

從彼得後書看提防假師傅

第二課 -- 認識假師傅的本質和結局

經文：彼得後書 2：1-22

鑰節：「主知道搭救敬虔的人脫離試探，把不義的人留在刑罰之下，等候審判的日子。」（彼後 2：9）

中心思想：彼得提醒信徒要防備假先知、假師傅的出現，他們的教訓及結局。初信者靈命幼稚或信心軟弱的人，很容易被他們迷惑。彼得又引證歷史的事實為鑑戒，神既不寬容敗壞的天使、挪亞時代及羅得時代的人。但每個敗壞時代總有敬虔的人蒙神保守。彼得特別提醒信徒要知道假師傅的特徵，例如：貪財，不敬虔，放縱情慾，輕慢主治，愛宴樂，貪愛不義的工價，無生命供應的枯井、無根基的霧氣，被罪制伏，明知故犯，知道真理卻不遵行。這些都作為今日信徒和傳道人的鑑戒，要小心提防。

本課大綱：（一）預言假師傅的出現、他們的特徵和結局（彼後 2：1-3）

（1）假師傅的出現（彼後 2：1 上）

（2）假師傅的特徵（彼後 2：1 中-3 上）

（3）假師傅的結局（彼後 2：1 下、3 下）

（二）引證歷史的鑑戒（彼後 2：4-8）

（1）神沒有寬容 - 犯罪的天使（彼後 2：4）

（2）神沒有寬容 - 上古不敬虔的人，卻保護了挪亞一家八口（彼後 2：5）

（3）又判定所多瑪、蛾摩拉，只搭救了義人羅得（彼後 2：6-8）

（三）主賞罰分明 - 拯救與審判的原則（彼後 2：9-11）

（1）主搭救敬虔人脫離試探（彼後 2：9）

（2）那些縱污穢情慾及輕慢主治的人，必受審判（彼後 2：10）

（3）天使的好榜樣 - 不說毀謗的話（彼後 2：11）

（四）認識假師傅的行為模式（彼後 2：12-22）

（1）假師傅敗壞如畜類（彼後 2：12-14）

（2）隨從巴蘭的路（彼後 2：15-16）

（3）虛妄矜誇（彼後 2：17-19）

（4）故意背道（彼後 2：20-22）

（一）預言假師傅的出現、他們的特徵和結局（彼後 2：1-3）

經文：「從前在百姓中有假先知起來，將來在你們中間也必有假師傅，私自引進陷害人的

異端，連買他們的主他們也不承認，自取速速地滅亡。將有許多人隨從他們邪淫的行為，便叫真道因他們的緣故被毀謗。他們因有貪心，要用捏造的言語在你們身上取利。他們的刑罰，自古以來並不遲延，他們的滅亡也必速速來到（原文作也不打盹）。」（彼後 2：1-3）

註釋：「**從前**」指舊約時代。「**在百姓中**」指在以色列人當中。「**假先知**」假冒先知，指那些自稱是先知，擅自奉耶和華的名說話的人（參申 18：20-22）。「**起來**」變成，出現。「**將來**」指使徒時代之後任何時期。「**在你們中間**」指在教會裡面。「**假師傅**」假的教師，教導錯誤的道理。「**私自引進**」偷偷地、私下秘密地引進。「**陷害人的**」毀壞，毀滅，沉淪。「**異端**」分門別類，教派，指在教會中製造分裂的邪說。「**陷害人的異端**」指教訓的內容會損害純正的信心，引導人離開救恩。「**買他們的主**」這話並不是說假師傅也蒙了主的救贖，而是說主已為他們付了買贖的代價，只可惜他們竟不接受。「**不承認**」不單指外表方面言語和行為的悖逆，並且包括內裡方面思想和存心的背棄。「**連買他們的主他們也不承認**」表明彼得心目中最重要信仰核心是「基督買贖了我們」。「**自取**」自食其果，自己召來的。「**速速的**」指轉瞬就來到。「**滅亡**」按原文與「陷害人」同字。「**隨從**」亦步亦趨，模仿，服從他們的教訓。「**隨從他們**」指跟從假師傅。「**邪淫**」意思邪蕩、淫蕩，情慾不受約束。「**邪淫的行為**」自我放縱，指錯謬的道路。「**真道**」按原文不是指真理，而是指真實、正確的道路。「**因他們的緣故**」指因假師傅和他的隨從者的緣故。「**被毀謗**」指被局外人錯誤地評價而受虧損。「**捏造的言語**」指出於乖巧的心計所發明的花言巧語。「**在你們身上**」指信徒身上。「**取利**」不單指錢財上得利，也包括名聲、地位等在內。「**刑罰**」判決，定罪。「**自古以來**」指在人類歷史上。「**並不遲延**」有二意：（1）指神的判決是立即的；（2）指判決的執行是必然臨到的，在人看雖然時間似有拖延，實則不是耽延，乃是寬容（彼後 3：9）。「**他們的滅亡**」指假教師的悲慘結局。

<p>(1) 假師傅的出現 (彼後 2：1 上)</p>	<p>「從前」指舊約時代在以色列人中的假先知。摩西帶領以色列人出埃及還未進迦南前，曾提醒以色列人。以後在他們當中若有假先知起來，縱然能行神蹟奇事，自稱有神的啟示，卻誘惑他們離開神，不專心事奉神，不可聽從他們（申 13：1-3）。根據彼得的教訓，「將來，在你們中間也必有假師傅」指從前怎樣在以色列人中有假先知興起，將來（按彼得寫信時）也必在教會、信徒中間有假師傅興起。從前的假先知怎樣憑自己的意思偽冒神的名說預言，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，和教會中作擾亂。</p>
<p>(2) 假師傅的特徵</p>	<p>(i) 欺騙 - 私自引進陷害人的異端 (1 節中) 「私自引進陷害人的道理」這「私自」與 (彼後 1：20) 的「預言，沒有可隨私意解說的」互相關連。顯出教會出現異端陷於錯誤的主要原因，就是假師傅憑自己</p>

(彼後
2:1
中-3
上)

的意思講解聖經。假師傅的出現，不是以一種與真道完全相反的形式，而是表面上看似順着真理，實際上卻是偽裝的屬靈，用各種人意，混淆真道，使人不知不覺跟從了他們的主張以致陷於錯誤。

