

彼得生平(上册)(张志新)

(四福音书中的彼得)

目录:

- 第一篇 蒙召跟从
- 第二篇 依从主话
- 第三篇 彼得履海
- 第四篇 认识基督
- 第五篇 变化山上
- 第六篇 鱼口取钱
- 第七篇 心里饶恕
- 第八篇 要得甚么
- 第九篇 耶稣饿了
- 第十篇 三次否认
- 第十一篇 和彼得说
- 第十二篇 牧养托付
- 五旬节前的旧彼得

第一篇 蒙召跟从

【读经】：罗一 7、1；约一 35-42；太四 18-20；路五 1-11；约廿一 18-23。

在十二门徒中，彼得、雅各和雅各的兄弟约翰三人，可称作主耶稣核心门徒。这并非主偏心、别有所爱，而乃是他们三人属灵的程度超过其他九人。彼得爱主、雅各为主，而约翰是为主所爱。雅各是最不显露的一位，他没有写过一封书信，也没有特别的事作出来，是很隐藏的一个人。但雅各最显著的是受苦，站在被拒绝的地位。他至死忠心，首先为主殉道。他的高风亮节崇高的属灵品德，我们是望尘莫及。约翰的见证充满了生命，从来不讲一件外面的事情。约翰福音一再说到他靠近主的胸怀，与主最亲近。他也是唯一跟从耶稣到十字架下，并接受主的托付照料奉养马利亚的。他的属灵高峰，我们是高攀不上。唯有彼得在未被改造之前，正如未经斧凿的石头一样，是粗糙不堪，难当大任的。他的感情容易冲动，很爱说话，喜出风头，好作门徒的代表。常活在自己天然的生命里，所以他有許多使主担忧的表现，引起主的责备，并且给他不少严格的对付和教训。因此彼得比较其他同辈的使徒更近似我们，他是一个平常的人，他的动静起坐很像我们一样被软弱所困，使我们可以从他的生平得到

鼓励，也盼望主在我们身上耐心栽培，成为主手中合用的器皿。

每一部属灵的传记都是从神的呼召开始，这是神自主地选择与人交通的方式。圣经给我们看见，神要人接受祂的恩典，或是要人为祂作甚么，祂都是把祂所要恩待的人，或是祂所要使用的人，从众人中呼召出来，叫他们成为祂施恩的目标，或是成为祂使用的器皿。人接受祂这样的呼召，就是蒙召了。

罗马书一章七节称罗马的信徒为「蒙召的圣徒」（「奉召作圣徒的」原文），一节称保罗为「蒙召的使徒」（「奉召为使徒」的原文），这是给我们看见两种不同的蒙召，一种是圣徒的蒙召，一种是使徒的蒙召。圣徒的蒙召，是叫人成为神的圣徒。使徒的蒙召，是叫人成为主的使徒。

我们中间所常说的，某弟兄或某姊妹蒙召或是没有蒙召，乃是指着第二种蒙召，不是指着第一种。就神的救恩说，我们所有的弟兄姊妹，都已经蒙召成为神的圣徒了；但就神的工作说，我们很少的弟兄姊妹蒙召成为神的工人。

彼得在加利利海边的蒙召，诚然是叫他成为主的门徒，成为主的圣徒，但他那个蒙召也是他以后成为主的使徒的前奏。虽然他成为主的使徒，是以后纔显明出来的，但他成为主的使徒的种子，在他初蒙召的时候，就已经种在他里面了。

这在保罗身上，我们能看得更清楚。他在大马色路上的蒙召，无疑问叫他成为主的圣徒，但那叫他成为主的使徒的种子，就含在他这个蒙召里面，以后他成为主的使徒，不过是那个种子的长出而已。

一、初步跟从

我们交通彼得生平，先讲述他的身世。他原名西门，主称他为矶法（翻译出来就是彼得），即石头之意。他的父亲是约翰（约一 42），是乔纳的儿子（太十六 17）。他的兄弟安得烈原是施洗约翰的门徒，听从约翰的话，跟从了耶稣。（约一 35-40）他已娶妻，岳母在迦百农彼得家里害热病，耶稣把她的手一摸，热就退了；她就起来服事耶稣。（太八 14-15）彼得原是伯赛大人和腓力同城。（约一 44）他打鱼为业，（太四 18）西庇太的儿子雅各、约翰是其打鱼的伙伴。（路五 10）他原是没有学问的小民。（徒四 13）他是主耶稣所设立的十二使徒头一名。他带着妻子一同往来服事。（林前九 5）他称马可为「我儿子」。（彼前五 13）

安得烈和彼得是同胞兄弟，但他们不像雅各约翰两兄弟那样齐名。许多人只知道彼得，不知道他的兄弟安得烈，更不知道彼得之所以成为彼得，实得力于安得烈。没有安得烈就没有彼得，因为彼得认识主是由安得烈带领的。安得烈是个喜欢领人认识主的人，圣经中三次提到他，都是提他怎样把人带到主面前。（约一 41、六 9、十二 22）。

约翰福音第一章记载他跟从主的那天，就先去找自己的哥哥西门，对他说：我们遇见弥赛亚了，于是领他去见耶稣。人在信主的第一天就立刻救人，那是一个很大的祝福。讲到传福音，尤其是向自己的家人传，这不是一件容易的事。尤其是亲兄弟，相知太深，彼此的弱点都很清楚，这是需要胆量和热诚的。

「耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门，和他兄弟安得烈，在海里撒网；他们本是打鱼的。耶稣对他们说：『来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。』他们就立刻舍了网，跟从了祂。」（太四 18-20）主在这里选召门徒与前面（约一 35-42）选召门徒是两回事。前者是信主得

救的呼召，本段则是跟从传道的呼召，彼得初步的跟从。

西门和安得烈在蒙召时，正在海里撒网。海是豫表罪恶的世界，网是谋生的工具，这是说明他们在罪恶世界里面图谋生活。耶稣前来呼召说，来跟从我，于是彼得立刻舍了网，跟从了耶稣。主叫他们得人如得鱼，打鱼是属地的财富，得人是神恩典的对象。跟随主的人必须先将自己这个人让主得着。作主的门徒必须：

- (1) 要舍--舍弃原先的。
- (2) 要跟--紧密的跟从。
- (3) 要得--得人如得鱼。
- (4) 要学--不断的追求。
- (5) 要去--出去找机会。
- (6) 要传--传主的福音。
- (7) 要教--今日学，明日教。

余慈度姊妹，民初时本拟到英国学医。当她乘船经过地中海时，神的灵焚烧，主呼召她回国传福音。她立即应召，自法国马赛下船折返上海。她的父母非常生气，不顾她的生活。她只得离家另租民房当作会所，为主传扬福音。在她里面有一种火热的力量，不是由于人的热心，人的教导，乃是神的光照，圣灵的焚烧。所以当她的讲道时，听众前面地上都是一排一排的泪水，不知道有多少人因她悔改。因她撇下亲人跟从耶稣，主就大大使用她。本世纪在中国有好多被主重用的传道人，都是她传福音得救的。

二、进步跟从

「耶稣站在革尼撒勒湖边，众人拥挤祂，要听神的道。祂见有两只船湾在湖边，打鱼的人却离开船，洗网去了。有一只船，是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸，就坐下，从船上教训众人。讲完了，对西门说：把船开到水深之处，下网打鱼。西门说：夫子，我们整夜劳力，并没有打着甚么，但依从你的话，我就下网。他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开。便招呼那只船上的同伴来帮助。他们就来把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。西门彼得看见，就俯伏在耶稣膝前，说：主阿！离开我，我是个罪人。他和一切同在的人，都惊讶这一网所打的鱼。....耶稣对西门说，不要怕，从今以后，你要得人了。他们把两只船拢了岸，就撇下所有的跟从了耶稣。」（路五 1-11）

首次网鱼的神迹，发生于主耶稣传道的初期，是在加利利海边呼召四个渔夫做祂的门徒时所行的神迹。他们认是认识主了，跟也跟过几天，却没有撇下一切专心跟随主；因此主要行这个神迹，使他们在「跟从主」这件事上有更深的认识，有更大的决志。激发他们撇下所有跟从主。

从圣经记录中，彼得有时跟从主，有时又不跟从主，他是个断断续续的门徒，在他的生活中还有其它目标吸引着他。所以主吩咐他把船撑开离开岸，即从世界当中分别出来，只为主而用，专心跟从主。水深之处就是离岸最远的地方，即海心之处。没有深处生活的人，受不住患难、逼迫，因为心里没有根，在暴风雨中站不住。同样也受不住恩典，像希西家王一样，一受了祝福就得意忘形了。

彼得是加利利的老渔夫，以他的经验来说，何处水深水浅，何处鱼少鱼多，他都知之有数。以他的技术来说，怎样撒网收网，怎样圈鱼拉鱼也都成竹在胸。那一种天气合于打鱼，那一种时令可以下网，

他也都极有把握。但他告诉耶稣整夜劳力，并没有打着甚么。

到了他依从主的话，圈鱼满网的时候，这实在不能不叫他五体投地，承认自己的无用无能。对于自己的经验技术，不敢信赖了。叫彼得此后的生活和工作有一个大大的转机。叫他知道没有依从主的话，所作的工作，都没有甚么用处，凡不是在主里的劳苦都是徒然的。

主行神迹，总是先要人依从的。人先把石头挪开，主才叫拉撒路出来；人先一排排地坐下，主才分饼和鱼给他们吃饱；人把缸里的水倒满了，主才将水变为酒。彼得下网的时候，心内还是叽咕勉为其难的。彼得是地道的渔夫，昨夜失败痕迹犹新，因着勉强的依从。可是把网拉上来的时候，彼得看见这空前的一网，两船满满的鱼，醒悟了。

西门彼得俯伏在耶稣膝前，说：「主阿，离开我，我是个罪人。」人每逢被光照的时候，不是离开罪，就是离开主。越在深处与主相交的人，越会看出自己的败坏；彼得因见自己的污秽，就求主离开，主反倒呼召他跟从。这说出真实蒙召跟从主的人，都是自觉不配跟从主的人。主对西门说：「不要怕，从今以后，你要得人。」后来彼得一次讲道有三千人悔改，应验主所应许的。这是彼得进步跟从。

三、最终跟从

「我实实在在的告诉你，你年少的时候，自己束上带子，随意往来，但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。耶稣说这话，是指着彼得要怎样死荣耀神。说了这话，就对他讲：『你跟从我罢！』彼得转过来，看见耶稣所爱的那门徒跟着，就是在晚饭的时候，靠着耶稣胸膛，说：『主阿！卖你的是谁？』的那门徒。彼得看见他，就问耶稣说：『主阿！这人将来如何？』耶稣对他讲：『我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我罢！』于是这话传在弟兄中间，说那门徒不死。其实耶稣不是说他不死，乃是说：『我若要他等到我来的时候，与你何干？』」（约廿一18-23）

主耶稣在传道的初期工作中，曾行过一个网鱼的神迹；主复活后又行过另一个网鱼的神迹。彼得曾因主所行的第一个网鱼的神迹，而撇下鱼船，跟从主作传道工作。现在彼得又一次因为主所行的第二个网鱼的神迹，而再一次听闻主的呼召，得着属灵上的大复兴，从此忠诚事主，至死不渝。这两个类似的神迹，巧妙地成为彼得一生中两次重要经历，对于这位得人如得鱼的彼得，实在是具有很大的意思。

两次网鱼的神迹：

- (1) 都是一夜没有打着甚么。
- (2) 都是主命令下网打鱼。
- (3) 都是鱼很多，网险些破，船险些沉。
- (4) 都是大家帮着拉鱼(传福音，网是一个人下的，大家拉的，鱼是大家拣的)。
- (5) 一次使彼得觉到自己是罪人，一次使彼得自卑。
- (6) 一次叫彼得作得人的渔夫，一次嘱彼得喂养主的羊。
- (7) 两次都是提到重新跟从主，也都提到约翰。

主对彼得说：「你年少的时候，自己束上带子，随意往来。」这是一个年轻西门的写照，说出他的生平。彼得为人性格直爽，热情却易冲动，开始正如一块顽石，始终不舍自己的劣根性。他是一个多说

话的人，一碰就要说，一有机会就要说，就是说错了也要说，他如果不说话，是非常难过的事。他也喜爱说大话、出主张、行动怪异，主爱彼得耐心教导他、琢磨他、成为主手中的器皿。

彼得一生最大的毛病就是好强争胜、喜出风头，常与同伴比较。他第一个要在海面上走；你永不可洗我的脚，一会又说，主阿！不但我的脚，连手和头也要洗。众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒；他不顾环境险恶一刀削去马勒古的耳朵....。他总想比别人更勇敢些。他听到主说到他的结局，他想要支配别人，他的弱点又显露出来。

他一眼看到约翰，不禁又想略作比较。他自忖道，如果我是如此，则这人将来如何呢？如果我要死，这人死不？他要求主耶稣给他们作个比较，问主说：「这人将来如何？」没想到主却回答说：「与你何干？」你管他的道路作什么？你为什么要和他比较？「我若要他等到我来的时候与你何干？」你最要紧的事是「跟从我罢！」主耶稣对不同的传道人赐不同的托付，领不同的道路，给不同的恩赐，有不同的责任。从主工作的开始，第一件事就是立刻要求门徒们：「来跟从我！」或者按字面翻作：「你和我一同行走罢！」

第二篇 依从主话

【读经】：路五 1-11。

一位传道人问会众说：「传道人作甚么？」正确答案是「传道人要传道。」请问传道人有道可传吗？阿摩司书说：「主耶和华说，日子将到，我必命饥荒降在地上，人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话。」（摩八 11）最后一句又一种翻译是「没有神的话」。

摩根博士他的绰号为解经王子，与讲道王子司布真牧师齐名。其长媳为他写的传记名为圣经人，称他为圣经专家实无愧色。年轻的摩根未进过神学院，但他在受迷惑中，买了一本圣经细细阅读，立志说：「如果圣经真的是神的话语，一定会使我的灵魂得到苏醒与印证。」果然，圣经（神的话）找到摩根了。摩根常叹息许多信徒，所以在属灵战场打败战，就是没有好好使用神的宝剑（圣经）。当人询问他解经秘诀何在？他说：「用功读圣经，用功，再说，用功读。」

圣经是一部伟大的书。神赐给我们的属灵产业，一面是看不见的圣灵，一面是看得见的圣经。读完圣经一遍，将近中文一百万个字。旧约是说到神创造、撒但破坏、人堕落和神应许基督来救赎，因此旧约的中心乃是引到基督。而新约乃是说到基督如何完成神的救赎，所以它的中心，乃是在基督里。使徒行传说：「庇哩亚人贤于帖撒罗尼迦人。」（徒十七 11）这里所说的「贤」字，是指智慧、通达、属灵的意思。庇哩亚的信徒，他们是读经的人，他们比帖撒罗尼迦的人更属灵。庇哩亚的信徒，甘心领受这道，天天考查圣经，要晓得这道是与不是。

奥古斯丁幼年的时候，乃是一位吃、喝、嫖、赌、放荡不羁之青年，其母是个虔诚基督徒，她求「主教」领导其子归主，主教说：「他的学问很大，我只要讲两三句话，立刻就会被他驳倒了。」他母亲听见主教没有办法，便跪在救主面前大哭，主教说：「这样的眼泪，神必垂听。」

主后三百七十二年春，那位卅一岁的青年，心中忽觉不安，信步游到一个花园，他觉得青年之罪，重

重压在心上，便倒在一棵无花果树之下，不住的叹息流泪，忽听临近有人喊道：「拿来读！拿来读。」他拿这话当作神的默示，回去打开圣经一看，恰恰看在罗马书十三章 13-14 节，上面写着：「行事为人要端正，好像行在白昼，不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒。总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲。」读罢，他就立刻决断说：「够了，不用再读啦。」从此他所有的疑惑如同云雾消散，心中顿觉光明，后来他曾为主的教会作了很大的工作，后人称他为圣奥古斯丁，这岂不是圣经救了他？

当一个人蒙召跟从主之后，首先要勤读圣经。效法耶利米不仅爱慕神的话，认真读神的话，并且把神的话当作食物吃了（耶十五 16），你纔能对他人传讲神的信息。

一、传道训练

保罗说：「没有传道的，怎能听见呢？」（罗十 14）可知传道的工作，对于罪人得救关系是何等重要。传道有两种方法：一为口头传道；一为文字传道。口头传道是横的方法，因为靠着口头所发出的言语辞句传讲真道，可以在同一时期中，使贫、富、智、愚、男、女、老、幼的听众，都能够共听教训。文字传道是纵的方法，因为靠着笔墨所写成的文字记载真道，可以存留长远，分发四方，使凡具有阅读能力者，都能够因此得着福音。两者都是传道的方法，我们都应该一并采用。不过以口头传道比较文字传道，更直接容易接受，难怪主耶稣在升天前吩咐门徒说：「你们往普天下去，传福音给万民听。」（可十六 15）又说：「要奉祂的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。」由此可知主耶稣对于传道工作，是看为何等重要的事情了。

传道与训练互为表里，摩西他大有学问，但是神没有看重他的学问，神要他在旷野接受四十年的训练；大卫还没有作王之前，他要先在放羊的时候学习事奉神；主的门徒个个都是接受了祂的训练之后，才负起重大的传福音使命的；保罗重生之后，他并没有即刻作工，而是有三年半之久的亚拉伯旷野之进修；另一方面我们看见历代以来，神所重用的仆人和使女，他们都是被神训练之后才奔向工场的。

训练是将一块玉石经过琢磨，显出美型发出光辉，成为贵重的器皿。当然训练工作必要的条件，乃是优良的师资，掌握有效的方法，订定合理的进度，加以因人施教，严格执行，必可期望获得应有的果效。训练是靠别人的帮助，操练则在乎自身的锻炼和磨砺。无论是那一种的学习，除了老师的指导、纠正和印证外，本身莫不需要花上长期的耐心，和千百遍重复的操练，才会有所收获。

每当主耶稣要塑造一个合祂使用的器皿时：无论是金器、银器、或木器、瓦器，祂都必须先确立绝对的权威，和下命令的权柄，不容讨论争辩，或是犹疑退缩。人的灵、魂、体，都要全然顺服祂，不惜任何代价，门徒必须放弃一切跟从祂。祂如何甘心顺服受苦以至于死，祂也照样要那些与祂有最密切关系的人同有此心，照着神的旨意而活。交出主权，并听从主的命令。

从前在大陆有一个女教士，她本来在美国是个很会唱歌的人，因唱歌赚了许多钱。后来她悔改信主，主召她到中国传道。她当时向主商量说：「主阿！假使我一个人到中国去，差会还要供给我；假如我留在美国，凭我的天才，为你赚钱，来供给三个传道人到中国，岂不是更好吗？」但是主不答应。因主是要她这个人，不是要她的钱。后来她就在主面前顺服下来，把身体献上，到中国去。

