

從彼得後書看提防假師傅

第一課 -- 彼得提醒信徒要在主的恩典和知識上長進

經文：彼得後書 1：1-21

鑰節：「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。」（彼後 1：10）

中心思想：彼得知道自己將要為主殉道，希望在他離世時仍然能盡力幫助信徒，在信仰上站立得穩。雖然信徒已經接受信仰真理的教導和裝備。但彼得擔心他們會忘記，而陷入假師傅的迷惑，於是寫這書信作為日後不斷的提醒。

本課大綱：（一）引言及提醒信徒因認識基督所承受的恩典（彼後 1：1-4）

（1）引言 - 有關作者（彼後 1：1 上）

（2）彼得提醒信徒，因認識基督所承受的恩典（彼後 1：1 下-4）

（i）因基督的義，信徒與使徒同得一樣寶貴的信心（彼後 1：1 下）

（ii）因認識基督而多得恩惠和平安（彼後 1：2）

（iii）因認識基督而領受一切關乎生命和虔敬的事（彼後 1：3）

（iv）因神已將那又寶貴又極大的應許賜給我們（彼後 1：4）

（二）提醒信徒因神的恩典，應在屬靈生命上追求成長（彼後 1：5-7）

（1）分外殷勤（彼後 1：5 上）

（2）追求靈命成長應有的態度（彼後 1：5 下-7）

（三）追求靈命成長所帶來的果效（彼後 1：8-11）

（1）多結果子（彼後 1：8）

（2）不追求靈命成長的五種負面影響（彼後 1：9）

（3）永不失腳的要訣（彼後 1：10）

（4）豐豐富富的進入救主永遠的國（彼後 1：11）

（四）彼得寫這書信的目的（彼後 1：12-15）

（五）彼得提醒信徒認識信仰的根據（彼後 1：16-21）

（1）彼得見證主登山變像及神聖言的真確（1：16-18）

（2）眾先知（舊約）的預言的印證（彼後 1：19-21）

（一）引言及提醒信徒因認識基督所承受的恩典（彼後 1：1-4）

（1）引 言-有關	經文： 「作耶穌基督僕人和使徒的西門彼得，」（彼後 1：1 上） 註釋： 「使徒」使者，被差遣的人。
--------------	---

<p>作者 (彼後 1:1 上)</p>	<p>彼得在寫前書時只稱自己為「使徒」，本書則自稱為「僕人和使徒」，僕人和使徒是兩種不同的身份。僕人原文是奴僕、奴隸的意思，奴僕是一種卑微的身份，他的一生、工作和一切都掌握在主人手中，他只能聽從主人的命令。</p> <p>「僕人」指彼得服事主的身分是絕對屬於主耶穌，和要絕對服從主耶穌的命令。</p> <p>「使徒」是奉差遣代表差遣他的人的身份，差遣他的人地位越高貴，受差遣的人的身份也越尊榮。彼得是至高神的兒子所差遣的使徒，這職位是尊貴的。</p> <p>彼得先提到他是基督的奴僕，表示他先被主買贖，完全向祂降服，將一切交在祂的手中，成為祂的人。然後才提到他是基督的使徒，代表祂作祂恩典的出口，使許多失喪的靈魂，被主的血買贖回來；也因着彼得的見證，為主彰顯祂的權能。</p> <p>彼得又稱自己為「西門彼得」，在前書並沒有提及他信主前的名字西門。在他信主後，主耶穌為他改名「磯法」意思彼得（約 1:42）。在此彼得將他的舊名和新名一齊排列，顯示他在未跟從主前只是一個漁夫，只是為自己和家庭生活勞碌的西門；但後來他卻成為彼得、使徒、教會的柱石。這就是主在他身上所顯的大恩。此處「西門」的原文拼法（Simeon）是古老希伯來文拼法，和新約通常用的希臘文拼法（Simon）不同，卻與雅各稱呼彼得的「西門」（Simeon）吻合（徒 15:14），因此，有些聖經學者相信《彼得後書》是彼得口述，而由雅各的兄弟猶大（猶 1）代筆。（新漢語譯本 1:1 上）「耶穌基督的僕人和使徒西面·彼得」。</p>
<p>(2) 彼得提醒信徒，因認識基督所承受的恩典 (彼後 1:1 下-4)</p>	<p>(i) 因基督的義，信徒與使徒同得一樣寶貴的信心 (彼後 1:1 下)</p> <p><u>經文</u>：「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。」（彼後 1:1 下）</p> <p><u>註釋</u>：「同得」指恩典所得，不是人靠努力所得。「一樣寶貴」意思同等、相同種類、相同價值，同等權利、地位等。「神和救主耶穌基督」（有古卷沒有和字），原文只有一個冠詞來形容「神」和「救主」，因此可有以下的解釋：</p> <p>（a）救主耶穌基督就是神，祂與神原為一（約 10:30）；（b）認識主就是認識神；救主耶穌基督的義就是神的義。</p> <p>這裡彼得對受信人的稱呼及提醒：</p> <p>(a) 彼得稱受信人為有寶貴信心的人</p> <p>甚麼是神所看為寶貴的呢？就是信心。信心之所以寶貴，是因所賜給我們的應許是又寶貴又極大的（彼後 1:4）。它比我們所能見的金銀更為寶貴。所以在信心上富足，就是在靈性上富足。</p> <p>我們所得的信心確是「寶貴的」，聖經中有好些例子。如：</p> <p>-- 信心使我們出死入生，不被定罪（約 5:24）。</p> <p>-- 信心使我們蒙神保守（彼前 1:5）。</p>

- 信心使我們可以抵擋魔鬼（彼前 5：9）。
- 信心使我們可以勝過世界（約一 5：4）。
- 信心使我們得神的賞賜（來 11：6）。
- 信心使我們在基督顯現時可得着稱讚、榮耀與尊貴（彼前 1：7）等等。

(b) 彼得提醒受信人是「那因我們的神、救主耶穌基督之義」

彼得提醒受信人，能有這麼寶貴的信心，進入這信心的恩典中。完全是因有一位愛我們的神、救主耶穌基督。在此「神、救主耶穌基督之義」的義字，原文是公義。主耶穌的救贖是顯明神的義，神愛罪人，但神是公義的，必要刑罰罪。神便差祂的兒子為我們降生、受死、付出極貴重的贖價，用祂的寶血「就是義的代替不義的，為要引我們到神面前…。」（彼前 3：18）

