

加拿大華人宣道會聯會

「爾道自建」靈修計劃

二零二六年 九月份

書卷：彼得前書

作者：簡國基

為了幫助會眾深化及應用神的話於日常生活中，聯會已與香港建道學院簽署合作協議，在加拿大各華人宣道堂會中推動「爾道自建」釋經靈修手機應用程式。寫作「爾道自建」靈修文章皆為香港建道神學院的資深聖經學者，我們盼望藉著老師在釋經上的研究心得，幫助會眾在神的話語上扎根，漸漸被建造成為能吃乾糧，結生命果子的門徒。堂會可以用當中的資源，例如某一卷書的內容來推動教會的靈修計劃，讀經計劃，小組查經等用途。

九月一日

導論與背景

經文：彼得前書 1:1-2

1 耶穌基督的使徒彼得寫信給那些被揀選，分散在本都、加拉太、加帕多家、亞細亞、庇推尼寄居的人，2 就是照父神的預知，藉著聖靈得以成聖，以致順服耶穌基督，又蒙他血所灑的人。願恩惠、平安多多地賜給你們！

平安！在這三十天中，我們將從「使命式讀經」(missional reading) 的角度重讀《彼得前書》一遍。使命式讀經是一種聖經詮釋方法，它是以「神的使命」(missio Dei) 為視角去解讀聖經。「神的使命」這個用詞，是指堅信使命不僅是教會的活動，更是上帝救贖受造物並恢復與其關係的主動神聖行動。所以，「使命」一詞包含了兩層意義：其一，強調使命是源自於三一上帝的本性，而非單純人類的努力。其二，雖然許多人將「使命」的概念局限於神子民的活動，甚至進一步將其限定於口頭宣講的範疇，但是「神的使命」的概念其實廣泛得多。最重要的是，使命並非以人為中心，而是應首先以神為中心——因為使命關乎神本身的屬性，且始於神的心意。因此，學者如著名的改革宗宣教神學家高軒 (Michael W. Goheen)，便將上帝子民參與神的救贖使命視為聖經啟示的核心主題；他提醒我們，教會的真正本質應與神的使命配合，並且教會是為世人而存在的。教會的使命 (missio ecclesia) 源自於上帝的使命。因為信靠基督的人是跟隨和敬拜同一位宣教之主的，所以上帝的子民理應是具有宣教使命感的一群。教會本身是因著神的使命而誕生並存在的，同時也應在不同的地方和世世代代，繼續受差遣去

參與神的宣教使命。無論神子民身處的環境是好是壞，我們領受的宣教使命仍然需要與神的旨意同步。

《彼得前書》之所以是宣教性的內因，是因為信中提出了關於教會最根本的問題：基督徒應該如何在非基督教社會中生活，並成為一個擁有明顯特別身分和生活方式的被揀選群體？在書信開首，彼得稱他的聽眾為寄居者（1:1，2:11；《NAS》作「reside as aliens」），借用舊約中不斷出現的寄居者觀念，來描述小亞細亞的這群基督徒。寄居者的身分是貫穿以色列歷史的一個豐富主題；尤其值得注意的是，作者將這個身分應用在一個主要由外邦基督徒組成的群體上。彼得運用這個寄居者的比喻，描述他們在世上的身分，並且將這群信徒融入了以色列的救贖故事線之中。他將這些信徒與過去的先祖及以色列群體聯繫起來。從消極面來說，他們好像暫時在埃及為奴、在巴比倫被擄。現在，這群小亞細亞的基督徒也因著他們的信仰而成為社會中的寄居者；他們被描述像亞伯拉罕、摩西和以色列人一樣，過著流離失所、地上難民和移民的生活。但從積極面來看，基督徒群體不僅擁有尊貴的身分，也帶著明確的宣教使命暫住於世上（2:9），並且我們仍同心盼望著將來基督的再顯現（1:13）。《彼得前書》要提醒我們基督徒，教會的使命是透過言語（宣講）、身分（一個分別出來、截然不同的生命）和行動（在苦難中的高尚行為）來見證信仰，直到審判之日來臨。祈求這個月的反思可以讓我們更了解自己的身分，並鼓勵我們更投身於神的宣教使命之中！

反思：

1. 當我們明白到神的使命（**missio Dei**）是源自於三一上帝的本性，而不是單憑人的努力，這對我們現在的事奉觀帶來什麼影響？你又是否能明白神對世界的心意呢？
2. 今天，你是否視自己為「地上的寄居者」？你是否願意聆聽使徒彼得的囑咐，切實活出「這世界非我永恆之家」的生命姿態？

2

九月二日

蒙揀選的寄居者

經文：彼得前書 1:1-2

1 耶穌基督的使徒彼得寫信給那些被揀選，分散在本都、加拉太、加帕多家、亞細亞、庇推尼寄居的人，2 就是照父神的預知，藉著聖靈得以成聖，以致順服耶穌基督，又蒙他血所灑的人。願恩惠、平安多多地賜給你們！

彼得稱他的收信人是分散在小亞細亞的且是「寄居的人」。書中說到他們要「在百般試煉中暫時憂愁」(1:6)，更要學習基督「受苦」(2:21) 及面對「火一般的考驗」(4:12)。因此，傳統上都認為這群基督徒極可能因為信仰的緣故，正面對著不友善的對待，在社會中被歧視，甚至可能在某些地區中已經達到被迫害的程度。對《彼得前書》的受眾來說，「暫受苦難」(5:10) 不是將來的事，而是他們生活中的日常現實世界。彼得在書中的每一章都提到了苦難 (1:6-9 ; 2:19-25 ; 3:8-22 ; 4:1-2, 12-19 ; 5:1、10)，由此可見，苦難 (paschō) —義人的苦難—是本書的核心主題之一。

然而，彼得同時也指出，這群基督徒並不是受苦害、可憐的寄居者，他們其實是「被揀選……寄居的人」(1:1)。這份揀選是「照父神的預知」，透過「聖靈得以成聖」，以致於「順服」，並且收信人是被潔淨、「蒙他血所灑的人」(1:2)。這裏指的是，一群基督徒在地上寄居，其實是在參與上帝的一個神聖計劃。在《彼得前書》中，這群收信人的經驗和身分經常都與耶穌基督的經驗和身分相提並論。因此，全書中四次出現「揀選」這字眼，兩次是指向主耶穌

基督 (2:4、6)，另外兩次則是用來說明收信人群體是被神揀選的人 (1:1、2:9)。作者似乎在製造一個新的視角來看苦難：這群「被揀選的寄居者」是透過在地上受苦來見證基督，從而使他們的生命故事與耶穌基督受苦的故事連接起來。彼得並不是叫基督徒消極地勉強自己忍受信仰帶來的苦難，而是鼓勵他們在困難中帶著盼望去實踐地上的使命 (2:9)。出於三一神的揀選，基督徒面對苦難的方法就是順服神的使命。這就好像當日主耶穌在十字架上一樣，即便身心靈承受痛苦，仍然堅持到底，完成父神給祂的使命。因此，彼得在信中開頭的祝福語，便是相信「恩惠」和「平安」都必會向「暫受苦難」的受眾加倍增多 (1:2)。「被揀選寄居者」的身分雖然弔詭，卻說明了基督徒是一群被神選上、為主而活的人；同時，我們也只是地上的暫時寄居者而已。我們身在世界，卻是屬神，而不是屬世界。因此，這也解釋了這個收信人群體為何會因著基督徒的身分而面對種種「火一般的試煉」。這本就是我們使命的一部分！

反思：

1. 你是否知道，在地上的困難只是暫時的？而且你成為基督徒，也是蒙神揀選的一分子？
2. 生活在今天沒有神的多元社會中，你這個「被揀選的寄居者」身分對你有什麼啟迪？你今天在地上的生活方式，是否真的與「被揀選的寄居者」身分相稱？你是否需要在生活中有所調整？

3

九月三日

得著活的盼望

經文：彼得前書 1:3-9

3 願頌讚歸於我們主耶穌基督的父神！他曾照自己的大憐憫，藉著耶穌基督從死人中復活，重生了我們，使我們有活的盼望，4 好得到不朽壞、不玷污、不衰殘、為你們存留在天上的基業，5 就是為你們這些藉著信、蒙神大能保守的人，能獲得他所預備、到末世要顯現的救恩。6 雖然你們必須在百般試煉中暫時憂愁，你們要為此喜樂，7 使你們的信心既被考驗，就比那被火試煉仍然能壞的金子更顯寶貴，可以在耶穌基督顯現的時候得著稱讚、榮耀、尊貴。8 雖然你們沒有見過他，卻是愛他；如今雖看不見，你們卻因信他而有說不出來、滿有榮光的喜樂，9 因為你們得到信心的效果，就是靈魂的得救。

彼得面對一群在苦難中的基督徒，卻選擇強調「活的盼望」。我們都因著主耶穌基督從死裏復活而重生；對基督徒而言，死亡從來不是終點，反而是一個新的起點。彼得並沒有停留於過去重生本身，也沒有專注於現在的困難，而是著眼於未來。因為蒙了重生的基督徒可以得著「活的盼望」；在患難中，這份盼望指向一個光明的未來。我們的神是活著的神（2:4-5），因此我們更應該「靠神活著」（4:6），並且「在義上活」（2:24）。這份「活的盼望」，正是源於耶穌基督從死人中復活的事實。

第4節進一步解釋這個「活的盼望」：這份盼望可讓信的人得著「基業」。亞伯拉罕蒙神應許，得著迦南美地為業（創 12:7），這個

應許成為了舊約神學的基石（創 50:24；申 34:4；書 1:2、6；參看耶 7:1-7）。後來，在舊約和猶太教文獻的某些篇章中，這份產業不再僅指實際的土地，更被引申為審判之日神對敬虔之人的獎賞。新約也沿用了這種對產業的解釋。這裏的關鍵在於「揀選」二字：正如神揀選亞伯拉罕和以色列在迦南地承受產業一樣，祂也揀選了這群基督徒，並與他們立了新約。重點在於，雖然基督徒在今世可能會受苦，似乎沒有未來，但忠信之人必能得著一份如同亞伯拉罕所得、確定且真實的獎賞，而這份獎賞遠勝於世上的土地。也就是說，基督徒可以盼望將來得進入一個神準備好、更加長久的神聖空間。

彼得用了三個形容詞來描述這份產業的神聖空間。首先，它是「不朽壞」的，這意味著它不像世上的事物那樣，會隨著時間而衰敗。其次，它是「不玷污」的，這表明它在道德和宗教上都是純潔的；因此，基督徒不需要在道德或宗教上以妥協來擁有它，就正如我們的大祭司無玷污一樣（來 7:26）。第三，「不衰殘」是《彼得前書》獨有的形容詞，顯示這份產業不像必會凋謝、必須丟棄的花朵（1:24），因為它是永恆的。由此可見，這份產業勝過任何一份屬世的獎賞。最後，這產業是安全的，因為它是「為你們存留在天上的基業」（1:4）。基督徒的敵人或許能摧毀他們在世上的一切，但這份獎賞是世上任何力量都無法觸及的。苦難是暫時的，但這份獎賞是永恆的。當基督徒活出這份頑強的盼望時，自然會吸引未信者詢問他們「心中盼望的理由」（3:15）。在「暫時」和「永恆」兩者間，我們理應懂得如何作一個明智的選擇吧！

反思：

1. 你想望得到這份「活的盼望」嗎？其實你已經擁有它。請你祈求聖靈提醒你，並幫助你在世上活出這份在基督裏的盼望！
2. 在困難中，你是否能看得見神為你「存留在天上的基業」呢？請你再一次默想這份基業的可貴，並且為你將來天上的獎賞而祈禱感謝神。

4

九月四日

試煉中的喜樂

經文：彼得前書 1:3-9

3 願頌讚歸於我們主耶穌基督的父神！他曾照自己的大憐憫，藉著耶穌基督從死人中復活，重生了我們，使我們有活的盼望，4 好得到不朽壞、不玷污、不衰殘、為你們存留在天上的基業，5 就是為你們這些藉著信、蒙神大能保守的人，能獲得他所預備、到末世要顯現的救恩。6 雖然你們必須在百般試煉中暫時憂愁，你們要為此喜樂，7 使你們的信心既被考驗，就比那被火試煉仍然能壞的金子更顯寶貴，可以在耶穌基督顯現的時候得著稱讚、榮耀、尊貴。8 雖然你們沒有見過他，卻是愛他；如今雖看不見，你們卻因信他而有說不出來、滿有榮光的喜樂，9 因為你們得到信心的效果，就是靈魂的得救。

因著神的獎賞和預備在末世顯現的救恩，彼得呼籲神的子民應當大大地「喜樂」(1:6、8)。彼得在此強調，信徒即使身處苦難，生命依然可以充滿喜樂和愛。我們喜樂，是因為試驗是通往敬虔的道路 (1:7)，在苦難中最終也必會看到末世的救贖 (1:9)。在後文四章 13 節中，他更進一步指出，收信人的喜樂是建立在他們「與基督一同受苦」的神學基礎之上。因此，當彼得說還有一會兒時，他並非承諾今生多種多樣的苦難在時間上必定很短暫，而是說明與未來永恆的榮耀相比之下，苦難實在是微不足道。再者，堅忍的信徒更應期盼著「在耶穌基督顯現的時候得著稱讚、榮耀、尊貴」(1:7)。為主受苦的信徒，最終可得到的是主再來時的榮耀。

