Date of Sermon: 2022年 十一月6日

基督第七次的顯現 (42) - 耶穌之怒

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 60 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!』」

上週回顧

彼得之問, 「**這人(約翰)將來如何?**」充滿著妒忌的私慾, 毫無可取之處, 主耶穌禁止彼得猜想好奇他的同伴-約翰的將來。有人會問, 「我們難道不能關心蒙召的弟兄, 勸走錯路的弟兄回歸嗎?」關心弟兄是沒錯的, 但是惡念的瞎猜好奇卻是耶穌責備的行為。

我們當關心弟兄, 保羅說末世的人「**專顧自己**」(提後3:2a), 所以, 保羅勸勉基督徒, 「**各人不要單顧自己的事, 也要顧別人的事**」(腓2:4); 約翰也說: 「**凡有世上財物的, 看見弟兄窮乏, 卻塞住憐恤的心, 愛上帝的心怎能存在他裏面呢?**」(約一3:17) 我們關心時千萬要謹守自己的呼召, 「**用愛心說誠實話, 凡事長進, 連於元首基督**」(弗4:15)。

教會剛成立時, 我曾收到原教會一個傳道人的電話, 他名為關心, 但卻是窺探教會的情形。該傳道在電話中說要來探訪我們, 卻一直沒出現。我說這事乃告訴各位, 彼得的猜想好奇絕不是獨屬他個人的行為, 而是基督徒的通病。

第22節

耶穌聽到彼得這問後, 便停下腳步, 轉過身來, 面向彼得, 以嚴厲的口吻教訓彼得。跟在彼得後面的約翰當然看到耶穌的怒容, 聞得耶穌怒氣的聲音, 使徒的耳並未因耶穌的怒氣而不聽, 他記下主說的話, 第一句是「**我若要他等到我來的時候, 與你何干?**」第二句是「**你跟從我罷!**」前一句顯出耶穌之怒, 後一句顯出耶穌怒後的施恩。

● **我若要他等到我來的時候, 與你何干?**

耶穌怒斥彼得, 你有你當做的事, 約翰有約翰當做的事, 你只要管好自己, 無需置喙他人的事。我們從耶穌的責語看到三件事: 彼得離開了他的呼召, 彼得猜想約翰得著怎樣的呼召, 以及彼得插手介入主呼召的權柄。猜想好奇的基督徒承擔的代價是大的, 他(她)在不知不覺當中將自己陷入罪的深淵中。呼召約翰的人是主耶穌, 呼召約翰做何事的人是主耶穌, 任何人若說些什麼, 或建議些什麼, 那就是侵犯耶穌的主權, 這不是認識主的人當為之事, 反而是惡人會做的事。

我們尊敬彼得, 歡喜彼得, 喜讀並討論他寫的兩卷書信, 不因彼得三次不認主而藐視他; 相對地, 我們鄙視猶大, 憎惡猶大, 不歡喜猶大, 提到猶大時, 心裡是恨癢癢的。然, 福音書記主耶穌兩次震怒的對象卻是彼得, 對猶大說話反而是好言好語, 這真是耐人尋味。

上帝的怒

說到怒, 尤其是出於上帝的怒, 人人皆驚, 人人皆懼。詩人說, 上帝臉上有怒容, 人就滅亡(詩80:16b); 大衛說: 「**主阿! 求祢不要在怒中責備我, 不要在烈怒中懲罰我。**」(詩6:1; 38:1) 箴言

說：「王的威嚇，如同獅子吼叫，惹動他怒的，是自害己命。」(箴20:2) 上帝在忿恨中發烈怒時，「地就搖撼戰抖，山的根基也震動搖撼。...(上帝)必使天震動，使地搖撼，離其本位。...祂的舌頭像吞滅的火。」(詩18:7; 賽13:13; 30:27) 啟示錄提到地上的君王等等都應當「躲避坐寶座者的面目和羔羊的忿怒，因為他們忿怒的大日到了，誰能站得住呢？」(啟6:16b,17)

