1 Peter

彼得前书

改革宗释经注释丛书

丹尼尔·M·多里安尼
DANIEL M. DORIANI

P&R

彼得前书

改革宗释经注释

丛书

丛书主编

理查德 ·D· 菲利普斯
菲利普 · 格雷厄姆 · 莱肯

编辑团队

伊恩 ·M· 杜古德，《旧约》
丹尼尔 ·M· 多里安尼，《新约》

1 彼得 .indd 2 10/9/14 3:02 PM

彼得前书

丹尼尔·M·多里安尼

P&R PUBLISHING
P.O. BOX 817 • PHILLIPSBURG • NEW JERSEY 08865-0817

1 Peter
Daniel M. Doriani
Originally published 2014
P&R Publishing
P.O. Box 817
Phillipsburg, NJ 08865
https://www.prpbooks.com/

Simplified Chinese version published 2025
P&R Publishing

Scripture quotations are from CUNPSS — 神 . Public domain

This volume is part of P&R Publishing's "P&R for China" project. The goal of this project is to provide multiple hundreds of P&R's books in Simplified Chinese, completely free, for the Chinese church.

P&R for China is supported by donations from P&R, foundations, churches, and interested individuals. The money is used to pay our team of Chinese editors and proofreaders. P&R makes no money from this project.

To learn more about P&R for China, click here:
https://prpbooks.com/china

To become a supporting partner of this kingdom ministry, click here:
https://prpbooks.com/china-donate

我們目標是翻譯所有 P&R 出版社的書，免費提供給所有的中國教會。如果你有感動在財政上支持我們，請用以下網絡鏈接線上捐款：

https://prpbooks.com/china-donate

We encourage you to let us know how this book has helped you and if you find any translation errors.

我們誠邀您反饋這本書對您的幫助，或者您發現此書有任何翻譯錯誤

Please email | 請電郵 — China@prpbooks.com

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY—NOT FOR SALE

P U B L I S H I N G

谨以此书献给我在中央长老会教会的朋友们，特别是教会的长老和执事们。感谢他们准予我休假完成此书，感谢他们的友谊，也感谢他们立志效法彼得前书第 5 章中敬虔牧者的榜样。

目录

致谢 九

丛书简介 十一

前言 十五

1. 异乡客（彼前 1:1-2） 3
2. 确实而活泼的盼望（彼前 1:3-9） 14
3. 彼得及其书信的权威（彼前 1:10-12） 24
4. 盼望与圣洁（彼前 1:13-21） 36
5. 福音的洁净（彼前 1:22-2:3） 51
6. 基督徒的身份（彼前 2:4-10） 64
7. 客旅与公民（彼前 2:11-17） 76
8. 十架君王所塑造的生命（彼前 2:18-25） 91
9. 贤德的妻子，体贴的丈夫（彼前 3:1-7） 107
10. 美好的生活，和平的国度（彼前 3:8-12） 124
11. 正确的敬畏（彼前 3:13-18） 134
12. 复活基督的工作（彼前 3:18-22） 146
13. 与罪断绝（彼前 4:1-6） 158
14. 从主而来，为主所用（彼前 4:7-11） 169
15. 靠主恩典，胜过试炼（彼前 4:12-19） 187
16. 耶稣藉着仆人式领袖牧养他的教会（彼前 5:1-4） 201

17. 谦卑自守（彼前 5:5-6） 218
18. 劝勉与祝福（彼前 5:7-14） 227

彼得前书精选注释 239
圣经经文索引 241
主题与名称索引 255

致谢

感谢乔·德拉姆和安德鲁·艾伦及时提供的编辑与研究协助。里克·菲利普斯的建议在多个方面强化并厘清了本书内容。沃克·科斯格罗夫为十字军东征章节提供了宝贵支持。克莱·史密斯、罗比·格里格斯、布莱恩·柴培尔、伊恩·杜吉德和菲尔·莱肯以他们各自独有的方式，帮助我深入思考问题与呈现方式。我的女儿艾比和贝丝，以及爱妻黛比在关键阶段担任了助理编辑。特别要感谢汤姆和苏·海斯夫妇，他们在南卡罗来纳州海岸的居所为最后冲刺阶段提供了蒙福的创作环境。他们家的门廊堪称上帝美好世界中最适合进行蒙福冥想并转化为行动的神圣场所之一。

丛书序言

每一个时代，教会都需要对上帝话语进行忠实的阐释。与此同时，教会必须持续开展神学工作：反思圣经的教导，认信基督教信仰的教义，并将其应用于当代文化。我们相信这两项任务——释经与神学——是相互依存的。我们的教义必须源自圣经文本，而我们对任何特定经文段落的理解，都必须源于整本圣经所教导的教义。

我们进一步相信，圣经阐释与神学反思这两个相互依存的任务，最适宜在教会中——尤其是教会的讲台上——开展。这一点尤为重要，因为对圣经的研究理应导向颂赞与实践，即对上帝的赞美和在信徒生活中的实际应用。为实现这些目标，我们欣然推出《改革宗释经注释丛书》，为当代教会提供全新的圣经阐释。我们祈盼并祷告，牧师、教师、查经带领者及众多信徒能通过这套注释丛书，在研读上帝无误且绝对正确的话语时，获得忠实可靠、鼓舞人心且实用的资源。

《改革宗释经注释丛书》秉持四个基本原则。首先，这些注释力求忠于圣经，通过细致考究经文细节呈现全面阐释。它们并非逐字逐句的考据式注释，而是对整段经文的整合性阐述。因此每卷注释都将按经文段落顺序，系统性地完整诠释一部圣经书卷。其次，这些注释毫不避讳教义立场。我们坚定持守《威斯敏斯特信仰告白和教义》，因为其中

包含了新旧约圣经所教导的教义体系。每卷注释都将教导、促进并捍卫圣经中所体现的改革宗信仰教义。第三，这些注释具有救赎历史导向。我们相信圣经的统一性及其以基督为核心的救恩信息。因此我们坚持以基督为中心的旧约观，将其人物、事件、律例和制度恰当地理解为指向基督和他的福音，同时为我们提供凭信心生活的效法榜样。第四，这些注释注重实践性，通过恰当的例证将圣经经文应用于当代生活——包括公共与私人领域——所面临的挑战。

《改革宗释经注释丛书》的撰稿人均为牧师学者。作为牧师，每位作者首先会在自己教会的讲道事工中阐述其释经成果。这意味着这些注释深深植根于对教会真实信徒的圣经教导。虽然力求学术严谨，但这些释经内容并非学院派论述。我们的目标是忠实、清晰、切实地帮助拥有不同圣经与神学训练背景的基督徒——这是一切有效的讲道事工所应有的特质。这必然意味着某些学术性议题不会被涵盖。尽管如此，我们仍致力于保持负责任的学术水准，力求为教会牧者及其他教师树立典范。对于重要的解经与神学难题，以及相关历史文化背景，都将予以审慎处理。

我们致力于追求持久卓越的高标准。这始于对作者的严格筛选——所有入选作者都是公认的传扬上帝之道的杰出使者。这份对卓越的追求同样体现在严谨的编审流程中：每卷注释都由丛书主编与圣经编辑双重把关。圣经编辑由旧约学者伊恩·杜古德和新约学者丹尼尔·多里亚尼担任，他们既是成就斐然的牧师，又是在神学院任教的权威学者。其职责是确保每卷注释既充分吸纳前沿学术成果，又对经文阐释保持忠实精准。作为丛书主编，我们统筹监督各卷质量，包括文字表达的卓越性、教义阐释的可靠性以及实践应用的指导性。整个编辑团队与出版社通力合作，矢志不渝地推动这些注释成为才华横溢的作者们所能呈现的最佳作品，从而为教会提供值得信赖且堪称典范的上帝之道的解读。

我们祈愿《改革宗释经注释丛书》能通过以下方式服侍教会：重振信徒对圣经清晰性与大能的信心，持守改革宗信仰的伟大教义传统。我们期盼阅读本丛书的牧者能在释经讲道事工中得着激励——我们坚信这是教会教导上帝之道最符合圣经的典范模式；期盼平信徒教师能将这些注释书视为理解与传讲圣经经文时最实用的参考资源；更期盼这些圣经研习所蕴含的敬虔品质，能引导每位阅读的基督徒在喜乐顺服中活出基督门徒的生命。

愿主赐福所有阅读《改革宗释经注释丛书》的人。

我们将这个系列丛书交托给主耶稣基督，祈求圣灵使用它们来教导并建造教会，并感谢天父上帝藉着他话语的事工持续以信实建造祂的教会。

丛书主编：
理查德·D·菲利普斯菲
利普·格雷厄姆·莱肯

前言

这本书是我与彼得前书长期对话的结晶。初信之时首次读到彼得书信，它仿佛浓缩了整部基督教神学与大部分基督徒生活的精髓。这封书信将耶稣同时呈现为救赎主与圣洁生活的典范，既阐明了基督徒生活的普世原则，又将其根基建立在基督过去、现在与未来的救赎之工上，继而提出了家庭生活、职场实践以及社会参与的具体准则。彼得的教导对于渴望在动荡时代影响文化的基督徒堪称完美指南——它传递出这样的盼望：美好生命终将被看见，行善之人必不受害；我们之所以能行善，是因耶稣赐予我们生命与恩赐，使我们能服务他人。另一方面，彼得彻底摒弃了胜利主义。他警告我们在此世本是客旅，当预期会像耶稣那样遭遇无端敌意。

作为神学院教授，我曾十四次通读彼得前书，却始终无缘深入探究。直到最近以中央长老会主任牧师身份（现重返圣约神学院任教）主领系列讲道时，终得机会研读此书。教会蒙福的会众和众多挚友始终专注聆听、不吝致谢，他们提出的问题促使我进行更透彻的研究。特别感谢他们以国度为中心的胸怀，准我休假完成此书研究。

彼得前书

艰难时代的恩典门训

1

异乡客

彼得前书 1:1-2

耶稣基督的使徒彼得写信给那分散在本都、加拉太、加帕多家、亚细亚、庇推尼寄居的，就是照父　神的先见被拣选，藉着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所洒的人。愿恩惠、平安多多地加给你们。（彼前 1:1-2）

作者：使徒彼得

早期教会一致的传统认为，使徒彼得在公元 65 年左右[1]，即他生命的晚期居住在罗马时写下了他的第一封书信。若此说属实，那么彼得是带着一生的智慧与信念写下此信。他尝遍人间冷暖、酸甜苦辣，尤其是书信中描述的试炼与苦难。他还曾与耶稣朝夕相处约三年之久。然而彼得撰写书信时所依靠的不仅是个人特殊经历，他更是基督拣选的使徒——神的使者，见证他的

1. 彼得从"巴比伦"写信，这是"罗马"的代称（彼前 5:13）；教会传统认为彼得曾在罗马居住，并于公元 60 年代中期在那里殉道。

作为，聆听他的话语，并阐释这一切的含义。彼得对这种权威泰然处之。他没有夸耀自己的资历，而是认为自己有权讲述上帝的救赎大功并阐明其伟大意义。

彼得在书信开头称呼收信人和教会为"父　神的选民"。这些人居住于罗马以东地区，即"本都、加拉太、加帕多家、亚细亚和庇推尼"（彼前 1:1）。

彼得自称是"耶稣基督的使徒"（彼前 1:1），这促使我们透过他作为门徒和使徒的经历来解读这封书信。福音书称彼得是"十二门徒"之一（可 10:32；14:10），也是核心三人组"彼得、雅各和约翰"的成员（5:37；9:2；14:33）。往小了说，彼得是十二门徒中最直言不讳的一位，往大了说，他是门徒们的代言人，在某种意义上甚至是他们的领袖。他道出了门徒们最深刻的领悟——这些领悟都来自神亲自的启示。他宣告耶稣："你是基督，是永生　神的儿子"（太 16:16）。但门徒们犯过最严重的错误也是从彼得的口中而出。就在承认耶稣神性的同一天，他竟敢责备耶稣说要上十字架的话（16:21-22）。他提出尖锐的问题（19:23-27），轻率起誓（可 14:31 "我就是必须和你同死，也总不能不认你"），却未能守住誓言，最严重的是三次不认主（约 18:15-27）。

复活后，耶稣差遣使徒们去使万民作门徒（太 28:18-20）。尽管彼得曾多次跌倒，耶稣仍恢复他使徒的职分，并嘱咐他喂养主的羊（约 21:15-17）。五旬节时，彼得宣讲耶稣的复活，三千人悔改、信主并受洗。这标志着我们所熟知的教会诞生（徒 2:22-41）。当彼得再次讲道时，教会门徒人数日益加添、迅速增长（4:4；5:14）。彼得行神迹、为基督作见证、解决争端，并在这初生的耶路撒冷教会中拨乱反正。在保罗成为外邦人宣教主力之前，正是彼得开启了向外邦人传道的使命（徒 10 章）。

彼得确实背叛了耶稣，但即便是他跌倒的经历也令我们着迷，并同时照亮了这个人及其所传的信息。这位曾背叛主又蒙受赦免之恩的彼得，在书信的开篇与结尾都向教会传递神的恩典，这再合适不过。他在信首写道："愿恩惠、平安多多地加给你们"（彼前 1:2）。而在结尾处则说："我略略的写了这信，托我所看为忠心的兄弟西拉转交你们，劝勉你们，又证明这恩是神的真恩。你们务要在这恩上站立得住。"（5:12）。了解彼得的历史后，我们明白他谈论恩典绝非套话。彼得曾三次不认耶稣，

他发咒起誓坚称自己根本不认识耶稣。尽管有警告在先，尽管曾立下至死不渝的誓言，在耶稣最需要支持的时刻，彼得却一败涂地。然而彼得最终痛哭悔改，获得了赦免并重新被立为使徒（路 22:62；约21:15-17）。正因深知自己罪孽深重，也因明白耶稣救赎的完全，彼得深深爱慕神的恩典。

彼得在耶稣受审时否认主的那一刻，恰恰也是他最迫切地需要恩典的时刻。正因如此，彼得为了帮助"在百般试炼中暂时忧愁"的上帝选民而写下的这封信才如此令人感动（彼前 1:6）。但试炼带来的不仅是痛苦和诱惑。彼得指出，当我们忍受试炼，在苦难中持守忠心时，就证明我们的信心是真实的（1:6-7），这将在基督显现时为我们带来荣耀。因此苦难能催生确据。若我们愿为耶稣受苦，就表明我们真正属于他（4:1），并坚定地与他站立在一起（5:12）。在这败坏的世代持守圣洁（1:14-16；4:1-4），在逼迫中忠于耶稣（4:12-16），便是坚定站立的表现。

读者对象：在本乡作客旅的信徒们

彼得写信给所有人，但特别针对信徒——上帝的选民。他明确致信给分散在罗马帝国东北部广阔区域的教会群体："写信给那分散在本都、 加拉太、加帕多家、亚细亚、庇推尼寄居的上帝选民"（彼前 1:1-2）。这些被提及的地区面积约等于土耳其全境或美国西南部从德克萨斯到加利福尼亚州的面积（约 75 万平方英里），生活着数百万人。简而言之，这是一封普世性的书信，而非地方性信件。

彼得提醒他的读者们记念自己的身份、特权与责任。
教会是上帝的选民，"就是照父　神的先见被拣选， 藉着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所洒的人"（彼前 1:2）。选民是由三位一体上帝所救赎的：圣父按他的预知拣选他们，圣灵使他们成圣以顺服圣子，而圣子为他们的罪洒上宝血作了赎价。彼得奉上帝之名祝福读者："愿恩惠、平安多多地加给你们"（1:2）。

彼得开篇就点明了他的核心主题：三位一体上帝的作为——他拣选、赐予恩典、命令并赐予力量使人成圣，并引领我们完成使命。这一使命的第一个提示就出现在问候语中。彼得称我们为"父　神所拣选的，在世上是寄居的"（彼前 1:1）。更直白地说，我们是"分散寄居的选民"。教会是蒙上帝特别眷顾的群体，我们是他拣选的人。但与此同时，也正是同样的原因，教会在社会中处于弱势地位。因为信徒是上帝拣选的子民，我们在自己的世界里就成了"客旅"或"寄居者"。这里的"客旅"（parepidēmos）指的是临时居民，停留时间以周或月计算的旅人。[2]而彼前2:11节使用的"寄居的"（paroikos）一词虽类似，但暗示更长期的居住状态，可以形容来自远方、已在异乡生活多年、立业安家的移民。[3]这两个词都表明：这些人原本属于别处。

彼得希望信徒明白，我们永远无法完全属于这个世界。寄居者没有永久居所。外邦人不能掌权，也很少享有完整特权。这正是基督徒身份的核心要义。改革宗和加尔文教会的信徒选择积极影响文化而非逃避，这固然正确。但我们须谨记自己是寄居者，因此在这世上永远无法完全安适如归。

大多解经家认为彼得书信的受众主要是外邦人而非犹太人。彼得的会众"得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为"（彼前 1:18）。多年来他们"随从外邦人的心意"（4:3）。当他们离弃往日放荡生活时，他们的邻舍觉得"奇怪"（4:4）。他们的生活方式显然有别于1罗马帝国其他民众。因此彼得的大部分会众并非在圣约中成长起来的。上帝的拣选、救赎及得救后的成圣历程，使他们与原生文化渐行渐远。

约翰·亚当斯的生平颇具启示性。这位马萨诸塞州的农民兼律师被大陆会议任命为驻法大使，却未能胜任。他性情过于激烈，

2. Peter H. Davids, The First Epistle of Peter (Grand Rapids: Eerdmans, 1990), 95.
3. J. Ramsey Michaels, 1 Peter, Word Biblical Commentary 49 (Nashville: Thomas Nelson, 1988), 6 – 9; Johannes Louw and Eugene Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains, 2nd ed. (New York: United Bible Societies, 1998 – 99), 1:133.

俨然一位不屈的十字军战士，却要被迫去适应那冷漠无情、毫无原则的法国宫廷。亚当斯是一个伟大的美国人，但在法国，他成了异乡客。[4] 旅人行者常会经历相同的疏离感。无论是否通晓当地语言，初访新地时我们总会感觉格格不入。陌生的饮食、时间观念以及种种不成文的行事准则，都令人惊诧不安。同样，初入任何既定的群体——无论是社交圈、灵修团体、职业领域还是学术圈——新来者都很容易感到无所适从。

这正是异乡人与漂泊者的体验，彼得深知此中况味。他通晓希腊语，曾以捕鱼为业且收入颇丰，在定居罗马前已游历帝国多处。但作为来自罗马帝国偏远地区——加利利的犹太人，他初到耶路撒冷时曾为圣殿景观而惊叹（可13:1）。所以我们不难想象罗马这座城市会带给他何等的震撼。尽管加利利已一定程度希腊化，使他熟悉希腊-罗马文化的某些元素，但对一个严守律法的犹太人而言，在充满异域风情的世界仍会时常感到格格不入（使 10:14）。

事实上，由于彼得从一开始就跟随耶稣，他甚至在以色列内部也成了局外人。成为门徒后，他抛下事业与家庭，跟随耶稣走遍加利利和犹大地（路 5:1-11）。当权贵们开始质疑耶稣时，彼得和其他门徒都受到牵连（太 12:1 及以下；约 18:1-27）。耶稣升天后，彼得的处境更加充满争议。他奉耶稣之名行神迹，所作所为与耶稣如出一辙（徒 4:2,13）。随着教会的发展，权贵们威胁、殴打并监禁彼得（徒 4章、5 章、12 章）。彼得既不容于罗马，也不容于以色列，他告诉教会中的信徒：他们的命运将与他相同。他们也终将成为异乡客与漂泊者。

但我们切莫以为彼得为自己的处境感到不平。他清楚自己的身份，并以蒙召为荣。他深知每个耶稣门徒在这广袤世间，至少在一定程度上都将成为异乡人、过客与流亡者。

彼得写信给散居在帝国东部五个行省的基督徒，这些地区包含众多民族和语言。但彼得超越了种族、民族和语言的界限，将众教会定义为上帝选民的身份。他说耶稣将自己的血洒在我们身上，作为我们罪的赎价。我们因圣灵得以成圣，以致我们相信福音，顺服耶稣，并经历神的恩典与平安（彼前1:1-2）。

4. David McCollough, John Adams (New York: Simon & Schuster, 2001).

寄居者生活在两个世界之间。当一对夫妇有了孩子，他们仍处于旧世界——婚姻关系、技能、朋友和兴趣爱好都保持不变。然而孩子的降生将他们带入新世界，新的作息安排，对孩子的饮食、睡眠、爬行和咿呀学语产生强烈的新关注。他们结识其他父母，这些父母成为新朋友和育儿顾问。为人父母的新世界会让他们与旧世界产生某种疏离，因为与未婚或未育的朋友共同话题变少了。但从异教多神论者转变为基督徒，比为人父母带来的改变更为深刻。作为客旅和寄居者，我们永远无法完全融入、也永远不属于异教社会。我们在自己的世界里却感到自己像陌生人，因为这就是我们真实的光景——至少在一定程度上是这样。

我们需要从中汲取正确的教训。彼得说我们是客旅，但他从未让我们通过弃绝或咒诅这个世界来与之疏离。上帝没有遗弃他创造的世界；反而差遣他的儿子来救赎并恢复它，终有一日要全然更新它。既然上帝的作为是我们的榜样，我们就应当继续与这个世界保持联系。历史上，基督教中改革宗或加尔文主义的分支一直积极参与文化影响。我们渴望塑造、改革并转化它，而非抛弃它。我们敬仰加尔文，不仅因为他的神学，也因他的社会行动。例如，十六世纪加尔文所处的年代，一场传染性瘟疫席卷了意大利和瑞士。米兰的博罗梅奥枢机主教展现出令人钦佩的勇气，留在城中为垂死者提供食物并祷告。但我们或许更敬佩加尔文，并非因为他更勇敢，而是因为他更智慧。"加尔文的行动更妥善也更明智，他不仅持续关怀病患的属灵需求，同时推行了当时前所未有的卫生措施，从而遏制了瘟疫的蔓延。"[5]

加尔文的文化使命也并未局限于传统的慈善事业领域。在十六世纪的欧洲，市场经济的发展导致生活成本急剧上升，同时伴随着

5. Abraham Kuyper, Calvinism: Six Stone Foundation Lectures (Grand Rapids: Eerdmans, 1943), 120. See also Cornelius Plantinga, Engaging God's World (Grand Rapids: Eerdmans, 2002); Lee Hardy, The Fabric of This World (Grand Rapids: Eerdmans, 1990); Gene Edward Veith, God at Work: Your Christian Vocation in All of Life (Wheaton, IL: Crossway, 2002).

劳动的价值下降。加尔文曾像先知般谴责那些新兴贵族阶层，他们通过克扣穷人应得的工资来剥削他们。[6]我们往往钦佩加尔文对文化的参与度，但这就是上帝期望寄居者们行事的方式吗?

圣经将两种观念置于张力之中。我们既是这个世界的寄居者，又是其中的变革推动者。正因为我们是寄居者，我们拒绝顺应这个时代的模式。上帝告诉生活在巴比伦——那座充满财富与堕落享乐的大城——阴影下的子民："我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃。"（启 18:4）显然，我们必须逃离这个败坏的世界，因为审判必将临到它。然而我们又是改革者，时刻准备着去影响社会。耶稣指出他的门徒"在世上"，却"不**属**世界，正如我不属世界一样"。接着他祷告说："我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们，脱离那恶者。"（约17:11-15）如我们所熟知的，耶稣称他的门徒为"世上的盐"——延缓世界的衰败——和"世上的光"（太 5:13-14）。

因此，我们是被卷入其中的流亡寄居者。几年前，我与才华横溢的激进无神论者克里斯多福·希钧斯在吃饭时进行了深入的交谈。他的著作《上帝没什么了不起：揭露宗教中的邪恶力量》揭示了他的信念。[7]希钧斯的语气有时略显粗鲁，但总体上是友善的（这得益于我的不可知论论文导师曾是他的朋友）。通过漫长的对话，我更深入地理解了无神论，而当他聆听我和另一位在场神学家的阐述时，他也对基督教有了更深的认识。由于他对基督教的主要认知来自欧洲天主教、自由派新教以及无神论者所列的"我们在圣经中发现的恶心内容（不知道是否出自《上帝没什么了不起》一书）"，我们藉此机会得以化解了他对圣经基督教的许多质疑。我们澄清了严重的误解，并向他介绍了信仰的核心教义。看起来我们取得了一些进展，然而希钧斯依然是坚定的无神论者。作为一个激进的个人主义者和自由意志主义者，他鄙视至高、全能并呼召人类敬拜他并向他交账的上帝。

6. 加尔文秉持"公平工资"的观点——这一观点既源于古老的文化共识，也植根于神学信念。参见 William P. Brown, "Calvin and Qoheleth Meet after a Hard Day's Night," in Reformed Theology: Identity and Ecumenicity II, ed. Wallace Alston and Michael Welker (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 75 – 76。

7. Christopher Hitchens, God Is Not Great: How Religion Poisons Everything (New York: Warner Books, 2007).

他憎恶圣经中关于恩典的概念，称救赎是野蛮的。他对“拒绝上帝之人要下地狱”的观念暴跳如雷，同时也觉得天堂令人反感。他对于在一位神面前"卑躬屈膝"地度过永恒毫无兴趣。因此无论我们的讨论多么亲切有益，终究无法达成共识，因为他认为圣经中的上帝就是个宇宙暴君。若希钧斯做东举行宴会，我们恐怕都得饿肚子了——除非圣灵更新他的心。

同理，彼得时代的信徒在罗马帝国中也是寄居者。他们的信仰与实践过去是、也必然始终与所处文化势不两立。在某些地区，基督教如今已广为传播，获得普遍宽容甚至尊重。但基督徒始终是"客旅"，永远无法完全融入世俗社会。我们不可能对每个笑话都报以欢笑，也不可能享受每一种娱乐消遣。

没有人喜欢被排斥在外。当自己珍视的事物遭到嘲笑或轻视时，人人都会畏缩或恼怒，即便对方态度彬彬有礼也无济于事。但排斥未必就是坏事。若我们厌恶雪茄烟味，就不该介意被雪茄俱乐部拒之门外——那里充斥着对古巴土壤气候优点的无谓讨论，以及持续污染嘴唇、肺叶和衣物的烟霾。同样，有些群体无论初看多么诱人，明智的门徒也绝不愿涉足。有些笑话虽引人发笑，实则笑里藏刀，品格高尚之人断不该以此为乐。有些娱乐起初只是新奇刺激，最终却使人堕落沉沦。远离这些充斥着无趣玩笑与乏味娱乐的群体，实为得而非失。

最初的基督徒深知自己是局外人，因为他们的信仰与行为方式与所处文化存在根本冲突。如今在基督教最盛行的地区，即便得不到尊重，至少也能获得宽容。但我们不应试图或期待能完全融入世俗社会，寄居者的生活未必沉重，因为我们加入了上帝寄居者的群体。彼得承诺说，虽然得救者如今是异乡人，但我们将拥有更美好的家园和"不能朽坏、不能玷污、永不衰残的基业"（彼前 1:3-4）。这引出了下一段经文的主题。但在探讨之前，我们需要先概览彼得前书的核心信息及其结构，即其信息展开的方式。

彼得前书的主题与目标

新约二十七卷书中，十二使徒仅撰写了其中八卷；[8]长久以来的传统认为彼得还参与了第九卷马可福音的创作。在这九卷书中，我们注意到一个倾向：作者常在卷首（可 1:1）或卷尾（太 28:18-20；约 20:31；约壹 5:13）阐明写作目的。事实上，我们可以在彼得前书的开篇与结尾都 看到主题的陈述。

恩典

彼得在开篇便告诉读者：他们是被圣父拣选、被圣灵分别为圣、并蒙耶稣宝血洗净的人（彼前 1:1-2）。上帝赐予我们恩典；我们理当顺服于他（1:2）。我们颂赞他丰盛的怜悯，因他使我们重生，并赐下与基督同享永恒基业的盼望（1:3-4,7）。

彼得在书信结尾向读者呼吁："劝勉并宣告这就是神的真恩典，你们要在这恩典上站立得住"（彼前 5:12）。"这就是神的真恩典"中的"这"字至关重要。由于它出现在书信结尾，"这...恩典"似乎指向整封信所传递的福音中的盼望与救恩信息。在这封书信中，彼得始终是"神百般恩典"的好管家（4:10）。这恩典始于耶稣的赎罪（1:2,18-21），并持续确证耶稣是我们的牧者和监督，即使在患难中亦然（2:25）。此外，当魔鬼遍地游行、弟兄们在世间受苦时，"赐诸般恩典的　神"应许要复兴、坚固并建立他的子民（5:8-11）。"这恩典"始于耶稣为我们的罪代赎（1:17-21；2:24；3:18-22），也包含神在当下苦难中提供保护的应许，并承诺我们将会与基督同享荣耀（1:6-9）。

因此，尽管苦难始终萦绕在彼得心头，但并非他关注的核心。相反，耶稣"一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前"（3:18）。耶稣为"你们灵魂的救赎"受苦，如同"无瑕疵、无玷污的羔羊"流血牺牲（1:9，9）。藉着这祭，彼得教会中真正的信徒"得赎，脱离你们祖宗所传流虚妄的行为"（1:18）。

8. 这八卷书分别是《马太福音》、《约翰福音》、彼得前书、《彼得后书》、《约翰一书》、《约翰二书》、《约翰三书》和《启示录》。

教会所受的苦难是其重获新生不可避免的结果，但并非这生命的核心。相反，由于彼得的受书人如今已成为上帝的新子民（彼前 1:1；2:4-10），他们必须与从祖先继承的异教生活方式决裂（1:14,18）。这种决裂会使他们在昔日友人眼中显得怪异，甚至可能被视为邪恶（2:12；4:1-4）。甘愿为信仰承受后果，正表明他们与基督联合，并带来与他同享永生的应许（1:3-9；4:13；5:1,4,10）。就在我写作此文之日，凡宣称上帝要使婚姻结合一男一女者，都会被斥为偏执者和仇恨者。每个时代都有其冲突焦点，为了顺服基督，门徒们必须与其所处的文化势不两立。

在苦难中持守信仰

如此说来，苦难在彼得前书中占据显著位置。在使徒时代，无论是罗马帝国还是犹太当局都未制定系统性迫害教会的政策。然而，迫害始终是可能发生的，因为信徒拒绝崇拜皇帝。基督徒追随的是一位被钉十字架的犹太人（即被定罪之人），他宣称自己是以色列的主——这种宣称在当权者听来可能颇具威胁。。这解释了为何试炼与苦难成为彼得前书每章的主题（1:6-9；2:18-25；3:13-18；4:12-19；5:9），且随着书信不断展开，警告的力度似乎愈发强烈。试比较第三章与第四章的劝诫：

> 你们若是热心行善，有谁害你们呢？你们就是为义受苦，也是有福的……有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔、敬畏的心回答各人。（彼前 3:13-15）

> 亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪（似乎是遭遇非常的事），倒要欢喜；因为你们是与基督一同受苦。（4:12-13）

在第一段经文中，迫害是可能发生的。到了第二段，这种迫害似乎已成定局。显然，彼得想要告诉读者苦难即将来临，但他采用了循序渐进的表达方式。第三章写道："这事可能发生。要为此做好准备。"

第四章告诫道："这事必然发生，所以当它来临时不要惊讶，要透过与基督联合的视角来看待。"因此，彼得旨在教导信徒如何在这个常常充满敌意的世界里过一个忠于基督的生活。

忠信之路清晰可辨。我们在罪恶的时代持守圣洁（彼前 1:18；2:9；4:3-4）。我们遵循使社会生活得以维系的行为准则（2:20；3:8-12）。并且我们时刻准备忍受迫害，以效法耶稣的榜样（2:21-23；3:13-18；4:12-16）。

关于彼得前书结构的说明

观察彼得书信的结构也很有益处。在开篇问候之后（彼前 1:1-2），彼得赞美上帝使信徒重获新生进入活泼的盼望（1:3-9），这盼望在圣经中早有记载（1:10-12）。上帝呼召他的子民过圣洁的生活，这生活建立在基督救赎之工的基础上。因为上帝是圣洁的，所以我们也是圣洁的。因为耶稣赎买了我们，我们尝过他的美善，就当弃绝罪恶（1:13-2:3）。因为我们是上帝拣选的族类、圣洁的国度，就当远离罪恶，活出尊贵的生命，即使遭遇毁谤也不改其志（2:4-12）。

圣洁在社会关系中体现为顺服执政者与主人（彼前 2:13-25）。妻子仍当顺服丈夫，而丈夫要敬重妻子，使他们在恩典中共同生活（3:1-7）。我们若存慈爱诚实、追求和睦，就能蒙神赐福、得享美善人生（3:8-13）。然而为义受逼迫也在所难免（3:13-17），正如耶稣为我们受苦，使我们从死亡中被释放出来（3:18-22）。

耶稣的榜样使我们能抵御外邦人的敌视（彼前 4:1-6）。但门徒不可好勇斗狠，当谨守自律、心存仁爱、乐于接待，并热切运用上帝所赐的恩赐来传递神的恩典（4:7-11）。凡与基督同受苦难的人，必须如此行才能面对试炼，因我们已将生命交托给祂（4:12-19）。当个别信徒竭力忍耐行善时，教会长老要以身作则、照管群羊（5:1-5）。彼得虽乐于针对各人职分给予劝勉，但生命的根本准则众人皆同：在上帝面前谦卑，将忧虑卸给他，抵挡魔鬼，并在上帝的恩典中站稳（5:6-14）。

现在，就让我们深入探索彼得——这位基督的见证人、使徒，以及上帝选民之仆人的丰盛之作吧。

2

确实而活泼的盼望

彼得前书 1:3-9

愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神！他曾照自己的大怜悯，借着耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。（彼前 1:3）

我曾写过一篇短篇小说，大家似乎都很喜欢，但我在小说界没有人脉，所以对它的出版只抱着一丝微弱的希望。至于有朝一日去夏威夷旅游，我觉得可能性还算比较高。

我渴望徒步走完那里人迹罕至的小径，但那里似乎遥不可及，商业化严重且花费不菲。但若我说"希望妻子永远爱我"，这意义就截然不同了。这份盼望强烈而私密，承载着太多期许。即便说出"希望她永远爱我"时我会因这份沉重而颤抖，却不会因此陷入怀疑——因为我了解她。

同样地，彼得以强烈而个人化的盼望开篇。这盼望建立在他所认识的上帝之上。他的盼望基于上帝的拣选（彼前 1:1）、上帝的预知（1:2）和上帝的大能（1:5）。在前七节经文中，彼得五次提及耶稣基督的名。他告诉我们当赞美耶稣并顺服他（1:2-3）。这盼望是"活的"，即永不朽坏、永不消亡（参罗 6:9）。这盼望取决于耶稣的宝血（彼前 1:2）、耶稣的复活（1:3）以及耶稣的再来（1:7）。

在描述了上帝的属性和作为之后，彼得迅速转向祝福与赞美。"愿上帝得颂赞"本是犹太敬拜中的常用语，但彼得对耶稣的聚焦使之成为基督化的祝福（参彼前 1:3）。彼得给出了我们颂赞上帝的多个理由：我们被父神拣选，被圣灵分别为圣，并藉着圣子耶稣的宝血得洁净。基于三位一体上帝的工作，彼得能向我们宣告："愿恩惠、平安多多地加给你们"（1:2）。彼得深知上帝已赐福给他的子民，但他同时指出上帝是配得称颂的——并暗示当我们看见上帝赐予的当下盼望与未来产业时，我们也可以颂赞他（1:3-5）。

这盼望至关重要，因为分散在小亚细亚地区的彼得教会正经历各样试炼（彼前 1:6）。这些烈火般的试炼既检验并精炼他们的信心，也引发恐惧（3:14；4:12）。彼得向会众保证，上帝的大能必作他们的盾牌。他们将顺利通过这些考验，证明其信心真实无伪，并在救恩完全实现时得着尊荣（1:7-9）。

愿主我们的上帝得颂赞

新国际版(NIV)将彼得开篇之词译为"愿颂赞归于上帝"（彼前 1:3 上，译注：原文为"Praise" be to God），而英文标准版(ESV)则作"愿上帝得称颂"（译注：原文为“Blessed” be God ）。两种译法都言之成理。彼得所用的希腊词"eulogētos"本意为"赐福的"。但彼得并非像上帝赐福我们那样为上帝祝福，上帝将祝福赐予我们，而我们宣告上帝是那赐福者。这位满有知识与大能的上帝（1:2,5），将恩典、怜悯与生命赐给我们（1:2-3）。当我们如此宣告时，就是在赞美上帝。上帝并不需要我们的祝福，从某种意义上说，我们也无法祝福他。正如希伯来书 7:7指出，从来都是位分大的给位分小的祝福。上帝不需要听美言来获得自我满足或者保持行善的动力。相反，宣告上帝的超越于我们却大有益处。

在第 3 节中，彼得使用了耶稣的完整称谓"我们的主耶稣基督"，这个称谓在新约十一卷书中出现了约三十五处[1]。溯其词源："基督"表明他是应许的弥赛亚；"耶稣"意为救主（希伯来文"约书亚/耶稣"即"耶和华施行拯救"之意）；"主"宣告他统管万有。更重要的是：他属我们，我们也属他。

1. 由于原始文本中存在抄本的细微差异，这些数字存在一些疑问。

所以，他是主，更是我们的主。他是上帝所膏立的，耶和华藉着他施行拯救。

我们的盼望与产业

彼得的颂赞既提到上帝救恩的性质，也强调其确定性："他曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业"（彼前 1:3 下-4 上）。彼得开篇的经文浸透着圣约语言。彼得已指出上帝拣选并预知他的子民。他的怜悯（旧约中的 hesed，七十士译本[2]和新约中的 eleos）与上帝在盟约中之名和立约作为紧密相连。他向爱他的人施慈爱（hesed 亦译作"坚定的爱"）直到千代（出 20:6；申 5:10）。当上帝向摩西显现时，他宣告自己是"有怜悯有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱[hesed]和诚实"（出 34:6）。

彼得继续阐述："他曾照自己的大怜悯，借着耶稣基督从死里复活，重生了我们"（彼前 1:3），这里的"重生"在希腊原文中是一个独特的动词（nagennaō），该词仅出现在彼得前书。这个词呼应了耶稣对以色列的教师尼哥底母的教导：人若想见上帝的国，必须从圣灵重生（约 3:1-10）。无论是尼哥底母、彼得，犹太人或外邦人，还是你和我——都需要上帝的灵将生命吹入我们死寂的灵魂。牧者要深信这一点并传讲它，既激发信徒的感恩之心，同时也促使未信者谦卑接受这重生之恩。

上帝以他的怜悯赐予我们三样礼物：活泼的盼望（彼前 1:3）、属天基业（1:4）和救恩（1:5）。这三者都随着重生临到我们。我们的盼望不在于教义，甚至不在于教师，而在于那位从死里复活的救赎主。

藉着死亡，耶稣担当了我们的罪（彼前 2:24）；藉着复活，我们得着"那不能朽坏、不能玷污、永不衰残、为你们存留在天上的基业"（1:4）。耶稣的复活带给我们盼望，因为它证明死亡并非终局。死亡不能拘禁他（徒 2:24），若我们藉着信心与他联合，死亡也同样不能拘禁我们（罗 5:21-6:9）。基业是基于关系的恩赐，而非一份功绩的酬

2. 《七十士译本》（LXX）是希伯来语旧约最古老的希腊文译本，约完成于公元前 100 年。

劳。因为这恩赐基于天父的恩典与圣约，又因上帝保守我们稳妥，我们的产业便安然无虞。彼得用近乎诗意的原文描述这产业：是"不能朽坏、不能玷污、不能衰残的"。我们的产业永不败坏，它"不受死亡侵蚀，不被罪恶沾染，不随时光褪色；由不朽、纯洁与华美交织而成"[3]。无人能危及它，也无物能毁坏它[4]。

无人能夺去这产业，彼得宣告，也无人能阻隔我们得着它。我们的产业"为你们存留在天上，你们这因信蒙上帝能力保守的人，必能得着所预备、到末世要显现的救恩"（彼前 1:4 下-5）。这守护完全对称：上帝为我们存留产业，也保守我们得产业；他为我们珍藏财宝，也护卫我们得以合宜享用[5]。

假设某人的四十岁生日即将到来。家人朋友筹划了一场惊喜派对。庆祝者们已在选定场地做好万全准备。但既然是惊喜，就必须有人在预定时间将寿星带到指定地点。彼得说在这幅图景中，上帝同时扮演着双重角色——他既预备完美的筵席，又亲自引领我们赴宴。腓立比书应许"那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子"（腓 1:6）。

《威斯敏斯特信条》第 17 章"论圣徒的坚忍"或许对信徒当确信主必赐永生作出了最精妙的阐述：

3. F. W. Beare, The First Epistle of Peter, 3rd ed. (Oxford: Blackwell, 1970), 83 – 84.

4. 继承是圣经中常见的概念。信徒可以继承天国、应许、领地、土地和救恩。或者来自家族，或者来自上帝，继承都是一种既定且神圣的产业。参见 J. Ramsey Michaels, 1 Peter, Word Biblical Commentary 49 (Nashville: Thomas Nelson, 1988), 20 – 21.

5. 希腊语动词有所不同。第一个动词 tēreō意为"保持"或"守护"；第二个动词 phroureō意为"守卫"或"看护"。显然，二者的含义十分接近。

也在乎耶稣的功德和代求的效力；由于圣灵的同在和上帝的种子在他们里面，并由于恩典之约的本质。从此也生出耐久的确实性与无谬性。

彼得教导说，上帝既保守我们，也保守那产业，直等到救恩"到末世要显现"（彼前 1:5）。虽然他知道还有更多未显明的事，但保罗通常强调救恩的"奥秘"已经显明（如弗 3:8-12；西 1:25-27）。彼得则强调还有更多将要显明的事（彼前 1:5,7）。两者都是真理。同样，约翰让我们关注永生是现在就已拥有的（约 3:36；4:36；5:24 等），而彼得告诉我们永生即将到来。这两个视角都是真实且必要的。生命已然在此，但更丰盛的还在前方。

苦难中的喜乐

那时，小亚细亚的基督徒正经历苦难，但彼得教导说，由上帝所保守的产业盼望仍能带来喜乐。我们可以欢欣，因为我们知道那已经属于我们的救恩终将完全显明："因此，你们是大有喜乐。但如今在百般的试炼中暂时忧愁"（彼前 1:6）。从永恒的视角看，这苦难是暂时的、“短暂的”，虽然当我们深陷其中时，痛苦仿佛永无止境。

彼得说他的百姓"必须受苦"。他这样说是因为苦难是归信的必然结果。这是"救恩之舟驶过后泛起的尾波"[6]。这是可预见的，因为跟随上帝意味着要离弃那些"神明"——神明崇拜曾是维系罗马社会的纽带。这也是可预料的，因为基督徒的道德观与异教道德观存在冲突。

彼得并没有直接说苦难是不可避免的，但他指出这并不令人意外（彼前 4:12）。在西方这种准基督化社会里，当独一上帝的信仰成为普遍现象、基督教伦理对社会道德产生一定影响时，苦难并非必然。但在大多数地域和时代，基督教的信仰与实践都是特例而非常态。如果我们向世界宣告它的观念是错误的、它的行为是危险的——这是我们必须要做的——世界不会感到愉悦，这种不悦很容易演变成对抗。

6. Scot McKnight, 1 Peter, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1996), 74.

若身处非基督教文化却未遭遇任何反对，恐怕是由于我们过分热衷于融入当地文化并与之妥协。当两种世界观发生冲突时，我们无权保持沉默。当我们对抗这个误入歧途的世界时，世界必会猛烈回击。我们应当预见并为此欢喜，正如耶稣所言：

> 为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。
>
> 人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。（太 5:10-12）

彼得在彼得前书1 章 6 至 7 节中从五个方面描述了我们的试炼。首先，与永恒相比，试炼的持续时间是短暂的；它们只持续"很短的时间"。其次，试炼的形式多种多样；有"百般的"试炼。第三，试炼具有某种必然性；"你们不得不承受"。第四，苦难证明我们的信心是真实的；"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"（1:7 上）。第五，苦难将"在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵"（1:7 下）。因为苦难有其限度和目的，我们仍能在其中喜乐。

彼得关于黄金的论述是一个插入语，用以解释试炼如何"验证"我们的信心。首先，黄金与信心都需经火炼：字面的火焰检验黄金，而寓意的逆境之火则考验人及其信心（参诗 66:10；箴 17:3；雅 1:2-4 等）。"正如古人用火区分真金与赝品（及掺杂质或不纯的金属），上帝也使用试炼来辨别真实的信心与光说不练的信仰告白。"其次，虽然黄金是古人眼中最贵重的金属，但信心更具永恒价值。与其他受造物一样，黄金终会朽坏（彼前 1:7,18），但我们的信心永不衰残，因为上帝在其中保守我们（1:5）。

7. 与彼得同时代的塞内卡在其著作《论天意》5.10 中写道："烈火试真金，苦难验勇士"。次经《便西拉智训》——这部两约期间广为流传的犹太智慧文集记载："黄金在火中受试炼，蒙上帝悦纳者在屈辱的熔炉里
受考验"（便西拉智训 2:5 新修订标准版）。

8. Alan M. Stibbs, The First Epistle General of Peter (London: Tyndale, 1959), 78.

面对彼得关于受苦的教导，请扪心自问：我是否像他那样看待苦难？还是会退缩抱怨生活不公？逃避迫害确有时机：当无人倾听时，当反对与辱骂持续不断时，当别处有重要事工待完成时，以及（最关键）当我们没有誓约约束可以自由离开时（参看马太福音 10:23 上下文）。但多数情况下，我们并无抽身之便。既然如此，我们是要竭力逃避痛苦，还是选择忍耐——深知甘愿承受苦难正是在证明我们信仰的真实？

当我们的关系更深厚、思维更敏锐、身体更强健、自律更严格、情绪更健康、付出被欣然接纳时，感恩之情自然流露。但若你正经历试炼，请振作；上帝在守护你的产业[9]。许多试炼来自外界——他人的伤害，疾病与灾祸的打击。另一些试炼源于内心——自我怀疑、无端恐惧、激情消退。试炼如烈火灼烧，我们无需粉饰其残酷。它们带来伤痛，有时痛到绝望侵袭。但彼得勉励我们：当试炼验证信仰真实时，我们仍可欢欣。当耶稣显现并完成救赎时，万有终将归于赞美。这即将来临的救恩正在转化我们当下的经历，即便在最黑暗的时刻仍赐予我们盼望。

你可能觉得这听起来像属灵套话，但历经世事的人都曾尝过生活的苦涩。这或许又像修辞手法，但对彼得而言绝非虚言。他曾与耶稣同行，因传讲关于他的真理而遭受逮捕与威胁。诚然，我们可以用空洞的言辞欺骗他人和麻痹自己，但当你深夜被困境搅扰、辗转反侧时，才会明白内心的平安有多么美好和宝贵。

当我们坚忍不拔、信心经受考验后，结果将是"耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵"（彼前 1:7 下）。这称赞可能是归于上帝的，因他永远配得颂赞，更是因他成就救赎之功；也可能是审判之日上帝赐予忠心之人的称赞（太 25:19-23；罗 2:29）。彼得既然关心的是"末后日子"里救恩的降临和基督的再来，那么他所说的赞美，其实就是神要因着我们在这个世代坚守信心、活出公义而赐给我们的奖赏。

9. 语法敏感的读者会注意到，本节与其他部分一样，从第一人称"我们"的表述转向了第二人称"你们"的表述。彼得通常使用第二人称，但在彼得前书1:3、2:24 和 4:17 中切换到了第一人称复数形式。

耶稣，我们信心的对象与祝福的源头

彼得前书 1:3-9 是一个复合长句，各部分紧密相连。在希腊原文中，彼得用关系代词"whom"（指代耶稣）将第 7 节与第 8 节联系起来。其逻辑关系如下：彼得在 1:7 末尾提及耶稣将来的降临，随即在 1:8 转向他现在的不在场。彼得要处理"当前受苦经历与预期未来荣耀之间的落差"[10]。彼得曾亲眼见过耶稣并亲手触摸过他，但他的读者们既未曾如此，却要等到耶稣显现之日才能实现。彼得宣告："你们虽然没有见过他，却是爱他；如今虽不得看见，却因信他就有说不出来、满有荣光的大喜乐"（1:8）[11]。

没有哪段经文比约翰福音20 章中多马与复活基督的记载更能解释"未见而信"的挑战了。复活日傍晚，耶稣向门徒显现——那时犹大已自尽，而多马因不明原因不在场。十位门徒见到主喜出望外，当多马归队时，他们宣告："我们已经看见主了！"（20:25）多马却断然拒绝相信，甚至起誓说："我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。"（20:25下）

一周后，耶稣再次向门徒显现，这次多马在场。耶稣说："伸过你的指头来，摸我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。"（约 20:27）耶稣对多马说的这番话，本质上是说"我听见了你先前的话。你鲁莽的怀疑已濒临不信的边缘，但我了解你，愿迁就你这愚昧的要求。"

约翰没有提到多马是否接受了触摸他伤口的邀请，但多马确实看见了耶稣。这就足够了，他先前不信的狂妄之言瞬间消融。他立即悔改并宣告说："我的主！我的上帝！"（约 20:28）。

10. Paul J. Achtemeier, 1 Peter (Minneapolis: Fortress, 1996), 102.

11. 这两个限定动词分别译为"爱"和"充满...喜乐"，可能是陈述语气或命令语气，因为这两种形态的现在时第二人称复数是相同，但最好理解为陈述语气，因为彼得仍在描述上帝子民的处境。命令式从彼得前书 1:13 才开始。

这个耶稣与多马的故事的重要性在于，约翰的叙述超越了多马本人，看到了他之后的世代。耶稣知道未来的门徒无法像多马那样亲眼看见他的身体，便对多马说："你因看见了我才信；那没有看见就信的有福了。"（20:29）

因此耶稣的目光越过多马，看见了我们。他预见到将来所有信徒都必须在不具备多马所见证据的情况下去相信他的日子。后世怀疑者的处境与约翰福音 20:25 中多马的立场大同小异——他们听闻耶稣复活的消息，却未曾亲眼得见。耶稣指出，多马并非未见而信之人的好榜样。多马本有充足理由相信：他所信任的朋友们一致见证，他却仍拒绝接受。主以恩典满足了多马不当索求的证据，同时纠正他说："那没有看见就信的有福了。"（20:29）当我们信靠使徒的见证，顺服圣灵的感动而相信时，耶稣这句祝福正是对我们说的。

正如我们所信，彼得总结道，我们被"那说不出来、满有荣光的大喜乐"充满（彼前 1:8 下）。艾伦·斯蒂布斯指出："彼得的读者们没有像彼得自己那样，在耶稣尘世生活中见过他，然而他们却在活泼的团契中，以心灵的爱回应献给祂。[12]"因为这喜乐源于上帝而非人，所以是"说不出来的"——即超越了人类语言的完美表达。

这种喜乐源于对上帝持续引领的确信，彼得解释道："并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩"（彼前 1:9）。"灵魂"的译法可能造成误解。在多数情况下，希腊文"psuchē"完全可以译为"生命"。权威的希英词典为"psuchē"提供了三种定义：首先是指"尘世生命中赋予活力的本质"；其次指"内在人类生命的核心所在"；第三指"具有人格的实体"[13]。换言之，灵魂代表完整的人，而非与肉体相对的精神或理性。圣经视人为身心合一的整体。救赎的目标并非如希腊人所想，是要让脱离肉体的灵魂从悲惨尘世中获得解脱，而是人将永远享有全新的灵与体，这身体与耶稣复活后的形体极为相似。

12. Stibbs, First Epistle General of Peter, 79.
13. Frederick W. Danker, ed., A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 1098 – 99.

我三四年级时参加的主日学课程，曾让我一度不愿成为基督徒。当时听说只要信上帝，死后就能上天堂，变成天使模样——整天坐在云朵上弹竖琴唱歌。虽然知道不该这么想，但我对老师描述的这种"云端竖琴天堂"实在提不起兴趣。哪个男孩会喜欢呢？哪个成年人又该向往呢？福音书传递的远不止"耶稣活着"的信息，它宣告的是：耶稣以血肉之躯复活了——他嚼着鱼片、与人握手、拍肩鼓励，容光更胜往昔！他复活的形体正是我们将来复活之体的预尝，我们将是有形有体的灵，居住在新造的、无罪的受造界中。彼得并非说我们要升到天上，而是说我们已经开始并终将完全领受全备的救恩。这应许使我们在患难中仍存盼望与喜乐。

彼得前书的开篇就向我们揭示了其核心主题。基督徒虽蒙上帝拣选，却在这世上客旅寄居。正因为我们是局外人，彼得深知我们将遭遇患难。事实上，若要避免麻烦，唯一的办法就是像异教徒那样生活，或是隐藏我们的生活方式，或是阉割我们的信息使其不再冒犯人。换言之，想要无忧无虑地活着，就得抽掉我们的神经和脊梁。这或许是个悲哀的念头，因为我们的文化本是我们的家园。我们关心它，至少希望能让它变得更好。但总有界限存在。这个时代的诸多价值观都与上帝的真理相悖。终究我们会痛心地意识到自己永远无法真正融入这个世界。

彼得以上帝的应许和对这些应许的呼召来回应这个令人清醒的现实。藉着基督，我们得着生命，任何外在或内在的力量都无法摧毁它。即便遭遇试炼，我们仍可壮胆，因为这些试炼证明我们对上帝的忠诚是真实的——尤其是当我们坚忍到底之时。

有趣的是，彼得在我们这段经文中提到了基督教的核心美德。他指出，我们的新生赐予我们活泼的盼望（彼前 1:3），我们藉着信心得蒙上帝的保守（1:5），即便未曾见过耶稣，我们依然爱他（1:8）。然而，尽管我们的盼望、爱心与信心如此重要，我们的焦点始终在于耶稣。祂已战胜死亡，祂保护我们，此刻没有什么能夺去我们的喜乐，将来祂再来时，也无人能阻挡我们分享祂的荣耀。

3

彼得及其书信的权威

彼得前书 1:10-12

论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知，早已详细的寻求考察。就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候。 他们得了启示，知道他们所传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们。那靠着从天上差来的圣灵，传福音给你们的人，现在将这些事报给你们。天使也愿意详细察看这些事。

（彼前 1:10-12）

彼得论圣经的特质

尽管彼得前书没有明确的成书日期，但保守派学者普遍认为，当彼得在公元 62-65 年间于罗马写下这封书信时年事已高，正如我们在第一章[1]所述。因此可以说，彼得的写作源于一生的智慧与信心。

1. 再次说明，"巴比伦"是"罗马"的代称（彼前 5:13 节）。

他尝遍人间冷暖，包括书信中描述的试炼与苦难。年轻时他每日与耶稣形影不离，长达三年之久。然而，正如彼得所写，他并未将自己的经历作为知识与权威的根基。他并不自诩为从一开始就见证一切的人。他首先提及自己作为使徒的神圣使命："耶稣基督的使徒彼得，写信给上帝的选民"（彼前 1:1）。耶稣拣选使徒们"常和自己同在"（可 3:14），将他的话语传入他们耳中（如路 9:44 原文所述），并见证从耶稣受洗到复活的一切（徒 1:22）。耶稣选择彼得来见证他的作为，铭记他的话语，并宣告这一切的意义。他是上帝权威的代言人与代表。

彼得对这种权威泰然自若。他并未向读者提及自己与主同行的岁月，或那些亲历的独特事件。他深知圣灵借他说话，但在彼得前书1 章 12节中含蓄地表明这一点，将自己隐然归入"藉着圣灵传福音给你们的人"之列。然而彼得清楚，耶稣已委派他传讲基督的故事及其意义。在 1 章 10 至 12 节中，他阐释了上帝如何说话，以及为何上帝的众先知（和使徒）能带着他的权柄发言[2]。

彼得前书的第一部分阐明了整本圣经的主题："他曾照自己的大怜悯，借着耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望"并得着不能朽坏的基业（彼前 1:3-4）。彼得在这段经文的结尾说："你们信心的果效，就是灵魂的救恩"（1:9）。从逻辑上讲，彼得本可以直接转入下一个主题——上帝子民的圣洁生活。但他却停下来解释圣经在救恩中的角色。从历史角度看，最初读到彼得前书的人，大多数是通过彼得或其他与使徒团体有联系的传道者听闻耶稣的。然而这些人并非凭自己的权柄说话，他们是"靠着从天上差来的圣灵传福音给你们"（1:12）。彼得希望预备读者通过圣经来成长，无论是旧约圣经，还是记载基督受难与荣耀的新约记载（1:11）。

2. Herman N. Ridderbos, Redemptive History and the New Testament Scriptures, 2nd rev. ed. (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 1988), 12 – 41.

保罗深知自己的著作具有权威性。他曾说过诸如"我吩咐各教会都是这样"（林前 7:17 下；参 15:3 及以下）这样的话。他宣称若有人传讲与他所传不同的福音，"他就应当被咒诅！"（加 1:8-9；参提前 1:15）。约翰确信圣灵引导他记忆、理解并记录耶稣的言行（约 2:22；12:16；14:26；20:30-31）。公元 65-68 年间写作的保罗引用路加记载的耶稣语录时，已将其称为"经上记着说"："因为经上说：.....'工人得工价是应当的'"（提前 5:18；参路10:7）。因此彼得与约翰、保罗一样，作为新约作者都见证了自己书卷和书信的神圣来源。

彼得前书 1:10-12 也论及圣经的几项特质："论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知早已详细地寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候。"首先，救恩是圣经的主题："论到这救恩，众先知...早已预言"（1:10）。

其次，上帝呼召并指定代言人来记录他的话语——旧约中的先知们（"那些说预言的先知"）以及新约中像彼得这样的使徒。保罗也认同这一点，他说："用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的。你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘。"（弗 3:4-5）。如果先知们"详细考察"，他们就是渴望发现圣灵所启示的内容。像路加那样"从起头都详细考察了"基督生平（路 1:3）的先知们，通常是启示的主动参与者，而非被动接受者。当然，主有时会直接命令先知们一字不差地记录他的话（赛 30:8；耶 30:2；36:2,28；结 43:11；哈 2:2）。事实上，上帝亲自将十诫重新写在两块石版上（出 34:1）。主可以使用任何他选择的方式来确保我们领受他默示的话语，但这段经文着重强调了先知们的积极参与。

第三，圣经的主题是赐给人类上帝的恩典。先知们"论到这救恩，那预先.....详细寻求考察"（彼前 1:10）。

第四，这道既是藉着上帝圣灵的默示而来，同时也包含了先知与使徒的主动参与。先知们"详细地寻求考察"（1:10）。然而上帝指引着他们，因为先知们"考察在他们心里基督的灵，……，是指着什么时候，并怎样的时候。"（1:11）。

第五，虽然先知们自然会追问上帝工作的时间，但彼得强调的是上帝工作的内容和信息，他将此概括为"基督受苦难、后来得荣耀"（彼前1:11）。彼得在 2:21-24、4:13、5:1 和 5:9 中再次提到基督的苦难与荣耀。当然，福音书也记载了耶稣的降生、教导、相遇、旅程和神迹。但基督的苦难与荣耀，尤其是他的受死与复活，是他工作的核心，也是我们与他关系的核心。彼得命令信徒们"倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐"（4:13）。在十字架的苦难中，耶稣担当了我们的罪，为我们带来赦免（2:20-25；路 24:25-27, 45-47）。"他因受死的苦，就得了尊贵荣、耀为冠冕，叫他因着上帝的恩，为人人尝了死味"（希 2:9）。此外，彼得所牧养的教会正处于艰难中，需要在受苦的形状上与基督联合。他们若如此行，就能忍耐到底，从而有份于他的荣耀。我们必须"用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄，也是经历这样的苦难。 那赐诸般恩典的神，曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们。”（彼前5:9-10）

对耶稣而言，这"在基督里……永远的荣耀"始于他的复活（彼前 5:10；1:3），延续于他升天（3:22），并显明在他现今坐在天父右边掌权的荣耀中，万有都服在他脚下（3:22 下）。而彼得的教会将在这荣耀上有份（5:1,9）。

因此，先知预言这救恩，耶稣成就这救恩，圣灵引导彼得和众使徒阐释这救恩。其模式就是：救恩的预言、救恩的实现，以及救赎事件的诠释。与圣经其他书卷一样，彼得的书信虽也有道德教训，但其本质并非道德指南。圣经包含极其丰富的内容，但本质上它记述了：我们按上帝形象被造、我们的背叛及其灾难性后果，以及上帝藉先知宣告、并通过耶稣的生、死与复活所成就的复兴计划。我们当在他面前悔改，并信靠他。其他主题皆为次要。

这为解读旧约提供了一把诠释钥匙。上帝是逐步而非即刻显明他的救赎计划的。上帝甚至逐步启示他道德旨意的部分内容（太 19:3-9）。主一步一步地启示他的救赎计划与道德准则，好让他的子民有时间逐步领悟。基督教领袖可以从中学习：若我们希望说服或改变他人，或许也应当循序渐进地引入新观念与新规范，使会众有时间理解并真心接纳。

先知们并未洞悉他们渴望知晓的一切。但他们顺服上帝决定启示的内容，因"他们得了启示，知道他们所传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们。那靠着从天上差来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们；天使也愿意详细察看这些事"（彼前 1:12）。天使与先知都未能完全参透的奥秘，如今已然显明。彼得在第二封书信中进一步阐释了圣经的本质：

> 第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随私意解说的。因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出上帝的话来。（彼后 1:20）

因此彼得教导说，圣经既是先知们"详细考察"的成果，也是上帝的话语，"因为预言从来没有出于人意的"。相反，"人被圣灵感动说出上帝的话来"（即来自父神）。有时，上帝直接向先知传达神谕，先知就记录所见所闻（赛 13:1；15:1；17:1）。但通常情况下，圣经的人类作者并非机械地笔录。圣经具有双重作者属性。路加借鉴"传道的人从起初亲眼看见又传给我们"，能够对基督的事工进行有序记述，因为他"从起头都详细考察了"（路 1:2-3）。同样，保罗"用上帝所赐的智慧"写作，竭尽所能地运用技巧将福音应用于各教会的实际挑战。然而圣灵如此引导他的工作，以至于彼得不经意间指出，保罗的书信和"别的书卷"一样，也存在难解之处（彼后 3:15-16）。

因此，彼得与先知们和保罗的观点一致，认为圣经是"受灵感动的"，或更准确地说，是"上帝所呼出的"（theopneustos），正如保罗在提摩太后书3:16 中所言。当我们说圣经是上帝所呼出的，意指这六十六卷书都是三位一体上帝的真实话语。圣经是对我们称之为旧约和新约的统称（参太26:54-56；路24:27-45；约5:39；徒17:2,11；罗1:2；15:4；林前15:3-4）。

保罗指出圣经"于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事"（提后 3:16-17）。保罗断言所有经文都具备这四种功用——历史与预言、教义与道德训诲，甚至家谱也不例外。圣经的四种用途可分为两类：信条与行为。圣经既教导当信之事，也指导行事为人之道。"教训"一词原文作 didaskalia，在保罗书信中几乎总是指"教义指导"。"督责"（elegmon）这个词通常含有纠正或指出错误之意，无论是道德还是教义上的错误。因此真理的教导必然带来对错误观念的修正。但教义也具有实践性，错误教导会导致犯罪。所以圣经也纠正恶行，训练我们行义，并预备我们行善[3]。

我们称圣经为受默示的，因它出自上帝之口，藉着圣灵的运行，并通过祂所拣选的使徒和先知的工作传递。既然上帝就是真理且永不说谎，他的"道就是真理"（约 17:17）。若其为真，则必无谬误。圣经是无误的。因上帝为其话语作保，故永不失效。圣经是绝对可靠的。上帝承诺他的话语是关于他自身与救恩的真理，也是教会信仰与实践的指南。

所有基督教领袖都深知，这些特质决定了在公共敬拜与个人灵修中诵读圣经至关重要，因其是日常生活的指引。领袖们或许未意识到，即便是教会内的大多数人也只是偶尔阅读圣经。许多人在礼拜仪式之外几乎不碰圣经。可悲的是，甚至不少教会领袖也只是偶尔翻阅圣经。基督教领袖往往通过直接劝诫来解决这个问题："你需要多读圣经！"我们固然应当推崇

3. B. B. Warfield, The Inspiration and Authority of Scripture (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1948), 234 – 39, 299; Daniel M. Doriani, Putting the Truth to Work: The Theory and Practice of Biblical Application (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2001), 55 – 57, 213f.

每日阅读和默想，还应当教导他们如何更有成效地阅读和默想。

带领者也当在公共敬拜中诵读并阐释圣经。我们可以用经文作为信仰告白、认罪文和赦罪确据。我们可以吟唱圣经篇章，包括诗篇。我们可以安排旧约和新约的经文诵读。讲道应当以宣读和解释圣经为核心。由此引申，牧师可以按卷讲解圣经，避免过度聚焦自己偏爱的主题而遗漏了上帝全备的旨意（徒 20:27）。

最后要谨记：个人阅读和公开教导圣经固然宝贵，门徒也可以通过小组学习和讨论得以成长。上帝为我们预备了如此多途径来聆听和阅读优质的教导，我们应当为此感恩，但也需要主动寻求真理。对许多人而言，小组查经是最佳方式。耶稣和使徒们正是遵循了这一模式。

彼得两次提到圣灵，让我们谨记他是启迪人心、开启心扉接受真理的上帝。牧师们常以出人意料的方式见证这一点。我们研读、计划、准备讲道，但多数人偶尔也会偏离讲稿。有时某个念头突然浮现，我们脱口而出，却带来惊人效果。某日一位男士大步走向我说："五年前您说的一句话改变了我的一生。我当时是个伪君子，不确定自己是否是真基督徒，但肯定没认真对待信仰。所以谢谢您。"当他复述我的话语时，我目瞪口呆。他分享的教训既真实又重要，但我确信那并非我所言，便如实相告："你说的确实正确且我深信不疑，但这不像是我会公开宣讲的内容。真心为你高兴，但你肯定记错人了。"

他用奇怪的眼神看着我，然后开始逐句复述我的讲道内容："你说过A，接着是B，然后是C，最后是D——正是上帝用来改变我生命的话语。"突然间，我意识到他是对的！我想起那个星期，当那个最终成为"改变他生命的话语"的主题一直萦绕在我心头。虽然笔记里没有记录，但这个念头始终在我脑海中，圣灵推动我说出了他那颗敞开的心需要听见的话。因此，我们的话语往往超越人意的计划，却成就了上帝的旨意。

当今世上没有任何教师能拥有使徒那样的地位。耶稣亲自拣选并训练他们，圣灵在他们里面运行。彼得虽然追随耶稣，但耶稣复活后，彼得还

与其他使徒一同学习、服侍和交谈（加 2:1-10）。就这样，他经过多年预备才动笔写作。然而在彼得进行这些属人活动的同时，圣灵不断引导他归向基督，并推动他前行，使他在写作过程中逐渐摆脱错误（彼前 1:11；彼后 1:21）。彼得按他所知道的写下了这些文字，但他写出的内容却超越了他自己的认知。

新约的可靠性

圣经没有要求我们盲目接受这些主张。我们有充分理由相信圣经是可靠的，这些理由配得得任何思想开放之人的尊重，尤其当这人受过训练评估历史证据时。大量文献表明，诸如石刻铭文和考古文物等历史遗存，都印证了圣经的历史记载。许多福音派学者已就福音书和使徒行传的可靠性撰写了无懈可击的护教著作[4]。

圣经表明，耶稣为彼得、门徒及其他新约作者的事工做了预备。耶稣拣选使徒们"常和自己同在"，并见证一切事（可 3:14；太17:5；徒 1:22）。有人珍视这些事件并铭记于心（路 2:19；22:61；24:8）。另一些人则进行细致考据。路加知晓许多关于耶稣生平的记载，他请教了"从起初亲眼看见又传道给我们的人"，并"从起头都详细考察了"（路 1:1-4）。同样，保罗在阿拉伯研习十四年，在成为外邦人的使徒之前未曾与人商议（加 1:15-2:10）。约翰记述耶稣"在门徒面前另外行了许多神迹"（约 20:30；参 21:25），他的福音书虽未尽录，但所载证据已足够"叫你们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命"（20:31）。最后彼得宣告："我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威荣"（彼后 1:16）。

4. 仅举数例，可参阅克Craig S. Keener, The Historical Jesus of the Gospels (Grand Rapids: Eerdmans, 2009)，该书对福音书可靠性进行了极为详尽的研究。更通俗些的著作可参考Craig Blomberg的姊妹篇：The Historical Reliability of the Gospels, 2nd ed. (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2007) 与 The Historical Reliability of John's Gospel (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2002)。关于使徒行传的讨论，参见下文注释10。

然而，当我们确认新约的可靠性时，所依据的远不止使徒们的宣称。客观的历史原因让我们有理由相信使徒们准确地记录了这些事件。我们可以从五个方面来探讨。

首先，我们可以相信他们对耶稣话语的记载，因为在以色列（及其他地区）背诵记忆是教育的核心。犹太学生被要求熟记导师的每一句话。教师会反复强调核心思想，直到学生倒背如流。由于古人无法像现代人这样随时查阅资料，他们培养出了卓越的记忆能力。耶稣的门徒珍视他的话语，而作为巡回传道者，耶稣的教导对门徒而言更是耳熟能详。此外，以色列人有时会记录拉比的教导内容[5]。其次，古希腊和古罗马人对历史写作有明确标准。被尊为"历史之父"的希罗多德，早在新约成书五百年前就因在著作中掺入未经证实的传说而饱受批评。约公元前 400 年，修昔底德宣称其著作严格基于当代政治军事事件的目击者证词，尽管他承认有时会尽力概括演讲要点。

无论是世俗人士还是信徒，都清楚历史与虚构之间的区别。一位长老因美化彼得生平而被革除职务，尽管这种美化的初衷是劝人行善。特土良在《论洗礼》中探讨过女性在紧急情况下能否施洗的问题。持肯定态度的人援引《保罗行传》——一部"具有教化意义"的基督教小说为证，因该文献记载了女性教导并施洗的事例。特土良驳斥道："倘若那些冒用保罗之名的伪作，妄图以这个事例作为女性教导施洗的依据，他们应当知道，那位编撰此书的[领袖]...假设其初衷真是为增添保罗声望，却被判定捏造事实。该领袖承认是出于对保罗的敬爱而为之"，却仍遭罢黜[6]。显然，早期基督徒对虚构作品具有清醒认知，不仅严加防范，更会施以惩戒，即便内容符合正统教义且作者心怀善意。

在早期教会时期，希腊语是大多数人的通用语言。由于新约圣经以希腊文写成，当时并不需要翻译——人人都能理解原文。

5. E. E. Ellis, Prophecy Hermeneutic (Grand Rapids: Eerdmans, 1978), 242 – 47.

6. Tertullian, On Baptism, trans. S. Thelwall, in Ante-Nicene Fathers, ed. Alexander Roberts and James Donaldson, 9 vols. (Grand Rapids: Eerdmans, 1979 – 85), 3:677.

