

彼得前書各章註解_黃迦勒《基督徒文摘解經系列》

【彼後一1】「作耶穌基督僕人和使徒的西門彼得，寫信給那因我們的神和有古卷沒有和字救主耶穌基督之義，與我們同得一樣寶貴信心的人。」

【原文直譯】「耶穌基督的奴僕和使徒西門彼得，寫信給那藉著我們的神和救主耶穌基督的義，分得和我們同樣寶貴信心的人。」

【原文字義】「僕人」奴僕；「使徒」使者，被差遣的人；「義」公義，公平；「同得」抽籤得到；「一樣寶貴」相同種類，同樣價值，同等權利，同等地位，同等尊榮。

【文意註解】「作耶穌基督僕人和使徒的西門彼得，」『僕人和使徒』表明他在主和信徒之間的關係，『僕人』指他服事主的身分，『使徒』指他教導信徒的身分——他受主差遣，向眾信徒傳遞真知識，藉以事奉主，也服事眾聖徒。

『僕人』按原文原屬卑下的奴隸，但又因所服侍的主人而含有尊榮的意味，如摩西被稱為神的僕人(申卅四5；詩一百零五26)。「作耶穌基督僕人」的含義如下：(1)我們是絕對隸屬於主耶穌基督的；(2)我們應絕對順服並聽從主的命令；(3)我們這個身分不是一時的，乃是終身的，甚至在永世裏，我們仍然是作僕人的(啓廿二9)。

『西門彼得』和前書的自稱不同，那裏僅稱『彼得』(參彼前一1)，且此處『西門』的原文拼法(Simeon)係古老希伯來文拼法，和新約通常所用的希臘文拼法(Simon)不同，卻和雅各稱呼彼得的『西門』(Simeon)吻合(參徒十五14)，因此，有不少的聖經學者相信《彼得後書》是彼得口述，而由雅各的肉身兄弟猶大(參猶1)代筆。

「寫信給那因我們的神和救主耶穌基督之義，」『神和救主耶穌基督』按原文只有一個定冠詞，故可有如下的解釋：(1)救主耶穌基督就是神，祂與神原為一(約十30)；(2)基督的義就是神的義(腓三9)；(3)認識主耶穌就是認識神(參2節)。

『我們的神和救主耶穌基督之義』有解經家認為這個片語中的義，按原文是直接與神連在一起，故指救主耶穌基督就是神的義——不僅因著神的愛，使得祂差遣獨生愛子降世成功救贖；並且也因著神的義，使得祂不能不差遣那無罪的神子成為救主耶穌基督——除祂以外，別無拯救(徒四12)。然而，按照原文文法，『義』字兼指神的義和救主耶穌基督的義，故含有如下的意思：(1)神是公義的，祂的賞罰公平、正直，祂決不能徇私；(2)世人都是有罪的，無人能通得過神公義的審判；(3)無罪的神子降世為人，在十字架上為人人受了神公義的審判，成就了神的義；(4)我們藉著相信耶穌基督，取用祂所成就的義；(5)神既在十字架上審判了耶穌基督，就不能再審判凡相信耶穌基督之人從前所犯的罪，否則祂便是不義；(6)耶穌基督一次的義行，使祂成為我們的救主；(7)救主耶穌基督是公義的，凡信靠祂的人，祂都能拯救到底(來七25)；(8)神的義和救主耶穌基督的義同作保證，我們的信心乃是寶貴的，使祂不能不賞賜給我們那又寶貴又極大的應許(參4節)。

「與我們同得一樣寶貴信心的人，」『我們』指本書信作者和同在一處的聖徒；『同得』按原文含有抽籤得賞的意思，意指恩典所得，非人工所得；『同得一樣』指本書信的受者和作者在主裏所得完全相同；『一樣寶貴信心』指從主耶穌所領受的信心，因祂是我們信心的創始成終者(參來十二2)，而信心之所以寶貴，乃因根據信心所賜給我們的應許是又寶貴又極大的(參4節)。

【話中之光】(一)「僕人」必須完全聽命於主人，照主人的意思說話行事，而不可自作主張；今天傳道人最大的缺點，乃是曲解聖經，人的意思過於主的意思。

(二)先作「僕人」後作「使徒」，人必須先降服於主，然後才能被主差遣；人必須先被主得著，然後才能代表主出去得人。

(三)「西門彼得」這個複名代表他身分和生命的轉變，也代表他從舊約時代進入新約時代；基督徒舊事已過，一切都變成新的了。

(四)神的義和救主耶穌基督的義，使我們信徒都被稱為義(參羅三26；五18)，不能再定罪我們了(參羅八34)。

(五)我們固然是「因信稱義」(加三8)，但我們的信心也是主給的(來十二2)，所以也可說是「因義得信」。

(六)「同得一樣寶貴信心」表示使徒彼得將他自己和眾信徒列在同等的地位上，彼得並不高抬他自己，也不輕看眾信徒。

(七)我們所得的信心，和使徒們所得的信心並沒有分別。

(八)我們在神面前與世人不同之處，乃在我們有信心；若非因著信心，我們的能力、尊貴、智慧、體魄比不上許多世人(參林前一26~27)。

【彼後一2】「願恩惠、平安，因你們認識神和我們主耶穌，多多的加給你們。」

【原文直譯】「願恩典和平安，因你們對神和我們主耶穌的確實認識，而多多的加給你們。」

【原文字義】「恩惠」恩典，可喜悅的；「認識」真知識，充分認識，確實認識；「多多的加給」多而又多，加增。

【文意註解】「願恩惠、平安，」『恩惠』或恩典原係希臘人慣用問候語；『平安』原係希伯來人慣用問候語；但兩者用在新約信徒身上，絕非無意義的例行公式，認真地說，惟有在基督裏的人，才有真正的恩典和平安——恩典特指得著而享受神自己和神的作為，平安特指享受恩典之後而有的心靈健全狀態。

「因你們認識神和我們主耶穌，多多的加給你們，」『因』字表明因果關係，認識神是因，加給恩典和平安是果；『認識』按原文含不斷增添直至充分、確實的認識之意，它不僅指道理上客觀的認識，並且也指經歷上主觀的認識；『神和我們主耶穌』這裏再一次顯示了神和主耶穌的合一(參1節)，我們對主的認識，也就是對神的認識，並且對兩者的認識應當兼容並蓄；『多多的加給』按原文含有不間斷的繁增和大量的加添之意。

【話中之光】(一)『認識耶穌』卻是一切知識之母，只有這知識才能帶來人心所渴望的恩典與平安。

(二)真正的恩典和平安，來自對神有真實的認識；我們對神的認識越多，就越多享受神的恩典和平安。基督徒愈多體會神和主耶穌基督，便愈多經歷恩典和平安。

(三)神本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裏面(西二9)，所以我們對主耶穌的認識越多，就對神的認識也越多。

(四)基督教和其他宗教不同的地方，乃在基督教看重神與人之間不斷更新的個別關係，其他宗教則著重在理性的知識。

(五)我們對神和主耶穌的認識，必須不斷的增長，千萬不可以已經所認識的為滿足，乃要竭力的追求(參腓三10~14)。

(六)我們對三一神充分、深刻、透澈的認識，乃是在屬靈正道上前進的根基，也是對抗異端教訓的先決條件。

【彼後一3】「神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們，皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主。」

〔原文直譯〕「神照祂神聖的能力，因著我們確實認識那位用自己的榮耀和美德呼召我們的，把一切有關生命和虔敬的事，都賜給我們。」

〔原文字義〕「神能」神性的大能，神的權能，爆炸力；「關乎」向著，對於；「虔敬」敬虔，虔誠；「認識」真知識，完全認識，充分認識；「美德」德行，品德，優越。

〔文意註解〕「神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們，」『神的神能』指神大能的作為；『已將…賜給』表示已經賜給了；『一切關乎生命和虔敬的事』指信徒所追求的兩大屬靈領域：(1)生命乃指屬靈的生命，敬虔乃指屬靈的生活；(2)生命因信心而得(約三16)，敬虔因盼望而有(參路二25)；(3)生命乃關乎得救(彼前二2)，敬虔乃關乎得勝(提前四8)；(4)追求生命長大與愛慕神的話有關(彼前二2)，追求敬虔與愛慕主的顯現有關(提後四8)。

「皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主，」『皆因』指明上文賜給我們的原由；『我們認識』本節再度指出真認識主的好處(參2節)；『榮耀和美德』都是神的屬性(1)榮耀與生命相對應，美德與敬虔相對應；(2)榮耀是神自己的彰顯(出卅三18,22)，美德是神性情的彰顯(參彼前二9)；(3)榮耀重在指神大能的作為(民十四21~22)，美德重在指神恩典的作為(賽六十三7)。

〔話中之光〕(一)教會一片混亂、基督徒不能活出見證的主要原因，乃在於我們迷失了追求的目標，捨生命和虔敬的事，而去追求一些道理、字句和儀文。

(二)一切關乎生命和虔敬的事乃是「賜給」的，我們不能憑自己的功勞，來獲取它們；但感謝神，這些都已經賜給我們了，問題乃在於我們如何去發掘和享用。

(三)神呼召我們，是要叫我們在世敬虔度日(參彼前一17；二9)，為這緣故，祂先開我們的心眼，使我們認識祂的榮耀和美德；繼而裝備我們關乎生命和虔敬的本能。

(四)我們對神屬性(榮耀和美德)的認識越多，自然就越多得而享用神關乎生命和虔敬的本能。

(五)我們固然須要追求生命的成長並活出敬虔的生活，但其基本原動力乃在於神的呼召和賞賜；祂若不「吸引」，我們就不能「快跑跟隨」(參歌一4)。

【彼後一4】「因此，祂已將又寶貴又極大的應許賜給我們，叫我們既脫離世上從情慾來的敗壞，就得與神的性情有分。」

〔原文直譯〕「藉著這些，祂把又寶貴又極大的應許賜給我們，好叫你們既然逃脫世上從情慾而來的敗壞，就可以分享神的性情。」

〔原文字義〕「因此」基於此，藉著這些；「寶貴」貴重的，值得敬重的；「極大的」巨大的，最大的；「應許」預先宣告；「既脫離」得以逃避；「性情」長出來的，本性；「有分」共有者，分享者，參與者。

〔文意註解〕「因此，祂已將又寶貴又極大的應許賜給我們，」『因此』指藉著前節所述的緣故，亦即藉著我們所認識基督的榮耀和美德；『已將…賜給』原文是過去完成式，表示我們在信主之時就已經得著了；『又寶貴又極大』形容我們所得著的非同小可，不容忽視；『應許』指神以祂的信實保證必要兌現的賞賜。

『又寶貴又極大的應許』有解經家認為這應許就是指本節後面所形容的兩大收獲，但根據原文文法，後面這兩件事，乃是憑藉這些(that through these)應許才有可能達致，故

這兩件事並非應許的本身。廣義的應許乃指聖經上一切的應許(如：太廿八20；約六57；七38~39；十28~29；十四19~20,23；十五5；十六13~15等)，狹義的應許乃指第三節的『一切關乎生命和虔敬的事』，生命與神的性情相對應，虔敬與脫離世上從情慾來的敗壞相對應。

「叫我們既脫離世上從情慾來的敗壞，」『叫』意指藉著前面的應許才能達成；『脫離』指消極方面的除去和減少；『世上從情慾來的敗壞』指人世間因肉體而產生的敗壞(參創六3,12；雅三15~16)。

「就得與神的性情有分，」『神的性情』指神生命中一切美德的根源，聖經中特別重在指祂聖潔的性情(參來十二10,14；彼前一15~16；二9)；『有分』指積極方面的收獲和增加。

〔話中之光〕(一)神的應許乃是又寶貴又極大的，可惜許多信徒不懂珍惜神的應許，反而去追求一些應許之外的事物。

(二)我們已經得著了神的應許，現在的問題不是要尋求應許，乃是要支取並活用神寶貴的應許。

(三)凡神所應許的必要成就(來十23)，但我們若不肯專心跟從祂，就不能親身經歷祂的應許(參民卅二11)。

(四)愛祂乃是承受祂應許的秘訣(參雅二5)；我們若愛祂，就不忍得罪祂，特別是不忍得罪祂聖潔的性情。

(五)我們對神應許的看重和寶愛，是叫我們脫離世上從情慾來的敗壞，並得與神的性情有分的原動力。

(六)積極方面，追求生命的長大成熟，使我們更多有分於神的性情；消極方面，在生活上操練敬虔，使我們越過越脫離情慾的敗壞。

(七)今日社會的潮流，乃是與神的性情背道而馳，故我們越脫離世上從情慾來的敗壞，就越與神的性情有分，這是必然的道理。反過來說，我們越是有分於神的性情，也就越容易脫離了。

【彼後一5】「正因這緣故，你們要分外的殷勤；有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知識；」

〔原文直譯〕「但也為這緣故，你們要在一切之上殷勤；有了信心，又要加添美德；有了美德，又要(加添)知識；」

〔原文字義〕「分外」隨身攜帶，格外；「加上」充足地供給，進一步增添，裝備自己；「德行」優美的品性，過人的美德，卓越的表現；「知識」道理，情理，學識。

〔文意註解〕「正因這緣故，你們要分外的殷勤，」『正因這緣故』指為著前節所述脫離情慾的敗壞，而與神的性情有分的緣故；『你們』指信徒們；『分外的殷勤』按原文含有額外付出、鼎力合作的意思。

「有了信心，又要加上德行，」『有了信心』意指信心是一切屬靈事物的入門先決條件，先有信心，然後才能有下刊列關乎生命和虔敬的事；『又要加上』指由真信心自然流露於外的表現，而非外表的做作；『德行』指由優美、卓越的品格表現出來有見證的行為。

「有了德行，又要加上知識，」『有了…又要加上』按原文並不是指逐一的加上去，而是指信心所產生的七種果效或要素(參5~7節)須全面且均衡地發展；『知識』指能帶進真實認識神(參2~3節)的知識，使人藉以分辨是非。

〔話中之光〕(一)過聖潔生活所需的一切，神早已賜給我們(參4節)，但我們若不肯鼎力跟祂合作，神決不會勉強我們。

(二)在基督徒的生活中，神的恩典加上人的殷勤努力，是使生命達於優美境界的不易道理；懶惰的人永遠不能成功神的旨意。

(三)信心是靈性長進的根基，沒有信心就沒有屬靈的長進；信心乃在乎有無，不在乎人的培養。

(四)信心沒有行為是死的(雅二 17)；信心必須加上德行，才能顯明是活的信心(雅二 18)，否則就尋沒了基督徒之名。

(五)德行，顯明我們內在之信心，證明真實信心的能力，並在我們的經歷當中增加我們的信心。

(六)基督徒生活中的美德應不斷增長，且一刻也不容放鬆。

(七)知識乃藉著實際在生活中操練美德而獲得，而操練美德又使我們更深刻地認識基督(參 8 節；約七 17)。

(八)知識，使我們的信心與品德都行在正軌中，知道如何妥善而謹慎地運用。

(九)聖經的先後次序是信、行、知，與一般世人的教訓：「知而後信」及「知易行難」剛好相反，是「信而後行」且「知難行易」。

【彼後一 6】「有了知識，又要加上節制；有了節制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；」

〔原文直譯〕「有了知識，又要(加添)節制；有了節制，又要(加添)忍耐；有了忍耐，又要(加添)虔敬；」

〔原文字義〕「又要加上」(原文沒有，但照文法有此意思)；「節制」自制；自我克制，自我拘束；「忍耐」恆忍，留於情況底下，堅定的耐心；「虔敬」敬虔，敬重神。

〔文意註解〕「有了知識，又要加上節制，」『節制』指自制的力量，使徒保羅所說『攻克己身，叫身服我』(林前九 27)，乃是節制最好的註腳。它不僅是在飲食上能自制，並且是在生活的每一層面上皆能自制；而這自制決不是單純出自人意志的力量，乃是人定意揀選、體貼、順從聖靈(參羅八 4~11)所生的力量。

