

新约

《彼得前书》

第三章

1. 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。
2. 这正是因看见你们有贞洁的品行，和敬畏的心。
3. 你们不要以外面的辮头发，戴金饰，穿美衣，为妆饰，
4. 只要以里面存着长久温柔安静的心为妆饰。这在神面前是极宝贵的。
5. 因为古时仰赖神的圣洁妇人，正是以此为妆饰，顺服自己的丈夫。
6. 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。
7. 你们作丈夫的，也要按情理和妻子同住（情理原文作知识）。因她比你软弱（比你软弱原文作是软弱的器皿），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。
8. 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。
9. 不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福。因你们是为这蒙召，好叫你们承受福气。
10. 因为经上说，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。
11. 也要离恶行善。寻求和睦，一心追赶。
12. 因为主的眼看顾义人，主的耳听他们的祈祷。惟有行恶的人，主向他们变脸。
13. 你们若是热心行善，有谁害你们呢？
14. 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（的威吓或作所怕的）。
15. 只要心里尊主基督为圣。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。
16. 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。
17. 神的旨意若是叫你们因行善受苦，总强如因行恶受苦。
18. 因基督也曾一次为罪受苦（受苦有古卷作受死），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。
19. 他借这灵，曾去传道给那些在监狱里的灵听。
20. 就是那从前在挪亚预备方舟，神容忍等待的时候，不信从的人。当时进入方舟，借着水得救的不多，只有八个人。
21. 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。
22. 耶稣已经进入天堂，在神的右边。众天使和有权柄的，并有能力的，都服从了他。

生命在基督里塑造成形（3:8-22）

作者： 肖松(微信: samuel_xiaosong)

第8段，彼得劝勉信徒要坚持行善，因为即便是为义受苦也是有福的。

经文首尾呼应。一开始，彼得指出信徒要“同心，彼此体恤，相爱如弟兄，存慈悲怜悯的心。不以恶报恶、以辱骂还辱骂，倒要祝福，因你们是为蒙召，好叫你们承受福气。”（3:8-9）这也就是说信徒蒙召就是为了要行善，以便可以承受福气。在结束的时候，彼得指出信徒是藉着耶稣基督的复活蒙拯救，因为我们所接受的洗礼“不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无亏的良心。”（3:21）这也就是说，我们得蒙耶稣基督的拯救，所带来的改变就是我们的心志焕然一新，有无亏的良心。那么，什么是无亏的良心呢？根据上下文以及首尾呼应的关系，我们可以看到无亏的良心体现出来的就是行善。耶稣基督带来的拯救，就是让我们有无亏的良心而行善，从而承受祝福，就是生命。

经文有一个需要特别留意的地方。彼得说到“祂（耶稣基督）藉这灵曾去传道给那些在监狱里的灵听。”（3:19）我们可能会理解为耶稣的灵去向那些已经死去但还没有得救的人传福音，因此就以为死人还有听福音得救的机会。但实际上彼得在这里的意思乃是说，耶稣的灵曾经向过去的那些人传过福音，只不过因为他们的悖逆和不信，现在都是在监狱里了；或者换一句话说，现在那些在监狱里的灵，他们以前也是有机会听过耶稣的灵所传过的福音。这让我们看到事情背后的另一面。有时候我们会说，某某人一辈子没有接触过基督徒，没有听过福音，似乎有点不公平。但实际上，这只是我们的肉眼所见。而在背后，在灵里，神依然向他们传过福音，例如给他们心里有感动、有责备，等等，只不过我们外表看不出来，以为他们没有机会听过福音；而他们悖逆、不信从的心也没有回应神的工作而已。

整段经文，彼得两次提到“无亏的良心（好的良心）”（3:16, 21）。彼得之所以如此强调无亏的良心，乃是因为这就是坚持行善、为义受苦的源头和意义所在。行善，不仅仅是做一些表面的工夫，而是发自内心的生命的真实体现，是发自内心地去行神所喜悦的事情。所以，行善的源头来自于我们心里无亏的良心。如果没有无亏的良心，心里依然污秽的话，那么我们的行善不过是表面文章而已，并不是神所希望看到的真正的行善。然而，在行善的过程中，我们也会遇到一些拦阻，例如被人恶待、被人辱骂，等等。这个时候，我们的反应常常就是以恶报恶、以辱骂还辱骂，而放弃了行善。当我们这样行的时候，也就意味着我们的内心并没有真正的做到无亏的良心，因为无亏的良心还没有固化成为我们内心生命的不可夺去的部分，以至于在有些时段和场合（例如被人伤害、被人辱骂的时候）我们不是用无亏的良心去回应，而是用恶心去回应。而这也就是彼得劝勉我们要坚持行善、为义受苦的原因，就是藉着这样磨炼的过程让行善、让无亏的良心不再是摇摆不定、时有时无、受到周围环境、事件的影响，而是固化成为我们生命不可再被夺去的全部。我们蒙召原是为要带来生命完全、彻底、持久的翻转，好叫我们承受永远的福气。

