

彼得後書簡介

目錄：

第一章信的提醒 (1:)

一·寶貴的應許 (1—11)

二·寶貴的指示(12—18)

三·寶貴的話語(19—21)

第二章愛的警戒 (2:)

一·揭露不認主的假師傅 (1—9)

二·防範巴蘭式的假先知(10—16)

三·警惕邪惡敗壞的奴僕 (17—22)

第三章望的勸勉 (3:)

一·提醒並激發信徒誠實的心——紀念主言 (1—7)

二·期待並催促神的日子到來——切望主來(8—12)

三·盼望並殷勤準備安然見主——備見主面 (13—18)

主題：嚮往基督——期待並催促神的日子來到——在邪惡橫流並離經背道的日子裡保持忠信

彼得後書是使徒彼得接續彼得前書所寫的第二封書信。從彼後 3：1 來看，這後書是繼續寫給接受前書的那分散在小亞細亞地區寄居的聖徒，時間約在主後 69 年左右，將近他殉道的年日。照著教會歷史的傳說，彼得乃是殉道於羅馬城；所以，彼得後書也許就是寫在羅馬這個地方。

在前書，多論到教會由環境而來的苦難，勉勵信徒跟從基督，過正常的基督徒生活，務要進入神的真恩，並在其中站立得住。這後書，則預言教會將受到異端的滲透和假先知的侵害，從裡面漸漸變壞，提醒信徒當嚮往基督，期待並催促神的日子來到，激發信徒在那邪惡橫流並離經背道的日子裡，保持忠信，向主忠貞。

前書有安慰，後書有警告。前書記載馬太福音第十六章之經驗，提到該撒利亞腓立比境內的故事——認耶穌是基督，背起十字架跟從主，願信徒在患難的洪流中不傾覆。後書則記載馬太福音第十七章的經驗，提到變化山上的故事——不見一人，只見耶穌，嚮往威榮的基督，論耶穌基督在他國度裡顯現為信徒的希望。彼後 3：14 說：“親愛的弟兄啊，你們既盼望這些事，就當殷勤，使自己沒有玷污，無可指摘，安然見主。”

彼得後書雖然只有三章六十一節，卻有很強烈的急切性。第一章是信的提醒；第二章是愛的警戒；第三章是望的勸勉。現在讓真理的聖靈帶領我們進入彼得後書第一章，引導我們明白並接受這信的提

醒。

第一章 信的提醒

信，是彼得後書的重要內容。以信追求生命長大、發展，得以豐豐富富地進入我們主和救主耶穌基督永遠的國。在第一章裡，不只提到在變化山一上，使徒親眼見過主的威榮(他信那一次主的變化形像乃是主再來的預像)，同時也提醒我們，有先知更確定的預言，如同燈照在暗處。他特別告訴我們說，要在這預言上留意，直等到天發亮，晨星在我們心裡出現的時候，才是好的。因為我們在等候一個日子，我們是切切仰望神的日子來到；我們是為著那個日子而生，也是為著那個日子而活。

聖經是一本太奇妙的書。我靠著主的恩典，勸年輕的弟兄姊妹幾句話：把你們的時間投資在神的話語上，是最寶貴、最上算的一件事；歷史上有許多讀聖經的人能作這樣的見證。

全本聖經差不多有四分之一是預言；曾有弟兄數算過，在這 31,173 節經文中有 8,352 節是預言。那麼，一共有多少個預言呢？這個包括重複的預言在裡面，一共有 1,817 個預言：有的說到世界或者外邦人，有的說到以色列人，有的說到教會。如果你把這一千八百多個預言整理之後，把重複的去掉，你會發現，聖經裡面特別注重 737 個主要事件。在這 737 個預言當中，絕大多數都已經應驗了：到目前為止，只剩下 20 幾個大的預言還沒有應驗，或者說正在應驗之中。

如果你仔細讀聖經，你會發現，整本聖經的內容就好象一個橢圓，它有兩個焦點(或者說有兩個中心)：一個焦點是主耶穌第一次來；另一個焦點是主耶穌第二次來。無論是說到以色列人，還是說到世界或者外邦人，以及說到教會，你看見，都是圍繞著這兩個焦點。

如果讀關於世界的預言，我們就看到現在的世界要怎樣地發展，也知道將來有些什麼事要發生；象舊約的但以理書和新約的啟示錄所記載的。如果讀關於以色列人的預言，我們就看見神到底沒有把以色列人放在一邊，今天的教會並不是取代以色列人；象舊約的先知書所記載的。這些都是很重要的問題。

我們如果讀過教會的預言以後，也就知道教會內外的景況。今天我們到底應該怎樣走教會的道路？在邪惡橫流、烏雲蔽日、異端蜂起、離經背道的日子裡，信徒應該怎樣保持忠信、迎接主來？從預言上我們就能知道，在主回來以前，有什麼事要發生。因為，主怎樣第一次來，他也要怎樣第二次來。有關主耶穌第二次來的所有預言，都已經應驗了。太 1：22 說：“這一切的事成，都是要應驗主藉先知所說的話。”所以有關主第二次來的預言，也必要應驗。主耶穌第二次就要回來，所以在彼前 4：7 就提醒過我們說：“萬物的結局近了，所以你們要謹慎自守，警醒禱告。”

彼得的這兩封書信告訴我們說，我們已經來到人類歷史的最後一頁。現在我們已經來到倒計時的時候了，所以我們來讀彼得後書的時候，希望從裡面聽見提醒、得著警戒並接受勸勉。在這一章裡，我們要思想三個題目：一、寶貴的應許；二、寶貴的指示；三、寶貴的話語。我們現在就按著這三個題目的次序來一一思想。

一、寶貴的應許(1：1—11)；1、2、3、

這寶貴的應許，也是最大的應許，它包括整本聖經裡的兩個焦點：就是主耶穌第一次來，和主耶穌第二次來。在這一段裡，·我們要看三件事。

1、得與神的性情有分(1：1—4)

【彼後 1:1】 作耶穌基督僕人和使徒的西門彼得，寫信給那因我們的神，和（有古卷無和字）救主耶穌基督之義，與我們同得一樣寶貴信心的人。

這裡的“僕人”原文的意思是奴僕。作耶穌基督的奴僕，彼得承認自己是主耶穌用自己的血所買回來的；自己理當隸屬於基督。奴僕，指明彼得對主的服從；使徒，指明主給他的使命。西門，是彼得原來的舊名，指他生來的舊人；彼得，是主給他起的新名，指他重生的新人。

彼得知道，他之所以從舊人成了新人，是因我們的神和救主耶穌基督之義所分得的信。正如弗 2：8-9 所說的：“你們得救是本乎恩，也因著信。這並不是出於自己，乃是神所賜的；也不是出於行為，免得有人自誇”。

“同得”原文的意思是分配得到。如同書 13：6 耶和華對約書亞所說的：“你只管照我所吩咐的，將這地拈鬮分給以色列人為業”。

“一樣寶貴”原文是一個形容詞，全新約只用過這一次，意思是“在尊貴與權力上同等”。這個詞在當時，是用來為得到本國國籍的新移民，表明他享有本國公民同等的權力與尊貴。前書是寫給照父神的先見被揀選的，後書是寫給分得同樣寶貴之信的人。他們藉著信，已成為天上的國民，得享屬神的子民的同等權利與尊貴，象彼得一樣。

西 1：12-13 說：“感謝父，叫我們能與眾聖徒在光明中同得基業。他救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裡。”所以，腓 3：20 說：“我們卻是天上的國民，並且等候救主，就是主耶穌基督從天上降臨。”彼得在後書裡有五次稱主為救主，他是一個真認識救贖、真認識主的人。

【彼後 1:2】 願恩惠平安，因你們認識神和我們主耶穌，多多地加給你們。

這是使徒對信徒的心願，並說出如何才能使這心願成為現實，乃是藉著認識神和我們主耶穌。這“認識”的原文字根是“知識”，是知道加上經歷的真知識，是指經歷上的充分認識。真知識不是抽象地推想，乃是確實認識活的一位元耶穌基督，所以恩惠、平安是隨著個人對神和我們主耶穌的充分認識而增加的。這真知識是絕對不會跟神和我們的主耶穌相分割的。約 17：3 主禱告說：“認識你獨一的真神，並且認明你所差來的耶穌基督，這就是永生。”

信徒屬靈的生命是需要長大、發展的。神所分賜的信，是藉著那把對神和我們主耶穌的真認識注入到我們裡面的。在這對神和我們主耶穌之充分認識的範圍裡，藉著這正在增加的認識，我們所領受的恩典與平安，就得以多多地加給我們。讚美神，我們靠著恩典，藉著信，已經脫去舊人和舊人的行為，並且新人，這新人照著創造我們的主的形像漸漸更新，以致有充足的真知識，正如西 3：9—10 所啟示的。彼得前書多講到受苦，彼得後書多講到知識。膚淺的知識，會造成淺見的基督徒，我們何等需要在知識上更新！

【彼後 1:3】 神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們，皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主。

生命，是在裡面叫我們活著；虔敬(就是敬虔)，是在外面彰顯神所賜的生命。先有了生命，然後

才能表現出敬虔的生活。神由耶穌把生命賜給人，是出於他的大能，這不是由於人的能力；不是改良的，不是修行的，乃是神所賜的。這一切關乎生命和敬虔的事，神是怎樣賜給我們的呢？神的神能是藉著我們充分認識那用自己的榮耀和美德召我們的主。這個認識，就是信徒經歷上的真知識。

約 1：14 說：“道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿地有恩典，有真理。我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光。”他的門徒看見他的榮耀和美德，就受了吸引；然後他用這榮耀和美德呼召他們到這榮耀和美德。所有在基督裡的信徒都是這樣。但生命還需要長大，還需要在達到榮耀的路上得著發展。

【彼後 1:4】 因此他已將又寶貴又極大的應許賜給我們，叫我們既脫離世上從情欲來的敗壞，就得與神的性情有分。

“因此”是指藉這榮耀和美德，主已經將又寶貴、又極大的應許賜給我們。主所賜的應許，都要藉著他那顯為優越美德的生命能力，在信他的人身上，逐漸完成，以達到他的榮耀；這就是我們常說的，模成神兒子的形象。

在彼前 1：18-19 告訴我們，憑著基督的寶血，我們已經得贖，脫去虛妄的生活。在彼前 2：11 就勸我們要禁戒肉體的私欲。到了彼前 4：2 更勉勵我們存受苦的心志，不再從人的情欲，只從神的旨意，在世度餘下的光陰。

如今，在這後書裡，向我們揭示那能使我們脫離世上從情欲來的敗壞之能力，以及脫離的結果。這個能力，就是神生命美德；這個結果，就是有分於神的性情。這神的性情，要帶我進入他的榮耀，就是那彰顯神的敬虔，這就是基督徒。正如提前 4：8 所說的：“惟獨敬虔，凡事都有益處，因有今生和來生的應許。”

弟兄姊妹，在這物質世界中，有許多不平的地方，貧富懸殊，甘苦各異，人生不如意的事，十有八九，整個人生好象就是苦難堆砌出來的，你幾乎到處都可以聽到歎息的聲音，說：“我活著太累了！”而且這種歎息，已經趨向於低齡化，有時，連十歲左右的孩子也會對現實不滿，說：“活著真沒勁兒”。

前些時候，新聞媒介曾告訴我們：在某農村，有個十歲的女孩，覺得活著沒勁，就吃了農藥；吃後，她又不想死了，就去告訴她的祖母，她祖母隨便怎樣也不相信，結果耽誤了搶救的時間，藥性發作，她就死了。

今天，有一些無知的家長，溺愛自己的獨生子女，結果是家長越寵愛、越嬌縱，子女越不滿足；害了子女，也害了自己，有吃不盡的苦果。

古代有個聰明的國王，在他年輕的時候，有心研究歷史，就召集了全國的專家、學者，給他們一段時間，把人類的歷史整理一下，寫成專書。結果，這些專家、學者用了二十年的光陰寫出了一整套人類歷史。他們用多少工具運到國王面前來呢？據說是二十四匹駱駝。國王一看見就說：“這麼多的書，我怎能看完呢？你們快去緊縮一下。”這一緊縮，又過了二十年，從二十四匹駱駝變成七匹駱駝，書還是不少。國王叫他們再去緊縮。結果，第三個二十年過去了，幾十個專家、學者也都死了，只剩下一個人。他拿著一本厚厚的書來見國王，這時國王已經是病臥在床，將不久於人世了，他對學者說：“我現在也沒有力氣看了，你能不能把這個人類歷史簡單給我介紹一下呢？”這個學者說：“人類歷史用八個字就可以包括了：‘生來就苦，苦夠死去。’”

弟兄姊妹，他們那麼多人花了六十年來整理人類歷史，結果就是這樣八個字，這不是諷刺，這是事實。但是國王不能滿足，他說：“光懂得這八個字有什麼用呢！我需要知道怎樣勝過苦難，怎樣延續我的生命？”這位學者說：“對不起，我只能夠研究問題，不會解決問題。”

是的，這世上從情欲來的敗壞乃是苦難的根，除非人認識那用自己榮耀和美德召我們的主，接受他作救主，問題才能真正得到解決。否則的話，只能是抱憾而終了。

弟兄姊妹，神的應許是又寶貴、又極大的。如果在舊約時代，神不在賽 9：6 應許：“有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們。”不在賽 7：14 主自己給我們一個兆頭，“必有童女懷孕生子”的話，那在新約時代，就沒有耶穌基督的誕生。即使有一嬰孩從馬利亞而生，如果沒有主自己給的兆頭，我們也無所適從。如果神不在珥 2：28 應許“以後，我要將我的靈澆灌凡有血氣的。你們的兒女要說預言”的話，那在新約時代，就不清楚五旬節聖靈降臨所顯出的奇事。神既然應許把他的獨生愛子和聖靈賜給了我們，而我們又都得著了，就需要更進一步認識聖經中許許多多神的應許，好象支取不完的財富。你如果不知道去支取、去得著，仍然作一個貧窮的人，那是很冤枉的事。我們應當多從神的話語裡去找到應許，並求神給我們成全。

記得慕迪弟兄有一次說：“世人經商失敗的原因之一，是只有一點小的資本，卻去作過大的生意。基督徒失敗的原因之一，是神已將又寶貴、又極大的應許賜給了我們，而我們卻不知道，更不知道去支取。這就象一個人在銀行裡的存款有上百萬，而他每天只提取一元錢，你以為他是如何呢？”

2、在認識主上結果子(1：5—7)

【彼後 1:5】 正因這緣故，你們要分外地殷勤。有了信心，又要加上德行。有了德行，又要加上知識。

從 5 到 7 節，是我們重生以後生命長進的步驟——從信到愛，逐步進展。這些步驟，就是神的性情在我們身上的彰顯，就是基督徒得到一切關乎生命和虔敬的事以後，當有的美德，就是我們在認識主耶穌基督上那寶貴信心的結果；所以，要分外地殷勤。

5-7 節的“有了”原文是介係詞，意思是“在”，(就是在裡、在上的“在”)。“加上”原文含有“供應”的意思，是在你們的信上加上、供應德行。“德行”就是神的性情所彰顯出基督的美德，並不是天然人的所謂的好行為，這是生命的供應，是有活力的行動。在美德上加上、供應知識，這知識就是對神和我們主耶穌基督之認識的真知識。

【彼後 1:6】 有了知識，又要加上節制。有了節制，又要加上忍耐。有了忍耐，又要加上虔敬。

6 節接下去說，為著生命正確地長大，是要在知識上加上、供應節制。“節制”也可以說是自製、制約，指在情感、喜好和習慣上管治並約束自己。節制，是對付自己；忍耐，偏重容忍別人與環境。虔敬，就是敬虔，指象神並彰顯神的生活。我們制約我們的己，並容忍別人與環境的時候，需要在我們屬靈的生活中發展敬虔，使我們得以象神並彰顯神。

【彼後 1:7】 有了虔敬，又要加上愛弟兄的心。有了愛弟兄的心，又要加上愛眾人的心

這裡的“愛弟兄”，跟帖前 4：9 的“弟兄們相愛”在原文是一個詞。“的心”二字，在原文是沒有的。這是弟兄的友愛，喜悅而快樂的愛。在虔敬，就是在彰顯神的事上，需要加上、供應這愛，使我們能維持弟兄的關係，就是彼前 1：22 所說的“以致愛弟兄沒有虛假”，還能遵守主的新命令，對世

人作見證。正如約 13：35 主對門徒所說的“你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了”。

“愛眾人的心”的“愛”，在原文乃是約壹 4：8 “神就是愛”的那個“愛”，這是約 5：42 “神的愛”，這是神的性情。“眾人的心”這幾個字，在原文是沒有的。信徒若憑著神所賜的生命而活，並藉著神又寶貴、又極大的應許得有分於神的性情，就能被這愛所浸透，並將這愛完全彰顯出來，這樣的愛需要在弟兄相愛上得著發展。不錯，人有愛的性情，但人的愛受環境的支配，因為對方有可愛的地方，你才愛他。神的愛不是這樣，他不局限于對方有沒有可愛的地方，或者可愛的理由，他不受對方的支配，也不受對方的影響，你就是罪人，他也是愛你；你就是反對他，他還是愛你；他是完全主動的。

太 5：43-48 是主在山上的教訓，指出基督徒在世界裡基本生活的態度。神給了我們生命，也給了我們命令。這一個生命是愛，是象他自己的愛一樣，所以不能不愛，神所賜在我們裡面的生命發出來的就是愛。因這緣故，在弟兄相愛上，需要加上、供應神的愛。所以，我們要愛眾人，包括我們的仇敵。如果你的愛，僅僅是亞當傳下來的愛，就你愛眾人是勉強的，愛仇敵是根本辦不到的。如果神的愛充滿了你的時候，愛弟兄固然是容易的事，愛仇敵也是容易的事。主已經把這一個愛擺在我們裡頭，這裡頭的力量能勝過人一切的可恨與討厭。