(ii) 否認主 - 連買他們的主也不承認 (1 節下)

「連買他們的主他們也不承認」，這句話表示假師傅是不承認基督寶血的救贖。

「買」原文是過去式，在本句中是特別重要的字，說明了信徒是主耶穌付出了贖價所救回來的 (徒 20:28; 林前 6:20; 啟 5:9; 14:3-4)。假師傅未必否認主耶穌或祂偉大的神蹟，但他們否認那已經為他們付出贖價的主。

大多數異端幾乎都是否認基督救贖的恩典，或曲解救恩的真理。基督買贖我們是基督徒和教會在真理上，必須堅持最重要的信仰，也是信徒分辨異端的一個基本原則。拒絕接受基督救贖恩典的人，不論聖經知識有多深，仍然不是基督徒。

(iii) 邪淫的行為 - 叫真道被毀謗 (2 節)

這些假師傅不單自己的行為是邪淫，也使許多人隨從他們行邪淫的事。因為假若有許多人都犯同樣的罪，罪就變成很普遍，縱然原本是大罪也變成很平常了。

「邪淫」在此也可指他們在信仰方面的罪惡，他們明知真道卻不相信。由於信仰上的墮落，背棄真道，結果也引致在行為和道德方面的墮落。而他們的墮落，又使許多人隨從他們，誤以他們為榜樣，結果「便叫真道因他們…被毀謗」。這句話說出為甚麼魔鬼要在教會中興起那麼多假師傅，又用各種詭計誘惑信徒跌倒，目的就是要使人誤解真道，毀謗真理，而不接受真理。

那些隨從假師傅的人，何以受迷惑？原因：

- (a) 他們對真理知識膚淺，只有單純火熱的心，沒有堅強的心志。而假師傅常會使用敬虔的外貌和籠絡的手段，以致讓這些假師傅有機可乘。
- (b) 他們厭煩純正的道理，耳朵發癢，這些假師傅的道理便投其所好，或標奇立異，或激發信徒貪名好勝的心，結果便隨從他們。

在屬靈的爭戰中，仇敵當然會用各種詭計欺騙、攻擊等，使我們受挫敗。我們必須剛強壯膽地持守真理，洞悉敵人各種計策，必然可以得勝。

(iv) 貪財取利 - 為利混亂神的道 (3 節上)

可見這些假師傅混入教會當中，有不純正的目的，他們貪財或其他屬世的利益。

保羅向以弗所教會的長老見證說：「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：「…沒有用過諂媚的話…也沒有藏着貪心，這是神可以作見證的」(帖前 2:5)。這些充分表現一個忠心神僕的高尚品格，不存貪念。但那些假師傅正好相反，他們的一切工作，活動，待人，都是另有企圖，目的是要在信徒身上取利，甚至為利混亂神的道。

	<p>(v) 捏造的言語 (3 節中)</p> <p>「用捏造的言語…取利」就是指他們不誠實的傳道，捏造假見證，以獲取信徒的敬重；或是故意曲解聖經的真理，迎合人的喜好；或自稱他們所籌劃的事，是奉神的命而行。其實是捏造的言語，為要達到在信徒身上「取利」的目的。</p> <p>他們將一切屬靈的事用商業性的眼光來衡量，所表現的愛心、熱心、都變成商業性的手段。可能會欺騙一些幼稚的信徒，得着一些暫時的好處，卻無法逃避神的審判。</p>
<p>(3) 假師傅的結局 (彼後 2:1 下、3 下)</p>	<p>在 (彼後 2:1 下) 說假師傅是「自取速速的滅亡」和 (彼後 2:3 下) 「他們的刑罰，自古以來並不遲延，他們的滅亡也必速速來到。」這就是說，自古以來神早已判定他們的罪行，這等人不可能僥倖逃過神的審判。雖然他們可以在人前裝成十分屬靈，卻無法在察看人心的神面前掩飾裝假。</p> <p>彼得勸勉信徒，應當謹慎分辨假師傅，也要在神面前真實地生活。不可虛偽裝假，不可存着貪心，否則縱然不是假師傅，卻也會在不知不覺中，陷入假師傅的錯誤中。</p> <p>小結：從前有假先知出現，現在也有假師傅出現，對信仰造成負面的影響。假師傅可能自稱認識耶穌基督，但他們的心並不尊主耶穌為「主」，他們輕忽十字架救贖的道理，他們的真正目的是「利益」。他們傳講異端的道理陷害別人，也害自己；使人作地獄之子 (太 23:15)，也必自取滅亡，受審判。錯誤的思想導致錯謬的行為，若要有正確的行為，必須先校正思想，棄絕異端教訓。</p>
<p>(二) 引證歷史的鑑戒 (彼後 2:4-8)</p> <p>彼得為着證實那些背棄真道的人和假師傅的結局，是無法逃避神的審判，確是「自取速速的滅亡」。正如神對待古時那些不虔不信的人一樣，必按他們所應得的施行刑罰。更引用舊約歷史的三個實例，來證明神對這些傳講錯誤道理、以敬虔為得利途徑的人的刑罰是不會延遲。彼得提醒「信徒」要提防、警覺「假師傅」的出現。但同時也預先警告那些假師傅將會面對的刑罰，希望他們會悔改。</p>	
<p>(1) 神沒有寬容 - 犯罪的天使 (彼後 2:4)</p>	<p>經文：「就是天使犯了罪，神也沒有寬容，曾把他們丟在地獄，交在黑暗坑中，等候審判。」 (彼後 2:4)</p> <p>註釋：「犯了罪」有罪，失誤。「天使犯了罪」指不守本位的天使 (參猶 6)。「寬容」愛惜，饒恕，赦免，不提。「神也沒有寬容」意思連天使犯罪也須受神刑罰，更何況人呢！「地獄」希臘文「他他拉」意即「極深之坑」，神把犯罪的天使丟在其中，交在黑暗坑中，或是交與黑暗的鎖鍊，把他們禁閉起來，等候審判 (猶 6)。「坑」坑洞，坑穴，地窖。「黑暗坑」原文與「鎖鍊」一詞相近，意指黑暗的鎖鍊，是鍊住墮落天使的黑暗坑 (猶 6)。「等候審判」看守，拘留等候大日的審判 (猶 6)，可能就是白色大寶座前的審判 (啟 20:10-12)。</p> <p>本節經文可知有些犯罪的天使，現時已被拘禁。牠們可能是隨從撒但背叛神的一部份魔</p>

