

Date of Sermon: 2025年 十月26日

基督受難的那日 (101) -

彼得不認主的省思

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 56 分鐘

經文

約翰福音18:15-18, 25-27節:「¹⁵西門彼得跟著耶穌, 還有一個門徒跟著, 那門徒是大祭司所認識的, 他就同耶穌進了大祭司的院子,¹⁶彼得卻站在門外。大祭司所認識的那個門徒出來, 和看門的使女說了一聲, 就領彼得進去。¹⁷那看門的使女對彼得說:『你不也是這人的門徒麼?』他說:『我不是』。¹⁸僕人和差役因為天冷, 就生了炭火, 站在那裏烤火, 彼得也同他們站著烤火。... ²⁵西門彼得正站著烤火, 有人對他說:『你不也是他的門徒麼?』彼得不承認, 說:『我不是。』²⁶有大祭司的一個僕人, 是彼得削掉耳朵那人的親屬, 說:『我不是看見你同他在園子裏麼?』²⁷彼得又不承認。立時雞就叫了。」

主看彼得

彼得是加利利海的漁夫, 高檔漁獲多賣給羅馬貴族, 彼得因而收入頗豐, 如果彼得不被主呼召, 他積累的財富不會少於少年官。主呼召彼得, 彼得也回應主的呼召, 捨去一切跟從主, 但經過三年半, 彼得卻不認主, 在那當下, 彼得頓時變得一無所有。至於耶穌這邊, 主呼召彼得三年半後, 彼得卻不認他, 被擊打的耶穌也變得一無所有。這看似死局的局面卻被耶穌一個動作完全改觀, 路加記,「主轉過身來看彼得, 彼得便想起主對他所說的話, 今日雞叫以先, 你要三次不認我, 他就出去痛哭。」(路22:61-62; 可14:72) 彼得與耶穌四目相對, 彼得整個防線瞬間完全潰敗, 再也無臉待在原地, 無遲鈍地立馬離開現場, 出去痛哭。彼得出去的時候, 必經過先前不認主的兩處, 情緒更加崩潰。彼得對他護己為上, 保命為要的想法, 悔恨不已。

耶穌告訴彼得, 他(從三次不認他)回頭以後, 要堅固他的弟兄, 彼得若沒有這三次不認主的不堪經歷, 他則沒有能力和資格堅固弟兄, 我們對於主這奇妙的作為感到讚嘆, 主居然用一個人的負面資產(經歷)作為堅固他人的資產。彼得的經歷顯明, 主說的話必應驗, 沒有一句不應驗; 又, 彼得不將主的話藏於心, 沒有反覆思想, 遭遇極為悲慘。

彼得雖在黑暗掌權下行為失態, 但他畢竟是屬主的人, 主的一個眼神, 他就歸回了, 保羅也是如此, 主的一次斥責, 保羅就悔改了。反觀猶大, 耶穌在最後晚餐時一而再, 再而三, 甚至四次警告, 對猶大又是說話, 又有動作上的提示, 然, 猶太卻毫無所動, 賣主的心不變, 甘願伏在魔鬼之下。使徒圈有門徒和猶大, 教會圈也有有門徒和猶大, 有的基督徒聽勸馬上改, 有的聽勸聽到耳朵已發繭, 還是不改, (我們講到該亞法審問耶穌時會提到其中原因)。

你們受聖靈

我們現在知道彼得在黑暗掌權下, 他靠自己天然的力量實在無法認主, 即便他有使徒的身份也起不了任何作用。現在, 我們立即遇到一個難處, 彼得蒙福還可以被耶穌一看, 但今日基督徒怎

麼辦？是阿！彼得有主的看，得以回轉，其他逃離的門徒有主復活後的向他們顯現，也得以回轉，那，耶穌升天後，走偏的基督徒當受誰的眷顧而悔改呢？這樣，我們就明白耶穌復活的那晚，他向門徒顯現時，吹一口氣使他們受聖靈的必要性。耶穌說，「願你們平安，父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。說了這話，就向他們吹一口氣，說，你們受聖靈，你們赦免誰的罪，誰的罪就赦免了；你們留下誰的罪，誰的罪就留下了。」(約20:21-23) 對於屬主的基督徒而言，耶穌吹氣賜聖靈成為一個絕對的必須，因聖靈「既來了，就要叫世人為罪，為義，為審判，自己責備自己。」(約16:8)