有一次，一位传道人讲解马可福音中瘫子的故事——朋友们把他带到耶稣面前，最终通过屋顶的开口将他连人带褥子缒下来，使他躺在耶稣跟前。马可福音 2 章中描述这褥子所用的词很普通——krabbatos。传道人却用了一个更文雅优美的希腊词 skimpeus 替代了原文。会众中立即有人喊道："难道你比说 krabbatos 的那位更高明吗？"由此可见，当时的教会对准确性极为重视[7]。

第三，有些事件令人难以忘怀。那些值得纪念的时刻会深深烙印在见证者的脑海中。我永远不会忘记挽着女儿走过婚礼红毯的场景，也不会忘记我与太太在婚礼上宣誓时她脸上的神情。我记得自己论文答辩的时刻，也记得一群警察指控我谋杀并拔枪相向的惊魂瞬间。我甚至还记得少年棒球联赛最后一局两人出局时，我击出再见安打后队友们扑向我庆祝的画面——类似的深刻记忆还有许多。亲爱的读者，你同样拥有无数不可磨灭的回忆。试想，当门徒们目睹耶稣平息海上风暴，当耶稣以雷霆般的命令唤出裹着裹尸布复活的拉撒路走出坟墓，尤其是当他们亲眼见到复活基督的那一刻——这些场景如同烈火般镌刻在门徒们的记忆里。他们永远无法忘却。即便某个门徒遗忘了某些细节，也可以向其他同伴求证。

第四，活着的见证人之作用。新约记载了彼拉多和迦流等鲜为人知的罗马官员，他们的身份已通过世俗记载得到证实，但同时也记录了普通人的事迹。四福音书具体提及了发生在具名城镇的事件。例如，耶稣医治了瞎眼的巴底买，此人曾在通往耶路撒冷的耶利哥城外乞讨（可 10:46）；耶稣使拉撒路复活时，身处耶路撒冷附近名为伯大尼的小镇（约 11:1）；当耶稣背负十字架跌倒时，古利奈人西门——即亚历山大和鲁孚的父亲——替他扛起了十字架（可 15:21）。正如理查德·鲍克汉姆在其严谨研究中所论证的，这些都是真实存在的人物，不仅为教会所知，也在各自城镇广为人知[8]。倘若福音书虚构的故事传到耶利哥、伯大尼等宣称事件发生的城镇，这些记载会立即被揭穿。但福音书从未因捏造事实而丧失公信力。

7. Eta Linnemann, Is There a Synoptic Problem? Rethinking the Literary Dependence of the First Three Gospels, trans. Robert Yarbrough (Grand Rapids: Baker, 1992), x.

8. Richard Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony (Grand Rapids: Eerdmans, 2006), 39 – 66. A meticulously detailed work.

相反，它们所到之处都，人们都将其视为圣经[9]。使徒行传还记载了官员的具体头衔，并将他们置于已知的城市中[10]。

第五，见证人们用生命印证了他们的证言。确实有人会为谎言而死。这种情况最常发生在人们受骗时。有时一个人会为他明知是谎言的事情而死——如果这个谎言曾给他带来巨大利益。但门徒们为耶稣作见证并未获得任何世俗利益。他们遭受了各种虐待，几乎所有人都最终为见证而道。然而门徒们始终坚守对耶稣的信仰直至生命终结。没有人转投其他事业。没有人为了保命而撤回证言。他们都为关于耶稣的见证而生而死，因为他们知道这是真理。

我希望你相信圣经是上帝的话语，是信仰与生活的确凿指南。但即使你不信，也有理由认为它是可靠的，值得仔细阅读。然而正如彼得在论及保罗书信时所说，圣经可能难以理解。我们该如何从阅读圣经中获益呢？

我们应当如何阅读圣经？

首先，我们要认真研读圣经。这意味着当圣经要求我们按字面理解时，我们就照字面接受；当适合隐喻解读时，我们就领会其象征意义。彼得记载耶稣行神迹、被钉十字架并复活时，显然期望我们按字面事实接受。圣经也运用隐喻手法，历代志下16 章 9 节说"耶和华的眼目遍察全地"，并非指上帝真的瞪大眼睛在地面快速四处巡视。耶稣使用夸张修辞："若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉"（太 5:30），我们并未见到独臂基督徒组成的军团。耶稣乃是教导我们应当严肃对待罪孽，并采取行动将其从生命中清除。

其次，我们要将圣经作为一个整体来阅读。即不割裂截取圣经中的只言片语，强加作者原意之外的解读。我们应当用圣经的伟大主题来指引我们整个阅读的过程。

9. Bruce Metzger, The Canon of the New Testament: Its Origin, Development and Significance (New York: Oxford University Press, 1987).

10. 参见Colin Hemer, The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History， C.H. Gempf 译（Tübingen: J.C.B. Mohr [Paul Siebeck], 1989）；F.F. Bruce, "The Acts of the Apostles: Historical Record or Theological Reconstruction?," 载于Aufstieg und Niedergang der römischen WeltII 25/3, ed.W.Haase (Berlin: de Gruyter, 1985), 2596 – 603; W.W. Gasque, "The Historical Value of Acts," Tyndale Bulletin 40 (1989): 136 – 57; William Mitchell Ramsay, The Bearing of Recent Discovery on the Trustworthiness of the New Testament (Grand Rapids: Baker, 1979).

耶稣宣告，圣经的主题就是他的位格与工作：

> 摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话都必须应验。……照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，47 并且人要奉他的名传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。（路 24:44-47）

上帝的应许赐给我们救赎主的盼望；律法显明我们对救赎主的需要。以色列的历史表明无人完全信实，因此教导我们渴慕那信实的耶稣。以色列的领导架构也引领我们归向基督。他是伟大的先知，将上帝显明给世人；他是伟大的大祭司，献上终极的祭物；他是伟大的君王，保护他的子民脱离仇敌。

第三，我们要将阅读圣经与个人生命成长相连。我们应当将圣经真理内化于心，而非用它来指责他人。传道人常听到这样的话："讲得真好，牧师；真希望我朋友能来听，她太需要这信息了。"确实，那位朋友或许需要聆听，但你自己可曾真正听进去？让我们先以上帝的话语省察自身，除去自己眼中的梁木，再去帮助邻舍挑出他眼中的刺。

最后，我们应当以默想的方式阅读圣经。聆听教师和传道人的讲解固然有益(无论是现场还是通过便捷的媒介)，但若想成长为成熟的基督徒，我们必须成为主动的读者，认真思考神的话语。我们还需怀着敬虔的目标阅读。唐纳德 · 卡森指出：

> 人类真是奇特的受造物。当我们听见崇高的道德训诲，瞥见圣洁之美的一丝微光时，往往会玷污这异象，转而幻想自己若能达到如此境界会赢得他人怎样的尊崇。对真正完美的追求，沦落为对外在敬虔的次要追求；取悦天父的崇高目标，被矮化为取悦世人的卑微企图[11]。

让我们以默想的心来阅读，将圣经真理应用在自己身上，好叫我们能悔改、相信并在敬虔上长进。让我们为真实的历史、纯正的教义，并为耶稣基督——上帝的儿子和救主——而阅读。

11. D. A. Carson, The Sermon on the Mount: An Evangelical Exposition of Matthew 5 – 7 (Grand Rapids: Baker, 1978), 55.

4

盼望与圣洁

彼得前书 1:13 – 21

> 知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。
>
> （彼前 1:18 – 19）

1588 年，西班牙无敌舰队率领 130 艘战舰驶向英格兰，意图将五万多名西班牙士兵送上英国本土并废黜伊丽莎白女王。但在部队登陆前，西班牙舰队必须突破英国海军的防线。西班牙战舰体型庞大、火炮威猛，但英国舰船拥有更出色的指挥官、更快的航速和更强的机动性。西班牙人起航时对此心知肚明。那么，若其火炮无法进入射击位置，他们又如何指望取胜？西班牙人坚信上帝站在他们这边。因此，他们寄希望于英军会暴露在其重炮射程内，愚蠢地与他们展开接舷战，好让船上众多士兵赢得胜利。但正如谚语所说："希望不是战略"。英军始终与他们拉开距离，用炮火将西班牙船只击得粉碎。西班牙人为这个徒劳的幻想付出了惨重代价。

虚妄的盼望毫无价值，但根基稳固的盼望却大有能力。彼得前书 1:13-21 以这样的盼望开篇与收尾。彼得首先呼吁读者"专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。"(1:13)。在结束这段时，他告诉他们，基督——上帝的羔羊——已将他们从虚妄的生活中救赎出来。"你们也因着他，信那叫他从死里复活，又给他荣耀的神，叫你们的信心和盼望都在于神。"(1:21）。

盼望引人迈向圣洁

在 13 至 21 节之间，彼得描述了当我们仰赖耶稣恩典时会发生什么。我们不再顺从邪恶的私欲(彼前 1:14)。我们操练自制，而非放纵每个冲动。此外，因为"那召你们的既是圣洁"，我们也成为圣洁(1:15)。这引向上帝的核心命令："你们要圣洁，因为我是圣洁的"(1:16，引自利 11:44-45；19:2)。

在接下来的经文中，彼得阐释了信徒为何应当追求圣洁。首先，因上帝"不偏待人，按各人行为审判"（彼前 1:17），我们终将为自己所言（太 12:37）、所行（林后 5:10）及所用的一切恩赐（太 25:14-30；路 12:13-21）交账。其次，天父以重价——基督的宝血（彼前 1:18-19）——将我们从虚妄的生活中救赎出来。祂既已赎我们脱离虚空的生活，我们岂可重蹈覆辙?

在这段基于福音的圣洁呼召中，彼得整合前文主题以强化其论点。例如，彼得在书信开篇称收信人为"蒙拣选寄居世上的人"（彼前 1:1），此刻则劝勉我们要"存敬畏的心度寄居的日子"（1:17），因圣洁生活将使我们与今世风俗分别出来。彼得也曾指出，我们拥有确凿的"活泼盼望"——藉耶稣复活得保证、"存留在天上"永不朽坏的产业（1:3-4），并等候"耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵"（1:7）。既然我们因恩得救（1:9-10），就理当将盼望全然寄托于基督（1:13）。

彼得在此重述了他最初的主题。在彼得前书1 章 13-21 节中，他劝勉信徒活出救赎的盼望。1 章 3 节提到我们已重生得着活泼的盼望；1 章 21 节则说"你们的信心和盼望都在于神"。

但在 1:13 节中，他命令道："所以要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。"我们再次看到了陈述句与命令句的对应模式。既然我们拥有倚靠上帝的盼望，就当将盼望全然寄托于他。

彼得前书这段经文包含两部分内容。1:13-17 节通过一系列命令阐明了活在盼望中的伦理要求；随后在 1:18-21 节，彼得重新颂赞那赐给我们盼望之上帝的作为。

彼得吩咐我们要"专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩"（彼前 1:13）。彼得围绕这一核心信息，用一系列从属命令来阐释盼望的含义。按字面直译，彼得前书 1:13 写道："束上你们心中的腰，全然自制，仰望……耶稣基督。"新国际版圣经将"束上你们心中的腰"明智地译为"预备你们的心志来行动"。纵观整部圣经历史，大多数人穿着宽松长袍，适合日常活动，却妨碍剧烈劳动、战斗和奔跑。束腰就是将飘逸的衣袍扎起，以获得努力工作或奔跑的自由。对应的现代说法是："卷起袖子大干一场。"

上帝吩咐以色列人吃逾越节晚餐时要束紧腰带、脚穿便鞋，以便随时准备逃离埃及（出 12:11）。耶稣在路加福音 12:35 中呼应了这一点，他告诉门徒们："要束上腰带，点上灯"。当彼得说我们的心思必须警醒时，他并非狭义地指智力。被译为"心思"的希腊词（dianoia）是指带着倾向与计划的理解力。当耶稣教导我们要尽心、尽性、尽意爱主我们的上帝时，意思是应当用全人、用所有官能来爱上帝（太 22:37）。

接下来的命令"要谨慎自守"（彼前 1:13）进一步阐明了预备的概念。"谨慎自守"这个词（nēphō）通常指保持清醒、平衡或自制[1]。彼得希望我们现实而清醒。与清醒相反的是醉酒、愚妄和缺乏自律，无论是因酒、愤怒、恐惧还是贪婪所致。彼得希望我们将全部注意力集中在耶稣身上，上帝正是藉着他赐下恩典。

他强调的重点不在于盼望的主观感受，也不在于盼望的强烈程度，而在于盼望的对象与方向。基督徒应当盼望基督恩典的显现。"盼望"是彼得

1. Frederick W. Danker, ed., A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 672.

前书1:13的核心动词，也是这段经文的纲领性命令。随后的命令——要圣洁、存敬畏上帝的心行事——皆由此衍生。

具体而言，我们将盼望寄托于"耶稣基督显现的时候"上帝将要赐予的恩典，即他再临之日。传统上我们聚焦于耶稣生平、受死与复活中彰显的恩典，这固然正确，因耶稣成就救赎计划使我们与上帝和好。但彼得在此指出，那将要来临的恩典对当下具有决定性影响。我们对将要显现之恩典的盼望，正是为今日的操练与行动做准备。

试想一位正为完成教育学硕士论文而苦读的学生。如果她只是兼职助教和咖啡师，可能会因不断想着"这有什么意义？我现在连教师工作都找不到。等拿到学位后，由于薪资等级提高反而更难就业"而丧失完成论文的动力。但若这位学生已在一所优质学校任教十年，并确信毕业后就能获得加薪和领导职责，她就有充分理由全身心投入学业。同样，耶稣再来的应许也激励我们此刻持守忠心，因为我们知道自己的劳苦在主里不是徒然的（林前 15:58）。

彼得属灵儿女中的大多数人，起初都是异教徒，他们曾向那些比人类拥有更强大力量却无更高尚品德的神明跪拜。当时的流行宗教，尤其是多神崇拜和帝王崇拜，只要求信徒的忠诚，别无他求。主导的哲学或伦理体系——斯多葛主义和伊壁鸠鲁主义——分别以减轻痛苦和实现可持续快乐为目标。因此彼得断言："你们既作顺命的儿女，就不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子"（彼前 1:14）。这话听来近乎冒犯，却是对他们

2. J. J. Ramsey Michaels,1 Peter, Word Biblical Commentary 49 (Nashville: Thomas Nelson, 1988),55. J. Ramsey Michaels,1 Peter, Word Biblical Commentary 49 (Nashville: Thomas Nelson, 1988),55. Michaels 称此为"纲领性"命令式，并将其与彼得纲领中的其他不定过去时命令式并列。从语法上看，"束上腰带"（anazōsamenoi）和"警醒/谨慎"（nēphontes）是从属分词，修饰"盼望"。译本将其处理为命令式，因为位于命令式之前的分词常具有命令式功能。

3. 关于基督教早期伦理竞争者的精要概述，可参阅艾Ellen T. Charry,God and the Art of Happiness (Grand Rapids: Eerdmans, 2010), 3 – 24. Ellen T. Charry,God and the Art of Happiness(Grand Rapids: Eerdmans, 2010), 3 – 24。伊壁鸠鲁主义比享乐主义更为微妙，后者的格言"吃喝快乐吧，因为明天要死了"曾被保罗在《哥林多前书》15 章引用。

信主前生活的真实描述。他们对上帝及其标准一无所知。在他们信奉的神话传说里，他们的"众神"放纵私欲，所以人们也效仿而行。

若这听起来像在论断人，让我们回想：那位说"你们不要论断人，免得你们被论断"（太 7:1）的主，同样说过"不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非"（约 7:24）。显然，陈述异教多神论道德沦丧的事实并非罪过。定罪无辜、草率论断，或是自己放纵却伪善地指责他人犯罪，这些才是罪。但彼得谴责初代读者曾经追随的异教生活方式，这是合宜的。

但如今彼得的子民已成为"顺命的儿女"，因此顺服是他们的本性——也是我们的本性。上帝的家顺从天父，按照祂的品格与律法所标明的道路而行，这本是理所当然的。所以彼得劝勉道："不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子。（1:14）。"不要效法"这个命令是现在时被动语态的命令式。现在时表明彼得持续且永久地禁止放纵无知的私欲。彼得选用被动语态，因为他知道在那迫使我们顺从的邪恶力量面前，我们在某种程度上是被动的。凡习以为常的事都显得正常，而凡正常的事都显得正确。但我们必须抵制那迫使我们顺应时代的压力。我们要抵挡曾经放纵的邪恶欲望。要远离那些在外邦人生活方式和文化中司空见惯的罪恶行为。

从某些方面看，一切邪情私欲本质都是相同的——都企图将人神化，都违背上帝的律法。但具体表现形态却因时代地域而异。如今美国人普遍在婚前同居，我们穿戴炫耀财富与性感的服饰，只要兜里有钱就不停止放纵物质欲望。由于我们的行为本质上与社会群体中他人无异（且总有更恶劣者存在），我们几乎对自己的过错视而不见。向欲望屈服是如此轻易。

彼得深知归信者仍会受情欲困扰，但他也明白门徒会抵抗这些诱惑，原因有二：其一，正如经上所记"那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁"（彼前 1:15）；其二，我们必须抵抗，因为"你们得赎，脱

去祖宗传流虚妄的行为"（1:18），让我们先思考圣洁的呼召与圣洁之路上的障碍。

圣洁之路的障碍

彼得指出了两个阻碍圣洁的因素：人们随从私欲行事，又遵循从祖先那里继承来的虚妄生活方式（彼前 1:14）。作为应对之策，他们必须将盼望寄托于基督，并牢记自己作为圣洁上帝顺服儿女的身份。

彼得教导说，上帝的儿女应当活出祂的性情。耶稣教导我们要完全，像天父完全一样（太 5:48）。保罗宣告说："所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样"（弗 5:1；另见帖前 1:6）。我们应当"凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己"（弗 5:2）。圣经有时会劝勉信徒效法其他信徒（如帖前 2:14），但即便是效法最优秀的人，也难免会沾染他们的缺点与美德。然而我们总能效法上帝，因为祂是圣洁的。正如彼得所言："那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。因为经上记着说：'你们要圣洁，因为我是圣洁的'"（彼前 1:15-16）。上帝的圣洁是圣经的基本要义。摩西五经多次重复："你们要圣洁，因为我是圣洁的"（利 11:44；19:2；20:7,26；参赛 6:3；帖前 4:7）。

圣经中的圣洁包含一个人的公义、正直以及与罪恶的分离。若一个人圣洁，他是就为了上帝而从这世界分别出来。彼得随后将强调，圣洁应体现在主人、仆人、丈夫和妻子的积极行为中（彼前 2:18-3:17）。这可能导致社会动荡，并为圣洁之人带来麻烦（4:1-4）。当我们懂得如何既远离世俗又与世人保持接触时，我们才是最刚强的。

十字军东征所揭示的圣洁障碍

若我们远离社会，保持圣洁会更容易；但当我们涉足世界时，双手难免沾染污秽。若我们深入社会改革的过程，就很容易会采纳文化的观点和方法。为探讨这一点，我想以十字军东征为例，作为与世界互动的警示故事。

十字军东征的起因是多方面的。当战事初起时，北非穆斯林已占据西班牙大部分地区数百年，并威胁法国南部。土耳其穆斯林一路烧杀掳掠至君士坦丁堡——这个基督教王国都城的城门前。据记载，他们沿途屠杀男子、奸淫妇女、亵渎圣所，其兵锋甚至直指奥地利所在的中欧地区。穆斯林在允许基督教天路客前往耶路撒冷数个世纪后，有时会迫害和羞辱这些天路客。从这个角度看，十字军东征可部分解读为针对侵占土地的入侵者发动的自卫或反击战争。其特殊性在于，这场战争并非民族主义性质，而是旨在保护散居各地的基督教土地与人民。（有学者指出，当时穆斯林统治者将十字军东征视为相当常规的战争[4]。）十字军东征至少具备一个积极特质——基督徒甘愿冒着生命危险援助信仰同胞。因此，十字军东征代表着一种介入世界的努力。

遗憾的是，十字军东征几乎在每个方面都走向了歧途。从历史角度看，我们首先想到的是以基督之名实施的可怕且往往不分青红皂白的暴力行为。其间还掺杂着神学谬误——基督教领袖们通过将基督教理念与以下错误观念混合来鼓动和支持十字军东征：功德朝圣、赎罪券、补赎礼，以及认为自我施加的惩罚可抵消上帝可能在此生或炼狱中对罪人施加的惩罚[5]。他们还援引了完全世俗化的概念：土地中心论、血亲复仇。更广泛而言，十字军东征接受了一种军事化的人生观："欧洲已变成……一个武装兵营"，而教皇在推动东征时利用了这种观念而非质疑它[6]。

自公元 476 年罗马帝国崩溃至中世纪盛期兴起期间，欧洲经历了数百年的暴力与混乱。统治者本质上是军阀，其统治合法性源自武力。当国王、教皇与贵族争夺霸权时，武士们对领主表现出极度忠诚。氏族与荣誉

4 . Efraim Karsh, Islamic Imperialism: A History (New Haven, CT: Yale University Press, 2007), 73 – 87.

5. Jonathan Riley-Smith, The Crusades: A Short History (New Haven, CT: Yale University Press, 1987), 9.

6. Thomas F. Madden, The New Concise History of the Crusades (Lanham, MD: Rowan & Littlefield, 2006), 6 – 7.

至高无上，对其冒犯必须予以报复。十一世纪时，教会内部兴起改革运动。有人希望恢复教会的纯洁性，另一些人则试图使其摆脱地方领主的控制。在此过程中，教皇们寻求基督的骑士来保卫教会，抵御那些试图掌控它的领主。骑士是职业战士。由于教会改革带来了精神层面的影响，骑士阶层开始担忧自己的灵魂——他们意识到福音书与其职业之间存在冲突，因为他们常与邻近地区的基督徒同胞交战。他们开始思考能否通过苦行来赎罪。他们的职业会使其永世受罚吗？正如我们将看到的，乌尔班教皇给出了答案[7]。

保卫基督教领地的渴望，连同为基督徒荣誉受辱而复仇的愿望，在1095 年 11 月克莱蒙会议上与基督教骑士们的忧虑激烈碰撞——当时教皇乌尔班二世发表了一场被某些人称为史上最具影响力的布道。数百名主教、修道院长、贵族和武士聆听了乌尔班的演说（他后来还在许多场合重复宣讲）。他深谙听众心理，巧妙地激发了他们的信仰、义愤和武士精神。

现存五份关于这场演讲的记载[8]。尽管具体措辞不同，但核心主题完全一致。所有记载都表明乌尔班呼吁基督教骑士停止内斗，转而对抗那些用火与剑蹂躏基督教土地的异教徒。在修士罗伯特的版本中，乌尔班号召骑士们解放基督徒——特别是君士坦丁堡的信众，向"可诅咒的种族"实施的劫掠、纵火、强奸和酷刑（记载中充斥着骇人细节）复仇，并将耶路撒冷——包括最神圣的圣墓遗迹——从他们手中解放出来[9]。

7. 本段及下段内容参考自同上著作第 1-11 页；Riley-Smith,Crusades, 1 – 17, 37 – 40; and Edward Peters, ed.,The First Crusade: The Chronicle of Fulcher of Chartres and Other Source Materials(Phila-delphia: University of Pennsylvania Press, 1971)。特别感谢与多特学院中世纪历史学家Walker Cosgrove 的私人建议。

8. 所有记载均成文于事件发生之后，且首次十字军东征的成功可能影响了叙述的客观性，因此难以确保其准确性。这五份记载散见于各处；我主要参考了August C. Krey,The First Crusade: The Accounts of Eye-Witnesses and Participants(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1921), preserved inThe Chronicle of Fulcher of Chartres.

9. Robert the Monk, inThe Chronicle of Fulcher of Chartres, 2 – 3. For Robert the Monk, the translation is from Dana Munro, “The Speech of Pope Urban II at Clermont,”American Historical Review11 (1906): 231 – 42.

在多尔的巴德里克记载中，乌尔班向基督的骑士们呼吁，他们应当对东方的"弟兄"怀有"怜悯之心"。"你们应当战栗……向基督徒举起暴力之手；向撒拉逊人挥舞刀剑反而罪孽较轻。这是唯一正义的战争，因为为弟兄舍命就是爱。"[10]

乌尔班将解放耶路撒冷的战役与最流行的赎罪形式——"神圣朝圣"联系起来，天路客在此过程中成为神圣祭品[11]。骑士们渴望赎罪，乌尔班便为"凡愿拯救自己灵魂者"提供了机会[12]。他告诉战士们，所有前往"与异教徒作战"[13]的人都将获得"罪孽的赦免"，并将在"天国里品尝不朽的荣耀"[14]。乌尔班 1095 年 12 月颁布的《十字军训谕》同样承诺 "赦免他们所有的罪"[15]。这些骑士本质上是武装天路客。虽然武装天路客的概念是新的，但由于其他原因，教会骑士作为士兵的理念早已为人熟知。

乌尔班还将这项事业与当时盛行的灵修形式——修道主义相联系。十字军战士立下修道誓约，理论上整支军队就是武装化的流动修道院。他还诉诸受辱的荣誉感——既然基督徒兄弟正遭受苦难，土地被侵占，骑士们就应当效法基督，甘愿受苦以收复失地和教会圣地。简言之，乌尔班演说中每个主题都直击听众内心：朝圣、荣誉、复仇、土地、兄弟情谊、修道精神、骑士精神以及罪孽赦免。这场演说之所以产生空前效果，正因其以新颖方式融合了这些熟悉主题，并取得了初步胜利。

乌尔班宣称战士是"基督的骑士"，通过讨伐邪恶来践行主道。骑士若珍视灵魂，就当与残杀同胞的蛮族作战。即便战死，亦成殉道者，将获"永恒荣耀"[16]。由此，战争被赋予了救赎之功。

10. Balderic of Dol, inThe Chronicle of Fulcher of Chartres, 8 – 9.
11. Robert the Monk, in ibid., 2 – 5.
12. The Gesta Version, in ibid., 6.
13. Fulcher of Chartres, in ibid., 30.
14. Robert the Monk, in ibid., 4.
15. Pope Urban II, "Urban's Letter of Instruction to the Crusaders, December, 1095," in ibid., 16.
16. Baldric of Dol, in ibid., 9.

远观之下，这些谬误显而易见。但乌尔班援引了崇高且几乎无可争议的主题。当时的文化氛围使他的号召显得合情合理。他的论点如此契合时人感知的时代需求，以至于那个时代几乎所有重要的基督教领袖都支持十字军东征：明谷的伯尔纳铎、托马斯·阿奎那、阿西西的圣方济各、锡耶纳的圣凯瑟琳等等。为何当时的伟大基督徒们如此狂热地支持十字军东征，甚至甘愿为这项他们深信正义的事业牺牲财富、健康乃至生命[17]？首先，他们的动机中确实存在一丝正义。保卫自己的人民、保护无力自卫者本是正当之举。但除此之外，我们看到他们将文化中那些在上帝旨意里毫无立足之地的主题合理化。其中三大谬误尤为突出：渴望为荣誉受辱而复仇，认为可以通过肉体争战推进基督的事业，以及相信能通过善行或苦修来获得罪孽赦免与永生。历史学家发现，十字军东征一旦开始，基督教战士几乎立即效仿了对手最恶劣的战术（正如战争中常发生的那样）。

此处目的并非贬低过去的基督徒。我试图以这样的方式叙述，使我们能感受到乌尔班呼吁的力量，即便我们确信他的主张错得离谱。其目的在于警醒我们避免重蹈覆辙。我们太容易将当代标准奉为圭臬：首先，因某个观念在文化中几乎人人认同我们就照单全收；其次，在圣经与这种文化信念之间寻找关联；最后，未能察觉有效的圣经教导或教义如何纠正这种谬误。

首先，十字军东征时期充斥着战争、荣誉、复仇与功绩的氛围。其次，圣经中关于公义、爱弟兄属灵争战的教导，被同化为上述主题而成为武器。第三，教会未能认清救恩完全基于耶稣已完成的工，唯独凭信心领受。教会当时教导说，特殊善行要么能打开天堂之门，要么能缩短炼狱中的时间。前往耶路撒冷等地的朝圣已被视为获得救赎的途径，这使得将十字军东征合理化成为朝圣行为变得顺理成章。人很容易随从时代潮流而属世，而非虽在世却不属世；很容易与世界纠缠并屈服，而非分别为圣。彼得强调必须圣洁分别（彼前1:15-16）。

17. Riley-Smith,Crusades, 256 – 57.

蒙赎者的责任

彼得阐述了信徒应当圣洁的三个理由。首先，我们应当圣洁，因为呼召我们的上帝是圣洁的（彼前 1:15-16）。上帝要按着祂的形象重塑我们，使我们效法圣子的模样（罗 8:29；腓 3:21；约 3:2）。因此我们应当圣洁，因为这既是我们的责任，也是我们将来要成就的——与上帝的性情有份。当我们瞻仰祂的荣光时，就必变成祂的形状（林后 3:18）。

其次，彼得指出上帝的子民应当圣洁的另一个缘由："你们既称那不偏待人、按各人行为审判人的主为父，就当存敬畏的心度你们在世寄居的日子"（彼前 1:17）。彼得在此将两个常被我们割裂的概念融为一体：上帝既是父亲，也是审判者。称上帝为父是莫大的特权（太 6:9；路 11:2；罗 8:15）。但这种亲密关系绝不意味着我们可以免除顺服的责任。相反，彼得宣告，你们必须"在寄居的时日里存敬畏的心行事为人"。也就是说，当我们以客旅身份活在世上时，既要怀着儿女对父亲般的亲爱之情思想上帝，又要对这位大能圣洁的主保持敬畏。C. E. B. Cranfield指出：

> 你们得以称上帝为"父"，全因他无限的俯就。切不可将此恩典视为理所当然，反要因此生出敬畏谦卑之心。他始终是以公义审判万民的主。我们越是真实深入地认识他，就越发感受到神圣的敬畏[18]。

敬畏耶和华——包括畏惧他的公义——是智慧的开端（箴 1:7；太10:28；来 4:1）。既然人间的父亲也会审判儿女，这种亲密与公义的结合就不足为奇。事实上，正如儿女会敬重并顺服爱他们的父母，凡称上帝为父的，也当爱他并遵行他的旨意。我们若寻求他的恩惠，若呼求他为父，就当活出儿女的样式，达到他对家人的标准[19]。

18. C. E. B. Cranfield,I & II Peter and Jude(London: SCM Press, 1960), 53.. E. B. Cranfield,I & II Peter and Jude(London: SCM Press, 1960), 53.

19. 新国际版（NIV）和英文标准版（ESV）将希腊动词 epikaleō译为"呼求"，即"你们呼求为父的那位"（彼前 1:17）。此处使用的是中动态，它是表示"呼召"的典型词汇 kaleō的强化形式。我们将其译为"求告"。

这就引出了追求圣洁的第三个原因。天父也"按各人的行为公平审判"（彼前 1:17）。祂既不以外貌取人，也不偏待人。祂鉴察我们的行为，在祂面前毫无隐藏。耶稣宣告说："祂要照各人的行为报应各人"（太 16:27）。保罗同样指出："因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报"（林后 5:10；参耶 17:10；太 12:37；启 20:12）。这绝不否定因信称义的真理。但上帝必施行审判，当耶稣说"凭着他们的果子就可以认出他们来"时（太 7:16,20），这话必要应验。这并非靠行为得救，而是彰显一个重要原则：我们的行为追随内心的委身，真实的信心必在言行中显明。大卫在诗篇 62 篇称耶和华是他的磐石和救恩，并说"你必照各人所行的报应他"（诗 62:12）。因大卫信靠耶和华，他知道自己的行为必反映这份信靠。上帝必鉴察并悦纳。

正因如此，彼得说："你们既称那不偏待人、按各人行为审判人的主为父，就当存敬畏的心度你们在世寄居的日子[20]"（彼前 1:17）。"寄居"对应的希腊文是 paroikia。希腊语中有两个表示定居的词汇：katoikia指永久定居，而彼得在此使用的 paroikia 则意味着"暂居"。既然我们在世上是客旅，是寄居的，就永远无法完全扎根或彻底融入。我们既不该有此期待，也不该强求。

我们的两个孩子曾留学海外读大学，其中一个住在法国。她的法语好到法国人认不出她是美国人，但仍能察觉她非本国人。另一个孩子能用普通话在中国地方城市问路，但没人会误以为她是中国人。他们都无法完全融入当地社会——正如我们这些暂居世上的客旅。

创世记称亚伯拉罕、以撒和雅各为"寄居者"（创 17:8；19:9；28:4）。亚伯拉罕及其家族"承认自己在地上是客旅，是寄居的"（来11:13）。他们"住在帐棚里"，没有自己的土地（来 11:9）。以色列人在埃及也是寄居者。他们虽在那里生活了几个世纪，却从未真正归属埃及（出22:21；23:9）。事实上，即便拥有权势与财富，大卫王仍宣告说："我们在你面前是客旅，是寄居的，正如我们所有的列祖。我们在世的日子如影儿"（代上 29:15）。

20. 希腊文名词 anastrophē（彼得偏爱的词汇）更接近英文"lifestyle"（生活方式）而非"life"（生命）的含义。

连以色列的大卫王都自称是客旅，每个信徒在他所处的时代都必然是局外人。我们不应试图迎合时代，而应"等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的"（来11:10）。

我们当以同样的眼光看待自己的人生，尤其当我们与所处文化高度融合时。道德、政治或经济领域的危机似乎总在提醒我们——若我们足够敏锐——这个现今形态的世界绝非我们永恒的归宿。美国人及其他西方主流国家的人必须认清这一点。若自以为强盛，就让历史告诉我们：强盛之国终将衰微。亚历山大大帝曾率领希腊和马其顿军队征服世界，如今希腊和马其顿只是地中海沿岸的弱小国家。曾令亚欧大陆闻风丧胆的蒙古人，如今栖居在贫瘠的土地上。所有帝国都会动摇倾覆。即便我们为自己的民主活力、创新精神而自豪，也当铭记：在这堕落的世界里，我们本是客旅。

事实上，我们大多数人在评价自身文化时都怀有矛盾心理，时常陷入双重标准。我们时而将其神化，时而将其妖魔化，有时甚至在同一场对话中就出现这两种极端态度。每种文化固然有其值得称颂之处，却也总伴随着诸多可指摘之处。2014 年末的此刻，正统基督徒们正为西方社会在家庭伦理上的持续滑坡而痛心——从连环同居、轻率离婚到性放纵，这些现象正势不可挡地演变为同性婚姻、一夫多妻制和多元伴侣关系。往昔岁月里，种族歧视和堕胎问题曾激起我们的愤慨；不出数年，新的道德沦丧必将再度攫取我们的注意力。然而对于其他文化痼疾，我们却往往视而不见。那些侵蚀我们文化的物质主义和个人主义思潮，我们几乎对其完全失明。

既然这现世并非我们永恒的归宿，就让我们以超然之姿对待其物质恩惠，以锐利目光审视其意识形态。我们活着只为取悦天父，既要随时准备与时代对话，又要与文化保持清醒的距离。

我们已阐明信徒成圣的多个缘由。首先，呼召我们的上帝是圣洁的。其次，天父上帝仍是审判之主。第三，因我们本不属于这世界，理当按上帝的准则而活。最后，我们应当成圣，因基督降世正是为救赎我们脱离从祖先承袭的虚妄生活：

> 你们知道，你们得赎，脱去祖先所传虚妄的生活方式，不是凭着能朽坏的金银等物你们得赎，……，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕

今天，"救赎"主要是用在宗教领域；但在彼得所处的时代，这是个商业用语，指通过支付赎金来解放奴隶或战俘。这首先意味着，我们的罪使我们沦为奴隶或俘虏。其次，我们无法自行摆脱或挣脱这种困境。一位职业网球教练的基督徒朋友这样描述奴役状态：自学成才的球员会养成某些不良习惯和技术缺陷。有天赋的运动员或许能让有缺陷的击球奏效，但在这个过程中，缺陷会变成根深蒂固的模式。结果，球员就被自己的缺陷所束缚，无法自我解脱。我们需要有人——耶稣——介入，才能确保我们从罪的权势和后果中获得释放。这些后果包括罪疚、定罪、肉体的死亡和永恒的灭亡。

要想赎回任何东西，就需要付出代价。上帝救赎的代价并非金钱，"不是用能坏的金银等物"（彼前 1:18），而是上帝无瑕疵的羔羊耶稣，用他"宝贵的血"为我们承受了罪人所当得的死亡（1:19）。因此，无论处境如何，信徒永远不再是属灵的奴仆。

根据彼得前书 1:18-19，耶稣救赎了我们（希腊文 lutroō）。保罗则用稍不同的意象，说耶稣"用自己血所买来的"（徒 20:28；希腊文peripoieō）。保罗还教导我们是被重价买来的（林前 6:20；希腊文agorazō）。我们已得自由，理当活出自由。"你们是重价买来的，不要作人的奴仆"（林前 7:23）。因此，门徒必须特别警惕那些会使人上瘾或受辖制的罪，无论是毒品、酒精、尼古丁、色情，甚至怒气。当然，这说来容易行来难。正因如此，我们应当警醒，在感到陷入网罗时寻求帮助。不过正如这个隐喻所示，信徒并非绝对自由。我们属于那位救主——他使我们脱离凶恶主人的掌控，将我们安置在他的家中，叫我们在那里事奉他。

在基督里蒙召的盼望

彼得向他的子民保证，他们作为被救赎儿女的身份既非偶然也非亡羊补牢。人类的悖逆并未使上帝感到意外。众先知早已预言了耶稣的生平、被卖与牺牲。耶稣自己也预先宣告了这一切。

但更重要的是，他说这一切都按照创世之前的计划发生。耶稣说他必须"被交在罪人手里，钉在十字架上，第三日复活……进入他的荣耀"（路 24:7,26）。约翰称耶稣为"从创世以来……被杀之羔羊……"（启13:8）。保罗解释说这是上帝的旨意、计划和美意，在适当的时候付诸实施（弗 1:9-11）。顺着这条圣经神学的脉络，彼得指出上帝早已预见并预定耶稣的救赎工作，因为耶稣"在创世以前是预先被神知道的"（彼前 1:20上）。随后上帝实现了他的永恒计划，因此这计划"在这末世才为你们显现"（1:20下）。这就是末世，就是基督的时代，我们正等候上帝计划的最后一个环节——基督的再来。彼得说，这一切都是"为你们"的缘故。

我们必须将"基督的宝血"应用在自己身上，这通过我们对上帝"信靠与盼望"来实现（彼前 1:19,21）。希伯来书教导："按着定命，人人都有一死，死后且有审判；基督既然一次被献，担当了多人的罪"（来 9:27-28）。拒绝那位使我们面对审判而无所畏惧的基督会有怎样的结局？看看犹大就再清楚不过了。因他弃绝耶稣，最终赤身裸体独自面对审判，手中攥着自己可怕的罪孽。所有拒绝基督的人站在审判台前时，都将陷入与犹大相同的境地。但基督徒并非带着罪孽孤身前来，因耶稣已救赎我们，用他的宝血遮盖我们的罪，引领我们来到上帝面前。我们信靠他，就与他同活。"你们也因着他，信那叫他从死里复活，又给他荣耀的神，叫你们的信心和盼望都在于神。"（彼前1:21）。因此，圣灵日日使人知罪，光照他们，使他们看见耶稣救赎之美，从而信靠并仰望祂。

这让我们回到最初的主题。圣洁贯穿彼得前书1:14-16 的论述，但本段经文以盼望始，以盼望终。彼得说，藉着耶稣，我们信靠上帝并满怀信心。这盼望有坚实的根基，并非虚妄，因为它建立在上帝的羔羊耶稣基督身上（1:20）。祂将我们从虚妄的生活中救赎出来（1:18），遮盖了我们的罪（1:19），呼召我们活出圣洁（1:15-16），更赐予我们盼望的理由——即便我们在这片土地上仍感身为客旅。

5

福音的洁净

彼得前书 1:22 – 23

你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是藉着神活泼常存的道。（彼得前书 1:22 – 23）

我最小的女儿在高中时是个相当不错的网球选手。她的击球动作和步法都朴实无华，但她的成绩却常常超出她的运动天赋或技术规范性应有的水平。她赢球的原因在于从不放弃任何一分、从不放弃任何一场比赛，而且几乎从未遇到过体能或意志力比她更顽强的对手。我曾这样指导她："第三盘时你还有体力，所以要在每一分之间保持跳跃。你的体能比对手好，要让对方看出来。你永远不会疲惫，必须让对手清楚这一点。"比赛拖得越久，她获胜的几率就越大。

彼得采用了同样的论证模式——神学家们给这种模式贴上了"陈述式与命令式"这个不甚雅致的标签。这个术语指出了使徒们从"现状如何"推导出"按理应当如何"的论述方式。

我对女儿说："你的状态已经更好了[陈述语气]，所以要表现得像这样[命令语气]，才能收获成果。"同样地，彼得开篇写道："你们既因顺从真理洁净了自己的心[陈述语气]，就当从心里彼此切实相爱[命令语气]"(彼前1:22)。下一段开头说："你们蒙了重生[陈述语气]，所以要除去一切的恶毒[命令语气]"(1:23;2:1)。最后的命令"要爱慕纯净的灵奶"，是基于最终的陈述"你们若尝过主恩的滋味"(彼前2:2-3)。

陈述式与命令式的交织主导着彼得前书第 1 章的大部分内容。此前，彼得阐述了福音所确立的面向神的责任：神的选民应当将盼望寄托于神的恩典中（彼前 1:13），追求圣洁（彼前1:16），并怀着敬畏之心生活（彼前1:17）。而在本段经文中，彼得着重强调了福音所要求的面向人的责任——我们要彼此切实相爱（彼前1:22），并除去一切恶毒（彼前2:1）。彼得前书1:22-25 延续了 1:10-12 中已显现的主题，即神话语的真实性。彼得指出，信徒因顺服真理而得洁净（彼前1:22），他们是藉着"神活泼常存的道"重生的（彼前1:23），并且主的道永远长存（彼前1:24-25）。既然我们是被神的话语塑造的，信徒就能摆脱诸如恶毒、诡诈等罪（彼前2:1）。

神的话语是赐生命的真理

彼得刚刚告诉读者，上帝"用基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血"（彼前1:19）救赎了他们。耶稣"在世界创立以前"（彼前1:20）就被拣选来完成这一使命。藉着他，信徒们"信那使他从死里复活、又给他荣耀的神"（彼前1:21）。因此彼得现在告诫众人："你们既因顺从真理，洁净了自己的心"（彼前1:22）。"顺从真理"这个短语至关重要。彼得不是说我们顺服某个诫命，而是说我们顺服"真理"。

对彼得而言，"真理"既非抽象概念也非泛泛之谈。在此语境中，"真理"即指"福音"。与彼得前书 1:22 最接近的平行经文是加拉太书 5:7，保罗质问加拉太人："你们向来跑得好，有谁拦阻你们，叫你们不顺从真理呢？"结合加拉太书 5:1-6 及全书上下文，"真理"所指的就是"福音"。

彼得前书 1:25 还提到"传给你们的福音就是这道"。在其他新约经卷中，则用"真理的道"这一平行短语来表达。

在以弗所书 1:13 中，保罗将“真理的道”等同于“福音”：“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。”同样，在歌罗西书 1:5-6 中，“真理的道”与“福音”也是同一概念：“这福音传到你们那里，正如传到普天下，并且结果、增长，如同在你们中间，自从你们听见福音，真知道神恩惠的日子一样”。最后，雅各书 1:18 指出，神定意藉着“真理的道”使属他的子民得着属灵的生命或重生（参约14:17；提后 2:15）。

因此，当彼得宣告我们“因顺从真理”得以洁净时，他所指的是我们因信福音——那至高的“真理之道”——而洁净自己。全部圣经都是神真实的话语，但在其中我们找到使徒们称之为“真理”（彼前 1:22）和“这道”（彼前1:25）的内容。若将彼得前书 1:23-25 合并理解，其含义便清晰可见：“你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是藉着神活泼常存的道。这道就是传给你们的福音。”[1]

在新约的其他经文中，顺服真理（彼前 1:22）就是相信真理。这一点在保罗引用罗马书 10 章中以赛亚的话最为明显，他惊叹道：“那传福音、报喜信的人，他们的脚踪何等佳美！”然而人没有都听从福音。因为以赛亚说：“主啊，我们所传的有谁信呢？”（罗 10:15 下-16）。请注意保罗将二者等同：当我们相信福音时，就是在顺服福音。相信就是顺服。"顺服福音"这一表述也出现在帖撒罗尼迦后书 1:8 和彼得前书 4:17 中。在这两处经文中，作者都警告那些"不顺服福音"的人。也就是说，他们不认识神，不背负他的名，也不属于他的家。简而言之，每一次关于主耶稣位格与工作的宣告，都意味着听者应当信靠并跟随他。因此使徒们说我们应当"顺服福音"。

当我们相信彼得所宣告的福音时，就是在顺服真理：耶稣是上帝所膏立的救主。祂受苦、流下无辜的鲜血、死而复活，并应许要复兴万物（彼前 1:3-9）。当我们相信耶稣为罪献上赎罪祭、且上帝"叫祂从死里复活，又给祂荣耀"（彼前1:21）时，就是在顺服真理。当我们的"信心和盼望"（彼前1:21）都安放在耶稣基督身上——那位"亲身担当了我们的罪，挂在木头上，叫我们既然在罪上死，就得以在义上活"（彼前2:24）的主时，就是在顺服福音。

1. 此处译为"传讲"的动词 euaggelizomai，原意为"宣告好消息"或"带来佳音"。

我们能够顺服福音，因为上帝的话语既清晰可理解又具有权威性。我们应当相信福音，因为它召唤人作出回应——即顺服。有些门徒认为用被动语态谈论信仰显得非常虔诚，他们会说："我得救了；我向神降服了。"确实，信仰包含被动的成分——我们在基督里安息。但信心同样是主动的。约珥书 2:32 宣告："凡求告耶和华名的就必得救。"这种主动呼求神的表达在新约中反复出现（徒 2:21；徒9:14-21；徒22:16；罗 10:13；林前1:2；提后 2:22）。

我们应当主动呼求神。若不求告主名，就是违背了福音的吩咐。这将带来严重后果："那些不听从福音的人……要受……永远沉沦，离开主的面和他权能的荣光"（帖后 1:8-9）。此处保罗将福音与神的荣耀相连。他在罗马书 1:16 同样将福音与神的大能联系起来：福音本是"神的大能，要救一切相信的人"。由此可见，福音就是神的真理，要将神的大能和荣耀带给一切相信的人。

福音也使信徒成圣："你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱"（彼前 1:22）。换言之，彼得指出福音能带来道德转变，特别是"从心里"爱弟兄的能力。既然"心"是圣经中"最重要的人类学术语"，这一主张绝非微不足道。[2]

所罗门告诫道："你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出"（箴 4:23）。心能筹算计划（箴16:1,9），支配身体各部位（箴 4:23-27；6:16-19），甚至掌控面部表情（箴15:13）与言语（箴12:23）。心或追求智慧（箴15:14），或追随愚妄（箴6:25）。它能信靠上帝（箴 3:5），作出抉择，确立人生方向（出 14:5；民 32:9；撒上 13:14；王上 12:27；18:37）[3]。人心诡诈，坏到极处（耶 17:9），除非上帝施行重生——这正是祂的应许（耶 31:33）。如以西结书 36:26 所言："我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。"在本段经文中，彼得指出上帝藉福音改变人心，使我们纯洁，并能"从心里彼此切实相爱"（彼得前书 1:22）。

2.Bruce K. Waltke, with Charles Yu, An Old Testament Theology (Grand Rapids:Zondervan, 2007), 225 – 27

3.上述每节经文均出现希伯来文"心"（leb 或 lebab）一词。

爱既是一种感受，也是一种生活方式。[4]彼得指出，福音既能洁净人心，又教导我们去爱。这挑战了一种普遍观念。许多基督徒将福音视为基督徒生活的起点，是信仰旅程的第一步，但随着时间推移会被超越。然而福音并非众多步骤中的第一步；它是信仰的核心，如同车轮的轴心。福音并非专为外人和初信者准备，也不是随着我们在知识和顺服上成长就会被内部信徒超越的东西。不，福音是"他恩惠的道，能建立你们"（徒20:32；另见徒 20:24）。恩典使我们刚强。一切行动皆由此而生发。

大约二十年前，彼得曾为此付出过惨痛代价。他原本与加拉太的外邦基督徒亲密无间，直到一些律法主义的基督徒途经此地。这些人显然指责他与不遵守犹太饮食条例的外邦人共餐。彼得屈服于压力，不再与外邦弟兄同席吃饭。保罗称这种行为是伪善，是未能"照着福音的真理行事"（加2:14）。换言之，福音本应教导彼得不要因饮食问题与主内弟兄隔绝。

这个观点意味着，我们可以通过追问"怎样的行动符合福音真理？哪个决定与福音一致？"来解决生活中的诸多困惑。假设有人伤害了你，怎样的回应才与福音相称？愤怒？自怜？报复？饶恕？还是坦诚沟通？

若你面临职业动荡，遭遇失业或收入锐减，怎样的反应才契合福音真谛？惊慌？羞愧？绝望？忿恨？抑或存在更美的方式，既能活出福音的样式又能顺服其教导？福音宣告我们是神所爱的，这与我们的成就无关。怎样的回应才配得上这真理？

我们应当始终寻求与福音相符的道路。透过福音的视角看待生活，正是"顺服真理"的一部分。当我们明白自己是因恩典称义、靠恩典成圣时，就是在"顺服真理"。我们与神和好并保持这种关系，都是通过福音而非行为实现的。

无论是宗教人士还是非宗教人士，都可能违背福音。道德高尚者与不道德者同样可能远离神，同样可能敌视信仰。

4. 我们将在第 10 章详细探讨"爱"的主题，届时会结合彼得前书 3:8-12 进行阐释。

宗教人士与无神论者皆然。启示录 11:7-8 指出，耶路撒冷这座宗教之城杀害了先知。宗教领袖执意将耶稣钉上十字架。世俗之人想做自己的主，但恪守道德、定期去教堂的人同样可能远离耶稣。若有人想通过宗教活动和道德善行来换取神的恩宠，他信靠的是自己，而非耶稣。他或许敬仰作为导师和圣人的耶稣，但若认为神必须奖赏他的虔诚，他便没有顺服福音的真理。

宗教宣称："我若顺服，神就爱我。"福音却说："因神爱我，我愿顺服。"当彼得说"你们洁净了自己"时，他使用的是完成时分词，表明这种洁净是持续的状态。通过顺服真理即福音，我们得到了决定性的洁净，尽管仍需不断成长。正如希伯来书 10:14 所言："因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。"永远完全是指决定性层面，得以成圣则指渐进层面。二者皆为真实且不可或缺，且都建立在福音根基之上。

彼得宣称这福音赐予生命。"你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是藉着神活泼常存的道"（彼前 1:23）。有些基督徒对"重生"一词有所抵触，因某些人将其用作暗语。希腊原文亦可译为"新生"（新修订标准版），但其概念是明确的——藉着圣灵，神赐予祂的子民崭新而第二次的生命。神学上称此为"重生"。保罗说我们"死在过犯罪恶之中"，但神"叫我们与基督一同活过来"（弗 2:1-5）。未重生之人因漠视神及其真理，被比作聋哑盲瞎之辈（诗 38:13；箴 28:9；赛 43:8；启 3:17）。人非如顽石般毫无知觉，乃是听见却悖逆。我们"本体尚存"，但"本性已败"[5]。在重生过程中，神激活心智、开启眼目、更新意志。得更新之人既能领悟福音（林前 2:14-15），又受其吸引，从而甘愿归向耶稣。[6]

重生是神的决定和作为（约 3:1-8）。它植根于耶稣的复活（彼前1:3）。当一个刚重生的人阅读神的话语——福音时，圣灵赐予"理性的光照"。祂将意志从罪的捆绑中释放出来，并洁净人心。祂赐予新的情感，

5. Abraham Kuyper, The Work of the Holy Spirit, trans. Henri Devries (New York: Funk & Wagnalls, 1900; repr., Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 304.
6. The concept is from Westminster Confession of Faith 10.1, "Of Effectual Calling.

驱散旧日欲望。[7]托马斯·查默斯在其常被引用的讲道《新情感的驱逐力量》中指出，我们无法仅凭"证明这世界无足轻重"就停止爱世界。人心总要有所爱，因此直接根除对世界的爱是不可能的。心灵需要"另一个更迷人的对象"和"更值得"我们倾心的"另一种爱"。唯有如此才能创造新生命与新活力。若没有神的这番工作，无人能相信或顺服福音。[8]

通常，当人——无论男女老幼——阅读或聆听神的话语时，圣灵便重生了人的灵。彼得阐明："你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是藉着神活泼常存的道。"（彼前 1:23）彼得关注的核心虽是福音，但他同时宣告：传递福音的圣经是永不朽坏、活泼长存的，因此始终拥有赐予生命的大能。[9]

福音作为圣经的特殊部分，与人类不同，是永远鲜活长存的。为此，彼得前书 1:24-25上 引用了以赛亚书 40:6-8 的经文：

> 凡有血气的，尽都如草，他的美容，都像野地的花。……草必枯干，花必凋残，惟有我们神的话，必永远立定。

因为圣经是神的话语，它就具有神的属性——永远长存。人的生命至多如开花的草，虽有一时灿烂，却转瞬即逝。生命的短暂本会令我们陷入绝望。也可能让我们想起伍迪·艾伦，他常宣称自己信赖或寄望于"分心之术"的力量——即通过沉浸于艺术、喜剧等事物，来忘却终有一死的事实。又或者会听到夸夸其谈的无神论者伯特兰·罗素曾言："我相信死后身躯必将腐朽，自我意识荡然无存。"他更认为：

7. Sinclair B. Ferguson, The Holy Spirit (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996), 118 – 23.

8. Thomas Chalmers, "The Expulsive Power of a New Affection," in Sermons and Discourses, 3rd complete Am. ed. (New York: Robert Carter, 1846), 2:271 – 75.

9. 在希腊语中，彼得前书1 章 23 节末尾的短语是"dia logou zōntos kai menontos"。逐字翻译为"藉着永活上帝之道而存留"。我们倾向于将"永活"与"上帝"联系起来，因为"永活的上帝"是众所周知的表述。但这会使"menontos"（意为"存留"）失去意义。由于"永活"有时与"道"相关联（《希伯来书》4:12），且这种解读使句子更通顺，因此学界共识认为"永活"修饰的是"道"而非"上帝"。

人类不过是原子偶然聚合的产物；任何激情、任何壮举、任何深邃的思想与情感，都无法让个体生命逾越坟墓；世世代代的辛劳、全部的热忱、一切的灵感，乃至人类智慧如日中天的光芒，终将在太阳系寂灭的浩劫中归于虚无……

人生短暂而渺小；无情而晦暗的厄运终将缓缓降临于他及全人类。漠视善恶，肆意毁灭的万能物质，仍将冷酷地滚滚向前；对于今日注定痛失至爱、明朝自身亦将踏入黑暗之门的人类，唯有在厄运降临前，珍视那些能短暂升华生命的崇高思想。[10]

但生命的短暂并未使彼得陷入绝望。虽然"凡有血气的尽都如草"，但神和他的话语永远长存。"这"——彼得继续写道——"就是传给你们的那福音之道"（彼前 1:25 下）。因我们信服这福音真道，因这道使我们与复活的主联合，那不能朽坏、不能玷污、不能衰残的产业，由神为我们存留（彼前 1:3-4,9）。神创造了罗素笔下那些偶然的原子，将它们以浩繁之数编织成网，又定意使它们服在虚空与死亡之下——因让人认知自身的虚妄，远胜过让他浑噩度日、不知终局。而后，若被圣灵更新，他方能尝到永生的滋味。

新生命带来灵性与道德革新

真实的信心必带来行为改变。彼得再次强调："你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱"（彼前 1:22）。换言之，当人顺服福音时，就会产生"从心里.....爱弟兄没有虚假"（彼前1:22）的生命。关于爱的情感层面，我们将在探讨彼得前书 3:8-12 时详述。此处需留意：爱兼具情感与意志的双重特质。我们既感受爱并决心去爱。爱是归信的结果，因为信徒已成为上帝慈爱家庭中的一员。

10. Bertrand Russell, "A Free Man's Worship" (1903), in Why I Am Not a Christian (New York: Simon and Schuster, 1957), 107, 115 – 16.

爱

爱是一种生活方式。它成全了律法（太 22:34-40）。如果我们爱他人，就会尊重他们、促进他们的生命、尊重他们的财产、告诉他们真相，并寻求他们的益处而非财物。

彼得从三个方面描述这种爱。首先，它是真诚而深切的，充满温情且发自内心——热忱、不虚伪、毫无伪装。其次，它是手足般的亲情之爱，不带算计。它不图回报。当我们帮助弟兄时，自然会想到朋友可能在我们需要时回报这份善意。诚然，雅各说信徒有责任在弟兄姐妹需要衣食时给予帮助。但真正的基督徒之爱不会计算善行的回报。第三，爱是深厚的。译为"深切"的这个词语可表示"热切地"或"不懈地"。其词根源自动词"伸展"，可形容人或动物全速奔跑。因此，爱应当是竭尽全力且恒久忍耐的。[11]

理想情况下，真诚、兄弟般的热忱之爱会汇聚在一起，我们乐意在需要时互相帮助。当困境持续数周甚至数月时，我们依然彼此扶持。我们从不吝惜付出。当收留滞留的陌生家庭同住时，这份爱是真诚而热切的——即便打碎碗碟或弄脏地毯，我们的热情款待也始终不变。

摒弃恶意、嫉妒与诽谤

彼得前书 2:1-3 中，陈述-命令的结构继续指导着彼得的教导。不过此处 2:3 的陈述句出现在最后："你们既尝过主恩的滋味"。但从逻辑而言，我们经历主恩的体验其实是最初的源头。正因为知道神的良善，我们才成为良善，这必须体现在我们的态度和行为中。

彼得在前书 2:1 用"脱去"（apotithēmi）这个常用于脱衣动作的动词（参徒 7:58），劝勉我们要"除去"（和合本）或"弃绝"（ESV 译本）这些罪。他形象地描绘我们脱去罪孽，如同脱下污秽的外衣。

11. C. E. B. Cranfield, I & II Peter and Jude (London: SCM Press, 1960), 57.

彼得所列举的罪并非"异教的严重恶习"，而是教会常常容忍的那些"破坏群体关系的恶行"：恶毒、诡诈和虚伪或不诚实。[12]这些概念值得加以界定。

"恶毒"在最广泛意义上代表邪恶或败坏，可能纯粹出于恶意而对所有人怀有敌意。它也可以指那些似乎驱动某些人的宿怨与积怨心理。约瑟夫·斯大林将恶毒的各个面向体现得淋漓尽致。他以冷酷无情的态度颁布政令，导致数百万本国人民死亡。他还曾当众亲手杀害下属，且面带笑容，仿佛乐在其中。

虚伪亦可译作"不真诚"。虽然英语中"hypocrisy"意指蓄意欺骗，但希腊语原词未必有此含义。它包含信仰与实践、内在与外在生活之间的寻常矛盾，既指自我欺骗，也指欺瞒他人。马太福音23 章中的伪君子们看似极为虔诚——他们走遍世界各地只为发展一个信徒（太 23:15，太27-28）。稍加思索便会发现，人可能既真诚又虚伪。人若先自欺，必定要欺人。

彼得将恶意与嫉妒联系起来。恶意很容易导致嫉妒，这种啃噬心灵的痛苦源于我们认为别人拥有的东西本该属于自己。伊曼努尔·康德曾说嫉妒是最卑劣的恶习，因为它伤害所有人——既折磨怀有嫉妒心的主体，又企图摧毁被嫉妒者的幸福。[13]为嫉妒辩护者声称它至少能激励进取，但多数人发现这种罕见情绪对谁都没有好处。尽管徒劳无功，几乎每个人都会在某些时刻屈服于嫉妒。嫉妒者总在与他人比较，并出于某种扭曲心理始终认定自己处于劣势。正如伯特兰·罗素精辟指出："若你渴望荣耀，或许会嫉妒拿破仑。但拿破仑嫉妒凯撒，凯撒嫉妒亚历山大，而亚历山大——我敢说——嫉妒从未存在过的赫拉克勒斯。"[14]

约瑟夫·爱泼斯坦在专著《嫉妒》中坦承，他的童年充满这种情绪。他嫉妒"那些更英俊的男孩...他们的父母更富有，他们更聪明、更受欢迎，体格也比我更勇敢"；嫉妒那些"对女孩更有吸引力...运动能力更强"的男孩。

12. Peter H. Davids, The First Epistle of Peter (Grand Rapids: Eerdmans, 1990), 80.
13. Joseph Epstein, Envy (New York: Oxford University Press, 2003), xxi.
14. Bertrand Russell, "Conquest of Happiness," in Why I Am Not a Christian, 57.