	<p>鬼（參太 25：41；啟 12：4、9）。天使的能力、智慧是比假先知，假師傅更高，並且有更大的超然力量，他們也無法逃避神的審判，何況假師傅呢？</p>
<p>(2) 神沒有寬容 - 上古不敬虔的人，卻保護了挪亞一家八口（彼後 2：5）</p>	<p>經文：「神也沒有寬容上古的世代，曾叫洪水臨到那不敬虔的世代，卻保護了傳義道的挪亞一家八口。」（彼後 2：5）</p> <p>註釋：「沒有寬容」意思曾經懲治了不法的事。「上古」古時，古代。「世代」世人，時代。「上古的世代」指人類歷史的初期。「洪水」淹沒，災難。「曾叫洪水臨到」意思使洪水在地上氾濫，以毀滅一切有氣息的活物（創 6：17）。「不敬虔」指對神沒有敬畏的心，不怕神。「保護」看守，保守，指藉指示製造方舟，使其免受洪水的災害（創 6：14、19）。「傳義道」原文無「道」字，是將義表明出來，而「義」是指在神和人面前都是正直的。舊約聖經沒有記載挪亞如何傳揚義，可能是指他以生活行為和長年建造方舟來表明他的正直和信心，因此蒙神稱義（創 6：9）。「挪亞一家八口」挪亞一家八個人都蒙神保守，免被洪水毀滅。彼得在前書也引用洪水的事，目的是着重安慰、勉勵信徒。這裡則較着重警戒背道和不信的人。說明神怎樣審判了那世代的人，也必審判現今世代不信的人。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。</p> <p>挪亞在造方舟，等候洪水來臨之前的 120 年中（創 6：5），也曾為神傳揚神要用洪水毀滅當時的世代。他為此傳道，而得救的只有他自己一家八口，可見那世代的人不接受、也不理會他所傳的道。當時挪亞怎樣在罪惡的世代中行神的旨意，信靠神而生活。今日那些照神的旨意在這世代敬虔度日的人，神也必看顧他們。</p> <p>主耶穌說他們「照常吃喝嫁娶，直到挪亞進方舟的那日；不知不覺洪水來了…」（太 24：38-39）。挪亞時代的人注重吃喝嫁娶；現代的人，仍然是注重吃喝嫁娶、心中充滿各種污穢邪惡、詭詐，更甚於挪亞時代的人，神怎可能不審判這世代的人？神必審判罪惡，但在神的審判未到前，神總給人悔改的機會。因神樂意赦免那些願意悔改的人，免去他們的刑罰。但對那些不肯悔改的人，按他們應得的受刑罰。</p>
<p>(3) 又判定所多瑪、蛾摩拉，只搭救了義人羅得（彼後</p>	<p>經文：「又判定所多瑪、蛾摩拉，將二城傾覆，焚燒成灰，作為後世不敬虔人的鑑戒。只搭救了那常為惡人淫行憂傷的義人羅得。因為那義人住在他們中間，看見聽見他們不法的事，他的義心就天天傷痛。」（彼後 2：6-8）</p> <p>註釋：「判定」判為有罪，定罪。「所多瑪、蛾摩拉」因隨從逆性（同性戀）的情慾行淫（猶 7；羅 1：26-27），而被神定罪、降罰（創 18：20，19：24）。因同性戀行為是神所憎惡的（利 18：22，20：13；林前 6：9；提前 1：10）。「傾覆」毀滅，推倒，意思他們的行為既然顛覆了神所定規的正常方式，神就判定他們被顛覆的災禍。「焚燒成灰」意思變成灰燼。「後世」將要來的。「不敬虔人」指不尊重神的旨意，只隨從人的情慾和心意的人。「作為…鑑戒」指前人的遭遇，可</p>

<p>2：6-8)</p>	<p>作後人的借鏡。「只搭救了」表示其餘的人都被神懲罰了。「常為」竭力承擔。「憂傷」受困，受壓，被折磨，耗盡。「那常為惡人淫行憂傷的」這是羅得和那地的眾人不同之處：羅得不同意惡人淫行，卻又對此無能為力，因此身心備受煎熬（參 8 節）。「義人羅得」雖然在創世記中羅得的表現像一個世俗人，但可從亞伯拉罕的代求和神的對答之中（創 18：22-33），顯示羅得是神所稱義的人。「那義人住在他們中間」指羅得住在所多瑪（創 13：12，19：1）。「看見聽見」有所目睹和耳聞。「他們不法的事」指所多瑪和蛾摩拉的人，沒有律法的，犯法的。彼得在此又引證所多瑪、蛾摩拉的傾覆是「作為後世不敬虔人的鑑戒」，證明神將來也必審判現今那些不虔不義的人。神在古時用洪水或火毀滅當時不信的世代，都是用來作為神將來施行大審判的預表，使人可以將這些事引為鑑戒，知道神的審判終必來臨。公義的神也是滿有慈愛的神，在祂施行審判前，仍預先多次警戒。羅得既被稱為義人，證明他是有得救的經驗。在此彼得說他「常為惡人淫行憂傷」，他既常為惡人的淫行憂傷，當然表示他沒有參與他們的淫行。這是他和那地的人不同之處：羅得不同意惡人的淫行，但對此卻無能為力。因此他在神面前公義的心，因天天看見和聽見周遭的人的惡行而憂傷，感到痛苦和受折磨。羅得雖然是一個貪愛今世榮華富貴的信徒，但他沒有完全被世界同化，在他裡面確有生命的感覺，在道德方面也沒有完全落在罪惡之中。但外在生活卻軟弱無力，失去屬靈見證，對周圍環境失去影響力，看見罪人在罪中的可憐情況。只能嘆惜，無力引領他們到神跟前，甚至連自己的女婿也無法引領他們到神前。他正是那些生活在世俗化，靈性軟弱信徒的代表，不能在罪惡的環境中為主發光。我們生活在世風日下的環境中，對於世人的敗壞，雖然無力阻止和不同流合污。但最低限度應當為此感到憂傷、為他們代禱，仍可蒙主記念。神並不以外貌待人，乃照各人所行的報應（啟 22：12）。信徒雖已得救，但得救後的行為仍須交賬。</p>
<p>（三）主賞罰分明 - 拯救與審判的原則（彼後 2：9-11）</p>	
<p>（1） 主搭救 敬虔人 脫離試 探（彼 後 2： 9）</p>	<p>經文：「主知道搭救敬虔的人脫離試探，把不義的人留在刑罰之下，等候審判的日子。」（彼後 2：9-11）</p> <p>註釋：「主知道」指主知曉、洞察，我們的存心、難處和忍受的限度。「搭救敬虔的人」主必搭救敬畏祂的人脫離試探。「脫離試探」脫離罪惡的環境所給的引誘和苦難（雅 1：14）。「不義的人」指作不法之事（參 8 節）的人。「刑罰」修剪，砍去，處罰。「留在刑罰之下」按原文的時態，表示審判惡人已經開始，且會持續至神最後的審判。「審判的日子」指不敬虔之人受審判遭沉淪的日子（3：7）。彼得在此指出假師傅的不虔不義，與古代那些應當滅亡的人一樣。他們在人前雖然難以被人辨別，但神知道誰是敬虔的義人，誰是不虔不義的惡人。</p>