主耶稣上了西门的船，吩咐把船撑开，稍微离岸，就坐下，从船上教训人。彼得学会马利亚在迦拿婚

筵上对仆人所说：「祂告诉你们甚么，你们就作甚么！」（约二 5）一听主的吩咐，彼得只是俯首遵从，撑船供主使用。

二、水深之处

这一事迹主要是为着，对首先被召的门徒，向主有更深的认识。任何一个人会被神选召作祂的仆人，都是一个神迹。当时有许多人在这湖边拥挤着耶稣，要听祂讲道，甚至主无法找到适当的地方向他们传讲。彼得把船给主使用，一改成福音船，主的祝福就大大来到。很多人认为奉献给主只有来生的福气，但主亲口应许，在今生也要得到百倍的赏赐（路十八 29-30）。

主对众人讲完了道，就对西门说：「把船开到水深之处，下网打鱼。」主今天也要我们进入深处，多少深祂没有说。深的程度是看我们离岸（世界）多少远，我们的需要多大而定的。主要我们在圣经中进入深处，那里圣灵能够光照我们，启示我们，使我们看见里面有洋海那样大的意义。主要我们在救恩中进入深处，以前我们只知道耶稣赦免我们的罪，进入深处之后，我们就知道耶稣把我们从罪恶中救出来。以前我们只明白耶稣为我们死，进入深处之后，我们就明白耶稣为我们活。

在主耶稣所讲撒种比喻中：「有落在土浅石头地上的，土既不深，发苗最快。日头出来一晒，因为没有根，就枯干了。」（可四 5-6）土浅是说他是不深的，下面是没有多少土的。他的生活是由情感和环境所支配。没有根就是没有秘密的生活。一切都是显露的，缺少隐藏的追求，所谓「往下扎根，方能向上结果。」石头地上是说在他的里面，有隐藏着的罪恶和自己，你的隐密处有大石头挡着，所以你就不能深。今日的基督徒，可说是没有根，浮浅的一代。

众所周知，打鱼有一定的时间，有时要在日间打，有时要在夜间打，有时要看风向、水流、月亮等，凡此种种都有一个固定的规律，并不是可以随便下网就能网到鱼的。彼得向主说：「夫子，我们整夜劳力，并没有打着甚么。」我们有时候在主的工作上，花费了许多力量，以为一定可以得着某些果效，但是，到头来却毫无所成，只感到无限沮丧。

正像我们看见孩子骑木马，他们在那里拚命努力，却无法往前走。今日许多信徒，如同孩子骑木马一样，虽然有努力的动作，但没有一点进步。他们常常听道聚会，常常祷告读经，但在属灵的事上，却丝毫没有长进。愿我们在主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进（彼后三 18）。

「但依从你的话，我就下网。」彼得这种依从，乃是单单信靠主的话而有的依从，虽然他自己的经历已经证明那个地方是打不到甚么鱼的，但因为完全信赖主的话，就再回到自己已经失去信心的地方，结果，他看见了主的奇妙权能。「他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开。」

路加福音记载有十个长大痲疯的来求主医治，只叫他们去给祭司察看，他们依从了主的话，去的时候病就好了（路十七 14）。还有约翰福音毕士大池旁，那个卅八年的病人，如不依从主的话，起来拿褥子行走，他的病会痊愈吗？（约五 8-9）彼得如今能够得到这样收获，关键在「但依从你的话」，可见依从主的话是有极大的福气。我们愿意效法吗？

三、我是罪人

「西门彼得看见，就俯伏在耶稣膝前，说：『主阿！离开我，我是个罪人。』」（路五 8）显然，这个

神迹使彼得在属灵方面有很深的看见，使他对主有完全新的认识，是他从来未认识到的。人每逢被光照的时候，不是离开罪，就是离开主。一位传道人说：「一个人要知道自己的脸有污点，唯一的办法就是拿镜子照自己。」照样的一人能够知罪，唯一的办法就是肯读圣经。因为圣经是神给人的镜子，它能指出人的罪来。

林肯说：「林肯最大的敌人，就是林肯。」意思是说有一天倘若林肯失败了，不是别人害了林肯，乃是林肯自己害了自己失败的。

奥古士丁说：「心里越有爱，生命就越有深度，正如一只船在水中载物越重，就入水越深。」

盖恩夫人说：「我要常常站在神的一边来反对我自己。」

彼得在这里的经历，和先知以赛亚的经历相似。在以赛亚书第六章乌西雅王崩时，以赛亚心里难过。因难得有一个好王——行耶和华眼中看为正的事，又曾收复许多失地。如今却去世了。伤痛损失催逼他，上耶和华殿去祷告。

他一进殿，主就向他显现，让他看见主坐在高高宝座上。神藉此异象告诉他，地上君王会死，但这位万王之王不会死。当以赛亚看见那么大的异象时，他呼喊说：「祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中。」（赛六5）这是以赛亚的大转机，他认识了自己的不洁，神纔能洁净他，从此神纔能用他来传神的话。

「耶稣对西门说：『不要怕，从今以后，你要得人。』他们把两只船拢了岸，就撇下所有的跟从了耶稣。」（路五10-11）这两节圣经，给我们看见主行这神迹的目的是甚么。主要拣选一个人的时候，常常会借着某件事，显出祂的荣耀和权能，使人因更认识祂而知道自己渺小不堪，然后祂的选召就临到那个人身上。

主在这里对彼得说：「不要怕，从今以后，你要得人。」这句话有三重的意思：

(1)表示主要选召他作救灵魂的工夫。

(2)应许他会在救灵魂的工作上看见果效，要使他得着人的灵魂，像得着一大网的鱼一样。

(3)使他知道，救灵魂不在乎他自己的刚强与软弱，乃在乎主能力。后来彼得五旬节一次讲道有三千人悔改。

彼得蒙恩的故事告诉我们：

(1)人若看见基督的丰满，就必认识自己的败坏。所以脱离罪恶，并不在消极的对付自己，乃在积极的看见基督。

(2)人若看见丰满的基督，必然撇下所有跟从耶稣。所以人能丢弃世界跟从主，也不在人工的鼓励，乃在主自己荣耀的吸引。

(3)人必须脱离自己老旧的经历，「整夜劳力，并没有打着甚么。」根据主新鲜的启示，「但依从你的话，」纔能看见并丰富的经历基督。

(4)在深入的十字架的死里「水深之处」，纔能经历基督的丰富。

· 认识丰满之后，就必受主的托付「得人」，并且所受的托付，也就是所有的认识，「得人如得鱼」。彼得因见自己污秽，就求主离开，主反倒呼召他跟从，这说出真实蒙召跟从主的人，都是自觉不配跟从主的人。

第三篇 彼得履海

【读经】：来十一 6、太十四 22-33、可六 45-52、约六 16-21。

当一个人蒙召跟从主后，就要接受训练。优良的师资是训练工作必要的条件，好像球队的教练一样，具备充份的专业知识和技巧，又能掌握有效的方法，订定合理的进度，加以因人施教，严格执行，必可期望获得应有的效果。期使一块玉石经过琢磨，显出光辉灿烂。

训练是靠别人的帮助，操练则在乎自身的锻炼和磨砺。无论是那一种的学习，除了老师的指导、纠正和印证外，本身莫不需要花上长期的耐心和千百遍重复的操练，才会有所收获。殷勤的人，不但不会推却师长的要求，反而主动的增加操练，以求纯熟，精益求精，以造就器皿。

属灵的功课首先是信心，因为圣经说：「人非有信，就不能得神的喜悦。因到神面前来的人，必须信有神，且信祂赏赐那寻求祂的人。」（来十一 6）信心在基督徒生命中占有一个绝对重要的地位。因为我们得救是本乎恩，也因着信（弗二 8）。可是今日教会中的信徒，已经得救称义的人很多，有得胜成义的生活者极少。这就是信得不够，罗马书说：「这义是本于信，以致于信。如经上所记，义人必因信得生。」（罗一 17）

信，不是信一次得救了就算了，乃是要一直的信到见主面的时候为止。所以「这义是本于信，以致于信。」意即这义是以信心为开端，又以信心为极峰的；是凭信心入门，又以信心为道路；是藉信心开始，又藉信心继续的。信心如电灯，有五支光、十支光、五十支光、一百支光不等，按其容量的大小，发出不同的光能。

信心像一粒芥菜种一样，经过多方面的训练，一步一步的增长：

- (1) 没有信心（可四 40）。
- (2) 小的信心（路十二 28）。
- (3) 大的信心（太八 10）。
- (4) 大有信心（徒六 5）。
- (5) 富足信心（雅二 5）。
- (6) 宝贵信心（彼后一 1）。
- (7) 成全信心（雅二 22）。

在马太福音里主耶稣四次责备门徒为小信的人。小信不是不信，门徒是已经信主的人，跟随主的人，只是他们信心不足。所以主给他们一个考语，叫做小信的人。

(1) 忧虑衣食：（太六 19-34）小信的人有一个基本毛病，就是忧虑。共有三：

[1]为生命的忧虑（怕死）。

[2]为身体的忧虑（怕病）。

[3]为明天的忧虑（怕穷）。主要我们专心仰望天父。

(2) 惧怕风浪：（太八 23-27）跟从主的路未必全是平坦的，遇见风浪主也未必立刻拯救，为要试验我们

的信心。只要主的同在，无论祂是明显，还是暗中，我们都不致「丧命」。

(3)疑惑环境：（太十四 22-33）主耶稣在海面上走，显明祂是神，意思是要走过他们去，主这样行，为要试验门徒。门徒却把恩主看作仇敌，我们应当用信心的眼睛仰望神。

(4)妄猜主意（太十六 5-12）我们在生活上受了主的管教，或生病，或困苦，总不要猜疑主，只要数算主的恩典，看过去主如何的恩待你，就必刚强起来。

一、两次渡海

在四福音书中屡有相仿而事迹实在不同的记载，如果我们不细心注意分辨，难免混淆不清。同时既有类似的情事，必有其属灵的意义，我们应该好好的查考。例如：主耶稣两次在拿撒勒被人弃绝（路四 28、可六 3），两次洁净圣殿（约二 13、太廿一 12），两次有女人用香膏抹主（路七 37、可十四 3），两次以受托的仆人比喻天国的使命（路十九 11、太廿五 14），两次网鱼的神迹（路五 1-11、约廿一 1-14），两次分饼分鱼（太十四 13-21、太十五 32-36）。我们现在交通主两次吩咐门徒渡海。

主耶稣不仅行了改变物质以供给人之需要的神迹，还行了医病的神迹、赶鬼的神迹，这里讲到主改变自然现象的神迹。门徒首次渡海，三福音书都有记载（太八 23-27、可四 35-41、路八 22-25），但马可福音记得最详细。原来主与门徒黑夜渡海，无非为了拯救格拉森那边那个被鬼附的人。虽然所救的只不过是一个人，但是主仍不轻看。虽然在极忙碌之时，虽然明知此行须冒极险恶的风波，主仍毫不规避、毫不迟疑，祂是迫切地拯救丧失的人。

船正开行的时候，「忽然起了暴风」。古语「天有不测之风云」，人生亦正如一叶扁舟，航行在加利利海一样，前途或顺、或逆、或危、或安，是谁也不能预断的。照样，神愿意造就一个可用之材，神就把他放在风雨之中，让他经过风雨的生活。世上许多的伟人，都是经过艰难和痛苦的，神国中的伟人也是如此。

波浪打入船内，甚至船要满了水。这是外面看得见的风浪，本不足怕，何况主与他们同在，有什么可怕呢？可怕的，实在是门徒内心的风浪。圣经中只有这一次记载主耶稣睡觉，祂睡在船尾掌舵的地方。祂身躺卧，祂心却醒，祂乃是要操练门徒的信心，安静等待门徒的呼求。当主行这平静风浪的神迹斥责风和海后，责备门徒说：「为什么胆怯？你们还没有信心么？」

门徒首次渡海是有主同船，这是主明显的同在。门徒再次渡海，主却独自上山去祷告，这是主隐藏的同在。主耶稣训练门徒是渐进的、加深的、多样的。门徒再次渡海（太十四 22-33、可六 45-52、约六 16-21），连接于五饼二鱼神迹之后。由于五饼二鱼的神迹，使当时的群众十分惊奇，甚至要强逼耶稣作王。主知道他们这种意念，立即催门徒上船，先渡到加利利海对岸，等祂散开众人，然后上山祷告，直到深夜。门徒们则在海中遇风浪，摇橹甚苦。主便从海面上行到门徒那里，救他们脱离海浪的惊险。这神迹，马太福音记载得最详细；但约翰福音所记的虽简短，却多数是其他二卷福音所未记的。我们何等愿意与耶稣一同坐王，享受荣耀！我们又何等愿意坐在主的脚前，享受灵粮！但主的爱不是姑息的爱，祂一方面环绕我们、看顾我们，保护我们如同保护眼中的瞳人；另一方面祂又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两翅搨展，接取雏鹰，背在两翼之上（申卅二 10-11）。祂要我们在信心上操练，要我们展翅上腾，学习新的功课。当神的爱激动我们的时候，让我们甘心乐意地接受严格的训练。

二、惊惶失措

加利利海并不太大，东西最宽处为十三公里，南北最长处为廿一公里。海水由北进入，由南流出到约但河去，所以加利利海的海水是活水。不像死海的水，由北进入，但无出路，只渗入海底，所以死海的水是死的。死海的水是平静的，不会有狂风巨浪出现，但海中无生命。加利利海是有生命的，其中鱼类甚多，但加利利海时常有风浪。

这两个海正好预表两种基督徒：一种是死海式的基督徒，只有接受，并不施出，生活很平稳，但无活泼的灵性。另一种信徒是加利利海式的，有接受，有分享，生活中充满艰难，但生命充满活力。主所喜欢的信徒，乃是加利利海式的，虽然海中时有狂风巨浪，但主有更大的力量平静风浪，使那些倚靠主的人有更多美好的经历。

「那时船在海中，因风不顺，被浪摇撼，夜里四更天。耶稣在海面上走，往门徒那里去。」（太十四 24-25）按约翰福音说：「门徒摇橹行了十里多路，」（约六 19）便遇着风浪，而耶稣是在夜里四更天才到门徒那里，可见主在海面上走到门徒那里之时，门徒已经在海浪中摇橹，辛苦了好几个小时，凉必已精疲力竭，毫无气力了。

但正在这时，主的救助来了，显然主并非不知道门徒在海中的情形，但祂并不立刻帮助他们。虽然许多时候，当我们遇到患难时，主会立刻帮助；但有时候，主会在我们到了最紧迫和濒临绝望的时候，才救助我们，因为主不但要我们认识祂的慈爱，也要我们认识祂的能力和我們自己的软弱。

船在海中，门徒所遭遇的困难与恐惧，是多方面的：

- (1)船在海中，两头不到岸，如有不测，险象环生。
- (2)狂风吹来，可以预表魔鬼的攻击，因为魔鬼是空中掌权者的首领。
- (3)巨浪打击，可以预表世界所给予的灾祸，因为海是预表这个世界。
- (4)当时在夜里，而且是四更天。「夜」预表黑暗的环境，这个社会也充满黑暗的力量，而四更天是最黑暗的时候。

「门徒看见祂在海面上走，就惊慌了，说：是个鬼怪。」便害怕，喊叫起来。」（太十四 26）翻腾的海只使他们觉得苦，但基督权能的显现，竟使他们惊叫起来，因为黑暗使他们认不清楚他们的主。心灵中的黑暗，也常使我们误解神的美旨，把耶稣当作鬼怪，把祂的恩助当作急难，把祂要亲近我们的好意，当作是要侵袭我们的恶意！

亚历山大第一，年少的时候，他的父亲买了一匹难驯的马，就是顶会练马的马师，也无法管理牠。但亚历山大却能对付牠，一点也不觉得困难。或问亚历山大说：「你的秘诀在那里？」亚历山大说：「我细察此马何以难驯，因牠怕牠自己的影子。所以我先解除牠的惧怕，叫牠面向太阳，看不见牠自己的黑影。」

我们有时也因人生的黑影，而发生惧怕。但我们的眼睛，若向着公义的太阳，就是主耶稣基督，黑影自消，惧怕自灭。主说：「眼睛就是身上的灯。」（太六 22）我们应当行在神的光中，才不至于被黑暗蒙蔽。

三、主阿救我

主耶稣步行在海面上，海水也听祂命令，不敢伤害祂，使祂下沉。约伯早已宣布：「祂独自铺张苍天，步行在海浪之上。」（伯九 8）诗篇也详细描写水如何听神的命令安排：「你用深水遮盖地面，犹如衣裳，诸水高过山岭。你的斥责一发，水便奔逃。你的雷声一发，水便奔流，诸山升上，诸谷沉下，归你为祂所安定之地。你定了界限，使水不能过去，不再转回遮盖地面。」（诗一〇四 6-9）

当主听见门徒因害怕而喊叫时，马上表明自己的身份，安慰他们说：「你们放心！是我，不要怕！」（太十四 27）「不要怕」与「平安」，在圣经中有六百多次，但「平安」则多过三百六十五次。证明神给属祂的人「平安保证」是强大的，我们也常常会听见主安慰的声音，和看见祂近前来帮助我们，然而我们必须用单纯的信心来配合祂的行动。

彼得说：「主！如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。」耶稣说：「你来罢。」彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。（太十四 28-29）主耶稣行走在「海面」上，而彼得却要求行走在「水面」上，为何不要求行走在「海面」上呢？「海面」与「水面」在属灵的意义，当然是不同的，否则马太不会用不同的字来表达。「海面」是表示整个加利利海都在主的权下。「水面」只限于彼得脚下所踏的水，那是有限度的水，在他脚踏的水之外并不属于彼得。

我们在这里首先要看到彼得的长处，他勇于进取，迅速果敢地把握机会，寻求新的经历。他突破自己的「无能」，而体认出基督的「全能」。他也相信主的话：「我实实在在的告诉你们，我所作的事，信我的人也要作，并且要作比这更大的事，因为我往父那里去。」（约十四 12）他要让「主的能」成为「我的能」。许多人只信主是全能的，但并不信主能使信祂的人能行主所行的。

「只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：主阿！救我。」（太十四 30）彼得已经走在水面上，但因见风甚大而害怕。他在水面上行走时，似乎是朝着主耶稣的方向往前走，但在他的面前除了主之外，还有浪、有风、有风与浪可怖的声音。他没有把注意力集中在主身上，却受环境影响而害怕，第一次害怕是门徒们共同的，这一次的害怕却是彼得个人的。

有一位主仆说过这样一句话：「信心就是把神摆在我与难处之间；怀疑则把难处摆在神和我之间。」许多时候我们虽然熟知不当看环境，应当仰望神。但我们的眼睛和思想，仍然专注于难处上。结果，使我们只看见难处，而看不见神。

