

彼得前後書第十二講

警告讀者防範假師傅

引言：在任何時代都會有真真假假的現象出現在社會中，以致多數人受迷惑，難分甚麼是對，甚麼是錯；這正是撒但所慣用愚弄人的手法(參創2:15-17; 3:1-6)。在彼得時代已有自稱傳神話語的假先知出現在教會中，用詭詐騙人的手段，讓當時一些信徒做出信仰蒙受恥辱的不道德行為來。他們的教訓完全違背真理，而他們的結局就是為自己和跟從他們的人帶來滅亡。

其實，異端背道的事，早已普遍的出現在初期的教會中；當保羅寫歌羅西書時已透露了一些情況，及至保羅離世前寫提摩太前後書時，就直接指出異端假教訓對教會的攪擾(參西2:8,16-22; 提前1:3-10; 4:1-5; 6:3-10; 提後3:1-9; 4:3-4)。當彼得寫這封書信時，也面對相同的問題，就是有傳異端和道德敗壞的教師在小亞細亞一帶的教會出現，造成莫大的危害，因而引起彼得以嚴厲的話來責備他們，並警戒信徒，要信徒認識這些假師傅的真面目。

這一章所論假師傅的行事，主要的特點是：這些假師傅有較豐富的屬靈知識卻沒有生命；假師傅之所以能迷惑信徒全在於這一點。他們若完全沒有真理的知識，就無法迷惑信徒；若有真理的知識，又有生命，就不致於成為假師傅。但正因為他們裏面並沒有生命，在性情上仍然是屬魔鬼的，順著情慾行事，為要敗壞所轄制的，而外表上卻具屬靈的外貌，甚至在宗教的事上站在師傅的地位上，結果就成為假師傅了。

預言假師傅的出現(彼後2:1-3)

(壹) 假師傅的出現(彼後2:1上)

(甲)“從前”指舊約時代在以色列人中所興起的假先知。當摩西帶領以色列人出埃及，還沒有進入迦南之前，曾警告以色列人，以後在他們當中若有假先知興起來，縱然能行神蹟奇事，自稱有神親自的啓示，卻誘惑他們離開神，不專心事奉獨一真神，就不可聽從他們(參申13:1-3)。之後，在列王時代也屢次有假先知興起(參王上22:1-28; 代下18:1-27; 耶23:9-32; 29:8-9)。

(乙)“將來”指在教會中要興起的異端(參太24:4-5, 23-24; 羅16:17-19; 林後11:12-15)。從前怎樣在以色列人中有假先知興起，將來(按彼得寫信時來說)也必在信徒之間有假師傅興起；從前的假先知怎樣憑自己的意思假冒神的名說預言，今日的假師傅也怎樣隨私意曲解神的話。這些假先知和假師傅，都是按照魔鬼的詭計，在神的百姓中生出各種信仰上，道德上，人事上的擾亂。所以根據彼得的教訓，我們已經可以很清楚地知道，末世教會也將遭遇各種異端邪說的攪擾，是毫不希奇的事。

(丙)“私自引進陷害人的道理”，這“私自”與彼後1:20所說的“所有的預言，沒有可隨私意解說的”相對比，顯示各種異端之陷於錯誤，主要的原因就是憑自己的意思講解聖經。“私自引進”，含有偷偷摸摸，帶著偽裝掩飾而進入教會的意思。他們憑自己的意思引領信徒，使人跟從他們自己的主張以致陷於迷途。最令人難以辨別的異端，正是那些發生在教會範圍內的異端；這些異端並非以一種與真道完全相背的型式而出現，乃是在表面上似乎順著真理的道路行走，實際上卻是偽裝的屬靈，用各種人意，混淆真道，使教會失去見證。例如現今有不少所謂的神學家，以理智為盾牌，提出很多神學高論，都是反對基督的神性和祂救贖的工作，使人懷疑超自然的啓示，以致叫人到了不信的地步。

(貳) 假師傅的信仰(彼後2:1下)

