使比人更有能力、更有權柄，但他們仍然敬畏神，不敢隨便用惡毒的言語論斷別人（請參考猶大書第 9 節的例子）。反觀假教師，卻狂妄自大，口出狂言，對自己根本不了解的事情也妄加批評。

這也提醒我們，基督徒即使必須責備錯誤，也必須存著愛心和謙卑。保羅說：「惟用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督。」（弗 4:15）我們必須堅持真理，但絕不能用驕傲、惡毒或報復的態度對待別人。

接著，彼得形容假教師：「但這些人，好像沒有理性的牲畜，生下來就是給人捉去宰殺的；他們毀謗自己所不知道的事，必在自己的敗壞中滅亡。」（彼後 2:12《新譯本》）

神造人有理性、有良知，也能分辨善惡。然而，假教師卻放棄了神所賜的理性，只知道順從自己的情慾。因此，彼得把他們比作沒有理性的野獸。他們不關心什麼是真理，也不在乎別人的益處，只是一味追求自己的私慾。更可悲的是，他們常常批評毀謗自己根本不了解的屬靈真理，自以為有智慧，其實顯出自己的愚昧。彼得說，他們敗壞別人，最後也「必在自己的敗壞中滅亡」。

因此，彼得接著說：「行的不義，就得了不義的工價。」（彼後 2:13）賣主的猶大就是一個明顯的例子，「這人用他作惡的工價買了一塊田，以後身子仆倒，肚腹崩裂，腸子都流出來。」（徒 1:18）這也讓我們想起保羅的話：「因為罪的工價乃是死；

惟有神的恩賜，在我們的主基督耶穌裡，乃是永生。」（羅 6:23）假教師所收取的，不是神的賞賜，而是自己犯罪應得的報應。

彼得又指出這些假教師毫無羞恥的品格：「這些人喜愛白晝宴樂。」（彼後2:13）一般人犯罪，多半躲藏在黑夜裡，因為仍然知道羞恥；假教師卻毫不掩飾自己的罪惡，甚至把犯罪當作一種享樂。先知耶利米曾責備那些犯罪的人說：「他們行可憎的事知道慚愧嗎？不然，他們毫不慚愧，也不知羞恥。」（耶 6:15）假教師正是如此。

事實上，他們甚至混在教會愛筵和團契聚會當中，一面享受弟兄姊妹的接待，一面仍然用詭詐迷惑信徒。彼得繼續說：「他們已被玷污，又有瑕疵，正與你們一同坐席，就以自己的詭詐為快樂。」（彼後 2:13）彼得稱他們是教會中的「玷污」和「瑕疵」，就像舊約獻祭時有殘疾的祭牲一樣，是神所不悅納的。

彼得接著揭露他們更深一層的敗壞。他說：「他們滿眼是淫色，止不住犯罪，引誘那心不堅固的人，心中習慣了貪婪，正是被咒詛的種類。」（彼後 2:14）「滿眼是淫色」原文的意思是：他們看見婦女，心裡想到的就是淫亂。主耶穌早已警告：「凡看見婦女就動淫念的，這人心裡已經與她犯姦淫了。」（太 5:28）然而，假教師完全忽視主的教訓，把別人當作滿足自己情慾的對象。

彼得又說，他們「引誘那心不堅固的人」。這裡的「引誘」（希臘文 *deleazō*），意謂「用餌捕捉獵物」，如同用魚餌引誘魚上鉤，他們喜歡尋找屬靈不成熟、信心不穩固的人，把他們一步一步地引進錯誤的道路。

除此之外，他們也是極其貪婪的人。彼得說，他們「心中習慣了貪婪」（a heart trained in covetous practices）這句話的意思是：他們像運動員經過長時間操練一樣，把自己的心訓練成只追求金錢、利益和肉體的享受。他們傳講信息，不是為了救人的靈魂，而是為了滿足自己的私慾。

最後，彼得引用舊約的巴蘭作為假教師的典範。他說：「他們離棄正路，就走差了，隨從比珥之子巴蘭的路。巴蘭就是那貪愛不義之工價的先知。」（彼後 2:15）

巴蘭原本是神的先知，卻因貪愛金錢，接受摩押王巴勒的邀請，企圖咒詛以色列人。雖然神阻止他直接咒詛以色列，但後來他仍然教導巴勒，用淫亂和拜偶像引誘以色列人犯罪（啟 2:14；民 31:16）。因此，巴蘭不只是貪財，更是引誘神的百姓遠離真道。

彼得最後說：「他卻為自己的過犯受了責備；那不能說話的驢以人言攔阻先知的狂妄。」（彼後 2:16）這是舊約最令人震驚的一幕。當巴蘭被貪心蒙蔽，看不見神的使者時，一頭驢反而看見了。當先知拒絕聽神的聲音，神竟然使用一頭驢向他說話。

這裡的屬靈應用是：貪婪會使人屬靈失明。一個人若把金錢、名聲或利益看得比神更重要，再大的屬靈恩賜也不能保守他不跌倒。因此，彼得藉著巴蘭警告歷世歷代的教會：凡是把服事神當作追求名利的人，都走在巴蘭所走的道路上；而那條道路的終點，不是神的賞賜，而是神公義的審判。

二、應許自由，自己卻作敗壞的奴僕（彼得後書 2:17-22）

彼得在前面已經指出，假教師狂妄自大、放縱情慾、貪愛錢財，又像巴蘭一樣，為了不義的工價而離棄正路。接著，他進一步揭露這些假教師的教導到底帶來什麼結果。雖然他們口中說得十分動聽，也向人作出許多美好的承諾，但實際上，他們所能帶給人的只有虛空、失望與敗壞。

彼得說：「這些人是無水的井，是狂風催逼的霧氣，有墨黑的幽暗為他們存留。」（彼後 2:17）假教師就像無水的井。對一個走在曠野、口渴難耐的旅客來說，遠遠看見一口井，心中必然充滿盼望，以為終於可以飲水止渴。然而，當他走近時，卻發現井裡完全沒有水，那種失望比從未看見井更加痛苦。

