

Date of Sermon: 2022年 十月30日

基督第七次的顯現 (41) - 彼得侵權之問

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 53 分鐘

經文

約翰福音21:20-22節: 「**20彼得轉過來看見耶穌所愛的那門徒跟著，就是在晚飯的時候，靠著耶穌胸膛說:『主阿! 賣你的是誰?』的那門徒。21彼得看見他，就問耶穌說:『主阿! 這人將來如何?』** **22耶穌對他說:『我若要他等到我來的時候，與你何干? 你跟從我罷!』**」

第21節

- 彼得看見他，就問耶穌說:「主阿! 這人將來如何?」

問

“問”是生命與知識增長的必要手段; 學問! 學問! 好學者必發問。問可自問，或他問; 心胸開闊的人可問上，亦可問下，以補己之不足。大衛述說自己屬靈智慧的過程是這樣的，「**有一件事，我尋求主，我仍要尋求，就是一生一世住在主的殿中，瞻仰祂的榮美，在祂的殿裡求問。**」(詩27:4) 基督徒喜愛大衛，歡喜談他，羨慕他是合上帝心意的人，更要學習大衛一生一世求問主的精神。

然，問必須出於智慧，傳道書7:10節寫著，「**不要說:『先前的日子強過如今的日子是甚麼緣故呢?』你這樣問，不是出於智慧。**」這經文的意思是，發問必須經過大腦思考過之後才問，否則就是愚頑人之問。基督徒的問，不是算命式的問，問將來，問抉擇，問難關，問禍福，基督徒若信上帝，愛上帝，他必以自己最高的智慧向上帝發問，問的必是智慧。

當基督徒問智慧時，他必在聖經的啟示中察知到，智慧不是頭腦想出來的一套絕倫高超的教義學說，不是高尚的人生哲理，不是抽象難明的概念，而是有生命的位格，是活生生且會說話的個體，在舊約中稱之為奧秘，智慧，聰明，「**智慧豈不呼叫? 聰明豈不發聲?**」(箴8:1) 先知阿摩司說:「**主耶和華若不將奧秘指示他的僕人眾先知，就一無所行。**」(摩3:7) 到了新約，使徒保羅具體的說，「**上帝的奧秘就是基督，所積蓄的一切智慧知識都在他裡面藏著。**」(西2:2c,3) 因此，有智慧的基督徒必問基督事，得基督，信他，順服他。

我們可從問者的肢體動作察覺到那人內心的意念是善是惡。尊重對方之問與羞辱對方之問之間，在語氣，用詞，鼻音，尾音，眼神，問後的身體擺動等等各方面大不同，不敬者或能刻意隱藏自己的意念，但總會在某一肢體動作中露出不敬的餽，使人聞出他的惡念。我們每個人都有這樣辨識能力，更何況主! 耶穌聽彼得這問立馬聽出他的心思。

答

問的相對方是答，傳道書說:「**王的話本有權力，誰敢問他說，『你做甚麼呢?』**」(傳8:4) 然，耶穌傳道期間樂見並鼓勵門徒發問，不拒絕，不推托，一一答覆之。因此，教會凡有職份者必須回答會眾一切之問，當知無不言，言無不盡，不可藏著掖著，不得以“只要信，不要怕”來搪塞信徒的口。答者之答可顯出答者的胸懷，氣度，甚至真假虛實，那些不願受問作答的牧師傳道未盡基督僕人之責，真虛立明。

問者反應

問者問了，答者答了，接下來就是問者聽了所答之後的反應；這是問者極為重要的時刻，是決定問者生死的時刻，是問者信與不信分野的時刻；問的本意是求與主越來越親近。屬主的人必認真問，也必認真聽所答的，縱使當下不懂所答的，必將之放在心裏，反覆思想。問答看似人際關係平常的舉動，但在教會裏的問答是屬靈的，動機不純之問必與主越離越遠。“屬靈的”是什麼意思？問世上事，因文人相輕之故，將來或許會因自己當時的魯莽與無知而改錯，然以動機不純的心來問聖經的道，那人必堅持自己意見，他則絕無悔改的可能。聖經記問耶穌的法利賽人在試探耶穌(太19:3)，這些法利賽人問耶穌後，彼此定議要殺死耶穌。

我們教會有個傳統，就是雙週主日崇拜後有問題解答的時間，就過去一週和當日所聽的道提出不解之處，我好再度解釋之。那些因好奇或為抓把柄故而發問的基督徒，他們在發問的當際就已經被排除於主恩之外，因為他們正玩弄生命之道。結果我們看到，個個離開教會，他們再以聽不到我們近幾年來所講關乎基督的道。

耶穌的答

福音書記門徒問耶穌的事是方方面面的，門徒問耶穌「對眾人講話，為甚麼用比喻呢?...我弟兄得罪我，我當饒恕他幾次呢?...我們已經撇下所有的跟從你，將來我們要得甚麼呢?...你降臨和世界的末了，有甚麼豫兆呢？」(太13:10; 18:21; 19:27; 24:3) 我們見，耶穌對門徒各問皆耐心回答，並未顯出任何不悅之情，甚至主升天前對門徒之問，「主阿！你復興以色列國就在這時候麼？」(徒1:6) 也是平和地回答他們，未顯“到這時還問這樣的問題”的怒氣。然，唯獨這回對出彼得這問，耶穌卻怒不可遏，此怒不亞於彼得拉住耶穌不讓他上十字架那時之怒。細細思究主這二怒，皆與教會有關，彼得兩次發言皆有害於教會健全的發展。