	<p>「敬虔的人」就是重生得救的基督徒，與「不義的人」就是不敬虔人，在世上最大的分別，不是不會遇到苦難、試煉或誘惑；而是雖然遇到苦難、試煉或誘惑，卻有神的應許搭救他們離開試探。主所搭救的是「敬虔的人」，所棄絕的是「不義的人」留在刑罰之下，等候審判。人必先自重，然後才能蒙神尊重。</p>
<p>(2) 那些縱 污穢情 慾及輕 慢主治 的人， 必受審 判（彼 後 2： 10）</p>	<p>經文：「那些隨肉身、縱污穢的情慾、輕慢主治之人的，更是如此。他們膽大任性，毀謗在尊位的，也不知懼怕。」（彼後 2：9-11）</p> <p>註釋：「隨」在後面。「肉身」指人墮落後含有罪性的肉體。「那些隨肉身」指隨從肉體行事的假師傅。「縱污穢的情慾」指情慾不受約束，所行所為顯出種種污穢。「輕慢」藐視、輕視、小看。「主治」原文意思「權柄」。「主治之人」有統治權、權力、主權的人。「輕慢主治之人」指不尊重神在人身上具統治權的人，包括不尊重那些具有屬靈權柄的人。「更是如此」更是這樣。「膽大」指不懼怕任何後果。「任性」指傲慢，唯我獨尊，只求自己喜歡。「膽大任性」任意而為、自大的。「毀謗」褻瀆，說僭妄的話。「在尊位的」有尊榮者可能指「神」或「天使」。比較可能是指「天使」（因為是複數）。「懼怕」戰兢，發抖。</p> <p>人身體上的各種慾望原本是正常和無罪的。但自從人類犯罪墮落後，罪惡進入人類的生命，這一切的慾望，既含罪的性質、也會超越常軌。它們成為一種「肢體的律」支配控制人的心，使人隨從它們的要求而行事，因而生出種種罪行。</p> <p>一個仍活在罪中的人，絕不可能完全制勝肉體的私慾。惟有重生得救，有神的生命和聖靈住在心中的人，才能藉着神的道和聖靈的能力勝過肉體。假師傅既無基督的生命，當然只能隨從肉體的要求，放縱污穢的情慾。</p> <p>假師傅只有敬虔的外貌，實際上是目中無神。既不服從真理，輕慢教會中有權柄的神僕，否認神僕治理教會的權柄，而妄自尊大。他們在犯罪方面是膽大任性，既放縱情慾，當然生活腐敗，行為不檢。他們需要掩飾自己的罪行，便不能不毀謗在尊位的人。所有毀謗人的，都是想藉着挑剔別人的不是以掩飾自己的罪行。</p> <p>「毀謗」是魔鬼工作的法則，魔鬼就是一位控告者。歷來異端擾亂教會，誘惑信徒，必先盡力毀謗教會中被神重用，又為眾信徒所尊敬的神僕。使信徒對他們的領袖反感，不再聽從他們的教導，信心動搖。然後假師傅便可乘虛而入，假裝虔誠，謙虛和愛心，用錯誤的道理引領信徒陷入歧途。隨從肉體行事的人，最少有兩樣特徵：放縱污穢的情慾，表示他們不能自我約束，也不受別人約束；和輕慢主治、毀謗在尊位的也不懼怕。敬畏神的人，今日行事懼怕得罪神，將來必得平安；隨從肉體的人，今日行事不知懼怕，但將來必要嚐到懼怕的滋味。</p>
<p>(3) 天使的</p>	<p>經文：「就是天使，雖然力量權能更大，還不用毀謗的話在主面前告他們。」（彼後 2：9-11）</p>

