

活出有確據的信仰 彼得前書 1:1-25

彼得前書簡介

寫作時間: 主後 64 年

目的: 以長老身份，藉屬天盼望為主題，安慰堅固分散於小亞細亞各地受苦的信徒

時代背景: 那時是尼祿王在位的最後一段時期（主後 64~68），基督徒大遭迫害（保羅與彼得都是在這一個時期內為主殉道），彼得寫此書，以主的榜樣，基督徒的盼望，安慰與堅固小亞細亞五省的信徒。

主旨: 為主受苦；信徒的盼望在於神，勸勉信徒在受苦的世代中，應如何行事為人。

鑰字: 盼望、試驗、苦楚、榮耀、行善

金句: 惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。[彼前 2:9]

特徵:

A 可稱為一本「主耶穌回憶錄」，

全書超越 32 處有關主耶穌生平的記錄。

B 全書共有 34 個命令，也有偉大的神學教義，如救恩論（1:3~12）；教會論（2:9~10）；受苦論（2:24）；而 3:18~22 為聖經中難明白的一段。

C 布滿舊約的引用及口吻；按比率算，本書在新約中為最充滿舊約的一卷書。

一. 三一神所揀選的人

1:1 耶穌基督的使徒彼得寫信給那分散在本都、加拉太、加帕多家、亞細亞、庇推尼寄居的，

1:2 就是照父 神的先見被揀選，藉著聖靈得成聖潔，以致順服耶穌基督，又蒙他血所灑的人。願恩惠、平安多多地加給你們。

【彼前一 1】「耶穌基督的使徒彼得，寫信給那分散在本都、加拉太、加帕多家、亞西亞、庇推尼寄居的」：

『耶穌基督』這複合名詞在第一章中一共用了六次(參 1, 2, 3, 3, 7, 13 節)，本書作者似乎有意不厭其煩地宣稱，那位名叫耶穌的，就是神所膏立的基督；

『使徒』有兩類：(1)奉主差遣到各地傳福音並設立教會(參加二 7；徒十三 2；十四 14, 23)；(2)被教會差遣到各地幫助聖徒(參徒十一 22；腓二 25)；『使徒彼得』在三部福音書的十二門徒名單中，都列在首位(太十 1~4；可三 16~19；路六 12~16)，然而，他從未自稱是耶穌基督的首徒。

「寫信給那分散在本都、加拉太、加帕多家、亞西亞、庇推尼寄居的」：

『本都』是亞居拉的故鄉(徒十八 2)；『加拉太』保羅曾經帶病在那裏傳過福音(加四 13~14)；『加帕多家』在五旬節時，曾有加帕多家人在場聽見過門徒用他們的鄉談，講論神的大作為(徒二 9)；『亞西亞』著名的以弗所、士每拿、別迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉鐵非、老底嘉等七教會就在它的境內(啟一 4，11)；『庇推尼』聖靈曾經不許使徒保羅往那裏去傳福音(徒十六 7)。以上五處均為當時羅馬帝國的省份，位於現今土耳其轄內。

按原文，

彼得在第一節用三種稱呼來形容本書的受者，其順序為：(1)『蒙揀選的』指他們是神所特別選定的(參羅九 11)；(2)『寄居的』指他們以地上暫時為家，而那永久、更美的家鄉乃是在天上(參來十一 13~16)；(3)『分散』指他們好像撒播的種子，在各地只不過是小群而已(參路十二 32)。

【彼前一 2】「就是照父神的先見被揀選、藉著聖靈得成聖潔，以致順服耶穌基督，又蒙祂血所灑的人。願恩惠、平安多多的加給你們。」

『照』指救恩的源頭和根基；

『父神的先見』指父神預先知道我們的能力；

『被揀選』按原文是放在第一節，但因道理上和神的『先見』有關，故和合本譯文放在第二節。

預定論有三大步驟：(1)神的『預知』，即神有『先見』，在創世以前預先知道我們(參羅八 29)；(2)神的『揀選』，即根據祂的預知而揀選了我們(參弗一 4)；(3)神的『預定』，即根據祂的揀選而預定我們所要達到的目標——兒子的名分(參羅八 29；弗一 5)。