「有了節制，又要加上忍耐，」『忍耐』指在艱難和逆境中鏗而不捨，堅持到底的耐力。這種忍耐不是消極、被動地接受一切，乃是積極、主動地恆久忍耐。它比自制力(節制)更高，是愛的表現(參林前十三 4)，因經歷患難而更增強(參羅五 3)。

「有了忍耐，又要加上虔敬，」『虔敬』指由敬畏神的心所產生的敬虔態度和生活，不敢任意妄為，以致得罪神。

〔話中之光〕(一)知識容易叫人自高自大(參林前八 1)，所以若光有知識而無節制，便會偏向極端，而被神和人所棄絕。

(二)真正的知識決不會導致失去節制，反而會引導人善加自制；任何令人藐視紀律或脫離道德規範的教訓，都是徹頭徹尾的異端。

(三)基督徒不但在肉身的種種慾望和屬世的追求上需要節制，甚至在屬靈的事上，譬如讀經、禱告、事奉等也同樣要節制。

(四)節制乃是針對享樂的慾望持有抗拒的力量；忍耐則是針對艱難和憂患具有忍受的力量。

(五)基督徒的人生乃是一個挑戰，必須在逼迫和困境中堅忍不拔，勇敢地忍受生命中的每一難處，而將難處當作前進的階梯。

(六)忍耐出自真實的信心；沒有別的比患難更可靠地能試驗出信心的真偽，而真正的信心必能產生持久忍耐(參羅五 1~3；可十三 13)。

(七)凡真正對神虔敬的人，必然害怕得罪神、尋沒神，而會在實際的生活上表現出聖潔來，討神的喜悅(參來十二 14，28)。

(八)虔敬乃是神在肉身顯現(參提前三 16)，所以操練虔敬就是在生活上活出神的形像來。

【彼後一 7】「有了虔敬，又要加上愛弟兄的心；有了愛弟兄的心，又要上加上愛眾人的心；」

〔原文直譯〕「有了虔敬，又要(加添)弟兄相愛；有了弟兄相愛，還要(加添)神聖的愛。」

〔原文字義〕「愛弟兄的心」弟兄相愛(philadelphia)；「愛眾人的心」聖愛(agape)。

〔文意註解〕「有了虔敬，又要加上愛弟兄的心，」『愛弟兄的心』按原文沒有心字，指骨肉親情和友愛。真正的愛心，是由真正的信心生發的(參加五 6)。

「有了愛弟兄的心，又要上加上愛眾人的心，」『愛眾人的心』原文乃單字，指神聖的愛，就是捨己無私的大愛(參約三 16；林前十三章；約壹三 16)。

〔話中之光〕(一)真正的虔敬若沒有愛弟兄的心，是不可能存在的(參約壹四 20)。

(二)基督徒的特質就是自然而然的愛弟兄(參約壹三 14；四 7)，世人藉此認出我們是基督的真門徒來(約十三 35)。

(三)真正的弟兄相愛是「有愛無類」的，分門結黨的人不是活在神的生命裏，他們偏愛的表現，證明他們是活在自己的愛惡情感裏。

(四)無論是人間的友愛也罷，或是神聖的愛也罷，都是付出；凡只有享受而沒有付出的人，都沒有愛的實際，都不配提說「愛」。

(五)愛的特性是：(1)由上往下：愈有為父和為母的心腸，就愈能愛人；(2)從裏向外：先有愛的心靈，後有愛的話語和行動；(3)推己及人：愛人如己，由愛自己進而愛弟兄，擴展到愛眾人。

【彼後一 8】「你們若充充足足的有這幾樣，就必使你們在認識我們的主耶穌基督上，不至於閒懶不結果子了。」

〔原文直譯〕「你們裏面有了這幾樣，並且不斷加增，就必叫你們在確實認識我們的主耶穌基督上，不至於閒懶不結果子。」

〔原文字義〕「充充足足」豐富，增長，顯多；「閒懶」懶惰，不作工，不積極主動；「不結果子」沒有果子，無出產。

〔文意註解〕「你們若充充足足的有這幾樣，」『充充足足』意指不是單有敬虔的外貌，乃是具有敬虔的實際(參提後三 5)，不僅如此，其實際內容，正不斷增長加添，直達到豐滿充裕的地步；『這幾樣』就是指 5~7 節的八樣屬靈德行。

「就必使你們在認識我們的主耶穌基督上，」『認識』和 2，3 節的『認識』原文字相同，指確實、充分的認識；『認識我們的主』這是一切屬靈祝福的來源和根基(參 2，3 節)。

「不至於閒懶不結果子了，」『閒懶』是殷勤的反面，即停滯不動，沒有活力，不肯竭力追求；『結果子』指結出屬靈生命的果子，包括真理的認識、生命的長進、福音的效益、事奉的成果等，此處特別是指更多認識主，以及因認識主而產生的果效(參 2~3，11 節)。

〔話中之光〕(一)「充充足足」是不斷地「有了…又要加上」(參 5~7 節)的自然結果，甚麼時候停止了「加上」，甚麼時候就不充足。

(二)我們絕不可找藉口以現今的成就而自滿，因為人若沒有屬靈上的長進就是屬靈死亡的徵兆；活人不停地長進，先身量後度量。

(三)操練敬虔和認識主具有絕對的關係：我們越有充足的屬靈美德，就越認識主；反過來說，越認識主就越多增美德。

(四)一切道理知識，必須以認識主為依歸——更多認識主的所是、所有和所作；任何道理知識，皆不能違背主的本性和心意。

(五)閒懶的人不能明白聖經，也不會結出屬靈的果子；魔鬼最喜歡使用懶惰的人，但神只使用殷勤的人。

【彼後一 9】「人若沒有這幾樣，就是眼瞎，只看見近處的，忘了他舊日的罪已經得了潔淨。」

〔原文直譯〕「人若缺少這幾樣，他是眼瞎、近視，忘記他過去的罪已經得了潔淨。」

〔原文字義〕「眼瞎」瞎子；「只看見近處的」近視；「舊日」從前的，很久以前；「潔淨」洗淨。

〔文意註解〕「人若沒有這幾樣，」『沒有』不是指完全沒有、一點也沒有，而是指貧乏，僅有一點點，卻不再加添；『這幾樣』指前面所提的八樣屬靈德行(參 5~7 節)。

「就是眼瞎，只看見近處的，」『眼瞎』不是指完全看不見，而是指就著所該看見的，卻沒有看見，或雖看見了，卻不曉得(參太十三 13~17)；『只看見近處的』亦即近視，只看見表面的、膚淺的、局部的、眼前的、現在的，卻未看見屬靈的實際、屬天的事物、過去經歷的教訓，和將來追求的方向等長遠且重大之事項。

「忘了他舊日的罪已經得了潔淨，」本句含示他們是已經清楚蒙恩得救的人，但他們過去屬靈的經歷，卻對今日的為人與追求失去影響力；也就是說，他們從前蒙恩的軌跡，不再是他們求恩的借鏡，他們拋棄了與神關係的鑰匙。

〔話中之光〕(一)神就是光，我們若真認識祂並與祂相交，自然就在光明中行(約壹一 5, 7)；但若缺少光明的果子，就是在黑暗中瞎眼的人(參約壹二 11)。

(二)近視或短視乃眼瞎的一種，只顧屬地利益，漠視屬天獎賞；只顧眼前所得，漠視將來所失；只顧局部效益，不顧全般收穫。

(三)眼瞎、只看見近處、善忘，乃是基督徒常犯的三種毛病；不僅世人善忘，連基督徒也善忘，難怪主耶穌親自設立了主的桌子，要我們時常記念祂為我們捨命的愛(參林十一 23~25)。

(四)基督徒如不努力長進，就是故意忘記他信主時舊罪已經獲赦；如不敬虔度日，就是故意忘記我們乃是分別為聖歸於神的人。

【彼後一 10】「所以弟兄們，應當更加殷勤，使你們所蒙的恩召和揀選堅定不移。你們若行這幾樣，就永不失腳。」

〔原文直譯〕「所以弟兄們，要更加殷勤，使你們所蒙的呼召和揀選堅定不移；你們若實行這幾樣，就永不至絆跌。」

〔原文字義〕「更加」更大程度，更為用心；「堅定不移」穩固不動，牢靠；「失腳」跌倒，過失。

〔文意註解〕「所以弟兄們，應當更加殷勤，」『所以弟兄們』這裏的語氣含有手足之情，對於他們非常關懷；『應當更加』按原文乃係迫切的命令式，意指從前面的話得出一個結論，非如此不可；『殷勤』與『閒懶』(參 8 節)相對，如欲結出果子，便須殷勤。

「使你們所蒙的恩召和揀選堅定不移，」『所蒙的恩召和揀選』按時間的先後次序而言，揀選在先，恩召在後(參羅八 30)，但按經驗而言，我們先體認神的恩召，後才領會神

的揀選；『恩召和揀選』都在乎神的恩典，不在乎人的行為，但人得救後的行為，卻印證了神的恩召和揀選的美意(參弗二 9~10)；『堅定不移』雖然就著客觀的事實，神的恩召和揀選是不會改變的，但在我們主觀的經歷上，常因自己的情況而似有動搖的感覺，所以這裏的堅定不移含有在感覺上自我充實並加固的意味——在恩典上積極進取的人，對自己的蒙恩毫無疑慮。

「你們若行這幾樣，就永不失腳，」『行』指持續不斷地切實做到；『這幾樣』指前面所提的八樣屬靈德行(參 5~7 節)；『永不失腳』並非指永不犯罪(參約壹一 8)，乃指永不迷失方向或偏離正軌(參賽卅五 8；來十二 13)，不至於在信心的道路上一蹶不振。

〔話中之光〕(一)不曾蒙恩得救的人，再殷勤努力也沒有用，再多的「死行」，也不能換取救恩；他們需要的，是停止靠自己的努力工作，單單信靠主所成就的救恩。但已經蒙恩得救的人，便須與神在我們心裏的運行配合，努力作成得救的工夫(參腓二 12~13)。

(二)揀選和呼召雖來自神(參 3 節)，但信徒有責任藉好行為和靈性的長進證明神呼召的真實；如此才不致最終失落，反能豐盛地有分於主耶穌將來永遠的國度(參路十二 47~48；林前三 10~15)。

(三)行天國的道路，是不能停歇的，必須繼續前進，一停步就會退後。不過，幸而有聖靈加給力量，使行路的人，不至於困倦疲乏(參賽四十四 28~31)。

【彼後一 11】「這樣，必叫你們豐豐富富的得以進入我們主救主耶穌基督永遠的國。」

〔原文直譯〕「這樣，你們就必得著豐富充足的裝備，可以進入我們的主和救主耶穌基督永遠的國。」

〔原文字義〕「豐豐富富的」豐厚地，富裕地；「進入」入口，進口，進到(名詞)；「國」王國，國度。

〔文意註解〕「這樣，必叫你們豐豐富富的得以進入，」『叫』按原文與『加上』(參 5 節)同字，有供應、裝備、賞賜的意思；『豐豐富富的』有兩種意思：(1)指過程中得著充足豐富的裝備與供應；(2)指後果得著充足豐富的獎賞。按原文這片語曾用來形容奧林匹克得獎的運動員，光榮返鄉時受到夾道熱烈歡迎的情景，這裏轉用來形容得勝者進入天國的榮耀。

『得以進入』指獲得『入門』的特權，能昂首挺胸、長驅直入。

「我們主救主耶穌基督永遠的國，」『主救主耶穌基督』是對主耶穌的一個完整稱呼，在全部新約聖經中僅出現三次，且都在彼得後書中(參一 11；二 20；三 18)；『主』指祂的權柄；『救主』指祂的工作；『耶穌』指祂謙卑為人；『基督』指祂榮耀受膏。

『永遠的國』指永恆的、沒有終止的國，它與我們今天所處年日有限且短暫之『地上的國』相對(參啓十一 15)。

〔話中之光〕(一)基督徒在進入神國的過程中，若是在生命與性情上殷勤豐富的裝備自己，神也必加給我們豐富的獎賞。

(二)我們在地上任何偉大的成就，所能獲得的光榮和獎賞，都不足以與他日得勝者所受「豐豐富富的」天上賞賜相比擬。

(三)基督徒至少可分兩類：一是得以「豐豐富富的」進入永遠的國；另一是「僅僅得救」(彼前四 18)。

(四)他日所要得的豐富，始於今日所付出的代價(參 10 節)；我們今日捨棄的越多，爲他日累積的賞賜也就越豐富。

【彼後一 12】「你們雖然曉得這些事，並且在你們已有的真道上堅固，我卻要將這些事常常提醒你們。」

〔原文直譯〕「因此，你們雖然已經知道這些事，且在現有的真理上得了堅固，我還是不輕忽而時常提醒你們。」

〔原文字義〕「曉得」看見，感覺，洞察，知曉；「真道」真實，真理；「堅固」堅立，加固；「題醒」使之想起，題說。

〔文意註解〕「你們雖然曉得這些事，」『曉得』偏重在指客觀道理上的認識；『這些事』指一切關乎生命和虔敬的事(參 3 節)。

「並且在你們已有的真道上堅固，」『已有的』指信徒現在所已經接受並持有的；『真道』指基督徒的信仰真理；『堅固』指堅信不移。

「我卻要將這些事常常提醒你們，」『提醒』表明我們人何等容易忘記，所以需要時常被『題說而想起』。

〔話中之光〕(一)無論是肉身的父母或教師，或是屬靈的牧者，鼓勵的成效總是勝於斥責；當受教者感受到施教者對於自己仍寄以厚望時，通常會更加用心接受對方的叮嚀。

(二)基督徒也會喜新厭舊，對已經聽過的舊道理感覺厭煩，而喜歡聽從未聽過的新道理，這種態度使我們容易受假教師的欺騙。

(三)在我們學習的經驗中，溫故而知新，是進步的方法，因此須要被「常常提醒」。

【彼後一 13】「我以爲應當趁我還在這帳棚的時候提醒你們，激發你們。」

〔原文直譯〕「趁著我還在這帳棚的時候，我認爲理當提醒你們，使你們被激發，」

〔原文字義〕「以爲」想，認爲；「趁…的時候」盡可能；「激發」喚醒，興起，使心智甦醒。

〔文意註解〕「我以爲應當趁我還在這帳棚的時候，」『這帳棚』比喻會朽壞的，短暫寄居在世的肉身(參林後五 1)；『趁…的時候』暗示本書信作者已知道自己活著的時日無多(參 14 節)。