(甲)“買他們的主”。基督買贖罪人歸於自己是新約一貫的思想，這是基於主耶穌捨命作多人的贖價的事實(參可10:45)。人都是罪的奴僕，主耶穌以祂自己的生命作為代價買贖了我們，使我們

獲得自由。保羅說：“你們是重價買來的”(林前6:20; 7:23; 又參徒20:28), 又說：“基督既為我們受了咒詛, 就贖出我們脫離律法的咒詛”(加3:13)。在啓示錄所記的新歌中, 天上的眾軍也稱頌耶穌基督, 因祂以自己的血, “從各族, 各方, 各民, 各國中買了人來, 叫他們歸於神”(啓5:9; 又參啓14:3-4)。

(乙) “買他們的主他們也不承認”, 表示這些假師傅的信仰是不承認基督寶血的救贖。他們或許未必否認主耶穌這個人, 或祂的偉大事蹟和高尚的品德, 但他們卻否認祂是“買”贖他們的主。

(參) 假師傅的行為(彼後2:2-3上)

(甲) 是邪淫的

(1) “邪淫”就是淫蕩(參可7:22), 邪蕩(參羅13:13; 林後12:21; 加5:19), 或放縱(參弗4:19; 猶4)之意。這些假師傅的行事不但自己是邪淫的, 他們也鼓吹別人行邪淫的事; 自己犯了罪, 也喜歡看見別人犯和自己一樣的罪行。他們之所以如此作是因為他們很想有更多的人和他們同站在一邊, 好使他們在“良心”上略得安慰, 以致可以更放膽地去順從他們的私慾行事; 如果有許多人都犯了這種罪, 那罪就變成很普通, 縱然是大罪, 也就變成平常了。

(2) “邪淫”也可能指假師傅們在他們信仰上的罪惡; 他們明知真道卻不肯相信, 不引領人行在正路之中。由於信仰上的墮落, 背棄真道, 結果也引起在行為和道德上的墮落。他們的墮落也使許多人隨從他們的行事, 或因誤以他們為榜樣的人, 灰心跌倒, 或在信仰上退後。

(3) “便叫真道因他們被毀謗”, 這句話讓我們知道為甚麼魔鬼要在教會中, 興起這麼多的假師傅, 假弟兄(參加2:4), 假道理, 又用各種詭計誘惑信徒使他們跌倒, 其目的就是要使人誤解真道, 毀謗真道, 而不接受真道。

(乙) 是貪心的

(1) “他們因有貪心, 要用捏造的言語, 在你們身上取利”, 由此可見這些假師傅在教會內工作, 是有不純正的目的的, 他們是想貪圖財物或其他屬世的利益。“要用捏造的言語…取利”就是指這些假師傅不誠實的傳道, 捏造高深的經歷和假見證, 以獲取信徒的敬重, 或是故意曲解聖經的真理, 以迎合信徒的喜好, 或自稱他們所籌劃的事, 是奉神之命而行(例如幾年前在Oklahoma州有一位名叫Oral Roberts的牧師, 說是神要他用幾億美金去建設一座醫院, 要電視聽眾捐款; 他又說, 他要在一個樓上禱告, 若捐款數目不夠, 他將死在那樓上!)其實, 這些都是捏造的言語, 為要達到在信徒身上“取利”為最後目的而說的。

(2) 保羅向以弗所教會的長老作見證時說: “我未曾貪圖一個人的金, 銀, 衣服”(徒20:33), 又對帖撒羅尼迦的教會說: “因為我們從來沒有用過諂媚的話, 這是你們知道的; 也沒有藏著貪心, 這是神可以作見證的”(帖前2:5), 又對哥林多的信徒說: “我們未曾虧負誰, 未曾敗壞誰, 未曾站誰的便宜”(林後7:2)。這些話充分表現一個忠心神僕的高尚品格, 凡事清清潔潔不存貪念, 不佔人的便宜, 不藉口說自己是傳道人, 是牧師, 便利用這種身份希圖獲得別人例外的優待或施與。但那些假師傅們正好相反, 他們的一切作為, 都不存好意, 乃是另有企圖, 用捏造的言語在信徒身上取利。