「藉著聖靈得成聖潔」：

『藉著』原文是『在…裏面』，指救恩的工作和範圍；

『得成聖潔』指根據父神的預知和揀選，聖靈在我們身上作聖別的工作，包括光照、感動、引人知罪、悔改等，使我們能以得救(參帖後二 13)；這裏重在指得救以前的分別為聖歸於神，而不是指在得救以後的成聖(參羅六 19，22)。

「以致順服耶穌基督」：

『以致』指救恩的結局和目標；

『順服耶穌基督』指父神的揀選，以及聖靈作工在我們身上，其目的是要叫我們歸順耶穌基督。

「又蒙祂血所灑的人」：

『祂血』指主耶穌在十字架上所流的寶血，具有救贖的功效(參 18~19 節)；

『血所灑』這是引用舊約灑祭牲的血以贖罪的表記，祭牲的血預表耶穌基督的血(參來九 12，19~26)，故蒙祂血所灑意指蒙祂寶血所救贖。

「願恩惠、平安多多的加給你們」：

『恩惠』原文是恩典，指在經歷上享受神自己和神的供給；

『平安』指享受神恩典而帶來在心境和環境上的蒙福光景，尤其是裏面的平安更重於外面的平順(參約十六 33)；

『多多的加給』意指不斷的增多，以應付所遭的際遇。

思考問題：

神如何完成揀選工作？這與以功德得救有何差異？

知道救恩是如此完成的，對我們確定信仰有何幫助？

二. 神所賜給的基業

1:3 願頌讚歸與我們主耶穌基督的父 神！他曾照自己的大憐憫，藉耶穌基督從死裏復活，重生了我們，叫我們有活潑的盼望，

1:4 可以得著不能朽壞、不能玷污、不能衰殘、為你們存留在天上的基業。

1:5 你們這因信蒙 神能力保守的人，必能得著所預備、到末世要顯現的救恩。

【彼前一 3】「願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神！祂曾照自己的大憐憫，藉著耶穌基督從死裏復活，重生了我們，叫我們有活潑的盼望」：

「願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神」：

『頌讚』意指對神自己和祂的作為，從內心完全敬服的一種表示；

『主耶穌基督』是祂的全名稱呼；

『主』指祂是我們生命的掌權者；

『耶穌』指祂是我們罪人的拯救者；

『基督』指祂是我們信徒的倚靠者；

『的父神』原文為『的神和父』。

我們信徒因為歸順主耶穌基督(參 2 節)的緣故，祂的神就是我們的神，祂的父就是我們的父。

「祂曾照自己的大憐憫」：

『憐憫』指對不配蒙受恩典的人，單方面發起的慈憐。照我們自己在神面前的光景，並不可愛，因此需要神的『大憐憫』，使我們得以蒙受恩典。

「藉著耶穌基督從死裏復活」：

耶穌基督的『死』是贖罪的死，是為著我們的過犯；『復活』，一面表明神已悅納贖罪大工，使我們得以藉祂稱義(參羅四 25)，另一面表明祂有神的生命，使我們得以藉祂重生(參羅六 4)。

「重生了我們」：

『重生』指在人原有的生命之外，得著了神的生命。

「叫我們有活潑的盼望」：

『活潑』指活生生的；

『盼望』在聖經中，盼望並不是指虛無飄渺的期待，乃是對將來有確實的把握；

『活潑的盼望』指這盼望與我們所得的新生命有關：(1)盼望來自神的生命；(2)不是客觀事物的盼望，乃是主觀生命的盼望；(3)神永遠的生命，使盼望得以實化；(4)盼望又促進神生命的長大成熟。