耶穌的敏銳

請注意，彼得發這問時，耶穌依然在前頭走著，他突然聽到跟在後面的彼得這問，主的眼並沒有看到彼得問時臉上表情或肢體動作，但主耶穌卻透析知曉彼得的心思。這警惕我們，禱告講話不能隨便，坐寶座的主不用看我們的臉面，只要聽我們的聲音就知道我們的心是否敬虔，是否虛應故事。瑪拉基書三章16節說：「那時，敬畏主的彼此談論，主側耳而聽，且有紀念冊在祂面前，記錄那敬畏主，思念祂名的人。」(注意紅字)

保羅說上帝「必照各人的行為報應各人」(羅2:6)，我們在教會裏面對主而發的言語，如禱告，講道，查經，經文分享等等，這樣的行為將得到上帝相對應的對待，凡按真理而行者，就是那些恆心行善，尋求榮耀尊貴，和不能朽壞之福的，就以永生報應他們；惟有結黨，不順從真理，反順從不義的，就以忿怒惱恨報應他們(羅2:7,8)。

彼得分心

彼得這問是他的雙眼從耶穌身上轉移之後的問，他的眼這麼一偏，那不專一注視主的心即失了方向，做事瞻前顧後。我們知道，耶穌是忽然出現在門徒捕魚的岸邊，他們事先完全不知情，彼得當時若分心斜眼，他很可能在回神之際，主已離去，他再也見不著主了。

主出現的時刻總在眾人意料之外。舊約有許多上帝“忽然”行事的記載，如以賽亞書記：「主說：『早先的事，我從古時說明，已經出了我的口，也是我所指示的，我忽然行作，事便成就。』」(賽48:3) 耶利米說：「滅命的要忽然臨到我們。」(耶6:26c) 先知瑪拉基說：「萬軍之主說：『我要差遣我的使者在我前面預備道路，你們所尋求的主必忽然進入他的殿，立約的使者就是你們所仰慕的快要來到。』」(瑪3:1) 我們若一路讀舊約這些“忽然”的事，必使我們束腰儆醒。

耶穌死裡復活後亦是以“忽然”為他行事的風格。我們見，耶穌在革流巴家中對其家人拿餅，祝謝，擘開，並遞給他們之後，路加記「他們的眼睛明亮了，這纔認出他來，忽然耶穌不見了。」(路

24:30,31) 革流巴快步從以馬忤斯回到耶路撒冷，將他與耶穌遭逢說給十一個使徒和他們的同人聽，路加記「**正說這話的時候，耶穌親自站在他們當中**，說：『願你們平安』」(路24:36) 過了八日，約翰記「門徒又在屋裏，多馬也和他們同在，門都關了，**耶穌來，站在當中**說：『願你們平安』。」(約20:26) 以上以紅字反色的經文，其中後者雖然沒有“忽然”二字，但我們知道耶穌是忽然出現在門徒中間。主這些“忽然”的出現是驚喜，也是警惕，我們若不將眼目定睛在耶穌身上，屬靈的福份就會從我們的指間中流失。

耶穌再來之時也是忽然。彼得寫說：「親愛的弟兄阿！有一件事你們不可忘記，就是主看一日如千年，千年如一日，主所應許的尚未成就，有人以為他是耽延，其實不是耽延，乃是寬容你們，不願有一人沉淪，乃願人人都悔改，但**主的日子要像賊來到一樣**。」(彼後3:8-10) 保羅訓勉帖撒羅尼迦教會，說，「你們自己明明曉得，主的日子來到，**好像夜間的賊**一樣，人正說平安穩妥的時候，**災禍忽然臨到**他們，如同產難臨到懷胎的婦人一樣，他們絕不能逃脫。」(帖前5:2,3) 這“災禍忽然臨到”需相應於舊約經文方可感知到她的可怕，大家可自行查考之。

主耶穌行事的忽然性，在人不知道的日子忽然再來，審判活人死人。然，主這樣的忽然對那些矢志不懈地傳基督的教會不是驚恐，反而是雀躍，但對那些不傳基督的教會卻是災禍，顯她們沉淪的事，這就是使徒保羅和使徒彼得針對這些教會寫“主的日子要像賊來到一樣”的意思。所羅門王說：「**原來，人也不知道自己的定期，魚被惡網圈住，鳥被網羅捉住，禍患忽然臨到的時候，世人陷在其中，也是如此**。」(傳9:12)