彼得虽将要下沉，但他立即迫切呼求主的拯救。他的祷告很短只四个字--「主阿救我」。这是一针见血的祷告，主赶快伸手把他拉了起来。如果他用「亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神」来开头，或者从创世记祷告到启示录作讲道，祷告还没完，老早沉下海底了。彼得从失败中记取教训，因此在彼得前书说：「叫你们信心既被试验，就比那被火试验，仍然能坏的金子，更显宝贵。」（彼前一 7）

第四篇 认识基督

【读经】：太十六 13-20、赛十一 9、何六 3、腓三 8-10。

以赛亚书的中心信息是弥赛亚和祂的国度。弥赛亚就是受膏的基督，是 以色列百姓所长期等候的。因

此本书对救恩说得非常详细、透彻，甚而有人称之为「以赛亚福音」，称以赛亚为救赎的先知及第五位福音使者。所以本书预言基督的生平最为详细、完全，是把我们引向基督的一本书（新约告诉我们「在基督里」），它把耶稣基督的降世、生活行事、工作事奉、并祂的受死埋葬、复活升天、再临作王等，按着次序系统，述说得非常完整明了。在这卷书中，有一句话是特别突出的，就是：「...认识耶和華的知识（指着认识耶稣基督的知识）要充满遍地。」（赛十一 9）那是说到基督再临的时候，没有一个人不认识耶稣基督，而且认识的程度与普及的范围，是一直增加扩大的，甚至发展到一个地步好像海水充满海洋一般。

先知何西阿也曾向百姓说：「我们务要认识耶和華，竭力追求认识祂。」（何六 3）我们若要找认识神的人，并非到顶大顶有名的地方去找。往往在一僻处，或在一间房子里，有人在那里服事神。当你见他的时候，你要看见神在他那里。以利沙没有行神迹，却给书念的大户妇人，看出他是圣洁的神人，他每次来的时候，总给她觉得神。虽然没有神迹，但他的生活，却有神的同在，能引起人觉得神。这告诉我们，你爱主多少，就能认识神多少；你认识神多少，就能给人从你身上看见神多少。可见认识基督是一件非常重要而且实际的事。

使徒保罗在没有认识主之前，对于旧约圣经，一定很熟悉。他说：「我在犹太教中，比我本国许多同岁的人更有长进。」（加一 14）「我原是犹太人，生在基利家的大数，长在这城里，在迦玛列门下，按着我们祖宗严紧的律法受教，热心事奉神」。（徒廿二 3）在旧约圣经中有三百次以上，提到主耶稣第一次降世，保罗应该对主有亲切认识。但在使徒行传中说：「扫罗！扫罗！你为什么逼迫我？」他说：「主阿！你是谁？」（徒九 5）主说：「我就是你所逼迫的耶稣」。很希奇！保罗并没有认识主。他说：「主阿！你是谁？」这是表示要认识基督的意思，从此「认识基督」就成了他一生追求的目标。大马色路上的光，使他外面的眼睛瞎了，里面的眼睛却开启了。「神乐意将祂的儿子启示在我心里」（加一 16），这是他认识主的开始。我们相信保罗发现过去对弥赛亚的认识完全不够，他也看到过去靠人（迦玛列）的教导，也不能使他真的认识神。从那时候开始，他人生的目标改变了。他先前以为有益的，现在因基督都当作有损的，而且竭力追求认识基督。当他晚年，在罗马监狱里写给腓立比教会的信，说：「我以认识我主基督耶稣为至宝。我为祂已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。」（腓三 8）可见他一生没有离开这个目标，就是追求认识基督。

一、答非所问

耶稣到了该撒利亚腓立比的境内，就问门徒说：「人说我人子是谁？」他们说：「有人说是施洗约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米，或是先知里的一位。」（太十六 13-14）主耶稣问门徒说：「人说我人子是谁？」主自称为人子，就暗指祂为弥赛亚（参但七 13），这是最要紧的问题，但那时人的意见不一，到如今人的意见还是不同。虽然犹太人都说耶稣不是平常的人，却不承认祂为弥赛亚，这无非是因为祂没有外面的尊荣，如：冠冕、宝座、及臣仆、财宝、军队等。到如今众人论主耶稣的意见，虽是不同，但多数人还是以祂为非常的伟人。

有人说祂是施洗的约翰。主前七百多年，先知以赛亚曾预言说：「在旷野有人声喊着说，当豫备耶和華的路，在沙漠地修平我们神的道。」（赛四十 3）先知的豫言，在七百多年后，竟应验在施洗约翰的

身上。他传福音略先于耶稣，他向众人指证耶稣为神的儿子、神的羔羊，可说是耶稣基督的先锋。施洗约翰住在旷野，以旷野为家。身穿骆驼毛的衣服，没有外表的华丽，腰束皮带，这是奴仆的打扮。吃的是蝗虫野蜜，不受人造的供给。他讲道精简而有力，句句都能扣人心弦，鞭辟入里。四百年之久，神未曾向犹太民族说话。忽然从旷野有人声说：「天国近了，你们应当悔改。」这是施洗约翰的头篇信息，他忠心传达神的旨意，毫不讲情。他吩咐人结出悔改的果子，否则就像不结好果子的树被砍丢在火里。他是先知，且大于先知。

有人说是以利亚。以利亚所处的时代，乃是一个信仰完全堕落的时代。当以色列全国因着亚哈王的软弱，耶洗别的引诱和逼害，陷入偶像崇拜、荒淫堕落，罪恶发展到了极点。这时候，以利亚被神呼召，去对付邪恶的先知、悖逆的百姓。玛拉基书说：「看哪！耶和華大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。」（玛四 5-6）启示录说：「我要使我那两个见证人，穿着毛衣，传道一千二百六十天。」（启十一 3）其中一人生活行事，酷肖以利亚，就是说，以利亚不但是旧约时代的大先知，也是末后日子的大先知。以利亚的心志和能力，是人人知道的。主耶稣确有以利亚的心志，体贴神意，竭力挽回人心。

又有人说是耶利米。性情比较激烈的人把主耶稣看作以利亚，而性格比较悲观的人却把主耶稣看作耶利米。耶利米的哀歌，是人人熟悉的。他的天性比较懦弱、胆怯。按着他自己，他绝没有勇气论及犹太罪恶，以及神要降灾等预言。只因神与他同在，并伸手按他的口，吩咐他说所要他讲的话。他靠着神的能力，不避刀箭，不顾生死，在君王、仇敌等面前勇敢地为神作见证。耶利米虽然严厉责备他同胞的罪，却也深切地爱他们，为他们伤心流泪，好像自己死了亲人一样。（耶九 1）主耶稣悲天悯人、苦口婆心劝人回转，归向神。这在有些人的眼中，岂不就是耶利米么？或是先知里的一位。有些观察力不太强的人，不能把主耶稣比作某一类的先知，但是认为祂确实是先知之一。

二、你是基督

耶稣说：「你们说我是谁？」西门彼得回答说：「你是基督，是永生神的儿子。」（太十六 15-16）在最接近祂的人，就是祂的门徒。当祂开始传道之时，祂从跟随祂的人群中，拣选十二个使徒，叫他们朝夕与祂同在。他们比一般人更多机会听到祂的教训，更多机会来认识祂。如果一般人的认识是肤浅的，他们的认识应当是深刻的。如果我们能接受一般人对于祂的看法，我们当然更能接受祂的门徒为祂作的见证。主问门徒这话，有两个意思：

- (1)要使门徒承认他们心里所信仰的。
- (2)要把更大的事指示他们。

请听祂的门徒怎样为祂作见证：我们首先来看西庇太的儿子约翰。他本来是施洗约翰的门徒，因着后者指着耶稣作的见证，他起来跟从耶稣。他是个有思想，感觉细密的人，不肯随便苟且。虽然他的先生的话鼓动他来跟随耶稣，但是他为人十分小心，决不盲从别人的意见。耶稣看见他跟着，就问他说：「你要甚么？」他的回答乃是「拉比，在那里住。」

（拉比翻出来，就是夫子。）（约一 38）他要观察，要仔细观察，要观察在屋内私下的生活。请听他观察了三年多以后的结论：「论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见所看见，亲眼见过，亲手

摸过的。（这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又作见证，将原与父同在，且显现与我们那永远的生命，传给你们。）」（约壹一 1-2）这位耶稣乃是从起初原有的生命之道，祂在天地万物之前，祂与祂同在，祂就是神。万有都是借着祂造的，也都是为着祂造的。祂是道，是神的出口。「从来没有人看见神；只有在父怀里的独生子将祂表明出来。」（约一 18）祂是生命的源头，祂显现出来，乃为赐人生命。祂虽然是从起初原有的道，祂却生到时间里来，穿上人的身体，给人看见听见。摸着祂就是这位独一无二奇妙的主。

另外一位门徒，名叫拿但业。他是心里没有诡诈的人，他不懂得口是心非。在他是就说是，不是就说不是。在他没有遇见耶稣的时候，他的朋友腓力找着他，对他说：「摩西在律法上所写的，和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。」他怎样回答呢？他说：「拿撒勒还能出甚么好的么？」他满了当时的成见，以为拿撒勒决不能产生先知。但是腓力劝他去看看耶稣，他就去了。耶稣立刻指出他的性格，是个心里没有诡诈的人。同时又指明他心中所怀的意念，就是盼望以色列得以复兴。这种超人的智慧，折服了拿但业，使他五体投地承认说：「拉比，你是神的儿子，你是以色列的王。」（约一 49）他就起来跟从了耶稣，始终如一。这样的见证在门徒中间不胜枚举。

我们知道西门彼得乃是一个爽直的渔夫，他根本不懂外交辞令。他心直口快，里外一致。他在众门徒中间，抢先承认耶稣是基督，是永生神的儿子。在他心目中，耶稣不只是先知，祂是基督，就是弥赛亚救主的意思。耶稣非但是完全的人，祂是永生神的儿子，是神降世为人。试问一个不学无术的人，怎会想入非非，以耶稣为历世历代神所应许的救主，而且又是高过于人的神子？

三、主的称赞

「耶稣对他说，西门巴乔纳，你是有福的；因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。」（太十六 17）属血肉的至多不过看出耶稣是先知，是好人。惟独受天父指示的，纔能透过外貌，而认识真相。所以这完全不是西门彼得自己想出来的，也不是别人教导他的，乃是天父亲自启示的。彼得有机会接触主耶稣，他感到主耶稣的一举一动都与常人不同。他深受耶稣的感召，但是不能解释耶稣的究竟。那时神就指点他说，这位耶稣就是众先知所豫言的基督，是普世的救主，是神的独生子。在彼得跟从主的年日中，他越过越得到印证，这个认识是不错的。在五旬节的那天，他站起来说：「以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立祂为主、为基督了。」（徒二 36）认识基督是一件重要的事，我们差不多都是凭着外貌的认识。保罗说：「我们从今以后，不凭着外貌认人了；虽然凭着外貌认识基督，如今却不再这样认祂了。」（林后五 16）保罗，当他凭着外貌认识基督的时候，他敢于攻击拿撒勒人耶稣的名，敢于逼迫主的门徒，苦害他们（徒廿六 9-11）；及至神将祂的儿子启示在他的灵里之后，他就传扬他原先所残害的真道。（加一 16、23）他前后判若两人了。他后来的这一个认识，摸着了属灵的实际，他不是凭着外貌认基督了。

在马可福音里记载的，那一个患了十二年血漏的妇人，「她听见耶稣的事，就从后头来，杂在众人中间，摸耶稣的衣裳...于是她血漏的源头立刻干了，她便觉得身上的灾病好了。」那时主怎么感觉呢？主说：「谁摸我的衣裳？」门徒怎么说呢？他们说：「你看众人拥挤你，还说谁摸我么？」（可五 27-31）在这里给我们看见有两班人--摸主的人和挤主的人。挤主的人只能挤着肉身的基督，摸主的人纔摸着了

实际的基督。挤主的人，好像是主所不觉得的人；摸主的人，是一摸就为主所觉得的人。何等可惜！挤主的人是那么多，而摸主的人只有一个！

所以凭着外貌认识基督，就永远不能认识祂。必须有启示，人才能认识祂。我们必须记得，认识基督，不是凭着我们的视觉、听觉、触觉，认识基督是圣灵作的事。人如果没有圣灵，就不认识基督的实际。人如果没有圣灵，就是把主耶稣的历史都背熟了，就是曾拥挤过主耶稣，曾听见过主耶稣的声音，也跪在主耶稣的面前求问过，他还是没有摸着主耶稣在神面前的实际。

彼得那一天对于主的认识，纔是在里面的认识。当那一天主问门徒说：「你们说我是谁？」西门彼得回答说：「你是基督，是永生神的儿子。」主立即说：「西门巴乔纳，你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。」（太十六 15-17）主的意思是：你跟从我这么久，你以往的认识不行；今天，你这个认识是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。就是说彼得因着圣灵的启示来认识基督，这个认识纔是实际的，因为这是在里面认识基督，所以主耶稣称赞他。

第五篇 变化山上

【读经】太十七 1-8；路九 28-36。

诗人说：「我要向山举目，」（诗一二一 1）「山」象征世上伟大崇高不能动摇的对象。山启示我们向更高之处注目，由山而联想到造天地的耶和华，因为祂是坐在天上的主，而我们的帮助是从造天地的耶和华而来。「倚靠耶和华的人，好像锡安山，永不动摇。众山怎样围绕耶路撒冷，耶和华也照样围绕祂的百姓，从今时直到永远。」（诗一二五 1-2）以人为靠山，不过如冰山，兵败如山倒，冰似雪崩。只有倚靠耶和华的人，永不动摇。

在圣经中提到很多名山，曾发生过惊天动地扭转乾坤的事迹。我们试举出七座山，作为我们奔走灵程的目标：

(1)要往山上逃跑--蒙主的拯救。当神定意要毁灭罪恶深重的所多玛和蛾摩拉两城时，祂纪念亚伯拉罕，打发罗得从倾覆之中出来。罗得迟延不走，天使拉着罗得一家人的手说：「逃命罢！不可回头看，也不可平原站住，要往山上逃跑，免得你被剿灭。」（创一九 17）

(2)要到山上献祭--受主的试验。神要亚伯拉罕往摩利亚山，将所应许而生的儿子以撒献上（创廿二 1-2）。对亚伯拉罕来说，这实在是最大的试验。但他凭信心立即顺从，因为他已经认识神是父，而且也相信神能叫人从死里复活。神的要求只是要我们去领受更多的福分。

(3)要在山上见神--应主的呼召。摩西经过两次十字架的对付，从「我能」，到「不能」，最后终于相信「神能」。在何烈山神给他看见一个异象：有一堆山野的荆棘，上面有火烧着，却没有把荆棘烧毁。神从「火中」呼召摩西，将以色列人从埃及领出来。（出三 1-10）

(4)要从山上得福--听主的教训。登山宝训是主在山上讲的，只有爬上山又到主跟前的人，才能听见，才能有分。（太五 1-12）天国八福，没有一样是属地的好处，都是属灵的福分。神所注重的，不单是让

我们蒙福而已，乃是重在使我们成为一个蒙福的人。

(5)要登上山变像--见主的荣光。主耶稣登山变像，只带着彼得雅各和约翰上山（可九 2-8）。这三个人将来都为主牺牲性命或受苦，但他们认识耶稣为神的儿子之后，便有胆量传扬福音。彼得说了三个人，天上只说「只见耶稣」。

(6)要退山上灵修--学主的样式。当主以五饼二鱼，行神迹叫五千人吃饱了以后，众人要强逼祂为王。「就独自又退到山上去。」（约六 15）主时时来到父前祷告！说出主的人性刚强而有能力，祂的生活是我们的榜样。

(7)要赴山上约会--奉主的差遣。主在加利利山的显现，与祂四十天内向多人显现最不同的地方，就是这次是预先约定的，而其他的显现都是忽然发生的。主宣告说：「天上地下所有的权柄，都赐给我了。所以你们要去，使万民作我的门徒。」（太廿八 16-20）但愿我们都说：「主！差遣我。」

一、荣耀彰显

「过了六天，耶稣带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰，暗暗的上了高山。就在他们面前变了形像，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。」（太十七 1-2）四福音书中有马太、马可、路加三卷福音，记载主耶稣山上变像。圣经没有提及该山的名字，教会历史传统认为是他泊山，但有不少圣经学者认为是黑门山，我们姑且称之为「变像山」。

「过了六天」，六是人的数目，即是说：脱下属人的一切旧东西。例如，放下各样的重担、家庭、生意、事物等等及脱去容易缠累我们的罪，思虑烦扰。而路加则说约有八天（路九 28），在复活里与主交通联合，即是说灵活过来，有属灵感觉的功能。

主耶稣带着彼得（要主）、雅各（为主）、约翰（爱主），暗暗的上了高山，迦拿婚宴是马利亚作主，主「也」被请去做客，故起头不显荣耀。山上变像是耶稣作主，带着门徒上山，伟大的启示都是隐藏，惟暗中可得到神的显现，神的交通，暗暗的也是谦卑受教的心。主是以人子的资格变了形像，将祂本来的荣耀形像显现出来，叫他们更深的认识基督。

如果当时十二个门徒，都常常和主在一起，主就不可能只带彼得、雅各和约翰三人暗暗上山。由此可见，此三人特别时时与主在一起，可称作主耶稣核心门徒。与主最接近，紧紧的跟从主。因此，他们享受了这个特权。神的恩典有其条件：在救恩上讲，主的恩典是白白的，毫无条件的，只需要信心接受。但在赏赐上讲，主的恩典需要有渴慕追求的心。因为「天国是努力进入的，努力的人就得了。」（太十一 12）

路加说：「正祷告的时候，祂的面貌就改变了。」（路九 29）有多少人在默想祷告的时候，看见天开了。有多少人，在密室里与神交通的时候，感觉一阵汹涌的波涛冲涌进来。这些都是预尝天上的快乐。主耶稣在世的时候，常和他的门徒到安静的山上去交通。今天我们呢？我们的生活多么急促--从早到晚过着极其忙乱的生活。因此，安静默想、读经祈祷、与主交通的机会实在多么少啊！

摩西四十昼夜在西乃山上与神同在，下山的时候，不知道自己的面皮，因耶和华和他说话就发了光。（出卅四 29）哈拿因不生育，心里极其愁苦，但她在神前倾心吐意、不住祷告之后，圣经记载说：她「面上再不带愁容了。」（撒上一 18）一个不祷告的人，很难改变他属灵的像貌。

有一位传道人说：「一个人的面貌，四十岁以后就由自己负责。」意思就是说四十岁以前是父母生的，但在几十年后，你这人是诚实、是狡猾、是凶恶或温和，都从面貌上表露无遗。就是说我们里面有些甚么，都会表现出来。主的外表看起来是加利利人，但祂实在是神的儿子，凭我们的肉眼不容易认识祂，但祂登山变像，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。」象征祂是「公义的日头」（玛四2），荣耀无比，不再像在地上的那一段光景：虚己、卑微、又无佳形美容。所以彼得说：「我们....亲眼见过祂的威荣。」（彼后一16）约翰说：「我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光。」（约一14）

