

加拿大華人宣道會聯會

「爾道自建」靈修計劃

二零二零年 六月份

書卷：彼得前書(1-2 章)

作者：陳偉迦

為了幫助會眾深化及應用神的話於日常生活中，聯會已與香港建道學院簽署合作協議，在加拿大各華人宣道堂會中推動「爾道自建」釋經靈修手機應用程式。

寫作「爾道自建」靈修文章皆為香港建道神學院的資深聖經學者，我們盼望藉著老師在釋經上的研究心得，幫助會眾在神的話語上扎根，漸漸被建造成為能吃乾糧，結生命果子的門徒。堂會可以用當中的資源，例如某一卷書的內容來推動教會的靈修計劃，讀經計劃，小組查經等用途。

1

六月一日

身份的確立--被揀選就是要流散

經文：彼得前書一章 1-2 節

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

彼得前書是寫給已經分散各地的門徒，內中仔細叮嚀並熱心期盼：信徒能在一個不容易的世代中為主繼續持守真道，不因外人的棄絕和威嚇而亂了方寸，反而仍然為主作見證，並叫人羞愧和震撼。

故六月份的爾道自建是想鼓勵那些在基督信仰裏仍心存想像、不甘落於俗套的讀者，在這非常時期下，能為主作新事，尋求突破的出路，好使基督的名在這世代中被高舉。

而這三十天的靈修分享中，筆者會以希臘文的語法作為核心詮釋，期望以一個大眾所能明白的角度，將聖經原汁原味地呈現在大家眼前（當然若讀過一些原文課程，就會領略到一點兒），也期盼信徒放下對原文的戒心，努力走進原文的世界，得着上主所賜下寶貴的話語。

今天會仔細看彼得前書首兩節經文的意義。首兩節根據原文翻譯意思(paraphrase)如下：「彼得，耶穌基督的使徒，給那被揀選，就是活着似客旅（寄居）分散在本都、加拉太、加帕多家、亞西亞、庇推尼，那被揀選的，就是照著父神所刻意安排的，藉著聖靈所成聖，好叫那被揀選的順服於耶穌基督，那被揀選的就是藉祂的血所灑之人。」

在經文中提及了彼得怎樣稱呼他寫信的對象：「那被揀選的，和活着就是客旅（寄居）的 (dative apposition)。」我們或許會問為什麼要作這樣的稱呼，或者值得討論的是——「被揀選」的觀念如何與「客旅」的身份扯上關係呢？當我們翻閱創世記中的亞伯拉罕的經歷時，就會發現到先祖就是被上主揀選和呼召，以一個寄居和客旅的身份走進了別人的地土，在其上，面對着各種艱難的處境，上主都以新事介入，帶來拯救和祝福。或可這樣說，當猶太人經歷巴比倫人所帶來的流散後，不就是要看待自己如客旅、過寄居的生活，好叫自己有一天能回到耶路撒冷，重新以主人家的身份在耶路撒冷城當家作主嗎？

彼得明白當時基督徒所面對的難處和困境，因此他以猶太人經歷上主的共同經驗去勸勉眾信徒：人生面對難處和信仰受到逼迫從來都不是新事，反而，信仰最能得着反省和更新就是面對逼迫和困難的

時刻。香港在這個時候所經歷的，不就是第一世紀彼得及其門徒所面對的嗎？

思想：

其實「被揀選」的觀念常與「得勝」的想法連在一起，但當「被揀選」的觀念要與「被流散」、「作客旅」、「寄居的」、「被迫害」、「被污名化」等扣在一起時，我們會有怎樣的反應呢？彼得開宗明義地說明，這才是被揀選的真義，他也是為此作使徒呢！若沒有這個對自己身份的想法，就沒有預備好所要面對的，不是嗎？

2

六月二日

前車可鑑，可怕嗎？

經文：彼得前書一章 1-2 節

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

「彼得，耶穌基督的使徒，給那被揀選，就是活着似客旅（寄居）分散在本都、加拉太、加帕多家、亞西亞、庇推尼，（那被揀選的）就是照著父神所刻意安排的，藉著聖靈所成聖，好叫那被揀選的順服於耶穌基督，那被揀選的就是藉祂的血所灑之人。」（作者翻譯）

在希臘語法的分析中，這三句前置詞片語 (prepositional phrase) 是用來形容被揀選 (Εκλεκτοῖς) 這個觀念。

在第一句片語中，描述了我們的被揀選並非是偶然，乃是神在起初的時候，甚至在人類自身認知明白之前，神的刻意安排 (πρόγνωση) 就呈現在其拯救計劃中（參使徒行傳二章 23 節）。但原來神奇妙的拯救卻是叫祂的子民流散在各地，這對於今天香港的信徒來說，簡直是...匪夷所思嗎？我們可以相信神的拯救是超越我們認知的，但是要接受神的拯救是叫我們仍然活在一個不斷逼迫基

督徒的環境下，卻是真的超越了我們的認知。對於當時分散寄居於小亞細亞各地區的信徒來說，這就是神先於人類認知的拯救，並且這是上主刻意安排的。我們會怎樣對待這樣一個弔詭(paradoxical)的真理呢？

要明白這個弔詭的真理是困難的。因此，人怎麼能明白這難以嚥下的真理呢？故在第二句片語中，就論及這個認知，需要聖靈的工作才能夠使人明白和清醒過來。在這個片語中，其前置語 (ἐν) 是「藉著」(instrumental use) 的意思，表明一個真正被揀選的生命從來都不可能靠自己的能力和智慧去明白放在我們前頭的一切，只有聖靈所作聖潔的工作，才能使人明瞭那不可以知道的、匪夷所思的拯救作為。作為主的門徒，豈不是要時常祈求聖靈的幫助，去明白那被揀選、卻可活在受盡逼迫的光景和遭遇嗎？我們會否為此而感恩？

在最後一句片語中，我們首先要理解「順服」與「血灑」在希臘文法中與「耶穌基督」的關係。通常我們以「順服耶穌基督」(objective genitive) 及「耶穌基督所流出寶血所潔淨」(possessive genitive) 去理解，但是其難處在乎這樣的解釋較難將這兩組的觀念連在一起。但根據出埃及記廿四章 4-8 節及以西結書三十六章 24-28 節的內容去詮釋血灑的論述，就會發現到「血」與「灑」這一對字眼是在表達上帝與其子民所立的約，而在基督的救恩下，就是

用祂的血為我們立了新約，故此，我們可以理解為「我們作為被揀選的...是藉『順服』和『灑血的立約』(hendiadys) 於基督」。這正補充了除了聖靈使人成聖外，也要順服和以血所立的約於基督中。正因為基督的犧牲，成就了救恩，就使我們可以順服於在流散並滿有苦難、逼迫的生命中。正因基督的拯救，我們作學生的，怎能高過先生呢？

思想：

香港社會正面對着許多的動盪和不安，我們沒有人可預視前路並只能承認有太多不清楚在前面，這使我們感到許多迷惘和焦慮，以致沒有力量去面對眼前那該要作的新事。但是我們該走的路卻正是上主所刻意安排的，是聖靈使之成聖，以致更新我們的內心，並有基督的榜樣放在前頭的，因此我們可以不甘落俗套或故步自封，甚至遭遇攻擊和患難也無懼。即使你我流散在其中，也要以寄居的心態去為主作新事。

3

六月三日

重生從來都是在逼迫中所體會的

經文：彼得前書一章 3-5 節

3 願頌讚歸於我們主耶穌基督的父神！他曾照自己的大憐憫，藉著耶穌基督從死人中復活，重生了我們，使我們有活的盼望，4 好得到不朽壞、不玷污、不衰殘、為你們存留在天上的基業，5 就是為你們這些藉著信、蒙神大能保守的人，能獲得他所預備、到末世要顯現的救恩。

在這段稱頌「上主」及「耶穌基督的父」的段落中，彼得用了接下來三句分詞子句 (participle clauses) 去形容其頌讚的原因和內容。

「因着祂的大憐憫，祂使我們重生於那永活的盼望中，乃藉着耶穌基督從死裏復活。」(作者翻譯)

在第一個分詞子句中，我們發現到耶穌基督的救恩是上主給我們最大的憐憫和恩情，驟然聽來，我們會覺得非常合理，並沒有半點的爭議。但是當我們連於首兩節聖經的論述一起討論時，我們就會了解到，耶穌基督的復活並沒有使猶太人脫離不斷寄居的生活，他們仍受盡別人迫害，每一天都活在鄙視的眼光下。這救恩其實並非如猶太人所期盼的一樣，以為在末世得到拯救，猶太人可以獨立為國，十二支派回歸到應許的土地上，那麼就可以免於活在敵人的恐懼下。

如果彼得前書的背景為羅馬君王克洛迪 (Claudius) (統治期為主後 41-54 年) 驅逐猶太基督徒離開羅馬時，在長達十多年的禁令下，猶太基督徒在各地受到了若干的迫害和難處，那麼怎樣堅持基督的福音能力，並仍然可以鏗鏘有力地宣告祂拯救的實在，這正是一個十分的難題。

故彼得就稱這是一個「重生」的救恩，原文 ἀναγεννήσας 這個字，沒有在其它新約書卷出現過，只有在彼得前書有所提及，而這字的意義在乎生命發生一個徹底的更新和改變，可見對彼得來說，那已應許來的拯救者的福音，並沒有如一般猶太人想像的一樣。這帶給世人救恩的耶穌基督雖然已從死裏復活，但世界仍是一樣，羅馬政權的無理和不公義沒有消失，反而加增，而且損害性更大。要接受這一切，並鼓勵信徒仍然有力走下去，「重生」就是彼得的選項，期盼我們用一個徹底改變的態度去面對現實的殘酷和政權的肆虐。

是的，面對第一世紀分散的猶太基督徒的悲涼、死心與絕望，似乎等候主耶穌再來也是得不著要領，彼得用了 ζῶσαν 「活著的」這字來形容在基督裏的「盼望」(ἐλπίδα)，原來活著的盼望不是只在看得見前路的情況下去領悟，而是在一個不容易的世代中，看似絕望的環境下，那仍活著的盼望就能叫人徹底重生，不再為自身的考量而執著或抓狂，因而活出那十字架所成就的重生和盼望。

思想：

若每天面對著許多悲涼和死心，心中彷彿只是被那些糾纏著，請各位不要中計，不要落在俗套中，反要相信自己的「重生」是配得上那「活著的盼望」的。這樣，基督信仰就可以在香港的不容易處境或是全球疫情的環境下，為主作新事，不是嗎？

4

六月四日

因循的傳統或是重新詮釋(Reinterpretation)

經文：彼得前書一章 3-5 節

3 願頌讚歸於我們主耶穌基督的父神！他曾照自己的大憐憫，藉著耶穌基督從死人中復活，重生了我們，使我們有活的盼望，4 好得到不朽壞、不玷污、不衰殘、為你們存留在天上的基業，5 就是為你們這些藉著信、蒙神大能保守的人，能獲得他所預備、到末世要顯現的救恩。

昨天，我們已交代這三句分詞子句 (participle clauses) 的第一句，在沒有指望、充滿壓迫與謊言的世代中，重生——徹底改變自己的生活態度——會換來那活著的盼望。但是根據希臘文法，這重生除了帶來盼望外，也帶來產業 (κληρονομίαν)。

「為著要得不朽壞、不玷污、不衰殘的產業，就是為我們存留在天上的。」(作者翻譯)

要明白這節經文，我們得了解產業 (κληρονομίαν) 這個字的舊約神學概念和第一世紀信徒對此的想望，「產業」是上主應許希伯來民族居住在迦南地的專用名詞，這說明以色列人信仰的基礎，沒有上主的同在和保守，就沒有可能在這些年間，在列強虎視眈眈的情況與各種傷害和攻擊下，仍能屹立不倒，故對於猶太人來說，這塊產業，有著神聖不可侵犯的傳奇認信。

但是當主前六世紀，耶路撒冷被毀，猶太人被擄至異地，這「產業」的傳奇竟仍存留至主後一世紀（或是說到了今天二十一世紀的時代），他們仍期盼有一天可以重新得回這產業。

在這背景下，加上羅馬君王對猶太人的排斥，彼得得掙扎著去教導信徒們如何不要再落在這個「產業」傳奇的認信中，因此彼得用了三個特別的形容詞 (alpha-privative adjectives)：ἀφθαρτον 不朽壞、ἀμίαντον 不玷污、ἀμάραντον 不衰殘，來形容耶穌基督的「產業」並不屬於地上這應許之地，因為這地是會朽壞、玷污及衰殘的，故耶穌基督的救恩是在乎已為信徒存留了天上的產業，而非只是留戀昔日的屬靈傳奇。