天國比所有的國好，這國裡的人要比所有國裡的人都好才可以，必須超過文士和法利賽人的義才可以。世界上沒有人能有力量撲滅神在我們心裡的愛。這愛能包容眾人，能吞滅仇敵。你只要給它一點機會，神的愛就從裡面出來了。

約壹 3：1 說：“你看父賜給我們是何等的慈愛，使我們得稱為神的兒女；我們也真是他的兒女。”但是你象不象呢？你有了生命不錯，你所供應出來的是不是愛呢？人家愛你，你也愛他，這是等價交換。如果在你面前的人，面貌醜陋，舉止野蠻，衣衫襤褸，言語粗俗，一無是處，是那麼令人討厭，或者是你的冤家對頭、可恨的仇敵，你的生命若能得勝有餘，顯出神的性情，有象神那樣的愛，你就能被稱作是神的兒女。

神叫日頭照好人，也照歹人。日頭要照，是因為它自己要照。都是好人，它固然照，都是歹人，它還是照。照的動力，在日頭裡面，不在人裡面。神的愛是不因人的緣故而改變的。降雨給義人！也給不義的人。不論是不是義人，雨總是隨自己的意思而降下。愛的力量就在愛裡面，所以，好人、歹人都愛，不分義人和不義的人；神這樣，你也這樣，這才能稱作神的兒女。

神已經用他的榮耀和美德，呼召我們到他的榮耀和美德，這個美德的標準是何等高的標準，是要我們活出神的性情。如果我們把這寶貴的信視為生命的種子，這更高尚的愛，乃是這種子得著完全發展的果子。其間的六步發展，就是種子長大、以致成熟的步驟。

3、豐富地進入主的國(1：8—11)

【彼後 1:8】 你們若充充足足地有這幾樣，就必使你們在認識我們的主耶穌基督上，不至於閑懶不結果子了。

“這幾樣”是指 5-7 節所說的從信到愛的一切美德，是生命長大、以致成熟的發展。“充充足足”原文含有不斷增多的意思。

第 8 節說到生命經歷與屬靈認識的關係。這神的生命和性情的美德，不僅在重生的時候已經存在我們裡面了，更因這生命的發展和長大，在我們裡面不斷增長得充充足足，通過在這許多的步驟中生命的經歷，向著對我們主耶穌基督的充分認識進展，使我們這個人不至於閑懶不結果子。所以要分外殷勤，不能象提前 5：13 的“習慣懶惰”，更不能容讓可 4：19 的“世上的思慮、錢財的迷惑和別樣的私欲，進來把道擠住了，就不能結實”。

【彼後 1:9】 人若沒有這幾樣，就是眼瞎，只看見近處的，忘了他舊日的罪已經得了潔淨。

“只看見近處的”原文含有“關閉視野”的意思，全新約只用過這一次。這是一種屬靈的短視行為。人若沒有這從信到愛的一切美德，就是屬靈的眼瞎，不能看見一切關乎生命和虔敬的事，不會珍惜神所賜的又寶貴、又極大的應許，不去經歷在神的性情裡那進一步的東西。啟 3：17 給我們看見：瞎眼是和困苦，可憐、貧窮、赤身連在一起的。所以 18 節主勸瞎眼的要“買藥擦你的眼睛，使你能看見”。既說“買”，就必須付代價。

“忘了”原文含“有意忘記”的意思。指有意忘記他舊日的罪已經得了潔淨的經歷。這潔淨是要使他有分於神的性情，神的生命裡長大，而達到成熟。這不是說他失去了信而受浸時所得救恩的確據，乃是說他忽略了救恩的開端對他的意義。

【彼後 1:10】 所以弟兄們，應當更加殷勤，使你們所蒙的恩召和揀選堅定不移。你們若行這幾樣，就永不失腳。

“應當更加殷勤”在神的生命裡發展屬靈的美德，在生命的成長裡往前，殷勤是必要的，這使神對我們的恩召和揀選堅定不移。人生充滿了失腳危險，在基督裡的長進，使我們下垂的手和發酸的腿挺起來，能站立得穩。

【彼後 1:11】 這樣，必叫你們豐豐富富地，得以進入我們主救主耶穌基督永遠的國。

這裡的“進入”原文是“合格地進入”。這樣依次漸長，就必得著豐富、充足的供應，使我們能夠並合格地進入我們主救主耶穌基督永遠的國。這不是僅僅得救，乃是得救以後，又追求在生命裡長大、成熟，而受到國度的賞賜。

弟兄姊妹，但願我們都蒙神的憐憫，肯出代價買眼藥擦我們的眼睛，使我們能看見，能明白，並接受這信的提醒；抓住寶貴的應許，追求生命的長大和發展，得以豐豐富富地進入我們主救主耶穌基督永遠的國。

二、寶貴的指示(1：12—18)；1、2、3、

箴 29：18 說：“沒有異象(或作“默示”)，民就放肆。”這就是說，如果沒有神的指示，人就輕率、任意、毫無顧忌，那結果必是滅亡。今天，我們在地上，為什麼沒有方向？好象在神所應許的諸約上是局外人，並且活在世上，好象沒有指望、沒有神呢？因為我們不知道神永遠的旨意是什麼。雖然羅 15：13 保羅說：“但願使人有盼望的神，因信，將諸般的喜樂平安充滿你們的心，使你們籍著聖靈的能力大有盼望。”可我們就是不肯來信；雖然羅 16：26 告訴我們，聖經是“按著永生神的命，藉眾先知的書指示萬國的民”的，可我們就是不願去讀。如果我們肯信神的應許，就有盼望；如果我們願讀神的指示，就有方向。如果我們知道神為什麼創造這個宇宙，如果我們能夠明白神旨意的奧秘，我想，我們今天的光景就不是這樣了。

有多少時候，我裡面的感覺是很重的：不信的朋友，他們不知道為什麼活著；但很多的弟兄姊妹，在信了主以後，也不知道我們為什麼活著。你問他，到底人為著吃飯而活著呢，還是為活著而吃飯？這個問題，不信主的人回答不出來，許多信主的人也回答不出來。如果我們為著吃飯而活著，為什麼人家罵你是飯桶，你要生氣呢？如果我們為活著而吃飯，那麼我又要問：我們為什麼要活著呢？

弟兄姊妹，你知道神為什麼還留我們在地上？有許多人巴不得能活得久一點，因為他的兒子還沒有結婚，或者他的孫子還沒有結婚。他希望能抱更多的子子孫孫，並把他們都培養成“世界第一”。我們活在地上，就是為這些麼？

你記得列王紀下第二十章，有個希西家王，本來病得要死了。神差遣先知以賽亞去見他，對他說：“耶和華如此說：‘你當留遺命與你的家，因為你必死，不能活了。’”他不肯，他捨不得自己慘澹經營出來的太平盛世，他不願順服神的旨意，他不要死，他要活。他就痛哭流涕地禱告，求神紀念他的善行，那意思就是求神叫他仍舊活著。結果，神為他加增壽數 15 年。可是，他在這 15 年當中，卻沒有照他所蒙的恩，報答耶和華。因他心裡驕傲，他把自己寶庫的金銀、武庫的軍器，並他所有的財寶，向巴比倫王的使者誇耀。他不使人敬畏神，只使人羨慕自己。在這 15 年中，他又生了一個兒子瑪拿西，後來接續他作王，行耶和華眼中看為惡的事，拜偶像，敬假神，是以色列最壞的一個王。他這 15 年真是多餘的，如果按神的旨意，早離開這悲慘的世界，那有多好呢？而他偏要貪愛世界，多活了 15 年，就多出了許多亂子。

這兩年，跳槽成了流行色。有些人不滿意自己目前的工作，就想跳到另外的工作崗位上去。固然有些人是為了學有所用，找機會發展自己的專長，但也有些人是這山望著那山高。等到他跳上那山，又覺得不過如此，遠遠望去，還有更高的山。既然是山外有山，於是就一跳再跳，直跳得筋疲力盡，還是沒有找到自己的理想。更有些人，則完全是為了錢。人的私欲受高消費的吸引，想望世上從情欲來的敗壞；殊不知欲壑難填，勞苦愁煩也就永無止息。這是世界上的人沒有指望的表現，因為他們沒有神。

弟兄姊妹，人的心總是剛硬的，總是有不信的噁心。許多基督徒，是基督徒，他所信的，是有神的信仰；但他所過的生活，卻是無神的生活。雖然他也有一本聖經，但對神的指示並不覺得寶貴；雖然還有聚會，但對神的大能，還不會倚靠。比方有病，看醫生就可以了，吃藥就行了，不知道禱告、謝恩。慢慢我們都倚靠外面看得見的，遇到事情，那就隨從今世的風俗，動腦筋、拉關係、走後門，我們倚靠車，我們倚靠馬，信心就軟弱了。

我們讀聖經，知道主要回來，但好象是很遙遠、很遙遠；我們知道主的話要應驗，但好象不是在現在。

弟兄姊妹，這世界上發生的許多的事，是我們想也想不到的。整個社會的變化，叫我們覺得新奇。請你放眼四周，現在有些人已經被撒但扭曲得不配稱為人了。人已經墮落到一個“次人”的地步(被一個國家入侵而剝奪了政治、經濟的獨立權力，並受其管轄的國家，稱為殖民地。那被多個國家入侵而名存實亡的國家，還不如一個殖民地，所以叫次殖民地。“次人”就是這個意思)，實在是慘不忍睹。

好象一個人進到了癌症晚期的時候，只剩下了一聲歎。他不願意接受這個現實。醫生說還有三個月，他不相信醫生所說的話。結果你看見，只三個星期，就變化得好像三個月的變化。他說：“不

行！我心裡沒有準備，家裡的人也沒有準備；不能這樣快呀！”可惜這由不得他。

弟兄姊妹，主回來就象這一樣，所以，現在我們需要主開啟我們的眼睛，讓聖靈用彼得後書的話來搖醒我們，按著主寶貴的指示，作一個聰明、有見識的童女，拿著燈，預備油，出來迎接新郎。在這一段裡，我們要看三件事。

1、在已有的真理上得堅固(1：12—13)

【彼後 1:12】 你們雖然曉得這些事，並且在你們已有的真道上堅固，我卻要將這些事常常提醒你們。

這裡的“真道”與約 14：6 耶穌說：“我就是道路、真理、生命”的“真理”，在原文是一個詞。

前面 1-11 節，論到寶貴的應許的時候，強調要分外殷勤，加上生命的供應；藉生命長大、發展，得以豐豐富富地進入我們主救主耶穌基督永遠的國。從 12 節起，論到寶貴的指示時候，首先提到已有的真道，就是真理的啟示。

信徒不但要知道生命的根基，或者說是新生命的由來和生命的進展；還要知道生命的保守，抵抗各種異端的滲透，不受離經背道的侵害。雖然信徒在已有的真理上得了堅固，卻還需要常常提醒，激發信徒追求在生命上長大、發展。

保守信徒的生命，以神的話並盼望主再來為最重要。有弟兄說，主再來猶如靈性的磁石，足可以把信徒的心吸住，不被世界吸引去；能堅定不移，不受異端、背道的干擾。

【彼後 1:13】 我以為應當趁我還在這帳棚的時候提醒你們，激發你們。

這裡的“帳棚”是指。人在地上暫時的身體。林後 5：1 保羅說：“我們原知道，我們這地上的帳棚若拆毀了，必得神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。”人的身體真象帳棚，今天支搭起來，明天又拆毀了，不是長久的住處。

弟兄姊妹，這些事我們雖然曉得，但只是曉得，是不夠的，我們的真理信仰，不只是在頭腦裡曉得，乃是要在生命生活裡表顯。彼得自知快要脫離帳棚，在這將脫還未脫之前，趁自己還在這帳棚的時候提醒信徒，務要追求生命長大和發展，並激發信徒，要常常記得這些事。

2、人身如帳棚要珍惜時機(1：14—15)

【彼後 1:14】 因為知道我脫離這帳棚的時候快到了，正如我們主耶穌基督所指示我的。

這裡的“脫離”與彼前 3：21 的“除掉”在原文是一個詞，全新約只有彼得用過這兩次。對於“死亡”，彼得有一個美麗的名詞：“脫離這帳棚”，帳棚是比喻我們物質的身體，就是我們這個血肉之軀。林後 5：4 說：“我們在這帳棚裡歎息勞苦，並非願意脫下這個，乃是願意穿上那個，好叫這必死的被生命吞滅了”。這就是說，我們必死的身體中的死，被復活的生命吞滅，藉著這個，我們的身體就改變形狀。

賽 41：14 說：“你這蟲雅各……” 伯 27：18 說：“他建造房屋如蟲作窩。” 聖經把人比作蟲，因人是在二度空間，等到有一天，這蟲改變形狀，成為好象翅膀闊大、顏色美麗的蝴蝶了，就進入三度，空間。這是福音，這就是基督徒。

弟兄姊妹，只要我們還在這帳棚裡，就不可能沒有歎息勞苦；這歎息勞苦是人墮落的標記。當我們打開聖經，從創世記開始讀的時候，首先我們看見“神看著一切所造的都甚好”。從第三章到第十

一章，就是人墮落的故事。墮落是三部曲：是罪、是肉體、是世界。所以到了十一章，人類已經墮落到了極點，全地都污穢了。開始時是無神文化，到了十一章時，是多神文化；整個世界都背叛神。

我覺得：今天，年輕的弟兄姊妹最難的一件事，就是聽見神的話說：“不要愛世界。”我們要讓年輕人明白，要給他們看見，當初人類是怎樣墮落的。人們太倚靠感覺，當魔鬼看見一個的靈魂歎息勞苦地在罪的洪流波濤中拼命掙扎，要就近那萬古磐石的時候，他就放出一塊感覺的救生板來，對人說：“你上到這塊板上來，你會覺得舒服一點的。”當這人站在這塊板上，稍微換一口氣，那塊板忽然抽掉，他就更糟了。歎息勞苦了一生，只剩下黃昏的感覺；這個世界是沒有希望的。

在我家的隔壁，有一對老年夫婦，經常吵架。家裡吵了不算，還要跟外面人吵。有一次，在他對門的一家，為了一點小事，鬧家庭矛盾；吵到房子外面來了。鄰居們就出來勸架，這位老人也來了。結果，吵架的一家是偃旗息鼓地回去了，這位老人卻和另一個勸架的人吵起來了，直吵到天黑，雙方暫時鳴金收兵，各自回去。第二天一大早，我就聽見這位老人又出來唱響他的“詠歎調”，而且是高八度的，對方嚇得不敢回應。他就更加得意，一吵就是幾天的“連續劇”。

我在想，為什麼有些年老的夫婦一定要吵架，而且會從家裡吵到外面呢？可能是因為他不吵，怕就要變成老年癡呆，所以他們想藉著挖空心思、變著法兒罵人，使腦子活動活動。這是不是已經是老年癡呆症的表現，我不知道；但是，沒有耶穌的救恩，人不會有希望，這一點是肯定的。

感謝神，因著我們的主為我們所成功的救恩，使我們裡面有了新生命，叫我們既脫離世上從情欲來的敗壞，就得以與神的性情有分。現在你看見一條小魚，裡面充滿能力，當水往下流的時候，這條魚能勇敢地往上游，反其道而行之。變化是從裡面到外面，這就是基督徒。

弟兄姊妹，我們因信、蒙恩得到重生，開始都是嬰孩，以後因信、靠恩逐漸長大。神在創世記第十二章，對整個人類的墮落有了反應。神愛世人，神就用他自己的榮耀向亞伯拉罕顯現；神呼召他離開本地、本族和父家，渡過河，到神所指示的地方去。這樣，亞伯拉罕就成了第一個渡河的人。

神是要得著一個完全順服的人。但是，聖經給我們看見，亞伯拉罕離開本地、本族、父家的時候，並沒有完全順服，他帶上了羅得和自己所積蓄的財物。也許亞伯拉罕是這樣想：他已是 75 歲了，自己出遠門，如果沒有象羅得那樣的年輕人在身邊，萬一中風了、生病了，怎麼辦？萬一出了事，誰來幫忙呢？而且窮家富路，財物更是不可少的。這不也是我們的光景嗎？我們一面信神，一面害怕；一面倚靠神，一面積蓄財物。在跟隨主的路上，我們也帶著我們的“羅得和財物”。有些吃奶的孩子晚上睡覺時，一定要抓住一塊尿布，才能安睡。羅得就是亞伯拉罕的尿布，所以，神要作斷奶的工作。

感謝主，結果，羅得是離開了。此後，神就把整個的迦南地給亞伯拉罕看見。他離開他自己所倚靠的，他只能單單地倚靠神；他離開瑪門，他才能專一事奉神。他的眼睛就能看見又寶貴、又極大的應許，這就叫作信心的生活，這就是基督徒。

弟兄姊妹，神的應許是又寶貴、又極大的，我們今天怎樣能得著呢？羅 6：6 說：“因為知道我們的舊人和他同釘十字架，使罪身滅絕，叫我們不再作罪的奴僕。”我們這個舊人應該倒斃在曠野，只有新人能進到迦南美地。

太 11：12 主告訴我們：“天國是努力進入的，努力的人就得著了。”進天國是進窄門、走小路。多少時候，因為我們的身體太胖了，所以我們怎麼擠也擠不進去；更何況我們的兩隻手緊緊抓著世界，

背上還背著那麼多沉重的包袱呢！只有當你的肉體不再那麼大，能輕裝上路，你才能進去。看來，我們都得要珍惜時機，經歷靠主減肥，憑信放手，追求生命長大和發展，這就是基督徒。