【彼前一 4】「可以得著不能朽壞、不能玷污、不能衰殘、為你們存留在天上的基業。」

『可以得著』說明所盼望的(參 3 節)是甚麼；

『不能…不能…不能…』說明所得著的性質，因為太榮耀、太豐富了，無法從正面加以詳細描述其性質，只能藉反面的『不能』來表明其永遠、榮耀和超越的本質。

『不能朽壞』重在形容基業的長存性質；

『不能玷污』重在形容基業的完美性質；

『不能衰殘』重在形容基業的超絕性質。

「為你們存留在天上的基業」：

『存留』指它是神所儲存、所保留的，有神自己作它的保證；

『在天上』指它不是屬地的事物，而是屬天、屬靈的事物；

『基業』指信徒所盼望的實質，本節乃在描述這基業的特性。

【彼前一 5】「你們這因信蒙神能力保守的人，必能得著所預備，到末世要顯現的救恩。」

『因信』表示我們的信心是蒙神保守的先決條件；

『保守』並不等於不受試驗，乃是雖受試驗卻不至失敗。

『必能得著』按原文是到達或進入的意思，表示正在得著的過程中，並非已經得著了；

思考問題：

我們如何重生？有怎樣的盼望？我們因為重生而大有活潑的盼望嗎？

可以得著什麼？如何形容這個基業？有天上的基業與在地生活有沒有關係？如何影響在地的生活？

我們得救之後是靠自己的努力保守嗎？哪麼自己要不要努力？

三. 在試煉中有大喜樂

1:6 因此，你們是大有喜樂；但如今，在百般的試煉中暫時憂愁，

1:7 叫你們的信心既被試驗，就比那被火試驗仍然能壞的金子更顯寶貴，可以在耶穌基督顯現的時候得著稱讚、榮耀、尊貴。

1:8 你們雖然沒有見過他，卻是愛他；如今雖不得看見，卻因信他就有說不出來、滿有榮光的大喜樂；

1:9 並且得著你們信心的果效，就是靈魂的救恩。

【彼前一 6】「因此，你們是大有喜樂；但如今，在百般的試煉中暫時憂愁」：

『因此』有二意：(1)指在 3~5 節所述各種屬靈收獲的情況下；(2)指當 5 節所述完全的救恩顯現之時。

『大有喜樂』指大大地歡樂，至於歡樂的時間則隨對『因此』的解釋而異，一指現在就可歡樂，另指將來要歡樂。

『百般的試煉』指形形色色、各種各樣的試煉；

『暫時』原文作『或者因必要而暫時』，此話表明試煉的三種特性：(1)有其目的；(2)來去無常；(3)短暫。

『憂愁』表明試煉是沉重的，是會令人感覺痛苦的。

【彼前一 7】「叫你們的信心既被試驗，就比那被火試驗仍然能壞的金子更顯寶貴，可以在耶穌基督顯現的時候，得著稱讚、榮耀、尊貴。」

『你們的信心』指我們的信心乃是百般的試煉(參 6 節)的對象；

『被試驗』指試驗的目的，並不是要摧毀我們的信心，而是要信心經試驗後予以認可，或說純淨我們信心的本質。

『被火試驗』在此以煉金的火來形容人落入百般試煉(參 6 節)的難受程度；

『能壞的金子』指金子雖然經過煉淨，仍無長存的價值，藉此襯托出信心的永久性；

『更顯寶貴』有二解：(1)指本物，即被試驗後的心比被試驗後的金子更寶貴；(2)指手段，即信心的試驗比金子的試驗更寶貴。筆者比較傾向接受第一解，寶貴的是純正的信心，可以存到永遠。

『耶穌基督顯現的時候』指主再來的時候；

『稱讚』指主的嘉許(參太廿五 21)；

『榮耀』指分享主的榮耀(參羅八 17)；(3)

『尊貴』指蒙主看為配得尊貴(參啟三 21)。

【彼前一 8】「你們雖然沒有見過祂，卻是愛祂；如今雖不得看見，卻因信祂就有說不出來、滿有榮光的大喜樂；」

『你們』指初代門徒以外的信徒；

『沒有見過祂』指肉眼未曾見過主耶穌；

『卻是愛祂』指信心所生發的愛心(參加五 6)，對主產生愛慕。

『不得看見』指憑肉眼不得看見；

『卻因信』指憑信心的眼睛(參林後五 7；來十二 2)。

『說不出來』指喜樂的感受無法形容；

『滿有榮光』指喜樂的層次榮耀非凡；

『大喜樂』指喜樂的程度無法測量。

【彼前一 9】「並且得著你們信心的果效，就是靈魂的救恩。」

『得著』是現在時式，不是指過去已經得著的，而是指現在正在得著的(或者說已經開始，但尚待將來才能完全得著的)；

『信心的果效』指信心所產生的結局。當我們的信心被試驗(參 7 節)，會為我們帶來一種結局，是我們前所尚未得著的。

『靈魂』原文是魂，故這裏是指『魂的救恩』；我們在相信主耶穌的時候，已經得著了靈魂的救恩，就是得著了重生(參 3，23 節)，但我們的魂仍處於正在得救的過程中，並未完全得著。所以主教訓我們若要跟從祂，就當捨己，為祂喪掉魂生命的享受，然後才能得著魂生命(太十六 24~25 原文)，與本章『信心須經過火的試煉』(參 6~7 節)，後才能『得著完滿的救恩』(參 5 節)的教訓相符。