他敏锐的眼睛总能发现那些拥有更多自由、更多零花钱和更酷父母的朋友，因此他总是生活在淡淡的嫉妒阴云中。[15]

恶意与嫉妒极易导致欺骗与诽谤。心怀嫉妒者总想贬低他人；为此他们会诽谤或中伤他人。欺骗如同恶意，是一种广泛存在的恶习。它包括一切不诚实的行为，无论是言语还是行动。然而欺骗和诽谤本质上都是言语之罪。当我们欺骗时，我们扭曲真相，通常是在对方面前。诽谤则是赤裸裸地歪曲真相，通常发生在背后。欺骗者隐藏真相。说闲话者有时说的是实情，但传错了对象。诽谤者则明目张胆地撒谎，却假装在陈述事实。

诽谤可能是嫉妒的产物。中世纪时，欧洲虽只有一个教会，却有许多改革运动。当某位改革者声望过高或权势过大时，教会官员通常会指控其财务腐败或行为不检，以此破坏改革者的公信力。

彼得告诫读者要"除去……诡诈……和毁谤"（彼前 2:1）因为他知道神的子民并非总能诚实无伪。我仍记得数十年前的一天，为躲避想象中的危险，我选择了隐瞒真相。当时虽未撒谎，却闪烁其词以逃避诚实的代价。一个寻常家庭场景便揭示了我们如何受诱惑去欺瞒。

想象妻子向丈夫抛出那个令人心惊的"你记得吗？"之问——记得遛狗吗？记得倒垃圾吗？记得把蛋糕拿出烤箱吗？他确实忘了，但在被问及的瞬间猛然记起，于是可能回答："对，我记得。"但紧接着是致命追问："所以你把蛋糕拿出来了？"

此刻心虚的丈夫慌忙摔下电话，抓起防烫垫将蛋糕拽出烤箱。重新拿起听筒时他说："抱歉亲爱的，刚才电话掉了…是的，蛋糕已经取出。"妻子又补一刀："那现在凉了吗？"丈夫面临终极抉择：是坦白承认"还没凉透"，还是继续周旋："不算完全凉，但正在变凉"？

在私下交谈中，当听到令人尴尬的问题时，比如"你在想什么？"或"你记得吗？"，欺骗的诱惑就会出现。但欺骗同样具有公共层面的影响。政客歪曲对手的履历时是在欺骗；企业报告隐瞒问题或夸大资产与机遇时也是在欺骗。

15. Epstein, Envy, 89 – 91

既然教会充满罪人，自然也充斥着欺骗者、伪善者和诽谤者。人们说一套做一套，若有人指出这点，他们还会装出困惑的样子。对某些人而言，言语只是实现目标或欲望的工具。在他们看来，能达成目的的言论就是真理，阻碍其达成目的的言论则是谎言。

作为信徒，当我们慢慢摒弃欺骗、伪善与诽谤时，就会发现说真话其实没那么难。但我们不仅要说真话，更要"用爱心说诚实话"，造就他人，努力使听见的人得益处（弗 4:15，29）。若必须说出令人痛苦的事实，我们会温和相待；若必须传递坏消息，我们会注意不伤害或贬低任何人；若讲述令人振奋的真相，我们会避免自夸与谄媚。

在神的救恩中成长

彼得将罪与救赎之道紧密相连。在他列举的诸罪中，恶意首当其冲。若我们试图隐藏恶意，便陷入欺骗与伪善。我们通过诽谤对手来显露恶意，又因嫉妒强者而展现恶意。

福音将我们从这些罪中释放。上帝将他的爱浇灌在我们心里，驱散我们的恶意，使我们能发自内心真诚爱人（彼前 1:22）。福音教导我们认罪悔改，从而消除虚伪与欺诈。对主的信心使我们摆脱嫉妒，因我们深知他必赐好东西给儿女（路 11:13）。嫉妒与恩典背道而驰——它只想攫取而非给予；也与仁爱相悖——嫉妒者眼中只有扭曲的欲望。难怪保罗称嫉妒为"情欲的事"之一（ESV 译本），与纷争、恼恨、结党同列（加5:19-21）。

但福音打破了这罪恶的循环，使我们能弃绝罪恶。我们脱去罪恶并渴慕灵奶，因我们"已经尝过主恩的滋味"（彼得前书 2:3）。虽然这是我们经文的最后一句，但尝到神的良善在逻辑上先于所有命令。正因我们已尝过——亲身经历过——祂的良善，我们才能

除去恶毒和嫉妒。上帝爱我们，并将他的爱浇灌在我们心里；这必然能驱除我们对他人一切的恶意。我们为何还要嫉妒他人呢？“主是良善的”，他会赐予我们所需的一切，那对我们才是最好的。

彼得深知我们无法一蹴而就或仅凭意志行为就彻底摆脱这些罪。由于罪已成为熟悉的习惯，我们的进步可能缓慢，实际行为也令人沮丧。尽管如此，我们必须努力洁净自己（彼前 1:22）。彼得命令道：“要像新生的婴孩爱慕奶一样，好叫你们因此渐长，以致得救”（彼前2:2）。

从语法上讲，“切慕那纯净的灵奶”是彼得前书 2:1-3 中唯一的命令式。在新约时代，奶可以象征教导初信者的基本原则和基础真理（林前3:1-2；来 5:13），也可以象征任何属灵的滋养。它包含了初信基督徒所需的一切，使我们能“在救恩上渐长”（彼前 2:2）。

请注意，彼得并没有用我们应当追求的美德清单来对抗他列举的恶行——恶意、诡诈等等。相反，他命令我们要渴慕一样东西，就是上帝纯净的灵奶。这奶是纯净的（字面意思是"不欺哄的"），不含败坏的错谬或多余的添加物。因此，门徒渴慕上帝的真理，就像婴孩渴慕母亲的乳汁。

人类必须摄取营养才能成长。我们渴慕上帝的灵奶和属灵成长，因为我们已经"尝过主恩的滋味"（彼前 2:3）。我们并不渴慕"宗教"及其幻想——以为遵守规条就能赢得上帝的喜悦。宗教会滋生骄傲和自义（如果我们守住了规条），也会导致自我厌恶和绝望（如果我们做不到）。但我们渴慕的是上帝的真理和恩典。

彼得在彼得前书2 章 1 节列举了一系列罪恶与不良心态，但他将悔改的呼召置于双重框架之中：首先是福音的呼召，其次是在神家中生活的呼召。用彼得的话说，我们若因信福音而顺服真理，就会通过弃绝诡诈与诽谤来活出真理。我们已尝过主恩的滋味，深知自己属于神的家。神喂养我们，赐下彼此真诚相待、发自内心的爱，使我们能弃绝罪恶，在救恩中不断成长。

6

基督徒的身份

彼得前书 2:4-10

因为经上说，看哪，我把所拣选所宝贵的房角石，安放在锡安。信靠他的人，必不至于羞愧。 7 所以他在你们信的人就为宝贵，在那不信的人有话说，匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头。
（彼得前书2：6-7）

曾有人说过，我们要谨慎对待以"我是"开头的句子。我们绝不能说"我是个失败者"，因为不该用弱点来定义自己；也不该说"我是位有权势的高管"，因为不该通过成就来确立身份。有人会问："如果既不能用优点也不能用缺点定义自己，那还剩下什么？"稍加思索，我们就会明白：人不该用技能和力量来定义自己，因为它们随时可能改变。但问题依然存在：我们该如何定义自己？

身份与群体

在西方，自我定义通常以"我"开头的陈述开始。但在某些文化中，则以"我们"开头的陈述为起点，通过说明个人所属的城镇家族与行会。

我们注意到以色列人在路加福音 4:22 和马太福音 13:55中将耶稣定义为"约瑟的儿子"和"木匠的儿子"。彼得前书 2:4-10 将论述焦点从基督的属性转向信徒的身份认同。对彼得而言，身份认同始于这些问题："我的神是谁？我信靠谁？我的群体是什么？"这"我属于谁"的问题比"我是谁"更具分量。彼得前书 2:4-10 指出，是我们的信仰定义了我们。因耶稣是上帝的房角石，我们就是活石；因他拣选了我们，我们便是被拣选的族类。

因彼得前书2:4-10 是这封书信的关键段落，我们需要将其置于上下文中理解。神的选民是"分散寄居的"（彼前1:1）。父神拣选了我们（彼前1:1-2），耶稣将我们从"虚妄的行为"中救赎出来（彼前1:18-19），圣灵使我们成圣（1:2）。因此，我们有存留在天上的基业，由神亲自保守。我们凭信心领受神的救恩，圣洁的父神呼召我们不要再效法从前外邦人时的"邪淫私欲"（彼前1:12-16），反倒要像神那样圣洁（彼前1:16），存"敬畏的心"度日（彼前1:17-19）。这种圣洁要求新的生活方式，特别是对曾经远离神、如今却成为祂子民的外邦人而言（彼前2:4-10）。

彼得前书的第一部分（1:1-2:12）以描述信徒身份开篇和收尾。我们是"神的选民"，是祂拣选的人。因此，我们成了"分散寄居的"（1:1），不再属于这个世界（2:10-11）。由于我们跟随耶稣并脱离了旧有的生活方式，世人就毁谤我们是作恶的（2:12），以致"基督徒"这个称呼几乎成了咒诅（4:16）。

彼得前书 1:1-21 为整封书信奠定了神学根基。经文中指出上帝是圣洁的，他通过基督的宝血遮盖选民的罪，在司法意义上使他们成圣（彼前1:2, 15-19）。同时，圣灵"使人成圣的工作"也在道德层面使教会圣洁（1:2）。当彼得描述圣洁的形态时，特别强调了基督徒群体的重要性。我们既因"顺从真理"——即福音——洁净了自己，就会对"弟兄们有切实的爱"，从而"从心里彼此切实相爱"（彼前1:22）。[1]

彼得接着告诫我们要远离一系列恶行。与其他新约中的恶行清单类似，这份清单初看似乎随意，但细读就会发现每一项恶行都会破坏群体关系。"所以你们要脱去一切的恶毒和一切的诡诈、虚伪、嫉妒和各样毁谤的话"（彼前2:1）。

1.Scot McKnight, 1 Peter, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1996), 84 – 85

随后，彼得又颂扬了建立群体所需的美德，如怜悯、温柔、谦卑和款待之心（彼前3:8；4:9）。我们这段经文 2:4-10，描述了基督徒群体的根基。

活石

在彼得前书 2:4-10 中，使徒称他的教会为“被拣选的族类……神的子民”，并将新以色列的地位赋予他们。彼得始终认为，归向基督就是进入这个群体：“你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，藉着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。因为经上说：‘看哪，我把所拣选、所宝贵的房角石安放在锡安，信靠他的人必不至于羞愧。’”（彼前2:4-6）按彼得的教导，我们的一切都建立在耶稣的一切之上。

- 我们若归向基督这活石，就也成为活石（彼前2:4-5）。
- 耶稣是房角石（彼前2:6），神将我们建造在祂之上，成为"灵宫"（彼前2:5）。
- 因耶稣是蒙拣选的那一位（彼前2:4），我们便成为神的选民（彼前2:9）。[2]

有些神学家将"选民"理解为个体，但圣经通常称以色列为神的"选民"或"被拣选者"。[3]以赛亚指出，耶和华的仆人——弥赛亚——是那位被拣选者，所有其他人都在祂里面并藉着祂被拣选（赛 42:1；49:7）。在变像山上，当耶稣的荣耀达到最高启示时，天父宣告说："这是我的儿子，我所拣选的"（路 9:35），这个真理却被以色列的官长在十字架前讥诮（路23:35）。

彼得前书 2 章中对耶稣的描述使用单数，而对祂子民的描述使用复数。由此我们明白，跟随基督意味着加入祂的群体——教会。"接受救赎主，同时也意味着接受祂所救赎的子民。"[4]那些自称跟随耶稣却自视过高、过于忙碌或自给自足而不愿委身教会的人，本身就是一个行走的矛盾体。

2.希腊文"eklektos"在彼得前书1:1、2:4、2:9 中意为"被拣选的"或"蒙选的"。
3. 旧约偶尔会将大卫和所罗门等个人视为上帝的选民，但这属于例外情况而非普遍原则。
4. C. E. B. Cranfield, I & II Peter and Jude (London: SCM Press, 1960), 62 – 63

在旧约中，上帝将他的子民从列国中分别出来；在新约中，他让我们在列国中生活时仍保持分别为圣。但整本圣经都见证：信徒若不加入神的家并与世界保持某种形式的分离，就无法活出敬虔或结出属灵的果实。

最重要的是，教会是基督的共同体。彼得开篇就说："你们来到他面前"（彼前 2:5）。离开耶稣，世上仍有宗教和道德团体，但教会是唯一以耶稣而非道德或灵性为核心的群体。诗篇 118 篇和以赛亚书 28 篇都宣告，上帝要立一块房角石在其上建造（彼得前书 2:6-7 同时引用了这两处经文）。

耶稣在与祭司长、长老和法利赛人最激烈的冲突中，宣称自己就是这块基石。耶稣将他们比作接管了精心打理的葡萄园、却拒绝向园主缴纳收成的佃户。他们变本加厉地反抗：先是虐待主人的仆人，继而杀害他的独生子，企图霸占产业（太 21:12-46）。在解释这个比喻时，耶稣引用了诗篇 118:22-23 的话："匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头；这是主耶和华所做的，在我们眼中看为希奇"（太 21:42）。

这段意象描绘了一个具体场景。石匠在建房前会从石堆中寻找大小形状合适的巨石，用作基石、房角石或顶石。耶稣描述他们不断丢弃石块，最终发现那块代表弥赛亚的完美之石，却在检视后也将其抛弃。以色列的领袖们如此寻觅他们的弥赛亚，但当他们找到时，却判定他是假先知（或更糟）并杀害了他。彼得听过耶稣的教导；他铭记于心并发现了更多关于"石头"的预言。[5]以赛亚书 28:16（被彼得前书 2:6 引用）中，上帝宣告："看哪，我在锡安放一块石头作为根基，是试验过的石头，是稳固根基，宝贵的房角石"。

彼得两次称耶稣为"被拣选且宝贵的"，即极受珍视或尊崇的（"宝贵"本是准确译法，直到这个词开始隐含软弱之意）。[6]当我们来到这活石面前，就变成活石，被建造成为上帝的"灵宫"。

5. 关于彼得有效查考圣经的早期实例，可参阅《使徒行传》1:15-20。
6. 希腊语形容词 entimos 传统上译为"宝贵的"，即"价值重大或珍贵"。但"备受尊崇"、"可敬的"或"卓越的"是更贴切的译法，因为"宝贵"在近期用法中常带有贬义，表示"可爱"。关于希腊文用法，参见《路加福音》7:2；14:8；《腓立比书》2:29。

彼得的教导也根植于福音书，他在那里向耶稣告白："你是基督，是永生神的儿子"（太 16:16）。耶稣回应说："我告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上。"这句话中隐含了一个微妙的文字游戏（太16:18）。彼得这个名字在希腊语中意为"磐石"或"岩石般的"。耶稣巧妙地运用了这一点，因为当他继续说"我要把我的教会建造在这磐石上"时，他使用了一个稍有不同的词。希腊语（音译）写道："你是彼得[petros]，我要把我的教会建造在这磐石[petra]上"（petros 和 petra 意义几乎相同，大致类似于岩石和石头）。

我们思索耶稣这微妙的措辞变化有何深意。从某种意义上说，彼得是教会的磐石，却又并非全然如此。请注意耶稣并非对彼得说"我要在你身上建立我的教会"，而是说"我要在这磐石上建立"。若耶稣要指代当时在场的彼得，本可用更直白的表达方式。[7]因此我们认定，彼得本身并非教会的根基。圣经明确指出，耶稣才是教会的房角石与根基（弗 2:19-20；太21:42；参太 18:18）。当彼得认信耶稣时，他实际上是在继续建造以基督为房角石的根基。彼得本身不能成为磐石，因其性情过于鲁莽——片刻后他就拦阻耶稣上十字架，后来三次不认主，再后来甚至因律法主义与恐惧的混合心态引发了加拉太教会的危机（加拉太书 2 章）。若教会建立在彼得身上，必将摇摇欲坠。但彼得确实肩负着使徒代言人的关键角色：他在马太福音16章、五旬节事件以及教会发展的重要时刻，始终为耶稣作见证。

因此，彼得的地位取决于他的言论。当他阻止耶稣走向十字架时，他是绊脚石；但当作为目击者和使徒的彼得宣告耶稣是救主基督、上帝之子时，他便成为磐石。他的认信是教会的根基。当牧师们传讲使徒的信息时，他们是在耶稣、先知和使徒的根基上建造。任何人若听见这见证并相信，就会成为活石，成为活圣殿的一部分。然而我们不仅仅是一座圣殿；我们也是"圣洁的祭司，献上属灵的祭物"（彼前2:5）。

7. Alan McNeile, The Gospel according to St. Matthew (London: Macmillan, 1915; repr., Grand Rapids: Baker, 1980), 151.

在旧约中，祭司与百姓之间的界限泾渭分明。上帝曾分别祭司来献祭赎罪、为百姓代祷，并教导他们真理（耶 37:3；玛 2:7；来 5:1-5）。但如今我们都是祭司（参启5:10）。我们都能直接祷告求赦免。无需中保或通行证，我们就能亲近上帝（罗 5:2）。我们能明白上帝的话语，因为我们认识上帝，祂必引导我们进入一切真理（耶 31:33-34；约一 2:27）。

作为祭司，我们献上"藉着耶稣基督蒙上帝悦纳的属灵祭物"（彼前 2:5）。众所周知，上帝只接纳完美的祭物，而我们的祭物总有瑕疵；因此我们透过基督献上这些祭物，祂既赦免我们的过犯，又使我们的奉献得以完全。

然而，圣经启示我们如何使自己的祭物接近他的标准。彼得早已将圣洁定义为一种生活方式，而非一系列孤立事件（彼前1:15-16）。古时亚萨和大卫称祷告、感恩和悔改的心为祭物（诗50:14、23；51:17）。保罗将身心奉献称为"活祭"（罗 12:1）。在彼得看来，属灵的祭物首先是"作为敬拜献给上帝的……其次是社会行为的模式"。敬拜永远先于行为。[8]因此彼得的祭物既包含每日顺服与赞美上帝的虔诚，也包括"对人实际需要的服侍（来 13:15-16）"。[9]

一个“试金石”般的信息

正如彼得所言，耶稣是上帝拣选的活石，安放在锡安山上，"信靠他的人必不至于羞愧"（彼前 2:6 下）。这是一个终末的应许。因着我们与耶稣联合，信徒能重演他的生命模式。我们或许会像耶稣一样经历拒绝与羞辱，但上帝不会让这境况持续。上帝宣告："尊重我的，我必重看他；藐视我的，他必被轻视"（撒上 2:30）。彼得将此应用于耶稣身上，指明耶稣是上帝所拣选、所尊贵的房角石，并强调我们必须以正确方式回应他：

8. J. Ramsey Michaels, 1 Peter, Word Biblical Commentary 49 (Nashville: Thomas Nelson,1988), 101.
9. Alan M. Stibbs, The First Epistle General of Peter (London: Tyndale, 1959), 100.

所以，他在你们信的人就为宝贵，在那不信的人有话说：
匠人所弃的石头已作了房角的头块石头。
又说：
作了绊脚的石头，跌人的磐石。
他们既不顺从，就在道理上绊跌；
他们这样绊跌也是预定的。

（彼得前书 2:7-8）

耶稣是神在地上工作的房角石，但人们可能选择信靠或拒绝他。若我们信靠他，就必同享他的尊荣，永不羞愧。在耶稣的时代，许多人拒绝他。如今，无论是宗教人士还是无神论者依然如此，因他未能满足他们的标准：他太严厉、要求太高、太超乎自然。但那些拒绝他的人终将跌倒（彼前 2:8）。耶稣说，当他们因他绊倒时，他就倒在他们身上，把他们砸得稀烂（太 21:44）。

当然，所有信徒都曾一时跌倒。当耶稣的生命遭遇意外转折时，施洗约翰和十二门徒也曾动摇（参太 11:2-3；26:56）。但我们跌倒却不至仆倒，因主必用手搀扶我们（诗 37:24）。事实上，彼得预先警告百姓即将临到的患难，正是为了让他们不至因猝不及防而失足。在民主国家和具有基督教传统的国度里，宽容与多元主义盛行，作基督徒是安全的。但文化会变迁，亚文化圈（如研究型大学）也可能形成独特的风气。若那日临到，我们当预备好为基督承受排斥与羞辱。

若毫无准备，我们就会像门徒在耶稣被捕时那样惊慌失措。但彼得总结道，那些永远拒绝福音的人将永远沉沦，"这也是他们预定的结局"（彼前 2:8 下）。耶稣指出人们拒绝他国度的多种缘由：撒旦的作为、世俗的缠累、自以为义与心灵昏昧。选择权虽在他们，但至高神的手仍掌管万有（太 13:1-16；太23:13-28）。

有人说，认为某些人"注定"堕落的想法给我们展现了一个不公正的上帝。保罗在罗马书第 9 章回应了这一指控。他援引创世记和出埃及记的记载，指出上帝曾对摩西说："我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁"。（罗 9:14-15）。怜悯是上帝的恩赐。祂确实偏爱雅各胜过以

扫。但所谓不公的指控源于错误的定义。

上帝总是按各人所应得的给予，因为祂从不惩罚无辜者。祂的报应公义全然公平。诚然，祂并非以完全相同的方式对待所有人——并非赐予所有人一样的恩赐。有人生来强壮、聪慧或美丽；有人则不然。有人拥有慈爱的父母；有人却没有。然而，主从未亏欠任何人，给予的从不少于其应得。

假设一位教师进行了一次公正但难度较高的数学测验。五十名学生中无人及格。教师可以给每人应得的分数，也可以给所有人勉强及格的分数。或者，他也可以按己意给部分学生高分，比如那些格外贫困或勤奋的学生。若他让其他学生保留应得分数，这并无不公——每个人都得到了应得的，有些人还得到了更多。这种做法的正确称谓是"怜悯"，而非"不公"。 在拣选中，上帝的行为就像数学老师。人类站在上帝面前，如同一班不及格的学生。没有一个是义的，没有寻求上帝的。但上帝差遣圣灵给蒙拣选的人，使他们重生，使他们知罪，并引领他们归向耶稣。《威斯敏斯特信条》3.5 章阐明：上帝按他永恒的旨意和美意，预定一些人得生命。这是出于他白白的恩典，甚至不是因为他预见了我们的信心或善行。

当上帝看到像雅各和以扫这样的罪人时，他们都不配得他的恩宠。他们都不寻求上帝。如果上帝任凭一个（以扫）走自己的路，却为救恩追寻另一个（雅各），那么他对后者显明了怜悯，但对前者并无不义。上帝从不不义。事实上，他的位格就是公义的定义。若我们说"我要公义"，我们就是在求定罪。唯有他的怜悯是我们的盼望。此外，任何有足够知识来辩论上帝在救恩中公义问题的人，都已听过福音的应许，应当呼求基督，因为"凡求告主名的就必得救"（罗 10:13），凡信靠他的必不至羞愧（罗10:11；参彼前 2:6）。

属神的子民

我们看到彼得前书 2:4-10 揭示了基督的身份如何确立了信徒的身份。但彼得的两处论述更深入地探讨了这一真理。彼得告诉我们，因为耶稣拣选

了我们，"你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民"（彼前2:9上）。

这些尊贵的称号源自出埃及记19 章（神立以色列为国的时刻）和以赛亚书43 章（神应许在被掳后重建以色列）。这些是关于以色列的根本宣告。彼得将这些称谓应用在教会身上，就是在告诉外邦人：如今以色列的特权已属于他们。他们或许是被驱逐的寄居者，遭故土遗弃，但神已收纳他们。他们是"被拣选的族类"（彼前 2:9）。这个源自以赛亚书43:20 的短语，也将我们带回彼得前书 2:4 和 2:6——正如神拣选了耶稣，如今他也拣选了我们。所有神的子民，无论是犹太人还是外邦人，都因信成为一体。

"有君尊的祭司"这个短语亦可译为"君王的祭司团"。我们作为祭司（彼前2:5）归属于君王，因此共享基督的主权统治。当我们事奉并代表神时，是带着权柄站立在神面前。

在出埃及记19:6 中，神称以色列为他的"圣洁的国民"，因他已将以色列分别为圣，与他同住。他规定了饮食、衣着和割礼等外在特征，这些既彰显又强化了以色列属灵上的独特性。以色列文化并非全然相异，但确实存在显著区别，这有助于将"圣洁的国民"从"列国"（即异教世界）中分别出来。[10]

彼得同样称教会为"属神的子民"（彼前2:9）。希腊原文直译为"为产业所存的子民"，此语出自以赛亚书43:21，那里神称以色列为"我所拣选的百姓，我为自己所造的子民"（ESV 译本）。"子民"一词在以色列对神的专一奉献中几乎成为专用术语。这种"产业"不仅指所有权——神拥有他的子民是因他救赎了他们。他劝勉道："你不要害怕，因为我救赎了你；我曾提你的名召你，你是属我的"（赛43:1）。

神子民蒙恩的地位催生出蒙恩的使命。因神已救赎我们，我们属乎他，就当成为救恩的传扬者，"宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德"（彼前2:9下）。

值得注意的是，彼得将外邦信徒称为"子民"和"圣洁的国度"。这些原本是用来将以色列人与外邦人区别开来的称谓。

10. See Christopher J. H. Wright, Old Testament Ethics for the People of God (Downers Grove, IL:InterVarsity Press, 2004).

彼得同样将这些标签用在外邦人身上。他们曾奉行异教多神信仰，彼得称之为"你们祖宗所传流虚妄的行为"。对他们而言，荒宴、醉酒和拜偶像如此普遍，以至于有人离弃这些反倒显得怪异（彼前 1:18；4:3-4）。但如今情形已变："你们从前算不得子民，现在却作了神的子民；从前未曾蒙怜恤，现在却蒙了怜恤"（彼前2:10）。让这些对比产生回响：从前是黑暗，如今是光明；从前孤身一人，如今在神的家中；从前等候审判，如今领受怜悯。

我们看到彼得前书 2:4-10 充满了对旧约的引用和暗示。这表明彼得假定他的读者——这些从前信奉多神教且大多不识字的人——会了解旧约的关键术语和应许。如今这已成为他们的书卷、他们的故事和准则。在那个年代，普通人根本不敢奢望能拥有一本圣经，他们获取这种知识的途径只有一个：来到教会，聆听领袖们诵读律法和先知书。既然彼得都期待这些新归信者能掌握圣经知识，我们更应当竭力追求。我们许多人从小在信仰中成长，许多人置身于圣经和各种解经资源的海洋。因此让我们勤于阅读，善用促进理解的资源，并将所学应用于自身。

身份认同问题

在其他时代和文化中，身份认同问题并不像当今许多人感受到的那样迫切，也不需要如此频繁地重新审视。曾几何时，一个人生来就属于某个特定的城市与家族，某个特定的社会阶层与行会。而如今，我们大多数人都远离故土与亲族生活。曾几何时，人的社会角色与谋生方式在出生或青春期就已确定。而如今，我们可能更换多份工作，甚至转换多种职业。这一切都在侵蚀着我们对自我身份的确定性。

在西方国家，受过教育者生活在精英统治体系中，以致我们将自我认同与个人成就混为一谈。我们通过优势、缺陷和成就来定义他人——也任由他人如此定义我们。因此我们始终活在表现压力的阴影下。尽管诸多因素远非我们所能掌控，我们仍以此为标准衡量他人与自我。移民潮会抬高或压低薪资水平。冷酷无情的金融家们以及政府用轻率的行为营造出阴晴不定的市场环境，以至于对与大多数人来说，利润今

年唾手可得，明年便消失无踪。如果我们的收入和头衔定义了我们，那会发生什么？

在彼得的时代，身份认同来自外部因素：城镇、职业、血统和性别。这比我们的方式更稳定，但未必更好。对于外邦信徒而言尤其痛苦，他们因抛弃旧习俗和原有关系而遭受辱骂；他们失去了大部分身份认同。[11]此外，追随耶稣的外邦人选择了一位父系存疑、来自贫困之城的领袖。他是个无地的工匠，未受过正规训练的巡回传道人，最终死于公开处决。

但天父颠覆了这一切，通过使耶稣从死里复活，为他加冕荣耀。彼得说，如今跟随耶稣的人将分享他的尊荣。[12]

耶稣的特质 （彼得前书 2:4,6）	耶稣追随者的特质 （彼得前书 2:5–12）
活石	活石（2:5）
被人所弃	客旅，寄居者（2:11）
在神眼中，是被拣选蒙召的	在神眼中，被拣选、蒙召的子民（2:9）
在神眼中，宝贵、尊贵	在神眼中，尊贵、蒙爱（2:9, 11）

表 6.1 耶稣及其跟随者的特质

我提笔之际正值经济动荡时期，许多人失去了工作，眼睁睁看着房产价值和投资暴跌。人们很容易产生被抛弃、羞耻甚至毫无价值的感觉。有些基督徒甚至会说"我的净资产缩水了一半"之类的话。荒谬！财务困境丝毫不能减损我们的价值。我们的金融资产会波动，但真正的价值永不改变。若我们以基督为根基，价值就永不改变，因为这价值根植于祂那永恒不变的荣耀——这荣耀已归算在我们身上。

在财富这类不确定的事物中寻找自我认同是愚蠢的。正如保罗所教导的："只要有衣有食，就当知足"（提前 6:8）。如果我们远离城市喧嚣，避开广告与人潮，在荒野中行走一日，就会明白这个道理：温暖干燥的衣物、清水、一个三明治和一个苹果，便已足够。

11. Joel B. Green, 1 Peter (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 56 – 58.
12. Adapted from ibid., 59 – 60.

我曾获得过一个晋升机会，担任某些基督徒眼中颇具声望的职位。一位虔诚的基督徒紧握我的手说："恭喜，现在你是个重要人物了。"我理解他的动机和心意，但他错了。因为我们属于耶稣，无论有无头衔，我们本就重要。

约翰·加尔文睿智地指出，人在最痛苦时往往最易受教，因为"我们的沉沦迫使我们向上仰望"上帝。此外，"正是我们的贫乏，更彰显出安息在上帝里面那无限的恩惠。"当我们仰望上帝的容颜时，才能真正认识自己与自身价值。[13]门徒的身份始于耶稣——上帝因基督的本体与作为，永远拣选、珍视并爱着他。信心使我们与基督联合，因此上帝视我们为被赎回的子民，珍爱我们。

彼得一贯的写作风格是从陈述转向命令，从上帝的作为转向我们的回应。若细读彼得前书1-2 章的诫命，会发现它们更多针对我们的心态而非行为：

- 既然我们已被救赎，就当"专心盼望耶稣基督显现的时候所带给你们的恩"（彼前 1:13）。
- 因为神不偏待人，用耶稣的血救赎了我们，所以我们当存"敬畏的心"生活，免得惹他发怒（彼前1:17-19）。
- 因为我们藉着神的道重生了，就"爱慕那纯净的灵奶"，即神永远长存的真理（彼前1:24-2:2）。

这段经文还指出，耶稣是被世人弃绝、却被神所尊贵的房角石。当我们信靠他时，就分享他的尊荣，加入他的家庭。这才是我们应当确认的身份认同。让我们按照神的定义来看待自己。这更为真实可靠，也能将我们从自我施加的羞耻中释放出来。最后要记住，每个呼召与特权都源于对基督的信心。我们之所以成为神的选民、活着的圣殿、君尊的祭司，是因为他首先拥有这些身份。他是神所拣选的，是"兼具君王与祭司职分"的那位大祭司。[14]当信心使我们与他联合时，他的一切特权就成为我们的了。

13. John Calvin, Institutes of the Christian Religion, trans. Ford Lewis Battles (Philadelphia: Westminster, 1960), 1.1 – 2.
14. Stibbs, First Epistle General of Peter, 105.

7

天路客与公民

彼得前书 2:11-17

> 亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的，我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂争战的。你们在外邦人中，应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。
>
> （彼得前书 2:11-12）

作为生活在社群中的人，我们渴望在大小事务中"融入"周遭环境。以聚会为例：没人愿意穿着正装出席休闲活动，或穿着便装参加正式场合。有些人即便着装得体，仍会担忧自己的着装是否契合当晚的主题。体育爱好者可能对诗词古琴主题的沙龙望而却步，学者们会避开八卦名流主办的派对，而想到要在神学家家里参加活动，几乎所有人都会心生怯意。自带社交属性的人最怕格格不入，但谁都曾有过推门而入时如遭重击的体验："这不是我的圈子，我不属于这里"。在经文中，彼得告诉我们这种"我不属于这里"的感受，正是基督徒在世上的普遍体验。

客旅生涯

在这封信的开篇，彼得就告诉众教会，他们在这世上乃是"客旅"（“strangers” NIV）或"寄居者"（“exiles”ESV）。彼得前书第二章重申了神的子民不属于这世界的真理。我们之所以成为"客旅与寄居的人"（“aliens and strangers” NIV）或"寄居者与流亡者"（“sojourners and exiles”ESV），是因为耶稣将我们从虚妄的生活中救赎出来，赐予我们新生。藉着悔改与信心，我们成为神的子民，祂所珍视的产业。正因如此，我们必然——也应当持续——与这个世代保持某种疏离。

彼得前书 2:11-17 在全书中具有承前启后的关键地位。作者在第一章已向读者阐明，他们藉着真理的道——即福音——得了洁净。接着他阐述了上帝之道的教义，并以"要爱慕纯净的灵奶"（彼前2:2）这一核心劝勉作结。简明扼要地论述完上帝之道后，彼得在 2:4-10 转向基督徒身份的教义：我们是建造上帝灵宫的活石，更是圣洁的君尊祭司、被拣选的族类、圣洁的国度（彼前2:5, 9）。

彼得前书 2:11-17 并未直接传讲福音，而是基于一个前提展开论述——我们"得赎，脱离你们祖宗所传虚妄的行为……乃是凭着基督的宝血"(1:18-19)。因我们属于耶稣，因他是我们的审判者与君王、救赎主与立法者，我们已成为"在世上是客旅，是寄居的"(彼前2:11)。我们效忠的那位主宰超越世上一切统治者，这种超越性必然使我们与今世产生某种疏离。既然耶稣是主(彼前1:3)，地上一切权柄都当退居次位。

然而，我们必须在"外邦人当中"(彼前 2:11-12)活出美好生命。要塑造这样的生命，就必须懂得在等级分明的世界里活出自由人的样式(彼前2:13-17)。因此，彼得前书 2:11-17 先阐明信徒的身份定位(2:11-12)，继而指导他们在此世当有的合宜行为——一种与身份相符、与信念一致的生活方式(2:13-17)。

永远是客旅

作为使徒和长老，彼得本可以命令读者们遵循某种行为方式。然而他却以"亲爱的朋友"相称，劝勉道："你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒

肉体的私欲；这私欲是与灵魂争战的"（彼前 2:11）。"客旅"指长期寄居者，虽非生于斯却久居于此；"寄居的"则是短暂停留的过客。[1]但二者皆暗示信徒本属他乡。当彼得称门徒为"客旅和寄居的"时，意指我们在这世上永无彻底安身之所——寄居者无永久居所，客旅鲜少掌握权柄地位。事实上，并无迹象表明彼得所牧养的信徒曾获特殊身份。

彼得的观点挑战了某种关于基督徒与其文化关系的观念。几十年前，理查德·尼布尔将基督徒对周边社会可能采取的态度进行了分类，并颇有道理地宣称，加尔文主义者的立场是"基督改造文化"。[2]也就是说，我们既不逃离也不回避"世界"。我们相信应当批判文化、参与文化，甚至"创造文化"。[3]加尔文主义者对确认这一信念——借用理查德·尼布尔的表述——即"基督改造文化"怀有某种自豪。那些相信基督徒能改造文化的人不会抵制"世界"。我们拒绝接受关于疏离与无力的论调。我们察觉并摒弃任何否定世界的思想苗头。我们的目标是通过在文化中保持忠实的临在，来参与并改变文化。[4]

但彼得称我们为"客旅"与"寄居者"的宣告，召唤我们追溯圣经对文化的观点，并审视我们对待文化的自信态度。起初，亚当在世上全然安适，因上帝将世界塑造成人类完美的家园。那终将到来的日子，天地将在"死后之生后的生命"中合而为一。[5]然而自创世到堕落之间，和谐已然消逝。无论迷失者是否感到疏离，他们确已与上帝的世界隔绝。保罗解释道，得救之人已脱去"从前行为上的旧人"（弗 4:22）。因此，按照彼得的说法，我们必然会与那些仍沉迷于偶像崇拜、纵欲和酗酒（彼前 4:1-5）的家人和邻居产生冲突。

1.Peter H. Davids, The First Epistle of Peter (Grand Rapids: Eerdmans, 1990), 95.
2. H. Richard Niebuhr, Christ and Culture (1951; repr., New York: Harper & Row, 1975).
3. Andy Crouch, Culture Making: Recovering Our Creative Calling (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2008).
4. James Davison Hunter, To Change the World: The Irony, Tragedy, and Possibility of Christianity in the Late Modern World (New York, Oxford University Press, 2010), 243–52.
5. N. T. Wright, Surprised by Joy: Rethinking Heaven, the Resurrection, and the Mission of the Church (New York: HarperOne, 2008), 148–52

因此，无论身处哪个时代，信徒都会经历至少某种程度与时代的疏离。亚伯拉罕曾说自己在迦南是"寄居的客旅"（创 23:4）。同样，彼得称他的子民为"客旅"，因为他们（字面上）"住在列邦中"（彼前2:12）。这是个惊人的表述。考虑到彼得书信的读者本是外邦人，在信主前完全浸淫于外邦生活，我们不禁疑惑他们为何会被称为"外邦人中的客旅"。但当他们信靠耶稣时，就归属了一个新的国度——一个没有疆界、不由种族或国籍决定的国度。信徒不再属于"列邦"；我们是神的子民，是神的国度（彼前2:9）。

因为我们如同异乡人，在自己的文化中常感格格不入。我们参与对话，读到关于新潮流的文章，常对所闻所见感到震惊。观看一部热门电影时，它突然转向低俗或放荡的情节会让我们错愕："谁会以为人们喜欢这个？他们怎么可能是对的，竟有大批民众趋之若鹜？"听到下流笑话时我们会诧异："什么样的人会觉得这好笑？"有时我们不禁自问："这真是我的故土，我的文化吗？"

但请注意，彼得既未倡导绝望也不主张逃离。美国人经历选举失利后，总会空谈要搬去加拿大或塔希提岛。但事实上我们不会迁往加拿大，因为加拿大并不比美国更好。我们更不会去斐济、塔希提或法属波利尼西亚的任何岛屿——那些岛屿太遥远，气候太炎热，而（最重要的是）即便那里的污染形式不同，程度却丝毫不轻。

彼得针对这个世界的挑战提出了两种应对方式：这个世界先是诱惑我们，而后又嘲笑那些抵制诱惑的人——第一，我们要抗争；第二，我们要活出美好生命。

预备争战

首先，彼得劝诫我们这些客旅和寄居者"要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂争战的"（得前 2:11）。作为寄居者，我们竭力远离文化所呈现的罪恶道路。诚然，每个社会都会迎合某些"罪恶欲望"，将某些罪行粉饰得合情合理，以便心安理得地沉溺其中。门徒既要远离它们，也要与之争战，因为它们与我们为敌。

本杰明·富兰克林在自传中写道，他年轻时曾一度茹素，拒绝食用任何肉类。某日乘船途中，风平浪静之际，水手们垂钓消遣，捕获若干鳕鱼。煎鱼香气四溢时，饥肠辘辘的富兰克林内心开始天人交战——素食信念与口腹之欲激烈交锋。突然他注意到渔民处理鱼获时，从某些鳕鱼腹中取出小鱼。于是他得出推论：既然鱼类自相残食，人类为何不能吃鱼？这个逻辑让他心安理得地大快朵颐，还补充道："身为理性生物真是便利，总能为自己想做的事找到或编造理由。"[6]富兰克林一生奉行此道，总能巧妙地为所欲为找到借口。可悲的是，这种自我合理化并非他独有，实乃人性通病。

但门徒既不会为自我放纵找借口，也不会轻易向诱惑屈服。我们与肉体争战，因为它正与我们为敌。

我们有必要界定彼得和保罗所称的"肉体的私欲"（彼前2:11）。保罗在加拉太书 5 章用相同表述列出了十五种"情欲"或"肉体的事"，从淫乱、污秽开始，到醉酒、荒宴结束，但清单主体更似思想、意志和情感的罪：拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒（加5:19-21）。可见，我们是用全部身心——无论是肉体还是心智——犯下肉体之罪。因此，在抵抗肉体情欲的同时，我们也要与拜偶像、纷争、暴怒、野心乃至绝望等罪争战。彼得深知所处文化的败坏，但从不允许百姓将问题归咎于环境。我们内心本有恶欲（雅 4:1-3），故必须"禁戒肉体的私欲"，无论其属物质还是属灵层面（彼前2:11）。始于思想与始于肉体的罪同样邪恶，同样棘手。使徒们将这两类罪统称为"私欲"，正暗示了这一点。我们要与这一切争战，因为它们都会伤害我们的灵性，令上帝的圣灵忧伤。

6. Benjamin Franklin, Autobiography (New York: Henry Holt, 1916), 68

既然彼得说基督徒的生活如同争战，我们就当预备好投入战斗。我们要准备好对抗那些误入歧途的身体欲望，与恶劣情绪、邪恶野心和失控情感作战。当牧师坐在辅导者的位置上时，他们看到太多人被欲望突袭而惊惶失措——这些欲望诱使他们背弃婚约，抛弃对子女、朋友和亲属的责任。我们必须在这场与失控欲望的角力中坚持到底，以免因厌倦与罪争战而向它投降。

几个世纪以来，包括宗教改革者和清教徒在内的基督教领袖们始终坚信，对于人类而言，过于轻易地获得所欲之物实非益事。倘若我们始终身处温暖、舒适、饱足之中，便会将其视为理所当然。定期获得舒适衣物与美味佳肴固然能在某些方面增添幸福感，但久而久之，我们就会将舒适视为应得之物，一旦缺失便可能怨声载道。[7]当楼宇温度降至 67 华氏度（冰点！）或升至 73 华氏度（沸点！）时，物业管理者早已预见到投诉纷至——何等荒谬。往昔帝王都难以想象的舒适环境，如今若有人让温度偏离我们认定的舒适区间，必遭众人诟病。过度的安逸会使人软弱自私。大卫·伯恩（传声头像乐队成员）在其同名专辑中提出：我们需要在凡士林里掺些"沙子"。这或许能让我们更坚韧，更能直面与罪恶的争战。

活出生命的丰盛之美

良善圣洁的生活本就值得渴慕和追求。我们应当圣洁，因为神是圣洁的（彼前 1:16）。但彼得也从实用角度考量良善生活："你们在外邦人中应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神"（彼前2:12 ）。[8]

7.Joel Kupperman, Six Myths about the Good Life: Thinking about What Has Value (Indianapolis: Hackett, 2006), 16 – 19.

8. 此处采用和合本修订版译文，惟"whenever"一词例外。希腊文短语"hina en hō katalalousin humōn"可有多种译法：若作时间状语可译为"当他们毁谤时"；若作让步状语则为"尽管他们毁谤"；若作条件状语则是"倘若他们毁谤"。但若强调关系代词的语义分量，"hina en hō"就应译为"在某种情况下"或"每当"。参见J. Ramsey Michaels, 1 Peter, Word Biblical Commentary 49 (Nashville: Thomas Nelson, 1988), 117; J. N. D. Kelly, A Commentary on the Epistles of Peter and Jude (New York: Harper & Row, 1969), 105; Max Zerwick, Grammatical Analysis of the Greek New Testament, 3rd ed. (Rome: Editrice Pontificio Istituto Biblico, 1988), 707.

当我们以美好的生活在世俗之人中作见证时，可以期待积极的果效——至少偶尔如此。彼得在第三章教导说，外邦丈夫"虽然不听道，也可以因妻子的品行被感化过来"（彼前3:1,4-5）。

但深知"毁谤始终是迫害者惯用武器"的彼得预见到，外邦人通常会（虽非持续不断地）诋毁基督徒。[9]每当外邦人进行毁谤时，信徒要以善行回应，活出如此有吸引力的生命，终将让外邦人在眷顾之日为这生命归荣耀给神。这是个内涵丰富的教导，有几个要点值得注意。

首先，彼得期望我们存留于世，"在外邦人中"生活（彼前 2:12上）。我们虽是这世上的客旅，却不应逃离这世界。

其次，彼得指出"外邦人.....毁谤你们是作恶的"（彼前 2:12）中正确地预见了基督徒常会遭受诽谤。塔西佗和苏维托尼乌斯是公元 100 年左右罗马帝国的重要史学家。塔西佗称基督徒"因其恶行遭人憎恶"。尼禄将罗马大火归咎于基督徒，指责他们"因可憎行为遭人痛恨"并信奉"有害的迷信"。大火过后，基督徒被逮捕杀害，"与其说是纵火罪，不如说是出于对人类种族的仇恨"。[10]苏维托尼乌斯记载尼禄将基督徒作为信奉"新奇渎神迷信"的教派加以迫害。[11]他们的罪名是什么呢？有人指控他们食人——这是对圣餐礼恶意甚至蓄意的曲解。所谓"仇恨人类"的指控，源于他们拒绝参与崇拜皇帝或地方守护神。我们只能说他们拒绝背弃信仰。但若拒绝崇拜假神就是仇恨人类，那么诬告便在所难免。

第三，信徒必须活出无可指摘的生活，使异教徒无法提出正当指控。美好的生命能闪耀出与异教徒截然不同的道路。对抗这种指控最好的办法就是美好的生活方式。彼得前书 2 章 12 节中"品行端正"在希腊原文中直译为"拥有美好的生活"。彼得这里用的"美好"（kalos）一词通常指"美丽"

9. C. E. B. Cranfield, I & II Peter and Jude (London: SCM Press, 1960), 73.
10. Tacitus, The Annals, trans. John Jackson (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1962), 4:283–85 (bk. 15, para. 44).
11. Suetonius, “Nero,” in The Twelve Caesars, trans. Robert Graves (Baltimore: Penguin, 1962), 217 (para. 16).

或"吸引人"，而非"道德高尚"（新约中表示道德高尚通常用 agathos）。他描述生活的词也不是常见的 bios 或 zōe，而是 anastrophē，意指一种生活方式。[12]基督徒生活不仅仅是遵守律法，更是一种生活方式，一种以其美好潜移默化地吸引人的风格。

基督徒应当活出美好的生命。这样的生活方式或许包含丰富的社交礼仪，因为友善与礼貌能成为真挚之爱的标志，而非仅是社交惯例。但美好生命超越律法、个性与礼仪——世俗朋友可能会注意到，我们无需酒精也能尽情欢乐；餐厅服务员会听见我们谈论信仰，同时感受到我们给予她的尊重与慷慨小费。有些敬虔女性总能为饥饿者预备温暖餐食，为疲乏人准备舒适床榻，这般生命何等美好；当许多基督徒得知腹中胎儿患有唐氏综合症时，他们选择珍视生命的回应同样美好。医护人员常为这类父母安排遗传咨询师提供"选择方案"，而此刻我们庆幸自己是客旅——我们属于另一个家园，那里有不一样的准则：向每个未出生孩童施予爱的准则。这一切都如此美好，只是我们未必察觉，因我们的生命样式往往他人看得比我们自己更清楚。

至善之境中，我们行善施恩如同本能，恰似归家途中无需思索便能熟稔转弯。这些习惯将成为主降临之日惊喜的伏笔——那时耶稣将祝福子民说："来承受那创世以来为你们预备的国。因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝。"神的子民将困惑："我们什么时候行过这些事？"正因这些善行已化为生命常态，我们喂养饥者如同呼吸般自然（太 25:34-39）。

耶稣指明这种生活方式源于与他的联合。他所赐的生命成为"涌到永生的泉源"（约4:14；参约15章）。保罗则称这些改变同样是圣灵的果实。彼得告诉我们，美好的生活也是我们与罪争战的结果（彼前2:11）。

12. "行事为人"（anastrophē）是彼得偏爱的词汇，新约中十三处用例有八处见于彼得前后书。

高尚的生活能通过展现体现上帝智慧的义行典范来激励他人（雅3:13）。彼得应许说，我们良善的生活终将被认可，即便不在今生。外邦人可能会"在眷顾的日子"（直译为"察验的日子"）因我们归荣耀给上帝，那日就是审判之日（彼前 2:12）。届时主将审察世人，显明我们一切所作所为及其全部意义。在此之前，外邦人或许会因耶稣门徒的美好生活而荣耀上帝，但至少这必将在末日实现。

对文化的清醒认知

既然我们是"在世上是客旅，是寄居的"（彼前 2:11），我们就不能毫无保留地完全认同"基督改变文化"这种听起来凯旋式的口号。加尔文主义者正确地强调基督对全部生命的统治权。尽管我们的文化已经堕落，我们更倾向于批判而非谴责它。我们更愿意参与其中并尽可能改变它，而非逃避或妥协。在《文化创造》一书中，安迪·克劳奇令人信服地论证道，文化参与不仅仅是对世俗世界观的批判。世界观必须体现在语言和高雅艺术这类难以界定的领域，也要体现在房屋等具体事物中。[13]从历史来看，改革宗对文化的观点是乐观的。

但彼得在彼得前书2:11-12 及后续 4:4-6 中的论述应当修正我们的观点。他告诫我们不要对世界抱持过度乐观的态度或与之过分亲密。这个世界可能成为顽固的敌手，坚决抵制基督的影响。我们永远无法完全融入这个时代——有些笑话我们不能跟着笑，有些聚会我们无法享受，有些书籍我们难以认真对待。关于何为幽默、什么构成好的话题、怎样才算有力的论点，我们或许永远无法达成共识。在迫害时期写作的彼得，对此的认知可能比我们更为透彻。我们渴望发光如星，但必须接受总有人不愿看见这光。因此，我们的目标应当是活出美善的生命，无论是否有人认可。英国伟大建筑师克里斯托弗·雷恩正是秉持这一原则——

13. Crouch, Culture Making, 53 – 64. On possible approaches to culture, see 78 – 98.

他曾让工匠们打磨装饰大教堂的雕塑背面。有人问他："为什么要为没人会看到的东西费这么大功夫？"雷恩回答："上帝会看见。"

寄居者的生活[14]

基督徒既是客旅，就永远不会完全属于这个世界。但我们确实暂居于此，而我们的行为至关重要。因此，彼得教导门徒如何在公众生活中行事："你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，或是在上的君王，或是君王所派、罚恶赏善的臣宰"（彼前 2:13-14）。

寄居者的首要责任：顺服执政者

我们为神的缘故顺服权柄。祂设立了世上的掌权者，因此我们应当顺服祂所设立的人间权柄。我们顺服一切权柄：首先是君王或皇帝，因他是至高权柄，（理论上）一切权柄皆由他而出（参太 8:8-9）。[15]在君王之下，我们顺服总督，即各级地方官员、财政官、行省总督及下级官吏。每个国家都有其最高与次级治理者，我们必须顺服他们，甚至包括管理道路、商业、军队、市场的基层官员，乃至（现今的）停车与排水系统管理者。最直接管辖我们的权柄往往是地方性的。这些权柄存在于职场、学校、家庭，甚至教会之中。

在民主政体中，人们很容易对此产生抵触，尤其当我们支持的候选人落选时。但每个人都可以"为主缘故"（彼前 2:13）顺服权柄。至少，我们应当尊重职位本身并为执政者祷告。彼得写下这些劝诫时，尼禄正担任罗马皇帝——几乎没有哪位统治者比他更不配得这权柄。除了残暴成性，他在位期间大多治国无方，且比其他皇帝更狂妄地自封为神。既然彼得能命令教会顺服尼禄，那么当我们的执政者采取我们认为错误的立场时，我们当然也能顺服。

14. 使用"公民"一词颇具诱惑力，因为这比平淡的"居民"更显尊贵。但"公民"一词暗含的特权感和归属感违背了彼得的本意。我们是客旅，而非主人。
15. 希腊原文 basileus 本意为"国王"，但在彼得所处的语境中专指"皇帝"。

"服从"这个词对我们许多人来说是个刺耳的字眼。在日常用语中，我们只有在被压制、甚至被羞辱时才会服从。在某些对抗性体育项目中，当摔跤手或格斗者被对手锁住可能致伤的动作时，就会选择认输服从。

但在圣经时代和语言中，"服从"并不带有强烈的负面含义。希腊文"hupotassō"确实传递出掌权者可以下达命令、他人应当遵从的意思，但二者存在区别。

"服从"可以是个比"顺从"更温和的词汇。服从意味着将他人的权威或指导作为自己生活的准则。也就是说，服从者仍保有某种自由，因为他/她可以自主决定如何跟随领导者的指引。[16]

在圣经中，信徒对人间权柄的顺服始终是有限且相对的；盲目的服从从不是必须的。早期基督徒曾践行公民抗命，"当社会的要求"试图凌驾"主的要求"之上时。[17]基督徒在原则上时刻准备着反抗，准备对邪恶的命令说不，因为"顺从神不顺从人，是应当的"（徒 5:29）。[18]沃尔夫冈施拉格总结我们的立场时说，基督徒"在权柄面前是自由的，而这种自由通常表现为……顺服与尊荣"（参林前书7:17-24）。[19]

执政者对人民的责任

执政者肩负双重使命："罚恶赏善"（彼前 2:14）。政府必须通过惩治犯罪来维持公共秩序，这是普世公认的。即使严重失职的执政者也能维持秩序，"保留某种符合世俗良善标准的表象，这总比混乱要好"。[20]我们或许不认同他们的手段，但政府确实发挥着某些积极作用。

16. Leonhard Goppelt, A Commentary on 1 Peter, trans. John E. Alsup (Grand Rapids: Eerdmans, 1993), 174 – 76; Scot McKnight, 1 Peter, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1996), 143 – 45.
17. McKnight, 1 Peter, 144.
18. 正因如此，敏锐的统治者总是以忧虑——即便不是怀疑——的眼光看待基督徒。他们知道基督徒效忠于高于国家的存在，并原则上愿意为这种忠诚受苦。参见Conrad Russell, The Causes of the English Civil War (Oxford: Clarendon Press, 1990).
19. Wolfgang Schrage, The Ethics of the New Testament, trans. David Green (Philadelphia: Fortress, 1988), 278.
20. Davids, 1 Peter, 100

旧约律法中也有刑法条款[21]，彼得与保罗都认同，异教统治者既有权利也有义务惩治恶行（罗 13:1-4）。

尽管我们很少关注，但当局确实常会表彰那些为社区提供特殊服务的人。布鲁斯·温特指出，碑铭和文献证据表明"统治者不仅会赞扬和嘉奖那些造福城市的善举……他们还承诺将同样公开表彰未来从事类似善行的人"。[22]彼得认为，当局赞扬善行是合宜的。因此，无论我们掌握政治、经济、学术还是家庭权力，都应当用它来嘉许正当行为。

其他经文还提到统治者的附加职责。他们必须保护民众免受敌对势力侵犯。他们应当遵守本国法律，因他们本也是民众一员（申 17:14-20；对照列王纪上 21 章）。

公义是"上帝对人类掌权者的首要要求"。[23]他们必须公正审判，拒绝贿赂，才能在裁决时不偏不倚。必须保护所有人——尤其是穷人、困苦者和弱者——的权利与财产（申 16:18-20；诗 72:1-4；耶 22:2-5）。

统治者不可过分贪恋职权特权，以免背弃神圣呼召。以赛亚谴责那些调酒技艺胜过秉公执法的审判官（赛 5:22-23）。耶利米斥责约西亚之子约雅敬只顾建造华屋、谋取不义之财，却不行公平（耶 22:13-17）。以西结鞭挞那些只为掠夺而牧养群羊、却不顾其伤痕与饥饿的贪婪"牧人"。箴言则警示统治者提防稍显温和的玩物丧志之患：

> 君王喝酒，君王喝酒不相宜；王子说，浓酒在那里也不相宜；恐怕喝了就忘记律例，颠倒一切困苦人的是非。
>
> （箴31：4-5）

21. Christopher J. H. Wright, Old Testament Ethics for the People of God (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2004), 289 – 92.
22. Bruce W. Winter, "The Public Honouring of Christian Benefactors, Romans 13:3 – 4 and 1 Peter 2:14 – 15," Journal for the Study of the New Testament 34 (1988): 87ff.; W. C. van Unnik, "A Classical Parallel to 1 Peter 2:14 and 20," New Testament Studies 2, 3 (1955 – 56): 198 – 202.
23. Wright, Old Testament Ethics, 269 – 75; 随后两段遵循赖特观点。

> 你当为哑巴开口，为一切孤独的伸冤。
> 你当开口按公义判断，为困苦和穷乏的辩屈。
>
> （箴言 31:4-5,8-9）

尽管有缺陷的治理者难免存在过失，但他们仍能行诸多善事。对恶行的惩处威慑可防止混乱。治理者保卫国家疆界、修筑道路、维护公共秩序。纵使我们不认同某些施政目标或手段，即便政府存在腐败，我们仍当予以尊重（彼前 2:17）。在民主制度中，政治参与既是权利也是责任。至少，我们应在选举中审慎投票，仔细考量候选人及议题，以上帝的旨意为准绳衡量一切。

下一节经文，彼得前书 2:15，总结了顺服前面命令的结果："因为神的旨意原是要你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口。"彼得深知信徒可能因迫害和错误的定罪而受苦。尽管如此，我们仍要尽力行善。这包括遵守民事法律（除非它要求我们犯罪），但不止于此。我们应当"行善"，无论大小事工，从捡拾垃圾到在收容所当志愿者。彼得知道指控永远不会完全消失，但希望善行能让最愚昧无知的诽谤者哑口无言。如果我们活得足够好，人们就会拒绝相信那些谎言。

正确运用自由

彼得预见到一些读者会反对说，要求顺服人类掌权者违背了信徒在基督里得自由的原则。他们可能会说："但我是自由人，已被耶稣释放。怎能屈服于人的统治？"对此彼得回应道："你们虽是自由的，却不可借着自由遮盖恶毒，总要作神的仆人"（彼前 2:16）。我们已从罪、律法和死亡中得释放，但这绝非不顺服的借口。基督徒虽脱离了罪的奴役，却成为神的奴仆："因为作奴仆蒙召于主的，就是主所释放的人；作自由之人蒙召的，就是基督的奴仆"（林前 7:22；参罗 6:22）。

正如马丁·路德所言："基督徒是全然自由的众人之主"。[24]凡蒙主呼召时为奴仆的，就是主所释放的人；同样，在基督里的人虽不受任何人辖制，却成为众人的忠心仆人，甘愿服事众人。

滥用自由的方式多种多样。在彼得时代，有人想反抗罗马政权，这种注定失败的想法缺乏圣经依据。另一些人则随心所欲地放纵私欲。某些哥林多信徒高喊"凡事我都可行"（林前 6:12 上），自以为摆脱一切律法约束，却沉溺于种种淫乱之中（林前 5-6 章）。保罗反驳道：即便在特殊意义上"凡事都可行"，但"并非都有益处"（林前6:12 下）。某些"自由"会伤害他人，某些自由反使行使自由者沦为罪奴（林前6:12 下）。我们必须正确运用自由：既要爱人如己，又要侍奉上帝。祂救我们脱离奴役，绝非让我们放纵私欲。

当尽的本分：爱弟兄、敬畏神、尊君王

最后，彼得说："务要尊敬众人，亲爱教中的弟兄，敬畏神，尊敬君王"（彼前2:17）。他重申了要尊崇皇帝和总督的呼召，但将其重新排列为四条规范多重关系的命令。从结构上看，"尊敬"居于首尾，而"亲爱"和"敬畏"位于中间。（因此这些命令形成了最简单的交错结构：ABBA。首尾两条命令较为冷静，要求尊敬；中间两条则更为热切，要求爱与敬畏。）首先，我们"尊敬众人"，以他们配得的尊重对待每个人——哪怕仅仅因为他们承载着神的形象。其次，我们亲爱弟兄，向信仰大家庭中的所有成员展现温情并提供帮助。第三，我们敬畏神。这是充满敬爱的畏惧，而非卑躬屈膝的恐惧，是我们对所敬重之人应有的态度。我们崇敬全能者。第四，我们尊敬君王——或皇帝、总统、首相。

我们践行政治诫命的具体方式会因国家而异。若身处专制国家，顺服与尊荣的义务便足够明确。如今许多基督徒生活在民主政体中，由于制度特性，顺服与尊荣往往以更温和的形式体现。如果宪法和当局告诉我们有权也

24.Martin Luther, Martin Luther's Basic Theological Writings, ed. Timothy Lull and William Russell (Minneapolis: Augsburg Fortress, 2005), 393.

有义务通过考察候选人的素质及其政策内容来选举领导人，那么我们进行选择就是正当的。如果我们的批判性分析导致我们反对某位执政者的政策，我们应当通过投票使其下台。但即便在抗议或投票反对时，我们仍须尊重这一权威。

在民主制度中，执政者自己也承认我们不必全盘接受每项政策或屈服于每个政府计划。我们可以抵抗。公民不服从甚至也是一种选择，尽管我们必须承担反抗的后果。事实上，政府常常鼓励我们以个人或集体的方式参与其中。这是彼得笔下那些贫穷无权者从未享有的权利，这种权利本应增强我们尊重执政者的意愿。可悲的是，在民主国家，太多人（甚至包括基督徒）以最严苛的批评当局为乐。

我们的政治体制允许甚至鼓励坦率的异议，尤其在讨论经济与正义、战争与和平、生与死等重大议题时。但我们必须以体面、尊重的方式表达不同意见。可以想想马丁·路德·金为反对种族主义和种族隔离发起的抗议活动。他的追随者曾无视某些法律，包括公交车上座位分配的规定。集会规模虽不断扩大，但抗议始终秉持非暴力原则，在反对当权者的同时仍保持对权威的尊重。我们同样可以通过准确批评与礼貌对话，以和平方式发声并努力改革社会弊端，用爱对待敌对者。

与此同时，我们应当牢记：最强大的力量并非来自政治经济领域，而是源于个人心智与精神层面。正因如此，基督教会才能成为这世上的力量——尽管我们从不完全属于这里。更确切地说，我们之所以能成为力量，正是因着双重公民的身份。所以让我们始终将尊荣、敬意与正义给予众人，首先顺服主耶稣，其次在可能范围内服从人间权柄。如此我们便能止息毁谤者的口，活出上帝仆人的样式，尊崇万王之王——我们的主耶稣。

8

十架君王所塑造的生命
彼得前书 2:18 – 25

你们作仆人的，凡事要存敬畏的心顺服主人；不但顺服那善良温和的，就是那乖僻的也要顺服。倘若人为叫良心对得住神，就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行。

（彼得前书 2:18 – 19, 21）

从彼得前书 2 章 11 节到 4 章 11 节，使徒彼得不断教导信徒们要肩负起社会责任。彼得坚持对此给予持续关注，既有实际考量也有内在原因。从实际角度看，他的读者是弱小无助的少数群体，是身处本族文化中的客旅与寄居者（2:11-12）。此外，一个皈依信仰的外邦人会发现，同时代的人对他背离原有生活方式感到惊讶并因此毁谤他（4:1-6）。所以彼得预见到信徒们在未来的日子里会遭遇更多迫害，希望帮助他们尽量减少

苦难（3:10-17；4:12-16）。这或许正是彼得在短短三十五节经文中五次要求信徒顺服权柄的部分原因（2:13,18；3:1,5,22）。但顺服的呼召不仅关乎生存策略——上帝在整个社会乃至万物中设立了权柄结构，若我们忽视这些结构，不仅会自招损害，更会错失行在他道路上的祝福。社会伦理对基督徒生活与基督事业都至关重要，就像舰队即将启航时，水手们必须懂得如何避免相互碰撞。彼得的社会训导既提升了教会的公众声誉，也带来了内在平安。

彼得的社会教导着重强调对主人与治理者的顺服。因为彼得的受书人在他们的文化中是异乡人，又因他们拒绝崇拜皇帝，所以无论身处何地，他们都必须顺服执政掌权者。这样就能"堵住那糊涂无知人的口"（彼前 2:11-17）。然而，除了社会层面的益处，顺服上帝所设立的权柄本身便是美事，"因为他是神的用人，是与你有益的"（罗13:1,4）。

基督徒仆人的本分

在彼得前书 2:11-17 阐述了所有门徒的社会责任后，彼得命令道："你们作仆人的，凡事要存敬畏的心顺服主人，不但顺服那善良温和的，就是那乖僻的也要顺服"（2:18）。这是必要的，"因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行"（2:21）。

要理解彼得书信的教导，我们需要了解当时罗马帝国中奴隶的处境。他们的生活既不同于现今的普通劳动者，也不同于从前美洲的奴隶。罗马的奴隶制与种族无关，奴隶在外貌、语言或衣着上并无明显特征。大多数奴隶都很穷，但话说回来，当时的人没几个不穷。

在彼得前书2:18 中被译为"奴仆"的这个词指的是家仆。罗马帝国内存在多种类型的奴隶。人们可能因战争、贫困或出生于奴隶家庭而沦为奴隶。奴隶可能受过良好教育，有些奴隶会担任医生、教师、造船师，甚至城市财政官。

1. Peter Kreeft, *Three Philosophies of Life* (San Francisco: Ignatius Press, 1989), 17.
2. 彼得前书2:18 使用了 oiketēs 一词，特指家仆，而非泛指奴隶的 doulos。

然而高贵的工作实属凤毛麟角。大多数奴隶从事家务劳动，其境遇随男女主人的地位与品性而各异。田间奴隶劳作艰辛，家奴则缺乏自由。

美国奴隶制在多数方面比罗马奴隶制更为恶劣。罗马奴隶可拥有财产并遵循自身传统。尽管奴隶预期寿命短暂，但许多人最终能获得自由。美国奴隶制以种族为基础，获取自由的途径有限，且建立在绑架这一罪行之上——摩西律法中此乃死罪（出 21:16；申 24:7）。虽然摩西律法容许奴隶制，但对可能的虐待加以约束。例如，主人若击打奴隶致其严重受伤，奴隶即获自由（出 21:26）。律法还规定了多种解放途径，如每逢第七个安息年，奴隶通常皆可获释（申 15:12-18）。罗马奴隶同样拥有多种获释渠道。

然而，奴隶的生活依然艰难。亚里士多德认为奴隶天生低人一等。他声称，由于奴隶无法自我管理，由主人统治对他们更有利，就像家养牲畜比野生牲畜过得更好。他还表示，虐待奴隶是不可能的，因为奴隶只是财产。这曾是普遍共识，尽管塞内加观察到"出身显赫"之人有时会因战争沦为奴隶。他指出社会地位"不过是披在我们身上的外衣"，因此一个人可能拥有奴隶身份，"他的灵魂……却仍是自由人"。但塞内加的观点实属特例。

从法律角度而言，奴隶不被视为人。他们几乎没有任何权利。奴隶是其主人的财产。因此，主人可以随意买卖奴隶，使其骨肉分离、背井离乡。当时人们称奴隶为"活财产"、"会说话的工具"以及"有灵魂的物产"。

3. 在马太福音 25:14-15 中，主人分别将一至五他连得银子托付给奴隶。一他连得相当于二十年的工价。

4. S. Scott Bartchy, *Mallon Chrēsai: First-Century Slavery and the Interpretation of 1 Corinthians 7:21* (Missoula, MT: Society of Biblical Literature for the Seminar on Paul, 1973), 66.

5. Aristotle, *Politics*, in *The Basic Works of Aristotle* (New York: 1941), 1131 – 35 (bk. 1, chaps. 4 – 6).

6. Seneca, "Epistle 47, On Master and Slave," in *Moral Epistles* (*Epistulae Morales*), trans. Richard Gummere (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1967), 1:307, 311.

7. Richard Horsley, "Slavery in the Greco-Roman World," *Semeia* 84 (2001): 41–55; M. I. Finley, *Ancient Slavery and Modern Ideology* (New York: Viking Press, 1980), 93–122; P. R. C. Weaver, *Familia Caesaris: A Social Study of the Emperor's Freedmen and Slaves* (Cambridge: Cambridge University Press, 1972), 205.

家奴或许能期盼经济保障、体面待遇，甚至成为大宅院中的奴仆首领。但奴隶的身体完全属于主人。德摩斯梯尼曾记载："奴隶须以肉身承担所有过错，而自由民……却能保护自身。"这意味着奴隶可能因任何过失遭受鞭笞。无论男女奴隶，主人皆可随意占有以满足其淫欲。此类暴行发生的频率已不可考，但我们确知有些奴隶历经难以想象的艰辛才赎得自由身。

鉴于奴隶几乎不被当做人看待，彼得单单对他们说话这一举动就彰显了其地位的提升。尽管部分奴隶具备读写能力，但大多数希腊罗马作家认为对奴隶训诫毫无意义——他们根本不把奴隶当作具备道德责任感的主体。

显然，当代雇员的地位与古罗马奴隶不可同日而语。今天的劳动者虽可能受困于社会经济压力，但我们的权利与自由使现状远非奴隶制可比。不过当今世界仍有数百万人遭受奴役，他们大多生活在法治缺失的国度，却也遍布各大洲。更甚者，即便在西方社会，某些群体仍处于类奴隶境遇——遭受家暴却无处申诉的孩童，以及不懂自身权利的移民群体，若他们既无自卫能力又无法挣脱困境，便与奴隶无异。

彼得对奴隶的首要训诫是："你们作仆人的，凡事要存敬畏的心顺服主人"（彼前 2:18）。这绝非认可或祝福奴隶制度，而是教导信主的奴隶如何在根深蒂固的体制中自处。彼得要求奴隶"存敬畏的心"顺服——原文直译

8. Finley, *Ancient Slavery*, 101–7; Dale B. Martin, *Slavery as Salvation: The Metaphor of Slavery in Pauline Christianity* (New Haven, CT: Yale University Press, 1990); Bruce Winter, "St. Paul as a Critic of Roman Slavery in 1 Corinthians 7:21–23," *Pauleia* 4 (1998): 1–20.一个有趣的佐证出现在使徒行传20:4中，保罗随行人员名单里的"塞昆杜斯"（Secundus）这个名字。这是当时常见的奴隶名，字面意思是"二等奴隶"，通常被认为是大户人家中地位较高的奴仆。

9. Demosthenes, "Against Androtion," trans. J. H. Vince, in *Demosthenes III*, Loeb Classical Library (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1935), 22.55; Horsley, "Slavery," 41 – 44.