同樣，假教師也像被狂風吹散的雲霧。農夫看見烏雲出現，心中期待雨水滋潤乾旱的土地，但那些雲卻被風吹走，一滴雨也沒有降下。假教師的教導也是如此。他們作出許多承諾，聲稱能帶給人自由、快樂和更高深的屬靈經驗，最後卻什麼也沒有。

他們的結局是「有墨黑的幽暗為他們存留。」主耶穌曾說：「於是王對使喚的人說：『捆起他的手腳來，把他丟在外邊的黑暗裏；在那裏必要哀哭切齒了。』」（太 22:13）彼得在前面也提到，犯罪的天使被拘禁在黑暗中，等候審判（彼後 2:4）。這些假教師既拒絕神的真光，又引導別人走入黑暗，最終自己也必進入永遠的黑暗之中。

彼得接著說：「他們說虛妄矜誇的大話，用肉身的情慾和邪淫的事引誘那些剛才脫離妄行的人。」（彼後 2:18）假教師的言語聽起來十分有氣勢。他們說的是「虛妄矜誇的大話」，也就是誇張、空洞而自大的言論。他們善於使用動聽的言辭，使自己的教導看起來深奧、新穎而充滿吸引力。然而，這些話雖然外表華麗，裡面卻沒有真理。

彼得在第二章第三節已經說過，他們用「捏造的言語」在信徒身上取利。現在他再次指出，他們的言語不只是虛假，更迎合人的肉體情慾。他們不是鼓勵人追求聖潔、節制和屬靈成長，反而使人以為可以一面跟從基督，一面繼續放縱自己。

他們特別引誘那些「剛才脫離妄行的人」。這些人很可能是剛剛信主、離開罪惡生活不久的新信徒。他們雖然已經接受福音，卻尚未在真理上扎根，因此最容易成為假教師引誘的對象。假教師知道人的弱點，也知道如何迎合人的慾望。

彼得繼續說：「他們應許人得以自由，自己卻作敗壞的奴僕，因為人被誰制伏就是誰的奴僕。」（彼後 2:19）這些假教師最大的諷刺，就是向別人應許自由，自己卻仍然是罪的奴僕。他們可能告訴信徒，不必接受道德規範的約束，不必順服使徒的教導，也不必讓基督管理自己的生活。他們把放縱稱為自由，把悖逆當作解放。

然而，這種自由其實不是自由，而是更深的奴役。「因為人被誰制伏就是誰的奴僕」，一個人被什麼控制，就是什麼的奴僕。若一個人被情慾控制，他就是情慾的奴僕；被貪婪控制，就是金錢的奴僕；被苦毒控制，就是仇恨的奴僕。

保羅曾說：「豈不曉得你們獻上自己作奴僕，順從誰，就作誰的奴僕嗎？或作罪的奴僕，以至於死；或作順命的奴僕，以致成義。」（羅 6:16）

人不可能一面順從撒但，一面又稱耶穌為主。耶穌說：「凡稱呼我『主啊，主啊』的人不能都進天國；惟獨遵行我天父旨意的人才能進去。」（太 7:21）祂又說：「你們為什麼稱呼我『主啊，主啊』卻不遵我的話行呢？」（路 6:46）

真正的自由，不是擺脫基督的命令，而是脫離罪的權勢。只有當人順服基督，讓祂成為生命的主，才能從罪惡、羞恥和死亡中得著真正的釋放。基督給人的規範並不是要剝奪人的幸福，而是要保護人，使人過聖潔、平安而有意義的生活。

彼得接著發出一個極其嚴肅的警告。他說：「倘若他們因認識主——救主耶穌基督，得以脫離世上的污穢，後來又在其中被纏住、制伏，他們末後的景況就比先前更不好了。」（彼後 2:20）這節經文清楚表明，彼得所描述的這些人，曾經真正認識耶穌基督，也曾經脫離世界的污穢。他們不是從未信主的人，而是曾經接受福音、蒙主潔淨的人。

在《彼得後書》中，「認識」一詞（希臘文 *epignōsis*）不是表面的知道，而是對主真實而完全的認識。正因他們認識主耶穌，才得以脫離世界的敗壞。然而，後來他們又回到罪惡之中，被罪重新纏住並制伏。

「又在其中被纏住」這句話十分重要。一個人若從未脫離，就不能說他「又被纏住」。這些人曾經得救，卻後來背棄了信仰。因此，這段經文清楚表明，基督徒仍然可能離棄真道，重新落入罪中。所謂「一次得救，就永遠得救」的說法，與彼得的教導完全不符。

主耶穌曾說：「你們若常常遵守我的道，就真是我的門徒；你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由。」（約 8:31-32）真正的自由來自持守主的道，而不是離開主的道。人若不再住在基督的真理中，就會重新受到罪的捆綁。

彼得說，這些人「末後的景況就比先前更不好了」。在信主以前，他們雖然活在罪中，卻還沒有完全經歷基督的恩典；如今他們既然認識真理、領受救恩，卻又故意離棄，所要承受的責任和刑罰自然更加嚴重。

《希伯來書》也提出同樣的警告：「人干犯摩西的律法，憑兩三個見證人，尚且不得憐恤而死，何況人踐踏神的兒子，將那使他成聖之約的血當作平常，又褻慢施恩的聖靈，你們想，他要受的刑罰該怎樣加重呢！」（來 10:28-29）

彼得進一步說：「他們曉得義路，竟背棄了傳給他們的聖命，倒不如不曉得為妙。」（彼後 2:21）「義路」就是福音的道路，也是信徒按照神旨意生活的道路。他們不只是稍微聽過真理，而是完全認識過這條道路。然而，他們竟然轉身離開，把神所交付的聖潔命令拋諸腦後。