這群因為委身基督而正在被社會遺棄的基督徒，雖然未曾像使徒一樣親眼見過主耶穌基督，卻是一群真心愛主的信徒（1:8）。這是一份不憑眼見的信心；在困難中，他們的行為反映出他們與未信社會截然不同的天國世界觀。這裏的動詞「愛」（agapate），應理解為陳述語氣。彼得在此並非勸勉教會，而是稱讚他們的表現。他們雖面對苦難，卻沒有因此沮喪、痛苦；相反地，他們心中充滿了對耶穌基督的愛。在他們眼裏，看到的不是當前面對的苦難，而是主耶穌基督的寶貴。他們這份喜樂，更被形容為「說不出來」和「滿有榮光」。這種喜樂無法用言語表達，是因為它超越了外在環境；這種喜樂充滿榮耀，是指他們在對基督的愛和委身中，體驗到一種既包含也預示著末日榮耀的喜樂。我們基督徒能夠找到這種喜樂，全是因為我們專注於基督，而不是專注於現實環境中的困難。

彼得在這幾節經文中的主要觀點很明確：信徒即使遭受苦難，也不會被擊垮。我們愛耶穌基督，並因祂而喜樂。基督徒的生命充滿盼望，這份盼望使我們的當下充滿了愛與喜樂。這份有別於未信者的世界觀，讓收信群體在社會中成為了最有力的福音信息——因為我們滿有喜樂的生命，在不斷地向世界「說話」。

反思：

1. 請思想，近來你是否因著基督信仰，正面臨某些困難？你可有為此而大大地「喜樂」？
2. 你是否願意，無論面對任何境況，也靠著聖靈活出一份充滿愛與喜樂的生命？

5

九月五日

試煉中的信心

經文：彼得前書 1:5-12

5 就是為你們這些藉著信、蒙神大能保守的人，能獲得他所預備、到末世要顯現的救恩。6 雖然你們必須在百般試煉中暫時憂愁，你們要為此喜樂。7 使你們的信心既被考驗，就比那被火試煉仍然能壞的金子更顯寶貴，可以在耶穌基督顯現的時候得著稱讚、榮耀、尊貴。8 雖然你們沒有見過他，卻是愛他；如今雖看不見，你們卻因信他而有說不出來、滿有榮光的喜樂。9 因為你們得到信心的效果，就是靈魂的得救。10 論到這救恩，那預先說你們要得恩典的眾先知已經詳細地搜索查考過。11 查考在他們心裏的基督的靈預先證明基督受苦難，後來得榮耀，是指甚麼時候，甚麼樣的情況。12 他們得了啟示，知道他們所服事的不是自己，而是你們。那藉著從天上差來的聖靈傳福音給你們的人，現在將這些事傳給你們；這些事連天使也都切望察看呢！

我們都明白，人在生活艱難中有壓力、懼怕和焦慮，皆屬人之常情。然而，這群小亞細亞基督徒即使面對不友善的對待，甚至被迫害，仍能擁有《彼得前書》第一章所說的「平安」(1:2)、「盼望」(1:3) 和「喜樂」(1:6、8)，這是出於什麼因素呢？這樣「不正常的」表現，關鍵在於他們的信心 (1:5、7、9)。這份看見永恆的信心，能在最黑暗的時刻給予基督徒盼望。按著人的思想，苦難是不必要且不理想的。再者，《彼得前書》的收信人是因著信仰，在毫無選擇之下被迫面對不友善的對待。然而，彼得要提醒基督徒：當面對各樣試煉時，要記得這其實是我們正在經驗救贖過程的一部

分。正如第 7 節說：「使你們的信心既被考驗，就比那被火試煉仍然能壞的金子更顯寶貴」。因著在艱難中信得過神，這群基督徒被描述為「可以在耶穌基督顯現的時候得著稱讚、榮耀、尊貴」

(1:7)，並且是「蒙神大能保守的人，能獲得他所預備、到末世要顯現的救恩」(1:5)，這「就是靈魂的得救」(1:9)。在迫害中，基督徒不是失敗者，而是一群幸運兒。

彼得解釋，信徒能擁有愛和喜樂，是因為盼望著將來的救恩。這裏的「救恩」，可定義為在末日從神的審判或忿怒中被拯救出來

(4:17；參羅 5:9；帖前 5:9)；彼得在此所指的救恩，顯然是指向將來的榮耀。然而，這份救贖並不僅僅是一群基督徒經驗的產物，而是昔日眾先知所期望的實現。在彼得看來，神藉著眾先知的口預告：「基督將要受害的事」已經應驗了 (徒 3:18)。主耶穌在十字架上已經得勝，「神已立他為主，為基督了」(徒 2:36)。這份救恩

「藉著從天上差來的聖靈傳福音給你們的人，現在將這些事傳給你們」(1:12)。先知從遠處預見了這些事；天使們瞻仰上帝在基督裏所成就的一切時，也驚嘆不已；而《彼得前書》的讀者們竟有幸親身地經歷這一切。這裏的「得救」也存在著新約中常見的「現在」與「尚未」之間的張力，因為信徒擁有了救恩，卻仍未到末時。

彼得安慰正在受苦的信徒，提醒他們基督也曾經受苦，而且祂的苦難早在降生前就已經預言。基督在苦難之後必得榮耀 (1:11)，這能為等候基督再來的門徒帶來盼望。作者將基督受苦難和得榮耀的經歷，與信徒現在的經歷聯繫起來，旨在說明：如同基督受苦後得榮耀，基督徒經歷苦難之後，也必迎來相同的榮耀。無論如何，信徒

如今因著救恩的盼望，心中充滿愛與喜樂。無論在任何境況，基督徒也可憑著這份信心參與主的宣教。

反思：

1. 你是否相信，「信心既被考驗，就比那被火試煉仍然能壞的金子更顯寶貴」？
2. 你是否知道，基督徒的生命理應與基督受苦難和得榮耀的經歷聯繫起來？你願意這樣嗎？

6

九月六日

聖靈驅動的宣教

經文：彼得前書 1:10-12

10 論到這救恩，那預先說你們要得恩典的眾先知已經詳細地搜索查考過，11 查考在他們心裏的基督的靈預先證明基督受苦難，後來得榮耀，是指甚麼時候，甚麼樣的情況。12 他們得了啟示，知道他們所服事的不是自己，而是你們。那藉著從天上差來的聖靈傳福音給你們的人，現在將這些事傳給你們；這些事連天使也都切望察看呢！

在這三節經文中，展現了三一神宣教的描述。雖然聖經從未直接使用「宣教」這個字眼，卻曾用「差遣」(apostéllō) 一詞來描述神的救贖行動。正如在《約翰福音》十七章 18 節中，聖子耶穌指出：「你（天父）怎樣差我到世上，我也照樣差他們（基督徒）到世上」；在此，《彼得前書》一章 11 至 12 節說明了聖靈的宣教性：祂受差派從天上下來，啟示基督的苦難和將來的榮耀，並且祂使人認識基督。在這段經文中，「基督的靈」相信是和「聖靈」互通的。聖靈被形容為「從天上差來的」(1:12)，而祂的使命就是見證基督，或幫助人去見證基督。

這裏著重於聖靈的工作，顯示聖靈透過見證、啟示，並藉著使者傳揚福音去工作。聖靈的角色，就是使信徒群體參與宣揚神救恩的宣教使命。先知們藉著聖靈預言基督，即使他們並未完全了解將來基督耶穌的救贖行動，也仍然選擇忠心宣講，並且竭盡全力、盡上本分，詳細尋求查考這份救恩。聖靈使舊約先知能夠超越自身時代的

局限，專注於基督來臨時一切將要發生的事。聖靈的工作，就是精準地「預先證明」(1:11) 基督的受苦和榮耀，並且激勵信徒宣揚基督的福音 (1:12)。聖靈啟示的這個「救贖大故事」，就連天使也切望察看；因此，基督徒能在基督的靈幫助下知道並明白，這份救恩實在是莫大的福分。

然而，這份福氣不止於「得了啟示」的基督徒。聖靈在此更將好消息傳遞給需要聽到的人。祂的方法是透過這群「得了啟示」的人去傳講，因為這群神的使者已經立志：「所服事的不是自己，而是你們」(1:12)。他們曾藉著聖靈把福音傳給了收信人；當信徒分享救恩的信息時，聖靈開啟人們的心靈，使未信者接受真理。聖靈是救恩信息的啟示者，是基督的見證人，是宣講信息見證的能力賜予者，也是宣教的推動者。

反思：

1. 今天，我們基督徒同樣被差遣去參與宣揚神救恩的宣教使命，就如同曾傳福音給你的人一樣。請問你是否也正積極參與呢？
2. 基督救恩這份福氣是否止於你？你是否願意靠著聖靈，把福音傳給身邊的朋友家人？請你想出一位未認識主的朋友，並為這位朋友祈禱，同時求主給你機會向對方作福音的見證。

7

九月七日

被贖的聖潔

經文：彼得前書 1:13-19

13 所以，要準備好你們的心，謹慎自守，專心盼望耶穌基督顯現的時候帶給你們的恩惠。14 作為順服的兒女，就不要效法從前蒙昧無知的時候那放縱私慾的樣子。15 但那召你們的既是聖潔，你們在一切所行的事上也要聖潔；16 因為經上記著：「你們要成為聖，因為我是神聖的。」17 既然你們稱那不偏待人、按各人行為審判人的主為父，就當存敬畏的心，度你們在世寄居的日子。18 你們知道，你們得以從你們祖先傳下來虛妄的行為中救贖出來，不是靠著會朽壞的金銀等物，19 而是憑著基督的寶血，如同無瑕疵、無玷污的羔羊的血。

上文說到「救恩」是連天使也渴望察看，而彼得的聽眾都是一群擁有它的人。彼得在第 13 節用了「所以」這連接詞，將相信的內容從神學基礎過渡到其結果和意義上。基於對福音信息的接受，受苦的聖徒可以堅持不懈，順服到底。作為神「順服的兒女」，我們好像保羅所教導的「脫去舊我，穿上新我」(弗 4:22-24)。彼得勸勉這群主要由外邦人組成的聽眾要聖潔。他回顧《利未記》十九章 2 節，將聽眾的背景和處境融入以色列民族的宏大敘事之中，並教導這群信徒：「但那呼召你們的既然是聖潔的，你們在生活各方面也要聖潔。」(1:15,《新漢語譯本》)「所行的事」(anastrophē) 在字典的解釋中，是指一種「行為 (conduct) 表達出所遵循一定的原則，體現在生活方式、行為準則和舉止」。這個字在新約聖經一共出現了 13 次，其中有 6 次集中在《彼得前書》(1:15、18, 2:12, 3:2, 3:12, 4:1, 4:17)。

3:1、2、16)，另外也見於《彼得後書》(2:7，3:11)。這句話呼召人們過著一種每時每刻都與眾不同的生活模式。聖潔的本質，在於因歸屬於一位神而與周遭的人分別出來。像神一樣聖潔，意味著一種完全而普遍在生命中的聖潔(彼前 1:16)，它觸及我們人格的方方面面。這就是高舉神為衡量一切的唯一標準——只有祂是真正聖潔的，也只有祂配得我們在生活的各個方面去效法和模仿。

彼得所說的「行善」，是指讀者應當按照神的敬虔標準行事，脫離「你們祖先傳下來虛妄的行為」(1:18)。因此，他告誡基督徒要遠離邪惡的慾望，就是「不要效法從前蒙昧無知的時候那放縱私慾的樣子」(1:14)。彼得勸勉讀者要追求聖潔的生活，其依據是兩段舊約經文：在《彼得前書》一章 15 至 16 節，他首先概括並引用了《利未記》十九章 2 節；之後，在三章 10 至 12 節，他引用了《詩篇》三十四篇 12 至 16 節，並以此構建了一條通往聖潔的道路，其核心是「棄惡行善」(3:11)——這一觀念也在整封書信中反覆出現。因為我們是藉著「基督的寶血」贖回的(1:19)，所以我們不再追逐「會朽壞的東西」，而是「存著敬畏的心，度你們在世寄居的日子」(1:17)。寄居的基督徒在世上作為鄰舍、家人、工作者和公民，都為主過著聖潔的生活，並以此見證上帝的聖潔品格。

反思：

1. 「那召你們的既是聖潔，你們在一切所行的事上也要聖潔」(1:15)。今天我們的行為，是否表達出基督徒應當遵循神的聖潔原則呢？

**2. 從未信主到成為基督徒的過程中，你是否已經「棄惡行善」？
有哪些行為是你需要改變，以達到這個聖潔標準？請你列出一些立
志事項，並祈禱求聖靈幫助你進一步活出聖潔。**

8

九月八日

相愛的群體

經文：彼得前書 1:20-25

20 基督是神在創世以前所預知，而在這末世才為你們顯現的。21 你們也因著他而信那使他從死人中復活、又給他榮耀的神，好讓你們的信心和盼望都在於神。22 既然你們因順從真理而潔淨了自己的心靈，能真誠愛弟兄，就該以清潔的心彼此切實相愛。23 你們蒙了重生，不是由於會朽壞的種子，而是由於不會朽壞的種子，是藉著神永活常存的道。24 因為「凡血肉之軀的盡都如草，他的一切榮美像草上的花；草必枯乾，花必凋謝，25 惟有主的道永遠常存。」這話就是傳給你們的福音。

彼得提醒他的讀者，基督是在歷史開始之前就被預知的，也必在末後為我們信靠祂的人顯現。在第 21 節中的「因著他」，是關係到第 19 節提到耶穌死而復活所帶來的救贖。因為神曾叫主「從死人中復活、又給他榮耀」，收信人也可以把信心和盼望全都投放於同一位神的身上。祂是信得過的！