註：許多基督教神學家，因為不承認靈和魂的區別，故把『魂的救恩』解作『全人的救恩』，以示與『得重生的救恩』不同。

思考問題：

你因為救恩而有大喜樂嗎？

現代人會經歷什麼試煉？信心如何被試驗？

沒有看見耶穌如何愛祂？靠想像力嗎？還是如何愛耶穌？

四. 救恩是經過詳細考察的

1:10 論到這救恩，那預先說你們要得恩典的眾先知早已詳細地尋求考察，

1:11 就是考察在他們心裡基督的靈，預先證明基督受苦難，後來得榮耀，是指著甚麼時候，並怎樣的時候。

1:12 他們得了啟示，知道他們所傳講（原文是服事）的一切事，不是為自己，乃是為你們。那靠著從天上差來的聖靈傳福音給你們的人，現在將這些事報給你們；天使也願意詳細察看這些事。

【彼前一 10】「論到這救恩，那預先說你們要得恩典的眾先知，早已詳細的尋求考察」：

『這救恩』指包括魂的救恩在內的全備的救恩；

『那預先說…的眾先知』指舊約時代的眾先知，他們所說的預言記錄在聖經裏面；

『你們』指新約時代的信徒；

『得恩典』指得著全備的救恩。

『詳細的尋求』指切切地探尋、搜索，以求得答案；

『考察』指一絲不苟地考究、查證，以得出正確答案。

【彼前一 11】「就是考察在他們心裏基督的靈，預先證明基督受苦難，後來得榮耀，是指著甚麼時候，並怎樣的時候。」

『基督的靈』暗示基督於舊約時代即已與人發生關係(參約八 58)，也表明聖靈的工作乃為榮耀基督並見證基督(參約十五 26；十六 14)；

『考察在他們心裏…的靈』意指留心探查、考證那在他們心裏感動他們的聖靈，直到切實明白聖靈的意思。

「預先證明基督受苦難，後來得榮耀」：

這裏的『苦難』和『榮耀』原文都是複數詞，故不是指單一的苦難和榮耀，乃是指基督所受的一切苦難(包括祂為人的苦和釘十字架的苦等)，以及所要得的一切榮耀(包括祂復活、升天的榮耀(參 21 節)，和祂再來時的榮耀(參四 13))。

「是指著甚麼時候，並怎樣的時候」：

『甚麼時候』指預定的時候，例如主何時降生在世(參加四 4)、何時受死(參林前十五 3)；

『怎樣的時候』指可以被人辨認出來的情景和過程，例如主怎樣死後三日復活(參太廿七 63)，怎樣在眾目睽睽中被接升天得榮耀(參徒一 9)，以及祂再來時怎樣在榮耀裏顯現(參四 13；徒一 11；帖前四 16)。

【彼前一 12】「他們得了啟示，知道他們所傳講(原文是服事)的一切事，不是為自己，乃是為你們。那靠著從天上差來的聖靈傳福音給你們的人，現在將這些事報給你們；天使也願意詳細察看這些事。」

「他們得了啟示」：指蒙神顯示原來所隱藏的奧秘給人看見。

『所傳講』按原文應為『所服事』，指舊約的眾先知為所得的啟示效力；

『一切事』指有關基督的事。

『乃是為你們』意指舊約先知有關基督的預言，乃是為著我們新約時代的人。

『靠著…聖靈』不但舊約的先知靠著聖靈得啟示(參 11 節)，新約的使徒也靠著聖靈傳福音；

『福音』在此特指耶穌基督和藉著祂得救的好消息。

「現在將這些事報給你們」：『報給你們』指傳揚給你們。

「天使也願意詳細察看這些事」：『詳細察看』按原文是形容對一件不明白的事，專心細看以查出究竟(參約二十 5，11)；『這些事』指基督受苦難、後來得榮耀(參 11 節)的事。聖經記載『天使』觀看一些事情：(1)神僕的遭遇(林前四 9)；(2)信徒的態度(林前十一 10)；(3)神在肉身顯現(提前三 16)；(4)有關基督受苦難、後來得榮耀的事(本節)。

