

依靠血氣的慘痛教訓

牧者：周子昂 牧師

我們一起禱告，愛我們在天上的父，我們頌讚，將一切榮耀歸於你，你檢選我們，我們這群主要存在罪中的人，我們是軟弱的，是羞恥的，但是今天主你召集我們，能夠來到你的殿堂，得以成為你的兒女，乃在乎主你的恩典。我們懇求主，也是藉今天的信息，開我們的耳朵，也是藉著彼得的經歷，也是能夠使我們，也能夠反省，也真是從這當中，曉得主你的慈愛，是何等長闊高深。我們在你面前祈求，願你聖靈在我們心中動工，使我們得以明白主你的話語，使我們得以被你的話語所改變。謝謝你，聽我們祈求，奉主耶穌基督的聖名。

那我們今天來到馬可福音十四章的最後一部分，我不知道大家是否還記得，前面的一些經文，使徒們其實對十字架前的那一個晚上，其實

他們印象是記憶猶新的，可以說非常深刻。那他們這一輩子也許都忘不了，因為在那一個夜晚，我們從經文中看到，他們灰溜溜的都逃走了，內心經受著恐懼和迷茫。那其中有兩個門徒，只有兩個門徒，十一個門徒裡只剩下兩個門徒，目睹了耶穌被審判的整個過程，他們分別是約翰，還有彼得。那上個主日我們看到耶穌是如何在大祭司的院子裡接受祭司長和大祭司們的不公義的審判和對待。那這些宗教領袖呢，我們都知道，他們的真實面目是在黑暗的夜裡，在私下之處才會顯露出來。白天呢，他們是那一群人眼中鏡前的人，晚上他們才露出自己的獠牙。他們是一群野獸，是一群豺狼，兇狠盯著他們的獵物。

那他們自稱堅守猶太教的傳統，但是根據猶太教的傳統，就算是他們的傳統，塔木德和米什那裡的明文規定不允許在半夜和私下的場合中做審判，尤其是關於死刑的審判。那這個原本是根據律法當中生命祭的原則所訂立的，是為了防止

不公義的事情出現。任何審判都在光天化日之下，但他們不顧神的話，也不顧自己的傳統，在黑夜中吞吃自己的獵物。那在耶穌的審判過程當中，我要說，還有另一件事情是同時發生的。耶穌站在審判台前，彼得站在審判台下，耶穌在宗教法庭的權威面前堅挺戰力，彼得在卑微的婢女面前恐懼戰爭。耶穌在眾人面前承認神是他的父，但彼得在眾人面前否認基督是他的主。

那這個是我們今天要看的經文。

在我們進入經文之前，我覺得我們需要對彼得有一個公平的評價。每次我們讀到彼得三次不認讀，我們總會把他看為是一個膽小的懦夫。好像是一個能說但不能行的人。那我認為這樣的看法其實對彼得並不公平。彼得絕對不是一個懦夫，他也不是一個只能說不能行的眼高手低之人。我想說，從世界的角度來講，他比我們在座的絕大多數人都要勇敢得多。大家可以回憶一下彼得之前做出哪些行動，哪一項是不需要膽量

的。大家可以想一下，在克西馬寧園，有幾百人帶著刀槍來找耶穌。在眾人都很驚訝的時候，只有彼得把刀拔出來，獨自一人，想對抗百人。

耶穌被捕之後，所有的羊都在竭力逃離耶穌的方向。但彼得呢？他在後面暗暗地跟隨，這個本身就需要膽量。他後來跟隨到大祭司的庭院裡，四圍都是冰釘。哪怕有任何膽怯的人是不會選擇來這裡的。除了約翰，他是大祭司所認識的人，他不必懼怕，畢竟大祭司院中的人都認得他。但彼得進入這裡是需要膽量的。我不得不佩服他的勇敢，也感嘆他對主的愛心。如果我們公平地看待彼得，他不是一個懦夫。他在種種的行為上表現，他擁有過人的膽量。但是我們要質疑的是什麼？是彼得的勇敢是從哪裡來的？這樣的膽量到底是屬血氣的魯莽，還是因為堅定信心而來的勇氣？那我相信，我們今天所看的這段禁聞，它其實同時記錄在四卷福音書都有記載。這目的是什麼？不是為了讓我們去譴責彼得的罪，