在第 22 節，彼得強調了一個因果關係：因為我們基督徒順服了真理而潔淨了自己，所以我們有能力「以清潔的心彼此切實相愛」。

「愛弟兄」(philadelphia) 這個字在新約中只出現過 5 次，包含了對主內基督徒弟兄或姊妹懷有深厚的感情之意。其中，《希伯來書》吩咐我們要「常存弟兄相愛的心」。第 22 節這經文的因果關係，就跟《彼得後書》一章 7 節非常相似，後者說基督徒成長結出的果子，必然包括「愛弟兄的心」，「有了愛弟兄的心，又要加上愛

眾人的心」。另外，第 22 節中「愛弟兄」的副詞是「真誠地」；「真誠」這字在《哥林多後書》六章 6 節也是指「無偽的」愛心，而在《羅馬書》十二章 9 節就更強調「愛，不可虛假」。真理就是福音，而順服福音不單是思想上的事，更應該是跟隨基督者行為上的轉變。歸向基督的其中一個結果，就是對基督徒弟兄姊妹產生真誠的愛。信主不單是個人的事，更是一個群體的事。而且重要的事說兩次，第 22 節尾緊隨其後的是一條命令，要求信徒加深、強化這種愛，就是「該以清潔的心彼此切實相愛」。這份「切實」對彼得來說不是一件抽象的事，因為當天彼得被囚在監裏時，教會群體就是這麼「切切」地向神為他祈禱（徒 12:5）；也因為弟兄姊妹的熱切禱告，彼得最後被拯救，能在寫信時仍有傳道和彼此服侍的自由。

經文由上文基督徒向神的愛（1:8），轉到現在向主內弟兄姊妹的愛（1:22，2:17）。彼得把基督徒群體「相愛」的關係建基於順服真理之上。不少聖經學者都相信，這段落中的「真理」和「道」是指同一件事，也就是曾傳給收信人的福音（2:25）。最後，彼得引用了《以賽亞書》四十章 6 至 8 節，指出世上的事是短暫的，像草上的花很快就會過去，唯有「神永活常存的道」可以作為人生的指標（2:23）。重生後的一個重要群體見證，就是基督徒間彼此相愛。我們愛，不是因別人可愛，而是「我們愛，因為神先愛我們」（約壹 4:19）。「愛弟兄姊妹」是建基於神的吩咐之上的。

反思：

1. 「真誠愛弟兄」對你困難嗎？請祈禱求主幫助自己去實踐這份「相愛」的關係。
2. 既然基督徒群體的「相愛」關係是建基於順服真理，是信福音後的行為轉變，那麼你應該如何去愛身邊的弟兄姊妹？

9

九月九日

吃奶的比喻

經文：彼得前書 2:1-3

1 所以，你們要除去一切的惡毒，一切詭詐、假善、嫉妒，和一切毀謗的話。2 要愛慕那純淨的靈奶，像初生的嬰孩愛慕奶一樣，好使你們藉著它成長，以致得救，3 因為你們已經嘗過主恩的滋味。

承接上文「重生」(1:3、23) 的討論，這裏彼得用了新生嬰孩需要喝奶的意象，去描述重生後的基督徒。首先，彼得繼續囑咐讀者當按照敬虔的標準行事，主動的行動是「行善」，被動的行動則是「棄惡」。收信人被提醒他們信主前的黑暗面，並且信主後，他們必須「除去一切的惡毒，一切詭詐、假善、嫉妒，和一切毀謗的話」(2:1)。巧合的是，這份惡事清單所列出的，都關乎人與人之間的關係。由此看來，彼得仍在延伸他上文論及的教導——基督徒應該是一個愛的群體。首先，「惡毒」是一種對別人的惡意或怨恨，是一種破壞基督徒群體團契的有害力量 (例如：林前 5:8；弗 4:31；西 3:8；多 3:3；雅 1:21)。相應地，保羅也曾教導基督徒要好像神饒恕我們一樣，學習「要仁慈相待，存憐憫的心，彼此饒恕」(弗 4:32)。接下來的是「詭詐」，這個字在《彼得前書》中出現了 3 次 (2:1, 22，3:10)。它指的是說話或行事帶有不可告人、卑鄙的動機，也就是說不完全坦誠。過去，反對者就是這樣對待主耶穌 (可 14:1；太 26:4)。因此，在基督徒群體中絕不容忍詭詐的存在。另外，「假善」指的是在神或人面前任何形式的偽裝或欺騙，這可以指教義與實踐、內心思想與外在行為、教會中的行為與家庭或職場中的行為之間的不一致。例如，假冒為善的文士和法利賽人是「粉

飾了的墳墓」，因為他們「外面對人顯出公義，裏面卻滿了虛偽和不法的事」(太 23:28)。「嫉妒」是許多欺騙和虛偽背後的內在態度。在新約的惡習清單中，嫉妒頻繁地出現，也被視為舊生活的其中一個特徵(例如：羅 1:29；加 5:21、26；腓 1:15)。人的嫉妒，也是基督被釘十字架的主要原因之一(太 27:18)。在惡習清單中，嫉妒常常與群體紛爭和黨派之爭連結在一起。嫉妒的其中一個表現，就是說「毀謗的話」。在《彼得前書》中，基督徒就是被毀謗的受害者(2:12，3:16)，因此，在基督徒群體中，不應像外邦人一樣彼此間存在著虛假的指控。彼得透過以上清單，要求信徒「脫離」一切與基督徒以愛相待標準不符的舊行為。

如何能夠依靠著基督的寶血，脫離從我們「祖先傳下來虛妄的行為」(1:18-19)，進而成長呢？彼得這裏的建議是：我們要像初生嬰兒愛慕那賴以為生的奶一樣。這奶是「純淨的靈奶」，可以翻譯為「真理真誠(純正)的奶」(《KJV》作「the sincere milk of the word」；《NAS》作「the pure milk of the word」)，意指是神純全、沒有攙雜的真理話語。「成長」這個動詞在《彼得後書》三章 18 節再次出現，彼得在那裏更進一步邀請基督徒「要在我們的主和救主耶穌基督的恩典和知識上有長進」。總的來說，彼得要求我們以一種「停止效法這個世界的生活模式」去成長，並建立基督的身體。尤其在當時教會面臨壓力時，基督徒更應該團結起來，同心成為主的見證。最終，在和睦的群體中，我們也必能體會到主的美善。

反思：

1. 請反思二章 1 節的惡習清單，想想自己在教會群體中，是否不知不覺地未除掉其中一兩項惡習？
2. 請你為自己祈禱，求主加添你渴求神話語的心，並在主的群體中好好實踐主的教導。同時，我們都需要在基督徒群體彼此相愛中成長。

10

九月十日

像活石、像基督

經文：彼得前書 2:4-8

4 要親近主，他是活石，雖然被人所丟棄，卻是神所揀選、所珍貴的。5 你們作為活石，要被建造成屬靈的殿，成為聖潔的祭司，藉著耶穌基督獻上蒙神悅納的屬靈祭物。6 因為經上說：「看哪，我把一塊石頭放在錫安——一塊蒙揀選、珍貴的房角石；信靠他的人必不蒙羞。」7 所以，這石頭在你們信的人是珍貴的；在那不信的人卻有話說：「匠人所丟棄的石頭已作了房角的頭塊石頭。」8 又說：「作了絆腳的石頭，使人跌倒的磐石。」他們絆跌，因為不順從這道，這也是預定的。

在《彼得前書》中，這一群收信人的經驗和身分，經常與基督的經驗和身分相提並論。事實上，這封信的開頭就將收信的基督徒群體稱為「是照父神的預知」被揀選的（1:2）。在二章 4、6 和 9 節也提到「被揀選」這個觀念：主耶穌基督是被「神所揀選」的（2:4、6），同樣我們也是被神揀選的（2:9）。主是「活石」（2:4），基督徒也「作為活石」（2:5）；可是，不信的群體「絆跌」（2:8），也看不起主耶穌的道理。在第 6 節，作者卻擔保「信靠他的人必不蒙羞」，因為主是神珍貴的房角石。跟隨主的人的角度，與神的角度一樣，都視主耶穌為寶貴；而且因為與主的關係，「尊貴是屬於你們信的人」（2:7，《新漢語譯本》）。在 6 節，彼得用了「珍貴的」（*éntimos*）這個形容詞去描述主，這字在形容物件時有「珍貴的、寶貴的」之意，而在描述一個人時，則是指這人「受推崇、受人尊敬、受人敬重的」。在第 7 節，他用了一個語意相關的名詞「榮

耀、尊貴」(timé)，指出這群信徒生活在一個對基督徒不友善的社會中所擁有的身分。因此，基督與那些信靠祂的人之間存在著進一步的連結：他們也被應許會同得「榮耀」。信徒不但不會蒙羞，反而被應許像基督一樣必得榮耀。原來，是「羞愧」還是「尊榮」，並不是從人來看，而是從上帝的視角來看。我們的社會身分，不會比神看我們的神聖身分更重要；我們在神眼中，是有寶貴價值的！

當代著名的基督教思想家葛尼斯 (Os Guinness) 說過：「我們蒙召並非主要是為了做某事或去某個地方；我們蒙召是為了歸向某位神。我們蒙召首先不是為了從事特殊的工作，而是為了歸向神。回應這呼召的關鍵在於，我們全心全意地奉獻於神本身，不奉獻給任何人或任何事物。」同樣，這裏的脈絡是由「來到主那裏」開始。基督徒來到活石前，把自己的一切完全交託給主；基督徒跟隨基督的腳步，正如基督是活石 (2:4)，我們也如同活石 (2:5)。耶穌生前曾被世人棄絕，卻蒙神珍愛 (2:4)；同樣，信徒也被世人棄絕，被視為流亡者、異類 (1:2、17，2:11)，然而因著與基督的關係，我們必不蒙羞 (2:6)。若我們堅持到底，基督再來時就必得著榮耀 (1:7)。在困難中，信徒也不用「驚恐」，因為我們走主所走過的路，帶著主的福音在世上為主作見證。如果我們堅持到底，即使像基督一樣在世上暫時受苦，最終也必在他榮耀顯現的時候歡喜快樂 (4:13)。

反思：

1. 被主揀選的你，在今天是否活像基督，並與基督走過的路連結起來？
2. 你是否以「被人所丟棄」的主耶穌基督為榮？你願意為主走上一條被人丟棄、看似羞愧的窄路，卻是被神所尊榮的正路嗎？有什麼攔阻著你呢，請你為自己禱告。

11

九月十一日

活石的群體性

經文：彼得前書 2:4-8

4 要親近主，他是活石，雖然被人所丟棄，卻是神所揀選、所珍貴的。5 你們作為活石，要被建造成屬靈的殿，成為聖潔的祭司，藉著耶穌基督獻上蒙神悅納的屬靈祭物。6 因為經上說：「看哪，我把一塊石頭放在錫安——一塊蒙揀選、珍貴的房角石；信靠他的人必不蒙羞。」7 所以，這石頭在你們信的人是珍貴的；在那不信的人卻有話說：「匠人所丟棄的石頭已作了房角的頭塊石頭。」8 又說：「作了絆腳的石頭，使人跌倒的磐石。」他們絆跌，因為不順從這道，這也是預定的。

基督徒群體是「被建造成屬靈的殿」(2:5)。基督成為關鍵的基石 (2:7)，而每一個基督徒也按著神的旨意，跟隨著房角石的方向，被建造成這座建築物。眾「活石」構成了一個主的群體——教會。這座建築物的希臘文用字 (oikos) 再一次在《彼得前書》四章 17 節出現，它被翻譯為「家」，而在該節經文中更被形容為「神的家」。在《彼得前書》中，彼得關心的不是個別基督徒，而是基督的教會群體。在這段關於石頭的經文中，石頭都是「活的」，讓讀者回想起書信開頭所說的「活的盼望」(1:3) 和「神永活常存的道」(1:23)，而這些都是基督群體所共同擁有的。不僅如此，眾活石更構成了一個使命群體，因為我們被描述為共同履行祭司的職分。在第 5 節中，以外邦信徒為主的收信人群體被稱為「聖潔的祭司」，他們是要「藉著耶穌基督獻上蒙神悅納的屬靈祭物」。考慮到第 5 節和第 9 節的平行關係，第 9 節更全面地描述了第 5 節所指的「蒙

神悅納的屬靈祭物」究竟是什麼；而在第 9 節中，君尊祭司團體的目的，是要「宣揚神的美德」。這就是聖潔祭司的使命。神的使命並非由個別傳教士、獨立的宣教團體或機構完成的，而是由一群基督徒共同建造，並協調一致地完成這個新屬靈殿宇的計劃。

我們不確定彼得在建構這段經文時，是否曾想到自己。因為在《馬太福音》十六章 18 節中，主耶穌曾對他說：「我還告訴你，你是彼得 (Petros)，我要在這塊磐石 (petra) 上建立我的教會，死亡的力量勝不過她。」在第 8 節中，這塊磐石 (petra) 就是基督。每一個基督徒也應該像彼得一樣，成為神的僕人，一同參與基督教會的建造。這樣的建造工作就並非由不同的信徒各自為政，只按己意而行所能達成的。相反地，所有活石都應該遵循同一位主，彼此協調並朝著同一個方向努力。基督徒既已領受了所應許的聖靈 (1:2、11-12、4:14)，信徒群體就是一座最新被重建起來、讓萬國來敬拜神的聖殿。從此，不認識主的外邦人也能歸向錫安。因此，在《彼得前書》中，這個由眾活石築起來的殿宇 (家) 之所以是屬靈的，是因為它由屬靈的人組成，並且是為了一個屬靈的目的而存在。

