

彼得后书讲义

彼得后书概论

一. 著者

本书的作者是否彼得本人，圣经学者的意见分歧，主要原因是由于本书正式被列为经典为时甚晚，直迟至主后三九七年迦太基会议之后（Council of Carthage），且本书的笔法与前书颇不相同。其实若留心研究本书的内容，便不能不承认本书确系彼得所写，例如：

1. 本书的 1:1 著者自己承认是使徒彼得所写。
2. 著者与受书人的关系颇深（1:12-13）。
3. 著者豫知自己行将殉道（1:14-15）。
4. 著者曾在荣光中亲自听见神为基督所作的见证（1:16-18）。
5. 本书的 3:1 说：「我现在写给你们的是第二封信」。
6. 著者与使徒保罗相熟识，且系同辈的同工（3:15-16）。
7. 本书有甚多论题或常用字与前书相同。如：
 - A. 宝贵的（1:1,4——彼前 1:7,19）。
 - B. 美德（1:3——彼前 2:9），此字除腓 4:8 外，新约没有再用过。
 - C. 爱弟兄（1:7——彼前 1:22）。
 - D. 无瑕疵、无玷污（3:14——彼前 1:19）。
 - E. 「末世」（3:3,10——彼前 1:5;4:7）。
 - F. 先知的豫言（1:19;3:2——彼前 1:10-12）。
 - G. 洪水（2:5;3:6——彼前 3:20）。
 - H. 自由（2:19——彼前 2:16）。

二. 著书时地

按本书的 1:14 可知本书约着于彼得殉道前不久，约为主后六六至六八年，可能写于罗马（参彼前 5:13）。

三. 受书人

「与我们同得一样宝贵信心的人」，这些人大概就是前书的收信人（3:1）。但彼得在此这样称呼那此受

书人，似乎有双重的意义，他一方面说出他们所同得的信心有何等的价值与功效，另一方面又显示他们和那此没有信心的假师傅有实质上的不同。

四．著书原因

使徒豫知自己行将殉道（彼后 1:14;约 21:18），又知道教会中必有假师傅出来败坏信徒的信心（彼后 2:1），特别是有关主再来的应许和将来审判的道理（3:3-7），将会受到异端的扰乱和毁谤；因而他极力劝勉信徒在信德上追求长进（1:5-8），好在自己去世之后，信徒仍可以常常记念他的教训（1:15）。

另一方面，使徒也详细地列举那些假师傅的行事和危险，促使信徒谨慎提防；同时又警告那些胆大任性，以敬虔为得利门径，知羲路而故意背弃的人，必不能逃避神公义的审判和刑罚。

五．与犹大书之关系

本书有许多经节与犹太书相似，因而有人以为本书常引用犹太书，其实刚刚相反；因本书著者彼得是在耶路撒冷陷落之前殉道，即主后七十年之前，而犹太书是写在耶路撒冷陷落之后，主后七十五年至八十年间。并且本书论及假师傅的出现及其陷害人的道理是用将来式的（参 2:3-14），表示是将来出现的；但犹太书劝勉信徒谨记先前的使徒教训时，却引用了本书的 3:3 的话，显见本书应在犹太书之前，且证明了犹太也承认本书是使徒的著作。

兹将本书与犹太书相类似的经文举例如下：

「永不失脚」（1:10——犹 24）

「我却要……提醒」（1:12——犹 5）

「私自引进陷害人的异端」（2:1——犹 4）

「他们的刑罚自古以来……」（2:3——犹 4,7）

「天使犯了罪」（2:4——犹 6）

「所多玛、蛾摩拉」（2:6——犹 7）

「污秽的情欲」（2:10——犹 4,16）

「天使……不用毁谤的话」（2:11——犹 9）

「没有灵性的畜类」（2:12——犹 10）

「一同坐席」（2:13——犹 12）

「巴兰的路」（2:15——犹 11）

「狂风催逼的雾」（2:17——犹 12）

「墨黑的幽暗」（2:17——犹 13）

「矜夸的大话」（2:18——犹 16）

「记念圣先知……使徒所传给你们的」（3:2——犹 17）

「好讥诮的人」（3:3——犹 18）

「仰望神的日子」（3:12——犹 21）

六. 全书分析

第一段 追灵命的长进 (1:1-15)

一. 引言 (1:1-2)

1. 寄书人自称 (1:1 上)
2. 对受书人的称谓 (1:1 下)
3. 祝福的话 (1:2)

二. 应追求灵命长进的理由 (1:3-4)

1. 因神已将关乎主生命和虔敬的事赐给我们 (1:3)
2. 因神已将那又宝贵又极大的应许赐给我们 (1:4)

三. 追求灵命长进应有的态度 (1:5-7)

1. 分外殷勤 (1:5)
2. 有了还要加上 (1:5-7)

四. 追求灵命长进应有的品德 (1:5-7)

1. 信心 (1:5)
2. 德行 (1:5)
3. 知识 (1:6)
4. 节制 (1:6)
5. 忍耐 (1:6)
6. 虔敬 (1:7)
7. 爱弟兄的心 (1:7)
8. 爱众人的心 (1:7)

五. 灵德充足后的情形 (1:8-11)

1. 不至于闲懒不结果了 (1:8)
2. 不追求长进的危险 (1:9)
3. 永不失脚的要诀 (1:10)
4. 丰丰富富的进入主的国 (1:11)

六. 使徒爱心的表白 (1:12-15)

第二段 提防异端的迷惑（1:16-2:22）

一. 论基督降临的真确（1:16-2:22）

1. 彼得自己的见证（1:16-18）
2. 先知豫言的确证（1:19-21）
 - A. 豫言的权威（1:19 上）
 - B. 豫言对信徒的关系（1:19 下）
 - C. 豫言不可随私意解释（1:20-21）

二. 论假师傅的危险（2:1-22）

1. 警告假师傅将要出现（2:1-3）
 - A. 假师傅的出现（2:1 上）
 - B. 假师傅的信仰（2:1 下）
 - C. 假师傅的行为（2:2-3）
 - D. 假师傅的结局（2:1 下-3）
2. 引证历史的鉴戒（2:4-9）
 - A. 犯罪的天使（2:4）
 - B. 挪亚的洪水（2:5）
 - C. 所多玛、娥摩拉（2:6-9）
3. 假师傅的行事为人（2:10-22）
 - A. 纵欲不法（2:10 上）
 - B. 善于毁谤（2:10 下-11）
 - C. 卑污如畜（2:12-14）
 - D. 随从巴兰（2:15-16）
 - E. 虚妄矜夸（2:17-19）
 - F. 故意背道（2:20-22）

第三段 预备主来的日子（3:1-18）

一. 防备讥诮主来的人（3:1-7）

1. 该纪念的事（3:1-2）
2. 该知道的事（3:3-7）
 - A. 该知道讥诮主来者的道理（3:3-4）
 - B. 该知道天地的存废都因神的命令而定（3:5-7）

二. 豫备主来的日子 (3:8-13)

1. 主看千年如一日 (3:8)
2. 主迟来的缘故 (3:9)
3. 主来像「贼」(3:10 上)
4. 主来与世界末日 (3:10 下-12)
5. 主来与新天新地 (3:13)

三. 最后的劝勉——结语 (3:14-18)

1. 劝勉信徒追求圣洁 (3:14)
2. 劝勉信徒要以主的忍耐为得救的因由 (3:15 上)
3. 劝勉信徒勿强解经文 (3:15 下-16)
4. 劝勉信徒应慎防谬解圣经的人 (3:17)
5. 劝勉信徒应在恩典和知识上长进 (3:18)

—— 陈终道《新约书信读经讲义》

彼得后书第一章

第一段 追灵命的长进 (1:1-15)

一. 引言 (1:1-2)

1. 寄书人自称 (1:1 上)

1 上 彼得在写后书时的这种自称，比较他写前书时多了「仆人」一词。前书只称他自己为使徒，本书则自称为「仆人和使徒」。仆人原文 *doulos* 是奴仆的意思，使徒与奴仆是两种不同的身份。使徒是奉差遣者的意思，含有代表差遣他的人的身份，差遣他的人地位愈高贵，受差遣之人的身份也愈尊荣。彼得是基督的使徒，是至高神的儿子所差遣的。这职位是值得人羡慕和尊敬的，实比较地上有权势的君王更为尊贵。奴仆则是一种卑微的身份，他的命运、工作、幸福，和他的一切都掌握在主人手中，他只能听凭主人的摆布。奴仆最显著的特点就是他只能听命于主人。彼得说他自己基督的奴仆和使徒。注意他先提到他是基督的奴仆，然后提到他是基督的使徒，他未代表基督为使徒之前，已经是祂的奴仆了；他先完全向祂投降，将一切交在祂手中，然后他作了祂的代表人，为祂彰显祂的权能；他自己先被祂买赎，成为祂的人，然后作祂恩典的出

口，使许多失丧的灵魂，也因他的见证，被主的血买赎回来。

彼得又称自己为「西门彼得」，但前书中并未提他的旧名字西门。这是他信主之前的名字。在他信主之后，主耶稣便为他改名为彼得，就是矶法的意思（约 1:42）。在此彼得将他的旧名和新名一齐排列，很简单地显示他在未跟从主之前和跟从主之后的分别。从前不过是一个渔夫，一个为自己和家庭的生活劳碌的西门；但现今他却成为彼得、使徒、教会的柱石。这就是主在他身上所显出的大恩。下文彼得劝勉信徒如何在主的恩典中长进，而在这书信的开端却用了这种自称——「作耶稣基督仆人和使徒的西门彼得」——实在是一项很好的提示，使人想到他怎样在主的恩典中长进，他从前虽然只是一个西门，但现今已经是一个彼得了。

2. 对受书人的称谓（1:1 下）

1 下 使徒对受书人的称谓，可分为五点解释：

A. 使徒称受书人为有信心的人

这是真信徒与假信徒的分别，是有生命的信徒与挂名教友的分别。甚么是真信徒？就是有真实信心的人。保罗在罗马书中说：「你若口里认耶稣为主，心里信神叫祂从死里复活，就必得救」（罗 10:9）。可惜许多人只是口中认耶稣为救主，心中并没有信神叫祂从死里复活。信心虽然是内在的，人所不能见的，但真正的信心，必然有外在的表现，使他在口中也承认耶稣基督为主。今日教会中，有太多只在口头上承认耶稣，却没有内心实际信仰的人，有外表的宗教仪式，却没有基督的生命。但本书这些受书人乃是「有信心的人」，换言之，是有真实信仰的人。

B. 使徒称他们为有宝贵信心的人

甚么是神所称为宝贵的呢？就是信心。它比我们所能见的金银更为宝贵。所以在信心上富足，就是在灵性上富足；信心贫穷，就是灵性贫穷。

我们所得的信心乃是「宝贵的信心」，圣经中有好些例子。如：

1. 信心使我们出死入生，不被定罪

主耶稣说：「我实实在在的告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了」（约 5:24）。

2. 信心使我们在基督显现时可得着称赞、荣耀与尊贵

「叫你们的信心既被试验，就比那被火试验，仍然能坏的金子，更显宝贵；可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵」（彼前 1:7）。

3. 信心使我们蒙神保守

「你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备，到末世要显现的救恩」（彼前 1:5）。

4. 信心使我们可以抵挡魔鬼

「你们要用坚固的信心抵挡牠，因为知道你们在世上的众弟兄，也是经历这样的苦难」（彼前 5:9）。

5. 信心使我们可以得神赏赐

「人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人，必须信有神，且信祂赏赐那寻求祂的人」(来 11:6)。

仅是希伯来书 11 章的经文，已有无数的例子，给我们看见信心的宝贵了。

6. 信心使我们可以胜过世界

「因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心」(约一 5:4)。

7. 信心是由基督创始成终

「仰望为我们信心创始成终的耶稣；祂因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边」(来 12:2)。

以上不过是圣经中无数类似经文的一小部分，可见我们所得的信心确是宝贵的。

C. 使徒称他们是「与我们同得宝贵信心的人」

这句话显示我们彼此的信心，都是出于神的恩赐(林前 12:9)。圣经中有时提及信心是指信徒的信德，但得救的信心，却不是一种品德，保罗在以弗所书中论及信徒得救是「本乎恩，也因着信」时，很清楚指明这「乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸」(弗 2:8,9)。

注意，使徒彼得的信心和信徒们所得的信心是一样宝贵的，可是这信心在使徒彼得身上所产生的功效，却大不相同。以利亚是和我们有一样性情的人，但他信心的工作，比起我们信心的成就，又是何等不同(雅 5:17)？所以，本句一方面说出神的公义——祂所赐给我们的信心，都是一样宝贵的；另一方面却说出我们的亏欠——为甚么同样宝贵的信心，在我们身上的功效，却比不上使徒彼得，或其他属灵伟人呢？这原因必然是在我们自己方面，未能善于运用以及支取神恩典的缘故。

我们所得的信心既与使徒们和先知们所得的是一样宝贵，也就是说我们具有可以被神重重使用的可能，一如神使用使徒们和先知们那样。那么，我们应当如何善用这信心，以顺从神的旨意，信服圣灵的指引，在这世上成就神的托付呢？

D. 使徒称他们是「那因我们的神和救主耶稣基督之义，与我们同得一样宝贵信心的人」。

原文「之义」不是跟看「救主耶稣基督」后面，乃是跟看上句「我们的神」后面，即「因我们的神之义和救主耶稣基督，与我们同得一样宝贵信心的人」。我们得着这宝贵的信心，是因神之义，也因救主耶稣基督。

我们是因救主耶稣基督而得信心的，整个因信心便可以得蒙拯救的道理——因信称义的真理——完全是因耶稣基督愿意为我们降生、受死、成就了救赎大功之故。若没有祂救赎之功，整个因信称义的道理便没有根基，并且我们一切美好的盼望——就是因这宝贵的信心而称义、得救、出死入生、得赏赐和冠冕，以及基督台前的称赞和荣耀——都是虚空幻想，永远不会实现。

但主耶稣甘愿为我们受死赎罪，使我们因祂的义而承受了神的义（腓 3:9;林前 1:30），可以得着一切因信称义者所能得着的各种属天福祉。

使徒这样称呼受书人可以提醒他们，他们能有这么宝贵的信心，进入这信心的恩典中，完全是因为有一位爱我们的救主，为我们付出了贵重的代价，用祂的宝血为我们开通了这条属天之路的缘故。魔鬼所用的不过各种诡计，不论是苦难的逼害或异端的诱惑。但信徒既因耶稣基督而得了这宝贵的信心，实在应当珍视现今所蒙的恩典，在福音的真道上站稳。

E. 使徒称他们为因我们神之义而得宝贵信心的人

在此「神之义」的义字，原文是公义。我们得着宝贵的信心，不只因神的慈爱，亦因神的公义。基督的救赎，乃是显明神的义。「但如今神的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证；就是神的义，因信耶稣基督，加给一切相信的人，并没有分别；因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀」（罗 3:21-23）。神爱罪人，又必然要刑罚罪，便差祂儿子降世，为人赎罪，使人不但按祂的慈爱可以得救，按祂的公义亦可以得救，因神已在祂儿子身上刑罚了我们的罪。

3. 祝福的话（1:2）

2 本节可作为前书及许多保罗书信中各问安语的注解，因它说明了恩惠与平安加给信徒，是因认识神和主耶稣基督。不认识神的人得不着神的恩惠与平安，认识神便有神的恩惠和平安临到。多认识神的人必多得神的恩惠与平安。

二. 应追求灵命长进的理由（1:3-4）

在此彼得提及我们应追求生命长进的理由有：

1. 因神已将关乎主生命和虔敬的事赐给我们（1:3）

3 甚么是生命和敬虔的事呢？「生命」在此是注重灵性的生命。彼得似无理由会在这里特别注重肉身的生命，因这是人人都已经得着的，并无特别提说的必要。但我们因信领受神的生命，凡一切有关这生命的事，神已经赐给我们了。从前我们在这生命中是无份的，是生活在旧亚当的生命里，顺从败坏的生命而生活，并无一点能力可以超过旧生命的范围。我们属灵的眼睛是瞎的，看不见自己，所图谋的只是肉身的快乐，今世的虚荣，肉体的情欲，及一切发展旧生命的罪中之乐；但现今我们因认识了耶稣基督，已蒙祂的恩惠，领受了祂的生命，一切有关得着祂的生命，及如何可得更丰盛的生命之事（约 10:10）神都已经赐给我们了。

甚么是虔敬的事？就是一切领受了神生命的人，如何在今世寄居的日子中，存敬畏神的心事奉祂，遵行祂旨意的一切事；不论对真道的持守、对弟兄的相爱、对圣工之尽忠，对祂所托我们的职责和恩赐之运用与本份，或与其他肢体共同配搭事奉之一切事务，及一切能使我们的灵命受圣灵管治之事，神都已经赐给我们了。

注意：神已经赐给我们，并不就是等于我们已经完全得着了。正如神已经赐给我们一位救主，

担当了人类罪恶的刑罚，将赎罪之恩赐给普世的人；但世人却不一定都领受了这么大的救恩，只有那些诚实相信的人纔得着。照样，神将生命和虔敬的事，像一份产业赐给了我们，但我们是否都完全进入了神丰富的生命中呢？事实并不是这样；但彼得提醒我们，这一切属灵的丰富，虽然我们许多时候只在那里羡慕得着，其实它们都是神所已经赐给我们的，只需要我们用信心去支取、享用。

神怎样将这一切关乎生命和虔敬的事赐给我们？根据祂自己的「**神能**」。第3节的开首原文有「**按照**」，中文圣经未译出，神是按祂自己的神能而引我们进入祂的丰富。我们是何等软弱，不会进到祂的丰富中，我们是何等愚昧，对许多生命和虔敬的美事领略不来；但感谢主，祂是按祂自己的「**神能**」把这些事赐给我们，我们可以不必为自己的软弱和愚昧担忧，只要用信心仰赖祂的恩典。

「**皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。**」为甚么彼得这么放胆地说，神已经将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们？有甚么凭据可以确知神已将这一切赐给我们？这凭据就是「**皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主**」。我们已经认识主，就能确知必可以取用一切生命和虔敬的事了。这种讲法表示神「**将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们**」，与「**我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主**」，这两件事是相连一起的，不会脱节的。换言之，「**一切关乎生命和虔敬的事**」，是每一个信徒当然可以享用的权利，我们应当用信心尽量支取，勇敢地进入神无量的丰富和丰盛的生命中。

当我们还未认识主之前，是无份于生命和虔敬的事，纵或我们羡慕，甘愿为祂有所效劳，也徒劳无益。有人以为捐钱给教会建筑礼拜堂，必然多少可蒙神的记念，一如捐钱给庙宇便可得菩萨保佑那样。其实，他如果不悔改归向神，认识神的救恩，这一切都是徒然的，不能救他。但我们既认识了神，根本上已经有份于「**生命和虔敬的事**」，已经可以在这些事上「**经营**」，有权可以在这些事上求神的喜悦并得看祂的赏赐。

在此提及我们所认识的主是怎样的一位主，乃是「**用祂自己的荣耀和美德召我们的主**」。信徒是主从世界中选召出来的，这信息是彼得所注重的，在彼得前书中亦曾数次提及这一点（参彼前1:15;2:9,21;3:9;5:10）。

是甚么吸引我们，使我们从「**世界**」中出来答应主的呼召呢？是祂的荣耀和美德，也是祂的慈爱、圣洁、良善、牺牲、流血、舍己，无限的降卑，忍受十架的苦难，被神升为至高……使我们被吸引到祂面前认识了祂自己；而神又因此将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们。

本节中之「**皆因**」原文 *dia*，是借着或由于之意。

末世教会会有那么多异端发生，无非就是因为忽略了生命和虔敬的事，而去留意那些无关重要的仪文，或与救恩毫不相关的事，争执辩论。假师傅们显然喜欢故意强调这类的事，以标奇立异，小题大做，自立门户，引起教会各种纷争，成就他们野心，为自己图利益或声誉。所以彼得在本书开端便提醒信徒应留意生命和虔敬的事。