「提醒你們，激發你們，」『提醒』重在糾正『忘記』之心；『激發』重在對付『懈怠』之情。

〔話中之光〕(一)基督徒活著的每一天，都是神賞給我們的機會；我們應當抓住每一個機會，一面學習並充實自己，一面服事別人。

(二)一切事務均有定時(參傳三 1, 17)，若不趁時就會錯過，屆時悔恨已晚，倒不如及早立定心意，按時行所該行之事。

【彼後一 14】「因爲知道我脫離這帳棚的時候快到了，正如我們主耶穌基督所指示我的。」

〔原文直譯〕「因爲知道我脫開這帳棚的時候快到了，正如我們的主耶穌基督清楚指示我的。」

〔原文字義〕「知道」看見，感覺，洞察，知曉；「脫離」除掉，脫去；「快到了」馬上，將臨；「指示」指明，用話語表明。

〔文意註解〕「因爲知道我脫離這帳棚的時候快到了，」『知道』原文和『曉得』(參 12 節)同字；『脫離這帳棚』意指脫下肉身，即死亡離世(參林後五 4)；『快到了』表示他預知即將爲主殉道，一如使徒保羅(參提後四 6)。

「正如我們主耶穌基督所指示我的，」指有關彼得會爲主殉道的預言(參約廿一 18~19)。

〔話中之光〕(一)「帳棚」僅供我們暫時居住(參來十一 9)，並非久留之所；基督徒不要太過講究肉身的需要和享受，而宜預謀將來永遠的享受(參太十六 25)。

(二)際此末世，我們各人究竟是離世見主(參腓一 23)，抑或活著遇主再來(參帖前四 17)，隨主安排，凡祂所量給的，都要安然領受。

【彼後一 15】「並且我要盡心竭力，使你們在我去世以後時常記念這些事。」

〔原文直譯〕「我也要竭力，使你們在我去世以後，還時常追念這些事。」

〔原文字義〕「盡心竭力」急忙，竭力而爲；「去世」起程，出去，離開；「時常」每一次，每一場合；「記念」放在心上，想念。

〔文意註解〕「並且我要盡心竭力，」指趁活著時作完主所託付的工。

「使你們在我去世以後時常記念這些事，」多數解經家認爲他的意思是要趕緊寫完《馬可福音》(泰半解經家相信該福音書是彼得口授，馬可執筆完成的，且當時尚未有其他三本福音書問世)，好讓後世信徒有確定的文字資料可供追念他對救主的頭手經歷(參 16~18 節)。

〔話中之光〕(一)我們應當竭力多作主工，因爲知道我們的勞苦，在主裏面不是徒然的(林前十五 58)。

(二)文字工作有時比口頭傳道收效更大，不但受益者更多，且流傳時間更長。

【彼後一 16】「我們從前將我們主耶穌基督的大能和祂降臨的事告訴你們，並不是隨從乖巧捏造的虛言，乃是親眼見過祂的威榮。」

〔原文直譯〕「我們曾經把我們主耶穌基督的大能和降臨的事告訴你們，並不是隨從機伶捏造的無稽之談，卻是(親眼看過)祂威榮的見證人。」

〔原文字義〕「降臨」來到，在旁顯現，君王蒞臨；「隨從」跟隨，依據；「乖巧捏造」運用聰明，精巧地題說；「虛言」神話，故事，傳奇；「親眼見過」目擊者，見證人；「威榮」無法言喻的神威，宏偉。

〔文意註解〕「我們從前將我們主耶穌基督的大能，」『從前』廣義指自從彼得在五旬節傳道(徒二章)，直至他執筆書寫《彼得後書》的這段期間，狹義則指他所書寫的《彼得前書》，內中提到許多基督在世時的事蹟和主將要降臨的預言；『主耶穌基督的大能』指主耶穌死而復活所彰顯的大能；主耶穌道成肉身時是卑微、軟弱、無能的(參來二 9, 18；四 15)，但祂將來第二次降臨時卻是大有能力的(參可十三 26)。

「和祂降臨的事告訴你們，」『祂降臨的事』指有關主耶穌將來要再來顯現的事(參帖前四 16；五 23；帖後一 7；二 8；徒一 11)；『告訴你們』彼得自己至少在《彼得前書》中提過多次主將要再來(參彼前一 7, 13；四 13；五 1, 4)。

「並不是隨從乖巧捏造的虛言，」『並不是隨從』指並不是根據別人的傳言；『乖巧捏造的虛言』指巧妙地造作出來的神話。

「乃是親眼見過祂的威榮，」『親眼見過』原文乃見證人，指他在變像山上肉眼目擊的事實(參太十七 1~2；路九 32)；『祂的威榮』指當祂那「神本體的真像」向人顯明時所發的榮耀光輝，具有顯赫奪目的景象(參來一 3；啓一 16)。

【話中之光】(一)耶穌登山變像時的榮耀，足可證明祂神聖的身分和祂榮耀再來(「降臨」)的必然性，並使徒所傳信息(參2~11節)的可靠性。

(二)基督徒的信仰，絕非人智慧的產物，而是根據親眼見過神子之人的第一手經歷所傳給我們的見證(參約壹1~2)。

(三)使徒所認識的主耶穌基督有三方面：(1)過去活在歷史中的人子耶穌；(2)現今活在信徒裏面的復活之主；(3)將來還要再來的大能的基督。

(四)基督徒透過信心的眼睛，也看見了：(1)基督在十字架上贖罪的死；(2)復活之主在我們裏面活著；(3)大能之主必要再來。

(五)我們向世人傳福音作見證，並非靠巧妙動聽的言語，最要緊的乃是將親身所經歷的基督呈現出來。

【彼後一17】「祂從父神得尊貴榮耀的時候，從極大榮光之中有聲音出來，向祂說：『這是我的愛子，我所喜悅的。』」

【原文直譯】「因為祂從父神得著尊貴和榮耀(的時候)，在極顯赫的榮光中，有這樣的聲音對祂說：『這是我的愛子，我所喜悅的。』」

【原文字義】「極大」極度偉大；「榮光」耀目光采，美榮；「喜悅的」滿意，喜愛。

【文意註解】「祂從父神得尊貴榮耀的時候，」『尊貴』重在指神性的顯露；『榮耀』重在指神能的顯露；『得尊貴榮耀的時候』指祂在變化山上變像的時候，一面發光顯明祂具有榮耀的神能，另一面父神也發聲為祂表白祂具有尊貴的神性——「祂是我的愛子」(參太十七2, 5；路九32, 35)。

「從極大榮光之中有聲音出來，向祂說，」『極大榮光』指光明的雲彩(參太十七5)，又稱舍吉拿(Shekinah)，標誌著神的臨在。

「這是我的愛子，我所喜悅的，」『我的愛子』重在指祂尊貴的身份；『我所喜悅的』重在指祂榮耀的使命和事工，所作所為全為著神所喜悅的旨意。

【話中之光】(一)我們所信的主是何等的「尊貴榮耀」，可惜大多數基督徒對祂的認識僅止於客觀的道理，尚未得著主觀的經歷。

(二)我們若能在主觀經歷上對主有所認識，則必能時常看見主的顯現，並時常聽見神的聲音。

(三)基督徒雖然已經得著了「神的兒女」的身份(參約壹三1)，但是否蒙神「所喜悅」呢？端視我們得救以後的追求和表現(參帖前四1；來十二28)。

【彼後一18】「我們同祂在聖山的時候，親自聽見這聲音從天上出來。」

【原文直譯】「這從天上發出來的聲音，是我們和祂同在聖山上的時候，親耳聽見過的。」

【原文字義】「同」連…帶，在一起；「聖」聖潔的，聖別的。

【文意註解】「我們同祂在聖山的時候，」『我們』指彼得、雅各和約翰(參太十七1；路九28)；『聖山』即指變像山，神臨在之處稱之為『聖地』(出三5)，神臨在之山即聖山。

「親自聽見這聲音從天上出來，」『親自聽見』彼得在16節說他親眼目睹，本節說他親耳聽聞。

【話中之光】(一)基督徒若常經歷主的顯現和同在，則無論我們身在何處，即使是在平凡、污濁的地方，也都因主的同在而成爲「聖」了。

(二)基督徒作見證的三要項：(1)親眼看見的見證(參16節)；(2)親耳聽見的見證；(3)親身經歷(「我們同祂」)的見證。

(三)一個人(我)的見證，功效有限；眾人(「我們」)合一的見證，可靠且功效無限。

【彼後一19】「我們並有先知更確的預言，如同燈照在暗處。你們在這預言上留意，直等到天發亮，晨星在你們心裏出現的時候，才是好的。」

【原文直譯】「我們還有先知更確定的話，你們要特別留意它，如同(留意)照在暗處的燈，直等到天破曉，晨星在你們心裏出現。」

【原文字義】「更確的」更確定的，更穩定的，更堅固的，更可靠的；「預言」話，道(logos)；「燈」燈盞；「照」照亮，顯明；「留意」留心，注意；「發亮」黎明；「出現」升起。

【文意註解】「我們並有先知更確的預言，如同燈照在暗處，」『先知更確的預言』意指舊約先知關乎基督再來的預言，提供給我們更確實的憑據；『如同燈』意指神的話就是照耀的燈，使我們藉以獲得亮光(參詩一百十九105；箴六23)；『照在暗處』意指光照在我們不明究理的心眼裏(參林後四3~4)。

「你們在這預言上留意，」意指在聖經的字裏行間揣摩與默想，仰望神藉聖靈的啓示。

「直等到天發亮，」『直等到』含有在神的話上殷勤而不懈怠，堅持到底之意；『天發亮』意指曙光顯現，有二意：(1)神的話被解開之時(參詩一百十九130)；(2)我們心靈覺醒之時(參羅十三11~12)。

「晨星在你們心裏出現的時候，才是好的，」『晨星』亦有二意：(1)指主自己(啓廿二16)；(2)指預言得著應驗(參民廿四17)。『在你們心裏出現』意指心中確實的知道(參路一4)或看見(參林後四6)。

本節經文具有狹義和廣義兩方面的意思：(1)狹義方面，指對有關基督再來之預言的認識；(2)廣義方面，指包括基督再來之內之聖經全備真理的啓示。

【話中之光】(一)先知的預言比我們目睹的現象更加確實(「更確」)，也就是說，神的話比經歷更爲肯定；信徒不該盲目相信所謂「屬靈的經歷」，而應以神的話爲印證和確據。

(二)我們向著主話的心態，和所得亮光的多少，具有絕對的關係。心中珍重而細心查考，亮光就越多；粗心大意而輕忽主話的人，不要指望能從聖經得著甚麼亮光。

(三)凡是多下工夫查考聖經的人，所得屬靈的光照也就越多。

(四)基督就是光，就是晨星；信徒讀經必須從經文中找到基督，聖經才跟我們有益處(參約五39~40)。

(五)從聖經獲得靈感的四階段：(1)查考聖經——在先知的預言上留意；(2)得著話中之光——直等到天發亮；(3)遇見基督——晨星出現；(4)心靈印證——在你們心裏。

【彼後一20】「第一要緊的，該知道經上所有的預言沒有可隨私意解說的；」

【原文直譯】「最要緊該知道的，(就是)聖經所有的豫言，都不是人自己的見解，」

【原文字義】「第一要緊的」首先，最重要；「知道」明白，曉得，客觀認識；「私意」私下的，自己的，它自己獨有的；「解說」解開，釋放，釋意，闡釋，斷定。

〔文意註解〕「第一要緊的該知道，」原意指對舊約聖經的首要認識，但亦可轉用來指解經(包括新舊約聖經)的首要原則。

「經上所有的預言，」原意指舊約聖經中所有的預言，特別是指關乎基督再來的預言，但亦可引申為指所有的聖經經文。

「沒有可隨私意解說的，」原意指先知絕不是憑自己的見解而發表或釋放預言(參耶廿三 16；結十三 3)，但亦可轉用來指我們絕不可『隨私意』或任意解釋聖經；『隨私意』在此有二意：(1)隨自己心意所好；(2)單憑該處經文。

〔話中之光〕(一)聖經絕非人意的產物，因此聖經具有無上的權威。

(二)說預言或寫聖經的人，既不是隨他們自己的見解而為，我們當然也不可隨自己的私心隨意而解讀聖經。

(三)傳道人決不可將自己的意思加在神的話語上，以致曲解了聖經，濫用神的話來成就自己的心意，這是最不敬虔的行為。

(四)人們喜歡單憑一處經文就確定對某項真理的解釋，這種作法相當危險，不僅會誤解真理，且往往容易產生異端或極端。

(五)若要懂得某處經文的意思，須要多處經文的對照與引證。

(六)正確解說聖經上的話，乃是抵擋異端教訓的惟一武器。

【彼後一 21】「因為預言從來沒有出於人意的，乃是人被聖靈感動，說出神的話來。」

〔原文直譯〕「因為預言從來不是出於人的意思，乃是屬神的聖人，被聖靈感動而說出來的。」

〔原文字義〕「出於」帶動，攜帶，載著，背負；「人」世人，屬人的；「意」意思，心意，定規；「感動」(原文和「出於」同字)。

〔文意註解〕「因為預言從來沒有出於人意的，」『因為』意指本節是在解釋 20 節的話；『預言從來沒有出於人意的』意指預言本身，從來沒有被人的意思所帶動——人的意願、思想、見解，都不是任何預言的源頭。

「乃是人被聖靈感動，」意指聖靈主動吹氣在人身上，帶動或推動人照著聖靈的意思，而說出預言來，就如風吹動帆船一樣。

「說出神的話來，」意指預言按表面看是人的口所說屬人的話，但實際上是人的口替神說出神的話。

〔話中之光〕(一)聖經是作者被聖靈感動而寫出來的，我們這些聖經的讀者也需要聖靈的感動，才能正確的明白聖經。

(二)聖經既是神的話，所以它適合每一時代、每一背景、每一個人的需要，以不變應萬變，古今中外，人人都能從聖經得著幫助。

【彼後二 1】「從前在百姓中有假先知起來，將來在你們中間也必有假師傅，私自引進陷害人的異端，連買他們的主他們也不承認，自取速速的滅亡。」

〔原文直譯〕「但從前在百姓中也曾有假先知，照樣在你們中間也必會有假教師；他們偷偷地引進毀壞人的異端，連買他們的主也不承認，就給自己帶來快速的滅亡。」

〔原文字義〕「假先知」假的宣講聖言者，假充先知的人，說謊的先知；「起來」變成，出現；「假師傅」假的教師，教導錯誤道理者；「私自引進」偷偷地帶進，秘密地混入；

「陷害人的」毀滅，毀壞，沉淪；「異端」分門別類，教派，邪說；「自取」臨到自己身上，自食其果。

〔文意註解〕「從前在百姓中有假先知起來，」『從前』指舊約時代；『在百姓中』指在神的子民以色列人當中；『假先知』指那些自稱是先知，擅自奉耶和華的名或奉別神的名說話的人(參申十八 20~22)。