彼得不是說，人不認識福音就沒有罪，也不是說不聽福音比較安全。他的意思是，認識真理之後又故意背棄，所承受的責任與刑罰遠比從未認識真理的更大。

耶穌在責備那些看見祂行神蹟卻仍不悔改的城時，也曾指出，他們在審判日所受的刑罰，要比那些沒有同樣機會的城市更加嚴重（太 11:20-24）。屬靈知識越多，責任也越大。尤其是教導神話語的人，更當警醒。雅各說：「我的弟兄們，不要多人作師傅，因為曉得我們要受更重的判斷。」（雅 3:1）

以上經文皆告訴我們，恩賜越多，責任就越大，所受的審判也更重！

最後，彼得用兩個令人厭惡的比喻，描述那些離棄真道、重新回到罪中的人。他說：「俗語說得真不錯：狗所吐的，牠轉過來又吃；豬洗淨了又回到泥裡去滾；這話在他們身上正合式。」（彼後 2:22）

第一個比喻可能來自箴言：「愚昧人行愚妄事，行了又行，就如狗轉過來吃牠所吐的。」（箴 26:11）在第一世紀的文化中，狗不是家庭寵物，而是被視為在街上尋找垃圾的污穢動物。狗重新吃自己吐出的東西，是極其令人噁心的景象。

第二個比喻是一隻已經洗乾淨的豬，卻又回到泥裡打滾。

這兩幅圖象所要表達的重點非常清楚：一個人既然已經藉著基督脫離罪惡，又重新回到原來使他敗壞的生活，是極其可悲、也極其令人厭惡。人為什麼要回到那個曾經傷害自己、使自己羞愧和痛苦的罪中呢？為什麼已經蒙主寶血潔淨，卻又重新走進污泥裡呢？

彼得使用如此強烈的言語，是要喚醒信徒，要他們看清假教師所提供的所謂自由，最終只會帶來奴役；他們所應許的享樂，最後只會帶來敗壞；他們所宣稱的新道路，實際上只是把人帶回從前的污穢之中。我們既然已經蒙主潔淨，就不應再回到從前的生活；既然已經認識義路，就應當忠心地行在其中；既然已經得著永生的恩賜，就不可因一時的情慾，選擇罪惡所帶來的不義工價。

彼得藉著揭露假教師的品格、動機、教導與結局，提醒信徒不可只聽人的言語，更要察看生命的果子。假教師雖然應許自由，自己卻被罪惡轄制；外表敬虔，內心卻充滿貪婪與情慾。今天，我們也當持守使徒所傳的純正福音，以神的話語辨明真偽，遠離一切錯誤教導，忠心跟隨主耶穌基督，直到祂的再臨。

第五課：不可忘記主的應許 (彼得後書 3:1-10)

彼得後書第三章，是彼得寫給教會最後的重要勸勉。在前面兩章中，彼得一方面鼓勵信徒在真知識上不斷長進，另一方面揭露假教師的錯誤教導和敗壞品格。到了最後一章，他再次把信徒的目光帶回到神的話語，提醒他們牢記神的應許，不可因假教師的譏誚而動搖信心。

神創造人，不僅賜給我們思考的能力，也賜給我們學習真理的能力。因此，摩西對以色列人說：「以色列人哪，我今日曉諭你們的律例典章，你們要**聽**，可以**學習**，謹守遵行。」（申 5:1）神不僅要祂的百姓聽，更要學習真理，並且要付諸行動。

詩篇的作者也說：「我學了你公義的判語，就要以正直的心稱謝你。」（詩 119:7）真正的學習，不只是增加知識，而是使人的生命更加敬畏神，更願意遵行祂的旨意。

主耶穌更親自邀請世人：「我心裡柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式；這樣，你們心裡就必得享安息。」（太 11:29）因此，一個成熟的基督徒，就是一個一生不斷向基督學習的人。

然而，人有遺忘的傾向。許多事情可以忘記，但神的恩典、神的作為，以及神的話語，卻絕不可忘記。摩西一再提醒以色列人：「你只要謹慎，殷勤保守你的心靈，免得忘記你親眼所看見的事，又免得你一生、這事離開你的心；總要傳給你的子子孫孫。」（申 4:9）

今天，主耶穌設立主餐，也是要門徒常常記念祂（林前 11:24-25）。因此，基督徒的信仰，不只是學習，更是要不斷地提醒、不斷地回想神所啟示的真理。

其實，在《彼得後書》中，「提醒」一直都是彼得的重要主題。他在第一章就說：「你們雖然曉得這些事，並且在你們已有的真道上堅固，我卻要將這些事常常**提醒**你們。我以為應當趁我還在這帳棚的時候**提醒**你們，激發你們。」（彼後 1:12-13）

如今到了第三章，彼得再次回到同樣的主題。他寫道：「親愛的弟兄啊，我現在寫給你們的是第二封信。這兩封都是**提醒**你們，激發你們誠實的心，叫你們記念聖先知預先所說的話和主救主的命令，就是使徒所傳給你們的。」（彼後 3:1-2）

彼得知道，教會最大的危險，是忘記已經知道的真理。因此，他一次又一次地提醒信徒，要牢牢記住先知的預言，也要持守主耶穌藉著使徒所傳下來的命令。

今天，我們同樣生活在充滿錯誤思想和各種誘惑的世代。許多人譏笑聖經的教導，也有人懷疑主再來的應許。然而，彼得提醒我們，神的話語永遠不會改變，神的應許也必定成就。

本課將藉著彼得後書 3:1-10，思想彼得如何勉勵信徒常常記念神的話，警戒假教師的譏誚，並以神永不改變的信實，堅固我們對主再來的盼望，使我們在等候主的日子裡，忠心持守真道，過敬虔聖潔的生活。