1. 因神已将关乎主生命和虔敬的事赐给我们（1:3）

甚么是生命和敬虔的事呢？「**生命**」在此是注重灵性的生命。彼得似无理由会在这里特别注重肉身的生命，因这是人人都已经得着的，并无特别提说的必要。但我们因信领受神的生命，凡一切有关这生命的事，神已经赐给我们了。从前我们在这生命中是无份的，是生活在旧亚当的生命里，顺从败坏的生命而生活，并无一点能力可以超过旧生命的范围。我们属灵的眼睛是瞎的，看不见自己，所图谋的只是肉身的快乐，今世的虚荣，肉体的情欲，及一切发展旧生命的罪中之乐；但现今我们因认识了耶稣基督，已蒙祂的恩惠，领受了祂的生命，一切有关得着祂的生命，及如何可得更丰盛的生命之事（约 10:10）神都已经赐给我们了。

甚么是虔敬的事？就是一切领受了神生命的人，如何在今世寄居的日子中，存敬畏神的心事奉祂，遵行祂旨意的一切事；不论对真道的持守、对弟兄的相爱、对圣工之尽忠，对祂所托我们的职责和恩赐之运用与本份，或与其他肢体共同配搭事奉之一切事务，及一切能使我们的灵命受圣灵管治之事，神都已经赐给我们了。

注意：神已经赐给我们，并不就是等于我们已经完全得着了。正如神已经赐给我们一位救主，担当了人类罪恶的刑罚，将赎罪之恩赐给普世的人；但世人却不一定都领受了这么大的救恩，只有那些诚实相信的人纔得着。照样，神将生命和虔敬的事，像一份产业赐给了我们，但我们是否都完全进入了神丰富的生命中呢？事实并不是这样；但彼得提醒我们，这一切属灵的丰富，虽然我们许多时候只在那里羡慕得着，其实它们都是神所已经赐给我们的，只需要我们用信心去支取、享用。

神怎样将这一切关乎生命和虔敬的事赐给我们？根据祂自己的「**神能**」。第 3 节的开首原文有「**按照**」，中文圣经未译出，神是按祂自己的神能而引我们进入祂的丰富。我们是何等软弱，不会进到祂的丰富中，我们是何等愚昧，对许多生命和虔敬的美事领略不来；但感谢主，祂是按祂自己的「**神能**」把这些事赐给我们，我们可以不必为自己的软弱和愚昧担忧，只要用信心仰赖祂的恩典。

「**皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。**」为甚么彼得这么放胆地说，神已经将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们？有甚么凭据可以确知神已将这一切赐给我们？这凭据就是「**皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主**」。我们已经认识主，就能确知必可以取用一切生命和虔敬的事了。这种讲法表示神「**将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们**」，与「**我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主**」，这两件事是相连一起的，不会脱节的。换言之，「**一切关乎生命和虔敬的事**」，是每一个信徒当然可以享用的权利，我们应当用信心尽量支取，勇敢地进入神无量的丰富和丰盛的生命中。

当我们还未认识主之前，是无份于生命和虔敬的事，纵或我们羡慕，甘愿为祂有所效劳，也徒劳无益。有人以为捐钱给教会建筑礼拜堂，必然多少可蒙神的记念，一如捐钱给庙宇便可得菩萨保佑那样。其实，他如果不悔改归向神，认识神的救恩，这一切都是徒然的，不能救他。但我们既认识了神，根本上已经有份于「**生命和虔敬的事**」，已经可以在这些事上「**经营**」，有权可以在这些事上求神的喜悦并得看祂的赏赐。

在此提及我们所认识的主是怎样的一位主，乃是「**用祂自己的荣耀和美德召我们的主**」。信徒是

主从世界中选召出来的，这信息是彼得所注重的，在彼得前书中亦曾数次提及这一点（参彼前 1:15;2:9,21;3:9;5:10）。

是甚么吸引我们，使我们从「世界」中出来答应主的呼召呢？是祂的荣耀和美德，也是祂的慈爱、圣洁、良善、牺牲、流血、舍己，无限的降卑，忍受十架的苦难，被神升为至高……使我们被吸引到祂面前认识了祂自己；而神又因此将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们。

本节中之「皆因」原文 *dia*，是借着或由于之意。

末世教会会有那么多异端发生，无非就是因为忽略了生命和虔敬的事，而去留意那些无关重要的仪文，或与救恩毫不相关的事，争执辩论。假师傅们显然喜欢故意强调这类的事，以标奇立异，小题大做，自立门户，引起教会各种纷争，成就他们野心，为自己图利益或声誉。所以彼得在本书开端便提醒信徒应留意生命和虔敬的事。

三. 追求灵命长进应有的态度（1:5-7）

从 5-7 节中我们可以看见，信徒追求灵命长进应有的两种基本态度就是：

1. 分外殷勤（1:5）

5 「殷勤」原文 *spoudan*，这一个字在罗 12:8,11;林后 7:11;8:16;来 6:11;彼后 1:5,10;3:14 译作「殷勤」，但在林后 7:12;8:7,8;加 2:10 则译作「热心」，但是在犹 3 节译作「尽、心」，而在提后 4:9,21;多 3:12 译作「赶紧」，在可 6:25;路 1:39 译作「急忙」，在帖前 2:17 译作「极力」，在彼后 1:15 译作「尽心竭力」，在弗 4:3;提后 2:15;来 4:11 译作「竭力」。从这些不同的译法中，可知这字有很积极地把握机会作工的意思。不是例行公事，敷衍塞责，得过且过地作工，乃是用尽心思能力，以求所作的工，能得着完满的结果；不但尽责任，而且一面尽责，一面留意每一个可以利用的机会，这就是「殷勤」。在神的工作上，我们若不殷勤；那工作必是渐渐衰微，变为无事可为。殷勤的反面就是懒惰，保罗将殷勤与懒惰相对地教训信徒：**「殷勤不可懒惰；要心里火热；常常服事主」**（罗 12:11）。我们在主的工场上，若不殷勤，便算为懒惰了。懒惰是甚么意思？懒惰就是不想作工，怕有事情要作，懒惰的人会将一小时可以作完的事拖到十小时纔作完。懒惰人只求能维持现状，怕麻烦。怕困难。怕增加新的事情。主耶稣责备那埋藏银子的恶仆，说他是又恶又懒惰的（太 25:18-30）。那恶仆既不偷盗，抢掠或奸淫，他的恶就是恶在懒，恶在将银子埋藏起来，无事可为。懒惰人将「大事化小事，小事化无事」。神今日所给我们为福音工作的机会，就是银两。我们不善用这些机会和托付，我们怕麻烦而把它们埋藏起来，这就好像又懒又恶的仆人了。倘若你要引领一位亲戚或朋友信主，你可能有许多麻烦，需要向他讲解主的道，或见证主的恩典，或为他留心有甚么传福音的机会，又要花时间去邀请他，甚至费财、费力、费时，纔能把他请到教会听道；可能一次的听道，并无很好的果效，于是你又要留心第二次的机会，可能要经过许多次邀请和听过许多道，又经过长时间为他祷告之后，纔能把他领到主跟前。但等到他真心悔改而信主之后，可能会遭受家庭的反对，甚至职业也因信仰问题而受影响，婚姻问题也可能发生困难。于是你又要多力勉励和安慰，或是尽力为他解决他的难处。总之，如果你不理

会他，不引领也信主，一切麻烦都不会发生，但你若要殷勤作工，便不能避免这些麻烦了。甚么是殷勤？殷勤就是积极地把握机会、制造机会。懒惰则是听任事情自然发生，怕用精神心思。但彼得要求我们，不但殷勤，且要分外殷勤。这「分外」表明我们在追求属灵的事上，应较追求今世之事——学问、金钱、名誉，或其他属物质之利益——更为积极，我们若看见那些商人如何积极殷勤地图谋其事业之发展，便应当知道，我们在图谋属天的「事业」上应有更积极的态度了！可惜今日有许多信徒在属灵事上的追求，比起世人在属世事务上追求之积极，连一半也不如。

注意「正因这缘故」，说明我们所以要那么积极追求的理由，是因为上文所提的缘故：我们已经认识了神，神又已将一切关乎生命，虔敬的事，和又宝贵又极大的应许赐给了我们，我们已经有分于神的性情。神既赐下这一切恩典给我们，我们就像一个作买卖的人，已经成为一个正式的「股东」，有资格参与属灵的事务，在属天的财富上经营了。这些生命和虔敬的事，就是我们的属灵产业，既已属于我们，我们就当「分外殷勤」地去经营、发展，使我们可以丰丰富富地进入神的国。

2. 有了还要加上 (1:5-7)

5-7 在这几节中多次提及「有了……又要加上」这句话。它实在就是「分外殷勤」的最好脚注。甚么是「分外殷勤」？就是有了还要加上，就是没有停止的长进，不自以为足地一直追求，这正是我们追求灵命长进应存的能度。

使徒彼得自己是一个不停止长进的人，所以他能这样教训信徒；否则他就无法讲述这种隐藏着丰富属灵经历的教训了。

保罗也是一个「有了还加上」的人。当他写信给腓立比教会时，灵性已到达高深之境地，他仍说：「**因我活着就是基督，我死了就有益处**」（腓 1:21）。那时，他在工作上已有相当成就，最低限度腓立比教会——在新约书信中最好的教会——就是他所创立的，并且他写腓立比书时，正在为主受苦之中。但他在腓 3:13-14 却表露出他那种不停止追求的态度，他说：「**弟兄们，我不是以为自己已经得着了；我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向看标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。**」由此可见保罗在属灵方面也是存着「有了……还要加上」的态度。可惜今日的信徒，常常只在起初热心追求，到了一个程度之后便停止了；结果，无法让主继续地更大地使用他们。

四. 追求灵命长进应有的品德 (1:5-7)

在这几节中，共提及八种信徒应有的品德：

1. 信心 (1:5)

5 圣经所讲的信心，不是一种理论或知识，更不是甚么宗教的仪式。学会了宗教上的某些习惯，或经过某种宗教的仪式，或明白了某些道理，都不是「信心」。信心完全不是这么一回事。圣经中的信心，乃是一种「实际的进入」，是一种内在的实际信仰。约翰福音 1:12 是「信心」的很好解释：「**凡接待祂的，就是信祂名的人……**」，换言之，信祂的就是接待祂的。所谓信，就是实

际的接待。

保罗说：「你若口里认耶稣为主，心里信神叫祂从死里复活，就必得救；因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救」（罗 10:9-10）。注意口里承认与心里相信的关系。单有口里的承认，心里却不相信，这种承认是虚假的，无效的；口里的承认，应当是心里相信的表现。先有心里之相信，后有外表的承认，这种「信」纔是真信。

有一个人很会行走钢线，某次在表演中，他抱着一个孩子，从钢线走过去又走回来，全场都热烈鼓掌。但他走下来后，向观众中的一个妇人请求，让他抱着她的孩子走过去，那妇人却瞪大眼睛大声说：「这怎么可以啊！」在此可见「信心」和「佩服」完全是两件事。许多人对基督教的道理很佩服、称赞，正如为那走钢线的人鼓掌一样，或是像研究学问一样研究那人怎么平衡他的身体走过钢线；但这只是知识，并不是信心。许多父母赞成让儿女们信耶稣，许多上司赞成下属信耶稣，甚至还有许多人为那些信了耶稣的人作见证，说他们信耶稣以后有很大改变，而他们自己却不信。但圣经所要求的信心，绝不是称许，喜欢。举手赞成，或研究讨论，乃是接受耶稣进入自己里面，接受基督代受罪刑的功劳，并领受祂的生命。

所以信心是一切属灵品德的基础，没有信心则一切属灵的品德还没有根基，都是虚浮的，不可靠的。但有了信心之后，就可以在这基础上，加上其他的品德了。

2. 德行 (1:5)

5 在此所讲的德行，不是指普通的行为，乃是指属灵的善行，是依照神的性情而生活的品德。保罗在腓立比书中也劝勉信徒在德行上多多思想、追求长进（腓 4:8）。我们不是凭甚么道德得救，但我们应当有好的品德，并且应在德行上不断进步。可是德行应出于信心，先有信心然后有德行；圣经的道德和一切道理不同之处，就是在于我们先有了生命，然后纔能讲到德行，信心使我们领受生命并进入基督里，有分于神的性情。而真正的德行，实在就是神的性情的表现而已。若是除开了神的生命，不谈生命，基督教便和一切宗教大同小异了。所以如果你单以人生哲学的角度来研究圣经，而不领受神的生命，没有重生的经验，那么你将始终是一个门外汉，无法领悟基督教和别的宗教不同的地方。

雅各书中给我们看见真信心是有行为的，而真行为乃是信心的行为。

3. 知识 (1:6)

6 注意在这里所提的八样事中，其他七样本来就是一种品德，但惟有知识，原来似乎不应算为品德。因为「知识」本身并不保证得着的人会把它运用在好的方面，不但属世的知识，就算属灵的知识也是这样。信徒若不谦卑依靠神，所有的真理知识也不能保证他会行在神的旨意中。所以保罗对哥林多人说：「知识是叫人自高自大，惟有爱心能造就人。」但为甚么使徒彼得在这里却将知识与其他七种品德同列。这表示彼得在这里所讲的知识，不是普通头脑的知识，乃是实行的知识，是在经历上追寻认识神而有的知识，这种知识使我们一切属灵的品德和才干，都为神的旨意而运用，并且对神的「知识」愈来愈深。

彼得将知识排在信心与德行之后，构成信、行、知的次序，这次序与普通人的教训不同。一般人间的道理都以为是先「知」，后「行」，纔会相「信」。但圣经的次序乃是先信复然后纔知，国父孙中山先生曾倡导「行易知难」学说，显然是受圣经道理的影响，因为他也是一位基督徒。在我们人生的经历中，事实上有许多事是我们先信然后行，最后纔知道的。最简单的就如我们平日吃饭，我们是先信而吃，然后纔明白关于吃饭的许多道理。我们凭信心把饭吃下去，然后，从无数经历中知道饭能使我们饱足，对我们有益，因而更加研究吃饭的种种问题，而得着更多的知识。照样在属灵经历上也是这样，我们先凭信心接受耶稣为救主，然后才能在经历中更进一步认识神。

信心，将我们放在一个好的基础上，便我们与神的性情有分，有永生神的生命，有属灵的能力去表现各种美好的品德。

德行，显明我们内在之信心，证明真实信心的能力，并在我们的经历当中增加我们的信心。

知识，使我们的信心与品德都行在正轨中，知道如何妥善而谨慎地运用。

这三者互为因果，知识可以增长我们的信心和德行，而德行与信心的增长，亦能增加知识。

4. 节制 (1:6)

6 节制原文 *egkrateian*，与加 5:23「圣灵果子」中最后一个果子的「节制」同一字，这字有自制、自治之意。节制放在知识之后是十分合理的，有了信心、德行与知识后，便能自制自治了。在此屡次提及有了还要加上，表示这八种品德有它一定的次序，好像阶梯那样递级上升。我们不能叫一个未有信心、未在神的性情上有分，又没有属灵品德与知识的人去节制自己。这节制与世人的克己节欲，苦心修练绝不相同。世人的克己自制只不过是「自表谦卑」的「苦待己身」，对于克制肉体的情欲是毫无功效的（西 2:23）。但圣经所讲的节制，乃是圣灵的果子之一。节制不是出于人的意志力量所表现的品德，乃是出于人的意志拣选圣灵、体贴圣灵、顺从圣灵所生的力量。「自制」、「自治」似乎很显明地是指自己管制自己，但这「自制」、「自治」却是圣灵的果子。换言之，这种自制乃是让圣灵在我们生命中作主的自制，这就是基督徒的「节制」与世人的克己自制不同之处。

节制，一般人都把它领会作是指对肉体的私欲方面的事。其实，我们不但在肉身的种种欲望上需要节制，在属世的追求上需要节制，甚至在事奉主的工作上，也同样要节制。我们不能整日只在外边奔跑，没有自己安静祷告灵修的时间；我们不能不停地讲道，而把其人生应有的责任和本分完全抛弃；我们也不能只在一件事上用尽一切力量，而把教会、家庭、个人及其他必须互相配合的工作置之不顾；这是没有节制，是偏差和极端。所以节制不是只应用在个人的行事生活方面，便我们的生活有适当的次序，也要应用在个人对属灵的追求和教会的圣工上，使一切的事都在正当的轨道上进展，不至太过或不及。

5. 忍耐 (1:6)

6 「忍耐」在加拉太书 5 章圣灵的九个果子中，排列第四，在此则放在节制之后，因节制亦含有

忍耐的成份。不忍耐的人，也必定不能节制。心急、凭冲动行事的人，必然是没有节制的，所以节别与忍耐可说是「同胞兄弟」。既节制又忍耐，可使我们在主的道上恒久保持在一种长进的状态中。

圣经中的属灵伟人，都是忍耐的伟人，他们的成功，不是一朝一夕而来的。挪亚曾在方舟里忍耐等候洪水消退；亚伯拉罕曾忍耐等候神的应许成就；大卫虽已受膏，却忍耐地等候神的时候来到，纔登基作王；主耶稣忍耐地接受了十字架的苦难，成为万人的救主。不但这样，就是在今日一般世俗的事上，也需要忍耐，一个学生需要忍耐地完成学业；音乐家需要忍耐地经过艰苦的锻炼；基督徒要想在各种属灵的品德或事奉上，结出成熟的果子，也要有忍耐的心。不论我们引人归主，在教会照本分事奉，奉献金钱、祷告、读经，一切属灵的事上，也要忍耐等候神的旨意成就；在等候主再来的应许上，更需要有忍耐和儆醒的心。

「忍耐」显示一切焦急、冲动、暴躁的行事，都不是出于圣灵，也不是基督徒所应有的行为。

6. 虔敬 (1:7)

7 虔敬与节制、忍耐，可以另成一组。我们若在忍耐之中认识神慈爱和能力，就必更能从内心发出敬虔的心，知道这位神是可敬可爱的。今日新约时代的信徒实在很需要敬虔的心来服事主。许多基督徒误以神是满有恩典慈爱的，因此便对这位满有恩慈的神，不存敬畏虔诚的态度，这是错的。我们不当因为神的恩慈，而忽略了我们所应有的虔敬。这种态度，不但可使神得着我们更高的尊敬与崇拜，也能使我们自己在生活上，品德上，更有力量约束自己，更愿意为神的缘故忍受各种的苦难，而更认识自己的不配。

为甚么许多人不能忍耐患难，不肯为主受损失，觉得冤屈太甚，所付的代价是不值得的呢？因为没有敬畏神的心。我们若知道神的可敬可爱，认识神的崇高与伟大，便会同时认识自己罪恶的污秽，并且承认按我们罪恶所应得的报应，我们实在应受更人的苦难，就算有更大的患难与损失临到我们也是应当的。大卫是一个敬畏神的人，在他因他的儿子押沙龙背叛而逃亡时，曾受扫罗族一个叫作示每的人，出来咒诅他、侮辱他。大卫的将军亚比筛要过去把示每杀死，但大卫却禁止他说：「洗鲁雅的儿子，我与你们有何关涉呢？他咒骂，是因耶华吩咐他说，你要咒骂大卫；如此，谁敢说你是为甚么这样行呢？……或者耶和華见我遭难，为我今日被这人咒骂，就施恩与我……」(撒下 16:10-14)。大卫承认按他的败坏来说，他遭受这些侮辱和不合理的待遇，是他所应受的。

有些异教徒用各种苦待自己的方法，来表示他对假神的虔诚。例如有些印度教的教徒，用许多长约二尺多的针刺满身体，在针上挂着各种装饰品，再在脸上挂上许多钩子，吊着各种小瓶子，然后踊跃跳舞，以求得他们的假神之喜悦。这等人所得的是何等的虚空？我们的神绝无这种不合理的要求，祂是用慈爱对待我们；但我们对这位慈爱之神的虔诚，却远不如那些异教徒对假神虔诚的十分之一，基督徒实在应有虔敬的心。

7. 爱弟兄的心 (1:7)