「將來在你們中間也必有假師傅，」『將來』指使徒時代之後任何時期；『在你們中間』即指在教會裏面；『假師傅』即假聖經教師。

「私自引進陷害人的異端，」『私自引進』意指教訓的方式並不光明正大，而是鬼鬼崇崇、偷偷摸摸的；『陷害人的異端』意指教訓的內容會損害純正的信心，將人驅離救恩；『異端』原義分門別類，轉指在教會中製造分裂的邪說。

「連買他們的主他們也不承認，」『他們』指假師傅；『買他們的主』這話並不是說他們也蒙了主的救贖，而是說主耶穌是為所有的人(包括他們在內)而死(參來二 9)，主已為他們付了買贖的代價，只可惜他們竟不肯接受，所以他們是自外於主的救贖；『不承認』不僅指外表方面言語和行為的悖逆，並且包括內裏方面思想和存心的背棄。

「自取速速的滅亡，」『自取』指自己召來；『速速的』指轉瞬就來到；『滅亡』按原文與『陷害人』同字。

〔話中之光〕(一)從前如何在神的百姓中有假先知，現在在神的子民(信徒)中間也會有假教師(假傳道人)出現。

(二)正因為有假師傅的存在，所以信徒千萬不可輕率接受傳道人的講論，而應慎思明辨、凡事察驗(參林前十四 29；帖前五 21)。

(三)異端的特色是「私自引進」和「陷害人」的——它們魚目混珠、不易發覺，而其後果實在害人不淺，叫許多人往錯謬裏直奔。

(四)「連買贖他們的主也不承認，」這句話反過來佐證，真基督徒最重要的信仰真理乃是：「耶穌基督並祂釘十字架」(林前二 2)。

(五)主耶穌雖然為人人而死，但祂救贖的功效只及於那些誠心相信並接受祂的人們身上，所謂「普世救恩(Universal Salvation)」乃是誤解了聖經的真理。

(六)假教師可能自稱認識耶穌基督，但他們的行為並不尊耶穌為「主」，他們的講論也可能輕忽十字架救贖的道理。

(七)真正認識主耶穌基督的證據，乃是尊主為大(參路一 46)，堅持為主而活，並忠心服事主，為主教導他人。

(八)講異端的人陷害別人，也陷害自己；使人作地獄之子(太廿三 15)，也必自取滅亡，受審判遭沉淪(參 3 節；三 7)。

(九)一個人不可能魚與熊掌兼得；若有人同時又要服事神又要服事自己，其結局必定自取速速的滅亡。

【彼後二 2】「將有許多隨從他們邪淫的行為，便叫真道因他們的緣故被毀謗。」

〔原文直譯〕「並且將會有許多人隨從他們邪蕩的路，使真理的路因他們的緣故被毀謗。」

〔原文字義〕「隨從」亦步亦趨，服從其教訓，模仿；「邪淫」情慾不受約束，邪蕩；「真」真理，真實；「道」道路。

〔文意註解〕「將有許多隨從他們邪淫的行為，」『許多人』包括真信徒在內，但因未能慎思明辨，便先在道理上糊塗，繼而產生行為上的偏差；『隨從他們』指隨從假教師；『邪淫的行為』指錯謬的道路，和下一句的『真道』正好相反。

「便叫真道因他們的緣故被毀謗，」『真道』按原文不是指真理，而是指真實、正確的道路；『因他們的緣故』指因假教師和其隨從者的緣故；『被毀謗』指被局外人錯誤地評價而受貶損。

【話中之光】(一)道不同不相為謀，真道和邪路迥異；許多基督徒何竟奔在邪路上，原因無它，全因他們接受異端邪說，乃至墮入歧途。

(二)一個人的行為常受思想的控制和左右——錯誤的思想導致錯誤的行為，所以若要行為端正，須先規正思想，棄絕異端教訓。

(三)假教師先從洗腦入手，使人們相信並接受其異端教訓，思維受到潛移默化，以假為真，以邪為正，一旦掉進「坑」裏，很難救拔。

(四)異端產生邪路，邪路產生淫行，這種結局，非常自然；今天所謂的基督教界，「邪」和「淫」層出不窮，叫主的真道蒙羞受毀謗。

(五)「真道」只有一條，就是耶穌基督自己(參約十四6)；人若跟從人而不跟從主，便已走在「邪路」上了。

【彼後二3】「他們因有貪心，要用捏造的言語在你們身上取利。他們的刑罰，自古以來並不遲延；他們的滅亡也必速速來到(原文是不打盹)。」

【原文直譯】「他們因著貪婪，便用花言巧語在你們身上圖利；自古以來對這種人的審判從未懈怠，他們的滅亡也決不遲緩。」

【原文字義】「貪心」貪婪，冀望多有；「捏造的」塑造的，偽造的，虛構的；「取利」作買賣，剝削，從中賺取；「刑罰」判決，定罪；「自古以來」長期以來，在先前的時候；「遲延」閒懶，拖拉；「速速來到」決不打盹。

【文意註解】「他們因有貪心，」本句話說明了異端教訓的根本源頭，乃在貪心，就是更多佔有的慾望，這種慾望驅使人們拋棄真道。

「要用捏造的言語在你們身上取利，」『捏造的言語』指出於乖巧的心計所發明的花言巧語，用意是誘惑老實人的心(參羅十六18)；『在你們身上』指信徒身上；『取利』不僅指錢財上得利，也包括名聲、地位、從者等在內。

「他們的刑罰，自古以來並不遲延，」『刑罰』指神對人所言所行的反應；『自古以來』指在人類歷史上；『並不遲延』有二意：(1)指神的判決乃是立即的；(2)指判決的執行乃是必然臨到的，在人看雖然時間似有拖延，實則不是耽延，乃是寬容(參三9)。

「他們的滅亡也必速速來到，」『他們的滅亡』指假教師的悲慘結局；『速速來到』指眨眼即臨。

【話中之光】(一)單純服事主者，從不以賺錢為考量，去謀取教會中的職位，也不以敬虔為得利的門路(提前六5)，而計較如版權等權益。

(二)假教師不服事我們的主基督，只服事自己的肚腹；用花言巧語，誘惑那些老實人的心(羅十六18)。

(三)「用捏造的言語，」假教師的教訓表面上看來好像頭頭是道，實則他們是刻意歪曲聖經真理，以人意變更神意。

(四)達秘說：「當魔鬼手攜聖經的時候，牠是再邪惡不過的了。」假教師手中拿著聖經，儼然為義道的使者，口唱家傳戶曉的福音詩歌，並流利地運用聖經的術語，只因心術不正，損人敗德。

(五)本章第二、三兩節對假教師和其異端教訓有很清楚的描述：(1)異端教訓的起源——貪心；(2)異端教訓的方法——

一花言巧語；(3)異端教訓的影響——導入邪淫；(4)異端教訓的後果——受罰滅亡。

(六)假教師只看眼前取利，不見結局虧損；真基督徒寧願眼前吃虧，乃求將來有所享受(參太十六25~26)。

【彼後二4】「就是天使犯了罪，神也沒有寬容，曾把他們丟在地獄，交在黑暗坑中，等候審判。」

【原文直譯】「因為神既沒有寬容犯罪的天使，卻把他們丟入地獄底層(tartaros)，交在幽暗的坑中，拘留著等候審判。」

【原文字義】「犯了罪」有罪，失誤目標；「寬容」愛惜，饒恕，赦免，禁制不提；「丟在地獄」囚禁在深坑中；「黑暗」幽暗；「坑」坑洞，坑穴，地窖；「等候」看守，拘留。

【文意註解】「就是天使犯了罪，神也沒有寬容，」『天使犯了罪』指不守本位的天使(參猶6)，隨從撒但背叛神(參啓十二4,9)；『神也沒有寬容』意指連天使犯罪也須受神刑罰，更何況人呢！

「曾把他們丟在地獄，交在黑暗坑中，等候審判，」『地獄』原文『他他拉』，意比陰間更低的地獄底層，是暫時監禁墮落之天使的地方；『黑暗坑』原文與『鎖鍊』一詞相近，意指幽暗的深坑，是鍊住墮落之天使的黑暗地方(參猶6)；此處『地獄』和『黑暗坑』雖係兩個不同的字，但可能指同一個地方；『等候審判』指等候大日的審判(參猶6)，極可能就是白色大寶座前之審判的第一個階段(參啓二十10~12)。

【話中之光】(一)墮落的天使先受監禁，後受審判；監禁意思是使牠們不能為所欲為、迷惑人(參啓二十3)。犯罪的直接後果是生病，或甚至死亡，這也是另一種形式的監禁，使犯罪者不能為所欲為。

(二)神並不以外貌待人(參加二6)，乃照各人所行的報應(啓廿二12)，天使犯罪也須受罰；我們信徒的身份雖已得救，但得救後的行為仍須交賬，神決不會不過問我們得救之後的所行所為(參彼前四17)。

【彼後二5】「神也沒有寬容上古的世代，曾叫洪水臨到那不敬虔的世代，卻保護了傳義道的挪亞一家八口。」

【原文直譯】「並且(神)也沒有寬容上古的世界，曾使洪水臨到那不敬虔的世界，卻保守了傳揚義(道)的挪亞(一家)八口。」

【原文字義】「上古」古時，古代；「世代」世界，世人，時代；「洪水」淹沒，災難；「不敬虔的」不敬畏神的；「保護」看守，保守；「義道」公義；「一家八口」第八(意指挪亞是第八個，即連他一共八個人)。

【文意註解】「神也沒有寬容上古的世代，」『沒有寬容』意指曾經懲治了不法的事；『上古的世代』指人類歷史的初期時代，當時幾乎整個世界都敗壞(參創六11~12)。

「曾叫洪水臨到那不敬虔的世代，」『曾叫洪水臨到』意指使洪水氾濫在地上，以毀滅一切有氣息的活物(參創六17)；『不敬虔』指對神沒有敬畏的心，就是不怕神——人一切的惡行由此產生。

「卻保護了傳義道的挪亞一家八口，」『保護』指藉指示製造方舟，使其免受洪水的災害(參創六14,19)，而方舟乃豫表耶穌基督所成功的救贖；『傳義道』原文無『道』字，是將義表明或宣揚出來的意思，而『義』字是指在神和人面前都是正直的，舊約聖經並無明文記載挪亞如何傳揚義，故此意極可能不重在指口頭的傳揚，而重在指他以生活行為和長年建造方舟來表明他的正直和信心，因此蒙神稱義(參創六

9；來十一7)；『挪亞一家八口』原文乃『挪亞是第八個人』，意指包括他在內共有八個人蒙保守、免被洪水毀滅。

〔話中之光〕(一)按著我們的本性和行爲，實在不配蒙神寬容，但如今卻蒙神恩典，因基督耶穌的救贖，就白白的稱義(參羅三23~24)。

(二)基督徒的生活方式，乃是一篇「傳義道」的最佳篇章，所以我們的行事爲人應當與基督的福音並所蒙的恩相稱(腓一27；弗四1)。

【彼後二6】「又判定所多瑪、蛾摩拉，將二城傾覆，焚燒成灰，作爲後世不敬虔人的鑑戒；」

〔原文直譯〕「又判定了所多瑪和蛾摩拉諸城覆亡的罪，把它們燒成灰燼，作爲後世將要過不敬虔生活之人的鑑戒；」

〔原文字義〕「判定」判爲有罪，定罪；「傾覆」毀滅，推倒；「焚燒成灰」變成灰燼；「後世」將要來的；「鑑戒」榜樣，殷鑑。

〔文意註解〕「又判定所多瑪、蛾摩拉，」『所多瑪、蛾摩拉』乃因隨從逆性的情慾行淫(參猶7；羅一26~27)，而被神定罪、降罰(參創十八20；十九24)，故此二城即同性戀罪行的淵藪，而同性戀行爲是神所憎惡的(參利十八22；二十13；林前六9；提前一10)。

「將二城傾覆，焚燒成灰，」『傾覆』意指他們的同性戀行爲既然顛覆了神所定規的正常方式，神就判定他們被顛覆(upside down)的異常災禍(catastrophe)；『焚燒成灰』有二意：(1)無原跡可循；(2)其遭遇可作鑑戒。

「作爲後世不敬虔人的鑑戒，」『不敬虔人』指不尊重神的旨意，只隨從人的情慾和心意之人(參彼前四2~3)；『作爲…鑑戒』指前人的遭遇如何，這末世行同樣之事的人也必如何(參林前十11)。

〔話中之光〕(一)聖經在題醒我們應當注意假教師(參1節)的同時，提起同性戀罪行遭神懲罰之事例，正是今日基督教自由派神職人員的當頭棒喝，他們違背聖經的明文教訓，還自以爲是聖經專家。

(二)在神看來，同性戀傾向不僅是一種病態，而且是顛覆性的反常；同性戀行爲不是另一種生活方式，乃是惹神憎惡的罪行。

(三)那些主張教會應當包容同性戀者的聖品階級和教派，無疑是假教師們在當權，將人的看法置於神的話語之上，神必報應。

【彼後二7】「只搭救了那常爲惡人淫行憂傷的義人羅得。」

〔原文直譯〕「只搭救了那常因不法之人的邪淫行爲而憂傷的義人羅得；」

〔原文字義〕「搭救」使脫離，拖走；「常爲」置身底下，竭力承擔；「惡人」不法的人；「憂傷」受困，受壓，被折磨，耗盡；「義人」公義，公正。

〔文意註解〕『只搭救了』表示其餘的人都被神懲罰，無論他們是否犯了同性戀淫行；『那常爲惡人淫行憂傷的』這是羅得和那地的眾人不同之處：羅得不同意惡人淫行，卻又對此無能爲力，因此身心備受煎熬(參8節)，而其餘的人則司空見慣，不以惡人淫行爲怪；『義人羅得』表示羅得乃神所稱義之人——在亞伯拉罕的代求和神的對答之中(參創十八22~33)，雖沒有明指羅得，但均暗示他乃屬義人之一。