10. Bruce W. Winter, After Paul Left Corinth: The Influence of Secular Ethics and Social Change (Grand Rapids: Eerdmans, 2001), 110–13, 122–23; Albert A. Bell, A Guide to the New Testament World (Scottsdale, PA: Herald Press, 1994), 234–37; Horsley, "Slavery," 44–45. Winter指出与奴隶发生性关系存在两条限制：⑴社会对过度行为的谴责；⑵普遍认为自由男性在与奴隶的同性行为中不得处于得被动地位。

11. Horsley, "Slavery," 48 – 52. Winter在"St. Paul as a Critic"中对奴隶制描绘得较为温和。

为"怀着敬畏"或畏惧之心。彼得指出（3:14-15），信徒最终敬畏的是上帝而非人。但上帝设立了所有人间的权柄，因此我们为上帝的缘故顺服他们。我们对主人的敬重归根结底是对上帝的敬重，因为上帝命定并授权一切权柄（罗 13:1-4）。

尽管当今奴隶与自由劳动者之间不存在精确的对应关系，但彼得的教导确实适用于所有侍奉严苛或乖僻领导者的人。邪恶的掌权者虽非奴隶主，却能下达有害的命令，并惩罚所有违抗者。我们应当这样思考：既然上帝能命令奴隶以敬重之心顺服严酷的主人——这显然是更艰难的要求，那么我们当然也能顺服严苛的上司，毕竟他们的权力更为有限。

然而，我们发现这条诫命令人望而生畏，或许并未完全明白其中缘由。若遇到暴躁不公的上司并感到受其压制，我们很容易以怒制怒、以无礼回应无礼。但彼得却命令信徒要以敬重之心顺服家庭和工作中难缠的领导者。这一原则同样适用于学校、教会和政府机构——能顺服时便顺服；若不得不违抗，也要谦卑恭敬地行事，并承担后果（徒 5:17-33）。

西方国家的多数民众对彼得的教导心存抵触。我们珍视独立精神，热衷批判权威，崇拜叛逆者。除非认为领导者值得追随，否则我们不愿顺服。

大学期间，我在一家度假酒店打工，担任"乔治"的助理，他负责监管所有餐饮业务。乔治是个勤奋、精明、风趣但缺点明显的人。他大嗓门又爱挑剔，举止略显笨拙，衣着过时，还偏心眼。他把世界分成两个阵营：朋友和敌人，对后者永远充满猜疑。主厨面包师就是他的敌人，无论她做什么都讨不了好。有天她做了苹果肉桂煎饼，乔治派我去要些面糊来尝。他舀了一勺："不够甜！退回去！"我赶紧把面糊送回厨房，再端回加糖的版本。"太甜了！"他怒气冲冲，"退回去！"第三次，面包师灵机一动。她故意把空罐子摇得哗啦响，拿着勺子装模作样搅拌，原封不动送回面糊。老板再次品尝："完美！"他眉开眼笑，"那女人要不是我盯着，什么事都做不好。"

乔治能力出众，对多数人也算公正。他的不当行为只是些无伤大雅的刁难，并非严重伤害。但学生们

认为他不够酷，专业人士则觉得他太浮夸。正是这些微不足道的缺点，让人一想到要尊重他就浑身不自在。他们似乎在想："如果我是他，我会对别人更好，大家工作起来也会更开心。"

对乔治这类人的不满根源，在于我们文化中形成的工作观念，而非圣经的教导。我们认为工作不应只是完成任务和获取收入，更应该是个人成长、获得成就感、发现并发展天赋的场所，从而实现自我价值。道格拉斯·舒尔曼在专著《天职》中指出，大学生将工作视为"自我实现的领域"和"最佳自我成长空间"。通过努力工作和咨询职业专家，学生们认为自己理应找到令人满足的职业。正因如此，他们认定自己绝不会为乔治这样的人工作。

舒尔曼称这种说法是一种迷思，充其量只适用于那些先天智力优越、拥有支持性成人社交网络、并能获得世界级精英教育的人。中产阶级和底层民众很少拥有这样的机会，即便在西方社会也是如此。近年来（截至本文撰写时），美国最常见的职业是收银员和销售助理，这两个岗位都难以提供特别有成就感的工作。即便是上流社会的成年人也容易高估自己的选择空间。显然，我们应当重新思考职业观。

基督教工作者的恩赐与呼召

这一切并不意味着工作就该是痛苦的。上帝赐予子民各样恩赐，当我们运用祂所赐的才能服务他人时，自然能期待从施展技能中获得愉悦。罗马书 12:6-8 教导我们要甘心乐意地运用恩赐，这似乎暗示着工作中应当充满喜乐。

但彼得和保罗，连同马丁·路德与约翰·加尔文，都将我们的工作及家庭关系视为"并非自由选择，而是天命赋予每个人的领域"。社会学家称这种观念为"先赋论"。也就是说，一个人重要的社会关系主要不是"个人选择的结果"，而是很大程度上基于阶级、出身和

12. Douglas J. Schuurman, Vocation: Discerning Our Callings in Life (Grand Rapids: Eerdmans,2004), 117–21.

性别。一个人与其说是选择自己的使命，不如说是在使命的网络中发现自我。"天职与其说是选择正确的配偶、工作、朋友和居所，不如说是将我们的人际关系网络视为"上帝所指定的服侍祂与邻舍的场所"。

当然，若有可能，上帝仍赐予我们摆脱压迫的自由。保罗曾对奴隶说："若能以自由，就求自由更好"（林前 7:21）。耶稣也教导门徒："有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去"（太 10:23）。但有时我们无法离开。这时彼得说："你们作仆人的，凡事要存敬畏的心顺服主人"（彼前 2:18）。每个字都蕴含深意。

首先，人人都当顺服。顺服这个概念预设了这个世界存在上帝所设立的秩序与权柄。我们必须在这些结构中安排自己的生活。即使我们怀疑领导者有错，也应当服从合法的命令。我们应当尊重权柄，并予以遵从。

《新国际版》(NIV)及其他一些译本一在彼得前书 2:18 中使用了动词加反身代词"submityourselves"来翻译希腊原文中的一个分词。这个分词（hupotassomenoi）采用了中动语态，可以表示反身含义。在此处使用中动语态非常贴切，它暗示我们要主动作为：我们告诫自己要顺服。无论如何，我们的顺服都应当是自愿的。我们应当主动服从领导者，而不是迫使他们命令我们行事。我们之所以顺服那些拥有权柄的人、法律和制度，是因为主将他们设立在我们之上。是上帝命定了那些在他之下治理世界的领袖、师长和父母。

我们当存着敬重之心顺服。当人们感到在工作中受束缚时，他们服从老板是因为需要保住工作。但敬重远不止于服从。即使我们不同意领导者的决定，也应当尊重他们。即便我们投票反对某些政治领袖、不认同他们的政策、甚至怀疑他们的执政能力，也应当尊重并为他们祷告。

早期英国清教徒生活在一个等级森严的社会中，常处于敌对的主教与国王统治之下。他们深刻思考过下属对有缺陷的上司应尽的义务。所有人都认同，领导者通过神授职位获得权威，而非因其品德或成就更为卓越。

13. Ibid., 117.

14. Nigel Turner, Grammar of New Testament Greek (Edinburgh: T. & T. Clark, 1963), 53 – 57. 不过有学者认为"顺服"属于过度翻译，因为在新约用法中，中动语态通常不具备完全的反身意义。

威廉·珀金斯曾指出，主人与仆人在基督里、在内在的人性上可能是平等的，但在"世俗秩序"中，主人统治而仆人"必须顺服"。谈及婚姻时，威廉·古奇表示这一原则依然适用，即便丈夫婚前是"乞丐"，婚后成为"醉汉、饕餮之徒和亵渎神明的狂妄之徒"。即使妻子清醒、富有且虔诚，她也必须尊重丈夫，因为"这是上帝赐予他的世俗尊荣"。此外，她外在的顺服必须与内心的敬畏相匹配。丈夫、牧师、父母和主人的权柄外衣是由上帝授予的，并非靠努力获得，尽管明智的领导者会通过善用权柄来增强其权威。

"顺服"（hypotassō）一词需要明确定义。顺服通常指"使服从、使隶属或使受控制"（徒 19:35；腓 3:21；来 2:5,8）。但顺服并不完全等同于服从。服从是指执行命令，无论是否情愿；顺服同样可以是情愿或不情愿的，但这一概念可能包含更细微的差别。根据保罗的教导，儿女要听从父母，奴仆要听从主人，但妻子要顺服丈夫（弗5:22；6:1,5；西 3:18-22）。在这种语境下，顺服比服从拥有更多自由或弹性空间。顺服可以包含在总体指导或原则下安排事务的自由，而不必拘泥于具体命令。因此妻子有权衡如何跟随丈夫的自由——尤其婚姻本质上是基于平等关系的亲密结合。同理，工作者在完成上级指派任务时，也可能拥有具体执行方式的自主权。

"顺服"一词隐含着对权威结构的指涉。罗马人认为权威结构呈上下连锁状分布，在这个链条中，下级权威必须服从上级权威，最终以皇帝及其之上的众神为顶点；马太福音8 章 8-9 节中罗马百夫长的表述就体现了这一观念。

圣经明确指出，所有掌权者都要向上帝交账，因此当他们的命令与上帝的旨意相悖时，人就不应顺从。由于人间没有绝对的权威，所以对顺服的要求也绝非无条件。当某个权威人士向我们

15. William Perkins, Works (Cambridge, 1616 – 18), 3:698.
16. William Gouge, Of Domesticall Duties (London, 1622), 272 – 77, 355, passim. See also Thomas Gataker, Certaine Sermons (London, 1635), 2:190.

17. Gouge, Duties, 273.

发出邪恶的命令时，必须予以拒绝。彼得在教会初期的一次危机中就明确表达了这一点："顺从上帝，不顺从人，是应当的！"（徒5:29）顺服的呼召始终附带这一前提：我们服从掌权者，除非他们违背上帝的旨意。

尽管如此，统治者确实拥有正当权柄。彼得吩咐奴仆要顺服主人。圣经在其他经文中也命令所有信徒都要顺服权柄。若"权柄"（exousia）一词是指涉人类，通常带有合法统治的隐含意义（罗 13:1-3）。我们顺服权柄，就是顺服上帝所设立的统治者。相反，我们不必屈从于一切势力，因为势力可能仅凭暴力——例如枪支——而不具合法性（来 2:14）。对暴力屈服并不构成道德义务。

有人会立刻反问："那么什么时候才该反抗呢？"这个问题在那些通过反抗殖民势力而诞生的国家，以及当前遭受压迫的国家中尤为常见。人们质疑："真是上帝设立了所有掌权者吗？"事实上，权柄的获得途径多种多样——皇帝通过征战、阴谋、谋杀或继承获得权力；主人可能通过继承、贿赂或功绩取得地位；即便是被雇佣或任命的权威，我们也需追问其选拔依据是才能资历还是裙带关系。

但归根结底，一切权柄皆由主所命定。即便是邪恶的统治者，上帝也自有其旨意。但以理曾长期侍奉一位有缺陷的君王，他的话发人深省："至高者在人的国中掌权，要将国赐与谁，就赐与谁，或立极卑微的人执掌国权"（但 4:17）。保罗更明确宣告："抗拒掌权的，就是抗拒上帝的命；抗拒的必自取刑罚"（罗 13:2）。

加尔文指出，有一种行政官是"国父……人民的牧者、和平的守护者、正义的捍卫者、无辜者的复仇者——若有人不认可这样的治理，那此人必是神志失常无疑。"我们必须顺服他应得的权柄。我们应当克制那种对所有人事物都妄加揣测的倾向。批评他人何其容易，而牢记我们自身多么容易犯错，却何其困难。

18. 希腊语中常被译为"权柄"的术语（exousia）较少用于指代人类权威。它更多指向属灵权能或法定权利。

19. John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, trans. Ford Lewis Battles (Philadelphia: Westminster, 1960), 4.20.24.

有些当权者粗心大意、放纵自我、腐败堕落。这些人同样也是上帝所设立的。上帝通过先知但以理告诉残暴自负的尼布甲尼撒："天上的上帝已将国度、权柄、能力、尊荣都赐给你；凡世人所住之地的走兽，并天空的飞鸟，他都交付你手，使你掌管这一切"（但 2:37-38；参 5:18-19）。

其他经文教导我们，有时需要反抗邪恶的掌权者。改革宗先贤们明白，若有可能，义人不会单纯地反叛，而是会与其他权威——无论是民事还是教会的"次级执政官"——结成联盟。如果我们必须对抗"君王放纵的暴虐"，就不该以个人身份行动，而应通过"人民执政官（他们被设立是为约束君王的专横）"的权威来行事。因此，那些试图刺杀希特勒的基督徒，是与忠信的德国军事领袖们共同行动的。由此可见，敬虔的反抗有其正当性，但太多人动辄质疑权威，宣称自己有权反叛。

彼得宣称："人若因认识上帝而忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的"（彼前2:19）。"可喜爱的"这个短语在原文中直译为"这是恩典"。此处的恩典并非指"不配得的恩惠"，而是指"在上帝眼中看为宝贵"并令他喜悦的行为。（耶稣在路加福音 6:32-34 也说过类似的话，那里希腊文的"恩典"通常被译为"可夸的"[新国际版、修订标准版、新美国标准版圣经均如此翻译]。）

没有人喜欢遭受不公正的苦难。然而，当我们忍受不公正的苦难时，主是喜悦的，因为这是效法基督的一种形式。但如果奴仆因行恶而受罚还忍耐，就毫无荣耀与称赞可言："你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？"（彼前 2:20 上）。彼得并非说任何人该受责打。（圣经告诫主人不可威吓仆人。若威吓暴力已是恶行，实际动手打人更是大恶[以弗所书 6:9]。）彼得只是阐明一个显而易见的道理：若因恶行受罚，我们无权抱怨。

20. Ibid., 4.20.31.

21. Eric Metaxas, Bonhoeffer: Pastor, Prophet, Martyr, Spy (Nashville: Thomas Nelson, 2010), 380 – 500, passim.

22. J. Ramsey Michaels, 1 Peter, Word Biblical Commentary 49 (Nashville: Thomas Nelson, 1988), 139; Frederick W. Danker, ed., A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 1079, 在"charis"词条下的注释中指出该词可表示"使人获得上帝恩宠的事物"。

当我们默默承受应得的惩罚时，上帝并不认为这值得称道。唯有像耶稣那样平静地承受不公，才是可嘉的。

基督式服侍的典范

彼得主要关注的并非正当反抗这一特例。罗马人本就因基督徒拒绝崇拜皇帝而心存疑虑。若基督徒普遍反抗，只会加深"所有基督徒都是叛乱分子"的猜疑。更重要的是，反抗行为会让人错过耶稣生平的重要教导。

彼得指出，奴仆若忍受"不义的苦楚"就能蒙上帝喜悦（彼前 2:19）。为何如此？信主的奴仆并非天真地指望主人会悔改，而是效法耶稣的生命与教导。

奴仆应当忍受虐待："你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行。'他并没有犯罪，口里也没有诡诈'"（彼前 2:21-22）。这里包含两个教导：首先，彼得近乎残酷地要求受虐待者效法耶稣的"榜样"或模式，"跟随他的脚踪行"。我们要踏着祂的足迹前行，如同祂默默承受难以言表的仇恨与暴力。

其次，耶稣成为我们的榜样，因祂"并没有犯罪"（彼前 2:22）。

彼得与耶稣朝夕相处三年之久。倘若耶稣曾为自己抢夺鲜美的鱼块，或是对愚钝的门徒大发雷霆，彼得必定知晓。但彼得从未见过耶稣在言行上有任何偏差。他从不无理动怒，从不做出错误决定，从不以取笑他人为乐。他合理的自我需求从未被自私玷污。彼得引用诗篇 34:13 和以赛亚书 53:9 的话说："他口中没有诡诈"（彼前 2:22）。因此即使在人类最难保持圣洁的言语领域（雅 3:8），耶稣依然全然圣洁。

彼得着重描述了耶稣受苦的榜样。盲目怀恨的权贵杀害了耶稣。路人也加入嘲弄辱骂的行列，甚至在他承受最惨痛的死亡时仍不停歇。然而"他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主"（彼前 2:23）。耶稣在苦难中的忍耐

23. "榜样"一词原文 hupogrammos，指儿童习字时临摹的标准字帖；"脚踪"一词 ichnos 则指足迹。

和平静是我们的榜样。默默承受应得的惩罚并无荣耀可言，但默默忍受侮辱并将自己交托给天父来审判和伸张正义，这才是真正的荣耀。这正是耶稣所做的，也是我们应当追求效法的。

法利赛人曾指控耶稣侍奉魔鬼（太 12:22-26）。在十字架上，耶稣遭受嘲弄："他救了别人，…[却]不能救自己。…现在可以从十字架上下来、我们就信他"（27:42）。然而他始终沉默忍受，将自己交托给天父来为他洗冤。

希腊文动词"paradidōmi"被译为"他将自己交托"。这个词最常见的意思是"交出"，常用于描述耶稣。引人注目的是，耶稣屡次被交出去遭受恶待，但他却将自己交托给天父，为要成就美事：

- 犹大为贪心将耶稣出卖给祭司长（太 26:14-49）。
- 祭司们出于嫉妒和自义将耶稣交给彼拉多（可 15:10）。

- 彼拉多出于懦弱将他交给士兵（太 27:26）。
- 在十字架上，耶稣将自己交托给上帝以求申冤，他忍受嘲弄者的讥讽（彼前 2:23），并期待在复活中得到最终的平反（罗 1:4）。

对门徒而言，耶稣是因信靠上帝而忍耐苦难之人的最高典范。像大卫一样，我们会得到无心的赞美；像主一样，我们会遭受无端的蔑视。教会领袖因为要防止泄露机密事项，无法完全为自己的明智决定辩护而受批评。人们因我们讲述他们需要却不愿听的逆耳忠言而谴责我们。他们责怪我们未能挽救破裂的婚姻。一位牧师曾说："我一半时间都在为从未说过的话和从未做过的事道歉。"维护声誉固然重要（"美名胜过大财"，箴 22:1），但我们也必须愿意信靠审判者上帝为我们伸冤。

值得注意的是，效法基督是新约中一个常见的主题。一些新教徒对此持谨慎态度，他们担心过分强调

效法耶稣的生平可能导致忽视他赎罪的死。但耶稣多次将自己树立为榜样，特别是在承受不公正的苦难时："你们要记念我从前对你们所说的话：'仆人不能大于主人。'他们若逼迫了我，也要逼迫你们"（约15:20；参太10:24-25；路 6:40）。保罗告诉我们应当像基督那样去爱（弗 5:2），像他那样饶恕（弗 4:32），并像他那样以他人为先（腓 2:3-8）。彼得则教导长老要"作群羊的榜样"（彼前 5:3）。

然而耶稣不仅仅是榜样。因为我们既没有听从上帝的命令，也没有效法耶稣的榜样，所以在上帝面前我们都是罪人。但彼得说，耶稣"为你们受过苦"（彼前 2:21）。不仅如此，"他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治"（2:24）。

耶稣的受苦是独特的，因为他的死——唯有他的死——是赎罪的祭，是为罪代受刑罚。彼得前书 2:24 引用（并稍作改写）以赛亚书 53 章，将读者带回旧约预言——那如此清晰预表耶稣代赎性牺牲的经文：

> 哪知他为我们的过犯受害，
> 为我们的罪孽压伤。
> 因他受的刑罚，我们得平安；
> 因他受的鞭伤，我们得医治。
> 我们都如羊走迷；
> 各人偏行己路；
> 耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。（赛 53:5-6）

或许耶稣复活后亲自向使徒们指明这段经文，那时他"开他们的心窍，使他们能明白圣经"——那些预言他受难与复活的经文（路 24:44-46）。《威斯敏斯特信条》11.3 总结道："基督藉着顺服与受死，完全清偿了所有如此被称义之人的罪债，并真实、恰当、彻底地代替他们满足了天父的公义要求。"

24. Daniel M. Doriani, Putting the Truth to Work: The Theory and Practice of Biblical Application (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2001), 201 – 6.

刑罚代赎的概念如今正受到自由派甚至所谓福音派的攻击。他们声称上帝以死亡惩罚罪恶是野蛮的。更甚者，上帝为他人之罪杀死自己的儿子是"宇宙级的虐童行为"。这些批评曲解了罪的本质与救赎之道。罪本身必然导致死亡，而非随意施加，因为它使我们与生命之源——上帝隔绝。此外，代赎原则既不陌生也不残酷，而是人类生活的常见元素。律师为他人辩护，家人互相承担债务，而耶稣主动承担了我们欠上帝的债。正如彼得前书 2:24 所言，上帝的公义要求罪恶受罚，而耶稣——不同于受虐儿童——主动选择为我们的罪付上代价。

最重要的是，耶稣并非随意替代者。我们之间存在着真实的关联。若我的直系亲属亏欠他人，由我来偿还配偶或子女的债务是合情合理的，而非武断之举。同样，将一个家族的特质归予另一个家族也是合乎情理的。例如，尽管我可能带着些许学者式的疏离感，人们仍认为我是个热情的人——只因我的妻子是如此热情洋溢；同理，人们会假定她几乎能解答任何圣经问题，只因她与我的生命相连。藉着信心，基督徒与耶稣联合为一。

正因这种生命联结，将祂的特质归算于我们才显得顺理成章。

彼得前书 2:21-24 是由高度结构化、近乎诗体的长句组成。一系列从属从句层层展开核心要义："基督为你们受过苦"（2:21）。彼得指出祂"并没有犯罪／被骂不还口……亲身担当了我们的罪"（2:22-24）。

看这段经文如何交织着关于基督位格与工作的真理。就他的位格而言，他是无罪的，道德上完全无瑕。就他的工作而言，他为罪作了赎价。他的工作为我们带来救恩。耶稣是我们的开路先锋，他开辟了通往生命的道路。藉着这同一工作，耶稣既救赎了我们，又为我们树立了榜样。

人人都需要救主耶稣。奴隶——以及所有被暴戾主人压迫的人——都需要耶稣的榜样。每当掌权者使生活变得艰难时，耶稣就指明了道路。他从不以辱骂还击辱骂。他信靠上帝必为他伸冤。公义自有其地位，每个人

25. 从结构上看，22-24 节包含三个从属子句。每个子句及每节开头的第一个词都是 hos——大致意为"那一位"。简言之，基督为我们受苦，留下榜样，"他是那没有犯罪的，被辱骂不还口的，担当我们罪孽的那一位。"

都应享有尊严与保护。但执着于争取自身权利可能徒劳无功。（若一位公众人物决意反驳所有不实指控，最终恐将一事无成。）耶稣的榜样教导我们：有时承受打击才是上策。试想若我们主动放弃权利会如何？婚姻争端将消弭——当双方都放弃权利、活出十字架式的生命，争吵何以存在？若会众（或其子女）未能如愿时选择不动怒，教会生活必得改善；当我们拒绝计较冒犯，和平便自然滋长。

教训显而易见：首先，我们要顺服一切上帝所设立的权柄。几乎每个人都曾遇到过看似缺乏领导素质的上司。向不称职者顺服，抗拒似乎理所当然。更何况人类天生反叛，即便面对贤明权威亦然。请注意彼得并非说"要顺服好领导"。若只在认同指示时才跟随，那叫"赞同"而非"顺服"。

彼得劝诫我们要"存敬畏的心"顺服（彼前 2:18）。即便当权者本身不配，但看在设立他们职分的上帝份上，他们仍配得尊重。可悲的是，西方文化中普遍存在一边服从领袖一边批评，甚至伺机违抗的现象。彼得指出，即便在不完美的权柄下劳苦，我们也当受责任而非领袖表面素质的约束。要记得，耶稣虽知父母有限，仍顺服他们。当我们敬重不完美的领袖时，正是在效法基督。天父必看见我们顺服那些看似既不智慧也不良善的掌权者。

在哥林多前书 7 章，保罗勉励我们无论身处何种境遇——婚姻状况、种族身份或经济地位——都能知足常乐。只要与上帝同在，我们就能安守本位，因祂必在那里供应我们（7:1-24）。这原则既非否认某些权柄的邪恶，也非为其恶行开脱。上帝虽能遏制罪恶，却不会消除作恶者的罪责。相反，正因主顾念穷人，次级掌权者也当如此。所有行使权柄之人都当牢记：他们之上还有更高的权柄与审判者。

26. Gordon D. Fee, The First Epistle to the Corinthians (Grand Rapids: Eerdmans, 1987), 29, 306–13; C. K. Barrett, A Commentary on the First Epistle to the Corinthians (New York: Harper & Row, 1968), 167–71; Gregory Dawes, " 'But If You Can Gain Your Freedom' (1 Corinthians 7:17–24)," Catholic Biblical Quarterly 52 (1990): 691n32. See also Gustaf Wikgren, The Christian's Calling, trans. Carl Rasmussen (Edinburgh: Oliver and Boyd, 1958), 1–7. 对此持反对意见的是S. Scott Bartchy，他认为"呼召"指的是救恩，而非生活处

境。参见*Mallon Chrēsai*，129-157 页。

在恶主之下仍可活出美好人生。况且，人人皆有所属，人人皆为奴仆。塞内卡曾指出，有人"为情欲所奴役，有人为贪婪所困，有人被野心驱使，而众人皆受恐惧束缚"。信徒们是上帝"用重价买来的"（林前 7:23），如今属于耶稣，这反而带来真正的自由。因此我们首要考虑的并非更换主人或工作，而是无论身处何种境遇，都要持守忠心。

耶稣亲自背负我们在不公主人手下所受的苦楚。祂树立了榜样，并通过自己的牺牲，在我们跌倒时赐下赦免。因祂受的鞭伤，我们得医治，使我们能在群羊的大牧人、我们灵魂的监督——主的看顾下，为义而活。

27. Seneca, "On Master and Slave," 311.

9

贤德的妻子，体贴的丈夫

彼得前书 3:1-7

> 你们作妻子的，要顺服自己的丈夫。这样，若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听道，也可以因妻子的品行被感化过来。这正是因看见你们有贞洁的品行，和敬畏的心。（彼前 3:1-2）

当代婚姻面面观

不久前，我在一个月内主持了四场婚礼。每对新郎新娘都是虔诚的基督徒，无人婚前同居，全都年轻有为，其中四人刚大学毕业。除一对父母外，八位家长都婚姻美满且全力支持。我们或许会称这些婚礼"正常"——就符合上帝设定的规范而言确实如此。但在西方社会，这种常态已变得罕见。

当这四位新娘筹备婚礼时，某热门电视节目正直播一位名模兼女星与英俊职业运动员的奢华婚礼。节目跟拍这对新人，结果他们仅十周后就离婚了。双方声称存在不可调和的矛盾，但节目展现的不过是些琐碎的自私与冷漠。

为何这节目有数百万人观看？对美貌与财富的典型迷恋固然是原因之一，但更多观众欣慰地发现：无论自己的感情生活多么糟糕，至少世上还有一对伴侣看起来比我更不堪。

遗憾的是，如今很难判断，到底是我的四场婚礼还是那个"真人秀"更符合当下的常态。目前美国超过 40%的新生儿为非婚生子女，这一比例在所有种族和社会群体中持续攀升。尽管近年略有下降，仍有超过 40%的婚姻以离婚告终。1960 年时 72%的成年人（定义为 18 岁以上人群）处于婚姻状态，如今这个数字勉强过半。也就是说，近 50%的成年人从未结婚或曾有过婚史（包括离婚或丧偶）。终身不婚的成年人数量持续增长，终身未育的女性人数同样如此。如今大多数情侣婚前都会同居（近期调查显示 70%的人婚前同居），还有许多伴侣同居但永不结婚。那些长期同居者渴望某种关系，但不愿承担婚姻的约束。许多人因恐惧离婚而逃避婚姻——人们想要自我保护，而婚姻似乎充满风险。 或许他们童年最大的创伤，就是父母宣布"我们要离婚"的那一天。在痛苦中，他们发誓："我绝不会让孩子经历这种事。"有些人为了孩子，无论发生什么都维持婚姻。但也有人认定，避免离婚最保险的方式就是彻底拒绝婚姻。我祈祷这些可悲的数据已经逆转，当读者看到这些文字时，我的担忧早已过时。但无论西方社会是在复苏还是滑向更深的混乱，本世纪的苦难与彼得时代的处境确有相通之处。

彼得前书第 3 章的背景

彼得前书3:1-7 的经文包含双重顺服的呼召（3:1,5），咋一看可能会觉得这充满大男子主义或贬低女性。这段经文并不对称——它对女性的教导和对男性的教导相比达到了6：1。

1. Susan Gregory Thomas, "Divorce Generation," Wall Street Journal, July 9, 2011.
2. 关于趋势与数据分析，参见Andrew J. Cherlin, The Marriage Go-Round: The State of Marriage and the Family in America Today (New York: Knopf, 2009).

彼得前书第 3 章指出，妻子应当顺服自己的丈夫，以善行而非华服妆饰自己，并效法撒拉等敬虔妇人——她称自己的丈夫为"主"。我们该如何理解这些教导？

最重要的是，我们不能将彼得的教导视为暂时性的命令、妥协让步或教会终将超越的时代性适应。圣经的信息永远超越其时代背景。此外，经文没有任何迹象表明这是暂时性的建议。然而，准确把握这段经文的时代背景——包括历史、文化、文学和正典语境——至关重要。首先从历史角度看，虽然彼得的教导具有普适性，但他特别针对的是嫁给非信徒的基督徒女性。他教导这些妻子如何持守品行，以期引领丈夫归信（彼前3:1）。

其次，在文化层面，彼得借鉴了希腊罗马道德家所推崇的准则，劝导妻子们以优雅的举止赢得人心。伦理学家常告诫女性要贞洁端庄，避免艳俗的服饰与发型，展现温柔娴静的气质。当圣经准则与希腊罗马规范相契合时，彼得便鼓励基督徒女性以同时蒙上帝和异教丈夫悦纳的方式行事。此外，那个时代普遍认为妻子应当皈依丈夫的宗教信仰。一位皈依基督的妇女若不再参与异教祭祀仪式，这在要求妻子共享丈夫信仰的希腊罗马社会看来，无异于一种颠覆行为。因此，彼得教导敬虔的妻子们要以尊重丈夫的言行来化解信仰可能引发的冲突。

第三，从文学角度来看，我们记得《彼得前书》教导皈依的基督徒如何在异教世界中做忠实的门徒。彼得开篇就称他的子民为"世上的客旅"（彼前 1:1）。在关于社会行为的冗长章节中，他补充说他们在世上是"客旅和寄居的"，因此必须"禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂争战的"（2:11）。但他接着指出，基督徒的美德具有护教功能："你们在外邦人中应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，"

3. 只有精英阶层才负担得起彼得所提及的精美头饰和黄金饰品，但其他人也会尽其所能地模仿。参见Craig S. Keener, *The IVP Bible Background Commentary: New Testament* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1993), 715 – 16.

4. 同样地，当保罗在提摩太前书3 章中向教会长老推荐好客和自制时，他列举的正是希腊罗马道德家所推崇的品质。

因看见你们的好行为，便在鉴察的日子，归荣耀给上帝”（2:12）。因此，信徒的善行具有宣教或预传福音的性质。美好的生活能堵住毁谤者的口。

然而彼得也明白，基督徒的行为看似具有破坏性，因为至少在原则上，它动摇了构成社会基础的等级关系。有思想的人都知道，每个基督徒都是潜在的叛逆者或颠覆者。当基督徒称耶稣为主时，他或她就否定了其他人——无论是国王、丈夫、父亲还是主人——拥有这个称号（在其最完整意义上）的权利。基督徒因拒绝敬拜皇帝，似乎表现出对皇帝的不敬。基督徒妻子因拒绝参与对丈夫所信奉上帝明的敬拜——无论是皇帝还是据称维系社会结构的当地神灵——就显得不尊重丈夫。

由于基督教信仰常会引发异议行为，彼得特别强调尊重的必要性。他已告诫教会要顺服所有人设立的权柄，包括他们所敬重的君王（彼前2:13, 17）。信主的奴仆或仆人同样要以"全然敬畏"之心顺服（使用相同动词）主人，无论主人是否配得这顺服（2:18）。对妻子的劝勉同样以顺服与敬畏为开端（3:1-2）。在每种情形中，彼得都命令社会地位较低者向地位较高者展现尊荣、敬重与顺服。这正是他们堵住毁谤者之口的方式，正如彼得所言（2:11-12）。

彼得的教导看似加重了女性的负担，却为男性开脱。但更准确地说，彼得旨在引导那些嫁给异教徒的基督徒女性。此外，仅仅通过直接向她们发言，彼得就彰显了对教会中女性的尊重。当时的文学作品通常忽视关系中的从属方——作者们只对总督、主人、丈夫和父亲说话，而忽略普通男性，以及被视为不配或没有能力接受教导的奴隶、妻子和孩童。通过指导妻子、孩童和奴隶，彼得（如同保罗在以弗所书5:21-6:9 中所做的那样）实际上提升了他们的地位。

第四，当我们考察彼得如何将圣经中关于婚姻的普遍原则应用于基督徒妇女与非基督徒男性的结合时，我们才是将彼得的信息置于正典的语境之中。

5.这些动词是 hypotassō（顺服），彼得在彼得前书3:1、3:5 中重复使用，以及 timaō（敬重），这是表示"尊敬"的主要动词。
6.这里使用的动词是 hypotassō（"顺服"）和 phobeō（字面意为"惧怕"）。
7.动词再次使用了 hypotassō。"敬畏"在此处作名词使用，但其词根与彼得前书2 章 17 节相同。

彼得假定妻子会致力于维系婚姻，因为即便是信仰不同的婚姻也是美好的（参林前 7:1-16）。婚姻是创世时确立的神圣制度，为纯真的人类设立，旨在通过生养子女、共同治理上帝的创造来提供伴侣关系与合作（创 1-2）。离婚在以色列和罗马帝国都司空见惯，但由于婚姻是神圣盟约，律法、先知和使徒都反对离婚（申 24:1-4；玛 2:14-16；太 19:3-12；林前 7:10-13）。

既然婚姻是盟约，夫妻就彼此委身。与之形成鲜明对比的是，所罗门指出不忠的妇人"离弃幼年的配偶，忘了上帝的盟约"（箴 2:16-17）。玛拉基则谴责那些随意休妻的男子，因为“她是你幼年所娶的妻，是你盟约的妻”（玛 2:14）。

彼得和保罗都理解那些丈夫未皈依基督而妻子先信主所面临的困境。两人都明确指出，信仰差异不能成为离婚的理由。保罗强调婚姻具有神圣的永久性，除非未信主的配偶主动离弃这段关系（林前 7:10-16）。彼得则特别关注妻子群体，因为她们选择不参与丈夫的宗教活动而皈依基督，这实质上是对当时文化规范的挑战。

总而言之，彼得前书第三章将永恒的圣经原则应用于当时迫切的现实问题。这正是使徒们一贯的教导方式。今日的教会领袖也当效法这一策略，将圣经真理运用于我们时代的挑战中。本着这种精神，传道人或许会告诫未婚的年轻基督徒：要拒绝同居文化，视婚姻与生育为上帝计划的核心；要无畏地投入以婚姻为目标的关系，及早承担婚育责任。不过现在，让我们暂且放下先入之见，专注聆听彼得对他那个时代发出的信息。

颠覆文化传统的贤妻

彼得要求"妻子们……要顺服"（彼前 3:1）的教导会令当代读者产生分歧，甚至感到冒犯。当彼得告诫妻子们要顺从丈夫并称他们为"主"（3:6）时，怀疑论者会发出不满的叹息。可悲的是，男性滥用上帝赋予的权柄和体力，更助长了批评的声音。倘若丈夫们能如理应那般爱自己的妻子，这段经文就不会

这么充满争议。虽然存在争议，但若让当代性别争论成为我们的解读视角，就无法准确理解彼得的意思。更好的做法是承认我们的偏好，并让圣经来检验它们（帖前 5:21），因为上帝的话语绝无谬误，而我们并非如此。当今时代的主流思维确实影响着我们。因此，若我们读经时从未感到被挑战，很可能说明我们读得不够深入。一种从不令我们不安的信仰，不过是按自我设计定制的信仰。

那么，请听彼得如何以劝勉顺服作为开头（彼前 3:1）和近乎结尾的教导。他开篇就说："你们作妻子的，要顺服自己的丈夫。这样，若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听道，也可以因妻子的品行被感化过来。这正是因看见你们有贞洁的品行，和敬畏的心"（3:1-2）。虽然这命令带有目的——赢得不信的丈夫——但它并无限制条件。彼得命令所有妻子都要"顺服自己的丈夫"，而非泛指所有男性。因此，所有妻子都当顺服，而其中一些人还面临特殊处境和目标——要赢得不信的丈夫。

正如我们在第七章所见，顺服的概念并不像今天这样带有负面含义。顺服确实意味着上级发号施令、下级遵从，但"顺服"比"服从"更温和，原因有二：其一，顺服丈夫指引的妻子仍可自主决定如何践行丈夫的指示；其二，信徒对人间权柄的顺服始终是有条件的，绝非盲从。若丈夫命令妻子行恶，她应当听从主而非顺从人。

彼得向所有妻子说话，但特别针对那些丈夫"不听从真道"的基督徒女性（此处"听从真道"指相信福音，见彼得前书 3:1）。正如我们所见，由于当时社会要求妻子追随丈夫的宗教信仰，基督徒女性若放弃传统神明就可能被视为叛逆。由于那个时代允许成年人同时信奉多种宗教，妻子们可以在保持丈夫信仰的同时接纳新宗教。有些女性被犹太教的伦理吸引，就将其作为第二信仰。但当福音传入会堂、妻子们信主后，双重效忠便不再可能。因此，信主的妻子在可能的情况下保持顺服至关重要，因为她们在宗教事务上已显得叛逆。（若男子归信，他更有可能带领异教徒妻子一同信主；即便未能成功，至少他实践所选信仰时不会破坏社会秩序。）

彼得再次命令妻子们要顺服自己的丈夫，而非所有男性。这种顺服体现在多个方面：以敬畏和纯洁的行为（彼前 3:2）、以端庄的服饰和内在美（3:3-5），以及以尊重的言语（3:6）。

不信主的丈夫会因观察基督徒妻子恭敬纯洁的品行而归信（彼得前书 3:2）。妻子应当遵循社会习俗，履行应尽职责，以"不用言语"的方式赢得异教丈夫（3:1）。人可以相对沉默却不等于缄口不言；圣经中就有这样的明确例证。所以彼得并非指妻子永远不开口，也不是说言语毫无意义。她不说话是因为彼得认为在当时情境下她的话语无济于事。他知道其他人可能更具说服力。即便在今天，信主的妻子也常发现（相对）保持安静、让他人接触怀疑的丈夫才是上策。这种情况同样适用于想要归化不信主父母的基督徒子女。他们需要听福音，但或许该由家庭之外的人来传讲。当信主的妇人渴望丈夫归信时，彼得告诉她最妥善的做法。C.E.B.克兰菲尔德指出："当然，她必须准备好谈论基督。但对不愿听的人喋喋不休只会使其心更刚硬。"温柔安静的方式可能比看似唠叨的劝说更有效。 而那些"对讲道心硬的人，至少可能因……行为而软化。"无论这能否带来归信，敬虔的妻子都能讨主喜悦（彼前 3:3-4），并追随敬虔的撒拉的脚踪（3:5-6）。

属灵之美

彼得劝勉妇女追求至高的美："你们不要以外面的辫头发、戴金饰、穿美衣为妆饰，只要以里面存着长久温柔、安静的心为妆饰"，

8. 大多数译本译为"看见"的这个词是 ekopteuō，一个罕见的动词，通常意为"作旁观者"。

9. 例如，哥林多前书 14 章 34 节说"妇女在会中要闭口不言"，而哥林多前书 11 章 5 节却允许妇女祷告和讲道。显然，14 章 34 节的沉默要求是部分且情境性的。从上下文看，希腊动词"sigaō"通常指保持缄默或停止发言（路 9:36；徒 15:13；林前 14:34）。详见Daniel M. Doriani,
Women and Ministry: What the Bible Teaches (Wheaton, IL: Crossway, 2003), 81 – 84.

10. C. E. B. Cranfield, I & II Peter and Jude (London: SCM Press, 1960), 89.

温柔安静的心灵所散发的不朽之美，在上帝眼中极有价值。因为古时仰赖上帝的圣洁妇人，正是以此为妆饰（彼前 3:3-5 上）。保罗在提摩太前书2:9-10 也给出相似劝勉："又愿女人……以正派衣裳为妆饰……不以编发、黄金、珍珠和贵价的衣裳为妆饰，只要有善行。"对希腊人和犹太人而言，奢华装扮可能暗示放荡或藐视丈夫的权柄。"拒绝外在装饰是妻子顺服丈夫的一部分。"端庄才是核心原则。问题不在于编发或黄金本身——一枚素净的婚戒本是忠贞的朴素象征。但繁复发型需耗时数小时打理，遂成为炫耀财富地位的显眼标志。内在美才是关键。"美德是任何女性都能自豪披戴的外衣。"彼得特别指出温柔安静的心灵特质，他称许和善的亲切、恬淡的平和、不争不躁的性情。

作为对彼得原则的检验，我们可以自问：每天花多少时间关注外表，又用多少时间培养心智与灵性力量。若我们对发型衣着的重视超过思想心灵，那便出了问题。初次相识时关注外貌本无可厚非——面容、发型、仪态、身高、体重、身材比例、衣着和声音能帮助我们判断对方的性别、年龄、自信程度与亲和力。但相知愈久，外表就愈不重要。而在上帝眼中，"温柔宁静的心灵"才是真正的美。

现存雕像、浮雕及希腊罗马文学中对发型的记载相互印证：肖像作品（仅限富人负担得起的石雕）中，成年女性（多为妻子）的发型皆为卷发或编发。[15]

11. Juvenal在对女性奢侈习气大加抨击后补充道："与此同时，她对丈夫漠不关心。"参见Juvenal, "Satire 6," in Juvenal and Persius, trans. C. G. Ramsey (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965), 121 – 25.

12. David Scholer, "Women's Adornment: Some Historical and Hermeneutical Observations on the New Testament Passages," Daughters of Sarah 6,$1 (1980):$5.

13. Peter H. Davids, The First Epistle of Peter (Grand Rapids: Eerdmans, 1990),$118.

14. Cynthia Thompson, "Hairstyles, Head-coverings, and St.$Paul: Portraits from Roman Corinth," Biblical Archaeologist$51 (1988): 99 – 115; David Gill, "The Importance of Roman Portraiture for Head Coverings in 1$Corinthians 11:2 – 16," Tyndale Bulletin 41,$2 (1990): 244 – 60; James B. Hurley, Man and Woman in Biblical Perspective (Grand Rapids: Zondervan, 1981), 66 – 68, 168 – 71, 254 – 71; Craig S. Keener, Paul, Women and Wives: Marriage and Women's Ministry in the Letters of Paul (Peabody, MA: Hendrickson, 1992), 22 – 30; Ben Witherington$III, Women in the Earliest Churches (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 81 – 83; Jerome Murphy O'Connor, "Sex and Logic in 1$Corinthians

当夫妻一同出现时，女性通常会在头顶覆盖布质披巾（而非面纱）。少女、未婚女子与不道德的女性则往往不戴头饰。对成年女性而言，任何偏离常规的装扮都可能具有特殊含义：短发可能暗示妓女或同性恋身份；剪短或散开的头发可能表示哀悼；而披散的长发则可能暗含对丈夫权威的抗拒或性放纵。

彼得特别指出头发、黄金、珠宝与华服，因为当时人们通过这些来炫耀财富。如今人们更多通过豪宅、名车和奢华假期而非服饰来彰显财富。另一些人则专注于面容发型或雕琢从颈部到膝盖的完美身材，但核心问题依然存在。保罗说："操练身体，益处还少。惟独敬虔，凡事都有益处，因有今生和来生的应许"（提前 4:7b-8）。彼得则鼓励门徒追求"那存到永远的温柔安静之心这不朽的品质"。

既然灵性的美德永不朽坏，而肉体的力量终将消逝，那么我们理当减少耗费在身体上的时间，更多关注心灵与精神的培育，追求仁爱、公义与真理。当然，我们应当善用上帝赐予的身体，但若统计我们时间的分配，会显示出什么才是我们真正看重的？艾伦·斯蒂布斯指出，基督徒妻子应当以品行而非衣着来取悦上帝，尤其要培养温柔的灵性。"这将显明她的行为遵循了新的价值标准"，即以上帝而非世人所"极为珍视的特质"为准则。

11:2 – 16," Catholic Biblical Quarterly 42 (1980): 482 – 500; Jerome Murphy O'Connor, "1 Corinthians 11:2 – 16 Once Again," Catholic Biblical Quarterly 50 (1988): 265 – 74.

15. 见Thompson, "Hairstyles, Head-coverings," 101 – 11里的图片; Bruce W. Winter, After Paul Left Corinth: The Influence of Secular Ethics and Social Change (Grand Rapids: Eerdmans, 2001), xviii – xx.

16. Gill, "Importance of Roman Portraiture," 252 – 54.

17. Witherington, Women in the Earliest Churches, 82.

18. Keener, Paul, Women and Wives, 30; Winter, After Paul Left Corinth, 123 – 26.

19. J. Ramsey Michaels在1 Peter, Word Biblical Commentary 49 (Nashville: Thomas Nelson, 1988), 161中如此翻译。相较于"美丽"（如 NIV、ESV 译本），"品质"似乎是更准确的译法，因为希腊原文中并未出现"美丽"一词。彼得使用的是中性形容词 aphtharton（该词亦见于 1:4、18、23 节），加上定冠词后整体作为名词使用，暗示着不朽的品质。参见Friedrich Blass与Albert Debrunner合著的 A Greek Grammar of the New Testament and Other Early Christian Literature, trans. and rev. Robert Funk (Chicago: University of Chicago Press, 1961), 138 (sec. 263.2).

20. Alan M. Stibbs, The First Epistle General of Peter (London: Tyndale, 1959), 124.

凡人的智慧告诉我们应当修养品性，只因美好的心灵能伴随一生，而美丽的皮囊不过数十年光景。即便衰老速度因人而异，肉体终将衰败消亡，但精神可以不朽。时光无情地削弱身体机能，熵增逐渐模糊继而抹去强弱、快慢、活力与迟钝、美貌与平凡之间的差异，而与圣灵同在的时光却能增长爱与怜悯的能力。因此，即便是利己主义者也应当滋养心灵。

信徒们尤其欣喜于这样的认知：美好的心灵"在上帝眼中极为珍贵"（彼前 3:4）。我们渴望取悦上帝，远胜于渴求掌声或艳羡的目光。我们追求上帝的恩宠而非世人的青睐，因他的评价更为准确、慷慨且充满恩典。

彼得劝勉女性要培养内在美时，向她们保证这是敬虔女性已被验证的道路："因为古时仰赖上帝的圣洁妇人，正是以此为妆饰，顺服自己的丈夫，就如撒拉听从亚伯拉罕，称他为主。你们若行善，不因恐吓而害怕，便是撒拉的女儿了"（彼前 3:5-6）。通过这段话，彼得重申敬虔女性应当追求属灵之美并顺服丈夫。但他补充道，虽然她们可能被逐出原生文化，如今却属于一个新的家庭。她们像古时的圣洁妇人一样信靠上帝，都是撒~~拉的女~~这些美丽的女性如同撒拉一般，以公义和善行为妆饰。她们（字面上）不惧怕恐怖之事，即那些使他人惊恐的事物，因为她们信靠上帝（参 2:23；3:14-15）。有些女性害怕顺服自己的丈夫。

这种归属感无疑给彼得时代的敬虔女性带来了慰藉，但这节经文却令当今世俗女性——甚至可能是敬虔女性——感到困扰。也许她的丈夫或其他男性曾有过罪恶或愚蠢的行为，使她难以信任对方；又或许她只是渴望这个时代所高度推崇的自由。然而彼得不仅赞扬顺服，还特别指出"撒拉听从亚伯拉罕，称他为主"（彼前 3:6）。若妻子们对顺服尚且犹豫，面对撒拉如此权威的榜样又会作何反应？称丈夫为"主"似乎显得专横。但"主"（lord）不同于"主"（Lord）。在那个文化背景下，视丈夫为"主"意味着妻子必须"以应有的尊重承认他是自己的丈夫和主人"。

撒拉在创世记 18:12 中正是这样使用这个称呼的。更重要的是，这种对亚伯拉罕领导地位的认可并未阻止撒拉向他直抒己见。而在上帝的认可下，亚伯拉罕接受了她的意见（创 21:8-13）。

显然，撒拉顺服于一位信主的丈夫，因此她的责任相对较轻。但彼得通过类比论证：连撒拉这样刚强的女性（创 18:12）都顺服亚伯拉罕并称他为主，所有妻子都当敬重自己的丈夫。

丈夫的责任

彼得在第二章开始列举信徒的社会责任时，首先指示说："你们为主的缘故，要顺服人的一切制度"（彼前 2:13）。当他论及社会关系时，反复强调顺服或服从的呼召。居民要顺服官长（2:13-17），仆人要顺服主人（2:18-25），妻子要顺服丈夫（3:1-7）。后来彼得又指出，年轻男子必须顺服教会长老（5:5）。

他对丈夫们的命令，以及随后对长老们的教导，完善了这一讨论。

彼得要求领袖们服侍他人，但并未使用对等互惠的表述。他没有指示丈夫要顺服妻子，或长老要顺服教会，而是强调他们必须温柔体贴、心怀敬重。彼得告诫长老应当"不是辖制……乃是作群羊的榜样"（彼前 5:3），要以并肩同行的方式而非居高临下的姿态来带领。彼得以身作则地称自己为"同作长老的"，尽管他身为使徒本可宣称更高权柄。丈夫们更应温柔相待："你们作丈夫的也要按情理和妻子同住，因她比你软弱，与你一同承受生命之恩的，所以要敬重她，这样，便叫你们的祷告没有阻碍"（3:7）。这段经文揭示了四个关键要点。

首先，丈夫要"与妻子同住"。彼得期望夫妻同住一个屋檐下。这也意味着他们应当同床共枕，因为"同住"（希腊文 sunoikeō）在《七十士译本》中用于指代性关系（申 22:13；24:1）。彼得认为身体亲密是婚姻生活的要素。可悲的是，牧师们不得不明确说明其含义：丈夫爱妻子的方式是同居一室、同床共枕、亲密无间。

21. 同上，第 126 页。若查考创世记18 章，可见撒拉的态度难称顺服，但她确实称亚伯拉罕为"主"（希伯来文 adon），这正是彼得要强调的唯一重点。

当夫妻双方剥夺彼此身体上的爱时，婚姻的纽带就会被撕裂。我们习惯于这样的原则：性结合巩固了导致婚姻的爱和盟约承诺。但我们也必须知道，夫妻可能会疏远，而当他们疏远时，性爱可以重新点燃我们的情感依恋和承诺。性结合既能巩固婚姻，也能加强婚姻。分离会削弱感情。

其次，丈夫要“按情理”生活。彼得期望丈夫了解他们的妻子。男人有时会以“我不了解女人”为借口，为粗心的领导辩护。但男人不需要了解女人；他需要了解他的妻子。丈夫是专注于某个领域的科学家。男人应该了解他所爱的人的喜好、情绪和需求，这样他才能爱她、照顾她。

这一点很重要，因为第三，"女人是较软弱的器皿"。希腊文译为"器皿"的词语（skeuos）用于指各种实物，特别是罐子和容器，但有时也指人的身体。彼得的意思很简单，即一般来说，女性在体力上比男性更弱。虽然存在许多例外，但总体而言，男性比女性更高大强壮。有人认为女性在情感上更脆弱，尽管这一点存在争议，而且在大多数社会中，女性在经济上依赖丈夫。在彼得的时代，犹太人和希腊人通常也认为女性在道德和智力上更为软弱。但圣经从未这样说过，基督教传统中也没有任何部分支持这种观点。

相反，基督徒丈夫必须尊重女性，尤其是自己的妻子。在体力上，她或许较为软弱，但在属灵上，她同样是恩典的共同继承人。至少，丈夫绝不能欺凌、威胁或殴打妻子，也不应因妻子身体柔弱或行动迟缓而贬低她们。婚姻是两个软弱有罪之人的结合，即使我们的软弱和罪性表现方式各不相同。

第四，已婚信徒是耶稣赐予生命之恩的共同继承人（彼前3:7b）。恩典是彼得前书的首尾之词（1:2；5:12）。

22. 读者可查阅希腊语词汇索引以了解该术语的含义。虽然存在争议，但多数词典和词汇表认为"skeuos"可作为人类身体性征的委婉表达（如帖前 4:4）。参见Frederick W. Danker主编的 *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*, 3rd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 927 – 28.

23. 彼得在此并未使用最常见的成年女性用词"gunē"（通常指"妻子"），而是使用了形容词"gunaikeos"，意为"女性的"或"女性[个体]"。

先知们预言了恩典的救赎（1:10），主耶稣为我们受苦时实现了这一应许："他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活；因他受的鞭伤，你们便得了医治"（2:24）。基督的十字架是最伟大的平衡器。当夫妻二人都明白，他们生时的安慰与死时的盼望全在于耶稣的牺牲与复活，这是何等甜美。敬重使祷告更易，但一个粗暴的丈夫若不悔改，怎能好好祷告？当夫妻都认识耶稣时，祷告自然流淌。各自为罪谦卑，同谢神恩。二人皆可坦然祈求，因为天父"既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？"（罗8:32）

婚姻的挑战与对婚姻的挑战如此之多，我们应当把握机会，将彼得这些永恒的教导铭记于心。

彼得论婚姻的原则

首先，信徒若有未信主的配偶，应当盼望能引领对方归主，但并非通过热切说教，而是活出美好生命。说话固然有时机，但强求与喋喋不休只会使人刚硬。彼得深知未信者可能对配偶的信仰心存疑虑。他实质上是在说："活出如此美好的生命，让他因你跟随耶稣而欢喜。"顺服——彼得书信中相当突出的主题——正是活出美好生命的一部分。顺服权柄是我们行善的方式之一，如此便能"堵住糊涂无知人的口"（彼前 2:13-15）。当我们甘心乐意、积极主动地顺服正当权柄时，他人就难以诋毁信仰。

其次，我们必须谈谈顺服的问题。可悲的是，"顺服"这一诫命常被某些人滥用，用以合理化自私的要求。但"唯命是从"并非圣经中顺服的真义。顺服确实意味着一个人通常会遵从权威者的意愿。一个顺服的妻子总体上接受丈夫的领导地位。她会倾听，期待丈夫带领，不会因跟随的重担而烦躁不安。她明白顺服不会损害她的尊严，反而是尊严的体现。这是她效法基督的独特机会——尽管基督与父上帝同等同永恒，但在救赎计划中依然顺服父上帝。我们还需再次强调

丈夫们以基督般的爱与牺牲来带领家庭的需要。然而，我们也要思考当代防止权力滥用的热情可能引发的另一种问题。

如今，我们的文化不断哀叹缺乏坚强可靠的适婚男性。但婚姻中的男性同样需要更坚强。每一个因男性滥用权力而破碎的家庭背后，都有数个家庭因丈夫和父亲拒绝承担责任而受苦。每一个专横跋扈的男性背后，都有数个逃避责任的男性。他们回到家就瘫坐不动，沉迷电子设备，对家人视而不见。支配型的罪更具破坏性（尤其涉及暴力时），但消极型的罪更为普遍。牧师们深知：抱怨丈夫缺席的妻子远多于抱怨丈夫专横的妻子。

当然，顺服也有其限度。质疑领导者是合理且不显失敬的行为。此外，我们不应服从邪恶的命令或忍受无度的压迫。保罗曾对奴隶说："若能以自由，就求自由更好"（林前 7:21）。但总体而言，跟随领袖并顺服权柄是正确的。慈爱的领导是蒙福的常道。有公义治理者的国家何其幸福，有基督样式丈夫的家庭何其蒙福，信任公平主管的工人何其安宁。

第三，我们必须将彼得的劝诫置于圣经将婚姻视为盟约的框架中来理解。他并非敦促那些拥有异教丈夫的妻子逃离他们，而是要赢得他们。这当然与当代西方文化相悖——在那里，太多人一旦梦想破灭就考虑离婚。

健全的神学在此为我们提供了指引。婚姻之所以艰难且令人失望，正因为它将两个罪人联结在一起。正如斯坦利·豪尔瓦斯所言，我们总幻想能找到"完美契合"的结婚对象，梦想着"只要足够用心就能遇见对的人——[但]我们永远会嫁娶错的人"。若稍作停顿思考，我们便明白自己同样也是那个"错的人"。更甚的是，"我们永远无法真正了解所嫁娶之人，只是自以为了解罢了。即便最初选对了人，假以时日，对方也必定改变。"退一步说，婚姻本身就会改变我们。简言之，世上根本不存在天作之合的两个人。曾经看似微不足道甚至惹人怜爱的缺点，终会变得难以忽视。在亲密关系的熔炉里，每个细节都至关重要，性格的断层线由此显露无遗。豪尔瓦斯总结道："核心问题在于...学习如何爱并关怀那个与你缔结婚约的陌生人。"

24. Stanley Hauerwas, "Sex and Politics: Bertrand Russell and 'Human Sexuality,'" Christian Century (April 19, 1978): 417 – 22; Timothy Keller与Kathy Keller合著的The Meaning of Marriage: Facing

当已婚的陌生人彼此辜负期望、令对方不快乐时会发生什么？许多人认为离婚能重获幸福。但社会学研究《离婚会让人幸福吗？——不幸婚姻研究结果》指出："在大多数案例中，离婚似乎降低了成年人的幸福感并加剧了抑郁情绪。"另一方面，研究发现"多数避免离婚的不幸福配偶最终收获了美满婚姻"，具体而言，64%的夫妻"五年后婚姻幸福"。令人惊讶的是，若婚姻曾被评定为非常不幸福，成功率反而更高（达 78%）。研究发现关键因素在于研究者所称的"忍耐力"，基督徒或许会称之为"盟约式的承诺"：

> 许多目前婚姻幸福的夫妇都曾经历过长期的婚姻不幸福，原因往往相当严重，包括酗酒、不忠、言语虐待、情感忽视、抑郁和疾病。为什么这些婚姻得以维系，而其他婚姻却失败了？婚姻忍耐伦理在其中起到了重要作用。配偶们表示，他们的婚姻变得更幸福，并非因为问题得到了解决，而是因为他们顽强地熬过了困境。随着时间的推移……许多冲突和痛苦的根源逐渐消退了。

需要明确的是，目标不仅仅是忍耐，而是恢复真正的婚姻。彼得并不提倡一种契约安排，在这种安排中，双方只是维持一种功能性的、缺乏人情味的关系。我们想要的不仅仅是一个合得来的室友和育儿伙伴，也不仅仅是快乐的孩子、漂亮的房子以及聚会和度假时的伴侣。我们渴望的是持久的爱。

在《婚姻的意义》一书中，提姆·凯勒指出，圣经中的圣约融合了律法与爱、法律与个人。圣约既是个人性的，也是法律性的。它们建立在爱的情感基础上，但同时也具有约束力和无条件性。彼得告诉妻子们要努力赢得丈夫的心，

the Complexities of Commitment with the Wisdom of God (New York: Dutton, 2011), 37 – 43.

25. Linda J. Waite et al., Does Divorce Make People Happy? Findings from a Study of Unhappy Marriages (New York: Institute for American Values, 2002), 12 – 14. 需说明的是，该研究所创始人兼主席 David Blankenhorn支持同性婚姻，并为多配偶制提出过论证，因此可排除保守倾向的可能性。详见www.americanvalues.org/UnhappyMarriages.pdf 文件。

26. 同上，第 6、30-31 页。研究指出家庭暴力会改变这一状况。

27. Keller, The Meaning of Marriage, 80 – 87.

他重申了婚姻的盟约观，平衡了婚姻的个人层面与法律层面。传统婚姻往往侧重法律契约性——由家族为双方安排看似对家族和未来配偶都有利的联姻。父母会寻求门当户对的姻亲，通过联姻建立能壮大宗族的人脉网络。传统婚姻的理想状态是：两个强大家族的结合通过优秀男女的联姻实现，最终惠及所有成员。而浪漫主义婚姻则追求完美伴侣，即能点燃激情、升华灵魂的灵魂伴侣（无需赘述这种广为人知的浪漫模式）。可悲的是，完美的浪漫并不存在，契约婚姻又可能陷入乏味的物质主义。浪漫模式诱使夫妻在激情消退时通过离婚收场；若传统婚姻出现裂痕，社会期望的束缚或能维持法律婚姻，但双方可能过着同屋檐下的分居生活。

然而，婚姻若为盟约，我们追求的便非完美浪漫或契约安排。盟约是以誓言封缄、以上帝为见证的终身关系之爱约。公开立誓本身即是爱的行动。若有人说"我爱你却不愿娶你"，其潜台词大抵是"你未达我心中标准，我对你的爱尚不足以让我终止寻觅"。有人声称婚礼誓言与盟约承诺会玷污浪漫激情，因其掺杂了责任。他们宣称唯有自由无羁、不受承诺约束的爱才能茁壮。但若无忠贞誓约，当情感生变时当如何？当岁月摧折、疾病侵袭、成长不同步使伴侣显得衰弱时又当如何？

有人注意到，当两个人相爱时，他们不会简单地表达爱意。他们会说："我会永远爱你。"他们会谈论一起变老。真正的爱情渴望持久。正如所罗门所说："爱情如死之坚强……众水不能熄灭，大水也不能淹没"（歌8:6-7）。上帝立约的信实是我们的标准和规范。耶稣爱教会并非因为它纯洁无瑕；他洁净教会是为了使它无瑕。同样，丈夫应当像基督爱教会那样爱妻子——尽管她们有瑕疵，而不是等到她们没有瑕疵时才去爱（弗5:25-27）。

由此可见，彼得将圣经中关于婚姻的伟大原则应用到了他所在教会面临的一个紧迫问题上：一位基督徒女性如何在与非信徒丈夫的婚姻关系中持守信仰？他的回答是，她必须活出美好的生命，用忠实的行动而非言语来赢得丈夫。彼得强调顺服是有原因的：选择跟随耶稣这一行为本身就会使妻子对丈夫的忠诚受到质疑。彼得这番劝诫的根基在于圣经对上帝和圣约的观点。主已通过圣约关系将自己许配给我们。即便我们背约，祂仍信守这约定。如果我们信靠主，让祂的生命塑造我们的生命，那么我们也必须对配偶忠贞不渝，即使对方是非信徒。这正是我们彰显主那信实恒久之爱已救赎并改变我们的方式。

10

美好的生活，和平的国度

彼得前书 3:8-12

人若爱生命，愿享美福，须要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话；也要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。

（彼前 3:10-11）

彼得前书 3 章 8 至 12 节以看似总结的语句开篇："总而言之，你们都要同心，彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心"（彼前 3:8）。事实上，彼得确实在进行总结——不是总结整封书信，而是总结他从彼得前书 1章 13 节开始论述的基督徒主要责任。彼得从普遍责任谈到具体义务，又回归普遍责任。因上帝是圣洁的，我们也要圣洁（1:16）。因耶稣救赎我们脱离虚妄的生活，又因我们尝过主恩的滋味，就当除去恶毒、诡诈等具体的罪（1:18-2:3）。因着上帝的救赎之工，我们成为祂拣选的族类、圣洁的国民，既要禁戒肉体的私欲，也要品行端正（2:4-12）。圣洁也体现在生活的各种社会结构中。

每位信徒都应顺服执政掌权者，无论是地方还是国家层面的（2:13-17）。仆人当顺服主人，无论主人是否值得尊敬，因为基督也曾如此顺服（2:18-25）。最后，夫妻要以恩慈相待，彼此敬重（3:1-7）。

基督徒的吸引力特质

彼得指出，若我们如此行，通常就能期待生活顺遂并蒙上帝眷顾。他问道："你们若是热心行善，有谁害你们呢？"（彼前 3:13）。但接下来的经文也承认，行善仍可能遭遇苦难（3:14-17）。当我们按上帝的标准生活时，就永远无法完全融入任何世俗文化。这在罗马帝国时期便是如此——基督徒尊基督为主、拒绝崇拜皇帝的行为被视为叛逆。如今，福音派基督徒在涉及性伦理等道德议题上常持少数立场。在世俗主义者眼中，基督教立场可能显得武断、偏狭或顽固，因此我们难免招致非议。

然而，彼得前书 3:8-13 确立了准则。美好的生活带来平安。无论我们如何评述在异质文化中、敌对政权下的生活，基督徒生命的核心仍在于塑造日常行为与普世责任的品格与操练。因此彼得描述了能祝福众人的美德：同心、体恤、相爱、慈悲、谦卑。后文他还提到饶恕、款待与慷慨（4:8-10）。前文中彼得曾指出圣洁妇女以"温柔安静的心灵为不朽的妆饰"（3:4-5）。此刻他论及的是使众人散发魅力的特质。

平安

初次见面时，我们往往非常注重外表。一瞥之间，我们便评估其性别、年龄、身高、体重及面部特征。我们判断对方是自信或拘谨，友善或敌对，开放或封闭。通过衣着、发型和姿态，我们估量其社会地位与气场。初见时视觉信号至关重要。但随着了解对方的才能与品格，外表就越来越无关紧要。更重要的是，耶和华察看人心，鉴察我们的品格。彼得说："总而言之，

你们都要同心，彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心”（彼前3:8）。

乍看之下，彼得似乎列举了五种随机的美德。但细究之下，可发现一种模式：首尾两项关乎心智或理性，第二与第四项关乎情感，而弟兄之爱居于核心。此外，这些特质都具有社会性维度，共同维系着人际关系的健康。

同心

牢固的关系始于"同心合意"（homophrones）。同心并非要求我们对政治、哲学、伦理、商业、饮食、音乐和休闲活动持相同观点，而是指"能体谅并敏感于彼此的关切"。这种同心不是来自强加的教条或律法，也不是表面附和实则相左的伪装，而是源于彼此的关系、相互尊重的对话以及共同的目标。

爱

彼得前书3 章 8 节提到三种爱的形式——同情、手足之爱、怜悯。同情与怜悯是情感美德。同情是能感受他人感受的能力，无论喜乐或哀伤。我们必须"与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭"（罗 12:15）。若一人受苦，众人皆苦；若一人得荣耀，众人同喜（林前 12:26）。同情就是进入他人的经历，并在可能时付诸行动。耶稣体恤我们的软弱，他"也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪"，所以他了解我们的挣扎（来4:15）。在人类中，同情多基于共同的痛苦，但耶稣既刚强又充满同理心！他不仅在我们与邪恶争战时同情我们，更战胜了撒旦和邪恶势力。他与我们同感，并为我们行动。

“philadelphos”可译为"兄弟之爱"，也可译作"手足之情"。彼此相爱的诫命是信仰根基（约 13:34-35；参帖前 4:9）。耶稣立下崇高标准："我怎样爱你们，你们也要怎样相爱"（约 13:34）。他的仁慈、对我们灵魂的洞见，以及为我们的罪所作的牺牲，完美诠释了爱的真谛。

1. J. Ramsey Michaels, 1 Peter, Word Biblical Commentary 49 (Nashville: Thomas Nelson, 1988), 176.

耶稣将"爱人如己"称为第二大诫命（太 22:39）。保罗也认同："爱弟兄、要彼此亲热"（罗 12:10）。

在某些基督徒群体中，对爱的理解出现了一些微妙的误解。

许多人知道希腊语中有四个主要表达爱的词汇，其中三个出现在新约中。我们通常最推崇"agapē"（圣爱），称之为神圣之爱。普遍认为这是最伟大、最纯粹的爱，因为上帝甚至以此爱待他的仇敌。但不同爱之词汇间的界限并不绝对；这些术语存在重叠，可以互换使用。事实上，动词"phileō"（源自表示亲情的"philia"）在约翰福音中频繁出现，描述父对子的爱（约 5:20）、父对我们的爱（16:27），以及耶稣对门徒的爱（11:36；20:2）。此外，七十士译本用"agapaō"来描述暗嫩对他玛的情欲——我们本预期会用"eros"（情欲之爱）的某种形式。

既然圣爱能施与敌人，它既不基于对所爱之人的情感，也不基于我们在那人身上看到的美德或优点。事实上，我们可以论证圣爱比人类情谊或兄弟之爱（philia）更伟大，因为圣爱不分对象且包容一切，会给予每个与我们相遇的邻舍或陌生人。此外，上帝本身就是圣爱的源头与典范。相比之下，人类情谊之爱（philia 通常但不总是代表这种爱）则具有排他性和选择性——它只给予朋友、有魅力者、能干者或少数人。这种爱似乎源于天然的仰慕之情，因此无需刻意要求。然而，罗马书12:10、帖撒罗尼迦前书4:9、希伯来书13:1 和彼得前书3:8 都祝福并命令这种兄弟般亲密的爱。使徒们祝福朋友和家人之间温柔亲厚的情感。

当基督徒说"agapē"是最高形式的爱，因为它像上帝一样且不带私欲时，他们可能是指爱仇敌是高尚而令人惊叹的——这确实如此。而"agapē"常用来形容上帝对不讨喜的罪人的爱。但上帝渴望、甚至期待我们彼此怀有温情。我们可通过温暖的拥抱和善行来表达这种温情。简言之，爱本质上并非情感。它可以是不带情感的——

2. 这四种爱分别是：agapē（圣爱）、philia（友爱）、storgē（亲情）、eros（情爱）。
3. 在某些情况下情感成分可能较弱，但没有理由认为它已完全消失。

当我们要去爱一个行为不端之人，就必须如此。但上帝赋予我们情感的能力，因此我们是用情感去爱的。

彼得前书3 章 8 节中关于爱的最后一个要素是怜悯之心。怜悯是爱、温柔、慷慨与温暖的情感流露。有些人天生就具备怜悯与同情之心，另一些人则需努力敞开心扉才能获得。我们中有些人会被婴儿、孤独的老人和悲伤的情感故事所吸引，而另一些人则对这三者避之唯恐不及。很少有人愿意欣然倾听忧伤的朋友倾诉。最终我们总想说："别孩子气了，坚强点。你的问题不算什么，这都是你自找的。挺过去你就会更强大。"简言之，无论是天性使然还是后天养成，我们许多人都缺乏同情与怜悯。若是如此，我们就该质疑自己的倾向，因为上帝本是满有怜悯的（出 34:6）。耶稣既仁慈又温柔，他期望我们能逐渐效法他的样式（弗 4:32；罗8:29）。

谦卑

彼得前书 3:8 所列的最后一项蒙福特质是谦卑。显而易见，排在末位的谦卑与列在首位的同心是相互呼应的。谦卑意味着克制自我重要性的欲望，不将个人利益置于首位。既然多数纷争源于固执己见的欲望，我们便明白谦卑能促进和睦。耶稣是谦卑的最高典范："你们当以基督耶稣的心为心：他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象"（腓 2:5-7）。

柏拉图在《理想国》第七卷中指出，最优秀的统治者往往勉为其难地执掌权柄，而非热衷于此，因此渴望统治共和国的人恰恰证明其不配统治。乔治·华盛顿在 1788 年便践行了这一理念。他本欲归隐田园料理农事，但当美利坚需要领袖时，众望所归之下他再度出山。渴慕权柄者，实不配执掌权柄。

谦卑不应与自卑混为一谈。它意味着"甘愿处于低位，承担不起眼的事工"，并将他人利益置于自身之上。正如约翰·加尔文所言，自我否定是

4. 参见Dan B. Allender, The Healing Path: How the Hurts in Your Past Can Lead You to a More Abundant Life (Colorado Springs: WaterBrook, 1999), 3 – 16.
5. Peter H. Davids, The First Epistle of Peter (Grand Rapids: Eerdmans, 1990), 125.