反思：

1. 你可以拿什麼到神面前，獻上「蒙神悅納的屬靈祭物」呢？請思想，在這一星期內，你可以用什麼行動去「宣揚神的美德」。
2. 在你參與的教會中，眾活石是否跟隨著同一塊房角石，彼此協調，朝著同一個目標方向努力建造教會？無論答案是什麼，也請你現在誠心為你的「活石群體」祈禱，因為她永遠是神的「屬靈的殿」。

12

九月十二日

基督徒這身分

經文：彼得前書 2:9

9 不過，你們是被揀選的一族，是君尊的祭司，是神聖的國度，是屬神的子民，要使你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。

相對於上文那些「不順從這道」而「絆跌」的人，基督徒群體卻擁有尊貴的身分。在這裏，彼得運用了幾個意象，把基督徒與以色列人的故事巧妙地連接起來。這四個身分包括「被揀選的一族」、「君尊的祭司」、「神聖的國度」和「屬神的子民」。這些意象主要引用自《出埃及記》十九章 5 至 6 節，以及《以賽亞書》四十三章 20-21 節等舊約經文。彼得使用的描述，傳統上只能應用於以色列群體。現在，他將這些身分的涵蓋範圍，擴大到小亞細亞這個大多是外邦人的信徒群體中。彼得的重點並非在於對比新和舊的「以色列人」，而是要宣告：真正的信仰群體已經藉著主耶穌基督加入了以色列與真神的敘事當中。基督徒已被神揀選了！

基督徒的身分是由神定義的，而不是別人，更不是不信的社會。

「被揀選的一族」將收信人與基督聯繫起來（2:4、6），表明他們是按神的旨意被選上的一群人。這是在新約聖經中，唯一一次使用「génos」（族類、種類）一詞來指稱基督徒群體。在敵對、批評的各種排他主義下，基督徒形成了一個類似族群體的「新種族」。

「君尊的祭司」源自於《七十士譯本》的《出埃及記》十九章 6 節，指的是為君王服務的祭司群。在古代，君王擁有自己的祭司團並不罕見。這裏的基督徒群體是作為祭司，專一地服事神這位大君

王。二章 5 節已經提到祭司的職責，那就是獻上屬靈的祭物。再者，祭司也有特權；他們可以為其他人來到神面前侍奉，是與神親近的一群中間人。此外，「神聖的國度」所指的不單是他們道德上的聖潔，雖然這也是對基督徒的呼召（參 1:15-16）。在這裏，彼得更是要說明：他們是被神分別出來的一群人，因此與不信的群體格格不入，甚至會因信仰而被他人棄絕。最後一個身分是「屬神的子民」。「屬神的」也可以翻譯為「做上帝產業的」（2:9，《呂振中譯本》），這強調了這群人是特別歸屬於神的一事實上，神已經用重價買贖了他們（1:18）。正如當日以色列人得著了尊貴的位分，基督徒在神面前同樣擁有特權，只是與此同時，更承擔著身分所帶來的義務。

在這段基督徒群體的描述中，貫穿始終的重點是：教會作為一個屬於神的聖潔群體，指的是人民、祭司、國度等等，而不是每個基督徒單獨的存在。彼得強調，每個基督徒都必成為一個由神揀選、與神建立關係的全新群體的一部分。教會是集體性的，並且擁有一個神性的集體使命。

反思：

1. 基督徒這四個身分：「被揀選的一族」、「君尊的祭司」、「神聖的國度」和「屬神的子民」，對你有什麼提醒？在日常生活中，你可以如何活出與這些身分相稱的特質？
2. 既然教會是一個屬於神的聖潔群體，而不是每個基督徒單獨、個別的存在，那麼你是否過著合神心意的教會生活？有哪些地方仍有調整及改進的空間呢？

13

九月十三日

基督徒的使命

經文：彼得前書 2:9

9 不過，你們是被揀選的一族，是君尊的祭司，是神聖的國度，是屬神的子民，要使你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。

正如前天所說，彼得刻意將一系列原本只適用於以色列人的尊稱，轉移到基督徒群體身上。我們基督徒是神的殿，要作為「活石」被建造成「屬靈的殿」(2:5)。然而，我們這座被建造的建築物並不是靜止的，而是向外的。因此，第 9 節經文的關鍵，正在於後半部分。彼得先對這個被揀選的新基督群體進行一系列詳盡的描述，接著解釋我們仍然存在於世上的主要目的：「要使你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德」。從經文看，這個活在不信世代的聖潔國度找到了自身的目的，那就是宣揚我們神的偉大。

在二章 9 節「要使你們宣揚.....」中，動詞的原文字根 (exangellō) 包含「宣告、告知或報告」的意思。在《七十士譯本》的《詩篇》九篇 15 節，那位處於苦難中的詩人，就是「宣揚」神一切可稱頌的事。同樣地，這裏在地上作客旅的基督徒，也「宣揚」神在與我們生命相遇後拯救我們出黑暗的神聖力量與美德。今天，我們宣揚的內容都是我們親身經驗過的，也就是神曾經使我們「出黑暗入奇妙光明」的救贖工作。曾經有一位老牧者說過：「我認為這世上最大的神蹟，就是像我這樣不配的大罪人，竟然能在主的光照下悔改歸主！」信主前，我們活在「黑暗」裏；信主時，我們被神呼召「進入光明」；這是新約中常見的悔改意象（如：徒 26:18；林後

4:6)。考慮到整封信都在強調，不同社會身分的基督徒都必須有正當的行為，這處「宣揚神美德」的含義，很可能是指透過保持符合神標準（而非這個社會標準）的聖潔生活方式，來過著順服神旨意的生活，並且是向外宣揚福音的一項行動。這不是關乎單一基督徒的事，而是一個基督徒群體的見證。對作者來說，延續以色列作為神子民的神聖身分，必然包括接受以色列人的使命，也就是向世界傳達神的旨意，並延伸神的賜福。換言之，這項具體行動意味著，神子民的使命是宣揚上帝的大能作為；這不僅透過言語，更要以基督徒的生活方式來見證。這裏的重點是：像基督一樣寄居在世的群體，應該向周圍的世界宣告上帝的大能作為。這是神給我們這些尊貴身分所附帶的目的、義務和責任。在《彼得前書》中，我們的所是、行為和宣講行動，都以一種獨特的方式被整合起來，這也成為基督徒參與上帝使命的有效方法。

反思：

1. 邀請你現在細心地回想：你當初是如何信主的呢？並請為「召你們出黑暗入奇妙光明者的美德」向神獻上真誠的感恩。
2. 你上一次「宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德」，是在什麼時候？你上一次向人分享個人得救見證，又是在什麼時候？你是否能在近期，再透過什麼行動去「宣揚那召你」的主？

14

九月十四日

由從前到現在

經文：彼得前書 2:10

10 「你們從前不是子民，現在卻成了神的子民；從前未曾蒙憐憫，現在卻蒙了憐憫。」

彼得在此借用了《何西阿書》二章 23 節，這處經文說：「我必將他種在這地。素不蒙憐憫的，我必憐憫；本非我百姓的，我必對他說：『你是我的百姓。』他必說：『你是我的神。』」（《新漢語譯本》）。然而，《何西阿書》的主題是以色列人被棄絕；雖然之後當他們向神回轉時，再次蒙守約施慈愛的神接納。與以色列人不同，這群主要由外邦人組成的收信人群體，從來沒有背棄過神的盟約；但他們確實意識到，自己曾經是被神棄絕的人，神的國曾經與他們無分無關。他們曾經「不是子民」，因為在舊約，「神的子民」一詞專指以色列民族。他們曾生活在「黑暗」中（2:9），但如今奇妙地成為了上帝的子民。在第 10 節中，兩句平行句切分了基督徒的「從前」和「現在」：我們從前算不得子民，也未曾蒙憐恤；現在卻作了上帝的子民，也蒙了憐恤。從前，我們是神國的「外人」；現在，我們成為了神國的「自己人」，或說「圍內人」。如今，這些基督徒知道自己是蒙揀選的，也成為了神的子民。這種身分的轉換，不是因為我們基督徒做了什麼，或積了什麼功德，而是完全出於神的憐恤恩典。同樣的「憐憫」也是保羅所經驗的，因此他曾向提摩太說：「我從前是褻瀆、迫害、侮慢神的人；然而我還蒙了憐憫，因為我是在不信、不明白的時候做的。」（提前 1:13）

《彼得前書》將基督徒稱為地上的「客旅」、「寄居的」人（2:11），這是關係到收信人為了信仰的緣故，在社會中成為了局外人和疏離者的描述。表面上，這些信徒正經歷著在社會上與未信群體的疏離；但有趣的是，他們周圍的未信鄰舍，實際上也像他們從前一樣，正與主有著「屬靈上的疏離」。周圍的未信者才是神國的「外人」，他們仍未蒙神的憐憫。彼得運用了這些對比，來描繪基督徒是透過基督與神建立起關係，同時也暗示，真正與神疏遠的，正是那個歧視、苦待收信人的未信群體。從另一個角度看，他們才需要被接納。這節經文總結了這部分的揀選主題，並安慰那些正受苦受難、被棄絕的基督徒，讓他們明白自己在世上被棄絕，只是暫時的事。事實上，他們才是永恆地蒙神憐憫及接納的群體。相反地，真正有急切屬靈需要的人，卻是那群神國的「外人」。

反思：

1. 請你為自己曾經「不是子民」，現在卻成了「神的子民」，向神獻上感謝。
2. 如果你身邊的朋友和家人仍未信主，仍是神國的「外人」，仍未蒙神的憐憫，你是否會為此感到悲傷？當你知道他們仍然在羊圈以外，尚未歸到大牧人身邊時，你又可以用什麼為他們做些什麼？請你嘗試為他們做一點事吧！

15

九月十五日

僑民和寄居的基督徒

彼得前書 2:11-12

11 親愛的，你們是客旅，是寄居的，我勸你們要禁戒肉體的情慾；這情慾是與靈魂爭戰的。12 你們在外邦人中要品行端正，好讓那些人，雖然毀謗你們是作惡的，會因看見你們的好行為而在鑒察的日子歸榮耀給神。

之前的經文主要處理基督徒與神的關係，進而引申出天國子民在地上的使命（2:9）。現在，經文的重點轉移到信徒與現正所處世界的關係。承接「被揀選、寄居的人」這個身分（1:1），我們基督徒在這裏再次被稱為「做僑民做寄居的」（2:11，《呂振中譯本》）。「客旅」（paroikos）是指在不屬於自己的原居地成為外國人或陌生人。在《使徒行傳》中，這個字曾用來形容當日在埃及為奴四百年、「在異地寄居的」以色列人，以及逃到米甸地「寄居的」摩西（徒7:6、29）。至於「寄居的」（parepidēmos）這個形容詞的意思，其實也與「客旅」相近，指的是在陌生地或異國停留一段時間，只是暫時居住。在《希伯來書》中，這字眼被用來形容一眾信心偉人；他們都承認自己在地上是外人，是「寄居的」（來11:13）。然而，他們用信心的眼睛熱切期待那個真正屬於他們的更美家鄉（來11:13-16），盼望著一個新的國度。這些字眼也讓讀者想起亞伯拉罕作為寄居者的身分，因為《七十士譯本》的《創世記》二十三章4節也是用「客旅和寄居的」（paroikos kai parepidēmos）來描述亞伯拉罕；當時的亞伯拉罕連安葬妻子的土地也沒有。然而，亞伯拉罕仍然相信神賜美地的應許總有一天會成就。同樣地，彼得的讀者在

這個世界上雖然沒有一個屬於他們的永久家鄉，但他們可以相信，同一位守諾言的主已經為他們準備好了更美的家鄉！

上文提到，與神相連的基督徒擁有蒙揀選、神聖的選民身分，可是為什麼他們在世上仍會面對苦難？甚至有解經家相信，收信群體當時身處一個對基督徒不友善的社會中，可能已經因為信仰的緣故被剝奪了公民權利，淪為「二等公民」。儘管擁有祭司的特權，彼得卻明確指出，他的讀者將會在世上遭遇不同的試煉。基督徒作為不屬世界的天國「僑民和寄居者」，這個身分正是遭遇患難的主要原因。這並不是因為基督徒做錯了什麼，而是因為我們跟主耶穌基督一樣，不被世人所接納而已！

反思：

1. 請反思：身為在世上「僑民和寄居的」天國子民，這個身分如何影響你現今的生活，又如何引導你每天大大小小、各式各樣的決定？
2. 你可會為自己擁有一個不屬世界的天國「僑民和寄居者」身分而感到自豪？請為自己這個蒙揀選、神聖的選民身分向神獻上感謝吧！

16

九月十六日

僑民和寄居的基督見證

經文：彼得前書 2:11-12

11 親愛的，你們是客旅，是寄居的，我勸你們要禁戒肉體的情慾；這情慾是與靈魂爭戰的。12 你們在外邦人中要品行端正，好讓那些人，雖然毀謗你們是作惡的，會因看見你們的好行為而在鑒察的日子歸榮耀給神。