使我們不單因祂的慈愛、亦因祂的公義可以得救，因神已在祂兒子身上刑罰了我們。使我們因祂的義而承受了神的義（腓 3：9；林前 1：30），可以得着一切屬天的福氣（就是因主耶穌的義而得了寶貴的救恩、被稱義、得賞賜、得冠冕等）。我們實在應珍惜現今所蒙的恩典，在福音的真道上站穩。

(c) 彼得提醒受信人是「與使徒同得一樣寶貴信心的人」

彼得說使徒和信徒所得的信心是「同得一樣寶貴信心」，這裡所指的信心是得救的信心，是完全出於神的恩典「…本乎恩，也因着信…乃是神所賜的…。」（弗 2：8-9）因此我們從主耶穌所得的信心和彼得所得的信心並沒有分別。同時，彼得將他自己和我們列在同等的地位上。

這成聖的信心在彼得身上所產生的功效，卻大不相同。一方面說出神的公義 - 祂所賜給我們的信心，都是一樣寶貴的；另一方面說出我們有沒有讓這寶貴的信心，在我們身上產生極大的功效，善於運用神所賜的恩典。

想一想：我們所得的信心，既然與使徒和先知們所得的是一樣寶貴，也就是說我們具有可以被神大大使用的可能。只是看我們如何善用這信心，有沒有完全遵行神的旨意和順服聖靈的帶領，在這世上成就神的託付？

(ii) 因認識基督而多得恩惠和平安（彼後 1：2）

經文：「願恩惠、平安，因你們認識神和我們主耶穌，多多的加給你們。」（彼後 1：2）

註釋：「恩惠」恩典，可喜悅的，是神向不配的人白白的賜予。「平安」主要的意義是一種「健全的狀態」，即全人在終極上獲得拯救的狀態。次要的意義，平安指人因進入了健全的狀態而享受內心的平安。「因」字表明因果關係，認識神是因，加給恩典和平安是果。「認識」作者刻意用兩種不同的「認識」來表達真知識。一是「認識」在本書中出現四次（彼後 1：2、3、8，2：20），包

含建立關係的「認識」（舊約用來表示「行房」的那個「認識」）。另一是「知識」在本書中出現三次（彼後 1：5、6，3：18），指「理性上的認知」。按原文含不斷增添直至充分、確實的認識，它不單指道理上客觀的認識，亦指經歷上主觀的認識。「**多多的加給**」按原文含有不間斷和大量的加增。彼得在此提醒信徒所有的恩惠和平安，是因我們對神和主耶穌的確實認識，而被大大的賜予和多多加給。「恩惠或恩典」是希臘人慣用的問候語；「平安」是希伯來人慣用的問候語。惟有在基督裡的人，才有真正的恩惠和平安。恩惠是指得着而享受神和神的作為，平安是指享受恩惠之後而有的心靈健全狀態。

「認識神和我們主耶穌」這裡再一次顯示了神和主耶穌的合一：

(a) 我們對主的認識，就是對神的認識。所以，對主的認識越多，對神的認識也就越多。因神本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裡面（西 2：9）。

(b) 我們不斷竭力追求對主的認識，就越多經歷、體會、享受神的恩典和平安。

想一想：您是否真正認識主耶穌，因而擁有更多的恩惠和平安？

(iii) 因認識基督而領受一切關乎生命和虔敬的事（彼後 1：3）

經文：「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。」（彼後 1：3）

註釋：「神能」神性的能力、大能、權能。「神的神能」指神大能的作為。「關乎」向着，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，優秀的品性、神蹟，在此應指神蹟。

彼得在這裡表明神賜給我們一切恩典和好處的原因：「皆因我們認識…的主」。

「一切關乎生命和虔敬的事」指信徒所追求的兩大屬靈領域：

生命	虔敬
生命指屬靈的生命	虔敬指屬靈的生活
生命因信心而得（約 3：16）	虔敬因盼望而有（路 2：25）
生命是關乎得救（彼前 2：2）	虔敬是關乎得勝（提前 4：8）
追求生命成長與愛慕神的話有關（彼前 2：2）	追求虔敬與愛慕主的顯現有關（提後 4：8）

「榮耀和美德」都是神的屬性：

榮耀	美德
榮耀與生命相對應	美德與虔敬相對應
榮耀是神自己的彰顯（出 33：18、22）	美德是神性情的彰顯（彼前 2：9）
榮耀是指神大能的作為（民 14：21-22）	美德是指神恩典的作為（賽 63：7）