对基督徒生活的精辟总结。这与个人风格无关。一个人可以既谦卑又坚定。问题不在于坚持己见，而在于自我标榜。我年轻时担任牧师，当地一家公司的首席执行官、前海军指挥官来到我所在的小教会。那时我还不到三十岁，与他交谈时我连身体都绷紧了——双脚分开站立，肩膀端平，身体前倾，生怕被他强大的意志力逼退到墙边。他行事非常果断，但从不自我标榜，实际上是一个非常谦逊之人。

不以恶报恶

彼得前书 3:9 劝诫道："不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福，因你们是为此蒙召，好叫你们承受福气。"彼得前书 3:8-9 呈现了截然相反的诫命。与爱（3:8）相对的是心胸狭隘的报复，是辱骂与反辱骂、打击与反打击、报复与再报复的恶性循环（3:9）。这正是许多毗邻而居的敌对群体间的生存常态——塞尔维亚人与波斯尼亚人、以色列人与巴勒斯坦人、什叶派与逊尼派，如此种种。

我们不应咒诅，而应祝福。有时需要保持沉默，正如耶稣在受审时所展现的（太 26:63）。但通常情况下，我们应当随时准备祝福那些咒骂或迫害我们的人（罗 12:14；林前 4:12）。圣经中的祝福可以是一句善言，也可以是福音的祝福之语。耶稣命令我们要爱仇敌，为他们祷告，以此祝福他们（太 5:44）。他以身作则，在十字架上仍说出祝福的话语。我们同样可以在政治、职场、家庭和友谊中践行这样的祝福。

彼得深知，以恶报恶是人的本性。有些人甚至似乎以感到被冒犯、受伤并自居受害者身份为乐，即使并未受到实质伤害。几年前，我计划前往巴西参加一场会议并发言。可惜我没意识到政策已变，导致之前会议仍有效的签证已然失效。当我试图登机时被拦下，而最近的巴西领事馆也无法及时处理。

6. John Calvin, Institutes of the Christian Religion, trans. Ford Lewis Battles (Philadelphia: Westminster, 1960), 3.7.1 – 10.

后来我才知道，这种签证政策转变的背后实际上是外交纠纷。据称美国官员拒绝了一些条件优越的巴西人入境，巴西方面感到受辱，便以拒绝美国人入境作为报复。

是谁挑起这些摩擦？又是谁将其平息？在这过程中，谁在无故遭受伤害？彼得宣告说："不要以恶报恶"，而要祝福人，"这样你们就可以承受福分"（彼前 3:9）。在旧约中，这福分是指应许之地。而在 1:4-7 节，彼得指出这福分如今是永生——当耶稣再来时就会实现。以善报恶的原则遵循了耶稣的教导："你们要饶恕人，就必蒙饶恕。你们要给人，就必有给你们的……你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们"（路 6:37-38）。更重要的是，不报复的最高典范正是我们归信的经历——当我们还是上帝的仇敌时，上帝就呼召了我们。因此，愿我们寻求祝福朋友与仇敌的途径，即便他们辜负了我们。

和睦同居

彼得前书 3:10-12 基本上是对诗篇 34 篇的长篇引用。大卫写下这些诗句作为赞美："我要时时称颂耶和华...你们和我当称耶和华为大"（诗 34:1-3）。然而这篇诗篇从对上帝的称颂转向对上帝的敬畏，而这种敬畏之心体现在日常生活中。大卫关于敬畏神的生活劝诫，与彼得在艰难时期对门徒训练的关切完美契合。彼得知道迫害会带来苦难，但有方法可以减轻苦难；彼得引用了诗篇 34 篇的部分内容：

> 人若爱生命，愿享美福，须要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话；也要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。（彼前 3:10-11，引自诗 34:12-14）

彼得前书 3:10 中的"生命"指的是地上的生活。"美福"的前景表明彼得暂时搁置了迫害的阴影。他思考的是当生活公平、岁月静好时，门徒们该如何生活，

公义与和平得以彰显。在平凡岁月里，我们该如何维系和平？彼得用一段简短的智慧文学作出回应：若你热爱生命、渴望美好时光，就当行促进和平之事。

彼得所称的"美好时光"大致相当于我们所说的幸福。社会科学家对幸福感进行多年研究后得出了一致结论：穷人通常幸福感较低，但一旦脱离贫困，财富、事业成就与个人自由对幸福感的提升微乎其微。艰巨而有建设性的挑战固然重要，但"最能带来幸福感的日常活动都与社会关系相关"，比如稳固的婚姻和与朋友共处的时光。

因此，要享受"美好时光"——以及良好的人际关系——首先必须管住舌头。彼得前书此前提到过控告、谴责、亵渎和嘲弄等言语之罪。此处彼得又提及诡诈与"恶言"，根据整本圣经的教导，这包括闲言碎语、诽谤中伤、自夸炫耀、谎言欺骗、虚妄起誓、粗鲁无礼以及妄称上帝的名等。与之相反的是用爱心说诚实话、赞美上帝并祝福他人。

其次，我们必须"离恶行善"（彼前 3:11）。彼得从两个角度论述门徒应有的正确行为。彼得前书第一章指出我们必须圣洁，因为上帝是圣洁的。圣洁意味着分别为圣归给上帝，与罪恶分离（1:15-16；2:5-9；3:5）。"你们行事为人要圣洁"（1:15）这一教导，为正确行为的另一面——向人行善——搭建了桥梁。"行善"这个表述在新约中仅出现十二次，其中六次都出自彼得笔下。

行善是基督徒行为中积极主动、面向外界的体现。圣洁意味着与世俗之恶分离，甚至抽身而出。相反，当我们行善时，是在介入世界，试图扭转罪恶。我们建造房屋，创建有益机构，演奏音乐，总之尽己所能发挥所长。行善就是为众人带来美善。彼得说，通过行善，信徒能堵住愚妄人的口（彼前 2:14-15）。彼得三次敦促读者

7. David Brooks, The Social Animal: The Hidden Sources of Love, Character, and Achievement (New York: Random House, 2011), 195 – 97.

8. 这一组术语包括：agathopoieō（行善）、agathopoiia（善行）、agathopoios（行善者）。它们出现在彼得前书2:15、20；3:1、6、17；4:19 中。

在苦难中仍要坚持行善（2:20；3:17；4:19）。他也告诫妻子们要效法撒拉行善，无论丈夫是否与她们共享信仰（3:6）。通过行善，我们既能挫败某些人的敌意，也能赢得另一些人的心（2:15；3:1）。

我们所享有的美善源于我们所行的善事。若想拥有美好人生，就当"离恶行善"。这并非号召人们天真处世。当耶稣差遣门徒进入充满敌意的社会时，他教导门徒要灵巧如蛇。我们不应无谓地将自己暴露于伤害之中。但无论何时，我们都当竭力"向众人行善"，即便我们特别关顾的是"信徒一家的人"（加 6:10）。由此可见，在寻常时日，行善者必得善果。若我们热情问候他人，人们也会乐见我们；若我们笑对琐碎烦恼，自会广结良友。

第三，当我们"寻求和睦，一心追赶"时，生活就会美好。这一主题贯穿新约书信。如同彼得所言，希伯来书12:14 也将圣洁与追求和睦联系起来："你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁"。同样，保罗告诉我们："若是能行，总要尽力与众人和睦"（罗 12:18）。我们注意到其中的限定条件：首先，和睦可能无法实现；其次，缔造和平至少需要双方配合，我们只能尽己所能。可悲的是，与某些人和解是不可能的，因此有时需要放弃努力。正如箴言26:17 所警诫的："过路被事激动，管理不干己的争竞，好像人揪住狗耳"。

综上所述，当我们遵循彼得的五项命令时就能找到美好生活：止住恶言、远离恶行、多行善事、寻求和睦、追赶和睦。其核心诫命就是善待他人。

接着，彼得总结道，我们将蒙受上帝的恩惠："因为主的眼看顾义人，主的耳垂听他们的祈祷；惟有行恶的人，主向他们变脸。"（彼前 3:12）这听起来很像民数记 6:24-26 那经典的祝福：

> 愿耶和华赐福给你
> 保护你；愿耶和华使他的脸光照你，
> 赐恩给你；愿耶和华向你仰脸，赐你平
> 安。

然而我们注意到，这里不仅有祝福。主"与行恶的人为敌"。这是公义的伸张，而非报复。要使信众得享平安，就必须止息控告者的声音，阻止并审判他们的仇敌。弗里德里希·尼采在《善恶的彼岸》中嘲讽基督教是推崇怜悯、虔敬、克制、谦卑与顺服的奴隶道德宗教之一，缺乏伟人那种肯定生命的胆魄，只有可怜巴巴地盼望上帝日后为受苦信徒复仇的可悲期待。

但尼采误解了基督教伦理。无论身处何境我们都行善，同时对世界的权力结构保持清醒认知。若有可能我们就争取自由（林前 7:21），若有可能我们就缔造和平，并将一切行动的结果交托给那位——这是现实主义的认知——审判万有的上帝（彼前 2:23）。

彼得已阐明我们如何能获得良善平安的生活。若我们远离恶言恶行，善待众人，顺服正当权柄，通常就能在今世得享美善生活。但彼得随即指出，这并非必然——我们仍可能因行善而受苦。即便如此，至少我们确知：耶和华的眼目看顾义人，他的耳朵垂听祷告，那向我们施恩的圣颜也必抵挡邪恶。

这些恩典皆因我们藉信与耶稣联合而临到我们。这信心使我们能活出美善、口出祝福、以善报恶，并在和睦、体恤、仁爱、怜悯与谦卑中生活。当患难临到时，我们便能确信自己已尽力避免；而当患难真的降临，我们也深知主必垂听呼求。这足以激励我们在他的国度里忠心生活。

11

正确的敬畏

彼得前书 3:13-18

你们若是热心行善，有谁害你们呢？你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌。

（彼前 3:13-14）

最近一项民意调查显示了美国人最恐惧的事物。受访者提到了蛇、蜘蛛、蜜蜂、昆虫、蝙蝠和老鼠等动物。有些动物确实能伤害人类，所以这些恐惧是有道理的。

生活在非洲荒野地区的人们，必然会把狮子、鬣狗、鳄鱼和河马列入清单——这些动物喜欢掀翻船只并袭击落水者。

大多数恐惧更偏向于个人层面。我们害怕敌人、军队、陌生人、死亡和孤独。我们害怕公开演讲和当众歌唱（尤其是独唱），并非因为这些活动本身存在危险，而是它们可能导致当众出丑。我们对特定场所心怀畏惧——幽闭空间（幽闭恐惧症）和开阔地带（广场恐惧症）都会引发不安。人群、桥梁、隧道和暴风雨同样令人心生惧意。

恐惧感会随时间推移而变化。经历严重恐怖袭击后，我们会对恐怖主义产生恐惧核事故发生后，我们会惧怕核辐射。生活在共产主义国家的人们，理所当然会对秘密警察、集中营

以及饥荒产生恐惧。在西方，人们则担忧失业与经济停滞。我们对癌症、飞行、战争和高处的恐惧，种种表现归根结底都源于对死亡的终极畏惧。但我们也害怕遭受欺凌、关系破裂和难堪的处境。有时我们可能对安全事物（如乘飞机）心怀恐惧，却对危险事物（如上瘾的处方药）毫无戒心。当尝试公开演讲并顺利完成后，我们可能会消除这种恐惧感；而若被蜘蛛咬伤送医，我们又可能产生新的恐惧感。

患难中的无畏

彼得在书信的中段部分多次论及何为合宜与不合宜的惧怕，分别见于彼前2:17-23、3:1-6、3:14-16 及 4:1-6。在书信前半部分，彼得始终强调在这充满敌意的环境中活出典范生命的必要性。正如我们所见，彼得引用《诗篇》34 篇来缓解信徒对迫害的恐惧："人若爱生命，愿享美福，须要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话；也要离恶行善，寻求和睦，一心追赶"（彼前3:10-11）。即便在那般艰险时刻，活出美好生命仍是可能的。信徒仍可通过管束言语、诉说真理并善待他人来躲避祸患，安享和平。彼得深信公义终必得胜，因此他发问："你们若是热心行善，有谁害你们呢？"（3:13）若有人热忱投身于一切美善公义之事，又能树敌几何呢？这句话可以理解为："若你热心行善，谁会加害于你呢？"同样，若你热切追求美好、正义与良善之事，又能有多少敌人呢？即便有，也寥寥无几。这种乐观的基调在圣经中时有体现：

- 箴 16:7："人所行的若蒙耶和华喜悦，耶和华也使他的仇敌与他和好。"
- 罗 13:3："作官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？你只要行善，就可得他的称赞。"

1. "惧怕"作为名词或动词共出现七次，但这个主题延续至第四章。2. 希腊原文使用"zēlotēs"——指热切、渴望、热烈、充满热情、虔诚的人。

从现实角度来看，若一位信徒树敌众多，迫害可能是原因之一，但这位"受害者"也可能因自私或失信而自招敌意——这是咎由自取的老路。

我们切不可将应得的苦难与无妄之灾混为一谈。

然而彼得也承认，行善而受苦确有可能。有时压迫会成为常态。当腐败与诡诈统治社会时，压迫往往成为常态，良善之人反遭排斥。正因如此，耶稣说："为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的"（台 5:10）。此时义人应当呼求上帝伸张公义。正如大卫所言："义人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切"（诗篇 34:19）。彼得前书第 3 章正是引导我们度过这般境遇的指南。

错误的恐惧

彼得旨在为教会预备面对迫害。彼得认为正常情况下，如果我们活出美善的生命，生活自会平安顺遂。然而他必须承认，非理性的迫害是有可能发生的："你们就是为义受苦，也是有福的。'不要怕人的威吓，也不要惊慌'"（彼前3:14）。"就是为义受苦"这个短语具有特殊的语法特征。动词使用了祈愿语气，这表明这种受苦事件至少在当下被视为可能性微乎其微或尚存疑问的情况。

彼得希望通过温和的提示让读者为可能遭遇的患难做好准备："若你们热心行善，不必预期会有人伤害你们；但若真遭遇这事，就当如此回应。"首先，受逼迫的人要视自己为有福的。其次，我们既不要惧怕逼迫者，内心也不要惶恐不安。神掌管未来——无论是当下、今生还是永恒。真要惧怕的话，我们应当惧怕神，这不是奴性的恐惧，而是带着敬重的畏惧。我们当害怕令所爱所敬的那位失望。这正是圣经屡次称许的敬畏。摩西曾说："耶和华...向你要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，遵行他的道，爱他，尽心尽性事奉他"（申 10:12）。所罗门同样宣告："不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事"（箴 3:7）。我们需要明白当惧怕什么、不当惧怕什么，因为合宜的畏惧能带来清明的心智。

3. 祈愿语气在新约中仅出现七十次，其中不少见于彼得书信。约半数出现在固定短语"断乎不可"（me genoito）中。

“不要惧怕”可能是圣经中最常见的命令。圣经上百次告诉我们当摆脱恐惧，几乎每次都给出理由。它还告诉我们不该惧怕什么——我们不应惧怕阴谋、羞辱、辱骂、财务损失或孤独；不应惧怕敌人、敌对势力或苦难；甚至死亡。

当彼得说“不要怕人的威吓”（彼前 3:14）时，他意在要求我们审视自己的恐惧。有些恐惧是合理的，比如恐高或害怕感染。对当众出丑的恐惧会促使我们在准备演讲时加倍用心。但耶稣告诉我们，不该惧怕那些因信仰而诽谤迫害我们的人。在马太福音中，他既说“要防备人”，又说“不要怕他们”（太 10:17,26）。我们真正当惧怕的，是“能把灵魂和身体都灭在地狱里的”（太10:28）。

彼得效法耶稣的教导，指示上帝的子民即便按常理确有惧怕的理由，也要无所畏惧。事实上，彼得时代的信徒生活在公元 70 年左右的罗马帝国，一个人可能因信仰面临财产损失、流放、监禁、身体伤害甚至死亡。

彼得前书 3 章 14 节的诫命值得深入研究。这段经文有几种译法，每种都反映了希腊原文的重要元素：

- 新国际版(NIV)：“不要怕他们所怕的，也不要惊慌。”
- 英文标准版(ESV)：“不要怕他们，也不要忧虑。”
- 新修订标准版(NRSV)：“不要怕他们所怕的，也不要被他们吓倒。”
- 新美国标准版圣经（NASB）：“不要怕他们的威吓，也不要惊慌。”
- 当代英语译本（CEV）：“所以别再害怕，也不要担忧人们会做什么。”

关键句直译为“不要惧怕他们所惧怕的”。新国际版（NIV）、新修订标准版（NRSV）等译本认为这句话意味着我们不应与世人怀有相同的恐惧——即门徒不应与世俗之人有同样的惧怕。但英文标准版（ESV）、英王钦定版（KJV）、新美国标准版（NASB）等译本则指出，我们不应畏惧他们试图施加的恐吓或威胁。

4. 可能同样写于公元 70 年之前的希伯来书，提醒教会回想更早的时期（或许在克劳狄皇帝统治期间，约公元 50 年），当时信徒忍受了“毁谤和患难……体恤那些被囚的人，并且你们的家业被人抢去，也甘心忍受”（希伯来书 10:32-34）。

译者和注释者存在分歧，因为两种译法（或解释）在语法和神学上都具有合理性。一方面，我们确实不应"惧怕他们"——那些可能使彼得信徒"为义受苦"的人（彼前 3:14）。但另一方面，我们也不应惧怕"他们所怕的"，即外邦人所畏惧的事物。我们无需为衣食忧虑，因为神必看顾我们（诗篇 37:25；马太福音 6:25-34）。我们不必惧怕网罗、阴谋、瘟疫或战争（诗篇 91:2-6；以赛亚书 8:12；耶利米书 30:10-11），因神必保守我们。世俗社会无权决定我们应当惧怕什么。我们必须明智地选择所惧之事，而非随从世人的恐惧。

这两种解释在上下文语境中都言之成理。我们不应惧怕"他们所怕的"，因为门徒在这世上是"客旅"，拥有不同的思想和不同的畏惧。然而"不要惧怕他们"这一观点更为突出，因彼得前书 3:15-4:6 正是为教导信徒如何忍受苦难而写。

尽管两种观点都有其可取之处，但我们认为彼得的意思是"不要怕他们"。首先，他引用的是以赛亚书 8:13，先知在那里告诫那位在属灵上失德的亚哈斯王应当敬畏神，而非惧怕亚述入侵。其次，从上下文来看，对迫害者的恐惧显然更为突出。因此彼得承认，即便我们"热心行善"，仍可能"为义受苦"（彼前 3:13-14）。但即便如此，我们也不该被逼迫者吓倒。

相反，我们应当"尊基督为圣"（彼前 3:15）。"尊为圣"译自希腊文 hagiazō，该词通常译为"成圣"或"使圣洁"。既然神本为圣，这个词就含有将神分别出来、承认祂圣洁之意。尊基督为圣首先意味着：既然耶稣统管万有，我们就不必惧怕任何临到我们的事。其次，既然耶稣是主，我们就当敬畏祂，而非畏惧任何次等的人或权势（参路加福音 12:5）。若我们心存合宜的敬畏——对主的敬畏，就能胜过那些次等的恐惧。

彼得希望上帝的子民根本无需畏惧可能的迫害。威胁既然尚未成为现实，信徒们更不必为那些尚未出现的困境提前忧虑。

5. 希腊原文为：tōn de phobōn autōn mē phobēthete。争论焦点在于第四个词，即属格代词 autōn，其含义可为"他们的"或"属于他们的"。

6.J. Ramsey Michaels, 1 Peter, Word Biblical Commentary 49 (Nashville: Thomas Nelson, 1988), 184 – 87.

然而纵使迫害临到，他们也绝不可被吓倒，更不要因可能降临的灾祸而屈服于恐惧。

迪特里希·朋霍费尔是一位德国牧师，他勇敢地公开反对阿道夫·希特勒，撰写相关文章，组织反抗希特勒的活动，甚至参与刺杀计划。他还帮助犹太人逃离德国。长达十年的抗争中——即便部分时光正值婚期在即——他始终持守信念。最终纳粹将他监禁并最终处决。他曾说："惧怕人者不敬畏神，敬畏神者不再惧怕人。"

以正确的敬畏之心生活

因此，我们不应活在恐惧中，而要将耶稣尊为唯一当敬畏的那位。面对可能临到的逼迫，我们不该惧怕，而应做好准备。要"常作准备，以温柔敬畏的心回答各人问你们心中盼望的缘由"（彼前 3:15）。当然，信徒当时刻准备好为信仰辩护，但彼得所用的"辩护"一词特指在法庭受审时正式回应指控。我们可以通过多种方式预备为信仰辩护。

彼得立论的根基在于：圣徒甘愿被世人所知是属神的子民。

更重要的是，我们应当明白"常作准备"的方法就是持续不断地预备。我家几乎每年夏天都会去落基山脉徒步。有一年，第一天我们就徒步登上了海拔12,500 英尺的高山湖。刚抵达时，天突然下起雪来。我们不得不尽快离开，但我其中一个女儿发现了远处的山岩，站在那里可以俯瞰整片峡谷的壮丽全景。尽管毫无高原适应时间，她仍全力向岩顶冲刺。一个常年生活在平原地带的人，怎能在那样的海拔高度冲刺上山？原来她已连续数周每天坚持跑七到十英里，所以才有能力应对这个挑战。我们也是如此。

我们通过每天为可预见的挑战作准备，来应对那些无法预见的挑战。这些方法很常见：每日诵读圣经并默想，让真理渗入我们的思想和灵魂；倾听朋友和世俗文化的声音——他们因何反对信仰？

7. 迪特里希·朋霍费尔，《作门徒的代价》（纽约：麦克米伦出版社，1937 年），第 242 页。另见埃里克·梅塔克萨斯，《朋霍费尔：牧师、殉道者、先知、间谍》（纳什维尔：托马斯·尼尔森出版社，2010 年）。评论家们对梅塔克萨斯关于朋霍费尔的神学分析提出质疑，但对其历史研究并无异议。

哪些事情令其反感或不屑，他们对哪些事情比较认同？我们在阅读、交谈和聆听基督教教导时，也在寻找这些质疑的答案。最后，虽然我们不应陷入纯粹的主观主义——只谈论耶稣对我个人意味着什么以及他为我做了什么——但我们应当准备好以个人化的方式讲述，告诉人们我们为何将希望寄托于耶稣。

我们给出的答案可以是一套正式的自我辩护；彼得使用的这个术语适用于各种听证场合，无论是面对罗马官员、共产党干部、世俗学者还是新异教徒。但我们也应当准备好以非正式的方式为信仰辩护，比如与朋友交谈时。

耶稣在马太福音10 章中补充了彼得的观点。当他差遣门徒出去传扬天国时，深知他们初信尚浅，无法为所有可能性做好准备。因此他应许说："你们被交的时候，不要思虑怎样说话或说什么话。到那时候，必赐给你们当说的话，因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的"（太 10:19-20）。这对那些臆想（或忧虑）上帝事工成败取决于自己表现优劣的人而言，是极大的安慰与良言。然而圣灵将在危机中藉我们说话的应许，并不免除我们我们在能力范围内尽力预备的责任。

彼得劝诫门徒既要准备好为自己辩护，也要准备好传扬信仰，将局面从被动防守转为主动传道。我们看到使徒保罗在亚基帕王面前的受审中就实践了这一点（徒 26:19-29）。起初，保罗像所有被告必须做的那样为自己辩护。但到最后，他竟敢反问君王："亚基帕王啊，你信先知吗？我知道你是信的。"亚基帕感受到压力，回答说："你想稍微一劝，便叫我作基督徒啊？"（徒26:27-28）。传福音是圣灵的恩赐，但每个信徒都必须准备好说明信仰与盼望的缘由。这绝非易事。曾在某个社会阶段里，大多数人都持有广泛意义的基督教世界观。即使人们不跟随基督，他们也了解信仰的内容。他们相信上帝存在，相信他是位格的、圣洁的、慈爱的、三位一体的救赎主——相信他因罪而愤怒，却差遣儿子耶稣来救赎他的子民。传道者可以假定人们知道、或许在理性上认同信仰的主要教义。但如今，圣经的观念对大多数人而言已十分陌生，即便在曾经基督教化的国家也是如此。 向人阐释信仰需要充足的耐心，必须使用当代人能理解的表述方式；而我们活出的生命，更当成为映照真理的明证。

彼得进一步以第二种方式描述这种辩护或回应指责者的态度：我们应当“常作准备……回答各人问你们心中盼望的缘由”（彼前 3:15）。这里的“盼望”并非指一种愿望——“我希望这场暴风雨不会毁了我们的野餐”。对彼得而言，盼望意味着对永生确实的期待。当时异教徒对死者命运的认知各不相同，但许多人要么认为人死后不复存在，要么会居住在幽暗的冥界（哈迪斯）。使徒们将盼望与基督及其子民的复活联系起来。我们将与耶稣一同欢喜作王，灵魂与身体都得更新，在一个被更新的创造中，这被称为新天新地（以赛亚书 65:17；66:22；彼得后书 3:13；启示录 21:1）。彼得说信徒是重生进入“活泼的盼望”（彼前 1:3），并将这与耶稣从死里复活联系起来。在帖撒罗尼迦前书 4:13-14 中，保罗宣告：

> 论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。 我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人， 神也必将他们与耶稣一同带来。

我们的盼望并非虚无缥缈的云端生活。我们期盼的是与基督同在，在这更新的大地上，拥有完美物质与灵性相结合的生命。罗马书 8:11 教导我们："那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。" 耶稣复活后的身体便是我们复活的榜样。"主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。"（约翰一书 3:2）

日常经验告诉我们，物质世界的事物都会朽坏消逝。但圣经指出，我们将像耶稣那样拥有一个更新的物质身体。我们现在的身体会生病、衰老、不听使唤，但复活后的身体将完美无瑕、永不朽坏，完全适应新生命。耶稣复活后的身体既与先前保持连续性（祂能被辨认出来），又具有非连续性（以致人不能立刻认出）。尽管耶稣复活后的形体与先前相似，却已发生本质的更新——这也将是我们要经历的转变（哥林多前书 15:51-52）。

8. N. T. Wright, Surprised by Hope (New York: Harper One, 2008), 147 – 63.

如同耶稣的身体一样，我们复活后的身体也将具备行走、触摸和进食的能力，或许还会拥有耶稣所展现的某些新能力。圣维克多的休（约 1150 年）曾推测，复活的身体"将不再有死亡与悲伤；它将处于力量的巅峰，摆脱疾病与残缺，保持在约三十岁的状态——这正是基督开始传道的年纪。它将超越我们的一切想象，即便对照基督复活后在地上显现的记载也是如此。"这永生的盼望使我们摆脱恐惧。无畏的勇士大卫曾说："我倚靠神，必不惧怕。人能把我怎么样呢？"（诗篇 56:11）这是一个极好的问题；答案是："人能杀害我们。"但这真有那么可怕吗？行凶者不过是将我们提前送到神面前而已。正如大卫宣告的："耶和华是我的亮光，是我的拯救，我还怕谁呢？"（诗篇27:1）

彼得教导我们要智慧地拣选当敬畏之事。我们不可与世人同惧一物——恐高和对有毒之物的畏惧固然合理，但必须审慎评估恐惧，因为许多恐惧实属误判。我们惧怕改变与未知，但它们真有那么糟吗？我们担忧失去健康、财富和朋友，似乎畏惧困境是人之常情。然而当我们细看信心伟人的故事，便会发现困境恰恰是他们生命篇章的注脚。亚伯拉罕刚登上圣经舞台就舍弃了世俗财富与安稳，而在谢幕前夕，他又献上了珍视的独子。我们总爱说"这些故事发生在别人身上就好"，但正是这些见证教会我们无畏地生活。

无所畏惧的生活

因此我们活在盼望中，并能阐明这盼望。但彼得补充道，我们必须"以温柔敬畏的心回答各人，存着无亏的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品行的人自觉羞愧"（彼前 3:15-16）。这段经文值得仔细推敲。首先，彼得指出我们应当活出如此美好的生命，即便遭受毁谤，那些诋毁我们的人也会自知所言不实而羞愧。具体而言，彼得教导我们要以温柔和敬重待人。温柔（或谦卑）是一种

9. Jeffrey Burton Russell, A History of Heaven, new ed. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998), 119ff.

10. Dan B. Allender, To Be Told: Know Your Story, Shape Your Life (Colorado Springs: WaterBrook Press, 2005), 40.

温柔（或作谦卑）的本质是放下武力与权利的诉求。尊重的本质上就是敬畏。有趣的是，门徒之所以能够对世人表现出合宜的敬畏，正是因为我们对于上帝怀有更深的敬重与畏惧（参彼得前书 1:17）。因此，当我们遭受诽谤或诬告时，可以温柔谦卑地回应，因为我们深知至高主宰的上帝必会为我们伸冤（彼前2:23）。由此可见，美名固然珍贵（箴 22:1），但我们不必非要在人的法庭上为自己辩白。

这对遭受不公攻击的基督教领袖尤为重要——这些攻击实质上是针对基督及其普世教会的。（为避免自怜，我们当记住：人们会为我们没做对的事称赞我们，同样也会为我们没做错的事责备我们。）既然追求公义的生活在有些人眼中显得怪异（彼前 4:4），那么要让所有指控者噤声是不可能的。因此，有时我们应当停止自我辩护，效法耶稣将自己交托给上帝的审判；我们的责任是持守"无亏的良心"，确信自己的行为端正（徒 23:1；罗马书 2:15；希伯来书 13:18）。彼得提醒我们，我们的善行是"在基督里"的（彼前 3:16）。耶稣不仅通过他的诫命和榜样定义了何为良善（彼前3:18），祂更是信徒"在极端挑衅的处境中，仍能行出美善的原动力与内在驱动力"。

信徒若遭诬告，或要承受不公的苦难。然而"上帝的旨意若是叫你们因行善受苦，总强如因行恶受苦"（彼前 3:17）。这以更广泛的措辞重申了彼得早先对基督徒奴仆的教导（彼前2:19-20）；他在 4:13-15 再次强调：若因作恶受苦，我们只是承受应得的惩罚。信徒因罪恶或愚妄受罚时，不能声称是受迫害。但若为行善而受苦，就显明我们与基督联合，并有望与他同享荣耀（彼前4:13-14）。在那日之前，我们当竭力活出美善的生命，并甘心忍受苦难—“若这是神的旨意”。

彼得前书 2:12 教导我们要活出可敬的生命，若遭毁谤就信靠神为我们伸冤。此处彼得指出，我们应当活出如此美好的生命，使毁谤显为错误（彼前3:16）。彼得前书 2:18-20 说，奴仆忍受不公时是在效法耶稣的榜样。在此彼得阐释了耶稣为何受苦以及如何受苦。

11. 希腊原文为 prautēs；其同源形容词 praus 出现在马太福音 5:5（"温柔的人有福了"）和 21:5 等经文中。

12. Peter H. Davids, The First Epistle of Peter (Grand Rapids: Eerdmans, 1990), 133.

13. 在"若是神的旨意"（彼前 3:17）这一短语中，动词语气为祈愿式，暗示这种苦难可能发生，但并非必然。

我们知道耶稣的受苦树立了榜样，但彼得前书 3 章 18 节指出，这不仅仅是一个人为行善而受苦的普通案例。

最重要的是，耶稣不仅受苦，更为我们的罪承受了至死的苦难。也就是说，耶稣代替我们受死。他本不该承受苦难或死亡，他是无罪的，理当只蒙神眷顾。从逻辑上说，既然天父不会让无辜者受苦受死——因为那是不公义的——耶稣就是为他人代受苦难。彼得教导说，基督是"为罪一次受苦，就是义的代替不义的"（彼前 3:18）。这是一劳永逸、不可重复的代赎：公义的耶稣代替不义的我们而死。他代替我们承受了我们的罪所当得的刑罚与死亡。正如以赛亚在数百年前预言的："我的义仆必使许多人得称为义，他要担当他们的罪孽"（以赛亚书 53:11）。

不仅如此，耶稣受难是"为要引我们到神面前"（彼前 3:18）。他以死为代价，引领我们从死亡进入生命，从奴役走向自由，从与神隔绝到认识神。因此我们得以离开仇敌的疆域，来到神的面前。我们跨越了从死亡到生命的鸿沟（约翰福音 5:24）。但耶稣的死并非终点，他"在肉身中受死，却在灵里复活"（彼前 3:18）。耶稣的死暂时终结了他的肉身，却未能终结他的生命。当我们藉着信心与他联合时，死亡也同样不能毁灭我们。

细心的读者会发现，彼得反复援引基督的榜样——在彼前2:18-25、3:14-18 及 4:12-14 中皆是如此。每当论及不公、奴仆的苦难或门徒受逼迫时，他总以耶稣的生平来诠释。他认定既然耶稣能承受不公的苦难，门徒亦当如此。事实上，耶稣道德典范的感召力在彼得前书中或许比任何其他书信都更为突出。然而，道德榜样绝非彼得赎罪观的核心概念。即便彼得出于道德考量指向十字架，他始终以十字架作为赎罪与恩典的源

头来开始并结束论述。在成为榜样之前，它首先是基督徒生命的根基。因此彼得前书1 章宣告信徒之所以圣洁，是因他们"得赎"脱离了虚妄的生活，这赎价是"基督的宝血"，即上帝无瑕疵羔羊的血（彼前1:14-19）。在第五章中，彼得称自己为“基督受苦的见证人”，他藉着受苦而赐给我们的恩典，叫我们得以在苦难面前站立得住（彼前 5:1,10）。

1　4. 此处希腊文本存在差异：部分抄本记载耶稣受苦，另一些则记载他受死。"受苦"与"受死"的希腊词颇为相似，且含义有所重叠，因我们确知耶稣流血舍命（彼前1:3,19）。

彼得在 1:14-19确立了基督代赎的教义，并在 2:22-24 和 3:18 两处再次提及，将其作为门徒效法的典范。

彼得提醒我们，基督徒面对的一切问题，根本的解决之道都是福音：

- 我们若犯罪，耶稣就是我们的挽回祭，我们的赎罪祭。
- 我们若因罪被定罪，耶稣就藉着恩典因信称我们为义。

- 若罪性与品格缺陷将我们禁锢，他必救赎或释放我们。
- 若我们与他疏离，他必使我们与他自己及他的子民和好。
- 若我们感到孤独，他必接纳我们进入他的家庭。
- 若我们自觉渺小，福音便将我们与他联合为一。

除了这些属灵与救赎层面的议题，福音同样指引着我们的道德生活与行为准则，正如彼得所深知的那样：

- 在社会中，我们当存谦卑之心，正如基督虚己、甘愿降卑。

- 在婚姻里，我们要效法基督爱教会那样的爱。
- 在工作中，我们当如基督般恪尽职守，完成所托付的使命。

彼得前书 3:13-18 是一段极具神学深意的经文，同时也包含着对信徒生活方式的若干指引。首先，3:14 节教导我们应当无所畏惧地生活。更准确地说，对上帝应有的敬畏会驱散那些次等的恐惧——诸如舆论压力、人为敌害、人生悲剧或自身软弱。因此我们要谨慎选择所畏惧的对象。惧怕毒蛇与恐高是人之常情，但真正当敬畏的，是那位以可畏的良善与公义统管万有的主。其次，3:16 节劝勉我们要持守无亏的良心，这样当遭遇不公攻击时，就能带着温柔的自信，并怀着对上帝——我们的保护者与审判者——的敬畏之心，为自己辩护。第三，面对质疑者时，我们应当"常作准备，以温柔敬畏的心回答各人"(3:15 和合本)，为心中盼望的缘由作出解释。这种辩护既可能是法庭上的正式申辩，也可能是朋友间的坦诚交流。最后我们要牢记：即便遭遇苦难（甚至死亡），主必为他的子民伸冤。这真理甚至将我们从对死亡的恐惧中释放出来。因为上帝的爱能驱逐一切次等的恐惧，使我们得以活在对他的敬畏之中(彼得前书3:15)。

12

复活基督的工作

彼得前书 3:18-22

> 因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。按着肉体说，他被治死；按着灵性说，他复活了，他藉这灵曾去传道给那些在监狱里的灵听，就是从前在挪亚预备方舟、神容忍等待的时候，不信从的人。
>
> （彼前 3:18-20a）

理解本段经文的挑战

彼得前书 3:18b-22 被公认为整卷书信中最难解释的段落——有人甚至认为是新约全书中最艰深的部分。众多学术著作仅致力于梳理其诠释史，或聚焦其中某个细节（如耶稣"向监狱里的灵传道"这一表述）。作为释经注释者，我必须建议牧师们最好将 3:19-22 与所属的大段落 3:13-22 结合起来宣讲。尽管 3:19-22 的解读困难重重...

1. 从语法结构看，彼得前书 3:18 开头的句子一直延续到 3:20，且语法关联性贯穿至 3:22 结尾，因此 18-22 节具有连续性。我认为牧师讲道时应尽可能保持经卷语法单元的完整性，这样释经者的思维更能贴近使徒和基督的心意，避免从经文中提取主题后脱离文本来释经。虽然处理较长的经文段落时完整宣讲整个单元可能有难度，但新约书信通常可以实现。牧师可以用一场讲道涵盖彼前 3:13-22，重点讲解 3:13-18，然后处理 3:19-22中确凿和核心的内容。并非所有会众都准备好接受像 3:19-22这样复杂经文的整篇讲道。

只要我们结合上下文阅读这段经文并持守信仰的核心要义，至少能避免重大谬误。

纵观彼前3:13-22 全文，可见段落结尾部分为开头所提诫命提供了依据。这段经文与彼前2:18-25 互为呼应。两者都将耶稣呈现为无辜者忍受虐待的至高典范。在彼前第 2 章，耶稣遭受不公却将自己交托给神；在第 3 章，他因行善受苦并见证了神的公义彰显。每段经文都既展示了公义行为的典范，又赋予其实践力量。不过，彼得前书第 2 章着重强调耶稣的牺牲，而第 3 章则着重凸显他的复活、升天及统御万有的权能（彼前3:21-22）。

彼得前书 3:13-18 阐释了受苦的基督徒是"有福的"且无所畏惧，因为他们认基督为主。基督徒持守清洁的良心，使那些毁谤信徒的人"自觉羞愧"(3:14-16)。此外，"行善受苦总强如行恶受苦"(3:17)。彼得强调任何苦难都不能阻挠神的旨意，"因基督也曾一次为罪受苦.....为要引我们到神面前"(3:18上)。但祂死后，神以大能复活祂并为之申冤，这给我们带来同样得申冤的坚固盼望(3:18,22)。

学者普遍认为彼得前书 3:18-22 引用了早期信条或诗歌，因其结构与词汇特征与彼得其他文风有异，但更深入的论断则属推测。彼得前书 3:18-19 的文本结构与诗歌体非常接近：

因基督也曾一次为罪受苦，
就是义的代替不义的，
为要引我们到神面前。
按着肉体说，祂被治死；
按着灵性说，祂复活了。
他借这灵，曾去传道给那些在监狱里的灵听。

2. 有意深入探究这段经文谜题的牧者，可以参考 Achtemeier、Davids、Goppelt、Jobes 和 Michaels 等学者的可靠学术注释书。

即便在这段经文中较为浅显的部分，也存在着谜团。最令人困惑的是，我们似乎无法确定希腊文原意究竟是指耶稣的人性灵魂得以复活，还是指他被上帝的灵赋予生命。此外，他是凭自己的灵魂去传道，还是倚靠上帝之灵的大能传道？解经家与译者对此众说纷纭，莫衷一是。首先，希腊文除人名外不使用大写字母，因此我们无法判断"灵"（spirit）是否该大写以指代圣灵，抑或小写表示耶稣的灵魂——这两种解读在上下文中都言之成理。其次，"灵"这个词以与格形式出现，且没有前置词加以限定，这就导致其含义既可能指"耶稣在他的灵魂里活着"，也可能指"耶稣藉着上帝的灵活着"。

若暂且搁置解经上的争议，我们会发现每种解读在语法和神学上都是可能的，因为新约其他经文表明两者皆为真理：耶稣既以人的灵魂活着，也藉着圣灵活着。不仅如此，耶稣既用自己的灵传道，也藉着圣灵传道，因为圣灵贯乎基督整个生命与事工。单从路加福音 1-4 章就可知道：圣灵使基督成孕（路加福音 1:35），在他受洗时降临（路加福音3:16,22），引领他与撒但争战（路加福音4:1），并赐能力给他的神迹与信息（4:14,18）。我们不必因难以区分作为人的耶稣之灵的工作与作为神的圣灵之工而困惑，反倒要为三位一体神在事工与位格上的合一而感恩。

无论彼得前书 3:18-19 存在何种争议，其核心主题是明确的：当耶稣遭受不公苦难时，神为他伸冤，也必为我们伸冤。此外，18 节与 22 节之间存在紧密关联——两组相同的过去不定时被动分词（均以-theis 结尾）将人对耶稣的作为与父神为耶稣的作为联系起来。

他被世人处死，肉身受难（thanatōtheis）。
他在灵里复活（zōopoiētheis）。
他已升入天堂（poreutheis）。

这三重宣告构成了这段经文的框架。耶稣被处死，然后复活并升入天堂。彼得希望我们知道，如果我们为信仰受苦甚至牺牲，神也必使我们复活并为我们伸冤。西方基督徒常沉溺于自己的痛苦哀伤，但若能操练自己将目光从眼前的困境移开，我们就能得着勇气，因知道我们将要跟随基督的脚踪，经过苦难，进入复活与得荣。

彼得前书 3:18-22 的框架清晰，但疑问丛生。彼得前书 3:19-20（ESV 译本）提到耶稣"曾去传道给那些在监狱里的灵听，就是从前在挪亚预备方舟、神容忍等待的时候，那些不信从的人。当时进入方舟、借着水得救的不多，只有八个人。"四个问题尤为突出：⑴耶稣去了哪里？⑵监狱里的灵是谁？⑶他们的监狱是什么？⑷耶稣对他们说了什么？

对本段经文的误用

要正确解读这段经文，就不能将彼得前书4:6、以弗所书4:9 或使徒信经中"他降在阴间"的内容强加于此。这段经文既未提及耶稣"降下"，也没有提到阴间。原文只说"他去"，而非"他下去"。此外，我们不能假定"监狱"（phulakē）等同于"地狱"。新约希腊语中有丰富的词汇指代地狱或死者之境——哈迪斯、欣嫩谷、深渊、火湖、外边的黑暗、塔耳塔罗斯——但"监狱"并不属于这个词汇范畴。显然，我们必须按照彼得前书自身的表述来理解。

此外，当人们想寻找证据来支持他们的异端思想时，误读的可能性会成倍增加。具体而言，有人热衷于在彼得前书第 3 章中寻找关于死后福音布道的证据——这种布道可能是针对今生从未听过福音的人，也可能是针对听过却拒绝福音的人。声名在外、神学立场模糊的牧师罗伯·贝尔所著《爱是赢家》（《Love Wins》）一书便是例证。贝尔对历史和神学的理解都显得含糊不清，他宣称："自初代教会以来，基督教传统的核心一直存在这样一种主张：历史并非悲剧，地狱并非永恒，爱终将得胜，所有人都将与上帝和好。”

3. 参见约翰内斯·卢与尤金·尼达合著《希腊语英语词典》中"地壳以下区域"词条《新约英语词汇：基于语义域》，第二版（纽约：联合圣经公会，1998－99 年），第 1 卷第 5－7 页。

4. Rob Bell, Love Wins: A Book about Heaven, Hell, and the Fate of Every Person Who Ever Lived (New York: HarperOne, 2011), 109.

当然，若要实现普世救赎，就必须有死后传道的可能。据我所知，贝尔实际上从未引用过彼得前书第 3 章。但对于那些自称为基督徒的人来说，引用这段经文是合乎情理的，因为他们惯于引经据典。

俄罗斯东正教会的希拉里翁·阿尔费耶夫大主教在其学术专著《基督：地狱的征服者》中确实引用了彼得前书第 3 章。阿尔费耶夫更侧重于教父传统和东正教礼仪而非圣经，但他在展开论证时确实引用了彼得前书3:19 和 4:6。他声称彼得的话"为理解"耶稣"在地狱的传道"如何触及《创世记》第 6 章描述的挪亚世代"提供了基础"：

> 那些先前"按着肉体受世人审判"、被圣经表述为"后悔"造他们的神所定罪的人，并未永远灭亡。基督降入阴间，通过向他们传讲天国的福音，赐予他们另一次得救的机会，使他们能"按着神的旨意在灵里活着"。

阿尔菲耶夫希望援引圣经，他用了约三页篇幅列举了七八段经文作为其主张的"依据"——即教父传统和东正教传统（尤其在其礼仪中）长期宣称基督曾降临阴间，向那些生前未信之人传道。此外，其传统认为耶稣"释放了所有被囚者"并"清空了阴间"，使再无凡人滞留。因此，耶稣是以征服者的身份降临阴间，为要治死死亡、毁灭阴间。

像阿尔菲耶夫这样的学者措辞谨慎，因此"作为依据"这个短语颇具深意。他所引用的新约经文确实为其论点"服务"——他引用这些经文，却未试图以其构建论证。事实上，他仅用三页讨论新约，却以十四页论述伪经文献、六十页阐述教父传统、五十页分析东正教礼仪。阿尔菲耶夫绝非唯一试图检验彼得前书能否为其所用而加以引用的人。

5. C.S.路易斯的拥趸必须承认，至少他通过《大离婚》为这种可能性提供了一种猜想式的解读

6.Hilarion Alfeyev, Christ the Conqueror of Hell: The Descent into Hades from an Orthodox Per-spective (St. Vladimir's Seminary Press, 2009), 19.

7. 同上，第18-19 页。

8. 同上，第 203-218页。

对于阿尔菲耶夫而言，就像其他罗马天主教和东正教传统里的人一样，传统拥有与圣经同等的分量——在某些情况下分量更重，因为传统教导我们如何解释圣经。在这一传统中，以下论证方式是可行的：

- 圣经可能暗示 X。
- 尽管圣经对 X 的表述并不明确，但我们的传统明确肯定了 X。
- 因此，我们明确肯定 X。

福音派新教徒切勿效法那种论证模式。我们可以说："圣经的教导不够明确，但我们的信条是这样说的"，然后对这份凝聚了历代敬虔领袖智慧的信条表示尊重。但那些宣称圣经具有至高权威的人，绝不该这样论证："圣经不够明确，但我们的信条很明确。因此我们坚持并要求人们遵守信条。"相反，让那些认可《威斯敏斯特信条》的众多教会团体，都来欣赏其精妙之处——它申明圣经是无误的，而（教会）会议却并非如此。我们也当要求人将最高的忠诚归于上帝和祂的话语。任何人为的产物都不配得这样的忠诚。

向"监狱里的灵"传扬的福音

忠实解经者的任务很明确：若我们无法穷尽这段经文的奥秘，至少可以（1）阐明其中明确的主要观点；（2）避免重大错误——拒绝根据晦涩经文建立新奇教义。

因此，彼得指出耶稣曾"传道"（新国际版）或"宣告"（英文标准版、新美国标准版）。此处希腊文动词并非表示"传福音或好消息"的 euaggelizomai，而是意为"发布公告"的 kērussō。与其他词汇类似，kērussō 具有多重含义，虽可用于福音宣告（如罗马书 10:8-15；加拉太书 2:2），但通常指"发布正式通告或公开声明"，而非"传福音"（如马可福音 1:45；加拉太书 5:11；启示录 5:2）。因此我们不必认为耶稣曾向狱中的灵体传福音。

那么这些"在监狱里的灵"究竟指谁？众说纷纭。可能指耶稣在以色列事工期间驱逐的恶魔，正如路加福音 8:26-33 暗示它们正等待最终审判。但这一观点几乎没有任何

支持这种解释的证据。他们可能是古时的所有圣徒，等待耶稣将他们从阴间或死亡的束缚中解救出来。但耶稣牺牲的功效不受时间限制。没有必要认为旧约圣徒从死亡之日到耶稣复活之日都与神隔绝。这些灵体也可能是生活在挪亚时代黑暗中的上古人类。但为何唯独他们能听到耶稣的话语？又或者他们可能是堕落的天使，或许是创世记 6 章提到、被神囚禁的那些（彼得后书 2:4；犹大书 6）。最后一种观点——耶稣向堕落天使宣告——被最广泛采纳，原因如下：

首先，在新约中，"灵"（复数形式）"除非特别说明，否则总是指非人类的灵体"。已故人类被称为"魂"（psuchē）。因此，除非这段经文是唯一例外（而主张它是例外需要特殊理由），这里的"灵"也不应指"人类"。通常情况下，"灵"指邪灵或堕落天使。

其次，我们可以辨认出那些"在挪亚时代...悖逆"的灵体。在彼得所处的时代，犹太教对《创世记》第 6 章最普遍的理解是：堕落天使在腐蚀挪亚世代人类的过程中扮演了重要角色。这些堕落天使在《以诺一书》12-21 章中占据显著位置。当然，《以诺书》并不具权威性，但在当时是广为人知且备受尊崇的著作，因此我们可以预期读者能领会这个典故。《以诺一书》21:6-10 指出，堕落天使"违背了主的诫命"，因此被囚禁在监牢中。

第三，正如我们先前所见，"监牢"很可能并非指地狱，因为新约对未得救赎之死者居所使用了诸多其他术语。我们注意到彼得并未指明这个监牢的具体位置。将"监牢"理解为上帝对邪灵掌控的隐喻似乎是明智的（即便不能完全确定）。耶稣统辖邪灵的能力无疑是福音书和《使徒行传》中反复出现的主题——无论是他本人还是使徒们都曾打破邪灵的力量，迫使其服从他的旨意。事实上，对观福音书在解释耶稣制服恶魔的能力时，也采用了类似的隐喻来描述他对撒旦的掌控：

9. Peter H. Davids, The First Epistle of Peter (Grand Rapids: Eerdmans, 1990), 139 – 40.
10. 可以说，当时对以诺的暗示会被人们领会，就像如今对 C.S.路易斯笔下阿斯兰的暗示会被领会一样。

我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。

人怎能进壮士家里抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士。（太12:28-29）

我们无从知晓耶稣向狱中的灵宣告了什么，但新约的几大主题与此契合：他们的国度如今已归他统辖。万膝都要向他跪拜。他们的灭亡已成定局，因为耶稣的死与复活终结并彰显了他对一切邪恶的永恒掌控。据传马丁·路德曾说，若耶稣曾下到阴间，必是用三天时间对魔鬼嗤之以鼻。这戏言或许不无道理。毕竟，魔鬼似乎始终误解基督的事工：起初撒但试探耶稣时，曾提供不流血的捷径（太4:1-11）；最终却唆使犹大卖主把耶稣置于死地（约翰福音 13:27）。也许耶稣正是向邪灵宣告：他的受死、复活与升天已命定它们的溃败与灭亡。此细节我们如今无法确知，但彼得前书第3章绝无暗示耶稣向死后之人传福音的记载。

诚然，若要凭确据抵挡疑虑，我们就当如此宣告：倘若地狱的本质是与神隔绝，那么耶稣在十字架上"降入阴间"。他在十架上经历了与父神的隔绝。《使徒信经》宣称耶稣被钉十字架、受死、埋葬并降入阴间，所言属实，但其中两句的顺序应调整为："他被钉十字架，降入阴间，受死埋葬，第三日复活。"耶稣降入阴间的核心时刻发生在十字架上。圣经记载，他死后并未与魔鬼同在地狱，而是与父同在天堂（路加福音 24:34,46）。

上帝在今世赐予人们充分悔改的机会。彼得指出，在挪亚建造方舟的漫长岁月里，"上帝耐心等待"，却无人回应悔改的呼召。他沉痛地说："当时进入方舟、借着水得救的不多，只有八个人"（彼前 3:20）。彼得将从洪水叙事与洗礼相提并论，藉此揭示了挪亚一家与基督徒群体之间的相似性——虽然象征意义不同，但两者都是借着水得救。彼得强调：挪亚时代仅有少数人借水得救，而如今洗礼却因基督的复活拯救了你们。

"借水得救"：领受洗礼的应许

无论挪亚一家与基督的教会之间存在何种差异，二者在本质上是相通的：神的子民藉信心持守圣约应许，主亲自拯救他的群羊。彼得指出，挪亚一家是"藉着水得救"（彼前 3:20）。他接着阐明："这水所预表的洗礼，如今也拯救你们；不是除掉肉体的污秽，而是藉着耶稣基督的复活，向神祈求无亏的良心。基督已经升天"（彼前3:21-22 上，ESV 译本）。若浓缩彼得前书3:21 上节的表述，便可听见"洗礼如今拯救你们"这核心宣告（NASB译本保留了完全相同的语序）。教会历来对这段经文存在诸多争论。

在早期教会，许多人认为洗礼对得救至关重要，并将这一信念体现在为垂死婴儿施行的紧急洗礼中。后来，奥古斯丁提出婴儿通过洗礼被纳入教会的信仰与生活。另一些教父专注于成年慕道者漫长的受洗预备，将洗礼与信仰认信紧密结合——藉此信徒得以与基督同死同复活。中世纪时期，托马斯·阿奎那等人强调上帝通过七项圣事分赐恩典，在这一体系中，洗礼具有消除原罪之责的关键作用。

众所周知，新教信徒对婴儿洗礼的正当性及其意义与功效存在争议。若容许简化表述，可以说多数新教信徒力图避免两种错误：首先，鉴于圣经明言洗礼的功用，他们不愿将洗礼降格为单纯标记已得恩典的记号，因经文指出洗礼使我们与基督联合（罗 6:1 及以下）、披戴基督（加 3:27）、并归入基督的身体（林前 12:13）。

但其次，我们也知道洗礼行为本身并不能使人得救。（我们否认罗马天主教"事功生效"的概念/ex opere operato。）圣经明确指出是主耶稣施行拯救，藉着恩典通过信心，正如使徒行传 2:21、15:11、16:31 和罗马书10:9-10 等关键经文所宣告的。更何况，显而易见的是许多受过洗礼的人最终背弃了主和他的约。

因此，新教信徒确认神在洗礼中赐下恩典，但同时否认洗礼能确保救恩或必然带来永生。我们力求避免两种极端：既反对将洗礼视为空洞的象征记号，也拒绝承认洗礼具备内在自动生效的效力。那么洗礼究竟成就了什么？

《威斯敏斯特信条》似乎既规避了我们提到的两种危险，又阐明了洗礼的积极功用。在第 28 章第 1 条中，信条指出洗礼是"耶稣基督所设立的"圣礼，目的是让"受洗者加入有形教会"，并作为"恩典之约的记号与印证，表明受洗者被接纳入基督"。信条在第 28 章第 5-6 条论及洗礼的功效：

> 28.5 藐视或轻忽这礼仪虽是严重的罪行，但恩典与救赎并非完全依附在它之上，以致人不受洗，就不能重生或得救；或是所有受洗的人都毫无疑问地重生。
>
> 28.6 洗礼的有效性并不是连系于施洗的那个时刻。无论如何，人若正确使用这圣礼，神不但愿意赐下所应许的恩典，并且会照着自己旨意的筹谋，在祂指定的时间，借着圣灵真实地显示这恩典，和把它授予那些该得恩典的人（无论成人或婴孩）。

这至少是新教关于洗礼的经典表述。若洗礼是"恩典之约的记号与印证"，那么它便是救赎恩典的媒介。这份信条着重强调了圣约中所应许的恩典以及与基督的联合。这两大主题都有充分的圣经依据：《罗马书》6 章 1-4 节指出我们受洗归入基督的死与复活（参加拉太书 3:27）；《使徒行传》2 章 38-41 节则将洗礼与圣约恩典相连——五旬节讲道达到高潮时，彼得对深受感动的听众说："你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗……这应许是给你们和你们儿女的。"

尽管如此，"唯独圣经"的原则促使我们放下信条，转而思考其他经文。我们从基督教洗礼的源头和起点开始——马太福音 28 章 18-20 节中耶稣颁布的大使命。在那里，耶稣将洗礼置于门徒造就的语境中（神学辩论往往聚焦重生与救赎，这两者相关却不同）。在大使命中，耶稣吩咐门徒们："使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。"在这里，教导与施洗都是造就门徒的途径或工具。

对成人而言，洗礼是其信仰的确认，也是与三位一体上帝联合的途径。对孩童来说，圣灵可能在施洗时赐予新生，也可能不会，但洗礼无疑可以成为门徒训练的方式。例如，当孩子在敬拜中目睹婴儿受洗时，父母（或他人）可以提醒孩子他/她自己受洗的经历：

> 你们小时候也受过洗礼。我们承诺要把你们抚养成为信靠耶稣的人。牧师也为你们施了水礼——水是用来洁净的，当你们受洗时，我们祈求上帝洗净你们的罪。牧师还以"奉父、子、圣灵的名"为你们施洗，这意味着他祈求上帝成为你们的神。如今你们属于祂。我们都希望你们自己能信靠上帝，但洗礼意味着你们永远不会孤单。看到家人们总会来参加洗礼仪式吗？整个教会都在场。我们的家人也来了，我们为你们祷告。教会众人也承诺要照看你们。我们教导你们、为你们祷告，使你们一生归属上帝、跟随祂。[浸信会传统的朋友可以采纳这一观点，并作必要调整，因为婴儿奉献礼与婴儿洗礼有着实质性的共同点。]

这一切与彼得前书第 3 章相符吗？是的，尽管乍看并不明显。引用 esv 译本（一种逐字直译的版本）的话："这水所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活也拯救你们；这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无亏的良心"（彼前3:21）。

我们仍能听到"洗礼...现在拯救你们"这句话。但彼得明确指出，水和洗礼本身都不能拯救。这个行为本身并不拯救人。真正拯救人的是"在神面前求无亏的良心"。换句话说，拯救来自于对上帝的正确认识，这种认识引导人寻求并与祂和好。然而，这并非基于人自身的意愿或努力，而是"借着耶稣基督的复活。他已经升天，在神的右边，众天使和有权柄的，并有能力的，都服从了他"（彼前3:21-22 esv）。复活并掌权的基督施行拯救，才是我们向上帝祈求的根基。水的洗礼正是这一切的象征。

彼得再次强调耶稣复活与升天的得胜大能及其带来的确据。耶稣"为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前"（彼前 3:18 ）。

为了替我们赎罪，耶稣必须承受十字架的痛苦与羞辱。然而，正如耶稣甘愿顺服至危险的境地是我们的榜样，他的升天与得荣耀也是我们的盼望——因为神使他从死里复活，并让他"坐在神的右边"（彼前3:21-22）。彼得向我们保证：父神怎样为耶稣伸冤，也必会为他受苦的人伸冤。这应当激励我们活出彼得在 3:14 所倡导的无畏精神。我们若以基督的心为心，不单能够也应当将其付诸实践。

彼得已经阐述了基督的心志如何激励我们勇敢生活。我们敬畏的是神，而非世人（彼前 2:17；3:15）。我们立志彰显神的恩典（彼前3:15-16）。在患难中，我们等候公义的伸张，并将自己交托给那按公义审判的神（彼前2:23）。因耶稣已战胜死亡，没有什么能阻挡我们到神右边与他同在。我们藉着与神联合的信心支取神的大能，使他的品格和作为成为我们的。当然，这一切都是说来容易行来难。我们需要恩典的途径来支取属我们的勇气——祷告、基督徒团契、赞美（包括独处与公共敬拜）、默想、悔改，以及正确使用包括洗礼在内的圣礼。无论我们在生活中或彼得前书3 章的信息里遇到多少不确定，这一点应当明确："因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前"（彼前3:18）。如今他"已进入天堂，在神的右边，众天使和有权柄的，并有能力的，都服从了他"（彼前3:22）。

13

与罪断绝

彼得前书 4:1-6

基督既在肉身受苦，你们也应当将这样的心志作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。你们存这样的心，从今以后就可以不从人的情欲，只从神的旨意，在世度余下的光阴。

（彼前 4:1-2）

生命的目标

从某个角度看，那些定居新英格兰的清教徒来到美洲，是因为他们感到与自身文化格格不入。他们最初离开英格兰前往阿姆斯特丹，接着又迁往莱顿，最后来到新大陆，只为追寻宗教自由。他们离开英格兰是因为法律强制人们参加他们认为已经腐败的英国国教。在阿姆斯特丹和莱顿，一些清教徒找不到工作。当他们目睹子女越来越荷兰化时，便决定远渡美洲。在那里，他们遭遇严寒、饥饿、疾病、敌意（因为原住民早已见识过奴隶贩子），以及屡见不鲜的死亡。清教徒们付出如此巨大的牺牲，只因他们渴望追求一种纯洁且虔诚侍奉上帝的生活。他们的奉献精神表明，只要认定目标，坚持不懈，就没有到不了的地方。但"任何地方"可能意味着要承受苦难，而苦难会诱使一些人放弃目标。

然而，若在困境面前退缩，生活就会变得索然无味。痛苦虽减，意义亦失。无论是创建新社会还是创办新企业，伟大的目标都需要付出高昂代价，要求人们作出牺牲。

米哈里·契克森米哈赖是目标导向的坚定倡导者。他指出，精心选择的目标能让我们无暇感受不幸。那些具有挑战性且引人投入的目标，使我们"几乎没有余暇……去关注平凡生活的混沌无序"。因此，目标至少是一种极好的精神寄托。但该如何选择正确的目标呢？成年人不能再想当然地认为意义仅来自传统角色——女性作为妻子和母亲，男性作为工作者和养家者。于是契克森米哈赖发问："我们如何知道该把心理能量投向何处？"无人能为我们指明值得投入能量的目标，每个人都必须通过不断尝试、自我认知，独立发现自己的人生使命。

契克森米哈赖说得对吗？我们审视自己是为了发现或创造意义吗？我们能否在行动与沉思之间找到平衡，从而追求正确的目标？有多少人曾瞄准一个目标，实现了它，却意识到这是个错误？更进一步说，我们常选择崇高的目标却未能达成。我们可能选择婚姻却遭遇背叛，选择明智的职业却因不可控因素看着它崩塌。可悲的是，要确保自己选对了目标，我们得全知全能才行。即便选对了目标，若用错了方法，我们仍会招致灾难。

我曾耗费许多时日投身于自己从未设想的项目或目标。年少时，我梦想成为大学教授，向学子们传授基督教神学与哲学的荣光。我期待主持充满活力的研讨会，偶尔还能在后院举办烧烤聚会和打威浮球。但过去十年间，我领导着一所大型城市教会，筹募资金、解决沟通难题、培训新同工，只在时间允许时提笔写作。我从未想过自己会全然投入前三项事务，更未料到会在最后一项上倾注如此多心血。

或许我迷失了方向，或许没有。我们竭尽所能制定计划，始终遵循上帝启示的旨意。我们虽权衡自身能力、热忱与机遇，却仍要说"主若许可"，因为圣经教导我们当以交托之心来持守目标。

1. Mihaly Csikszentmihalyi, Flow: The Psychology of Optimal Experience (New York: Harper & Row, 1990), 225 – 27.

主有权推翻我们的计划："人心筹算自己的道路，惟耶和华指引他的脚步"（箴16:1,9）。也就是说，我们可以设定目标，但必须保持可调整的弹性。

或许我们应当少考虑"我的目标"，多思考如何回应上帝呼召我们归向基督、追求圣洁。在此基础上，我们可以结合自己的恩赐、受训经历和人生阅历来制定人生的方向。若我们能像保罗那样宣告："我以认识我主基督耶稣为至宝……忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑"，就知道自己行在正道上了（腓 3:8,13-14）。人生首要目标是认识基督，至于个人目标的追寻，不过是次要且短暂的航程，更当乐于接纳上帝在人生中途的修正。

上帝自己也会追寻一些目标，其中最核心的是通过耶稣的工作来救赎人类。他也将特定使命托付给某些仆人。他拣选摩西带领以色列人出埃及（出埃及记3:9-10），又差派保罗向外邦人传福音（徒 9:15）。我们在彼得身上也看到同样的事。然而，由于我们无法看清所有的事情，因而可能无法察觉神所赐的使命，所以我们也可能误将不属于自己的任务当作己任。当记得大卫曾想建造圣殿，而拿单最初也认可了大卫的心愿（历代志上 17, 22 章）。

这再次表明，我们必须对自己的计划保持一定的批判性距离或超然的态度。我们的自我评价总存在某种程度的不准确，有时甚至完全错误，因此要始终保持接受修正的开放心态。只要我们爱神并顺服神，策略性失误造成的损害就会减轻。若我们能做好眼前的本分，并将结果交托给神，个人目标就显得不那么重要。但我们也不能放任生命随波逐流，任由他人摆布，浪费恩赐而不知善用真材。不妨将人生想象成一场从开罗到开普敦的旅程——我们计划重访早年东非旅居时熟悉的景点，知道某些路段（比如尼罗河游船）将安全惬意；另一些阶段则要穿越半封闭边境，行驶在更多存在于理论而非现实中的沙土路上。但纵有万千变数，旅程始终有起点与终点，有贯穿始终的路径可循。

2. Paul Theroux took this journey in 2001, as recounted in Dark Star Safari: Overland from Cairo to Cape Town (Boston: Houghton Mifflin, 2003).