这对我们真是很好的提醒和激励。行善是表面的，而内心的改变、恒定无亏的良心才是真正的目的。我们可能会说：“除了耶稣，谁可以真正做到有无亏的良心呢？”不错，只有耶稣是完全的。但神的心意也在于此，让我们好像祂那样完全，让我们的生命好像耶稣基督的生命那样荣美、馨香。通过坚持行善、为义受苦，让我们的生命以耶稣基督为榜样，并且逐渐、最终在基督里塑造成形。

默想经文：“不以恶报恶、以辱骂还辱骂，倒要祝福，因你们是为蒙召，好叫你们承受福气。”（3:8-9）

静默思想：结合整段经文来默想这句话。更加深刻体会我们的蒙召与蒙福的关系，带来生命的更新、翻

转与成形。

夫妻之道：软弱变刚强（3:1-7）

作者： 肖松(微信: samuel_xiaosong)

第7段，彼得讲到夫妻之道。很值得我们留意的是，彼得常常将行善与顺服放在一起来讲。例如，他之前提到顺服在上掌权的，因为要按照神的旨意行善（2:13-14；18-20）。现在，彼得在夫妻关系中也同样提到这样的组合，讲到妻子对丈夫的顺服，以及行善（3:1-6）。这或者是因为顺服本身就是行善（行神所喜悦的事），或者也是因为当我们把注意力放在行善上面的时候，带来的就是顺服的表现，因为没有将自己的思想、时间和精力放在行善以外的事情上面，而行善是大多数在上掌权的，包括在家中的丈夫，都喜悦看到的（所以行善对于他们来说就意味着顺服他们）。例如，当遇到丈夫的一些苛求时，例如言语的伤害、繁重的家务，妻子想到的不是如何去反对丈夫，例如思量如何用言语进行反击，或是不做家务作为抗议，而是只关注自己应该做的事情，例如恬静、不与丈夫生气、做好家务、抚育孩子，等等，这表现出来的就是顺服（在丈夫的眼里妻子没有反抗他）和行善（行神所喜悦的事）了。

在讲到妻子对丈夫的关系时，彼得强调的是顺服和行善。而更重要的，乃是妻子本身所应具有的清洁的品行和敬畏的心，里面存着长久温柔和安静。温柔和安静，这虽是作妻子应有的品行，但通常也会让人感觉到柔弱、无力。然而，彼得却让我们看到这看似软弱的妻子，实际上却是有刚强的一面，因为她们可以因为自己这些美好的品行将那原本不信从道理的丈夫给感化过来，显得比看似刚强的丈夫（因为他们连真理都抗拒）更刚强、更有力。同时，这看似软弱的妻子，她们没有因为恐吓而害怕，继续坚持行善，不受任何外界环境和条件的影响。这样的执着和坚韧，岂不是显得刚强而有力吗？

软弱变刚强，不但用在妻子对待丈夫的关系上，也体现在丈夫对妻子的关系上。彼得指出：“你们作丈夫的也要按情理和妻子同住，因她比你软弱（是软弱的器皿），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）这里彼得让我们从丈夫的角度来看妻子，指出她们的确是软弱的一方，这可能是从力气、性格方面来看。通常来讲，在夫妻关系中妻子是处于软弱的一方，这是不争的事实，也是受造的事实。然而，除了用“软弱”这很正常的词汇来描写妻子以外，彼得却还用了一个很特别的词汇来描写妻子，那就是她们是软弱的“器皿”（中文和合本没有将这个翻译出来）。我们可能会觉得奇怪，为什么彼得会用“器皿”来描写妻子呢？是指她们不重要，就好像那些盆盆碗碗之物吗？根据上下文，彼得的意思正好相反，指出妻子是器皿，要承载的乃是生命之恩。而当我们知道这生命之恩乃是神所赐的时候，我们就可以明白妻子的地位是何等的高。有什么比承载神所赐的生命的器皿更加贵重呢？这样，我们也就不难理解，为什么彼得要求丈夫要敬重妻子了，因为她们是贵重的器皿！就好像皇帝御用的金杯，谁敢怠慢呢？这样，虽然在夫妻关系中妻子是处于软弱的一方，但却因着神的恩，成为不可被小看、不可被轻视的刚强的一方了。

软弱变刚强，这是夫妻之道中对妻子特别的提醒、激励和安慰。对于妻子来说，要知道自己虽然软弱，但却是刚强的，因为温柔、安静、贞洁和敬畏，这些都使得她们看似软弱但却刚强，甚至可以胜过、感化那看似强大、连真理都抗拒的丈夫。对于丈夫来说，要知道虽然妻子是软弱的，但却是不可轻视和怠慢的，因为她们承载的是神的生命之恩，所以要敬重她们、宝贝她们、疼爱她们，就好像对待贵重的器皿，正是因为其易碎，所以要额外的呵护。盼望我们都从这段经文当中得到提醒。

默想经文：“你们作丈夫的也要按情理和妻子同住，因她比你软弱（是软弱的器皿），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）

静默思想：结合整段经文来默想这段话。特别是作丈夫的，从中体会如何对待自己身边的妻子。