一、提醒信徒持守真道（彼得後書 3:1-4）

彼得寫第二封書信，並不是要向信徒傳講新的道理，而是要提醒他們已經領受的真理，好使他們在信仰上站立得穩。

彼得一開始便寫道：「親愛的弟兄啊，我現在寫給你們的是第二封信。這兩封都是提醒你們，激發你們誠實的心。」（彼後 3:1）「激發」（stir up）原文有「喚醒」的意思，好像把沉睡的人喚醒一樣。彼得知道，人最大的危險往往不是不知道真理，而是知道了卻漸漸淡忘。因此，他藉著一再提醒，喚醒信徒屬靈的警覺，使他們始終保持一顆純潔、誠實的心。

「誠實的心」（pure mind）原文含有「經過陽光照射仍然純淨無瑕」的意思。古代的人鑑定陶器是否有裂縫，會把它放在陽光下察看；若沒有任何裂痕，就是純正無瑕的。同樣，彼得盼望信徒的信心也能經得起神真理的光照，不摻雜錯誤的教訓，也不受假教師的迷惑。

彼得接著說：「叫你們記念聖先知預先所說的話和主救主的命令，就是使徒所傳給你們的。」（彼後 3:2）彼得提醒信徒，要牢記兩方面的啟示：第一，是聖先知所預言的信息；第二，是主耶穌藉著使徒所頒布的命令。

舊約眾先知都是受聖靈感動而說話的人，正如彼得前面所說：「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）新約使徒同樣是在聖靈的引導下傳講主的真理。耶穌曾應許使徒：「但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，他要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。」（約 14:26）又說：「只等真理的聖靈來了，他要引導你們明白一切的真理。」（約 16:13）

因此，使徒的信息與先知的預言同樣具有神所賜的權威。舊約先知預言基督的降臨，而新約的使徒宣告基督已經來到，並教導教會如何遵行主的旨意。《希伯來書》

也說：「神既在古時藉著眾先知多次多方地曉諭列祖，就在這末世藉著他兒子曉諭我們。」（來 1:1-2）

因此，基督徒的信仰與生活守則，不是根據人的傳統，也不是個人的感受，而是神藉著先知和使徒所啟示的真理。

彼得之所以一再提醒信徒記念神的話，是因為假教師正企圖用人的思想取代神的啟示。他們散播各種新奇的理論，使人離開使徒所傳的純正福音。因此，彼得勸勉信徒不要被新的學說吸引，而要牢牢持守已經領受的真理。

接著，彼得開始揭露假教師另一項重要的錯誤教導。他說：「第一要緊的，該知道在末世必有好譏誚的人隨從自己的私慾出來譏誚說：『主要降臨的應許在哪裡呢？』」（彼後 3:3-4）彼得特別說「第一要緊的」，表示這是信徒必須首先明白的重要真理。

他指出，在「末世」必有人譏誚主再來的應許。這裡的「末世」（last days，複數），並不是指「世界末日」，而是指整個新約時代，也就是從基督第一次降臨開始，直到祂第二次再來的整個時期。

彼得所說的這些「好譏誚的人」，正是第二章所描述的假教師。他們之所以否認主再來，並不是因為證據不足，而是因為他們「隨從自己的私慾」。如果主真的會再來施行審判，他們放縱情慾、貪愛世界的生活就必須受到審判。因此，他們寧願否認主再來，也不願悔改自己的罪。

保羅也曾預言，在末後的日子，人要專顧自己、貪愛宴樂、不愛神，只有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意（提後 3:1-5）。他又提醒提摩太，將來必有人厭煩純正的道理，隨從自己的情慾，增添好些師傅，偏向荒渺的言語（提後 4:3-4）。

假教師譏誚地說：「主要降臨的應許在哪裡呢？因為從列祖睡了以來，萬物與起初創造的時候仍是一樣。」（彼後 3:4）

他們的論點很簡單：既然歷代信徒都盼望基督再來，如今許多人已經離世，但主仍未降臨，可見主再來不過是一個虛假的應許。再加上世界一直照常運行，四季循環、日月運轉，看不見任何末日來臨的徵兆，因此他們便認為主永遠不會再來。

然而，彼得指出，他們的推論是錯誤的。神的忍耐絕不是祂忘記了自己的應許，更不是祂沒有能力施行審判。神只是按照祂的時間表成就一切，祂的寬容乃是要給世人有更多悔改的機會。接下來，彼得便要藉著創造與洪水的歷史，證明神過去如何審判世界，將來也必照樣成就祂再來的應許。這也是每一位基督徒在面對譏誚與懷疑時，應當牢牢持守的信心根基。

二、不可故意忘記神的作為（彼得後書 3:5-7）

彼得指出，假教師之所以譏誚主再來的應許，並不是因為缺乏證據，而是因為他們故意忽略神已經在歷史中所成就的大事。彼得寫道：「他們故意忘記，從太古，憑神的命有了天，並從水而出、藉水而成的地。」（彼後 3:5）「故意忘記」表示一種刻意的忽視，不是無知，而是有意拒絕接受事實。他們寧願相信自己的推論，也不願承認神早已藉著歷史證明祂掌管萬有。

彼得首先把讀者帶回《創世記》，提醒他們天地萬物都是藉著神的話被創造的。創世記 1:1 說：「起初，神創造天地。」而且創世記第一章一再重複一句話：「神說……。」（創 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26）例如，神說要有光，就有了光；神說諸水要聚在一處，旱地便露出來。因此，彼得強調天地的存在並非偶然，而是完全出於神權能的命令。

彼得說地是「從水而出、藉水而成」，這正是回應創世記第一章所記載的，神將天下的水聚集，使旱地顯露出來（創 1:9-10）。換句話說，創造是神的話能力的彰顯。既然神能憑一句話創造天地，自然也能憑一句話結束這個世界。

彼得接著指出：「故此，當時的世界被水淹沒就消滅了。」（彼後 3:6）彼得引用挪亞洪水作為有力的歷史證據，反駁假教師所說「萬物仍舊一樣」的論調。洪水來臨時，「大淵的泉源都裂開了，天上的窗戶也敞開了。」（創 7:11）神曾經用水審判世界，除了挪亞一家八口之外，其餘的人都滅亡了。