这幅图像为我们理解彼得前书整体提供了一个视角。诚然，在2:13－3:7和5:1－5这两个段落中能找到一些具体的指令，但其他大部分内容里几乎没有。相反，彼得提供了一个精炼的"基督徒生命的本质及其生活方式"的典范。他以理想化的方式描述了基督的工作及其带来的生命样式，而读者必须自己在日常生活中践行这些普遍原则。以彼得对赎罪的描述为例："他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪"（彼前2:24）。他告诉我们耶稣甘愿受苦并将自己交托给神的态度树立了榜样，但并未详述细节。这需要我们自行应用于实际处境。

彼得前书4:1-6 是另一个典型案例。开头写道："基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了"（彼前4:1）。这段经文基于彼得前文的观点：神的子民是客旅和寄居的（彼前1:1,17;2:11）。接着指出了这种身份需要付出的代价——旧日友人不会满意信徒的新生活。他们会震惊、会指责，甚至可能升级为肢体暴力（彼前4:4,12-19）。

彼得早已注意到这种危险，并鼓励他的子民忍耐："你们就是为义受苦，也是有福的"（彼前 3:14）。他强调耶稣复活得胜的大能，以及随之而来的确据。基督"也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前"（彼前3:18）。为赎罪，耶稣必须忍受十字架之苦。彼得教导信徒，跟随耶稣同样需要舍弃自身的平安，在遭受敌对时"将自己交托那按公义审判人的主"（彼前2:23）。然而，正如耶稣甘愿顺服至危难是我们的榜样，他升到神右边也成为我们的盼望（彼前3:
21-22）。

我们最终有一个宏大目标——为"神的旨意"而活（彼前 4:2）。这需要与过去外邦生活的放荡、偶像崇拜彻底决裂（彼前4:3），并仰望那日面见审判者向他交账的时刻（彼前4:5）。除此之外，当我们离弃罪恶跟随基督时，人生道路便豁然开朗。

3. Edmund Clowney, The Message of 1 Peter: The Way of the Cross (Downers Grove, IL: Inter- Varsity Press, 1988), 15.

4. 希伯来书与彼得前书遥相呼应："让我们定睛仰望耶稣，祂是我们信心的创始成终者，为那摆在面前的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，如今坐在上帝宝座的右边"（希伯来书 12:2）。

无畏的人生

回到彼得前书 3:18"基督也曾一次为罪受苦"，彼得应许说，正如父神为耶稣伸冤，我们若受苦祂也必为我们伸冤。这正应验了彼得在 3:14 所倡导的无畏的精神。此处彼得命令道："基督既在肉身受苦，你们也当以同样的心志装备自己，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了"（彼前4:1）。为要在逼迫中持守真道，我们必须像士兵般全副武装，以基督的心志为兵器。彼得早已阐明这心志：我们敬畏的是神而非人（彼前2:17；3:15）；我们立志活出神的恩典（彼前3:15-16）；在患难中我们怀有"得伸冤的坚定盼望"，并将自己交托给那按公义审判人的神（2:23）。

彼得前书4:1还意味深长地补充道："肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。"希腊原文中译为"断绝"的动词意为"停止、终止或完成"某件事。这意味着当我们认同基督的受苦时，就在整体上与罪划清了界限。甘心为信仰付代价的决心能铸造生命，为主受苦使人得着属灵能力。受苦的意愿证明了我们信仰的真实性。一位世俗历史学家指出："妥协的宗教……根本称不上基督教。"当我们不惜承受身体或物质上的苦难而坚守耶稣时，就是在跟随他。这种甘愿受苦的态度本身就表明，我们已与那本质为自私的罪恶彻底决裂。我们由此明白，自己并非空谈，而是真正将主置于自我之上。

在多元社会中，苦难的威胁看似遥远，但多数国家仍对信仰怀有敌意。（近期调查显示，超过一百个国家的基督徒面临迫害风险。）即便在所谓自由国度，也存在认信基督会招致危险的地区。彼得时代的信徒面临监禁、鞭打或死亡。约公元 50 年，克劳狄乌斯将基督徒逐出罗马并没收其财产。公元 64 至 65 年间，尼禄更是大肆杀害信徒。希伯来书第10章提到较轻的压迫："（你们）一面被毁谤，遭患难，成了戏景，叫众人观看；一面陪伴那些受这样苦难的人。因为你们的家业被人抢去，也甘心忍受，知道自己有更美、长存的家业"（希伯来书10:33-34）。但希伯来书的作者说，情况可能会变得更糟，他预见将有流血事件的发生（希伯来书12:4）。

5. New International Dictionary of New Testament Theology, s.v. "Reason" (Grand Rapids: Zonder- van, 1975), 3:125.

6. Scot McKnight, 1 Peter, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1996), 224.

7. Frederick W. Danker, ed., A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Chris- tian Literature, 3rd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 638; Johannes Louw and Eugene Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains, 2nd ed. (New York: United Bible Societies, 1998 – 99), 1:660. 希腊文 pauō（尤其在中动态时）意为"停止做某事"或自我中止；参看路加福音11:1；使徒行传 14:18。

8. Robin Lane Fox, Pagans and Christians (New York: Knopf, 1987), 441.

彼得也预见到更沉重的苦难即将来临："亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事"（彼前 4:12）。因此他提醒他们，耶稣曾在肉身受苦，暗示我们也应当为此做好准备（彼前4:1）。当耶稣顺服至死，被钉在十字架上时，他彻底违逆了自我保全的本能。即使我们没有面临像逼迫这样明确的考验，我们也必须做出同样的决断。当我们为拓展基督的国度而牺牲金钱、时间或个人安宁时，我们也在做出类似的决断。

如同保姆与父母的本质区别：遇到紧急情况时，保姆会打电话给父母，等他们来了就可以离开。而父母永远不会离开。愿意与孩子同甘共苦、为孩子承受苦难，正表明父母已告别了无子女者的生活方式。同样，为正义而受苦的信徒，也告别了安逸的生活。对舒适享乐的执着正是诸多罪恶的根源。能承受苦难的信仰，才是脱离这种罪恶生活的明证。

设想一个人历经挫败后自省，发现自己虽然一事无成，却充满愤怒、愤世嫉俗、懒惰又傲慢。他决心改变，想做个正直的人。但他知道光有决心远远不够，必须付诸行动。当晚他带妻子去看那部自己讨厌但她喜欢的戏剧。回家路上，他把 90 美元给了一个流浪汉，只给自己留下 10 美元。他知道这很傻，但那天必须舍弃些什么，来标志与旧生活的决裂。甘愿牺牲、承受损失，证明他确实改变了。

彼得劝诫我们要以这种甘愿受苦的心志武装自己，"（叫你们）从今以后，不从人的情欲，只从神的旨意，在世度余下的光阴"（彼前 4:2，）。我们"在世的光阴"，无论或长或短，充满喜乐或忧伤（诗篇90:9-17；彼得前书1:17），但那就是神量给我们在世寄居的年日。

9. 改编自 Nick Hornby, How to Be Good (New York: Viking, 2001).

人所热衷的追求可分为两种：或是崇高的目标，或是堕落的私欲。信徒可能追求美善，也可能放纵邪情恶欲，但真信徒唯为“神的旨意”而活。

放纵的生活

在彼得前书4 章 3 节中，彼得告诫上帝的子民从此之后应当过圣洁的生活："因为往日随从外邦人的心意行邪淫、恶欲、醉酒、荒宴、群饮，并可恶拜偶像的事，时候已经够了。"这其实是含蓄的反讽。放纵与拜偶像之事，一日都嫌太多，而彼得的读者们在接受福音之前，一生都沉溺其中。

彼得列举的罪行与时代背景相符。淫乱、邪欲、醉酒、荒宴和狂欢都属于纵欲之罪。许多异教徒沉溺于此，与奴隶、妾室、妓女和情人私通，纵情饮酒宴乐，只要财力允许且不损名声便肆意妄为。偶像崇拜虽是常态，但若要理解它，我们需摒弃某些现代观念。当时的主流宗教——帝王崇拜与地方守护神崇拜——几乎不涉及教义或道德训诲，这些职责由哲学家承担。民间宗教注重公共庆典，人人都需参与。民众聚集起来敬拜皇帝，以他的守护神起誓，或向城邦的守护神献祭。这既促进社会团结，（据称）又能维持神明的眷顾。想象一下必须参加国庆日庆祝活动，以此来证明对国家忠诚、对邻居友好，我们就能大概理解当时希腊罗马人的多神崇拜和皇帝崇拜是怎么回事了。彼得称这一切为"不法的偶像崇拜"（彼前 4:3，esv），因这些神明自身并无律法，且违背了上帝的律法。

彼得时代的罪恶在今日仍有对应。我们耗费太多时间满足贪欲、醉酒吸毒、追随新的偶像。彼得劝诫我们是时候改变，停止虚度生命了。

然而当人们真正改变时，可能会令旧友不悦。"他们在这些事上，见你们不与他们同奔那放荡无度的路，就以为怪，毁谤你们"（彼前 4:4）。老友们会注意到信徒不再与他们"同行"或"为伍"（字面意思）。信徒有了新的群体，而旧群体对此感到不快，因为这打破了原有的平衡。那个沉溺于欲望的女人会因另一个女人过着不同生活而感到威胁或被审判；原先的男性朋友则困惑不解：为何他的朋友不再想寻欢作乐？

10. Bruce W. Winter, After Paul Left Corinth: The Influence of Secular Ethics and Social Change (Grand Rapids: Eerdmans, 2001).

道德层面的改变总会给人带来不安（即使改变是建设性的），世人也会因此攻击教会。教会至今仍因其道德立场而遭受诽谤。当文化抛弃圣经标准，当婚外性行为、同居和非婚生育成为常态时，人们就会指责教会道德傲慢、妄加评判。诚然，教会若只会一味指责他人，理应受到批评；但如果我们自己也犯我们谴责的那些罪，或者我们痛斥一种罪却对另一种罪网开一面，那么我们就必定会招致世人的攻击。然而，总有些时刻需要我们挺身而出说："这是错的。"彼得提醒我们，若持守（圣经的）立场，就该预料会遭遇诽谤而非掌声。

在上帝的面前生活

门徒或许会感到无力自卫，但彼得指出，他们的敌人"必须向那预备审判活人死人的主交账"（彼前 4:5）。上帝已准备好审判一切血肉之躯。"活人与死人"涵盖了古往今来全人类。既然上帝已预备审判，我们也当警醒，因为"万物的结局临近了"（彼前4:7）。雅各同样宣告"主来的日子近了"，并称"审判的主站在门前了"（雅各书 5:8-9；参罗马书 13:12）。这一教导源自耶稣亲授的四个要义：第一，人子降临的时日无人知晓（太24:36,42,50）；第二，他将亲自降临，以万人可见的方式显现（太24:26-27, 30-31）；第三，他的降临将终结堕落人类的历史（太24:37-40；25:31-46）；第四，信徒当时刻预备迎接基督再临（太24:42-25:13）。如此警醒者，必在主的同在中得享喜乐，并蒙受他的赐福（太25:14-46）。

彼得说"万物的结局近了"（彼前 4:7），若我们将"近了"理解为"按钟表计时很快到来"，这话就令人费解。但彼得后书 3 章阐明，上帝的时间尺度与我们不同。在祂看来，"千年如一日"（彼得后书 3:8）。在主的眼中，我们或许就像那些刚启程十五分钟就不住追问"还没到吗？"的孩童，尽管旅程长达十五小时。况且，这看似延迟的宽容，实则为罪人预留更多悔改的时机（彼得后书3:9节）。

11. 此观点延续自我在《雅各书注释》（Reformed Expository Commentary (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2007）278-80 页中对新约末世论的概要阐述。

耶稣告诉我们，他的到来会如夜间的贼一般突然且毫无预兆（太 24:43-44；参看彼得后书 3:10）。就像盗贼不会提前告知，基督的降临也将出人意料（太 24:50）。每一天都可能是那日子。因此，人人都当为基督的再来做好准备。圣经引导我们思考"他再来时你准备好了吗"，而非纠结"基督何时再来"。我们当时刻预备好向主交账。

彼得前书 4 章 6 节因词汇、语法和神学问题而引发广泛争议。核心问题在于向死者传福音的含义。有人引用 4 章 6 节和 3 章 19 节来支持死后福音宣讲的概念，认为许多人（甚至可能全人类）终将因此信主。另一些人则认为"死者"是指灵性已死之人，他们将根据对信息的回应接受审判或获得生命。通过对比 NIV 和 ESV 译本的差异，我们可以窥见某些解释分歧：

> 这就是福音曾传给那些已经死去之人的原因，叫他们在肉体上按人受审判，却在灵里按神得以活着。（NIV直译）
>
> 为此，福音也曾传给已死的人，使他们虽在肉身按着人的标准受审判，在灵里却可以按着神的标准活着。（ESV直译）

一如既往，文学与文化背景为理解这节经文提供了最可靠的路径。文学背景表明"死人"指的是肉体已死之人。在前一节经文彼得前书4:5 中刚提及"活人与死人"，

12. 若需更深入探讨这些问题，可参考戴维兹、戈佩尔特、乔布斯、马歇尔或迈克尔斯等学者的专业注释书。虽然笔者参考了众多著作，但主要遵循凯伦·H·乔布斯（Karen H. Jobes）的《彼得前书注释》（Grand Rapids: Baker Academic, 2005），第 270-73 页。

13. 参见希拉里翁·阿尔费耶夫（Hilarion Alfeyev）《Christ the Conqueror of Hell: The Descent into Hades from an Orthodox Perspective》(St. Vladimir's Seminary Press, 2009)。阿尔费耶夫研究了基督降入地狱教义的历史沿革。在东方教会，他发现普遍存在这样的信仰：耶稣在死后向生前不信他的人传道。西方教会通常持更狭义的观点——可能将耶稣的传道仅限于挪亚时代的人。许多东方教派认为耶稣"释放了所有被囚禁者"并"清空了阴间"，以致不再有凡人滞留。因此，耶稣降入地狱不是作为受害者，而是作为征服者，为消灭死亡、摧毁地狱。详见同书第 203-218 页。

彼得这里显然是指肉体已死之人。若他在紧密相连的经文中突然转换含义，将极其令人费解。文学与文化语境在此也相互印证。卡伦·约伯斯指出，彼得在紧邻的上文首先阐明"死亡并不能使人豁免于上帝将来的审判"——这与异教徒鲜少教导死后个人责任的观念形成鲜明对比。

> 基于这种认知，异教批评者很可能会质疑福音的益处：既然福音对此生的行为有诸多限制，而信徒最终又与众人一样难逃一死。但彼得教导说，正因为人死后仍要受审判（这与异教徒的预期相反），所以关乎赦免与审判的福音信息……依然具有效力。死亡既不能废除耶稣基督福音的应许，也不能消解其警告。

因此，这段讲道与彼得前书3 章 19 节提到的"向监狱里的灵传道"无关。虽然英文译本常在两处经文中都使用"preach"一词，但 3 章 19 节的希腊原文是 kērussō，意指耶稣宣告信息；而 4 章 6 节使euaggelizomai，则表明耶稣传扬了福音。此外，3 章 19 节说基督作了宣告；4 章 6 节则说"福音被传讲"。使徒行传和保罗的多封书信表明，使徒及其同工们承担了这项传道工作。这个观点直截了当且完全契合上下文：那些诽谤基督徒的人（彼前 4:4）终将向上帝交代自己的行为（彼前4:5）。彼得前书4:6 开篇道："为此缘故"——即因审判将至——福音被广为传扬，"甚至传给那些已死的人"，也就是指那些生前听过福音但现已离世之人。彼得指出，传福音的目的是让人为站在上帝面前的那日做好准备，届时他们要向这位审判者"交账"。死亡无法使人逃脱这场审判，死亡也不能将任何信徒从耶稣的看顾中夺去。祂作为救赎主的工作在今世并非总是可见，但耶稣的"救赎并非徒然……因祂的权能直达阴间。"

14. Jobes, 1 Peter, 270 – 71.

15. 正如我们在前一章指出的，kērussō（宣告）和 euaggelizomai（传福音）在含义上必然有所重叠，但仍存在区别。

16. Jobes, 1 Peter, 272 – 73.

17. John Calvin, Calvin's Commentaries, trans. John Owen, vol. 22, The First Epistle of Peter (Grand Rapids: Baker, 1999), 126.

这段经文包含我们必须铭记的几项教导。最重要的是，它宣告了关于基督的真理——祂的福音对所有人都是必不可少的，绝非转瞬即逝的地方性社会建构。那些嘲笑福音的人恰恰最需要它，否则他们在面对审判时将只剩自己的罪孽。人人都需要福音，凡相信的人"他们的灵性却靠神活着"（彼前 4:6）。

人人都有一死。人人都要按肉身受审判，"按着人的标准"被定罪。也就是说，人人都难逃罪责，即便按人类的标准也无人能达标。我们指责别人犯下自己明知不对的罪，随后却重蹈覆辙，如此便是定自己的罪（罗马书 2:1-3）。

如今审判的观念令人反感。圣经教导神就是爱；我们却将其简化为"神对人很友善"的观念。C.S.路易斯指出，我们想要的"与其说是天上的父，不如说是天上的祖父——一个昏聩仁慈的老者，喜欢看年轻人寻欢作乐，他对宇宙的计划不过是让每个人在一天结束时都能说'大家玩得很开心'"。

但神所追求的目标远超过我们的快乐；他追求的是我们的良善。没有人愿意被神定罪，但我们也不该渴望一位如此软弱的上帝——只要我们在作恶时感觉良好，他就毫不在意。神是圣洁的，是吞噬的烈火。他配得我们的敬畏与尊崇。想到要直面神并为在肉身中的一生交账，这应当激励我们拥抱福音——这福音被传扬，正是为了让人能与神同住直到永远。

这让我们回到最初的思考。我们当然可以追寻个人的人生目标，试图发现上帝对我们的计划。然而生活充满变数，轻易就能抹去我们写进人生剧本的规划。我们应当信靠上帝去谱写新的篇章，让故事按他的旨意展开。这一切始于基督代赎的牺牲，继而延伸至他指明道路的典范生命。随着耶稣的复活与升天，这故事仍在延续。这一切让我们得以勇敢地脱离老我生命的捆绑。世人或许会诽谤中伤我们，但若能拥有主那胜过罪恶权势的心志——就是那位在十架上破除罪权的主，这恩典已是远超所求的报偿。

18. J. Ramsey Michaels, 1 Peter, Word Biblical Commentary 49 (Nashville: Thomas Nelson, 1988), 154 – 55.
19. C. S. Lewis, The Problem of Pain (New York: Collins Fount Paperbacks, 1977), 28.

14

从主而来，为主所用

彼得前书 4:7-11

各人要照所得的恩赐彼此服侍，作神百般恩赐的好管家。 若有讲道的，要按着神的圣言讲。若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍。叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。原来荣耀权能都是他的，直到永永远远。阿们。

（彼得前书 4:10-11）

某年夏天，我在宾夕法尼亚州尼塔尼山脉的家庭营地讲道。我们七岁的大女儿在营地里自由玩耍，包括营地边缘起伏的树林。她花数小时探索倒下的原木和细小的溪流，捕捉小生物。有一天，她捧着一盒植物、昆虫和红斑蝾螈冲进我们房间，宣布道："我就是为这个而生的。"

这种"我为此而生"的感受，其专业术语称为最佳体验或心流状态。米哈里·契克森米哈赖将心流描述为完全沉浸于某项活动中，"纯粹为了活动本身。自我意识消失。时光飞逝。每个行动、每次移动和每个想法都必然从前一个中自然流淌而出……

你的整个身心都投入其中，正竭尽所能地发挥你的才能。"[1]一位教授曾说："我免费教学；他们付钱只是让我批改作业。"对他而言，教学就是最佳体验。在最佳体验中，自我意识逐渐消退。时间如白驹过隙，却又因专注于当下而变得缓慢。运动员会感觉球体变大、对手动作变慢；演说者则感到每个词语都承前启后，既合乎逻辑又充满激情，与听众融为一体。饥渴与疲倦无法干扰，杂念也悄然消散。常享心流之境的人有福了。[2]

当我们运用上帝赐予的才能时，会感受到自己生而有所为。这些恩赐装备信徒在上帝的国度里服侍——首先是教会，也包括更广阔世界的工作。为便于讨论，我提出一个观点：上帝将才能赐予所有人，无论信徒还是怀疑者。当我们把这些才能奉献给上帝，且圣灵愿意使其为祂的目的结出果实时，这些才能就成为了恩赐。但在探讨新约中关于恩赐的神学之前，我们需要将其置于彼前 4:7-11 的信息背景下。

在群体中忠信生活

由于彼前 4:5-6 指出凡有血气的都要向上帝交账，因他要审判"活人死人"，彼得在 4:7 自然就转向万物终结的议题。更重要的是，这段经文为彼前 2:11 至 4:11 的长篇中间部分作结，该部分详细阐述了门徒的社会行为准则。彼前 2:11-12 可视为序曲，使徒敦促他所爱的读者们"要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂争战的"，并"在外邦人中，应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神"。其纲要简明扼要：远离恶行、多行善事、铭记末日。同样地，彼前 4:7-9 也劝勉门徒要保持清醒头脑、行善积德，同时谨记末日将至。

1. Mihaly Csikszentmihalyi, interview by John Geirland, “Go with the Flow,” Wired 4.09 (1996), http://www.wired.com/wired/archive/4.09/czik.html.
2. Mihaly Csikszentmihalyi, Flow: The Psychology of Optimal Experience (New York: Harper & Row, 1990), 53–60, 143–60.

从希腊文文本可见，彼得前书4:6末尾的连词"δέ"(de)在大多数译本中未被译出，这个表示轻微转折的连接词实际上为4:6-7两节经文提供了语篇衔接。：福音被传扬是因为全人类都将受审判（4:6），而这一点意义重大，因为“万物的结局近了”（4:7）。我们所知的这个世界，往好里说充满模棱两可，往坏里说充满苦难，不会永远持续下去。当这个世代结束时，耶稣将再来推翻罪恶，建立他的新秩序。那时，受造之物将走到其应有的终结。这个“结局近了”不是按时间顺序，而是从神学角度而言。彼得在近两千年前就宣称结局近了，他是对的，因为借着耶稣的复活和圣灵的恩赐，我们已被带入上帝救赎计划的最后阶段。[3]彼得在 1:20 已经指出我们正处于末后的时代，说耶稣“在这末世为你们显现”。当这个世代结束时，耶稣将再来推翻罪恶，建立他的新秩序。那日子“近了”的意思是它随时可能发生（参太 3:2；4:17；10:7；24:44；可 1:15）。"所以，"彼得说，我们必须以耶稣的再来为生活准则，保持清醒的头脑、自律、常常祷告，并充满爱与宽恕（彼前 4:7-8）。因为我们正处于上帝救赎计划的最后阶段，因为结局临近，某些行为自然随之而来。这些命令是这段经文的核心：

- 要谨慎自守，警醒祷告（4:7 下）。
- 要彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪（4:8）。
- 要互相款待，不发怨言（4:9）。
- 各人要照所得的恩赐彼此相待（4:10）。

可以说基督教是所有信仰中对理性要求最高的。它拥有坚实而复杂的教义体系，并不断召唤信徒思考信仰的内涵，让上帝的真理掌管生命。彼得用"谨慎自守和警醒"这一双重命令，似乎构成了一种重言法——两个动词共同表达一个完整意思。"谨慎自守"意味着看清事物本质并采取合宜行动。被译为"警醒"的动词词根，最初源于一个表示，原指"清醒"而非"醉酒"，后演变为"警醒、理智且心智自律"之意。[4]

3. 译为"末了"的希腊词 telos，既可指某个进程的最后阶段，也可指该进程的终止。

4.Paul J. Achtemeier, 1 Peter (Minneapolis: Fortress, 1996),294.

这能促进祷告生活（参彼前 3:7）。这并非泛泛的祷告，"而是基于上帝视角所见的现实，呼求并顺服上帝的祷告，从而在处境中获得力量与指引。"[5]

“要紧”一词将彼前4:7 与 4:8 联系起来。既然“万物的结局近了”，信徒就应当"最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪”（4:8）。门徒要爱众人，甚至爱仇敌，但彼得特别强调基督徒群体内的相爱。4:9 提到“不发怨言”，正凸显了维护基督徒合一的重要性。“切实”（希腊文ektenēs）一词可形容一种坚持不懈、热切渴望甚至全然委身的态度。这种爱“遮掩”许多罪，并非指掩盖罪行，也非代替赎罪——因这唯有基督能成就（1:18-19；2:24）——而是指以饶恕来遮盖罪。这真理最早见于箴10:12：“恨，能挑启争端，爱，能遮掩一切过错”（ESV 译本）。雅 5:20 也出现相同表述，太 18:21-22、路 17:3-6 及林前 13:7 同样体现这一理念。此外，这种饶恕对彼得所关注的维护基督徒群体至关重要。

彼得为何宣称这样的爱是"最为重要的"？因为教会是由蒙恩得救的罪人组成的群体。因为我们都是既会冒犯他人、又会在未被真正冒犯时感觉受辱的罪人。若不能彼此施予主先赐给我们的恩典，就别指望建立坚固的基督徒团契。地方性和全国性的教会分裂，可悲地印证了缺乏这种恩典所带来的恶果。但保罗劝勉说："并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样"（弗 4:32）。爱包含情感（罗 12:10），却超越情感。爱是向他人行善的决心，包括饶恕其过犯的善行。

当彼得教导"你们要互相款待，不发怨言"（彼前 4:9）时，他从4:7-8 的普遍原则转向了 4:9 的具体实践。款待客旅正是 4:8 所提之爱的一种表现形式。事实上，希腊文"款待"（philoxenos）是由"爱"（philos）与"陌生人"（xenos）复合而成的词。款待是爱的一种具体表现：关怀那些可能成为基督教事工组成部分的客旅。当然，信徒中拥有较大房屋的人最有能力提供接待。

5. Peter H. Davids, The First Epistle of Peter (Grand Rapids: Eerdmans, 1990), 156–57.

"不发怨言"这句简短提醒告诉我们，接待客旅可能成为负担。然而鉴于基督使命的要求和当时旅客缺乏体面住宿的情况，接待客旅是必要的。这意味着我们彼此提供的所有服侍都应当带着谦卑和喜乐的心。

彼得通篇强调相互性，正如我们从他反复使用"彼此"一词所看到的。他要求基督徒必须"彼此切实相爱"（彼前 4:8）、"互相款待"（4:9），并运用恩赐"彼此服侍"（4:10，均引自 ESV 译本）。这些都是普世性的责任，但当我们按照上帝所赐的禀赋行事时，才最有可能"不发怨言"地喜乐相助，并取得实效。

彼得劝勉"各人要照所得的恩赐彼此服侍"（彼前 4:10）时，是对每位基督徒说话，而非仅针对精英信徒或教会执事。我们服侍他人，因为这些恩赐本质上属于上帝而非我们。我们是"上帝百般恩典的好管家"（4:10；参罗 12:6）。上帝的恩赐具有双重恩典特质：（1）广泛而自由地赐予；（2）与人的功德无关。

既然恩赐来自上帝，就绝非我们私有之物。恩赐在某种意义上是我们的，在另一种意义上又不属于我们。我们虽从上帝领受，却不可据为己有或视为战利品。这里没有骄傲的余地，我们无权将其视为意外之财。

保罗说那些担任职分的人是上帝恩典的管家（如林前 4:1-2；多1:7）。但彼前 4:10 与罗 12 章和林前 12 章一样，宣称每个信徒都是上帝恩典的管家。对彼得而言，恩典通常指赐给一切信耶稣之人的救恩（彼前1:10,13；3:7）。当然，每个正确运用的恩赐都指向上帝的恩典，但这处经文并非说我们要管理上帝救赎的恩典。彼前4:10 中的恩赐，是赐予众人能力和事工的恩典。

大多数恩赐并不与特定职分挂钩，因此彼得是对所有门徒而非仅对职分持有者说话。然而，说话与服侍这两大类恩赐，确实对应着教会两大主要职分："若有讲道的（如长老所做），要按着上帝的圣言讲；若有服侍人的（如执事所做），要按着上帝所赐的力量服侍，叫上帝在凡事上因耶稣基督得荣耀。愿荣耀权能都归给他，直到永永远远。阿们！"（彼前 4:11）教导长老与治理长老主导话语的事工，执事则主导行动的事工。

彼得指出，传讲者应当如同述说"神的圣言"（彼得前书 4:11；logia theou）。这与七十士译本民数记 24 章 4 节、16 节的表述完全一致——巴兰的言语就是上帝的话语或圣言（参罗马书 3:2；使徒行传 7:38）。历史上，教会领袖与学者都视此为对讲道的诠释。《第二瑞士信条》第一章的名言是："宣讲上帝的道就是上帝的道"。更早之前，马丁·路德曾说："每位忠心的牧师与传道人之口就是基督的口……他所传讲的同样不是牧师或传道人的话，而是上帝的话。"[6]约翰·加尔文同样表示："当人登上讲台……乃是要藉着人的口让上帝向我们说话。"[7]因此讲道这一行为在某种意义上就是上帝的道的体现，但传道人的言语仍属人类，故常支离破碎、软弱无力甚至谬误。然而圣灵"使这些破碎的人言成为……听者耳中神活泼的道"。[8]希伯来书指明这种现象不仅存在于使徒时期，也发生在教会中："从前引导你们、传神之道给你们的人，你们要想念他们"（来 13:7；参帖前书 2:13；彼前 1:25）。传道人可以也必须做好预备，但我们仍需祈求主除去虚假、完善真理，并将一切真理——甚至那些暗示而未明言的内容——应用在愿意接受的人心中。最理想的情况是，当会众按照圣经本身的样式聆听基督的宣讲时，他们听到的不仅是解释和应用；他们听到的是基督亲自恳请他们凭恩典相信并生活。（最糟糕的情况则是传道人故意违背圣经。）

虽然我们传统上将彼前 4:11a 应用于讲道，但基于圣经且浸透在祷告中的对话式教导同样可以具有"上帝的圣言"的地位。假设一个男人殴打并威胁他的妻子和孩子。妻子因害怕丑闻带来的羞辱而感到羞愧和恐惧，她告诉牧师："如果我热切祈祷，不做任何令丈夫难受的事，我相信我能克服丈夫的愤怒和暴力。"一位明智的牧师可能会回答："史密斯太太，我钦佩你的忍耐和奉献，但无论你做什么或如何祈祷，他很可能会再次殴打和威胁。这种情况需要教会领袖，很可能还需要民事当局与你站在一起。

6. Quoted in Karl Barth, Church Dogmatics, ed. G. W. Bromiley and T. F. Torrance, vol. 1.1 (NewYork: T. & T. Clark, 2009), 107.
7. T. H. L. Parker, Calvin's Preaching, sermon 22 on 1 Timothy 3:2 (Louisville, KY: Westminster/John Knox, 1992), 24.
8. C. E. B. Cranfield, I & II Peter and Jude (London: SCM Press, 1960), 117.

因为上帝设立教会权柄来责备罪恶，并呼召世俗权柄震慑作恶之人，在必要时施行惩罚。"（参罗 13:3-4）。这类强有力的牧者劝诫也可能是上帝的真道。

彼前 4:11 也提到那些服侍的人。他们周济贫乏者，喂养饥饿者，接待客旅，探望病患与囚犯。有些人亲自操劳，有些人组织协调。服侍者同样是恩赐的管家。当我们不是靠苦撑硬扛，而是"按着神所赐的力量服侍"（彼前 4:11）时，事工才最有成效。若服侍者明白自己的力量与资源皆来自上帝，就不会流露出居高临下的姿态。无论言语或行动，我们都当定睛于上帝——他是一切力量与成就的源头。如此"叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀"（彼前 4:11；参腓 4:13；启 5:12；7:12）。

这段经文呼应了彼前 2 章 12 节。彼得在那里看到，当上帝"鉴察"人类的日子，作恶之人（或许并非情愿）也要归荣耀给上帝，因为他们不得不承认信徒的善行。在本章中，彼得则看见信徒行善并甘心将一切颂赞荣耀归给上帝。这段经文也展望了彼得书信的结尾——一个同心合意、恩赐各异、以上帝为中心的教会，必能经受烈火试炼。这教会将在好牧人耶稣的带领下和睦同居，并等候基督使我们得荣耀的那日（4:12-5:10）。[9]

虽然我们可以在此停笔，但关于恩赐的圣经神学既重要又常被误解。因此，我们可以从对圣经教导的深入默想中获益。

恩赐神学

恩赐概念背后的神学信念很简单：我们"肢体也不都是一样的用处"（罗 12:4）。从起初，上帝就创造人类在合一中体现多样性：有人服侍，有人教导，有人治理（12:7-8）。基督教在此与异教思想有相通之处：亚里士多德说城邦由不同种类的人组成，其生命力正在于多样性。[10] 保罗则说教会如同一个身子有许多肢体或部分。（林前 12:12-30）。

9. J. Ramsey Michaels, 1 Peter, Word Biblical Commentary 49 (Nashville: Thomas Nelson, 1988), 254.
10. Aristotle, Politics, in The Basic Works of Aristotle, ed. Richard McKeon (New York: Random House, 1941), 2.2.

我们并非都唱同一个音符，上帝创造我们是为了和声。

当上帝创造这个世界时，他将能力倾注在人类的水域中。他期待我们运用自己的力量和创造力，为他的投资带来回报（传 11:1）。我们每个人都热爱上帝创造的某一部分，并在其中施展才能。每个人都以独特方式反映上帝的品格和基督的恩典，从而为上帝对我们世界的设计做出个人贡献，尽管我们的工作与许多其他人的工作有所重叠。我们每个人都有品味和洞见。每个人在风景中都能看到独特之处：有人视沙漠为死寂可怖之地；有人却安享其严酷之美许多人喜爱连绵的晴日；另一些人则钟情山谷中的雾霭烟雨。在任何时刻，我们的能力、经历和品味都能引领我们进行独特的服侍。耶稣应许说："得胜的，我必将.....赐他一块白石，石上写着新名，除了那领受的以外，没有人能认识"（启 2:17）。由于我们每个人都有独特的名字、洞见、能力和兴趣，每个人都能为上帝的工作做出独特贡献。

属灵恩赐概览：圣经原则、清单与术语

上帝赐予每个人独特的位份与恩赐，使他们得以宣扬他的国度并事奉他。他将恩赐分给每一位信徒。彼得在彼前4:10-11 中列举了圣灵的恩赐。保罗列举的清单则见于罗12 章、林前12-14 章以及弗4 章。这些清单的篇幅和内容各不相同，合计提及约二十种恩赐。其中教导、预言、服侍、劝勉、治理、施舍、医病等恩赐被多次提及，但没有任何两份清单完全相同，也没有任何一份是详尽无遗的。这些清单都无意穷尽并分类上帝所赐的所有才能。

细读经文可知这些清单并不完整。首先，各清单之间存在差异——即便是简短的清单也可能包含长篇清单未提及的恩赐。其次，某些恩赐在一处被列为独立的一项恩赐，在另一处却表现为恩赐的果效：劝化在罗12:8是独立恩赐，在林前14:3 却是先知讲道的果效；知识在林前12:8 是独立恩赐，在 14:6 又成为预言的果效。第三，诗歌在林前14:26 与教导、方言、翻方言等恩赐并列出现，却从未被列为一项恩赐。

同样，款待他人出现在恩赐列表附近（罗 12:13；彼前 4:9），且有助于教会生活（罗 16:23；提前 5:10；约叁8），但从未被称为恩赐。此外，摩西记载神赐给比撒列和亚何利亚伯建造会幕的艺术才能（出 31:2；35:30；36:1-2），但艺术才能并未出现在新约的恩赐清单中。因此，若我们试图精确界定恩赐的数量和类别，就偏离了重点。核心教训很简单：我们拥有不同的恩赐，必须发现并运用它们。

有趣的是，我们最常使用的短语"属灵恩赐"从未出现在希腊原文中，尽管它出现在林前 12:1 和 14:1 的英文译本里。保罗将我们的属灵能力称为"恩赐"（弗 4:7-8）[11]、"职事"和"运行"（林前12:5-6）、"圣灵显出来的"（林前 12:7）、"属灵的事"（林前 12:1；14:1；希腊文为 pneumatika）以及"信心的度量"（罗 12:3）。保罗最喜爱的术语 charismata（罗 12:6；林前 12:9,29-31）与恩典（charis）同源，意为"恩典的礼物"。

圣经将我们的才能称为恩赐，因为它们远不止是能力。上帝慷慨赐予这些恩赐，它们也成为他人蒙恩的途径。彼得说，受赐者"要照所得的恩赐彼此服侍，作神百般恩赐的好管家"（彼前4:10）。恩赐的最大意义在于使我们能胜任上帝的事工，并将注意力集中于他和他的恩典（林前 12:7-11；14:12）。我们如此区分非信徒的能力与信徒的恩赐：我们既追求上帝的荣耀，也追求"众人的益处"（林前12:7）。

所有恩赐都至关重要。正如人体需要每个部位，基督的身体也需要每个肢体。我们关注头部多于肺部，但两者都是生命所需；我们重视双手胜过双脚，但二者缺一不可（林前 12:14-21）。保罗虽提到"更大的恩赐"，但"更大"指的是更具战略意义的服侍，而非更讨神喜悦的服侍（12:31；14:1-5）。

恩赐的本质与运用

因此，要发现自己的恩赐，我们可以问："我本质上是个说话者还是行动者？"我们都会说话和行动，但大多数人更擅长其中一种。

11. 以弗所书 4:7-8 使用了两个相似的恩赐相关词汇：dorea 和 doma。新约语言通常用复数形式：恩赐（gifts）。但保罗确实劝勉提摩太要勉力使用通过预言赐给他的那个"恩赐"（提前 4:14；提后 1:6）。

我们应当自问："我最擅长什么？在哪些事上能感受到上帝的喜悦？身边有智慧的人反复邀请我参与的是什么？"

恩赐始于我们本性核心所蕴藏的才能。它源于那些我们既能娴熟操作又乐在其中的事物。上帝为每个子女分配了恩赐并设计了角色。随着结交良师益友，我们会发现施展才能的机遇。由此可能发展出一套个性化、近乎独特的能力组合。我们可以先发掘基础才能，再加以精进。有音乐天赋的孩子或许从钢琴起步，继而转向小提琴或小号；而对数字早显兴趣的孩童若得到适当鼓励，或将在数学的某个专门领域成就事业。

随着年龄增长，在与同辈和上级共事的过程中，我们逐渐发现自己的才能。学生时代我就常为同学讲解功课，那时就隐约觉得自己或许会成为一名教师。二十岁那年，校园事工负责人邀请我向大学团契演讲。当我起身发言时，感受到一种奇妙的能量——既充满激情又从容自若，与听众建立了深刻联结。结束后有位朋友低声说："没想到你还有这本事。"我答道："我自己也不知道。"但自那刻起，这种莫名的天赋便伴随我至今。

我的经历颇具普遍性。基本才能往往在年少时初现端倪。细心的长辈会注意到某些特别禀赋，便邀请年轻人参与实践。年轻人心中雀跃："太棒了！我想试试看。"初次尝试或许成效参差——有时仅小有所成，有时却超乎预期地出色。在长辈的指导与反复实践中，这份才能便日渐成熟。

可以用图示来呈现这一过程。一个核心兴趣或能力会激励门徒为他人做些有益之事。这种渴望引发行动，行动又带来良好结果。有洞察力的人便会再次邀请这位有恩赐的弟兄或姊妹参与服侍。久而久之，某种正式的能力便会浮上水面——无论是通过定期有偿职业，还是获得认可的志愿者岗位来体现。最理想的情况是，一个人越运用某项技能，这项技能和从中获得的喜乐就越增长。由此我们明白自己能做且应当做什么。任何人都能通过这种方式发现自己的才能。它或许会、或许不会带来工作和收入，但若存在属灵恩赐，就必会结出属灵的果子。

有些人疑惑自己是否蒙召从事需要神学训练的基督教事工。教会应当为弟兄姊妹提供探索这种可能的机会。但每位信徒都需要追求

他或她的激情与才能。探索潜在恩赐带来的远不止自我实现。

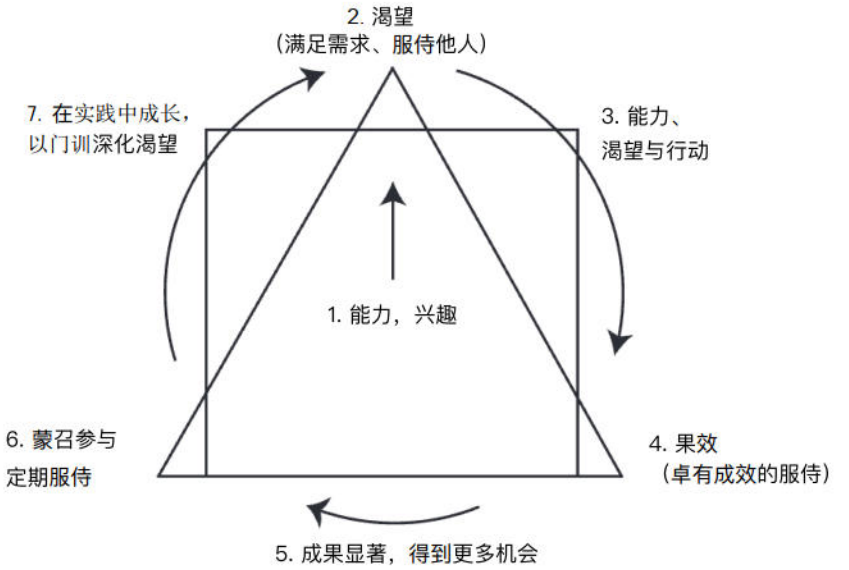

图 14.1 恩赐与呼召

发现自身恩赐可以从一个问题开始："我是否有纠正某项错误或弥补某个不足的热忱？"这可能是针对我们亲眼所见的某种恶。最终这份热忱会生根发芽。我们制定计划，然后投身于纷乱的现实。我们意识到需要接受培训才能走得更远，于是就去获取所需的培训。[12]

我们还会问："我要服侍哪些人？"敬虔的梦想不是自私的。它们服务于那些受过创伤或正在面对某种损失的人（而我们正好可以弥补这损失）。接着我们可以问："我该在哪里服侍？"即使我们的工作遍及全球，即使我们不断奔波，总有一个主要地点和特定群体最需要我们。我们必须清楚他们是谁。

最后我们要问："我要承担什么重担？"每个持久的呼召都会带来荣耀与苦难、自我实现与自我否定。我们的目标应当是减轻苦难、伸张正义、重振停滞的群体，或是攻克艰难的项目。

12. Dan B. Allender, To Be Told: Know Your Story, Shape Your Life (Colorado Springs: WaterBrook

如果我们满足了一个明确的需求——无论是身体、财务、法律、心理、教育、灵性还是关系方面的需求——这既会带来满足，也会带来痛苦。

我们的侍奉应当有一个焦点，和一项核心活动。耶稣亲自示范了这一点。尽管耶稣是万有的创造者和主宰，万物都属他关心的范畴，但他仍选择在特定时间、特定地点来服侍特定人群。他行过许多事：医治、教导、栽培门徒。但最重要的是，他完全公义地生活，完全无罪地受死，又全然复活得胜，为要担当我们的罪罚，战胜死亡，赐我们永生。

我们无人能拥有耶稣那般辉煌的恩赐与呼召，成为卓越领袖者更是凤毛麟角。但每个角色都至关重要。2008 年奥运会上，美国男子游泳队的接力专家杰森 · 莱扎克与追逐八金传奇的菲尔普斯并肩作战。莱扎克此前已收获四枚奥运接力奖牌，却从未获得个人项目奖牌，有人甚至断言他难当大任。在 400 米自由泳接力决赛中，此前两届奥运屈居亚军的美国队遭遇劲敌——由世界自由泳之王阿兰 · 贝尔纳压阵的法国队，末棒交接时法国队已领先 0.6 秒。

如果莱扎克未能追上伯纳德，那么游第一棒的菲尔普斯也将功亏一篑。当莱扎克入水时，没人相信他能追上伯纳德。事实上，伯纳德从领先半个身位逐渐扩大到全身优势。但莱扎克仍在奋力拼搏。"这可是奥运会，"他告诉自己，"绝不能放弃。"（显然，奥运选手在最关键的比赛中也会萌生退意。但天赋的内驱力与训练铸就的外在纪律性，使他们能够坚持到底。）

最后三十米时，莱扎克开始缩小差距。伯纳德因赛前夸下海口要击败美国队而过度发力，此时已显疲态。最后十米，莱扎克几乎追平。观众惊呼："他要追上了！"最后五米，当莱扎克冲向嘶吼的队友时，比赛已呈白热化。

莱扎克与伯纳德看似同时触壁。随后记分牌显示出莱扎克的胜利——这个从未赢过重大赛事的人，以史上最快的 100 米成绩夺得金牌。美国队将世界纪录提高了四秒，凭借接力赛专家的爆发力赢得胜利。观众记住了菲尔普斯，这位最终斩获八枚金牌的游泳健将，以及他在终点线咆哮、每块肌肉都紧绷的形象。

但这位世界上最伟大的游泳选手菲尔普斯，需要仰赖接力专家莱扎克才能赢得那场比赛。事实上，正是莱扎克在另一场接力赛中再次打破世界纪录，才为菲尔普斯的第八枚金牌锁定胜局。世界上接力专家的数量远多于一枝独秀的明星，这一现象在教会中同样适用。

弗雷德里克·布赫纳曾指出："上帝召唤你去的地方，正是你内心最深喜悦与世界最深饥渴相遇之处。"[13]若布赫纳所言不虚，那么我们的呼召与工作都具有暂时性——因为世界的需求总在变化。我们或许拥有贯穿一生的核心能力与兴趣，但随着成长，我们的兴趣与才能会发生改变，呼召亦可能随之转变。我们需要自问："我能在何处发挥最大价值？作为被破碎又修复的个体，我能在何处为这个破碎的世界带来修复？"当我们完成某项使命、倾尽所能之后，若上帝发出新的呼召，我们或许就需要继续前行。

核心概念

恩赐是事奉的能力与渴望，由上帝赐予、供日常使用，在教会中结出果实。能力意味着有恩赐之人推动神国度前进的本领。有领导恩赐的人能动员众人为使命效力。有教导恩赐的人讲解清晰动人，使人学有所得。劝慰者通过倾听、言语和行动来鼓舞人心。

渴望指的是我们运用恩赐时获得的寻常喜乐。诚然，先知或许需要传达严厉之言。但预言通常伴随着喜乐。治理者殷勤操劳，施怜悯者甘心乐意，奉献者慷慨大方。保罗所说"施舍的就当诚实"（罗马书 12:8），原文直译为"施舍的就当单纯"——即拥有施舍恩赐之人不求回报，单纯给予。施舍本身就是奖赏。奉献者会说："请收下这些钱，请用我们的车。接受馈赠就是对我们的事奉。"一切恩赐皆当如此。领袖因帮助他人达成目标而满足，怜悯者以扶助他人为乐。有恩赐之人发挥才干时倍感生命活力，即便如保罗行使使徒职分般遭遇艰难。若某人具备某项才能却厌恶使用，这恐怕不能算完全的恩赐。

当恩赐的运用使神的教会得以坚固，为基督的身体带来成熟与造就时，就会结出**果实**（弗 4:12-13）。

13. Frederick Buechner, Wishful Thinking: A Theological ABC (New York: Harper & Row, 1973), 95.

反之，一位才华横溢的音乐家或演讲者若追求娱乐而非激发人敬拜上帝，就无法祝福教会。恩赐是以神为中心的。

恩赐的分类

恩赐虽各不相同，但我们可以将其分类[14]。我建议分为三类：第一类是恩赐可分为言语或服侍，即言语或行为方面的恩赐（表 14.1）；第二类是恩赐表现为自然性还是更明显的超自然性（表 14.2）；第三类恩赐是表现出更多的公开性或者更加私下性（表14.3）。

言语与服侍的恩赐

彼得说："讲道的，要按着神的圣言讲；服侍人的，要按着神所赐的力量服侍。"我们通过言语和行为来传递神的恩典（彼前 4:10-11）。这适用于所有信徒，而不仅仅是精英信徒或担任职分者。

言语类恩赐	言语与服侍恩赐	服侍类恩赐
使徒职分	信仰	管理
洞察力	领导力	创造力
鼓励		给予
传福音		医治
知识		款待
预言		怜悯
牧养		神迹
教导		服侍
方言		
方言翻译		
智慧		

表 14.1 言语与行动类恩赐

14. 经文列举了部分恩赐，但未给出定义或描述，因此我们对这些恩赐的认知比较有限

恩赐：更自然还是更超自然

所有恩赐都属超自然范畴，但如行神迹、说预言和说方言等恩赐则尤为明显。至于领导力、劝勉和教导等恩赐，则是神对普通能力的提升与圣化。有教导恩赐者备课时会运用常人技巧，[15]但行神迹这种恩赐无需准备或遵循程序——这种能力直接来自圣灵。[16]

更趋超自然	自然与 超自然	更自然
分辨力	传福音	管理
治愈	信心	创造力
奇迹	怜悯	分辨力
预言		鼓励
方言		施舍
说方言的恩赐		款待
		知识
		领导力
		服侍
		牧养
		教导
		智慧

表 14.2 更具超自然性与更自然性的恩赐

公开性或私下性恩赐

我们将用于领导职分的公开恩赐与用于个人或小组的私下恩赐加以区分。使徒、传福音者、教师和领袖公开运用恩赐。服侍、劝勉和奉献则更多属于私人恩赐。

15. 圣经并未明确定义天然恩赐与属灵恩赐之间的关系，也未阐释训练所起的作用，但我们能觉察到其中的关联。耶稣通过言传身教，为十二使徒承担使徒职分作了预备。保罗所受的拉比训练、罗马公民身份、坚韧品格及学识才能，都为他成为外邦人的使徒作了预备。

16. 我们可以祈求医治，但医治与讲道不同，它是直接来自上帝的作为。

在哥林多，说方言是供私下使用，而预言则用于公开讲道（林前 14 章）。

更公开的/权威性的	可能公开或私下	私下的/ 权威性
行政管理	洞察力	创造力
使徒职分	鼓励	给予
领导力	传福音	医治
神迹	信仰	款待
预言	知识	怜悯
教导	服侍	牧养
	方言	
	方言翻译	
	智慧	

表 14.3 更具公开性/权威性与较私下的/权威性的恩赐

作为常规职责强化形式的恩赐

再次审视恩赐清单我们会发现，上帝期望所有信徒都（至少偶尔）参与实践大多数恩赐。大多数圣灵恩赐所显示出的品质或行动，其实是所有信徒都应当追求的。智慧、知识、分辨力、信心、传福音、教导、慷慨和怜悯都是恩赐，但信徒都应当追求这些品质。

因此通常而言，恩赐意味着对某些事的**特别**能力——而这些事是别人也能做，但可能不是很出色[17]。我们可称之为"普世参与原则"。其中一个应用是：没有人能借口"这不是我的恩赐"，用恩赐神学来逃避诸如育儿室值班之类的日常事务。因为人人都可以服侍这类事务。

又例如，智慧是一种恩赐，但圣经说人人都当追求智慧。我们应当聆听智者的教导，并向神求智慧（箴言；雅各书 1:5）。同样：

17. 但存在例外情况。例如，行神迹和说方言的恩赐要么全有，要么全无。

- 分辨力是一种恩赐，但保罗告诉我们每个人都当"凡事察验，善美的要持守"（帖前 5:21）。
- 传福音是一种恩赐，但人人都当为心中所盼望的给出理由（彼前 3:15）。
- 信心是恩赐，但人人都当信圣父与圣子（约 14:1）。

我们可以通过区分事工中的功能、角色与职分来发展"参与原则"。基督徒可能短暂行使几乎任何属灵功能。每个人都能服侍，也应当偶尔行使相关功能。一个脾气古怪的老顽固看见伤心人时，或许会说句鼓励的话。旅行者即便不是传福音者，也能在飞机上分享信仰。

当某人具备某项事工的才能与意愿，当他的工作能满足需要，以致有智慧的人邀请他再次服侍时，他便超越了只是履行临时功能这一点。持续且有果效的服侍形成职责。当某项工作对你而言变得驾轻就熟、充满喜乐且卓有成效时，它或许正彰显出一种恩赐，即承担上帝国度里某项日常职分的恩赐。

人们即使不具备特别的天赋，也可能长期承担某个角色。就我个人而言，我的主要恩赐在于教导和讲道，但领导职责似乎总在追逐我。要么是我确实具备领导恩赐却不愿承认，要么是我本无此恩赐，只因身处领导人员缺乏的环境而被动接任。无论如何，我始终在响应领导的呼召。不过我的领导工作（诚如我的本性）始终带着教导的特质。因此我对领导力的理解更偏重认知层面而非行政管理。我本身对行政事务毫无兴趣，但当理念和计划需要落地时，行政工作就会不请自来。或许我可以将行政事务委派给更有相关恩赐的人，却无法对其视而不见。正因如此，当需求出现时，能力平平者也可能被推上至关重要却并不适合的岗位。理想状态下，关于恩赐与服侍的对话应该是这样的：

领袖：我们需要人手处理 XYZ 事务，有人建议我联系你。
服侍者：太好了。我一直在祷告希望能参与 XYZ 事工。
领袖，稍后：干得好，服侍者！你确实很有天赋。
服侍者：您不必谢我。我很乐意这么做。

另一方面，有些需求却无人热心响应。我们不能仅因这些需求与内心的呼召感不符就拒绝关注。一个兴趣与能力平平的人或许会以牺牲精神承担某个角色。此人可能会发现这个角色比想象中更合适，从而坚持下去。也可能在更有天赋的人出现时，便立即退出让位。

在给予和鼓励等恩赐方面，长久以来只存在角色而非职分。鼓励本身并非一种职分。但若教会认可、呼召并委派某人担任正式领导职位，角色便可转化为职分。职分人员需符合圣经所载职位的既定标准。职分是正式设立、正式授予的职位。职分人员需先通过考验，才能被分别为圣来带领上帝的子民（提前 3:10；5:22）。过去有先知、祭司、君王和使徒等职分。现今的职分则包括长老、执事，或许还有传福音者。上帝装备长老来教导、带领和牧养。在某些传统中，牧师的技术性称谓是"教导长老"，因其侧重于此，但他也同时承担带领、牧养和传福音的职责。然而要有效领导，职分人员必须在多方面发挥作用。刚强者须学会鼓励，内向者须学习发言。许多人还应愿意投身于明确而紧迫的需求领域，例如自然灾害后的清理工作。

当我们服务他人时，就接近了上帝的品格与计划。因为当罪孽破碎他的世界时，他便降临在特定的时空与人群中，为解决我们的困境而来。我们回归天父怀抱后，他差遣各有所长的我们完成未竟之事。最美好的是，作为蒙救赎者，我们得着名分，并领受诸般恩赐，使我们得以在这破碎的世界施行上帝的医治。事成之时，我们甚至无需感谢，只需说："我本为此而生。"

15

靠主恩典，胜过试炼

彼得前书 4:12-19

> 亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，（似乎是遭遇非常的事），倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。
>
> （彼得前书 4:12-13）

从书信开篇，彼得就告诫教会中的门徒：他们在这个世代是客旅、外邦人和寄居者。他说，信徒至高的境界，是活出榜样的生命，用善行堵住毁谤之口（彼前 1:2；2:12）。在《彼得前书》中，疏离、苦难与逼迫的主题始终如影随形。每个段落都为使徒关于苦难与不公的教导添砖加瓦。彼前 2:18-23 教导门徒要忍耐不公待遇，并将自己交托给审判的主上帝。我们绝不可以恶报恶。若要受苦，就当为行善而受苦。

关于逼迫的最后劝勉

但彼得前书第 3 章展开了对这一主题更为持续且富有挑战性的讨论，使徒告诫他的子民要准备好"为义受苦" 并要“为行善而受苦”（3:14, 17）。

他首先问道："你们若是热心行善，有谁害你们呢？"（3:13）希腊原文中这个问题的句式暗示着答案："没有人。"然而他说，你们仍可能因良善而受苦："你们就是为义受苦，也是有福的"（3:14）。3 章 13 节和 17 节的希腊语动词使用了罕见的祈愿语气，这种动词形式通常表示遥远或理论上的可能性。彼得指出，通常情况下"你们若是热心行善"就无人能害你们。但他暗示这种情况仍可能发生，信徒应当做好准备。

或许彼得意在让他的教会逐渐接受这个艰难的事实，又或许如一些学者推测，彼得在写作时收到了坏消息。无论原因如何，彼得的语气在第4章发生了转变。苦难曾只是可能发生的事；此刻他却敦促读者要预备迎接患难[1]。在彼前3 章 13-17 节中，彼得告诉我们迫害可能会发生，门徒必须为此做好准备。4 章 12 节他说："有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪。"希腊文动词（xenizesthe）是现在时命令式，表明他们正对此事感到惊讶，而本不该如此。

彼前 4:12-19 是彼得关于苦难与迫害的最后教导。使徒提出了六个要点：第一，教会中的门徒不应为烈火般的试炼感到惊讶（4:12）；第二，他们应当欢喜，因为是在分担基督的苦难（4:13）；第三，若有人因作恶受苦——如杀人、偷窃或好管闲事——这并不光彩（4:15）；第四，若有人"因作基督徒受苦"，倒要因这名归荣耀给神（4:16）；第五，我们当预备迎见主（4:17-18）；第六，受苦之人要将自己交托信实的造化之主（4:19）。我们将逐一探讨这些教导。

试炼来了不必惊讶

彼得开门见山地说："亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪（似乎是遭遇非常的事）（彼前 4:12）。"不要以为奇怪"，彼得说，因为试炼本非异常。彼得预见了这些试炼，耶稣也早告诫门徒要有所预备："在世上你们有苦难"（约翰福音 16:33b）

1. 有解经家推测，彼得在写作时情况已恶化，因此他的警告愈发紧迫。但并无外部证据表明这种变化。也可能是彼得选择以渐进方式引导读者进入这个艰难的议题。

值得欣慰的是，耶稣也勉励我们说："你们可以放心，我已经胜了世界"（16:33c）。

此外，在上帝的计划中，试炼的果效是积极的。当我们忍受逼迫时，这正显明我们是属上帝的子民。耶稣曾说："为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的"（太 5:10）。逼迫印证了我们与基督联合的关系："你们若在基督的患难上有份，倒要欢喜。"因此，当他的荣耀显现时，我们在天上必有赏赐（彼前 4:13；参太 5:12）。既然主耶稣曾遭受敌视，我们作门徒的也当跟随主的脚踪行（太 10:24-25）。

彼前 4 章 12 至 19 节是彼得第三次告诫信徒必须忍受苦难。罗马帝国的统治者未必对宗教分歧怀有敌意，但对新兴宗教、排他性宗教及快速扩张的教派往往持负面态度。这位使徒预见到危机将至，便发出警告以牧养他的群羊。若他们为逆境做好准备，就能坚忍到底，甚至可能在患难中茁壮成长。当我们阅读彼得的书信时，字里行间都传递着迫切的个人劝勉——他渴望警告"亲爱的弟兄们"迫在眉睫的危险（4:12 节）。

由于西方基督徒普遍生活在相对安逸的时代，我们或许会觉得彼得的警告在此并不适用。西方信徒可能面临轻微的嘲弄或轻蔑言论，我们的观点或许不被认真对待，校园事工可能失去在校园聚会的权利，而同性恋-跨性别-双性恋俱乐部却不受影响——但这只是边缘化，而非残酷的迫害。当然，这种平静无法保证长久持续。即便如此，在顺遂的日子里，我们并不觉得需要关于试炼与苦难的劝勉。就我撰写此文时所见，无论西方信徒承受何种敌意，都难以与彼得时代罗马信徒的困境相提并论。

让我们铭记，每天有多少亚非信徒为基督的事业受苦。我的一位朋友协助管理一个为流亡苏丹的厄立特里亚人设立的基督教培训中心——苏丹是世上逼迫最严重的国家之一。在苏丹广袤地区，一个家庭仅因信仰基督教就可能面临生命危险。然而厄立特里亚的处境更为恶劣，以致基督徒们要逃往苏丹寻求庇护。如今因信仰被囚禁和殉道的基督教领袖人数，已达历史顶峰。

在我撰写此文时，西方基督徒虽未遭受直接迫害，但局势何时生变无人能料。除此之外，各国都会经历战争时期、经济困顿与社会动荡，因此我们对苦难问题感同身受。当工作机会消失、积蓄耗尽——并非由于玩忽职守或罪过，而是远方权贵决策失误所致——我们便能体会到几分迫害的刺痛。每当我们因无法掌控的境遇而受苦时，便尝到了初代基督徒生活的滋味：他们即便清白无辜仍要承受苦难。他们受苦是因为做了正确的事：悔改离弃异教多神论的愚妄。因此，即便我们的经历与彼得相去甚远，仍能聆听他为不公受苦者发出的讯息。

"有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，（似乎是遭遇非常的事）"（彼前 4:12）。这个世界充满各种苦难，其降临缘由纷繁。首先，我们受苦是因为身处堕落的世界。即便无人作恶，我们仍会尝到痛苦与破碎——鸟群撞击飞机导致坠毁，我们要与疾病、瘟疫、风暴和洪水抗争。可悲的是，人类有时会加剧这些寻常灾祸：因对土地河流管理不善，暴雨演变成洪灾；战争能将轻微歉收的影响放大为饥荒。

其次，我们受苦是因与恶人相连。我们要忍受各类领袖、师长和教练——轻则马虎懈怠、处事不公，重则心怀恶意、压迫施暴。轻率的政客与将领发动无谓战争，普通士兵战死沙场，身后只余孤儿寡母。所谓亲友也会口出恶言、行残忍之事。

第三，我们因自己的罪而受苦。正如箴 5:22 所言："恶人必被自己的罪孽捉住。他必被自己的罪恶如绳索缠绕。"当朋友违背承诺时我们会痛苦，但当我们自己失信时同样会受苦——这就是关系破裂的代价。

彼前第 4 章论及最恶劣的恶行：蓄意伤害。有些人因敌视信仰而刻意迫害基督徒；另一些人则伺机掠夺或欺压弱者，若基督徒恰好处在弱势地位，这些施暴者就会像对待其他无自卫能力的少数群体一样加以攻击。

无论我们遭遇的是真正的迫害还是其他苦难，每个人都需要彼得关于受苦的教导。因此，只要我们仍生活在这个堕落的世界里，在这个巨大却已倾颓的世界里，我们就当预备受苦。

这既不奇怪也不令人惊讶。我们对困境预期得越多，就能准备得越充分。

我们应当做好准备，因为苦难是一场"火炼的试验"。（彼前4:12 NASB, NRSV, ESV 译本）。这场试炼考验着我们。"火炼的试验"的表述源自《箴言》27:21（七十士译本）："人的称赞也试炼人。"这既可以指我们获得的赞美——即我们的声誉，也可以指我们给予的赞美，即我们选择称颂的事物。两种解释在上下文中都成立。若我们经受住试炼，就配得赞美。而若我们在遭受不公苦难的试炼中仍能赞美上帝，那我们就确然通过了品格的考验。[2]

然而我们能够理解为何彼得时代的信徒会对苦难感到意外。他们从未当过文化边缘人，因此未曾遭遇过无理的偏见。他们刚归信上帝不久，或许期待上帝的恩宠会带来更顺遂的生活。但当境遇反而更加艰难时，他们便惊惶不已。

兰登·吉尔基的回忆录《山东集中营》[3]讲述了二战期间两千名欧美人士被日军关押在山东集中营的故事。这些被囚者感到非常震惊，因为他们并未犯罪——他们只是战争爆发时恰巧居住在中国北方的传教士、商人、旅行者或教育工作者。我们可能仅仅因为在不恰当的时间属于某个群体而遭受苦难，我们不该为此惊讶，应当为此做好准备。

因与基督联合而欢喜

耶稣预言我们将遭遇迫害，并表明上帝的仆人必会受苦。因此彼得说，门徒应当"欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐"（彼前 4:13）。苦难是我们与基督联合的产物。

我曾在一座以粗鲁闻名的城市讲道。结束后，两个人的评价令我诧异：一人说这是他听过第二精彩的讲道（我没追问），另一人则宣称这篇信息是"上帝鼻孔中的恶臭"。

2. Bruce K. Waltke, The Book of Proverbs (Grand Rapids: Eerdmans, 2005), 2:387.
3. New York: Harper & Row, 1966.

那人态度傲慢，我本想置之不理，但当我们竭力讨神与邻舍喜悦时，遭遇如此斥责，终究难以释怀。

但彼得告诉我们不必为试炼或拒绝感到惊讶。如果完美无瑕的耶稣都会遭拒，我们亦然。倘若他的生命遵循了先受苦后得荣耀的模式，我们的生命也将如此，因为他期望我们的生活能效法他的样式（彼前 2:23-25；3:14；5:1）。事实上，我们应当欢喜——不是因苦难本身，而是因这痛苦证明我们参与了基督的受苦。所以只有当（也仅当）我们像他那样无辜受苦时，我们才要欢喜。到那日，当耶稣在荣耀中归来，向全人类显现，审判并更新受造界（从这个世界开始）时，我们必将欢欣（4:13）。

因此，"你们若为基督的名受辱骂，便是有福的"，因为这说明"神荣耀的灵常住在你们身上"（彼前 4:14）。在充满敌意的异教环境中，遭受辱骂恰恰证明上帝的灵如此彻底地塑造了我们，以致我们的生活方式扰动了异教徒，招致他们的谩骂。因此，反对的声音可能正是上帝将我们从世俗文化中分别出来的明证，使我们无法被忽视。

约公元 400 年，一位名叫泰莱马科斯的修士感到上帝催促他前往罗马，去谴责这座城市的堕落，特别是角斗比赛。他在街角布道，却无人理会。角斗日来临之际，当人群涌向圆形剧场时，泰莱马科斯决定随之前往。他进入场内，目睹惨状后脸色煞白，随即采取行动——跃入竞技场，喝令两名角斗士停止血腥搏杀。

关于随后发生的事有两种说法。一种说法是交战双方短暂停战，杀死了他，然后继续厮杀。另一种说法是人群从坍塌的圆形剧场捡起散落的石头，将他乱石砸死。无论哪种方式，他的抗议如此强烈地质疑这场杀戮，以致招来杀身之祸。

表面看来，泰莱马科斯的抗议似乎失败了。但太 5:10-16 中，耶稣指出敬虔品格彰显时会带来四种可能：我们可能"为义受逼迫"（5:10）；可能成为"世上的盐"，延缓腐败（5:13）；可能成为"世界的光"，照亮看见的人（5:14）；而这光可能如此明亮，以致见证者"看见你们的好行为，便归荣耀给你们在天上的父"（5:16）。

泰莱马科斯当日确实为义受逼迫，但他的抗议故事广为流传。他这"盐与光"的力量，坚固了那些反抗这类竞技的人们。

几个世纪以来，多数人将其视为奇观与娱乐。虽然历经漫长岁月，但在泰莱马科斯的推动下，世人终于认识到这是罪恶可憎之事。在上帝的安排下，帝国日渐衰微，使得总督们难以继续资助这类赛事。到公元 450 年，这些竞技活动基本绝迹——这归荣耀于上帝。

如今，婚前守贞的年轻人往好了说被视作守旧派，往坏了说被当成傻瓜。一位备受推崇的情感专栏作家甚至质问道：哪对情侣会不先确认"性契合度"就贸然结婚？我们坚信，完全的肉体交付应当发生在完全的人格交付之中——心灵、灵魂、身体、思想、意志与力量的全然结合。婚姻之外的性亲密本质上是虚伪的——这是没有终身相许之意的生命联结行为。基督徒伦理总会与某些文化价值观激烈冲突，使遵循上帝之道的人蒙受责难。

忍受嘲弄、轻蔑和人格诋毁是痛苦的，任何理智之人都对肉体迫害避之不及。然而我们渴望效法耶稣——他爱我们，为我们舍己作赎罪祭（弗 5:2）。他是无辜者遭受不公迫害的至高典范。与主一样，我们既不主动寻求迫害，也不因此退缩。若迫害临到便坦然承受，这恰恰证明我们已与受苦的基督联合。保罗宣告："使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦"（腓 3:10-11）。

当我们属于基督时，便与他建立了真实的联合。我与妻子结婚已逾三十载，多年来人们总认为我们共享彼此的特质。尽管她未受过专业神学训练，人们却常向她抛掷圣经和神学问题。更奇妙的是，因她天生友善且能记住每个人名字，人们便推定我也必定友善健谈、过目不忘。这些推断不无道理——**我们总会越来越像自己所联合的对象**。至少在真正的婚姻里，夫妻二人确实会变得相似。因为我们的婚姻，我变得更友善，而我的妻子也懂得了更多神学知识。

4. Philip Schaff, History of the Christian Church (Peabody, MA: Hendrickson, 1996), 3:122–25.
5. Lewis B. Smedes, Sex for Christians: The Limits and Liberties of Sexual Living (Grand Rapids: Eerdmans, 1994), 110–11. 另见提摩太·凯勒与凯西·凯勒合著，《婚姻的意义：以神的智慧面对承诺的复杂性》（纽约：达顿出版社，2011 年），224–227 页。

如果我们与基督联合，就会越来越像他。我们的人生道路与他越来越相似。我们的苦难重演了他的苦难。因此，我们的苦难表明我们现在属于他，并将分享他即将到来的胜利。所以我们将"在他的荣耀显现的时侯，也可以欢喜快乐"。如果我们分担他的苦难，我们也将分享他战胜死亡的胜利，并在天上享受上帝的奖赏。

彼得教导说："你们若为基督的名受辱骂，便是有福的；因为上帝荣耀的灵常住在你们身上"（彼前 4:14）。耶稣同样告诉门徒，若"为义"或"为我"受逼迫，他们就是有福的（太 5:10-11）。也就是说，我们若为持守圣经原则而受苦是有福的，我们若为上帝的儿子受苦也是有福的。

迫害也将我们与遭受同样苦难的先知们联系在一起。若为耶稣的缘故受苦，我们便与历代圣徒同列。我们与那些因挑战时代而受难的先知们并肩。当我们直面世界时，价值观的冲突必然引发对抗。当耶利米谴责当代的偶像崇拜与腐败时，人们称他为叛徒，焚烧他的书卷，将他扔进坑中以封其口。这位超越时代的先知，早已参与了基督的苦难。我们也当预备承受同样遭遇，因为"学生不能高过先生"。若世人毁谤那家主，也必毁谤他的门徒（太 10:24-25）。耶稣从不隐瞒艰难的事实，他反复告诫：

> 世人若恨你们，你们知道恨你们以先，已经恨我了。你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。你们要记念我从前对你们所说的话：'仆人不能大于主人。'他们若逼迫了我，也要逼迫你们。（约 15:18-20）

圣经从不祝福苦难本身。没有人应当直接从痛苦中获得快乐。威胁、侮辱和诽谤都会造成伤害，即便诽谤者是个十足的蠢货。然而彼得坚持认为："你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上"（彼前 4:14）。

切勿因恶行受苦；避免咎由自取的苦难

当荣耀之灵如此临到我们，使我们更似基督时，我们便参与了他的生命，而为义所受的辱骂正印证了这点。但门徒的成长总是不完全的，因此彼得不得不补充告诫："你们中间却不可有人因为杀人、偷窃、作恶、好管闲事而受苦"（彼前 4:15）。彼得要求我们避免招致刑罚的犯罪行为。他假定我们自会远离那些招人不快的愚妄之事。

避免杀人也意味着不显露愤怒，不心怀怨恨。不严苛评判——不轻蔑、不嘲笑、不鄙视或贬低他人。避免偷盗也意味着不嫉妒不贪婪，不操纵或滥用资金，不拖欠债务，不浪费财富或创造之物。

显然门徒应当远离犯罪活动，但关于"好管闲事"的禁令则是个微妙概念。被译为"好管闲事者"的希腊文 allotriepiskopos 是个罕见复合词，意为"他人事务的监督者"。这类人越界干涉本不属于其职责范围的事务，甚至可能图谋获取超出自身权限的影响力。他们打探与自己无关的事宜，发表不受欢迎的意见，在该保持沉默时妄加评论。无人乐意听取好管闲事者的建议，多数人只会感到恼火——试想当孩子在超市调皮时，有多少父母会欢迎收银员提供的育儿建议？

当我们违背合理的社会准则时，主不喜悦。他不会祝福不得体的言行或愚昧之举，即便这些行为与信仰有所关联。若一名工人在午餐时间过后仍向同事传教而遭到斥责，他不能声称自己正在受逼迫。如果我们每次听到同辈言语粗俗就厉声指责，就应当预料会遭到排斥。领袖有权为组织公开制定标准，但普通员工应当将个人判断保留于心。神不会祝福鲁莽的行为，当令人反感的举动招致愤怒时，这并非迫害。所罗门曾宣告，耶稣和保罗也示范过：静默有时（传 3:7；路 23:9；约 19:9；徒 19:30）。

当我们遭遇苛待时，应当自问"我做了什么招致这样的对待？"而非"他们为何逼迫我？"。例如，若我们当面或在博客、网络帖文中直言不讳地发表尖锐观点，就当知道这会招致他人的异议与批评。

倘若批评者的言辞激烈，我们也不应称之为迫害，而应视之为激烈辩论中可预见的后果。另一方面，大卫和彼得都指出，通常情况下，我们若行善就不会遭受伤害（彼前 3:10-13，引述诗篇 34:12-16）。

不要以基督徒身份受苦为耻

"若为作基督徒受苦，却不要羞耻，倒要因这名归荣耀给神"（彼前4:16）。译者们对"因这名归荣耀给上帝"这一短语存在争议：究竟是指我们因拥有基督之名而赞美上帝（新国际版），还是指我们奉基督之名赞美上帝（新美国标准版）。一种普遍解释认为彼得是在说："即便'基督徒'这个称呼是带着嘲弄掷向你们的，也要自豪地佩戴这名号，因为你们确实属于基督。"另一个常见的其他解读，"让他在这事上归荣耀给上帝"，即受苦时要荣耀神。无论如何，"基督徒"这个称谓在当时显然带有贬损意味，就像某些英国人发明"清教徒"一词来嘲讽追求纯洁的英国信徒。这两种情况下，信徒最终都决定将这个贬称转化为美名。彼得说，若遇此境况，就当在其中赞美神。不要羞愧；要将目光从自己身上移开。用现代语境来说：

- 若被称作基要派，不妨想："是的，我确实相信基要真理。"
- 若被称作圣经狂热者，不妨想："是的，我确实诵读并尊崇上帝的话语。"
- 若被称作清教徒，不妨想："是的，我确实追求圣洁与正直。"
- 若被称为基督徒，就当思量："是的，我确实追随耶稣。"

在彼得所处的时代，基督徒因信仰遭受流放、逮捕、审判甚至杀害。若有信徒如此受苦，就当视之为为耶稣之名受苦的荣耀。

在长期尊重宗教自由的西方，我们或许认为这种讨论毫无意义。但我们必须未雨绸缪。正如共产主义革命后的俄罗斯，以及纳粹统治后期的德国，突然之间成为福音派基督徒变得危险起来。

6. 主要差异在于通常采用的文本是"名"（onomati），而另一种常见异文作"事"（merei）。参见 J. Ramsey Michaels, 1 Peter, Word Biblical Commentary 49 (Nashville: Thomas Nelson, 1988), 269 – 70.