耶穌的怒

詩篇第二篇明言上帝的怒在於世上的君王和臣宰一同商議敵擋上帝，並祂的受膏者(詩2:2)。上帝的受膏者就是基督，因此，基督耶穌之怒就是上帝之怒。耶穌之怒以兩種方式表現出來，一是藉比喻啟示他為何事而怒，另一則是直接對彼得發出怒言。於前者，耶穌說了一個王和他僕人算賬的比喻(見太18:21-35)，王免僕人的債，但僕人卻不免他人欠他的債，王就大怒，把僕人交給掌刑的，等他還清了所欠的債。耶穌說完這比喻之後，便說：「你們各人，若不從心裏饒恕你的弟兄，我天父也要這樣待你們了。」(太18:35) 另一回，耶穌又說了王為他兒子擺設娶親的筵席的比喻(見太22:1-7)，那些被召的人以諸般理由如到自己田裏去，作買賣去等，不肯來赴席，有的甚至還拿住王的僕人，凌辱他們，把他們殺了。耶穌說完這比喻之後，便說：「王就大怒，發兵除滅那些兇手，燒燬他們的城。」(太18:7)

耶穌比喻王的怒，但福音書未見耶穌直接向人發怒的事，反而是人向耶穌發怒(路4:28; 6:11)，而且還是“怒氣滿胸”，“滿心大怒”。耶穌唯對彼得發怒言，我們細細思究耶穌對彼得這二怒皆與教會有關，彼得兩次發言皆有害於教會的發展。

耶穌對彼得第一怒：傳道時

耶穌對彼得的第一怒發生的時間是在他施行五餅二魚神蹟之後(太16:9,18-23)，也就是耶穌最後一年傳道時。耶穌這最後一年工作對象從世人轉向使徒，預備他們的心接受他的受死。耶穌先啟是教會的權柄，對彼得說：「你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄，不能勝過他；我要把天國的鑰匙給你，凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁，凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。」之後，耶穌即說：「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。」衝動的彼得聽了耶穌這話後，拉著耶穌，不加思索的勸他說：「主阿！萬不可如此，這事必不臨到你身上。」耶穌轉過來，對彼得說：「撒但！退我後邊去罷！你是絆我腳的，因為你不體貼上帝的意思，只體貼人的意思。」

對門徒而言，兩年半來看到耶穌傳道是何等所向披靡，眾人對耶穌的反應是「很希奇他的教訓，因為他教訓他們正像有權柄的人，不像文士」(可1:22)，猶太領袖窮盡腦汁根本無法找出耶穌教訓的把柄。彼得跟隨耶穌兩年半後，篤實地相信耶穌是基督，是上帝的兒子。基督是上帝的受膏者，詩篇將他與耶和華並列，耶穌又是上帝的兒子，這樣一個人怎可能受苦，更遑論被殺？任何門徒絕不相信耶穌所說這樣的事會臨到他身上，彼得之言實在是代表所有人的心聲。

耶穌為何對彼得這言甚是忿怒？因為彼得所言正在摧毀教會的根基。教會的根基乃是耶穌是基督，是上帝的兒子，同時，這位耶穌必經歷受苦，被殺，第三天復活，也就是說，耶穌既是榮耀的，也是羞辱的，這兩者是教會根基的兩大頂樑柱，缺一不可，而撒但所為就是要動搖這兩大主幹，誘使教會不傳之。

耶穌對彼得之言的回應可說是毫不留一點情面，甚至稱彼得是撒但，主尚且對使徒之首-彼得語出如此厲言，他也必斥責不傳耶穌的名牧，或在今日，或再來時。我請大家特別注意，我們將來面對羔羊的怒，不僅看到他的怒顏，也會聽到他的怒語，而羔羊的顏臉與言語聲音不是彼得當時看到和聽到的耶穌的那樣，而是約翰記在啟示錄第一章看到和聽到的那樣(啟1:13-16)。約翰記，他看見就仆倒在主腳前，像死了一樣(啟1:17)，若我們看見的是主的怒顏，聽到的是他的怒語，我們豈不比死更慘！

耶穌第二怒：復活後

耶穌對彼得的第二怒發生的時間是在他耶穌死裏復活後的第七次顯現，這時的耶穌已經完全實現一年多前之受苦，被殺，第三天復活等預言，因此，耶穌這回的怒不在教會根基層面，而在教會建造層面，也就是教會肢體的建造。我們看到，破壞教會肢體連結的禍首就是爭大與妒忌。

耶穌這回之怒針對彼得，也是針對所有在教會裏的基督徒。希伯來書說：「**耶穌基督，昨日，今日，一直到永遠，是一樣的**」(來13:8)，耶穌當時因爭大與妒忌事向彼得發怒，將來亦因爭大與妒忌事向我們發怒。從彼得很自然的表現出與約翰爭大和妒忌來看，基督徒在教會裏亦掩蓋不住他(她)的爭大和妒忌，有聖經知識的基督徒是如此，沒有聖經知識的基督徒亦如此。