	<p>小結：神呼召我們，是要叫我們在世敬虔度日（彼前 1：17，2：9）。我們必須追求生命的成長並活出敬虔的生活，但這一切的原動力在於神的呼召和賞賜。神先開我們的心眼，照祂神聖的能力，使我們確實認識和越多認識那位用自己的榮耀和美德呼召我們的主耶穌，把一切關乎生命和敬虔的事賜給我們。</p> <p>(iv) 因神已將那又寶貴又極大的應許賜給我們（彼後 1：4）</p> <p>經文：「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。」（彼後 1：4）</p> <p>註釋：「因此」基於此，指藉着（彼後 1：3）我們所認識基督的榮耀和美德。「已將…賜給」表示在我們信主時就已經得着了。「應許」預先宣告，指神以祂的信實保證必要兌現的賞賜。「又寶貴又極大」形容我們所得着的是非常寶貴和重要。「叫」指藉着前面的應許才能達成。「既脫離」得以逃避。「世上從情慾來的敗壞」指人世間因肉體而產生的敗壞（創 6：3、12）。「神的性情」意思神的本性、神性，指神生命中一切美德的根源，聖經中特別指祂聖潔的性情（彼前 1：15-16，2：9）。「有分」共有者，分享者，參與者。</p> <p>「又寶貴又極大的應許」廣義的應許是指聖經上一切的應許，狹義的應許是指第三節的「一切關乎生命和虔敬的事」。</p> <p>目的：（a）得與神的性情有分；（b）叫信徒脫離世上從情慾來的敗壞。</p> <p>小結：我們已得着神又寶貴又極大的應許。因此，不是要尋求應許，而是要支取並活用神寶貴的應許。凡神所應許的必要成就，但我們若不肯專心跟從祂，就不能親身經歷祂的應許。愛祂是承受祂應許的秘訣；我們若愛祂，就必看重和寶貴神的應許。積極方面，追求靈命成長的原動力，使我們更多有分於神的性情；消極方面，使我們脫離世上從情慾來的敗壞。</p>
	<p>(二) 提醒信徒因神的恩典，應在屬靈生命上追求成長（彼後 1：5-7）</p> <p>從（5-7 節）我們可以看見，信徒追求靈命成長應有兩種基本的態度：</p>
<p>(1) 分外殷勤（彼後 1：5 上）</p>	<p>經文：「正因這緣故，你們要分外的殷勤。」（彼後 1：5 上）</p> <p>註釋：「你們」指信徒們。「殷勤」原文 spoudan，這一個字在（羅 12：8、11；林後 7：11，8：16；來 6：11；彼後 1：5、10，3：14）譯作「殷勤」；但在（林後 7：12，8：7、8；加 2：10）則譯作「熱心」；但是在（猶 3 節）譯作「盡、心」；而在（提後 4：9、21；多 3：12）譯作「趕緊」；在（可 6：25；路 1：39）譯作「急忙」；在（帖前 2：17）譯作「極力」；在（彼後 1：15）譯作「盡心竭力」；在（弗 4：3；提後 2：15；來 4：11）譯作「竭力」。從這些不同的譯法中，可知這字有積極地把握機會作工的意思。不是敷衍得過且過，而是用盡心思能力，以</p>

	<p>求所作的工能得着完滿的結果。不單盡責任，更留意每一個可以爭取的機會，這就是「殷勤」。「分外的殷勤」按原文含有額外付出、鼎力合作的意思。</p> <p>「正因這緣故」就是（彼後 1：3-4）所描述我們已經認識了神，神又已將一切關乎生命、虔敬的事和又寶貴又極大的應許賜給我們，使我們已脫離情慾的敗壞，而與神的性情有分。這些生命和虔敬的事，就是我們的屬靈產業，既已屬於我們，就當「分外殷勤」地去發展，使我們可以豐豐富富地進入神的國。</p> <p>殷勤就是積極地把握和製造機會，不停止追求靈命長進應有的態度。彼得就是一個不停止長進的人，所以他能這樣教訓信徒。他要求我們不單殷勤，更要分外殷勤。這分外表示在追求屬靈的事，應較追求今世的事，例如：學問、金錢等，更為積極。可惜有許多信徒在屬靈事上的追求，更不如世人在屬世事上的積極追求。</p> <p>殷勤的反面就是懶惰，保羅將殷勤與懶惰相對地教訓信徒：「殷勤不可懶惰，要心裡火熱，常常服事主」（羅 12：11）。懶惰的人就是怕付代價、怕困難、不想作工，只求維持現狀或讓事情自然發生。他們可將一小時完成的事，拖到十小時才作完。我們作主的事工，若不殷勤，便算為懶惰。</p> <p>想一想：您是否善用神給您為福音作工的機會？還是怕麻煩而把它們埋藏起來？</p>
<p>(2) 追求靈命成長應有的態度（彼後 1：5 下-7）</p>	<p>經文：「有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知識；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；有了虔敬，又要加上愛弟兄的心；有了愛弟兄的心，又要加上愛眾人的心。」（彼後 1：5 下-7）</p> <p>註釋：「加上」加添，充足地供給，進一步增添，裝備自己。「又要加上」（原文沒有，但照文法有此意思）。</p> <p>「有了信心」指真信心自然流露於外的表現。信心是一切屬靈事物的先決條件，先有信心，然後才能有以下關乎生命和虔敬的事。「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屬靈品德，須全面且均衡地發揮。</p> <p>(i) 信心（彼後 1：5 下）-- 神所要求的信心，就是接受主耶穌進入自己心裡「凡接待祂的，就是信祂名的人…。」（約 1：12），承認祂為自己受罪的刑罰，並領受祂的生命。信心使我們領受神的生命並進入基督裡，有分於神的性情。所以信心是一切屬靈品德的基礎，沒有信心則一切屬靈品德都沒有根基和不可靠。有了信心後，就可以在這基礎上，建立其他的品德。</p> <p>(ii) 德行（彼後 1：5 下）-- 指靈命成長，自然流靈出來有見證的行為。先有信心然後有德行；真正的德行是指屬靈的善行，是按神的性情生活所表現出來的品德。</p> <p>(iii) 知識（彼後 1：6）-- 指能帶進真實認識神的知識，使人藉以分辨是非。知識原不應算是品德，但彼得在這裡將知識與其他品德同列。這表示彼得所指的知識是在經歷上追求認識神而有的。這種知識使一切屬靈的品德和恩賜，都是為</p>

神的旨意而運用，並且愛神的心越來越深。

彼得將知識排在信心和德行之後，構成信、行、知的次序。先信然後行，才知道，就是先憑信心接受主耶穌為救主，然後才能在經歷中更進一步認識神。

信心，使我們有永生神的生命，並與神的性情有分，有屬靈的能力去表現各種屬靈的品德。德行，顯明內在真實信心的能力，並在經歷中增加我們的信心。知識，使我們的信心和品德都行在正軌中，知道如何謹慎地運用。這三者互為因果，知識可以增長信心和德行，而德行與信心的增長，亦能增加知識。

(iv) 節制（彼後 1：6）-- 指在生活上的每一層面都能自我克制。節制原文與（加 5：23）「聖靈果子」中最後的果子「節制」同一字，這字有自制、自治的意思。「自制」、「自治」似乎是指自己管制自己，但這自制、自治卻是聖靈的果子。表示這種自制是讓聖靈在我們生命中管制，這就是基督徒的「節制」與世人的克苦自制不同。世人的苦心修練是完全靠自己，對於克制肉體的情慾是毫無功效的。同時，節制不是單純出於人意志的力量所表現的品德，而是出於人定意揀選、體貼、順從聖靈（羅 8：4-11）所產生的力量。節制放在知識之後是十分合理的，有了信心、德行和知識後，便能自制自治。節制不單應用在個人對屬靈的追求和生活行事方面，也應用在教會的聖工上，使一切的事都在正常的軌道上進展。