而是讓我們看清一點事實。那就是不論你有多麼大的膽量，屬血氣的永遠不能適用於屬靈的事情上。屬血氣的膽量最終不過是人的固執，人的魯莽。

有的人，我要說，他們敢於穿梭在槍林彈雨的戰場裡，但是他們卻沒有勇氣在自己的妻子面前承認自己曾犯下的小錯誤。有的人有勇氣從懸崖上跳下來，嘗試那些死亡率極高的極限運動，但在自己的人生當中沒有勇氣承認自己是一位迷失的人。彼得的經歷就告訴我們這一點。我們不管你血氣有多麼勇猛，若你想用在屬靈的事情上，你終究會遭遇徹底的失敗。

那今天我們將對比在同一時間發生的兩件事情。

從耶穌和彼得的身上，我們看見屬血氣的和屬靈的面對試煉的時候，他們不同的結局。耶穌和彼得，我先說，他們在此處有一個共同的特點，他們四圍都圍繞著誰？都圍繞著敵人。耶穌

是被差異賓丁壓過來，他作為囚犯來到這裡，在半夜的時候接受敵人的審訊。彼得呢，約翰福音 18 章 15 節，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。彼得是遠遠跟著，他不敢靠近跟著，特別是他動手砍了一位差異的耳朵。那雖然耶穌醫治了他，但是仍然他襲擊了一位執法人員，這是一條可以很重的罪責那彼得本來無權進入大祭司的宅邸，

但是有一位門徒為他開了門，那這位門徒應該是使徒約翰。他具體與大祭司如何認識我們不確定，但有可能是親屬關係。他讓彼得進來了。那大祭司的住宅，我要先提前說一下，大祭司的住宅很有可能跟我們中國古代的那種大宅院是非常相似的。四圍是牆圍起來，有一個大門把守，然後裡面有很多不停分隔的院子。那這座府邸呢？不行。大祭司，我們看到聲明當中有大祭司雅拿和大祭司蓋亞法，他們是親屬關係，所以他

們可能都住在這個府邸當中，這個大祭司的院中。

那根據十四章五十三節《馬口福音》，他眾祭司長和長老文士都來大祭司那裡聚集，還有很多跟隨的賓賓，可見這座大祭司的院子是非常大的，非常大，能容納許多的人。那我們看經文十四章六十六，彼得在下邊的院子裡，那在哪裡呢？具體位置，難以斷定。但很有可能是主耶穌被帶進的內院，也有可能是在屋內水池，但是屋內的門可能是開的。而院子與屋內有台階往低挖的地方，這是院子，所以被稱為下邊的院子。

那我們就大概瞭解一下，這個大祭司院子的一個狀況。耶穌和彼得被帶進大祭司的院子，他們都進入了一場試煉。我們要看到他們是同時進入了一場試煉，但是不同的是什麼？耶穌是不得不進入試煉，他被人試探，但是彼得是自願走進試探裡的。但是有人問，難道彼得進入大祭司的院子，就是他自願走進試煉裡嗎？不是，還不

是。彼得真正受試探的，不是他悄悄的溜進了大祭司的住處，而是當他踏入大門之後，他被眼前的一堆炭火所吸引。

我們看 66、67 節，彼得在下輩的院子裡，來了大祭司的一個使女，見彼得幹什麼？烤火就看著他，說你素來也是同拿薩諾人耶穌一夥的。彼得是自願走向那個火堆，彼得沒有在意火堆周圍是多麼的危險。彼得全然沒有意識到他在和誰一起烤火。而正是這個舉動，他走進了試探。大家知道這些火堆從何而來嗎？

根據約翰福音，此時大祭司的院子至少有兩個火堆，可能還有更多，因為前兩次彼得被認出來，我要說都是他在火堆旁被認出來的，而且是在不同的火堆。那路加福音告訴我們，火堆從何而來呢？在路加福音 22 章，他們拿著耶穌把他帶到大祭司的宅裡，彼得遠遠跟著。他們在院子裡生了火，一同坐著。最重要的是什麼？彼得也

坐在他們中間。彼得難道不知道這堆火是誰堆起來的嗎？

他知道，因為他一直跟著的。這堆火是他們臨時搭建的。彼得朝著火堆靠近，想得溫暖，他就坐在那群人中間。彼得無視周圍的威脅，他混進於他們當中，和他們一起坐下來。大家還記得詩篇第一篇，第一節說什麼？

不從惡人的計謀，
不佔罪人的道路，
不做洩漫人的作為。
不從惡人的計謀，
不佔罪人的道路，
不做洩漫人的作為。

試問，這炭火給誰準備的？是給彼得這樣的門徒嗎？是給彼得這樣的門徒嗎？才不是。是給他們準備的。誰是他們？他們就是把祖耶穌從克希馬尼亞抓來的差異。他們在等候耶穌受審，然