〔話中之光〕(一)我們活在世風日下的環境中，雖然不同流合污，但若見怪不怪，對周遭的惡行冷淡漠視，就不討神的喜悅。

(二)紐曼(Newman)有句名言：「見罪而震驚之心，乃防罪之最佳保證。」信徒的良心遲鈍，對罪惡視若無睹，是墮落的開端。

(三)我們的行爲容或有缺陷，但若存心正直，仍可蒙神稱義。

【彼後二8】「(因爲那義人住在他們中間，看見聽見他們不法的事，他的義心就天天傷痛。)」

〔原文直譯〕「因爲那義人住在他們中間，看見和聽見他們不法的行爲，他的義魂就天天感到傷痛。」

〔原文字義〕「住在…中間」居住其間；「不法的」沒有律法的，犯法的；「義心」公義的魂；「傷痛」受痛苦，疼痛，不斷的打擊。

〔文意註解〕本節乃上節的腳註，詳述羅得內心對周遭情況的反應。

「因爲那義人住在他們中間，」『那義人』指羅得；『住在他們中間』指住在所多瑪(參創十三12；十九1)。

「看見聽見他們不法的事，」『看見聽見』眼睛和耳朵是一個人接觸外界的器官，非眼瞎、耳聾的正常人，自然會對生活環境中所發生的事，有所目睹和耳聞；『他們不法的事』指所多瑪、蛾摩拉和周圍城邑的人，隨從逆性的情慾一味的行淫(參猶7)。

「他的義心就天天傷痛，」『他的義心』指他在神面前正直、公義的魂；『天天傷痛』指其心緒天天因看見並聽見周遭之人的惡行而憂傷，因此感受痛苦折磨。

〔話中之光〕(一)信徒活在世上不能離群獨居，自然需要寄居在世人中間；問題乃在於身體雖然「入世」，但心靈卻要「超世」。

(二)主說：「哀憫的人有福了，因爲他們必得安慰」(太五4)；我們對於世人的敗壞，往往無力阻止，但最低限度應當爲此感到憂傷痛苦，主必記念這種存心。

【彼後二9】「主知道搭救敬虔的人脫離試探，把不義的人留在刑罰之下，等候審判的日子。」

〔原文直譯〕「主知道(怎樣)搭救敬虔的人脫離試探，又把不義的人拘留到審判的日子受刑罰，」

〔原文字義〕「知道」看見，知曉，洞察；「搭救」使脫離，拖走；「脫離」出來；「試探」試煉，磨難；「不義的人」惡人；「刑罰」修剪，砍去，處罰。

〔文意註解〕「主知道搭救敬虔的人脫離試探，」『主知道』指主知道我們的存心、難處和忍受的限度；『搭救敬虔的人』指主必不叫敬畏神的人所遇見的難處過於他們所能忍受的(參林前十13)；『脫離試探』指脫離罪惡的環境所給的引誘和苦難(參雅一14；來二18)。

「把不義的人留在刑罰之下，」『不義的人』指作不法之事(參8節)的人；『留在刑罰之下』按原文的時態，表示審判惡人已經開始，且會持續至神最後的審判。

「等候審判的日子，」『審判的日子』指不敬虔之人受審判遭沉淪的日子(參三7)。

〔話中之光〕(一)我們並不知道將會遇到怎樣的試探和試煉，也不知道如何才能勝過試探和試煉，但是「主知道」——這就夠了。

(二)主所搭救的是「敬虔的人」，所棄絕的是「不義的人」；人必先自重，然後才能蒙神尊重。

(三)神必拯救敬畏祂的人脫離試探，必不叫他們受試探過於所能受的；在受試探的時候，總要給我們開一條出路，叫我們能忍受得住(林前十 13)。

【彼後二 10】「那些隨肉身、縱污穢的情慾、輕慢主治之人的，更是如此。他們膽大任性，毀謗在尊位的，也不知懼怕。」

〔原文直譯〕「尤其是對那些隨從肉體，放縱污穢的情慾，和輕慢掌權者的，(更是這樣)。他們膽大任性，毀謗有尊榮的人而不知戰兢。」

〔原文字義〕「隨」在後面；「肉身」肉體，身體；「縱」橫過，行走；「污穢」不潔的；「情慾」邪情，貪欲；「輕慢」藐視，小看；「主治之人」統治者；「更是如此」特別是這樣；「膽大」不知害怕，厚顏無恥；「任性」傲慢，自我陶醉；「毀謗」褻瀆；說僭妄的話；「在尊位的」有尊榮者；「懼怕」戰兢，發抖。

〔文意註解〕「那些隨肉身、縱污穢的情慾，」『肉身』指人墮落之後含有罪性的肉體，肉體和靈性相爭(參加五 17；彼前二 11)，屬靈的信徒不容肉體作行事的主導者(參羅八 5~6)；『那些隨肉身』指隨從肉體行事的假師傅(參 18 節)；『縱污穢的情慾』指其情慾不受約束，所行所為顯出種種污穢(參弗四 19)。

「輕慢主治之人的，更是如此，」『輕慢主治之人』指不尊重神在人身上具統治權的人，包括不尊重那些真正具有屬靈權柄的人(註：今日在教會中有很多人宣稱他們具有神代表的權柄，但實際上他們所有的，不過是外表地位上的權柄，而不是真正屬靈的權柄)。

「他們膽大任性，毀謗在尊位的，也不知懼怕，」『膽大』指不懼怕任何後果；『任性』指唯我獨尊，只求自己喜歡；『在尊位的』包括在社會上和在教會中的領袖。

本節所用的現在式時態，暗示當時在教會中即已有假師傅存在。

〔話中之光〕(一)我們信徒的個格(魂)，應當隨從靈的引導行事，不應當隨從肉體的喜好(參羅八 5~6；加五 16)。

(二)隨從肉體行事的人，至少具有兩樣特徵：(1)放縱污穢的情慾；(2)輕慢主治之人，毀謗在尊位的也不知懼怕。這表示他們不能自我約束，也不受別人的約束。

(三)敬畏神的人，今日行事懼怕得罪神，將來必得平安；隨從肉體的人，今日行事不知懼怕，但將來必要嚐到懼怕的滋味(參三 7)。

【彼後二 11】「就是天使，雖然力量權能更大，還不用毀謗的話在主面前告他們。」

〔原文直譯〕「即使是力量和權能更大的天使，尚且不用毀謗的言詞在主面前控告他們。」

〔原文字義〕「力量」持有的能力，內在的力量；「權能」大能；「毀謗」污蔑，毀損名譽；「主」上主，主人；「面前」向著；「告」依照。

〔文意註解〕「就是天使，雖然力量權能更大，」『就是天使』指正常、守住本位的天使(參猶 6)；『力量權能更大』這是指天使和世人的比較，在一般情況下，天使的地位和能力比世人更大(參來二 6~7)，但他們卻為信徒服役(來一 14)，信徒將來且要審判天使(林前六 3)。

「還不用毀謗的話在主面前告他們，」『不用毀謗的話』這是和假師傅的毀謗(參 10 節)作對比。『他們』有二意：(1)指在尊位的(參 10 節)，撒但曾經作過天使長，故天使長米迦勒不敢用毀謗的話罪責牠(參猶 9)；(2)指假師傅，因與『在

主面前告』連用，天使奉差遣為信徒効力(參來一 14)，雖然識透假師傅對信徒們居心不良，卻不用毀謗的話在主面前控告他們。

〔話中之光〕(一)「力量權能」越大，說話就越有分寸；反之，說話越是隨便的人，就越顯出他們的「才能」不大。

(二)天使的力量權能使他們能清楚明白事情的原委，但他們並不敢具以攻擊犯錯的人，可見我們信徒應當小心說話，以免犯了「毀謗」的罪。

【彼後二 12】「但這些人好像沒有靈性，生來就是畜類，以備捉拿宰殺的。他們毀謗所不曉得的事，正在敗壞人的時候，自己必遭遇敗壞。」

〔原文直譯〕「但這些人，好像沒有理性、生來本是要被捕捉宰殺的牲畜；他們毀謗自己所不知道的事，必在自己的敗壞中徹底滅亡。」

〔原文字義〕「沒有靈性」無理性，不合理的；「畜類」牲畜，動物；「宰殺」朽壞，毀壞(與本節兩個「敗壞」同字)；「不曉得的」無知的；「敗壞」(與「宰殺」同字)。

〔文意註解〕「但這些人好像沒有靈性，」『這些人』指假師傅；『好像沒有靈性』意指好像缺乏理性，不懂得推理，也就是好像不是『人』的意思，因為凡是『人』必先經過推理，然後才說話行事。

「生來就是畜類，以備捉拿宰殺的，」『生來就是畜類』意指他們只憑動物的本能行動，絲毫不經過人類所特有的思考能力；『以備捉拿宰殺的』意指活得像野獸、牲畜的人，其結局也必如野獸、牲畜一般的被對待。

「他們毀謗所不曉得的事，」意指他們妄自批評論斷他們所不明白的屬靈事物(參林前二 14)。

「正在敗壞人的時候，自己必遭遇敗壞，」意指害人反害自己。

〔話中之光〕(一)世人憑「是非之心」行事(參羅二 15)，我們信徒更當憑良心行事為人(參徒廿三 1)。

(二)凡是我們所不曉得的事，千萬不要妄加評論，以免獲罪。

(三)我們怎樣待人，神也必怎樣待我們(參啓十八 6)；反之，我們若願意人怎樣待我們，也要怎樣待人(參太七 12)。

【彼後二 13】「行的不義，就得了不義的工價。這些人喜愛白晝宴樂，他們已被玷污，又有瑕疵，正與你們一同坐席，就以自己的詭詐為快樂。」

〔原文直譯〕「(行不義的)，就必得不義的工價。他們喜愛在白晝縱情宴樂，成了有污點與瑕疵(的人)，和你們一同坐席的時候，就以自己的詭詐作為享樂的快事。」

〔原文字義〕「行的不義」虧負，傷害，作惡；「得了不義」承受不義，受傷害，被虧損；「工價」報酬，薪資；「白晝」天天；「宴樂」沉溺，著迷；「被玷污」被污染，污漬；「瑕疵」缺點；「一同坐席」同吃，同享；「詭詐」欺騙，迷惑。

〔文意註解〕「行的不義，就得了不義的工價，」意指種豆得豆，種瓜得瓜，自食其果。

「這些人喜愛白晝宴樂，」『這些人』指假師傅；『喜愛白晝宴樂』這並非指參加婚筵或教會中的愛宴，乃意指喜歡吃喝玩樂，為肉體安排(參羅十三 13~14)；『白晝』在一般正常情況下，是屬作工的時間(參尼四 22)，而非宴樂的時間。

「他們已被玷污，又有瑕疵，」意指他們的為人有问题，不配作別人的師傅(參腓四 9；提前四 12；多二 7~8)。

「正與你們一同坐席，就以自己的詭詐為快樂，」
『正與你們一同坐席』意指在教會中一同參加愛宴聚餐，或甚至擘餅記念主的聚會；『就以自己的詭詐為快樂』意指以滿足自己的私慾為出發點，來從事教會中一切的活動。

【**話中之光**】(一)人種的是甚麼，收的也是甚麼(加六7)；作工的得工價(羅四4)，人作的是甚麼工，得的是甚麼工價，這是必然的道理。

(二)能說不能行，乃是假師傅的特徵(參太廿三2-3)；真實的屬靈教師，乃是以身作則，行為和教訓並重(參提前四16)。

【**彼後二14**】「他們滿眼是淫色(原文是淫婦)，止不住犯罪，引誘那心不堅固的人，心中習慣了貪婪，正是被咒詛的種類。」

【**原文直譯**】「滿眼淫色，而且不住地犯罪，引誘那些不堅固的魂；(他們)的心習練了貪婪，是應當被咒詛的族類。」

【**原文字義**】「滿眼」眼睛充滿了；「淫色」淫亂，淫婦；「止不住」不停的；「引誘」羅網，捕捉；「心」魂；「不堅固的人」搖移不定的人；「心中」有心懷；「習慣」操練，熟悉；「種類」兒女，子孫，子民。

【**文意註解**】「他們滿眼是淫色，止不住犯罪，」『淫色』按原文應作『淫婦』，舊約聖經用來隱喻假神偶像(參何一2；三1)——在真神之外另有崇拜和追求的對象，而拜偶像在聖經中常與姦淫相提並論(參林前六9；西三5；啓二14，20)，故繙作『淫色』並沒有錯，假師傅既不敬畏真神，當然就另有所追求，包括追求肉慾的享受，甚至欲罷不能，止不住犯罪。

「引誘那心不堅固的人，」『引誘』原文意思是『用魚餌誘魚上鉤』，指假師傅喜歡利用詭計來欺騙信徒；『那心不堅固的人』指靈性幼稚、軟弱的信徒，他們不能分辨好歹(參來五13~14)，容易被各種教訓之風搖動，飄來飄去(參弗四14)。

「心中習慣了貪婪，正是被咒詛的種類，」『心中習慣了貪婪』指不是偶而起意貪心，乃是以貪婪為懷，不斷設計要貪得錢財、名利和地位等(參提前六3~10)；『正是被咒詛的種類』指他們活該受到神的刑罰(參三，9節；三7)。

【**話中之光**】(一)凡是在真神之外，教導信徒另有所追求的，例如「成功術」、「享受人生」等，都屬於假師傅之列。

(二)信徒應當竭力在靈命上長大成熟，以免上了假師傅的當。

(三)假師傅喜歡引用聖經來證明他們的教訓是正確的，連魔鬼也會引經據典(參太四6)，所以我們必須對聖經具備全面的認識，才能達到信心堅固的地步。

(四)貪財是萬惡之根，然而敬虔加上知足的心便是大利了(參提前六10，6)。

【**彼後二15**】「他們離棄正路，就走差了，隨從比珥之子巴蘭的路。巴蘭就是那貪愛不義之工價的先知，」

【**原文直譯**】「他們因離棄正路而迷失方向，竟至跟從了比珥的(兒子)巴蘭的道路。(這巴蘭)就是那貪愛不義之酬金的，」

【**原文字義**】「離棄」丟下，撇下；「正路」直的道路；「走差了」迷路，引入歧途；「隨從」跟從，同走；「貪愛」愛慕，全心去愛(與「聖愛」agapao同字)；「工價」報酬薪資。

【**文意註解**】「他們離棄正路，就走差了，」『正路』指正直的路，是『真道』(參2節)的另一種說法(參申十一16；撒下十二23)，意思是行為模式正直而不彎曲、純正而不邪惡；『離棄正路』指主動地棄絕真道；『就走差了』指走入歧途。

「隨從比珥之子巴蘭的路，」『比珥之子巴蘭』是米甸人先知，受雇於摩押王巴勒欲咒詛以色列人，經神再三阻擋，終未如願(參民廿二至廿四章)；『隨從』指緊緊跟隨；『巴蘭的路』指因貪愛錢財而走向滅亡之路(參猶11)。