希伯來書 1:1 神既在古時藉著眾先知多次多方地曉諭列祖，**1:2** 就在這末世藉著他兒子曉諭我們；又早已立他為承受萬有的，也曾藉著他創造諸世界。

思考問題：

這個信仰是迷信嗎？這一段告訴我們救恩有何確據？

我們向人傳福音都講些什麼？與這裡所講的有沒有落差，不同？

五. 蒙揀選的兒女要聖潔

1:13 所以要約束你們的心（原文是束上你們心中的腰），謹慎自守，專心盼望耶穌基督顯現的時候所帶來給你們的恩。

1:14 你們既作順命的兒女，就不要效法從前蒙昧無知的時候那放縱私慾的樣子。

1:15 那召你們的既是聖潔，你們在一切所行的事上也要聖潔。

1:16 因為經上記著說：「你們要聖潔，因為我是聖潔的。」

1:17 你們既稱那不偏待人、按各人行為審判人的主為父，就當存敬畏的心度你們在世寄居的日子，

【彼前一 13】「所以要約束你們的心(原文是束上你們心中的腰)，謹慎自守，專心盼望耶穌基督顯現的時候所帶來給你們的恩。」

『心』指心思、悟性；按原文此處的『心』是複合名詞——『心中的腰』；

『束…腰』是預備要作事，且作事有力的意思(參王上十八 46；王下四 29；出十二 11；利一 17)。全句的意思是，要像僕人『束上腰帶』等候主人(路十二 35)，又像軍人『用真理當作帶子束腰』(弗六 14)，那樣的準備好自己的心。