教會本不知道如何見證基督，錯誤在所難免，但有聖靈和聖經為本，錯誤必修正。保羅說，「聖經都是上帝所默示的，於教訓，督責，使人歸正，教導人學義都是有益的，叫屬上帝的人得以完全，豫備行各樣的善事。」(提後3:16-17) 行各樣的善事當然就是行各樣的善事，然，上帝所默示的就是上帝所吹氣的，聖靈負責完善聖經，耶穌說，「從父出來真理的聖靈，祂來了，就要為我作見證。」(約15:26b) 所以，基督徒行的各樣善事就是藉聖經多方見證基督，戮力將基督說的話和做的事解釋得明明白白。

使徒約翰牧會

約翰有牧養教會的經歷，使徒親眼看到在他牧養下的人居然絕情的離開教會而另立一個教會。使徒將他這經歷寫在三書卷裏，以告誡我們教會雖名為教會，但因不見證基督，甚至還會越過基督的教訓，這樣的教會就不是基督教會。使徒寫，「親愛的弟兄阿！一切的靈，你們不可都信，總要試驗那些靈是出於上帝的不是，因為世上有許多假先知已經出來了。凡靈認耶穌基督是成了肉身來的，就是出於上帝的，從此你們可以認出上帝的靈來；凡靈不認耶穌，就不是出於上帝，這是那敵基督者的靈。」(約一4:1-3) 約翰所謂的靈指的是人(包括假先知)，上帝的靈指的是聖靈，人有聖靈必認耶穌基督，且認他是成了肉身來的；反之，人不認耶穌，他就沒有聖靈，是敵基督者的靈。請注意，使徒寫的“認”不能嘴上說說而已，而是信仰上的認，有認信的認。

基督徒對使徒約翰這等絕對二分法甚感不適，總想著找個中間灰色地帶待著，或找個宗派靠著，基督徒這麼做必自傷，因為失了屬靈判斷力，不願承認教會雖知耶穌，卻不傳不認耶穌的根本原因，就是他們沒有服膺聖靈的感動和引導。一個人神學造詣高，滿腹經綸，有正統教義，但他的服事，講道，教學等等，若看不見基督的身影，聞不到基督的氣味，他就是一個沒有聖靈的人。理性主義風行之後，求取神學知識已非難事，人人皆可得，沒有特權，然，這人有豐富的神學知識不保證他有聖靈，這人必須展現出見證基督的本事，不是一回，不是兩回，而是一生。保羅說，「誇口的，當指著主誇口，因為蒙悅納的，不是自己稱許的，乃是主所稱許的。」(林後10:17-18)

以上是上週的彼得第三次不認主未講部分的論述。

彼得不認主的省思

我們講彼得的三次不認主超乎預期的講了六次，現來一番省思。

時間是人最重要的資產，時間是無情的，失掉了就沒有了，但時間對於基督徒而言卻是溫暖的，因為知道可以在自己的時間裏與主相遇。基督徒因有聖經，故與主的相遇是實質的，是有根有基的。聖經記彼得的不認主，聰明的基督徒必求主，在這不名譽的事件中與主相遇，雖然這相遇是痛苦的，也不退縮。我們的痛苦點在於，在彼得身上看到我們的幽暗面，看到我們如同彼得般在黑暗掌權下的心理變化，承認我們在黑暗掌權下的唯一結局就是下沉深淵。

我們看了彼得在他三次不認主中間的心理變化，轉而看十二門徒跟隨主的三年半期間的變化，因此看到了耶穌造就門徒的特有方法，就是將他們天然的本性盡情的發揮出來。我們這樣認識主如何造就屬他的人極其必要，因為將使我們在主面前處在極度安全的狀態。這怎麼說？我們講論彼得的不認主必然會評論使徒的不是，但我們從未想過一件事，就是我們僅能在教會這地

方講論彼得的不認主，在世界裏論此事無人聽，或說只有基督徒願意聽這事，其他人不感興趣。這是事實。

好，講道者在教會講台上講說彼得的不認主，說得臉不紅，心不跳，氣不喘，講道者於義正嚴詞之際是否意識到，他正在評論上帝揀選彼得的失誤，主耶穌識人不明？言下之意說著至高的智者居然養出這麼一個不認主的使徒之首？講道者若知此，心情還會平靜？個個豈不驚怕不已？同樣的情況也在論自亞當以降，各舊約先祖的不是。所以，這是講道者必會面對的事，牧師傳道必須要解決這難題，因這中間有藐視上帝之嫌。