教會相信耶穌的再來，也知道耶穌再來時是忽然臨到，教會知此本應現在，當下，立時，馬上改變講道主軸，傳講基督的死與復活，好珍惜上帝的恩慈與寬容，悔改而歸向基督，以為主再來時在面前得以站立得穩，不負所托。但，為什麼教會依然故我，不傳基督就是不傳基督？我從另一個角度問這問題，教會以為的耽延或是一年，或是十年，但耽延總有個頭，聰明的人應該在一年前，或十年前就開始做好主再來的準備，但為什麼教會就是不做任何準備？其中主要原因就是教會從來沒有定睛在基督耶穌身上。凡沒有基督之道的教會無論給她多少年時間預備主的再來，她就是不在意主的忽然行作。撒但悖逆上帝而被上帝摔在地上，教會也會因悖逆基督而被基督留在地上，升不了天。

彼得好奇

彼得聽得耶穌對他未來的預言，卻未見他對所愛的門徒的未來有任何指示，進而引發他的好奇之問。我們看著他人，好奇著這人將來會如何，這等好奇心已然離開主對我們的呼召，這等閒情之問如同將一塊絆腳石放在自己腳前。彼得此問甚為無謂，他已得主對他未來的預言，無論將來世界局勢如何發展，這預言必實現，彼得只要順服主的引導，將這預言深藏於心即可。

彼得管閒事

彼得的未來是「**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**」(約21:18b)，他想自己是這麼地愛主，那麼，主所愛的門徒年老時的待遇理當比這更虐心才行；彼得年老時不能隨心所欲，那麼，約翰年老時也應如此，甚而更甚。這是有嫉妒私慾的人的公平觀。無論彼得聽到約翰的未來或比他愜意平順，或比他沈重難熬，彼得這等比較的心不會使他更深的愛主。保羅稱這樣的好奇之心叫做“愛管閒事”，他說：「**我們聽說，在你們中間有人不按規矩而行，甚麼工都不作，反倒專管閒事；我們靠主耶穌基督吩咐，勸戒這樣的人，要安靜作工，喫自己的飯**。」(帖後3:11,12)

彼得的好奇充滿多重傷人的假設，傷了自己，也傷了約翰，他與約翰之間必生芥蒂。在比較之心的刺激下，心必想著主所愛的人將來還會跟隨你，並像我一樣以死來表彰你的愛？這些人在自己呼召的事上怠慢了，不盡心，離了位，老是愛找別人的短處。當基督徒有了比較之心，他必埋怨

上帝，這等“好事”為什麼不是我？為什麼他有的，我沒有？基本上，凡向主出聲埋怨的基督徒，生命已無成長的可能。

彼得懷疑

耶穌對彼得說，「你跟從我罷」，彼得隨即跟在耶穌後面走著，他察覺到這位耶穌所愛的門徒是自己跟上來。當彼得看到耶穌沒有對約翰說同樣“你跟從我”的話，因此以為耶穌看約翰已不再是他所愛的門徒。這種以表象定恩典是基督徒判事的通病。猶記某位傳道人見文玲生病，便問“她是不是什麼地方得罪了上帝？”若這樣的看法是對的話，那麼，上帝的獨生愛子被罪人釘死在十字架上，這又怎麼說？

我們看主對某基督徒的作為開始生澀起來時，就以為主忘了他(她)，離開了他(她)，不再理他(她)，於是心中起疑主是否不再施恩惠給他(她)。這樣的反應其實是不必要的，不僅對當事人是無謂的，對其他人也是無謂的。我們看到，耶穌回答彼得即證實主對約翰的愛並沒有任何改變。我們不能從外在的得失來斷定上帝恩惠施予與否，必須從內裏評之。

我們常受困於表象，看一個基督徒的順境和逆境作為主同在的記號，卻忘了主說的話，「凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了」(太28:20)，且使徒約翰亦說：「他既然愛世間屬自己的人，就愛他們到底」(約13:1b)。所以，順逆境不是判事的標準，是否有主的道才是。不過，處逆境卻對主的認識滾滾不絕，相較於那些處順境卻停滯原處的基督徒要強的多。基督徒看自己教會開展順利，人數增多，就以為是上帝賜福的順境，但若沒有基督的道(話)，這表象不是主同在的記號。

彼得侵犯主之主權

彼得輕輕的問出這麼一句話，最嚴重的當屬他直接挑戰耶穌的主權，以為主呼召人的樣式都是一樣的，屬主的人年老時皆當伸出手來，別人要把他束上，帶他到不願意去的地方。這是以自我為中心的思考模式。耶穌是主，他必按自己的喜悅，或叫彼得以死來榮耀上帝，或叫司提反一出來傳道就以被石頭打死來榮耀上帝，或叫約翰終老一生，寫完啟示錄才死去，或叫其他人以他賜那人的方式來榮耀主。保羅說：「我們各人蒙恩，都是照基督所量給各人的恩賜。...他所賜的有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師，為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體，直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識上帝的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量。」(弗4:7,11-13)

尾語

彼得這麼簡單一句之問，「主阿！這人(約翰)將來如何？」全然曝露出他的私慾，以及因私慾滲入於在各方面對人際關係的破壞。可想而知地，這樣比較之心的私慾若不剷除，當人子在他榮耀裏，同著眾天使降臨的時候，要坐在他榮耀的寶座上，分別綿羊山羊後，必不滿於自己所得，也不滿於他人所得。