(肆) 假師傅的結局(彼後3下): 面對這些假師傅的真相, 彼得嚴厲地說, 他們雖然一時逞強, 毀壞信徒, 使信徒背道, 然而他們一定沒有好結局的, 將“自取速速的滅亡”, 因公義的神將明察一切, 必定會刑罰和審判一切傳異端邪說的人。彼得為要申明這個事實, 就在下一段中引述神在古時曾懲罰作惡的人的事件, 來作為證明。

證實假師傅的報應(彼後2:4-9): 彼得為著要證明那些假師傅的結局, 確是無法逃避神的審判的, 便引證舊約歷史上的三個實例, 來說明神對那些以假敬虔為得利之門徑, 傳講錯誤道理的人, 正如對待古時那些不虔不信之人一樣, 必按他們所應得的刑罰施行在他們身上。

(壹) 犯罪的天使(彼後2:4)

- (甲) 從這節經文可知，有某些犯罪的天使現時已被拘禁，他們可能就是那些隨從魔鬼背叛神的一部份魔靈(參啓12:4,7)。彼得說就是天使犯了罪，也要受刑罰，更何況是人呢？人豈不更要受刑罰嗎？天使不能背叛神而不受神的刑罰，試想人犯了罪又怎能逃脫神的審判呢？
- (乙) 彼得說神將犯罪的天使“丟在地獄”，希臘文的直譯乃是神將天使丟到Tartarus。Tartarus並不是一個希伯來文的概念，而是一個希臘文的概念。在希臘的神話中，tartarus是地獄的最低層，這地方比陰間更低，其相離的距離有如天地之隔。
- (丙) “黑暗坑中”，黑暗的深坑在希臘文是siros或seiros，這字初時是指用泥土所燒成，用以盛裝穀物的瓶罐，後來則指收藏穀物的地洞。英文譯作silo，即收藏穀物的塔形建築物。若彼得的確有上述的意思，而且古代最好的手抄本也證實這說法的話，那麼，“交在黑暗坑中”便是說惡天使是被丟棄於地下的深坑中，在黑暗中受刑罰，這也與tartarus乃地獄最低層的說法相吻合。
- (貳) **挪亞的洪水**(彼後2:5)：彼得在**彼前3:20-21**也曾引用洪水之事(參創第6至第8章)，但在那裏彼得引用洪水事件的目的，比較偏重於安慰並勉勵正在受難的信徒；在這裏彼得則比較偏重於警戒那些背道和不信的人。彼得說明神怎樣審判了挪亞當代的人，也必審判現時代不信的人。挪亞當時的人如何因忽略警告而滅亡，現今的人也必因忽略救恩而滅亡(參來2:1-4)。挪亞當時怎樣在罪惡的世代中行神的旨意，信靠神而生活，因而“定了那世代的罪，自己也承受了那從信而來的義”(來11:7)，照樣，現今那些照神的旨意在這世代敬虔度日的人，神也必看顧他們。
- (參) **所多瑪與蛾摩拉**(彼後2:6-9)
- (甲) 彼得再引證所多瑪和蛾摩拉二城之被傾覆的事(參創18:16-19:29)，來作為那些“不敬虔人的鑑戒”(彼後2:6；又參猶7)，以便加重說明神必要審判現今那些不虔不義之人的真理。神在古時用洪水或用火毀滅當時不信的人，這都不過是用來作為神將來必施行的那最大的審判的預表，使人可以將這些事引為鑑戒，認定神的最後審判終必來臨而已。
- (乙) 當刑罰從天而降時，除了羅得的妻子因對往日的一切仍有留戀，回頭一望，就變成鹽柱之外，羅得和他的兩個女兒都獲得拯救(參創19:12-26)。“當神毀滅平原諸城的時候，祂紀念亞伯拉罕，正在傾覆羅得所住之城的時候，就打發羅得從傾覆之中出來”(創19:29)，這正是神刑罰罪人，義人獲救的一個記載；羅得與挪亞一樣，也具有義人的特色。他雖住在罪惡充滿的所多瑪城中，他不但沒有被惡所污染，仍然忠於神，並為了罪人而終日憂心。當情形壞到不可收拾時，雖然他極捨不得他所擁有的一切，但他卻有離開所多瑪城的果敢決斷，因而蒙搭救。
- (丙) “主知道搭救虔敬的人脫離試探，把不義的人留在刑罰之下，等候審判的日子”，表明神對待“敬虔的人”和“不義的人”有很大的分別：將不義的人留在刑罰之下，等候審判大日的來臨(參徒17:31；猶6)，卻搭救義人脫離試探。我們不知道將會遇到怎樣的試探或試煉，更不知道怎樣能勝過那些試探或試煉，但“主知道”。所以保羅說：“你們所遇見的試探，無非是人所能受的；神是信實的，必不叫你們受試探過於所能受的；在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們能忍受得住”(林前10:12)。希伯來書的作者也說：“凡靠著祂進到神面前的人，祂都能拯救到底，因祂是長遠活著為他們祈求”(來7:25)。