後把祂押去另一個不公的審判之地。他們在等候耶穌受審，然後把祂押去另一個不公的審判之地。這不是為彼得預備的地方。這不是為彼得預備的地方。他們是神的人，不與惡人同流合污，也不去參與他們任何的團體和活動，甚至連屬洩漫的作為都不要坐上去。甚至連屬洩漫的作為都不要坐上去。

但是彼得沒有顧慮，但是彼得沒有顧慮，毫不猶豫坐在他們中間。毫不猶豫坐在他們中間。毫不猶豫坐在他們中間。也許彼得還要聽著那些洩漫人的談論，也許彼得還要聽著那些洩漫人的談論，和譏笑耶穌和他門徒的話語，和譏笑耶穌和他門徒的話語。為什麼彼得要坐在那裡？

為什麼彼得要坐在那裡？因為他覺得冷，他想要溫暖，他看見那有一堆炭火，他就毫無忌憚地走過了過去。他就毫無忌憚地走過了過去。

弟兄姐妹們，這個也許在你眼裡是一件再微小不過的事情，不就是烤火嗎？不就是你想暖和一下嗎？這的確是一件不起眼的事，

烤火本身沒有什麼問題，但往往這樣的小事，會成為引誘你的陷阱，因為在炭火裡，隱藏著你忽視的危險，讓你不去查看那坐在炭火之地周圍的到底是怎樣的一群人。

我有一個弟兄，幾年前回國工作一段時間，後來回到加拿大讀研究生，他仍然想回國，他跟我說，他想當公務員，他想進入一個穩定的體制裡，他一正言辭地說，我也可以在那個環境裡做見證，是不是？我聽見這話，我就知道，糟糕了。多少時候，我們就是看見了眼前那團炭火，那是溫暖的，那是安全的，那裡有保證，那裡沒有寒冷，我想去那邊烤火。但是他沒有想過，那邊是敵人的大本營。國內情況，我們都知道，那裡的整體環境，對信仰並不友善，但這並不說人人對信仰持有敵對的態度，但這個體制，公務員

體制當中，是無神論的大本營，我們都知道。你想為了那團炭火，讓你自己的靈魂，跳進地獄的火焰裡嗎？你眼前的寒冷，就那麼忍受不了嗎？許多人，都以為，自己可以站得住。好像彼得這麼自信的，走向了那堆炭火，他是不是還要假設，他可以在他們中間，為主做見證呢？

這是盲目的自信，這是魯莽的行為，你不會在那群人中間，為主做見證，你只會和彼得一樣，被那群人質問，他們看見你，你不是和耶穌是一夥的嗎？你難道會說，是，我就是拿出來的耶穌一夥的，他是我的主，是神的兒子，你會說出口嗎？你不會的，你會和彼得一樣，開口否認他，是你自己走進了試探，是你走進了那堆炭火，是你坐在了那群與耶穌為敵的敵人中間，你以為沒問題，即使跌倒，盡在咫尺。那如果我們自願走進試探，我們還要請求主，保守我們在裡面的平安嗎？

彼得因魯莽犯下的第一個錯誤，他忽視了周圍的危險，他的自負，讓他落入了試炭的裡面。

我們繼續看經文，在看 67 節和 68 節，見彼得烤火，就看著他，說你素來也是同拿薩勒人耶穌一夥的，彼得卻不承認，說我不知道，我也不明白你說的是什麼。彼得正是在火光之中暴露了自己，他原本可以在黑暗中躲避那些抓捕的差異，結果他要和那群人坐在那裡，和那群人坐在火堆一起烤火，火光在黑暗中照亮了他的臉。這個使女過來經常說，就看著他。這是原文是盯著看的意思，端詳注目凝視。使女在幹什麼？確認這張臉，是不是耶穌一夥的人。她開口說話，這話也被周圍烤火的人聽見了，迅速引起周圍人的注意。他們怎麼也沒想到，居然有門徒混在他們中間。他們也許正在思考，是否要把他抓起來。

但彼得開口，就否認了女僕說的話。我不知道，我不知道你在說什麼。請大家留意，彼得的回覆，不只是否認他和耶穌是一夥的，他是在說

他完全不知道，使女所說的事情。他不知道使女在說什麼，包括他不知道，誰是納撒勒人耶穌。這是一個漏洞百出的謊言。因為全猶大的人，沒有人不知道耶穌是誰。他們都認識耶穌。他們平時就常常被人談論，他的神蹟，他的教導，他天天在聖殿裡露面，連一個女僕都認得出耶穌的門徒，誰呀，誰還不知道耶穌呢？