<p>好榜樣 - 不說 毀謗的 話（彼 後 2： 11）</p>	<p>註釋：「就是天使」指正常、守住本位的天使。「力量」持有的能力，內在的力量。「力量權能更大」指天使和世人的比較，在一般情況下，天使的地位和能力比世人更大（來 2：6-7），但他們卻為信徒服役（來 1：14），信徒將來且要審判天使（林前 6：3）。「毀謗」污蔑，毀損名譽。「主」上主，主人。「告」依照。本節中「還不用毀謗的話在主面前告他們」「不用毀謗的話」這是和假師傅的毀謗（參 10 節）作對比。「他們」可能有二個意思：（a）指撒但，曾經作過天使長，因此天使長米迦勒不用毀謗的話責備牠（參猶 9）；（b）指假師傅，天使只是忠實地將假師傅的行事告訴神、並沒有作誇大的報告。天使的權能比假師傅更大，而性情則更良善公正。雖然天使也憎厭罪惡，但他們並不以毀謗的態度來對待假師傅，他們不會在別人的錯誤上故意誇張以詆毀對方。這些假師傅卻相反，他們用毀謗的話詆毀那些忠心的神僕，他們全無公正良善的心。</p>
<p>（四）認識假師傅的行為模式及他們的結局（彼後 2：12-22）</p>	
<p>（1） 假師傅 敗壞如 畜類 （彼後 2：12- 14）</p>	<p>（i）假師傅行事如畜類，不義者終得不義的工價（彼後 2：12-13 上）</p> <p>經文：「但這些人好像沒有靈性，生來就是畜類，以備捉拿宰殺的。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。行的不義，就得了不義的工價。」（彼後 2：12-13 上）</p> <p>註釋：「這些人」指假師傅。「好像沒有靈性」意思好像缺乏理性，不懂得推理，好像不是「人」，因為凡是「人」必先經過推理，然後才說話行事。「畜類」意思牲畜、野獸、動物。「生來就是畜類」意思他們只憑動物的本能，絲毫不經過人類所特有的思考能力。「宰殺」朽壞，毀壞（與本節兩個「敗壞」同字）。「以備捉拿宰殺的」意思活得像野獸、牲畜的人，結局也必如野獸、牲畜一般的被對待。「不曉得的」無知的。「他們毀謗所不曉得的事」意思他們妄自批評論斷他們所不明白的屬靈事物。「正在敗壞人的時候，自己必遭遇敗壞」意思害人反害自己。「行的不義」虧負，傷害，作惡。「得了不義」承受不義，受傷害，受虧損。「行的不義，就得了不義的工價」意思自食其果。這些假師傅，雖然有一些屬靈的知識，卻沒有屬靈的生命。對屬靈的事並沒有真實的經歷，更沒有領悟神旨意的能力。使用其他屬世的手段籠絡信徒，毀謗他們所不知道的，因為他們從未經歷過和領悟。對神的救贖計劃，更不會有絲毫的貢獻和用處。他們在神面前，就如畜類一樣，只是等候宰殺、永遠的滅亡。假師傅存着貪心，為要得着眼前的利益為滿足，以敬虔為得利的門徑，常為着自己多得利益而多行不義。他們所行的事既是「不義」，所得的工價也是「不義」。正如猶大賣主，終於得着他那「不義的工價」，但他並沒有享用這三十塊錢，因良心的譴責而自己在樹上吊死了。不單肉身悲慘的死去，靈魂也永遠滅亡。</p>

敗壞人的常會自遭敗壞，不單是將來，亦是今世。許多毀謗人的最終顯出自己內心的詭詐，而變成敗壞自己，使行惡的人嘗到自己的惡果。

(ii) 認識假師傅的行為和動機

經文：「這些人喜愛白晝宴樂，他們已被玷污，又有瑕疵，正與你們一同坐席，就以自己的詭詐為快樂。他們滿眼是淫色（原文是淫婦），止不住犯罪，引誘那心不堅固的人，心中習慣了貪婪，正是被咒詛的種類。」（彼後 2：13 中-14）

註釋：「這些人」指假師傅。「被玷污」被污染，污漬。「瑕疵」缺點。「他們已被玷污，又有瑕疵」意思他們的為人有問題，不配作別人的師傅。「一同坐席」同吃，同享。「詭詐」欺騙，迷惑。「就以自己的詭詐為快樂」以滿足自己的私慾為出發點，來從事教會中一切的活動。「滿眼」眼睛充滿了。「淫色」按原文應作「淫婦」，舊約聖經用來隱喻假神偶像（何 1：2，3：1），假師傅既不敬畏真神，當然在神之外另有追求的對象。「止不住」不停的。「引誘」原文意思是用魚餌誘魚上鉤，指假師傅喜歡利用詭計來欺騙信徒。「那心不堅固的人」指靈性幼稚、軟弱的信徒。「心中習慣了貪婪」不是指偶然起的貪心，而是養成貪婪的習慣。「種類」兒女，子孫，子民。「正是被咒詛的種類」意思他們應該受到神的刑罰。

- (a) 喜愛白晝宴樂（彼後 2：13 中） - 彼得說明這些假師傅既是屬肉體的人，當然喜歡肉體的享樂，甚至白天也宴樂。在此所說的「白晝宴樂」不是指偶然的喜慶筵席，而是指沉溺於荒宴好飲，以吃喝玩為樂，他們看重宴樂過於工作。
- (b) 在信徒中間，以自己的詭詐為快樂（彼後 2：13 下） - 在（猶大書 12）的「坐席」是指愛席，即記念主的筵席。這些假師傅和信徒是有交往的，他們已被教會接納，與信徒一同吃「主的晚餐」，一同擘餅記念主。但他們以成功地裝成敬虔的外貌而沾沾自喜，並以虛偽裝假能以欺騙信徒為快樂。
- (c) 滿眼淫色，止不住犯罪（彼後 2：14 上） - 他們不單喜愛吃喝宴樂，虛偽詭詐，並且充滿污穢淫亂的意念，因而不知不覺在行為中流露出來。他們外表虛假的虔誠，或可以暫時瞞騙人，卻不能「止住」內心犯罪的情慾。對於罪惡的試探無力抗拒，對於那些纏累着他們的肉慾無法擺脫。他們被淫亂的慾望控制，他們的眼目以淫慾卑污為享樂，「滿眼是淫色」就是他們的一種表現。
- (d) 引誘那心不堅固的人（彼後 2：14 中） - 所有犯罪的人若不悔改，不單自己喜歡犯罪，也喜歡誘惑那些心不堅固、靈性軟弱或剛信主的人和他們一同犯罪（羅 1：22）。他們會編造各種理由，為自己的罪行辯護掩飾，並吸引更多跟隨他們，使他們的行動成為一大群人的行動，在教會中慢慢形成一種勢力。
- (e) 貪婪成性，永不知足（彼後 2：14 下） - 「心中習慣了貪婪」，表示他們已習慣