說明假師傅的特徵(彼後2:10-22)：彼得後書第2章全章實際上都是在講論假師傅的行事為人，在本章開始的時候，彼得先略略地提到這些假師傅的信仰與行事，接著就插入他所引證的若干舊約歷史的實例，作為一種警戒性的解說，然後在這一段經文中，彼得再回復到原來的論題上，重複地詳細講論這些假師傅的不虔不義。彼得指出，這些假師傅乃是與古代那些應當滅亡的人同死；他們在人面前雖然難以被人辨別出來，但全知的神是知道分別誰是敬虔的義人，誰是不虔不義的惡人，正如神在古時的世代中，已經分別了挪亞一家與他那時代的人，以及羅得和所多瑪的人一樣。以下將分六項講述。

(壹) **縱慾不法**(彼後2:10上)

- (甲) “隨肉身，縱污穢的情慾”，就是隨從肉體的支配，放縱各種污穢的邪情惡慾的意思。保羅也論到一個信徒在未信主之前的情形，是“放縱肉體的私慾，隨著肉體和心中所喜好的去行”(弗2:3)。因為沒有生命的人，不但自己甘願隨從私慾去沾染各種污穢的罪惡，而且他們也沒有能力不隨從私慾。假師傅既無基督的生命，仍是死在過犯罪惡之中，當然只能隨從肉體的要求，放縱污穢的情慾了。
- (乙) “輕慢主治的人”，“主治”就是“權柄”的意思，所以“輕慢主治”是指那些假師傅，輕慢教會中有權柄的神的僕人們。他們否認忠心神僕治理教會的權柄，而妄自尊大。總而言之，他們的行事，處處顯示他們不法的本質，實在是和那將要顯露的“不法的人”(帖後2:8)同出於一個源頭。
- (貳) 善於毀謗(彼後2:10下-11)
- (甲) 假師傅在犯罪方面是膽大的，他們任性而行，隨自己所喜愛的說話行事，不理會神的旨意和權柄。他們也善於毀謗那些在尊位的人，就是那些掌權的“主治”者。假師傅這樣作，實在是要掩飾他們不法的作為，因為所有毀謗人的，都是要藉著挑剔別人的不是，來遮蓋自己的罪行，或誇張自己的長處。
- (乙) 歷來異端擾亂教會，誘惑信徒，必先盡力毀謗教會中有名望而被神所重用，又為眾信徒所敬仰的神僕們。攪擾者對神僕的教導，生活，工作，都必盡力刁難，吹毛求疵，尋找藉口，故意造謠，以便使信徒對他們的領袖發生惡感，而不再聽從他們的教導，對所聽的真理發生動搖，然後他們自己就乘機而入，假裝虔誠，謙虛，和愛心，用錯誤的道理引領信徒陷入歧途。
- (丙) “毀謗”是魔鬼工作的方法，因魔鬼本身就是一位控告者(參伯1:6-12; 2:1-6)。在今日的教會中，縱然不受異端的攻擊，但也常常看見同工之間發生爭執，或遭受別人的毀謗。這些事的真正原因，常是出於嫉妒，因為這正是屬於假師傅那一等人的作為。
- (丁) 彼得在這裏說，天使的權能雖比假師傅更大，但性情則更溫和而公正(參猶9)。天使對這些假師傅的行事，在神面前並沒有作誇大的報告，只是忠實地將假師傅的行事向神說明。但這些假師傅卻相反，他們對那些忠心神僕良善的行為，用詭計和捏造的言語毀謗他們。
- (參) 卑污如畜類(彼後2:12-14)