許多時候，我們閱讀到「基督徒『是客旅，是寄居的』」這個描述，都比較傾向於靜態的解讀。意思是，「是客旅，是寄居的」是一種消極、被動且靜止的不理想現實。就如亞伯拉罕的命運，總是寄居的客旅，四處漂泊，從來都未能真正安居樂業。結果，「是客旅，是寄居的」就好像成了淒涼、被動的形容。彷彿我們已經忘記了這群「是客旅，是寄居的」天國群體，其實是帶著使命在地上生活的（2:9）。正正因為基督徒是天國的群體，我們可以宣揚基督不屬世界的救贖恩典，活出一種不屬世界的生命，而這就是建基於我們不屬於這個世界的身分。天上的公民身分除了指出我們其實不屬世，更表明信徒是一群帶著使命、遷徙進入不信世界的人。這就好像亞伯拉罕領受的使命一樣：「你要離開本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必使你成為大國，我必賜福給你，使你的名為大；你要使別人得福。」（創 12:1-2）基督徒進入世界的原因，是要用智慧「宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德」（2:9）。

因此，彼得先極力勸告基督徒「要禁戒肉體的情慾」（2:11），因為這些情慾與靈魂爭戰，這是消極的誡命。在一章 14 節，彼得已經

提醒我們要小心從前未信主時的私慾；在二章 12 節，他更勸勉讀者：「你們在外邦人中要品行端正」(good deeds)。這種端正品行 (好行為) 的目的，是為了贏得那些尚未信主的人，使他們也能「在鑒察的日子」加入讚頌神的行列。如果非信徒目睹信徒的好行為，他們就更能體驗基督福音的大能。彼得在此呼應了耶穌基督的教導：「你們的光也要這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，把榮耀歸給你們在天上的父。」(太 5:16) 當外邦人看到基督徒因生命蛻變而活出的善行，他們就無法誹謗基督徒，反而更有可能轉向讚美神。基督徒的好行為，會使他們那些針對信徒的虛假指控變得蒼白無力，毫無成效。正如彼得之後更清楚地表明：「使你們在何事上被毀謗，就在何事上使那些凌辱你們在基督裏有好品行的人自覺羞愧。」(3:16) 彼得除了要收信人清楚自己在地上是過客的身分，也渴望這些歸信者的生命得著轉變，可以榮耀上帝。他們被神的道改變後活出的好行為，也必能向未信的群體有力地「說話」！基督徒今天的好行為，就是福音的明證！

反思：

1. 因為「是客旅，是寄居的」天國子民身分，我們平日是否好好地「禁戒肉體的情慾」呢？請你祈求聖靈的幫助。
2. 我們有了「是客旅，是寄居的」天國子民身分，今天你是否實踐「在外邦人中要品行端正」的教導呢？請你祈求聖靈的幫助，使你能更多以行動和品行見證基督。

17

九月十七日

做地上的好公民

經文：彼得前書 2:13-17

13 你們為主的緣故要順服人的一切制度，或是在上的君王，14 或是君王所派懲惡賞善的官員。15 因為神的旨意原是要你們以行善來堵住糊塗無知人的口。16 雖然你們是自由的，卻不可藉著自由遮蓋惡毒，總要作神的僕人。17 務要尊重眾人；要敬愛教中的弟兄姊妹；要敬畏神；要尊敬君王。

針對基督裏的「好行為」，彼得開始討論一些很實際的情況。彼得提出的第一項公共道德生活實踐，就是信徒與在位君王的關係。他在這方面的觀點，與《羅馬書》第 13 章的看法很相似；保羅在該處指出：「在上有權柄的，人人要順服，因為沒有權柄不是來自神的。掌權的都是神所立的。」(羅 13:1) 同樣，《彼得前書》二章 13 節的原文一開始就是「順服」(字根 *hypotassō*) 這個動詞。這裏所說「順服人的一切制度」，其主要理據不是君王和官員的表現，更不是取決於他們是否善待基督徒，而是單單「為主的緣故」。這裏並非要求基督徒盲目順服，而是呼籲我們主動思考，如何在社會困境之中能更好地代表基督。我們「順服」的原因，單單是為了主。順服「人為制度」的信徒，會使那些意圖在人間統治者面前誹謗基督徒的人蒙羞。彼得在第 15 節進一步指出：「因為神的旨意原是要你們以行善來堵住糊塗無知人的口。」這令我們想起舊約歷史中的但以理。聖經描述當時有人想加害他：「那時，總長和總督在治國的事務上尋找但以理的把柄，為要控告他；只是找不到任何的把柄和過失，因他忠心辦事，毫無錯誤過失。那些人就說：『我們要找

但以理的把柄，若不從他神的律法中下手，就尋不着。」(但 6:4-5)

正如彼得在第 16 節指出，如果基督徒因真正做錯事而受苦，即使那錯事僅僅是不遵守人的制度，他們就不會被未信者問及心中盼望的原由了。相反地，基督徒的自由並非擺脫所有世上的束縛，而是擺脫惡的束縛，成為上帝的奴僕。只有我們在上帝喜樂的奴役下，才能獲得真正的自由。正如美國福音派新約聖經學者克萊格·基納 (Craig S. Keener) 曾解釋：「人 (基督徒) 不可效法世界，彷彿自己屬於世界 (2:11-12)。但也不可因不順服世俗的律法或不尊重世俗的領袖們而冒犯非福音化的人 (參考 2:13-18，3:1)用現代的話來說，信徒必須有所選擇。」而且，基督徒聖潔的順服，更能積極地引起未信者對福音的好奇和興趣。如果我們相信彼得寫下這些話時，正值迫害教會的尼祿王治國，那麼這般對君王的順服，就更是一種不尋常的基督徒美德。若沒有基督改變的生命素質，相信基督徒是不可能做到的。這樣不尋常的順服，本身就是見證！因為「尊敬所有的人」的要求，包括了可愛的弟兄姊妹、我們的神，以及不一定可愛的君王 (2:17)。

反思：

1. 順服「人的一切制度」對你來說是否困難？無論如何，你是否願意「為了主」而嘗試？
2. 請反思：當你「做神的奴僕」時，在自己的行為上會有什麼改變？你願意在不信的社會中，實踐「神的奴僕」這個身分嗎？

18

九月十八日

作為地上的僕人

經文：彼得前書 2:18-20

18 你們作奴僕的，凡事要存敬畏的心順服主人；不但順服善良溫和的，就是乖僻的也要順服。19 倘若你們為使良心對得起神，忍受冤屈的痛苦，這是可讚許的。20 你們若因犯罪受責打而忍耐，有甚麼可稱讚的呢？但你們若因行善受苦而忍耐，這在神看來是可讚許的。

彼得在這裏指出，這種敬虔生活的模式也包括了「作奴僕的」弟兄姊妹。在當時的古希臘羅馬社會中，奴隸幾乎是完全受制於主人的附屬品；他們沒有獨立自主的權利，處境尤其脆弱。可以說，奴僕是當時社會中的弱勢社群。因此，奴僕實在無法斷定主人是否會因自己的信仰而折磨、苦待他們。然而，奴隸能做的，就是「以完全敬畏的心順服主人」。而更困難的是，彼得進一步吩咐他們：無論是「善良溫和的」還是「乖僻的」主人，也應當順服（2:18）。在《使徒行傳》中，彼得曾經用「乖僻的」來形容那個不信的世代（徒 2:40）。顯然這群「乖僻的」主人真的會苦待他們的家僕，並做出殘忍且完全不公義的行為，所以奴僕才需要「忍受冤屈的痛苦」（2:19）。因此，「順服」可以說是「心中有神」的基督徒奴僕，對抗主人虐待的敬虔回應。因為他們以善勝惡，所以必得到神的嘉許。彼得強調：「若因行善受苦而忍耐，這在神看來是可讚許的。」（2:20）

這段經文要求奴僕們要以敬畏的心接受主人的權柄。這裏所說的「敬畏的心」，主要是因敬畏上帝，而非敬畏人。正如一章 17 節說：「既然你們稱那不偏待人、按各人行為審判人的主為父，就當存敬畏的心，度你們在世寄居的日子。」基督徒奴僕之所以要順服主人，是因為他們自己與上帝的關係。因此，如果主人命令奴僕違背上帝的旨意，那麼奴僕就有義務違抗命令，即使會因信仰上的違抗而遭受苦難。這就好像但以理在獅子坑中的經驗一樣（但 6:1-28）。請不要誤會，這絕不意味著在彼得看來，奴隸制是神的旨意，更不意味著基督徒應該屈服於制度性的邪惡。但根據彼得的說法，為了作見證、行正當的事而忍受不應得的苦難，這必會得到神的認可。彼得無意改變當時的制度，他更在意的，反而是當時的奴僕弟兄姊妹是否在自己的角色中，活出基督徒的好行為。因此，彼得在這裏將「不報復」和「愛仇敵」的教導，應用於基督徒奴隸遭受「邪惡」主人不公平對待的處境中。在 19 至 20 節中，兩次出現的「讚許」一詞，希臘原文字面意思皆為「恩典」；這意味著，神認可並肯定基督徒這種參與耶穌基督對待人充滿恩典的行動。在不公義之中，若沒有基督改變的生命素質，相信基督徒家僕是不可能做到以善勝惡的好行為。

反思：

1. 雖然你不是古代社會的僕人，但你是否也有「存敬畏的心」順服職場的上司？你如何能在工作上真正活出基督徒的好行為？
2. 請反思：你是否帶著彼得所說的這份「敬畏的心」，在職場上工作和見證主，即使要為主有所犧牲或付出？

19

九月十九日

基督受苦的榜樣

經文：彼得前書 2:21-25

21 你們蒙召就是為此，因為基督也為你們受過苦，給你們留下榜樣，為要使你們跟隨他的腳蹤。22 「他並沒有犯罪，口裏也沒有詭詐。」23 他被辱罵不還口，受害也不說威嚇的話，只將自己交託給公義的審判者。24 他被掛在木頭上，親身擔當了我們的罪，使我們既然在罪上死，就得以在義上活。因他受的鞭傷，你們得了醫治。25 你們從前好像迷路的羊，如今卻歸回你們靈魂的牧人和監督了。

在這段經文的前後，彼得也論述了當時社會中的弱勢群體：公民、僕人和妻子。這些「無權無勢的」主內弟兄姊妹，不單是活在一個對基督徒不太友善的社會，更是不被別人重視的邊緣群體。在二章 21 節，彼得給予這份不按常理的順服一個神學理由，那就是「你們蒙召就是為此」。在《彼得前書》中，被「蒙召」(kaleō) 是一種與神生命連結的蛻變經驗：基督徒被呼召進入神的聖潔 (1:15)。我們蒙召，是從過去的黑暗進入神奇妙的光明中 (2:9)。我們不再以惡報惡，倒要祝福他人 (3:9)，然而在今世的苦難後，我們可以得享祂賜予的永恆榮耀 (5:10)。在這裏，彼得把基督徒的「順服」與基督過去為我們受苦的「順服」拉上了因果關係。基督為我們留下最好的「榜樣」(2:21)；「榜樣」這個字在新約聖經原文中只出現這一次，其字面意思是「模型」、「模式」，指的是用文字或圖畫作複製，在一般使用中常用來形容孩童學習正確書寫。這就正如基督戴上荊棘冠冕，在十字架上為我們忍受苦難、譏諷和不公義，而最後更為了擔當我們眾人的罪而在木頭上死亡。所以，這呼召也意味

著，我們要效法基督在苦難中的榜樣。而且，我們要順服神，並學習主耶穌基督「只將自己交託給公義的審判者」(2:23)。作為基督的門徒，就更應像祂一樣為義受苦，忍受因忠於主而遭受的一切痛苦和侮辱。雖然基督徒不是要自討苦吃，但我們要準備好隨時隨地為主受苦。換言之，跟隨基督的人應當無條件地與主共享為他人受苦的生命。這可以是呼召人歸向基督的其中一部分使命，同時也是神呼召我們去經歷基督徒生命蛻變過程的一部分。

在 24 至 25 節，彼得一再提醒我們，主忍受這一切的苦難，全是「為了我們」的緣故。因為祂的付出，我們「在罪上死，就得以在義上活」，並且「得了醫治」。不僅如此，我們更得以從過去「好像迷路的羊」那樣不信的生活中，回到「靈魂的牧人和監督」的懷抱。對這群被社會邊緣化的基督徒來說，這是一個好消息！雖然他們正在因信仰而遭受人間的苦難，但是他們並未迷失，因為有基督這位大牧人與他們同在。即使他們當下在世的經驗並不愉快，但他們仍然在基督永恆的眷顧之下。因此，為主受苦作見證，仍然是值得的！而且，當基督徒遭受辱罵時仍要保持像基督榜樣的良好行為，就正是為了引領他人得救。

反思：

1. 你是否想過，神的「呼召」使你進入一個生命的蛻變過程？你覺得自己下一步需要操練的是什麼？
2. 既然我們的主忍受一切的苦難，全是「為了我們」的緣故，那麼你又可以為主做什麼來回應主的厚恩呢？

20

九月二十日

家庭中的見證

經文：彼得前書 3:1-7

1 同樣，你們作妻子的，要順服自己的丈夫，這樣，即使有不信從道理的丈夫，也會因妻子的品行，並非言語，而感化過來。2 因為看見了你們敬虔純潔的品行。3 你們不要藉外表來妝飾自己，如編頭髮，戴金飾，穿美麗的衣裳等，4 而要有蘊藏在人內心不衰退的美，以溫柔嫺靜的心妝飾自己；這在神面前是極寶貴的。5 因為古時仰賴神的聖潔婦人正是以此為妝飾，順服自己的丈夫。6 就如撒拉聽從亞伯拉罕，稱他為主。你們只要行善，不怕任何恐嚇，就成為撒拉的女兒了。7 同樣，你們作丈夫的，要按情理跟妻子共同生活，體貼女性是比較軟弱的器皿；要尊重她，因為她也與你一同承受生命之恩。這樣，你們的禱告就不會受阻礙。