	<p>了貪心，藉不法手段取得利益。所有不按正當方法取得利益的人，一旦有了第一次，就會一而再，再而三地去行，終於養成一種貪婪的習慣。信徒不應有貪念，以免陷於貪財的罪中，因為貪財是萬惡之根。（提前 6：10）</p> <p>小結：信徒應當竭力追求在靈命上成長，以免受假師傅迷惑。假師傅喜歡引用聖經來證明他們的教訓是正確的，所以必須對聖經具備全面的認識，才能信心堅固。</p>
<p>(2) 隨從巴 蘭的路 (彼後 2：15- 16)</p>	<p>經文：「他們離棄正路，就走差了，隨從比珥之子巴蘭的路。巴蘭就是那貪愛不義之工價的先知，他卻為自己的過犯受了責備，那不能說話的驢以人言攔阻先知的狂妄。」（彼後 2：15-16）</p> <p>註釋：「正路」指正直的路，是「真道」（2 節）的另一種說法，意思行為模式正直而不彎曲、純正而不邪惡。「離棄正路」指主動地棄絕真道。「就走差了」意思走入歧途。「隨從」指緊緊地跟隨。「比珥之子巴蘭」受雇於摩押王巴勒去咒詛以色列人，經神再三阻擋，終未如願（民 22 至 24 章）。「巴蘭的路」指因貪愛錢財而走向滅亡之路（參猶 11）。「貪愛」愛慕，全心去愛。「工價」報酬，薪資。「貪愛不義之工價」意思他們以敬虔為得利的門路（提前 6：5）。「過犯」逾越律法，違規。「自己的過犯」指他為錢財前去咒詛以色列人的存心。「責備」指責，駁斥，揭露。「不能說話的」無聲的，啞吧。「驢」原文是「負重的牲口」。「言」說話的聲音。「先知」是為神說話的人（申 18：20），教導人認識敬畏神的道理。「狂妄」瘋狂，喪失理智，意思不理智的作為。</p> <p>這「離棄」不一定表示假師傅曾經走在正路中，也可指他們雖然知道正路，卻不走在正路中，而離棄了所知道的正路而走差了。</p> <p>「走差了」表示那些假師傅和巴蘭所走的，都是錯路。巴蘭的路所以稱為錯路，因為：</p> <p>(i) 是不義的路 - 不單因巴蘭要去咒詛以色列人，是神所不喜歡的，更是因他接受了人的賄賂去作一些對別人不利或受損的事，是貪圖利益，而埋沒良心，不顧道義的行為。即使他不是「先知」，也不應為着自己貪圖利益而傷害別人，這是作為人最基本的道德觀。</p> <p>(ii) 是虛榮的路 - 巴蘭顯然有貪圖虛榮的心，想在摩押王面前，得着他的寵信。因摩押王除了應許給他金錢外，還應許他可以得着極大的尊榮。這些假師傅知道正路後，仍離棄正路走差，是因有貪圖虛榮的心，所以才會重蹈巴蘭的路。</p> <p>(iii) 是背叛神的路 - 雖然巴蘭口中說完全聽從神的吩咐去行，神要賜福以色列人，而他卻要去咒詛他們，可見他所行的卻是神所憎惡、背叛神的路。</p> <p>(iv) 是墮落的路 - 神既差遣天使攔阻巴蘭的去路，為甚麼不藉天使責備他，卻要藉驢開口呢？照彼得的話「他卻為自己的過犯受了責備」，顯示他雖有屬靈的知識，卻</p>

	<p>沒有照他所知的去行，反將這些知識作為得利的門徑。使他失去了一個人所應有的尊貴品格，成為比驢還不如的牲畜，只配受驢的責備。信徒若犯罪跌倒，就當知道自己已失去神兒女的高貴身份，若不立刻回轉，必自招羞辱，像巴蘭一樣。</p> <p>(v) 是頑梗的路 - 神用超自然的方法藉驢開口責備巴蘭，使他知道所行的路是錯的，但他並沒有因此而悔改。按他口所說，表示他是多麼順服神，但他所行的事卻證明他實在從心裡反抗神。他曾經嘗試四次，都不能說出他所想咒詛的話。並且他每次作歌前，都是確實想咒詛以色列人；甚至一再更改作「法術」的方式（民 24：1），希望能講出咒詛的話。在四次作歌失敗後，巴蘭又獻計給摩押王，用米甸女子誘惑以色列人犯姦淫並拜偶像，終於使以色列人陷在罪中，招惹神的惱怒。可見他犯罪的心是何等頑梗？務求要得着摩押王的金錢和尊榮才甘心！因此，他並不因神一再管制他的口，把他想講咒詛的話改成祝福，而有所儆惕覺悟。巴蘭的例子告訴我們：當一個人的心被罪迷惑後，便失去判斷是非的能力，只想達到犯罪的目的，不顧後果，你和我真是要作為警惕！</p> <p>(vi) 是滅亡的路 - 從（民 31：8）和（書 13：22）可知巴蘭的悲慘結局。正如（彼後 2：13）「行不義的，就得了不義的工價。」巴蘭實在是得着了不義的工價，包括他的生命和他一切的財富一同毀滅。</p> <p>聖經只在這裡間接稱巴蘭為先知，上節末句「貪愛不義之工價的先知」原文無「先知」一字。中文聖經「先知」之旁有小點，表示譯聖經的人加進去的。巴蘭究竟是不是先知？按（書 13：22）「那時…也用刀殺了比珥的兒子術士巴蘭。」很明確而直接地稱巴蘭為「術士」。按巴蘭的行事來說，他實在只是一個術士出身的假先知。彼得在這裡所討論的主題，顯然是將巴蘭（一個假先知的悲慘結局）作為實例，以教導信徒辨別甚麼是假師傅。巴蘭的實例再一次向我們表明神能夠使用任何人，但並不代表他本人在屬靈方面的純正。所以我們不要單憑人的工作表現來看人，也不要單憑自己的工作成就，以為自己是純正的。</p> <p>彼得說：這些假師傅隨從了巴蘭的路，他們的外表裝得像巴蘭一樣敬虔，他們的內心也與巴蘭一樣完全受金錢的支配。假師傅都具有一個共通的特點，就是貪圖不義的工價，不單自己離了真道、走差了，並且引誘別人同走差路。</p>
<p>(3) 虛妄矜 誇（彼 後 2： 17- 19）</p>	<p>(i) 假師傅不會有屬靈生命的帶領及他們的終局（彼後 2：17）</p> <p>經文：「這些人是無水的井，是狂風催逼的霧氣，有墨黑的幽暗為他們存留。」（彼後 2：17）</p> <p>註釋：「這些人」指假師傅。「無水的」沒有雨水的。「催逼」意思驅動、催趕。「墨黑的」陰暗的。「存留」保守，看守。</p> <p>彼得在這裡用了兩個比喻來形容假師傅是虛有其表，沒有真正的用處，反而有害。</p>