但彼得，被突如其來的使女，嚇壞了。他被打得措手不及。撒旦，就是在出其不意中，攻擊了彼得。撒旦，不需要用大祭司攻擊彼得。他不需要用全力來對付他。他只需要，一個小小的使女，一個沒有什麼權力，一個沒有什麼力量的小人物。但這就足夠了，對於一個數血氣的人，一個使女，加上他內心的恐懼，足夠去擊敗他。耶穌面對的是大祭司，是祭司長，是猶大裡面最具權勢的一群人，他卻一言不發。

有人覺得，好像拿耶穌跟彼得這樣比較是不公平的。因為有人覺得，耶穌早就知道這場試探

的來到，但彼得不知道。他真的不知道嗎？彼得真的不知道嗎？在最後的晚餐，路加福音 22 章 31 節，主佑說，西門西門，好，山裡面像山脈一樣，主知道撒旦怎樣控告彼得的，就好像撒旦曾在神面前控告約伯一樣，他想得著他們，主都知道約伯的受難，沒人提醒他背後發生了什麼。

但是彼得卻被主提醒了，主提前告知彼得，撒旦已經行動了，並且得著許可，要加試探在彼得身上，走在客西馬尼的路上，我們上次以前也講過，在彼得主告訴他，雞叫兩遍以先，你要三不認我，彼得怎麼回應呢？他極力反對地說，我就是必須和你同死，也總不能不認。這樣的提醒，還不夠嗎？

彼得真不知道發生什麼，什麼嗎？他知道，他只是太過相信自己，依靠血氣，依靠自以為是勇敢的魯莽，他忽視了，撒旦對他的敵意，那麼到底是什麼造成了，耶穌和彼得面臨試煉的時候的差別？是什麼？我要說，彼得之所以慘敗，是

因為他完全沒有預備即將發生在他面前的試煉，完全沒有預備。

我們的主當晚，當晚的時候，他一直在做什麼？他在不停地預備自己，大家還記得晚餐之後發生什麼？耶穌帶他們，門徒，帶門徒來科西瑪女院，他們來做什麼？他們來這裡禱告，這些門徒的最後的夜裡，要在一起來禱告，預備接下來發生的試煉。

耶穌帶著彼得，約翰，還有雅各坐在前面，耶穌在更前面的地方，單獨禱告，他感受到了恐懼，他的汗如大雪地一樣流淌下來，即將發生的事情，讓他感到害怕，他不是害怕死亡，他不是害怕迫害，而是害怕神的憤怒，他要替我們喝下父的憤怒之杯，我們都應該為此感到恐懼，如果神的兒子都對神的憤怒感到恐懼，何況是我們，這憤怒要造成他與父的分離，我們的祖在那個時候禱告，預備接下來要發生的一切，他預備接受不公義的審問和污衊，預備自己接受鞭打和唾

棄，預備自己接受鞭打和唾棄，接受自己當中的羞辱，接受自己像罪犯一樣死在木頭上，那一夜在克西馬寧園的禱告，是主耶穌預備自己面對試煉。

但是，門徒在做什麼？耶穌吩咐彼得、約翰、雅各要警醒，回來的時候看到什麼？他們睡著了。經上說，馬可福音 14 章 37 節我們之前看過，耶穌回來，見他們睡著了，就對彼得說，西門你睡覺嗎？不能警醒片時嗎？主在他們三人中，特別特別針對責備了彼得。西門你難道不能警醒片時嗎？你難道沒有意識到危險的臨在嗎？你難道不知道你就處在跌倒的邊緣？西門你難道不知道你將面臨比他人更大的試煉嗎？你難道在這個時候能睡著覺嗎？睡覺沒有什麼錯誤，弟兄姐妹們。但是在最後一夜睡覺，主已經告訴試煉要來，他們卻睡著了，這就是大問題。

弟兄姐妹們知道嗎？我們生活當中許多的跌倒，不是因為我們不能抵擋，是因為我們自大到

根本就沒有意識到自己有危險。當彼得混跡於大祭祀的院裡，我們看見他有絲毫的困意嗎？那時候是半夜 12 點到凌晨 3 點之間，是人最困的時候，但是彼得那時候完全沒有睡意。為什麼？因為在敵人的宅子裡，他感受到了危險，他知道自己有一個危險之地，他保持清醒。那到底是什麼？讓我們意識不到自己的危險處境。彼得他感受不到危險的臨近，他不相信主的警告，他不相信自己是軟弱的，他相信自己可以勝過一切，他太自大了，他忽視了，危險的來到。