這段經文由社會的公共空間，轉移到討論信徒的家中。首先，彼得在這裏特別關注的是那些有未信丈夫的姊妹。在二章 8 節，「不信從」一詞被用來描述那些不信活石的人；而這裏的一群丈夫，就是不信從這道的人。這可能是因為在外邦社會中，妻子先決志信主，而丈夫卻仍未相信。在三章 1 節，「同樣」一詞把上文的教導與妻子在家中的角色拉上關係：基督徒蒙召是為了基督的緣故去順服，甚至是受苦，而這份要求也延伸到家庭之中。在彼得眼中，弱勢的基督徒妻子們「要順服自己的丈夫」，不單單是當時的一個社會規範，更是以見證主為導向的應有行動。因為即使有不信的丈夫，也可以因妻子的好品行而「無言無語地被贏過來」（3:1，《呂振中譯本》）。雖然當時妻子在家庭中處於丈夫的絕對權柄之下，並沒有

什麼話語權，但是她們可以用生命來說話。對彼得來說，順服本身就是一種非語言的見證，可以引領他人得救。彼得在 2 至 4 節中特別指出，基督徒女性「敬畏中的貞潔品行」(3:2 ·《呂振中譯本》) 才是最吸引人，而不是單靠外表。「品行」(*anastrophē*) 一詞在這裏出現了兩次，這是彼得所喜愛的用詞，它概括了信徒應有的敬虔行為 (可參考 1:15 · 2:12 · 3:2 · 16)。上帝所渴望基督徒妻子們的妝飾，並非是外在的，而更應是她們內在的生命素質；這樣就得以成為「撒拉的兒女」，並常常以仰望神的態度去行善和順服主。

「同樣」(3:7)，基督徒丈夫們為了基督的緣故，要「按情理跟妻子共同生活」，並且要「尊重」她們。「情理」一詞也可以翻譯為「知識」，在新約聖經的應用上，這個詞彙很多時與信仰有關 (例如：彼後 3:18)。因此，丈夫與妻子共同生活時，應當明白上帝對他們在家庭角色上的旨意。丈夫需要學習如何好好善待家中的妻子，並且要「尊重」她們 (《NAS》作「grant her honor」)。這份「尊重」，就好像信主的人「尊重」基督這活石一樣 (2:7)。因為丈夫和妻子「同為後嗣」(3:7 ·《呂振中譯本》)，並在主裏一起承傳基督的「生命之恩」(3:7 :《NAS》作「a fellow heir of the grace of life」)。換言之，彼得勸勉我們在家庭中應有彼此尊重、愛護的相處之道，從而使我們主內家庭的見證得以彰顯。

反思：

1. 如果你是妻子，請反思自己是否在主裏好好「順服自己的丈夫」？如果你是丈夫，請反思自己是否在主裏好好「按情理跟妻子共同生活」並「尊重妻子」？
2. 求聖靈光照自己，看看可以如何進一步促使自己的家庭更貼近主耶穌，從而向外見證「基督是我家之主」！

21

九月廿一日

和睦的群體見證

經文：彼得前書 3:8-12

8 總而言之，你們都要同心，彼此體恤，相愛如弟兄，存憐憫和謙卑的心。9 不要以惡報惡，以辱罵還辱罵，倒要祝福，因為你們正是為此蒙召的，好使你們承受福氣。10 因為經上說：「凡要愛惜生命、享受好日子的人，要禁止舌頭不出惡言，嘴唇不說詭詐的話。11 也要棄惡行善，尋求和睦，一心追求。12 因為主的眼看顧義人，他的耳聽他們的祈禱；但主向行惡的人變臉。」

三章 8 節以「總而言之」作開始，把接下來的內容成為上文基督徒「順服」行為的總結。在這裏，彼得把焦點轉向教導基督徒群體需要如何相處。在第 8 節，他用了五個形容詞來形容信徒彼此之間的理想關係。第一是「同心」，可以指「同心合意，和諧共處」。第二是「彼此體恤」，指向一種「有同情心」的相處，正如《羅馬書》十二章 15 節所說：要與喜樂的人同樂，與哀哭的人同哭。第三是「相愛如弟兄」，是指信徒之間彼此相愛。第四是心存「憐憫」，這是良善的一種表現；《以弗所書》四章 32 節指出，「存憐憫的心」的人能夠「彼此饒恕，正如神在基督裏饒恕了」我們一樣。最後是「謙卑」，意味著看他人比自己更重要，並且不讓自己自大驕傲。當基督徒群體不斷操練以上的美德，就能建立一個合一的群體。從負面來看，彼得要基督徒在群體中避免的行為是：「不要以惡報惡，以辱罵還辱罵」(3:9)，反而要為那些用惡和辱罵對待我們的人祝福。這似乎是在回應上文對公民、僕人和妻子丈夫的教導。彼得強調了在衝突中積極表達基督之愛的方式：就是以祝福來回應

惡。再一次，彼得稱這是基督徒「蒙召」的理由。基督徒由二章 21 節被召、學習主的受苦，到這裏三章 9 節被召，是為了向苦待我們的人祝福。在這個過程中，忍受不義待遇的基督徒，最終也必從神那裏「承受福氣」。我們由「為與我們不和的人祝福」，到「可得神賜福」，這成為了我們實踐愛的動力，而當中更包括去愛我們認定的「主內仇敵」。

《彼得前書》三章 10 至 12 節引用了《七十士譯本》的《詩篇》三十四篇 12 至 16 節。詩人以智慧指出：那些渴望生命的人會避免任何傷害他人的言語和行為。這裏的引用是要鼓勵信徒，只要祝福，不要報復，同時也暗示了詩篇中提到「獎賞」和「審判」這兩個層面。神願意我們為行善而受苦，因為這總比因作惡而受苦強。這讓我們想起主耶穌基督的八福教導，《馬太福音》五章 9 節說：「締造和平的人有福了！因為他們必稱為神的兒子。」面對不公平的對待，基督徒的反應與世俗的價值觀截然不同。人面對不公的自然反應，往往不是絕望、無助，就是要反撲、報復，以惡報惡（3:9）；然而，當信徒繼續行善，甚至為壓迫者祈禱時，他們的盼望就更能顯明出來，情況就如同光照在黑暗中，格外引人注目。而且，這在基督裏的善行，終能打破群體中暴力的惡性循環。

反思：

1. 在教會生活中，我可以多做些什麼，好建立一個「同心，彼此體恤，相愛如弟兄，存憐憫和謙卑的心」的基督徒群體？
2. 在人際相處中，為了基督而實踐「不要以惡報惡，以辱罵還辱罵，倒要祝福」，這對你來說困難嗎？請禱告求主幫助你，想想有哪些關係正需要你以祝福來回應？

22

九月廿二日

為善而熱心的人

經文：彼得前書 3:13-17

13 你們若熱心行善，有誰會害你們呢？14 即使你們為義受苦，也是有福的。不要怕人的威嚇，也不要驚慌；15 只要心裏奉主基督為聖，尊他為主。有人問你們心中盼望的理由，要隨時準備答覆；16 不過，要以溫柔、敬畏的心回答。要存無虧的良心，使你們在何事上被毀謗，就在何事上使那些凌辱你們在基督裏有好品行的人自覺羞愧。17 神的旨意若是要你們因行善受苦，這總比因行惡受苦好。

這段經文談論到一群「為善而熱心的人」(3:13 上，《呂振中譯本》)。《提多書》二章 14 節提到，這群「熱心行善的人」是耶穌基督所救贖回來的，他們是神的「子民」。此處第 13 節用反問的方式說到：這類的人，有誰會「害」他們呢？然而，「害、虐待」(kakoō) 這個動詞在《使徒行傳》出現的時候，多數是在神的子民受苦害的情況中，例如：司提反重述亞伯拉罕的後裔要在寄居地被「苦待」四百年的歷史 (徒 7:6)；當不認識約瑟的君王興起統治埃及之後，埃及人曾「苦待」以色列人的祖先 (徒 7:19)；希律王下手「苦待」教會中的使徒 (徒 12:1)；在以哥念猶太的會堂，不順從的猶太人「煽動」外族人去對付使徒 (徒 14:2)；神曾在異象中對保羅說：「有我與你同在，沒有人會下手害你」(徒 18:10)。由此看來，因為堅守使命和信仰而被「苦害」，可能是背起十字架的生活常態。即便如此，在遇上苦難的時間，仍然一定有神的保守。因此，彼得自問自答的答案，是要鼓勵正面對著艱難的信徒：「即使你們為義受苦，也是有福的。不要怕人的威嚇，也不要驚慌

(3:14)。「為義受苦」對應了主耶穌基督曾被掛在木頭上，使我們「得以在義上活」(2:24)。而且，基督徒這樣「為義受苦」是「有福的」，正如四章 14 節進一步的說明：「你們若為基督的名受辱罵是有福的，因為榮耀的靈，就是神的靈，在你們身上。」同時，我們基督徒「不要怕人的恐嚇，也不要畏懼」(3:14，《新譯本》)；我們要怕的，就單單只有神一位 (2:17)。

主耶穌基督曾經在《馬太福音》五章 10 節指出：「為義受迫害的人有福了！因為天國是他們的。」彼得在這裏坦承地對收信人說明：即使基督徒完美地實踐出主內的美德，也並非總能在這不信的世界中避免苦難。事實更可能恰恰相反！有些心腸歹毒的人總會因為基督徒的義行而迫害他們，這可能是因為基督徒的義行反而更加激怒了他們。彼得並不是在提倡軟弱的宿命主義，而是承認在不信的世代中人性墮落的現實。對彼得來說，基督徒群體沒有必要與世界對立反抗；相反地，我們只需要坦然承認自己選擇了走上一條不同的道路。這條道路自然而然帶來生活方式上的極端差異，甚至因此被不信的人惡意拒絕。然而，這就是我們的立場！所以，信徒被賦予了能力去扮演祭司的角色 (2:9)，成為上帝良善的管道，拒絕抱持以惡報惡、以辱罵還辱罵的態度，反倒要去祝福 (3:9)。

反思：

1. 你是一個「為善而熱心的人」嗎？你是否已準備好，有一天可能要「為義受苦」？

2. 你是否願意成為上帝良善的管道，拒絕以惡報惡、以辱罵還辱罵，反倒選擇去祝福？求聖靈引領我們走這條與世界不同的道路，並且幫助我們能時常明亮如燈臺。

23

九月廿三日

溫柔地給他們一個答案

經文：彼得前書 3:13-17

13 你們若熱心行善，有誰會害你們呢？14 即使你們為義受苦，也是有福的。不要怕人的威嚇，也不要驚慌；15 只要心裏奉主基督為聖，尊他為主。有人問你們心中盼望的理由，要隨時準備答覆；16 不過，要以溫柔、敬畏的心回答。要存無虧的良心，使你們在何事上被毀謗，就在何事上使那些凌辱你們在基督裏有好品行的人自覺羞愧。17 神的旨意若是要你們因行善受苦，這總比因行惡受苦好。

在這裏，彼得除了提醒我們作為基督徒要「熱心行善」，也囑咐我們要準備好自己去回答別人的提問。這個準備是由「心裡尊基督為聖，以他為主」(3:15 上，《新譯本》) 開始的，這不僅是一種理智上的認信、情感上的投入，更是一份生命的全然委身。尊基督為聖，就是基督徒在身處的環境中，以行動去實踐出「父啊，願人都尊你的名為聖」(路 11:2 中)。我們要常常作好準備，去交代我們心裏能有盼望的原因。正如之前所說，我們所盼望的是上帝可靠的應許；在這盼望中，我們蒙召並甘心與基督一同受苦。顯然，第 15 節經文預示了未信的人會詢問信徒為何過著獨特的生活方式。對彼得來說，這正是一個傳講主耶穌基督的好機會。因此，當有人問起我們心存盼望的原因時，我們就應該將他們的注意力，完全地從基督徒自己，轉移到救主耶穌基督的身上。

在回應別人的提問時，作者使用的字眼是「答覆」(apologia)，《新漢語譯本》譯為「答辯」；這是一個法律用語，指的是人去進行辯

護。保羅曾在耶路撒冷聖殿門外，為他的信仰向衝著他而來的群眾「申辯」(徒 22:1)。基督徒除了要活出敬虔正直的行為，更要開口為自己在基督裏的盼望作答或辯護。這就好像人在法庭上宣誓作證一樣，我們要講述所信的這份「活的盼望」(1:3)，並見證自己曾在基督裏「出黑暗入奇妙光明」的經歷(2:9)。即使在充滿敵意的環境中，我們仍然用「溫柔、敬畏的心、無愧的良心」去捍衛自己的基督信仰。我們宣講福音的言語，應當與我們效法基督的行為相符。彼得重申，基督徒公義的行為和高尚的答辯，將會使心懷惡意的異教徒，就是「那些凌辱你們在基督裏有好品行的人」感到「羞愧」(3:16)。所以，最終「羞愧」的不是信靠活石的人(2:6)，而是凌辱基督徒的人。

神的子民應當在身處的社會、政治和經濟現實中保持聖潔。即使社會對我們充滿敵意，我們也應當在這樣的社會中持守自己的見證。當然，基督徒的見證是體現在言語和行為上；然而，我們也必須能夠隨時作好準備，解釋自己為何心存這份不被世界威嚇到的超凡盼望(3:15)。這就是我們的見證。在彼得的立場看來，即使基督徒遭遇不公，「因行善而受苦」(3:17)，其背後都蘊含著崇高的價值！