(v) 忍耐（彼後 1：6）-- 恆忍，堅定的耐性。指在艱難和逆境中堅持到底的耐力。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。它比節制更高，是愛的表現，因經歷患難而增強。主耶穌忍耐地接受了十字架的苦難，成為億萬人的救主。「忍耐」在（加 5：23）「聖靈果子」中，排列第四，在此則放在節制之後，因忍耐亦含有節制的成份。不耐耐、憑衝動行事的人，必然沒有節制，也不是基督徒應有的行為。既節制又忍耐，使我們在主的道上恆久保持在一種長進的狀態中。在等候主再來的應許上，更需要有忍耐和儆醒的心。

(vi) 虔敬（彼後 1：7）-- 指由敬重、敬畏神的心所產生敬虔的態度和生活，不敢任意妄為，以致得罪神。節制、忍耐與虔敬，可以另成一組。我們若在忍耐中認識神的慈愛和能力，就必更能從內心發出敬虔的心，知道神是可敬可愛的，認識神的崇高與偉大，便更認識自己的污穢和不配，並且承認若按我們的罪惡是應得到懲罰的。但因着神的愛，不單使我們更尊敬和崇拜神，也能使我們在生活上，品德上，更有力量約束自己，更願意為神的緣故忍受各種的苦難。

(vii) 愛弟兄的心（彼後 1：7）-- 按原文只有一個字 philadelphia，即弟兄的愛，沒有心字，指骨肉親情和友愛。同時，啟示錄七書信中的非拉鐵非，這名字的意思，就是「弟兄的愛」。「弟兄」指一切有神生命的信徒，因每一位信徒都是主用重價買贖回來的，我們都當用基督的愛去愛他們。彼此相愛是主門徒的特徵，主耶穌

說：「你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。」（約 13：35）信徒之間過彼此相愛的生活，是屬靈品德中的最高品德。

(viii) **愛眾人的心**（彼後 1：7）-- 本句原文也是一個「愛」字，但這「愛」原文字根 agapo 與上節弟兄的愛 phileo 不同。phileo 是友誼的愛，而 agapo 在聖經中是指神聖的愛，就是捨己無私的大愛，例如：（約 3：16）等。人的愛是由情感或受對方激發而產生愛的回應，是因別人可愛，或因別人愛我、我也愛他。但神對人的愛完全是由祂主動的、理智的，不需要等待別人激發而引起祂的愛。神的愛是完全在真理中、公平、廣博而又深厚的；祂完全沒有半點偏私或罪的成份。因此，信徒不單要有愛弟兄的心，還要加上神這種「愛」來「愛眾人」。

彼得在此所講的屬靈品德，就是已經有神生命所結的靈果和屬靈表現。當我們越追求靈命成長，便越發現神所賜的屬靈生命是十分豐富的。因此，我們應當不停止的追求靈命長進，使神的性情可以更豐盛地從我們身上流露出來。

小結：

- (i) 在基督徒的生活中，神的恩典加上人的殷勤努力，使屬靈生命達至更像基督。
- (ii) 信心是在乎有無，亦是靈性長進的根基。信心沒有行為是死的（雅 2：17）；信心必須加上德行，才能顯明是活的信心（雅 2：18）。
- (iii) 基督徒的人生是一個挑戰，必須勇敢地忍受生命中的每一難處，而將難處當作前進的階梯。因為沒有別的比患難逼迫更能試驗出信心的真假，而真正的信心必能產生持久的忍耐（羅 5：1-3；可 13：13）。
- (iv) 愛的特性是：自己先有神的愛，推己及人，由愛自己進而愛弟兄，愛眾人。
- (v) 凡真正對神虔敬的人，必然在生活上活出聖潔，討神的喜悅。基督徒的特質就是彼此相愛，若沒有愛弟兄的心，不可能有真正的虔敬。

（三）追求靈命成長所帶來的果效（彼後 1：8-11）

在這幾節，彼得鼓勵信徒應更加殷勤實行以上的教訓。這樣，他們就必能豐豐富富地進入救主耶穌永遠的國。在此論及信徒追求靈命成長所帶來的果效：

(1) 多
結果子
(彼後
1：8)

經文：「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。」（彼後 1：8）

註釋：「充充足足」豐富，增長，意思不單有敬虔的外貌，也有敬虔實際的不斷增加，直至達到豐滿充裕的地步。「這幾樣」就是指（5-7 節）的屬靈品德。「認識」與（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（2、3 節）。「閒懶」是殷勤的反面，即懶惰，不積極，停滯，不竭力追求。「不結果子」沒有果子，沒有出產。「結果子」指結出屬靈生命的果子，特別指更多認識主，以及因認識主而產生的果