二、搭三座棚

忽然有摩西、以利亚向他们显现，同耶稣说话。彼得对耶稣说：「主阿！我们在这里真好。你若愿意，我就在这里搭三座棚，一座为你、一座为摩西、一座为以利亚。」（太十七3-4）在圣经中，变化山上是一次成功标准的聚会。摩西（律法代表）、以利亚（先知代表），他们二人是旧约的主要人物。再加上彼得、雅各和约翰三人，是新约的主要人物。在教会里，如果每一次聚会：

- (1)耶稣亲自带领，即给主有优越地位。
- (2)话语职事都有属灵丰盛的生命。
- (3)新旧约都是丰富解开的。

我想大家都要如彼得一样，同声的说：「主阿！我们在这里真好！」

摩西和以利亚是向门徒显现的，因为经上是这样记着：「向他们显现」。显现是为着门徒，让他们认识主的道路。在路加福音说，摩西与以利亚同耶稣说话的内容，乃是「谈论耶稣去世的事，就是祂在耶路撒冷将要成的事。」（路九31）在荣耀中显现的王，面对的是十字架的死。祂必须要接受这死的经历，纔能使这显出来的荣耀，永远的显明在地上。好些人不理会十字架，好些人以为现今不再有十字架，也不再需要十字架。这些话是不懂神法则的人，或是故意忘记神作工法则的人说的。保罗说：「我们进入神的国，必须经历许多艰难。」（徒十四22）

圣经中记载许多有名的睡觉，可作我们的警诫。像乔纳的睡觉，乔纳是为了躲避耶和华，下到底舱去睡觉。像参孙睡在妓女膝上，那是同罪而睡，更加不好。大卫不往前方参战，竟在白日睡觉，以致犯罪。犹推古在保罗讲道的时候，睡觉甚至跌死。而彼得的三次睡觉也是很出名的：

- (1)在山上阅历不深。（路九32）
- (2)在园中忠心不足。（可十四37）
- (3)在监内深信不疑。（徒十二6）

摩西和以利亚有四点相似之处：

- (1)这二人都曾禁食四十日。（申九9、王上十九8）
- (2)这二人都曾看见了主的荣耀。（出卅三17-23、王上十九11-13）
- (3)这二人离世都与平常人不同。（申卅四5-6、王下二11）
- (4)可以说摩西是律法的代表，以利亚是先知的代表，而律法和先知都曾预言主的死。

求主的灵开我们的心窍，使我们明白：「摩西的律法，先知书和诗篇所记的，凡指着耶稣的话，都必

须应验。」（路廿四 44-45）

旧约的特点是律法和先知，新约的特点是基督。律法和先知按着神的命定说，是影儿，是要过去的。当实在的东西来到的时候，影儿就要过去了。当彼得睡眼惺忪说要搭三座棚时，神进来打断他的话。神打断他的话，就是说律法和先知，与耶稣基督，是不能调在一起的。摩西和以利亚在旧约里的地位，是没有比他们再高的了，但是他们不能与基督站在一起。

彼得说，我们搭三座棚，一座为你、一座为摩西、一座为以利亚。彼得的的意思就是说，主耶稣虽然是站在第一的地位上，但是第二和第三的地位，还可以留给律法和先知。神在天上是说，律法和先知不只要退居在第二和第三的地位，并且律法和先知在基督教里，在新约里，连一点地位都没有。何况彼得是渔夫，只会打鱼，怎会搭帐篷？

三、只见耶稣

「说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，且有声音从云彩里出来说：『这是我的爱子，我所喜悅的；你们要听祂。』」门徒听见，就俯伏在地，极其害怕。耶稣进前来，摸他们说：『起来，不要害怕。』他们举目不见一人，只见耶稣在那里。」（太十七 5-8）

这三座棚幸亏没有支搭，直到今日。其实是永远搭不成功的，因为这不是神的旨意。彼得错了，他将主耶稣与摩西，以利亚放在平等的地位上，如果搭三座棚，就有三个主人，那么耶稣不过「是先知里的一位而已」（太十六 14），这是何等大的错误。彼得在前六天曾否认主耶稣是以利亚，或是先知中的一位。他曾宣告耶稣是基督，是永生神的儿子。可惜六天之后，他属灵的光景竟倒退到如此地步。

人所支搭的帐篷，造成一个人服事两个主的双重人格。不是彼得支搭帐篷，乃是主耶稣自己。约翰福音说：「道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典、有真理。」（约一 14）「住」字原文是支搭帐篷在我们中间，帐篷随时迁移，终非久居之地。祂支搭帐篷，乃是要住在我们中间。

彼得看摩西、以利亚，可以和主耶稣并列，神却说，只有主耶稣是祂的爱子，是我们所当听从的。神不喜欢人把祂的儿子和甚么人并列。就是为神所大用，最忠心的人，如摩西、以利亚，神也不喜欢人把他们和祂的儿子并列。神叫我们尊荣的、高举的，只有祂的儿子。在祂儿子以外，神不叫我们有所高举，有所尊荣。神不许我们把祂的儿子与人并列，与人同荣。所以当彼得把摩西、以利亚，摆在主耶稣同等的地位上时，神就立时把摩西、以利亚取去，使他们「不见一人，只见耶稣。」

有一个孩子，他希望成为一个大音乐家。他曾在许多大音乐家教授门下辛勤的学习，以至在所知道的人中，没有人能再帮助他。不久，听说在纽约市有一位名音乐家，他就去拜见他，那是一位退休的老人。他问：「老伯伯！你可以收我做学生么？」

那位白发苍苍的老人回答说：「孩子，不行！我已退休了」。孩子说：「你可以让我弹几下钢琴么？」老人说：「自然可以」。老人倾听着孩子弹奏了几分钟之后，他走来拍着孩子的肩膀说：「孩子，我收你！」

几年的岁月中，老音乐家把全部精神心力灌注在这年轻人的身上，教导他。一天，老人说：「孩子，你成了。」他们租了一座大音乐厅，并向爱好音乐的人们宣布了演奏的消息。那天晚上，大厅里满了人，当孩子演奏精彩的乐章时，一波一波的喝采声，从人群中传来。然后，伟大乐章演奏完毕。孩子

的身体靠近琴键，全神倾注在上面。在终曲之前，许多大人物像小孩子般叫起来，妇女们把钱囊放在他的足前。孩子并没有注意这些；只是向包厢注视着那白发的老教授。老人点着头说：「孩子，你在对的路上，就这样继续下去！」

主耶稣今天站在天上的「包厢」上，只要把你的眼睛注定在祂身上，不见一人，「只见耶稣」！

第六篇 鱼口取钱

【读经】：太十七 24-27。

凡事随从己意，不先请求神的旨意；或已经请求，尚未得到明白指引，就擅自行动，这是信徒属灵生命的长成最大的妨碍。按着我们里面的人，实在欢喜神的律，愿意凡事行神所命，好神所好、恨神所恨、无论顺、逆、祸、福都愿跟随，所行大小，不愿越轨。不过到了一种光景，很容易受环境支配，好像不能禁止的，就立即采取自由行动。

神曾应许亚伯拉罕使他的子孙，如同天上的星那样多，可是一年一年地过去，他仍然没有孩子。所以他就接受妻子撒拉的建议，纳夏甲为妾，生子以实玛利，不仅家庭增加难处，这事使神极为不悦。亚伯拉罕的自由行动，他以为这样可以承受迦南地。当他如此行时，耶和華神就隐藏起来，不向他显现，达十三年之久，直等到一百岁时，看到自己身体如同已死，以撒纔生出来。

以色列的第一个君王是扫罗，当初撒母耳告诫他：「敬畏耶和華，事奉祂，听从祂的话，不违背祂的命令。」（撒下十二 14）但他却一再违背神的命令：一是「违规献祭」。撒母耳要他等候七日，撒母耳到了再献祭，但非利士人大举来犯，等了七日，撒母耳还未来到，他就勉强献祭。二是「违命贪财」。神命令他要「灭尽」亚玛力人，但他自作主张，「扫罗和百姓却怜惜亚甲，也爱惜上好的牛、羊、牛犊、羊羔，并一切美物，不肯灭绝；凡下贱瘦弱的，尽都杀了。」（撒下十五 9）撒母耳用了一句著名的真理责备他！「听命胜于献祭。」耶和華因而厌弃扫罗作王。

再如以色列人，更为我们前车之鉴，他们几次的最大失败，总不外乎随从己意、擅自行动。

第一：因摩西一时上山不与同在，即起惊慌，竟然制造牛犊，大遭神怒，那一天百姓中被杀的约有三千，若非有摩西之哭泣恳求，愿从生命册上涂抹己名的舍己代祷，必然全被除灭。

第二：他们听见探子报恶信，就快快想法回转埃及。自作主张要另选立首领转回埃及，虽因摩西恳切祈祷，未立被除灭，然而只差几天就得进入迦南美地的群众，竟倒毙在旷野，且责罚他们儿女旷野漂流，担当四十年之罪孽！

我们知道彼得话语最多、意见最多、主张也最多。他的魂生命特强，己的表现最厉害典型人物。所以，主耶稣每一次总是对付他那个意见和主张。马太十六章否认己的教训，就是因着他而说出来的。到主耶稣被卖的那一夜，祂对门徒们说：「今夜你们为我的缘故，都要跌倒；因为经上记着说：我要击打牧人，羊就分散了。」彼得听见这话，他的自己又来了，就说，「众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。」但结果，他却三次不认主，而大大的跌倒了。（太廿六 31-33、69-75）主复活后，他向门徒们提议说：「我打鱼去。」（约廿一 3）他实在是一个「自己束上带子，随意往来」的人（约廿一 18）。

一、来收丁税

到了迦百农，有收丁税的人来见彼得说：「你们的先生不纳丁税么？」（太十七 24）主耶稣从鱼口得银纳丁税的神迹，四福音书只有马太福音记载。且是马太福音独记的三个神迹中，最后的一个，是主耶稣末次到迦百农时所行的神迹。这神迹独记在马太福音里，或者是因著者马太以前的职业，是个收税的人。

迦百农地方，或可算是主耶稣的本乡，即当纳税之处。这里所说的「丁税」，不是普通交给罗马政府的税。「丁税」原文是一种银钱的名称，值半舍客勒银子。这半舍客勒银子，按出埃及记所载，以色列人出埃及时，神曾藉摩西吩咐他们，凡二十岁以外的男丁，不论贫富，都要纳半舍客勒的赎命银，充作会幕用途。（出卅 13）后来约阿施王亦曾吩咐百姓照这例纳银，充作修理圣殿之用。（王下十六 4、代下廿四 6、9）按犹太人的规矩，每年逾越节前，应付清这种「丁税」。所以这里收丁税的人，大概不是罗马政府的税吏，而是以色列官长所委派的人。

我们要问：为什么收丁税的人，不直接来求见耶稣，而间接地问彼得？有人说有两种可能：

由于尊敬主而不敢直接向主收丁税。这收丁税的人可能平时听过或看过主所行、所说的事，知道其言行有权能，而在不自觉中，对主产生一种敬畏的心。虽然他照着应尽的本分前来收丁税，但他觉得对待主不应像对待普通人一样，所以他不敢用傲慢地声音向主收「丁税」，只是很有礼貌地先向彼得探听一下，主是否也纳「丁税」？若主一向是不纳税的，也就不向他收税了。

由于试探主而故意向彼得询问，想得着毁谤的话柄。若然，则收丁税的人，可能事先受人的指使。他所询问的话，也完全出于一种恶意，故意向彼得示意，而希望彼得的回答有漏洞，便可以得着诋毁的把柄。因此许多充满恶毒诡诈的话，常和谦虚恭敬的话很相似。信徒应当一心求神的喜悦，便可以轻看别人对我们的存心，也都「可知道怎样回答各人」（西四 6）。

我们奉献金钱为教会的开支费用，有没有「应纳」的观念？「纳」是应当缴呈的，如：「纳税」、「纳贡」。这像「献」一样，是对上的，我们得货财的力量也是从神来的，我们在神面前像大卫一样说：「万物都从你而来，我们把从你而得的献给你。」（代上廿九 14）所以，当存感恩的心，以诚、以敬在神面前奉献。

旧约圣经屡次提到「当纳的十分之一」（玛三 10、尼十 38、十三 12），神所定的奉献钱财标准，是十分之一。是「因为所有的无论是地上的种子，是树上的果子，十分之一是耶和华的，是归给耶和華為圣的。」（利廿七 30）我们收入的十分之一这部份，原是属于神的，神之物当归给神。

在新约的教会书信中，没有明提十分之一奉献，因为这是当行的（太廿三 23）。但在新约有更深的要求：「照神的旨意，先把自己献给主，又归附了我们。」（林后八 5）才可以感恩奉献。同时不是纳了十分之一，其余的十分之九可以作主。乃是要随主引导，为主的光荣而运用所有的一切。

二、耶稣先问

彼得说：「纳。」他进了屋子，耶稣先向他说：「西门，你的意思如何？世上的君王，向谁征收关税、丁税，是向自己的儿子呢？是向外人呢？」彼得说：「向外人。」耶稣说：「既然如此，儿子就可以

免税了。」（太十七 25-26）

彼得个性活跃、言语直爽、心思单纯、脾气急躁、他是一个敢说敢行的人。这里他的老毛病又犯了，当那收丁税的人来见彼得说：「你们的先生不纳丁税么？」彼得不先请示耶稣，自作主张，竟不加思索地答复说：「纳」。我们知道在马太十六章，主耶稣考问门徒：「你们说我是谁？」彼得回答说：「你是基督，是永生神的儿子。」曾几何时，彼得竟对收丁税的人说：「纳」。

「他进了屋子」，这句话就是证明彼得和主耶稣是在两间屋子里，或者一个是屋子外面，一个是在屋子里面，他们是在两个地方。因着彼得没有进屋子里面去问耶稣，就说纳。但是他回头想一想，如果不纳怎么办？现在话已经说出去了，再进去问一下，到底纳不纳？主是全知的主，彼得还未报告之先，主已经知道在屋外所发生的事了。

当彼得进房子里去的时候，主耶稣先问他，请注意这「先」字。耶稣先向他说，意思就是彼得要问，主比他先问了。两个人，这个人要说话，那个人也要说话；这个人比那个人说得快，这就叫作先。彼得话还没有说出来，话还在肚子里的时候，就把他打断了。主耶稣问他，世上的君王收关税、丁税，是向儿子收呢？还是向外人收呢？彼得说是向外人收。耶稣就说，既然这样，儿子就可以不纳了。主耶稣对他说纳，这句话就把彼得在房子外面，所说的话驳斥了。所以在这里主耶稣不让彼得说下去。基督教的根基，是在拿撒勒人耶稣是神的儿子。当彼得在马太十六章里宣告说：「你是永生神的儿子。」主耶稣说：「彼得，你是彼得，我就是要在一个盘石上建造我的教会。」彼得说：「你是永生神的儿子。」耶稣说：「我要在这个盘石上建造教会。」教会是在那里建造的？教会是建造在你是永生神的儿子的根基上。他下面说得顶好，主耶稣接下去就说：「阴间的权柄不能胜过教会。」因为甚么？因为教会是建造在这一个盘石上，因为教会是建造在「你是永生神的儿子」上。我们以看见拿撒勒人耶稣是永生神的儿子为大喜乐。

纳丁税还有一个意思，就是如果需要纳丁税，就是说，耶稣也是需要救赎的。所以在这里不只是纳不纳的问题，如果主耶稣纳的话，就是说神的儿子也是需要赎罪的，像你和我一样。但是主耶稣不需要，因为祂没有罪。甚么是基督教？基督教就是建造在两个根基上。一个就是拿撒勒人耶稣是神的儿子，一个就是拿撒勒人耶稣没有罪。拿撒勒人耶稣不只是神的儿子，拿撒勒人耶稣也是神的爱子。

其实主早已准备交付这种「丁税」了。却考问彼得「你的意见如何？」使彼得更清楚知道，主是如何站在人的地位上尽诸般的义，并知道信徒应如何在世上尽一切应尽的本分。后来彼得在他的书信中也劝勉信徒应服从人的一切制度（彼前二 13）。

三、你我税银

「但恐怕触犯他们，你且往海边去钓鱼，把先钓上来的鱼拿起来，开了牠的口，必得一块钱，可以拿去给他们，作你我的税银。」（太十七 27）

按照常理人恐怕触犯祂才对，神的儿子还要怕触犯谁？但主耶稣却对彼得说：「但恐怕触犯他们，你且往....」因为主耶稣虽然是神的儿子，却不想无故地触犯人。一方面祂常常严厉斥责罪恶，另一面祂极力避免不合理的得罪人。虽然祂确是无需交付税银的，但对于这些不认识祂是神的儿子的人，祂不想绊跌他们（触犯圣经小字作绊跌）。祂所作的一切都是为着福音的好处。

主耶稣行了鱼口得银这个神迹，好像是特别为彼得行的，而且叫彼得亲自去钓鱼，使他亲自经历这个神迹。我们知道彼得是在一个网鱼的神迹中蒙召的，那时他深深认识了主的伟大、自己的卑污。后来在主复活以后，又因网鱼的神迹而受交托，知道自己爱主不够，以致跌倒失败。两次网鱼都是与众门徒在一起，这次却是独自去钓鱼。圣经中很少提到钓鱼，因为钓鱼不是渔夫的方法。钓鱼是忍耐的等候，费时多，收获少。钓鱼也是单独的，网鱼则非大家合作不可。主耶稣实在借着这个神迹训练彼得，除掉他血气之勇冲动的性格。

主耶稣要彼得去海边钓鱼上税，再一次证明祂是无所不知的主。因为：

(1)祂知道一块钱在海边。

(2)祂知道钱已在鱼口中。

(3)祂知道「先钓上来的鱼」可以得钱，就是说彼得只要听命顺从去钓鱼，不要多费气力，第一条钓上来的鱼就可以得钱。（箴十 22）

(4)祂又知道开了牠的口就可以得钱。

(5)祂更知道所得的钱正够纳丁税。

从此可以知道：我们一切事，都不能隐藏于主。祂知道我们，比我们知道自己更清楚。我们进一步认识主耶稣的能力，使他们顺服：

(1)对鱼方面，既使鱼将银衔在口中，又使鱼挂在彼得的钓上，这显明主耶稣有莫大的能力，叫万物都服在祂的权下。（诗八 6-8）

(2)对海方面，海若不顺从，那么把钱吹刮到别处去，自然不到鱼的口了；而且海若不听从，那么彼得钓鱼时，兴波动浪，彼得怎能钓得鱼呢？足见风和海也听从祂了。（太八 27）

(3)对彼得方面，主耶稣从鱼口得银，既属难信，何况又叫彼得只往海边钓鱼，却不言明地点呢？这事原是难以顺服的。然而祂却使彼得一点不疑，一味顺服，往海边去，果然从鱼口得一块钱，足以纳税。