- (甲) 彼得用嚴厲不容氣的語氣責備那些假師傅說：“這些人好像沒有靈性，生來就是畜類，以備捉拿宰殺”，即表示他們是毫無理性，不知道他們是在作甚麼似的，也對自己的景況毫無認識。“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”，表示他們會遭受自然的淘汰和毀滅。可見彼得對這些假師傅實在已無法容忍，到了不可名狀的程度，以致他使用了最強烈的字眼來譴責這些假師傅。
- (乙) 另外彼得也指出這些假師傅已混進教會的愛筵中，掛上信徒的名號，但其實是存心不良，想藉機斂財得利益。“行的不義，就得了不義的工價”，表示他們被自己的惡行所帶來的利益所欺騙，他們在愛筵中的縱慾狂歡，正反映出當日羅馬社會的“荒宴群飲”(參彼前4:3)的現象，“就以自己的詭詐為快樂”。這些醜惡的假師傅的敗德，不單單限於愛筵上，他們的另一個特色就是在性方面的道德上放蕩淫逸，“滿眼淫色，止不住犯罪”。
- (肆) 隨從巴蘭(彼後2:15-16)
- (甲) 彼得將他那個時代的惡人比作古代的先知巴蘭，在猶太人流行的概念裏，巴蘭已經成為所有假先知的預表。巴蘭的故事詳記在民數記第22至24章，這故事描述摩押王巴勒懼怕以色列人的軍隊即將到達他的國境，他便差人去請巴蘭來為他咒詛以色列人，且預備許多財物禮品為酬。起初巴蘭並不肯應巴勒之邀請，心卻貪婪那些財物。但在巴勒苦勸之下，巴蘭最後同意巴勒的邀請。結果，他所騎的驢竟停於路上，開口以人的話斥責巴蘭。
- (乙) 巴蘭並沒有被巴勒所收買，這是事實，但他的貪心確是不可推諉的。在民數記第25章裏面記載了另一個故事，描寫以色列人如何被引誘去拜巴力，又與摩押女子行淫的事，惹神的怒氣，因

此以色列民有二萬四千人因瘟疫而死。猶太人認為這純粹是巴蘭的詭計；以色列人失敗，巴蘭應負全責。當以色列人進入迦南地時，“又用刀殺了比珥的兒子巴蘭”(民31:8)。

(丙) 毫無疑問的，巴蘭成了假先知的典型代表。他兩項的特徵也出現在彼得那時代的假師傅身上：

(1) 貪婪無度：巴蘭雖然沒有接納巴勒那些財物，但他貪婪的心卻不可抹殺。彼得那個時代的假師傅也是如此貪婪，他們謀利不擇手段，以教會會友之名作利己的事。

(2) 教導以色列人犯罪：巴蘭領以色列人誤入歧途，引誘他們背神忘義。彼得那時代的假師傅也是如此，引誘信徒離棄正道，不忠於耶穌基督。

(伍) 虛妄矜誇(彼後2:17-19)

(甲) “這些人是無水的井”，表示他們只有虛有的外表，卻沒有實有的用處，反倒有害。也就是說，這些假師傅雖有屬靈的知識，且在教會中佔有師傅的地位，但他們卻是“無水的井”，“滿眼是淫色”，“引誘那心不堅固的人”，編造犯罪的理由，曲解真理以遷就他們存著貪心的行為。

(乙) “是狂風催逼的霧氣”，霧能阻擋人的視線，使人看不清楚方向而迷失。這等假師傅不但不能幫助入認清真理的路，且在真理的路上是一種“霧”，使人發生模糊和混亂的感覺。