最近，在伊拉克和苏丹的基督徒们，这些数十年来甚至数个世纪都处于安全少数群体的人们，突然发现自己身处险境。同样的情况可能随时会在其他许多国家发生。

预备迎见主

彼得说，他的子民必须准备好过忠信的生活，因为每个人都必须在审判者上帝面前交出自己的生命账目："因为时候到了，审判要从上帝的家起首；若是先从我们起首，那不信从上帝福音的人将有何等的结局呢？"（彼前 4:17）。彼得此前已多次提及审判（1:17；2:23；4:5-6）。原文说"审判的时候到了"，这只能指最终的审判。旧约先知们曾说，这审判必从上帝的子民开始（耶 25:15-33，特别注意 25:29 节；参结 9 章；玛 3 章）[7]。

彼得的读者们或许会惊讶地听到信徒也将面临审判。毕竟，做基督徒已经足够艰难。在今生为耶稣受苦之后，我们仍要面对审判。这一教导既不应让我们惊讶，也不该使我们沮丧。首先，这是圣经一贯的见证。耶稣曾说："当人子在他荣耀里降临的时候.....万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般"（太 25:31-32）。山羊代表不信者；绵羊则是信徒，主会对他们说："你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住"（25:34-35）。圣经始终教导我们，神要鉴察我们，并藉着我们的行为来审判我们。在末日，我们都要为这一切交账（诗 62:12；耶 17:10；太16:27；林后 5:10；彼前 1:17；启 20:12）。

但这一审判不应使我们惊慌，还有第二个原因：我们不会被定罪。这不是根据行为。我们的行为确实重要，但它们之所以重要，是因为它们源于内心的信靠。这在诗篇62 篇中很清楚。大卫宣告说："我的心默默无声，专等候神；我的救恩是从他而来。惟独他是我的磐石，我的拯救..."

7. Peter H. Davids, The First Epistle of Peter (Grand Rapids: Eerdmans, 1990), 170

能力都属乎神……主啊，慈爱也是属乎你。你必照着各人所行的报应他。”（诗 62:1-2,11-12）。因大卫信靠耶和华，就确信自己的生命与作为都彰显这信靠。他知道主必鉴察他行为中的忠诚。

信徒的罪过虽得赦免，但何等恩典——在审判之日，我们高尚的言行将为内心对主的委身作证。行为是内心状态公开可验的明证（太 7:17-18；12:33-35；雅 2:14-26）。因此我们当省察己身：我们的言行显明了什么？是否见证耶稣是我们的君王，他的恩典与统治已改变了我们？彼得教导我们要期盼那日并为之预备，活出"上帝家的儿女"——天父众子民的位分。

彼得继续写道，既然审判之日对门徒而言都如此严肃，"那不听从上帝福音的人将有何等的结局呢？'若是义人仅仅得救，那不虔敬和犯罪的人将有何地可站呢？'"（彼前 4:17-18）。也就是说，若有人不爱上帝、不顺从上帝，这终将显明，并招致审判。再次强调，这并非狭义上按行为施行的审判，而是败坏的心也必通过行为自我印证。耶利米如此描述："人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？我耶和华是鉴察人心、试验人肺腑的，要照各人所行的和他做事的结果报应他。"（耶 17:9-10）因此，人心意念的趋向会引致行为，而上帝就按这些行为施行赏罚。

心灵导向的优先性——一个人有无信仰——在彼前 4:17 结尾的问题中清晰可见："那不听从上帝福音的人会有怎样的结局呢？"当圣经中出现"听从福音"这个短语时，显然是指相信耶稣的福音（罗 10:14-16；帖后 1:8-10）。因此彼得所指的，是那些听闻却拒绝福音、并因信仰迫害基督徒的人（彼前 2:8；3:14-17）。既然"上帝的家"受审判已是严肃之事，那么"那不听从上帝福音的人会有怎样的结局呢？何况'若是义人仅仅得救，那不虔敬和犯罪的人将有何地可站呢？'"（彼前 4:17-18）。即便是信徒得救也非易事。上帝必须保守选民（太 24:22-24）。门是窄的（太 7:13-14）。我们的信心要经过试炼显为真实（彼得前书 1:6-7；4:12）。我们必须谨记当敬畏谁（3:14）。

信徒即便与基督联合，仍需如此谨慎地持守信仰、时刻预备迎见审判之主，那么那些拒绝基督、欺压弱者、为己而活之人将面临怎样的结局？我们理当警醒自守，并因信而生的善行使我们能在审判中得称为义，为此献上感恩。

因此，让我们为那日做好准备。许多人呼求主名，却非都出于真心（太 7:22）。我们当藉着祷告向耶稣陈明："我诚心相信福音所传讲的你。我虽会屡屡跌倒，但定意要爱你、跟随你、顺服你，即便因此遭受逼迫，因我深知你是如何爱我并为我舍己。"

这段经文以苦难始，以苦难终；苦难将真心呼求耶稣之人与一时涉猎宗教者分别开来。苦难能显明真相。我们若付代价坚忍，便显明我们认识主，并日日预备迎见他，为人生交账。

所以，要将自己灵魂交与那信实的上帝

“所以，那照神旨意受苦的人要一心为善，将自己灵魂交与那信实的造化之主”（彼前 4:19）。当我们为义受苦，而非因自己的罪过或愚昧受苦时，就是照着神的旨意受苦。同时，我们承认这苦难是他的旨意，是他的定命，因他仍在掌管世界。

彼得还告诉我们如何忍受苦难。值得注意的是，他并非命令我们要信实，而是提醒我们上帝是信实的。因此我们应当持续将自己交托给那位信实的创造主。[8]译为“交托”的原文意为“将某物托付给他人照管”。我们交托给上帝的“某物”正是自己的生命，之所以如此行，是因我们相信他是信实的。这正是大卫向主陈明“我将我的灵魂交在你手里；耶和华诚实的神啊，你救赎了我”的原因，也是耶稣在十字架上临终时说出同样话语的缘由（诗31:5；参路 23:46）。这命令用的是现在时态，表明我们要持续不断地将我们自己交托给信实的上帝。

8. 希腊原文为 paratithēmi。该动词是现在时命令式，表示持续的状态。

"我们自己"对应的希腊原文是 hē psuchē——字面意思是"灵魂"。这里并非要与身体形成对比，而是指整个人，或许暗含迫害者能伤害身体却无法摧毁全人之意。参见太 10:28；See Matt. 10:28; Davids, 1 Peter, 173; Michaels, 1 Peter, 273.

在受苦与信靠的同时，我们按照圣经定义的善去行善。[9]

耶稣指出，有时需要逃离迫害迁往他处（太 10:23）。我们可以弃家逃亡，但绝不能背弃信仰、誓言或主。许多人确实违背了誓言——牧师经常主持各类誓约：婚礼、洗礼、新会友接纳、按立圣职。有人轻率立约旋即背弃，我们也都或多或少有过失信。但上帝永不失信，这正是我们应当交托于他而非倚靠自己的原因。

总结

回顾一下，彼得提出了在苦难和迫害中持守真道的几种方法。首先，当试炼来临时我们必须做好准备（彼前 4:12）。其次，我们要因与基督联合而欢喜（4:13）。若我们遭受辱骂，这表明上帝的灵住在我们身上（4:14）。第三，我们应当为信仰受苦，而非因犯罪受罚（4:15）。第四，无人当以背负基督之名为耻（4:16）。第五，我们要记住自己将站在审判者上帝面前（4:17-18）。最后，在受苦时我们当将自己交托给信实的上帝，并持续行善（4:19）。

在诗篇 26:1、35:24、43:1 和 54:1 中，诗人祈求说："耶和华啊，求你为我伸冤。"诗篇 135:14 似乎回应了这些恳求："因为耶和华要为他百姓伸冤。"耶稣是被诬告后蒙神平反的典范，这尤其体现在他的复活上（提前 3:16；另见罗1:1-4[包含此概念但未用该词]）。因着我们与基督的联合（彼前 4:13），我们将与他一同得伸冤。明白这一点，我们就能坚忍到底。

彼前 4:12-19 中的六重劝诫值得我们仔细关注，但我们必须记住圣经本质上从来不是关于责任清单的。靠清单生活就像棉花糖一样诱人——也像棉花糖一样缺乏营养。圣经始于上帝的圣约和属性。他创造了我们，救赎了我们，并值得我们信赖。如果耶稣甘愿在肉身受苦，我们也当如此。如果天父通过使耶稣从死里复活来为他申冤，他也必为我们申冤。那在上帝同在中的未来，那与他共享荣耀的未来，教导我们要坚忍不拔。

9. 希腊短语"en agathopoia"既可译为"藉着行善"也可译为"在行善时"。后者更贴切，因为彼得是在敦促读者们在受苦时仍要继续行善。

16

耶稣藉着仆人式领袖牧养他的教会

彼得前书 5:1 – 4

我这作长老，作基督受苦的见证，同享后来所要显现之荣耀的，劝务要牧养在你们中间上帝的群羊，按着上帝旨意照管他们。不是出于勉强，乃是出于甘心。也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。

（彼得前书 5:1 – 4）

领袖的悖论

领袖的处境是一种悖论——既享受荣耀，也面临毁灭；既拥有特权，也承受折磨。人们渴望领袖，而真正的领袖却寥寥无几；人们仰望领袖，却往往高估其能力。人们辅佐他们、为他们出谋划策，奉承讨好、形影不离。但也有人猜忌、批评、谴责。他们让领袖窒息，并对其垮台幸灾乐祸。毕竟评论一本书（或电影）远比创作（或执导）容易得多。

指责领袖也远比成为领袖简单得多。每往上爬一步，同时也往下陷一层。

每位领袖都深谙掌权的悖论，他们以各自领域特有的方式预见、察觉并嗅到这些矛盾。法官手握重权——他追查真相、庇护弱者、惩处奸邪，对轻罪者处以罚金，将恶徒投入监牢，还无辜者以清白。但每项公正裁决总会让某些人略感失望，少数判决更会为领袖招致死敌。门前出现无头鸡与轮胎被划尚可忍受，针对妻儿的死亡威胁则另当别论。总统与首相既是国民最爱戴之人，亦是最遭嫉恨之辈，既受狂热追捧，又陷暗杀阴谋。在谄媚者的包围中，每个愿望都是命令；而在敌对者的圈子里，每个举动都遭诋毁。老板、教练、导演、州长——既被爱戴，亦受轻蔑。每项特权的获得，都意味着某种自由的丧失。

鲜有人能从容驾驭权柄。一类人决策草率，热衷发号施令乃至独断专行，极易滥用职权；另一类则优柔寡断，脆弱得不堪重负。柏拉图笔下那类勉为其难却心怀担当的哲人王，实在是凤毛麟角。

如同那些可悲的鱼类，每日摄入却无法排出汞元素，直至体内毒素累积致残——领袖同样永远听不到那些简单的问题。只有剧毒般的难题才会摆上他的案头，只有无人能解的困境才会呈递到他面前。

心智健全之人谁愿担任领袖？唯有痴妄权欲者趋之若鹜，天真贪婪者心向往之。更重要的是，那些蒙上帝呼召并赐予领导恩赐的人渴望此职。他们渴望改变世界，将真理、和平与恩典带入教会与城市，使人们得医治获新生。他们期盼改善受造界的某一部分，并坚信自己知晓践行之道。

通过圣经，敬虔的领袖们见证了基督的受难。根据他们的年岁与生命历程，或模糊或清晰地领悟到与主同受苦难的真意。他们也盼望分享他的荣耀，依据年龄与阅历的不同，对此机遇怀抱着或炽热或审慎的期待。但无论怀着何种期待，他们都渴望通过教导与敬虔的榜样来牧养神的群羊。

彼得在书信的后半部分才谈及领导力这一主题。在此之前，他已阐明我们是上帝所爱的子民，被赋予活泼的盼望和永不衰残的基业。

我们忍受苦难，遵行上帝的话语，并靠他的怜悯而活。耶稣用他的宝血将我们从虚妄的生活方式中赎买出来，呼召我们成为圣洁（彼前 1:1-16）。信徒是圣洁的祭司，是分别为圣的国度，藉着对耶稣的信靠和在人际关系、婚姻家庭中追随他的决心而归属上帝（2:5-4:19）。当我们跟随耶稣时，生命就会改变，而改变可能引发问题（4:1-4）。当一个罪人悔改时，他会离弃旧有的生活方式和同伴，这可能会招致他们的怨恨。彼得的读者曾是异教徒，当他们放弃异教习俗时，就成了自己文化中的局外人和寄居者。政府也心存疑虑，因为门徒拒绝敬拜皇帝，这种态度被视为大逆不道。这些社会和政治问题使彼得确信，凡立志为基督受苦而非否认他的人，都难免遭遇试炼和逼迫："有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦"（4:12-13）。

教会在这般时代需要坚毅的牧者领袖。[1]长老们不应犹豫带领教会，即便可能因此成为迫害的目标。彼得以这种甘愿受苦的姿态与耶稣同站立，并自称"同作长老"，邀请教会领袖们与他同心。[2]危机时刻尤其需要稳健有力的掌舵之手。

然而即便在最太平的年月，教会也离不开牧人。即便是圣徒也可能迷失于罪中，未成熟者更需要敬虔的榜样（彼前 5:2-3）。无论个别基督徒取得多大进步，教会总需要有人来统率并调和各样恩赐（4:10-11）。才能越大，越需要领袖。正如最具天赋的乐团——那些拥有最精湛技艺和最丰富想象力的乐手们——恰恰最需要强有力的指挥。

除却忍受迫害的挑战，整本圣经都见证教会还将面临来自内部的三大困扰：⑴异端邪说，⑵道德败坏，⑶嫉妒纷争。彼得给长老们的处方正对应这三重病症。我们首先来看异端及其解药——对真道有切身经历的认知。

1. 确实以 oun（"所以"或可能译为"因此"）开头。这个连接词指向一个思维过程——教会需要领袖是有原因的。
2. Karen H. Jobes, 1 Peter (Grand Rapids: Baker Academic, 2005), 300.

彼得的领袖权柄与传道的资格

彼得以长老身份向众长老发言："我这作长老、作基督受苦的见证、同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同作长老的人"（彼前5:1）。我们知道耶稣亲自设立彼得为使徒和福音的传扬者，彼得曾是核心三人组成员，也常作门徒的代言人。但他以感人的谦逊自称"同作长老"而非"使徒"，将自己定位于教会中劳苦的长老群体。他强调的是与同工的平等地位和同理心，而非自己的至高权柄。

然而，长老（presbuteroi）确实拥有管理会众的权柄。在旧约和希腊化时期的犹太教中，"长老"是对社群领袖的惯称。彼得称同工为"同作长老"并非故作谦卑，而是"使长老们意识到自己的使命"。他们如今承担了使徒部分工作——需要牧养照管所有会众（林后 11:28；彼前 5:2）。（3）

彼得是"基督受苦的见证人"（彼前 5:1）。从起初（徒1:21），藉着耶稣的选召（可 3:14-16），彼得就亲耳聆听耶稣的训诲，亲眼见证他的作为。他站在耶稣身旁，既目睹事件经过，又领受耶稣的讲解，因此彼得能够同时宣告所发生之事及其意义。

诚然，彼得并非亲眼目睹一切；他在耶稣钉十字架前逃走了（太 26:56）。然而，作为见证人的第二重意义在于：他确实为基督的受难作见证。因此，彼得在某种程度上与那些藉着他人的目击证词来传扬耶稣事工的长老们处境相似。在这个有限的意义上，所有长老都与使徒同为见证人。

此外，彼得是"将要显现之荣耀的分享者"（彼前 5:1b 英文标准版）。因此彼得是站在教会众长老中间，而非高踞其上。众人同作基督的见证，并等候分享他的荣耀。他以"同作长老"的身份劝勉教会众长老。这绝非居高临下的姿态，也不是修辞上的托辞。他并非以居高临下的姿态对待同工长老，而是将他们提升到与自己同等的地位。

Leonhard Goppelt, A Commentary on 1 Peter, trans. John E. Alsup (Grand Rapids: Eerdmans, 1993), 341.

众人皆为基督作见证。众人都分担他的苦难与荣耀，因为正如彼得先前所言（2:21 及以下），耶稣的生命是我们生命的典范。

彼得并非否认自己作为耶稣见证人的独特角色。正如他在彼后1:16 中所宣告的，他曾是——因此现在仍是——耶稣荣光的目击者。但彼得意在强调他与同工长老的同心同德，他完全有理由这样做。毕竟，彼得绝非完美的领袖。他曾加剧耶稣的苦难。当耶稣在客西马尼园面临死亡、与父分离的痛苦时，请求彼得站在身旁守望，他却沉沉睡去。数小时后，耶稣被捕，彼得甚至否认认识他。这样的时刻难免让人质疑：彼得（远非表现谦卑）怎敢以同工长老的身份自居。

确实，彼得的例子可以解释为何有人敢于被称为或自称为长老或领袖。从某种意义上说，教会之所以有领袖，是因为上帝设立了"使徒"、先知、传福音的、牧师和教师，以及长老（弗 4:11；参 徒14:23）。然而彼得的经历阐明了一个原则：没有人——即便是使徒——配得领导地位。彼得曾三次否认认识耶稣。他在耶稣最黑暗的时刻这样做了，尽管耶稣事先警告过他，尽管他曾承诺绝不会背叛耶稣，尽管他身为领袖和榜样。

毫无疑问，彼得的行为使他丧失了教会领袖的资格。但此刻他却是使徒兼长老，牧人与监督（彼前 1:1；5:1）。他之所以能重获职分，是因为耶稣在他失败后恢复了他的地位。复活后，彼得和其他打鱼的门徒回到加利利海边，耶稣在那里与彼得相遇（约 21:2-5）。

耶稣问他："西门，……你爱我吗……？"（约 21:15）。这个问题很合理。彼得曾声称自己比任何人都更爱耶稣："即使众人因你跌倒，我也绝不会。"然而彼得确实跌倒了，甚至发誓说自己从不认识耶稣（太26:33, 72）。

彼得三次否认耶稣，因此耶稣三次询问他："你爱我吗？"耶稣并非在嘲笑彼得的失败。相反，正因彼得三次否认主，耶稣便三次问道："你爱我吗？"这让彼得能三次宣告："主啊，我爱你；你知道我爱你。"于是耶稣也三次恢复彼得的职分："喂养我的小羊"，"牧养我的羊"，"喂养我的羊"（约 21:15-17）。这正是对彼得的复兴。

有人称这段对话是彼得的按立考核。耶稣提出的问题与我们（完全合理的）关于教会治理形式和信仰告白的问题截然不同。耶稣的问题也不同于我们那种半关切半指责的盘问："你吸取教训了吗？你保证不再犯了吗？你是真心悔改吗？"耶稣只是问："你爱我吗？"这始终是每位教会领袖需要面对的核心问题。若脱离与我们深爱之主的联合，我们的一切劳苦都将徒然无果。

其中的教导十分明确。首先，没有任何基督教领袖能在道德或灵性上有自我认证资格，无人配得带领教会的权柄。是耶稣亲自赦免、选立并装备他的使徒与长老。其次，长老资格的核心在于对耶稣的爱——既要领受这份爱，也要以爱回应。

对耶稣的爱会生发出牧养上帝子民的根本动力。尽管面临迫害的威胁，领袖们仍要"甘心乐意地"履行职责，正如彼得所言（彼前 5:2）。长老们还必须以清洁的良心持守信仰。他们应当善于教导和带领。需经过考验并被证实是忠心的。必须具备敬虔的品格。既要关爱教会内部的人，也要关心教会外的人。应当妥善管理自己的家庭，从而赢得美誉（徒 20:17-35；帖前 5:12-15；提前 3:1-13；5:17-19；希 13:17）。但最重要的是，他们蒙上帝所爱，也必须以爱回应上帝。

异端教师的问题

对耶稣的基本认识和对他的爱，正是应对教会及其领袖面临的第一个内部挑战——异端教师挑战的解药。在新约中，保罗对异端和假教师论述最多。这些人非但不以爱心带领，反而（在属灵上）凶暴好斗（提前6:3-5；参提后 2:23-26）。

假教师"自以为是"，渴望被尊为"教法师，却不明白自己所讲说的所论定的"（提前 1:7）。与之相反，长老们当"善于教导"（3:2）。
假教师"在真道上如同船破坏了一般"（1:19），而长老和执事经过考验，是无可指摘的（3:1,7,10）。

有些假教师曾是教会领袖。保罗在向以弗所所爱的长老们作最后告别时就预言："就是你们中间也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。"（徒20:30）

在提前 1:20 中，保罗点名了其中两人——许米乃和亚历山大，他已将他们"交给撒但"。这似乎就是保罗要求的那种公开谴责，当长老陷入罪中时（5:17-20）。

最大的危险在于异端会传讲"别的福音——其实那并不是福音"，这是这个词最真实的意义（加 1:6-7）。这"另类"福音与保罗所传的道相悖，且完全有缺陷："若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅！"（1:9）。这些教师偏离了福音的核心，将兴趣转移到至多是边缘的问题上。他们专注于家谱、神话、推测和无益的争论（提前1:4-6）。如今他们钻入信条和教理问答的解释中，而非圣经本身。他们试图区分思想领袖的早期和晚期阶段，而不问其对错。彼后 2 章进一步论及假教师。谈到旧约时代时，彼得说：

> 从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主他们也不承认，自取速速的灭亡。将有许多人随从他们邪淫的行为，便叫真道因他们的缘故被毁谤。他们因有贪心，要用捏造的言语在你们身上取利。（彼后 2:1-3）

彼得后书揭示，错谬教导与道德败坏这两大内部挑战是相互关联的。彼得指出假师傅否认至高之主，是为了既能宣称信仰又可纵情私欲。他们"喜爱白昼宴乐...正与你们一同坐席，就以自己的诡诈为快乐。他们满眼是淫色，止不住犯罪，引诱那心不坚固的人，心中习惯了贪婪"（2:13-14）。抵御这类虚伪败坏的教师，唯有依靠真牧者的圣洁榜样。

敬虔领袖的样式

彼得命令长老们"务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们。不是出于勉强，乃是出于甘心...也不是因为贪财，乃是出于乐意"（彼前 5:2 ）[4]。这段精炼的陈述描述了敬虔领袖的职责、做事方式和动机。首先，他们自愿牧养并照看羊群。在农业社会里，人人都知道羊会走失、陷入困境且无法自救。

4. "行使监督"这一短语翻译自单个分词 episkopountes，该词并未出现在所有早期手稿中。但多数版本包含此词，且没有令人信服的理由怀疑其原始性。

除非得到持续的照料与监督，否则它们就会灭亡。

诗篇 23 篇将主描绘为他子民的牧者。约翰福音 10 章中，耶稣自称好牧人——这位主喂养他的羊，寻找迷失的，聚集分散的，并医治受伤的。随后他委派人成为他之下的牧者。上帝曾对大卫说："你必牧养我的民以色列"（撒下 5:2）。耶稣命令彼得作牧人，如今彼得也命令长老们作牧人。主为他们所做的，他们必须为他人而行。

彼得暗示长老的首要任务是见证基督的苦难与荣耀（彼前 5:1）。但他明确要求长老们要照管好眼前（原文作"在你们中间"）那部分上帝的羊群，这是他们的职责。好牧人关心自己的羊群，而非整个世界。

照管上帝的羊群

然而彼得首先指出这些人是"上帝的羊群"（彼前 5:2）。我们首先是属于上帝的羊群。这羊群由长老和牧人看顾守护，防范祸患。我们当因这羊群属于上帝而非属人得安慰——即便我们失职，上帝作为大牧者也永不丢弃他的子民。[5]

C.S.路易斯曾指出，人类有时会提出奇怪的占有权主张。我们谈论"我的身体"时，仿佛体内跃动的能量是由我们创造的。我们用"我的"这个词表示所有权，却忽略了大多数情况下"我的"根本不可能意味着占有。这些短语的使用方式截然不同：我的鞋子、我的同事、我的妻子、我的父亲、我的教会、我的国家，以及我的上帝。我们无法将这些关系都简化为像"我的泰迪熊"那样的所有权关系。对于一个任性的孩子来说，"我的泰迪熊"可能意味着"只要我愿意就可以撕碎的熊"。[6]但我们显然不能这样对待"我的教会"。最糟糕的情况下，"我的教会"也不过意味着"应该按我意愿行事的教会"。

5. C. E. B. Cranfield, I & II Peter and Jude (London: SCM Press, 1960), 127.

6. C.S.路易斯，《地狱来鸿》and Screwtape Proposes a Toast (London: Geoffrey Bles, 1961), 97 (in chapter 21, for those working with other editions).

我们应当拥有一个家庭教会，可以称之为"我的教会"。但在归属我们之前，教会首先是上帝的子民和家庭。因此，"我的教会"应当指代上帝家中作为我属灵家园的那部分——这个家虽有瑕疵却为我所爱，这个家也虽知我的不足却依然爱我。

教会常常令人失望，与上帝的理想相去甚远。某些教会伤害了许多人，也有许多人感到受伤——这两者并不相同。然而在上帝眼中，整体教会是一个荣耀的大家庭，跨越所有地域与世纪，直至永恒。可悲的是，即便是好教会——这整体中较好的部分——也常常充斥着肤浅的关系、薄弱的教导、沉闷的敬拜和懈怠的祷告。更糟的是，某些具体教会成了伤害性关系和异端思想的温床，敬拜者变成批评家，似乎每个人不是怒气冲冲就是昏昏欲睡。显然，即使在属灵活动中，我们也需要上帝的牧养。

教会必然会令追求完美的参与者失望，单是没有一种音乐风格、礼拜仪式、讲道和服务能适合所有人这一点就足以说明。更重要的是，每个教会完全由罪人组成。（教会是唯一要求所有加入者首先宣告自己不配加入的团体。）既然罪人确实会做出罪人的行为，教会就难免会让其成员失望。但教会的失败不等同于上帝的失败。当教会令人失望时，我们必须越过教会仰望教会的主。

牧师、长老和牧者们必须努力做好主的代表。我们始终要记住，教会是他的，不是我们的。他能成就我们的计划和能力所不能的事。

长老的操守

甘心服侍，而非勉强

尽管有这些告诫，彼得仍为领袖设定了标准。他提出领袖行事为人的三项原则，在彼前5 章 2-3 节（ESV 译本）通过三组对比阐明：长老当如此服侍：

- "不是出于勉强，乃是出于甘心"；
- “不是出于贪财，而是出于乐意”；
- “不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。”

显然，长老们必须甘心乐意地照管上帝的子民，而非冷漠或勉强。"甘心乐意，不勉强"是每个呼召的美好准则。甘心的牧者将上帝的旨意接纳为自己的，视之为自己自由选择的使命。这并不意味着我们总是对每项任务都充满热情。每个呼召都有其枯燥之处。正如耶稣在"无用的仆人"比喻中所教导的（路 17:3-10），总有时刻需要我们履行职责。在某种意义上，所有事工都是上帝赋予的责任或义务，而不仅仅是我们选择的结果（林前 9:16）。因此，无论我们是否情愿，在服侍中总有时刻需要履行职责。

但主要动机既不应是责任，也不应是期望、声誉或社会地位的强迫，更不应是榜样或先例的束缚。我们应当甘心乐意、欢欢喜喜地行事，因为"捐得乐意的人是神所喜爱的"（林后 9:7）。对工作的热忱能让我们清晨欣然起身，快乐奔赴岗位。[7]

甘心侍奉，不为私利

若要理解"不是出于贪财，乃是出于乐意"这一侍奉呼召，我们需要认识到教会历史上很早就出现了给予教会领袖报酬的做法（林前 9:7；加 6:6；提前 5:17）。但这种特权很快遭到滥用，因此彼得、保罗和使徒后期的领袖们都不得不警告人们提防"贪财"（提前 3:3；多 1:7；另见保罗在徒 20:33 拒绝接受钱财）[8]。为金钱而非为主和他的子民侍奉教会是可耻的，近乎欺诈。[9]

可悲的是，起初甘心的侍奉可能演变为为了财富地位等回报而侍奉。领袖们必须对此自省。日本古老的"鹤妻传说"正暗喻了这样的道理：

7. 可悲的是，那些对工作充满热情的人往往陷入过度劳累，导致诸如违背安息日、精疲力竭和关系紧张等问题。

8. J. Ramsey Michaels, 1 Peter, Word Biblical Commentary 49 (Nashville: Thomas Nelson, 1988), 284 – 85; Jobes, 1 Peter, 305.约公元 140 – 150 年间写作的波利卡普曾劝诫教会"要远离贪财之心"。想到一位名叫瓦伦斯（Valens）的著名长老的失败，他质问道："若有人连自己都管不住这些事，怎能教导别人自制呢？凡不远离贪财之心的，必被拜偶像之事玷污。" Polycarp, "The Letter of Polycarp to the Philippians," trans. Joseph Lightfoot, in The Apostolic Fathers, ed. Michael W. Holmes, 2nd ed. (Grand Rapids: Baker, 1992), 217 (11.2; cf. 5.2).

9. Frederick W. Danker, ed., A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 29,将希腊语αischrokerdōs（原译"可耻的利益"）解释为"热衷于不义之财，贪婪地"。

一个贫穷但诚实的男子在门前发现了一只受伤的鹤，被箭射中无法飞翔。他将鹤带进屋，清理伤口，悉心照料直至康复，然后心怀感恩地将它放生。就在当晚，一位神秘美丽的女子出现在他家门前，两人很快结为夫妻。妻子深知丈夫的贫困，便开始用丝绸编织神奇的衣物，这些衣物在市场上能卖出高价，从而缓解了他们的穷困。妻子只有一个要求——丈夫绝不能看她织布，丈夫答应了。但后来丈夫变得贪婪，不断催促她织更多布料。妻子的健康开始衰退，可丈夫的贪欲蒙蔽了他的双眼。最终他偷窥了妻子的秘密房间，发现她正从自己身上拔下羽毛来织布。鹤看见他后，便飞走了，再也没有回来。

因此，缓慢滋长的贪婪会腐蚀良善的动机。保罗则与此相反地说："我们乃是帮助你们的快乐"（林后 1:24）。彼得指出，我们的服侍也当带来喜乐——当我们甘心乐意地劳苦，热切地教导、传道与劝勉时。与之形成鲜明对比的是，我曾认识一位就读于异端神学院的学生，他似乎对耶稣、圣经或教会毫无爱意。当我询问他为何打算成为牧师时，他回答说这份工作稳定体面、不太费力，且算是家族传统。

正如林前 9:1-14 所示，牧者因劳苦获得报酬并非罪恶。若一位长老放弃原有职业，教会给予报酬是合理的，尤其当他长期忠心地工作时（提前 5:17）。问题不在于获取报酬，而在于为谋取私利的报酬而服侍。

赚钱是一回事，侍奉钱财则是另一回事。我们要谨防追逐金钱，避免仅因更高报酬或地位而选择工作。让我们如此祷告："主啊，求祢显明金钱或名声是否在我生命中成了过分的动机。"[10]

不可专横，乃要作榜样

总结来说，彼得通过三组对比确立了长老服侍的准则："不是出于勉强，乃是出于甘心……；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样"（彼前 5:2-3）。彼得的第三条教导是：领袖应当以身作则，而非滥用权柄。他们所牧养的是上帝羊群中托付给他们的那一部分，是普世教会中他们实际认识的会众。

10. Scot McKnight, 1 Peter, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1996), 272.

当耶稣说外邦统治者辖制其臣民时，他描述的是世俗的常态（太20:25）。[11]古时人们以拥有仆役或奴隶的数量来衡量地位高低。如今我们则关注有多少人听从某位领袖的指令，或有多少人加入某间教会、报名某个课程。但耶稣说："你们中间不可这样"（20:26），反而"谁愿为首，就必作你们的仆人"。耶稣以身践行这一原则，他"来不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价"（20:28）。

敬虔的领袖不会专横跋扈，而是以身作则。当然，这种行为通常并非刻意为之。我们言行皆由心而发，因此榜样作用往往自然形成。但我们仍需保持警醒，观察并学习他人树立的榜样。有位牧师曾向我展示：当实地探访令人却步时，电话慰问同样能产生惊人效果；另一位则教导我，面对情绪激动者（时间允许时）应先倾听其倾诉完毕再回应。不妨花些时间梳理并铭记这些从榜样领袖身上学到的功课。

道德败坏的问题

长老与牧者树立的榜样生活，正是应对教会内部第二大问题——道德败坏（其余两个分别是异端与嫉妒）的良方。犹大书第 4 节如此描述这些道德败坏者："因为有些人偷着进来，就是自古被定受刑罚的，是不虔诚的，将我们上帝的恩变作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰我们主耶稣基督。"

犹大书第 4 节说他们"偷着进来"或渗透进教会。从内部运作，他们鼓吹一种被阉割的福音。他们想要基督的恩典却不要基督的主权。他们喜爱一位宽恕他们一切所作所为的仁慈上帝这个概念。他们声称认识耶稣并祈求怜悯，妄想未曾真心接受的恩典观念，竟能赦免一切罪孽——无论这些罪是何等处心积虑犯下的。他们把基督教教义视为一张"免下地狱通行证"，却不认识耶稣（太 7:21）。

11. 彼得前书 5:3 和马太福音 20:25 中的希腊文都是 katakurieuō。这个词可以是描述性而非贬义的。

异端的特征就是抽取某个圣经概念，将其与所有真道割裂，从而可以随意曲解这个概念来迎合几乎任何主张。正如谚语所说，每个异端分子都有自己专属的经文——甚至半节经文。犹大书所描述的异端似乎特别钟爱约一 1:9："我们若认自己的罪，神.....必要赦免我们的罪。"他们故意删去最后半句："洗净我们一切的不义。"

犹大书 12 节指出这些恶人"同席宴乐时毫无畏惧，只顾喂养自己"（RSV 译本）。直译为"只知喂养自己的牧人"（NIV 译本）。也就是说，他们只牧养照管自己。只要自己满足，便万事大吉。他们宣称自己就是自己的牧人，不服从任何权柄。但即便是牧师和牧者也需要被牧养。每个人生命中都需要权柄，就连权柄者本身也不例外。

嫉妒之患

教会中另一个麻烦的根源是嫉妒。我们可以通过进一步思考彼得关于长老以身作则的观点来探讨这个问题。

牧者作为榜样

或许由于这个概念曾被天真和律法主义地滥用，新教徒对效仿的观念有所抵触，尽管这一观念在新约中随处可见（如太 10:24-25；路 6:40；约 15:20；罗 8:29；弗 5:25-27；腓 2:3-8；来 2:5-14；约一 3:2-3）。[12]大多数情况下，门徒们听到的是他们现在或将像耶稣。但保罗在腓 3:17 中将自己树立为榜样："弟兄们，你们要一同效法我"（参帖后 3:9）。他也告诉下一代领袖要为会众树立榜样。提摩太必须"在言语、行为、爱心、信心和清洁上，都作信徒的榜样"（提前 4:12）。他命令提多："在凡事上要显为善行的榜样"（多 2:7）。

彼得同样确认所有信徒都应当效法耶稣，而领袖们应当足够忠心，能够成为次要的榜样。

12. Daniel M. Doriani, Putting the Truth to Work: The Theory and Practice of Biblical Application (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2001), 201ff.

彼前 2:18-25 宣告信徒应当效法基督的榜样，像他那样忍受不公待遇并信靠上帝施行拯救。而彼前 5:3 则指出，属灵领袖定睛仰望基督，就能成为他人效法的榜样。[13]

嫉妒的根源

可悲的是，领袖的榜样作用越显著，就越可能同时受到敬仰与攻击、爱戴与嘲讽。一个充满光明的美好生命，自然会吸引众多渴望分享、追随或效法的人。仰慕者渴望获得他们所钦羡的特质，这种渴望极易演变为嫉妒。任何成就或成功都至少会引发轻微的嫉妒。但深切的怨恨则企图摧毁所有闪耀的光芒，因为心怀怨恨者认定：当他人昌盛发光时，自己就在受苦黯淡。他们如此推论："他以为自己是谁？不比我们强多少！让我们把他打回原形。"

怨恨助长对运动员、演说家、政客、商界领袖、演艺人士、艺术家，甚至长辈和牧者无端的仇恨。每天，新闻都在呈现人类对某些显赫人物垮台甚至蒙羞的奇异欢愉。嫉妒可能刺激人们更努力工作，做正确的事——即便出于错误的动机。正如所罗门所言："我又见人为一切的劳碌和各样灵巧的工作，就被邻舍嫉妒"（传 4:4）。[14]

但多数嫉妒纯粹是恶意。就耶稣而言，正是那些吸引群众簇拥的教导、神迹和怜悯，反而引发了法利赛人的嫉妒、仇恨与杀机。在耶稣受审时，本不敏感的彼拉多都清楚看出："祭司长是因为嫉妒才把耶稣解了来"（可 15:10）。

公众人物和领袖们不断收获着赞美、感激与奉承，同时也承受着批评与嫉妒。嫉妒是一种消耗身心、自我毁灭的病症。它觊觎他人拥有的一切——无论对方看起来更强大、更聪慧、更美丽、更富有、更酷炫、更有权势，或任何方面的优越。为上帝子民树立美好的榜样是领袖的崇高使命，而基督就是这一使命的阴暗对立面。

13. 彼得使用了不同的词汇表示"榜样"——在彼得前书 2:21 用的是 hypogrammon，5:3 则用 tupos——但含义相同。

1 4. See also Joseph Epstein, Envy (New York: Oxford, 2003).

和许多人一样，我发现这种崇拜与蔑视的两极对立令人痛苦。只有疯子才会享受无端的仇恨，但过度的赞美同样令人不安。我们该这样想："他们是在效仿我这个满身疮痍的人吗？"

可悲的是，雅各告诉我们嫉妒是普遍存在的："你们想经上所说是徒然的吗？神所赐住在我们里面的灵，是恋爱至于嫉妒吗？"（雅 4:5）。圣经确实证明嫉妒是一种普遍存在的顽疾。该隐嫉妒上帝对亚伯的眷顾，但他没有自己去寻求上帝的恩宠，反而通过杀害亚伯来摧毁他所享有的恩宠。扫罗嫉妒大卫获得的赞美（撒上 18 章），押沙龙嫉妒大卫的王位（撒下 15 章）。但一个普通人对谦和的摩西所怀的嫉妒，其破坏性表现得最为明显。

上帝不顾摩西的推辞拣选了他。当与法老的对峙刚以胜利告终，以色列百姓就用叛逆、怀疑和无理要求使他的痛苦倍增。风波甫平，又有小领袖觊觎摩西的权位。嫉妒的声音质问："你比我们强在哪里？"摩西的亲兄妹亚伦和米利暗正是这样说的。他们指责摩西，表面理由是不满他所娶的女子。但指控背后潜藏着嫉妒："难道耶和华单与摩西说话？……不也与我们说话吗？"（民 12:2）上帝亲自为摩西辩护：

> "你们中间若有先知，我耶和华必在异象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样，他是在我全家尽忠的。我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形像。"（民 12:6-8）

领袖注定要在艰难岁月忍辱负重，在太平盛世遭人嫉羡。智慧人当为此做好准备。值得感恩的是，上帝也应许要赏赐那些忠心的领袖。

15. 希腊文原意的准确翻译存在争议；我在James, Reformed Expository Commentary (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2006), 中论证了采用 NIV 译本的合理性。

领袖的奖赏

领袖的使命是忠实地管理上帝所托付的份。成为上帝的管家是莫大殊荣，工作愈艰巨，荣耀愈显赫。我们服侍是为着主的缘故，而非为酬劳、认可、权柄或奖赏。然而彼前 5:4 应许说："到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。"这位"牧长"在来13:20 亦被称为"大牧人"，他看顾普世教会，而长老们则牧养地方会众。

当基督带着再临的荣耀与得胜显现时，长老们将获得永不衰残的荣耀冠冕。此处译为"得"的希腊文"komizō"含有获得应得报偿、补偿或奖赏之意。让我们就此总结圣经关于这类奖赏的教导。

首先，赏赐的教义与因信称义的恩典并不矛盾。圣经多次指出，我们必须为每一句话、每一个行为交账（诗 62:12；耶 17:10；太 16:27；林后 5:10；彼前 1:17；启 20:12）。福音的美妙之处在于，对信徒而言，神不按我们的罪过待我们（诗 103:10），却会记念我们的善行并给予赏赐。

其次，领袖为永恒奖赏而劳碌，与贪婪的错谬（甚至是罪）形成鲜明对比。贪婪追求今生的报偿；彼得所应许的，是永不衰残的永恒冠冕。

第三，荣耀的冠冕既不赋予权柄，也不带来财富。这冠冕所赐予的是荣耀与尊贵。因此，它如同希腊竞技节庆中胜利者的花环，而非君王黄金打造的宝冠。准确地说，在"荣耀的冠冕"这个短语中，冠冕是喻体，荣耀才是实质。(17)

第四，这冠冕并非单赋予某个人而不赐给其他人的荣耀。正如彼前 5 章 1节所述，所有与彼得同作长老的人"都要同享那将要显现的荣耀"。事实上，每位信徒都共享上帝那永不朽坏的福分。当耶稣带着全备荣耀显现、重新创造万物之时，我们将分享他的喜乐，我们那永不褪色、永不朽坏的荣耀冠冕将映照他的荣光（林前 9:25；提后 4:8；启 3:11）。

16. Danker, Greek-English Lexicon of the New Testament, 557; Johannes Louw and Eugene Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains, 2nd ed. (New York: United Bible Societies, 1998–99), 1:572.

17. Michaels, 1 Peter, 287. 从希腊语语法角度看，"荣耀的冠冕"这个短语属于同位语或解释性结构。这冠冕就是荣耀/由荣耀构成。"生命的冠冕"结构相同，参见雅1:12；启 2:10。

因此，牧者们当效法耶稣，服侍上帝的羊群，正如他所做的。让我们甘心乐意地去做，而非勉强；热切而非为私利；不专横跋扈，而是树立好榜样。在一切事上，让我们回顾基督的受苦，这受苦为我们的罪作了赎价。也让我们展望他的显现，那时他将赐给我们那永不衰残的荣耀冠冕。18

18. 在此讨论彼得前书 5:5 节或许是明智的，因这是关于领袖职分的最后一句话。但它也是一系列从 5:5-11 节结束劝勉的开篇之语。

17

谦卑自守

彼得前书 *5:5-6*

> 你们年幼的，也要顺服年长的。就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服；因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。所以，你们要自卑，服在　神大能的手下，到了时候，他必叫你们升高。　（彼前 *5:5-6* ）

对谦逊的全球性需要

先驱传教士威廉 · 凯里在他生日之际给其中一个儿子写了一封信:

> 我今年七十岁了，是上帝慈悲与恩典的丰碑，然而回顾一生，我发觉自己有太多、太多应当俯伏尘埃的过犯；我直接而明确的罪孽不可胜数，在主事工上的懈怠更是深重，既未推进他的事业，也未能如我本分所当为他寻求荣耀与尊崇。尽管如此，我至今仍蒙眷顾，得以继续留在他的事工中。我唯仰赖基督宝血，方能蒙他悦纳。[1]

1. Letter to Jabez Carey, in James Culross, William Carey (New York: A. C. Armstrong and Son, 1882), 208.

考虑到凯里奉献与辛劳的广度，这番言论令人震惊。他于1793 年前往印度，以不足所需十分之一的资源或支持，不懈地工作着。他几乎未曾停歇，一边传福音、教学，一边将整部或部分圣经翻译成四十种语言或方言。凯里怎可能因自身的罪性与怠惰而自责？他是饱受自卑、病态的自我审视之苦，还是深陷与岁月和死亡那古老的抗争之中？

凯里的信在今日看来颇为怪异，因为太多人已屈服于骄傲。正如某些身体疾病可被治疗却无法根治，灵性上的骄傲也是如此——虽经处理却难以彻底消除。骄傲也是一种抗拒治疗的顽疾。诸如暴躁脾气和拖延症等缺点难以否认，因其证据显而易见。但有些罪孽深藏不露，甚至连身陷其中者也难以察觉。骄傲与自义正是此类，因为骄傲者恰恰缺乏对罪性的认知。

若有人指出罪过，骄傲者会辩称是特殊情况或误会。若朋友指出，拒绝认罪本身就是骄傲，而骄傲是问题的根源，骄傲者仍会抗议：“但我没做错什么，为何针对我？你太挑剔了。”骄傲者看着镜子中的自己说：“非常好。”

圣经一再告诉我们，上帝抵挡骄傲的人，使他们降卑，同时却抬举谦卑的人。正如撒母耳记上 2:7-8 所言：“他使人贫穷，也使人富足，使人卑微，也使人高贵。他从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，得着荣耀的座位。”大卫也认同：“耶和华虽高，仍看顾低微的人，他却从远处认出骄傲的人。”（诗 138:6）约伯记 5:11 宣告，上帝“将卑微的安置在高处”。以赛亚书 2:11 同样说道：“到那日，眼目高傲的必降为卑……惟独耶和华被尊崇。”（均引自 ESV 译本）

耶稣在三个不同的场合说了几乎相同的话：“凡自高的，必降为卑；凡自卑的，必升为高”（路 14:11；18:14；太 23:12；参太 18:4；路 1:52）。彼得前书 5:5 和雅各书 4:6 几乎逐字引用了七十士译本中的箴言 3:34：“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”显然，谦卑的呼召贯穿圣经。在彼得前书中，这是使徒关于领导力的最后嘱咐，也是他对教会一系列最后劝勉的开端。

在领袖面前需要谦逊

在彼得前书 5:1-4 中，彼得告诫教会的长老 —— 即领袖们 —— 要以三种方式牧养和照管群羊：他们必须热切服侍，不为私利；必须甘心乐意，而非勉强应付；不可专横跋扈，而要以身作则。既然这些是长老的职责，那么年轻人的首要职责便是顺服、谦让、跟随、尊重，甚至听从（参见第 8 章）。

彼得教导说，年长的必须带领，年轻的必须顺服（彼前 5:1-5）。但他很快转向全教会：“你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服；因为‘神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人’”（5:5）。

在彼得前书 5:5 中，NIV 版本提到“年轻人”必须顺服，但原文仅用了“更年幼的”（参见 ESV）。一些解经者认为“更年幼的”指的是年轻的领袖，他们应当顺从年长的领袖，但并没有确凿证据表明早期教会存在公认的年轻领袖群体。相反，彼得从牧者对羊群的职责转向了羊群对牧者的职责。“更年幼的”这一称呼对指代整间教会来说可能显得不寻常。彼得确实两次称读者为“亲爱的朋友”（2:11；4:12），但他不像雅各书（称“弟兄”）和约翰书信（称“所爱的”）那样有偏爱的称呼方式。此外，彼得已在 3:1、7 节用“照样”（NIV）或“同样”（ESV）来引出相互的职责。因此，将“长老”（5:1）的职责与“更年幼的”职责对应起来是合理的。

成年人，尤其是“年轻一代”，往往会根据自己的喜好挑选领袖的风格和方向，这是人之常情。但我们需要自我反省。如果我们不断评判领袖，决定自己喜欢什么、不喜欢什么，愿意听从什么、不愿听从什么，那我们就不是真正在追随他们。作曲家杰夫·特维迪对此做了很好的诠释。他领导的乐队 Wilco 被一位乐评人形容为“外表平和，内里癫狂”。乐队时而用爵士和弦演奏柔和民谣，时而迸发出灼热刺耳的吉他即兴；慵懒的乡村摇滚与掩盖简单旋律的电子失真音效比肩而立。他们每张专辑都彻底颠覆风格，有时甚至在一首歌里实现多重转变。有人怀疑他们存心要让乐迷摸不着头脑。其作品《Side with the Seeds》就直面了这个议题 —— 开头是悠缓动人的蓝调旋律，逐渐加速直至两把吉他在不和谐音中竞相奔向精疲力竭的尾声。

歌词哀叹有些树木的粉丝"站在叶子一边"或“站在种子这一边。”只支持种子是荒谬的，因为树木既需要叶子也需要种子。人们总试图在威尔科乐队的两个面向间作出选择——旋律优美的乐队与实验性乐队。但威尔科两者皆是，根本无法割裂取舍。歌曲最后一句唱道：“我会站在你这边，”如果你站在我这边。”因此，特威迪呼吁乐迷们支持他和整个乐队，而非在他们喜爱或厌恶的部分之间做选择。真正的忠诚是对一个人的全部，包括他们讨喜和难相处的一面。这在友谊、婚姻以及领袖与追随者的关系中都是如此。

优秀的领袖忠于整个教会，即便是对那些他们不喜欢的人和政策。明智的追随者会服从教会及其领导层整体，即使某些决定看似有缺陷。耶稣爱我们美好与破碎的两面。我们也可以这样对待彼此和教会。

在所有教会关系中保持谦卑的必要性

到了第五章，彼得已经多次提到要顺服权柄（彼前 2:13 、18 ；3:1 ），因此他能迅速从教会领袖的教导转向对教会的最后劝勉。年轻人尤其要顺服年长者，但所有人都当谦卑：“ 你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服，因为 ‘ 神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人 ’ ” （ 5:5 下）。

根据定义，教会乃谦卑者的聚集。门徒确信自身价值，因我们知晓上帝按他的形象创造了我们，并珍视我们以至于派遣其子为我们牺牲。然而每位信徒皆深知自己的罪孽与匮乏。门徒皆已悔改，当我们悔改时，既承认具体罪行，也坦承自己骨子里的自私与悖逆。明白自己无力自我革新，我们信靠基督的赦免与重塑。此乃每位基督徒的信念。

正因如此，彼得说：“ 神阻挡骄傲的人。” 这是一条贯穿圣经的普世原则，也是福音的核心要义，关乎人与神建立得救的关系。同时，它对人际关系也至关重要。彼得在指导教会如何在持续压力甚至迫害中坚守信仰时，智慧地以此作为开篇。

骄傲是人性 —— 堕落的人性 —— 的一部分。若放任自流，我们就会成为自己宇宙的中心和自己最关心的事。我们信任

我们自身及我们的资源。若成功，便炫耀：“看我所为。”若失败，便辩解：“我又没资源！我能怎么办？”

自力更生，这种对我们自身价值的认知，在人性中根深蒂固。然而信徒在原则上保持谦卑，因为我们深知并承认自己会犯罪。更重要的是，我们本性有罪且过于软弱，无法自我革新。因此，我们应当谦卑。

在诗篇 51:5 中，大卫承认自己犯罪是因为罪深藏内心：“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。”为耶稣基督忠心服侍二十五年后，伟大的使徒保罗在罗马书 7:14 中仍坦言自己是“属乎肉体的，是已经卖给罪了”。

> 我们原晓得律法是属乎灵的，但我是属乎肉体的，是已经卖给罪了。因为我所做的，我自己不明白；我所愿意的，我并不做；我所恨恶的，我倒去做…… 我也知道，在我里头，就是我肉体之中，没有良善。因为，立志为善由得我，只是行出来由不得我。（罗 7:14-15,18 ESV）

这意味着，首先，我们不配得到上帝的任何恩惠，他的救赎完全是出于恩典。我们很容易将注意力停留于此，但必须听从关于实践谦卑的劝诫：“你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服；‘神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人’”（彼前 5:5）。梳理这段经文的结构颇具启发性：

> 5:5 命令：“你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服；”原因：“因为神阻挡骄傲的人，”应许：“却赐恩给谦卑的人。”5:6 命令：“所以你们要自卑，服在神大能的手下，”应许：“到了时候，他必叫你们升高。”

以基督为中心的神学家可能会关注彼得前书 5 章 6 节和福音。然而此刻，彼得用福音来激励行为。结合上下文，我们意识到彼得希望信徒顺服他们的属灵领袖。除此之外，彼得还敦促所有信徒之间相互扶持，让基督徒群体兴旺。

这让我们想起彼得在彼得前书 4 章中关于彼此相需的先前论述。在那里，彼得用类似的措辞说道，信徒应当 " 切实彼此相爱，…… 互相款待，不发怨言，

并 “照所得的恩赐彼此服事 ” （ 4:8-10 ESV ）。在彼得前书 5 章中，这些命令的共同主题在于动机，而非相互性。若删去一些从句，其关注点便清晰可见（依据 NIV 版本）：

5:5 “ 要以谦卑束腰 …… 因为 ‘ 神阻挡骄傲的人 ……’ ” 5:6 “ 要自卑 …… 他必叫你们升高。”

因此，彼得为他的教导提供了神学动机。“ 要以谦卑束腰 ” 这一命令将谦卑比喻为信徒披戴的外衣。“ 束腰 ” 一词的词根指的是奴隶或牧人系在长袍外的围裙，以保持清洁。在希腊文化中，谦卑的心态 “ 意味着奴隶应有的态度，但对自由人来说是不值得的。” 我们所说的 “ 羞辱 ” 一词也有类似的情感分量。然而，信徒应当以谦卑束腰，因为 “ 神阻挡骄傲的人 ”。

正如圣经多次所言，神确实抵挡骄傲的人（赛 26:5 ； 哀 1:5 ； 结 17:24 ； 何 14:9 ）。一些著名的圣经故事揭示了骄傲如何运作，以及骄傲如何破坏与邻舍的关系。例如，创世记中该隐和亚伯都向神献上礼物。亚伯献上羊群中头生的和最好的。该隐则随意献上田地的出产。当神更喜悦亚伯献上头生的和最好的（ “ 肥美的 ” ）而非该隐毫无特色的 “ 地里的出产 ” 时，该隐心生怨恨（创 4:1-5 ）。该隐没有悔改，反而充满虚假的愤怒，谋杀了无辜却遭他嫉妒的兄弟亚伯。当神质问该隐时，他矢口否认：“ 我岂是看守我兄弟的吗？ ” 神责备该隐后，他仍拒绝悔改，因此耶和华驱逐了他，因神抵挡骄傲的人（ 4:6-13 ）。

彼得本人就体现了上帝对谦卑者的恩典。在受难前，彼得曾骄傲地坚称自己与其他门徒不同，已准备好随耶稣同赴监牢与死亡。耶稣告诉众门徒："今夜，你们为我的缘故都要跌倒 "（太 26:31 ），彼得却夸口说："众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒……我就是必须和你同死，也总不能不认你 "（ 26:33,35 ； 参路 22:31-33 ）。骄傲使彼得倚靠自己，毫无防备地陷入试探，三次否认耶稣。然而事后，彼得痛哭悔改，重新宣告

他对耶稣的爱。因此，主赐恩给谦卑的他（路 22:62 ； 约 21:15–17 ）。

彼得前书 5:6 接着说：“ 所以你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候，他必叫你们升高。” 彼得不是说 “ 主要使你们降卑 ”，而是说 “ 你们要自卑 ”。这命令 “ 你们要自卑 ” 意味着我们不必等待神、仇敌或生活的艰难来使我们降卑。我们必须自己采取行动。彼得没有具体说明我们如何自卑，但 “ 服在神大能的手下 ” 这句话提供了一个线索。“ 大能的手 ” 这一短语在出埃及记中很常见，那里神的大能拯救以色列人脱离埃及的奴役和压迫。神大能的手击败了法老，使他降卑，尽管他并不自愿降卑（出 6:1 ； 13:3-16 ； 申 3:24 ； 4:34 ）。

上帝大能的手也在耶稣的事工中显现 —— 通过神迹，尤其是耶稣救赎性的死亡与复活（徒 4:28-30 ）。正如耶稣的经历一样，教会也经历苦难通向荣耀的过程。上帝已具备实现他当前应许的能力，必在合宜之时高举他的受书人。

“ 合宜的时候 ”（彼前 5:6 ）或 “ 适当的时候 ”（希腊语kairos ）可能是符合上帝旨意的时刻（弗 5:16 ），也可能是上帝伟大救赎行动的时刻，包括他的再来。彼得前书 1:5b 中的 “ 时候 ” 是第二种用法。即使我们不确定上帝何时行动，是在今生还是以后，当这个时代结束时，他应许要复兴谦卑的人。

这是彼得教会面临伤害威胁时的一个核心应许。对于当今各国面对敌意的耶稣子民而言，这仍是坚固的应许。面对苦难、悲伤和神迟延的行动，我们有两种回应方式：或埋怨指控神，或选择信靠他。彼得劝勉读者选择后者：" 你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们 "（彼前 5:7 ）。可悲的是，以色列人常走错路，向神发怨言。出埃及记 17:1-7 记载，以色列人过红海后不久，在利非订扎营时缺水，就与摩西争闹，指控他带百姓出埃及是要害命。他们甚至用愚蠢的最后通牒试探神：" 耶和华是在我们中间不是？" 这绝非谦卑等候神之人的态度。当然，我们可以向主倾诉痛苦与损失，但必须牢记主有大能的手 ——

他关心我们，并按照自己的时间表行事。信徒们等待主；我们不会要求主按我们的话行事。

骄傲与谦卑

上帝在创造时赋予了人类尊严，但这种尊严受到内外力量的威胁。如果我们成长于充满虐待的家庭，或是配偶、同事或朋友贬低我们，我们可能需要重新主张并恢复自己的尊严。然而，罪恶与自私极易扭曲对尊重的正当渴望。我们追求荣耀、奉承与支配，变得骄傲自大。

彼得在试炼时期向了解福音的信徒们讲话。在他们的试炼中，彼得敦促他们团结一致，并以谦卑为衣。新约多次告诉我们要“穿上”美德（罗 13:12；弗 6:11-14；帖前 5:8）。彼得所用的词意味着“系上某物”——就像我们系上围裙以保护衣服一样（见上文）。因此，我们应当以谦卑包裹或披戴自己。

当荣誉受到质疑时，人们容易感到被轻视。运动队经常抗议：“我们得不到尊重。我们要向世界证明……”政治辩论中不断利用真实或臆想的轻慢。一位美国参议员嘲笑一项法案修正案，不说“实质未变，依旧糟糕”，而称“这就像给鸵鸟涂口红”。对手立刻宣称本州鸵鸟养殖户感到被冒犯。当人们质问“为何不选我、通知我、召见我、邀请我？”时，往往是骄傲在抱怨：“我可是重要人物！”

骄傲可能有更复杂的根源。一位年轻人曾向我讲述他与骄傲的斗争，大致是这样说的：“我在一个糟糕的家庭长大。父母经常吼叫威胁，有时试图打我们，有时还真动手。父亲有才华但沉迷上瘾，因此总是丢了一份工作又找另一份，不断搬家。这意味着我要换新学校，所以我总像个局外人。而且因为我个子小，还成了霸凌的目标。在父母和霸凌者之间，我学会了散发出一种‘别惹我’的气场。我表现得强硬凶狠，纹了刀子和骷髅的纹身。这成了我的身份标识。毕业后成为专业人士，这种态度似乎挺管用，哪怕我内心怕得发抖。那只是表象，但在遇见主之前，我从未试图改变。”

1 Peter.indd 225 10/9/14 3:03 PM

我们的生活与这个人不同，我们明白这一点。为了维护我们的荣誉（或自尊），我们中的许多人假装成不是自己的人。我们摆出展现力量和自信的姿态。或许能说服他人，但若连自己都信以为真，那就危险了。

福音使我们降卑，又将我们高举。福音使我们降卑，因为它引领我们承认自己是罪人，除却上帝至高无上的怜悯外，我们毫无盼望。它使我们降卑，因它宣告我们无力自我救赎，必须全然倚靠神的儿子耶稣 —— 他为我们的罪而死，又为我们的称义复活（罗4:25）。因他受的鞭伤，我们得医治（彼前 2:24）。福音使我们升高，因它显明主视我们为宝贵并深爱我们。以福音所呈现的方式来到主面前，就是既谦卑又尊荣的历程。我们成为神的儿女，蒙召有属天的使命，作生命的继承人。因此，当以谦卑为衣包裹自己。如此，我们便持守了福音，让它渗透生命。正如彼得所言："所以你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候，他必叫你们升高"（5:6）。

18

劝勉与祝福

彼得前书 *5:7–14*

那赐诸般恩典的　神曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们。愿权能归给他，直到永永远远。（彼前 *5:10-11* ）

某公司通过提供测试人们"真实年龄"的服务来吸引顾客购买其健康产品。据称，该测试会将一个人的实际年龄与其身体的真实年龄进行比较。如果某人常吃蔬果、睡眠充足且坚持每日锻炼，测试结果会显示其生理年龄小于身份证上的实际年龄。但若某人每晚只睡三小时、有吸烟习惯、酷爱芝士汉堡且每天坐直升机上下班，测试结果则会提示："由于您的健康风险因素，预期寿命低于平均水平。"随后系统会给出健康建议，遵循这些建议有望延长寿命。

彼得前书 5 章记载了使徒对高风险群体的劝勉：他们决意在一个敌视信仰的世界里追随耶稣。彼得教会中的基督徒不再祭拜异教神祇，不再向皇帝跪拜，也不参与异教狂欢。这给他们带来了危险。改变总是令人不安。

友人们质疑这些信徒，帝国也对他们心存猜忌。

彼得的劝勉更直接地指向过一种忠信的生活，而非单纯追求长寿。他吩咐教会要“自卑”（彼前 5:6），“将一切忧虑卸给神”（5:7），“要谨守、警醒”（5:8，双重命令），并要“抵挡”魔鬼（5:9）。彼得的命令建立在神学根基上，因他最后一段经文以神开始，也以神结束——他的手大有能力（5:6），他顾念我们（5:7），且满有恩典（5:10 上）；他既召我们进入永恒荣耀，就必亲自成全我们（5:10）；因他拥有永远权能，必能成就应许（5:11）。显然，神的属性正是我们持守忠信与坚定信心的根基。

上帝的大能与眷顾

正如我们在前一章所见，彼得吩咐他的受书人："所以你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候，他必叫你们升高"（彼前 5:6）。在出埃及时，神大能的手将以色列从埃及的压迫中解救出来（出 13:9；申3:24；7:19）。新约将耶稣的工作描述为第二次出埃及。在变像山上，如路加福音 9:30-31 所说，摩西和以利亚与耶稣谈论"他将要在耶路撒冷完成的离去（字面意思：出埃及）"（ESV 译本）。作为以色列人，彼得深知神在出埃及后建立新国家时赐予以色列的祝福。彼得在彼得前书 2:9-10 中将这些祝福宣告并应用到他外邦归信者身上。如果耶稣为外邦人完成了新的出埃及，那么他们就像以色列一样，享有神的大能和怜悯。因为神是强大的，因为他有"大能的手"，彼得告诉他的受书人："你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们"（5:6-7）。

彼得断言上帝的恩宠既依赖于他的恩典也依赖于他的大能：“赐诸般恩典的神曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀……必要亲自成全你们，坚固你们。”他之所以能实现这一应许，是因为他拥有“权能……直到永永远远”（彼前 5:10-11）。

在整封书信中，彼得散播了诸多劝诫，以帮助他的受书人忍受试炼。他们应当通过尊重长官和主人来避免麻烦（彼前 2:13-18）。通常情况下，那些说真话、行善事、追求和平并展现同情心的人，无论男女，都不应遭遇困扰（3:8-11）。教会也应当团结一致，由牧者们心甘情愿地