	<p>效，包括真理的認識、生命的長進、事奉的成果等。這一切屬靈的品德是因我們裡面有了神的生命、神的性情。這裡「充充足足」含有不停止長進。信徒因主的恩典應當不斷地學習和操練，使自己更像恩主，並有更豐富的果效。</p> <p>彼得在這段經文用十分肯定的語氣說「就必使」，表示我們在認識主耶穌，和追求屬靈品德的態度上，應當是結果子的途徑和秘訣。若不想作一個閒懶不結果子，辜負主恩典的人，就應常常實行這幾樣，讓神在我們裡面充分地活出這些品德來。這裡的「閒懶」與（第5節）的「殷勤」成對比。殷勤便有（5節以下）的種種品德表現出來；閒懶便不能結果子。我們越認識主的所是、所有和所作；就越增多屬靈品德。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。</p> <p>許多信徒以為不犯罪便是好信徒，豈不知在屬靈的路上不長進、閒懶、不結果子等，就是後退，就很容易落在試探之中。主耶穌為甚麼責備那個惡僕，說他是又惡又懶（太 25：26）？他沒有作壞事，但他的惡是惡在懶！他把主人所交付的銀子埋藏了，讓一切的機會白白過去，以為只要保持原來的銀子就可以，事實就是虧本。他應當運用主人所交託的，才不至於白白浪費了主人供養他的恩典。</p>
<p>(2) 不追求靈命成長的負面影響 (彼後 1：9)</p>	<p>經文：「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。」（彼後 1：9）</p> <p>註釋：「眼瞎」瞎子。「只看見近處的」近視。「舊日」從前的，很久以前。</p> <p>彼得說：「人若沒有這幾樣……。」沒有不是指完全沒有，而是指貧乏，僅有一點點，卻不再加添。「這幾樣」是指（5-7節）的屬靈品德，對信徒十分重要的。</p> <p>信徒若不在（5-7節）所指的屬靈品德上追求長進，就有以下三方面屬靈負面影響：</p> <p>(i) 眼瞎，即失去屬靈的眼光（9節）</p> <p>第一方面的屬靈負面影響就是「眼瞎」不是指完全看不見。而是指應該看見的，卻沒有看見；或雖然看見了卻不曉得。這裡「眼瞎」與（林後 4：4）所說那些未信主的人，被這世界的神弄瞎了心眼的意思不同，因為彼得是對信徒講的。在這裡「眼瞎」的意思就是落在黑暗中，不認識自己，與約翰壹書所說的「黑暗」意思十分接近「惟獨恨弟兄的是在黑暗裡，且在黑暗裡行，也不知道往那裡去，因為黑暗叫他眼睛瞎了。」（約壹 2：11）</p> <p>(ii) 只看見近處的，即只看見屬世的和現在的事（9節）</p> <p>第二方面的屬靈負面影響就是「只看見近處的」亦即近視。只看見表面的、局部的、眼前的事物，卻沒有看見屬靈的事物、過去經歷的教訓，將來的方向等，長遠並且重要的事實。</p> <p>彼得提醒信徒若只看今生眼前的事，不看永恆的事；只求人前的榮耀，不求神前的</p>

	<p>獎賞；只為世事圖謀，不為天國圖謀，實在是眼瞎和只看見近處的！</p> <p>想一想：我們現今身處的世代，若沒有不斷追求屬靈長進。便很容易被這世界的風俗、潮流、人的道理，將我們屬靈的眼光蒙蔽。以致我們的心思意念、價值觀也受到影響，而效法這世界，便看不見神在永恆中為我們所預備的獎賞。</p> <p>(iii) 善忘，即忘記在主裡的經歷（9 節）</p> <p>第三方面的屬靈負面影響就是「忘了」。表示他們是已經蒙恩得救，但過去的屬靈經歷，對今日的為人和追求失去影響力。</p> <p>「忘了他舊日的罪已經得了潔淨」，這句話有兩種意義：</p> <p>(a) 忘記主救贖的恩典和在蒙恩得救時，如何認識自己是一個罪人，得蒙主的赦罪而歸向主。蒙恩後，卻不再繼續追求長進，辜負了主這麼大的恩典。</p> <p>(b) 忘記自己已有分別為聖的地位，蒙主潔淨，有神生命的人。怎能仍然留戀在這世界上，不將自己分別為聖，追求崇高聖潔的人生目標？</p> <p>信徒若記得已往在罪中的痛苦光景，便會更寶貴所得的恩典。因此若不努力長進，就是故意忘記信主時罪已得赦免。若不敬虔度日，就是故意忘記我們是分別為聖屬於神的人。</p> <p>想一想：「眼瞎、只看見近處、善忘」是信徒常犯的三種毛病。不單世人善忘，連信徒也善忘，因此主耶穌親自設立聖餐，要我們時常記念祂為我們捨命的愛。</p>
<p>(3) 永不失腳的要訣（彼後 1：10）</p>	<p>(i) 更加殷勤</p> <p>經文：「所以弟兄們，應當更加殷勤，」（彼後 1：10 上）</p> <p>註釋：「所以弟兄們」這裡的語氣含有手足之情，對他們非常關愛。「更加」更用心。「應當更加殷勤」意思根據（8 節）所得出的結論，必須更加努力。</p> <p>這是本段第二次重覆提及「殷勤」，暗示當時的信徒因為生活日漸困難，和假師傅道理的困擾，已漸感困倦、不想前進了。所以彼得將這些事提醒他們，要他們不單不閒懶，反要更加殷勤。</p> <p>(ii) 使所蒙的恩召和揀選堅定不移</p> <p>經文：「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。」（彼後 1：10 下）</p> <p>註釋：「堅定不移」穩固不動，牢靠。「行」指持續不斷地切實做到。</p> <p>「恩召和揀選」都在乎神的恩典，不在乎人的行為（弗 2：9-10），但人得救後的行為，卻見證神的恩召和揀選。按時間的先後次序而言，揀選在先，恩召在後。但按經驗而言，我們先體認神的恩召，後才領會神的揀選。</p> <p>神的恩召和揀選是不會改變的，但在主觀經歷上，常因人的情緒而有動搖的感覺。我們若殷勤追求長進，便會使我們深深感受到所蒙的恩召是何等真實，和對神</p>