「巴蘭就是那貪愛不義之工價的先知，」『貪愛不義之工價』意指他們以敬虔為得利的門路(參提前六5)；『先知』原文在此並無此詞。

【**話中之光**】(一)凡在屬靈的路上有所貪圖的，就已走在差路上了。

(二)異端邪說的教師，都具有一個共通的特點，就是貪愛不義的工價，不但自己被引誘離了真道，並且引誘別人同走歧途。

【**彼後二16**】「他卻為自己的過犯受了責備；那不能說話的驢以人言攔阻先知的狂妄。」

【**原文直譯**】「他卻曾因自己的過犯而受了責備；那負重且不能說話的驢，竟用人的聲音說出話來，制止了這先知的狂妄。」

【**原文字義**】「過犯」逾越律法，違規；「責備」指責，駁斥，揭露；「不能說話的」無聲的，啞吧；「言」說話的聲音；「攔阻」阻擋，禁止；「狂妄」瘋狂，喪失理智。

【**文意註解**】「他卻為自己的過犯受了責備，」『自己的過犯』指他為錢財意欲前去咒詛以色列人的存心。

「那不能說話的驢，」『驢』原文是『負重的牲口』。

「以人言攔阻先知的狂妄，」『先知』是為神說話的人(參申十八20)，教導使人認識而敬畏神的道理；『狂妄』指非理智的作為。

【**話中之光**】(一)神常藉異乎尋常的現象來攔阻我們犯罪，只是我們卻視為偶然，而不知從不尋常的境遇來領受教訓。

(二)任何不順服神旨意的作為，皆屬「狂妄」，非正常人該有。

【**彼後二17**】「這些人是無水的井，是狂風催逼的霧氣，有墨黑的幽暗為他們存留。」

【**原文直譯**】「這些人是無水的泉源，是被暴風吹飄的雲霧，有黑暗的幽冥為他們長久存留。」

【**原文字義**】「無水的」沒有雨水的；「井」井口，泉源；「催逼」摧趕；「墨黑的」陰暗的；「幽暗」黑暗；「存留」保守，看守。

【**文意註解**】「這些人是無水的井，」『這些人』指假師傅；『無水的井』形容他們虛有其表，不能發揮正常的功用，反而對人有害無益。

「是狂風催逼的霧氣，」形容他們的教訓，如『霧氣』一般沒有實用價值，不像雨水可以滋潤土地，反而籠罩四野，令人視界模糊，又容易被一陣狂風所吹散，所給人的應許頓成泡影(參19節)。

「有墨黑的幽暗為他們存留，」『墨黑的幽暗』形容他們的前程漆黑無望，只配在幽暗地獄中永遠受罰；『為他們存留』指他們的結局已定，只待時間來臨。

【**話中之光**】(一)異端教訓非但不能解人乾渴，反而處處設下陷阱，叫人掉入其中，不能自拔。

(二)異端教訓對人生問題非但沒有助益，反而叫人身陷一團濃霧之中，進退無據，前程無「亮」。

(三)異端教訓有如被風吹動的霧氣，飄忽不定，叫人跟著團團轉，沒有一定的方向，不知何去何從。

(四)異端教師今日給人們製造了暫時昏暗的現狀，卻為他們自己製造了他日永遠漆黑的悲慘結局。

【彼後二 18】「他們說虛妄矜誇的大話，用肉身的情慾和邪淫的事引誘那些剛才脫離妄行的人。」

〔原文直譯〕「因為他們說虛妄誇大的話，用肉體的情慾和邪蕩的事，引誘那些勉強(或剛剛)逃脫在錯謬中生活的人。」

〔原文字義〕「虛妄」虛空的；不真實的；「矜誇的」自負的，誇張的，不正常的腫脹；「引誘」誘惑，用魚餌勾引；「妄行」錯誤的行為，謬妄的行事。

〔文意註解〕「他們說虛妄矜誇的大話，」意指他們的講論言過其實、極度誇張，甚至達到讓聽者生厭的地步。

「用肉身的情慾和邪淫的事，」意指他們引人關心肉身的正常需要和肉體的邪情私慾，過於屬靈方面的追求。

「引誘那些剛才脫離妄行的人，」『那些剛才脫離妄行的人』和『那心不堅固的人』(參 14 節)是同義片語，意指那些靈命幼稚的初信者，好不容易才勉強脫離犯罪生活方式，信心不堅固的人。

〔話中之光〕(一)異端教師和現代自由派傳道人的特點有三：(1)辭藻華麗，旁徵博引，令聽眾入神，但實則內容貧乏，空洞無物；(2)誘使聽眾體貼肉體的需要和慾念，追求現實生活中魂的滿足；(3)只能騙取那些對屬靈事物認識淺薄，對埃及的韭菜蔥蒜尚無法忘懷的人(參民十一 5)。

(二)基督教界有一個奇怪的現象就是：一般來講，那些異端教師和自由派傳道人比較能說善道，較會吸引聽眾的興趣。

(三)現代傳道人吸收新會友、令教會迅速增長的秘訣，就是多講成功繁榮、關懷照顧之道，少講十字架、定罪肉體之道，加上三寸不爛之舌，自必人山人海，但如此龐大教會，並不是主所想要的(參路十三 23~24)。

【彼後二 19】「他們應許人得以自由，自己卻作敗壞的奴僕，因為人被誰制伏就是誰的奴僕。」

〔原文直譯〕「他們應許給人自由，自己卻作了敗壞的奴僕；因為人被誰制伏了，他就被迫作誰的奴僕。」

〔原文字義〕「應許」宣稱將獲某種結果；「卻作」卻成爲，在下面，是，存在；「敗壞」朽壞，宰殺；「奴僕」奴隸(首字)，被囚禁者，被拘捆者(末字)；「制服」劣於，輸給，被打敗。

〔文意註解〕「他們應許人得以自由，」『自由』在此特指不受『道德律』的拘束，他們宣稱在基督裏可以爲所欲爲，因祂已釋放了我們(參加五 1)。

「自己卻作敗壞的奴僕，」意指表面上似乎自由，實際上卻仍受敗壞的轄制(參羅八 21)，作了肉體、罪惡、世界、撒但的奴僕。

「因為人被誰制服就是誰的奴僕，」本句乃解釋『奴僕』的意思，就是受其轄制，不能不聽命於對方，遵照其指令而行。

〔話中之光〕(一)基督徒沒有不聽命於主的自由——人若不受主的管轄，必作敗壞的奴僕；人若甘作基督的奴僕，反得真自由(約八 36)。

(二)人若作了敗壞的奴僕，作惡或行善均由不得自己，前者不能不作，後者想作卻作不得(參羅七 18~19)，結局乃是淪亡。

【彼後二 20】「倘若他們因認識主——救主耶穌基督，得以脫離世上的污穢，後來又在其中被纏住、制服，他們末後的景況就比先前更不好了。」

〔原文直譯〕「倘若他們因認識(我們的)主和救主耶穌基督，得以逃脫世界的污染，但後來又在其中被纏住而制伏，他們末後的景況，就變得比先前更壞了。」

〔原文字義〕「倘若」如果，假使；「認識」真知識，辨識；「世上的」屬世系統的；「被纏住」纏累，套住；「末後的景況」結局，後來的光景。

〔文意註解〕「倘若他們因認識主救主耶穌基督，」『倘若』是假定語氣，並非事實；『他們』按上下文一致的原則，應指假師傅，而不是指『那些剛才脫離妄行的人』(參 18 節)；『認識』非僅客觀道理上的認識，尤指主觀經歷上的認識(亦即真認識或完全的認識)；『主救主耶穌基督』是對主耶穌的一個完整稱呼，在全部新約聖經中僅出現三次，且都在彼得後書中(參一 11；二 20；三 18)；『主』指祂的權柄；『救主』指祂的工作；『耶穌』指祂謙卑爲人；『基督』指祂榮耀受膏。

「得以脫離世上的污穢，」『得以』乃回應上句的『因』字，表示人若認識主救主耶穌基督，才得以如此；『脫離世上的污穢』意指脫離與神爲敵的世界(參雅四 4)和其上罪惡的污染(參約壹二 16)。

「後來又在其中被纏住、制服，」意指作了敗壞的奴僕(參 19 節)，被其所轄制，乖乖地遵照其指令而行事爲人。

「他們末後的景況就比先前更不好了，」『情況』指邪惡的程度；『末後的情況』指認識主卻變節以後的情況；『先前』指還未認識主之前的情況。

註：本節經文不能用來證明人在信主得救之後，仍有失去救恩的可能。此段聖經(20~22 節)旨在指出假師傅自稱基督徒，他們自以爲認識基督和真道，但他們的所行所爲完全和真道相背，倒不如不認識爲妙，因爲必受更重的刑罰(參雅三 1)。

〔話中之光〕(一)知而不行，倒不如不知；人若知道行善，卻不去行，這就是他的罪了(雅四 17)。

(二)一般世人的行爲，除了受到國家法律和社會倫理道德的規範之外，也受內心一絲微末的良知所約束；但對於那些自稱基督徒卻明知故犯的假師傅，就再也沒有甚麼可以約束他們了。

(三)主耶穌所舉「被污鬼所附的人，污鬼被趕離之後，另帶七個更惡的鬼住進來，那人末後的景況，比先前更不好了」的比喻(參太十二 43~45)，正應驗在假師傅們的身上。

【彼後二 21】「他們曉得義路，竟背棄了傳給他們的聖命，倒不如不曉得爲妙。」

〔原文直譯〕「他們倒不如未曾認識義路，這比認識那傳給他們的神聖誡命，後又轉離(的情形)爲妙。」

〔原文字義〕「曉得」(兩次均同字)認識，準確地知道；「背棄」轉身，轉回；「聖命」神聖的命令，神聖的誡命；「倒不如」還是，仍以；「爲妙」更美，更強。

〔文意註解〕「他們曉得義路，」『義路』與『真道』(參 2 節)、『正路』(參 15 節)都是同義詞，從不同的角度來形容這條道路或生活模式的特徵：(1)『義路』特指對神和對人均正當且公義；(2)『真道』特指裏外一致、符合真理；『正路』特指正直而不彎曲、純正而不邪惡。

「竟背棄了傳給他們的聖命，」『背棄』指轉身離開，暗示曾經接受某種道理，但後來卻予棄絕，就是背道的意思；

『傳給他們』暗示曾經有福音傳給他們，但僅表面接受，而未真心相信(參羅十14~18)；『聖命』意指神話中的神聖誡命或生活規範。

「倒不如不曉得為妙，」這句話暗示『曉得』附帶著一項責任，就是要將它付諸實行。

【**話中之光**】(一)福音的內容，除了將來永生的福份之外，還包含現今生活的本份；可惜基督徒大多注目於將來所得，而忽略了今日所該付的責任。

(二)多給誰，就向誰多去；多託誰，就向誰多要(路十二48)。我們在主裏領受的越多，所負的責任也就越大。

(三)聽道而不行道的，是自己欺哄自己(參雅一22~23)；時下基督徒聽道的多，行道的卻少。

(四)傳道固然重要，教導人守道更重要。而教導人守道的最佳策略，便是自己率先行道(參提前四16)。

【**彼後二22**】「俗語說得真不錯：『狗所吐的，牠轉過來又吃；豬洗淨了又回到泥裏去輓。』這話在他們身上正合式。」

【**原文直譯**】「但在他們(身上)所發生的，正像俗語所說的：『狗轉過來，又吃牠自己所吐的；豬洗淨了，又到污泥中去打滾。』」

【**原文字義**】「俗語」格言，箴言；「真不錯」真實的，誠實的；「所吐的」自己的嘔吐物；「洗淨了」洗澡過；「輓」翻滾，打滾；「正合式」落在，體驗，遭遇。

【**文意註解**】「俗語說得真不錯，」『俗語』指當時流行的俗諺；『說的真不錯』意指正好可以借用來形容假師傅的情況，非常合適。

「狗所吐的，牠轉過來又吃，」本句引自箴廿六11；『狗』在舊約聖經是屬於不潔淨的畜類(參利十一27)，在新約聖經被用來稱呼猶太律法主義者之類的假師傅；『所吐的，牠轉過來又吃』意指其心性已習於污穢之物。

「豬洗淨了又回到泥裏去輓，」本句出處未見於聖經，可能是當時的一句俗語；『豬』在舊約聖經也是屬於不潔淨的畜類(參利十一7)，在新約聖經被用來稱呼不認識神的惡人(參太七6)；『洗淨了又回到泥裏去輓』意指其行為已習於在污穢中打滾。

「這話在他們身上正合式，」『這話』指狗裏面慣於污穢不潔之物，豬外面慣於污穢不潔之物；『他們』指假師傅；『正合式』意指假師傅在神眼中裏外均污穢不潔，必要遭神毀滅(參3，12節；三7)。

【**話中之光**】(一)約翰·加爾文說：「福音是一劑潔淨心靈的良藥，又是一盆洗滌罪行的清水。」假師傅表面上可能聲稱相信福音，但其惡性和惡行顯明他們實際上並未接納福音，豬狗不如。

(二)開始好——狗吐、豬洗淨——並不就表示問題已經解決了，我們還得觀察其後續情況——是否轉過來又吃、又回到泥裏去輓——基督徒生命的改變，必然會顯明在往後一生的生活中。

(三)有些基督教領袖的惡行被揭發之後，往往會公開表示痛悔，然而真情如何，遲早將會顯露。

【**彼後三1**】「親愛的弟兄啊，我現在寫給你們的是第二封信。這兩封都是提醒你們，激發你們誠實的心，」

【**原文直譯**】「親愛的，我現在寫給你們的是第二封信；在這兩封信中，我都用提醒(的話)來激發你們純真的心，」

【**原文字義**】「第二」其次，後者；「提醒」提示，使想到；「激發」喚起，叫醒，攪動；「誠實」純的，不攪雜的；「心」心思，領悟。

【**文意註解**】「親愛的弟兄啊，」按原文僅有『親愛的』陽性複數詞，而無『弟兄』字樣，全章共提到四次(參1，8，14，17節)，可依此稱呼將本章分成四個段落：(1)1~7節『親愛的阿…當記念』的事；(2)8~13節『親愛的阿…不可忘記』的事；(3)14~16節『親愛的阿…當殷勤』的事；(4)17~18節『親愛的阿…當防備』的事。

「我現在寫給你們的是第二封信，」『第二封信』意指另有第一封信，即《彼得前書》。

「這兩封都是提醒你們，」『提醒』意指對方曾經聽過此事，但有可能被忽略了，故需予重提，使之想起。

「激發你們誠實的心，」『激發』意指將對方所持有卻未顯明之物，予以攪動，使之顯出功用；『誠實的心』指純真、誠摯的心。

【**話中之光**】(一)傳道人有時應當不怕其煩，再三重複某些道理或話題，以「提醒」信眾，使之更加注意。

(二)明智的牧者，牧養神的群羊，宜「提醒」過於「避諱」，「激發」過於「灌輸」。

【**彼後三2**】「叫你們記念聖先知預先所說的話和主救主的命令，就是使徒所傳給你們的。」

【**原文直譯**】「叫你們記念聖先知們從前說過的話，和主救主藉著我們(或作你們的)使徒(所傳的)命令。」

【**原文字義**】「記念」回想，使記起；「預先所說的」先前說過，已經說過；「命令」誡命，吩咐。

【**文意註解**】「叫你們記念聖先知預先所說的話，」『記念』意指不是一時的想起，而是常時的謹記在心；『聖先知』指那些為神說話的人，特別是舊約的眾先知(參路一70)；『預先所說的話』指明記在舊約聖經裏面的話。