他沒有預備，他在進入試探的時候，之前沒有禱告，沒有警醒，在不知不覺之中，就走進了試煉裡。主耶穌是在全副武裝之下，全然預備之下，在禱告中被帶進了試煉，而彼得在毫無戒備的自大裡，走進了試煉。結果就是，撒旦只需要小小的施力，他就跌倒了。

而且我要說，弟兄姊妹，其實這個還不是最可怕的。你知道最可怕是什麼？跌倒一次，已經

挺糟糕的了。但是最糟糕的是他跌倒了，卻察覺不到自己跌倒了。

這件事情就在彼得身上上演。68、69、70，我們看，彼得卻不承認，這是第一次否認。我不知道，也不明白你說的是什麼。於是出來，到了前院，雞就叫了。那使女看見他，又對站在旁邊說，這也是他們一黨的。彼得又不承認。如果我們說，因為殺人攻擊太突然，那麼彼得吃了敗仗之後，他是不是應該立刻調整？並且立刻進行反應，迅速彌補之前的預備不足才是，快快禱告求神幫助他，才是，對不對？是不是？

我們應當如此，對不對？至少在理想狀態下，我們面對跌倒時的反應，我們應該是這樣的。至少我們不應該讓一個車軋轆，在同一個坑裡掉進好幾次。有一次，我看見一個很好玩的短視頻。是墨陽人拍的。有一個小羊，它蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦。在路邊，之前裂開了一個口子。那個口子挺長的，但是不是那麼寬。但這個縫隙，剛

好可以讓小羊全身卡在這個縫隙當中。那這個小羊，就跳跳跳，就跳下這個縫隙，全身就卡在上面，動彈不得。那個墨陽人就拍一拍視頻的，就把那個小羊用手，給它拉了出來。然後小羊開心地繼續蹦搭，就跳了兩下，突然又蹦，又跳進同一個縫隙當中。然後，視頻上方出現了一條信息。

這就是耶穌救我脫離試探之後，又會發生的事情。一頭又扎進，同樣的這個試探裡。看完之後，我是一直在笑。因為這實在是一個很形象的場景。這個是彼得現在的光景。這個小羊沒有意識到，自己曾經掉入了危險的縫隙裡。

彼得完全沒有意識到，他跌倒了。他方才自己走進了內院的探火裡。對不對？突然指認他。他迅速怎樣？離開了內院。他來到哪裡？前院，也就是靠近門口更近的地方。然後雞就叫了。這是應該是一個如雷貫耳的警鐘。這應該在彼得的腦海中立刻勾勒出主對彼得的警告。雞已經第一

次叫了。彼得是不是該醒過來了？沒有。他沒有意識到自己做了什麼。

彷彿那句，我不認識這個人，我不知道你在說什麼，好像從來沒有說過。彼得這個時候被恐懼麻痹了。他甚至，我跟大家說，還做出了一件讓人瞠目結舌的事情。這件事情在馬可福音沒有記載。在約翰福音中記載。當彼得從內院逃出去了，到了前院，你知道他又做了什麼嗎？約翰福音 18 章 25 節。西門彼得正站著烤火。有人對他說，你不也是他的門徒嗎？彼得不承認，說我不是。是的，你沒聽錯。這是彼得第一次否認耶穌之後，在內院烤火到了前院，然後在前院的火堆面前，站著烤火。有人說，你不是他的門徒嗎？馬可福音說，是那個使女又看見了。

但是我們要注意，在馬可福音當中說什麼？那個使女看見他，是對周圍的人說。這也是他們一黨的。這兩個場景並不衝突。因為我們要知道，使女對周圍的人說，這樣彼得前院火堆的

人，才一開始注意到他，紛紛上來說，你不也是他的門徒嗎？這是一個非常混亂的場景。每一個人七嘴八舌地對彼得說話。彼得再次否認。

根據馬太福音記載，彼得第二次否認，是啟示說，我不認識主。他不認識主。他的否認是啟示說，比之前更加強硬和堅定。周圍的人都開始懷疑他，大家看到了嗎？彼得對之前的所作所為沒有反應。他原本自己走進了那堆火堆裡，坐在中間試探出現了，好不容易逃了另一個地方，又進了火堆，站在那裡烤火，可能是沒有地方坐下來，又一次被試探。

這個瀟陽，又自己跳進縫隙裡去了。他不知道自己在做什麼。很多人對彼得的行為感到奇怪。他們會覺得難道他不應該立刻意識到自己錯誤了嗎？難道他不應該立刻放下自信來仰望新靠主嗎？難道他還不能警醒嗎？