主耶稣不但为自己交了丁税，也为彼得交了丁税。祂要彼得去海里取「一块钱」，「作你我的税银」，却不是只取半块钱作祂自己的税银。祂并没有等待彼得很难堪地向祂开口.....然后才为彼得交税，祂乃是从开始吩咐彼得去打鱼时，就告诉他会得到一块钱，可作「你我」的税银。当我们的主还在肉身中，为我们成为贫穷的时候，虽然祂自己连半块钱也没有，尚且自动地为彼得交了丁税，不忘记彼得的需要。何况现今主已经得了天上、地下所有的权柄，岂会吝啬或忽略我们的需要，而不按时赐给我们么？

第七篇 心里饶恕

【读经】：太十八 21-35。

马太福音第十八章，有两大主题，就是谦卑与饶恕。谦卑是待自己的重要功课，饶恕是对待别人的重要课题。这两个功课相辅而又相成，缺一不可的。有谦卑而没有饶恕，不能称之为真正的谦卑。有饶恕而没有谦卑，不能称之为真正的饶恕。甚么叫作谦卑呢？谦卑的意思就是说：人愿意站在一个

低微的地位上，不为自己寻求甚么地位。一个谦卑的人，也不是里面的一个感觉。如果你谦卑的时候，会觉得自己很谦卑，这还不是谦卑。谦卑乃是没有自己的感觉，谦卑乃是忘记自己，舍去自己。

马太第六章主耶稣教导门徒的祷告，通常称之为“主祷文”。第十二节：「免我们的债，如同我们免了人的债。」惟在路加福音第十一章，主耶稣教导门徒的祷告，则是「赦免我们的罪，因为我们也赦免凡亏欠我们的人。」（路十一4）可见债在这里，明显是指罪而言。而赦罪的恩典是从神而来的。

在我们的生活中，一发现有过失或隐恶的时候，我们便应该觉得好像欠了债似的，失去了平安与快乐，非得设法赶快还清它不可。如果你犯了罪以后，没有甚么感觉，好像无所谓一样，那你的生命一定有问题，我肯定地说：你还不是一个重生得救的基督徒。

神所要的祭，乃是忧伤的灵。忧伤痛悔的心，神必不轻看。（诗五一 17）请看当火蛇出来的时候，以色列人到神面前来自认有罪，神就赐给他们仰望铜蛇的方法。（廿一 7-9）又约伯犯了自义的罪，后来坐在尘土和炉灰中，向神表示懊悔，神就加倍的赐福给他。（伯四二 6、10）再看乔纳和全尼尼微城的人，自法老以至庶民悔改，决心离开恶道，神也赦免了他和全城众人的罪。（拿三 1-10）神对待个人和国家一样。

诗篇一五〇篇中有认罪悔改诗七篇。即第六篇、第卅二篇、第卅八篇、第五一篇、第一零二篇、第一三〇篇、第一四三篇。大卫犯了大罪以后，神差遣先知拿单指出他的罪，他非但没有把自己的罪行掩饰和辩解，反倒把自己的罪公开承认和公开忏悔。他写了诗篇第五十一篇，交与伶长，好叫当时和后代的人诵唱。

自己得赦免的恩典是从神而来，别人得到的宽恕也是从神而来。普通人只知道以眼还眼，以牙还牙，有仇不报非君子，但主给我们的教训是：要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，这样就可以作你们天父的儿子。但箴言说：「弟兄结怨，劝他和好，比取坚固城还难。这样的争竞，如同坚寨的门闩。」（箴十八 19）

请再读马太第六章：「你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯。你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。」（太六 14-15）如果我们不肯饶恕人，就是违背主的命令，就是罪，这个罪不肯承认、不肯离弃、不肯悔改、叫神如何赦免我们呢？

一、弟兄得罪

那时彼得进前来，对耶稣说：「主阿！我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以么？」我们首先提到在全本圣经中，虽然有不少神的命令，也有许多神的吩咐。但是新约圣经中明言出起初的命令却只有一条，就是「彼此相爱」。使徒约翰到年老的时候说：「我们应该彼此相爱，因为这是我们从起初所听见的命令。」（约壹三 11）这也是主耶稣在约翰福音所说的命令。我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱，我怎样爱你们，你们也要怎样相爱，你们若有彼此相爱的心，众人因此认出你们是我的门徒了。」（约十三 34-35）藉此叫我们领悟，主是何等看重我们的彼此相爱。

但事实上，从旧约到新约，在神的家中，弟兄分争司空见惯，是非常普遍的。彼得到主的面前来说：「我弟兄得罪我。」彼得的弟兄是谁呢？是安得烈。如果我们读圣经就能察觉出来，这弟兄两人的性情完全不同。我们说过彼得个性活跃、言语直爽、心思单纯、脾气急躁、他是一个敢说敢行的人。在

新约里他是一个有名的多说话的人，一碰就要说，一有机会就要说，说错了，得罪神，得罪人是不足希奇的。而他的手脚也是很快的，一个冲动的人。

而他兄弟安得烈是个平凡的人，因为他才干不大，所以名气不大，也就少有人认识他了。要介绍他时，竟然需要提他哥哥彼得的名，大家方才认识。（约一 40）我们在圣经中却没有发现他忿忿不平，或者尽量找机会出头让大家认识他。他善于作个人布道，圣经中三次提他，都是提他怎样把人带到主面前。他首先带领家人信主——哥哥西门去见耶稣。其次领孩童去见耶稣。又引领外邦人（希利尼人）去见耶稣。他是一个安静仔细内向的幕后英雄。我们很难苟同他是一个常常得罪弟兄的人，倒是彼得得罪安得烈确有可能。当然彼得所指的弟兄，也可释为其他的使徒。

主耶稣在马太十八章，前面的一段说：如果有弟兄得罪我们，我们要劝勉他。「倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄。他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会。若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。」（太十八 15-17）

人如果得罪你，第一件事，不是去告诉别人，也不是去告诉主，乃是去告诉他本人。这话，要弄清楚。你的弟兄如果得罪你，你就去趁着只有他和你在一起的时候，指出他的错来。千万不可在得罪你的弟兄背后来说话，不能在大众广庭许多人面前说人。总要在你和他两个人在一起时，指明他的错。

「他若听你，你便得了你的弟兄。」这乃是告诉的目的，为了挽回弟兄。我们的态度要好，存心要对，目的是要挽回，盼望能够得着你的弟兄。如果挽回失败，你就去告诉另外一个人，两三个人一同寻求交通。若是再不听，就告诉教会。若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。这是相当严重的事，全教会里的弟兄姊妹都不和他来往。

二、七十个七

耶稣说：「我对你说：不是到七次，乃是到七十个七次。」（太十八 22）这样的话，不止在马太福音里有，路加福音里也有。在路加福音说到这个的时候，比马太福音所说的，稍微有一点不同。路加福音说：「你们要谨慎，若是你的弟兄得罪你，就劝戒他；他若懊悔，就饶恕他。倘若他一天七次得罪你，又七次回转说：我懊悔了，你总要饶恕他。」（路十七 3-4）

彼得对主说：弟兄得罪他，饶恕「到七次可以么？」在彼得自己看来，这已经是超乎一个人的限度，彼得这样问，很可能正是他本身的经历。彼得却没有想到，主答复他的话更重，不止七次，乃是七十个七次。就是说：对于弟兄的这一个赦罪，是无限量的，是不讲次数的。是不止七次，乃是七十个七次。

路加福音所说的重点，乃是这样说：有一个弟兄得罪你，回转过来说：「我得罪了你。」主说：你赦免他。他一天七次这样作，你都得赦免他。根本不是这一个懊悔是真的，或者是假的问题，不管一个人怎么样，只要他这样说，你就要赦免。他那一边，不是我们的事，我们总当原谅他。他一天得罪了你七次，一天七次对你说：「我得罪你」，主说：你应当原谅他。

假定说：七次不算多，但是如果一天七次，就也不算少。同样的事，一直作七次，同样的人，一天七次回来说：「我得罪你。」若是他真作到这里的时候，你还会相信他是诚心认错吗？你要说：恐怕他

是口里说说而已。所以路加福音接着说：「使徒对主说：求主加增我们的信心。」（路十七5）赦免他这么多次，信心没有了。他们就觉得这是一个难处。一人七次来对你说：「我得罪你，」赦免他到七次，好像说这是不可信。所以他们说：「求主加增我们的信心。」好像信不来了，没有信心了。虽然如此，我们在这一种的情形之下，还是应该赦免。人得罪我们，我们不应该把罪留在那里一直记念着。我国古训十分注重忠恕之道，所谓「饶人不是痴汉，痴汉不会饶人。」民间稍有常识的人，都熟悉这话。我们生活在世上，人际之间难免有许多冤屈、不平、误会、顶撞等等之压力。明知错在对方，为何去饶恕他呢？于是耿耿于怀，能置之度外者很少，能饶恕他人者更少，因为这是人性的弱点，知道饶恕人是美德，但做出来却难了。

大臣向国王报告，朝中有数人对国王不忠，计划叛逆，理应及早设法揭破他们阴谋，把他们毁灭。国王说：「他们必被毁灭！」国王于是下令，召见那些朝臣。他们既来到国王面前，国王以极隆重的礼仪接待他们，以至亲善的态度欢迎他们。这样真叫那些朝臣惭愧，一个一个都痛自改过，立誓从此对王效忠。大臣看着不仅惊讶又疑惑。求问国王道：「王呀！你岂不是说过必定要毁灭你的仇敌么？」国王答道：「是呀！我不是已经把他们尽都毁灭了么？我的仇敌在那儿呢？他们早已不存在了！」箴言说：「人所行的若蒙耶和华喜悦，耶和华也使他的仇敌与他和好。」（箴十六7）

三、饶恕比喻

「天国好像一个王，要和他仆人算账。纔算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来。因为他没有甚么偿还之物，主人吩咐把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。那仆人就俯伏拜他说：主阿！宽容我，将来我都要还清。那仆人的主人，就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。」（太十八23-27）

主耶稣在这里引用一个比喻，以神的饶恕作背景，而主第一次称神为王。在这个比喻里，我们知道天父怎样饶恕我们的过犯，我们也当怎样饶恕别人，「债」字在此明显地是指罪，你得罪人就是负人的债。世人除了人欠、欠人之外，都负了神的债，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。（罗三 23）不论你是历史上的英雄豪杰，还是社会上的仁人君子。对这个债是没有人还得清的。

我们在神面前所欠的，乃是一千万的银子，据考经家的注解可能是十万他连得银子的价值。若折合现在通用的银币，则难以计算。但按主耶稣设喻的目的，仅在说明亏欠的数目很大，则下文十两银的相差实在太远了。每一个人在神面前，都得对于自己的亏欠，有正当的估价，他纔会对弟兄的亏欠，有宽大的赦免。人如果忘记了自己神面前所蒙的恩典是何等的大--那一个人，能够立刻变作非常寡恩的人。人需要看见自己亏欠神的数目是何等的大。是没有法子还的，因为没有甚么可偿还之物--纔能看见别人所亏欠我们的是何等的少。

主人因为仆人没有甚么偿还之物，其实就是把他所有的都卖了来偿还，还是没有方法还清的。主不是说：「你有多少先拿来，后来再还清。」主乃是免了所欠的债。「那仆人出来，遇见他的一个同伴，欠他十两银子，便揪着他，掐住他的喉咙，说：『你把所欠的还我。』他的同伴就俯伏央求他说：『宽容我罢！将来我必还清。』我们所欠的是一千万银子，别人欠我们的不过是十两银子。但是这一个仆人「不肯，竟去把他下在监里，等他还了所欠的债。」

众同伴看见他所作的事，就甚忧愁，去把这事都告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说：「你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了，你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你么？」主怎样对待你，主也盼望你怎样对待别人。接下去，「主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。」这个人落在神的管教里！主最后说：「你们各人，若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。」一个被控杀人的凶手被审判后，被处死刑。他的长兄是位有社会地位极受尊重的人，请省长宽容减刑，应许尽自己力量，帮助弟兄改过。省长允准所求，改判暂作终身监禁，如行为良好可假释。兄长试问他，如重获自由，首先要作甚么事？犯人毫不思索回答说：「一旦我有机会离开囚牢，首先我要找到判我死刑的法官，要他的命。然后再追踪那指证我的人，也决不饶他一死。」那哥哥听到弟弟这样说：好像万箭刺心，他一声不响，低头离去，他的弟弟终于照初时的判案，伏刑死了。

第八篇 要得甚么

【读经】：太十九 23-30、可十 23-31、路十八 24-30。

三卷福音书都说到少年财主舍不得变卖产业，分给穷人，忧忧愁愁的走了。彼得就对主耶稣说：「看哪！我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得甚么呢？」于是主除了正面答复他今生必得百倍，来世承受永生外，还再说了一个葡萄园的比喻，这个比喻很明显的不是得救问题，而是蒙恩的人事奉主，得赏赐问题。

主耶稣说：「天国好像家主，清早去雇人，进他的葡萄园作工，和工人讲定，一天一钱银子，就打发他们进葡萄园去。」这个比喻的解说如下：

- (1)家主就是神。
- (2)工人就是基督徒。
- (3)葡萄园就是教会。
- (4)巳初、午正、申初、比方上工的时候。
- (5)晚上比方工作完毕得工价的时候。

这位家主极其富有，有广大的葡萄园，需要众多的工人供祂使用。但祂一清早就亲自出马，四处找人来为祂工作，在一日之间，祂无时无刻不在工作。人得以进天国去，不是因为祂自身有甚么长处，乃是因为神的呼召。是神召工人，不是工人找神，未被神召以先，没有人进神的葡萄园作工。（约十五 16）神呼召人进祂的葡萄园工作，并且赐给工价。

「到了晚上，园主对管事的说：叫工人都来，给他们工钱，从后来的起，到先来的为止。约在酉初雇的人来了，各人得了一钱银子。及至那先雇的来了，他们以为必要多得，谁知也是各得一钱。他们得了，就埋怨家主说：「我整天劳苦受热，那后来的只做了一小时，你竟叫他们和我们一样么？」家主回答其中的一人说：「朋友，我不亏负你，你与我讲定的，不是一钱银子么？拿你的走吧！我给那后来的和给你一样，这是我愿意的。我的东西难道不可随我的意思用么？因为我作好人，你就红了眼么？」（太廿 8-15）

这里我们看见有三种工人：一种是论工价作工的工人，他们处处以自己的利益为前提。这种人，神并不亏负他们，一钱银子是合理的工资。一种人是不计酬劳的工人，他们得了一钱银子，还得了满心的快乐，没有埋怨嫉妒的心理。一种是不配得银子的工人，他们刚进去，恐怕还没开工，就得到一日的工价。他们的心充满了感恩，得到意料之外的喜乐。

家主与清早雇的工人讲定工资一钱银子，但祂对上午雇的工人只说：「所当得的，我必给你们。」以后来的工人虽然都没有讲工价若干，但到发工资的时候，家主每人都发了一钱的工资。多作的没有余，少作的也没有缺，这是家主为顾念工人的需要而行的，因祂不亏负人。神赏赐人不是根据人的劳苦，乃是根据祂的恩典。我们若靠着主的恩典来服事主，就不会埋怨，不平，反能感谢赞美。

这个葡萄园的比喻，说明主的恩典并非劳力换取的代价。神的赏赐，不但看人所作的工，也是看人所存的心。

一、谁能得救

有一位少年财主官，来到耶稣面前寻求永生。圣经上没有说出他的姓名，既然有三卷福音书，分别三次记录，表示着故事的重要性。马太福音加了两点，就是主说：「你若愿意作完全人，」和故事里指明这人是个少年。马可福音加了三一点，就是这人奔跑前来，又跪在主的跟前，后来主看着他，就心里爱他。路加福音也加了一点，就是指明他是一个官吏。

「他虽是少年，却关心灵魂。」许多少年人所注重的，都是吃喝玩乐的问题，比较会想的人，亦脱不了学问，事业、金钱、婚姻、家庭、地位的圈子，古今以来又有几个人想到身后的事呢？他不但致力现今的经营，也关心将来的灵魂。

「他虽是财主，却知道缺乏。」此少年在富裕之时，发觉缺乏，金钱虽如泉水涌出，却是喝了又渴，永远不能满足他心灵的需要。他懂得钱财能买一切，却买不了永生，钱财能保他享福一辈子，却保不了他不下地狱，于是他未雨绸缪，细心寻找。

「他虽是官长，却谦卑求道。」他年纪虽轻，便登上官职，正是少年得志之时，不但不仗势欺人，为虎作伥；也没有官架子，吩咐差人召耶稣去见他，乃是亲身跑来，独自一人跪在地上，朝见耶稣。

「他虽是罪人，却遵守律法。」他虽是一个罪人，却尽力去遵守律法诫命，而从小便遵守这些诫命，虽然尚未接受耶稣的救恩，却是如何尽力去遵守旧约摩西的律法，他虽未信道，却已行道。

少年人有这么多长处，为何不能得救呢？其原因：「认识耶稣，眼光浅薄。」第一个错误是把耶稣看成圣人夫子，钦佩耶稣的言论，前来请教耶稣，在他心中只是认为耶稣是一位教主，哲学家、圣人、良善的夫子，根本不以耶稣为救主。世上的宗教，都是「教」，充其量是教人；唯有耶稣是「救主」，他降世是为救人。

「寻求永生，方法错误。」其次以为当怎样行，纔可以得着永生，他不知道人的得救，不是在于「行」，乃是在于「信」（罗三 28）。我们已为罪人，绝对不能倚靠自己的善行，去求赦免罪，而获得永生。人靠自己苦修，永不能达到神的标准。当马丁路德从濒死状态的苦修中醒转来，主的话光照了他：「义人必因信得生」，这就是「因信称义」，是人唯一拯救。

「道心不坚，半途而废。」主命变卖所有分给穷人，其意为：凡欲进入天堂者，必须除去今生所有的

各种拦阻，脱去今世一切的缠累，背起自己的十字架来跟从祂。他找得对，他问得对，主耶稣答得对，他却选择错了。他忧心愁愁的走了，因为他的产业很多。

耶稣对门徒说：「我实在告诉你们，财主进天国是难的。我又告诉你们，骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢！」门徒听见这话，就希奇得很，说：这样谁能得救呢？耶稣看着他们说：「在人这是不能的，在神凡事都能。」（太十九 23-26）祂能叫人因信主耶稣而得救。

二、撇下所有

彼得就对祂说：「看哪！我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得甚么呢？」（太十九 27）彼得和门徒们曾经撇下渔船、渔网、家庭以及打渔的职业，来跟从主耶稣，因此在他们心里自然会发出这个疑问：我们这样抉择究竟能得到什么？这样做是否有价值？