7 「爱弟兄的心」原文只有一个字 *philadelphia*，即弟兄的爱。基督徒彼此相爱是教会最人的特点，主耶稣说：「你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了」（约 13:35）。启示录七书信中最好的教会是非拉铁非，这名字也就是「弟兄的爱」之意。信徒对弟兄有爱，与别的肢体过相爱的生活，乃是信徒品德中的高级品德。因为神赐各样属灵的恩赐给我们，其意义不是为我们个人的夸耀，乃是为众弟兄的利益，并使我们可以和别的弟兄同心遵行主的吩咐。爱弟兄的心，不是一种结党的心。这「弟兄」是指一切有生命的基督徒，不是少数自己所喜欢的人。他们不论是我们所亲密的，或生疏的，是我们所敬佩的，或憎厌的，都是我们的弟兄，是我们在基督生命中的肢体，我们都当用基督的爱去爱他们，这是爱弟兄的心。保罗在林前 13 章将爱作为一切属灵工作品德的价值，若没有爱则一切其他恩赐都是虚假的。在此彼得亦将爱放在八种品德的最高级。

保罗在西 3:14 说：「爱心就是联络全德的。」那意思也表示爱是结合一切美德之力量，爱使一切其他的恩赐和品德发挥其完美的力量，而达到更高尚的目标。

8. 爱众人的心（1:7）

7 本句原文也是一个「爱」字，但这「爱」原文 *agapen*，其字根 *agapo* 与上节的弟兄之爱 *phileo* 不同。*agapo* 属于理性的爱，*phileo* 是友谊之爱。*agapo* 在圣经中是用以指属神的爱，如约 3:16; 罗 8:37; 弗 5:2 等。人的爱是由情感而生的，互相受对方的激发而发生爱的反应，是因为别人可爱，或因别人爱我，我也爱他。但神的爱却无需等待别人的激发以引起祂的爱，祂乃是主动的、理智的。神对于人的爱，是完全由祂主动，祂看为应当爱人，便先爱了我们。祂的爱完全没有肉体的偏私没有罪的成份，乃是完全在真理中，公平、广博而又深厚的。

信徒不单应有爱弟兄的心，还要加上神那种「爱」心。这种「爱」乃是「爱众人的心」之爱，是对一切入不分等级，都本着体会神的心而爱他们。

这「爱」与加 5:22 之仁爱亦同类（参加 5:23 注解 *cs3*）。

总之，使徒在此所讲的八种属灵品德，与其说是品德，不如说是神生命中之性情的表现。因为这一切的美好，并非人的模仿所能伪冒的，乃是已经有分于神的性情，有分于基督生命的人，从生命所结的灵果。当我们追求顺从里面的生命而生活时，我们便会愈来愈发现，神所赐给我们的生命，乃是十分丰富充足的，我们应当不停止的追求长进，使神的性情可以更充足地在我们身上表露，基督的荣美能以更丰盛地从我们身上活出来。这就是我们今日在属灵路上奔跑的目标。

五. 灵德充足后的情形（1:8-11）

在这几节中，彼得一方面对以上的勉励作一项结论，指出信徒若能在上述所提的几件事上追求，必不至于不能结果子。另一方面则鼓励信徒应更加殷勤的实行以上的教训，这样，他们就必能丰富地进入主基督永远的国了。在此论及信徒灵德充足后的情形有：

1. 不至于闲懒不结果了（1:8）

「**充充足足的有**」，强调信徒不独应当有以上的品德，且要充充足足的有，常常有。常常表现良好的生活见证，常常顺着新生命来生活，便自然在属灵方面有成就。这充充足足与以上「**有了还要加上**」的意思是互相补充的。「**有了还要加上**」指信徒在品德的种类上，不断的追求，可以有更多的长处，在更多方面像主；「**充充足足**」则注重信徒在各种品德之分量与质量方面应当更丰富而充实。不但要有信心，且在信心之外还要加上德行、知识、节制、忍耐、虔敬、爱心……等；不但有了这种种的品德，且在每一种品德上，不只是有而已，且要「**充充足足**」。所以这「**充充足足**」实亦含有不停止长进之意。信徒因主的恩典而在某一方面像主之后，应当小断地反复操练与学习，使自己像主更真切，更具备主的性格，并有更丰富的经验和果效，

我们仿佛是一种器皿，里面装满了神的生命，应让神的生命从这器皿透露出来，发表出来。但怎样能让祂发出来呢？要给祂许多「**出口**」。「**信心**」是一个出口，「**德行**」是一个出口，「**知识**」是另一个出口，「**节制**」又是一个出口……。我们当在我们的生命中，让神有更完全的、更自由的「**出口**」；并要在每一个「**出口**」上，让神的生命能充分的发表出来，所发出来的这一切，就是我们属灵的品德了。

现今有些家庭用石油汽或煤气，那些石油汽炉的喷火头有许多小孔，若那喷火头较大，小孔较多，没有阻塞，火力便较强；反之，若喷火头小，小孔也少，或是有了阻塞，火力便弱，甚至有些小孔喷不出火来。我们在神的家中也像一个喷火头，要有更多的「**孔**」，更清洁而没有阻塞，更大的「**火头**」，让神的生命在我们里面，能更充分地发表出来。这就是我们要「**充充足足的有这几样**」的意思。

这一切属灵的品德，其实不是我们的，乃是因为我们里面有了神的生命、神的性情。我们现在的问题只是如何让这内在新生命发挥它的最高「**性能**」，表现种种属天的荣美罢了。

「你们若**充充足足的有这几样**，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上，不至于**闲懒不结果子**了。」注意：使徒在此用十分肯定的语气说「**必使**」，表示以上的几种品德和追求的态度，就是一项秘诀，是必能结果子的途径。我们若不想作一个**闲懒不结果子**的人，只要实行这几样，让神在我们里面充分，自由地活出这些品德来。

在此使徒亦暗示我们在认识主耶稣基督这件事上，应当是**结果子**的。我们不当徒然地认识耶稣基督，徒然辜负祂的恩典，乃应将「**不结果子**」看为反常的情形，是我们所当常常提防的，使自己小至于落到**闲懒不结果**的情形中。

这里的「**闲懒**」与第5节的「**殷勤**」成对比。殷勤，便有5节以下的种种品德表现出来；闲懒，便不结果子。基督徒在这充满各种邪恶试探和奸诈的世代中，若作一个**闲懒**的人，当然是不能结果子的**闲懒**就是不长进，不想作工，不要争战。闲懒的人希望一切事都有别人为地承担，他们希望别人为他们豫备好每一件事，好让他们享受。

许多基督徒以为不犯罪便是好信徒，岂不知他可能是一个**闲懒**的信徒。他虽然没有奸淫偷盗，但是他却不结果子，不长进。在属灵的路程上不长进就是后退，就很容易陷落试探之中。

主耶稣为甚么责备那个恶仆，说他是又恶又懒的（太 25:26）？他的恶是恶在什么地方？恶在**懒**！他没有杀人放火，却把主人所交付的银两埋藏了。他让一切的好机会白白的过去，不作工，以为只要保持

原来的银两就是没有亏本；其实只保持原来的数目就是亏本了。他应当运用主人所交托的，有赚来的加在原来的数目上，纔不至于白白用了主人供养他的恩典。

2. 不追求长进的危险（1:9）

9 「人若没有这几样，就是眼瞎」，不在以上所提的品德追求长进，没有具备以上那几样应有的灵德之人，就是「眼瞎」。换言之，这几样品德是信徒所必须有的。在此「眼瞎」的意思，与林后4:4所说那些未信主的人，被这世界的神弄瞎了心眼的意义不同，因为彼得是对信徒讲的。在这里「眼瞎」的意思就是落在黑暗中，不认识自己，与约翰壹书所说的「黑暗」意思十分相近——「惟躅恨弟兄的是在黑暗里，且在黑暗里行，也不知道往那里去，因为黑暗叫他眼睛瞎了」（约一2:11）。

「只看见近处的，忘了他……」，本句可作上句眼瞎的解释，表示使徒在此所说的「眼瞎」有特殊的意义，并非真正看不见，乃是「只看见近处的」。信徒若只看今世眼前的事，不看永世的事；只求人前的荣耀，不求神前的奖赏；只为看得见的图谋，不为「看不见」的图谋，按他所不去看的来说，实在是眼瞎的了！

为甚么信徒若没有以上的灵德便是眼瞎？原因有二：

A. 信徒处在这世代中，如逆水行舟，若非不断追求长进，便很容易被今世的风俗、罪恶的习惯、人的道理、各种坏潮流，渐渐将我们属灵的眼光蒙蔽，以致我们的心思、意志和观念，也渐受其影响，便渐渐看不见属灵之事的美好，渐渐效法世界的样式，不有神在永世中所为我们豫备的荣耀，而只见今世的利益了。

B. 信徒既有了永生神的生命，已生入神的家中，若不在属灵品德上追求长进，不在灵命上长大，必然会落到一种不认识自己的情形中。因为信主的年日日增，在教会中的资历愈来愈「老」，对各种道理的知识愈来愈多，而灵性生命又不长大，结果必然骄傲自大，又灵性贫穷，落到像老底嘉教会的光景，自以为富足，而实际乃是贫穷、眼瞎，和赤身的。

「忘了他旧日的罪已经得了洁净」，这句话有两种意义，即：

A. 忘记主曾救赎他的恩典，忘记他在蒙恩得救时，如何认识自己是一个罪人而归向基督，又得蒙祂的赦罪，如今所行所作竟辜负了主这么大的恩典，不在蒙恩之后，继续追求长进。主既将我们从罪恶的深坑拯救出来，怎能仍然停留在这深坑的边缘，作一个闲懒不结果的人呢？

B. 忘记了自己已有分别为圣的地位，既是蒙主洁净，有神生命的人，眼睛怎能仍然恋栈在污浊的世界上，不自己分别为圣，追求崇高圣洁的人生目标？基督徒若记得已往在罪中的痛苦光景，便会更宝贵他所得着的恩典了。所以那些忘记他旧日的罪已经得洁净的人，实在是在灵性方面落在另一种眼瞎的情形中，成为不长进的人。

3. 永不失脚的要诀（1:10）

10 「应当更加殷勤」，这是本段中第二次提及「殷勤」，这样反复地提及殷勤，似乎暗示当时的信徒因为信仰虚境日渐困难，和假师傅道理的困扰，已渐感困倦、怠惰、不想前进了。所以彼得

将这些事情提醒他们，要他们不但不怠惰，反要更加殷勤。

「使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移」，这并不是说神对他们的拣选和所施的恩典，会因他们的不殷勤而发生动摇；乃是说，他们若殷勤追求长进，便使他们所蒙的恩召和拣选显得真切，使人觉得神的恩典坚定稳固，使人对神的恩慈更坚信不疑了！

另一方面的意思，是说出我们乃是蒙神选召和拣选的人，是在一种蒙选召的状态中，我们应当经常保持在这种状态中，坚定不移，显明我们是属神的人。（按中文新旧库译本本句译作：「使你们蒙召及拣选的状态中，成为坚定不移。」）神的拣选和恩召虽然不会改变，但我们若不站在蒙神选召和拣选的地位上生活行事，便会显出不像一个蒙拣选的人，而且失去那蒙拣选的状态，因而使人对神的恩召和拣选也发生疑惑了。

「你们若行这几样，就永不失脚。」在此彼得指出一种永不失脚的方法，就是更加殷勤追求灵命的长进。基督徒有甚么方法可以「永不失脚」？这真是许多信徒想知道的。彼得在这里把这方法指示给我们，这方法就是要在灵命与灵德上不停止追求长大。这就像小孩子常常会跌倒，有甚么方法可使小孩子不常跌倒？不停叮嘱他们小心吗？经常由专人负责照顾他们吗？这都不是根本的方法乃是让小孩子长大，当小孩子长大之后，自然便离开这种常常跌倒的情形了。

4. 丰丰富富的进入主的国（1:11）

11 「永远的国」表示这里所讲的不是千年国，乃是存到永世的神国。但在此却称为「主救主耶稣基督永远的国」，主耶稣与神和圣灵，既是三位一体的神，当然神的国有时也可以称为主耶稣基督的国了。何况我们得以有分于神的国，乃是因主耶稣作我们救主的缘故。主耶稣曾经说：「你们若不重生，就不能进入神的国」，我们能得重生的经历，乃是因耶稣被举起来（参约 3:14-15），我们信祂「被举起」的功劳，便得着重生，可以进入神的国。我们和神的国发生关系，乃是由于主耶稣为我们成就了救赎的工作在此使徒彼得有意特别强调这一点，所以称这国为「主救主耶稣基督永远的国」。

我们不但可以进入主的国，且可以丰丰富富的进入。虽然我们在世上或为贫穷，但可以在神的国中作一个丰丰富富的人。这句话显示有些人虽可以进入主的国，却不能丰丰富富的进入，他们只是一个「仅仅得救」的人，像林前第章所说的。我们怎样可以丰丰富富的进入神的国呢？只要实行以上所说的教训就可以了。

第 11 节是使徒对上文教训的结论，指出凡照以上教训遵行的，便可以丰丰富富的进入神的国了。所以现今的基督徒，不是没有权利可以丰丰富富的进入神的国，也不是没有秘诀不知如何丰丰富富地进入神的国。现在的问题，乃在我们是否实行使徒已经指示我们的，让基督的生命能完满地表彰出来，好叫我们可以在生活上和工作上带着丰满的果子，迎见主的面。

六. 使徒爱心的表白（1:12-15）

这几节是使徒表白自己的话，要趁自己未离开世界之前，尽其所能地劝勉信徒，使他们发热心，可以在主的恩典中长进。这几句话显示彼得豫知自己即将离世，因而要把握最后时机激励信徒。由此可见，

使徒彼得确是全心全意以主的「羊群」为念，就在自己快要殉道之时，仍挂念信徒灵性的长进。在此他向信徒发出一种无法抗拒的请求——临终的请求——以呼吁信徒不可停止进步。

12 本节彼得解释他以上劝勉中所提及的事，并非因为是信徒们从不知道的；但彼得虽知道他们「**晓得这些事**」，却仍要提醒他们。按本节末句「**我却要将这些事常常题醒你们**」，可见彼得已不止一次地向信徒讲及以上的教训了。这表示彼得认为以上的真理十分重要，信徒切勿因为已经知道，已经听过，便忽略了它，以为自己可以不必再受题醒。反之，他们正是需要常常题醒，好叫他们在已知的真道上常常勉励自己，免得成为单单知道，却未进入所知的真理中的人。

「**已有的真道**」大概是指上文 3-4,11 节等处经文所讲的事，他们已经认识主耶稣，在神的性情上有分，对神的真道并非毫无认识，且已有若干程度的领悟，又「**在……已有的真道坚固**」了。这「**坚固**」表示他们不单有了初步的经历，且已有相当老练的经验。一个人从初步听道，到在所听的道上坚固，是需要经过多次的听道，且清楚明白所听的，又经历所明白的真道，不但有一次的经历，且多次重复地经历过，因而成为老练的，这样纔算达到坚固的地步。虽然这样，使徒却说也要「**将这些事常常题醒你们**」，可见在已有真道上坚固的人，仍需虚心接受「**题醒**」，因为：

A. 虽然在已有的真道上坚固，但必然还有许多未经历过，并未完全。

B. 虽然在真道上已经坚固，但今后可能反而放松，日渐懈怠，从以往已有的宝贵经历中落后了。

信徒切勿以为自己在某方面的真理已十分熟识，便不需要别人的题醒，甚至听到别人提及自己所熟识的真道时，便十分傲慢地轻视别人，以为自己所知的比别人多。我们应当常常记住使徒彼得在即将殉道之前的这些话，常存谦卑的心，在主的光中反省自己。我们是否对真道常有新的学习，新的得着？是否在已有的真道上坚固？或是已渐渐离开已有的真道？

13 在此彼得以帐棚代表肉身，他以为应当趁着还在肉身中时，题醒信徒，尽他作神仆人应有的本分。不但传福音要趁机会，就是劝勉弟兄姊妹，造就信徒，也当趁看时机。这不但因为主来的日子近了，也因为我们肉身的生命十分有限。当我们还在肉身的日子，今世的一切事奉、工作、可以荣耀主的机会，都摆在眼前，但当我们一离开了肉身的生命，这一切机会便都完结了，不可再得了。虽然我们在永世中仍可以事奉神，但那可以决定我们将来在荣耀中应得赏赐的事奉，却是今世在肉身中的事奉。彼得知道自己快要离开肉身，所以要尽量利用这不多的时机，作所应作的工夫。年老的彼得，并未想为自己贪图安逸，闲懒不作工，仍然为主的羊群尽心竭力，十分积极地把握不多的时日，为主作工，劝勉信徒。

「**帐棚**」代表肉身，这一种讲法亦与使徒保罗的讲法相同（参林后 5:1-4）。帐棚原是游牧生活的人的居住方式，以色列人从祖宗亚伯拉罕开始，便多半是牧养牛羊的，因此常常住在帐棚中。「**帐棚**」在圣经中代表一种寄居的生活，表示信徒不以世界为永久的家乡，他们虽然活在世上，却是以盼望天上家乡的态度来生活。而使徒保罗和彼得却将「**帐棚**」用以指我们的肉身，表示我们在肉身活着，是存著作客侨居的态度，我们的今生不过是一个暂时的帐棚，里面所居住的是一个永久的生命。这暂时的帐棚可以毁坏，但那里面的生命是不朽坏的。所以每一个人都当趁

着未离开这肉身的帐棚之前，知道他所要去的地位，并善用他今生的时机，为永世图谋。

- 14 本节显示彼得豫知自己快要离世。他能豫知的缘故是由于主耶稣基督指示他的（见本节末句）。使徒保罗也有这类似的经验。保罗在提后 4:6-8 亦表示他快将为主殉道，并知道有公义的冠冕为他存留。除了这两个使徒之外，有时也可以听到类似的见证。有些信徒豫知他们行将离世，这可说是神特别赐给某些人的恩典，作为对他们走完人生最后路程的勉励和安慰，却不是每一个信徒可以强求的经验。

「正如我们主耶稣基督所指示我的」，这句话可能指主在复活显现时对彼得说过的话：「我实实在在的告诉你，你年少的时候，自己束上带子，随意往来，但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。耶稣说这话，是指着彼得要怎样死荣耀神。说了这话，就对他，你跟从我罢」（约 21:18-19）。也可能是在彼得年老时，主再次更清楚地指示他。无论如何，彼得必没有忘记主在提比利亚海边指示他将怎样为主受死的话，且常存为主舍命的心志，为主作工。根据教会传说：彼得为主倒钉十字架而死，但在此彼得对于自己即将面临的苦虽，毫无惧怕惊慌，只看作不过是「脱离」这暂时的帐棚，进入永久的居所而已。这正是一切基督徒对「死」应抱的态度。「死」对我们并非永远死亡，只不过换一个更美的地方，进到与永生神同住的所在而已。

- 15 本节显示彼得有意留下这封书信作为后世信徒的教训，使他们可以常常因这些教训得着题醒和鼓励。总之，彼得已尽量利用他还在肉身时所能作到的一切方法，来勉励信徒。虽然他自知时日无多，仍要留下这些话，可以不断地帮助各时代的信徒。

由此可见在使徒心目中，对文字工作的重要早已有所认识。他们并非偶然地写几封信讲论真道而已，文字工作是他们的重要工作之一。圣灵早已开启他们的眼睛，使他们认识到文字工作的价值，不像口头宣传那样受时间的限制，且可以在以后长远的世代中，仍然继续说话劝勉信徒。

问题讨论

简单解释使徒对受书人之称呼的灵意？

甚么是生命和敬虔的事？神「已将一切关乎生命和敬虔的事赐给我们」是甚么意思？

甚么是又宝贵又极大的应许？

按圣经所记，神的性情是怎样的？列举几经节说明。

追求灵命长进的两个基本态度是甚么？

默写 1:5-7，为甚么「知识」在这里也列为品德之一？

试逐一简释八种灵德的教训？

1:8 的「眼瞎」是什么意思？为甚么信徒在灵德上不长进便是眼瞎？

「使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移」怎样解释？

1:13 的「帐棚」是甚么？有甚么灵训？

第二段 提防异端的迷惑（1:16-2:22）

一. 论基督降临的真确 (1:16-21)

1. 彼得自己的见证 (1:16-18)