弟兄姐妹們，我想說彼得的經歷是真實的生命經歷。我們腦海裡的，我們認為的，不過是我

們理論上知道的，我們都知道該怎麼做，我們都知道該依靠主，度過眼前的困難。但是當真的困難發生的時候，特別是那些突然緊急的災難發生，你的家人，你的親人突然出現車禍，疾病生死未卜，災難臨到，你還能像旁觀者那樣冷靜嗎？

我們生命裡，或多或少有體會，在災難臨界的時候，你真實的反應，在想像的時候，有很大的差別。

弟兄姐妹們，彼得的故事，帶給我們一個教訓。他的舉動，告訴我們一件事實。那就是，就算你知道的很多，就算理論上，你知道怎麼去面對試探和危機，但是如果你在生命裡，不去操練勁錢，不去預備自己面對試探，不去解決你生命的罪，而你指望在試煉的時候，可以靠主度過，這件事情是不會發生的。

你頭腦裡的理論知識，在危難之時，是毫無用處的。你可能根本不會想到這些知識。你甚至

不會認為，自己是掉進縫隙裡的小羊，你也許沒有意識到，我得罪了主。真實的試煉，遠不僅僅是理論，而是背神話語，所塑造出來的生命。我們千萬千萬千萬不要，以為我們頭腦知道，我就可以在試探的時候，展現出來。你平日裡沒有操練敬虔，你平日裡就沒有依靠主，你不像主基督那樣，警醒禱告，時刻預備自己，而是效法彼得，不以為然而呼呼大睡。不要指望，你在危機之中，可以展現出任何屬靈的生命，和屬靈的智慧。你不會的，你會照著你的本能，照著你的天性，來應對危機。

像彼得，會不加思索地說出口，我不認識主。他不以為然，這是憑血氣，憑天性，尋求自保的應激反應。憑證，靠血氣，已經是他的習慣了。那麼危機之中，他怎麼會想去靠主？他不會。

彼得第二次啟示，我們接著看，否認主之後，事情得到了一些喘息，經常，我們看第七十

節後面，過了不多的時候，過了不多的時候，旁邊站著的人對彼得說，你真是他們一黨的。因為你是伽利利人。彼得就發咒，但是就這個詞，發咒，啟示地說，我不認得你們說的這個人。

第三次，第二次，第二次之間，是隔了一定的時間。隔了多久呢？路加回音 22 記載，22 張記載，約有一個小時的時間。約有一個小時的時間。耶穌的審判，持續了很長的時間。大概共經過了兩到三個小時。我們其實挺難想像主怎麼經歷這兩三個小時。我們不知道他心裡到底是怎樣想的。在主經歷的時候，他幾乎沒有一句話，主到底在這幾個小時裡想了什麼。從基督本身來講，基督心裡在想什麼。他面對無端指控的時候，被毆打、被審問的時候，他都沒有說話，聖經也沒有說明，但是我相信，他內心是在末倒的。

特別是在沉默的時候，他一定是在默禱的。他內心持續仰望天父的力量，渡過眼前的失靈。

但是彼得，我們再看。第一次，第二次，第三次是因為太突然。假如說是因為太突然，所以他否認了。但第三次，他沒有藉口。因為中間隔了一個小時。他到底在做什麼這一個小時，我們不知道。但是我確定他沒有禱告。彼得在哪裡，我們也不確定。可能還在火堆旁。並且確定的是，這期間彼得應該是跟周圍人說了一些話，因為周圍人聽出來，並且這一點，他們斷定彼得跟耶穌是一夥的。

那約翰福音當中給了我們一些細節，他說當中還有一位來指認他，就是在約翰福音十八章二十六節，有大祭司一個仆人，是彼得削掉耳朵那人的親屬，說，我不是看見你同他在園子裡嗎？現在，彼得又再一次，面臨危機，而且證據確鑿，有人證，還有口音為佐證，這次他不能不認了吧？不，他還要否認，他發出了最後一次呼喊，而他這一次的呼喊，是這整場事件當中，最讓人心碎的一幕。

是最讓人心碎的一幕。彼得就發咒，啟示說，我不認得你們說的這個人，發咒啟示，是很可怕的誓言。如果我說謊，我寧願遭受神的咒詛，這比第二次的啟示，更加的激烈，更加的堅決。那現在，我想再一次比較一下，耶穌跟彼得，在幾乎平行的時間裡，他們，都有在神和眾人面前，鄭重宣告，或者啟示宣告，那這個是真正屬靈的勇氣，和屬血氣魯莽，之間的對決。

我們先看主耶穌，有人可能會問，主耶穌難道有啟示過嗎？答案是沒有。只不過大祭司，讓他以啟示回答問題，而耶穌回應了，審問者讓他啟示回答問題。經過幾個小時的審問，主耶穌不再保持沉默，大祭司最後一次問他，在馬太福音 26 章，我給大家念，大祭司問了什麼？

