

Date of Sermon: 2012年 二月17日

「你愛我嗎？」(十)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

經文

約翰福音21:17-23節

永固的關係

耶穌對彼得「你愛我嗎？」之問乃是對所有蒙救贖者之問，而每一蒙救贖者的回答必如彼得般，「主啊！你知道我愛你。」人的諸問中最嚴肅的莫過於「愛」之問，因此當耶穌問的嚴肅，彼得答的真誠時，這一來一往的問與答便堅定了施愛者與蒙愛者之間那永不動搖的關係。凡基督所愛的，必使其在他的愛中；相對地，已蒙基督所愛之人，基督即是他的最愛。

基督與基督徒之間的愛，正是世界所缺乏而需要的，因世上所有的關係，包括夫妻，父母兒女，朋友，君臣等，中間雖有愛，但這些愛卻有改變的可能。然，基督愛之問乃是在他復活之後發動的，因著主是永活不死的主，故這愛在任何情況之下皆不可能改變。當基督徒與基督有了穩固的愛之後，才可以穩固世上的愛。

然，請大家要聽清楚這話，因為有些基督徒只關心自己與基督的關係，卻輕看世上的關係，以為世上的關係都是暫時的，不須太過在意，有些人甚至看重教會服事與聚會甚於家庭的責任。這樣的人以基督之言，「愛父母過於愛我的，不配作我的門徒；愛兒女過於愛我的，不配作我的門徒」為由，但他們卻誤解了基督這話的真意。試問，若你以為與基督的關係好，但與家人朋友的關係不好，你會喜樂嗎？若與家人關係有隙，必是遺憾。

試驗的真義

基督之愛絕不是空泛的理論，上帝為讓基督徒感知到這愛的實際，便讓蒙他愛者經歷愛的試驗。故，蒙救贖者須知，當他回應了主的愛的那時刻，他本身即已進入這試驗的過程中。這事實從耶穌預言彼得在他年少時與年老時的不同的靈命表現得知。我問各位，你的孩子表達對你的愛的方式是不是因著他年歲的漸長而有所不同？他們年幼時看父母的愛是理所當然的，言語上的回應是有限的，但當年長時，如果他們在知性上的回應，還停留在年幼時的理所當然，你心裏一定不開心。

基督徒一聽到「試驗」或「試煉」這樣的事，常驚恐萬分，不知所措，因為想著從主而來的試驗，有誰能站立得住呢？我們每一個人的成長過程皆與考試為伴，但沒有一個人可以科科考試一百分。這樣的成長背景使得我們以為必然通不過主的試驗，因為耶穌說：「你們要完全，像你們的天父完全一樣。」但，主的試驗並不是像考試般的測驗，而是一種證實他與我們同在的記號，是他造就我們成為屬天國民的保證。換另一個角度來說，若沒有主的愛的試驗，我們會以為主是死的，在我們身上沒有作為的。主的試驗是他的引導的證據，其意念是善的，為要成全我們。

這怎麼說？當我們語及愛，道，生命，真理等時，其內容精意皆是屬天的，是屬地之人無法觸及與得著的。台灣基督徒以為受了高等教育，要去理解聖經不是難事，但若沒有主的幫助與引導，雖有聖經在手，則不可能靠著自己得以認識真理，擁有主的生命。

跟從主

這事實可從耶穌對彼得問了三次「你愛我嗎？」之後，緊接著說「你跟從我罷！」得知。耶穌曾說過類似「跟從」的話，其中最著名的就是，「若有人要跟從我，就當捨己，天天背起他的十字架來跟從我。」(太16:24; 路9:22)那麼，耶穌對彼得這「跟從」之言的獨特性又何在？

請大家注意，耶穌的整段話說的是，「(約翰的兒子西門)你餵養我的羊。我實實在在的告訴你，你年少的時候，自己束上帶子，隨意往來；但年老的時候，你要伸出手來，別人要把你束上，帶你到不願意去的地方。你跟從我罷！」當約翰在這段話中間加註一句「耶穌說這話是指著彼得要怎樣死，榮耀上帝」之後，我們便知耶穌這話句句皆論彼得的未來，也就是，彼得的未來要餵養主的羊，和在他年老的時候要到他不願意去的地方。