彼得用了一個完成分詞 (perfect participle) τετηρημένην (存留)，去強調這產業是上主親自為我們存留的，好叫我們的眼光不要老是望著地上的「產業」，反而要學像耶穌的榜樣，祂犧牲自己在十架上，從死裏復活、升天，為我們預備地方，要我們得那不能朽壞，永存的「產業」。

思想：

耶穌基督的福音顛覆了眾人的思想，並將那悠久的屬靈傳奇重新詮釋 (reinterpretation)。今天，我們要學效的屬靈傳統，從來都不是經文範例 (scriptural example) 的重述，乃是在不同的時代中，如何找到經文的精義，去重新詮釋和演繹在這個新的世代中。

要放下那些「屬靈傳奇」從來都不是一件容易的事情，君不見彼得真費盡心思去重新詮釋？深願在香港這個十分複雜時代中，我們一起共勉：看見那不能看見的，而非只顧念著那些俗套的想法。

5

六月五日

同時有盡力有等候神的吊詭

經文：彼得前書一章 3-5 節

3 願頌讚歸於我們主耶穌基督的父神！他曾照自己的大憐憫，藉著耶穌基督從死人中復活，重生了我們，使我們有活的盼望，4 好得到不朽壞、不玷污、不衰殘、為你們存留在天上的基業，5 就是為你們這些藉著信、蒙神大能保守的人，能獲得他所預備、到末世要顯現的救恩。

昨天，我們思想到上主為我們所預備的「產業」不是那朽壞的、玷污的、及衰殘的。唯有這樣的相信，才可以叫我們放下許許多多的屬靈傳奇，走進上主所要做的新事中，叫我們所思量的超越那俗套的思維，在不一樣的世代中，重新詮釋福音的真義。

到了這個頌讚句中的最後一句分詞子句 (participle clause)：

「在神的大能下，那被保護的是藉著信心，

直至那完備救恩在末世被顯現。」(作者翻譯)

首先我們要討論的是甚麼是「信心」？甚麼是「信心」與「神大能」的關係？

根據原文的分析「διὰ πίστεως」這字句可以理解為「藉著信徒的相信」，而這「相信」以上一節經文的脈絡來看，所指的就是耶穌基督復活的事情，或是說要相信真正的產業不是在世界的地土，復活的基督可以使人超越一切以往的想法與屬靈傳統，只要人真心的相信，就可以進入一個突破自我認識的領域。然而要相信超越自我認識，就只在「神大能下」(ἐν δυνάμει Θεοῦ) 的保護中，才能使人的「相信」得以持續不斷超越自身認識的限制，就算在那不明不白的苦難中，仍然能真的相信那不是在眼前看得見的東西，要堅持的、不落俗套的，就是那在末世所成就的真正救恩。

接著，我們要討論「完備救恩」(σωτηρίαν ἐτοιμην) 這字與「末世」(καιρῷ ἐσχάτῳ) 的關係。

對於彼得來說，救恩真正的啟示和顯明，是在末世可以讓信徒明白和真正體會何謂耶穌的復活和坐在天父的右邊，但是完備 (ἐτοιμην) 這字卻又表明了這救恩已經完備地成就在信徒當中，因此彼得所要表達的是：真正的救恩要在末世才可體會，但是這救恩卻已完備地成就了。換句話說，救恩從來都不是只放在末世的角度去仰望，救恩是已經完備成就在我們中間，末世與現世其實是交接的，這比起兩約世代中的末世觀，是一個不一樣的詮釋和眼光，提醒我們不是只為今世而活，但又同時教導我們，好好在地上活出那完備救恩的特質。

而我們信徒就要活在這個吊詭(paradoxical)的信仰中，不斷經歷調教和提醒自己，是怎樣同是活着在世上是為天上，又同時間又真真實實的活在地上作實在的事。

思想：

許多時候，我們常落在「等神工作、出手」的掙扎中，尤其是當人的力氣和智慧用盡時，這句話就會油然而生。等候神是毋庸置疑的，可是上主的能力和那完備的救恩，卻可以叫人在不容易的世代中堅持為主做新事，不致放棄。

6

六月六日

鑄人之道 (一)

經文：彼得前書一章 6-9 節

6 雖然你們必須在百般試煉中暫時憂愁，你們要為此喜樂，7 使你們的信心既被考驗，就比那被火試煉仍然能壞的金子更顯寶貴，可以在耶穌基督顯現的時候得著稱讚、榮耀、尊貴。8 雖然你們沒有見過他，卻是愛他；如今雖看不見，你們卻因信他而有說不出來、滿有榮光的喜樂，9 因為你們得到信心的效果，就是靈魂的得救。

彼得前書一章 3-12 節在希臘文文法中是一句長句子，其中 6-9 節屬於第二個段落，而在這段落中，正顯出整句中心思想的精粹。其翻譯如下：

因此你要大大的喜樂，

雖然現在若需多一點點時間 被各樣的苦難以致憂愁

好叫你真誠的相信比壞的金子更寶貴

就算經過火的試驗，在耶穌基督顯現的時候，

最終得著稱讚、榮耀、尊貴

雖然你未曾見過祂，但你仍可愛祂。

雖然你於今天沒有見過祂，但你仍可信祂。

你大大喜樂 在那不能言說和那榮耀的喜樂中，

並獲得你相信的果效和靈魂的救恩。

從以上按著希臘文文法的分段，可見「喜樂」成為這一整段句子的重點。但是在上文 3-5 節中，彼得明明帶我們去看真正的產業（inheritance）是在末世的時候。但是在這段經文中，他卻使我們再一次聚焦於現實的環境中，提醒我們不可以因為現今的情況，忘卻將來的盼望和榮耀。所以，就算在苦難中，仍然要望著那看不見的，仍然可以堅持下去，並帶著喜樂的心去面對著一切。

親愛的弟兄姊妹，這是一個怎樣的道理？對於香港人來說，我們或許要見到有果效、或是可預視成功的苗頭，才會投放時間和空間下去，那麼，去做一些「無聊」的事，甚至別人眼中看來沒有可能的想望，對於我們來說，是不是一件容易的事呢？

就好像教會界講「傳承」的問題，有不少同工是十分著力去栽培下一代的，但是依照人性，都會以為建立自己的東西才是最可預期，才有立時的果效，若要去為他人作嫁衣裳，結果如何既難以測量，又完全不在自己掌握之中，甚至可能帶來不知多少的誤會和背叛，這些都會迫使人只集中在自己的位份，繼續去為自己經營更多「必

需品」。其實，要堅持承擔他人的生命，並不是因為現世的處境比較容易，乃是因為那看不見的、將來的「產業」，所以我們就要大大喜樂地去迎上這鑄人之道，好叫生命沒有錯過。

思想：

在香港過去一年中，有許多事情令到我們的生活被迫停擺，我們會否停下來，重新思考自己的位置，如何不落俗套？是要更牢固自己的「必需品」，還是望著那看不見的，在這世代中，為下一代投放更多的心力，傳承那鑄人之道？

7

六月七日

鑄人之道 (二)

經文：彼得前書一章 6-9 節

6 雖然你們必須在百般試煉中暫時憂愁，你們要為此喜樂，7 使你們的信心既被考驗，就比那被火試煉仍然能壞的金子更顯寶貴，可以在耶穌基督顯現的時候得著稱讚、榮耀、尊貴。8 雖然你們沒有見過他，卻是愛他；如今雖看不見，你們卻因信他而有說不出來、滿有榮光的喜樂，9 因為你們得到信心的效果，就是靈魂的得救。

因此你要大大的喜樂，

雖然現在若需多一點點時間 被各樣的苦難以致憂愁

好叫你真誠的相信比壞的金子更寶貴

就算經過火的試驗，在耶穌基督顯現的時候，

最終得著稱讚、榮耀、尊貴

雖然你未曾見過祂，但你仍可愛祂。

雖然你於今天沒有見過祂，但你仍可信祂。

你大大喜樂 在那不能言說和那榮耀的喜樂中，

並獲得你相信的果效和靈魂的救恩。

昨天，我們剛談論到傳承這個課題。對於彼得來說，他深知道，福音的傳承從來都不是一件容易的事，尤其是在一個不容易的世代中。故此對於流散的信徒所面對的逼迫，和社會不公義的事情時，彼得苦口婆心，用一個過來人（參使徒行傳三至五章）的身份去叮嚀信徒，好好接住福音的棒，並傳承於下一代。

因此在這一個段落中，除了鼓勵信徒要以一個大大喜樂的心去面對這一切，在希臘文的文法中，彼得用了三個「雖然」(concession clauses)，去表明他知道喜樂不容易、現實是殘忍的，但這喜樂的真相不是純粹的開心、寫意，乃是在沒有指望下，仍然可以神蹟般地喜樂起來，並且可以大大的喜樂起來！

第一句「雖然」交代了時間性的問題，它帶給我們一個想像的空間，就是那稱讚、榮耀和尊榮在末後的顯現中，會長久為我們存留。當我們在現世的時候，常常忽略永恆時間性的可貴，因為地上的苦難是即時的、可感受的，然而，彼得卻提醒我們「一點點時間」，只要人願意「真誠的相信」，就比這看似永恆的金子還要寶貴。這種價值觀的顛覆，是要作傳承者心中有一個「相信」，並且是真誠、穩固的相信，否則，現實處境的威嚇就會使我們放棄那「鑄人之道」，更可怕的是，我們的心只會去堅定相信那「鑄人之術」。豈不哀哉？

「道」與「術」的分別在乎於「永恆」和「當下」。上主的道由太初到永恆長存，在歷史的巨輪下，沒有丁點兒變質，上主的道沒有因人的墮落和劣根性而受到侵蝕；反而人所演繹的「術」，在不同的世代中，會有不同的表達，沒有一套「術」是可以歷久常新的。在福音傳承的過程中，看著以往的教會歷史，我們知道「術」可以擾人心志，將道摻雜，以致人只看見「術」的表象，而忽略了背後的「道」的精義。法利賽人式的信仰在耶穌眼中，豈不就是只有「術」卻沒有「道」的傳承嗎？因此耶穌說：「我來，乃是要成全（律法）。」

思想：

「術」是易於傳承、易於人掌握的，但「道」卻是上主永恆的真理，這提醒眾同工、信徒領袖，我們是聚焦於「術」的傳承，還是「道」的託付呢？教會的下一代，從來都不是只要有「形式」（form）的表達就好，乃是要有鑄人之「道」的堅持。

8

六月八日

鑄人之道 (三)

經文：彼得前書一章 6-9 節

6 雖然你們必須在百般試煉中暫時憂愁，你們要為此喜樂，7 使你們的信心既被考驗，就比那被火試煉仍然能壞的金子更顯寶貴，可以在耶穌基督顯現的時候得著稱讚、榮耀、尊貴。8 雖然你們沒有見過他，卻是愛他；如今雖看不見，你們卻因信他而有說不出來、滿有榮光的喜樂，9 因為你們得到信心的效果，就是靈魂的得救。

因此你要大大的喜樂，

雖然現在若需多一點點時間 被各樣的苦難以致憂愁

好叫你真誠的相信比壞的金子更寶貴

就算經過火的試驗，在耶穌基督顯現的時候，

最終得著稱讚、榮耀、尊貴

雖然你未曾見過祂，但你仍可愛祂。

雖然你於今天沒有見過祂，但你仍可信祂。

你大大喜樂 在那不能言說和那榮耀的喜樂中，

並獲得你相信的果效和靈魂的救恩。(作者的翻譯)

昨天我們談論了三句「雖然」(concession clauses)的第一句，我們得要談論剩下兩句的「雖然」：

「雖然你未曾見過祂，但你仍可愛祂。

雖然你於今天沒有見過祂，但你仍可信祂。」

驟眼望這兩句，會有一點不解其所以然，首先這兩句看似是差不多意思的句子，只有少許的分別，不明白同時存在的意思是什麼；另外，這兩個片語又怎與上下文產生連繫，做有關連的詮釋呢？