約 21：15-19 是主復活以後，在加利利海邊，再一次呼召彼得跟從主的時候，同彼得的一段對話。主在三次問彼得：“你愛我嗎？”並且三次吩咐彼得要餵養主的羊時，曾指示彼得要死榮耀神。彼得對這寶貴的指示是記憶猶新。面對當時的環他知道自己脫離這帳棚的時候快要到了，這寶貴的指示，使他清醒地知道自己是客旅、是寄居的；死亡，不過是“脫離這帳棚”。

弟兄姊妹，死亡的能力本來是最大的，人生的痛苦都是死的權勢在作祟。如：疾病、貧窮、饑餓，損傷，無非是催人走向死亡。人為怕死而求生，就增添許多痛苦，作了死的奴僕。

據說在菲律賓，有人從墳墓裡挖出來的棺材當中，發現有的棺材裡的四周都有手印，就認為這表明死人還沒有死透，曾活過來，他雖想衝破死亡，但是沖不出去。所以在菲律賓有錢的人就異想天開，在他們墳墓的棺材裡，安裝了一架電話機，以防萬一死人復活過來，只要打一個電話，就可以有人來，把這個人挖掘出去，真可謂是癡人說夢。

但是感謝讚美神，在一千九百多年前，我們的主從死裡復活，以大能顯明是神的兒子。主是第一個衝破死亡。林前 15：20 說：“基督已經從死裡復活，成為睡了之人初熟的果子。”感謝神！在亞當裡眾人都死了，照樣，在基督裡眾人都要復活。這是福音，這是聖經的啟示，這是基督徒的盼望和安慰。所以，真正基督徒看死亡，不過是“脫離這帳棚”。

【彼後 1:15】 並且我要盡心竭力，使你們在我去世以後，時常紀念這些事。

“我要盡心竭力”，彼得之所以要盡心竭力，是因為他知道自己所信的是誰。他提醒信徒在他離世以後，時常紀念這些事。彼得在不在，無關緊要，要緊的是要在已有的真道上堅固，單純靠賴復活升天的基督，在邪惡橫流、離經背遭的日子裡，保持忠信。

3、使徒所見證的主之威榮(1：16—18)

【彼後 1:16】 我們從前，將我們主耶穌基督的大能，和他降臨的事，告訴你們，並不是隨從乖巧捏造的虛言，乃是親眼見過他的威榮。

16 節告訴我們，彼得為主耶穌基督的大能和主降臨的事作的見證，是他親眼見過的榮耀景象，並不是隨從乖巧捏造的虛言，是他親眼見過的榮耀景象，並不是隨從乖巧捏造的虛言，這是最真切的事實。

【彼後 1:17】 他從父神得尊貴榮耀的時候，從極大榮光之中，有聲音出來向他說，這是我的愛子，我所喜悅的。

17 節說的是太 17：1-8 的故事。在主變化形像的時候，忽然有一朵光明的雲彩遮蓋他們，就象出 40：34 當帳幕立起來時，“雲彩遮蓋會幕，耶和華的榮光就充滿了帳幕”一樣，是看得見的極大榮光。主耶穌從父神得尊貴榮耀的時候，就從這極大榮光之中有聲音出來向他說：“這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽他。”這是父神親身見證的。所發出的那聲音，使彼得、雅各、約翰聽見，就俯伏在地，極其害怕。這是彼得見證的。

【彼後 1:18】 我們同他在聖山的時候，親自聽見這聲音從天上出來。

這裡的“我們”是指彼得、雅各、約翰。“聖山”是指太 17：1 耶穌帶著彼得、雅各、約翰所上的

高山，就在這山上耶穌在他們面前變了形像。這三個門徒同主在聖山的時候，親自聽見這聲音從天上發出，這個聲音曾使門徒俯伏在地，極其害怕。這“同他在聖山”的經歷，就如主在路 9：26-27 所認為的那樣；在“必看見神的國”之人中，彼得就在其內。這是彼得親自目睹耳聞的，所以他終生不忘。

三、寶貴的話語(1：19—21)；1、2、3、

關於我們主耶穌基督的大能和他降臨的事，除了彼得親自目睹耳聞心的主變化形象的真實，被他視為是主再來的預像之外，還有聖經中預言的真實，作更確定的證實。聖經都是神所默示的，神的話語是寶貴的，是我們腳前的燈、路上的光；所以我們都必須留意，以預防離經背道的事。

人 7：15 主在山上的教訓裡就已經說了：“你們要防備假先知。假先知乃是披著羊皮說狼話的人，他們是來滿足你的好奇，投你之所好，來修改主的話語。因為聖經中的預言應驗得那麼奇妙，這些預言的確特別能幫助我們敬候主來、嚮往基督。但要小心有人講預言所給我們的某些誤導。因為有人讀神的預言，希望自己能作先知；結果，有些自以為聰明的人就作了假先知。

據說 1948 年，有一個人寫了一本書，其中有 88 個理由證明 1988 年主要回來了。結果，1988 年主沒有回來。前幾年，不是還有人連主回來的日子都算出來了嗎！害得許多人變賣一切，跑到山上去等，結果還是等了一個空。弟兄姊妹，如果我們也這樣讀預言的話，我們就必定失去聖靈所給我們的那個目標。在這一段裡，我們要看三件事。

1、先知的話語如燈照在暗處(1：19)

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

這裡的“暗處”的“暗”，在原文含有陰暗、骯髒的意思。彼得把經上先知的預言，比作照在暗處的燈，引導我們直到天發亮的時候，直到主顯現的那日。弟兄姊妹，對於主耶穌再來那榮耀的顯現，我們不是在黑暗中摸索不清，乃是有神的話照亮在暗處。這寶貴的話語，能把我們引到那要發亮的天。如果有了燈而不用，隨著各樣的異端摸來摸去，那是多麼愚蠢呢！

啟 2：28 主對那得勝又遵守主的命令到底的人，要把晨星賜給他。晨星出現，則天將破曉。啟 22：16 “我耶穌差遣我的使者為眾教會將這些事向你們證明。我是大衛的根，又是他的後裔。我是明亮的晨星。”現今的時代是黑夜，主耶穌回來的時候是黎明，將來的國度時代是白晝。羅 13：12 說：“黑夜已深，白晝將近。”當人們都在黑暗裡行走、活動的時候，我們要高舉這盞燈；往返預言上留意，用神的話指導我們的行事為人，直等到天發亮，晨星在我們心裡出現的時候，才是好的。

2、經上的預言皆非一己之見(1：20)

【彼後 1:20】 第一要緊的，該知道經上所有的預言，沒有可隨私意解說的。

這裡的“可隨”與彼前 3：6、13 的“是”在原文是一個詞，含有成為、產生、存在的意思。“私意”的“私”與彼後 1：3 的“自己”在原文是一個詞；“意”字在原文是沒有的。“解說”原文含有鬆開、解放、說明、解釋、斷定等意思，全新約只用過這一次。這就是說：“經上所有的預言都不是一己之見；沒有人自己的見解。”換句話說，沒有預言是出於先知或作者個人私人的觀念、意見或想法。這一論點是第一要緊的，也是都該知道的；這可由下一節的經文得著證實並說明。

3、聖靈感動人說出神的話來(1：21)

【彼後 1:21】 因為預言從來沒有出於人意的，乃是人被聖靈感動說出神的話來。

“因為”是解釋 20 節的話。這裡的“出於”和“感動”與上文 17、18 節“有聲音從天上出來”的“出來”在原文是一個詞，含有發自、推動、運達、帶領的意思。經上所有的預言之所以都沒有出於先知或作者自己的解說，是因為預言從來沒有出於人的意思，乃是人被聖靈感動，從神說出來的。這也就是說，人的意思、願望和期盼，同他的私見、想法和解說，都不是任何預言的源頭；源頭乃是神。這是第一要緊的，也是都該知道的。

預言之所以是更確的預言，是因為它不是出於人意，不是先知自己的話；乃是神的話，由聖靈感動說出來的。有時候，連他們自己也不確實瞭解自己所說預言的意義。象但以理書就是一卷預言書。但以理的預言是關於“外邦人的日期”的預言(從尼布甲尼撒王第一次侵略耶路撒冷起，一直到主第二次降臨)。可是到了但 12:8，但以理說：“我聽見這話，卻不明白。”彼前 1:10-12 論到魂的救恩時，說：“那預先說你們要得恩典的眾先知早已詳細地尋求考察。”因他們說預言時，並不知道這預言是指著什麼時候，並怎樣的時候。

弟兄姊妹，今天，我們是何其有幸啊！聖靈讓我們看見預言應驗的軌跡，聖靈藉著彼得後書來提醒我們這些有心愛主並跟隨主的人，不要因為這條路走得太久太長了，我們就疲倦灰心。我們中間有人好象慢慢地忘記了主要回來；雖然手裡拿著燈，卻不預備油。漸漸地我們中間有人好象忽略了當初聖靈給我們看見的；在世上搖滾的靡靡之音中，打盹睡著了。我們天天隨波逐流，好象是在等死。

弟兄姊妹，我們人都是軟弱的，神思念我們不過是塵土。不管我們自以為我們的信心多麼堅定，當苦難的山雨欲來，當試探的暴風刮到的時候，我們很容易注意外面所看得見的。但是，我們感謝主，主要藉著他的話讓我們看見他的話是何等準確。主知道我們是多麼容易疲倦困乏，特別是路上有那麼多的荊棘和蒺藜。

當我們受傷的時候，當我們從曠野裡經過的時候，有經歷的人告訴我們：這是一條叫人疲倦困乏的路。慢慢我們就灰心、軟弱；慢慢我們就忘記主對我們的呼召和我們向主的奉獻；慢慢我們就不知道我們為什麼要聚會。由於羨慕那世上從情欲來的敗壞，甚至會漸漸挪移帳棚，從悄悄地到公開地向所多瑪靠攏；我們已經到了懸崖，還不知道勒馬，這是何等可怕，又是何等可憐。

弟兄姊妹，彼得後書第一章以寶貴的應許、寶貴的指示、寶貴的話語來提醒我們、激發我們，要我們時常紀念這些事。我們中間無論年老或年幼，都應該清醒地知道；我們脫離這帳棚的時候快到了，誰也不能改變；到底是主來，還是我們去，誰也無法預測。聖經叫我們在這預言上留意，直等到天發亮，晨星在我們心裡出現，才是好的。

弟兄姊妹，黑夜已深，白晝將近，那要來的就來，並不遲延。啟 22:20 見證這些事的主說：“是了，我必快來”。阿們！主耶穌啊，我願你來！

第二章 愛的警戒

在第一章給我們看見“信的提醒”：使徒彼得先是向信徒陳明神聖生命豐富的供應，用神所賜的

一切關乎生命和虔敬的事，預防背道的事；繼而說到真理的啟示，提醒、激發信徒在聖經上留意，以預防背道中離經的異端，嚮往主來。緊接著在第二章就向我們發出愛的警戒。使徒彼得忠誠地向信徒指出背道可怕的内容，及其駭人聽聞的結果，以資警戒。

彼得為什麼在百般的試煉中會有說不出來、滿有榮光的大喜樂呢？因為他相信神又寶貴、又極大的應許；飽嘗到天恩的滋味。彼得為什麼肯為義受苦呢？因為基督是他心中的盼望。彼得為什麼會以為基督的名受辱為有福呢？因為神榮耀的靈常住在他身上。保羅為什麼能夠不以福音為恥，為什麼能夠以與基督一同受苦為樂呢？提後 1：12 保羅說：“因為知道我所信的是誰，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。”

弟兄姊妹，我們都是因信蒙神能力保守的人。但我們必須清楚：信，不在我們的信心大小，乃在我們所信的是誰。我們遲早都必須承認：我們的信心是小的；但我們所信的神是大的。正象伯 36：26 中說：“神為大，我們不能全知”。

弟兄姊妹，你記得路 17：6 當使徒對主說“求主加增我們的信心”的時候，主說：“你們若有信心象一粒芥菜種，……”主實際上是說，你們不需要更多的信心。如果你們所想的是信心的大小，你們只要有芥菜種那麼小的信心就夠了；你們需要的不是信心的量，而是信心的質。一粒芥菜種的裡面，有什麼特殊的地方呢？就是生命。芥菜種雖然小，卻是活的。活的信心是出於神的生命；死的信心是人造出來的，其結果就是，你越說“我信”，實際上你越不信。

據說義大利有一個受人矚目的墳墓，是根據埋在其中的人的遺囑，用花崗石造成的。他生前的信仰是不相信死人會復活的。為了鞏固他自己的這個信仰，他生前就立下遺囑，用一塊大的花崗石壓在他的墳墓上。他說，這樣做的目的，是為了將來萬一真有復活的事，他不至於從墳墓中起來。這個人實在是愚昧的可笑，有趣的是：那塊又大又重的花崗石，現今仍然在那裡；但已經一分为二了。原來當他被埋葬的那一天，就在人們正將那塊又大又重的花崗石費力地搬到他的墳墓上的時候，忽然有一隻鳥銜著一粒樹種從他的墳墓上飛過，正巧把那粒種子掉在那裡，人們嘖地一聲將花崗石覆蓋在墳上，就把那粒樹種子也壓在了下麵。你現在去看，就能看見那塊又大又重的花崗石從中間分裂為二，那棵由樹種子生長出來的樹正從裂縫中直挺挺地長出來。

弟兄姊妹，其實每一個人都有信仰，凡是說自己什麼都不信的人，也許他是什麼都信，我們剛才說的那個人，如果他不相信人會復活，為什麼他要作那樣的蠢事呢？人天天都受信的支配。如果你不相信這把椅子是可以坐的，你就不敢坐下來；如果你不相信乘這次車可以到達你的目的地，你就不肯上車去。但可 11：22 主說：“你們當信服神。”也就是說，你們對神要有信心。今天最重要的事，是認識我們所信的神；不在信心的本身，乃在我們信的是誰。

弟兄姊妹，我們今天經歷的基督乃是信心的基督。但信心的基督有一個很重要的根基或根據，這個根基乃是歷史上的基督耶穌。我們千萬不要把歷史上的耶穌與信心的基督分開來。福音的仇敵魔鬼，在教會歷史上，從來沒有停止過它的瘋狂。從我們的主耶穌第一次來在地上的時候起，魔鬼撒旦就把所有攻擊的火力都集中在主耶穌身上。當主耶穌復活升天以後，從使徒行傳第四章一開頭，福音的仇敵就開始下手拿住彼得、約翰他們，妄圖撲滅福音的烈火，摧毀耶穌的至尊名。結果卻是信而歸主的人越發增添，連男帶女很多。到了使徒行傳第八章一開始，耶路撒冷的教會大遭逼迫。結果門徒藉此

就分散在各處，按照徒 1：8 主的吩咐，在猶太全地和撒瑪利亞，直到地極，作主的見證。

兩千年來，主耶穌是最被人尊崇、敬拜和相信的；但也從來沒有個一人象主耶穌那樣被反對。時至二十世紀了，這個戰火也從中沒打熄滅過。撒但知道：當它是吼叫的獅子的時候，信徒會緊張、會有感覺、會祈求保護；結果它就變作光明的天使。它從理性的角度來迷惑信徒，它要從各個角度來作偽證，說什麼在歷史上根本找不到這樣的一個人。等到經過一段爭戰以後，福音的仇敵知道這條路走不通，於是又換了一個腔調，說什麼，“不錯，歷史上是有這樣一個人，但四福音所給我們看到的主耶穌，並不是真正的主耶穌，乃是那些信他的人把他包裝過，放在四福音裡面的。”撒但是千方百計對基督的身位進行最狠毒的攻擊。

在基督教裡，有一班所謂的學者、神學家式的假師傅，隨著真實健全的教訓的廣傳，他們從旁邊走私偷運進來他們虛假的教訓、陷害人的異端，連買他們的主也不承認。仇敵魔鬼要用各樣的方法來解除信徒的武裝，它知道，通過肉身的苦難叫你否認主耶穌，非常難；它就改用攻心戰，慢慢地在你思想裡面解除你的武裝。於是，在基督教裡就有假師傅起來。看上去，他們似乎是想幫神的忙，他們要跟上時代的步伐，要在理性上證明聖經裡的一切，而實際上是否定聖經裡的一切。

他們說，特別在二十世紀的時候，你我還相信主耶穌是童女馬利亞生的嗎？你們還真相信主耶穌從死裡復活了嗎？你真相信主耶穌在加利利海面上行走過嗎？這些假師傅象煞有介事的說：主耶穌是在海面上行走過，不過不是在深水裡走過，而是在海灘很淺的水裡走，你遠遠看去，好象主在深水海面上走一樣。

他們要迎合人的心理，他們說主從死裡復活是精神不死。他們說我們相信的基督既是信心裡的基督，只要你相信就可以了。到底歷史上有沒有耶穌不要緊，聖經裡的故事是真是假不要緊，要緊的是故事背後的教訓；他們要分開歷史上的耶穌和信心裡的基督。仇敵總是在不知不覺之中，私自引進陷害人的異端，來解除信徒的武裝。

但是，你我信仰的根基是主耶穌基督。在他復活升天以前，他是歷史上的耶穌，他曾經降生在馬槽，他被童女馬利亞從聖靈懷孕所生，他在地面上行走，大概是三十三年半，然後他為我們掛在十字架上，三天以後，他從死裡復活，最後，他升天到父神那裡去，這是千真萬確的事。我們怎麼知道呢？因為為主耶穌作見證的就是這本聖經；真基督徒的經歷，也都見證主耶穌。