	<p>的揀選更堅信不疑！</p> <p>彼得在這裡教導信徒，永不失腳並不是指信徒永不犯罪，而是指永不會在信心的道路上迷失方向或偏離正軌。而永不失腳的要訣，就是更加殷勤、不停止追求靈命成長。未曾蒙恩得救的人，只要單單信靠主所成就的救恩。但已經蒙恩得救的人，便需依靠住在我們心裡的聖靈，活出屬靈的生命。</p>
<p>(4) 豐豐富富的進入救主永遠的國 (彼後 1:11)</p>	<p>經文：「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。」 (彼後 1:11)</p> <p>註釋：「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：(i) 指過程中得着充足的裝備和豐富的供應；(ii) 指結果得着充足豐富的獎賞。指得獎的運動員，光榮回國時受到熱烈歡迎的情景，這裡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，能昂首直入。「主救主耶穌基督」是對主耶穌的一個完整稱呼，在全部新約聖經中只出現三次，並且都是在彼得後書中(彼後 1:11, 2:20, 3:18)。「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。「國」王國，國度。「永遠的國」這裡不是指千年國，而是指永恆、沒有終止的神國，它與我們身處短暫「地上的國」相對(啟 11:15)。</p> <p>神、主耶穌和聖靈是三位一體的神，當然神的國也可稱為主耶穌基督的國。我們有分於神的國，是因主耶穌為我們成就了救贖的恩典。因此，彼得特意強調這一點，所以稱這國為「主救主耶穌基督永遠的國」。</p> <p>我們不單可以進入主的國，並且豐豐富富的進入主的國。就要實行使徒已經指示我們的教訓，讓基督的生命能完滿地彰顯出來，好叫我們在生活上和工作上帶着豐滿的果子，迎見主。在進入神國的過程中，若是在生命與性情上殷勤的裝備自己，神必加給我們豐富的獎賞。今日為將來所付出的代價越多，將來所要得的賞賜也就越豐富。同時，在地上任何偉大的成就，所能獲得的光榮和獎賞，都不足與將來所得「豐豐富富的」天上賞賜可以相比。</p> <p>想一想：您要「豐豐富富的」進入永恆的國？還是「僅僅得救」(彼前 4:18)？</p>
<p>(四) 彼得寫這書信的目的 (彼後 1:12-15)</p>	<p>經文：「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。我以為應當趁我還在這帳棚的時候提醒你們，激發你們。因為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。並且我要盡心竭力，使你們在我去世以後時常記念這些事。」(彼後 1:12-15)</p> <p>註釋：「曉得」指客觀道理上的認識，看見，知曉。「已有的」指信徒已經接受並持有的。「真道」指基督徒的信仰真理。「提醒」指糾正忘記的心，需要時常被提說而想</p>

起。「趁…的時候」盡可能，暗示彼得已知道自己活着的日子不多。「這帳棚」比喻會朽壞，短暫寄居在世的肉身（林後 5：1）。「激發」喚醒，興起，使心智甦醒。

「脫離這帳棚」意思脫下肉身，即離世。「快到了」馬上，將臨，表示彼得預知即將為主殉道。「主耶穌基督所指示我的」指有關彼得將會為主殉道的預言（約 21：18-19）。「盡心竭力」指趁活着時，竭力作主所託付的工。「記念」放在心上，想念。

這幾節經文顯示彼得預知自己快要為主殉道，可能是主在復活顯現時對他所說的話：「…但年老的時候，你要伸出手來，別人要把你束上…是指着彼得要怎樣死榮耀神。」（約 21：18-19）。根據教會傳說，彼得為主倒釘十字架而死，但在此彼得對於即將為主殉道，毫不懼怕，只看作是「脫離」這暫時的帳棚，進入永久的居所。

彼得知道自己即將離世，但仍掛念信徒的靈命長進。所以，他趁還在肉身時，盡量把握機會，竭盡所能提醒和激發信徒在主的恩典中長進。彼得說「他要盡心竭力」，意思用不同的方法，讓信徒記得這些事。說明他寫這書信的目的，作為後世信徒的教訓，使他們可以常常得着提醒和激勵。可見，彼得實在已盡心竭力利用他還在肉身時，全心全意勉勵信徒，以主的「群羊」（彼前 5：2-3）為念。

在聖經中「帳棚」代表一種寄居的生活，表示信徒雖然活在世上，卻盼望天上永恆家鄉的態度來生活。這暫時的帳棚會毀壞，但裡面的永恆生命是不會朽壞。所以當趁還在肉身的日子，不單傳福音、造就信徒，也當趁機會，珍惜善用今生可以榮耀主的機會。

彼得解釋雖然他知道信徒「曉得這些事」，但仍要常常提醒和勸勉他們。因彼得認為「這些事」（12 節二次、15 節）及（彼後 3：14），是十分重要的。

「這些事」是指甚麼事？可能是指（彼後 1：1 下-4）的恩典：

- (i) **寶貴信心** - 因神、救主耶穌基督之義，而與使徒同得一樣寶貴信心。
- (ii) **恩惠平安** - 因認識神和主耶穌，而多得恩惠平安。
- (iii) **生命和虔敬** - 皆因認識那用自己榮耀和美德召我們的主，神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們了。
- (iv) **神的應許** - 神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。

彼得寫這書信的目的：

- (i) 人是善忘的，所以需要常常被提醒。
 - (ii) 彼得要趁着自己還活着時，就作出提醒。彼得用「帳棚」來形容自己的生命，特顯生命的短暫。同時，用「帳棚」來比喻生命會朽壞的，是短暫寄居在世的肉身。
 - (iii) 按基督的指示，彼得很快就要殉道（約 21：18-19）離開他們。
 - (iv) 使信徒在他離開後，可以時常記念這些事，以致能夠站立得穩（15 節）。
- 可見在真道上堅固的人，仍需虛心學習，接受「提醒」。切勿因已經知道、聽過，便忽略

了，從已有的寶貴經歷中落後了。要常存謙卑的心，謹記聖經的教導，不斷在聖靈的光照下反省。對真道是否常有新的學習，新的領受？

想一想：我們活着的每一天，都是神賞賜的機會。應珍惜每一個機會學習、充實自己、服事別人。若不趁時就會錯過，因此學習彼得盡心竭力多作主工。因知道我們的勞苦，在主裡不是徒然的（林前 15：58）

（五）彼得提醒信徒認識信仰的根據（彼後 1：16-21）

（1）彼得見證主登山變像及神聖言的真確（1：16-18）

經文：「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。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。』我們同祂在聖山的時候，親自聽見這聲音從天上出來。」（彼後 1：16-18）

註釋：「主耶穌基督的大能」指主耶穌死而復活所彰顯的大能；祂將來第二次降臨時是大有能力的（可 13：26）。「祂降臨的事」指有關主將要再來的事（帖前 4：16，5：23；帖後 1：7，2：8 等）。「告訴你們」彼得在《彼得前書》中多次提過主將要再來（彼前 1：7、13，4：13，5：1、4）。「並不是隨從」指並不是根據別人的傳言。「乖巧捏造的虛言」指巧妙地作出來的神話。「親眼見過」原文是見證人，指他在變像山上親眼看見的事實（太 17：1-2；路 9：32）。「祂的威榮」指當祂那「神本體的真像」向人顯現時所發的榮耀光輝，具有顯赫奪目、宏偉的景象（來 1：3；啟 1：16）。「尊貴」指神性的顯露。「榮耀」指神能的顯露。「得尊貴榮耀的時候」指祂在山上變像時，一面發光顯明祂具有榮耀的神能，另一面父神也發聲為祂作見證，祂具有尊貴的神性「祂是我的愛子」（太 17：2、5；路 9：32、35）。「極大榮光」指光明的雲彩（太 17：5），標誌着神的臨在。「喜悅的」滿意，喜愛。「我的愛子」指祂尊貴的身份。「我所喜悅的」指祂榮耀的使命和事工，所作和所為全都為着神所喜悅的旨意。「聖山」指變像山，神臨在的山就是聖山。