首先我們要從希臘文的文法去作一些解說，在原文中 οὐκ ἰδόντες (未曾見過) 是一個不定時態分詞(aorist participle)，在觀點理論(aspect theory)的討論中，這是以一個整存的向度去作為詮釋的基礎，意思就是要說明：從整體的角度看，那些流散的信徒沒有見過生前的耶穌，他們只是在使徒到不同地域傳福音後，才慢慢認識到那曾死去、後來升到天上去的耶穌，方才是他們得着救恩的起始點，但是因著祂的愛和犧牲，我們可以「以愛還愛」地去愛祂。

到了第二句，原文中的 μὴ ὁρῶντες (沒有遇見祂) 是一個現在時態分詞(present participle)，在希臘文的觀點理論(aspect theory)中，它的意思是在現實的情景中——所以在原文用了 ἄρτι (現在)——耶

耶穌還沒有真正第二次再來，但即使在這苦難多變的常態中，並無阻我們仍然以真誠的相信去委身於祂。

可見，對於彼得來說，這兩句用了不同的時態，就表達出：沒有遇見那道成肉身的耶穌，並不會阻擋我們愛祂，同樣地，今世沒有見到那將要來的主耶穌，也沒有理由使我們不再信祂。

如果第一個「雖然」是要帶出苦難的短暫和主耶穌顯現時永恆之間對照的話，那麼第二及第三個「雖然」，就是要帶出這短暫又沒有親自遇過耶穌的人生，並不會使人找到任何理由不去愛耶穌和相信祂。對於彼得而言，短暫的只有苦難以及「沒有親自見過耶穌」這件事，但是這就是我們喜樂的原因，相比起永恆的向度，我們這一生根本沒有時間去憂愁和自怨自艾。

思想：

聖經往往顛覆我們的時間觀。將暫看不見的看作永恆，而將地上實在的事當作虛幻，這就是我們的常態嗎？聖經是苦口婆心，不斷的催促，提醒我們：看不見的，才是我們要愛與相信的對象，但是那些看得見的、實在的困難，卻是微不足道，這道理或許我們是明白的，但是在疫情期間，我們有否將自己的焦點放在鑄人之「道」？還是仍忙碌地為自己經營那一套又一套、甘於俗套的「術」？

9

六月九日

彼得前書 1 章 6-9 節

經文：鑄人之道 (四)

6 雖然你們必須在百般試煉中暫時憂愁，你們要為此喜樂，7 使你們的信心既被考驗，就比那被火試煉仍然能壞的金子更顯寶貴，可以在耶穌基督顯現的時候得著稱讚、榮耀、尊貴。8 雖然你們沒有見過他，卻是愛他；如今雖看不見，你們卻因信他而有說不出來、滿有榮光的喜樂，9 因為你們得到信心的效果，就是靈魂的得救。

因此你要大大的喜樂，

雖然現在若需多一點點時間 被各樣的苦難以致憂愁

好叫你真誠的相信比壞的金子更寶貴

就算經過火的試驗，在耶穌基督顯現的時候，

最終得著稱讚、榮耀、尊貴

雖然你未曾見過祂，但你仍可愛祂。

雖然你於今天沒有見過祂，但你仍可信祂。

你大大喜樂 在那不能言說和那榮耀的喜樂中，

並獲得你相信的果效和靈魂的救恩。(作者的翻譯)

昨天，我們談到這段經文其中一個重點——關於「有限短暫的時間」和「永恆沒有時間限制」的對比，來提醒門徒要看的不是眼前的苦難，乃是將一生的事奉都放在永恆價值的觀念上，好叫福音的傳承——鑄人之道可以薪火相傳下去！

來到這段落最後的兩個片語：「你大大喜樂在那不能言說和那榮耀的喜樂中，並獲得你相信的果效和靈魂的救恩」。

首先彼得用了一個形容詞——不能言說(ἀνεκλαλήτω)去描述我們心中該有的喜樂，這字要表明這喜樂難以宣之於口，因為這正顛覆了人的思維——將看得見的視為短暫，反而將那看不見的看作永恆。這對於當時候滿受逼迫的信徒來說，實在是一個極度困難的挑戰，以致成為說不出來的喜樂。

原來，這份喜樂從來都不是那種俗套的興奮和歡愉，乃是出自於心中的掙扎，和不斷揀選「什麼才對」的痛苦，這才是大大喜樂的本質。就彷彿像一對盡心竭力照顧子女的父母親，他們的大大喜樂不是因為沒有社會的壓力，反之不斷要避開拿自己的子女與人比較的無奈，但當看見上主的恩典仍存在家中時(尤其是在疫情中子女與家長密集式的相處時)，那種難以宣之於口的喜樂就成了堅持和勞苦所得的果子，不是嗎？

在希臘文文法中，彼得用了另一個分詞(δεδοξασμένη)與「不能言說」一起去形容「喜樂」這個字，這次是用完成式 (Perfect) 去表

達，根據希臘文法的觀點理論 (Aspect theory)，這用法是在形容一件事時，特別聚焦在某一重點上，好讓讀者明白和了解其強調之處。在這裏，這個難以宣之於口的喜樂，除了是一個顛覆人性的觀念外，更重要的，這是一個「榮耀」的喜樂，根據上文第七節中有關「榮耀」的論述，是指着當人經歷火的試煉後，在耶穌再來之時，才能得着榮耀、尊貴和稱讚。彼得再一次將我們聚焦在這末後的榮耀，而不是眼前的榮耀和自己的名聲，這才使信徒不甘落於俗套，不會以現世所見的榮耀為依歸。

思想：

鑄人之道從來都不是只有關於技術性的傳遞，如經文所言：靈魂的救恩(σωτηρίαν ψυχῶν)，這個所有格 (genitive)最好的翻譯為「一個整全的得救」，意思是：真理的救恩不是只改變外表和宗教的行為情操，或只是表面虛偽的、唯唯諾諾的歡笑，乃是一個整全的更新和內在質地的改變，唯有這樣，鑄人之道才得以堅持，就算遭人嫌棄、背叛等，我們都不會放棄，你說是嗎？

在香港這個艱難時期，「人雖活在患難中，卻能生出有質量的喜樂」才是今天我們急切需要宣揚的真理！

10

六月十日

載體 (typology) 的重演

經文：彼得前書一章 10-12 節

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

先知，就是預言有關恩典在你們中間，尋求詳細考察關於救恩。

基督的靈顯明在他們中間，藉著考察所指的是誰

基督的靈啟示在他們當中，不是為著他們自己，乃是為著你們，去服侍這些事。這些事，現在基督宣告給他們藉著從天上差遣來的聖靈把福音傳給你們的人，在這些事上，天使也渴望探究。(作者的翻譯)

前幾天，我們花了一段時間好好討論教會界的傳承和鑄人之道的關鍵，對於彼得，福音的使命是生死攸關的，正如耶穌用了三年之久，身教言教，到了關鍵時刻，彼得仍在雞啼以先三次不認那「看得見」的耶穌，但耶穌溫柔地鼓勵他：「要堅固眾弟兄」(路廿二章

32 節)，「你餵養我的小羊」(約廿一章 15 節)，使他深信不是靠自己的能力和能耐，乃是靠上主的恩典，才能承傳耶穌所設的救恩，彼得由以往心懷彌賽亞夢想，期望能與耶穌坐享權勢和財產，轉變成甘願為受死的基督受盡一切逼迫和苦難。

可見對於彼得來說，這個傳承除了自身的經驗外，從這三節的經文我們看到，舊約的傳承對他而言也是一種不可或缺的元素，我們甚至可以說，在往後的論述中，舊約成為他寫作的基礎和基督身份的定位指南。

在第十和十一節中，彼得清楚地指出，舊約中的先知都已多年尋求和詳細考察 (ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηραύνησαν) 關於這救恩的精義，因此，那受苦，活在患難中的先知就好像先嘗了基督受苦的經驗 (προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστὸν παθήματα)，並明白到上主的僕人受苦是一個必經的階段，因為那將要來的彌賽亞，豈不就是甘願犧牲在十架上，才進到榮耀裏的嗎？

因此這個從受苦到榮耀的載體 (typology) 就是由舊約先知們直到耶穌基督身上重演，都該叫我們不應驚訝！故我們作為主門徒的，這載體也臨到那分散在各地的門徒身上，彼得要藉此載體去表明現今信徒的受苦經歷毫不令人意外，我們只是傳承著那承受主道之人必須走過的路。

思想：

彼得就像你和我一樣，期望生活安好，信耶穌後就滿有福氣和恩典，好好平安地過日子，但是三次不認主的經歷和「你餵養我小羊」的吩咐提醒了他：要傳承那鑄人之道往往使人受盡歷練，嘗盡被人棄絕的滋味。

如果眾先知、耶穌和眾使徒、先賢先聖都是這樣經歷，這個載體可得到信徒喜歡嗎？在<高尚情操>的世代中，我們可否明白這些都是我們信徒必須經過的歷程嗎？而不甘於俗套嗎？

11

六月十一日

用心、用苦難服侍下一代

經文：彼得前書一章 10-12 節

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

先知，就是預言有關恩典在你們中間，尋求詳細考察關於救恩。

基督的靈顯明在他們中間，藉著考察所指的是誰

基督的靈啟示在他們當中，不是為著他們自己，乃是為著你們，去服侍這些事。這些事，現在基督宣告給他們藉著從天上差遣來的聖靈把福音傳給你們的人，在這些事上，天使也渴望探究。(作者的翻譯)

昨天，我們談論了舊約的 (typology) 載體如何活現在耶穌及那些流散在各地、學效耶穌受苦，但仍指望那將來榮耀的信徒身上，這也不斷挑戰著現今的信徒，是否仍然甘願傳承這個傳統載體，好叫基督的福音一代又一代傳承下去，而不甘於俗套。

在十二節中，特別提到基督的靈啟示的重點放在哪裏，他表明，這啟示從來都不是為了先知們自己 (οὐχ ἑαυτοῖς)，而是為他者而存有 (ὑμῖν δὲ)，又可見這傳承及鑄人之道是何等重要，而且在彼得心中，福音的傳承不是為了自己在教會界得到什麼尊貴的身份和地位，反而是要用心培養新一代去迎接他們那一代的挑戰，這才是福音重中之重。

經文又提醒我們要去服侍這些事 (διηκόνουν αὐτά)，但是這些事是怎樣的事，原來卻是從不容易、輕鬆之事。有時候，我們會一心是為著他人而傳承，誰知對方根本沒有領受到半點；但又有時候，那些看似沒有任何果效的付出，卻不知怎的結出異想不到果子來。

這些都不是我們可以掌握的，但是要好好問自己的是，是要為著他人好處，或是為著自己的名聲？這不是單憑表面可以了解和清楚的，若非有深層的自省和別人真心真意的鞭策，從人性的真實面來看，人多是為著自身的好處，這才是最真實的動機。

正因為這樣，經文繼續提醒我們，一切都是基督的靈先動工和提醒才是我們事奉的初心，那藉著天上來的聖靈把福音傳給你們的人才能明白，知道這是甚麼事。可見彼得要重複提醒我們，是聖靈在人心裏動鑄人之工，這才是基督徒共同的經歷和真實的體會。一些人的鑄造是只有表面的偽裝，或是有靈的同在、感染人心的獻上，兩者有著莫大的分野和不同的果效。

最後，「天使都要渴望去探究一切」，這片語可能是來自以諾一書九章一節(First Enoch 9:1)中，天使們都探察人世間一切的苦難和笑容，但是天使們都是以得勝一切的角度去面對這一切，哪知耶穌的受苦和復活卻顛覆了一切的想法，原來，這救法超越了宇宙界的認知和了解。

思想：

竟然連宇宙界天使的認知都超越了，豈非是聖靈的動工才使人心能改變，接受一條不為人歡喜的窄路，才能傳承真正的載體 (typology) 給下一代？願意嗎？可怕嗎？

12

六月十二日

香港教會！需要作點新事！

經文：彼得前書一章 13 節

13 所以，要準備好你們的心，謹慎自守，專心盼望耶穌基督顯現的時候帶給你們的恩惠。

正因如此要約束你們心中的腰，

完全的謹慎，

將希望放在恩典，就是在耶穌基督的啟示

臨在你們當中 (作者的翻譯)