(丙) “有墨黑的幽暗為他們存留”，表明這些假師傅終必歸入“黑暗”中去，永遠沉淪，因為他們本來就是黑暗之子。雖然他們在今世似乎可以任意妄為，膽大任性，縱情逸樂，但擺在他們面前的確是“墨黑的幽暗”，神的審判和永久的刑罰正等待著他們。

(丁) “他們說虛妄矜誇的大話”，表示這些假師傅是具有魔鬼的特性，因他們喜歡誇耀自己和說謊。但以理書第7章提到一個“小角”，而那個小角“有說誇大話的口”(但7:20；又參7:25)；又在啓示錄第13章也提到一隻從海中上來的“獸”，那獸有魔鬼所賜給牠“說誇大褻瀆話的口”(啓13:5)。“小角”與“獸”都在預表將來所要出現的敵基督者。這些假師傅既然善於說誇大的話，所以他們也都是在預備那將要出現的敵基督者的來臨。

(戊) “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”，可見這些假師傅自己仍在罪惡的捆綁中，不明白自由的真意義。他們所應許給人的自由，乃是任意而行的自由，犯罪的自由，掙脫真理規範的自由。主耶穌曾對當時的猶太人說：“真理必叫你們得以自由”(約8:32)，猶太人回答說：“我們是亞伯拉罕的後裔，從來沒有作過誰的奴僕”(約8:33)，但主耶穌卻對他們說：“我實實在在的告訴你們，所有犯罪的，就是罪的奴僕…天父的兒子若叫你們自由，你們就真自由了”(約8:34-36)。主耶穌的意思顯然是指那些猶太人所認為的自由，其實並不是真自由，因他們還在罪中作奴僕。這等假師傅其實比那些猶太人更不如，因他們既未嘗過真自由的美好，又憑自己的聰明才智誤會了真自由的究竟，便很容易以神的恩典當作放縱情慾的機會。保羅也曾警告加拉太的信徒說：“弟兄們，你們蒙召，是要得自由；只是不可將你們的自由當作放縱情慾的機會；總要用愛心互相服事”(加5:13)。

(陸) 故意背道(彼後2:20-22)

(甲) “倘若他們因認識主救主耶穌基督，得以脫離世上污穢，後來又在其中被纏住”，這種情形就像來6:4-6所說的那些人，雖然知道真道，也曾一度蒙光照，但卻離棄他們所知道的真道，因此他們日後的情形，就比未知道真道之前更壞。所以他們不但未因所得的真理知識蒙恩，反而利用這等知識“為得利的門徑”，去誘惑軟弱的信徒。

(乙) “他們曉得義路，竟背棄了傳給他們的聖命”，由此可見，這些假師傅只不過曉得義路而已，卻未曾實際去行走這義路。相反的，他們乃是背棄了所傳給他們的聖命。彼得既然斥責那些假師傅背離真道，連買他們的主他們也不承認，可見他們背離所傳給他們的聖命，是指他們背離了福音真道而言。

(丙) 彼得用狗和豬來比喻這些假師傅，表示這等假師傅是沒有生命的。這兩種牲畜都是猶太人所看不起的，且在聖經中被視為不潔的動物(參利11:1-47)，象徵不信的滅亡者(參太7:6；15:26；腓3:2；啓22:15)。狗所以吐出來並不是真正決心丟棄，或以為污穢，只不過是偶然的動作而已，所

以轉過來就忘了,就再去吃所吐的.相同的,豬所以會去洗淨並不是真正愛清潔,只不過是一種被動,暫時的被人洗淨而已,並不是裏面領受了一種喜愛清潔的生命,只在外表被洗淨,性情上並沒有改變,所以不一會兒又輒到泥裏去.由此可見,這些假師傅並沒有基督的生命,只不過對”主救主耶穌基督”有真理的知識,曾一度離開罪惡的污穢而已,但不久又重新被罪惡所捆擾,他們的情形比不知道真道還不如.