因此，假教師宣稱：「萬物與起初創造的時候仍是一樣。」（彼後 3:4）這句話根本不符合歷史事實。萬物與起初創造的時候是大不相同的。神已經審判過世界一次，世界並非一直照常運行。洪水就是最明顯的例證，證明神不但創造世界，也有權柄審判世界。

值得注意的是，彼得所說「消滅」並不是指完全不存在，而是指遭受毀滅性的審判。洪水不是使地球消失，而是使當時邪惡的世界受到徹底的審判。彼得藉著洪水說明一個重要的原則：神既然曾經審判世界，未來也必再次審判世界。

接著，他把目光轉向將來。「但現在的天地還是憑著那命存留，直留到不敬虔之人受審判遭沉淪的日子，用火焚燒。」（彼後 3:7）現在的天地仍然是靠著「那命存留」，即靠著神的話得以繼續存留的，如《希伯來書》作者所說的，基督「常用他權能的命令托住萬有。」（來 1:3）神的話不但創造萬有，也維持萬有的運行；同樣，將來也是神的話要結束現今的天地。

神的話從不落空。祂既然應許主耶穌要再來，這應許就一定會實現。彼得指出，神昔日應許不再用洪水毀滅這個世界（創 9:11），因此將來的審判不會再藉著洪水，而是「用火焚燒」（彼後 3:7）。保羅也說：「主耶穌同他有能力的天使從天上**在火焰中**顯現，要報應那不認識神和那不聽從我主耶穌福音的人。」（帖後 1:7-8）

然而，這火的目的，不僅是毀滅天地，更是施行公義的審判。彼得說：「直留到不敬虔之人受審判遭沉淪的日子。」（彼後 3:7）神的審判永遠不是漫無目的的毀滅，而是祂彰顯公義的作為。對拒絕福音、不敬畏神的人而言，那一天是刑罰與沉淪的日子；但對忠心等候主的人而言，那一天卻是得救和榮耀的日子。

因此，洪水的歷史不只是過去的一段記錄，更是將來審判的預表。彼得提醒我們，假教師故意忘記神過去的作為，所以否認將來的審判；然而，基督徒絕不可重蹈他們的覆轍。我們應當牢記神在歷史中的作為，相信祂的應許永不落空，也確信主耶穌必要再來，按公義審判世界，並拯救一切忠心等候祂的人。

三、不可忘記主的應許（彼得後書 3:8-10）

彼得在前面指出，假教師故意忘記神曾經藉著洪水審判世界，因此譏誚主再來的應許。接著，他轉而勸勉信徒，不要像那些假教師一樣忘記神的作為，而要牢記神看待時間的方式，以及祂永不改變的應許。

彼得寫道：「親愛的弟兄啊，有一件事你們不可忘記，就是主看一日如千年，千年如一日。」（彼後 3:8）

假教師認為，主既然遲遲沒有再來，就表示祂的應許不會實現；然而，彼得提醒我們，問題並不在於神失信，而是在於人錯誤地用自己的時間觀念去衡量永恆的神。

彼得的話呼應了詩篇 90:4 裡的話：「在你看來，千年如已過的昨日，又如夜間的一更。」神是永恆的，祂不受時間限制；而人活在有限的歲月裡，自然容易覺得時間漫長。對人而言，一千年是非常長久的時間；但在神的眼中，不過如同一日。相反地，人認為一天非常短暫，但在神永恆的角度看來，也可以如同千年一樣充滿祂的計畫與作為。

因此，彼得並不是要告訴我們「一天等於一千年」的計算公式，也不是要我們用這節經文去推算世界末日或創世六日的長短。這是一種比喻的說法，用來強調神看待時間與人看待時間完全不同。祂的計畫從不受人的時間表限制，也從不因人的焦急而改變。

因此，信徒不該因為主尚未再來，就懷疑祂的應許；也不該因等待的時間漫長，就失去信心。神始終按照祂最美好的時間成就萬事。

彼得接著進一步解釋主延遲再來的真正原因：「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 3:9）在人看來，主似乎遲遲沒有實現祂的應許；但彼得指出，這並不是神拖延，也不是祂忘記了自己的話。「耽延」（slackness）原文有遲到、延誤的意思。神從來不會錯過祂所定的時間，也不會失信於祂的應許。

那麼，主為什麼還沒有再來？彼得給出答案：因為神的「寬容」。祂之所以容許世界繼續存在，不是縱容罪惡，而是要給世人更多悔改的機會。神不樂意看見人滅亡，而是盼望更多人接受福音，回轉歸向祂。保羅也說：「他願意萬人得救，明白真道。」（提前 2:4）因此，每過一天，都彰顯神的忍耐；每多一天，也代表世人仍有機會悔改。

這也提醒我們，時間就是神的恩賜。我們今天仍然活著，就表示神仍然給我們悔改、成長、服事和傳福音的機會。一旦主再來，悔改的機會就再也沒有了。因此，我們不應把神的忍耐誤認為祂不會施行審判，而應把今天看作恩典的日子，努力傳揚福音，也預備自己迎見主。

然而，神的忍耐並不表示審判永遠不會來到。彼得接著鄭重宣告：「但主的日子要像賊來到一樣。」（彼後 3:10）「主的日子」就是主耶穌再來、死人復活、施行最後審判的日子。主耶穌曾說：「但那日、那時辰，沒有人知道……惟獨父知道。」（太 24:36）又說：「所以，你們也要預備，因為你們想不到的時候，人子就來了。」（太 24:44）

彼得說主要「像賊來到一樣」，這並不是說主偷偷摸摸地來，而是強調祂再來具有兩個特點：突然和無法預料。賊不會事先通知主人，主再來也是如此。因此，沒有人能預先知道日期，也沒有人能利用徵兆推算出那一天。