在彼得開首的講論中，重新提醒信徒的身份是一個新生命的開展，並不像猶太人在兩約中間期盼彌賽亞的觀念，以為相信耶穌這位彌賽亞就會帶來猶太國的復興，在政治上帶來更新和改變，反之，跟隨基督信仰的被揀選者，是蒙召來流散，被迫要寄居在小亞細亞的。這個身份的認同是充滿挑戰的，是不容易被接納的，但彼得已指明這身份從不陌生，從舊約先知起已是這般，這正是要一代傳承一代，不要被世俗化以致甘於俗套的一個信仰堅持。

正因以上所言，在第十三節，彼得用了 $\Delta\iota\omicron$ (正因如此) 這字來開啟一個新的段落，去清楚表明我們的身份絕不含混，被揀選卻流散在萬民中，是上主對祂子民的心意，我們該好好預備自己，回應這時代對我們的挑戰。

接著彼得用了一個諺語 (idiom) 去解釋我們要如何預備——「束起了腰」是指東方文化的族群，身穿長袍，但為了方便工作，專心一意去投入事工時，就用繩子束在腰上，好叫自己的雙腿有更多的空間行動。彼得用了這諺語去說明這新身份是要起來回應，去為神作事，而非只享受新生命的盼望。另外，在出埃及記十二章 11 節中，這個片語也是用來提醒已習慣生活在異地 (埃及) 的猶太人，不要再沉迷在歌珊的各種各樣的生活模式，乃是要起來走進那應許之地，去重新以一個新的身份去領受召命和為主服事。這比喻對彼得寫信的對象產生了一個新出埃及 (**New Exodus Motif**) 的呼聲，使他們真的如舊約所經歷的一樣，上主就作了這等大事——就是大能的拯救正重演在他們當中。

然而，我們當得去思考的是：一個新人的模式該是甚麼？尤其是在社會不景氣，民生、經濟在不容易的當中，我們是否也束好了腰，為主在新的世代中，作不一樣的事？還是墨守成規，以自己的經驗為所恃，忘了這新世代的不同和需要呢？

思想：

第二世紀的主教 Polycarp (玻理卡普) 也曾用過這片語「束起了腰」 (Pol. Phil. 2.1) 去激勵在腓立比的信徒，而他自己最終都卻是被束在柱上、被焚殉道。或許我們不是要強調殉道這一塊，但為主犧牲或是獨善其身，又或是為自己找一個「最好」的位置，就是試驗哪些才是真正主的僕人，配得那新生命的位份，不是嗎？男士們，你可如何影響家中的女士們，讓她們敬虔愛主，活出箴言三十一 10-31「論賢婦」的樣式？

13

六月十三日

香港教會！需要堅持作新事！

經文：彼得前書一章 13 節

13 所以，要準備好你們的心，謹慎自守，專心盼望耶穌基督顯現的時候帶給你們的恩惠。

正因如此，將希望放在恩典，就是耶穌基督的啟示臨在你們當中

要約束你們心中的腰

要完全的謹慎 (作者的翻譯)

昨天我們談論了這節經文首句的背景和詮釋，好叫我們明瞭到上主的子民如何在出埃及(New Exodus motif) 記中領受新的子民身份，在一世紀或是現今的信徒中，也該同樣地在不容易的世代中，去活出那新子民的位份。不留戀以往的點滴，在新世代中，為主繼續傳承那上主會作新的事情。

然而，昨天的首句：「要約束你心中的腰」，其實只是一句分詞片語 (participle clause)，並與第二句的分詞「要完全的謹慎」平行地去補充這句子的主句：「將希望放在恩典，就是耶穌基督的啟示臨在你們當中」，可見約束自己的預備工作是要將希望放在耶穌基督的啟示下，故此這希望是要放在末後的日子中，而不是單看今世我們擁有著甚麼。

然而在第二句分詞片語中：「要完全的謹慎」該如何與第一句分詞片語互相補充和對應呢？如果「約束你的腰」是一個象徵（symbolic imagery）的時候，那麼「謹慎」這詞就算是一個實際的指示和教導。這字 νήφοντες（謹慎）是用於飲醉了酒後，人所做的事情，就不再謹慎，容易引起許多煩惱和錯失；但是放在基督群體的身上，這字就是要比喻作我們還留戀以往的日子、沒有新人樣式的做法。這包括了我們自以為是的信仰詮釋，就像文士、法利賽人式的信仰傳統那樣，以為被揀選就是滿有成功和榮耀，哪知被揀選就將流散、寄居在異民中，這樣，誰會覺得前者是醉酒，後者才是清醒？

弟兄姊妹，我們以為自己常是清醒的嗎？哪知沒有聖靈的更新或是將盼望放在末後耶穌基督的顯現和再來上，就沒有清醒的一天？這些年，我們以為一些簡單易明的事實和真理，人應該容易掌握和明白，哪知我們卻給人罵、給人取笑，被認為是醉酒之徒，沒有清醒一般。或許我們會懷疑，會不解，到底什麼才是真理，甚麼才是事實，故經文又提醒我們「要完全」(τελείως) 地清醒過來，相信就是給人嘲笑，也要持守初心。然而，那要「絕對的」謹慎，才可以不被俗套的詞語偽術影響，以致心生懷疑和掙扎。

思想：

在信仰實踐的歷程中，「半分清醒、半分醉酒」是我們的狀態嗎？末世論從來都不是單告訴我們末後會如何發展，以預言書的性質告訴我們的前途和結局。不！末世論是幫我們不逃離現實的殘酷，仍然活出使命和呼召，不裝睡，不裝作清醒。勇敢以末世的角度看待現世那似是而非的壞鬼「真理」，好叫一生不被迷惑，我們的謹慎可要完全啊！

沒有人會預視香港的前途會如何，但要完全的謹慎卻提醒信徒如何不被迷惑，勇敢拒絕謊言，為真理發聲，在悲傷中，為主作新事。

14

六月十四日

聖潔從來都是一個從屬的關係

經文：彼得前書一章 14-16 節

14 作為順服的兒女，就不要效法從前蒙昧無知的時候那放縱私慾的樣子。15 但那召你們的既是聖潔，你們在一切所行的事上也要聖潔；16 因為經上記著：「你們要成為聖，因為我是神聖的。」

作為順服的子女，不要效法以往你們無知時的私慾，

但像那聖者呼召你，在各行各為上，你們是聖潔的

正因如此，經上寫著：「你們是聖潔，因為我是聖潔的。」(作者的翻譯)

單單看這段經文，沒有理會上文的論述，我們會很容易落入倫理道德的討論中，以為是要信徒在各行各為上都聖潔，完全沒有道德規範的越界等。是的，我們應該在不同的範疇中去活出完全、完美的榜樣。但或許我們的人生歷練告訴我們自己有多不濟，完全是恩典保守着我們，才不致失腳，而非單靠着自己的完美。

就像剛過去十三天的爾道自建釋經靈修所討論的，道德倫理並非最重要的討論核心，那就迫使我們重新去思考：利未記中的「你們是聖潔，因為我是聖潔的」這句舊約經文是要帶出一個甚麼神學的主調？好讓我們更深去了解此處這段經文所指的内容是甚麼。

試想像一下仍住在埃及的希伯來人的生活，他們大抵要跟隨當時代法老的指令，不論如何，他們的生活模式大抵上都要效法外邦人的要求，但是當他們要過新生活，重新成為上主的子民時，他們就得要放下以往所效法的，重新去學習如何成為上主的子民，這個「情況」，就是彼得套用在流散於小亞細亞的信徒身上的觀念，他們要重新學習，如何在被逼迫的環境下中作好上主的子民。

但是在出埃及記的經歷中，許多上主的子民不斷的試探神，並希望再一次回到埃及當中，期盼再一次返回自己熟悉的環境中，哪怕這種生活是要再次跟隨法老殘酷的對待，也在所不惜；他們或是試探領袖——上主所差派的摩西——去挑戰上主的權威和帶領，或是受外邦民族的感染，慢慢地遠離那帶領他們出埃及的真神。因此利未記的這番話，並非只是道德的關注，更要關注的是上主的子民如何看待自己新的生命、新的生活、新的開始，還是他們覺得醉酒才是清醒的呢？

原來在利未記中，聖潔的觀念是一個從屬的概念，是表明自己的生命屬於哪一方面的神祇，是埃及的神祇？或是拯救的上主呢？是以自己的私慾為從屬，還是以神的先見 (foreknowledge) (參一 2) 為依歸呢？

思想：

用甚麼比喻去作為今天信息的總結呢？我猜想是做運動，或是一位四十多歲的男人如何看待做運動（我是對自己說的），我會說我是會做運動的人，但是我不會說我是運動人。理念上，是該去做的，但每一次都是千辛萬苦去勉強做些運動，交交帳，以為自己是運動人，但我從來不從屬於運動人的類別中。

從屬於上帝子民身份的經驗，不就是這般嗎？

15

六月十五日

香港教會更新的支點

經文：彼得前書一章 17 節

17 既然你們稱那不偏待人、按各人行為審判人的主為父，就當存敬畏的心，度你們在世寄居的日子。

如果你呼叫父親，就是那位不偏待人的

審判是按各人所作的工

故你們應好好行在懼怕中，在我們寄居的時期中（作者的翻譯）

如果昨天做運動的比喻使我們有所覺醒的話，那麼我們就得明白今天這節經文的精華是什麼。或是說，這句經文叫我們有新的體會，使這信息提醒我們如何在寄居中得著智慧，為主作該作的事，就是以活出聖潔子民、從屬於上主的身份去呼叫父親。

在經文開首，用了一個條件句式 (conditional clause) 去表達，去說明呼叫父親從來不是一件簡單的事，這是說明一種獨特的關係，一種只<從屬>於上主的關係，而這個<從屬>，就要放下以往自滿自足的宗教經驗和行為，以一個新生命、新模式，學習如何真正成為父親的子女，有新的身份去活出使父親有滿足心懷的生命。

但是經文的接續使我們滿心奇怪，就是將父親的角色突然和審判的主連在一起。我們滿以為新的身份、從屬於父親是一個關係上的接連，誰知道這更與審判我們所做的或所沒有做的綁縛在一起。對於後現代的人來說，我們是難以理解的，我們會以為關係勝過一切，有關係就可以包容一切、明白一切，甚至放縱一切，那知這位父親卻是不偏待人的，每人都要因著自己的工換來上主的審判。從屬關係在上主的眼中，除了是一個身份和關係外，更是懷這尊貴身份之人的見證和實質的表現。

如果我們根據使徒行傳十章 34 節的講法，神是不偏待人 (*προσωπολήμπτης*) 的時候，就知道神的包容是何其浩大，如彼得在使徒行傳十章的經驗，連那個外邦人 (敬畏神的人 — *God fearer*) 的得救也是上主直接的呼召和恩待，那麼福音的門從此就開啟於外邦人的群體中，這豈不是要神子民放下以往的宗教情操和認知，走進神國度的豐盛中，好叫世人去讚揚上主的包容和仁慈？故此將「父」和「不偏待人的審判」連在一起，就是要說明上主的包容是超越一切的，作<從屬>於上主的門徒，所要見證的就是為此，要持守的也是為此。

而要被審判的豈不就是那些故步自封、甘落俗套、不願更新改變的宗教領袖，及狠心將外邦信徒摒棄於福音門外的猶太基督徒領袖嗎？

思想：

牧會多年，猶記得對自己最大的試探，就是以為羊只在教會之內，好好栽培、與他們同行就是人生該做的事，誰知上主不斷的挑戰自己，有其它的羊在圈外，就使我俯伏於主前，並真實的發現祂真的不偏待人，讓我體會有圈外羊的真實和超越自己想法的寶貴(尤其是在香港艱難不容易的日子，更是要去叫人如何去體會福音的大能)。

而那些在圈內的羊，有時候，只有上主親自所作的才能叫他們成長，超出自己可以的考量和想像，最終發現，祂才是真正的父，是不偏待人的，只是我不肯領受罷了，不是嗎？

16

六月十六日

事奉者的金牛犢—自己

經文：彼得前書一章 18-21 節

18 你們知道，你們得以從你們祖先傳下來虛妄的行為中救贖出來，不是靠著會朽壞的金銀等物，19 而是憑著基督的寶血，如同無瑕疵、無玷污的羔羊的血。20 基督是神在創世以前所預知，而在這末世才為你們顯現的。21 你們也因著他而信那使他從死人中復活、又給他榮耀的神，好讓你們的信心和盼望都在於神。