这几节经文应与三福音中所记主耶稣带着三个门徒上山变化形像的经文互相对照 (太 17:1-13——本段; 可 9:1-13; 路 9:28-36)。按三福音所记与本处经文对照结果, 可知主耶稣在山上变化形像时, 摩西、以利亚在荣光中显现与主耶稣的谈话, 不只论及主的受死与复活之事 (参路 9:31), 且也谈及祂的降临之事 (彼后 1:16; 参太 16:28; 可 9:1)。并且祂在山上变化形像所显的荣光, 就是主降临之荣耀的缩影。所以, 彼得在此追述他们怎样在山上, 看见主变像的经历, 以证明他所讲有关主的降临之事, 并非虚言, 乃是亲自从荣光中所领受的启示。

16 基督降临的真理是使徒亲自领受的启示。

「我们从前……」, 这「从前」大概是指前书中所提及有关主再来的信息 (例如 1:5; 4:13; 5:1,4); 但也可能是指彼得和那些信徒在一起的时候, 曾对他们讲述过的那些有关主再来的信息。

「将我们主耶稣基督的大能, 和祂降临的事」, 是指主耶稣第二次的再临。注意彼得将主的大能和主的再临连在一起讲。基督的第一次降临, 表现得很卑微、软弱和贫穷 (太 1:1-2; 8:20; 可 6:2-3; 约 1:46), 但是基督的第二次降临, 乃是有大能力、荣耀、威严的 (太 26:64; 24:30-31; 25:31; 腓 3:20-21; 徒 17:31; 来 12:26; 启 1:7)。第一次祂来是作万人的救主, 第二次祂来却是要审判天下。所以, 信徒必须忠心儆醒, 等候主的再临。

「并不是随从乖巧捏造的虚言, 乃是亲眼见过祂的威荣。」这句话暗示, 当时的信徒有人怀疑基督降临之真确。信徒发生这种怀疑, 是因为有些假师傅和不相信主应许的人, 讥诮主再来的应许 (彼后 3:3-7)。显然当时有异端或假传道, 随自己的意思讲解圣经的话, 传错误的道理, 引诱信徒, 以致有些信徒对主再来之真道发生疑惑。所以彼得在此再一次坚固他们的信心, 使他们知道使徒对他们所曾传讲有关主再来的事, 绝非使徒凭个人意思推测出来的道理, 乃是直接从神得到的启示, 且经过主变化形像时, 他们在荣光中亲眼看见主将来荣耀之「模型」, 因而对主再降临之威荣有所领悟。圣灵显然要借着他们在山上所见的荣光, 使彼得和其他两个一同上山的门徒对主再临的威荣, 有特殊的认识。这样, 他们所讲有关主再降临的应许, 就更具有权威, 更可信为确切无误的了。

17 「祂从父神得尊贵荣耀的时候」, 许多人误会这句经文, 以为是指主将来得着尊贵荣耀, 其实这里乃是指已往的事, 因原文之「得」是过去式, 即「得了」的意思, 且下文的讲解更加证明是指过去, 就是主耶稣在山上变化形像时所得的尊贵荣耀。其所以说祂得了「尊贵」, 因当时祂不但大有荣光, 且被神亲自证明是神的儿子。

「从极大荣光之中, 有声音出来向祂说, 这是我的爱子, 我所喜悦的。」注意彼得在此特别题醒信徒, 这位要来的耶稣基督, 乃是神所亲自印证是祂爱子的那一位, 使他们深信主再来之真确: 为甚么彼得要对那些怀疑主再来之应许的信徒, 再次证实主就是神的爱子, 这表示主再来的真理, 和其他基本的信仰有密切的关系, 倘若有信徒不确信主再来, 那么在他的信仰中便潜伏着

一种危险，就是他对救恩的其他重要真理，甚至主耶稣的神性与位格，以及神的真实存在，也都随时可能发生疑惑，随时会受试探而信心动摇。所以当信徒对主再临之应许，因受世上道理或异端教训的影响而疑惑时，彼得除了证明主再临之真确外，也证明主乃是神的爱子，是神从天上亲自证明，又是彼得亲自听见的。

「这是我的爱子，我所喜悦的。」这句话在书信中，只提及这一次。但在福音书中则有多次（太 3:17;17:5;可 1:11;9:7;路 3:22;路 9:35）。

18 「我们同祂在圣山的时候」，彼得称主耶稣与他们上山变化形像之山为「圣山」。有解经家以为那山就是黑门山。但彼得为甚么称它为「圣山」？并非黑门山这地方有甚么特别，乃是因主耶稣曾在此变化形像，显出祂自己是「圣」的。圣经中对于神曾显现过的地方常称为「圣」。如摩西在何烈山见异象时，神对他说：你所站的地方是圣的（出 3:5）。约书亚见异象时，亦同样听到主对他说：你所站的是圣地（书 5:15）。这都是同一原理，不在乎那个地方，乃在乎神曾在那里显现。

基督徒虽然生活在污浊的世界上，但若常住在主里面，心灵中常有主的显现，则无论住在这世界的那一部份，也都因神的同在而成为圣的了。

2. 先知豫言的确证（1:19-21）

A. 豫言的权威（1:19 上）

19 上 「我们并有先知更确的豫言」，在这里彼得特别高举旧约先知的豫言，以为先知的豫言比他自己的经验更为可靠。虽然关乎主再来的应许，彼得有亲身听见看见之经历，但也并未因此轻忽了旧约先知豫言的权威。注意这里的「更确」，表示先知豫言之可靠性，较彼得在荣光中所见的经历，其可靠性有过之而无不及。为甚么使徒要这样说？这并非彼得怀疑他自己的经历，或怀疑他自己所讲的见证，他乃是要使信徒重视神的话语过于人的经历。因为能亲自听见主说话，看见主荣光的人不多，彼得的经验并非人人可求，甚至在十二使徒之中，连彼得在内也只不过有三个人在山上看见主变化形像罢了。所以如果单单根据人的经验，或看重人的经验过于神的话语，就会有许多人因自己始终未有亲自看见听见的经历而信心摇动了。

另一方面，那些假师傅和传异端的人，也可以提出他们那些不诚实甚至伪冒捏造的经验，结果便和那些真正从神得到的启示，以及因神的恩赐而有的经验，发生混淆，使人无所适从。所以人的经历，不应当被高举过于神的话语之权威。

B. 豫言对信徒的关系（1:19 下）

19 下 「如同灯照在暗处」，原文圣经是排在下句「你们在这豫言上留意」之后，而不是连在本节的第一。这样本节头几句话的次序应当是这样：「我们并有先知更确的豫言，你们在这豫言上留意，如同灯照在暗处。」英文圣经的翻译正是这样。

所以，「如同灯照在暗处」这句话，是形容下句「你们在这豫言上留意」的。我们若在先知的豫

言上留意，我们便如灯照在暗处那样，大得光照，满有亮光了。

这「**豫言**」指彼得上文所说先知豫言基督二次降临之事。使徒的意思是，倘若我们留心这些豫言，用心等候并相信主将快来，我们人生的目标必因专心盼望主的再来而改变，对神的话语之遵行必更为真诚，这样我们便会在这黑暗的世代——罪恶和黑暗的势力所控制下的世界——中得着亮光，知道要怎样照神的旨意而行事生活，不像世人那样在暗中摸索了！并且我们自己的生活见证，也必像光照在黑暗那样，使许多人看见基督的光了。可见信徒若诚心等候主的再来，就必使我们在这一世代作一个儆醒聪明的人，不致沉睡闲懒。

「**直等到天发亮晨星在你们心里出现的时候**」，晨星怎会在信徒的心里出现？它是只出现在天空的；但在此既说「**晨星在你们心里出现**」，可见这句话必然是按灵意解释。所谓「**晨星**」必不是指宇宙中的晨星，乃是要借着天空中晨星的出现，象征某些属灵的意义。晨星是在天亮之前显得特别明亮的，是豫告天明之星，是天快要亮的确据。这样，圣经的豫言也是主耶稣快要再来的豫告和确据。我们若在主的豫言上留心，信靠圣经的话，把它看作是主必快来的确据，这样神的话必发出光辉，照耀我们的心灵，正如晨星出现天空一样。所以今日信徒应当格外留心圣经的豫言，直到心中对于主的再来确信不疑，就必在神的亮光中行走了。

本节经文亦显示信徒应常在主的话语上得到亮光。当主的话在我们心中发出亮光时，我们便会对天上的事有更确切的盼望，且更有力量在黑暗的环境中为主发光了。

C. 豫言不可随私意解释（1:20-21）

20 「**第一要紧**」，这似乎是彼得喜欢用的话（彼后 3:3），为要使信徒格外留意以下的话。本处与 3:3 两次所提及的「**第一要紧**」，都是关乎豫言的讲解方面。可见我们对豫言的讲解应格外小心谨慎，不可凭自己一时的喜好和成见胡乱解说，应尽力寻求正确的亮光和圣灵的教导，阐明圣经的真理。

但是「**第一要紧**」仅指在彼得所讨论的题目上是「**第一要紧**」，使徒显然无意在此将圣经中一切其他的真理与讲解豫言这件事，作一种何者更重要的比较。他只不过在他所讨论有关主再来的题目上，针对当时信徒的需要，要他们特别留意豫言之不可随私意解释这一点罢了。

「**没有可随私意解说的**」，显见当时有人按私意解说圣经豫言。所以使徒一方面要信徒留心圣经豫言，劝勉他们不可因为比较难明白（彼后 3:16），便忽略了它；另一方面又要信徒谨慎从事，不可随私意解说。事实上，有许多异端都是在豫言上发生错误。豫言既是豫先说明一些我们所未知和未发生的事，无法在事实上获得对证。这样，那些假师傅和异端便很容易凭己意推测解说，使信徒受诱惑了。所以信徒应当小心领悟圣经的豫言。

「**没有可随私意解说**」这句话亦可推广其意义在一切圣经的话语上，我们不可凭私意讲解圣经的话。古时忠心的神仆，必尊重神的意思过于自己的意思，纵然是自己所不喜欢讲的，也要照样传讲。例如耶利米劝西底家投降巴比伦人，实非他本人的意愿，但神的话临到他，他不能不讲（参耶 21 章全）。现今我们讲解神的话语也要这样，不可把自己的意思加在神的话语上，曲解神的话，以成就自己的目的，这是最不敬虔的事。

安息日会的女先知米勒夫人 (Mrs. Miller) 曾豫言主耶稣在一八四四年再来，但到时主耶稣并没有来，她又赶紧修改她的讲法，说主已经再来了，但不是到地上，乃是进入天上的圣所。这正是凭私意解说豫言必然错误的一个好例证。直到今日仍偶然会发现有些人在计算主再来之年日，或自以为得着某种超然启示，知道主将于某日来临，也都徒然闹成笑话，被外人作为攻击基督徒迷信的口实。其实圣经明言，主的再来是人所无法豫测的 (太 24:36)，这样，一切人的估计，或「超然启示」，都不可能出于神，而必然错误无疑了。

彼得在未开始在下章讲论假师傅出现之前，先住本段证明基督再来之真确；似乎暗示，关乎主再来的真理，将会是异端所喜欢曲解以诱惑信徒的，因此末世信徒理当更加留意，明白圣经的豫言，并等候主的再来。

21 「因为豫言从来没有出于人意的」——这并非说圣经中只有豫言是「从来没有出于人意的」，其他部份的记载便可能出于人意。使徒乃是格外强调豫言是比较圣经其他的记载，更具超然性，是人所无法凭自己的聪明臆测出来，因而更容易被显明是出于灵感。

另一方面，在旧约时代，先知的豫言就是启示的中心，是神一切启示的代表。因为不论是旧约历史或律法的一切豫表，也都含有豫言的性质，豫示神未来的旨意，所以这里所说的「豫言」，其意义可以推广而指全部圣经的启示。这些启示，也都不是出于人意，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。这就是圣经的话语所特有的权威。——陈终道《新约书信读经讲义》

彼得后书第二章

二. 论假师傅的危险 (2:1-22)

本章详论假师傅之出现、教训、危险及其结局，为本书之主要内容。使徒又引证历史的事实为鉴戒，其教训不论对传道人和信徒都同样重要。特别是因为本章所论假师傅行事之几个重要特征，如财、色、不虔及各种放纵情欲的事等，都是今日传道人和信徒所容易陷入迷惑的试探。

本章内容有许多地方与犹太书相似，以致解经家对于本书与犹太书，究竟是谁引用别人的话颇有争论。其实这种争论是多余的；本讲义在概论中已提及，比较可能是犹太书引用本书之言论，因犹太书写作时期较本书为晚。但这种争论无需过于认真。虽然二者之教训相似之处甚多，但初期教会为主传道的人既都受一位圣灵所感，而异端的教训之出现亦不限于一时一地，主仆们对信徒在灵命和真理知识所需要的栽培，有相同之见解，因而发出相似的教训，是毫不希奇的。况且他们也可能在工作上，对有关当时教会比较普遍的软弱方面，交换过意见。虽然著书的时间不同，但内心的负担和认识是同感一灵的。这等情形都十分可能。就如今日的传道人，各在不同的地方虽未经豫先约定，但由于内心的负担，和对当前信徒之需要相似，也会偶然讲出几乎相同的信息。则彼得与犹太在书信中传讲类似的信息，即使事先未曾参考对方的书信，也不足为怪的了。

1. 警告假师傅将要出现 (2:1-3)

A. 假师傅的出现 (2:1 上)

1 上 「从前」指旧约时代在以色列中所兴起的假先知。摩内带领以色列人出埃及还未进迦南之前，曾警告以色列人，以后在他们当中若有假先知兴起来，纵然能行神迹奇事，自称有神亲自的启示，却诱惑他们离开神，不专心事奉独一之主，也不可听从他们（申 13:1-3）。其后在列王时代以色列人屡次有假先知兴起，如以色列王时代亚哈曾邀约沙法王一同攻打基列的拉末，招聚了许多假先知来求问，却将真正的先知米该雅下入牢中（代下 18 章全）。到约雅敬王年间犹太人之中也有假先知兴起（耶 23:23-32），西底家王时也有假先知伪称奉神的名出来说话（耶 29:8-9）。

「将来，在你们中间也必有假师傅」指在教会中要兴起的异端。从前怎样在以色列人中有假先知兴起，将来（按使徒写信时来说）也必在信徒之间有假师傅兴起。从前的假先知怎样凭自己的意思伪冒神的名说预言，今日的假师傅也怎样随私意曲解神的话。旧约的以色列人是神属地的选民，新约的基督徒是神属天的子民，他们都遇到共同的一位仇敌，就是魔鬼。这些假先知和假师傅，都是按照魔鬼的诡计在神的百姓之中生出各种信仰上，道德上，人事上的扰乱。所以根据使徒的教训，我们已经可以很清楚地知道，末世教会将会遭遇各种异端邪说搅扰是毫不希奇的事。并且，那些最令人难以辨别的异端正是发生在教会范围内的异端。

「私自引进陷害人的道理」这「私自」与 1:20 之「预言，没有可随私意解说的」互相影照。显出各种教内异端之陷于错误，主要的原因就是凭自己的意思讲解圣经。

这「私自引进」含有偷偷摸摸，带着伪装掩饰而进入教会的意思。他们凭自己的意思引领信徒，使人跟从他们自己的主张以致陷于迷途。

总之假师傅之出现，并非以一种与真道完全相背的型式，而是表面上似乎顺着真理的道路行走，实际上却是伪装的属灵，用各种人意，混淆真道，使教会失去见证。

B. 假师傅的信仰 (2:1 下)

1 上 「连买他们的主他们也不承认」，这句话表示假师傅的信仰是不承认基督宝血之救赎的。「买」说明了信徒乃是主耶稣付出了赎价所救回来的（徒 20:28; 林前 6:20; 7:23; 启 5:9; 14:3-4）注意「买」在本句中是特别重要的字。假师傅未必否认主耶稣这个人，或祂的伟大有迹和高尚之品德，但他们否认祂是「买」赎他们的主。「买」字原文是过去式，但

不是指假师傅们本身有被买的经历，乃是指基督方面所已经为教会付出的赎价。按基督救赎罪人所应付之赎价来说，祂不是在人信而接受的时候才为那信的人付出赎价，乃是在祂钉十字架的时候，早已为祂的教会付清了罪的赎价。但对信徒方面之经历来说：则系在信而接受的时候，才成为被祂所买赎的人。所以这过去式的「买」字，不是表示那些假师傅已经有得救的经历。反之，他们不但目己未蒙救赎，连那已经为他们付出赎价买他们的主也不承认。

大多数异端几乎都有否认基督救赎之恩典，或曲解救恩真理的特点。这是信徒分辨异端的一个

比较简单的原则。

「连……都不承认」这「连……」表示承认基督是「买」我们的主乃是最基本的信仰，是作基督徒最起码的条件。反之不承认买他之主的，就「连」最起码的条件也没有。基督买赎我们的工作，乃是信徒必须坚持的最起码信仰，是教会在真理的争战中，不能退后一步的界限；拒绝最起码的信仰之人，不论圣经的知识如何，仍然不能算为一个基督徒。

C. 假师傅的行为（2:2-3）

2 1. 是邪淫的

「将有许多人随从他们邪淫的行为」，「邪淫」原文 *aselgeiais*，即淫荡、放荡之意，是名词不是形容词。这字在新约中下列各处经文均曾用过：可 7:22 译作「淫荡」，罗 13:13；林后 12:21；加 5:19 译作「邪荡」，在弗 4:19；犹 4 译作「放纵」，彼前 4:3；彼后 2:2,7,18 节译作「邪淫」。

这些假师傅的行事不但自己是邪淫的，也使许多人随从他们行邪淫的事。他们既连买他们主也不承认，怎能使那么多人随从他们？原来他们引诱人的伎俩，另有他们的一套方法，就是引诱人行邪淫的事。

罪恶是有自动传播之性质的。那些本身行为是邪淫的，也鼓吹别人行邪淫的事自己犯了罪的人，也会喜欢看见别人犯和自己一样的罪行。他们很想有更多的人和他们同站在一边，好使他们在良心上略得「安慰」，可以更放胆地顺从他们的私欲行事；因为倘若很少人犯这种罪，那罪就显得很突出，不易被人原谅，但如果有许多人都犯了这种罪，那罪就变成很普通，纵然原本是大罪也变成平常了。

教曾中的领袖，若是自己的心贪爱世界，他便必然会发出类似方便信徒去贪爱世界的言论，使人们也随从他行走。这实在是今日教会的危机。

另一方面，那些随从假师傅的人，何以致于受迷惑？

原因不外：

a. 他们不单自己心中给魔鬼留了地步，甚至还喜欢有一种可以掩护他们去贪爱世界、体贴肉体的道理。或是他们没有辨别的灵，和真理知识（林前 12:10），只有单纯火热的心，而那些假师傅们，又常会使用敬虔的外貌和笼络的手段。

b. 他们厌烦纯正的道理，耳朵发痒，这些假师傅的道理便投其所好，或标奇立异，或掩护罪恶，或激发信徒贪名好胜的心……，结果便随从他们去了（参提后 4:3）。

c. 他们虽有辨别的灵，却没有坚强的心志，对真道不热心，妥协容让，让这些假师傅在教会中有地位，不肯为真道争战（参加 2:5；提前 6:12）。

「邪淫」在此也可指他们在信仰方面的罪恶，他们明知真道却不肯相信，小引人行在正路之中。由于信仰上的堕落，背弃真道，结果也引致在行为和道德方面的堕落；而他们的堕落，又使许多人随从他们的行事，或因误以他们为榜样的人，灰心跌倒，或在信仰上退后，在品德上放松自己，结果「便叫真道因他们……被毁谤」。

「便叫真道因他们……被毁谤」这句话说出了为甚么魔鬼要在教会中兴起那么多的假师傅，假弟兄（加 2:4），假道理……又用各种诡计诱使信徒跌倒，其目的就是要使人误解真道，毁谤真理而不接受真理。

基督徒切勿因看见别人行为堕落而灰心，以致失去应有的见证。在一场属灵的争战中，仇敌当然会用各种诡计欺骗、愚弄、攻击、包围、放出烟幕、雇用奸细……使我们受挫败，我们必须洞悉敌人各种计策，不灰心、不气馁。刚强壮胆地持守真理，才可以得胜。