這也表明，彼得所說的並不是耶路撒冷的毀滅。因為耶穌早已預先告訴門徒許多徵兆，例如戰爭、假基督以及「那行毀壞可憎的」等（太 24:6, 15, 24），使當時的基督徒能夠及時逃離耶路撒冷。然而，主第二次再來卻沒有任何人可以預測，因此每一位信徒都必須隨時警醒預備。

彼得接著描述那一天將要發生的情景：「那日，天必大有響聲廢去，有形質的都要被烈火銷化，地和其上的物都要燒盡了。」（彼後 3:10）彼得再次回到第五節所提到的「天」和「地」。昔日神憑著祂的話創造天地，如今到了祂所定的日子，也要藉著同樣權能的命令結束現今的天地。

這句「天必大有響聲廢去」，描寫宇宙終結時的震撼景象；「有形質的都要被烈火銷化」，表示構成物質世界的一切元素，都要完全熔化、分解；而「地和其上的物都要燒盡」，則說明不只是人類的建築、文明與成就，就連整個受造之物都將一同結束。正如約翰所說：「我又看見一個白色的大寶座……天地都逃避，再無可見之處了。」（啟 20:11）

這並不是局部的更新，而是神為舊天地畫下句點，為新天新地預備道路。因此，彼得提醒我們，無論人一生建立多少事業、累積多少財富、創造多少成就，最終都不能存到永遠。唯有遵行神旨意的人，才能存到永遠。

讓我作個總結：

彼得提醒信徒，在充滿譏誚與錯誤教導的世代中，不可忘記神已經啟示的真理，也不可因主尚未再來而動搖信心。假教師故意忘記神曾藉洪水審判世界，因此否認主再來的應許；然而，神看待時間與人不同，祂並非耽延，而是以長久忍耐給世人悔改的機會。主的日子雖然無人知道，卻必像賊一樣忽然來到，天地都要過去，神的審判也必按時實現。因此，我們當珍惜神所賜的恩典時光，持守使徒所傳的純正福音，警醒等候主的再來，並以敬虔聖潔的生活榮耀神，忠心完成祂所託付的使命。

第六課：盼望新天新地 (彼得後書 3:11-18)

彼得在第三章前半段已經清楚回答了假教師對主再來的譏誚。他們譏笑說：「主要降臨的應許在哪裡呢？」（彼後 3:4），認為世界自創造以來始終如一，因此主不會再來。然而，彼得指出，他們是故意忘記神曾藉著洪水審判當時的世界，也忘記如今的天地正憑著神的命令存留，直等到審判的日子（彼後 3:5-7）。他更宣告：「但主的日子要像賊來到一樣。」（彼後 3:10）主的再來不是人的猜測，而是神必定成就的應許。

然而，彼得並沒有把重點停留在末世事件本身。他更關心的是：既然主必再來，我們今天應當如何生活？因此，他在本書最後一段，把焦點從末世的預言轉向信徒的生命，從回答假教師的錯誤，轉向勉勵信徒活出與永恆盼望相稱的生活。

彼得提出一個發人深省的問題：「這一切既然都要如此銷化，你們為人該當怎樣聖潔，怎樣敬虔。」（彼後 3:11）這不是一個等待討論的理論問題，而是每一位基督徒都必須用生命回答的問題。當我們知道天地都要過去，唯有神的國永遠長存，就不應把人生建立在短暫的事物上，而應當把眼光放在永恆，以聖潔、敬虔的生活迎接主的顯現。

因此，本課的信息並不是教導我們推算主再來的日期，也不是滿足我們對末世的好奇心，而是教導我們如何作一個隨時預備迎見主的人。彼得勉勵信徒要切切仰望新天新地，殷勤預備自己，在神面前沒有玷污、無可指摘；同時，要防備假教師的錯謬，不要從真道上墜落，要不斷地在恩典和真知識上長進。

《彼得後書》最後以一句勉勵的話作為全書的總結：「你們卻要在我們主——救主耶穌基督的恩典和知識上有長進。」（彼後 3:18）

這句話不僅總結了第三章的信息，也總結了整卷《彼得後書》的核心思想。真正等候主再來的人，不只是相信祂必再來，更是要在每天的生活中持守真道、追求聖潔、忠心事奉，直到進入神所應許的新天新地。這正是彼得留給歷世歷代信徒最重要的勸勉，也是本課所要學習的中心信息。

一、仰望新天新地（彼得後書 3:11-13)

彼得在前一段已經清楚宣告，當主耶穌再來時，現在的天地都要經歷最後的審判。「但主的日子要像賊來到一樣。那日，天必大有響聲廢去，有形質的都要被烈火銷化，地和其上的物都要燒盡了。」（彼後 3:10）彼得所使用的語言十分明確，強調

這個世界終有一天要完全終結，並接受神的審判。既然如此，信徒真正需要關心的，不是世界何時終結，而是當主再來時，自己是否已經預備妥當。

因此，彼得接著提出整段經文最重要的一個問題：「這一切既然都要如此銷化，你們為人該當怎樣聖潔，怎樣敬虔，切切仰望神的日子來到……。」（彼後 3:11-12）這不是一個討論神學的問題，而是一個要求每位基督徒用生命回答的問題。既然天地都不是永存的，我們就不應把人生建立在短暫的事物上，而應當以永恆為目標，活出聖潔敬虔的生命。

彼得說：「這一切既然都要如此銷化，你們為人該當怎樣聖潔，怎樣敬虔。」（彼後 3:11）「該當」一詞帶有「必須如此」的意思，這不只是勸勉，更是一項不可推卸的責任。主既然必定再來，每位信徒都必須預備自己以迎接主的到來。