馬太福音第五章，主把律法和先知連在一起，是指舊約這一本書說的。舊約是用希伯來文寫的，主說，神的話一點一畫也不能廢去，都要成全。希伯來文有一點象中文，在有些字裡都帶有不少的點。你如果把一個點搬一個家的話，就成為另外一個字了。隨著時間的推移，我們中國人的人與人之間的稱呼也有所改變。過去稱同志的多，現在稱先生、女士、小姐，太太的也漸漸多起來了。向人介紹自己的妻子，不叫我的愛人，而叫我的太太的也逐漸多起來了。這太太的“太”字，是一個大字中間有一個點。你說這個點可不可以隨便搬家呢？絕對不可以。如果你把它搬到右上方去，那就不是我的太太，而是我的犬犬了。中文是這樣，希伯來文也是這樣。

神的話是一點一畫也不能廢去，所以，如果我們不細心、留意的話，很多的點、很多的畫會給我們漏掉的，結果就把神的話篡改了。我們就陷入假師傅、假先知的網羅裡。在這第二章裡，我們要思想三個題目：一、揭露不認主的假師傅；二、防範巴蘭式的假先知；三、警惕邪惡敗壞的奴僕。我們

現在就按著這三個題目的次序來一一思想。

一、揭露不認主的假師傅(2：1—9)

“師傅”這個稱呼本來是對有真才實學並且能夠傳授給人者的尊稱，但是墮落的人總是受撒但的擺佈，不重實際、愛慕虛榮，於是就出現了一些假師傅。如今社會上一有貨真價實、受人歡迎的產品，隨之就有那麼多假冒偽劣的東西鋪天蓋地而來，充斥市場，叫人打不勝打、防不勝防。在基督教裡，也有類似的情況。

雅 3：1 說：“我的弟兄們，不要多人作師傅，因為曉得我們要受更重的判斷。”師傅容易帶進不同的教訓，產生不同的意見，而造成難處和分裂。可是，有形的基督教受世界的污染，趨向敗落。到了提後 4：3-4 說：“因為時候要到，人必厭煩純正的道理，耳朵發癢，就隨從自己的情欲，增添好些師傅，並且掩耳不聽真道，偏向荒渺的言語。”

彼得被聖靈推動所發出的警戒，正是根據我們的主在地上耶路撒冷時，對門徒的教訓和警戒。主在馬太福音二十三章，把真實的虔敬和虛偽的虔敬之間那顯著地分別啟示了出來。如果弟兄姊妹有時間，應該把那一章聖經全部看一下。

太 23：1 “那時，耶穌對眾人和門徒講論。”主先警告眾人，要他們謹防假師傅，就是那些坐在摩西位上的文士和法利賽人。2-7 節完全揭發了假師傅的真面目；主這樣暴露他們的虛偽，正是在揭露虛假的虔敬。主警戒門徒，不要效法文士和法利賽人的行為：他們是壓制別人、顯揚自己、沽名釣譽、愛慕虛榮、盲目驕傲、自高自大。而屬靈的真師傅的真實地位，則在 8-12 節裡說明了，我們的主用三個“不要”把真虔敬的基本要素指示了出來。門徒只有一位夫子(原文就是師傅)、一位父、一位師尊；這就是我們所需要的權柄、生命和引導。

“不要受拉比(是希伯來文的尊稱，意思就是我的主人、夫子、師傅)的稱呼。”在我們的教訓裡，不要以為自己握著最終的權威，我們只應當順服出自神的權柄——基督的權柄(基督的權柄是虔敬的獨一權柄，這並不是解釋真理的權柄，乃是在於他本身就是真理。基督的權柄是藉著真理的聖經向我們啟示的。)；因為只有基督是我們惟一的夫子、最終的權威，我們都是弟兄。

“不要稱呼地上的人為父。”主的意思是不可聲稱任何人是我們屬靈生命的源頭，信徒都是從上頭生的；因為只有一位是我們的父，是我們屬靈生命的源頭，就是在天上的父神。對於那些自稱能夠藉著受洗禮、領聖餐等等的儀式把屬靈的生命分給你的人，千萬不要承認，接受他。惟有神，就是使人重生的神，方能使人得著神的生命。主耶穌藉著自己經過十字架的死，向人提供他的生命，這是虔敬所不可缺少的根基。

“不要受師尊(原文含有領導、教師、引導的意思)的稱呼。”這最後一項是基督直接的引導，因為主與我們同在，每時每刻都等著引領我們的方向，管理我們的腳步，指導我們的行為，我們要聽他。對一切加在我們身上的屬人的干預，都要拒絕；因為只有一位是我們的師尊，就是基督。信徒彼此之間最親密、最高的關係，乃是弟兄。

弟兄姊妹，在基督教裡的假師傅是極陰險的禍害，兩千年來，他們常是以不同的面目出現。太 23：13-36 主斥責文士和法利賽人。主五次說他們瞎眼，八次說他們有禍了，並指出他們有禍的原因。這給我們看見，屬靈的瞎眼是多麼嚴重的事，假冒為善是有禍的；將來，神的審判要臨到他們，主說他們

“怎能逃脫地獄的刑罰呢”？我們讀這一段經文的時候，都會感到戰慄。

感謝讚美主！在主嚴厲地斥責和宣判的聲音中，似乎還揉和著慈憐和歎息的眼淚。在馬太福音二十三章的末了，主再一次用他慈憐的心腸，指出他們的剛硬、邪惡和結果。最後，太 23：39 指出一條路：“只等到你們說：‘奉主名來的，是應當稱頌的。’”

弟兄姊妹，讓我們把自己帶到他鑒察的光中。把我們服在他的審判和鑒察之下的時候，讓我們求他給我們恩典，使我們能信而順服。在這一段裡，我們要看三件事。

1、假師傅的出現滲透和結局(2：1—3)

【彼後 2:1】從前在百姓中有假先知起來，將來在你們中間，也必有假師傅，私自引進陷害人的異端，連買他們的主他們也不承認，自取速速地滅亡。

這裡的“從前”，是指舊約時代。讀過舊約聖經的人都知道：舊約時代，在百姓中間確實有假先知起來，托神的名說假預言。象舊約的先知耶利米，因他只傳神的信息，不會討人的喜歡，所以許多人都反對他，憎嫌他，尤其是那些假先知，假託神的名說一些謊話，破壞他的預言。耶 14：14 耶利米說：“耶和華對我說：‘那些先知托我的名說假預言，我並沒有打發他們，沒有吩咐他們，也沒有對他們說話。他們向你們預言的乃是虛假的異象和占卜、(就是算卦、起課等推斷吉凶禍福的一種迷信作法)，並虛無的事，以及本心的詭詐。’”

“假師傅”是彼得特用的一個詞，全新約只用過這一次。舊約的先知哈巴谷曾給虛謊的師傅下過一個定義。哈 2：18-19 說：“雕刻的偶像，人將它刻出來，有什麼益處呢？鑄造的偶像，就是虛謊的師傅。製造者倚靠這啞巴偶像有什麼益處呢？對木偶說：‘醒起！’對啞巴石像說：‘起來！’那人有禍了，這個還能教訓人嗎？看哪，是包裹金銀的，其中毫無氣息。”這是對假師傅的傳神寫照。正是金玉其外，敗絮其中；外表極華美，裡頭是一團糟。

假師傅是來自基督教的內部，是在信徒中間的。“私自引進”在原文也是只有彼得用過的一個詞，含有“走私偷運”、“從旁引進”的意思，與猶大書 4 節“偷著進來”的意思很相近，都是不光彩的貨色。“因為有些人偷著進來，就是自古被定受刑罰的，是不虔誠的，將我們神的恩變作放縱情欲的機會，並且不認獨一的主宰和我們主耶穌基督。”

“陷害”原文是個名詞，含有“毀滅”、“喪失”的意思。在彼得後書一共用過五次，除了這裡翻作“陷害”以外，在 2：1、3 兩次翻作“滅亡”，3：7、16 兩次翻作“沉淪”，與太 7：13 主說的：“你們要進窄門。因為引到滅亡，那門是寬的，路是大的，進去的人也多”的那個“滅亡”是一個詞。

“異端”與徒 5：17 的“教門”和林前 11：19 的“分門結黨”在原文是一個詞，意思是“意見的選擇”、“學說的派別”，含有“宗派”、“分門別類”的味道。這道理上意見的選擇與平素所接受的兩樣，乃是與真理完全不同的自己選擇的道理，因而造成分裂、產生派別。換句話說，就是人用自己的意見來代替神的話語，就形成了異端。

馬太福音第二十四章主曾明說：將來要“有好些假先知起來，迷惑多人”。太 24：12 主說，這是“不法的事”，是背逆神的事，也就是罪惡。由於異端是離棄活神，追隨人意，將我們神的恩典變作放縱情欲的機會，所以那門是寬的，路是大的，人也多。這異端的滲透，不但能把人純正的信仰破壞了，還能把人的生命摧殘了，其結果就是把人引到滅亡。

假師傅既然如此可憎、可惡，我們用什麼方法才能辨認得出來呢？彼得後書為我們指出假師傅最突出的特徵：“連買他們的主他們也不承認。”這裡的“主”字，與彼前 2：18 的“主人”，在原文是一個詞。這就涵示主的身位和他救贖的工作。假師傅出來，用他們自己的意見來講：解神的話，用經上的話來支持他們自己的意見，連買他們的主他們也不承認。

彼得時代的假師傅象今天基督教裡的背道的不信派一樣：不承認主耶穌為主人的身位，並主用自己的寶血買回信徒的救贖。這不是說，他們不承認主耶穌為“教主”，乃是說，他們不承認主耶穌為救主。他們是披著屬靈的外衣，狡猾地行事，叫人不容易認出他們的真相。他們在信仰上，把合於自己私心的謬論、偏差的邪說、曲解的聖經，包裝成深帶屬靈真理的色彩，是包著糖衣的炮彈，叫有些人偏覺得有味道。不但混亂了真理，而且是代替了真理。

他們不認耶穌為主，不信耶穌為童女所生，不信耶穌的神格，不信耶穌從死裡復活，否認耶穌寶血的救贖，勢必“自取速速的滅亡”。

【彼後 2:2】 將有許多人隨從他們邪淫的行為，便叫真道，因他們的緣故被譏謗。

1 節提到假師傅“私自引進陷害人的異端”，2 節提到“他們邪淫的行為”。假師傅不但有異端滲透，敗壞人的信仰；還有邪淫滲透，敗壞人的品行。為什麼會有許多人隨從他們呢？這就是根據創 3：7 人“拿無花果樹的葉子為自己編作裙子”的原則——相信自己的實力。許多人不喜歡聽到說他需要一位元救主；更不願意承認自己是一個罪人。只想知道太 19：6 “良善的夫子，我該作什麼善事，才能得永生？”他們只願意受教，不願意受買。

假師傅的異端教訓，也都講到真理，但他們忘記了約 14：6 耶穌說：“我就是道路、真理、生命，若不藉著我，沒有人能到父那裡去。”主耶穌不是真理的一部分，他就是真理；主耶穌不是指示道路的教師，他就是道路；主耶穌不是生活的指導，他就是生命。這些假師傅為了自己邪淫的行為：道路被他們修改了，真理被他們曲解了，生命被他們拋棄了。只用他們邪淫的行為來吸引人緊緊跟隨。

“真道”原文是兩個詞：“真”就是真理，“道”就是道路，乃是真理的道路：這是唯一能得神的生命道路，也是基督徒按著真理生活的途徑。結果反而因他們的緣故被譏謗；他們更顛倒黑白，把這出於神的真理的道路稱為異端的道，正如徒 24：14 所說的。

【彼後 2:3】 他們因有貪心，要用捏造的言語，在你們身上取利。他們的刑罰，自古以來並不遲延，他們的滅亡也必速速來到（原文作也不打盹）。

這裡的“貪心”是假師傅的又一個特徵。他們的生活是高消費的，所以要“在你們的身上取利”。說穿了，他們就是利用宗教詐騙錢財，供他們吃喝玩樂、旅遊消遣；甚至會坐到寺廟裡大吃大喝，踐踏信徒的良心。

主在山上的教訓裡，就已經說了：“你們要防備假先知。”太 7：15 主說：“他們到你們這裡來，外面披著羊皮，裡面卻是殘暴的狼。”這就是假先知的特徵：他們外面披著羊皮——象屬乎主的人；但裡面還是殘暴的狼——是沒有神生命的人。假先知乃是披著羊皮說狼話的人，假先知是來投你所好，來修改聖經上的話，主說：“引到永生，那門是窄的。”他說：“可以放寬一點。”主說：“路是小的。”他說：“可以改大。”聖經說“因信稱義”。他說：“還得加上修行。”聖經都是神所默示的，乃是神說的。但他們離棄聖經，使用捏造的言語。這些憑自己性情而說話的人乃是假先知、假

師傅 “

在徒 20：29-30 保羅也曾說過，他離開以弗所以後，“必有兇暴的豺狼(假師傅)進入你們中間，不愛惜羊群。就是你們中間，也必有人起來，說悖謬的話，要引誘門徒跟從他們。”假師傅的目的是卑鄙的，他們的方法是可恥的。他們是因邪淫而浪費，因浪費而貪財，因貪財而捏造言語。他們謊騙巧取，的確能作到臉不發紅、心不跳；惟獨忘記：他們的刑罰並不遲延，他們的滅亡也不打盹。

2、犯罪的天使受神公義審判(2：4)

【彼後 2:4】 就是天使犯了罪，神也沒有寬容，曾把他們丟在地獄，交在黑暗坑中，等候審判。

4 節提到了審判。這些傳異端、行邪淫的假師傅，不能不受神公義的審判。這裡用犯罪的天使來證明。4 節的“天使”是指創 6：2-5 的“神的兒子們”(伯 1：6，2：1 和 38：7 稱為“神的眾子”)。猶大書 6 節說：“又有不守本位、離開自己住處的天使，主用鎖鏈把他們永遠拘留在黑暗裡，等候大日的審判。”神是公義的，從不寬容罪惡。對犯了罪的天使，神不寬容，讓他們等候審判；對傳異端、行邪淫的假師傅，神也不會寬容，必受審判。

3、不義的人等候審判的日子(2：5-9)

【彼後 2:5】 神也沒有寬容上古的世代，曾叫洪水臨到那不敬虔的世代，卻保護了傳義道的挪亞一家八口。

這裡說“神也沒有寬容上古的世代”。神的公義，從古至今是一樣的，挪亞時代，神也沒有寬容那不敬虔的世界，但當審判的洪水臨到的時候，神卻保守了傳義道的挪亞一家八口(“傳義道的”的“傳……道的”原文的意思是“報信的”，“義”原文含有“對”、“正確”、“合理”的意思，就是羅 3：25 “藉著人的信，要顯明神的義。”以及羅 9：30 “因信而得的義。”)。審判，是神對罪的態度，方舟，是神在審判中的憐憫。從方舟的開工到完工，挪亞傳揚義那麼多年，當時的人雖然都沒有聽信，卻是表現了神的公義。

【彼後 2:6】 又判定所多瑪，蛾摩拉，將二城傾覆，焚燒成灰，作為後世不敬虔人的鑒戒。

我們應該知道，聖經中用好幾個地方來代表世界：迦勒底，是代表世界的紛亂、迷信；所多瑪、蛾摩拉，是代表世界罪惡的快樂；埃及，是代表世界在撒但的權下。這三個地方，都代表世界，但是，各有它所特別代表的一點。所多瑪、蛾摩拉的被定罪是與邪淫有關(“所多瑪”就是英文“同性戀”的字源)，神沒有寬容，終將二城傾覆毀滅，焚燒成灰，給那些想要過不敬虔生活之人，就是不從神的旨意，只從人的情欲，在肉體裡生活的人，立為鑒戒。

【彼後 2:7】 只搭救了那常為惡人淫行憂傷的義人羅得。

這裡的“惡人”的“惡”原文的意思是不法，就是沒有原則的，與 8 節的“不法”不同，那裡是“沒有律法的”。這裡的不法之人，特指那些違反本性和良心的人。淫行，跟彼後 2：2 假師傅的“邪淫的行為”，在原文是一個詞。羅得可以說是一個失敗的義人，他知道所多瑪人在神面前是罪大惡極的，但經不起世界的誘惑，貪享情欲的快樂，就一步一步地挪移進去。可是他還能常為不法之人的淫行憂傷，說明他向著神的心還是有感覺的；就因為他的良心沒有喪盡，還知道為罪憂傷，就蒙了神的憐憫。“只搭救”，說明神的公義。

【彼後 2:8】 因為那義人住在他們中間，看見聽見他們不法的事，他的義心就天天傷痛。

羅得住在他們中間，卻沒有被他們所同化，他的魂還是傾向義的，看見聽見不法的事，還能天天傷痛，他的良心還會感到痛苦，這就是那義人羅得蒙神搭救的原因。

【彼後 2:9】 主知道搭救敬虔的人脫離試探，把不義的人留在刑罰之下，等候審判的日子。

“主知道”這三個字，對於那些在邪惡橫流並離經背道的日子裡，保持忠信、嚮往主來的人，是滿了安慰和激勵。“敬虔的人”指象傳義道的挪亞和常為惡人淫行憂傷的義人羅得那些人。“不義的人”是指那些隨從不法之人的淫行過不義生活的人，象挪亞時代以及所多瑪、蛾摩拉城的人。

神的憐憫把善惡分開來：一面搭救，一面留下；結果，一而脫離試探，一面等候審判。顯出神的慈愛和公義。“審判的日子”就是猶大書 6 節的“大日的審判”，可能就是白色大寶座之末後審判的日子。

但願我們蒙神的憐憫：紀念他的愛，思念他的名，懊悔自己的罪，回轉歸向他，仰慕要來的主，嚮往基督。末了，我們同讀兩節聖經，就是瑪 3：17-18 “萬軍之耶和華說：‘在我所定的日子，他們必須屬我，特歸我。我必憐恤他們，如同人憐恤、服事自己的兒子。那時你們必歸回，將善人和惡人、事奉神的和不事奉神的分別出來。’”