一個疑惑

彼得已經歷了主耶穌預言的實現，知道教會根基之所在，卻依然流露出爭大和妒忌的私慾氣息，這令我們驚愕不已。我們驚愕的原因在於耶穌這回向彼得發怒時，他的血已經流了，且又從死裏復活，那主耶穌流的血怎麼未洗淨彼得爭大與嫉妒的罪？我先說這問的答案，之後再解釋緣由。這答案是彼得得以站在復活主面前，乃因他有兒子的名分，而非因他聖潔的性情。

我們已習慣地認為，門徒得見復活的耶穌是很自然的事，卻未認清這時的耶穌是復活榮耀主；耶穌第一回發怒時還有罪身的形狀，但這回發怒乃是在他復活榮耀的狀態下之怒；耶穌尚有罪身形狀時，任何人都可以面見他，但耶穌以全然榮耀之姿顯於世時，面見他的人必須具備相稱且崇高的名分，而這名分必須是君王耶穌認定的，也必須是上帝認定的。這名分無他，就是上帝的兒子(見後)。這就是為什麼耶穌復活後僅向上帝所揀選的人-上帝的兒女顯現的原因，其他人即便貴為祭司長，長老等，他們皆無資格面見主。名分高於一切。

兒子的名分

現在，我們解釋私慾充滿的彼得何得這兒子的名分，以致可站立在復活榮耀主的面前，並與主對話。讓我們溫故保羅的話，他說：「**上帝設立耶穌作挽回祭，是憑著耶穌的血，藉著人的信，要顯明上帝的義，...我們既靠著他的血稱義，就更要藉著他免去上帝的忿怒。...上帝從創立世界以前，在基督裏揀選了我們，使我們在祂面前成為聖潔，無有瑕疵；又因愛我們，就按著自己意旨所喜悅的，豫定我們藉著耶穌基督得兒子的名分。**」(羅 3:25; 5:9; 弗1:4,5)

我用一種通俗的方式來述說使徒之言。上帝可以賜人方方面面的福份，五穀豐收，在宇宙有序下發展科學，給予人知識上的滿足，上帝甚至可以賜人兒子的名份(路3:38b)，但當人犯罪後，上帝看到罪人就是生氣忿怒。上帝無法與悖逆的兒子永遠相處，罪人也無法靜心平安的與上帝永遠相處，彼此已視對方為仇敵(羅5:10)。然而，上帝不願永遠懷怒，而上帝如何止怒，祂如何看到罪人不再生氣忿怒，使罪人翻轉其滅亡的命運，這不是嘴上說說而已，上帝手中必須有個具體事物作為祂施行恩典的依據。

耶穌的血

現在，耶穌在十字架上流血而死，這耶穌的血為上帝積攢了這麼一個恩典，浩大無比，上帝因此藉著耶穌基督賞給祂所喜悅的人，得兒子的名分。上帝既然喜悅祂的兒子，當然也必喜悅在耶穌基督裏成為祂兒女的人，上帝樂見這些人，以笑臉看這些人。亞當是上帝的兒子的名分(路3:38b)，這名分乃是經創造而有；我們藉著耶穌基督所得兒子的名分，這名分乃是經由耶穌基督的血的救贖而有(弗1:7)。

我請各位注意，耶穌的血不是說流就流，好像在路上抓一個道德高尚，社會楷模的人，曉以大義，動之以情，為人類做大事。不，絕不是這樣。上帝從創世以來於各方面的預備，呼召許多先知，立各樣適當的約，忍受行祂眼中看為惡的王和自己百姓的悖逆，之後，在時候滿足之時，差祂的兒子，道成了肉身，並在祂所定的日子將耶穌交與人，受辱受審，最後死在十字架上。耶穌的血

之流乃是上帝費這麼大的勁才完成的超凡工作，祂看耶穌所留的每一滴血皆甚為寶貴，人類各項成就的累積加總不及耶穌一滴血的價值。試問，人類有那一項成就經數千年的發展而成？沒有，連一個也沒有。耶穌的血是如此的寶貴，上帝絕不會輕易地灑出耶穌的一滴血，上帝慎重這恩典的賜予，僅賜給祂所喜悅的人。

上帝將耶穌的血灑在屬主的人的身上，我們一但有這血在身，那是洗不掉的，是永遠的。耶穌說：「差我來者的意思就是，他所賜給我的，叫我一個也不失落，在末日卻叫他復活。」(約6:39)使徒約翰說：「他既然愛世間屬自己的人，就愛他們到底。」(約13:1b)(注意紅字)蒙恩者必然有相對的行為，知道「得救是本乎恩，也因著信，這並不是出於自己，乃是上帝所賜的，也不是出於行為，免得有人自誇。」(弗2:8,9)