现今许多基督徒，仿佛以为魔鬼是一个很规矩的仇敌，好像争战的双方互相对阵，只许各按次序轮流开枪，其也计谋都不许使用似的，那里有这么规矩的争战呢？我们应当认清魔鬼的计谋，善用真理的兵器才可以得胜。

2. 是贪心的

「他们因有贪心，要用捏造的言语，在你们身上取利」——可见这些假师傅在教会内工作有不纯正之目的，他们贪图财或其他属世的利益。

使徒保罗向以弗所教会的长老们见证说：「我未曾贪图一个人的金银衣服」（徒 20:33），又对帖撒罗尼迦的教会说：「因为我们从来没有用过谄媚的话，这是你们知道的，也没有藏看贪心，这是神可以作见证的」（帖前 2:5），又对哥林多的信徒说：「我们未曾亏负谁，未曾败坏谁，未曾占谁的便宜」（林后 7:2）。这些话充分表现一个忠心神仆的高尚品格，凡事清清楚楚不存贪念，不占人的便宜，不借口自己是传道、牧师，便利用这种身份希图获得别人例外的优待或施与。但那些假师傅们正好相反，他们的一切活动，不论工作，探访，热心待人（加 4:17），都不存好意，乃是另有企图，用捏造的言语在信徒身上取利。

所谓「用捏造的言语……取利」就是指他们不诚实的传道，捏造高深的经历和假见证，以获取信徒的敬重；或是故意曲解圣经的真理，迎合人们的喜好；或自称其所筹划的某事，是奉神之命而行。……其实乃是捏造的言语，为要达到在信徒身上「取利」之最后目的而说的。

「取利」原文 *emporeusontai*，意即当作买卖之商品，英希对照之圣经（The Interlinear Greek-English New Testament）此字译作 "They will make merchandise of"，他们把信徒当作商品买卖，将一切属灵的事务用商业性的眼光去衡量，所表现的各种虚伪的爱心、热心、都变成商业性的手段。但这等人虽然可能在教会欺骗一部分幼稚之信徒，得着一些暂时的好处，却无法逃避神公义的永刑。

D. 假师傅的结局（2:1 下-3）

1 下-3 「他们的刑罚自古以来，并不迟延的。」这就是说，自古以来神早已判定他们的罪行，像这等人的行事，从无可以侥幸逃过神之审判的。虽然他们可以在人前装成十分属灵，却无法在察看人的心肠肺腑之神面前掩饰装假的。

总之，这几节圣经的要义是劝勉信徒应当谨慎分辨教会中的假师傅和假弟兄。也要真实地生活在神面前，不可虚伪装假，陷入假师傅之错误中。

以上的信息对于用今世的名誉、地位、物质享受……以鼓吹青年去作传道的人，亦具有很大警

惕的作用。人若不是神亲自呼召拣选而去作传道，甚至根本还没有得救的经历，便作了传道人，这等人将必很容易便走上假师傅的路上，成为教会的一个「暗瘤」。

不但这样，就算在主的工作上已有多年经历的忠心主仆，也当自己提高警觉，看看是否存着贪心，否则纵然不是假师傅，却也会在不知不觉之中，落在魔鬼的网罗里了。

2. 引证历史的鉴戒 (2:4-9)

使徒为着证明那些假师傅的结局，确是无法逃避神审判的，便引证旧约历史上的几个实例，说明神对这些以敬虔为得利之门径，传讲错误道理的人，正如对待古时那些不虔不信之人一样，必按他们所得的刑罚施行在他们身上。

注意使徒彼得的信息，虽然是在豫知这些假师傅即将出现时，豫先警告「信徒」的，但同样也是警告那些即要出现的「假师傅」，使他们知所警惕。所以使徒在提及他们将有何等结局时，特别要引证历史的实例，以加强他的警告。证实一切扰乱及背弃真道的人，确系「自取速速的灭亡」。

A. 犯罪天使 (2:4)

4 (参犹 6)

从本节经文可知有某些犯罪天使现时已被拘禁，他们可能是随从魔鬼背叛神的一部份鬼魔（参启 12:4,7;太 25:41）。天使的能力智慧既然比较假先知，假师傅更高，且有更大的超然力量，但他们也无法逃避神的审判，何况假师傅们呢？反之，犯罪者本身的能力愈大，其所受主之刑罚必愈重而更难以获得宽容，所以神没有为天使豫备悔改的机会。

主张基督下阴间是对犯罪之天使宣告救恩成功的人，引用本节之地狱与彼前 3:19 之监狱互混和解释，且以本节下半之「**交在黑暗坑中**」，即为彼前 3:19 之「**监狱**」，并认为由此可见前书之「**监狱**」确是指暂时刑罚处所之「**阴间**」。

但是，这几处的原文都使用了不同的字。本节「**地狱**」的原文 *tartarof{sas (tartaroo)}*，是动词，就是「**丢在地狱**」的意思，但其名词 *Tartarus* 是希腊神话故事中之人名。此人身体半溺水中，但他的口干渴非常，何逢他要俯首去饮水时，水便随着他一同低下去，使他无法饮到水，但等到他的头抬起之后，水又照样升起来；所以这个人一直浸在水中却无法饮水而干渴不止。希腊人借用此字代表地狱，这字全新约只用过一次。

彼前 3:19 之「**监狱**」原文是 *phulake(i)*，但这个字在太 14:10;徒 5:19;12:10;林后 11:23……均译「**监**」或「**监牢**」，与本处之 *tartarof{sas* 不相同。

圣经中常用以指将来永刑之「**地狱**」，原文是 *geenna*，新约共有十二处用过，其中包括太 5:22,29,30;10:28;18:9;23:15,33;可 9:44,46,47;路 12:5;雅 3:6。

按新约希英 Arndt & Gingrich 字汇解释，希腊人看 *Tartarus* 是比阴间更低下的一处受刑罚的处所；看来它是一个特别的地方，拘禁某此二犯了罪的天使，以等候审判的。

「**交在黑暗坑中**」放在「**丢在地狱**」之后，（原文放在「**丢在地狱**」之前）显示在这里的地狱（*Tartarus*）「**黑暗坑**」是相同的地方，或同一范围而可以通称的地方。因为这些犯罪的天使，绝不可能同时被丢

住两个地方，他们显然是被拘禁在一个地方，这地方可以称为黑暗坑或 *Tartarus*。

B. 挪亚的洪水 (2:5)

5 「神也没有宽容上古的世代，曾叫洪水临到那不敬虔的世代，却保护了传义道的挪亚一家八口。」使徒彼得在前书三章廿至廿一节亦曾引用洪水之事(创六至八章)，但前书之引用其目的比较偏重于安慰勉励信徒；本处之引用则较偏重于警戒背道和不信者。说明神怎样审判了当时代的人，也必审判现时代之不信者。当时的人如何因忽略警告而灭亡，现今的人，也必因忽略救恩而灭亡(来二 1~4)。照样，当时挪亚怎样在罪恶的世代中行神的旨意，信靠神而生活…「定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义」(来十一 7)。现今那些照神的旨意在这世代敬虔度日的人，神也必看顾他们。

「传义道的挪亚」，表示挪亚在造方舟等候洪水来临之前的一百二十年中(创六 5)，也曾为神传道，当然他所传的道必与神要用洪水灭世界有关。他既为此传道，而得救的只有他自己一家八口，可见当时代的人不接受、也不理会他所传的道。主耶稣说他们「照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日；不知不觉洪水来了…」(太廿四 38~39)。挪亚时代是一个注重吃喝嫁娶的世代，今日的世代较之挪亚时代的人，对于饮食男女之事的重视，有过之而无不及。人们心中充满各种秽邪恶的意念，各种凶恶残暴诡诈的事，更甚于挪亚时代的人，岂能不审判这时代的人？
总之，本节经文告诉我们：

- A. 神是必定审判罪恶，无人可得幸免。
- B. 神在审判的期限来到之前，总有很大的宽容，给人悔改的机会。
- C. 神对于那些愿意悔改的人，必乐意赦免收纳，在祂的审判临到时，必免去他们的审判。
- D. 神对那些不肯悔改的人，必按祂的公义给他们应有之刑罚。

C. 所多玛、蛾摩拉 (2:6-9)

6 在此使徒彼得又引证所多玛、蛾摩拉之被倾覆，以加重说明神必要审判现今那些不虔不义之人的真理。挪亚的洪水与所多玛、蛾摩拉被灭，都是一种集体的灭亡；前者神用水施行刑罚，后者则用火。如此引用，要证明神将来在天上也必按公义审判，决不至为了犯罪的人多便不施刑罚。

所多玛和蛾摩拉二城之倾覆是「作为后世不敬虔人的鉴戒」。本句说明神在古时用洪水或用火毁灭当时不信的人，都不过用来作为神将来必施行的那最后大审判的豫表，使人可以将这些事引为鉴戒，认定神的最后审判终必来临而已。

但公义的神也是满有慈爱的神，在祂认为必须施行审判时，也不会立即将最重的刑罚施行到人的身上，祂总必预先多次警戒，到最后才不得不施用最重的刑罚。

7 「义人罗得」——罗得既被称为义人，证明他是有信心的人，有得救的经验。按创 11:27-32 罗得是亚伯拉罕的侄儿，父亲早死(创 11:28)；亚伯拉罕蒙召离吾珥，住哈兰，进迦南(参创 13:4)一直都带着他；但亚伯拉罕从埃及回来后，罗得为牧人相争之事而与他的叔父分离，渐渐迁居

所多玛（创 13:1-13）。其后罗得因所多玛王与基大老玛等王作战失败而被掳（创 14:12），幸赖亚伯拉罕的爱心和勇猛把他救回来（创 14:13-16），但他未因这次所受的管教离开所多玛（创 19:16）。

从罗得的简单历史看来，他的确是一个贪爱今世荣华富贵的信徒。但在此使徒却称他为「**常为恶人淫行忧伤的义人罗得**」。他既常为所多玛人的淫行忧伤（参创 19:1-12）当然无分于他们淫行了。可见罗得虽然是一个爱世界的信徒，但并非完全被此界同化，在他里面确有生命的感觉，在道德方面也没有完全落在罪恶之中。这种对于「罪」的不安，甚至看见别人犯罪也感到难过的感觉，是新生命的特征。

无可否认，罗得的经历说明了一个在生活上世俗化，没有分别为圣，失去属灵的见证之信徒，也必然失去属灵的能力和平安。他们对于周围的环境失去影响力，看见罪人在罪中的可怜情形，只能徒呼奈何，无力引领他们到主跟前，甚至自己的女婿也无法引领到主前。但若按罗得「**常为恶人的淫行忧伤**」这一点来说，恐怕今日有许多基督徒已经比不上罗得了。

8 「**义人住在他们中间**」，单单因为住在那些恶人中间，并非罗得失败的真正原因。难道信徒不可以住在世人中间么？若不与世人同住怎能引领他们归信基督？但问题是：

1. 罗得住所多玛并非为着引领那些人认识神。
2. 他的灵性情形不足以影响所多玛人，反而会受他们的影响。
3. 他是在与信心之父的亚伯拉罕失和的情形下迁到所多玛的。
4. 神已经藉战争警戒他，所多玛不宜久居（创 14:1-12）。
5. 他对所多玛留恋难舍（创 19:1,15,18-19,26）。
6. 他住所多玛不是神的旨意——从他住所多玛的经过和结局可知。

基督徒并非避世主义，更不是不可以和世人交往，但我们必须问，那样的交往是否能把对方引到基督跟前，或是否使我们陷入他们的罪中？

「**看见听见他们不法的事，他的义心就天天伤痛。**」罗得是那些灵性贫穷之信徒最好的代表，他们不但在天上失去荣耀的奖赏，在地上心灵也常痛苦，他里面有一种憎恶「**不法的事**」的生命，外表却软弱无力，不能在黑暗的环境中为主发光。

9 「**敬虔的人**」就是有信心得救重生的人，「**不义的人**」就是第 6 节所说的「**不敬虔人**」。神对待这两种人有很大分别：将不义的人留在刑罚之下，等候审判大日之来临（参徒 17:31; 犹 6）；而搭救义人脱离试探。

基督徒和世人在世上最大的分别，并非不会遇到苦难，试炼或诱惑，乃是虽然遇到患难，却有神的「**搭救**」。我们并不知道将会遇到怎样的试探和试炼，更不知道怎样能胜过那些试探和试炼，但「**主知道**」。所以，使徒保罗对哥林多人说：「**你们所遇见的试探，无非是人所能受的；神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住**」（林前 10:13）。「**凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底，因祂是长远活着替他们祈求**」（来 7:25）。

3. 假师傅的行事为人（2:10-22）

本章实际上全章都是讲论假师傅的行事为人，但在上文彼得略提及这些人的信仰与行事之后，插入了他所引证的若干历史实例，作为一种警戒性的解说；然从在此彼得再回复到原来的论题上，重复地详细讲论这些假师傅的不虔不义。指出这些假师傅乃是与古代那些应当灭亡的人同死，而不是属于有信心之人那一等。他们在人前虽然难以被人辨别，但全知的神是知道分别谁是敬虔的义人，谁是不虔不义的恶人。正如神在古时的世代中，已经分别了挪亚一家与他那时代的人，以及罗得和所多玛的人一样。在此分五点研究：

A. 纵欲不法 (2:10 上)

10 上 「**肉身**」，在此指身体或旧生命之「**肉体**」均可。旧生命的败坏性情，系潜伏在身体之内，与身体联结在一起的。自从人类堕落以后，各种身体上的需要，已超越常轨，而且不是人的意志所能克制；反之它们倒成为一种「**肢体的律**」支配控制人的心志，使人随从它们的要求而行事，因而生出种种罪行。

所以，在这里「**随肉身，纵污秽的情欲**」，也就是随从肉体的支配，放纵各种污秽的邪情恶欲的意思。保罗在以弗所书 2 章，论及信徒未信主之前的情形，也是放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜爱的去行（弗 2:3）。因未有生命的人，不但自己甘愿随从私欲去沾染各种污秽的罪恶，而且他们也没有能力不随从私欲。人身体上的各种欲望原本是正常的，不论饮食男女，都是无罪的；但罪恶进入人类的生命中之后，这一切的欲望，既都含罪的性质而超越常轨，便需要予以控制，不能一味「**随从**」。但一个仍活在罪中的人绝不可能真正的制胜肉体的私欲；惟有被基督所救赎，重生得救的人，有神的生命和圣灵住在心中，纔能借着神的真道和圣灵的能力胜过肉体。

虽然，基督徒也像世人一样，身上有各种的欲望，并且好些欲望是正常的，但我们并无必须随从身上的欲望而行。因我们活在世上的主要目的，不是满足身上的欲望，乃是满足神的心意。我们不过给与身体必须的满足，却不是无止境地去满足身体各种的欲望。因为身体的私欲是不会满足的，不会说够了的；若不加以节制，便会贪得无餍，漫无止境。假师傅既无基督的生命，仍是死在过犯罪恶之中，当然只能随从肉体的要求，放纵污秽的情欲了。

「**轻慢主治的人**」，「**主治**」原文 *kuriotes* 就是「**权柄**」的意思，新约共享过四次，在弗 1:21；西 1:16 译作「**掌权的**」，在犹 8 英文译本均译作「**主权**」*domin*，但本处则译作「**政府**」*government*。其意义大概是指掌权的政府说的。等假师傅，不但放纵私欲，而且行事不顾国家法律，轻忽政府的权利，好行不法的事。他们既不服从真理，只有敬虔的外貌，实际上是目中无神的人，神的权能尚且轻慢（加 6:7），当然也轻慢地上的政府。

这「**轻慢主治的**」亦可以推广其意义，指那些假师傅，轻慢教会中有权柄的神的仆人们。他们否认忠心神仆治理教会的权柄，而妄自尊大。总之，他们的行事，处处显示其「**不法**」的本质，实在是和那将要显露的「**不法的人**」（帖后 2:8）同出于一个源头。

B. 善于毁谤 (2:10 下-11)

10 下 他们在犯罪方面是胆大的，而且任性而行，随自己所喜欢的说话行事，不理睬神的旨意和权能。他们不会因犯罪太多而胆怯。又善于毁谤那些在尊位的人，就是上文所说那些掌权的「主治」者。

圣经主张信徒在不违背信仰的原则下顺服政府的一切权力。轻忽或藐视地上的政府，就是藐视神，因为一切的权柄都是从神来的（罗 13:1），使徒彼得在前书 2:13-17 的教训，也是要信徒尊重政府的权力。但在政府滥用权力压逼信徒背弃神的时候，使徒彼得却曾亲自反抗这等权力——「彼得和众使徒回答说：顺从神不顺从人是应当的」（徒 5:29-32）。

这些人毁谤在尊位的目的，实系要掩饰他们不法的行事。所有毁谤人的，都是要借着挑剔别人的不是以遮盖自己的罪行，或夸示自己的长随。这等假师傅既放纵情欲，胆大任性，当然是生活腐化，行为不检，他们需要为自己的行事辩护，便不能不毁谤当权的人，不论对政府或教会都不例外了。

历来异端扰乱教会，诱惑信徒，必然先尽力毁谤教会中有名望而被神所重用，又为众信徒所敬仰的神仆们；他们对他们的道理、生活、工作，都必尽力刁难，吹毛求疵，寻找借口，肆意造谣，务使信徒对他们的领袖发生恶感，不再听从他们的教导，对所颁受的真道，信心动摇，然后他们便可以乘虚而入，假装虔诚，谦虚和爱心，用错误的道理引领信徒陷入歧途。

「毁谤」是魔鬼工作的法则，魔鬼就是一位控告者。在今日教会中，纵然不受异端的攻击，也常易于看见同工之间所发生的争执，或遭受别人毁谤。这些事的真正原因，常是出于嫉妒。一切忠心的门徒都应当完全弃绝这一行径，因为这乃是属于假师傅那一等人的行事。

11 本节经文告诉我们天使的心是十分善良、谦和、无恶意、无愤恨的。虽然他们也憎厌罪恶，但他们并不以「毁谤」的态度来对待假师傅们，他们不会在别人的错误上故意夸张以诋毁对力。本节中「在主面前告他们」这「他们」是指甚么人，是值得注意的。按上文的语气而论。这「他们」应当指假师傅无疑，但天使是属灵的受造者与属肉身的假师傅并不共同生活在世上，他们怎会去「毁谤」这些假师傅？这似乎表示那些假师傅的行事，是有神所差派的使者暗中监视的。按圣经的记载，信徒们的行事生活，是有天使暗中看顾保护的（参徒 12:15；诗 34:7），则假师傅，假先知的行事，受天使暗中的监视与拦阻是不算希奇的。例如假先知巴兰的行事，就曾受天使的拦阻和警告（民 22:21-35）。魔鬼的使者如何暗中窥伺基督徒，要攻击诱惑他们，而那些受神差遣而为蒙受救恩的人效力的天使（来 1:14），也如何暗中有顾属神的人而留意假师傅的诡诈，当然也就不希奇了（参但 10:10-21）。

天使对这些假师傅的行事，在神面前并没有作夸大的报告。他们的权能比假师傅更大而性情则更温和而公止。他们只忠实地将他们的行事向神说明。但这些假师傅却相反，他们对那些忠心神仆良善的行为，用诡计和捏造的言语诋毁他们，全无公正良善的心。

本节若与犹大书 8-9 参照，便发现犹大书所记较详细而略为不同。犹大书说：「天使长米迦勒，为摩西的尸首与魔鬼争辩的时候，尚且不敢用毁谤的话罪责他，只说：主责备你罢！」天使长为甚么会和魔鬼为摩西的尸首争辩？圣经未有详细记载。可能是魔鬼想利用摩西的尸首迷惑以色列人使他们陷在拜偶像的罪中，而天使长则禁止魔鬼利用摩西的尸首作迷惑人的事，但这只是我们的推测，圣经并无明文。