深思一：預告未來表明關係的存在

這是耶穌針對某一特定對象細述他的未來如何的獨特經文，耶穌這話不僅表明他是上帝，因只有上帝只明未成的事，同時也表明他與這位特定對象不可分的關係，因為若無關，他大可不必如此細述彼得的未來。猶記，亞當和夏娃，以及天使犯罪之後，上帝亦指出他們的未來將如何(見創3:14-19)，可見罪人的歷史是與上帝有關，否則上帝當時處治他們的悖逆即可。還有，上帝也親述亞伯拉罕的未來，而我們也看到，上帝與亞伯拉罕始終保持著親密關係，這關係指向了人類救贖的方向。所以，耶穌對彼得未來的預告正顯明他同在的保證，是枝子連於葡萄樹的實際。

深思二：預告未來要求信心的回應

主對亞伯拉罕預告他的未來，但亞伯拉罕等了25年才生下以撒；主對彼得預告他的未來，到他年老時也有一段時間，而等候那未來的到來是需要信心，且是在正常生活下顯得的信心。

深思三：預告未來表明主的同在

耶穌傳道時所言之「跟從我」的命令(太16:24; 路9:22)，給予聽者極重且難以承受的軛。我們若將馬太福音16:24節的這句話刻入石版，放在書桌前，天天讀之必感到寸步難行，生活必陷於無形的轄制中。一方面以為主的軛是容易的，主的擔子是輕省的(太11:30)，另一方面則是捨己跟從他的命令，這兩者難以併行兼顧。當人碰到一個他不能執行的命令，他必將之束諸高閣，不去理會之。這樣，基督徒對主的命令豈不陷入「忽略」的狀態，而得不著當有的福份，甚至落入「不能逃罪」的判語中(來2:3)？

這樣的困難卻在耶穌對彼得的「你跟從我罷！」一句話中得以化解，因為這句話帶給了我們主同在的應許。主的以馬內利使我們捨己的功夫就不是自己單獨的工作，而是主住在我們裏面，在我們裏面工作的果效。當耶穌說，要「天天」背自己的十字架來跟從他，這即表示捨己的工作是動性的，今天的捨己不能保證明天亦然。我們那一天不思想主和他的道，我們那一天就不能背起自己的十字架來跟從他。但因著主的同在，主的命令就不是難守的了(約一5:3)。

深恩四：蒙主掌握未來的人是有福的

對未來的既定是今日之人非常不以為然的事，還沒有活，就已經活了，完全沒有自主，沒有決定權。今日之人看這事必負面地認為是彼得的宿命，他不能想做自己喜歡的事。更有人認為彼得活得好苦，自己都沒有辦法決定自己的未來。但在我們眼中看來卻認為這是彼得無上的光榮，他的未來居然與主的意旨有關，而這意旨在彼得身上的展現，使我們今日還在讀彼得這個人。

深思五：屬主的人各有各的未來，然雖不同，卻是一致地榮耀主

耶穌以彼得作為代表來啟示我們，每一個屬他的人的未來亦在他的預定當中，又因約翰的未來與彼得的未來有所不同，因此每個人的未來也就有所不同。然，屬主之人的未來雖不盡相同，但每個人會有一共同點，就是榮耀基督。家中有兄弟姐妹的均知，雖是同父同母生，但到最後，每

個人的性情都不相同，價值觀與想法也不相同。但是，上帝的兒女生長在上帝的家中，原是血氣生的，至終必從不同的價值觀與想法轉變為相同，而這一相同點就是榮耀基督。

認識這一點可以讓我們看清教會界各門各派發展的虛實，一個基督徒價值觀的轉變需要上帝的道，而轉變的基督徒必然是「已經脫去舊人和舊人的行為，穿上了新人。這新人在知識上漸漸更新，正如造他主的形像。」(西3:9-10) 因此，主愛的試驗在屬他的人知識更新上得以實踐。

深思六：耶穌主動預告彼得的未來

在耶穌與彼得的對話中，是耶穌主動提出對彼得未來的論述，而不是彼得求主引導他的未來。我們當注意這中間的差異，因為這差異決定了一個基督徒順服主的引導與否。我們總以為，我們禱告求主的引導，必然會順服主的引導，但事實卻不然，那些禱告求主引導的基督徒，常是不順服主引導的一群，因為引導的方向與他心裏要的不一樣。

下一次(3/3)將繼續「你愛我嗎？」第十一講。