二、防範巴蘭式的假先知(2：10—16)

彼得前後書一再說到審判，從古到今並不遲延，從天使開始，經過舊約各時代的人，一直到新約時代，審判要從神的家起首。神沒有寬容犯了罪的天使，也沒有寬容上古世代那不敬虔的人：先用洪水淹了挪亞的世代，再用天火燒毀所多瑪、蛾摩拉二城。公義的神按各人行為審判，並不偏待人。各個審判的結果也並不一樣：有些是管教的對付，有些是時代的刑罰，有些是永遠的沉淪。神要藉審判來清理、潔淨整個宇宙。

俗話說：“善有善報，惡有惡報；不是不報，時辰未到。”詩 1：6 說“因為耶和華知道義人的道路，惡人的道路卻必滅亡。現在不肯從他們的不義悔改而信耶穌，就“留在刑罰之下，等候審判的日子”。有些初信的弟兄姊妹，常會問一個問題，他們說：“從古到今，有那麼多真正相信神的人，遍佈全球各地，每個人的言語、行為，神都能記得住嗎？”這是多餘的顧慮，神能記得住。因為神為屬乎他的人至少準備了三樣東西——一隻皮袋、兩本冊子。

一隻皮袋。詩 56：8 大衛說：“我幾次流離，你都記數。求你把我的眼淚裝在皮袋裡。這不都記在你冊子上嗎？”兩本冊子是什麼呢？一本是生命冊。在舊約和新約裡都提到過：賽 4：4 說：“在生命冊上記名的，必稱為聖。”啟 20：15：“若有人名字沒記在生命冊上，他就被扔在火湖裡。”另一本是紀念冊。瑪 3：16：“那時，敬畏耶和華的彼此談論，耶和華側耳而聽，且有紀念冊在他面前，記錄那敬畏耶和華、思念他名的人。”

感謝讚美神，給了我們這一本寶貴的聖經，啟示我能知道我所信的是誰。提後 3：16-17：“聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的，叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。”所以，彼得後書第一章就提醒我們，在聖經的話上留意，第二章就警戒我們，小心在基督教內部出現的假師傅。

假師傅私自引進陷害人的異端，連買他們的主他們也不承認。固然他們是自取速速的滅亡，如果你被引誘、隨從了他們邪淫的行為，不信聖經是神的啟示，不信耶穌是道成肉身，不信耶穌從死裡復

活，不信十字架寶血贖罪之恩，不信基督再來，不信大日的審判，豈不也是自取速速的滅亡嗎？為此，聖靈帶動彼得，先揭露不認主的假師傅，叫我們不要上當受騙；接著，叫我們防範巴蘭式的假先知，不可與他們同步。這巴蘭，就是民 22：5 的巴蘭。他是米所波大米的大河邊的毗奪地方一個墮落的外邦先知，曾受摩押王巴勒的請求，咒詛以色列人，因著神，到時他反為以色列人祝福。到了民 31：8，他被以色列人所殺(16 節告訴我們，因巴蘭的計謀，叫以色列人在毗珥的事上得罪耶和華)。

在新約聖經裡，至少有三次提到巴蘭，作為信徒的鑒戒。彼後 2：15 有“巴蘭的路”，是指他貪愛不義之工價，曾以敬虔為得利的門路，曾以出賣恩賜為求財的方法，並且喪心病狂，也曾以禱告，企圖更改神的心意而遂其私欲。猶大書 11 節有“巴蘭的錯謬”，是指他利令智昏，不認識神的憐恤和恩慈，以為聖潔的神必定會咒詛有罪的以色列民。啟 2：14 有“巴蘭的教訓”。是指他陰險毒辣，曾教導巴勒將絆腳石放在以色列人面前，叫他們吃祭偶像之物，與摩押女子行淫，與巴力毗珥連合；以罪行來敗壞那不可咒詛的百姓。在這一段裡，我們要看三件事。

1、輕慢主治之人的特徵(2：10—11)

【彼後 2:10】 那些隨肉身，縱污穢的情欲，輕慢主治之人的，更是如此。他們膽大任性，譏謗在尊位的也不知懼怕。

這裡的“輕慢”與羅 2：4 和林前 11：22 的“藐視”以及來 12：2 的“輕看”，在原文都是一個詞。“主治之人”是指一切有權的治理者，當然包括神所膏而設立的主基督。“任性”就是自娛自樂，自我滿足，放任自己為尋求歡樂。“在尊位的”原文的意思是“榮耀”，指一切有權、有位、有榮耀的尊者，包括天使和世人。

這裡說的那些隨從肉體、放縱情欲並藐視主治者之人的特徵，乃是膽大任性，譏謗在尊位的也不知懼怕。巴蘭就是這樣，他竟敢違背神，奉巴勒之召，去咒詛以色列人。神明明警告他；他還敢留下巴勒的使者住宿，希望神改變旨意。雖然神禁止了巴蘭咒詛以色列民；他並沒有就此甘休，他轉而“教導巴勒將絆腳石放在以色列人面前，叫他們吃祭偶像之物，行姦淫的事”。巴蘭真是藉肉體的情欲，陷以色列人於罪中的；他真是膽大妄為，其結果乃是自取速速的滅亡。

【彼後 2:11】 就是天使，雖然力量權能更大，還不用譏謗的話在主面前告他們。

11 節的“他們”指的是 10 節的“在尊位的”。弟兄姊妹，你看見嗎？聖經特別注重權柄。羅 13：1-2 告訴我們：“因為沒有權柄不是出於神的。”“抗拒的必自取刑罰。”使徒行傳十八章，當保羅在哥林多為道迫切，向猶太人證明耶穌是基督的時候，那些猶太人心硬。徒 18：6 說：“他們既抗拒、毀謗，保羅就抖著衣裳，說：‘你們的罪歸到你們自己頭上，與我無干。’”他們抗拒、譏謗的罪不是反對保羅，乃是抗拒、譏謗神所立的基督。聖經把拒絕和譏謗，同列為罪。

這裡只是一般地說到天使對待權柄的態度：“不用譏謗的話”(這個“話”與彼後 2：4、9 的“審判”，以及約 5：29 的“定非”在原文是一個詞；乃是判斷的話、定罪的話)；在猶大書 9 節說到同一件事，特別舉出：“天使長米迦勒為摩西的屍首與魔鬼爭辯的時候，尚且不敢用譏謗的話罪責他，只說：‘主責備你吧！’”

申 34：6 告訴我們：當摩西死後，“耶和華將他埋葬在摩押地、伯毗珥對面的穀中，只是到今日沒有人知道他的墳墓。”神是特意這樣作的，必定與太 17：3 摩西與以利亞與基督一同顯現在變化山上的

事情有關。我們不知道魔鬼想要對摩西的屍首作些什麼，但它一定想要有不法的行動，所以天使長就為此與它爭辯。

從結 28：14 來看，在神屬天的權柄裡，魔鬼撒但甚至比天使長米迦勒還要高，神是這樣設立、安排的，但無論如何，它還是在主之下，所以米迦勒只對它說：“主責備你吧！”米迦勒守住了他在神聖權柄等次上的地位。

天使的力量權能雖然暫時比人大，尚且如此，看看我們呢？我們是不是比天使要膽大任性得多呢？我們是不是常會譏諷自己所不曉得的事呢？看來，我們中間有些人要重新端正一下對權柄的認識，及時扭轉輕慢主治者的態度，雖然這是不容易作到的。

2、無理性之畜類的表現(2：12—13)

【彼後 2:12】但這些人好像沒有靈性，生來就是畜類，以備捉拿宰殺的。他們譏諷所不曉得的事，正在敗壞人的時候，自己必遭遇敗壞。

“這些人”，就是上文所說的那些隨肉身縱情欲，輕慢主治者的人。“沒有靈性”，原文的意思是“沒有理性”，指對道德的問題沒有感覺。人裡面最高的感覺乃是人的靈(俗話說：“人為萬物之靈”)，其主要部分是良心。有些人因著否認神、拒絕主、阻擋真理，正如羅 1：23-32 所說的那樣。神任憑他們放棄自己良心的知覺，逞著污穢的情欲，存邪僻的心，行那些不合理的事；心地昏昧，與神所賜的生命隔絕了。弗 4：19 說：“良心既然喪盡，就放縱私欲，貪行種種的污穢。”

第一世紀的宗教領袖，就象古代猶太教裡不信復活、不信天使和鬼魂的大祭司、守殿官，並撒都該人(徒 4：1，23：8)，和今天基督教裡不認耶穌基督是成了肉身來的，不信聖經是神的啟示的不信派，都屬這一類。正如提前 4：2 所說：“這是因為說謊之人的假冒，這等人的良心如同被熱鐵烙慣了一般。”因此，這些人好象沒有靈性的畜類，好象靠本能而活的動物，千方百計把自己養得肥肥胖胖，表面上洗得乾乾淨淨，外包裝搞得漂漂亮亮，就為著給撒但捉拿，就等著挨上一刀，好“壽終正寢”。

他們人生的目的就是“為我”、“以備捉拿宰殺的。”因為他們沒有指望，沒有神。為要達到這個被捉拿遭毀壞的目的，他們付出了最高的代價——賠上自己的生命。真象發了瘋一樣，勸不聽，攔不住。

羅 3：10-18 的話，說得真不錯：“就如經上所記：‘沒有義人，連一個也沒有；沒有明白的，沒有尋求神的；都是偏離正路，一同變為無用。沒有行善的，連一個也沒有。他們的喉嚨是敞開的墳墓，他們用舌頭弄詭詐，嘴唇裡有虺蛇的毒氣，滿口是咒罵苦毒；殺人流血，他們的腳飛跑，所經過的路，便行殘害暴虐的事；平安的路，他們未曾知道；他們眼中不怕神。’”

弟兄姊妹，你看見嗎？墮落的人竟會象沒有理性的畜類。他們否認主到了極點，以致良心被烙，失去知覺，變成好象沒有靈一樣，自己明明是愚昧無知，卻偏偏要譏諷自己所不曉得的事；所以，他們正在敗壞人的時候，自己必遭遇敗壞。這也就是說，他們將在他們的敗壞中敗壞。

【彼後 2:13】行的不義，就得了不義的工價。這些人喜愛白晝宴樂，他們已被玷污，又有瑕疵，正與你們一同坐席，就以自己的詭詐為快樂。

這裡的“這些人”就是指上文那些縱情欲、傳異端的假先知。“行得不義，就得了不義的工價。”也就是說得了不義之作為的工價。“喜愛”與彼後 1：13 的“以為”和腓 3：7 的“當作”，在原文是

一個詞。“白晝”與彼後 2：9 的“日子”在原文是一個詞。“宴樂”的“宴”，在原文是“奢侈、放蕩、荒淫無度”的意思。“宴樂”的“樂”，特指肉體上的快樂，能使人滿足的宴樂。這就是說，那些縱情欲、傳異端的假先知，他們以奢侈、放蕩的日子為宴樂，對於是神的活石、寶石的真信徒來說，他們已成為象被玷污和有瑕疵之于寶石一樣。“詭詐”與弗 4:22 的“迷惑”在原文是一個詞。“快樂”原文的意思是沉迷在損傷元氣的娛樂和消耗精力的享受。這就是說，這些假先知與你們一同坐席吃喝的時候，以他自己的詭詐、迷惑為娛樂、享受；使你會沉迷在他們的欺騙之中。這就是無理性之畜類的表現。

3、被咒詛之兒女的道路(2：14—16)

【彼後 2:14】他們滿眼是淫色（淫色原文作淫婦），止不住犯罪。引誘那心不堅固的人，心中習慣了貪婪，正是被咒詛的種類。

“不堅固的”原文意思是“搖動易變的”、“反復無常的”。這裡的“種類”與弗 2：3 的“可怒之子”的“子”以及彼前 1：14 “順命的兒女”的“兒女”在原文是一個詞。

假先知滿眼是淫色，所以止不住犯罪；他們自己犯罪不算，還要引誘別人一同犯罪，引誘人隨從他們邪淫的行為。我們曾經說過，巴蘭就是那藉肉體的情欲陷以色列人在罪裡的；叫以色列人吃祭偶像之物，行姦淫的事。引誘什麼人呢？引誘那心不堅固的人，就是在信仰上搖動易變的人，就是對神心不專一的人。

有位弟兄說，他從前在一本書裡面曾經看到過幾幅寓言式的連環插圖。第一幅畫，有匹驢子站在兩桶飼料的中間；第二幅畫，驢子的眼向左邊看，想要吃左邊的飼料；第三幅畫，驢子的眼又向右邊看，似乎怕吃了左邊的飼料失去了右邊的（畫中有插話說出驢子就這樣左顧右盼，生怕顧此失彼，猶豫不決，彷徨不定）；最後的一幅畫，驢子就這樣餓死在兩桶飼料中間。我們有些人的光景就是這樣，常常是瞻前顧後、心不堅固、患得患失、心不專一，不但一無所獲，而且弄得消極灰心，容易上當受騙。

弟兄姊妹，我們的軟弱、跌倒，究其原因，往往就在這些地方。心不堅固的人，就容易被引誘，跟在別人的屁股後頭轉。心不堅固的人，是由於對神的心不專一，沒有望斷以至於耶穌，喜歡看環境、看人事，總以地上的事為念。

雅 1：8 說：“心懷二意的人，在他一切所行的路上都沒有定見。”主要我們看的是他自己，叫我們“不見一人，只見耶穌”（在他沒有不義，全然聖潔）。他是為我們信心創始成終的耶穌，他能拯救我們到底，他值得我們看、也配我們看。

主不是要我們看牧師、傳道、長老、執事，或其他什麼屬靈人，因為看他們，總難免跌倒，就象那驢子一樣，因著左顧右盼，最後餓死。摩 8：11 主耶和華說：“日子將到，我必命饑荒降在地上。人饑餓非因無餅，乾渴非因無水，乃因不聽耶和華的話。”

假先知的心中還習慣了貪婪，貪得無厭，不知滿足，正是被咒詛之兒女。

【彼後 2:15】他們離棄正路，就走差了，隨從比珥之子巴蘭的路，巴蘭就是那貪愛不義之工價的先知。

“正路”的“正”字，與太 3：3 “預備主的道，修直他的路”的“直”字，在原文處是一個詞。施洗約翰是曠野裡的喊聲，是預備主的道、修直他的路的人。天國的起頭，是從施洗約翰開始的，但

不是約翰創始的。約翰所傳的，就是：“天國近了，你們應當悔改！”悔改，乃是一種預備，修直，不是天國。乃是修直一條路，叫人能摸著天國。悔改乃是作基督徒的根基，主要要我們溫習悔改的功課，因為人最不認識的就是自己，對於自己要有新的估價，看透了自己只配死。

聖經裡悔改的意思？就是改變思想。這一個詞在希臘文絕對不舍行動的意思：絕不是行為的改變，乃是思想上的改變。這思想在哪兒改變呢？乃是對自己的看法徹底改變，和以前大不一樣。人若對自己的思想、看法沒有改變過，就從來沒有悔改過。我們站在死而埋葬的地位上，才是悔改過的人。要有神對我們的看法，不要繼續有我們自己對自己的看法。人若沒有悔改過，在神面前如果沒有無地自容的心情。就不能接受基督。

多少時候，因為我們這一課沒有上好，所以需要更深十字架的工作。悔改乃是最好的預備，叫我們能行在正路，走在直路上；所以，什麼時候我們的悔改出了毛病，我們非但不厭惡自己，反而欣賞自己了，那就是離棄正路的開始。什麼時候在我們身上有了路 18:9 那些“仗著自己是義人，藐視別人”的法利賽人的苗頭啦，就要小心，因為那已經是從直路上下滑了。

假先知不是不知不覺地，乃是故意地離棄正路。帖後 2:10-11 說：“因他們不領受愛真理的心，使他們得救。故此，神就給他們一個生髮錯誤的心，叫他們信從虛謊。”人一不愛真理，就必信從虛謊，走差路，結果常常是導致他敗德辱行。羅 1:28 說：“他們既然故意不認識神，神就任憑他們存邪僻的心，行那些不合理的事。”

巴蘭的故事，記在民數記二十二章至二十四章。當時，摩押王巴勒懼怕以色列人，就差人去請巴蘭來咒詛以色列民，並應許給他“極大的尊榮”。巴蘭利慾薰心，離棄正路，就走差了；結果反斷送了自己的性命（民 31:8）。

巴蘭的路，正是被咒詛之兒女的道路，是假先知所緊緊跟隨的。巴蘭曾經貪愛不義的工價。申 23:4-5 當摩西在約但河東的曠野向以色列眾人說話時，也提到神使巴蘭的咒詛變為祝福的事，後來這巴蘭事件就寫在摩西律法書上。書 8:34 告訴我們，約書亞在進迦南之後，曾“將律法書上祝福咒詛的話，照著律法書上一切所寫的”，都念給以色列全會眾聽。尼 13:1-3 當尼希米返回耶路撒冷重建聖城後，也曾念這摩西的律法書給百姓聽，遇見書上寫著“神使巴蘭的咒詛變為祝福”的話，並如何對待亞捫人和摩亞人，以色列民聽後，“就與一切閒雜人絕交”了。我們聽了這話，是不是也應該有所行動呢？

【彼後 2:16】 他卻為自己的過犯受了責備。那不能說話的驢，以人言攔阻先知的狂妄。

這裡的“他”就是巴蘭。他貪愛不義之工價，卻為自己的過犯受了責備。民數記二十二章說，在他去見巴勒王的路上，他所騎的驢竟然看到巴蘭所沒有看到的：“耶和華的使者站在路上，手裡有拔出來的刀。”那匹驢三次躲開；巴蘭三次打了驢。後來神叫驢開口，對巴蘭說：“我向你行了什麼，你竟打我這三次呢？”巴蘭對驢說：“因為你戲弄我，我恨不能手中有刀，把你殺了。”他發怒到這樣程度，竟然沒有想到驢怎麼會講人話呢？自己又怎麼會跟驢對話呢？真是氣昏了頭。“當時，耶和華使巴蘭的眼目明亮。”叫他發現是驢三次救了他的命；若不是驢躲開的快，巴蘭早就被殺了。就是那不能說話的驢竟以人言攔阻了先知的狂妄。