但在这里我们所特别注意的是犹大书所记的虽与本书在这里所记的十分相似，却不完全是指同一件事。因为犹大书特别提到天使长米迦勒为摩西的尸首争辩，但本书却未提这件事，而将天使不用毁谤的话这一点应用在假师傅们身上，以说明天使的力量虽然比假师傅们更大，在主面前尚且不敢擅用夸大或不怀善意的话毁谤他们。这样，犹大书更详细地讲出彼得在这里所说：「天使……不用毁谤的话……」的背景，并且，使他们将两书参照在一起时，可以看出圣经是将假师傅和魔鬼同列，视为同一类的人物，是和魔鬼同一阵线的人。这正如主耶稣在世上时，也曾经将那曾经跟从祂三年之久，位列十二使徒之一的犹大称为「魔鬼」（参约 6:70-71）。

C. 卑污如畜（2:12-14）

12 「但这些人好像没有灵性，生来就是畜类，以备捉拿宰杀的。」没有灵性的畜类既不明白人的事，只能供人宰杀享用。这等假师傅，虽有若干属灵的知识，却没有属灵的生命，对属灵的事并无真实的经历，对神的事只能凭自己的意思猜测，而自以为是，其实并无领悟神旨意的才能，对信徒的灵性并无帮助，对于神救赎的计划和工作，更不能有丝毫用处；他们在神面前就如对人类没有甚么贡献的畜类等候宰杀一样，等候永远的灭亡。

人类原是万物之灵，但亚当犯罪之后，心灵与神隔绝，愈来愈不认识神，结果就如没有灵性的畜类一样，所表现之种种强暴的罪行，与禽兽无异。事实上现今人类揭开了虚伪的礼貌与文明的外衣之后，所暴露的野蛮，凶恶，残暴，淫欲，污秽的本相，实比较无灵性的野兽更为丑恶；这等假师傅虽用属灵的知识 and 外貌的敬虔为外衣，但他们的实际生命却未曾重生得救，与堕落的罪人无分别。

「他们毁谤所不晓得的事」，假师傅们既没有属灵的生命，在属灵的经历和追求上，当然无法与真神仆相比，结果必然无法在属灵方面获得信徒的敬爱，便会毁谤那些忠心的主仆，或用其他属世、属肉体的手段笼络信徒，造成教会各种的纠纷。其实他们所毁谤的是他们不知道的，因为他们从未经历领悟过。

「正在败坏人的时候，自己必遭遇败坏」，按神的审判来说，这等人既不是真正的牧者，只会败坏人的工作，又存着贪心，另有企图，以敬虔为得利的门径，以败坏别人的工作，使自己得利益，将来必会受神的审判，遭受永远的「败坏」。但这句话不只指将来，亦指今世，败坏人的常会害人终害己，自遭败坏；许多毁谤人的会弄巧成拙，显出自己的诡诈和内心的恶意，而变成败坏自己。神在不可见之中掌管人的命运和动作，虽然在最后大审判还未到今世，也会偶然显出祂奇妙的智慧，使行恶的人尝到自己的恶果。

13 「行不义的，就得不义的工价。」他们所行的事既是「不义的」，所得的工价也是「不义」。正如犹大卖主，终于得着他那「不义的工价」——三十块钱，但他并没有享用这三十块钱，却因良心的谴责而自己在树上吊死了；不但肉身悲惨的死去，灵魂也永远灭亡。

假师傅们常为着要不义的工价而多行不义，以能得着跟前的利益和物质的好处为满足。其实这不过为他们自己种下不义的果子，使自己日后收取不义的果子。

「这些人喜爱白昼宴乐，……」他们既是属肉体的人，当然喜欢肉体的宴乐。在此所说的「白

昼宴乐」不会是指偶然的喜庆筵席，而是指荒宴好饮，以吃喝玩乐为事说的。圣经并不反对偶然为特殊目的而举行的筵宴，例如主耶稣曾参加结婚的筵席（约 2:1-11），又曾赴法利赛人的筵席（路 7:36-50;14:1-24）。

注意「**白昼宴乐**」之「**白昼**」，证明所说的宴乐是占用了工作的时间之宴乐。白昼是作工的时候（约 9:4），竟用于宴乐，可见这等人无所事事虚耗时光，看重宴乐过于工作。

圣经中提及「**宴乐**」常用于坏的方面，如路 16 章的财主，天天奢华宴乐。保罗给提摩太的书信中，也提及那些「**好宴乐的寡妇，正活着的时候，也是死的**」（提前 5:6）雅各在他的书信中亦责备那富足的人，只知在世上享美福「**好宴乐**」。所以圣经中提及「**宴乐**」常是注重饮宴醉酒，寻欢作乐，为肉体安排方面。这些假师傅喜欢这些事。

「**正与你们一同坐席……**」在犹大书 12 的「**坐席**」是指爱筵，即纪念主的筵席。然则这些假师傅和信徒有若干程度的交往，他们实已被教曾所接纳，与信徒同吃「**主的晚餐**」，同擘饼纪念主了。

「**就以自己的诡计为快乐**」，意思就是以他们的虚伪装假能以欺瞒信徒的眼目为快乐，以为他们外貌的敬虔已成功地掩饰了他们真正的动机而沾沾自喜。

14 「**他们满眼是淫色，止不住犯罪。**」他们不但喜好吃喝宴乐，虚伪诡诈，且充满了淫乱污秽的心意，因而在不知不觉之中表露于行为。「**满眼是淫色**」就是他们的一种表露。这显示他们喜欢看淫污猥亵的东西；他们的眼目，以淫欲卑污的事为享乐。对于罪恶的试探无力抗拒，对于那些缠累着他们的肉欲无法摆脱，因而止不住犯罪。他们外表虚假的虔诚，虽或

可以暂时欺瞒人的眼目，却不能「**止住**」他们内心那种要犯罪的情欲，而至终不得不表露出来。

「**引诱那心不坚固的人**」，可见他们不但自己犯罪，也诱惑别人和他们一同犯罪。「**心不坚固的**」指灵性软弱或刚刚信主的人。他们既较为软弱，也就易于受引诱了。但他们受了诱惑之后，必然影响整个教会，使教会也陷于「**不坚固**」的情形中。

所有犯罪的人若不肯悔改，便都必然喜欢引诱别人和他们同行一路。他们会编造各种理由，为自己的罪行辩护掩盖，并鼓动那些在信心和真理方面比较幼稚的人跟随他们，使他们少数人的行动成为一大群的行动；如此一来，他们的错误或虚伪的主张，便在教会形成一种势力而有所庇护了。

「**心中习惯了贪婪**」，表示他们不是偶然的贪心，乃是时时贪心，且藉非法手段取得他们不应得的利益。他们这样行已成习惯。所有不按正当方法和努力以取得他们的利益的人，一旦有了一次的开始，就会渐渐地一而再，再而三地去行，终于成为一种贪婪的习惯。基督徒应离开贪心的罪，以免陷于负财的罪中，否则虽未成为假师傅，也已走向假师傅的路了。

D. 随从巴兰（2:15-16）

15 「**他们离弃正路，就走差了。**」这「**离弃**」不一定表示他们是曾经走在正路中；也可以指他们虽知道正路却不走在正路中，而是离弃了所知道的正路走差了。

「**走差了**」表示那些假师傅和巴兰所走的都同是错路。巴兰的路所以称为错路，因为：

1. 是不义的路

他的不义是十分明显的，不但因为他要去咒诅以色列人是神所不喜欢的，而且是因为这样接受人的贿赂去作一些对第三者不利或受损的事，乃是埋没良心。贪图小利，不顾道义的小人所为：即使他不是「先知」，只是一个普通人，也不应当为着自己贪图金银而设法暗害别人，这不但按圣经的道理要被定为不义，就是一般世俗人的道德观念中也是被定为义的。

2. 是虚荣的路

摩押王除了应许金钱给巴兰之外，还应许他可以得着极大的尊荣。巴兰显然有贪图虚荣的心，想在巴勒王跟前，得着他的宠信。基督徒若有贪图今世虚荣的心，也会很容易「走差了」。这些假师傅为甚么知道了正路之后，竟离弃正路走差了？因为有贪图虚荣的心，所以纔会重蹈巴兰的覆辙。

3. 是背叛神的路

神既然要赐福以色列人，而巴兰却去咒诅他们，可见他所行的乃是背叛神的路。虽然巴兰口中说要完全听从神的吩咐去行，但他所行的路却是神所憎恶的。他一面恶神所爱的，爱神所恶的，又一面表示自己凡事遵从神的旨意，无愧为假师傅的「先祖」。现今也有不少基督徒在教会中祷告时表示他是多么愿意听从神，对已往的失败多么痛悔，甚至流泪立志，但当他们的属灵牧者引领他们去实行所听的真道时，他们却站在肉体一边与神的真道对抗，甚至迁怒于神的仆人，对主的仆人怀怨含恨，引起教会更多纠纷。

4. 是堕落的路

巴兰虽然有属灵的知识，却没有照所知的去行，反而将这些知识作为「得利的门径」，在属灵的事上贪图利益，结果堕落到神要藉驴开口责备他的地步。注意神既差遣天使拦阻他的去路，为甚么不先藉天使责备他，却要先藉驴开口呢？照使徒彼得的话——「他却为自己的过犯受了责备」；而以人言责备他的是那不能说话的驴，显示神是故意这样做使他受羞辱；因他所行的路，已使他失去了一个人所应有的尊贵品格，成为比驴都不如的牲畜，以致他要受驴的责备。基督徒若犯罪跌倒，就当知道他已失去神儿女的高贵身份，自甘堕落，若不立即回头，必自招羞辱，像巴兰一样。

5. 是顽梗的路

神虽然藉驴开口责备巴兰，用这么超自然的方法使他知道所行的路是错的，但巴兰并未因此真正知道他自己的错或知道他所行的不能越过神；虽然按他口所说的，表现他是那么顺服神，但他所行的事，却证明他实在从心里想反抗神，冲破神的限制。他曾经尝试了四次，都不能说出他所想咒诅的话。为甚么会有四次那么多呢？为甚么不是一次呢？这「四次」说明了他想咒诅

以色列人以换取摩押王的酬劳，是出于他的本心。并且他每次作歌之前，都是确实想咒诅以色列人的；甚至一再更改作「法术」的方式（民 24:1），希望能讲出咒诅的话。在四次作歌失败之后，巴兰又献计巴勒用米甸女子诱惑以色列人犯奸淫并拜偶像，终于使以色列因自己陷在罪中而招惹神的恼怒。可见他的心是何等的顽梗呢？他并不因神一再地管制着他的口，把他想讲咒诅的话改成祝福，而有所做惕觉悟，务求要得着摩押王的尊荣与金钱而后已！

巴兰的例子告诉我们：当一个人的心被罪迷蒙之后，便失去判断是非的能力，只想达到犯罪之目的，不顾后果，真是利令智昏，基督徒不可不戒啊！

6. 是灭亡的路

从民 31:8 和书 13:22 可知巴兰的悲惨结局。他虽得到了他想求的金银和尊荣，却未能享受这些金银和尊荣，乃是与它们一同灭亡。正如上文 13 节所说的：「行不义的，就得了不义的工价。」巴兰诚然得着了不义的工价，但这不义的工价，不独是巴勒所赐给他的金银和尊荣，亦包括他自己生命的丧亡和他一切财富的一同毁灭在内。

使徒彼得说：这些假师傅随从了巴兰的路，事实上所有的异端假道，都多次包含着像巴兰那样贪爱金钱的特性。虽然他们的外表可以装得像巴兰那样敬虔，但他们的内心，却完全受金钱的支配。

16 「……以人言拦阻先知的狂妄」，圣经只在这里间接地称巴兰为先知——在论及神借着驴以人言拦阻巴兰时用了「先知」这个字——上节末句「贪爱不义之工价的先知」原文无「先知」一字。中文落圣经「先知」之旁有小点，表示是译圣经的人加进去的。巴兰究竟是否真正的先知（神的先知）？按彼得在这上文所讨论的主题而论，巴兰是被当作一个假先知之悲惨结局的实例，以教导信徒辨别甚么是假师傅或真神仆；显然地彼得是将巴兰当作假先知，并非真先知。所以本句——「以人言拦阻先知的狂妄」所用「先知」这个字只是泛指一种类别，而不是指个人在神前的地位和性质。正加约一 4:1 说：「一切的灵不可都信。」这「灵」字只是代表一种类别；是灵界方面的，不是物质界方面的，却未必是指圣灵或邪灵。

按书 13:22：「那时以色列人在所杀的人中，也用刀杀了比珥的儿子术士巴兰。」很明确而直接地称巴兰为「术士」。若按巴兰的行事来说，他实在是一个术士，但因对神的事有若干知识，又善于伪装敬虔，且曾说过豫言（民 23 章-24 章），所以又兼作假先知。当他要开始为巴勒咒诅以色列人时，其献祭所用的方式与以色列人通常献祭的方式亦绝不相同。而且摩西在民数记 24:1 说巴兰的献祭乃是「求法术」，这样看来「术士」纔是巴兰真正的身份，最少在他未曾在被动的，不由自主的情形下述说了民数记 23 章-24 章之豫言之前，绝不是一个先知。他所以会有「先知」的雅号，实由于民数记 23 章-24 章的豫言。因他既曾讲过豫言，便在人的心中很容易产生一种观念，算他是一个先知；其实他只不过是一个术士出身的假先知而已。他堪称为假先知、假师傅的老祖宗，他所行的路乃是后世的假师傅们所跟从的。

巴兰的事再一次向我们指出神能够使用任阿一个他要用的人，包括那些在我们看来，完全不配使用的人；但这些人的被神使用，并不代表他本人属灵方面的成就。巴兰讲豫言是一件事，他是否属神、圣

洁、敬虔，却又是另一件事。所以我们不要凭人的工作表现来看人，也不要凭自己工作的成就，以为自己是成功的。

E. 虚妄矜夸 (2:17-19)

17 「这些人是无水的井」，表示他们虚有其表，既不能有应有的用处，反而有害。井的最大用处是供人用水，井而无水就变成一个陷坑。这等人既有井的外貌，却没有水可以解人的干渴，便只能绊倒人了。他们有属灵知识，在教会中占了师傅的地位，岂知他们是「无水的井」，满眼是淫色，引诱那些心不坚固的人，编造犯罪的理由，曲解真理以迁就他们存着贪心的行为。

井若无水，不但会成为人的陷阱，且会有毒气致人于死。等假师傅的各种虚伪，和他们在教中所占据的地位和言论，实在像有毒的井，使信徒的灵性瘫痪而陷于「死」境。

「是狂风吹逼的雾」，雾会阻挡人的视线，使人看不清楚方向而迷。等人不但不能帮助人认清真理的路，且在真理的路上是一种「雾」，使人发生模糊和混乱的感觉。

雾是轻浮的，没有重量的，它既不像雨水那样能以灌溉田野，又阻挡了太阳光不能照射在地上。这等假师傅正是「雾」，在神前是没有价值的，也是没有重量的。他们的存在是「至暂至轻」的，只限于眼所能见的今世，只能在人眼前「出现少时就不见了」(雅 4:14)。

他们不但是「雾」，且是狂风吹逼的雾；雾原本就很容易散开的，没有甚么结集的力量，狂风吹逼的雾，则更易于被吹散，表示他们很快就会成为过去，消散于无形。虽然他们在世上所作的只不过是扰乱人对真理的认识，阻挡人得真理的光，但他们连作这样的坏事也不能长久，他们的工作很快便会败露，他们的生命很快便消没在这可见的世代中，他们虚有其表而无实际贡献，丝毫不能在神前存留。

「有墨黑的幽暗为他们存留」，是指他们终必归入「黑暗」中去，永远沉沦，因为他们本身就是黑暗之子。虽然他们在今世似乎可以任意妄为，胆大任性，纵情逸乐，……但摆在他们前面的却是「墨黑的幽暗」，神的审判和永久的刑罚正等待着他们。

18 「他们说虚妄矜夸的大话」，他们具有魔鬼的特性，喜欢夸耀自己和说谎。但以理书 7 章中所提及的「小角」，也是很会说夸大之话的，那「小角」乃是将来要出现的敌基督者；启 13 章提及一只从海中上来的「兽」，那兽亦敌基督者的豫表。按圣经所记那兽有魔鬼所赐给他说夸大褻渎话的口(启 13:5)。而这些假师傅既善于说夸大的话，这一切实在都是豫备那要出现的敌基督者的来到，显示这世代的结局日益临近了。假师傅们的行事，不过是那要出现的敌基督者的部份显露，他们虽然知道好些真理，却无法掩藏他们那种喜好高抬自己的性格，因为魔鬼所作的工作，就是要尽量发表人内里的败坏。

「用肉身的情欲和邪淫的事，引诱那些刚纔脱离妄行的人。」这半节经文可作为上文 14 节的注解，说明了这些假师傅怎样引诱那些「心不坚固」的人，并说明了 14 节「心不坚固的人」就是刚纔脱离妄行的初信者，他们在真理知识和灵性生命上，都较软弱，很容易被他们虚伪的敬虔所蒙骗。

在此「肉身的情欲」与「邪淫的事」略有分别，前者不一定指奸淫污秽的罪恶，亦包括体贴肉

体的各种败坏，如加 5:19-21 所列的各种罪恶也都是肉身的情欲。但「邪淫」则特指淫乱或在拜偶像中所犯的淫乱之罪。总之，这一类的事，都是一切信徒所易于受诱惑的，假师傅便在这等事上，编造理论，使信徒放胆地去犯罪。

19 本节更清楚指出这等假师傅自己仍在罪恶的捆绑中，不明白「自由」的真义。他们可能攻击那些真正爱主敬虔度日的人为伪善、落后、思想陈旧。他们自己却作「败坏的奴仆」，怎能应许人自由呢？显然他们所应许给人的自由，乃是任意而行的自由，犯罪的自由，挣脱真理规范的自由。

主耶稣曾对当时的犹太人说：「真理必叫你们得以自由」（见约 8:32）。犹太人回答说：「我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有作过谁的奴仆」（约 8:33）；但耶稣却说：「我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆……天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了」（约 8:34-36）。主耶稣的意思显然是指明那些犹太人所以为的自由实在不是真自由，因他还在罪中作奴仆；等假师傅比那些犹太人更不如，他们既未尝过真自由的美好，又凭自己的聪明误会了真自由的究竟，便很容易以神的恩典为放纵情欲的机会。使徒保罗警告加拉太信徒说：「弟兄们，你们蒙召，是要得自由；只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会；总要用爱心互相服事」（加 5:13）。可见这些假师傅实在是瞎子领路，不明白自己所说的，更可怜的是还不知道自己是瞎子。

F. 故意背道（2:20-22）

20 「认识」原文 *epignofsei*，是名词，可译作「知识」，中文新旧库译本作「原来如果他们因着我们的主和救主耶稣基督的伦理知识……」。他们对主基督有相当的知识，正如巴兰对神的事有相当多的知识，又如犹太对主耶稣所言所行的事也有相当充份的知识，但这些知识不表示他们已经领受了基督的生命。

「得以脱离世上的污秽」这句中「脱离」原文是过去式，但未足以表示这些人是已经重生得救的人，因为他们的脱离是暂时性的；下句紧接着说：「后来又在其中被缠住」，可见他们的脱离污秽乃是一时的，不是真正的脱离。普通劝人为善的道理，有时也能使人暂时脱离罪恶。这样，这等假师傅知道了若干圣经真理知识，虽然未领受救恩，未有重生得救之经历，当然也可能因他们所有的真理知识，而曾经暂时离开罪恶的污秽。但这种情形是不能持久的，正如主耶稣所讲的撒种比喻中，有一种人的心田像浅土石头地，真道的种子落在他们心中，似乎很快就发苗，岂知也很快便枯干了；因为没有根；换言之，是因为并未真正接受。这些假师傅并非完全不明白真道的人，他们可能也曾受过真理的感动，但因为心里仍怀藏罪恶，未真正重生得救，结果圣经中许多宝贵的真理教训，对他们变成普通劝人为善的道理一样，只有表面的果效，而未发生生命上的改变。

「后来又在其中被缠住」，这种情形就像主耶稣所说污鬼离了人身，后来又再回来缠住那人，他未后的景况就比先前更不好了（太 12:43-45；路 11:24-26），他们又像希伯来书 6 章所说的那些人，虽然知道真道，也曾一度蒙光照，但却离弃他们所知道的真道，因此他们日后的情形，就比未知道真道之前更坏。所以他们不但未因所得的真理知识蒙恩，反而利用这等知识「为得利的门