光明與黑暗同具的經歷

所以，我們論彼得的不認主絕不可以為論而論，以論歷史事件而論，況且這事與耶穌直接有關。我們要知道，彼得是唯一一位被耶穌認證同時具光明經歷與黑暗經歷的使徒，因兩者經歷都是具體的，故我們在彼得身上看到身處光明樣和身處黑暗樣到底是何樣，藉之看到自己是在光明中，還是在黑暗中。這是我們的絕對參考點，自吹自己在光明中的，不算。

彼得處光明時，他的樣貌是認耶穌是「**基督，是永生上帝的兒子。**」耶穌認證說，這是「**我在天上的父指示的**」，還說這是有福的確據(太16:15-17)。彼得必須在父的光中，他才得以正確認識耶穌是誰，彼得若沒有父的光，他是絕不可能認識耶穌。使徒約翰寫一書時強調這點，說，「**我們乃是與父並祂兒子耶穌基督相交的，...上帝就是光。**」(約一1:3b,5a)約翰還寫，「**生命在他(基督)裏頭，這生命就是人的光。**」(約1:4)所以，基督徒要在上帝的光中一定要在基督裏。

彼得處黑暗時，他的樣貌是不認主。在基督之外是無邊的黑暗，看不見主，無論那人走多久，走多遠，都不認主，認不得主。口說神，卻沒有基督，那人不是在上帝的的光中，而是在黑暗中。

摩西的雛鷹說

摩西以雛鷹為寓意寫上帝如何保護祂的子民，「**在雛鷹以上兩翅搨展，接取雛鷹，背在兩翼之上**」(申32:11)，約翰則直接寫說，「**(耶穌)既然愛世間屬自己的人，就愛他們到底。**」(約13:1b)耶穌在彼得第三次不認他之後得以轉身，表示猶太領袖已審畢，將押送耶穌到彼拉多那裡去。此時正是耶穌來到自己的地方，自己的人卻不接待他的最高峰時刻，耶穌縱然在這樣情況下，依然心繫彼得。耶穌在客西馬尼園已經說要照父的意思行，他雖一人，依然勇敢，心中無波瀾，看彼得時臉上所散發出來的是溫柔，惋惜，以及滿滿的愛。由此可知，耶穌真諦將他的雛鷹背在他兩翼之上，主耶穌愛門徒到底的事實，於焉明哉！主不失落一個父賜給他的人，於焉明哉！

彼得不認主就是不認主，耶穌若沒有轉過身來看彼得，彼得必定不認主到底。我們因此看到，認不認主耶穌是上對下的作為，而不是取決於在下者，若上不動，在下的對耶穌的動皆是負面不認的動。現在，耶穌動了，是向父祈求後的動，彼得立時想起主對他所說的話，而彼得回應的動就是出去痛哭。

我們認主與否全依靠賜恩典的上帝，而基督徒有否上帝的恩典全看他對基督的態度，約翰說，「**凡不認子的，就沒有父，認子的，連父也有了。**」(約一2:23)彼得方方面面可說是門徒的典範，他是跟隨主意志最強的門徒，這樣的門徒尚須活在父的光中，蒙父的指示，方可實在認主，更何況我們！言於此，我們立即看到耶穌主禱文中的「**我們在天上的父，...不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡**」是何等實際的事。

捨己

我們需要再讀馬太福音第十六章找出彼得不認主的根本原因，這章經文節節重要，耶穌在這章指示他再來的末日景況，那些關乎彼得的經文就與末日有關。當彼得認耶穌「**是基督，是永生上帝的兒子**」後，耶穌遂啟示他「**必須上耶路撒冷去，受長老祭司長文士許多的苦，並且被殺，**

第三日復活。」耶穌講完這話後便指示門徒，「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架，來跟從我，因為凡要救自己生命的，必喪掉生命，凡為我喪掉生命的，必得著生命。」(第16,21,24,25節)這幾節經文環環相扣，且是彼得親身經歷的，而彼得敗就敗在捨己這事上，他因不捨己，便以自己的理解看耶穌的受難。