「謹慎自守」：意指保守心中的警備、清明，不為世務紛擾，不受異端迷惑(參彼後二 1；加三 1)，在凡事上當有節制、儆醒、謹守(參提後四 5；帖前五 6)。

『專心盼望』指一心一意毫無保留地盼望；

『耶穌基督顯現的時候』指主再來的時候；

『所帶來給你們的恩』指全備的救恩(參 5 節)。

【彼前一 14】「你們既作順命的兒女，就不要效法從前蒙昧無知的時候那放縱私慾的樣子。」

『順命的兒女』指因順服耶穌基督(參 2 節)而得與神產生生命的聯結，作神的兒女(參約一 12)。

『從前』指未信主之時；

『蒙昧無知』指不認識神的人在黑暗的權勢底下(參徒廿六 18)，靈性暗昧無知的光景；

『放縱私慾』指不顧良心，隨肉體的情慾行事(參弗二 3；四 19)。

【彼前一 15】「那召你們的既是聖潔，你們在一切所行的事上也要聖潔。」

『召』字含有要蒙召者去追求呼召者所設目標的意思；

『既是聖潔』含有聖潔就是那目標的意思。

『聖潔』在此『聖』的含意重於『潔』，『聖』是指從神以外一切事物中分別出來歸與神，意即不要沾染世俗，也不要與世俗為友(林後六 17；雅四 4)。

『在一切所行的事上』意指在日常生活上；

『也要聖潔』這裏的聖潔和 2 節的『得成聖潔』意思不同，那裏是指客觀道理上的聖潔，而本節是指主觀經歷上的聖潔；或說那裏是指聖潔的生命，而本節是指聖潔的生活。

【彼前一 16】「因為經上記著說：『你們要聖潔，因為我是聖潔的。』」

「因為經上記著說」：下面的話引自利未記十一 44；十九 2；二十七 等處。

「你們要聖潔」：這是神對屬祂之人的要求；信徒在地位上已經成為聖潔(參 2 節)，但仍須在生活經歷上追求聖潔(來十二 14)。

「因為我是聖潔的」：『因為』表示其理由；

『我是聖潔的』指聖潔乃是祂的性情，祂喜悅一切屬祂的人也都聖潔(參帖前四 3)。

【彼前一 17】「你們既稱那不偏待人，按各人行為審判人的主為父，就當存敬畏的心，度你們在世寄居的日子」：

『不偏待人』指不因偏心而按外貌待人(參雅二 1，4)，意即公正無私，不因人的身份而另眼看待(參羅二 9~11)；

『按各人行為審判人』指個別按其實際情形而施審判(參羅二 6~8)；

『行為』原文單數詞，指一個人一切思想、言語、行動的總和；

『主』重在指行政管理上的關係；

『父』重在指生命上的關係。

『存敬畏的心』重在指敬畏父神，怕得罪祂、傷了祂的心，而不是指懼怕審判所帶來的刑罰；

『在世寄居』指基督徒活在世上的身份，意即這世界非我家(參 1 節；來十一 13，16)；

『度…日子』指過生活。

思考問題：

如何謹慎自守？這種生活態度如何影響現今的生活？
什麼是放縱私慾的樣子？
我們可能聖潔嗎？可能像天父一樣的聖潔嗎？
如何應用第 17 節度在世寄居的日子？這裡如何形容天父？與我們有何關係？因為這樣如何存敬畏的心？

六. 蒙揀選的憑據

1:18 知道你們得贖，脫去你們祖宗所傳流虛妄的行為，不是憑著能壞的金銀等物，

1:19 乃是憑著基督的寶血，如同無瑕疵、無玷污的羔羊之血。

1:20 基督在創世以前是預先被 神知道的，卻在這末世才為你們顯現。

1:21 你們也因著他，信那叫他從死裡復活、又給他榮耀的 神，叫你們的信心和盼望都在於 神。

【彼前一 18】「知道你們得贖，脫去你們祖宗所傳流虛妄的行為，不是憑著能壞的金銀等物」：

『得贖』指在付出代價的情況下，得以脫離轄制，而享受自由；此處按上下文，所付出的代價是基督的寶血(參 19 節)，所脫離的是祖宗所傳流虛妄的行為。

『脫去』指被釋放出來；

『祖宗所傳流虛妄的行為』指祖傳拜偶像等敗壞的行為。注意，本節虛妄的行為，與 15 節聖潔(聖別)的行事相對。

『金銀等物』代表人間一切有價的財富，無論其為有形或無形，均會貶值，故屬『能壞的』。

【彼前一 19】「乃是憑著基督的寶血，如同無瑕疵、無玷污的羔羊之血。」

『基督的寶血』意指主耶穌在十字架上所流的血：(1)是無罪的；(2)是無價的；(3)是寶貴的。

『無瑕疵』指內在本質上的完全；

『無玷污』指外表觀感上的完美；

『羔羊』指基督是神的羔羊，除去世人罪孽的(約一 29)。基督的血無瑕無疵，故能洗淨人的良心(來九 14)，將人贖回。

【彼前一 20】「基督在創世以前是預先被神知道的，卻在這末世才為你們顯現。」

『創世以前』指在亙古的永恆裏，遠在尚未有人類歷史之前；

『預先被神知道』指基督不僅預先存在，並且已經預先被神定規好祂所要執行的任務。

『末世』與 5 節的『末世』意思不同，這裏是指末後的日子(參徒二 17)，當主第一次降臨的時候，就已經帶進這末後的日子(參提後三 1)；

『顯現』指基督道成肉身，降世為人(參提前三 16；約一 31；約壹三 5，8；來九 26)。耶穌基督道成肉身、為人受死，並非神突然起意差祂降世，乃是照著神的定旨先見，在永世裏頭就已計劃好了的，甚至祂所遭遇的每一件事都早在神的計劃之中(弗一 9~10；三 9~11；提後一 9；可八 31；路廿二 22；廿四 26，44；徒廿六 23)。

【彼前一 21】「你們也因著祂，信那叫祂從死裏復活、又給祂榮耀的神，叫你們的信心和盼望都在於神。」

『因著祂，信…神』祂指那位顯現出來的基督(參 20 節)，我們是藉著基督才能認識並相信神；

『叫祂從死裏復活』指神的大能大力運行在基督身上，使祂從死裏復活(參弗一 20)；

『給祂榮耀』指神與基督分享榮耀(參約十七 1, 22, 24)。

『信心』使我們能領受凡神所為我們預備的一切(參約一 12)，並且將它們實化(參來十一 1)；

『盼望』使我們能忍受凡神所為我們安排的一切，並且將它們轉化為我們的益處(參帖前一 3；羅八 25, 28)；『都在於神』指一切都本於祂、倚靠祂、歸於祂(羅十一 36)，亦即我們的信心和盼望都源於祂、藉著祂、終結於祂。