「真的要知道你們被贖回來，離開你們無用的，來自先祖的行為，不是那能朽壞的銀子或金子。而是基督的寶血，像是沒有瑕疵，沒有玷污的羊羔（寶血）。真的預先知道，在世界泉源（創造）以先，但現今顯示在末世，是為了你們。

你們藉著基督，相信了神，祂已使基督從死裏復活，和給祂榮耀，以致你們的信和希望是在乎神。」（作者翻譯）

前幾天的爾道自建，經文一直提醒我們要放開自以為滿足的生活模式和宗教行為，並提醒我們是單單從屬於上主的兒女，就好像那些猶太人該放下埃及人的束縛，勇於在神所頒佈的律法下活出新子民的樣式。

到了今天的經文，我們首先介紹一下希羅文化中一個重要的觀念 - 被贖回來(ἐλυτρώθητε)。這字的用法多是放在奴僕被釋放的事上，如果主人要將奴僕的身份轉為自由的人的話，主人就要將這奴僕帶到神廟中，然後奴僕將贖金獻上，表明給主人和當時代的社會人士知道，他已經自由，不再從屬於任何人的指令下，但是他的從屬就歸於神廟的神祇下，也可以換句話說是神祇將其救贖過來，但諷刺的是，這是用奴僕的金子和銀子把自己買贖回來的。

可見這奴僕救贖自身的觀念也應用在基督徒的身上，經文告訴我們的情況是承襲於先祖的虛妄和沒有果效的生命（這逼使我們要問，我們的事奉也是承襲著先祖的虛妄嗎？）明明基督的生命是精采的，帶來生命影響生命的力量，但是在現實的處境下，那些可以學像基督、將人帶到基督面前的生命師傅卻是求自身的名聲而已，這多少反映出我們的生命是「為著他人」還是「為著自己的名聲」。

若果希羅文化是用可朽壞的金子銀子贖回自己的話，那麼新生命的信徒是用甚麼贖回自己呢？經文清晰地表達，不是藉著自己的能力，而是單單藉著基督的寶血，就是那位沒有任何瑕疵和玷污的羔羊的寶血。明明我們是活在奴僕般的生活中，活出一回又一回殘破不堪的生命中，但是基督的自由和完美卻為我們付上代贖，我們唯一可做的，就是<從屬>回上主子民的身份，這個「被贖」不是帶來

自由，乃是一生從屬於上主，學效祂以生命影響生命，不落俗套，從而使事奉得著果效。

思想：

事奉的果效，是將人帶到上主面前，讓人可以<從屬>於上主，並一生一世甘於<從屬>於上主，歸回自己真正的身份。

但可怕的卻是我們的果效成為贖價，以為要藉著自己的工作才可以將人帶到神面前，慢慢忘記了——是藉著基督的寶血方能成事。在曠野路上，以色列人不是以金牛犢作為神，以自己的金子、銀子去製造神嗎？

在疫情期間，我們是為着自己的名聲去建立更多的事情，還是我們以別人的生命能否從屬於基督成為我們事奉的指標呢？

17

六月十七日

懷疑是事奉者一生的張力

經文：彼得前書一章 18-21 節

18 你們知道，你們得以從你們祖先傳下來虛妄的行為中救贖出來，不是靠著會朽壞的金銀等物，19 而是憑著基督的寶血，如同無瑕疵、無玷污的羔羊的血。20 基督是神在創世以前所預知，而在這末世才為你們顯現的。21 你們也因著他而信那使他從死人中復活、又給他榮耀的神，好讓你們的信心和盼望都在於神。

「真的要知道你們被贖回來，離開你們無用的，來自先祖的行為，不是那能朽壞的銀子或金子。而是基督的寶血，像是沒有瑕疵，沒有玷污的羊羔（寶血）。真的預先知道，在世界泉源（創造）以先，但現今顯示在末世，是為了你們。

你們藉著基督，相信了神，祂已使基督從死裏復活，和給祂榮耀，以致你們的信和希望是在乎神。」（作者翻譯）

昨天的經文提醒我們不要為自己造偶像，也不要刻意、定意去作為別人的偶像，免得上主的兒子耶穌基督的寶血白流，好叫所有事奉者都只將人放在上主的面前，而不是將人放在自己的面前。

除了從有關「被贖回」(ἐλυτρώθητε) 的希臘文化背景去理解外，其實根據彼得在上文的脈絡，他所關心的是用舊約子民的身份去詮釋那些流散、被揀選的(參 v.1-2) — 新約新子民的身份。

在七十士譯本中，「被贖回」這字用在利未記(26次)、詩篇(27次)、出埃及記(4次)及以賽亞書(12次)，尤其在利未記中，「我是聖潔，因你是聖潔」已經在16節中有直接的提及，故此，「被贖回」對於猶太人的背景是從來都不陌生的，猶太人在流離分散的時代中，他們期盼上主可以將他們贖回，這等的神學觀念從不缺席：

申命記七 8 「只因耶和華愛你們，又因要守他向你們列祖所起的誓，就用大能的手領你們出來，從為奴之家救贖(ἐλυτρώσατο)你們脫離埃及王法老的手。」

以賽亞書五十二 3 「耶和華如此說：你們是無價被賣的，也必無銀被贖(λυτρωθήσεσθε)。」

詩篇三十四 22 (LXX Psalms 33:23) 「耶和華救贖(λυτρώσεται)他僕人的靈魂；凡投靠他的，必不致定罪。」

以上的概念就正正表明以色列人在埃及作奴僕時的期盼，或是流散在巴比倫時，他們心中對上主救贖的渴望。然而，這等的經文卻是指向猶太人要先放棄先祖傳遞下來所謂的傳統，而這等是無用、無

果效 (ματαιίας) 的生活行為模式，是上主所厭棄的，因為在這些沒有上主祝福的事情上，有的就只是人的技巧，或是偶像化的事工。

但是基督的犧牲，使彼得寫信的對象從此聚焦於基督的復活，和祂末後的榮耀，好叫你和我的身份定於祂，並將一切的信和希望放在祂身上，而非放在自身所經歷過俗套的宗教傳統上，那就只有一位，定於一尊。

但諷刺的是信徒都時常期盼定於一尊(有名望的領袖)，這一尊通常都是在現世受人尊敬，滿有風範，這像今天世人所仰望地上的領袖和宗教人仕一樣，但那位在十架被羞辱、被唾棄的一尊——基督呢？在表面上，我們或許不敢不尊祂為榮，但是在多方衡量下，如何仍然定於基督，或許鮮有吧？

當真誠的事奉者面對自己時，都會時常的質疑自己的決定和選擇，是跟隨着基督或是他人沒有生命影響力的傳統，但日子久了，經歷就成為了傳統，事奉的指南。但真誠事奉多年的過來人必定會對你說：「傳這看似羞恥的道時常叫人氣餒，時常懷疑「自己所信和希望的，是真的嗎？」

思想：

哪有一生的事奉是叫人時常氣餒和懷疑的呢？

沒錯，就是基督信仰，叫人質疑自己所作的到底有沒有果效，因為這等所謂的「果效」，不是用現今你和我的角度衡量和詮釋，乃是以祂的時間和末世的啟示，去看清楚怎樣評估自己事奉的果效。

「活在懷疑中」就是事奉者一生的張力。

當世人都爭著表現自己的果效，去證明自己是神的工人，上主是這樣看的嗎？

18

六月十八日

虛偽的愛多的是？(I)

經文：彼得前書一章 22 節

22 既然你們因順從真理而潔淨了自己的心靈，能真誠愛弟兄，就該以清潔的心彼此切實相愛。

「要潔淨你們的靈魂，藉著對真理的順服，

好使有真誠（沒有假冒為善的）弟兄之間的愛。

當要由單純的心熱切的彼此相愛」（作者翻譯）

到了這個段落，是一段不容易理解的文字，不是說弟兄姊妹之間的彼此相愛難以理解，或許弟兄姊妹之間的愛對基督徒來說從不陌生，但是為甚麼那流散寄居的被揀選的信徒們要談論真誠的愛呢？

這節經文的主句放在下半句，就是以一個命令式 (imperative) 去說明我們要——理所當然的要——彼此相愛，並以一個單純的心 (καθαῖς καρδίας) 作為這命令式的由來，這逼使我們去思想：「彼此相愛」這老掉牙的課題還有甚麼好補充的？但看見了這字，卻使我沉思良久，問了自己好幾遍：單純的心是甚麼呢？

在經文的脈絡下，要單純地將自己人生的盼望和相信放在基督的寶血上，乃非用猶太人教條化的信仰模式。前者為當時代的新事物，

並沒有可以讓人容易跟隨，做得很實在的感覺；反之，後者卻是生活化、可行化、大眾化的。所以單純的心正是單純<從屬>於基督那樣的純粹，是背棄那些教條化、使人容易掌握和操控的宗教生活。

但事實上，我們活在一個多變的人性常態中，要單純、要純粹的去愛、去服事就變得荒謬。每一個人都是帶著某種動機和目的去處理自己該做的事情，尤其當年紀漸長，要有一份彼此單純的愛，殊不簡單。當你好不容易願意放下心防，踏出相信的一步，去以單純的心相來往的時候，我們內心的小劇場會警告我們：「為甚麼要這樣愚昧，去多受另一次的傷害和被出賣？」那時，耶穌的經歷——去信任那不認他的——就驟然出現在腦海中。到底要怎樣選擇？「學效基督的單純」真的在這邪惡的世代中仍可生存嗎？

這個主句中也用了「熱切的」去形容「要彼此相愛」這命令，這更清楚說明了「以單純的心去愛」是必要的，也同時期望這是一份帶有激情、有溫度的相愛。或許只有熱切的相愛才可以勝過那懷疑猜度、複雜的人性，基督十架的愛不就是這般的熱切嗎？

思想：

在 WhatsApp 的對談中，我們多是以禮相待，好好與人交談，直至有一弟兄稱呼我「迦」，我心裏頓然覺得這是一份真誠、熱切的弟兄之間的相愛；又或是有弟兄彼此願意放下心中所想，願意一起同行，拋開俗套，彼此去成就對方的想望。於我來說，這是一個何等大的福氣。

單純的彼此相愛從來都是<從屬>於基督的恩惠，是恩賜下來的。

19

六月十九日

虛偽的愛多的是？(II)

經文：彼得前書一章 22 節

22 既然你們因順從真理而潔淨了自己的心靈，能真誠愛弟兄，就該以清潔的心彼此切實相愛。

「要潔淨你們的靈魂，藉著對真理的順服，

好使有真誠（沒有假冒為善的）弟兄之間的愛。

當要由單純的心熱切的彼此相愛」（作者翻譯）

昨天，我們談到何謂單純的彼此相愛，相信我們活在世上較久的一群肢體，都對這課題產生不少迴響。我們又或許會去思考何謂真正的彼此相愛，可否離開這份單純和熱切，找出一套合乎世情的準則，免得自己常落在別人的出賣和欺哄中。

但今天要討論的是這主句以外的分詞片語(participle clause)，就是翻譯中的首句，這分詞句子是要幫助我們明白何謂「當要彼此相愛」，其中的教訓和指示是甚麼？

彼得談到我們要潔淨自己的靈魂，而這個「潔淨」(ἡγνικότες) 是用了一個完成式(perfect tense) 去表達，根據希臘文的觀點理論(Asspect theory)的解釋，這表明我們要將焦點放在這裏。「潔淨」這

字是指「經過水禮這儀式後得著潔淨」的意思，但是，後來這字延伸為含有「刻意要將自己的心思意念轉換過來」的意味（參雅四 8、約壹三 3），可見潔淨自己的靈魂（心思意念）是一個又一個的戰場，不是我們很容易就能選擇得好、選擇得對，乃是刻意將內心的邪惡和慾望都放下，才能夠勉強戰勝一仗。而真實的自己是：我們多數都打敗仗，以致我們選擇與弟兄為仇，甚至關係也不復再，或許這才是我們真實的寫照。

道理、真理是明白的，但是當真正實行出來時，卻遇到自身的軟弱和不濟，以致我們的彼此相愛，多是帶著虛假和偽裝在當中。

接著經文指出，這個潔淨心思的戰場要產生出一種沒有假冒為善的愛。假冒為善與法利賽人式的宗教行為模式沒有兩樣，這種信仰是為自己服務的，是對自身有好處的。在許多人際關係中，對方明刀明槍地攻擊你是值得尊敬的，因為他們起碼在你面前誠實和一致；但是假冒為善的愛，就是表面上好像充滿了關心和信任，但到頭來，卻是以虛假和不誠實去對待你，使你蒙在鼓裏，有時，欺騙到一個地步，你還會連聲謝謝他。