「無水的井」比喻「無法真正滿足人心靈的飢渴」。井最大的用處是供人用水，井裡沒有水就變成一個陷坑。假師傅有屬靈的外表，在教會中有領導的地位。豈知他們不認識聖經真理，曲解真理，不能真正滿足人心靈的飢渴，而絆倒人。

「狂風催逼的霧氣」比喻教訓不穩定且無法持久，或者無法真正滋潤土地，被風吹散的霧氣。形容假師傅的教訓，不單是真理路上的「霧氣」阻擋人的視線，使人視野模糊，不能幫助人看清楚前面的屬靈方向而迷失。更是狂風催逼的霧氣，使人產生模糊和混亂的感覺。他們在世上所作的只是擾亂人對真理的認識，阻擋人得真理。他們所作的壞事也不能長久，很快便會敗露，他們的生命也很快便會消失，他們虛有其表而無實際的貢獻，在神面前絲毫不能存留。

他們的結局：「有墨黑的幽暗為他們存留」，形容他們的前路漆黑無望，只配在幽暗的地獄中永遠受罰。他們在今世似乎可以任意妄為，膽大任性，縱情逸樂，但擺在他們前面的卻是神的審判和永恆的刑罰。他們終必歸入黑暗，永遠沉淪，因為他們原本就是黑暗之子。他們的結局已定，只待時間來臨。

(ii) 假師傅用虛謊的話及情慾來誘惑那些剛脫離罪的人（彼後 2：18）

經文：「他們說虛妄矜誇的大話，用肉身的情慾和邪淫的事引誘那些剛才脫離妄行的人。」（彼後 2：18）

註釋：「虛妄」虛空的，不真實的。「矜誇的」自負的，誇大的。「他們說虛妄矜誇的大話」意思他們的講論言過其實、極度誇張。「用肉身的情慾和邪淫的事」意思他們引人追求、關心肉身的需要和肉體的邪情私慾。「引誘」誘惑，用魚餌勾引。「妄行」錯誤的行為，謬妄的行事。「那些剛才脫離妄行的人」和「那心不堅固的人」（參 14 節）是同義片語，意思那些靈命幼稚的初信者，好不容易才勉強脫離犯罪的生活方式，信心不堅固的人。

魔鬼的特性，就是喜歡說謊和誇耀自己。這些假師傅善於說誇大的話，這表示他們的生命是屬魔鬼的生命。他們雖然知道一些真理，卻無法掩藏他們那種喜愛高抬自己的性格。因為魔鬼所作的，就是要盡量發揮人內裡的敗壞。

假師傅喜歡引誘那些「心不堅固」的人，因他們剛才脫離妄行，在真理知識和屬靈生命上，都是較軟弱，很容易被假師傅虛偽的敬虔所蒙騙。這裡「肉身的情慾」不一定指姦淫的罪，亦包括體貼肉體的各種敗壞；與「邪淫的事」則指淫亂或在拜偶像中所犯的淫亂罪，略有分別。這一類的事，都是一些心不堅固的信徒容易受誘惑的，假師傅便在這等事上，編造理論，使他們放膽去犯罪。

(iii) 假師傅應許人得自由，自己卻是罪的奴僕（彼後 2：19）

經文：「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。」（彼後 2：19）

	<p>註釋：「自由」解放，在此特指不受「道德律」的拘束。「卻作」卻成為。「敗壞」朽壞，宰殺。「奴僕」（第一個）指奴隸；（第二個）指被囚禁者，被拘捆者。「自己卻作敗壞的奴僕」意思表面上似乎自由，實際上卻仍受敗壞的轄制，作了肉體、罪惡、撒但的奴僕。「制服」劣於，輸給，被打敗。「因為人被誰制服就是誰的奴僕」本句是解釋「奴僕」的意思，就是受其轄制，不能不聽命於對方，遵照其指令而行。</p> <p>彼得在這裡更清楚指出這等假師傅甘作「敗壞的奴僕」，自己仍在罪惡的捆縛中，怎能應許人自由呢？他們不明白「自由」的真義。顯然他們所應許給人的自由，就是任意而行、犯罪的自由，掙脫真理規範的自由。可見假師傅實在是瞎子領路，不明白自己所說的，更可憐的是還不知道自己是瞎子。</p> <p>異端的教訓有如狂風吹動的霧氣，飄忽不定，沒有一定的方向。他們卻為自己註定了永遠漆黑的悲慘結局。</p> <p>想一想：您若甘願作基督的奴僕、受主的管轄，必得真自由。人若不聽命於主，必作敗壞的奴僕，結局是沉淪。</p>
<p>(4) 故意背道（彼後 2：20-22）</p>	<p>(i) 故意背道比不知道，更大罪（彼後 2：20-21）</p> <p>經文：「倘若他們因認識主救主耶穌基督，得以脫離世上的污穢，後來又在其中被纏住制伏，他們末後的景況，就比先前更不好了。他們曉得義路，竟背棄了傳給他們的聖命，倒不如不曉得為妙。」（彼後 2：20-21）</p> <p>註釋：「倘若」是假定語氣，並非事實，如果，假如。「他們」應指假師傅，並不是指「那些剛才脫離妄行的人」（18 節）。「認識」真知識，不單客觀道理上的認識，更是主觀經歷上的認識。「主救主耶穌基督」是對主耶穌的一個完整稱呼，這裡是第二次出現（彼後 1：11，2：20，3：18）。「得以」回應上句的「因」字，表示人若認識主救主耶穌基督，才得以如此。「脫離世上的污穢」指脫離與神為敵的世界和其上罪惡的污染。「被纏住」纏累，套住。「後來又在其中被纏住、制伏」意思作了敗壞的奴僕，被罪惡所轄制並遵照牠的指令而行事為人。「末後的景況」指認識主卻變節後的情況，結局，後來的光景。「先前」指還未認識主之前的情況。「曉得」認識，準確地知道。「背棄」指轉身離開，暗示曾經接受某種道理，後來卻棄絕，就是背道的意思。「傳給他們」暗示曾經有福音傳給他們，但只是表面接受，而未真心相信。「聖命」意思神話語中的神聖誡命。「倒不如」還是。「為妙」更美，更強。「倒不如不曉得為妙」這句話暗示「曉得」附帶着一項責任，就是要將它付諸實行。「義路」與「真道」（2 節）、「正路」（15 節）都是同義詞，從不同的角度來形容這條路或生活模式的特徵：「義路」指對神和對人均正當並且公義；「真道」</p>