「和主救主的命令，」『主』是重在指祂的權柄；『救主』則重在指祂的事工；『命令』指祂對人所說的話。

「就是使徒所傳給你們的，」『使徒』指教會初期，主耶穌親自設立並差遣的十二使徒(參太十1~4；徒一26)，同時也包括使徒保羅(參15~16節)；『所傳給你們的』指明記在新約聖經裏面的話。

本節說出聖經的來源和類別：(1)聖先知預先所說的話——舊約聖經的主要構成；(2)主救主的命令——新約聖經中有關主耶穌的言行(特別是福音書)；(3)使徒所傳給的——新約聖經中的使徒書信。

【**話中之光**】(一)主耶穌是教會的建造者(參太十六18)，並且是建造在使徒和先知的根基上(參弗二20)，所以他們所傳給教會的新舊約聖經是神所默示的(提後三16)，是今日信徒奉為信仰準則的惟一經書。

(二)「使徒」按原文可另譯作「你們的使徒」；使徒們是為著我們，也是屬於我們的(參林前三21)，他們存在的目的完全是為著服事眾信徒，而不是為著轄制眾信徒(參彼前五3)。

(三)任何在現有的聖經之外，另有加添，或刪去一部分聖經的，都是異端邪說，都與神的生命無分無關(參啓廿二18~19)。

(四)我們應當時常思念聖經上的話，也要記在心上(參申六6~9)。

【**彼後三3**】「第一要緊的，該知道在末世必有好譏諷的人，隨從自己的私慾出來譏諷說：」

〔原文直譯〕「第一要知道，在末後的日子，必定有隨從他們自己的私慾而行的人，出來譏笑，」

〔原文字義〕「第一要緊的」首先，首要的；「該知道」認識，明白；「末世」末後的日子；「好譏諷的人」嘲諷者，戲弄者；「隨從」照著，按著，順著。

〔文意註解〕「第一要緊的，」意指下面所要說的話是最重要的，是首先須注意的點。

「該知道在末世必有好譏諷的人，」『末世』按原文是『日子的末後』，廣義指新約恩典時代，狹義指新約恩典時代的末期，就是將近世界末日的一段日子；『必有』表示這種人的出現，早在預料中，是免不了的；『好譏諷的人』指不信聖經是神的話的人(參 4~5 節)，他們就是不承認主和背棄主話的假師傅(參 2 1, 21)，喜歡嘲諷聖經上的話。

「隨從自己的私慾出來譏諷說，」『隨從自己的私慾』指為著滿足私慾而說話，也憑著肉身的本能而說話。

〔話中之光〕(一)基督必要再來的真理相當緊要，是屬靈界爭戰的主題，也是屬靈的人和屬肉體的人爭執的中心，更是基督徒個人裏面靈肉之爭的焦點——追求靈命的長進呢？或追求私慾的滿足呢？

(二)傳道人或信徒解釋聖經，若以體貼肉體並順從肉體為出發點時，就會曲解或略過對他不利的經節，便成了為利混亂神的道(林後 2 17)，不按著正意分解真理的道了(參提後 2 15)。

【彼後三 4】「『主要降臨的應許在哪裏呢？因為從列祖睡了以來，萬物與起初創造的時候仍是一樣。』」

〔原文直譯〕「並說：『祂要降臨的應許在哪裏呢？因為自從列祖睡了以來，萬物仍舊繼續(存在)，(如同)從創造之初(一樣)。』」

〔原文字義〕「降臨」來臨，臨近；「應許」宣稱，允諾；「列祖」父親，祖先；「睡了」睡覺，死去；「萬物」一切，凡；「起初」從開頭；「創造」創造(事)，受造之物(物)；「仍是一樣」這樣存在，依舊繼續。

〔文意註解〕「主要降臨的應許在哪裏呢？」這並不是說他們在聖經中找不到主再來的應許，而是說這個應許看不出成就的跡象，可見是一個空洞的應許，它的實質在哪裏呢？

「因為從列祖睡了以來，」這裏提到『列祖』，是因為主再來的應許乃在舊約聖經裏賜給列祖的(參但 7 13~14；瑪 4 1~3 等)；全句意指自有主再來的應許以來。

「萬物與起初創造的時候仍是一樣，」意指宇宙一如往常，星球運轉來復不變，將來仍是如此，所以不會有主的再來這回事。

〔話中之光〕(一)宇宙間的穩定和秩序，是神掌管萬事萬物的記號；然而一切都井然有序，並不表示神忘卻了主要再來結束世界的應許。

(二)懷疑論者事事都以科學的眼光來評論聖經，在他們看來，聖經裏所謂世界末日，只不過是一個恫嚇，只有傻瓜才會相信。

【彼後三 5】「他們故意忘記，從太古，憑神的命有了天，並從水而出、藉水而成的地。」

〔原文直譯〕「他們故意不理會這事：在太古的時候，藉著神的話就有了諸天(原文複數)，以及從水而出並在水中存立的地。」

〔原文字義〕「故意」立意，想要；「忘記」隱藏，存心不理會；「太古」古時，很久以前；「神的命」神的話；「而成」成形，顯出。

〔文意註解〕「他們故意忘記，」意指他們故意忽略，或故意不去理會聖經中所載的事實。這些好爭辯的人，凡是與他們的論點不利的，就故意略過不提。

「從太古，憑神的命有了天，」『太古』指起初創造之時(參創 1)；『神的命』指神的話，諸世界是藉著神的話造成的(來 11 3)；『有了天』原文是有了諸天(複數)，神創造的次序是先造諸天(參詩 33 6)。

「並從水而出、藉水而成的地，」起初，神創造諸天和地(創 1 原文)，地的創造是緊接著諸天之後；『從水而出』指地原來全面被水覆蓋，後來憑著神的話，叫天下的水聚在一處，使旱地露出來(參創 1 9)；『藉水而成的地』原文是藉水存立的地，意指水與地並立，水中有地，地中有水，相存並立。

〔話中之光〕(一)異端或極端的教訓，往往只抓住聖經中一面的話，而對於聖經中那些相反一面的話，則略過不提，所以我們應當慎思明辨，從全面的聖經來分辨一項道理。

(二)出於神的話，沒有一句不帶能力的(路 1 37)；天地既是憑著神的話造的，而主再來的應許就是神的話，當然神的話也足以廢掉祂所創造的天地，人今天的問題，乃在於信不信神的話。

(三)神的話安定在天，直到永遠(詩 109 89)；主再來的應許也必要成就。

【彼後三 6】「故此，當時的世界被水淹沒就消滅了。」

〔原文直譯〕「藉著這個(神的話)，當時的世界被水淹沒而毀滅了。」

〔原文字義〕「故此」經過這個，藉著這些；「世界」世人，系統；「淹沒」沖洗，遭洪水滅頂；「消滅」滅絕，失喪。

〔文意註解〕『故此』原文是『藉著這個』，意指藉著神的話；『當時的世界』有二意：(1)指起初所造的世界(參創 1 1~2)；(2)指挪亞時代的世界(參創 6 11~12)。『世界』原文 kosmos 意思是秩序、系統、管理體系。

『被水淹沒就消滅了』也有二意：(1)指神在復造之前對前一個世界的審判(參創 1 2『淵』字暗示洪水漫沒大地使成深淵)；(2)指神在挪亞時代曾用洪水淹沒全地，除滅那敗壞的世界(參創 7 17~24；6 11~13)。

註一：以上兩次用洪水消滅世界，可能都藉著神的話，所以『故此』的原文可譯作『藉著這些』(複數)，即藉著神兩次的話。

註二：若與第 5 節連起來看，『當時的世界』應指創一章最初的世界；但若與第 7 節連起來看，所存留到末日的世界，則應指創六章的世界，因為現今的世界是經過那次審判後的新世界(參創 8 21~22)。結論是，使徒彼得的意思可能包括兩個世界和兩次洪水。

〔話中之光〕(一)世界是憑著神的話被創造並存立(參 5 節)，又曾憑神的話而被消滅過，今天仍然藉祂權能的話所托住(參來 1 3)。神的話說有，就有；命立，就立(詩 33 9)。

(二)神能藉水創造並維持生命，也能藉水消滅生命；任何人事物在神手中，都可以為神所用。我們信徒若要在正面上為神所用，便須珍視並善待神的話。

【彼後三 7】「但現在的天地還是憑著那命存留，直留到不敬虔之人受審判遭沉淪的日子，用火焚燒。」

〔原文直譯〕「但現在的諸天與地，還是憑祂同樣的話得以保存，因為(有)火被預留到不敬虔的人受審判和遭毀滅的日子。」

〔原文字義〕「現在」如今，現時；「那命」話；「存留」積蓄，保留；「直留到」看守，保守；「沉淪」毀滅，滅亡；「用火焚燒」火燄。

〔文意註解〕「但現在的天地還是憑著那命存留，」『現在的天地』指我們今天所賴以存活的天地；『憑著那命存留』指憑著神的話繼續存留(參創八 22)。

「直留到不敬虔之人受審判遭沉淪的日子，用火焚燒，」『不敬虔之人』指不信的人；『受審判遭沉淪的日子』指神震怒、顯祂公義審判的日子(羅二 5)，也就是『鑒察的日子』(彼前二 12)；『用火焚燒』象徵『受審判』(參太十三 40)。神將來的審判，不再使用洪水(參創九 11)，乃改用烈火(參 10，12 節)。

〔話中之光〕(一)從前用洪水所消滅的，不過是地上的活物；將來用烈火所燒毀的，包括天地間一切活物和物質在內(參 10，12 節)，惟有靈要歸於賜靈的神(傳十二 7)，所以我們應當在「靈命」上下工夫。

(二)當那日，一切都要經過火，凡耐得住火的，就都要得救，但有人雖然得救卻會受虧損(參林前三 13~15)；凡耐不住火的，都要被焚燒淨盡。

(三)我們的神乃是烈火(來十二 29)，祂要用火除去一切和祂聖潔性質不符的人事物。

【彼後三 8】「親愛的弟兄啊，有一件事你們不可忘記，就是主看一日如千年，千年如一日。」

〔原文直譯〕「親愛的，這一件事你們卻不可不理會：就是在主(眼中)，一日如千年，千年如一日。」

〔原文字義〕「忘記」隱藏起來，不令注意，存心不理會；「看」(原文無此字)。

〔文意註解〕「親愛的弟兄啊，」此稱呼表示：(1)彼得以愛心為出發點，對本書信的讀者提出勸勉的話；(2)下面(8~13 節)所提的，與上面(1~7 節)的重點不同，前面是駁斥假師傅對主再來的譏諷話，而這裏是勸勉信徒如何看待主的再來。

「有一件事你們不可忘記，」『有一件事』指主遲遲尚未成就祂再來之應許的事；『不可忘記』意指理當從神的角度來看待這件事。

「就是主看一日如千年，」『主看』按原文並無『看』字，意指時間對主而言；『一日如千年』意思如下：(1)對主而言，一日不會太短，祂重視人們在每一天時間裏所發生的事；(2)主以長遠的眼光看待人們在每段時間裏所發生的每一件事。

「千年如一日，」本句引自詩九十四，可有如下的解釋：(1)千年轉瞬即逝，對主而言，時間不會太長；(2)主的耐心何其無限，雖然等待千年之久，卻如同已過的昨日。

總而言之，兩句話合在一起告訴我們：(1)在主並沒有時間長短的問題，只有成就祂旨意的問題；(2)主的作為不受時間因素的限制，祂可以耐心等待人們的配合；(3)主並沒有肯不肯作、或能不能作的問題，而是人們的光景是否達到合適的地步(即時機)的問題。

〔話中之光〕(一)神計算時日的方法和我們人不同，因此我們不能根據人的計算方法來衡量神的時間。

(二)基督徒必須從神的角度來看待時間——既不輕忽那短暫的一日，也不因「長年如此」而不理會聖經中的預言。

【彼後三 9】「主所應許的尚未成就，有人以為他是耽延，其實不是耽延，乃是寬容你們，不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。」

〔原文直譯〕「主所應許的決不耽延，像有些人以為祂在耽延一樣；其實祂是寬容我們(或作你們)，不願任何人滅亡，卻願人人都悔改。」

〔原文字義〕「尚未成就」(原文無此字)；「耽延」推遲，遲鈍，緩慢；「寬容」忍耐，恆忍；「沉淪」滅亡，失喪；「悔改」心意回轉。

〔文意註解〕「主所應許的尚未成就，」『主所應許的』指主再來的應許；『尚未成就』指主遲遲仍未再來。

「有人以為他是耽延，」『耽延』意指『遲遲不兌現』，含有言而無信，或無能為力的意思。

「其實不是耽延，乃是寬容你們，」『不是耽延』意指問題不在於神；『寬容你們』意指問題乃在於人。主再來的應許所以仍未成就，並不是因為神那一方面發生變化，故意拖延，而是我們人這一方面尚未準備好迎接主的再來，迫使神以寬容為懷，等候我們改善自己。

「不願有一人沉淪，乃願人人都悔改，」『沉淪』有二意：(1)不信的罪人永遠沉淪；(2)信徒的光景因未達神的標準，而受到神暫時的懲治(參林前三 15；彼前四 17~18)。『悔改』指心意的轉變，從當前的失迷中轉回真道(參雅五 19~20)。

〔話中之光〕(一)每一時刻都是神賞賜給人的機會——或得赦免，或被定罪，端視是否抓住神寬容的時機，一旦錯過，悔恨已晚。

(二)基督徒應當體會主的心，趁主未來之前，盡量引領沉淪在罪中的人悔改歸向神。

(三)神不但寬容罪人，讓他們仍有機會悔改，其實更是寬容基督徒，使他們仍有機會預備好自己，可以安然見主(參 14 節)。

【彼後三 10】「但主的日子要像賊來到一樣。那日，天必大有響聲廢去，有形質的都要被烈火銷化，地和其上的物都要燒盡了。」

〔原文直譯〕「但主的日子必要像夜間的賊一樣來到。在那日，諸天必轟然一聲地消失，(所有)元素都被高溫(或作熾熱)所熔化；地和其上的工程，都要被燒毀。」

〔原文字義〕「日子」時候，一天；「來到」到達，來臨；「大有響聲」伴隨巨大聲音，破空巨響，颼颼聲；「廢去」過去，越過；「有形質的」元素，原則；「烈火」熾熱；「銷化」融化，消解，拆毀。

〔文意註解〕「但主的日子要像賊來到一樣，」『主的日子』指主再來降臨的日子；『像賊來到』乃形容主的降臨是在人們意想不到的時候突然來到，如同賊在人們不注意的時候出現一樣(參帖前五 2)。

「那日，天必大有響聲廢去，」『那日』在此是指主的降臨所帶進的世界末日，根據別處聖經，主的再來並不立刻就帶進世界末日，中間還有一千年的間隔(參帖前四 16；啓二十 4~5)；『天必有大響聲廢去』這是形容舊的天被廢去之時的情景：(1)天要像書卷和衣服被捲起來(賽卅四 4；來一 12)；(2)『大有響聲』指舊天被捲起來時所發出的破空巨響。