大祭司對他說，我指著永生神，叫你啟示，告訴我們，你是神的兒子，基督不是。24 節，耶穌對他說，你說的是。然後我告訴你們，後來你們要看見人子，坐在那全能者的右邊，駕著天

上的雲降臨。大祭司讓主啟示，告訴他實話，你到底是不是神的兒子基督？

主回應他們，對神啟示，我要說，對神的兒子來講，完全是多餘的。人與人之間的啟示，為什麼？因為人會說謊話，但神的兒子不會說謊，他就是真理本身，謊言屬於撒旦。主教導我們什麼？是就是，不是就不是，人與人之間的啟示是多餘的。人與人之間，所說的信任的啟示是多餘的。然而主仍然照他們的回應，回答他們的問題，主作出真理的宣告，他發出正中的，用真理發出正中的警告，他的勇氣，從何而來？他怎麼敢這樣有勇氣說？

哥林多後書，四章十三節，我因信，所以如此說話。想要有宣告的勇氣，這種姐妹，就必須有對真理的堅信，勇氣的根源是什麼？是信心。你對真理有多大的堅定，你會在危難中相應宣告，有多少真理的勇氣。

主耶穌知道他是神的兒子，並且他知道，他相信將來必坐在全能者的右邊，必坐在全能者的右邊，再次降臨，他深信不疑，他擁有宣告的勇氣。但是我們現在轉頭，我們看誰？我們看彼得。彼得發咒啟示，我不認得你們說的這個人。

彼得代表贖血氣的魯莽，他也在什麼？正中宣告，他是用咒詛咒詛啟示的方式，正中宣告，彼得的啟示有沒有必要？沒有，是多餘的。但是他為了讓自己的謊話有說服力，他把神搬進來了，而且是發毒誓，咒詛自己。

我跟大家說，這個實在是最大惡極的事情。這個其實就是為什麼主耶穌說彼得發咒啟示的原因。在馬可福音五章 37 節，主說，你們的話，是就說是，不是就說不是，做再多說，就是出於大惡者，或者翻譯是，是從惡理出來的。

回答別人的質疑和疑問，永遠不要用啟示。是就是，不是就不是，任何人在自己的話上加，我指的神啟示，我說的是真的，這都是不可理喻

的。通常，說謊，這不過是說謊之人，為了讓自己的話更有信服，或者那人本身就常說謊話，唯有說真話的時候，不得不發誓。這種啟示是多餘的，是屬於那多說，就是從邪惡裡面出來的，彼得就是這樣。

他本可以承認事實，是就是，不是就不是，但他怎樣，選擇了什麼，選擇了多說，他選擇了用啟示，讓自己的謊言被人信服，這是最大惡極，最大惡極。這是依靠血氣，展現出來的魯莽結局。

還有一點，我要從耶穌和彼得的身上來看，屬靈的勇氣，除了信心，還有另一個決定性的因素，決定性的因素，那就是，他必須是捨己的，他必須是為神榮耀而活的，不是為自己而活的。

耶穌的宣告，對他生命的保障，我說，沒有任何的益處。事實上，這句話成為了主耶穌被釘十字架的唯一理由，但是主耶穌必須要說，他在眾人面前要闡明自己的身份，如果他想活命，他

最好那時候還是一言不發，但是，我們看到，無論是大祭司，還是後面的比拉多，他為自己辯護的時候，他沒有說過一句話，但每當他問，你是神的兒子不是，你是猶太人的王不是，他一定會開口宣告。

那是他開口的唯一原因，因為他捨棄自己，他不會讓真理被埋沒，他不會讓真理變得模糊不清，他是尋求神宣告的人，是勇氣的來源，而魯莽的人，魯莽的人，所有魯莽的人，都不是捨棄的人，他們所做的一切，不是為了神而活，是為了自己，他們沒有所做的沒有一樣，在神眼中，是被原諒的。

耶穌為了神的榮耀，說出最後的宣告，彼得為了保護自己，說出了最堅決的謊言。

我要說，我們看到彼得三次不認主，我要說，我經常會想到王明道，中國家庭教會的奠基人，在他身上有著確實與彼得相同的經歷。如果你讀過他的傳記，你知道他是一個怎樣的人，人