三、警惕邪惡敗壞的奴僕(2:17—22)

巴蘭貪愛不義之工價，就是貪財。提前 6:9-10 說：“但那些想要發財的人，就陷在迷惑、落在網

羅和許多無知有害的私欲裡，叫人沉在敗壞和滅亡中。貪財是萬惡之根。有人貪戀錢財，就被引誘離了真道，用許多愁苦把自己刺透了。”今天，人想發財都想瘋了！固然在社會生活裡，大家都需要錢；但不能貪戀錢·用錢，是人騎在錢上、駕馭它；被錢用，是錢騎在人上，人就成為了錢的奴僕。

太 6：24 主在山上的教訓裡，提出了一個新的事實：“一個人不能事奉兩個主。不是惡這個愛那個，就是重這個輕那個。你們不能又事奉神，又事奉瑪門(“瑪門”是“財利”的意思)。今天的基督徒有一個最大的試探，就是有兩個主要事奉，但神和瑪門不能調和的。錢的問題沒解決，你說得再好聽也沒有用。今天，神呼召你我作一個明確的揀選；決不能作錢的奴隸，成為邪惡、敗壞的奴僕。在這一段裡，我們要看三件事。

1、枯井殘露、有墨黑的幽暗為其存留(2：17)

【彼後 2:17】 這些人是無水的井，是狂風催逼的霧氣，有墨黑的幽暗為他們存留。

猶大書 12 節也說過類似本節的話。“無水的井”，徒有井的外形，卻不能供應人口渴時所需要的水。“狂風吹逼的霧氣”，也就象沒有雨水的雲彩，毫無滋潤田地的作用。這些乾枯的巴蘭式的假先知，是無水的井，是狂風催逼的霧氣，毫無生命供應乾渴人的需要。所以，有墨黑的幽暗為他們存留，這是神的對付。這些假先知、假師傅利用聰明的推論、霧氣的神學，他們花言巧語欺騙人，只為著一個目的，就是想將人當作商品，並從其身上得利。他們完全活在黑暗裡，是與神隔絕的；墨黑的幽暗是他們應得的分。

2、虛妄矜誇、引誘邪淫為其敗壞本相(2：18—19)

【彼後 2:18】 他們說虛妄矜誇的大話，用肉身的情欲，和邪淫的事，引誘那些剛才脫離妄行的人。

“他們說虛妄矜誇的大話”，實際就是吹牛皮、說假話、故弄玄虛，似是而非，給人一種錯覺，叫人根本弄不明白他們講的內容。因為虛妄就是沒有事實根據的，矜誇就是驕傲自誇的，他們本是一無所有，卻又自以為有，他們引人上鉤，所採用的誘餌，是用肉身的情欲和邪淫的事。他們引誘的對象，是那些剛才脫離妄行的人，這是指那些剛才脫離在錯謬中生活的人(正 2：2-5 所說的)，這些人才信耶穌不久的信徒。他們有起初的愛心，卻缺乏經驗來分辨真假，是容易上當受騙的。

【彼後 2:19】 他們應許人得以自由，自己卻作敗壞的奴僕。因為人被誰制伏就是誰的奴僕。

這裡的“他們”是指巴蘭式的假先知、假師傅，他們的應許是空頭支票，是不能實踐的諾言。約 8：34 主說：“所有犯罪的，就是罪的奴僕。”這些假先知、假師傅自己完全被罪制伏，作了敗壞的奴僕；這是他們的本相。可是，他們竟然還應許人得以自由，這簡直是胡說八道。只有主耶穌才能給人真正的自由，約 8：36 耶穌對信他的猶太人說：“所以天父的兒子若叫你們自由，你們就真自由了。”

這些假先知、假師傅引誘許多人步入歧途，他們應許人得以自由，自己卻作敗壞的奴僕。他們真是陰險毒辣的破壞者，其結果是自取速速的滅亡。

3、狗吐又吃、豬；爭又滾、末後景況更差(2：20-22)

【彼後 2:20】 倘若他們因認識主救主耶穌基督，得以脫離世上的污穢，後來又在其中被纏住制伏，他們末後的景況，就比先前更不好了。

20 節是一個假設的情況，使我們想到路 11：24-26 主所說的那個故事。汗鬼離了人身，是暫時的，它總要尋找安歇之處。被鬼附的人，倘若蒙主的恩典，得以脫離世上的污穢，鬼從他裡面出來；而他

只是掃除污穢，增添飾物以美化自己，卻不肯接受基督來充滿，寧願仍然空著，自我欣賞。那汗鬼過來過去，看見打掃乾淨，修飾好了的房屋裡面空著，沒有更壯的壯士看守，它會去另帶七個比自己更惡的鬼來，都進去住在那裡。把那人纏住、制伏，結果他末後的景況比先前更不好了。弟兄姊妹，我們因認識主救主耶穌基督，得以脫離世上的污穢，僅僅是屬靈生命的開始，不是最終的目的，若不尊主為大，請主內住、掌權，模成神兒子的形象，末後的景況將比先前更壞。

【彼後 2:21】 他們曉得義路，竟背棄了傳給他們的聖命，倒不如不曉得為妙。

“義路”，是照著神公義而活的路。“聖命”，就是神聖的誡命。他們認識義路，竟轉離所傳給他們神聖的誡命，倒不如不認識為妙。這使我們又想起可 14:21 主耶穌所說關於賣主的猶大的話：“那人不生在世上倒好”。

【彼後 2:22】 俗語說得真不錯，狗所吐的，它轉過來又吃。豬洗淨了，又回到泥裡去滾。這話在他們身上正合式。

狗和豬在聖經中有一定的預表。利未記第十一章說狗和豬都是不潔淨的畜類。利 11:7 說：“豬，因為蹄分兩瓣，卻不倒嚼，就與你們不潔淨。”豬分蹄，外表像是潔淨，但不倒嚼，裡頭不潔淨。利 11:27 說：“凡四足的走獸，用掌行走的，是與你們不潔淨。”狗，既沒有蹄，也不倒嚼，是四足獸中用掌行走的。所以也是不潔淨的。而且是完全不潔淨的；裡外都不潔淨。因此，狗和豬都是不潔淨的。狗是代表完全沉淪的人，是代表不信的罪人；豬是代表假冒為善的人，是代表掛名的基督徒、假師傅、假先知。狗吐出來又吃進，豬洗淨了又滾泥，這是狗豬的本性所決定的。他們在信徒中間，最有傳染力。

根據腓 3:2 “應當防備犬類，防備作惡的”，和彼後 2:12 “這些人好象沒有靈性、生來就是畜類”的啟示，這裡的狗和豬該是指那些自稱信奉宗教，卻不潔淨的人。太 7:6 主耶穌說：“不要把聖物給狗，也不要把你們的珍珠丟在豬前，恐怕它踐踏了珍珠，轉過來咬你們。”所以約貳 9-11 告訴我們，信徒不得與他們接觸，免得自己受污染；不接待，不問安，謹防在他們的惡行上有分。在彼得前書裡，信徒遭逼迫、受試煉、遇苦難，大都是外來的。但是彼得後書裡的危害，卻大都是內在的；在基督教裡有了假先知、假師傅，他們篡改了神的話，否認了主耶穌，引誘人離棄基督歸向他們自己。主在太 23:13—36 所說的關於假冒為善者的八重災禍的話，在他們身上正合式。因為他們走遍洋海陸地，勾引一個人入教，既入了教，卻使之作地獄之子，比他們還加倍。所以我們要接受使徒這愛的警戒，防範、警惕假師傅、假先知以及邪惡、敗壞的奴僕所散發出的異端。求神憐憫我們。

第三章 望的勸勉

彼得後書是彼得最後的一封信，也是彼得寫給散居在小亞細亞眾聖徒的第二封信。在這兩封信裡，都是提醒、激發信徒誠實的心，在彼得後書裡，不只提到變化山上的故事，見證主的威榮；比提醒我們不要忘記手中有先知更確定的話(聖經)，引我們直到主來。

因為我們這些蒙恩重生了的人都有活的盼望，我們在等候一個日子，我們是切切仰望神的日子來

到，恭敬等候基督的降臨；所以彼得勸勉我們都要為那個日子加速作好準備，不能掉以輕心，要使自己沒有玷污、無可指摘，能安然見主。在彼得前書 4：7 已經告訴我們：“萬物的結局近了。”既然萬物的結局近了，那麼神的旨意最後是怎樣的呢？彼得要我們在這話（聖經）上留意。

我們已經說過，在全本聖經裡，大約有四分之一是預言。為什麼聖經裡有這麼多的預言呢？這是神的憐憫，顧念我們不過是塵土。所以有這麼多的預言，乃是讓我們看見他的計畫的一些具體內容，使我們瞭解他的工作，明白按著他的旨意，現在他作工已經作到了什麼地步。

當我們回到主的話語裡面，根據已往神作的工所留下的記錄，現在我們能夠根據神的話斷定，神所作的這些工，最後要把我們帶到哪裡去。如果我們真地知道這些事要發生的話，今天我們就找到我們活在地上的目的；如果我們真地明白神的旨意的話，我們在地上生活，一定有一個目標和方向，不會象現在這樣不冷不熱地隨流飄蕩。

弟兄姊妹，“預言”原文的意思乃是人被靈感，說出神的旨意。所以，預言的目的：不是要我們知道將來，乃是要我們明白神的旨意；不是滿足我們的好奇心，乃是激發我們愛主的心。但願主恩待我們，叫我們想起林後 11：2 的話，我們都是一個貞潔的童女已經獻給基督了，不應該讓這個世界玷污我們，不應該讓這個世界佔有我們，我們乃是等候主回來的一班人。

因為我們已經許配給我們的主了，所以要向他保持誠實的心，也就是純真的心，不容許有第三者插入。為著這個，我們沒有理由可以在那裡醉生夢死地混日子；我們在地上不是等死，也不是等享福，我們是等主回來。

人常說，要有長計畫、短安排，你的長計畫是什麼？你的短安排又是什麼呢？一年以後，兩年以後，三年以後，你的時間表上寫的是什麼呢？我們有了妻子、丈夫，就想著兒子、孫子嗎？我們有了房子，就想著有更美、更好的居住條件嗎？我們有了工作，就又想發財、休閒嗎？我們終日所思想的到底是些什麼呢？我們所等候的究竟又是什麼呢？在我們等候的清單上，我們有沒有等候我們親愛的主呢？

太 25：1-13 主所說的“十個童女的比喻”，彼得是記憶猶新。那“半夜人聲”仍在彼得的腦海中回蕩；太 25：6 “半夜有人喊著說：‘新郎來了，你們出來迎接他！’”這就是彼得這“望的勸勉”的主題。在這一章裡，我們要思想三個題目；一、提醒並激發信徒誠實的心；二、期待並催促神的日子來到；三、盼望並殷勤準備安然見主。我們現在就按這三個題目的次序來一一思想。

一、提醒並激發信徒誠實的心(3：1—7) ——紀念主言

使徒為什麼要在兩封信裡一再提醒、激發信徒誠實的心呢？林後 11：3 回答了這個問題，保羅說：“我只怕你們的心或偏於邪，失去那向基督所存純一清潔的心，就象蛇用詭詐誘惑了夏娃一樣。”彼得知道，在邪惡橫流並離經背道的日子裡，向主保持忠信是何等重要。在教會中已經出現了不認主的假師傅、巴蘭式的假先知、邪惡敗壞的奴僕；他們來傳另一位耶穌，使人接受了一個不同性質的靈，或者給人得到一個不同種類的福音，叫一些心不堅固的人，隨從他們邪淫的行為，離棄正路，就走差了，因私欲的迷惑，漸漸就變壞了，因沒有異象，漸漸放肆，就打盹、睡著了。

太 25：6 主說：“半夜有人喊著說：‘新郎來了，你們出乎迎接他！’”半夜，是黑夜中最黑暗的時刻，那將是黑暗世代的末了；這告訴我們，黑夜已深，但白晝將近了。正因為是半夜，我們都冷了，我們都要睡著了，我們等不下去了。我們以為也許我們要走了，看這麼多年，天還沒有動靜，我們唱

了許多次“等主回來”的詩歌，這感覺是甜美的感覺，但我們好象跟不上一樣。

弟兄姊妹，你看見嗎？路走久了，路走長了，是會疲乏、困倦。但感謝主，他恩待我們，藉著聖經啟示我們，藉著預言的應驗來搖醒他沉睡的教會。有半夜喊聲：“新郎來了！”耶穌基督就是宇宙的新郎，我們等候的新郎快要回來了，我們要作聰明的童女，不要作愚拙的童女；要趕快預備油，出來迎接他。基督徒的路只有一條，就是嚮往基督，或者說迎見基督。“新郎來了”，這是不以人的意志為轉移而客觀存在的。不是你想他來，他就來，你不想他來，他就不來的事。凡是心存僥倖、混日下山的人，自己必遭敗壞。在這一段裡，我們要看三件事。

1、紀念先知所說預言和使徒所傳主的命令(3：1—2)

【彼後 3:1】親愛的弟兄啊，我現在寫給你們的是第二封信。這兩封都是提醒你們，激發你們誠實的心。

這一節說出使徒寫彼得前後書的目的。“誠實的”原文的意思是“純真的”、“經日光曝曬過，不攪假的”，也可以說是“沒有水分的”。“心”原文的意思是“心思”，與太 22：37 耶穌對他說：“你要盡心、盡性、盡意，愛主你的神”裡“盡意”的“意”在原文是一個詞。我們誠實的心被激發起來，才能盡意愛主我們的神，這不攪假的心思是主所喜悅的。

【彼後 3:2】叫你們紀念聖先知預先所說的話，和主救主的命令，就是使徒所傳給你們的。

這裡的“紀念”與約 2：17、22，12：16，以及徒 11：16 的“想起”在原文是一個詞。聖先知預先所說的話是指舊約聖經的內容；使徒所傳的主救主的命令，是指新約聖經的內容。合在一起，該就是：我們現在有的聖經——《新舊約全書》。第 1 節是使徒寫信的目的，第 2 節是達到這個目的的方法；這就是我們常說的“讀聖經”。

有人說：“我讀聖經，有很多地方讀不懂，特別是預言，不明白是什麼意思。”是的，我們必須承認，憑人的頭腦，想明白神的計畫是難的；但不要緊？我們只要憑著誠實的心，存著不攪假的心思，把神的話豐豐富富地存在心裡，到需要的時候，聖靈會叫我們想起經上的話，明白這話是指著什麼說的。

約 2：17 記載著：我們的主耶穌在地上公開傳道的時候，他第一個行動就是潔淨聖殿；結果，聖靈叫他的門徒就想起詩 69：9，經上記著說：“我為你的殿心裡焦急，如同火燒。”接下去，當猶太人問主耶穌還顯什麼神跡給他們看的時候，耶穌回答說：“你們拆毀這殿，我三日內要再建立起來。”猶太人不懂這話是什麼意思，他的門徒也不明白；因為“耶穌這話，是以他的身體為殿”。到了 22 節：“所以到他從死裡復活以後，門徒就想起他說過這話，便信了聖經和耶穌所說的。”

約 12：12-16 記載著：主耶穌騎驢進耶路撒冷的事，那是應驗主前五百多年亞 9：9 的預言；可是，“這些事門徒起先不明白，等到耶穌得了榮耀以後，才想起這話是指著他寫的，並且眾人果然向他這樣行了。”

使徒行傳第一章給我們看見，主耶穌在復活以後，被接上升之前，曾囑咐門徒說：“不要離開耶路撒冷，要等候父所應許的，就是你們聽見我說過的，約翰是用水施洗，但不多幾日，你們要受聖靈的洗。”到了使徒行傳第二章，主的話果然應驗了。使徒彼得並且作見證說：這正是主前八百來年先知約珥所說的預言(珥 2：28—32)。但是門徒卻錯誤地認為，這恩賜是只給猶太人的，所以才有在尼流

家的故事：“聖靈的恩賜也澆在外邦人身上。”徒 11：16 告訴我們，這件事就使彼得想起主在臨別時候所說的話，糾正門徒的錯誤，“只歸榮耀與神。”正象林前 12：13 所說：“我們不拘是猶太人，是希利尼人，……都從一位聖靈受洗，成了一個身體，飲於一位聖靈。”（這是聖經裡對“受聖靈的洗”，惟一的解釋。）

弟兄姊妹，你看見嗎？門徒們把神的話豐豐富富地存在心裡，即使暫時不明白，也不要緊，因為到了時候，聖靈會叫他們想起經上的話，歸榮耀與神。今天，如果我們不在這更確切的預言上留意，如果我們不用誠實的心把聖先知預先所說的話和使徒所傳主救主的命令存在心裡，那麼，當聖靈要在我們裡面作提醒、啟示的工作時，我們卻沒有給聖靈以方便。

為什麼在我們中間有那麼多的人不明白神的計畫、旨意和工作，懷疑神的公義、慈愛和恩典，雖然信主多年，仍是原地踏步呢？不好好讀聖經，恐怕就是重要的原因之一。正象摩 8：11 所說的：“人饑餓非因無餅，乾渴非因無水，乃因不聽耶和華的話。”

我們為什麼不長進？因為我們沒有愛慕那純淨的靈奶；我們為什麼不肯在先知更確切的預言上留意？因為我們沒有把它當作照在暗處的燈；我們為什麼對主的再來表示冷淡？因為我們誠實的心正在打盹、睡覺，已經把起初的愛心離棄了；我們為什麼對聖經沒有興趣？因為我們已經對神失去了信靠。