彼得所說的「聖潔」是指分別為聖、遵行神旨意的生活；「敬虔」則是敬畏神、尊神為大的生命態度。真正的敬虔不是外在宗教形式，而是在日常生活中凡事遵照神的話語而行，使整個人生反映出神的性情。因此，彼得提醒信徒，不要把注意力放在世界何時結束，而要把心思放在今天是否活出合乎神心意的生活。

彼得要信徒「切切仰望神的日子來到。」（彼後 3:12）「切切」乃流露出迫切渴望的心情，而「仰望」則表示滿懷期待、熱切等候。對信徒而言，主的再來不是令人恐懼的災難，而是救恩最終完全實現的時刻。

保羅也曾寫道：「從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按著公義審判的主到了那日要賜給我的；不但賜給我，也賜給凡愛慕他顯現的人。」（提後 4:8）

彼得接著又說：「在那日，天被火燒就銷化了，有形質的都要被烈火鎔化。」（彼後 3:12）這裡再次重申主再來時天地將完全銷化。彼得的重點不是描述災難本身，而是提醒信徒：既然一切有形的物質都將銷化於無形，就應當把盼望放在永恆，而不是今生。

基督徒的盼望並不是在即將被毀滅的世界裡，而是在神所應許的新天新地。彼得說：「但我們照他的應許，盼望新天新地，有義居在其中。」（彼後 3:13）這個應許早已記載在先知書中。以賽亞曾預言：「看哪！我造新天新地；從前的事不再被記念，也不再追想。」（賽 65:17）又說：「我所要造的新天新地，怎樣在我面前長存；你們的後裔和你們的名字也必照樣長存。」（賽 66:22）

使徒約翰在他的異象中也看見：「我又看見一個新天新地；因為先前的天地已經過去了，海也不再有了。我又看見聖城新耶路撒冷由神那裡從天而降……。」（啟 21:1-2）

彼得所說的「新天新地」，並不是指今天這個地球經過整修或更新，而是神為蒙救贖的人所預備的永遠居住的新境界。這裡的「新」（希臘文 *kainos*）意思是「全新的、前所未有的」，不是舊東西翻修，而是神全新的創造。因此，新天新地代表神永遠的國度，也是所有義人永遠的家鄉。

主耶穌也應許門徒：「在我父的家裏有許多住處；若是沒有，我就早已告訴你們了。我去原是為你們預備地方去。我若去為你們預備了地方，就必再來接你們到我那裏去，我在哪裏，叫你們也在那裏。」（約 14:2-3）

保羅同樣提醒信徒：「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，基督徒真正的家鄉不是這個世界，而是神所應許的新天新地，那裡「有義居在其中」，再沒有罪惡、痛苦、死亡與眼淚（參照：啟 21:4）。

彼得勉勵信徒，不但要熱切盼望主的再來，更要以聖潔、敬虔的生活迎接那一天。當我們忠心事奉主、持守真道、廣傳福音時，就是以實際行動等候主的顯現，並把眼光定睛在神所應許的——那永遠榮耀的新天新地。

二、殷勤預備主的再來（彼得後書 3:14-16）

在前一段經文中（彼後3:11-13），彼得勉勵信徒要仰望新天新地，並以聖潔、敬虔的生活等候主的再來。現在，他進一步指出，既然我們有如此榮耀的盼望，就應當竭力預備自己，使我們能在主再來時坦然無懼地站立在祂面前。

彼得說：「親愛的弟兄啊，你們既盼望這些事，就當殷勤，使自己沒有玷污，無可指摘，安然見主。」（彼後 3:14）「殷勤」一詞（希臘文 *spoudazō*）意思是努力、迫切、竭盡全力。彼得曾在本書多次使用這個字（彼後1:5, 10），如今再次提醒信徒，要積極追求屬靈生命，而不是消極等待主的再來。

既然神已應許新天新地是義人永遠的居所（彼後 3:13），我們就應當竭盡所能，使自己配得住在那裡。因此，彼得勉勵信徒要努力達成三方面的屬靈光景。

1. 第一，是「沒有玷污」。「沒有玷污」原是舊約獻祭的用語，祭牲必須毫無殘疾、沒有瑕疵，才能蒙神悅納。同樣地，基督徒也應追求聖潔純淨的生活。保羅勉勵腓立比教會：「使你們無可指摘，誠實無偽，在這彎曲悖謬的世代作神無瑕疵的兒女。」（腓 2:15）

2. 第二，是「無可指摘」。這並不是指完全沒有過犯，而是指沒有未悔改、未赦免的罪留在生命中，使人在神面前沒有可以定罪的控告。凡真正悔改、持續遵行主道的人，都能坦然等候主的顯現。

3. 第三，是「安然見主」。這裡所說的「安然」（in peace），不只是內心的平靜，而是指藉著基督與神和好，在神面前享有真正的平安。「所以，我們既然因信稱義，就藉著我們的主耶穌基督與神和好。」（羅 5:1《新譯本》）唯有與神和好的生命，才能在主再來時坦然站立在祂面前。

接著彼得說：「並且要以我主長久忍耐為得救的因由……。」（彼後 3:15）這句話正呼應之前的經文：「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 3:9）

假教師譏笑主遲遲沒有出現，以為神不會施行審判；彼得卻指出，主並非耽延，而是滿有憐憫與忍耐，要給世人更多悔改得救的機會。因此，每一天都是神恩典的延續，也是人悔改歸向神的機會。神延長歷史，不是因為忘記祂的應許，而是因為祂仍在施行救恩。

彼得接著提到保羅的書信說：「就如我們所親愛的兄弟保羅，照著所賜給他的智慧寫了信給你們。」（彼後 3:15）

這段話十分寶貴。首先，它顯示彼得與保羅之間彼此尊重、彼此相愛。雖然保羅曾在安提阿當面責備彼得（加 2:11–14），彼得仍稱他為「我們所親愛的兄弟保羅」，可見屬靈成熟的人不會因一時的責備而失去彼此相愛的心。其次，彼得承認保羅所獲得的智慧是神所賜的智慧，也就是出於聖靈的啟示，而不是人的思想。