這幾節（彼後 1：16-18）經文與三卷福音書中所記載，主耶穌帶着三個門徒登山變像的經文互相對照（太 17：1-13 - 彼後 1：16-18；可 9：1-13；路 9：28-36）。可知主耶穌在山上變像時，祂在榮光中顯現與摩西和以利亞談話，不單論及祂的受死和復活（參路 9：31），並且也談論祂降臨的事（彼後 1：16；太 16：28；可 9：1）。所以，彼得在此追述他在山上，看見主變像的經歷，以證明他所講有關主降臨的事，並不是虛言，而是親自從榮光中所領受的啟示。

主再來的真理是彼得親自從神領受的啟示。「我們從前…」（彼後 1：16），大概是指前書中所提及有關主再來的信息（例如：彼前 1：5；4：13；5：1、4）。但也可能指彼得和那些信徒在一起時，曾對他們講述有關主再來的信息。

	<p>「將我們主耶穌基督的大能，和祂降臨的事」。這裡彼得將主的大能和主的再來連在一起。主第一次的降臨，表現得很卑微、軟弱，但是祂第二次的降臨，是有大能力、榮耀、威嚴的（太 26：64；啟 1：7 等）。祂第一次來是作萬人的救主，第二次來卻是要審判天下。所以，信徒必須忠心儆醒，等候主的再來。</p> <p>「並不是隨從乖巧捏造的虛言，乃是親眼見過祂的威榮。」這句話暗示，當時有人懷疑基督再來的真確，是因為有些假師傅，隨己意講解聖經，引誘信徒，以致有些信徒對主的再來產生疑惑。因此彼得要對那些懷疑主應許再來的人，再次證實主就是神的愛子。特別提醒他們，這將要再來的主耶穌在山上變像時，不單從父神得尊貴榮耀，並且「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。」是神親自印證主耶穌是祂的愛子。目的再一次堅固他們的信心，使他們知道使徒對他們所傳講有關主再來的話，是神藉着彼得和其他兩個一同上山的門徒，親眼看見主變像時的榮光，因而對主再來的威榮有所領悟。因此，他們應深信主再來的應許，是真確無誤，不要被假師傅迷惑。</p> <p>彼得稱主耶穌與他們上山變像的山為「聖山」（18 節）。聖經中對於神曾顯現過的地方常稱為「聖」。如摩西在何烈山見異象時，神對他說：你所站的地方是聖的（出 3：5）。約書亞見異象時，亦同樣聽到主對他說：你所站的是聖地（書 5：15）。因此，不在乎那個地方，只在乎神曾在那裡顯現。</p> <p>(a) 主耶穌登山變像時的榮耀，足以證明祂神聖的身分和祂榮耀再來的必然性，並使徒所傳信息的可靠性。</p> <p>(b) 基督徒的信仰，是根據使徒第一身經歷親眼見過神子，所傳給我們的見證（約 1：1-2）。因此，基督徒透過信心的眼睛，也看見了：基督在十字架上為救贖我們而死；復活主在我們裡面活着；和大能的主必要再來。</p> <p>(c) 我們所信的主是何等尊貴榮耀，若在主觀經歷上對主有所認識，必能更明白主的心意。</p> <p>(d) 我們向世人傳福音作見證，最重要是將親身所經歷的基督活出來。因此，我們作見證主要有三項：親眼看見的見證；親耳聽見的見證；和親身經歷的見證。</p>
<p>(2) 眾先知（舊約）的預言的印證（彼後</p>	<p>經文：「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，晨星在你們心裡出現的時候，才是好的。第一要緊的，該知道經上所有的預言，沒有可隨私意解說的。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。」（彼後 1：19-21）</p> <p>註釋：「更確的」更穩定、更堅固、更可靠的。「先知更確的預言」意思舊約先知有關基督再來的預言，提供更確實的憑據。「如同燈」意思神的話就是照耀的燈，使我們藉以獲得亮光（詩 119：105）。「照」照亮，顯明。「照在暗處」意思光</p>

1 : 19-
21)

照在我們不明白真理的心裡（林後 4：3-4）。「留意」留心，注意。「你們在這預言上留意」意思在聖經的字裡行間揣摩和默想，仰望神藉聖靈的啟示。「直等到」含有在神的話上殷勤而不懈怠，堅持到底的意思。「發亮」黎明。「天發亮」意思曙光顯現，有二個意思：（1）神的話被解開時（詩 119：130）；（2）我們心靈覺醒時（羅 13：11-12）。「晨星」亦有二個意思：（1）指主自己（啟 22：16）；（2）指預言得着應驗（民 24：17）。「出現」升起。「在你們心裡出現」意思心中確實的知道或看見。「第一要緊的」首先，最重要。「知道」明白，曉得，客觀認識。「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，特別是指關乎主再來的預言，但亦可引申為指所有的聖經經文。「隨私意」在此有二意：（1）隨自己心意所好；（2）單憑該處經文。「解說」解開，釋放，闡釋，斷定。「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預言（耶 23：16；結 13：3），但亦可轉用來指我們絕不可「隨私意」或任意解釋聖經。「出於」帶動，攜帶，載着，背負。「意」意思，心意，定規。「預言從來沒有出於人意的」意思所有人意都不是任何預言的源頭，因為預言本身從來沒有被人的意願、思想、見解所影響的。「乃是人被聖靈感動」意思聖靈主動吹氣在人身上，帶動或推動人照着聖靈的意思，而說出預言來。「說出神的話來」意思預言表面是人所說的話，但實際是神透過人的口說出神的話。