弟兄姊妹，新舊約全書一共有三萬一千一百七十三節，你知道全本聖經最中央的一節經文是哪一節嗎？就是詩 118：8：“投靠耶和華，強似倚賴人。”它代表著聖經的中心思想。這就告訴我們：人是有限的，人是靠不住的，人會改變，人會死亡，對你再好的人，跟你關係再密切的人，有一天也要改變，也會動搖，也會叫你失望。但神是無限的，只有神是永遠可靠、永不改變的，詩 100：5 說：“因為耶和華本為善，他的慈愛存到永遠，他的信實直到萬代。”所以我們投靠神，強似倚賴人。約 8：47 主說：“出於神的，必聽神的話；你們不聽，因為你們不是出於神。”所以聖靈帶動彼得，用兩封信提醒我們、激發我們用誠實、不攙假的心思來紀念神的話。

2、警惕末世必有好譏諷的人否定主的再來(3：3—4)

【彼後 3:3】第一要緊的，該知道在末世必有好譏諷的人，隨從自己的私欲出來譏諷說，這個“末世”的“世”在原文含有“時期”的意思，與彼後 2:9 的“日子”在原文是一個詞。“末世”，該是“末後的日子”。聖經給我們看見這個時期該是一段長時間：開始於基督的第一次來臨(彼前 1：20)，一直持續到基督的第二次顯現。保羅在提後 3：1 也用過“末世”這個詞：“末世必有危險的日子來到。”說的乃是保羅的時期。

“該知道在末世必有好譏諷的人”。不信的人，從來就是以反對的態度譏諷信的人，說基督徒是迷信；用尖銳、刻薄的話語，捏造出無理的事由，故意搖動人的信仰。二章所說的那些假師傅、假先知、敗壞的奴僕，更是從譏諷到背道。好譏諷的人有一個特徵，就是隨從自己的私欲而行。約 8：44 主對那些不能聽他的話的人說：“你們是出於你們的父魔鬼，你們父的私欲，你們偏要行。”

弟兄姊妹，你看見嗎？凡是隨從自己的私欲出來譏諷的人，他們的源頭實際是魔鬼。他們隨心所欲，走自己的路，行自己的事，說自己的話；自取速速的滅亡。他們出來譏諷，說什麼呢？

【彼後 3:4】主要降臨的應許在哪裡呢？因為從列祖睡了以來，萬物與起初創造的時候仍是一樣。4 節是他們譏諷的重點，就是關於主再來(因為魔鬼所最怕的也就是主要降臨)。他們生活的目的，

是要滿足眼前精神上和物質上的個人私欲；所有妨礙他們生活目的的，他們都恨惡。他們最怕聽到主再來的時候要有公義的審判。因此，他們否定主的再來，企圖回避將來的審判。他們是蚍蜉撼大樹，不自量力，駝鳥頭鑽沙，枉費心機。說到關於世上四個大帝國和以後將興起的國家；時間是那麼長，從巴比倫第一次侵略猶大起，一直到主耶穌第二次再來、建立國度止。這一段時間，就是路 21：24 主所說的“外邦人的日期”恩典時代也包括在內。在“外邦人的日期”的開始，巴比倫興起，耶路撒冷被踐踏；在“外邦人的日期”的結束，巴比倫被傾倒，新耶路撒冷如新婦妝飾整齊，從天而降。但以理書是這麼一卷預言書，可是信徒中間重視它的並不多。有人以為金像、大獸、公綿羊、公山羊、角、七十個七、一千三百三十五日、等等，既乏味，又難解；其實這是錯誤的見解。神的話是要我們在預言上留意，預言對於信徒是照在暗處的明燈。

多少年來，由於教會不夠重視預言，因此，信徒中間多有失去信心的，受謊言欺騙的，被假師傅迷惑的，“因無知識而滅亡”的(何 4：6)，因不儆醒而忘記主來的。弟兄姊妹，請你記住：每一次預言的應驗，總是遙指晨星的顯現。

當我們讀但以理書的時候，在第二章，我們看見一個帝王(尼布甲尼撒)的夢；在第七章，我們看見一個俘虜(但以理)的夢：這兩個夢都是預言。尼布甲尼撒是巴比倫帝國武功最強盛的君王，他在西元前六百多年建立，他作了一個夢，夢見了一個大像，這個大像告訴我們世界的歷史，乃是代表人類輝煌征服的歷史；所以這像甚高，看見金、銀、銅、鐵，極其光耀，形狀甚是可怕。

從這個預言已經應驗的歷史來看：金頭，代表巴比倫大帝國；銀胸和銀臂，代表瑪代和波斯；銅腹和銅腰，代表希臘；鐵腿，代表羅馬。以後，半鐵半泥的腳，代表在末期興起的國家；有一塊非人手鑿出來的石頭，就是指著耶穌基督第二次來說的。羅馬大帝國早已經過去了，為什麼這半鐵半泥的腳和非人手鑿出來的石頭還沒有出現呢？原來在兩腿和將來要興起的兩腳之間，還隔著一段很長的教會時期。因為教會是一個奧秘，弗 3：5 說：“這奧秘在以前的世代沒有叫人知道，象如今藉著聖靈啟示他的聖使徒和先知一樣。”

但以理是主前 606 年，尼布甲尼撒第一次侵略耶路撒冷時，被帶回到巴比倫的俘虜。他也作了一個夢，見了腦中的異象：“有四個大獸從海中上來。”最後，“見有一位象人子的，駕著天雲而來，被領到亙古常在者面前，得了權柄、榮耀、國度，使各方、各國、各族的人都事奉他。他的權柄是永遠的，不能廢去，他的國必不敗壞。”這也是個預言。

當主耶穌在地上的時候，一再稱呼自己為“人子”，在四福音裡，他最少用了 80 次“人子”。大約有十六次說到人子降臨，其中有五次說到人子“駕雲降臨”。這話是什麼意思呢？那個解釋就在但以理書第七章。但 7：13 的“人子”，很明顯是指著要來的彌賽亞說的。所以，等到主耶穌用“人子”這個稱呼稱自己的時候，就是告訴我們說，他就是但以理所說的那個“駕著天雲而來”的“人子”。以色列人都知道是指著彌賽亞說的。所以，在太 26：65，等到主耶穌對大祭司一說：“後來你們要看見人子坐在那權能者的右邊，駕著天上的雲降臨”的時候，大祭司就撕開衣服，說：“他說了僭妄的話。”因為他們都明白六百多年前的但以理書第七章。這也就是為什麼當我們讀啟 1：7 “看哪，他駕雲降臨，眾目要看見他”的時候，都會叫我們想起這一章聖經。

弟兄姊妹，你明白了嗎？那四個大獸從海中上來以後，就到了人類歷史的最後一頁了。“有一位象

人子的，駕著天雲而來，”彌賽亞不只回來，而且還“得了權柄、榮耀、國度，”這個國度就是彌賽亞國。

弟兄姊妹，你如果把但以理書第七章的預言和第二章的預言對照一下的話，你要發現，這兩個預言所預言的是一件事；不過是從兩個不同的角度來看。

頭一個獸象獅子，相當於金頭。第二獸如熊，相當於銀胸、銀臂。第三獸如豹，相當於銅腹、銅腰。第四獸甚是可怕，頭有十角，相當於鐵腿。有一位象人子的，駕著雲而來，並且得了權柄、榮耀、國度，相當於那一塊非人手鑿出來的石頭打碎大像，變成一座大山，充滿天下。都是從尼布甲尼撒一直講到基督再來，但是從兩個不同的角度來說明。

但以理書第二章給我們看到帝王的夢，金、銀、銅、鐵，極其光耀，乃是人類整個歷史的面子；第七章給我們看見俘虜的夢，乃是人類整個歷史的裡子。為什麼呢？因為在聖經裡，當神形象他自己的百姓的時候，是用羊來形容的。羊落在獅、熊、豹、怪的口中，是悲慘的；獅、熊、豹、怪，形狀甚是可怕，極其兇殘，只有主是他們的好牧人。

當你坐在飛機上，俯看萬里長城的時候，你看到人類一個偉人的成就；但是，就是這一個長城，不知道建造在多少枯骨的上面。在秦始皇的眼中，這是一幅光耀的圖畫；在孟薑女的眼中，這是一幅悲慘的圖畫。你要看面子呢，還是要看裡子？

弟兄姊妹，我們如果仔細讀歷史的話，你會看見，但以理書第二章和第七章的預言，除了有關基督再來的那一部分以外，完全應驗了。根據猶太著名的歷史家約瑟夫的記載，在主前 332 年，希臘的亞歷山大王侵入耶路撒冷。大祭司耶杜亞就把但以理書拿出來給他看。當他發現他的事蹟，早在兩百多年前就記在先知的預言裡了，他是既驚奇、又受感動，不久就退兵，並且優待選民。

弟兄姊妹，只要我們在這更確切的預言上留意，慢慢我們就明白過來了。你發現：有許多是我們從前所不懂得，然後我們就明白神的旨意，然後我們對人類的歷史就會更清楚，不但知道面子，也知道裡子；我們就知道，我們在作什麼，應該作什麼。

那些好譏諷的人，就是要否定主的再來，他們的論據，就是：“因為從列祖睡了以來，萬物與起初創造的時候仍是一樣。”這完全是閉著眼睛說瞎話，故意抹殺事實。

3、須知洪水時的劇變到主再來時火的劇變(3：5—7)

【彼後 3:5】 他們故意忘記，從太古憑神的命有了天，並從水而出借水而成的地。

這裡的“命”和下文 7 節的“命”在原文都是 logos(話)，是神的話。“成”字與路 9:32 的“同……站著”，以及西 1:17 的“立”，在原文是一個詞，含有“同列”、“並立”的意思。這裡所說的天地就是創 1:1 “起初神創造天地。”“創造”的意思是“從無到有”。神是從無有創造出有，這是宇宙的由來。起初神創造地是憑神的話。詩 33:9：“因為他說有，就有；命立，就立。”創 1:9 “神說：‘天下的水要聚在一處，使旱地露出來。’事就這樣成了。”所以彼得說地是從水而出，藉水並立，一部分露出水面，一部分沉在水中。

【彼後 3:6】 故此，當時的世界被水淹沒就消滅了。

這被水淹沒的世界，就是創 1:2 被水淹沒的地。“地是空虛混沌”的“是”，與創 19:26 的“變成了”在希伯來文是一個詞。這就是說；起初神創造了諸天和地，而地變成了空虛混沌，淵面黑暗(混

沌就是形態不明、模糊一團的景象)。在創 1：1 與創 1：2 之間，有大災禍臨到當初美好的大地。撒但的罪惡，引起神的烈怒和審判。司可福弟兄相信：耶 4：23-26 正是說到地所以變成了空虛混沌的原因。大地經過被水淹沒的劇變以後，一切與起初創造的時候都不一樣了，這是否定不了的。

【彼後 3:7】但現在的天地，還是憑著那命存留，直留到不敬虔之人受審判遭沉淪的日子，用火焚燒。

這“現在的天地”就是創 1：3 以後修造的天地。弟兄姊妹，我們千萬不要說宇宙只有六千年，那是不明白聖經的人所說的糊塗話。聖經從來沒有告訴我們宇宙只有六千年。創 1：1 和 1：2 之間，是一段很長的時間。有的科學家這樣告訴我們，整個宇宙最少有 150 萬萬光年了。因為他們所找到的最遠的星，距我們是 150 萬萬光年，這證明那顆星的光，射到我們這裡，要經過 150 萬萬光年。換句話說，那顆星是在 150 萬萬光年以前就在那裡了。我們不知道還有多少星的光到現在還沒有射到我們這裡。這不只給我們看見神創造的宇宙是非常大，而且給我們看見宇宙已經是非常古老了。

當起初神創造的地，經過被水淹沒的劇變以後，變成了空虛混沌，淵面黑暗；神的靈運行在水面上。從創 1：3 起到 1：31 止，有九次“神說”。現在的諸天和地，還是憑著神的話保留著；並且神創造了亞當，使他治理這地、管理萬物。但由於撒但作祟，人不聽神的話，受了審判。直到亞當的十世孫挪亞的時候，世界在神面前敗壞，地上滿了強暴，人在地上罪惡很大，這地又經過了一次洪水的劇變，地又藉著同樣的水受了審判，被洪水淹沒，卻保護了傳義道的挪亞一家八口，這又指明萬物與起初創造的時候並不一樣。

但現在的地，照創 9：11 神與人所立的約，不再被洪水毀壞；卻要在不敬虔之人受審判遭沉淪的日子，給火焚燒。

“不敬虔之人”，包括假師傅、假先知和好譏諷以及一切不信的人。“受審判”，指啟 20：11 到 21：1 白色大寶座的審判，那是在千年國之後，新天新地之前。“遭沉淪的日子”，是對人和鬼末後的審判，就是彼後 2：3 所說：“他們的滅亡，也必速速來到。”這“沉淪”與“滅亡”在原文是一個詞。這火要在千年國未了，白色大寶座的審判來臨時，焚燒現在的天地。

神對宇宙起首的審判是用水，但他將來總結的審判要用火，水只洗淨表面的污穢，火卻把整個本質的性質改變了。這就進一步指明，現在的天地不會照現在的樣子存留，乃要被火清理；並且不敬虔的假師傅、假先知、敗壞的奴僕和好譏諷的人，也都要受審判、遭沉淪，顯明神的公義。

哦，主耶穌啊，我願你來！

二、期待並催促神的日子到來(3：8—12)——一切望主來

方才我們只是稍微看了一下聖經裡的預言，這更確定的話，應驗得是那麼奇妙，吸引著我們的心。經上的預言，特別能幫助我們期待並催促神的日子來到。

弟兄姊妹，當我們看整個人類的歷史，再想起聖先知預先所說的話和使徒所傳主和救主的命令時，有的夢我們就不作了；我們就要深深感謝父神，藉著耶穌基督從死裡復活，重生了我們。

大家都感到世界受了污染，當人們要解決污染問題以前，人要看見：人就是最大的污染源。人們一直在問，為什麼空氣這麼污染？結果發現：從每一個人所噴出來的，都是污穢的、罪惡的；今天，你怎麼作，都作不好。我們的主到地上來，不是治標，乃是治本：主先要改變的，是我們這個人。路 19：

10 主說：“人子來，為要尋找、拯救失喪的人。”所以，在一千九百多年前，他道成了肉身，為我們釘在十字架上，就是要根本解決這些問題，要根本解決人類這個最大的污染源。

在主第一次來時，他為我們流血，他愛我們，他作我們的救主；到主第二次來時，他就要作審判的主了。但 7：13 但以理說：“我在夜間的異象中觀看，見有一位象人子的，駕著天雲而來。”從那時起，過了差不多六百年，到了可 14：62 主耶穌在公會前受審時，親自向大祭司印證了這個預言，說：“你們必看見人子坐在那權能者的右邊，駕著天上的雲降臨。”弟兄姊妹，你看見嗎？主耶穌是只作救主，不作救世主的。現在的天地的結局，是給火焚燒的。所以，這個問題是今天一定要弄清楚的。

弟兄姊妹，這個世界受敗壞的污染，是越來越嚴重，連青少年犯罪都趨向于成人化、低齡化了，罪惡、敗壞是越陷越深，只有主回來才能從根本上解決這些越來越糟的問題。

關於世界，在神的話裡有很清楚的答案。但是奇怪得很，我們有些弟兄姊妹對世界還存在著幻想。前一段時間，受東南亞金融危機衝擊得最厲害的，韓國要算是一個了吧。有些企業破產，有些銀行要倒閉，當你看到這種景況的時候，我想，沒有人會把錢存在這樣的銀行裡，或投資到這些企業上。如果我們看見人在世上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡，那麼，當你再看到太 18：7 主說：“這世界有禍了！因為將人絆倒。”約壹 2：15 說：“不要愛世界和世界上的事。”以及羅 12：2 說：“不要效法這個世界。”的時候，我想，這些話該是最容易懂的了。但是，很可憐，今天還是有許多人把他一大筆一大筆的“錢”，存入到要倒閉的銀行裡，投資到已經破產的企業上。

馬太福音第二十五章裡，主所說的十個童女的比喻，就是因著新郎的遲延，才把那十個童女的屬靈景況顯露出來。我們怎麼樣才能預備迎接主的再來呢？有些基督徒在五年前是準備好了迎接主的；但萬一主今天來，他反而沒有準備。要是主肯定現在就來，我們可能今天都能準備好；但如果主遲延，我們會不會都打盹、睡著了呢？有些信徒能夠等候三天，卻不能等候三年，有的信徒能夠在困難的日子堅持三年，但在安逸的日子可能就會墮落到象路加福音第十二章裡，主說的那個無知的財主：貪愛世界，在積存財物上進入夢鄉；不再切望主來了。

試想：如果新郎在半夜之前來了，那麼，所有的童女豈不都是聰明的了嗎？然而就是因著主的遲延，才把他們的愚昧顯露出來。願神保守我們，不因著年日的過去或延長而變成愚拙的。

弟兄姊妹，只有一件事能夠保證我們可以應付時間的考驗，那就是聖靈充滿。讓我們靠著神的恩，都聰明起來；讓我們只知道時時刻刻被他的聖靈所充滿，期待並催促神的日子來到。這樣，當那半夜的大喊聲發出的時候，我們的燈便不至於缺油了。在這一段裡，我們要看三件事。

1、信徒不可忘記的一件事(3：8—9)