径」，去诱惑软弱的信徒。

21 本节明白地指出这些假师傅只不过晓得义路，却未实际去行走这义路。反之，他们乃是背弃了他们所传给他们的圣命。

「所传给他们的圣命」指甚么命令，彼得未加说明，但可能包括以下的三重意义，或其中之一：

1. 指律法

因律法是神圣洁的命令（罗 7:12）。

2. 指全圣经

圣经是神的话，也常被称为神的律法（雅 1:25）。

3. 指基督的福音

基督复活后会命令门徒传福音给万民听（可 16:15），这是主给教会的神圣命令。使徒约翰更清楚地说明信耶稣是神的命令——「神的命令就是叫我们相信他儿子耶稣基督的名，且照祂所赐给我们的命令彼此相爱」（约一 3:23）。

按上文彼得既斥责那些假师傅背离真道连买他们的主也不承认，可见在此所指背离了所传给他们的圣命，其用意必系偏重于背离了福音真道而言。

从这些假师傅的情形看来，现今教会中若有具备了丰富的属灵知识，却未有基督生命之人，是并不希奇的，因在使徒彼得时代，便已经警告有这等人出现了。

22 使徒用狗和猪来比喻这些假师傅，这实在毫无疑问的显示出这等假师傅是没有生命的。他们不是羊，乃是狗和猪。这两种牲畜都是犹太人所鄙视的，且在圣经中被视为不洁的动物，象征不信的灭亡者（太 7:6;15:26;腓 3:2;启 22:15）。

「狗所吐的他转过来又吃……」狗所以吐出来并非真正决心丢弃，或以为污秽，只不过偶然的动作，所以转过来就忘了，牠会再去吃牠所吐的；猪所以会去洗净并非真正爱清洁，只不过是一种被动、暂时的被人洗净，并非里面领受了一种喜爱清洁的生命，只在外表被洗净，性情上并未改变，所以不一会又辊到泥里去。由此可见这些假师傅并未有基督的生命，只不过对「**主救主耶稣基督**」有真理的知识，曾一度离开罪恶的污秽而已。但不久又重新被罪恶捆绑，他们的情形比较不知道真道还不如。

本章经文所论假师傅的行事，其主要特点是：有较丰富之属灵知识却没有生命。假师傅之所以能迷惑信徒全在这一点。他们若完全没有真理的知识就无法迷惑信徒；若有真理知识又有生命，就不至于成为假师傅；但正因为他们里面并没有生命，在性情上仍然是属魔鬼的，顺着情欲行事，为「**败坏**」所辖制的，而外表上却具属灵的外貌，甚至在宗教的事上站在「**师傅**」的地位上，结果就成为假师傅了！

问题讨论

1:16-18 应该跟福音书中那一处的记载对照？有甚么互相补充的地方？

为甚么彼得在本书的 1:17 要特别证明基督是神的爱子？

「更确的预言」，「更确」是否表示彼得对他本身之经历有所怀疑？

解释「加同灯照在暗处，你们在预言上留意」。

「晨星」怎样会在人心中出现？要怎样的解释？

「预言从没有出于人意」这样，不是「预言」就是出于人意吗？

第 2 章为甚么跟犹太书相似？是否引用犹太书？

2:1 下的「买」字，对全句之解释有甚么关系？

按 2:2-3 列出假师傅的行事和结局怎样？

2:4 的「天使」与「地狱」应作怎样的解释？

请按自己的见解说明彼得引证天使、挪亚、罗得的事对警戒信徒防备假师傅有何作用？

试从 2:10-22 列举五项理由，证明本书所讲的假师傅是未得救重生的人？

巴兰是先知或术士？他的行事对我们最重要的教训是甚么？

彼得用甚么比喻描写假师傅的虚妄和结局？

按 2:19-20 说明假师傅是否已经重生得救的人？—— 陈终道《新约书信读经讲义》

彼得后书第三章

第三段 预备主来的日子（3:1-18）

本章回复到讲论主再来的题目上，并促请信徒应防备那些讥诮主来的人，儆醒等候主来。如此与第 1 章下半之论题衔接。第 2 章被放在 1 章下半与本章之间，更显出本书之主要内容，是要提醒信徒防备那些否认主再来的异端。所以使徒在见证基督再来之真确，又指斥假师傅的种种行事使信徒知所分辨之后，便进而劝勉信徒追求长进，等候主来。

一. 防备讥诮主来的人（3:1-7）

1. 该纪念的事（3:1-2）

1 在此彼得说这是他写给信徒的「第二封信」，暗示前书也是他所写，并且这两封信的受书人，可能都是同一班人；而这两封信都是为要「题醒」「激发」信徒的心。「题醒」是说他们并非原本不知道，但虽然知道，却由于人活在肉身中的软弱，很容易忘记主的道，又很容易受现实生活的困扰，罪恶的试探和诱惑，而对于属灵的事，感觉迟钝模糊，因此使徒要题醒他们，使他们对属灵的事，特别是关乎主再来的事，保持经常新鲜的记忆，不是迷惘模糊的情形。

基督徒对主再来之应许，应常有清醒的警觉，并且要时常留心思想，正如在本书的 1:12 使徒已经说明：「你们虽然晓得这些事，……我却要将这些事常常题醒你们。」保罗写给罗马人的书信

中也讲过类似的话：「弟兄们，我自己也深信你们是满有良善，充足了诸般的知识，也能彼此劝戒。但我稍微放胆写信给你们，是要题醒你们的记性，特因神所给我的恩典，……」(罗 15:14-16)。许多人在软弱或受试探时，并非不知道魔鬼的诡计，但虽然知道，却仍需要有人题醒；将他所已知的向他重复提起，他便会因此重新得力，可以胜过试探。当一个人要顺从魔鬼走一条罪恶的路时，在他旁边的人，若肯用爱心把一些虽然是很普通的真道拿来劝谏阻止他的话，也可能在他身上发生意外的效力。因为许多人在受试探时，不是不想拒绝试探，乃是心志不坚，属灵辨别力迷糊；一经有人题醒，便会清醒过来，确切地知道所作的事是错的，并且得着力量顺从圣灵的感动。这就像一个天秤，当善与恶两边的重量都相等的时候，你只要在善的一方面加上轻微的重量，他便会偏向真理的一方面，不至落在罪恶的陷阱中了。

我们每一个人都需要别人的题醒，并且应当常用主的话去题醒别的弟兄姊妹，正如使徒彼得，虽然已经写过一封信题醒信徒，却仍要再写。

「激发你们诚买的心」，「激发」的原文 *diegeirof*，有搅动之意。我们很容易因物质世界的诱惑与事务之繁忙，使我们爱主的心冷淡凝固，需要人用爱心来激发扰动，将爱火重新挑旺（参提后 1:6）。许多时候信徒的心灵会无故消沉、悲观、灰心、懈怠、松弛，便不想在属灵的事上求长进。在这种情形下很容易因试探而失败，所以我们必须常常亲近主，与弟兄姊妹有属灵的交通，使我们可以彼此受激发，在灵性上不至孤立无援。

「诚实」原文 *eilikrinef*，是真纯的意思，英译本作 Pure，有加穀物经过筛净之后，所余下的部份，乃是纯净无杂质的。此字新约仅用过两次，除此外，另一处是在腓 1:10 亦译作「诚实」。我们的心应当单纯、清洁、诚实、无诡诈，良善而光明、不沾染罪恶；神的话就是要激发我们这样的心，使我们的心的心，更为纯洁。

本节中使徒提及信徒应当记念的事有三：

A. 「圣先知豫先所讲的话」

指旧约的豫言，亦即全旧约。豫言是旧约启示的中心，虽然旧约除了先知的豫言之外，还有许多关乎历史的记载，但那些历史都是豫表性的，豫指日后要来的基督，所以也含有豫言的成份。并且那些历史的写作，多半也是出于先知之手。所以本句——「圣先知豫先所讲的话」——应当是指全旧约说的。

B. 「主救主的命令」

指主在世时亲自教训门徒的话。比方主耶稣在太 24 章;25 章曾多次、吩咐门徒要儆醒，在约翰 11:34,35 吩咐门徒要彼此相爱，在马可福音 16:14-16 吩咐门徒要往普天下去传福音……等。但彼得在这里所指的不会是那样狭义地特指某项命令，而是指主耶稣在世时的一切训诲。

C. 「使徒所传给你们的」

指众使徒所传的真道；特别是书信中的教训，亦包括彼得自己的书信在内。也就是从使徒行传

至启示录的新约各卷。

所以这应当纪念的三件事，实际上就是指全部新旧约圣经。

在此使徒给我们看见，可以被列为圣经而具有神的话的权威，又为众信徒所常常。纪念当作一种生活行事准则的言论是甚么？就是：旧约先知的的话，主耶稣自己所讲的教训和使徒们所传的真道。除此之外，并无任何人的言论及「超然的启示」具有这三方面所有的权威。

本节亦显示旧约先知的豫言，主耶稣的命令，及使徒所传的真道，是有一贯性的，是出于同一位作者——神。所以它们是互相衔接，互相补充的。由此可见，关于主再来的真理绝非彼得个人别出心裁的道理，乃是旧约先知和主耶稣自己以及其他使徒所共同讲论的。

「纪念」不是记起，也不是记住一时便丢下了，乃是常常想念记住；即或从未忘记，仍需常常思想、怀想、谨记在心，这是基督徒对圣经的话应有的态度。

2. 该知道的事 (3:3-7)

A. 该知道讥诮主来者的道理 (3:3-4)

3 在此一开头就说：「**第一要紧的……**」，表示主耶稣基督的再来之真理，在圣经全部真理中占十分重要的地位，若要防备异端的迷惑，「**第一要紧的就**」是要防备那些讥诮主再来的道理。魔鬼在这方面的诡计是：一方面使人不信主的再来，另一面又使那些信主再来的人，妄自推测计算主来的日子，因而闹出许多话柄，摇动人的信心，使主的名受毁谤，又给那些攻击基督教的人更多的借口。

「**好讥诮的人**」在犹大书 18 节也提到。他们被称为好讥诮者的缘故，因他们不信主亲口所应许的话说：「**我若去为你们豫备了地方，就必再来接你们到我那里去：我在那里，叫你们也在那里**」（约 14:3）。和主耶稣受难前在大祭司面前所作见证：「**然而我告诉你们，后来你们要有见人子，坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临**」（太 26:64）。在主耶稣升天后天使也说过类似的话：「**加利利人哪，你们为甚么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见祂怎样往天上去，祂还要怎样来**」（徒 1:11）。

这等人既不相信主这么明白的应许，只看物质界的情形，便凭自己的意思讥诮那些等候主再来的人，称他们为愚昧落伍，而自以为聪明，其实这等人乃是「**好讥诮的人**」。

「**随从自己的私欲出来讥诮说**」，「**私欲**」在这里的意义是应用于对主的真理的叛逆方面。「**私欲**」不但会影响人的道德，也会影响人对于主的真道的观点和主张；人若没有信心或体贴肉体，顺从私欲行事，这样即使他在教会中占重要地位，甚至是一个传道人，他的言论和主张仍然很容易受到自己私欲的影响，就会凭自己的意思曲解圣经的道理，为自己的行事掩饰辩护，使人无法谴责他所行的事，反而觉得他也有根据。这样地体贴私欲来讲解圣经的结果，就会使那些原来属肉体、贪爱世界的信徒，在生活行事上，以他们的道理为根据和借口，而更加放胆地放纵自己了。

但这里使徒所说：「**随自己私欲出来讥诮说**」，是特别指那些对主再来的真理，凭着个人的偏见

而批评、讲解。不论他们本身的行为如何，他们是否为自己的行年辩护，但他们这种凭自己的喜好来讲解主再来的豫言，结果便产生出各种的错误，并引起毁谤的话柄。

4 「主要降临的应许在那里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样」；这就是那些讥诮主再来的人理论和根据。他们以为自从远古的历史以来，自然界并没有甚么特殊的现象，使人可以看出这世界将到了终结的日子。每日不是照常日出日落，阴雨晴明，四季轮转吗？社会上的人不是照常吃喝嫁娶，忙忙碌碌地生活着吗？他们就凭着这等情形讥诮说：主要降临的应许在那里呢？由此看来从使徒时代开始到现在，那些讥诮主再来的人的理论，都是相似的；并且这类似的不信的表现，和挪亚洪水时代以及所多玛、蛾摩拉的人的不信也是十分雷同，他们讥诮神的审判怎么可能来临呢？但就在他们自己以为平安稳妥时，神的刑罚便来临了（参创 19:14；来 11:7；太 24:32-39；帖前 5:3）。

今天许多信徒，正在抱着一种错误的观念，以为要等候某些事件应验之后，主耶稣纔会来到。例如，最普通的观念以为福音还未传遍天下，所以主耶稣还不会来，其实这种观念并不正确。笔者在一九四三年时在西康一所专科学校读医科，全校只有三个基督徒，我们利用暑假机会作乡村布道工作，专门到偏僻的小村落布道，常常走十几里路纔有几家村人，我们深信那些地方必然未听过福音，岂知有了好几处的人，都说他们曾听过福音，原来比我们早几十年曾经有一位传道人到西藏去传福音时，经过他们的地方，向他们传过福音。所以如果凭我们自己的想象以为福音未传遍，主不会来，这种想法是十分危险的，我们根本不能完全确知福音的踪迹曾走过甚么地方。

虽然「福音传遍天下，主耶稣纔会来」，这观念出自太 24:14；但马太福音 24 章所说：「这天国的福音，要传遍天下，对万民作见证，然后末期纔来到」，这些话并非指现时代，乃是指后三年半的大灾期开始前的事；那将福音传遍天下的，将会是启示录 11 章的那两个见证人。那时，基督已经降临到空中，无所谓儆醒等候了。所以我们所等候的其实是「外邦人的数目添满」（罗 11:25），亦即神所定规应当得救的人的数目满足，那时基督就要再来；但谁人能够知道外邦人的数目甚么时候添满呢？只有主知道。这样我们只能随时等候主再来，并无任何明显的豫兆，可藉以估计主来的时日。我们应当留心使徒保罗的警告：「人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们」（见帖前 5:3）。这句话虽然是针对那些直到主再来尚未信主的人说的，但它却说明了主再来的日子并无法估计，可能出乎人意料之外。所以信徒应当时刻儆醒豫备等候主来。

B. 该知道天地的存废都因神的命令而定（3:5-7）

5 「故意忘记」，即故意不去思想神的作为，故意不去留意那些足以证明有一位神的事。正如使徒保罗说：「神的事情，人所能知道的，原显明在人心里；因为神已经给他们显明。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿；因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀祂，也不感谢祂；他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了」（罗 1:19-20）。人的罪恶和骄傲，使人故意不去想到神和神的权能，因而成为对神的事愚顽无知的人。那些讥诮主再来和世代将有结局的人，也是这样。

「从太古凭神的命有了天……」，天地乃是凭神的命令（话语）而有的。神说：「有就有；命立就立」（诗 33:9）。神创造这世界时，只不过凭祂口中所说的「要有……」便照祂所说的有了。既然这样，这天地若因「神的命」而消灭又有甚么希奇呢？其实今日宇宙所能维持正常的规律运行不息，也正是出于神的命令而得以保持现状的（参来 1:3）。

「并从水而出藉水而成的地」，这一句英文译作 and the earth standing out of the water and in the water，中文新旧库译本译作「有地从水而出，藉水联结」；是则「从水而出」的意思并非是从水而造出地，乃是将水陆分开而成了地的意思，这样就和创世记 1 章中神将「天下的水」「聚在一处」而造成水陆的记载相合（创 1:9-10）。

这里的记载应与创世记 1:1-10 的记载对照。按创 1:1 已有了「地」，但那「地」是空虚混沌、渊面黑暗被水淹没的。注意，圣经在那里却未说那地是怎样来的，未说明神怎样造了天地。只告诉我们神在那已有而黑暗空虚的地上，造成我们现今居住的世界。

6 「故此」——表明本节所讲的是根据上节所说的「地」，也就是上节所说：「从水而出藉水而成为的地」。

「当时的世界被水淹没，就消灭了」，这是这两节经文解释的重要关键。在乎所指的「当时的世界」是那一个世界？究竟是指创 1:1,2 那最初的世界？还是指创 6 章-8 章挪亚时代的世界？倘若是指挪亚时代，则这两节经文的意思是：

不但起初的时候神曾藉分开水陆而造成今日的「地」，而且挪亚时代曾用水审判过这「地」。

但若是指创 1:1,2 的世界，那么这两节的意思是：

使徒是在追述神如何凭祂的命令分开水陆造成今日的天地，而且曾同样地凭祂的命今，用水审判了最初的世界（就是在现今的世界之前的世界）。

这末后的一种解释，是比较完满的，因为：

1. 这解释与上下文的讨论相合，上文一直在讨论神最初的创造如：4 节——「万物从起初创造的时候仍是一样」，5 节——「从太古凭神的命有了天……」。

而下文 7 节所说：「但现今的天地，还是凭着那命存留」，显然也是指神在创世记 1 章中的命令，而绝不可能指挪亚时代，其实上下文均未提及挪亚的事。挪亚洪水并不是世界完全的毁灭，神并未在挪亚洪水之后有另一次的创造。挪亚洪水实际上只是对叛逆神的人的一次审判，把人类引进一个新的开端而已，并不是完全的毁灭。

2. 这解释与创世记 1 章的记载相吻合。我们所住的这个世界是曾经受过一次大审判而被水淹没的。按创 1:1,2 说：「地是空虚混沌，渊面黑暗」，这正是受过审判被水淹没的情形，而不会是神起初创造的天地（创 1:1 上）。全能而喜爱光明的神绝不会先行造出一个空虚黑暗的地，然后慢慢把它改好，除非那地曾经过破坏和审判。

所以使徒在这里所讲的，正好解释了创 1:1,2 的地为甚么会成了空虚混沌的，就是因为神曾经用水审判了当时的世代的缘故。

7 「但……」——表示以下所讲和上句的意思不同或相反。「但现在的天地，还是凭着那命存留」，这意思就是，虽然神曾用水淹没了起初的世界，但对于现今我们所居住的这个世界，神的审判

尚未到，仍然同样是凭着神创造世界时的那些命令而存留，直到结局的日子来到。现今世界能以保持现状，天然界的各种规律能以正常地运行不息，都是因神的命令而保持的。

「直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧。」本句指出「不敬虔之人」是必要受审判的。神已经为他定了一个「遭沉沦的日子」（参徒 17:31），那日子也就是神要毁灭这世界的日子。使徒要提到这件事的意思是要说明主怎样审判了当时的世界，又必然会审判现今的世界，则主耶稣再来的应许自然是真确的了；因为主耶稣的再来和这世界末了时，不敬虔的人遭沉沦，都是相继发生的事。若主耶稣尚未再次降临，则在主降临以后纔来到的世界末日也就不能发生了。由「用火焚烧」，可见将来神审判这世界所用的方法不再是水淹，乃是火烧。这可能因为神曾经与挪亚立约不再用洪水毁灭世界的缘故（创 9:11）。在使徒写这书信的时候，提到神要用火焚烧这个世界，是令人无法相信的；但现今由于核子弹的发明，这世界将会由火焚烧以致毁灭的结局，乃是十分可信的了。在此再一次证明圣经的话是出于神的启示，不是常人的智慧所能创作的。

本节亦助证上文第 6 节所说的「当时的世界」是指创 1:1,2 的世界，因为那里是讲到最初的世界的受审判，本节则论及现今的世界将受审判。使徒引用最初的世界的审判，以证明现今的世界亦必受审判是十分自然而合理的；因为它是同一性质的世界的结局；但如果第 6 节的「当时的世界」是指挪亚时代，则挪亚时代的审判就不同性质，因为挪亚时代的审判并非世界的一种最后「结局」，只不过像所多玛、蛾摩拉二城的毁灭一样，是要「作后世不敬虔人的鉴戒」而已（彼后 2:6）。