关于彼得这个疑问，从一方面来看，似乎觉得他是自私的，或是打如意算盘的人，其实从另一方面来想，他的发问是有道理的。如果我撇下一切，想要完成一项工作时，我们也像彼得一样发出同样的疑问。假若我们带领一位外邦人归向主时，他当时也要问我们说：「我若随同你们敬拜主耶稣，要得到什么好处呢？」请问你能告诉他吗？

信耶稣有什么好处？要坚定的说当然有。否则怎会到处有人传耶稣，到处有人信耶稣呢？将近两千年来，基督教会在世上的发展及信徒的数目，可以说是与日俱增的。如果没有价值的话，恐怕基督教早已不存在了。所有信耶稣和不信耶稣的人，都该明白信耶稣的好处是甚么！许多人都强调信耶稣有得永生上天堂的好处。

他们以为信主只有来生的好处：为免地狱苦，不能不信主。许多不信主的青年人，可能很自然地想道：「宗教都是讲来生的好处。佛教是要积善功，修来生；基督教也是只讲来生上天堂。我们还年轻，再等几年再说吧！」这是错误的看法，其实相信耶稣的好处，是立刻就能兑现的。难怪彼得疑问说：「我们已经撇下所有的跟从你，『将来』我们要得甚么呢？」主耶稣回答说：「今世得百倍，来世得永生。」从这里可以看到，信耶稣可以得到今生和来世的好处。究竟主耶稣所说：「今生得百倍」，是指甚么呢？那当然是属灵的福气。主曾说过一个撒种的比喻，说明道种若落在好土里（指诚实接受的心田），便能结实百倍。我们常听说：「某某人信主之后，和从前判若两人。他从前挣钱不择手段，一心只为自己打算，现在他信了耶稣，其为人有了彻底的改变，他比以前善良、有爱心，不再作没有天良的亏心事，也不是自私自利的人了。」

圣经中的撒该就是这样的人。撒该是犹太人，却代替罗马政府，勒索本国的人民。当时的税吏，像后来的税吏一样，都是贪财的，趁着机会多拿钱。税吏已经够坏，何况税吏之酋？众人都说他是罪人（路十九 7）。撒该得救，给我们看见罪大恶极的人可以得救。

他因身量矮小，就跑到前头，爬上桑树来看耶稣。主看见撒该时，并没有对他讲一篇道，也没有劝他一句话，只对他说：「你下来，我今天要到你家里去。」就是一个，个人的接触，个人的遇见。在这里有一个心要主，在这里有一个主要拣选他。

主所到的地方，钱财就出去了。撒该站着，对主说：「主阿！我把所有的一半给穷人；我若讹诈了谁？就还他四倍。」（路十九 8）撒该这样做，并非主的要求，主只要求进入他的家，进入他的心。主一进

入，他就自动的撒下所有，撒该得救了，充满了喜乐。得救的人必有见证。

三、得着赏赐

耶稣说：「我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子在祂荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。凡为我的名撒下房屋，或是弟兄、姊妹、父亲、儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。然而有许多在前的将要在后，在后的将要在前。」（太十九 28-30）

神赐我们救恩，是本乎恩典，因为神的救恩是本乎恩典的，所以我们可以白白的得到；但主的赏赐乃是按着公义的，所以我们必须出相当的代价纔能得到。神的救恩从来不需要人作甚么，就可以白白的赐给人；但主的赏赐必须我们花力气、出代价，纔能赏赐给我们。

我们从圣经中看到几个追求得着赏赐的榜样。在旧约里，顶明显的一个，就是摩西。摩西本可作埃及国的太子，享受超众的财富快乐。但他因着想望要得神的赏赐，就宁可与神百姓同受苦害，也不愿享受埃及的快乐。因此，他就放弃了王宫的福乐。在他看，为基督受的凌辱，比埃及的财物更宝贵。我们今天也该效法他，丢弃世界的福乐，而为基督和神的百姓活着，以追求将来的赏赐。

到新约里，还有一个追求赏赐顶明显的榜样，就是保罗。保罗告诉我们，他奔跑有定向，斗拳不打空。他也攻克己身，叫身服他。他所以这样作，是因为他追求赏赐。他跑到老年，在狱中写腓立比书的时候，还不敢说他已经得着了。他在腓立比书第一章，说到他得救的事，他是十分有把握（腓一 19），但到第三章说到得赏赐的事，就不敢说一定了。

因此：他虽然在主里面已经相当成熟了，仍是注意一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑，为要得着赏赐。保罗跑到写提摩太后书时，也就是跑到路程的终点，要为主殉道的时候，就敢说他要得着赏赐了。因为主的仗他打过了，主的路他跑尽了，主的道他也守住了。到这时，他有把握的知道，主将来必赐给他那公义的冠冕。

主的应许不会落空。试看：撒下一切跟从主的彼得，他后来得着的，较诸做渔夫时，何止百倍。他从前得鱼，后来却得人；得鱼数量少，得人却一日三千。他失去的只是鱼船和亲友，但却得着耶稣，得着无数的兄弟姐妹，还得着在天上的基业。他从前的生活只限于一叶扁舟，跟从主后的生活，却海阔天空，从海滨到犹太，从犹太到世界，从世界到天堂，从片断生活到永生永福。他后来所得，较诸所失，无法计算。

主说到复兴的时候，乃是千年国度万物复兴的时候，也就是主再来的时候。（徒三 20-21）人子坐在祂荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，显明使徒都要在天国里，占最尊贵的地位。主说：「凡为我的名（太十九 29），为我和福音（可十 29），为神的国（路十八 29），这三个说法互相解释，意思是相同的撒下房屋或是弟兄、姐妹、父亲、儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。」必要得大赏赐。

第九篇 耶稣饿了

【读经】：可十一 12-14、20-24、太廿一 18=22。

经上说：「耶稣饿了。」很希奇！主耶稣也会饿吗？会！祂不仅在道成肉身时候会饿，就是在复活后也会饿。请读路加福音第廿四章他们正喜得不敢信，并且希奇，耶稣就说：「你们这里有甚么吃的没有？」他们便给祂一片烧鱼。祂接过来，在他们面前吃了。（路廿四 41-43）当主问门徒：「你们这里有甚么吃的没有？」主好像是饿了。

主好像是饿的时候，他们有可以饱足主的吗？同样地你有甚么可以饱足主的吗？主在这里寻找，主要在我们身上得着满意，主等着我们来叫祂满足。「他们便给祂一片烧鱼」，他们的意思好像说：「主阿！我们有。我们已经吃饱，我们现在所有的是剩下的，是豫留到明天的，我们就把剩下的这一点点给你。主耶稣接过来在他们面前吃了」，无论我们奉献给主的是多么少，或是一点点，祂都接受。

主耶稣道成肉身，与世人同性情，祂里面虽然有神的灵性，但肉身却与世人相同。希伯来书说：「儿女既同有血肉之体，祂也照样亲自成了血肉之体。」（来二 14）有血肉之体，自然能饥饿。我们来探讨其中的意义：一个饥饿的人就能体恤饥饿的人，祂在旷野受试探的时候：曾禁食四十昼夜，后来就饿了。（太四 2）所以，门徒因着饥饿，在安息日掐起麦穗来吃，主不但不责备他们，甚至为他们辩护。（太十二 1-8）主知道听众三天没有吃了，主不忍他们饿着回去，就变饼及鱼给约有四千人吃饱，方叫他们回去（可八 1-9）。

箴言说：「人饥饿了一切苦物都觉甘甜。」（箴廿七 7）古时有一位帝王饿了，走去吃农夫的粗饭，反以为美食，就问农夫说：「这粥是什么粥呢？所拌的鲑，是什么鲑呢？」农夫觉得奇怪，就假称说：「这粥是珍珠粥，这鲑是凤眼鲑。」因此这帝王回朝后，就叫厨夫来责备说，农夫尚且有珍珠粥可吃，也有凤眼鲑可拌，我既是帝王，反不及他么？

厨夫自然没有办法制作珍珠粥和凤眼鲑给帝王吃，及至找到那农夫，方知道是大麦粥一粒一粒，白色像珍珠，拌的是麦螺鲑，黄色好像凤眼，就照农夫的煮法，拿给帝王吃，帝王看见很欢喜说：「对了！对了！就是这东西。」及至吃了，却不好吃，甚至叫那农夫来煮给帝王吃，也是不好吃。以后知道了，因为当时那帝王饥饿，所以那样的食物，自然觉得好吃，现在不饥饿，自然不好吃。

路加福音说：「你们饥饿的人有福了，因为你们将要得饱足。」（路六 21）主为什么说饥饿的人有福了呢？「因祂使心里渴慕的人，得以知足，使心里饥饿的人，得饱美物。」（诗一〇七 9）信徒若有属灵的生命，就必饥渴慕义。但有生命而不饥饿，就表示有病，主饥饿可见祂没有疾病。如果我们虽有生命，仍似婴孩一样。正如保罗说：「我是用奶喂你们，没有用饭喂你们，那时你们不能吃，就是如今还是不能。」（林前三 2）主是何等盼望我们长大成人！你饥饿吗？

一、无花果树

「第二天，他们从伯大尼出来。耶稣饿了，远远的看见一棵无花果树。」（可十一 12-13）在圣经中常提到主耶稣来到伯大尼，同样地，圣经虽然曾多次说到主来到耶路撒冷，但从来没有一次记载主在耶路撒冷过夜，祂总是白日到耶路撒冷，一到晚上要走六里路，就出城来到伯大尼。按理说耶路撒冷有雄伟、华丽的圣殿，有多人的敬拜，主应该住在耶路撒冷才对，主为甚么每晚必须出城到伯大尼去住

宿呢？因为耶路撒冷的人只喜欢看神迹，却不愿意接受祂，不信祂是神的儿子、是基督、是主，所以主不将自己交给他们。而在伯大尼却有一个家庭，一共三个人，就是马大、马利亚和拉撒路。他们不仅是主所爱的人，也是爱主的人。

「耶稣饿了。」伯大尼马大家里的人，并不是没有请主吃饭（参约十二 1-2），可能是因终夜祈祷（参路六 12），或是因早晨出去祷告未能预备早餐。（参可一 35）。从前有一位姊妹，梦见主耶稣，她向主说：「主耶稣啊！请你明天到我家里吃饭好么？」主回答说：「好！」这姊妹以为主今天真的要来她家里吃饭。

她天亮就起来预备，预备好了，就站在门旁等候。忽然听见敲门的声音，她马上去开门，原来是一个扫马路的老人，被寒冷冻得站不稳，跌倒着撞到她的门。他看见这姊妹开了门，就求她给一杯热茶，姊妹对他说：「我们今天要请主耶稣，还未请主，不能先给你喝。」那老人说：「妳给我一杯茶，就是给主耶稣。」她不肯，门就关了。

她等候许久主不来，心想或者主是要来吃午饭，预备好了，就在门后等候，忽然听见打门声，开了门，看见一个瞎眼的小孩，一根拐杖敲着这姊妹的门，这小孩要求给他一点东西吃，因从早晨到这时，都没有东西吃。姊妹说：「我们今天要请主耶稣，主还未吃过，那里可以给别人吃呢？」姊妹又把门关了。

再等候许久，主仍然未来，心想或者主是要来吃晚饭，预备好了，又在门后等，忽然又听见叩门声，开了门，看见一位老姊妹，一天没有吃饭，特地来求她，给她一点东西吃，但这姊妹仍以还未请主，不肯给她吃，门又关了。再等主也不来，到了夜间，她又梦见主从她身边走过去，对主说：「你昨夜答应要给我请，为什么等候一天不来呢？」主对她说：「我今天三次到妳的家，妳都不给我吃，说完就走了。」主说：「这些事，你们既不作在我这弟兄中一个最小的身上，就是不作在我身上了。」（太廿五 45）

圣经中记载第一棵树的名字是无花果树，可惜这一次的记载，却是人类羞耻的象征。（创三 7）主耶稣曾以无花果树比作以色列国，主答复门徒祂降临和世界的末了预兆说：「你们可以从无花果树学个比方，当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。」（太廿四 32-33）此处所说的无花果树，是一种从根上重新生长出来的，意思就是犹太国必复兴，要发芽生叶。这个预言果然应验，以色列于一九四八年复国，所以我们知道耶稣快要再来，正在门口了。

二、有叶无果

「远远的看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去，或者在树上可以找着甚么。到了树下，竟找不着甚么，不过有叶子，因为不是收无花果的时候。耶稣就对树说：「从今以后，永没有人吃你的果子。」祂的门徒也听见了。（可十一 13-14）

一棵树由开始结果子，到结满了果子，仍有一段时间的距离，收果子的人，总不会在果树一开始结果子时，便把它收了去，而是等到树上的果子，都差不多成熟的时候，纔开始收果子。在此，圣经既重复说明这棵树有叶子，强调树叶的茂盛，而又说：「因为不是收无花果的时候」，则显示这棵树正是

到了开始结果子，而收果子的人却还未来收的时候，应当有果子纔合理。但主却不能在这棵树上找到果子，这正是主要咒诅这无花果树的原因。

「远远的看见」，既是在距离很远的地方就能看见它，可见这棵树非常高大。因为若是矮树的话，远远的绝看不见，既是这样高大，就表明它所吸取的供应非常充足。远远的可以看得清清楚楚，树上有叶子，表明树上的叶子相当茂盛，也就是说它的生命非常丰盛。既有充足的供应，又有丰盛的生命，照理它应当结果子，没有甚么理由不结果子，但主耶稣在树下竟找不着甚么，连无花果的影子也看不到，岂不十分惋惜。

基督徒有很多等类，试述之：

- (1)死的信徒，随波逐流。（启三 1）
- (2)躺的信徒，唉哼度日。（约五 3）
- (3)坐的信徒，毫无能力。（徒十四 8）
- (4)站的信徒，不求长进。（来六 1）
- (5)走的信徒，身体力行。（太九 35）
- (6)跑的信徒，竭力追求。（腓三 13-14）
- (7)飞的信徒，展翅上腾。（赛四十 30-31）

照样，在今天教会里有许多的信徒，也有所谓教会的领导人，他们也像这棵无花果树，虚有外表，他们「有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意。」（提后三 5）他们专门注重仪文字句，而忽略了属灵的生命。他们讲究属肉体的活动（林前三 1），却缺少属灵的工作。他们就喜欢吹泡泡，五颜六色自我陶醉。他们不结果子专门长叶子，所有的都像草木、禾楷（林前三 12）。

主耶稣在路加福音也曾讲过无花果树比喻。（路十三 6-9）一人有一棵无花果树栽在葡萄园里，已经三年之久，一次都不曾结果子，按理早应当被砍掉，免得白占土地。但园子的主人却忍耐它这样长久。到实在不能再忍耐的时候，他纔发命令，吩咐管园的人把它砍掉。在这时候幸有管园的人替这棵树求情，因此它还没有被砍下去。神就是这样忍耐我们这些白占地土，不结果子的人。

一棵无花果树从掘土、施肥、栽种、浇灌、长大，这并非是一朝一夕可成的。必需经过一段很长久的日子，无花果树在这一段长久的过程中，它吸收日月的精华、领受雨露的滋润、得到栽种人的培养、可以说受恩何多，照理它是应当结果子的，但是这棵无花果树竟然不结果子。难怪主耶稣咒诅此树：「从今以后，永没有人吃你的果子。」同样地，一个不结果的信徒照样也要受到主的责备。

三、信心能力

早晨，他们从那里经过，看见无花果树连根都枯干了。彼得想起耶稣的话来，就对祂说：「拉比，请看，你所咒诅的无花果树，已经枯干了。」耶稣回答说：「你们当信服神。我实在告诉你们，无论何人对这座山说，你挪开此地投在海里，他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。」（可十一 20-23）

主耶稣使无花果树枯干的神迹，与祂以往所行的神迹不同。以往所行的神迹，不外为的是帮助人和拯救人；这个神迹却是责备、警告及执行审判之权能的神迹。透过这神迹，我们看到主耶稣不但满有慈

悲和怜悯，更看到祂确是公义审判的主。

这神迹的另一特点是：它并不是纯粹的神迹，也是预言。所预言的内容有二种：一种是那无花果树永不结果子，这预言已顷刻之间应验了。另一种是预言信心万能，出于信心的祷告，无不得着，这预言在历代信徒的生活中，也体验到它的真实性。这神迹不但含有预言的成分，也含有比喻的成分。那棵华而不实的无花果树，是隐喻着不信之犹太人，也是隐喻着有名无实的基督徒。

「早晨，他们从那里经过，看见无花果树连根都枯干了。」（可十一 20）马太福音说：「门徒看见了，便希奇的说，无花果树怎么立刻枯干了呢？」（太廿一 20）但在马可福音却指出是彼得想起耶稣的话来，就对主说：「拉比，请看！你所咒诅的无花果树，已经枯干了。」可见彼得对主所说的话是留心听，「听」不是一件简单的事情，「听」可以说是一件包含基督徒一生怎样跟随主、事奉主的事情。主耶稣自己显出祂的权柄之后，便进一步地教训门徒，使他们知道，不但主自己能运用这样的权柄，也能使信祂的人运用这样的权柄，甚至比咒诅一棵树使它枯干更厉害的事也能行；这是本神迹的特点之一。主在别的神迹中，从没有这么清楚地使门徒知道，他们也能行主所行的，或能行比主所行更大的事。「我实实在在告诉你们，我所作的事，信我的人也要作，并且要作比这更大的事。」（约十四 12）

希伯来书作者在开始讲论信心的时候，先给信心一个定义，信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据。甚么是信心？信心就是所盼望之事的一种确实坚定之信念。这种确实坚定之信念，必须根据神的计划和神的应许。我们所盼望之事，如果在神的计划中，是在神的应许中，则所盼望的事必能成就。

信就是所望之事的实底，如果明白这事有了「实底」的盼望，信所未见的盼望才是真正的信心。在一个传道人的客厅中，挂着一个大的金圈，中间镶着一幅图画，写着一节金句，是耶稣所说的话，「凡你们祷告祈求的，无论是甚么，只要信是得着的，就必得着。」第一个「着」字，目字中间没有两画，第二个「着」字有两画。这表明信就是没有得着以前的实底。

约伯说：「我知道你万事都能作。」（伯四十二 2）因为在人不能的，在神凡事都能。记住主的话：「你们当信服神！」

第十篇 三次否认

【读经】：路廿二 31-34、54-62、太廿六 69-75、可十四 66-72、约十八 15-27。

有一位传道人说：彼得的名字在十二使徒中常常都是为首的，这件事本身便很耐人寻味。这与我们所认识的他正相合。从许多关于他的记录看来，他的性格和行为都是欢喜带头的。他不明白，也不赏识在各种情形下，都有需要作背后的工作和需要付出代价。他不是一枝开在沙漠之地不为人所赏识的花。他是一个必须表露情绪感觉的，急促、冲动、慷慨激烈；他是一个心直口快的人，知行合一的人。在他看来，事实的逻辑一经认识以后，便需求立即的行动。他是即刻「开火」的人，延宕与他无分无关。他往往先行动而后思考。因此，有时事过以后未免懊恼难过。这样的人很常会犯错误，但也只有这样的人纔能创造一些新事业出来。神用智慧拣选了这个心思单纯、性情急躁和可爱的犹太人。