彼得對主的誓言從發誓到毀誓中間不過幾個小時的工夫，不捨己居然有這樣強大的力道，一下子就毀了彼得三年半來所建造的一切。耶穌已經明示我們，捨己當是天天的事(路9:23)，彼得不捨己，他的身體雖然離耶穌那麼近，但心卻離耶穌遠遠的，且越發剛硬，懼怕感爆棚，一路走到黑。彼得在最後晚餐的廂房裡向耶穌立誓表忠貞，但當彼得孤獨一人身在世界，他為了在不信者中間存活下來，不惜自己否定自己，說話還理直氣壯，顯出無羞恥心的下限。是故，基督徒不捨己必然看不清基督受難的意義，不切合上帝的心。

有些基督徒看彼得的捨己是「看哪！我們已經撇下所有的跟從你，將來我們要得甚麼呢？」(太19:27)故退而求其次的將金錢上的奉獻，作為自己捨己的記號。有資產的基督徒行巨額奉獻是每個教會和機構樂見的，但問題在於，這人的奉獻是給心中歡喜的教會或機構，還是奉獻給主？教會和機構樂意得到這筆奉獻，不會去理會奉獻者的信仰狀況，但奉獻者自己不認識主，無見證主的能力，那奉獻不過是種補償心理，補償自己在認識耶穌上的不足。所以，我們不要本末倒置，一個真正捨己而奉獻自己資產的人，必然是情感上愛主而樂意行，亦因確切的知主而樂意行。

馬太福音第十六章以耶穌啟示末日景況的一段話作為結尾，「人子要在他父的榮耀裏，同著眾使者降臨，那時候，他要照各人的行為報應各人。我實在告訴你們，站在這裏的，有人在沒嘗死味以前，必看見人子降臨在他的國裏。」(太16:27-28)馬太寫的「各人的行為」正是路加寫的「把我和我的道當作可恥的」(路9:26)，其中“我和我的道”指的就是耶穌受長老祭司長文士許多的苦，並且被殺，第三日復活。我再強調一遍，不要把捨己想得太玄乎，我們只要傳基督的死與復活，我們就是捨己的人。基督徒啊！傳吧！當你傳基督的受難，就知道不好傳，已的阻力大到一個地步使你難以抗拒，無招架之力。

上頭來的能力

耶穌說，上帝是靈，故彼得處在父的光照的情況下，才得正確的認識耶穌是誰，見證耶穌是基督，是永生上帝的兒子。耶穌受難的這日，黑暗掌權了，上帝收回祂指示的光，彼得處在屬靈的黑暗中，得不著上頭來的能力，懼怕在彼得心中無法消弭，反而越發加深。彼得聽到諸多聲音中有正派的聲音，如耶穌和使女說的，但這些聲音並沒有帶給彼得勇氣，反而是惡者的聲音根本性的攪動了彼得的心思。知此，基督徒得著上帝的光是何等重要的事，唯如此才能見證基督。

不僅如此，黑暗掌權的這日，惡者大祭司看似站上主宰者的地位，但事實卻是耶穌掌管他自己各樣受難的節奏，他說的話主宰著如亞那，該亞法，馬勒古的親屬，彼得等人的行為。基督徒在黑暗中得以深造自己屬靈的生命，唯有依靠耶穌所說的話，主說，「我對你們所說的話就是靈，就是生命。」(約6:63b)

尾語

今日教會氛圍從過去的呼喊聖靈，轉而肆無忌憚的稱上帝為父，然縱觀這些基督徒的講話，無論是禱告或是講道，已經沒了中保基督，教會講台信息不見證基督，傳的基督又是沒有神性的基督，如此不認或錯認基督已顯明該教會不在父的光中行事。約翰說，「上帝就是光，在祂毫無黑暗。...我們若說是與上帝相交，卻仍在黑暗裏行，就是說謊話，不行真理了。」(約一1:5a,6)看教會不是看她屬那個宗派，也不是看這教會牧師的名聲，更不是看教會的規模，而是看這教會有沒有基督。一個不傳基督死與復活並升天的教會，無論她喊聖靈多麼大聲，敬拜態度多麼真誠，

她仍是一間沒有聖靈的教會。凡錯誤認識上帝，不遵行祂的命令，不聽上帝的愛子的基督徒和教會，必然一路不認主。教會不展現蒙父指示的記號，整個服事下來見不得基督。