【彼後 3:8】親愛的弟兄啊，有一件事你們不可忘記，就是主看一日如千年，千年如一日。

前面說到好譏諷的人隨從自己的私欲，故意忘記時間的歷史，這裡就勸勉信徒說：“有一件事你們不可忘記。”就是神不受時間、空間的限制，神算時間與人算時間不一樣。彼得在這裡是特別強調其重要性。這一件事你們不可忘記，就是主看一日如千年，千年如一日。詩 90：4 摩西向神祈禱時，也曾說：“在你看來，千年如已過的昨日，又如夜間的一更。”因此，在應驗神的話上，要緊的不是時間，乃是事實；無論神應許了什麼，遲早總要成為事實。我們不該照著我們對時間的演算法，來對待主的再來。

【彼後 3:9】 主所應許的尚未成就，有人以為他是耽延，其實不是耽延，乃是寬容你們，不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。

這一節就是按主眼中的年日來算時間，主所應許的，他並不耽延。按人眼中的年日來算時間，就象有些人以為他是耽延一樣。從上下文來看，這裡“主所應許的”就是 4 節“主要降臨的應許”。這個人以為他是耽延，其實他乃是寬容你們，不願有一人沉淪，乃願人人都悔改(9 節這裡的“寬容你們”該指的是信徒)。

寬容是神的憐憫、神的大愛，給人以更多的機會警醒、悔改，準備好，迎接主的再來。這正是太 18：14 主說：“你們在天上的父也是這樣，不願意這小子裡失喪一個。”這個“失喪”與這裡 9 節的“沉淪”在原文是一個詞(可見這“沉淪”並不是指不信之人永遠的沉淪，乃是指神對信徒管教的刑罰)。主的心不在意他的應許得應驗的時間，乃在意他的應許得應驗時人的光景：是聰明，還是愚拙；是預備油，還是睡大覺。人注重時間，神注重人。我們應該注重神所注重的。

2、主的日子臨到時的光景(3：10)

【彼後 3:10】 但主的日子要像賊來到一樣。那日天必大有響聲廢去，有形質的都要被烈火銷化。地和其上的物都要燒盡了。

這“主的日子”不是“人的日子”，不是人心裡說的日子。主來到象賊來到一樣，就是說人不知道主是哪一天來到。這個比喻是彼得從主口中親耳聽見的，是在太 24：42-44 主說到人子降臨的時候曾經說過的。在帖前 5：2 保羅也說過同樣的話：“主的日子來到，好象夜間的賊一樣。”等一等到了啟 3：3 主提醒撒狄教會的時候，說：“所以要回想你是怎樣領受，怎樣聽見的，又要遵守，並要悔改。若不警醒，我必臨到你那裡，如同賊一樣。我幾時臨到，你也決不能知道。”到了啟 16：15 在第六位天使把碗倒在伯拉大河上之後的那個插入的異象裡，還有對基督徒說的話：“看哪，我來象賊一樣。那警醒看守衣服，免得赤身而行，叫人見他羞恥的有福了!”

弟兄姊妹，你看見嗎？“我來象賊一樣”，是主對教會宣告的話。這就告訴我們，主要降臨的應許，必定應驗，只是主的日子、降臨的時間，人決不能知道。可是，有些信徒卻偏要自作聰明，把主的教訓丟在腦後，挖空心思去算日子，結果就象太 24：48-51 那惡僕人一樣。從心裡說：“我的主人必來得遲”，到“動手打他的同伴”；從以為主是耽延，到與世俗為友，“在想不到的日子，不知道的時辰，那僕人的主人要來，重重地處治他，定他和假冒為善的。人同罪，在那裡必要哀哭切齒了。”

弟兄姊妹，自己心裡說，是誤了自己；倘若告訴別人，就害了別人。但願這樣的人能在主寬容的日子裡悔改。

“那日”，指主的日子。“天”是諸天。“大有響聲”原文是個副詞，意思是突然進出、轟隆一聲，全新約只用過這一次。“廢去”原文的意思是“過去”，與雅 1：10 的“過去”是一個詞。太 24：35 主就曾說過“天地要廢去”，也就是說“天地要過去”，諸天必突然轟隆一聲地過去。36 節主接著又說：“但那日子、那時辰，沒有人知道。”

“有形所的”原文的意思是“元素”，就是組成諸天的物質元素。“烈火”原文是個動詞。“銷化”的意義就是除掉，這就是說：諸天所有的物質元素都要被焚於烈火而銷化除掉。早在主前七百年，賽 34：4 就曾預言說：“天上的萬象都要消沒。”

“地和其上的物”的“物”，原文含有“工程”、“行為”，“勞苦”以及“工作的果效”等等的意思，這裡也許兼指神自然的工程，和人為的勞苦的結果，也都要燒盡了。

來 1：11-12 論到子卻說：“天地都要滅沒，你卻要常存；天地都要象衣服漸漸舊了，你要將天地卷起來，象一件外衣，天地就都改變了。惟有你永不改變，你的年數沒有窮盡。”對照這裡給我們看見，天地都要被烈火銷化燒盡，乃是神把天地象卷衣服一樣地卷起來，將它除去，使其由舊變新的過程；這是神對受造之物末了終結的對付。有形質的都要過去，惟有主永不改變。不論物質的宇宙怎樣改變，神預言的話總要存留，並要在他命定的時候，得著應驗，以成就他永遠命定的旨意。

3、為人該當怎樣聖潔敬虔(3：11—12)

【彼後 3:11】 這一切既然都要如此銷化，你們為人該當怎樣聖潔，怎樣敬虔，

雖然現在的天地要怎樣給火焚燒，我們不知道；但“有形質的都要如此銷化”是必然的。創 19：24 告訴我們，古時候，神就曾將硫磺與火，從天上耶和華那裡，降與所多瑪和蛾摩拉，把那些城毀滅了。

太 24：7-8 主論到他降臨和世界的末了時，曾說：“多處必有饑荒、地震，這都是災難的起頭。”現有的地震資料告訴我們，現今地震的次數與已往的年代相比，大有增加。每年約有五百萬次地震，地殼隨之也多有斷裂。

根據目前科學的測定，地球從表至裡，有四大部分：一是地殼。全球平均厚度約 17 公呎，海底地殼平均厚度只有 6 公里。

二是地幔(中間層)。位於地殼以下，地核以上，它的下界在二千九百公里深處，溫度隨深度漸漸升高到與外核連接的地方，大概有 2, 200°C。三是外核。厚約二千二百五十公里，推測為液態的物質組成，到與內核連接的地方，溫度約達 5, 000°C。四是內核。厚約一千三百公里，壓力可能超過三百萬個大氣壓。在這強大的壓力下，科學家認為可能是由固體狀態的物質組成的，溫度大概有 5, 000°C。

如果隨著最強烈的地震，地殼斷裂，岩漿進出，引燒起地下的油、氣、火，那溫度將是非常之高。所以無論是天上降下的火，還是地下進出的火，或是神用其他的火，都足以把地和其上的物燒盡。很多科學家認為，人類已經進入了一個大地震的時期；基督徒更應該清楚明白是主降臨的預兆已經開始應驗了。

雖然神到底怎樣把天地銷化我們不知道，但主的話必然應驗卻是不容置疑的。當基督徒明白了這一點，就會影響到我們的生活。“這一切既然都要如此銷化，你們為人該當怎樣聖潔、怎樣敬虔。”

為什麼基督徒要聖潔呢？彼前 1：15 曾說出第一個原因：“那召你們的既是聖潔，你們在一切所行的事上也要聖潔。”這裡提到第二個原因：既然天地要如此銷化而過去，基督徒就要以聖潔、敬虔，等候主的降臨，過更新而變化的生活。感謝神，這並不是出於我們自己，乃是神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給了我們，因此，我們要分外地殷勤。

【彼後 3:12】 切切仰望神的日子來到。在那日天被火燒就銷化了，有形質的都要被烈火熔化。

這裡的“切切”在原文含有“催促”、“趕快”的意思。“仰望”在原文含有“期待”、“盼望”、“等候”的意思。我們一面分別為聖，敬虔地過更新而變化的生活；一面期待、等候並催促神的日子來到。

基督徒該怎樣催促呢？教會要好自準備，就如新婦妝飾整齊，等候新郎；基督徒要警醒預備，並且願意與神配合，模成神兒子的形象，催促神的日子快些來到。

太 24：14 主說：“這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。”信徒努力傳福音，讓人有機會聽到而信入主耶穌，其本身也就是催促主耶穌快來。

神的日子來到，對舊造的每一部分都施行審判，加以蔣清理。在那日，諸天就不能照舊存在，乃要被火燒而銷化；所有的物質元素都要被焚於烈火而熔化消失。來 12：14 說：“要追求聖潔，非聖潔沒有人能見主。”

三、盼望並殷勤準備安然見主(3：13—18)——備見主面

因著撒但的背叛和人的墮落，天以及地和其上的物都受著玷污。雖然西 1：20 說：神“既然藉著他在十字架上所流的血成就了和平，便藉著他叫萬有，無論是地上的、天上的，都與自己和好了。”但在神的對付裡，萬有仍然需要被火燒盡而得著清理，好在神的新天新地裡，不論在性質上、或外表上，都成為新的。正如西 3：9-10 和林後 3：18 所說的，新人是由舊人更新變化而成的一樣。

因此，我們不該寄希望於看得見的舊造上，乃該寄希望於神的話所應許的，就是我們從未見過的新天新地上；我們要盼望並殷勤準備，安然見主，也就是在主來的時候，得在平安中給主看為是沒有玷污、無可指摘的。彼得囑咐行在義路上的信徒要追求活在平安中，為著主帶著審判的來臨預備自己。在這一段裡，我們要看三件事。

1、有義居在其中的新天新地(3：13)

【彼後 3:13】 但我們照他的應許，盼望新天新地，有義居在其中。

這“新人新地”是神的應許。我們從未見過的新天新地的特點，是有義居在其中”。神對舊造裡一切受造之物所施行的審判，乃是基於義作主要的因素。彼得的兩封書信一再強調義，這義要居住在新天新地，浸透神的整個新宇宙，正如啟示錄二十一章和二十二章所說的，神將一切都更新了。不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為從前的事都過去了。看哪，神的帳幕在人間。神要親自與人同住。這新人將絕對維持在神義的秩序之下，以致不再需要任何的審判，以後也再沒有咒詛。

太 3：2 施洗約翰出來傳的道是：“天國近了，你們應當悔改！”太 4：17 主耶穌所傳的道也是：“天國近了，你們應當悔改！”太 4：23 說：“耶穌走遍加利利，在各會堂裡教訓人，傳天國的福音。”等一等到了太 16：19，主把天國的鑰匙給了彼得。這就是指彼得要作天國開門的工作，叫人進去。等一等到了太 24：14 主說：“這天國的福音要傳遍天下。”我們要知道：天國，就是神在地上屬靈的範圍，包括恩典時代和國度時代；神的國，就是表明神的主權、神的管理，也就是神主權下所包括的範圍，從創世以前無始的永遠到新天新地永遠的無終。

聖經裡只有天國的福音，我們不能把福音傳低了。不是讓人聽了福音，進了教堂就算了；乃是進入神的國，進入一個新的範圍、新的境界裡。從前你是在撒但的手下，但現在你信了主，已經在神的手下了。

什麼叫得救呢？得救，就是神使你站在一個新的地位上——進入神的國，服在神的主權之下，受他的支配。我們若能在得救的那一天，得知這一點就好了。現在所以弄得這麼不好，都是由於我們什麼都是以自己為中心(連信主都是以自己為中心)。

弟兄姊妹，得救並不是光為享受福樂，乃是神要用義的主權對付你，使你裡面有義。本來你是隨心所欲，糊裡糊塗地過日子，現在神卻要你向他順服。得救後，不能再隨便，乃要受約束。

太 5：20 主告訴我們：“你們的義若不勝於文士和法利賽人的義，斷不能進天國。”這不是指得永生說的，乃是指生命長大說的。這也就是我們常說的：馬太福音五、六、七章，這三章主在山上的教訓，乃是進天國的標準。

我們常聽到有人說：“我要討個公道。”可是，究竟有多少人討到了公道呢？今天太缺少公義了！主之所以要求進天國的人要有勝過的義，是因為我們所盼望的新天新地有義居住在其中，你沒有神要求的義，就不能進去。

2、要無玷無瑕安然顯於主前(3：14—16)

【彼後 3:14】親愛的弟兄啊，你們既盼望這些事，就當殷勤，使自己沒有玷污，無可指摘，安然見主。

這“無可指摘”原文的意思也就是“沒有瑕疵”。信徒既然盼望有義居在其中的新天新地，在行動上就應該有準備見主的反應。因為彼前 1：19 告訴我們：主乃是神的“無瑕疵、無玷污的羔羊”。所以，我們要殷勤努力，使自己沒有玷污、沒有瑕疵，才能安然見主。就是當主來時，在他眼中看為是義的、對的、沒有問題的。

林後 5：2-3 說：“我們在這帳棚裡歎息，深想得那從天上來的房屋，好象穿上衣服。倘若穿上，被遇見的時候就不至於赤身了。”“帳棚”是指我們物質的身體，“房屋”是指我們屬靈的身體。使徒所深想的就是身體改變形狀，並模成神兒子的形象；穿上屬靈的身體，不至於顯為赤身，迎見主，方能坦然無愧。這與彼後 2：13 的假先知、假師傅，“他們已被玷污，又有瑕疵。”形成了鮮明的對照。

【彼後 3:15】並且要以我主長久忍耐為得救的因由，就如我們所親愛的兄弟保羅，照著所賜給他的智慧，寫了信給你們。

這裡的“得救”並不是起初重生階段的救恩，乃是彼前 1：5 所說的：“到末世要顯現的救恩。”也就是彼前 1：13 所說的：“耶穌基督顯現的時候所帶來給你們的恩。”這是神完全的救恩的完成。

主之所以長久忍耐，不是耽延，不是讓我們隨意放縱肉體的私欲，乃是寬容我們，延長給信徒悔改得救的機會，給我們時間，好能像腓 2：12 所說：“作成你們得救的功夫。”主還沒有來，有人以為他址耽延，那是不信的表現，其實不是耽延，乃是寬容，給信徒悔改得救的機會，叫我們不失去他完全救恩裡上好的福分。不僅彼得這樣教導關於主耶穌再來的事，還有保羅，照著所賜給他的智慧，在他的書信裡也教導同樣的事。

【彼後 3:16】他一切的信上，也都是講論這事。信中有些難明白的，那無學問不堅固的人強解，如強解別的經書一樣，就自取沉淪。

這裡的“他”是指保羅。在保羅的書信裡，曾經多次說到主耶穌的再來跟信徒的關係。“無學問”意思是沒有學習過、不靠聖靈引導的。“不堅固的”意思是反復無常、搖動易變的。“強解”意思是曲解，就是故意錯誤地解釋。“沉淪”原文的意思是毀壞。

雖然林前 1：11-12 給我們看見哥林多人中間有紛爭。他們照自己分門別類的喜好，想要把彼得和保羅分開，就是他們各人說：“我是屬保羅的”，“我是屬磯法(就是彼得的)”。但彼得卻推薦保羅，

這種推薦是何等的美呀!這說明彼得和保羅都是受同一聖靈的感動，有分於新約的職事。這不是一件小事，讀過加拉太書的人，特別是讀過加 2：11-21 的那段話，都知道，在新約信仰上曾被保羅當面指責的，就是彼得。因為彼得當時懼怕猶太人的習慣勢力而裝假。

現在彼得稱保羅是“我們所親愛的兄弟保羅”，並且還說保羅的書信不該被曲解，乃該被重看，該得著與舊約聖經同樣的尊重。這表現了主的恩典在彼得心裡，使他不顧個人的面子與得失，以愛心謙卑地接受了保羅的責備。這正是今天在教會裡弟兄姊妹中間所缺少的。

彼得不光教導信徒，更是身體力行；竭力殷勤，要使自己沒有玷污，沒有瑕疵，在主來的時候，得在平安中給主看為沒有問題。

3、在主的恩典和知識上長大(3：17—18)

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

這裡的“誘惑”，原文含有“同被帶去”、“隨同而走”的意思。彼得帶著迫切的心情，末了囑咐他所親愛的弟兄。既然知道行邪惡橫流、離經背道的事，信徒就當謹慎，嚴加防備。因為背道的事、異端的教訓，藉著曲解聖經，會把信徒帶走，使信徒遭毀壞，就從自己堅固的地步上墜落，變得不堅固。林前 10：12 說：“所以，自己以為站得穩的，須要謹慎，免得跌倒。”

【彼後 3:18】你們卻要在我們主救主耶穌基督的恩典和知識上有長進。願榮耀歸給他，從今直到永遠。阿們。

這裡的“長進”與可 4：8 的“長大”以及路 1：80，2：40 的“長大”在原文是一個詞。“孩子漸漸長大，強健起來，充滿智慧，又有神的恩在他身上。”這長進乃是生命的事。可 4：1-8 告訴我們，主在海邊教訓人。是因為有許多人到他那裡聚集，他只得上船坐下講。在教訓之間，主對他們講了撒種的比喻。所以，彼得聽得最清楚。雖然前三本福音書都記著這個比喻，但只有在可 4：8 記載著主說：“又有落在好土裡的，就發生長大，結實有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。”從彼得一生跟隨主的經歷中，他領會到生命長大的重要。

弟兄姊妹，屬靈的生命不是靜態的，若不長大，勢必枯乾，不能結實；屬靈的生活乃是動態的，若不長進，就會墜落，自取毀壞。所以在書信的結束，彼得要我們在主的恩典和知識上長大、長進：在主的恩典上長大，就是因著那有神的神能所賜的永遠生命而長大；在主的知識上長大，就是因著認識基督的所是而長大，這不但能夠堅固自己，積極防備，免得被惡人的錯謬誘惑、帶走，更能使榮耀歸與主，從現今直到永遠的日子。阿們！