根据圣经的排列，彼得在十二门徒当中，总是居第一位，而且是主所取亲信的三个门徒之一。然而彼得竟然跌倒下来，三次否认主。这里告诉我们，任何自以为刚强有名望的信徒，都有失败的可能。同时彼得这一件事必是十分真实，因为是一件极端羞耻的事。而且四福音书，都一同详细记载，其中自无半点虚假。况且马可长久跟随彼得，他写福音书，为时最早，无疑是从彼得领受材料。可见彼得没有掩饰自己的羞耻，全部圣经也必定是绝对真实。

我们要从圣经中找出彼得失败的原因：

(1)自恃聪明。

主耶稣宣告要上耶路撒冷去受难，他立刻劝阻。主便斥责他说：「撒但，退我后边去罢。」（太十六 21-23）又有一次向主夸耀舍己「看哪！我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得甚么呢？」主即警告他说：「在前的将要在后，在后的将要在前。」（太十九 27-30）再有一次向主夸口：「众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。....我就是必须和你同死，也总不能不认你。」（太廿六 31-35）

(2)忘记祷告。

在客西马尼园里，主对彼得说：「怎么样，你们不能同我儆醒片时么？」这话略带一点责备的意味。但是他们都是睡着。除非他们儆醒祷告，就万难不陷入试探；换一句话说，若儆醒祷告，就必能免去许多的试探，并且可以得着能力胜过试探。

(3)临阵脱逃。

初时拔出刀来，非常勇敢。转眼之间，他便落后逃避。他远远的跟着耶稣（太廿六 58），任何人离耶稣远了，这是定然跌倒的。与善亲近就与恶远离，反之远于善必近于恶，善恶相敌，二者各有其地位，不能相投，人不能立于二者之间。人离主耶稣远了，就是失败的起点。

(4)与敌共处。

诗篇第一篇说：「不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位。」（诗一 1）彼得远离主，竟然走到敌人大祭司的院子里，与众褻慢人一同坐着烤火。最后愈陷愈深，三次否认主。

一、失去信心

主又说：「西门！西门！撒但想要得着你们，好筛你们，像筛麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心，你回头以后，要坚固你的弟兄。」（路廿二 31-32）主深知彼得的软弱，因此警告彼得，他即将陷入何种网罗中，彼得却夸口说：「众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。」「我就是必须和你同死，也总不能不认你。」（太廿六 33-35）「主啊！我就是同你下监，同你受死，也是甘心。」（路廿二 33）虽然他所说的都是由衷之言，但他却高估自己，他不明白人心灵愿意，肉体却是软弱的。最后主直接提醒他：「彼得，我告诉你，今日鸡还没有叫，你要三次说不认我。」由于彼得太过自信和骄傲，至终陷入魔鬼的网罗中。

主耶稣告诉彼得说：「我已经为你祈求！」不是求神叫他不遇见试探，乃是求神救你脱离那恶者，使他在试探中得胜，不至于失落信心。」试探是神所允许的，神允许，不是因为神无能，乃是因为与我们有益！如同铁匠打铁；一手从火中取铁出来，放在砧上，一手拿着小铁锤，在红铁上打。另有一人，两手拿着一个大铁锤，也在红铁上打。小铁锤先打，大铁锤后打；小铁锤打在那里，大铁锤跟着

也打在那里。我们如铁，放在火中熬炼，打成器皿。撒但试探我们，如同拿着大铁锤，然而牠只能在神允许的范围之内。主让彼得跌倒失败，好叫他回头之后，更有力量以他的经历来坚固弟兄的心。曾经迷路的人，方能帮助天程中旅客。

我们知道麦子一到筛子里，就会被筛子筛得摇动、颠倒、分散、互相摩擦。倘有一粒麦子，本身不是饱满肥大的，就会被筛出去，筛在地上，而被淘汰。魔鬼败坏人、毁灭人、也是像筛子一样；牠叫人信心动摇、牠叫人脚步滑跌、牠叫人彼此相争、牠又叫人心里惧怕。主耶稣早知道魔鬼的作为，所以祂特别提醒西门，要他小心谨慎！

主耶稣所预料的丝毫不差，到了时候就要应验。犹大被魔鬼得着了，出卖了耶稣，犹大在魔鬼的筛子里，被筛得「身子仆倒，肚腹崩裂，肠子都流出来。」（徒一 1）西门怎样呢？也被魔鬼得着了，三次不认主，他被魔鬼筛得心慌意乱，站立不稳，而跌倒了。

在人看，我们所遭遇一切不顺利的事，认为都是祸。但在主的面前，只要你站立得稳；你所遭遇的一切，虽说是祸，主却要把祸变福。主说：「凡不因我跌倒的，就有福了。」（太十一 6）魔鬼用筛子筛人的总目的，就是先叫人不信耶稣，再叫人软弱跌倒。不过主所爱的人，纵然跌倒了，祂仍要来扶持。撒但在神面前是昼夜控告主的门徒的（启十二 10），犹大既然入了牠的圈套，定了卖主的恶意，就越发加增了魔鬼控告其他使徒的胆量。但主耶稣为使徒祈祷（约十七 9-11、15-21），更是特别的为彼得祈祷，叫他虽因所受的试探跌倒，仍能不至于失了信心。主知道祂的祷告必蒙应允，也知道彼得必要回头。彼得自己既蒙了怜悯，得了主赦罪的大恩典，就能安慰弟兄，并能坚固弟兄的信心。

二、与敌烤火

他们拿住耶稣，把他带到大祭司的宅里，彼得远远的跟着。他们在院子里生了火，一同坐着，彼得也坐在他们中间。」（路廿二 54-55）主耶稣带同门徒进入客西马尼园后，门徒分为两队，一队远离了主，甚至彼得亦没有紧紧的跟随。主要他们和祂一同儆醒，但他们却睡着了。

彼得起初抱定与主同死的志愿，又具有热心与毅力之本能、当主耶稣被捉之时，正是他发展本能、表彰爱主、勇敢牺牲之良机。不料他此时反而胆怯起来，远远的跟随主。主耶稣曾说过：「你们那一个要盖一座楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢？恐怕安了地基，不能成功，看见的人都笑话他，说：这个人开了工，却不能完工。」（路十四 28-30）彼得显然缺乏以利沙跟随以利亚到约但河的决心。

由此可知在彼得发言之时，未先用一番计算工夫，只凭一时血气的勇敢，冒昧发言，致遭失败。他不知与主同死是什么样的结果，或者他也未曾想到，就在此晚间主被交在恶人的手里。他们在客西马尼园的时候，那捉耶稣的人，带着刀枪，如狼似虎，十分凶恶，好像捉拿强盗一样。那时彼得或许记得他所说的话，拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉他的右耳。

主耶稣说：「你想我不能求我父，现在为我差遣十二营多天使来么？」但主并未如此，甘心就缚，彼得看见来势凶恶，连拖带拉的将耶稣捉去，他的勇气就渐渐消沉下去了。任何人远离耶稣，这是必定要跌倒的。

正当彼得进大祭司的院内，有一班人坐着烤火，彼得也去同他们坐着烤火。约翰福音说：「仆人和差役、因为天冷、就生了炭火，站在那里烤火，彼得也同他们站着烤火。」（约十八 18）耶路撒冷城比

地中海面高二百五十多丈，故此当逾越节时，那里的天气，白日虽是和暖，夜间却往往寒冷，也是常刮风的。

当时他们所生的是木炭火，古时的人不知道烧煤，而且犹太国也不出煤。彼得在下边院子里（可十四56），一时站着烤火，一时又坐在火光里（路廿二56），显明他当时因受环境的支配，心神错乱，坐立不安，彼得以为若独自站着，就更易惹人注意，所以同差役站着烤火，免得人看出他是耶稣的门徒，但他如此行，大有危险，要不跌入陷坑，就应远离坑边（诗一1）。彼得倒不如贴近约翰，让人看出他是耶稣的门徒。

却不料隐藏的事，无不显露，他被人认出来了。彼得与敌人同站，更与褻慢人同坐，焉能不失败呢？罗得失败，亦复如此：离开了叔父亚伯拉罕，选择约但河平原，心犹未定，渐渐挪移帐棚，直到进入所多玛与恶人同住。而亚伯拉罕得胜，是因遵从主的吩咐，离开本地和亲族，往神所要指示的地方去。雅各书说：「岂不知与世俗为友，就是与神为敌么？所以凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了。」（雅四4）这里说不但与世俗为友，是与神为敌。却更进一步说，想要与世俗为友，虽是心里想，已立在与主对敌的地位了。与敌烤火，友敌不分，妄想得到敌人同情。

三、想起主话

有一个使女，看见彼得坐在火光里，就定睛看他，说：「这个人素来也是同那人一伙的。」彼得却不承认说：「女子，我不认得祂。」过了不多的时候，又有一个人看见他说：「你也是他们一党的。」彼得说：「你这个人，我不是。」约过了一小时，又有一个人极力的说：「他实在是同那人一伙的，因为他也是加利利人。」彼得说：「你这个人，我不晓得你说的是甚么。」正说话之间，鸡就叫了。」（路廿二56-60）

在马可福音记载，使女在说话以先，是先看着彼得（可十四67）。而在这里路加记着说，她定睛看彼得，那使女既见彼得没有和众人一同进大祭司的院子，乃是因耶稣的门徒约翰说了一声纔进去的（约十八16），就想他也必是耶稣的门徒。这使女和其余问彼得的人，未必有甚么害彼得的意思，他们早已就认识约翰，约翰却没有受他们的甚么害。

但彼得既已削掉了大祭司的仆人的耳朵，心中定然是忐忑不安的，当然虽没有甚么猛烈的反应，然而那件事在他心中，总是难能放下的。他本想在在大祭司的院子中没有人认出他来，突然来了使女的这一问？他就甚惊诧。彼得却不承认。彼得所要防御的是肉体的危险，他所遇见的，却是灵性的危险。

在新约没有一次提到妇女明明的反对主，或逼迫主的门徒，倒是屡次提到妇女们怎样体恤主，譬如：

- (1)彼拉多的妻子，为耶稣无故被逮，大抱不平（太廿七19）。
- (2)有妇女为耶稣哀哭（路廿三27）。
- (3)一个女人为耶稣安葬之日存留香膏膏耶稣（约十二7）。
- (4)最先宣告耶稣复活的，也是妇女（约廿1-2）。

只有这里所提的使女，似乎是与主的仇敌一伙。四福音书是说彼得三次否认主，并不是说彼得整整的用三句话，回答了三个人；乃是说，彼得三次被人认出是耶稣的门徒，便三次否认主。他在一次的否认中，也许用了几句否认的话，回答了几个人的问话。四福音书所记的，虽有时似乎难以和合圆解的

地方，但可以证明福音书中的记载，并不是著者同谋捏造的。

彼得第一次既已否认了主，当时就难以改口，再承认自己是耶稣的门徒，可见一步错了百步歪，这话是不错的。彼得虽然不愿意人知道他是耶稣的门徒，并且在众人面前三次否认主，却是不能隐瞒，而且敌人屡次把他认出来。主说：「凡在人面前认我的，我在我天上的父面前，也必认他。凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前，也必不认他。」（太十 32-33）

四福音书都提到彼得正说完了话的时候，立时鸡就叫了。圣经屡次提到神用动物帮助人：

- (1)以雄鸡提醒彼得。
- (2)以鸽子指引挪亚。
- (3)以驴子警戒巴兰。
- (4)以乌鸦供给以利亚。
- (5)以大鱼救活乔纳。

「主转过身来，看彼得。彼得便想起主对他所说的话：今日鸡叫以先，你要三次不认我。他就出去痛哭。」（路廿二 61-62）彼得虽然否认主，主却仍没有弃绝他。主曾三次警戒彼得，假若彼得能早想起主的话，或者不至于落到如此悔恨的苦境。诗篇说：「我将你的话藏在心里，免得我得罪你。」（诗一一九 11）。我们要看重圣经。

第十一篇 和彼得说

【读经】：可十六 1-8、太廿八 7。

彼得的性格在未被改造之前，正如未经斧凿的石头一样，是粗糙不堪，难当大任的。他的感情容易冲动、很爱说话、出风头、好作门徒的代表。常活在自己天然的生命里，所以他有许多使主担忧的表现，引起主的责备，并且给他不少严格的对付和教训。

我们的主爱彼得，祂就像炼金的火一样，要很奇妙的炼尽一切出于天然的搀杂。祂炼一次彼得就失败一次，再炼一次彼得就又失败一次。他每一次的跌倒，天然的力量就软了一点。主的工作非常奇妙，等到彼得到了末了的时候，在大祭司的院子里面，那真是一次大跌倒，在一个小使女的跟前，三次否认了主耶稣，到了第三次，他发咒起誓说不认识主的时候，鸡就叫了。圣经记得真好，主耶稣回头一看，彼得就出去痛哭，彼得完了，这一个天然的彼得完全倒下来了。

马可福音是彼得述说、马可记载的，所以马可福音实在就是彼得福音。有一节圣经，差不多每本福音都提过，就是说：当主来的时候，或早晨、或晚上、或半夜，我们要儆醒，只有在马可福音彼得加了三个字：或早晨、或晚上、「或鸡叫」，我们要儆醒，要小心。在彼得身上主作过一件事，这一件事真使彼得刻骨铭心，永世也忘不掉的。我想彼得家里不敢养鸡，只要鸡一叫，他真是要心惊肉跳。

向彼得叫的这一只鸡应是公鸡。我要说一只母鸡的故事：在中日战争时，湖北武昌被围，食物都尽了。有一位胡牧师，他家里只剩了一只母鸡，母鸡也找不到东西吃。牧师是一生事奉神的，神为他彰显奇妙的神迹。他那只鸡虽然没有东西吃，但却天天生一个蛋，他就每天靠那一个蛋来维持生命。那时大

家都没有东西吃，他却天天都有蛋食。公鸡是警诫、母鸡是供应、牠们都听从命令。

约翰一书说：「我们若认自己的罪，神是信实的、是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。」（约壹一 9）我们如果犯了罪，我们知道自己的罪，我们也承认我们有这一个罪。那么，神是信实的，对于祂自己的话；神是公义的，对于祂自己的工作。神是信实的，对于祂自己的应许；神是公义的，对于祂儿子在十字架上的救赎。所以，神必要赦免我们的罪，洗净了我们一切的不义。因为我们的神，祂有赦免之恩。（诗一三〇 4）

弥迦书说：「必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。」（弥七 19）

诗篇说：「东离西有多远，祂叫我们的过犯，离我们也有多远。」（诗一〇三 12）

以赛亚书说：「因为你将我一切的罪扔在你的背后。」（赛卅八 17）又说：

「惟有我为自己的缘故涂抹你的过犯，我也不记念你的罪恶。」（赛四十三 25）

以西结书说：「他所犯的一切罪过都不被记念。」（结十八 22）

主不仅赦免了彼得，还把牧养教会的重任托付了他。

一、马可福音

四福音书在时间的次序上说：先是马可福音、再是马太福音、路加福音、约翰福音。马可福音除了引言和十六章九至廿节外，其他的材料在马太福音、路加福音中都有。马可福音一章一节：「神的儿子，耶稣基督福音的起头，」也可以说这是四福音书的起头。马太福音的内容就丰富了，它仔细的记载了登山宝训、长篇谈话、天国比喻等。路加自己说：已有许多人提笔作书了，不过他是要按历史的次序写。约翰福音的材料就更特殊了，他是补充前三卷福音的不足。

马可福音著者马可，又名约翰，他母亲名叫马利亚。他们是耶路撒冷的居民，在他们的家中有聚会。（徒十二 12）他并不是一位使徒，而是一位跟随使徒的门徒。他曾跟随使徒保罗和巴拿巴学习事奉。（徒十二 25）他也曾跟随彼得学习事奉主。彼得在书信中称他作「儿子」（彼前五 13）当然这是指属灵的儿子，可能他是彼得所结的福音果子。

马可并不是主身旁的十二使徒之一，可是他写我们主的一言一行，犹如目睹。因此一般都认为他所写的马可福音，乃是根据彼得的口授，所以有许多解经家称马可福音为「彼得的福音书。」例如：

(1)山上变像后，主医治那鬼附的孩子（可九 14-29），马太和路加都有记载，可是只有马可记得最生动，最细腻。

「众人一见耶稣...就跑上去问祂的安。」

「你和他们辩论的是甚么？」

「倒在地上翻来覆去，口中流沫。」

「他得这病有多少日子呢？」

「你若能信，在信的人凡事都能。」

孩子的父亲立时喊着说：「我信，但我信不足，求主帮助。」「你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去。」「但耶稣拉着他的手，扶他起来。」

(2)一个小动作或是小姿势，一个不易注意的地位或是时间，他都记得详详细细。「一帮一帮的...一

排一排的坐下，有一百一排的，有五十一排的。」（可六 39-40）「于是领过一个小孩子来，叫他站在门徒中间，又抱起他来....」（可九 36）「次日早晨，天未亮的时候....」（可一 35）「耶稣对银库坐着。....」（可十二 41）

马可和彼得是很有关系的。当天使救彼得出监的时候，他醒悟过来说：我现在真知道主差遣祂的使者，救我脱离希律的手，和犹太百姓一切所盼望的。想了一想，就往那称呼马可的约翰他母亲马利亚家去。（徒十二 11-12）马可家里的使女罗大，还没有看见彼得的面，就能听出门外他的声音，可知他在马可家中不是一个生人，平时是很相熟的。

马可福音有好多处，特别提起彼得的名字，而其他福音书不提。「西门和同伴追了祂去。」（可一 36）「彼得想起耶稣的话来，就对祂说：「拉比；请看！□所咒诅的无花果树，已经枯干了。」（可十一 21）「耶稣在橄榄山上对圣殿而坐，彼得、雅各、约翰安得烈暗暗的问祂说....」（可十三 3）「你们可以去告诉祂的门徒和彼得说：祂在你们以先往加利利去，在那里你们要见祂。」（可十六 7）相反的，马可福音也有好多处，特别把彼得的名字隐藏起来，例如：不提他走在海面上的事。（可六 50-51）不提盘石和天国钥匙的事。（可八 29-30）

二、复活的主

我们的神乃是永活的神，从永远到永远祂就是一位活神。虽然到了一个时候，祂成为肉身，来到地上，在地上活了三十三年多之久，并且以后被人钉死在十字架上，但是过了三天祂却从死里复活了。祂曾死过，祂又复活了，并且活到永永远远。所以祂又是复活的神。但活神与复活的神有一点不同：