思考問題：

我們有祖宗所傳流虛妄的行為嗎？如何脫去？

這一段告訴我們救恩有何憑據？

父神給耶穌什麼？這與我們的信心與盼望有何關係？

七. 蒙揀選得要彼此切實相愛

1:22 你們既因順從真理，潔淨了自己的心，以致愛弟兄沒有虛假，就當從心裡（從心裡：有古卷是從清潔的心）彼此切實相愛。

【彼前一 22】「你們既因順從真理，潔淨了自己的心，以致愛弟兄沒有虛假，就當從心裏(從心裏：有古卷是從清潔的心)彼此切實相愛。」

『順從真理』指信而順服那使人得以聖潔的真理，亦即信服神真理的話(參約十七 17)；

『潔淨了自己的心』按原文乃『潔淨了你們的魂』，這與洗淨罪行(參來一 3；約一 7)不同，潔淨魂是洗滌我們裏面的性情，洗罪則是洗淨我們外面的行為。

「以致愛弟兄沒有虛假」：

『沒有虛假』這話顯示人間的愛常是虛情假意的。

『從心裏』指從清潔的心裏；『切實』和前面的『虛假』相對；

『相愛(agapao)』是無條件的，縱然須要犧牲自己也甘心樂意地愛對方
我們彼此相愛，不要單在言語和舌頭上，而要在行為和誠實上(約壹三 18)。

思考問題：

順從真理與愛弟兄有什麼關係？

愛弟兄會虛假嗎？如何切實相愛？這與清潔的心有什麼關係？

八. 常存的生命之道

1:23 你們蒙了重生，不是由於能壞的種子，乃是由於不能壞的種子，是藉著 神活潑常存 的 道 。

1:24 因為凡有血氣的，盡都如草；他的美榮都像草上的花。草必枯乾，花必凋謝；

1:25 惟有主的道是永存的。所傳給你們的福音就是這道。

【彼前一 23】「你們蒙了重生，不是由於能壞的種子，乃是由於不能壞的種子，是藉著神活潑常存的道。」

『重生』原文是被動式，指重生不在乎人的行為，乃在乎神聖的能力；這能力有二：(1)藉耶穌基督從死裏復活(參 3 節)；(2)藉著神活潑常存的道。

『能壞的種子』指一切地上之生命的種子，它們都會朽壞；

『不能壞的種子』指神活潑常存的道，即神活的話(路八 11；雅一 18)，而神的話裏有神的生命(參約六 63)，神的生命是藉著神的話進到人的裏面。

『道』原文是『話』，乃長篇大道的話(logos)；神的話是活而常存的。

【彼前一 24】「因為凡有血氣的，盡都如草；他的美榮都像草上的花。草必枯乾，花必凋謝；」

『因為』這是要引用賽四十 6~8 的話來對照『神活潑常存的道』與『能壞的種子』；

『凡有血氣的』指人的肉身生命；

『盡都如草』喻人生如草，脆弱且短暫(參詩九十 5~6；賽五十一 12)。

『美榮』指今生值得矜誇的事，如：美容、美名、財富、成就等；

『都像草上的花』喻外表好看，實則不能永存。

『草必枯乾』喻生命無常；

『花必凋謝』喻今生的事物都不能持久。

【彼前一 25】「惟有主的道是永存的。所傳給你們的福音就是這道。」

『惟有…』本句接續引用賽四十 8 的話(參 24 節)；

『主的道』指神的話，此處是指神應時(或即時)的話，與 23 節的長篇大道(或常時的話)不同；

『是永存的』神的話永遠立定(賽四十 8)。

『所傳給你們的福音』原文並無福音二字，是中文翻譯時加上去的，這裏指使徒所傳揚的話，含有傳揚福音的意思；

『就是這道』使徒所傳福音的話，變成了神的話，這是因為他們所傳的乃是『基督的話』(參羅十 17)。

思考問題：

生命之道與草上的花如何對比？與世界上的事有如何對比？
知道主的道，就是我們所信的，所傳的福音，是永存的，對我們在世界上生活有何影響？

整章總結：

今天的經文中，告訴我們救恩有哪幾方面的確據？特別在受試煉的時候有何幫助？

知道這些會如何加深我們對福音，生命之道的認識？會改變傳福音的內容嗎？

有這樣的救恩，如何影響我們在世界上的行事為人？