耶穌的血灑於心

舊約獻祭之牛犢山羊的血乃灑在書上，眾百姓身上，以及帳幕和各樣器皿上(來9:19,21)，這些都是灑在物件的外表，以色列人出埃及前的逾越節灑的血也是塗抹在門楣上的禮，但耶穌的血乃是灑在屬主的人的心中，洗淨我們的心(來9:14)。因著一生的果效是由心發出(箴4:23b)，人的言語便反應出他(她)內心所想，心怎麼認為，口就怎麼言語。箴言說：「你要保守你心勝過保守一切，因為一生的果效是由心發出。」(箴4:23)

大衛說上帝的言語是純淨的言語，是正直的言語(詩12:6a; 33:4a)，因上帝是靈，故心被耶穌的血潔淨的人，言語必然是純淨的，口說的是智慧的言語(詩49:3a)；相反地，惡人的言語是罪孽詭詐，咒罵虛謊，苦毒(詩36:3a; 59:12a; 64:3a)。因此，我們可從言語表現看出基督徒的真假，那些口說搖動上帝的手的人，一味否定預定的人，將自己與上帝對齊的人，拒傳基督十架的人，或容許這樣言語的教會，他們的心皆未受耶穌的血洗淨；也就是說，上帝未將耶穌的血灑向這些人。請注意，上帝的教會就是耶穌用自己血所買來的(徒20:28)。

耶穌為上帝積攢(賜罪人兒子名分)的資產，賜與權完全掌握在上帝手中，上帝將之賜給誰完全出於祂的喜悅。那些自以為在救恩上有功勞，即便些許一點點，都是侵犯上帝主權的行為，必然惹動基督的怒氣，正如彼得這回侵權之間，或如基督徒否定上帝預定，高舉人的主權意志，這些兩者皆惹怒主一樣。

我再次強調，有主的人需討主的喜悅，這是身為僕人當作的事；愛主之人當明白何事會觸犯主，何事會使主發怒，因此當極力避免之。

我去，我來

耶穌說「我若要他等到我來的時候」，主在這裏提到“我來的時候”，這相對於最後晚餐時說到「我去是為你們預備地方」(約14:2b)，這“我去”和“我來”完全是出於耶穌的主權。這「我若要他等到我來的時候」即分別兩種基督徒，一種基督徒是活著的時候見主的再來，另一種基督徒是死裏復活後見主的再來。耶穌以彼得與約翰為例，將彼得歸於後者，但將約翰歸於前者，彼得以死榮耀上帝，約翰則以活榮耀上帝，約翰必須活到可寫下啟示錄。這都是完全出於主智慧的安排，任何人不得說些什麼，連使徒之首-彼得也不能。

那，門徒在“我去”和“我來”中間要做什麼？我們或活或死總是主的人(羅14:8b)，且當清楚認識到耶穌說的，「我就是道路、真理、生命，若不藉著我，沒有人能到父那裏去；你們若認識我，也就認識我的父。」(約14:6,7a)

- 你跟從我罷!

彼得已經離開了他蒙召當走的道路，或原地踏步，或朝另一方向奔去，這時，主顯出對彼得的耐心與恩慈，對之說，「你跟從我罷」。耶穌告訴彼得，他不會撇下他，即便他惹動他的怒氣。耶穌於不多時前對彼得說的「你跟從我罷」乃是要彼得走十字架的道路，這回則是接納施恩之語，展現主耶穌完全救贖的意念。

使徒近身跟隨主尚且需要主恩語的指示方能行在正路上，更何況我們！我們何等地需要主如此恩言不斷地抓住我們！以賽亞書明寫著我們「都如羊走迷，各人偏行己路」（賽53:6a），箴言說：「謹守己路的，是保全性命。...輕忽己路的，必致死亡。」（箴16:17b; 19:16b）一個偏行己路乃從各方求自己的利益，沒有知識，不知飽足，不能明白（賽56:10,11）。因此，我們需要主時常用他的恩語將偏行己路的我們引回到他要我們走的正路上，這是屬主卻走錯路的基督徒蒙恩的記號，保羅說：「或者我也得以從死裏復活，這不是說我已經得著了，已經完全了，我乃是竭力追求，或者可以得著基督耶穌所以得著我的。」（腓3:11,12）反之，持續走在錯誤道路上不是屬主的基督徒，因為他(她)身上不見被主拉回的恩惠。