彼得又說：「他一切的信上也都是講論這事。」（彼後 3:16）保羅許多書信都曾談論主再來、神的忍耐、最後的審判，以及信徒應當如何預備自己，因此與彼得的信息完全一致。

彼得同時提醒：「信中有些難明白的，那無學問、不堅固的人強解，如強解別的經書一樣，就自取沉淪。」（彼後 3:16）彼得並沒有說保羅所有的書信都難懂，也沒有說聖經不能理解。他只是承認，有些內容較為深奧，需要信徒認真查考、正確理解。

真正的問題，不在於聖經難懂，而在於有人故意曲解聖經，以支持自己的錯誤觀念。彼得指出，這些人是：

1. 無學問的人——對真理缺乏正確認識；

2. 不堅固的人——信仰根基不穩，容易隨從錯誤教導。

3. 他們把聖經扭曲成符合自己私慾的樣子，結果不是得著生命，而是「自取沉淪」。

歷史上，許多異端正是如此產生。例如，有人曲解保羅論恩典的教導，以為恩典可以縱容犯罪（參照：羅 6:1-2）；有人曲解基督裡的自由，作為放縱情慾的藉口（參照：加 5:13）；也有人誤解保羅論因信稱義的教導，否定順服福音的重要（參照：雅 2:14-26）。

值得注意的是，彼得最後說：「如強解別的經書一樣。」（彼後 3:16）這一句話具有重要意義。彼得把保羅的書信與舊約聖經並列，同樣稱為「經書」（Scripture；希臘文 *graphē*），表示保羅的著作與其他聖經一樣，同樣出於神的默示，具有完全的權威。

因此，我們對待保羅書信，應當如同對待整本聖經一樣，以敬畏的心研讀、正確地理解、忠心地遵行，並勇敢地維護真理。如此，當主再來時，我們便能安然見主，承受祂所應許的新天新地。

三、謹慎防備，持續長進（彼得後書 3:17-18）

彼得在結束這封書信之前，再次回到全書的主題。他一方面提醒信徒要防備假教師的迷惑，另一方面勉勵他們在基督裡不斷成長。這兩方面彼此相輔相成：唯有警醒防備，才能持守真道；唯有不斷長進，才能勝過異端的誘惑。

彼得說：「親愛的弟兄啊，你們既然預先知道這事，就當防備，恐怕被惡人的錯謬誘惑，就從自己堅固的地步上墜落。」（彼後 3:17）

彼得一再提醒信徒，神早已藉著使徒和先知預先警告教會，將有假教師興起（彼後 2:1；3:3）。因此，信徒不能以為自己不會受影響，而應當時刻保持警醒。

「防備」的意思，就是保持警戒、提高警覺。神賜下聖經，不只是告訴我們真理，也預先指出危險，好叫我們能夠有所防備。

新約中充滿了這樣的警告。例如，保羅勉勵以弗所教會的長老：「聖靈立你們作全羣的監督，你們就當為自己**謹慎**，也為全羣**謹慎**，牧養神的教會，就是他用自己血所買來的。我知道，我去之後必有兇暴的豺狼進入你們中間，不愛惜羊羣。」（徒 20:28-29）又說：「所以，自己以為站得穩的，須要**謹慎**，免得跌倒。」（林前 10:12）

彼得警告信徒，不可因假教師的錯謬而「從自己堅固的地步上墜落」。這裡的「墜落」說明，人若不持續警醒，就有離棄真道的危險。因此，這節經文也清楚提醒我們，信徒必須持守到底，而不是以為一旦得救就永遠得救。彼得既然鄭重發出警

告，就表示從恩典中跌倒是可能發生的，是真實存在的危險。若信徒放鬆警戒，隨從錯誤教導，仍有可能失去原本所得著的救恩。因此，我們唯有常常警醒、忠心遵守神的話語，才能不受惡人的迷惑，站立得穩，直到主再來。

最後，彼得留下整卷書最重要的一句勉勵：「你們卻要在我們主——救主耶穌基督的恩典和知識上有長進。願榮耀歸給他，從今直到永遠。阿們！」（彼後 3:18）

這節經文可說是《彼得後書》的總結，也是全書的中心。

首先，彼得勉勵信徒要「在恩典上有長進」。這並不是說神的恩典本身會增加，而是信徒在屬靈生命成長的過程中，更深經歷神的恩典，更完全活在神的恩惠之中。隨著生命成熟，我們對神的慈愛、憐憫與保守，也會有更深刻的體會。

其次，彼得勉勵信徒要「在知識上有長進」。這裡的「知識」不是單純增加聖經知識，而是更深地認識主耶穌基督，更明白祂的旨意，更願意順服祂的教導。這也呼應彼得在書信開頭所說：「神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們，皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主。」（彼後 1:3）

真正的屬靈成長，不只是知識的累積，而是讓知識改變生命，使我們更像基督，也更能分辨真理與錯誤。

彼得最後以頌讚作結：「願榮耀歸給他，從今直到永遠。阿們！」（彼後3:18）一切榮耀都當歸給主耶穌基督。祂是我們救恩的源頭，也是我們屬靈生命成長的根基。

回顧整卷《彼得後書》，彼得至少留下三項重要的勸勉：

1. 要警醒防備。神已經預先警告我們異端和假教師的危險，因此不可掉以輕心。
2. 要不斷長進。屬靈生命若停止成長，就容易受迷惑；唯有持續在恩典與真知識上長進，才能站立得穩。
3. 要堅守真道直到主來。神已經把一切關乎生命和敬虔的事賜給我們（彼後 1:3），我們當忠心遵守主的教訓，直到見主面的日子。

這也是彼得寫下這封書信最終的目的：在充滿錯誤教導的世代中，使每一位信徒都能持守真理，警醒等候主的再來，並在恩典和知識上天天長進，直到進入神所應許的新天新地。