「有形質的都要被烈火銷化，」『有形質的』指一切物質，相當於下一句中的『地和其上的物』，亦即地球本身和地球上一切物體(包括生物和無生物)，以及包圍地球的空氣層；『被烈火銷化』指一切屬物質的東西都要『用火焚燒』(參 7 節)，使之銷化淨盡。

「地和其上的物都要燒盡了，」『地和其上的物』相等於前句『有形質的』；『都要燒盡了』神清除一切舊造的方法，不再用洪水(參二 5；創九 11)，乃是用火燒盡。

【話中之光】(一)主何時再來，既然像賊一樣，無人能夠事先得悉，因此毋須推測其日期，根本都是瞎猜(參太廿四36)。

(二)本節所述情景，不過是從時間的一端，遙看時間另一端將要發生的事，而未將另一端諸事的時間差距清楚交代，因此我們要注意，聖經中同一節經文所敘述的事情，有時不一定會同時發生。

(三)既然一切有形質的都要銷化淨盡，所以基督徒不要過度注意那看得見的物質事物，而宜更多追求那看不見的屬靈事物。

【彼後三11】「這一切既然都要如此銷化，你們為人該當怎樣聖潔，怎樣敬虔，」

【原文直譯】「既然這一切都要如此溶化，你們就當(轉而注意)怎樣為人，以聖潔和敬虔的樣式(生活)，」

【原文字義】「為人」行爲，品行，行事，生活方式；「敬虔」敬畏，虔誠。

【文意註解】「這一切既然都要如此銷化，」『這一切』指我們今日所賴以生存的『地和其上的物』(參10節)；『既然都要如此銷化』意指既然是這麼的不可靠，都要轉眼成空，就不應當以這些爲我們人生追求的目標。

「你們為人該當怎樣聖潔，怎樣敬虔，」『為人』指整個行爲和生活方式；『怎樣聖潔』指爲神而活的程度；『怎樣敬虔』指活得像神的程度。

【話中之光】(一)虛空的虛空，地上萬事萬物都是虛空，所以我們應當趁早記念造我們的神，敬畏祂，謹守祂的誠命，這是人所當盡的本分(參傳十二1, 8, 13)。

(二)基督徒最要緊的是懂得分辨甚麼是短暫的、甚麼是永存的事物，生活爲人以那永存的事物爲導向，畢生致力討神喜悅。

【彼後三12】「切切仰望神的日子來到。在那日，天被火燒就銷化了，有形質的都要被烈火溶化。」

【原文直譯】「期待並催促神的日子來臨。因爲在那日，諸天要被火焚化，(所有)元素都因熾熱而溶解。」

【原文字義】「切切」急促，渴望，熱切；「仰望」期待，等待，指望，冀盼，留意，關注；「溶化」溶成液狀。

【文意註解】「切切仰望神的日子來到，」『切切仰望』含有『常常使之加速來臨』之意；『神的日子』有二意：(1)廣義方面，就是指『主的日子』(參10節)；(2)狹義方面，指世界末日神在白色大寶座上審判之日(參啓二十11)，從主的日子到神的日子，間隔有一千年之久(參啓二十四4-6)。

注意，彼得是站在時間的一端看待世界末日，因此將『主的日子』和『神的日子』混爲一談。實際上，在主的日子時，舊天舊地尚未結束，所以7~12節『被火燒盡』的事，須用『千年如一日』(參8節)的眼光來看待。

「在那日，天被火燒就銷化了，」舊天舊地是在千年國度之後，神的日子來到之時消失(參啓二十11；廿一1)。

「有形質的都要被烈火溶化，」本句複述10節『有形質的都要被烈火銷化』，過程中先『溶化』後『銷化』。

【話中之光】(一)基督徒可以藉著熱切愛神，堅定過那討神喜悅的生活方式，來促進神的日子加速來到。

(二)眾聖徒同心致力傳揚福音，也是促使主再來的日子加速來到的一種方式(參太廿四14)。

(三)對地上的事物斷念，乃是切切仰望神的日子來到的先決條件；當我們還在那裏寄望地上的事物時，就不會對屬天的事物有太大的想望(參西三2)。

【彼後三13】「但我們照祂的應許，盼望新天新地，有義居在其中。」

【原文直譯】「但是我們照著祂的應許，期待新的諸天和新的地，有義居住在其中。」

【原文字義】「盼望」(原文與12節的「仰望」同字)；「新」新的，從未有過的；「居」安家，居住。

【文意註解】「但我們照祂的應許，」『但』字強烈地表示我們基督徒並不將盼望寄託在那些將要銷化的事物上；『我們照祂的應許』意指我們卻寄望於神的話所給的應許。

「盼望新天新地，」『新天新地』指現在的天地過去之後，所顯現的另一個嶄新的天地(參啓廿一1)，它將會存留直到永遠。

「有義居在其中，」『義』指與神並與人都公正、正直；『居在其中』這是擬人化描述，意指在永世裏，絲毫沒有不義、邪惡的情形(參啓廿一8；廿二15)，那時，『那義者耶穌基督』(約壹二1)要完全作王掌權，居民都是義人(參賽六十二1)，凡事都合乎神的公義。

【話中之光】(一)在基督裏，舊事已過，都變成新的了(參林後五17)；在永世裏，舊天舊地都要過去(參10節)，新天新地要永遠存留。

(二)在新天新地裏，只有義能居住在其中——凡通不過神公義的審判的，都要被消除乾淨；凡通得過的，就只有義了。

(三)神的國，不在乎吃喝，只在乎公義、和平並聖靈中的喜樂(羅十四17)；今日我們若能活在神國的實際裏，將來也就能活在神國的實現裏。

【彼後三14】「親愛的弟兄啊，你們既盼望這些事，就當殷勤，使自己沒有玷污，無可指摘，安然見主；」

【原文直譯】「所以，親愛的，(你們既然)期待這些事，就當殷勤，(使自己在)平安中，被主看爲沒有污點和瑕疵。」

【原文字義】「盼望」等待，指望，冀盼；「殷勤」急忙，趕緊，熱心；「沒有玷污」沒有污點；「無可指摘」毫無瑕疵，沒有缺陷；「安然」平安，和睦。

【文意註解】「親愛的弟兄啊，」這是本章第三次提到這個稱呼(參1, 8節)，表示以愛爲出發點，勸勉弟兄們如何準備好自己，以迎接主的再來。

「你們既盼望這些事，就當殷勤，」『盼望』指經常地盼望；『這些事』指主的再來所將帶進的新天新地(參12~13節)；『就當殷勤』暗示我們若不殷勤，就恐怕當主再來時，面對神家中的審判(參彼前四17)，將會遭受虧損(參林前三15)。

「使自己沒有玷污，無可指摘，安然見主，」『沒有玷污』指不沾染污穢，這與假師傅的情況剛好相反(參二13)；

『無可指摘』指無論對神或對人，均沒有任何可以招致責難的地方(參腓三6；帖前二10)；『安然見主』指在主面前心裏坦然無懼、無所慚愧(參約壹二28)。

【話中之光】(一)基督徒並不是坐著花轎上天堂，乃是竭力奔跑那擺在我們前頭的路程(來十二1)，所以我們必須「殷勤」。

(二)基督徒的本份是「殷勤」，殷勤的人才會有指望(參來六11)，閒懶的人不能結出屬靈的果子(參一8)。

(三)我們若不努力預備好自己，恐怕當主再來時，就不能「安然見主」，而心有愧疚。

【彼後三 15】「並且要以我主長久忍耐為得救的因由，就如我們所親愛的兄弟保羅，照著所賜給他的智慧寫了信給你們。」

〔原文直譯〕「並且要以我們主的恆忍，當作你們得救(的機會)，就如我們親愛的弟兄保羅，按照所賜給他的智慧，也寫給你們的一樣；」

〔原文字義〕「長久忍耐」恆忍；「得救」救恩，保全；「智慧」大智，有學問。

〔文意註解〕「並且要以我主長久忍耐為得救的因由，」『我主長久忍耐』指主對我們的現狀抱持著寬容、忍耐的心懷，遲遲仍未成就祂再來的應許，是要給我們悔改的機會(參 9 節；羅二 4)；『為得救的因由』信徒的靈早已得救，但是『魂的救恩』(參彼前一 9 原文)仍待我們抓住機會殷勤追求，所以主的恆忍所給的機會就成了我們魂得救的因由。

「就如我們所親愛的兄弟保羅，」『就如』彼得在這裏意欲提到另一位使徒的書信，來印證並加強自己所勸勉的話；『我們所親愛的兄弟』這個稱呼表示彼此之間不但彼此尊重，並且相親相愛、毫無芥蒂；『保羅』指使徒保羅。

「照著所賜給他的智慧寫了信給你們，」『照著所賜給他的智慧』意指寫聖經所需的智慧來自上頭(參林前二 6~7；雅三 17)；『寫了信給你們』使徒保羅所寫的書信至少有十三封，另有解經家認為《希伯來書》的作者也是保羅。

〔話中之光〕(一)因著主的長久忍耐，我們還有機會作成得救的工夫(參腓二 12)；但我們得救，現今比初信的時候更近了(羅十三 11)，所以我們要愛惜光陰(弗五 16)，抓住尚餘的機會，殷勤追求。

(二)聖經前後共有幾十位作者，但因著從上頭來的智慧，所寫各卷經書竟可以彼此印證、加強，而不矛盾、對立，可見聖經都是神所默示的(提後三 16)。

(三)使徒彼得是主的首徒，曾經被保羅當面抵擋、指責(參加二 11)，但彼得的胸襟真是寬宏大量，毫無記恨，值得主的僕人們效法。

【彼後三 16】「他一切的信上也都是講論這些事。信中有些難明白的，那無學問、不堅固的人強解，如強解別的經書一樣，就自取沉淪。」

〔原文直譯〕「(他)在一切書信上，也都講論這些事；其中有些難明白的地方，那無學識和不堅固的人加以曲解，也就像曲解別的經書一樣，自取滅亡。」

〔原文字義〕「講論」說話，談論；「無學問」未經學習的；「強解」歪曲，扭曲，轉動，曲解；「別的」其餘的；「經書」聖經。

〔文意註解〕「他一切的信上也都是講論這些事，」『這些事』指一切關乎生命和敬虔的事(參一 3，12)。

「信中有些難明白的，」意指含有一些深奧、艱澀、模糊，不容易瞭解的道理。

「那無學問、不堅固的人強解，」『那無學問』指沒有受過基本解經訓練的人；『不堅固的人』指靈性幼稚、軟弱的信徒(參二 14)，他們不能分辨好歹(參來五 13~14)，容易被各種教訓之風搖動，飄來飄去(參弗四 14)；『強解』意指曲解經文，背離了原意。

「如強解別的經書一樣，就自取沉淪，」『別的經書』指保羅十三封書信以外的各卷新舊約聖經，此處特指舊約聖經，因保羅書信是最早問世的新約經書；『自取沉淪』指自外於生命的福分(參啓廿二 18~19)。

〔話中之光〕(一)聖經中往往有些地方超越我們所能理解的，其原因可能在於我們自己的學習程度不足，或我們的信

心軟弱、靈命幼稚、經歷淺薄，以致無法參透其意義，這時，最要緊的是不可強解，以免自招禍患。

(二)契斯特頓(G. K. Chesterton)說：「持守正統教訓就好像走在狹窄的山脊上。這山脊幾乎像刀尖一般窄。人只要稍微向任何一邊偏離一步，便立刻招致大禍。真理往往包含著兩面，若我們過分強調這些偉大真理的任何一面，毀滅性的異端將立刻出現。」

(三)聖經是一本奧妙的書，古今中外找不出有兩個人對聖經所有的真理看法都一致，因此最要緊的是，基本救恩的原則真理(例如三一神的位格、十字架的道理等)必須堅持正統的解釋，至於其他各項細節解釋，則不要強求一致，容讓別人有不同的看法。

【彼後三 17】「親愛的弟兄啊，你們既然預先知道這事，就當防備，恐怕被惡人的錯謬誘惑，就從自己堅固的地步上墜落。」

〔原文直譯〕「所以，親愛的，你們既然預先知道了，就當防備，免得被不法之人的錯謬所誤導，就從你們自己堅固的地步上墜落了。」

〔原文字義〕「預先知道」以前就已知；「當防備」守衛，看守；「恐怕」免得；「惡人」不法的；「錯謬」錯誤，引入歧途；「誘惑」帶走，隨同而去；「堅固的地步」穩定的立場(或成就)；「墜落」落下，離開原處。

〔文意註解〕「親愛的弟兄啊，」這是本章第四次提到這個稱呼(參 1，8，14 節)；每當提到此稱呼時，後面便緊接著一段重要的勸勉。

「你們既然預先知道這事，就當防備，」『預先知道這事』指知道有人會強解經書，自取沉淪；『就當防備』指不但防備自己不要強解，並且也要防備別人強解經書，不要隨便接受離經背道的教訓。

「恐怕被惡人的錯謬誘惑，」『惡人的錯謬』指假師傅的異端教訓(參二 1；三 3~4)；『誘惑』指被帶走而偏離正道，終至同流合污。

「就從自己堅固的地步上墜落，」意指變得不堅固了，也就是從恩典中墜落了(加五 4)。

〔話中之光〕(一)信徒無論讀書或聽道，應當慎思明辨，不要輕易接受一些怪異的教訓，以免有分於別人的錯謬。

(二)「防備」是最佳的策略；我們一般信徒根本不夠條件去主動出擊，但至少應當小心防備，不要輕易接受任何新奇的講論。

【彼後三 18】「你們卻要在我們主——救主耶穌基督的恩典和知識上有長進。願榮耀歸給祂，從今直到永遠。阿們！」

〔原文直譯〕「你們卻要在我們的主和救主耶穌基督的恩典和知識上長進。願榮耀歸給祂，從現在直到永遠。阿們。」

〔原文字義〕「在…上」在…裏面，在…之上；「長進」長大，興盛。

〔文意註解〕「你們卻要在我們主救主耶穌基督的恩典和知識上有長進，」『主救主耶穌基督』是對主耶穌的一個完整稱呼，在全部新約聖經中僅出現三次，且都在彼得後書中(參一 11；二 20；三 18)；『主』指祂的權柄；『救主』指祂的工作；『耶穌』指祂謙卑為人；『基督』指祂榮耀受膏。『恩典和知識上有長進』前者指生命經歷上的長進；後者指道理知識上的長進；最好兩方面並駕齊驅，平衡長進。

「願榮耀歸給祂，從今直到永遠，阿們，」『祂』就是前句的『我們主救主耶穌基督』，在彼得的心目中，主耶穌就是神(參羅十六 27)。

〔話中之光〕(一)信徒的長進不可偏枯，主觀上對主恩典的經歷，與客觀上對神話語的認識，都要一齊長進。

(二)恩典上的長進，叫我們在積極方面更多享受主；知識上的長進，使我們在消極方面免受異端教訓的誘惑。