(i) 預言的真確可靠（彼後 1：19 上）

彼得雖然親眼看見主的榮耀和親耳聽到神說話的經歷，但並沒有因此而輕忽了舊約先知預言的權威。這裡的「更確」，表示先知預言的可靠性，比較彼得在榮光中所見的經歷，更具可靠性。

不是彼得懷疑自己的經歷或他所講的見證，而是要使信徒重視神的話過於人的經歷。因為能親自看見主的榮光和聽見神說話的人不多，所以如果單單根據人的經驗，或看重人的經驗過於神的話，就會有許多人因自己從沒有這些經歷而信心搖動。另一方面，那些假師傅和傳異端的人，也可以提出他們那些不誠實甚至假冒的經驗。結果使那些真正從神所得的啟示，以及因神的恩賜而有的經驗，發生混淆，使人無所適從。

(ii) 預言能照亮信徒的心（彼後 1：19 下）

「如同燈照在暗處」，原文聖經是排在「你們在這預言上留意」之後。因此，這節經文應當是「我們並有先知更確的預言，你們在這預言上留意，如同燈照在暗處。」所以我們若在先知的預言上留意，便如燈照在暗處，大得光照，滿有亮光。這「預言」是指先知預言主再來的事，倘若我們留心這些預言，用心等候

並相信主將快再來。我們的人生目標必因專心盼望主的再來而改變，對遵行神的話必更真誠。

知道怎樣照神的旨意，在這被罪惡和黑暗勢力所控制的世界中生活，不像世人那樣在暗中摸索！我們的生活見證，也必像光照在黑暗一樣。

在此彼得說「晨星在你們心裡出現」。「晨星」是天快要亮的確據，並在天亮前顯得特別明亮。我們若信靠聖經的話是主快要再來的確據，並在聖經預言主再來上留心。預言好像明燈照在現今黑暗的世界，直到主耶穌顯現與祂的聖徒為止。這樣神的話必照亮我們的心靈，正如晨星出現在天空一樣。

所以今日信徒應當格外留心聖經的預言，直到心中對主的再來確信不疑，就必在神的亮光中行走。信徒應常學習神的話，當神的話在我們心中發出亮光時，我們便會對屬靈的事有更確切的盼望，並且更有力量在黑暗的世代中為主發光。

(iii) 預言是神的話，人不可隨私意解釋（彼後 1：20-21）

本處與（彼後 3：3）兩次提及「**第一要緊**」，這似乎是彼得喜歡用的話，都是關乎預言的講解方面。彼得要他們特別留意預言是不可隨私意解釋，可見當時有人隨私意解說聖經預言。所以彼得一方面提醒信徒留心聖經預言，不可因為比較難明白（彼後 3：16），便忽略了它；另一方面又要信徒謹慎不可隨私意解說。彼得在未開始下章講論假師傅之前，先在本段證明主再來的真確。預言既是預先說明一些我們所未知和未發生的事，所以暫時無法在事實上獲得對證。因此，那些假師傅和異端便很容易憑己意曲解，特別是有關主再來的真理，使信徒受誘惑。所以信徒應當小心，應盡量尋求正確的教導，解明聖經的真理。

這並不是說聖經中只有預言是「從來沒有出於人意的」。彼得是特別強調預言較具超然性，是人無法憑自己的聰明推測出來。另一方面，在舊約時代，先知的預言就是啟示的中心，是神一切啟示的代表。不論是舊約歷史或律法，也都含有預言的性質，所以這裡所說的「預言」是指全部聖經的啟示。這些啟示都不是出於人意，是人被聖靈感動，說出神的話來，這就是聖經所特有的權威。

- (a) 先知的預言比人的屬靈經歷更加確實，也就是說，神的話比人的經歷更為肯定。信徒不應盲目相信所謂「屬靈的經歷」，而應以神的話為印證和確據。
- (b) 學習實踐聖經的四階段：查考聖經；明白神的話；讓神的話改變自己的生命；將神的話藏在心裡，並實在遵行出來。
- (c) 聖經作者被聖靈感動而寫出來，我們讀聖經也需要聖靈的幫助，才能正確的明白聖經。決不可曲解聖經，濫用神的話來成就自己的心意，這是最不敬虔的行為。正確解釋聖經的話，是抵擋異端教訓的最佳武器。

想一想：您對聖經的預言和教導，明白多少？有否影響您生活的態度？

總結：

「認識神」是屬靈生命的基礎，因着認識基督的「義」、「榮耀和美德」。我們就得着「寶貴的信仰」和「一切關乎生命（得救）和虔敬（成聖）的事」。這些都是我們屬靈生命所需要的「恩惠和平安」。有了屬靈生命成長的應許，得以脫離敗壞，並且「得與神的性情有分」，滿有豐盛的生命。

基督徒要有豐盛的生命和得勝的把握，不能單靠外在的裝備，要靠內在屬靈品德的培育。因此，彼得說，屬靈生命要結出果子來，就先有信心，然後加上德行、知識、節制、忍耐、虔敬和愛。由於基督徒已有了神的生命，這些屬靈品德的質素已蘊含在我們的裡面了，只是我們有否殷勤，竭盡所能地把這些質素發揮出來。

基督徒若「殷勤」地裝備自己的屬靈生命，堅守神的「揀選和恩召」，就不容易「失腳」，便能滿有果子和「豐豐富富」地進入神永遠的國。

彼得對受信人有一份很濃厚的感情，他知道快要為主殉道，但仍念念不忘信徒的屬靈生命，恐怕他離世後，假師傅起來迷惑信徒。因此，他希望留下這書信讓信徒在他離世後，常作記念他的教訓、提醒和激發他們愛主的心和堅守真道。

彼得在此見證主耶穌曾在山上變像的情景。他以親身的經歷來見證主耶穌的尊榮和祂真確的教訓。同時，他以「燈」和「晨星」來比喻舊約先知的預言，就像在黑暗中給人照明，有引導的作用。「天發亮」指主再來時所帶來的大光明。在主未來之先，聖靈已感動了眾先知記下主再來的預言，給活在黑暗世代的人一種光明的引導和盼望。這既是聖靈的默示，解經的人便不能用私意來解說。

想一想：您是否「殷勤」地裝備自己的屬靈生命？您是否相信主必再來？您預備好自己隨時迎見主嗎？