指裡外一致、符合真理；而「正路」指正直而不彎曲、純正而不邪惡。

這裡彼得說：假如：這些假師傅對主耶穌具有相當的屬靈知識，而這些知識是足夠讓他們脫離世上的污穢。但這些知識並不能讓他們領受基督的生命、成為神的兒女，是需要他們願意接受主耶穌基督為救主，才能真正成為重生得救的人。同時，這些假師傅並不是完全不認識真道，他們也可能曾受過真理的感動。但因心裡仍藏着罪惡，未真正重生得救。結果聖經中許多寶貴的真理教訓，對他們都變成普通勸人為善的道理，只有表面的果效，並沒有帶來生命的改變。「後來又在其中被纏住」，這種情形就像主耶穌所說污鬼離了人身，後來又再回來纏住那人，他未後的景況就比先前更不好了（太 12：43-45；路 11：24-26）。

同樣，彼得在（21 節）指出假師傅只是曉得義路，卻沒有真實行這義路。他們是背棄了所傳給他們的聖命，就是背棄了福音的真道。他們不單沒有因所得的知識蒙恩，反利用這些知識「為得利的門徑」，去誘惑軟弱的信徒，結果是更大罪。

(ii) 故意背道 - 更大罪的比喻（彼後 2：22）

經文：「俗語說得真不錯：狗所吐的，牠轉過來又吃；豬洗淨了又回到泥裡去輓；這話在他們身上正合式。」（彼後 2：22）

註釋：「俗語」指當時流行的俗諺，格言，箴言。「說的真不錯」意指正好可以借用來形容假師傅的情況，非常合適。「所吐的」自己的嘔吐物。「狗所吐的，牠轉過來又吃」引自（箴 26：11）意思牠的心性已習於污穢之物。「洗淨了」洗過澡。「輓」翻滾，打滾。「豬洗淨了又回到泥裡去輓」並非出自聖經，可能是當時的俗語；意思牠的行為已習慣在污穢中打滾。「這話」指狗裡面慣於污穢不潔之物，豬外面慣於污穢不潔之物。「他們」指假師傅。「正合式」意思假師傅在神眼中裡外均污穢不潔，必要遭神毀滅（參 3、12 節；3：7）。

彼得用狗和豬來比喻這些假師傅，表示他們是沒有屬靈生命。狗和豬，這兩種牲畜都是猶太人所鄙視的，並且在聖經中被視為不潔的動物，象徵不信的滅亡者。（彼後 2：22）與（彼後 2：12）前後呼應，說明假師傅的跟隨者有如牲畜一般不能辨別乾淨與污穢。

(a) 比喻 - 狗所吐的，牠轉過來又吃（彼後 2：22 上）

「狗」在舊約聖經是屬於不潔淨的畜類（利 11：27），在新約聖經被用來稱呼猶太律法主義之類的假師傅（腓 3：2）。狗所以吐出來並非真正決心丟棄，或以為污穢，只是偶然的動作，所以轉過來就忘了，牠會再去吃牠所吐的。

(b) 比喻 - 豬洗淨了，又回到泥裡去輓（彼後 2：22 下）

「豬」在舊約聖經也是屬於不潔淨的畜類（利 11：7），在新約聖經被用來稱呼不認識神的人（太 7：6）。豬所以會洗淨了，並不是裡面喜愛清潔，只是外面

暫時被人洗淨，性情並未改變，所以不一會又輾到泥裡去。

這些假師傅自稱基督徒，但並沒有基督的生命。他們自以為認識基督和有真理的知識，曾經離開罪惡，但不久又重新被罪惡捆縛。他們的行為完全與真道相背，他們的情形比不認識真道的人更差。倒不如不認識為妙，因必受更重的刑罰。

假師傅的主要特徵是：有屬靈知識卻沒有屬靈生命。他們若完全沒有屬靈的知識就無法迷惑信徒；若有屬靈知識又有屬靈生命，就不會成為假師傅。正因為他們裡面並沒有屬靈生命，在性情上仍然屬魔鬼的，順着情慾行事，為「敗壞」所轄制。但他們卻有屬靈的外貌，甚至在宗教事上站在「師傅」的地位，結果就成為假師傅！人若知道行善，卻不去行，這就是他的罪了（雅 4：17）。

總結：

本章經文特別描述假師傅所犯的一切罪行及指斥他們的錯謬。

對神：不承認主耶穌救贖的大功；輕慢主審判的權能，膽大任性，毀謗神；他們不曉得真理，並且加以毀謗。

對人：假師傅為了從人身上取得利益；便私自引進害人的異端，運用詭詐的手段，捏造謊言，或說虛妄矜誇的大話，以情慾的事來引誘初信者離棄真道。

罪性：彼得以巴蘭的例子來形容假師傅心中的貪婪，他們為了不義的錢財便背叛神的旨意，離棄正路，把信徒引入情慾的網羅中。彼得又以「畜類」、「狂風催逼的霧氣」、「敗壞的奴僕」來形容假師傅放縱情慾、邪淫的罪惡生活。

雖然假師傅有敬虔的外貌，但只要觀察他們的信仰內容、他們的本性與生活、他們對神的態度、與人相處的動機等，都可以辨認出他們是假師傅。

神公義的刑罰：假先知和假師傅雖然可以欺騙那些初信者和信心不堅固的人，但公義的神並沒有置之不理。自古以來，神對他們的刑罰並不遲延，也不會寬容他們；神已把他們留在刑罰之下，等待末日的大審判。

因此，對於假師傅和罪惡的勢力，神已在歷史中對付他們。我們只需警醒，防避異端與罪惡的誘惑，提高抗衡的勇氣和力量，堅守信仰。

公義的搭救：彼得以挪亞和羅得為例，說明神「知道搭救敬虔的人脫離試探」。挪亞的敬虔在於他傳義道，羅得的敬虔在於他為邪惡傷痛的義心。因此我們需過聖潔的生活。