彼得哪會不知道以上所說真實的人性呢？但他好像傻子一樣，聲嘶力竭地呼喊——不要再活在假冒為善的相愛中，不要習慣那種半真半假，異常俗套的相處，以致視基督的真愛為無物。

思想：

當我們的人生已經活在寄居、流散的處境下，並將眼光聚焦在那將要再來的基督時，有同一心思意念的手足、兄弟姊妹同行，是何等歡愉的事。但是在朝聖的路上，要防備假弟兄、假手足的愛卻令人沮喪非常。彼得或許在傳基督福音的事上，都受盡磨難與挑戰，但他沒有因自身的經歷而放棄對信仰(不活在假冒為善的相愛中)的執著。

那我們該如何執著？相愛從來都是充滿張力和懼怕的。

20

六月二十日

虛偽的愛多的是？(III)

經文：彼得前書一章 23-25 節

23 你們蒙了重生，不是由於會朽壞的種子，而是由於不會朽壞的種子，是藉著神永活常存的道。24 因為「凡血肉之軀的盡都如草，他的一切榮美像草上的花；草必枯乾，花必凋謝，25 惟有主的道永遠常存。」這話就是傳給你們的福音。

「當重生的經歷不是來自朽壞的種子，乃是來自不能朽壞的種子，藉著活生生和永存神之道

因為肉體像草，所有的榮耀像草上的花

當草枯壞，花就凋謝。

但上主的道永遠存留

這就是向你們所傳之話語」(作者翻譯)

前兩天，當我們談到要面對苦難、逼迫的處境，並要重新去適應新約基督信仰時，彼此真誠、沒有假冒為善的愛才是面對這難關的重點，或說：真誠、熱切的相愛才可以一起戰勝現世的難處和逼迫。

到了今天，經文又用了一個完成式 (perfect) 去表達一個重點，跟昨天「潔淨」的用意十分相近，「重生的經歷」 (ἀναγεγεννημένοι)

這個完成式的分詞就正正表達著一個靈魂經過潔淨後、重頭開始的描述，而「重生」這字又與第三節「重生」(ἀναγεννήσας)是同一個希臘字，並強調是誰重生了我們，就是耶穌基督從死人中復活的真理使我們可以重生，這重生就定義了神子民獨特的身份。

但經文進一步揭示這個重生的可貴之處，因為這個重生的經歷是不會再朽壞的。因這是來自不能朽壞的種子——豈不就是那已從死裏復活、永遠坐在父神右邊的救主基督嗎？

而這真理的道是永活、永存的，及至到今天，這道仍然活著，仍然有果效，不落俗套，仍然說話，使眾人都服在這真理的道中。

接著，彼得用了以賽亞書四十章 4-5 節作了總結。

我們要了解：以賽亞書四十章為整本書一個重要的里程碑，就是猶大人被擄，流散在巴比倫（正好如同彼得前書的處境），他們正等候著神的救恩臨在，但是一代又一代過去（每一代人都像草、像花那般很快過去），他們發現好像拯救還沒有來到，但是也深信神的話語及其應許的救恩終有一天會臨到，故他們就宣告說「上主的道永遠長存」，並不會落空。這個以賽亞的載體(typology)就重演在彼得的群體中，在流散、無望中，眼見自己的一代快將過去，主再來的盼望仍然未兌現，究竟要放棄，走回以前的生活與宗教模式？還是堅持下去，並囑咐下一代說：「上主的道永遠長存」，並以生命繼續去經歷這應許的真實呢？

思想：

當前面的路和香港的光景看來或許不容易，甚或預視前路只會越走越窄，我們可否將盼望放在下一代，為他們盡力，將福音重生的力量、相愛的可行性，傳承於他們？不要再苟且於各樣限制，甚至內耗、彼此相恨，讓我們重新將焦點放在「神的道是永活、永存的」，去感染一代又一代的聖徒。

好叫當大黑暗臨在的時候，我們看見我們的下一代可以真誠彼此相愛，沒有詭詐，沒有假冒為善，一起同心去面對邪惡的來臨。

這豈非我們這一代人，甚至賠上性命，都當熱切地栽培他們該有的生命素質嗎？或許就算我們這代人真的不太懂得真誠的相愛。

21

六月廿一日

極惡毒的嬰孩?(I)

經文：彼得前書 二 1-3

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

「所以，要除掉一切惡毒，一切的詭詐，就是假冒為善和嫉妒，以及一切的毀謗。

就像新生嬰孩，渴望那沒詭詐的靈奶，好使在它成長，得著救恩

『如果你們體會到主的美善。』(詩篇三十四篇 <<七十士譯本>>)」
(作者翻譯)

昨天，我們論述到以賽亞書的處境跟彼得前書的情況十分相似，都是在一個沒有太大指望卻相信上主話語沒有落空的世代，以賽亞和彼得的責任都是帶領眾人，並鼓勵上主的子民，在流散、逼迫的日子，要熱切的相愛，去傳承，和等候上主的道成就的那一天。

今天，彼得再揭露，會破壞這個傳承的本質就是人性的本相，一切的惡毒等等都是在有了新生命的子民中需要除掉的。

惡毒 (κακίαν) 這字應是泛指人性中的一切黑暗面，在希羅文化的背景下，他們是去追求各種的德行 (virtues)，而德行這字的相反詞，就是「惡毒」這字。可見彼得鼓勵信徒追求的，起碼都要達到那些外邦人所追求的，不然，基督信仰群體豈不是會惹起外族人的輕視，大大辱沒主的名？可是在基督教的圈子裏，我們所聽聞甚或是親身經歷的，都好像比圈外人更不堪，都更使人難過。當圈外人都對網上的言語暴力嗤之以鼻的時候，我們圈內就有人用許多空帳號去作出人身攻擊，若將來基督教界的主事人都深諳此道，這會是一個甚麼樣的情況？

接著，彼得又說要放下一切詭詐 (δόλον)，按希臘文的文法，接著就用了假冒為善 (ὑποκρίσεις) 和嫉妒 (φθόνους) 去解釋何謂詭詐。在一般人心中，詭詐是指「人心的邪惡」，好像電影中大奸角的角色，但是若「假冒為善」和「嫉妒」是詭詐的本質，那麼這詭詐就是「在人面前擺弄不同的姿態」，「是因為妒才和妒忌才作出一些卑鄙的行徑」，這些豈不就是法利賽人、宗教領袖昔日對耶穌的心態嗎？但是耶穌已經升天了，而彼得提醒我們，在宗教界，這等事從不缺席，甘於俗套、詭詐的人歷世歷代都常在。親愛的弟兄姊妹，不要因為遇到這些而驚訝，甚至失望，重點是不要叫自己被這些邪惡所戰勝，保守自己仍然要用那不假冒為善的愛去彼此相愛。走筆至此，我也懷疑這真是可行的嗎？怎麼能夠做到這樣對待詭詐或惡意，甚至毀謗臨到己身也能戰勝？！

思想：

如果死海古卷群體也嚴格地要求各信眾 (1QS4:9-11) 在其圈中要有如斯的表現，那麼今天的基督教界又該如何面對這些？是否我們已經敗落，不再奢望自己可以光明地面對他人和自己？或是連自己都欺騙了，以為詭詐、假冒為善、嫉妒是生活技巧、生存之道？

22

六月廿二日

極惡毒的嬰孩?(II)

經文：彼得前書二 1-3

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

「所以，要除掉一切惡毒，一切的詭詐，就是假冒為善和嫉妒，以及一切的毀謗。

就像新生嬰孩，渴望那沒詭詐的靈奶，好使在它成長，得著救恩

『如果你們體會到主的美善。』(詩篇三十四篇 <<七十士譯本>>)」
(作者翻譯)

昨天，我們不避諱地去討論人性的黑暗面，也被彼得的真理逼使我們不得不承認自身的惡毒、假冒為善和嫉妒的詭詐，並以毀謗的方式使人陷於負評中。這些事出現於耶穌的時代，也出現於彼得的會眾，和流散在外邦的信徒中，也真實地存在我們基督教界中。

故此在第 2-3 節中，彼得提醒主的門徒，新生命就是要像新生的嬰孩。這也和第一章的「重生」、「潔淨」的觀念是一樣的，就是說明我們要放下在心中的一切邪惡，在新的生命中，要重新去學過，所學的不是俗套的思量和卑鄙，而是要渴望那「沒有詭詐」(ἄδολον)

的「奶」，這字就是 1 節中 (δόλον) 「詭詐」的相反詞。對於彼得來說，否定假冒為善、拒絕妒忌的情操是實在的，只容許這新的群體存留下純正的奶，方能叫基督徒正常成長起來。

在真實的教會教導事工中，不知怎的，這些去除詭詐的教導既得不著要領，也沒有好好反省和深化，怎能叫信徒健康地長進呢？

而在這個段落中，我們發現一處舊約的引用，就是來自詩篇 34 篇的一句話：「你們要嘗嘗主恩的滋味」，到底這句話的用意在哪裏呢？

詩篇 34 篇的背景是大衛逃往非利士，在亞比米勒王面前裝瘋欺騙、落寞非常的一段經歷，故此對於彼得來說，大衛的流散經歷就成為另一個載體(typology)，去描繪出：彼得的受眾也同樣在面對大衛所經歷過的。

大衛在流散的時候，被人追殺，甚至落在外邦人的王手上，但這個經歷，卻是他生命中的一個重要的歷程，他明說「義人多有苦難，但耶和華救他脫離一切 (參詩篇三十四篇 19 節)，這就是「嘗嘗主恩的滋味」，這滋味就是在多有苦難中，仍然相信凡投靠神的必不至定罪 (參 22 節)。

那我們就知道那「靈奶」就是大衛在詩篇的經歷，也就是耶穌的經歷，亦都是沒有詭詐的，唯獨這樣相信，我們就知道這是上主的美

善和主恩的滋味，教人可以放棄以惡報惡，不用詭詐去待人，反而專心一意尋求上主的救贖，救贖祂僕人的靈魂。

思想：

被人攻擊，甚至受到恥辱，人的本性是反擊和以詭詐相待，但單單投靠主，相信祂會拯救，就是靈奶的所旨，就以此為基督徒的起點。有了這共同的基礎，才是一個在受難、被苦害的群體的共同言語，基督徒並非沒有智慧作事，但是智慧的處事也當服在這「靈奶」的信念中，叫人稱讚上主的拯救和祂的美善。

23

六月廿三日

聖徒怎相通 (I)

經文：彼得前書二 4-5

4 要親近主，他是活石，雖然被人所丟棄，卻是神所揀選、所珍貴的。5 你們作為活石，要被建造成屬靈的殿，成為聖潔的祭司，藉著耶穌基督獻上蒙神悅納的屬靈祭物。

「來到他面前，就是活石，一方面被人所棄絕
一方面被神所揀選和寶貴。

他們像是活石，被建立成靈的房子成為聖潔的祭司

藉著耶穌基督獻上神所去悅納的，靈的祭物」 (作者翻譯)

昨天我們談到彼得用了詩篇三十四篇中大衛的經歷成為載體 (typology)，去鼓勵當時的信徒，他們所面對的，是舊約先賢先聖所共同的體會，故此面對逼迫，活在苦難中，從來都不是羞恥的事，基督教成為少數，被人邊緣化，根本就是常態。

接著下來的幾節經文，彼得接連用了六段不同的舊約經文繼續去詮釋「被棄絕」的神學觀念，用那「被棄絕」的耶穌成為基督，去鼓勵信徒在越來越「被棄絕」的情況，仍能匍匐而行。或許在現今的

環境下，我們當得去思考這是一條怎麼樣的路，我們又該如何裝備好自己，面對躡手躡腳的挑戰。

其實第 4 節的首句同是來自詩篇三十四篇 5-6 節——「來到他面前」，在詩篇的處境(wider context)下，他表明詩人大衛在苦難中「仰望主，便有榮光，他們的臉，必不蒙羞」，可見彼得正用大衛這篇詩篇的內容鼓勵眾人，在被人棄絕的環境下，甚或像大衛那樣要在人面前裝瘋，都不至失卻盼望，仍能堅持神子民的身份。