二. 豫备主来的日子（3:8-13）

本段的主要意思是解明主耶稣为甚么还未第二次降临，并劝勉信徒不可因主来的迟延而放松自己，应当时刻儆醒，等候仰望主的日子来到。这些劝勉反映当时信徒对于主耶稣再来的应许的迟延发生疑惑。当时的假师傅显然充份地利用这一点来摇动信徒的信心；直到今日，信徒仍会因为屡次听闻主快再来的警告，却未见主降临，因而对主再来的应许发生疑惑，甚至对整个信仰埋下不信的种子，因而给异端摇动他们信心的机会，生出各种有关主再来的错误道理。在此彼得的讲解可分为四点：

1. 主看千年如一日（3:8）

8 「有一件事你们不可忘记」，表示彼得在此所讲的信息，并非那些信徒所不知道，没有人可记住他们还未知道的事，是那些信徒忽略了所已经知道或听到的事。这不可忘记的事就是：「主看一日如千年，千年如一日。」这句话是引自诗 90:4，摩西祈祷的时候说：「在你看来，千年如已过的昨日，又加夜间的一更。」但彼得将摩西祷告中所说的话，再加以推广，将反面的意思也表明出来。主不但有千年如一日，亦看一日如千年。表示主在时间方面，不像人类那样受一定时间次序的限制，不论是需要一千年纔成功的事，或只需一日便可以成功的事，在祂都是一样的。祂在成就任何事情上并无时间方面的困虽。所以我们不能用我们对于时间的观念来推测神的作为，以为神必须在某一时间限制之内完成某等事件，否则便会太迟或无法完成祂的旨意。我们并没有神的能力，更不能用时间限制神的作为。

有解经者引用本节经文解释圣经中的日子，将圣经中某些日子解为一千年，这不是使徒的本意。彼得绝无意思把这句话当作我们解释圣经中其他日子的原则，以为我们可以随便把这原则用于圣经所记的某些日子，而把那些「日」解为「千年」。这样必会发生许多错误和混乱的。

例如有人引用本节解释创世记 1 章中的六日就是六千年，我们撇开创世记 1 章的六日是否六千年的问题不谈，但这样的引用实在是「大胆」的，不稳当的。为甚么创世记 1 章中之六日必须引用这节经文来解释？是否圣经中其他的日子也可以同样引用？引用圣经是要有需要引用的理由的，其实与其引用本节的日子，以解释创世记中的六日，无宁按本节的精义说明这位全能之神，可以将一个长时期纔能成功的事，在一日之间成功，同时又能使祂一日之间所成功的，包含着需要有长时期累积纔能成功的功效，以致人们去分析研究祂那一日所成功的事时，以为那是必须经过长久的年日纔能造成的。

这又有甚么希奇呢？因为「主看一日如千年，千年如一日」；人们用自己的时间观点去推测这位超时间、超空间之神的作为，是何等愚昧和可笑呢？

引用圣经解释圣经诚然是好的，但必须留心所引用的经文是否可以作为其他经文的解释，若是盲目引用，或牵强附会，就不比不引用经文更坏。因为，它不但将一处经文作错误的解释，还将所引用的另一处经文作错误的引用，结果，使人对圣经的认识发生更大的混乱。许多异端道理也都强调「以经解经」，但却不照正意引用经文。末世基督徒实在应当「慎思明辨」（参林前 14:29），切勿囫圇吞枣，不分黑白，纔不致被「异教之风摇动，飘来飘去」了（弗 4:14）。

2. 主迟来的缘故（3:9）

9 「主所应许的尚未成就」，这里所说的应许，不是指一般的应许，乃是特别指有关主要再来的应许，如约 14:3;路 21:27-28;路 22:29-30 等类的事。这些应许所以未立即成就，并非因祂耽延，乃是因祂的宽容。

注意：「其实不是耽延，乃是宽容你们」，使徒这两句话有为主耶稣辩护的意思。不要以为主再来的应许迟迟未实现是主那方面的耽延，其实不是主那方面误事耽延或失信，乃是主要「宽容你们，不愿一人沉沦，乃愿人人都悔改」。

主耶稣未能快来对这世界施行审判之故，并非不愿照祂的应许快快实现祂所说过的话，乃是由于主的慈爱心肠，不愿那么快收回人人都可以悔改的机会，乃愿每一个应得救的都早日悔改归主的缘故。

「不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改」，这句话显然不是对基督徒说的。但注意：「乃是宽容你们」的「你们」，却当是指受书人——信徒，而不是指未信的人，因使徒在书信的开端已经说明：「写信给那因我们的神和救主耶稣基督之义，与我们同得一样宝贵信心的人」。这样，难道信徒还未确定是否得救，未知会否沉沦吗？不然彼得把这两句话「乃是宽容你们」和「不愿一人沉沦……」——合在一起说，便具有双重意义：一方面说出神对罪人的心意是愿意每一个人都能悔改，不愿一人沉沦，所以基督徒应当体会主的心，趁主未来之前，尽量引领沉沦在罪中的人悔改归向神寸；另一方面也说出，神不但宽容罪人，让他们仍有机会悔改，其实更是宽容基督

徒，使他们仍有可以引领罪人悔改的机会，不至空手见主。

所以本节的主要用意，是以信徒为对象；使徒警告信徒不可怪责主耽延未来，而以为主的应许不可信，其实乃是主宽容他们自己，仍给他们事奉主，为主尽忠的机会。信徒应当赶快趁主耽延的时机，洁净自己，热心救人，以免辜负了主「不愿一人沉沦，乃愿人人都悔改」的心意。

3. 主来像「贼」(3:10 上)

10 上 这句话在圣经中已提及多次（参太 24:43;帖前 5:2;启 3:3;16:15）。为甚么使徒说主的日子像贼来到一样？在此应注意「日子」二字，而不应注重「贼」字，彼得讲这比喻的重点是取意于时间方面的难以预料。「贼」的来临，不论在甚么时候，总是选择最难被人料知的时间，以便使人难以防备。照样，主耶稣再来的日子，也是人所无法逆料或豫算得来的。

关于这一点，主自己在世时已讲得十分明白。祂说：「但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟独父知道」（太 24:36）。所以任何人，用任何方法去计算主来的「日子」或「时辰」，都必然是错误的，不论人们宣称如何得着超然的灵感与启示，但它们若与圣经的明文相冲突的，就显明是错误的。

总之，基督徒对于主再来的态度，应当保持时刻准备好的状态，以等候那随时会再来的主。

4. 主来与世界末日 (3:10 下-12)

10 下 「那日」是指世界的末日，因下文所说的是关乎世界的最后结局的事；所以这「那日」与 10 节首句的「主的日子」不同。「主的日子」是指主耶稣的第二次降临，这就从「要像贼来到一样」（对照太 24:43）便可以肯定。但本节中的「那日」却是指旧天地的最后毁灭，因为下文明明的说都要被烈火销化（参启 20:15;21:1）。

按事情发生的次序来说：主的第二次降临，离开世界的最后结局最少还有一千年的间隔（启 20:6-15）。但彼得在这里是概括地豫指未可见的将来的事，所以在时间的程序方面是笼统说的。正如我们在回溯以往的历史时，在时间方面常是按整个时期来说，我们会把几百年甚至几千年的事放在一起说。照样，「主的日子」和「那日」虽然同属末后一段时期的事，却是彼此相差了一千年。

「天必大有响声」，这句话似乎表示那使这世界上一切「有形质的都要被烈火销化」的，可能是由于一种猛烈的爆炸而引起的焚烧。「大有响声」暗示那种爆炸是属于类似现今核子弹爆炸而引起的威力，或更甚于现今人类所有最具威力的武器的某种天然的爆炸，也可能是直接出于神超然的能力所发出的毁灭力量，正如神毁灭了所多玛，蛾摩拉那样。

11 「这一切既都……你们为人该……」，使徒指明这世界的最后结局，将必毁灭而归于无有；其目的却不是要引起信徒的悲观的人生观，乃是鼓励他们；既知道这物质的世界的虚空和最终结局，就当热心地为那永存的灵界的事物，积极进取，行事为人竭力追求圣洁和敬虔，以求在永世之中有真实的「财富」和荣耀。所以基督徒的轻看世界，绝不是一种消极的道理，乃是以轻看世界的精神，努力从事于那些可以存留到永世的事物；这就是基督徒的世界观。

12 「切切仰望神的日子来到」，这「神的日子」似乎是指世界被火焚烧之后，一个新的天地将要开始的那日子（启 21:1）。在那新天新地中，神要亲自与人同住，并将一切更新（启 21:3-5）。

「那日天被火烧……」，原文的「天」*ouranoi* 是多数式的。这样所谓「天」的意思不是单指地球上的人所见的「天」，乃是指全宇宙，或包括若干星球。这样，将来更新的天地，并非仅限于地球，也可能是整个宇宙的更新。

基督徒应当切切仰望神的日子来临。认识这世界的虚生和短暂，就是我们爱慕、等候、切望属天的祝福和进步的力量和理由了。反之，信徒既已知道这世界的虚空和只是暂时的存在，而仍贪图这至暂至轻的快乐，忽略了天上的福气，便是无知而愚顽的人了。

「有形质的」，原文 *stoixeia* 英文译作 *elements*，即「元素」或「原质」；有人以为这可能是暗指原子弹。但按全句的意思，这里不是说这「有形质的」要怎样去毁灭别的，乃是说它将要如何被毁灭。是有形质的都要被镕化，却不是有形质去使别的物质镕化。无论如何，这说明了将有一种彻底的毁灭，会临到这世界；其毁灭之程度，甚至最小的单位也不存在。

5. 主来与新天新地（3:13）

13 这应许在旧约先知书中曾提及。「看哪，我造新天新地，从前的事不再被纪念，也不再追想。」「耶和華说：我所要造的新天新地，怎样在我面前长存，你们的后裔和你们的名字，也必照样长存」（赛 65:17;66:22）。

按启 21:1 在白色大宝座审判之后，这旧天地就要过去，另有新天新地将要出现。在新天新地中一切都是「义」的，没有罪恶和痛苦的存在。那时，神的应许便完全实现了。

新天新地之「天」原文是多数式，即「诸天」之意。本节「我们照祂的应许」与第 4 节「主要降临的应许在那里呢」成强烈的对比。不接受基督为救主的人，无法「照主的应许」逃避最后的审判，也没有进入新天新地的盼望；但基督徒既是相信且以主的应许为根据的人，就当「照祂的应许」盼望新天新地的来临。使那可怕的世界末日不是成为我们的末日和灾祸，乃是照着主所应许的盼望真正实现。让我们不听人的话，乃是照主的应许等候主的降临罢。

「有义居在其中」，这「义」一方面可以指神的义，或一切承受了神的义的人（腓 3:9），亦直接指耶稣基督本身，因基督就是「那义者」（徒 7:52;约一 2:1;3:7）。新天新地的最大特点是有基督住在其中，成为新天新地的中心（参启 21:22-27）。

三. 最后的劝勉——结语（3:14-18）

使徒彼得在反复讲解基督再来的真确并反驳假师傅及异端的错误道理与虚妄的行事之后，便开始结束本书的教训。在他的结语中，劝勉信徒五件事：

1. 劝勉信徒追求圣洁（3:14）

14 「……你们既盼望这些事」——「盼望」这字的原文是 *prosdokofntes*，其字根 *prosdoko* 有等候及寻求的意思。在新约圣经中共享过十三次，有许多次都是译作「等候」（太 11:3;路 1:21;7:19,20;8:40;徒 10:24），有两次译作「想不到」（参太 24:50;路 cs312:46），另有两次译作「指望」（路 3:15;徒 3:5），

又有一次译作「悬望」(徒27:33),「想」(徒28:6)及一次译作「盼望」。所以,所谓「盼望这些事」就是等候,想望,寻求这些事的意思。信徒既然盼望等候上文所说有关主的再来,并照主的应许住在新天新地……这一切的事。这样,我们应当有怎样的行事生活,与我们心中的盼望相配合?应当「殷勤」。这是本书第三次提及殷勤。第1章有两次,即第5节及第10节,一这是本书喜欢用的字。

「使自己没有玷污,无可指摘,安然见主。」——本句说明所当殷勤的是甚么事,就是追求在灵性生命上长进圣洁,有完美之见证,不给人有毁谤的把柄,在生活行为上不留污点,使主的名受辱,这样就可以坦然无惧地安然见主了。

2. 劝勉信徒要以主的忍耐为得救的因由(3:15上)

15上 本句中的「得救」是名词,「长久忍耐」是指上文主耶稣对这罪恶世界的容忍,并未立即降临且立即拖行审判而说。使徒的意思是:我们不可因为主还未照祂的应许再来,而怀疑主应许的真确。反倒要以主这样的「长久忍耐」宽容这邪恶的世代,仍然留给他们有悔改的机会,看为是一种「拯救」;因为主的迟延忍耐,乃是世人可以得救的根本原因,否则,世人早应灭亡了。

3. 劝勉信徒勿强解经文(3:15下-16)

15下 「就如我们所亲爱的兄弟保罗,照着所赐给他的智慧,写了信给你们。」彼得称保罗为所亲爱的兄弟,显示他与保罗之间并无任何成见。证明他尊重保罗从神所得的启示,认为保罗所写的书信,乃是照神所赐给他的智慧而写的;换言之,是由神的灵所默示的。所以使徒彼得在这里的话证明了保罗的书信具有圣经的权威。

注意彼得曾受保罗当众责备(加2:14-15)。彼得身为教会领袖,其传道资历比保罗更高,曾有三年多的时间,跟随主耶稣的左右,且在十二使徒中居领导地位;但他受了保罗的责备之后,并未存记在心,却反在自己所写的书信中,证明保罗所写的书信是从神启示的。彼得这种态度,表现他有顺服真理的心,在自己有错失时,愿意谦卑地接受弟兄的规劝或责备,并不凭血气或存偏见,恶意攻击自己所不喜欢的人。他乃是存善良的心,喜欢其他被主使用的人受信徒的尊重。

16 在「他一切的书上也都讲论这事」,这里的「这事」大概是指上文所论有关主再来的事;保罗所写的书信,虽然不是每封信都是专门讲论主的再来,但毫无疑问的,他的书信中是常常提到主的再来的(例如罗8:23-24;林前3:10-16;4:1-5;15:51-54;林后4:14-18;5:10;弗4:30;腓3:20-21;西3:4,24-25;提前6:14-16;提后4:6-8;多2:11-13……),而帖撒罗尼迦前后书更是完全以基督的再来为中心信息的。所以在保罗的书信中,只有腓利门书未明提将来的审判及主再来的事,但其中的教训亦包含信徒准备迎见基督的精神了。所以彼得说:「他一切的信上也都讲论这事」。

当然彼得所说的一切书信是指当时已通行各教会之保罗书信。按保罗所写的书信,最早的是豫言书,即帖撒罗尼迦前后书,其次是教义书如加拉太书、罗马书、哥林多前后书等,再次是监狱书信如以弗所书、腓立比书、歌罗西书、腓利门书等;较本书更迟的是教牧书,即提摩太前后书及提多书等。按时间之先后而论,豫言书既写得最早,通行之范围谅必最广。正与彼得说:「他一切的信中也讲论这事」相合。况且彼得在本节中的重点不在「讲论这事」,乃在「照着所

赐给也的智慧」，证明保罗的讲论是出于神的智慧。

「信中有些难明的」，这些难明白的是指保罗书信中的那些地方，无法断定；但大概也是关乎主再来方面的。当时可能有人强解保罗的书信，像随便讲解其他经书一样，所以彼得在此用了十分严重的话说：「那无学问不坚固的人强解，加强解别的经书一样，就自取沉沦。」警告那些随便用己意强解圣经的人。

「就自取沉沦」，暗示使徒所注重警告的大概是关乎救恩方面的基本要道。基督的再来，是救恩要道中重要的一环；因为基督若不会再来，我们的得救便只有一半。这等人既然凭自己的意思讲解关乎救赎的道理，以至自己走差了路，结果便自取沉沦；又为自己加增许多罪人，使许多人随着他们走入歧途。信徒应以他们为警戒；若对圣经难明之处，有所不明，宁愿存着客观、等待、继续寻求明白的态度，也不可随私意强解，以免自己走错了，也将别人陷于错误中。

4. 劝勉信徒应慎防谬解圣经的人 (3:17)

17 「亲爱的弟兄阿，你们既然知道这些事，就当防备。」上节彼得说那些强解圣经的人，是自取沉沦，本节提醒信徒应防备这等人，以免受他们的影响。主耶稣在世上时，也常豫先将可能发生的事指示门徒。例如关于有假先知，假基督起来显神迹等类的事，主明明地对门徒说祂是豫先提醒他们防备——「看哪！凡事我都豫先告诉你们了」（可 13:23）。在此彼得亦豫先将那些强解圣经的人的错谬豫告信徒，使他们在心灵上有准备，以防备人的错误。其实若我们不是豫先知道有假师傅谬解圣经的道理，固然很容易不加提防地受了迷惑，接受了他们的教训，但我们仍当注意，纵然知道了有这种危险，受了主耶稣和使徒的提醒，若不时刻儆醒谦卑，在真道上长进，或因看见各种不同的异端混杂难分，或因教会中有关圣经真理的讲解意见不一，因而以为厌烦，疏于戒备，便可能从自己坚固的地步堕落了；我们应当持守自己所信的，并继续在主的话语上追求更深切的认识，好叫我们能在主的真道上坚定不移。

5. 劝勉信徒应在恩典和知识上长进 (3:18)

18 「你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。」使徒在上节只不过消极方面劝告信徒防备传错误真理的人，不要被人诱惑；本节则从积极方面，在主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。

「恩典」乃是白白的赐与。神多赐恩典，我们就多蒙恩；神若不多施恩，我们怎样多蒙恩？但彼得却要信徒在「恩典」上长进，其实使徒的意思是要信徒在接受主的恩典上有长进，在支取主的恩典方面更为老练，在信心的容量和谦卑的深度上有长进。使我们能更多地领悟神的恩典，更多得着主的恩典，更不因为多蒙恩而骄傲，更知道如何倚靠神的恩典，和对于神的恩典有更迫切需要的感觉。这「恩典」是我们认识神并在生命上长大所必需的。

「知识」指对真理和对神的认识方面。属灵的经历和真理的知识应当并行前进，然后纔能住真道上坚固。真理的知识要有属灵的经历纔有价值，而不至于变成一种属「头脑」的理论；属灵的经历亦需要真理的知识，纔能保持在正常的轨道中，不至受情绪的影响或人的情感所表现的各种现象所支配，以致走出神旨意之外。

主耶稣所给的恩典，并不是使人可以懒惰取巧，真理的知识也不是让人因而骄傲自足，它们乃是叫我们互相配合地在神的引导中长进。这就是彼得对信徒的劝勉，却也是一项「祝福」。

「愿荣耀归给祂，从今直到永远。阿们。」这一切恩典和知识的长进都有一个中心，并不是为使任何人（包括那在恩典和知识中长进的人自己）得着荣耀，乃是要使荣耀归与神。使徒这样地写信劝勉信徒，也不是为他自己的成功，或使他在属灵方面的成就与地位，保留在信徒心中，受他们的尊重，乃是要神得着荣耀，又使信徒为着那可以存到永远荣耀中的事而生活。

「从今直到永远」，这是「荣耀归给祂」的一个不变的「定律」，从今直到永远之中，并无任何的间隔，可以让荣耀归给别人。「荣耀」应当不断地归给祂，没有任何理由会因人属肉体的侵占而间断，祂是唯一可以不断承受荣耀而不会骄傲的一位。从今直到永远地将荣耀给祂，是我们等候祂的再临应有的态度。

问题讨论

末世讥诮主来的论调主要的理由是甚么？怎样防备或抗拒这种论调？

解释3:6的「世界」指甚么时候的世界？甚么原因？

3:8下的正意是甚么？能否应用来解释其也圣经中的日子？

3:9下「乃是宽容你们」的「你们」指谁？对全节的解释有甚么重要教训？

为甚么说主来像「贼」？在福音书甚么地方也提过？

「有义居在其中」这「义」所指的是甚么？

「以我主长久忍耐为得救的因由」怎样解释？

彼得证明保罗的书出于神的启示有甚么教训？

怎样在「恩典和知识」上有长进？—— 陈终道《新约书信读经讲义》