反思：

1. 請祈求聖靈光照，讓你檢視自己是否真的時常「奉主基督為聖，尊他為主」？
2. 如果有人問你心中盼望的理由，你準備好隨時答覆嗎？請你現在就模擬一次：如果現在有一位未信的朋友在你面前，問你為何信耶穌，你該如何以溫柔的心詳細清楚地回答？

24

九月廿四日

誰順服誰

經文：彼得前書 3:18-22

18 因為基督也曾一次為罪受苦，就是義的代替不義的，為要引領你們到神面前。在肉體裏，他被治死；但在靈裏，他復活了。19 他藉這靈也曾去向那些在監獄裏的靈傳道，20 就是那些從前在挪亞預備方舟、神容忍等待的時候不信從的人。當時進入方舟，藉著水得救的不多，只有八個人。21 這水所預表的洗禮，現在藉著耶穌基督的復活拯救你們，不是除掉肉體的污穢，而是向神懇求有無虧的良心。22 耶穌已經到天上去，在神的右邊，眾天使、有權柄的、有權能的都服從了他。

這段經文回應了上文：基督徒為何要「忍辱負重」地等待機會，去說出「心中盼望的理由」(3:15)。這裏說明，基督是為眾人的罪一次受苦，就是祂以「義的代替不義的」，目的是要帶領我們「到神面前」(3:18)。一個令人驚訝的事實是：即使是至高無上的主耶穌基督，也未能免於因行善而受苦的命運。儘管祂是義人，也經歷了苦難。然而，祂的苦難有著偉大的意義！因為祂曾為不義之人受苦，神從此藉著耶穌基督接納了外邦人歸主，使他們因信而稱義。並且，耶穌是信徒在為義受苦的試煉中最好的榜樣和鼓勵 (2:21-23，3:14-17)。再者，基督並不是永死，正如經文說：「在肉體裏，他被治死；但在靈裏，他復活了。」(3:18) 基督是復活的主，因此信靠主的人也可以「在靈裡按神的意思活著」(4:6，《新漢語譯本》)。

第 19 節是一節很難解釋的經文，幾個世紀以來，學者對這節經文都持有各種釋經觀點。其難題在於，事件發生的時間、地點及傳道對象，都沒有在經文中清楚說明。究竟「監獄裏的靈」是指在挪亞時代那些悖逆的靈魂、存在陰間在基督十字架之前出生的未信者、在地上不信的人，還是其他？我們不清楚。然而我們清楚的是，主耶穌基督所宣講的信息，是向活人和死人同時宣講的——對於信的人，是福音；對於不信的人，是審判。經文中的例子，就是好像挪亞時代一樣。那世代的人雖然得到警告，可是最終就只有挪亞一家八口因順從神的話而可以得救。同樣地，現今那些「不信從」的人看主是「絆腳的石頭」和「使人跌倒的磐石」(2:8)，他們的結局是悲慘的 (4:17)。只有少數如收信人「被揀選」、順服的人，才能被神救贖。正如上帝昔日將挪亞一家從洪水中拯救出來一樣，現今的信徒也因著耶穌的死和復活而得救，這在洗禮中得以彰顯出來 (3:20-21)。「洗禮」在這裏對應著挪亞一家曾因信靠順服主而在水中得救 (3:21)。「服從、順服」(字根 *hypotassō*) 這個動詞曾經使用在順服君王 (2:13)、順服主人 (2:18) 和順服丈夫 (3:1、5) 的主內弟兄姊妹身上，但是在三章 22 節，「眾天使、有權柄的、有權能的」(很可能是指敵對基督的勢力)，也要「服從」已復活得勝、坐在父神右邊的主耶穌。彼得意識到，雖然耶穌現在已經坐在寶座上，並控制了這些權勢，但基督徒在世上仍然可能遭受迫害。在這種「已然未然」的張力下，彼得要表明：敵對勢力如今透過迫害來折磨基督徒，但這種權勢並非最終的結局，耶穌基督的統治才是終局。神仍在掌權，在地上暫時的苦難，使彼得的聽眾能夠與神建立更深的關係。

反思：

1. 今天，主耶穌基督是：「在肉體裏，他被治死；但在靈裏，他復活了」。你是否每一天都感覺到祂為你活著？
2. 你是否願意學習挪亞一家，在世上信靠並順服主？對你來說，要在不信的社會中持守這份順服，是否感到艱難？請祈求神幫助你。

25

九月廿五日

按神的旨意度餘下的光陰

經文：彼得前書 4:1-6

1 既然基督在肉身受苦，你們也該將這樣的心志作為兵器，因為在肉身受過苦的已經與罪斷絕了，2 使你們從今以後不再隨從人的情慾，只順從神的旨意，在世度餘下的光陰。3 因為你們從前隨從外邦人的心意，生活在淫蕩、情慾、醉酒、荒宴、狂飲和可憎的偶像崇拜中，時候已經夠了。4 在這些事上，他們見你們不與他們同奔放蕩無度的路就以為怪，毀謗你們。5 他們必須在那位將要審判活人死人的主面前交賬。6 為此，死人也曾有福音傳給他們，要使他們的肉體按著人受審判，他們的靈卻靠神活著。

承接上文基督為不義的罪人受苦，這裏的因果關係是：基督徒「也該將這樣的心志作為兵器」(4:1)。這節經文暗示了那些「在肉身受過苦」的人，是與「在肉身受苦」的基督聯合的，而其結果是「已經與罪斷絕了」。這不是說「受苦」就一定能自然而然與罪行斷絕。從《彼得前書》全書的論述來看，一個人若要離開過去的罪惡行為，乃是一個意志上的決定，並加上實際的行動。所以，彼得在這裏很可能是指出，那些在悔改中信靠了基督的人，也會選擇為主遠離罪惡的生活。而且，復活的基督已經打破了罪對信徒生命的掌控；從此，基督徒得以「不再隨從人的情慾，只順從神的旨意，在世度餘下的光陰」(4:2)。在《彼得前書》中，「旨意」(*thelēma*) 多用於指神盼望基督徒行善 (2:15)，儘管是「因行善受苦」(3:17，4:19)。在四章 3 至 4 節中，彼得赤裸裸地指出，不信的人憎恨基督徒的真正原因，是因為「你們」不再跟隨教外人的

心意去行事 (4:3)，不再跟「他們」同樣過著放蕩無度的生活 (4:4)，結果是基督徒遭到奇異的眼光，並且被人無理地「毀謗」。因為生命本質上的改變，歸主後的基督徒不再用末信者的角度和價值觀去看事物，同時他們衡量對錯的指標也有所轉變，因而選擇不再與末信的人一黨。結果，基督徒往往會惹怒末信的群體。「你們——他們」的二元對立，凸顯了兩個群體的差別，同時也表明了生活在地上異鄉的基督徒，那不屬世界的尊貴身分 (2:9)。這種屬天的價值取向，正是一個強而有力的見證——證明了基督徒不再一樣，是歸屬於神的聖潔群體。

彼得提醒生活在對基督徒不友善社會的收信人：有一天，毀謗他們的末信群體「必須在那位將要審判活人死人的主面前交賬」(4:5)。福音對活人與死人的意義，在四章 5 至 6 中再次體現出來。在這個殘酷的世界中，不公可能會令人絕望，但彼得帶給受苦基督徒的盼望是：當基督再來審判世界時，我們的苦難就將很快結束。當基督來審判活人死人時，我們這群無論是生還是死了的信徒，也必會因基督的救贖大功而完全得救，並且最終更會得到公義的伸冤。

反思：

1. 請你在聖靈的光照下，具體計劃自己可以如何「不再隨從人的情慾，只順從神的旨意，在世度餘下的光陰」。
2. 雖然基督徒應該與末信者在社會上保持友好，但是你是否依然持守基督徒的價值觀？在犯罪得罪神的事情上，你是否敢於凸顯出「你們——他們」的二元對立？

26

九月廿六日

萬物結局近了的禱告

經文：彼得前書 4:7-11

7 萬物的結局近了。所以你們要謹慎自守，要警醒禱告。8 最要緊的是彼此切實相愛，因為愛能遮掩許多的罪。9 你們要互相款待，不發怨言。10 人人要照自己所得的恩賜彼此服事，作神各種恩賜的好管家。11 若有人講道，他要按著神的聖言講；若有人服事，他要按著神所賜的力量服事，好讓神在凡事上因耶穌基督得榮耀。願榮耀和權能都歸給他，直到永永遠遠。阿們！

「萬物的結局近了」這句話，再一次把我們的眼光聚焦於末世的終結上。承接上文「他們（毀謗者）必須在那位將要審判活人死人的主面前交賬」（4:5），這裏反過來指向「你們」，亦即「我們」這群基督徒要做的事情。面對末日臨近，信徒不應驚慌失措，失去理智。相反地，信徒更應理性思考，冷靜體悟人生的短暫。由於基督徒已經了解歷史脈絡並把握最終的結局，我們就更應運用這種理性和警醒思考來為世界禱告，懇求上帝在餘下的時光中動工。既意識到上帝正在工作，信徒就應當依靠神的恩典。這份對上帝最終統治完全降臨的期待，構成了我們在「寄居者和陌生人」身分下的行為教導基礎。如果末日已經近在眼前，基督徒就更應該在世上警醒度日，並履行當下的責任。因此，在《彼得前書》中，末世的探討經常被用來鼓勵信徒過敬虔的生活。

基督徒需要「自守」（4:7），又可譯為「神志清明」（《呂振中譯本》）。當日，格拉森一個被鬼附的病人被主耶穌治好後，變得「神

智清醒」(路 8:35)。隨後，他懇求主讓他加入跟隨耶穌的行列，但當時主不允許。然而，他並沒有沉默下來。相反地，這位曾遇見過主的格拉森人，認真聽從了主耶穌基督的吩咐，隨即「走遍全城，傳揚耶穌為他做了多麼大的事」(路 8:39)。「要警醒」這詞，在《彼得前書》一章 13 節中，是用來勸戒基督徒不要再以信主前的生活態度在世上度日；而在五章 8 節中，更是警告我們要提防仇敵魔鬼的攻擊。在四章 7 節，彼得囑咐基督徒，在禱告中「要神志清明」，也「要警醒」。換言之，彼得呼籲基督徒要以末日的視角去正確看待人生。這將引導我們進入禱告，也就是要從神的視角出發，在現實的實況中呼求神，從而得以在各種艱難的境況中獲得力量和指引。無論時局多麼邪惡，基督徒也不應逃避現實，而是要以清晰的洞察力向主禱告，並履行我們在世上的使命。

反思:

1. 請仔細思想：如果你確信「萬物的結局近了」，今天你的生活會有何不同呢？
2. 在今天混亂的世界局勢中，你是選擇「不理會」，還是「過份投入」？你是否在禱告中「神志清明」及「警醒」，並為普世的宣教切切祈禱？正如宣信博士說過：「禱告是推動宣教工作的強大引擎。」從前宣道會的宣教運動，就跟其他的宣教運動一樣，是由一小撮人的禱告開始的。你今天仍相信禱告嗎？

27

九月廿七日

彼此以愛服侍的見證

經文：彼得前書 4:7-11

7 萬物的結局近了。所以你們要謹慎自守，要警醒禱告。8 最要緊的是彼此切實相愛，因為愛能遮掩許多的罪。9 你們要互相款待，不發怨言。10 人人要照自己所得的恩賜彼此服事，作神各種恩賜的好管家。11 若有人講道，他要按著神的聖言講；若有人服事，他要按著神所賜的力量服事，好讓神在凡事上因耶穌基督得榮耀。願榮耀和權能都歸給他，直到永永遠遠。阿們！

在作出禱告的呼籲後，彼得在四章 8 至 11 節指出，要在基督徒群體中建立「最要緊的」事。當信徒思考如何在主再來的末世中度过短暫的人生旅程時，我們應當牢記：愛居於首要地位。第 8 節引用了《箴言》十章 12 節：「恨能挑啟爭端；愛能遮掩一切過錯。」似乎彼得是引用一句當時廣為流傳的諺語，為要指出愛能使基督徒寬恕教會中其他人的過錯。事實上，對於一個面對迫害的群體而言，愛是保持群體團結的一項極寶貴品德。而且，在「愛能遮掩許多的罪」這一句中，「罪」這個字眼讓讀者想到：「他被掛在木頭上，親身擔當了我們的罪，使我們既然在罪上死，就得以在義上活。」

(2:24 上) 主耶穌基督對我們的接納，是愛中「款待」最偉大且具體的行動。「款待」是新約聖經中基督徒公認的美德 (提前 3:2；多 1:8)，因此彼得在這裏要求基督徒「要互相款待，不發怨言」

(4:9)。「怨言」一詞讓人聯想起《使徒行傳》六章 1 節的記載；當時教會人數不斷增多，因為寡婦在日常照顧上的問題，「有說希臘話的猶太人向希伯來人『發怨言』」(《新漢語譯本》作「咕咕囔囔發

怨言」)。熱切愛其他弟兄姊妹的具體表現，就是要熱情款待其他信徒，而且不發這類的怨言，其假設是總會有更好的表達方法。我們不單要被動地避開破壞關係的惡習（2:1）和衝突（3:9），更要用神賜予的恩賜去主動地「彼此服事」（4:10）。