彼得稱這個經歷和相信為「活石」，這活石是被人棄絕但同時也是神所揀選和寶貴的。

活石的觀念不但是以基督耶穌為榜樣，我們信徒的人生，不落俗套，更是以此為活石。

到底被棄絕同時又被揀選和寶貴，是一個怎樣的觀念？這基本上是一個「定義」的概念，又是一個彼此矛盾 (paradoxical) 的真理。我們或許以為神所揀選和寶貴的領袖，就是多人喜歡的、受人愛戴的，但是耶穌的經歷和大衛的經歷卻告訴你和我，這是另一回事。真理帶著分辨的能力，是叫父母與兒女爭辯，使人心帶來順服或棄絕的兩極反應，前者是上主所揀選和寶貴的，而後者就是那些棄絕上主真理的「信徒」，而作為宣講真理者，就得接受這個反應和被人棄絕。不是嗎？

思想：

相安無事、和平共處是我們所追求的，但是宣講「真理——同時被人棄絕又蒙神揀選和寶貴」也是我們首要的使命。當兩者有矛盾時，我們會怎麼做？

相信當人真誠作牧養工作時，這矛盾就會自然跑出來，但請我們相信：「被棄絕」是先賢先聖的共同經歷，到那天，一切一切都會顯露出來。誰是忠心宣講者？誰是唯唯諾諾之輩？

24

六月廿四日

聖徒怎相通 (II)

經文：彼得前書二 4-5

4 要親近主，他是活石，雖然被人所丟棄，卻是神所揀選、所珍貴的。5 你們作為活石，要被建造成屬靈的殿，成為聖潔的祭司，藉著耶穌基督獻上蒙神悅納的屬靈祭物。

「來到他面前，就是活石，一方面被人所棄絕
一方面被神所揀選和寶貴。

他們像是活石，被建立成靈的房子成為聖潔的祭司

藉著耶穌基督 獻上神所去悅納的，靈的祭物」 (作者翻譯)

在昨天的經文中，我們明白到真理的宣講，活石的定義就是：會被人棄絕，但卻得到上主的揀選和寶貴。宣講者得要預備好自己的心理，一生宣講真理只會招來多人的攻擊，但這也無妨，基督已經給我留下榜樣。

在第五節的經文，我們也像是活石，但我們的彼此相愛，即真誠的、熱切的、沒有詭詐的愛，使我們連成為一個房子，是一個有靈在其中的房子。「靈」 (πνευματικός) 的意思是：經過聖靈的潔淨

(參一 22 節) 後，我們就成為一群充滿真理的房屋——這是會被人棄絕但也蒙神所寶貴的建築群。

但經文接著用了舊約(出埃及記十九章 5-6 節)描述這個屬靈的房子，就是作聖潔的祭司，並獻上祭物。這個描述使我們想起早前彼得提及「你要聖潔，因我是聖潔」的這句利未記的名言，這表明<從屬>的關係，出埃及的希伯來人面對埃及人的追趕，及至曠野又有迦南七族的棄絕，他們就是那些蒙揀選、寶貴的但又落入外邦人棄絕中的人。所以「聖潔的祭司」的觀念不僅僅是一種職份，乃是一個又一個見證，去表明自己如何在四面圍敵的情況下，可以跨過一切，忠心去宣講自己是屬於上主的，也與一群願意沒有假冒為善和嫉妒的子民，一起活在這種充滿張力和恐懼的壓力之下，並以歡然的獻祭去感謝上主，竟然在這個環境下仍然可以在敵人面前為祂的百姓擺設筵席。

出埃及記的載體(**typology**)就是以西乃山頒佈新律法為前提，而希伯來人就要作上主的新子民與祭司的國度，而百姓也回話說「我們一定遵行」(參出十九 7-8)。在彼得前書中，上主的百姓、子民也流散各處，受到攻擊和傷害，但是藉著基督(不再藉著律法，因基督成全了律法)作了新的子民，也重演昔日祭司國度的觀念，見證基督的拯救和恩情，在外邦人中高舉主的名。

或許我們都慢慢掌握到，舊約經文的多番出現提醒我們，不要以為自己的生命是在挨打，沒有人的肯定，多番失落！不！祭司的國度是要向世人見證不再以俗套的、強壯的、高傲的為首，乃是以軟弱的、無助的、真誠去愛的為榜樣。

思想：

今天的論述逼使我們要採取一個怎樣的教會觀？舊約的群體本質上就是現今教會的本質，這也是我們的本相和實體。在疫情下，我們重新思考教會是怎麼一回事，在過去幾個月的經歷後，讓我們不要急於恢復昔日的做法，讓這幾個月的經歷，教我們重新考量我們的教會觀需要什麼的更新和蛻變，該走的下一里路會是甚麼呢？

25

六月廿五日

聖徒怎相通 (III)

經文：彼得前書二 6-8

6 因為經上說：「看哪，我把一塊石頭放在錫安——一塊蒙揀選、珍貴的房角石；信靠他的人必不蒙羞。」7 所以，這石頭在你們信的人是珍貴的；在那不信的人卻有話說：「匠人所丟棄的石頭已作了房角的頭塊石頭。」8 又說：「作了絆腳的石頭，使人跌倒的磐石。」他們絆跌，因為不順從這道，這也是預定的。

「因這有記在經上

『看啊！我在錫安放下一塊石頭，就是一塊揀選和寶貴的基石
凡信它的，就不致羞愧』(以賽亞書二十八章 16 節)

尊貴是於所相信的人，而不相信的，

『工匠被丟掉的石頭，已成為頭角石。』(詩篇一百一十八篇 22 節)

並成為

『絆腳石和使人絆倒的磐石』(以賽亞書八 14-15)

他們絆倒，是不順從這道，他們就會這樣。」(作者翻譯)

昨天，我們談論過我們是活石，是因基督耶穌本身就是活石，我們當得彼此連結一起，以沒有詭詐的愛去彼此相愛，去成為祭司的國度，好叫眾人因這群又軟弱、又無助的信仰群體，一齊高舉主的名，向世人宣告：主真正在我們當中。

今天的經文，我們會發現，彼得多用了三段舊約經文（賽二十八 16;詩一百一十八 22;賽八 14-15）去討論活石的論述，明顯的他是想加強其舊約載體的觀念。除了<<摩西五經>> (Torah) 有這個傳統外，還有<<先知書>> (Prophets) 的以賽亞書及 <<著作>> (Writings) 中的詩篇。猶太人的聖經就是由五經、先知書、著作集結成書的，即便說是整本舊約聖經都是詮釋這個載體 (typology)——那被棄絕的是真正被神揀選和寶貴的。放在第一世紀流散各地的信徒們身上，雖然他們面對極大的難處，被人丟棄，但是他們尊貴的身份從沒有失卻，更不致羞愧。

在以賽亞書的引用中，彼得用了第二十八章及第八章。根據前者的描述，上主的百姓不肯聽祂的話，胡亂以為自己的詮釋是對的（參賽二十八 5-15），所以上主就在錫安山放下一塊石頭，就是神百姓會被敵人所勝，甚至被擄去（參賽二十八 16-19）。所以石頭的設立，就是叫人知道這個「被擄、被人棄絕」是上主的作為，好叫人在這階段中，見到上主仍有其恩典。

在以賽亞書八章中，同一個旋律和曲調亦放在這裏，就是上主要厭棄猶太人，要成為一個絆腳的石頭、跌人的磐石，叫人無法接受這個救法。但是先知以賽亞卻被鼓勵，我們要去等候那掩面不顧雅各家的上主（參賽八 12-17），這種矛盾的救法在以賽亞書中是一致的，也貫穿在以色列歷史中。

及至詩篇一百一十八篇，一篇出名的登基詩，棕樹節我們會常用這句「奉主名來的是應當稱頌的」，但是這奉主名來的，卻同樣經歷死亡的威脅和別人的攻擊，甚至是匠人所棄的（參詩一百一十八 17-22），但這個經歷，卻使上主使他成為真正的房角石。同樣地，這種看似矛盾的救法又一次呈現在詩篇中，與其它舊約的書卷互相呼應。

正因如此，到了新約的時代，這個「被棄絕卻是上主的揀選和寶貴」沒有褪色，沒有消滅，反而在耶穌基督裏，演繹得更淋漓盡致。

思想：

昨天，我們問：到底甚麼是我們的教會觀？今天藉著以賽亞書和詩篇所代表的 <<先知書>>和<<著作>>，並早幾天<<五經>>的信息，叫我們甘願走那被人棄絕的路，好叫教會重演這看似矛盾的真理，叫人所看見的不是人的作為，乃是上主的作為和榮耀彰顯在人前。

今天，香港面對前面的路，各樣的磨難和挑戰都使我們不得去承認，我們會走入被棄絕的光景，但是這才是我們這幾天所體會真正的教會觀嗎？！這也是一個極好的時候，讓信徒看見，真的不是人的作為，宗教的操作，乃是上主的作為活在信徒當中，好叫我們共同經歷眾聖徒曾經所體會的。這不就是聖徒相通嗎？！

26

六月廿六日

難為正邪定分界(I)

經文：彼得前書二 9

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

「但你們是揀選的族類，是君尊的祭司，

是聖潔的國民，是從屬的子民。

以致你們要宣講『那召你們離開黑暗並進入奇妙光明者』的美德」
(作者翻譯)

昨天我們談到彼得用了三段舊約經文去引證：基督徒在世上所經歷的苦難和逼迫、被人棄絕，在上主的眼中，都是一種揀選和拯救。這讓我們重新思考我們的信仰價值，我們該如何演繹真實的教會觀？還是我們是假冒為善又嫉妒的「死石」？

接著到了今天的經文，「揀選」這個字又再出現了，這使我們想起一章 2 節，「揀選」是指寄居和流散，並非一個我們心中所想滿有榮耀的揀選。而這字在兩約期間，更加用來作為彌賽亞的表記，可是這「被揀選的族類」卻活在不容易的環境中，這是基督教教會觀的本質，是基督群體的常態。

然而「君尊的祭司」——如幾天前所言——是一個見證榮耀主的職份，就算在眾多困難中，在四面受敵的氣氛中，仍歡然獻祭，向世界、向外邦人宣告祂是世界的主，萬民當前來，共同獻祭，承認上主才是真光。彼得勸勉流散的眾信徒，沒有甚麼可以攔阻上主在祂的子民中作見證，高舉祂自己的名。

「聖潔的國民」不單純是道德倫理的指向，這是一個「從屬」的概念，是宣告：不管自己活在任何環境下，仍然能夠高聲宣講自己是屬於上主的，在困難中仍能屬於主，這真的容易嗎？所以經文加上了一小句去補充這個重要性(λαὸς εἰς περιποίησιν)，直譯就是「子民是為著從屬」，可見在不容易和苦難的環境下，從屬於上主，不因環境而丟棄信仰，這才是真正的從屬。

其實要在這麼艱難的日子中，不為自己的身份猶疑不決、起起落落，已經算是一件不平凡的舉動和信念了。

但是在第十節的要求，更是予人困難！

經文要求我們去宣講我們所經歷的。其實，去宣講上主的拯救是絕對可以做到的，但是我們要稱這等事是美德，是離開黑暗、進入光明卻是不容易的事。對我們人性來說，離開舒服與安穩，進入逼迫，是一件黑暗的事，但我們卻要稱它為「進入光明的」；而那些我們看似光明的情況，我們卻要急急脫離，因那其實是黑暗的處境。

若沒有對自己身份的肯定和認清，要宣講甚麼是黑暗或光明真是一件不容易的事，我們或許只會活在含糊中，迷迷濛濛過信徒的一生。

思想：

我們的教會觀是甚麼？

就以最近這一陣子發生的事來看，到底是光明或是黑暗？我們是要接受身處迷濛中，以恢復以往自己所熟悉的、俗套般教會觀為重呢？抑或是好好預備，裝備眾聖徒，以「被棄絕卻是上主揀選和寶貴的」態度迎接那不可預知的世代呢？

27

六月廿七日

難為正邪定分界(II)

經文：彼得前書二 10

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

「從前，你們不是子民，如今卻是屬神的子民

從前沒有蒙憐憫，如今卻蒙了憐憫」 (作者翻譯)

前兩天，我們談到了舊約的神學主題——被棄絕，但神卻是這樣的揀選和寶貴，好叫上主的子民不要懼怕活在被放棄和困難中，上主會在其中作王，指示每人當行的路。活在這處境中，才發現信仰的真實、恩典的寶貴，才甘願不落俗套，在沒有詭詐的彼此相愛下，同心建立這個群體。