活神：只是活在天上，活在人的环境里，就是活在人的外面。

复活的神：不仅如此，更是活在人的里面，就是住在我们里面，给我们经历祂是一位复活的神，不仅能在我们外面为我们行事，解决我们一切难处，并且能在我们里面，带我们活着，胜过一切死亡和死亡的因素。为什么我们不容易相信的主复活呢？主责备撒都该人说：「你们错了，因为不明白圣经，也不晓得神的大能。」（太廿二 29）

耶稣若没有复活，世上便没有基督教的存在，也没有基督教会的产生。教会能延续直到今日，全靠这真理而得稳固。希伯来书说：「凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底，因为祂是长远活着，替他们祈求。」（来七 25）同样地，教会千百年来生存在这世上，因为它是靠主生存，并且必存到永远。有人将教会比喻为一个不倒翁，很适合的，古往今来，教会经历无数次的迫害，教会仍然立于不败之地。

「过了安息日，抹大拉的马利亚和雅各的母亲马利亚，并撒罗米，买了香膏，要去膏耶稣的身体。」这群妇女自从主骑驴进城，有的从加利利来的，有的是在耶路撒冷迎接祂以后，就不约而同的跟随着耶稣。主背十字架上各各他的时候，她们跟在主的后面；主被钉在十字架上的时候，她们站在十字架的旁边；主被埋葬的时候，她们也围在坟墓的四周；现在她们又不约而同的聚集在一起，预备买香膏要膏耶稣的身体。当跟随主耶稣朝夕不离有三年半之久的门徒，逃得无影无踪的时候，这些妇女们竟有使人想不到的爱主之心，我想门徒是应该羞愧的。

七日的第一日清早，出太阳的时候，他们到坟墓那里。彼此说：「谁给我们把石头从墓门辊开呢？」

那石头原来很大，他们抬头一看，却见石头已经辊开了。三位姊妹来到坟墓前，看见墓前的石头辊开了，使她们惊奇而诧异，不知何人，将墓前的石头挪去了，那石头原来很大，而且沉重，是人不易挪开的，犹太人的风俗，人死后埋在山洞里，用大石头挡在墓门口。

她们进了坟墓，看见一个少年人坐在右边，穿白袍，就甚惊恐。那少年人对她们说：「不要惊恐，你们寻找那钉十字架的拿撒勒人耶稣。祂已经复活了，不在这里，请看安放祂的地方。」世人对于天使显现，常有畏惧的人。因为天使来到，一定有事情就要发生。这三位姊妹，在主的坟墓，看见身穿白袍的天使，便甚惊恐。可是天使第一句话，便安慰她们说：「不要惊恐：主已复活了。」这样；天使、妇女、门徒，（廿4-7）兵丁，（太廿八11）都说坟墓空了。

三、告诉门徒

你们可以去告诉祂的门徒和彼得说：「祂在你们以先往加利利去；在那里你们要见祂，正如祂从前所告诉你们的。」（可十六7）请再读马太福音：「快去告诉祂的门徒说：祂从死里复活了；并且在你们以先往加利利去...看哪！我已经告诉你们了。」（太廿八7）

马太福音是说主耶稣复活以后，天使告诉几个妇女，叫她们去告诉祂的门徒。而马可福音则说你们去告诉祂的门徒「和彼得。」这两处的经文不同之点，乃是马可福音在告诉祂的门徒，加上「和彼得」三个字。对别人来说，这几个字可能因事过境迁而遗忘了，但对彼得，却是刻在个性的石上而用金镶嵌的，永世难忘。

三卷福音书都记主耶稣复活显现的事，唯独马可福音特别有「和彼得」这三个字。为甚么不说告诉祂的门徒和马太呢？为甚么不说告诉祂的门徒和约翰呢？（因为约翰是主最爱的。）为甚么不说告诉祂的门徒和多马呢？（因为多马疑惑祂的复活。）天使没有说你们去告诉那些顶好顶有需要的门徒，乃是说：你们去告诉祂的门徒「和彼得。」特提到彼得，这是为甚么呢？彼得有甚么比别人不同呢？彼得是一个怎样的人呢？他在前三天犯了一个大罪，是叫主不能认他的大罪。这个叫主不能在父的使者面前认他的罪，彼得犯了。他在人面前不认主，他在一个卑微的婢女面前不认主。但是；主说：「告诉我的门徒（和彼得）。」这句话是何等的深！

如果我们中间若有彼得经历的，就要想：哦！我是彼得，是一个已经跌倒了的。也许主已经弃绝我了。我所犯的，不是件平常的罪，也许我不能再亲近主了。从此；也许主有要事时，不能再带我同去了，也许我再不能有同主在变化山上特别的经历了，也许我再不能在客西马尼园作主的同伴了。

当彼得说：「我愿意为主舍命时。」主说：「鸡叫以先，你要三次不认我。」那时我还以为主误会了。当主被人捉拿时，我用刀削了一个人的耳朵，我还以为我是勇敢的爱主。那知，我竟然跌倒了我并不是在大祭司面前跌倒，也不是在彼拉多面前跌倒，也不是在法利赛人面前跌倒，我竟然是在一个使女面前跌倒。这是何等的可耻！

彼得以为主不要他了，同时也不敢亲近主了。却没有想到，主复活了，几个妇女带信来，明明提到特别告诉我。犹大卖主，主没有叫她们去告诉犹大。我虽三次不认主，主却没有不要我。祂并不恨我，祂也不气我。祂心里所思念的，就是我。好像别人祂都忘记了，所以祂没有提到他们；好像祂所记念的只有一人，所以祂特别提起我。

「和彼得！」「和彼得！」这真是世界上最好的音乐，最美的福音！祂复活了，祂有千万要事要作。但是祂第一句的话，就是「和彼得。」祂如果只说「告诉我的门徒，」我就要以为像我这样的人，不配作门徒了，也不是门徒了，我不敢去见祂。但是，「和彼得！」叫我知道了，祂还要我。妇女带来的信息是真的，主特别提到我的名，我们起来去见祂罢！

第十二篇 牧养托付

【读经】：约廿一章全。

使徒约翰撰写约翰福音，写到第二十章是个结束（约廿 30-31），似乎他可以搁笔，宣告工作完成。可是很希奇，他在圣灵引导之下，又写了第廿一章，记载一些不能遗漏的事。第廿一章可说是后记，加上这段后记，为的要启示我们，这位复活的耶稣，是如何地向门徒显现，在什么样的光景之下，向他们显现。这里的「显现」两个字，在原文有光照的意思，主耶稣在此要将自己光照给门徒们看，使他们看见这位复活的主。所以这一章，对于我们这些在主复活以后信主的人，有极大的帮助。

彼得自从三次否认主以后，虽经痛悔，可是心里面总是存着一些自卑的感觉。主，诚恐彼得听见主复活，更加觉得羞愧，无颜与主再见，所以在姊妹们面前，特别提起彼得的名字，嘱咐她们带信息给他，约定在加利利相见。主诚恐在加利利的会见过迟，所以又在复活那天单独的向彼得显现。（路廿四 34、林前十五 5）

彼得可以从主得到安慰，可以感觉到的罪已蒙赦免。可是一想到他的胆怯、他的不忠、他的亏欠，愈觉得从此之后他是再不配谈到工作和事奉了。他觉得他的前途完了，还是回到加利利去打鱼罢！因此主特意赶到提比哩亚海边去找他，把「餵养我的小羊」，「牧养我的羊，」「餵养我的羊」的责任委托他。

主耶稣托付之先，三次考问彼得，而且用的是老名字「西门」，是叫他想到自己的失败，主一再的问他：「你爱我么？」三次用的「爱」是不同的，前两次用的是神爱世人的爱，可译为「圣爱」是舍己的、永恒的、标准的爱。（彼得也曾说过：同主死，同主下监。）彼得三次回答的都是「喜爱」、这是出自感情的、有条件的、容易变迁的爱。

所以「喜爱」当然不够标准；主第三次用「喜爱」来问，彼得忧愁了，所以彼得回答说：「你知道我爱你。」这个「知道」是经历的知道，意思说：你知道我过去的失败，没有「圣爱」，现今还是没有，彼得的信仰考一百分，但爱主是不及格的、常有亏欠的。

事奉主的人应当尊主为榜样，作好牧人，必须同那为羊舍命的好牧人一样，不然就要顾命不顾羊而逃跑了。餵养和牧养的条件，不是知识、口才、能干、钱财、乃是「你爱我么？」的爱。尤其是那「比这些更深」的爱（约廿一 15-17）要注意主要求的是那高等的爱。

主耶稣三次提到羊，祂很郑重声明说：「我的羊。」主绝不容许人偷祂的羊。彼得前书说：「务要牧养在你们中间『神的』群羊，按着神的旨意照管他们。不是出于勉强，乃是出于甘心。也不是因为贪财，乃是出于乐意。也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得

那永不衰残的荣耀冠冕。」（彼前五 2-4）主要彼得知道要爱主，就得爱主的羊，爱主就得爱他的弟兄。

一、来吃早饭

福音书及使徒行传，曾四次排出十二使徒的名字，每次都以彼得排名第一，具有领导的地位，真可以说举足轻重。主被捕的那晚，彼得曾对主说：「我就是必须和你同死，也总不能不认你。」众门徒都跟着这样说。（太廿六 35）现在他说：「我打鱼去。他们说：我们也和你同去。」（约廿一 3）这里提及七个门徒、彼得、多马、拿但业、雅各、约翰及两个门徒。要带领弟兄姊妹进步很困难，要使人倒退却容易。

多马的名字，被连在彼得名字的后面。离群的马也合群了，他由经验中学会了，和门徒都在一处。不但如此，就是彼得要打鱼去，他也和彼得「同去」。感谢主！和门徒同来、同在、是一条蒙福的道路，纵然是打鱼的同去、同在、也是蒙福的。因为主是教会的头，教会是那充满万有者所充满的。羊群在那里，牧人也必在那里。他们同心合意地去打鱼，主就和他们同去、同在了。

「那一夜并没有打着甚么？」这告诉我们，今世的劳碌是何等的虚空！门徒们的打鱼，好像是幅图画，描写世人为肚腹劳碌的结果，不过换来属世和属灵的双重空虚，毫无所得！同时也说明在神旨意以外的努力，常常是徒劳无功的。主叫他们认识自己的有限，便会知道应学习仰赖那无限的主。

天将亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道是耶稣。耶稣就对他们说：「小子！你们有吃的没有？」他们回答说：「没有。」耶稣说：「你们把网撒在船的右边，就必得着。他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。」（约廿一 4-6）你在这里看见，打不着鱼是神迹，打着鱼也是神迹。晚间是打鱼的时候，竟然一夜打不着甚么。到了天亮不打鱼的时候，反倒一网就满满的打上来了。这岂不是神迹么？

这时候，门徒们的眼睛纔明亮了。先是约翰发现了，就对彼得说：是主！彼得实在是一个抢头的人。他马上束上一件外衣，跳在海里，跑到前面去。当他们众人都上了岸，又发现第三个神迹。他们看见船里的鱼还没有拖上来，岸上就已经有了炭火，上面有鱼又有饼，都已经烤好了。海里的丰富加陆上的丰富，主所预备真是太丰富了。

耶稣对他们说：「把刚纔打的鱼，拿几条来。」西门彼得就去，把网拉到岸上，那网满了大鱼，共一百五十三条。鱼虽这样多，网却没有破。耶稣说：「你们来吃早饭。」门徒中没有一个敢问祂：「你是谁？」因为知道是主。耶稣就来拿饼鱼给他们。」（约廿 10-13）复活的主和门徒们聚在一起吃早饭。这就给我们看见，这位复活的主，在祂那里有温暖、有饱足、正如祂自己说：「我就是生命的粮，到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。」（约六 35）并且祂所预备的是极其丰富，叫人享受不尽。我们不知道主怎样得那着些鱼，饼和炭火；但无论如何？当门徒一上岸的时候，主已经预备了现成的，立即可以享用的鱼和饼了！他们不必顾虑；主既没有网，没有船，没有打鱼，怎能有鱼有饼呢？他们只管放心地到主跟前，主总有办法供给他们的需要。

二、爱的考问

他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：「约翰的儿子西门，你爱我比这些更深么？」（约廿一 15）这

个问题一出，彼得真恨不得有个地洞钻下去。好像一个没有准备功课的学生，偏偏碰到老师指名考问一样，最糟的是这个问题正中要害。主不问，你为什么当时三次不认我？也不问，你悔改以后，流了多少眼泪？主不痛骂他一顿，也不责怪他一番，却偏偏问他这么一个亲密的问题。你爱我比这些更深么？

谁配得谈爱主的问题？主耶稣说过：「他许多的罪都赦免了，因为他的爱多。但那赦免少的，他的爱就少。」（路七 47）可知：只有罪得赦免的人，配得谈爱主。犹大用嘴亲主耶稣，他的亲嘴，难道就是爱主吗？亲嘴固然是爱的表示，可是犹大活在罪中，他的存心仍然是罪。他的亲嘴是最多余不过的事，不特不蒙主喜悦，反伤主的慈心。当初以色列人远离神，他们也是生活在罪恶中，他们的献祭、严肃会、节期等等、无一得神喜悦。献祭守节，固然是爱的表示，可是留恋罪恶的，必不会爱神。

神是有次序的。神的次序是先信主，然后爱主。彼得在彼得前书里，先说信主的问题，然后说爱主的问题。（彼前一 7-8）他又说：「所以祂（耶稣）在你们信的人就为宝贵。」人若未信主，未知主的救恩，怎能知道主的宝贵呢？约翰在约翰壹书里也有同样的话。他说：「我们爱，因为神先爱我们。」（约壹四 19）若我们尚未信主，还未接受神的爱，我们断断不会爱神。

主耶稣发问题：「你爱我比这些更深么？」是向得救的人说的。惟有主可以这样问？亦惟有得救的人，可以受主这样问。因为主的爱比任何人的爱更大，爱我们的纔可以问我们爱他不爱他。父母可以问儿女：「你爱我吗？」夫妇可以互问：「你爱我吗？」至于普通的朋友，自问爱对方的心不够，怎敢期望对方爱他呢？主耶稣不但爱我们，而且祂的爱比父母的爱更大，比夫妇的爱更深，所以只有主能问：「你爱我比这些更深么？」

有一位青年女子，平日从不动手做女红，但有一天，她埋头苦干，做！做！你猜她做什么？做自己的衣服，她在准备作出嫁的衣裳呢？这是为什么？这就是爱的缘故。同样地，若能有主爱的激动，就能起来为主作工，牧养主的小羊。爱是先决的条件，只有爱主的人，纔能为主工作。

彼得三次否认主，主三次考问他：「你爱我么？你爱我比这些更深么？」要爱主就得将主放在首要、放在第一。如果你爱恩赐才能、属灵经历、便不能算为爱主。很多时候我们能够撇下看得见属地的人事物，却不能撇下属灵的恩赐经历。但主说：「你爱我吗？连这些都要放下。」

爱主怎样表现呢？主说：「你餵养我的小羊」，「你牧养我的羊」，「你餵养我的羊」，三次用的羊字，是「小羊」、「大羊」、「老羊」，恐怕第三次用的羊是指有病的，落后的，失败的，需要餵养的，因此牧人必须谦卑，有爱心舍己。当然「爱主」当在「餵羊」之先，但是「餵羊」也必须紧紧放在「爱主」之后。今日有许多羊群需要餵养和牧养，我们有负担吗？

三、跟从我罢

当主耶稣在地上的时候，虽然到处传道、医病、赶鬼、并行了许多神迹；但祂最主要的工作，乃是呼召门徒跟从祂，接受祂的训练和带领，得以在地上延续祂的见证，事奉祂，满足祂。我们记得从主工作开始，首先就是立刻要求门徒们：「来跟从我罢！」（约一 43）也许门徒们难以体会适应，故经过一年多的相处之后，主耶稣在加利利海边，再次慎重地呼召门徒：「来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。」（太四 19）接着；主耶稣一再地提醒门徒们，要专心跟从祂：

「手扶着犁向后看的，不配进神的国。」（路一 62）

又要求说：「若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。」（太十六 24）

也应许说：「若有人服事我，就当跟从我。....我父必尊重他。」（约十二 26）

最后，主耶稣一再的吩咐彼得说：「你跟从我罢！」（约廿一 19）

「你跟从我罢！」（约廿一 22）

重复叮咛「你跟从我罢！」主要意思是要跟从主到底！那么；跟主到底有什么秘诀呢？

第一--不随己意，绝对顺服。

主对彼得说：「你年少的时候，自己束上带子，随意往来，」这是形容彼得少年时代，行事放踪，自由行动。「但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。」据教会历史告诉我们，彼得末了被人拖去处死，也要把他钉十字架上。

彼得便对执刑的人说：我的主是钉十字架的，我不能和祂一样钉法，请你们倒钉罢！于是他就照彼得的意思行了。所以主耶稣豫言这件事，是指彼得要怎样死荣耀神说的。利未记一章里面，记载以色列人献燔祭，是要将祭牲剥皮、切块、然后放在坛的柴上，完全烧尽、献与耶和華為馨香的火祭。

第二--不看他人，不要比较。

彼得看见约翰在后面跟着，马上问主说：「主阿！这人将来如何？」主耶稣没有给他正面的解答，只对他讲：「我若要他等到我来的时候，与你何干！你跟从我罢！」意思是说：这是他个人和我的事，你不必过问？我这样呼召你，给你使命，你就跟从我罢！认真说来，每一个事奉主的人，都应该是直接的跟从主，不必管别人怎样。

人生来好希奇、好问。人有思想不能不问。不问的小孩恐怕是低能儿，聪明的父母，听见儿女发问题就欢喜。不问的学生，若不是不用功，就是思想迟钝。主耶稣喜欢门徒发问，每次有问，祂必答复。有时祂看出我们要问，不等待问，就答复。但是这次却责备彼得不该问。因为他问的问题不干己，是好管闲事的问题。

那一天其他的门徒见主回答彼得的话，大家都弄糊涂了。究竟约翰是怎样一回事呢？也许主要他不死，直等到主来罢？约翰结果怎样且不说：总归约翰是最末了离世的一个使徒。主的确是把关乎祂再来的事，末了完全启示给约翰，叫他写成启示录。不过主却不让彼得现在过问他的事，只叫他专心跟从主就是了。从此之后，彼得尽心牧养主的群羊，以受苦的心志为兵器，殷勤服事，更作群羊榜样，真实地作了一位跟从主脚踪的传道人。

彼得性格（五旬节前的旧彼得）

一、是性情急躁的——太十六 22、十七 4

二、是只体人意的——太十六 23

三、是疑惑不信的——太十四 28/31

四、是反复无定的——约十三 5/10

五、是自恃过夸的——太廿六 33/35

六、是畏缩惧怕的——太廿六 70/74

七、是伴敌同坐的——约十八 8、诗一 1

八、是再三说谎的——约十八 17、25、27

九、是不认恩主的——太廿六 70、72、74

十、是起过假誓的——可十四 71