彼得在談到為基督受苦時，也一再強調教會成員應如何彼此相待。信徒既然「因順從真理而潔淨了自己的心靈」，就該「真誠愛弟兄」，「以清潔的心彼此切實相愛」（1:22）。我們應當殷勤款待，並要運用神所賜、各自的力量彼此服侍。在苦難中，當基督徒在「彼此款待」中以主人和客人的雙重身分參與建立群體時，就能夠彼此支持、互得安慰。作為主人，我們將其他受苦待的「異鄉人」帶到家中，這體現了上帝的慷慨、寬裕和慈愛，並邀請其他人進入一個恩典的空間；作為客人，基督徒要培養謙卑的心態，反映出我們作為「客旅、寄居者」身分中的集體性——我們是一個同有屬天家鄉的群體，也是一個同屬於主子民的庇護所。在異教世界中作為少數群體，「款待」的心態維繫了教會群體的團結。在教會中，各人的愛與付出也同時起到集體見證的作用，那就是向那些嘲笑我們的異教徒證明了我們的真信仰。經文總結說，在這不信的世代中，基督徒若有「互相款待，不發怨言」的行動，其最終結果就是「讓神在凡事上因耶穌基督得榮耀」！

反思：

1. 「你們要互相款待，不發怨言」，對你來說是否困難？如果感到困難，請祈求主幫助你。
2. 你是否曾在基督徒群體中實踐「人人要照自己所得的恩賜彼此服事」，從而讓神透過你們的群體得著榮耀？如果尚未開始，請主動與你的牧者商討如何參與服事吧！

28

九月廿八日

分享基督的苦難

經文：彼得前書 4:12-19

12 親愛的，有火一般的考驗臨到你們，不要奇怪，似乎是遭遇非常的事；13 倒要歡喜，因為你們是與基督一同受苦，使你們在他榮耀顯現的時候也可以歡喜快樂。14 你們若為基督的名受辱罵是有福的，因為榮耀的靈，就是神的靈，在你們身上。15 你們中間，不可有人因為殺人、偷竊、作惡、好管閒事而受苦。16 若有人因是基督徒而受苦，不要引以為恥，倒要因這名而歸榮耀給神。17 因為時候到了，審判要從神的家開始；若是先從我們開始，那麼，不信從神福音的人將有何等的結局呢？18 「若是義人還僅僅得救，不虔敬和犯罪的人將有何地可站呢？」19 所以，照神旨意受苦的人要一心為善，將自己的靈魂交給那信實的造物主。

這一群親愛的弟兄姊妹們被提醒，可能會有「火一般的考驗」臨到他們（4:12）。「火」的觀念和「考驗」在一章 6 至 7 節中也曾出現過，同樣是用來形容這群小亞細亞信徒的現況。在這麼艱難的情況下，彼得叫基督徒「不要奇怪」，反而要因為分享了主的苦難而「歡喜」，而且在主再回來之時更要「歡喜快樂」。彼得在此指出，信徒所受的苦難確實是「與基督一同受苦」。他也一再重申，基督徒群體不應因做「壞事」而受苦（4:15），但同時也不要因「是基督徒而受苦」而「引以為恥」，反而要藉著基督徒的身分去讚頌神（4:16）。這是一份榮耀！「基督徒」（Christianos）一詞是外邦人所創造的（徒 11:26），當時這個身分的使用很可能帶有貶義和歧視的色彩。外邦官員更多用這個稱呼，來指那個委身於一位被稱為「基

督」的群體。這群「基督徒」不僅常常公開承認信仰，而且以一種不屬世的生活方式居住在他們當中。可想而知，「基督徒」在當時並不受末信者歡迎。然而，往往正因為「基督徒」活得與末信群眾「不同」，反而使我們成為黑暗中的光。

在《彼得前書》中，有多處經文正如四章 17 至 18 節一樣，描述基督徒在神審判中的特殊地位 (1:17 · 2:23 · 4:6)，且其中大部分都與勸勉信徒繼續行善有關。彼得在這裏承認，在基督最終顯現之前，身處地上「異鄉」的信徒，遭遇苦難甚至迫害都將成為常態。然而，有一種苦難終將臨到作惡之人，那就是神公義的永恆審判。事實上，信徒不必再懼怕那將臨到不敬虔者的末日審判，因為我們已經順服神的福音，如今已成為「神的家」一分子。為基督的名「被人辱罵」，既是一種基督徒的「特權」，同時也會得到祝福，「因為榮耀的靈，就是神的靈，在你們身上。」(4:14) 聖靈「在我們身上」的作用，是使信徒成聖，並賦予信徒能力，得以過聖潔順服的生活。透過這些內在和外在的轉變，信徒能成為有效的見證人，在非信徒當中成為光。如果我們是透過基督的憐憫心腸去理解四章 17 至 18 節，並想到末信群體將要面對神審判的光景，便會更明白為何基督徒為主作光，「一心為善，將自己的靈魂交給那信實的造物主」(4:19)。因為，神仍「願意人人得救，並得以認識真理」(提前 2:4)。「神旨意」仍然是盼望基督徒以行善為見證，並以善去回應別人的惡。基督徒群體在這不信、危險的世界中，仍要繼續堅持「宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德」(2:9)。

反思：

1. 你是否曾經歷「因作基督徒而受苦」？無論有或沒有，也邀請你為擁有「基督徒」(Christianos) 這個身分，來向神獻上禱告與讚頌！
2. 面對神最後的審判，「不信從神福音的人將有何等的結局呢」？你心中的答案是什麼？而在這一天來到之前，你又可以做些什麼，好引領未信從福音的人（例如，你的朋友和家人）回到神的家？

29

九月廿九日

群體中的彼此服侍

經文：彼得前書 5:1-6

1 所以，我這同作長老，作基督受苦的證人和分享將來所要顯現的榮耀的人，勉勵在你們中間的長老們：2 務要牧養在你們當中神的群羊，按著神的旨意照顧他們，不是出於勉強，而是出於甘心；也不是因為貪財，而是出於樂意。3 不要轄制所託付你們的群羊，而是要作他們的榜樣。4 到了大牧人顯現的時候，你們必得到那永不衰殘、榮耀的冠冕。5 同樣，你們年輕的，要順服年長的。你們大家都要以謙卑當衣服穿上，彼此順服，因為「神抵擋驕傲的人，但賜恩給謙卑的人。」6 所以，你們要謙卑服在神大能的手下，這樣，到了適當的時候，他必使你們升高。

在這裏，彼得不單關心將福音傳給那些將要受神審判的人，更關心在「使萬民作主門徒」過程中的牧養工作。雖然信徒所遭受的迫害給整個基督徒群體帶來了壓力（4:12-19），但在這種情況下，教會更不可自亂陣腳，反而要做好該做的事。教會的領袖（長老）和年輕成員，都必須以適當的方式彼此相待。更具體地說，既然審判是從神的家開始的（4:17-18），教會成員就更需要活出討神喜悅的群體生活。這群長老與彼得一樣，都是親眼目睹了耶穌受苦的見證人，並且在將來主再來時的榮耀中有分（5:1）。「見證人」

（martyr）一詞，就是在《使徒行傳》一章 8 節說到的那群見證人——他們願意天天為主冒死，把福音傳到「耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞，直到地極」。在二章 11 節中，彼得曾「勸勉」我們這群「客旅、寄居的」基督徒要棄惡行善，而在這裏，他轉移向領袖說

話，「勸勉」他們要好好「牧養神的群羊」(5:1-2)。之後，他以三個「是—而不是」的吩咐，表達出牧養者的態度 (5:2-3)。彼得提醒領袖們，在生命本質上要確保自己是甘心服侍神的僕人，而不是獨裁者，同時也要向他們所牧養的人彰顯出基督的品格。作為好牧者，他們需要順服大牧者的權柄 (5:4)，遵行祂的旨意 (5:2)，而不是自己的意願。因為，被牧養的人是完全屬於「神的群羊」，而不是牧者的下屬。最終，基督必會表揚那些忠心履行大牧者要求的教會領袖 (5:4)。

在第五章 5 節，彼得呼籲年輕人「同樣」也要「順服」年長的領導者。這正如前文所說的順服：弟兄姊妹順服君王 (2:13)、僕人順服主人 (2:18)、妻子順服丈夫 (3:1、5)，以及「眾天使、有權柄的、有權能的」順服基督 (3:22)。年輕人的順服，並非基於社會階級上的規範，而是為了學習「以謙卑當衣服穿上」來「彼此相待」(5:5，〈NAS〉作「*clothe yourselves with humility toward one another*」)。這是神期望我們基督徒在群體中應有的「謙卑」(*humble*)。若年輕人將來地位高升成為領袖，那是神的安排 (5:6 下)，但他們首先要學習順服。這樣的描述，讓我們想起主耶穌曾為門徒洗腳；主曾說，祂「並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命作多人的贖價」(可 10:45)。耶穌將祂的苦難視為一種謙卑的服事。在世代關係中，這一種兩代信徒彼此尊重的和諧關係，必能使教會群體成為黑暗中的有力見證。

反思：

1. 你在教會中，是否參與協助牧養的工作，例如組長、導師或栽培員等角色？在事奉中，你是否具備這份態度：「不是出於勉強，而是出於甘心；也不是因為貪財，而是出於樂意。不要轄制所託付你們的群羊，而是要作他們的榜樣」？
2. 如果你是年輕人，你是否願意「順服」屬靈長輩？在彼此的關係上，你是否展現出主的「謙卑」？

30

九月三十日

對眾人的囑咐

經文：彼得前書 5:7-11

7 你們要將一切的憂慮卸給神，因為他顧念你們。8 務要謹慎，要警醒。因為你們的仇敵魔鬼，如同咆哮的獅子，走來走去，尋找可吞吃的人。9 你們要用堅固的信心抵擋他，因為知道你們在世上的眾弟兄也正在經歷這樣的苦難。10 那賜一切恩典的神曾在基督裏召了你們，得享他永遠的榮耀，在你們暫受苦難之後，必要親自成全你們，堅固你們，賜力量給你們，建立你們。11 願權能歸給他，直到永永遠遠。阿們！

在書信結尾問安前，彼得對基督徒發出最後的叮囑。基於神對我們的關心，信徒可以把「憂慮」放心地卸給神（5:7），而這「憂慮」似乎與下文仇敵魔鬼的攻勢有關。彼得在信中發出第三次敦促，要求基督徒保持警惕。他引用了《詩篇》二十二篇 13 節，以「牠們向我張口，好像獵食吼叫的獅子」的意象來形容仇敵。這提醒我們，魔鬼是活躍的掠食者，正在尋找獵物並發動攻擊。面對仇敵的基督徒無需懼怕，反而「要用堅固的信心抵擋他」（5:9）。彼得在第一章指出，信徒藉著這份「信心」可以蒙神能力保守（1:5）；「信心」經過試驗後可像精金一樣寶貴（1:7）；「信心」的成果是靈魂得救（1:9）；信徒的「信心」和盼望都在於神（1:21）。我們對掠食者的反抗，就單單是信靠神。仇敵曾經用「苦難」來攻擊在世上信主的弟兄姊妹（5:9），而基督也曾受過這樣的苦（4:13，5:1），但是他們都得勝了。彼得勸勉信徒，不要以為自己是在獨自承受苦難，因為我們其實都在一個「信靠主的團契」之中。

正如神呼召 (字根 kaleō) 我們成為「聖潔」(1:15)，並「出黑暗入奇妙光明」(2:9)，祂也呼召我們效法基督，以忍耐和溫柔承受苦難 (2:21 · 3:9 · 5:10)。如此，我們便成為祂國度的祭司，在黑暗中見證光明。在不信的世代中，拯救未信者的行動是有代價、有危險的，但神最終會「呼召」我們進入祂永遠的榮耀中 (5:10)。因此，我們只要「一心為善，將自己的靈魂交給那信實的造物主」便可 (4:19)。在至暫至短的苦難之後，上帝將要補償基督徒所受過的苦難 (5:10)。第 10 節下半節指出，神「必定親自使你們復原，使你們堅固，賜你們力量，給你們立定根基」(《新漢語譯本》；《KJV》作「make you perfect, stablish, strengthen, settle you」)。這「立定根基」的行動，正呼應《馬太福音》七章 25 節的記載——遵行基督所說之話的聰明人，把房子的「根基立在磐石上」。這正如經文所保證的：被苦難攻擊的信徒必蒙神的保守，在依靠中，主必給我們足夠的能力去面對一切。

在《彼得前書》中，神的宣教是由基督徒的「所是」(being) 到「所作」(doing)，並由順服主的個人見證，到群體中的愛心和彼此尊重。宣教使命，不一定是在風和日麗的場景中才能踐行。即使身處於不穩定且對基督徒不友善的社會背景，基督徒群體因對神的信心而生發的盼望，仍能成為有力的見證。同時，這也讓基督徒既可主動地「宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德」(2:9)，又可被動地準備好「交代你們心中盼望的理由」(3:15)。然而，在更多時候，我們是在行善而受苦中，彰顯出一份超越環境的永活盼望。要緊記：我們的身分，就是神所揀選的宣教群體！

反思：

1. 我們該如何操練這份「反對仇敵魔鬼」的「堅定信心」？
2. 經過這三十天跟隨《彼得前書》的默想，你是否願意立定志向，參與「神的宣教」？今天世界局勢雖然並非「風和日麗」，但你可有哪些實際行動，讓自己仍能踐行宣教？我誠心祈求神賜福給你，以及你那蒙恩被揀選的群體，更求神使你們成為未信朋友們的祝福！

下載 iOS 版本：

下載 Android 版本：

<http://chinese.ccaca.org/yeedon/>