但是到了今天，彼得又用了另一段的舊約經文去繼續詮釋，而這段引用，卻是妙筆生花，帶出了一個十分精采的信息。

乍看之下，何西阿書是講到以色列人背棄上主，離開上主恩惠的教導，但是來到何西阿書二章 23 節的內容，卻提及就算以色列人真的背叛上主，但是上主的憐憫並非落空，反之，祂的憐憫竟然會臨

到非子民的群體中，並且宣告這些非神子民的，現在都算是上主的子民。

但當我們再仔細研究何西阿書的處境時，就會發現到這些原本屬於上主的子民，因著偶像的敬拜，被上主責罰要流散各地，這個寄居的處境是彼得用作為一個載體(*typology*)放在一世紀的信徒處境中，或許流散背後的原因不一樣，但是他們寄居流散的事實卻是相同的，而彼得的重點是放在「非子民的，現今卻成為子民；非憐憫的，現今卻蒙憐憫」。這說明在以色列人流散的期間，若他們仍能回轉，接受「雖被棄絕，但上主仍揀選和寶貴」的話，那麼上主的作為和信實在其中，不但使人心受到激勵，更加重要的是，連外邦人本非子民的群眾，看見上主的恩情和慈愛，也會受到感動，歸向真神。而上主的憐憫也會臨到他們身上，承認其神子民的身份。

在小亞細亞地區，經過保羅及其他信徒的努力，福音已經傳遍在其中，所以彼得引用何西阿書的這個信息，是一點意外也沒有，反而是延續何西阿的教導。原來信徒經歷流散，就該好好在陌生之地，好好繼續接受上主的吩咐，努力作祭司之職，見證：上主的大能也可臨在其中，更何況在這些地區中，福音早已臨在，因此信徒豈非更加可以與本地的外邦信徒努力興旺福音嗎？

思想：

今天的經文提醒我們，遇到難處，很快就被整個難處困住，好不容易才體會到基督徒的身份是甚麼——雖被棄絕，但上主卻揀選和寶貴，但當我們慢慢接納這角色設定時，也驟然發現：原來上主已經為我們預備好了那些同蒙憐憫的人，與你一起共同走這天路，又原來在很不容易的時候，上主早就為我們預備好，使我們驚訝不已。

如果以色列人的失落，換來外族人的蒙憐憫！

那麼今天我們的教會觀的失焦，又或是香港教會面對被逼迫、被流散的處境，我們請相信，上主一定又會帶來萬分的驚喜呢！

28

六月廿八日

難為正邪定分界(III)

經文：彼得前書二 11-12

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

「親愛的，我勸你們，身為外邦人和寄居的，要遠離肉體的私慾，這私慾會跟靈魂爭戰，要有好的品行在外族人當中，以致當他們毀謗你們是邪惡的人，但因著看見你們的好行為，就在神臨在的日子歸榮耀與神」(作者翻譯)

昨天何西阿書的經文，提醒我們努力活在流散的日子中，好好見證上主的恩典，不論遇到一個怎麼樣的處境，都相信上主已經祝福，並會為我們留下許多的恩典、驚喜，叫我們認定自己那流散的身份，仍然會活得精采和討神喜悅。

今天的經文，明顯是承接著昨天的教導，使我們更加明瞭怎樣在現實的環境中實踐出來，好叫外邦人也將榮耀歸與神。

首先彼得用了一對類似的字眼 (παροίκους καὶ παρεπιδήμους) (外人和寄居) 去強調描述信徒的身份，然而當我們翻閱希臘文七十士譯本的創世記 (LXX 23:4) 的時候，這對字就正正用在亞伯拉罕的身上，他在赫人中就表明自己的身份是，由迦勒底吾珥被召到迦南地的作外人和寄居的。所以，彼得是用了舊約的載體 (typology) 來教導弟兄姊妹，又一次的說明，這流散的經驗是一貫的，沒有甚麼值得希奇的。但在舊約不同的載體中，神的恩典豈不是在亞伯拉罕與其子孫、出埃及記的以色列人、被逼走的大衛，和被分散的南北國子民等身上彰顯嗎？並且上主的救贖從不缺席。

然而當此處引用創世記二十三章的經文，是交代撒拉死後，亞伯拉罕要向赫人買土地埋葬其後人的故事，當中亞伯拉罕如何按著當地人的方式與其相處，並作買賣，好在當地人中，可以得著名聲，關係亦得以持久和良好。這正好解釋了今天所讀的兩節經文的信息，就是要叫人看到自己的好行為，叫外邦人在其中歸榮耀與神。

根據希羅歷史學者蘇埃托尼烏斯 (Suetonius) 對基督徒的說法，基督徒們是一個胡鬧的迷信 (mischievous superstition. Nero 16)。而另一個學者塔西佗 (Tacitus) 也有類似的總結：基督教是一危險迷信的宗教，而基督徒是一愛作邪術的群眾 (Annals 144)。因此，我們

可以想像基督徒在其中所受的壓力是何其的大，其不容易的程度是多可怕。

彼得的教導不是要叫喚自己的私慾，與之彼此針對，他只想一心去保護自己而已，他呼喚那些沒有詭詐的信徒彼此相愛，同心建立屬靈的殿去彼此保護。

思想：

一般人的天性，都是會被人成功挑釁之後，以私慾去彼此為仇，但這只對肉體有好處，而對靈魂一點養份也沒有。換個角度，當別人忙忙碌碌，花盡心思和俗套般去攻擊並毀謗你，而你卻可以站在上主的磐石上，不被動搖，你只是觀看一群無知的人東奔西跑，他們在上主的國度中得不著甚麼，最終只會吃自己網羅所設的惡果，那你的心就可以安樂起來嗎？還是我們還要爭取更多呢？

在祂臨在的日子 (day of visitation)，敵人竟會因你將榮耀歸神，那夠嗎？可以嗎？

29

六月廿九日

順服神先或是人的制度先(I)？

經文：彼得前書二 13-17

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

「為主的緣故，要順服人的一切制度，

不論是君王作為掌權，或是有官位，由君王差來

作惡的懲罰和作美善的讚賞。

因為這是神的旨意，「作好」以致平靜愚昧人的無知，

要好像自由人，不要用自由去掩飾邪惡，

要作屬神的奴僕

尊敬所有人，愛信徒群體

敬畏神，尊敬君王」(作者翻譯)

要明白這段經文，我們當得了解上文所談論的，和引用舊約經文時值得注意之處（煩請回顧以往十天的爾道自建），因為若沒有留意整個經文段落的思想，我們就會忽略其中的要點，也影響我們對今天經文的掌握。

彼得行文至此，大約所要表達的信息是：小亞細亞的信徒經歷過苦難，被人棄絕，要在一個敵視的環境裏生存，根本就是一件不容易的事，但彼得勸勉他們，這其實是揀選，而且他們是上主所寶貴的。彼得花了這麼多的唇舌去讓小亞細亞信徒接納自己的「身分」，又加上他用了出埃及的以色列人流散曠野的經驗，與大衛被逼迫裝瘋，寄居在外邦人君王手下的描述，及以色列人被擄到外族中的體會，和亞伯拉罕在迦南地上寄居與人相處買地的例子，都清楚不過地在告訴你和我，上主的門徒從來都在這個被棄與揀選、看似矛盾的張力下生活著，所以這些經歷從不陌生，好叫一世紀的信徒知道這是上主子民的常態。香港的信徒都知曉？

但是同時間，對於外邦君王的論述，舊約相關的經文是如何表達的呢？

出埃及記的法老因著不懂賞善罰惡，並惡待以色列人，結果上主以十災待之。

大衛雖然裝瘋，逃避掃羅的追殺，但結果神親自為大衛預備道路，惡人終於落在自己的網羅中。

以色列人在被擄後，雖然分散各地，但是將他們擄去的列國，神豈不是在眾先知書宣佈了他們的罪行，並審判其惡行嗎？

亞伯拉罕雖寄居在迦南地，但是在四王攻打五王的戰事中，上主的同在使他得勝，並將侄兒羅得救回。

可見當上主的子民寄居在不同時期及地方時，那些與神為敵、不知悔改的君王，若果沒有好好的敬畏，他們的結果是悲涼的。彼得要帶領我們看的除了是舊約上主子民的身份外，更加藉何西阿書「憐憫臨到非子民」身上的宣告，向世界宣稱：所有的政權都落在上主的手中，舊約聖經從不羞於表達誰是真正世界的光，那些狂傲、俗套的君王最終只剩滅亡與被審判之路。

思想：

如果上主真的是世界之光，政權要人等玩弄權術之輩會叫信徒驚惶害怕嗎？

其實真的可怕得要命，但那「被棄絕卻是上主揀選的、寶貴的」身份，豈不是在提醒你我：這是一條必經之路、蒙福之路嗎？

30

六月三十日

順服神先或是人的制度先(II)？

經文：彼得前書二 13-17

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

「為主的緣故，要順服人的一切制度，

不論是君王作為掌權，或是有官位，由君王差來

作惡的懲罰和作美善的讚賞。

因為這是神的旨意，「作好」以致平靜愚昧人的無知，

要好像自由人，不要用自由去掩飾邪惡，

要作屬神的奴僕

尊敬所有人，愛信徒群體

敬畏神，尊敬君王」 (作者翻譯)

昨天我們仔細地從彼得前書一、二章的脈絡，尤其是彼得從舊約的引用(The Use of Old Testament in First Peter)，去理解其背後的神學。原來一個被棄絕、卻是神揀選的身份，神是會保守的，那些地上的政權，若不悔改、學懂賞善罰惡的話，神的宣審遲早都會臨到，而在舊約的故事中，上主都是永遠掌權的，沒有任何君王或政權可以在創造主面前誇口。

因著這樣的舊約神學的連繫，我們去理解以上的經文，在 13 節開首有一個命令式 (imperative) 的句子，但其中「因主的緣故」(διὰ τὸν Κύριον) (prepositional clause) 卻是整段落的核心。怎麼去詮釋這個片語？或是說「因著主的緣故，順服人一切的制度」當中的「因著主的緣故」與「順服人一切的制度」兩者是一個怎麼樣的關係？

根據昨天的討論和本文的首段，我們相信彼得將這前置詞片語放在這裏，是表明在順服人一切的制度時，上主永遠都是真正掌權的那一位，所以人一切的制度首先要為「主的緣故」作為大前提。舊約神學的思維中，順服人的制度，就是說明神才是真正世界的真光，有了這個規範，才可以順服人一切的制度，因為在舊約不同的時期，流散寄居者的見證都是——不論怎麼樣的政權，在神的主權下，它們都是虛空的，沒有可能是長久永存的。因此「為主的緣故」是清楚表明了，在基督的救恩下，沒有甚麼可以攔阻福音的傳遍，因上主可以在任何制度下作奇妙的事。

然而彼得所針對的是，我們不論怎樣都要「做好」自己應該的那份，不會因為別人的邪惡而挑起自己的邪惡。經文明言：「不要用自由去掩飾邪惡」意思清楚不過，就是不要因著政府、政權的不公義，而自由地去作邪惡的事，因為我們的自由換來的是要從屬於上主，做祂的奴僕，所以一切都是以上主的心意為我們最終的依歸。

明顯地，這裏沒有太多著墨關於基督徒如何參與政治的討論，他只是輕輕地帶過，邪惡不能成為信徒的手段，乃是要「作好」自己應該的那一份，而根據舊約聖經的觀念，「作好」，就是學習分辨<上主的公義>和<惡者的邪惡>，求主祝福我們香港基督徒在這個不容易的世代中，學習主的榜樣好好分辨那些事是公義，那些是邪惡，使我們所作的叫人看見，就堵住他人的口。

思想：

聖經並沒有提供世界上所有複雜問題的答案，但有一點可以肯定的是：上主是歷史的主，君王的心和政權的延續與傾覆都是上主所命定。但是在其中該如何掙扎，該行走哪一條路線，相信每個人都是按著上主的呼召而行，只要「作好」自己的一份，不被邪惡所勝，留心自己的心思意念，好好察驗即可。

相信在前面的將來，有許多的不確定性，但是繼續有掙扎、有眼淚的經歷，方會看見主所要作的新事。

最後，感謝各位，相信日後有更多的機會一同認真學習上帝的話語，為上主的國付出更多，共同作主的新事。

下載 iOS 版本 :

下載 Android 版本 :

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