照管群羊（5:1-4）。在结束之前，他给出了更多忠告：信徒们应当谦卑自省（5:6），将忧虑卸给神（5:7），警醒谨守（5:8），抵挡魔鬼（5:8-9），同时信靠神的恩典与赐予力量的大能（5:10-11）。

正如我们在前一章所学到的，谦卑的呼召作为对领袖的最后劝勉（彼前 5:1-6）以及对所有人的最后教导的开端（5:6-14）显得恰如其分。年轻人要顺服年长的，但每个人都当以谦卑束腰，因为“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人”（5:5）。

基督徒本质上必须谦卑，因为信仰始于悔改。我们承认："我是个罪人，无力自我革新，若没有上帝至高无上的怜悯，便毫无希望。"虽然悔改时会有一次决定性的谦卑时刻，但我们必须保持谦卑。这样，上帝应许会"在适当的时候"按他的判断提升我们（彼前 5:6 ESV）。堕落的人性容易骄傲和自我中心。我们常以为自己理应出类拔萃，因此对阻碍我们上升的障碍心怀不满。但若我们谦卑自持，就不会抱怨逆境。当被问及"你过得怎样？"时，我们会诚实地回答："比我配得的好。"

将你的忧虑卸给主

彼得的同胞们遭遇困境，所以他劝勉他们：“你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们”（彼前 5:7）。异教多神论与基督教之间存在着天然的对抗。这种一神信仰的排他性，对罗马的宗教和生活方式构成了冒犯。新皈依的基督徒面临着失去朋友、社会地位、生计甚至生命的威胁 —— 每一样都可能引发忧虑。

注意到焦虑（merimna）是单数。我们通常以复数形式思考焦虑。我们担心工作、健康、人际关系以及过于紧凑的日程安排。问题如波浪般接踵而至，但它们可能凝结成一团焦虑。如果我们留心观察，就能在朋友身上感知到那种巨大的焦虑 —— 而朋友们也能在我们身上看到它。我们可以应对单个到来的小问题，但当一个大问题降临，或是一连串问题同时袭来时，我们的感受就截然不同了。

彼得吩咐我们要将忧虑卸下，抛掷或投给神。就像我们把一包健身衣物扔进车里，或将马鞍抬上

马，所以我们应该将忧虑卸给主。[1] 他大有能力，必在适当的时候抬举我们，因为我们的重担他都顾念。

耶稣告诉我们不要忧虑：“不要为生命忧虑。”外邦人常为吃什么、喝什么、穿什么而忧心忡忡。若我们信靠神，就不必为追逐这些耗尽心力，因我们深知天父必养育我们、给我们衣穿（太 6:25-32）。我们不可放纵自己的忧虑。

然而保罗承认他有忧虑（又是 merimna）。他列举了自己作为使徒所经历的苦难 —— 鞭打、监禁、饥饿、口渴、寒冷和船难 —— 然后总结道：“除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。”（林后 11:28 ESV）。因此，保罗有忧虑，显然视其为问题而非罪。

由此我们得出结论，在某些情况下焦虑是正常的，只要我们妥善应对，就有可能感到焦虑却不至于犯罪。具体而言，我们既不要惊慌失措，也不要试图独自解决问题。假设有人因找不到工作或无法怀孕而焦虑，我们应当尽力解决问题，并祈求上帝保佑我们的行动（诗 90:17）。然而，即便在行动时，我们也应当祷告：“主啊，我已尽力而为；现在我将结果交托给你。我的恐惧压得我喘不过气来，我将它们都交给你。”

从语法上看，彼得前书 5:7 节从属于 5:6 节，这种从属关系显而易见。[2] 我们在神面前谦卑，部分方式就是将忧虑卸给他。我们这样做时，要牢记彼得刚才的话：神是大能的，他必按时抬举我们，并且顾念我们（5:6-7）。

抗拒魔鬼

但上帝并非唯一关心我们的灵体。我们可见的敌人背后，潜伏着邪恶的敌手。彼得警告说："务要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人"（彼前 5:8）。

1. 见路加福音 19:35，门徒们将外衣（使用相同的希腊词 epiripto）搭在一头驴上，以便耶稣能骑上去。

2. 动词“cast”并非祈使语气，而是分词形式（epiripsantes）。跟在祈使动词后的分词通常具有祈使意味 —— 此处它紧随“要自卑”这一命令 —— 因此该翻译是恰当的。不过，分词从句从属于主句。因此，“将一切忧虑卸下”从属于“你们要自卑”，彼得借此表明“卸下忧虑”是我们谦卑己身的一种方式。

传统的基督教智慧正确地指出，我们对撒旦常犯两种错误。一是过分看重他，仿佛他拥有上帝的全能、全知和无处不在。但他只是天使，与其他受造物一样，一次只能在一处，存在认知盲区（参见彼前 3:19 注释），且力量有限。事实上，启示录 12:7 及后续经文显示，大天使米迦勒才是与他同等的存在。另一方面，我们也可能轻视他，将其贬为漫画式的反派。彼得前书阐明了关键所在。

首先，“魔鬼”一词译自希腊语，意为“欺骗者”，因他确实企图迷惑人（参亚 3 章；启 20:2）。其次，他极其危险。饥饿或受伤的狮子会发动攻击，而撒旦（希伯来语意为“敌对者”）两者都是。[3]他的能力虽有限，却四处游走寻找可吞吃的人。鉴于魔鬼先迷惑后吞噬的伎俩，彼得两次告诫我们：“务要谨守、警醒”（彼前5:8 ESV）。

撒旦通过诱惑或引诱人们犯罪来行事。一个典型的例子是撒旦试图说服耶稣自私地使用他的能力。耶稣禁食四十天后感到饥饿，撒旦便引诱他将附近的石头变成面包（太 4:2-3）。我们可以想象他的话：“你饿了，不是吗？你有这个能力，为何不用？有什么害处？谁会受伤？”我们之所以能推测出这些台词，是因为我们自己也曾听过类似的话。“为什么不呢？拿走属于你的东西。这是你应得的。没人会受苦，也没人会知道。”

撒旦还有更多伎俩。它煽动偶像崇拜，让人膜拜真神以外的任何事物（太 4:8-9）。它还诱惑我们怀疑自己与神的关系（启 12:10）。它迷惑人心，使人看不见真理（林后 3:14-16）。如今它似乎已让西方社会在道德上陷入盲目。请注意我们谈论伦理的方式 —— 人们不再被称作邪恶或堕落，而是选择 " 另类生活方式 "；行为不再分对错，只有 " 合适 " 与 " 不合适 "，仿佛恶行不过是失礼之举。当有人引诱我们作恶时，我们不说 " 这是错的 "，却说 " 这让我不舒服 "，好像舒适度成了道德标准。然而正道往往令人极度不适，而恶行若习以为常反觉舒适。当我们只做舒适的事而避开不适，撒旦想必十分得意。

3. 狮子的隐喻也可能暗示魔鬼是令人恐惧的。狮子是大型掠食者，以威胁人类而闻名，近距离时它们的吼声分贝几乎与喷气式飞机相当。此外，请注意圣经隐喻的灵活性，因为在启示录 5:5 中，耶稣也被称为狮子。

我们是多么轻易地就那些必要却艰难的责任被抛诸脑后。

“你们要用坚固的信心抵挡他”彼得命令道（彼得前书 5:9）。雅各补充说：“务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑”（雅各书 4:7）。抵挡魔鬼很难，起初，我们抵挡的时间越长，感觉越艰难。假设你不小心开始泄露某些秘密，随后你才想起这是机密。你停顿了，一个朋友开始恳求：“告诉我吧！我定能保守秘密，我保证。”当他恳求和猜测时，压力逐渐增加。如果你打破沉默，压力会减轻。短期内坚决抵制诱惑时，诱惑会显得很强大；但如果我们长期坚持抵挡它，诱惑的强度就会减弱。大多数成瘾者在戒除酒精、毒品或烟草的成瘾行为时都会体会到这一点。我们越长时间远离谎言或色情，越容易远离这些罪恶。

抵抗罪恶的一种方法是远离诱惑。保罗劝诫说：“要逃避淫乱”（哥林多前书6:18）和“要逃避拜偶像”（10:14）。他告诉提摩太要远离贪爱钱财，“逃避年轻人的私欲”，并“追求公义”（提前6:11；提后2:22）。

正如路加福音4:13所指出的，当我们抵挡撒旦时，他必须寻找另一个合适的时机来诱惑我们。但当我们向诱惑屈服时，就给了他更多时间在我们身上任意妄为。当我们一次屈服时，再次犯罪就更容易了，因为我们养成了罪恶的习惯。我们形成了犯罪的路径，并且在犯罪上变得更加熟练。所谓“熟能生巧”，犯罪也是一样。

抵制诱惑应当既是个人的，也是集体的。神的恩典教导我们“弃绝世俗的私欲”，因此我们作为个体，有责任监控自己的内心生活。每个人都应当在罪恶出现时说“不”（提多书 2:11-12）。然而，抵挡魔鬼的命令，像这里的其他命令一样，是对你们众人发出的。我们是教会的一部分，共同努力活出信仰的完整。

让我来说明抵抗撒但的个人和集体两个方面。我的一个朋友既是虔诚的门徒，也是酗酒者。他已连续二十年远离酒精。遗憾的是，他在孤独且压力巨大的时候曾有过几次失足。作为个人，他有责任识别软弱的时刻。独处时，他必须抵抗偷偷喝酒的诱惑。但他并非真的是一个人。

他与其他清醒的酗酒者是一个生命共同体。他有为他祈祷并关心他是否信守诺言的朋友。当一群男人喝啤酒时，有些人会陪他一起喝水或果汁，以示他们与他站在一起。这样，他既作为个体，也作为上帝家庭的一员与撒旦抗争。

彼得表达了他对基督徒团结的关注，他说我们知道“世上的众弟兄也是经历这样的苦难”（彼前 5:9 下）。因为我们面对同样的困境，我们应当更加坚定地抵制诱惑。这一点至关重要，因为正如保罗·阿赫特迈尔所指出的，没有理由认为迫害会停止。

> 基督徒所面临的来自非基督徒同代人的反对，并非他们能通过改变行为或调整信仰来避免 …… 以逃避这种反对。唯有彻底放弃福音及由此形成的群体，唯有屈服于与上帝完全对立的撒旦势力，他们才能逃脱否则将面临的迫害。[5]

靠主恩典

彼得在书信结尾处向我们保证，生命的结局更多取决于神的大能与恩典，而非我们的劳苦："那赐诸般恩典的 神曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们"（彼前 5:10）。这真是好消息。万恩之源的神已召我们进入"永远的荣耀"。然而荣耀之前必有苦难（4:13），故我们需"暂受苦难"，等候他的复兴与加力。彼得连用四个未来时态的近义动词强调神的应许，这些承诺如"渐强的修辞乐章"层层递进。[6]神必亲自复兴我们、建立我们、坚固我们、使我们根基稳固。这一切都"在基督里"成就，即藉着与他的联合，并靠神永恒的大能。因此，当神将来更新受造界、消除引发苦难的罪恶时，他也承诺要复兴我们。

5. Paul J. Achtemeier, 1 Peter (Minneapolis: Fortress, 1996), 341.

6. Karen H. Jobes, 1 Peter (Grand Rapids: Baker Academic, 2005), 316.

1 彼得书 .indd 233 10/9/14 3:03 PM

救赎恩典的应许适用于许多事物。例如，若上帝召唤他的受书人归向荣耀，那么父母并非发出这一召唤之人。这对斯科蒂·史密斯所称的"弥赛亚式育儿"是一剂有益的解毒良方。弥赛亚式父母幻想着只要我们事事做到完美 —— 生活得体、充满爱心、讲好圣经故事、与青少年子女保持融洽 —— 最终一切都会圆满。但我们的表现（其缺陷远超我们愿意承认的程度）并不能拯救我们的孩子。唯有上帝能拯救，他能成就一切所愿所许，因为他有"权能……直到永远"（彼前 5:11）。

问候与祝福

彼得常劝勉他的同胞要同心站立（彼前 5:1-3,5,9），他在书信结尾提及同工西拉和马可就显得尤为贴切：“我略略地写了这信，托我所看为忠心的兄弟西拉（Silvanus）转交你们，劝勉你们，又证明这恩是　神的真恩。你们务要在这恩上站立得住。”（5:12）。

“藉着西拉”（ESV）这一表述既可能指这封信由西拉递送，也可能指彼得通过他代笔书写。西拉（Silas，西拉的通常写法）与西尔瓦努斯（Silvanus）很可能是同一名字的两种变体形式，就像皮特与彼得的关系。大多数学者认为此处提及的西尔瓦努斯，就是使徒行传 15 章至 18章 7 节中十七次被提到的西拉。[7]因此部分译本（如新国际版）采用"西拉"译名，而其他译本（如英文标准版；5:12 希腊原文更接近西尔瓦努斯）则保留"西尔瓦努斯"的译法。

在短句“由西尔瓦努斯”中，“由”一词翻译自希腊语“dia”，其含义可为“由”或“通过”。若彼得是通过西尔瓦努斯书写，则意味着信函的实际文字出自西尔瓦努斯之手。他可能是记录彼得口述的听写员。但这似乎不太可能，因为信中句子复杂优雅，显示出精湛细致的构思。另一些人认为彼得通过西尔瓦努斯书写，是因后者身为文书秘书，有权按自己判断恰当表达彼得的思想。部分学者倾向此观点，因他们质疑身为加利利渔夫的彼得如何能掌握书信所展现的高超文笔。新国际版译本似乎支持西拉 /

7. 然而，并不能确定这位西尔瓦努斯就是使徒行传中的西拉。这个名字相当普遍，而且传统上认为彼得写于公元 65 至 70 年间，即使徒行传 15 章所载事件发生后的二十至二十五年，因此西拉很可能已经去世。

1 彼得书 .indd 234　10/9/14 3:03 PM

西尔瓦努斯于5:12 节将短语译为 “ 藉着西拉的帮助 ” 时，帮助撰写彼得前书。

但文学秘书这一概念存在缺陷。首先，它是推测性的；没有证据表明西尔瓦努斯受过文学训练。其次，才华可以在学校之外显现；许多伟大的作家都没有接受过正规训练。[8]第三，如果西尔瓦努斯确实撰写了彼得前书，那么他自称 “ 我所认为忠心的兄弟 ” （5:12 ESV）似乎有些自夸。而 “ 我藉着西拉 —— 我所认为忠心的弟兄 ——略略写信给你们 ” （NIV）这句话中的 “ 我 ” 又会是谁呢？他这样自我推销会与彼得关于谦卑的教导相冲突。

有人说，彼得前书的文字由谁执笔并不重要，因为我们知道其精髓来自彼得，且圣灵才是赋予生命并引导的终极作者（参彼前 1:10-12 ）。但有理由相信这封信是由西尔瓦努斯传递的，因此是经他之手送达。希腊文中 " 借西尔瓦努斯之手 " 的表述与使徒行传15:22-23 相呼应 —— 耶路撒冷会议曾委派包括西尔瓦努斯在内的受尊敬的信使向全教会递送书信。最后，若西尔瓦努斯负责传递书信，称他为 " 忠心的弟兄 " 也合乎情理。信使可能需要解释信中某些内容，而彼得的赞许将赋予他这样做的权威。[9] 当彼得说自己写得 " 简短 " 时，我们也能看出他期待书信获得良好接纳的用心，因为当时简短被视为得体，冗长反成负担。

彼得还描述了这封信本身，坚称它劝勉并见证这就是神的真实恩典。“这……神的真恩 ”（彼前 5:12b ）指的是整封信的内容，从神的拣选开始，到耶稣的赎罪之死、复活和升天，最后以神在基督里赐 “ 荣耀 ”（ 5:10 ）的应许结束。彼得宣告，这福音是真实的，信靠耶稣就是信靠永活的神。耶稣绝非普通人，福音也绝非普通故事。它是关于永恒且满有恩典的神的真理。这一切无一不是

8. 参Randolph Richards, “Silvanus Was Not Peter’s Secretary: Theological Bias in Interpreting δία Σιλουανοῦ . . . ἔγραψα in 1 Peter 5:12,” *Journal of the Evangelical Theological Society* 43 (2000): 417–32. 理查兹指出，伊格纳修斯和波利卡普采用了与彼得相同的表达方式——"我通过...书写" ——来指代信件的传递者.

9. J. Ramsey Michaels, *1 Peter*, Word Biblical Commentary 49 (Nashville: Thomas Nelson, 1988), 306–7. See also Achtemeier, *1 Peter*, 348–52. 两者都有力地反驳了 Silvanus 是书记员的观点。Peter H. Davids, *The First Epistle of Peter* (Grand Rapids: Eerdmans, 1990), 198,认为信是西尔瓦努斯写的，尽管信中的思想是彼得的。他认为彼得的西尔瓦努斯一定是使徒行传 15–18 章和保罗书信中的西拉。

1 彼得 .indd 235 10/9/14 3:03 PM

确凿无疑的，但人类善变，因此彼得命令他的受书人要在这恩典中“站立得住”（5:12）。[10]

接着，彼得与马可一同致以问候。马可是保罗和巴拿巴长期同工，后来加入彼得（徒 12:12, 25；西 4:10；门 24）。" 在巴比伦与你们同蒙拣选的教会问你们安，我儿子马可也问你们安 "（彼前5:13）。如前所述，" 巴比伦" 并非字面意义上的城市，而是 "罗马 "的代号。若敌对信仰的诸神是压迫性权力、物质主义和虚假宗教，那么罗马与巴比伦这两座城市正提供了权力与财富、暴力与感官放纵（赛 46–47；启 17–18）。若彼得身处罗马 / 巴比伦，他的羊群当明白他与他们同在。纵使使徒与各教会相隔千里，他们仍置身于相同的处境。

最后，彼得命令他的受书人在本地保持团结：“要用爱心彼此亲嘴问安”（彼前 5:14）。爱的亲吻指的是脸颊的仪式性接触，而非嘴唇。此外，亲吻是在男性之间或女性之间进行，而非男女之间。

在罗马帝国，朋友或家人重逢时，问候之吻很常见。但并非所有人都会亲吻。亲吻象征着友谊、亲情和爱意。以弗所的长老们最后一次见到保罗时亲吻了他（徒 20:37）。在耶稣的比喻中，父亲亲吻了浪子（路 15:20）。但法利赛人没有亲吻耶稣，证明他对耶稣毫无爱意（7:45）。

“要用爱心彼此亲嘴问安”这一诫命提醒我们彼得对上帝家中爱的强调。爱是我们首要的性情与主要行动，是我们团结的标记。彼得前书 1:22 说：“要从心里切实彼此相爱。”我们还注意到 2:17 的表述：“务要尊敬众人，亲爱教中的弟兄。”因此我们尊重所有人，但特别爱信徒群体。既然爱必须在合一中显明，我们就当“同心，…… 相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心”（3:8）。爱也能弥合裂痕：“最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪”（4:8）。彼得还在书信中穿插家庭隐喻 —— 神是我们的父，我们是“顺命的儿女”（1:14），且已“重生”（1:23）。既然我们属于这个充满爱的新家庭（1:17-18,22；5:9），就当以“爱的亲吻”来印证彼此的关系。

10. C. E. B. Cranfield, I & II Peter and Jude (London: SCM Press, 1960), 138–39.

1 Peter.indd 236 10/9/14 3:03 PM

乔尔 · 格林表示，爱的亲吻具有塑造基督徒世界的特质。这一吻产生了认同感，并将注意力集中在信徒们共同的生活上。这种视觉与触觉的行为以 " 身体力行的方式印证了社群的核心承诺 "。他们曾遭受异教世界的敌视与疏离；如今这一吻确认了他们属于一个充满爱的家庭。爱的亲吻强化了 " 思维与情感模式 "，以及 " 一种由上帝仁慈恩典所决定的生活品质 —— 他在基督里带来解放，并建立了一个以他恩典为核心的家园 "。[11]

爱的亲吻在许多文化中依然存在，但在不熟悉这一习俗的地方，我们会用其他方式表达情感，比如握手或拥抱。身体接触的亲密表达很重要，正如五次用亲吻问候的诫命所示（罗 16:16 ； 林前16:20 ； 林后 13:12 ； 帖前 5:26 ； 彼前 5:14 ； 参见路 7:45 ； 徒 20:37 ）。但习俗必须基于现实。我们需要真实的情感纽带，才能使这些亲昵举动有意义。拥抱陌生人不仅尴尬，而且无益。我们需要建立关系，并花时间去培养它们。

就连伟大的使徒彼得和保罗也从未想过独处；他们同样需要充满爱的关系。正如彼得所写，西拉和马可与他同在。他希望整个教会及每一间教会都能体会家人般关爱的益处。至少，当我们相聚时，能更丰盛地领受恩典。我们彼此扶持，站立在神的恩典中。这是大牧者耶稣在我们迈向神所应许的永恒荣耀时，看顾我们的方式之一。这一切让彼得能以一句简洁而深邃的祝福作结：" 愿你们凡在基督里的人平安 "（彼前 5:14 ）。

结束语

至此，我们已完成了彼得前书的旅程。在结束时领受神的平安是多么美好。彼得曾背叛主又蒙赦免之恩，如今以赐予众教会神的恩典作为书信结语，这是何等恰当。他在信的开头写道：“ 愿恩惠、平安多多地加给你们 ”（彼前 1:2 ）。结尾时他说：“ 我略略地写了这信……劝勉你们，又证明这恩是神的真恩。你们务要在这恩上站立得住”（ 5:12 ）。

11. Joel B. Green, 1 Peter (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 185. See also William E. Paden, Religious Worlds: The Comparative Study of Religion (Boston: Beacon, 1994).

使徒谈论恩典并非套话。彼得曾三次否认耶稣，甚至起誓说自己根本不认识他。然而当彼得悔改时，耶稣不仅宽恕了他，还恢复了他使徒的职分。正因为深知自己罪孽深重，彼得才格外珍视上帝的恩典。

但彼得并未提供廉价的恩典。他呼吁教会建立在基督工作的基础上追求圣洁。因上帝是圣洁的，我们也是圣洁的。因耶稣赎买了我们，我们便弃绝罪恶（彼前 1:13–2:3 ）。因我们是上帝圣洁的子民，即便遭毁谤，也要远离罪恶、活出尊贵（ 2:4–12 ）。圣洁体现在社会层面，即顺服执政者与主人（ 2:13–25 ），也显明在家庭中（ 3:1–7 ）。彼得指出，门徒通常可指望 " 得享美福 "，只要行善、待人友善、追求和睦，就能活在实质的平安中（ 3:8–13 ）。然而，为善受苦仍有可能（ 3:13–17 ）。耶稣为我们受死时正是如此，从而将我们从死亡中释放（ 3:18–22 ）。耶稣的榜样使我们预备好面对外邦人的敌意（ 4:1–6 ）。但门徒的目光不必总聚焦于可能的患难。我们要节制、仁爱、好客，并善用上帝的恩赐来施行恩典（ 4:7–11 ）。教会长老在此过程中牧养上帝的群羊，以身作则、守望众人（ 5:1–5 ）。因此我们盼望在上帝恩典中站稳，享受基督的平安（ 5:7–14 ）。

彼得前书精选注释书

Achtemeier, Paul J. *1 Peter*. Minneapolis: Fortress, 1996.

Calvin, John. *Calvin's Commentaries*. Translated by John Owen. Vol. 22, *The First Epistle of Peter*. Grand Rapids, Baker, 1999.

Cranfield, C. E. B. *I & II Peter and Jude*. London: SCM Press, 1960.

Davids, Peter H. *The First Epistle of Peter*. Grand Rapids: Eerdmans, 1990.

Goppelt, Leonhard. *A Commentary on 1 Peter*. Translated by John E. Alsup. Grand Rapids: Eerdmans, 1993.

Green, Joel B. *1 Peter*. Grand Rapids: Eerdmans, 2007.

Jobes, Karen H. *1 Peter*. Grand Rapids: Baker Academic, 2005.

Kelly, J. N. D. *A Commentary on the Epistles of Peter and Jude*. New York: Harper & Row, 1969.

McKnight, Scot. *1 Peter*. NIV Application Commentary. Grand Rapids: Zondervan, 1996.

Michaels, J. Ramsey. *1 Peter*. Nashville: Thomas Nelson, 1988.

Stibbs, Alan M. *The First Epistle General of Peter*. London: Tyndale, 1959.

1 Peter.indd 239 10/9/14 3:03 PM

1 Peter.indd 240 10/9/14 3:03 PM

经文索引

Genesis
1–2—111
4:1–5—223
4:6–13—223
6—152
17:8—47
18—117n21
18:12—117
19:9—47
21:8–13—117
23:4—79
28:4—47

Exodus
3:9–10—160
6:1—224
12:11—38
13:3–16—224
13:9—228
14:5—54
17:1–7—224
19—72
20:6—16
21:16—93
21:26—93
22:21—47
23:9—47
31:2—177
34:1—26
34:6—16, 128
35:30—177
36:1–2—177

Leviticus
11:44—41
11:44–45—37
19:2—37, 41
20:7—41
20:26—41

Numbers
6:24–26—132
12:2—215
12:6–8—215
24:4—174
24:16—174
32:9—54

Deuteronomy
3:24—224, 228
4:34—224
5:10—16
7:19—228
10:12—136
15:12–18—93
16:18–20—87
17:14–20—87
22:13—117
24:1—117
24:1–4—111
24:7—93

1 Samuel
2:7–8—219
2:30—69

1 Peter.indd 241 10/9/14 3:03 PM

13:14—54
18—215

2 Samuel
5:2—208
15—215

1 Kings
12:27—54
18:37—54
21—87

1 Chronicles
17—160
22—160
29:15—48

2 Chronicles
16:9—34

Job
5:11—219

Psalms
23—208
26:1—200
27:1—142
31:5—199
34—135
34:1–3—130
34:12–14—130
34:12–16—196
34:13—101
34:19—136
35:24—200
37:24—70
37:25—138
38:13—56
43:1—200
50:14—69
50:23—69
51:5—222
51:17—69
54:1—200
56:11—142
62:1–2—197–98
62:11–12—198
62:12—47, 197, 216
66:10—19
72:1–4—87
90:9–17—164
90:17—230
91:2–6—138
103:10—216
118—67
118:22–23—67
135:14—200
138:6—219

Proverbs
1:7—46
2:16–17—111
3:5—54
3:7—136
3:34—219
4:23—54
4:23–27—54
5:22—190
6:16–19—54
6:25—54
10:12—172
12:23—54
15:13—54
15:14—54
16:1—54, 160
16:7—135
16:9—54, 160
17:3—19
22:1—102, 143
23:19—54
26:17—132
27:21—191
28:9—56
31:4–5—87–88
31:8–9—87–88

1 Peter.indd 242 10/9/14 3:03 PM

Ecclesiastes
3:7—195
4:4—214
11:1—176

Song of Solomon
8:6–7—122

Isaiah
2:11—219
5:22–23—87
6:3—41
8:12—138
8:13—138
13:1—28
15:1—28
17:1—28
26:5—223
28—67
30:8—26
40:6–8—57
42:1—66
43:1—72
43:8—56
43:20—72
43:21—72
46–47—236
49:7—66
53:5–6—103
53:9—101
53:11—144
65:17—141
66:22—141

Jeremiah
17:9—54
17:9–10—198
17:10—47, 197, 216
22:2–5—87
22:13–17—87
25:15–33—197
25:29—197
30:2—26
30:10–11—138
31:33—54
31:33–34—69
36:2—26
36:28—26
37:3—69

Lamentations
1:5—223

Ezekiel
9—197
17:24—223
36:26—54
43:11—26

Daniel
2:37–38—100
4:17—99
5:18–19—100

Hosea
14:9—223

Joel
2:32—54

Habakkuk
2:2—26

Zechariah
3—231

Malachi
2:7—69
2:14—111
2:14–16—111
3—197

Matthew
3:2—171

1 Peter.indd 243 10/9/14 3:03 PM

4:1–11—153
4:2–3—231
4:8–9—231
4:17—171
5:5—143n11
5:10—136, 189, 192
5:10–11—194
5:10–12—19
5:10–16—192
5:12—189
5:13—192
5:13–14—9
5:14—192
5:16—192
5:30—34
5:44—129
5:48—41
6:9—46
6:25–32—230
6:25–34—138
7:1—40
7:13–14—198
7:16—47
7:17–18—198
7:20—47
7:21—213
7:22—199
8:8–9—85, 98
10:7—171
10:17—137
10:19–20—140
10:23—20, 97, 200
10:24–25—103, 189, 194, 213
10:26—137
10:28—46, 137, 199n8
11:2–3—70
12:1ff—7
12:22–26—102
12:28–29—153
12:33–35—198
12:37—37, 47
13:1–16—70
13:55—65
16—68
16:16—4, 68
16:18—68
16:21–22—4
16:27—47, 197, 216
17:5—31
18:4—219
18:18—68
18:18–20—11
18:21–22—172
19:3–9—28
19:3–12—111
19:23–27—4
20:25—212
20:26—212
20:28—212
21:5—143n11
21:12–46—67
21:42—67, 68
21:44—70
22:34–40—59
22:37—38
22:39—127
23:12—219
23:13–28—70
23:15—60
23:27–28—60
24:22–24—198
24:26–27—165
24:30–31—165
24:36—165
24:37–40—165
24:42—165
24:42–25:13—165
24:43–44—166
24:44—171
24:50—165, 166
25:14–15—93n3
25:14–30—37
25:14–46—165
25:19–23—20

1 Peter.indd 244 10/9/14 3:03 PM

25:31–32—197
25:31–46—165
25:34–35—197
25:34–39—83
26:14–49—102
26:31—223
26:33—205, 223
26:35—223
26:54–56—29
26:56—70, 204
26:72—205
27:26—102
27:42—102
28:18–20—4, 155

Mark
1:15—171
1:45—151
2—33
3:14—25, 31
3:14–16—204
5:37—4
9:2—4
10:32—4
10:46—33
13:1—7
14:10—4
14:31—4
14:33—4
15:10—102, 214
15:21—33

Luke
1–4—148
1:1–4—31
1:2–3—28
1:3—26
1:35—148
1:52—219
2:19—31
3:16—148
3:22—148
4:13—232
4:14—148
4:18—148
4:22—65
5:1–11—7
6:32–34—100
6:37–38—130
6:40—103, 213
7:2—68n6
7:45—236, 237
8:26–33—151
9:30–31—228
9:35—66
9:36—113n9
9:44—25
10:7—26
11:1—162n7
11:2—46
11:13—62
12:5—138
12:13–21—37
12:35—38
14:8—68n6
14:11—219
15:20—236
17:3–6—172
17:3–10—210
18:14—219
19:35—230n1
22:31–33—223
22:61—31
22:62—5, 224
23:9—195
23:35—66
23:46—199
24:7—50
24:8—31
24:25–27—27
24:26—50
24:27–45—29
24:34—153
24:44–46—103

1 Peter.indd 245 10/9/14 3:03 PM

24:44–47—35
24:45–47—27
24:46—153

John
2:22—26
3:1–8—56
3:1–10—16
3:36—18
4:14—83
4:36—18
5:20—127
5:24—18, 144
5:39—29
7:24—40
11:1—33
11:36—127
12:16—26
13:27—153
13:34—126
13:34–35—126
14:1—185
14:17—53
14:26—26
15—83
15:18–20—194
15:20—103, 213
16:27—127
16:33—189
17:11–15—9
17:17—29
18:1–27—7
18:15–27—4
19:9—195
20:2—127
20:25—21, 22
20:27—21
20:28—21
20:29—22
20:30—31
20:30–31—26
20:31—11, 31
21:2–5—205
21:15—205
21:15–17—4, 5, 205, 224
21:25—31

Acts
1:15–20—67n5
1:21—204
1:22—25, 31
2:21—54, 154
2:22–41—4
2:24—16
2:38–41—155
4—7
4:2—7
4:4—4
4:13—7
4:28–30—224
5—7
5:14—4
5:17–33—95
5:29—86, 99
7:38—174
7:58—59
9:14–21—54
9:15—160
10—4
10:14—7
12—7
12:12—236
12:25—236
14:18—162n7
14:23—205
15–18—234, 235n9
15:11—154
15:13—113n9
15:22–23—235
16:31—154
17:2—29
19:30—195
19:35—98
20:4—94n8

1 Peter.indd 246 10/9/14 3:03 PM

20:17–35—206
20:24—55
20:27—30
20:28—49
20:30—207
20:32—55
20:33—210
20:37—236, 237
22:16—54
23:1—143
26:19–29—140
26:27–28—140

Romans
1:1–4—200
1:2—29
1:4—102
1:16—54
2:1–3—168
2:15—143
2:29—20
3:2—174
4:25—226
5:2—69
5:21–6:9—16
6:1–4—155
6:1ff—154
6:9—14
6:22—88
7:14—222
7:14–15—222
7:18—222
8:11—141
8:15—46
8:29—46, 128, 213
8:32—119
9:14–15—71
10:8–15—151
10:9–10—154
10:11—71
10:13—54, 71
10:14–16—198
10:15–16—53
12—173, 176
12:1—69
12:3—177
12:4—175
12:6—173, 177
12:6–8—96
12:7–8—175
12:8—176, 181
12:10—127, 172
12:13—177
12:14—129
12:15—126
12:18—132
13:1—92
13:1–3—99
13:1–4—87, 95
13:2—99
13:3—135
13:3–4—175
13:4—29, 92
13:12—165, 225
15:4—29
16:16—237
16:23—177

1 Corinthians
1:2—54
2:14–15—56
3:1–2—63
4:1–2—173
4:12—129
5–6—89
6:12—89
6:18—232
6:20—49
7:1–16—111
7:1–24—105
7:10–13—111
7:10–16—111
7:17—26
7:17–24—86

1 Peter.indd 247 10/9/14 3:03 PM

7:21—97, 120, 133
7:22—88
7:23—49, 106
9:1–14—211
9:7—210
9:16—210
9:25—217
10:14—232
11:5—113n9
12—173
12–14—176
12:1—177
12:5–6—177
12:7—177
12:7–11—177
12:8—176
12:9—177
12:12–30—176
12:13—154
12:14–21—177
12:26—126
12:29–31—177
12:31—177
13:7—172
14—184
14:1—177
14:1–5—177
14:3—176
14:12—177
14:26—176
14:34—113n9
15:3—26
15:3–4—29
15:51–52—141
15:58—39
16:20—237

2 Corinthians
1:24—211
3:14–16—231
3:18—46
5:10—37, 47, 197, 216
9:7—210
11:18—204
11:28—230
13:12—237

Galatians
1:6–7—207
1:8–9—26
1:9—207
1:15–2:10—31
2—68
2:1–10—31
2:2—151
2:14—55
3:27—154, 155
5:1–6—52
5:7—52
5:11—151
5:19–21—62, 80
6:6—210
6:10—132

Ephesians
1:9–11—50
1:13—53
2:1–5—56
2:19–20—68
3:4–5—26
3:8–12—18
4:7–8—177
4:9—149
4:11—205
4:12–13—181
4:15—62
4:22—78

1 Peter.indd 248 10/9/14 3:03 PM

4:29—62
4:32—103, 128, 172
5:1—41
5:2—41, 103, 193
5:16—224
5:21–6:9—110
5:22—98
5:25–27—122, 213
6:1—98
6:5—98
6:9—100
6:11–14—225

Philippians
1:6—17
2:3–8—103, 213
2:5–7—128
2:29—68n6
3:10—160
3:10–11—193
3:13–14—160
3:17—213
3:21—46, 98
4:13—175

Colossians
1:5–6—53
1:25–27—18
3:18–22—98
4:10—236

1 Thessalonians
1:6—41
2:13—174
2:14—41
4:4—118n22
4:7—41
4:9—126, 127
4:13–14—141
5:8—225
5:12–15—206
5:21—112, 185
5:26—237

2 Thessalonians
1:8—53
1:8–9—54
1:8–10—198
3:9—213

1 Timothy
1:4–6—207
1:7—206
1:15—26
1:19—206
1:20—207
2:9–10—114
3—109n4
3:1—206
3:1–13—206
3:2—206
3:3—210
3:7—206
3:10—186, 206
3:16—200
4:7–8—115
4:12—213
4:14—177n11
5:10—177
5:17—210, 211
5:17–19—206
5:17–20—207
5:18—26
5:22—186
6:3–5—206
6:8—74
6:11—232

2 Timothy
1:6—177n11

1 Peter.indd 249 10/9/14 3:03 PM

2:15—53
2:22—54, 232
2:23–26—206
3:16–17—29
4:8—217

Titus
1:7—173, 210
2:7—213
2:11–12—232

Philemon
24—236

Hebrews
2:4–14—213
2:5—98
2:8—98
2:9—27
2:14—99
4:1—46
4:12—57n9
4:15—126
5:1–5—69
5:13—63
7:7—15
9:27–28—50
10:14—56
10:32–34—137n4
10:33–34—163
11:9—47
11:10—48
11:13—47
12:2—161n4
12:4—163
12:14—132
13:1—127
13:7—174
13:15–16—69
13:17—206
13:18—143
13:20—216

James
1:2–4—19
1:5—184
1:12—216n17
1:18—53
2:14–26—198
3:8—101
3:13—84
4:1–3—80
4:5—215
4:6—219
4:7—232
5:8–9—165
5:20—172

1 Peter
1–2—75
1:1—4, 6, 12, 14, 25, 37, 65, 66n2, 109, 161, 205
1:1–2—3, 5, 8, 11, 13, 65
1:1–16—203
1:1–21—65
1:1–2:12—65
1:2—4, 5, 11, 14, 15, 65, 118, 187, 237
1:2–3—14, 15
1:3—14, 15, 16, 20n9, 23, 27, 37, 56, 77, 141, 144n14
1:3–4—10, 11, 16, 25, 37, 58
1:3–5—15
1:3–9—12, 13, 14–23, 53
1:4—16, 115n19
1:4–5—17
1:4–7—130
1:5—14, 15, 16, 18, 19, 23
1:6—5, 15, 18
1:6–7—5, 19, 198
1:6–9—11, 12
1:7—11, 14, 18, 19, 20, 21, 37
1:7–9—15
1:8—21, 22, 23
1:9—11, 22, 25, 58
1:9–10—37
1:10—26, 119, 173

1 Peter.indd 250 10/9/14 3:03 PM

1:10–12—13, 24–35, 235
1:11—25, 27, 31
1:12—25, 28
1:12–16—65
1:13—21n11, 37, 38, 39, 52, 75, 124, 173
1:13–17—38
1:13–2:3—13, 238
1:13–21—36–50
1:14—12, 37, 39, 40, 41, 236
1:14–16—5, 50
1:14–19—144, 145
1:15—37, 40
1:15–16—41, 45, 46, 50, 69, 131
1:15–19—65
1:16—37, 52, 65, 81, 124
1:17—37, 46, 47, 52, 143, 161, 164, 197, 216
1:17–18—236
1:17–19—65, 75
1:17–21—11
1:18—6, 11, 12, 13, 19, 40, 49, 50, 73, 115n19
1:18–19—36, 37, 48–49, 65, 77, 172
1:18–21—11, 38
1:18–2:3—124
1:19—11, 49, 50, 52, 144n14
1:20—50, 52, 171
1:21—37, 50, 52, 53
1:22—52, 53, 54, 58, 62, 63, 65, 236
1:22–2:3—51–63
1:22–25—52
1:23—52, 56, 57, 115n19, 236
1:23–25—53
1:24–2:2—75
1:24–25—52, 57
1:25—52, 53, 58, 174
2—77
2:1—52, 59, 61, 63, 66
2:1–3—59, 63
2:2—63, 77
2:2–3—52
2:3—62, 63, 221
2:4—66, 67, 72, 74
2:4–5—66
2:4–10—12, 64–75
2:4–12—13, 124, 238
2:5—66, 69, 72, 74, 77
2:5–9—131
2:5–12—74
2:5–4:19—203
2:6—66, 67, 69, 71, 72, 74
2:6–7—64, 67
2:7–8—70
2:8—70, 198
2:9—13, 66, 72, 74, 77, 79
2:9–10—228
2:10—73
2:10–11—65
2:11—6, 74, 77, 78, 79, 80, 84, 109, 161, 220
2:11–12—76, 77, 84, 91, 110, 170
2:11–17—76–90, 92
2:11–4:11—91, 170
2:12—12, 65, 79, 81, 82, 84, 110, 175, 187
2:13—85, 92, 110, 117
2:13–14—85
2:13–15—119
2:13–17—77, 117, 125
2:13–18—228
2:13–25—13, 238
2:13–3:7—161
2:14—86
2:14–15—131
2:15—88, 131n8, 132
2:16—88
2:17—88, 89, 110, 157, 162, 236
2:17–23—135
2:18—92, 94, 97, 105, 110, 221
2:18–19—91
2:18–20—143
2:18–23—187
2:18–25—12, 91–106, 117, 125, 144, 147, 214
2:18–3:17—41
2:19—100, 101
2:19–20—143
2:20—13, 100, 131n8, 132

1 Peter.indd 251 10/9/14 3:03 PM

2:20–25—27
2:21—91, 92, 103, 104, 214n13
2:21–22—101
2:21–23—13
2:21–24—27, 104
2:21ff—205
2:22—101
2:22–24—104, 145
2:23—101, 102, 116, 133, 143, 157, 161, 162, 197
2:23–25—192
2:24—11, 16, 20n9, 53, 103, 104, 119, 161, 172, 226
2:25—11
3—109, 111, 150, 156, 187
3:1—82, 92, 108, 109, 111, 112, 113, 131n8, 132, 220, 221
3:1–2—107, 110, 112
3:1–6—135
3:1–7—13, 107–23, 125, 238
3:2—113
3:3–4—113
3:3–5—113
3:4—116
3:4–5—82, 125
3:5—92, 108, 112, 131
3:5–6—113, 116
3:6—111, 113, 116, 131n8, 132
3:7—117, 118, 173, 220
3:8—66, 124, 126, 127, 128, 129, 236
3:8–11—228
3:8–12—13, 55n4, 58, 124–33
3:8–13—13, 125, 238
3:9—129, 130
3:10—92, 130
3:10–11—124, 135
3:10–12—130
3:10–13—196
3:11—131
3:12—132
3:13—125, 135, 188
3:13–14—134, 138
3:13–15—12
3:13–17—13, 188, 238
3:13–18—12, 13, 134–45, 147
3:13–22—146, 147
3:14—15, 136, 137, 138, 145, 161, 162, 188, 192, 198
3:14–15—95, 116
3:14–16—135, 147
3:14–17—125, 198
3:14–18—144
3:15—138, 139, 141, 145, 157, 162, 185
3:15–16—142, 157, 162
3:15–4:6—138
3:16—143, 145
3:17—131n8, 132, 143, 147, 188
3:18—11, 143, 144, 145, 146n1, 147, 156, 157, 161, 162
3:18–19—147, 148
3:18–20—146
3:18–22—11, 13, 146–57, 238
3:19—146, 150, 166, 167, 231
3:19–20—149
3:19–22—146, 147n1
3:20—146n1, 153, 154
3:21—154, 156
3:21–22—147, 154, 156, 157, 161
3:22—27, 92, 146n1, 147, 148, 157
4—222
4:1—5, 161, 162, 163
4:1–2—158
4:1–4—5, 12, 41, 203
4:1–5—79
4:1–6—13, 91, 135, 158–68, 238
4:2—161, 163
4:3—6, 161, 164
4:3–4—13, 73
4:4—6, 143, 161, 164, 167
4:4–6—84
4:5—161, 165, 166, 167
4:5–6—170, 197
4:6—149, 150, 166, 167, 168, 171
4:7—165, 170, 171, 172
4:7–8—171, 172

1 Peter.indd 252 10/9/14 3:03 PM

4:7–9—170
4:7–11—13, 169–86, 238
4:8—172, 173, 236
4:8–10—125
4:9—66, 171, 172, 173, 177
4:10—11, 171, 173, 177
4:10–11—169, 176, 182, 203
4:11—173, 174, 175
4:12—15, 18, 163, 188, 189, 190, 191, 198, 200, 220
4:12–13—12, 187, 203
4:12–14—144
4:12–16—5, 13, 92
4:12–19—12, 13, 161, 187–200
4:12–5:10—175
4:13—12, 27, 188, 189, 191, 192, 200, 233
4:13–14—143
4:13–15—143
4:14—192, 194, 200
4:15—188, 195, 200
4:16—65, 188, 196, 200
4:17—20n9, 53, 197, 198
4:17–18—188, 198, 200
4:19—131n8, 132, 188, 199, 200
5:1—12, 27, 145, 192, 203n1, 204, 205, 208, 216, 220, 224
5:1–3—234
5:1–4—201–17, 220, 229
5:1–5—13, 161, 220, 238
5:1–6—229
5:2—204, 206, 207, 208
5:2–3—203, 209, 211
5:3—103, 117, 212n11, 214
5:4—12, 216
5:5—117, 217n18, 219, 220, 221, 222, 223, 229, 234
5:5–6—218
5:5–11—217n18
5:6—222, 223, 224, 226, 228, 229, 230
5:6–7—228, 230
5:6–14—13, 229
5:7—224, 228, 229, 230
5:7–14—227–38
5:8—228, 229, 230, 231
5:8–9—229
5:8–11—11
5:9—12, 27, 228, 232, 233, 234, 236
5:9–10—27
5:10—12, 27, 145, 228, 233, 235
5:10–11—227, 228, 229
5:11—228, 234
5:12—4, 5, 11, 118, 234, 235, 236, 238
5:13—3n1, 24n1, 236
5:14—236, 237

2 Peter
1:16—31, 205
1:20—28
1:21—31
2:1–3—207
2:4—152
2:13–14—207
3:8—165
3:10—166
3:13—141
3:15–16—28

1 John
1:9—213
2:27—69
3:2—46, 141
3:2–3—213
5:13—11

3 John
8—177

Jude
4—212
6—152
12—213

Revelation
2:10—216n17

1 Peter.indd 253 10/9/14 3:03 PM

2:17—176
3:11—217
3:17—56
4:2—151
5:5—231n3
5:10—69
5:12—175
7:12—175
11:7–8—56
12:7ff—231
12:10—231
13:8—50
17–18—236
18:4—9
20:2—231
20:12—47, 197, 216
21:1—141

APOCRYPHA

Ecclesiasticus
2:5—19n7

OLD TESTAMENT PSEUDEPIGRAPHA

1 Enoch
12–21—152
21:6–10—152

1 Peter.indd 254 10/9/14 3:03 PM

主题及名称索引

Abel, 223
abilities, 170, 177
abortion, 48
Absalom, 215
Achtemeier, Paul, 233, 235n9
acts of kindness and grace, 83
Adams, John, 6–7
addiction, 232
adversary, 231
affection, 126–27, 237
agapē, 127
agents of change, 9
alcohol, 232–33
Alexander, 207
Alexander the Great, 48
Alfeyev, Hilarion, 150–51, 166n13
alienation, 187
aliens, 6–10, 47, 77–84, 109
Allen, Woody, 57
American slavery, 93
anarchy, 88
anxiety, 229–30
apostles, 4
Apostles' Creed, 149, 153
Aristotle, 93, 175
artistry, 177
ascriptivism, 96–97
Asia, 4–5
Asia Minor, 15
assurance of salvation, 17
atheism, 9
atonement, 10–11, 145–46, 157
audience, of 1 Peter, 5–10
Augustine, 154
authority, 98–99
  mantle of, 202
  need for, 213
  submission to, 85–86, 92–96, 105, 112, 117, 119, 125
authorship, of 1 Peter, 3–4

Babylon, Rome as, 24n1
Balderic of Dol, 44
baptism
  saves, 153–57
  unites to Christ, 154
Bauckham, Richard, 33
beautiful lives, 77, 81–84
beauty, 113–16, 125
believing, 53
Bell, Rob, 149–50
belonging, 76
Bernard of Clairvaux, 45
Bible–thumpers, 196
biblical theology, 50
Bithynia, 4–5
Blankenhorn, David, 121n25
blessing, 15, 129, 132–33
  of suffering, 147
Blomberg, Craig, 31n4

1 Peter.indd 255 10/9/14 3:03 PM

blood of Christ, 15, 50, 65
Bonhoeffer, Dietrich, 139
born again, 56
Borromeo of Milan, Cardinal, 8
brevity of life, 57–58
brotherly affection, 126
Buechner, Frederick, 181
Byrne, David, 81

Cain, 215, 223
calling, 160, 179–81
Calvinism, 78
Calvin, John, 75, 96, 99
  on cultural engagement, 8–9
  on preaching, 174
  on self–denial, 128–29
capacity, 181
Cappadocia, 4–5
capstone, 67
Carey, William, 218–19
Carson, Donald, 35
Catherine of Siena, 45
Chalmers, Thomas, 57
cheap grace, 238
cheerful service, 210
Christ (title), 15
Christian community, and holiness, 65–66
Christian freedom, 88–89
Christian identity, 72–75
Christian life, 129, 161
  attracts people to its beauty, 83
  as war, 81
Christians
  marginalization of, 189
  and their culture, 78
Christian solidarity, 233
Christian unity, 172
Christian warriors, 45
"Christ transforms culture," 78, 84
church
  as Christ's community, 67
  glory of, 209
  as God's elect, 5, 7
  and moral reform, 165
church offices, 173, 186
civil disobedience, 90
Claudius, 137n4, 162
clear conscience, 143, 145
clear–minded, 171
Communist revolution, 196
compassion, 125, 128
conduct, 29, 47, 77, 131
Constantinople, 43
cornerstone, 67, 69–70, 75
covenant, 16
Cranfield, C. E. B., 46, 113
creation mandate, 111
creed, 29
criminal activity, 195
Crouch, Andy, 84
crown of glory, 216–17
Crusades, 41–45
Csikszentmihalyi, Mihaly, 159, 169–70
cultural engagement, 6, 8–9, 78, 84, 131
culture, assimilation into, 45
cursing, 129

David, as alien, 47–48
Davids, Peter H., 235n9
deacons, 173, 186
dead, 166–67
debauchery, 80, 161, 164
deceit, 61–62
democracy, 85, 88–90
Demosthenes, 94
descent into hell, 149, 153, 166n13
desire, 181
despair, 57–58, 80
devil, resisting, 230–33

1 Peter.indd 256 10/9/14 3:03 PM

discernment, 185
disciples, 4, 165
discipleship, 130, 155, 195
discord, 80
dissension, 80
divorce, 108, 111, 121
doctrine, 29
doing gifts, 182
doing good, 131–32, 135–36, 170, 172
domineering, 209, 211–12
Down syndrome, 83
drunkenness, 80
dual citizenship, 90
due time, 224
duties, of Christians, 117, 124, 184

eagerness, in service, 209–10
elders, 117, 173, 186, 204, 220, 238
  conduct of, 209–12
  as peers, 204–5
elect, election, 14, 23
emergency baptism, 154
emperor worship, 39, 110
empires, falter and fail, 48
encouraging, 176
enduring suffering, 199
enemies, 135–36
Enoch, 152
envy, 60–62, 213–15
Epicureanism, 39
Epstein, Joseph, 60–61
Eritrea, 189
eternal glory, 233
eternal life, 12, 18, 141–42
evangelism, 140, 185
evil, 131
evil desires, 40
evil speech, 131
example, of leaders, 211–14
exiles, 6–8, 47, 77, 161, 163

ex opere operato, 154
eyewitnesses, 31

faith, 23
  active and passive elements of, 54
  as a gift, 185
  and behavior, 58
  liberates from envy, 62
  proved genuine, 19–20
faithfulness, 228
  in suffering, 12–13
faithful presence, 78
false teachers, 206–7
false teaching, 29
family of God, 198
Father, 46
fear, 34–35, 142
  of God, 46, 89, 95, 136, 138–39, 157
  of persecution, 136–39
fearing "what they fear," 137–38
fearlessness, 157, 162–64
feeling of hope, 38
fiery trial, 191
fire of adversity, 19
flesh, 80–81
flock of God, 208–9
flow, 169–70
folly, 195
food laws, 55
forgiveness, 125, 172
Francis of Assisi, 45
Franklin, Benjamin, 80
fruit, 181
fruit of the Spirit, 83
fundamentalists, 196

Galatia, 4–5
generosity, 125
Gentiles, 4, 13, 72, 74, 79
gentleness, 142

1 Peter.indd 257 10/9/14 3:03 PM

gifts, 170–75
  categories of, 182–84
  more natural and more supernatural, 183
  more public or more private, 183–84
  nature and use of, 177–81
  survey of, 176–77
  theology of, 175–76
Gilkey, Langdon, 191
girding the loins, 38
giving, 181
glory, 216, 233
goals, 158–61, 168
God
  election by, 15
  faithfulness to the covenant, 123
  as Father, 46, 48
  foreknowledge of, 14
  goodness of, 62–63
  holiness of, 41, 46, 48, 65
  as judge, 47–48
  justice of, 71
  might and care of, 228–29
  power of, 14
godly rebellion, 100
gold, 19
good conscience, 156
good days, 130–31
good life, 125, 132–33, 135
good works, 29, 197, 216
gospel, 52–57
  brings low and lifts up, 226
  Godward and manward responsibilities of, 52
Gouge, William, 98
governor
  duty to people, 86–88
  honor to, 89–90
  submission to, 84–85
grace, 4–6, 10–12, 55, 62, 100, 173, 212, 228, 233, 235, 237–38
  in baptism, 154–55
  as theme of Scripture, 26
graces, 177
Great Commission, 155
greed, 210–11, 216
Greek philosophy, 39
Green, Joel B., 237
grumbling, 172–73

hair, in Greco–Roman literature, 114–15
happiness, 131, 168
hardship, 203
harmony, 125
hatred, 80
Hauerwas, Stanley, 120
heart, 54, 57, 62, 197–98
hell, 149, 153
heresy, 203, 206–7, 213
Herodotus, 32
history, standards for writing, 32
Hitchens, Christopher, 9–10
Hitler, Adolf, 139
holiness, 13, 50, 65, 124, 131, 160, 238
  obstacles to, 41–45
holy nation, 72
Holy Spirit, 148
  illumination of, 56
  inspiration of Scriptures, 28
  sanctified in, 15
honor of authority, 89–90
hope, 13–14, 23, 36–37, 141–42, 157
  in Christ, 49–50
  and holiness, 37–41
hospitality, 109n4, 125, 171, 172–73, 177, 238
hostility, 129, 224
household slaves, 92–94
Hugh of St. Victor, 142

1 Peter.indd 258 10/9/14 3:03 PM

human authorities, 85–86
human dignity, 225
humiliation, 223
humility, 125, 128–29, 142, 218–19, 221–26, 229, 230n2
husbands, 109, 117–19
  unbelieving, 112–13
husbands and wives, 13
Hymenaeus, 207
hyperbole, in Scripture, 34
hypocrisy, 60, 62

identity, 73–75
idolatry, 80, 161, 164, 231
imitation of Christ, 100, 102–3
imitation of God, 41
imitation of leaders, 213–14
imitation of other believers, 41
immorality, 212–13
indicative and imperative, 21n11, 38, 51–52, 59, 62, 75
infant baptism, 156
inheritance, 16–18, 25, 37
intimacy, in married life, 117–18
Iraq, 197
Israel
  as chosen people, 72
  as elect of God, 66
  quarreled with Moses, 224

jealousy, 80
Jesus (name), 15
Jesus Christ
  atoning sacrifice of, 103–4
  exemplary suffering of, 101–2, 105, 144, 161
  as Good Shepherd, 208
  as Lamb that was slain, 50
  as lion, 231n3
  as living stone, 66–67
  lordship of, 84, 110, 212
  person and work of, 104
  preaching to spirits in prison, 151
  as Redeemer, 104
  resurrection of, 16, 27, 37, 56, 141–42, 161, 168
  return of, 165–68, 197
  as servant, 128
  suffering of, 27, 143–45, 147–48, 202, 204–5, 217
Jobes, Karen H., 166n12, 167
John the Baptist, 70
joy, 22–23, 211
Judas, 50
judgment, 40, 167–68, 171, 197–99, 200
judgment seat, 47
justice, 45–46, 71, 87
Juvenal, 114n11

Kant, Immanuel, 60
Keener, Craig S., 31n4
Keller, Tim, 121
kindness, 59
King, Martin Luther, 90
kiss of love, 236–37
knights of Christ, 44
knowledge, 176
  of Jesus, 206

lawless idolatry, 164
leaders
  loyal to whole church, 220–21
  reward of, 216–17
  submission to, 220
leadership, paradoxes of, 201–2
lesser magistrates, 85, 100
Lewis, C. S., 150n5, 152n10, 168, 208
Lezak, Jason, 180–81
life, 22–23, 56
  brevity of, 57–58

1 Peter.indd 259 10/9/14 3:03 PM

lion metaphor, 231n3
living and the dead, 165
living fearlessly, 142–45
living hope, 13–14, 16, 23, 37
living sacrifice, 69
long life, 227–28
Lord (title), 15
love, 23, 62, 125–28, 172, 236
  for brothers, 89
  for enemies, 127
  as feeling and way of life, 55, 58–59
  for Jesus, 206
  for neighbor, 89
Luther, Martin, 88–89, 96, 153, 174

malice, 52, 60–62, 190
mankind, diversity within unity, 175–76
manumission, 93
marginalization, of Christians, 189
Mark, 234–35, 236–37
Mark (Gospel of), 11
marriage, 98, 105, 107–8, 193–94
  as covenant, 111, 120–23
  as creation mandate, 111
  principles for, 119–23
meddling, 195
meditation, on Scripture, 35
meekness, 142
memories, 33
memorization, 32
mercy, 16, 70–71, 73
meritocracy, 73
"Messianic parenting," 234
metaphors, in Scripture, 34
Michael (archangel), 231
Michaels, J. Ramsey, 39n2, 235nn8–9
mighty hand, 224
milk metaphor, 63
minds, 38
ministry of deeds, 173
miracles, 31
modesty, 114
monasticism, 44
money, 210–11
Mongols, 48
moral reform, 165
Moses, 215
murder, 195
music, 176
Muslims, 42
mutuality, 173, 222–23
mystery, of salvation, 18

Nazi Germany, 139, 196–97
Nero, 82, 85, 163
new birth, 16, 23
new creation, 22
New Testament, reliability of, 31–34
Nicodemus, 16
Niebuhr, Richard, 78
Nietzsche, Friedrich, 133
Noah, salvation of family, 154
Noah's generation, 150, 152–53, 166n13
nonretaliation, 129–30
nourishment, 63

obedience, 97
obedient children, 40
obeying the truth, 52–55, 63
object of hope, 38
office. *See* church offices
Old Testament, interpretive key for, 28
Old Testament priests, 69
optative mood, 136n3, 143n13
optimal experience, 169–70
Orthodox Church, 150–51

parenthood, 8
passions, 40

1 Peter.indd 260 10/9/14 3:03 PM

passions of the flesh, 80–81
Paul
  on anxiety, 230
  on false teachers, 206–7
  on his writings, 26
  on Scripture, 29
peace, 130–33
penal substitution, 103–4
penance, 44
Pentecost, 4
people belonging to God, 72
Perkins, William, 98
persecution, 12–13, 84, 91, 135–39, 162–63, 187–90, 203, 233
  of prophets, 194
perseverance, 20, 199, 200
Peter, 3–4
  authority of, 25
  confessed Christ, 4, 68
  denied Christ, 4, 205, 223
  as fellow elder, 117, 204
  Pentecost sermon of, 4, 68
  restoration of, 205–6, 223–24
  as rock, 68
  as stumbling stone, 68
  as witness of Christ's suffering, 204–5
Pharisees, envy of, 214
Phelps, Michael, 180
phileō, 127
pilgrimage, Crusades as, 44–45
pilgrims, 85
pilgrims (New England settlers), 158
Plato, 128
polyamory, 48
Polycarp, 210n8
polygamy, 48
polytheism, 39–40, 73, 164
Pontus, 4, 5
postmortem evangelism, 149–50
praise, 15, 20
prayer, 171–72
preaching, 174
prepared
  to defend the faith, 139–41, 145
  for Jesus' return, 165–66
price, 63, 225–26
pride, 219, 221–23, 226
priesthood of believers, 69
Principle of Participation, 184–85
prison, 149, 152
"programmatic" imperative, 39n2
prophecy, 176
prophets, of Old Testament, 26, 28
propitiation, 145
proving our faith, 19–20
Puritans, 97–98, 196

quality, 115n19

racism, 48
rage, 80
ransom, 49
rationalization, 80
rebellion against authority, 99
redemption, 49
regeneration, 56–57
rejoicing, to share in the sufferings of Christ, 188, 191–94
relationships, 237
religion, 56, 63
religious freedom, 196
religious leaders, 56
repentance, 153, 229
resentment, 214
resident aliens, 47
resisting the devil, 230–33
respect, 97, 143
resurrected bodies, 141–42
retributive justice, 71

1 Peter.indd 261 10/9/14 3:03 PM

reverent fear, 46–47, 52, 65, 75, 145
reward, 47, 216–17
Richards, Randolph, 235n8
Robert the Monk, 43
rock, 68
role, 185–86
Roman Empire, 5, 7, 10, 12, 92, 125, 137, 189, 193, 236
romantic marriage, 122
Rome, as Babylon, 24n1
royal priesthood, 72
ruling elders, 173
Russell, Bertrand, 58, 60
Russian Orthodox Church, 150–51

salvation, 16
  ready to be revealed in the last time, 18
  as theme of Scriptures, 26
salvation by works, 47
same–sex marriage, 48
Sarah, 116–17
Satan, 231
Saul, 215
Schrage, Wolfgang, 86
Schuurman, Douglas, 96
Scripture
  dual authorship of, 28
  as God–breathed, 29
  inerrancy of, 29
  infallibility of, 29, 151
  inspiration of, 26–29
  private reading of, 29–30
  in public worship, 29–30
  reading of, 34–35
  and salvation, 25–27
second exodus, 228
Second Helvetic Confession, 174
self–assertion, 129
self–control, 13, 38, 109n4, 171–72, 238
self–denial, 128–29, 179
self–fulfillment, 96, 179
self–indulgence, 80, 89
selfish ambition, 80
selfishness, 162, 225
self–preservation, 163
self–reliance, 222
self–righteousness, 63
Seneca, 19n7, 93
Septuagint, 16n2
Servant of the Lord, 66
servants, Christians as, 88–89, 186
service to God, 89
serving, 173–75, 182, 209–10
sexual ethics, 125
sexual immorality, 80, 89, 193
sexual relations, 117–18
shepherds, 203, 207–8, 213–14
Silas, 234
Silvanus, 234–35, 237
sin, 79–81, 225
  break with, 162, 168
skepticism, 21
skills, 178
slander, 61–62, 82
slaves
  endure mistreatment, 101
  in Roman Empire, 92–94
  submission to masters, 99, 117, 125
Smith, Scotty, 234
social ethics, 92
sojourners, 47, 77, 161
sola Scriptura, 155
solidarity, 236
souls, 22, 152
Spanish Armada, 36–37
speaking gifts, 182
spirit, 148
spirits in prison, 151–53, 167

1 Peter.indd 262 10/9/14 3:03 PM

spiritual gifts, 177
spiritual milk, 63, 75
spiritual sacrifices, 69
spiritual warfare, 79–81
Stalin, Joseph, 60
status, 210
status of believers, 77
steadfast love, 16
stewards, of God's grace, 173
Stibbs, Alan, 22, 115
Stoicism, 39
strangers, 6–7, 65, 77–84, 109
stumbling, 70
subjectivism, 140
submission, 86, 97–98
  to authorities, 85–86, 92–96, 105, 112, 117, 119, 125
  to husbands, 111–13, 116–17
  to leaders, 220
  in marriage, 108
submissiveness, 123
substitutionary death, 11, 144, 168
Sudan, 189, 197
Suetonius, 82
suffering, 5, 11–13, 18–20, 106, 163, 187–90, 199, 203
  as empowering, 162
  not ashamed of, 196, 200
  precedes glory, 233
sympathy, 125, 128

Tacitus, 82
tactlessness, 195
teaching, 176
teaching elders, 173, 186
Telemachus (monk), 192–93
temptation, 232–33
Tertullian, 32
theft, 195
Theroux, Paul, 160n2
Thomas, meeting risen Christ, 21–22
Thomas Aquinas, 45, 154
Thucydides, 32
time, 224
tongues, 176
traditional marriage, 122
transfiguration, 66, 228
trials, 5, 13, 15, 18–20, 188–90, 200, 203, 228
truth, 52–54
Tweedy, Jeff, 220–21

unbelieving spouse, 112–13, 119
union with Christ, 12–13, 83, 191, 193–94, 199, 200, 233
unity of mind, 126
universal salvation, 149–50
unjust suffering, 101–2, 143
Urban II (Pope), 43–45

vices, 164
vindication, 133, 143
virtue, 114–15, 225
vocation, 96
vows, 200

war against the flesh, 80
Washington, George, 128
weaker vessel, 118
wealth, 74, 210
Western culture, 48, 64, 73, 95–96, 105, 107, 120, 148, 189–90, 231
Westminster Confession of Faith, 17, 71, 103, 151, 155
Wilco (band), 220–21
will of God, 161, 164
Winter, Bruce, 87, 94nn10–11
wisdom, 184
witnesses, 33–34

1 Peter.indd 263 10/9/14 3:03 PM

wives, 109–111
  submit to husbands, 117, 119, 125
women
  silence in the churches, 113n9
  as weaker vessel, 118
word of truth, 53
work, 96
works of the flesh, 62, 80
world
  abandonment of, 8
  in but not of, 9
worldviews, 84
Wren, Christopher, 84–85

young men, 220, 229

1 Peter.indd 264 10/9/14 3:03 PM

Available in the Reformed Expository Commentary series

1 Samuel, by Richard D. Phillips
1 Kings, by Philip Graham Ryken
Esther & Ruth, by Iain M. Duguid
Ecclesiastes, by Douglas Sean O'Donnell
Daniel, by Iain M. Duguid
Jonah & Micah, by Richard D. Phillips
Zechariah, by Richard D. Phillips
The Incarnation in the Gospels, by Daniel M. Doriani, Philip Graham Ryken, and Richard D. Phillips
Matthew, by Daniel M. Doriani
Luke, by Philip Graham Ryken
John, by Richard D. Phillips
Acts, by Derek W. H. Thomas
Galatians, by Philip Graham Ryken
Ephesians, by Bryan Chapell
Philippians, by Dennis E. Johnson
1 Timothy, by Philip Graham Ryken
Hebrews, by Richard D. Phillips
James, by Daniel M. Doriani
1 Peter, by Daniel M. Doriani

Forthcoming

1–3 John, by Douglas Sean O'Donnell

1 Peter.indd 265 10/9/14 3:03 PM

Reformed Expository Commentary · 1 Peter

“在众多关于彼得前书的释经著作中，这本 REC 系列注释可谓独树一帜。其严谨的文本处理、扎实的神学根基和清新的文风堪称典范。本书作者曾撰写 *Putting the Truth to Work* —— 一本关于真理应用的最佳著作 —— 因此这部彼得前书注释满载着最高质量的应用：忠于经文、富有反思性、绝不牵强附会、往往直指人心。”

—D. A. 卡森，三一福音神学院新约研究教授

“多么清新的解经气息！阅读丹·多里亚尼为《改革宗释经注释丛书》撰写的篇章，宛如置身于一座繁茂的花园。这里结满了成熟学术的果实，洋溢着永恒福音的盼望，流淌着上帝再造之恩的深意。我书架上另外十本关于彼得前书的注释书，如今都不得不退居次席。无论是牧师教师、成熟信徒，还是初信基督徒，都能从丹对经文的阐释和现实应用中获得极大造就。

—Scotty Smith，纳什维尔西区社区教会牧师

“马丁·路德曾说，要理解圣经，首先要读的是罗马书、约翰福音，以及出人意料的彼得前书。多里亚尼向我们揭示了个中缘由。在这十八个章节中，他用扎实的解经和时常闪耀的智慧，将这部书信体的理宝置于光中，令人信服地传递其中的美。多里亚尼巧妙地运用了一位资深学者的理解力，一位牧会多年牧者的智慧，以及一位虔诚门徒的敬畏之心。”

—Robert W. Yarbrough，圣约神学院新约教授

www.prpbooks.com

PUBLISHING

BIBLICAL STUDIES / COMMENTARIES / ST

ISBN: 978-1-84030-2014

52499

9 781590 384699