出生的時候，我說，都會有一些與生俱來的特徵，我們都會有，彼得是典型的，天生魯莽爽快，口無遮攔的人，是不是？這是先天的，我們在福音書當中看見的彼得都是這樣。

王明道跟彼得有一點不同，王明道自小以來特別固執，只要他看中的事情，一定堅守到底。這樣的特點，在他信主之後，在他成為聖靈之後，都是這樣。然而，弟兄姐妹們，我想說的是，許多時候，我們會將屬雪氣和屬靈的特徵混淆在一起。有的人，天性柔弱和氣，柔和，這不意味著他是聖靈所結的那個果子，溫柔。有的人，天性爽快，做事起來非常勇敢，做事總是第一個衝上去，彼得就是這樣，但往往人們會被他們的大膽和魯莽把他們看為屬靈的勇氣。有的人，天性就是固執之人，信主之後，他們好像比其他人更容易固守真理。

但是，天性屬雪氣的特質，不可與屬靈的特質化成等號。你們所看到的，很多時候，是他們

天性的展示，而不是聖靈的果子。他們自己，可能也意識不到，直到有一天，他們跌倒了。神允許的，才能看出來，他們到底是依靠自己的天性，還是靠著聖靈所結出的果子。

我說，王明道成為牧者之後，他曾經面對鋪天蓋地的自由派神學。尤其當時的三自教會，是自由主義神學，在中國的大本營。王明道當時出書，就和這些不信派進行了鬥爭。他當時鼓勵家庭教會，不要加入三自教會，因為那意味著，對自由神學，對不信主之人的妥協是最主的背叛。

到了 1955 年 8 月 7 日，王明道被逮捕，在審問中，有人拿著槍，喝著他說，如果你不肯認罪，審訊員立刻就把你拖出去，槍斃了。就那一天的夜裡，來回審訊了十幾次，王明道被嚇蒙了，他害怕了，他害怕自己被槍斃，他害怕自己的太太在獄中受苦，在獄中死去，他就認罪。任何上級給他指出來的罪，有的沒的，他都承認，並且帶到很多公眾人面前念他的罪書。承認自己

曾經的堅守是錯誤的，很多人都因為他跌倒了，很多人曾經看過他的堅信，現在看見他的跌倒，他們也跌倒了。

而且大家知道嗎？他這一次跌倒竟然持續了 8 年之久，8 年。無數次因為恐懼不得不在眾人面前瞞著良心去撒謊。後來王明道回憶的時候，他回憶到自己最主的背叛，有人問他說，為何之前那樣堅定，後來卻面對逼迫的時候倒下了呢？他非常誠實，他說在他寫這些文章為真理抗爭之時，他其實從未想過會因為這個緣故受到上面的逼迫和干涉。所以他才敢發出來。

我說王明道原來在抗戰期間因為日本人要干涉信仰，他 8 年內沒有屈服。所以他說，他還看到自己在日本人面前都不怕，他還認為自己很了不起，誰能把他怎樣呢？結果他說他忘記了自己是一個人，還有肉體呢？結果一把手槍就把我嚇糊塗了。這是他自己說的。

王明道和彼得非常相似，他們天性都有強硬的一面，彼得魯莽，王明道非常固執，當他們開始依靠血氣的時候，往往讓人分不清我跟你們說，分不清到底是靠血氣，還是靠聖靈的動工。王明道自從得勝那一次，跟日本人在聖靈勝利之後，他一直以為了不起，無情之中，靠血氣軍戰，為信仰據理力爭，但和彼得一樣，有一天，神會將真相顯露給他。

我相信，這就是為什麼偏偏是彼得要經歷這樣的試煉，因為試煉會把原形打出來，你是靠血氣，還是靠神得勝，你憑你的勇敢，是魯莽，還是因為對真理的堅守，在試煉之中，會全部暴露出來。

人無法靠血氣通過神對人的試煉，永遠不會。依靠血氣，是不能通過考驗的，唯有依靠神才可以。我們都見證了彼得的慘敗，現在我要說最重要的，也是最後的一點，最重要的一點，我們看最後一節，彼得是如何被恢復的。

72 節，歷時雞叫了第二遍，彼得想起了耶穌對他所說的話，雞叫兩遍以前，你要三次不認我，思想起來，就哭了。彼得，最後一次對主的否認，我剛才說是，這次，這場試煉當中，最令人心痛的一幕。

我之所以這麼說，是因為當彼得堅定說出這句話的時候，主耶穌聽見他的宣告了。我不知道前兩次主聽不聽見，但第三次主是聽見了，沒有什麼比這更傷心的。馬克福音當中沒有記載這件事情，在其他福音書當中，在路加福音當中，補充了這一點，這是非常非常重要的一點。在路加福音中 22，60 到 62 節，正說話之間雞叫了，怎樣呢？主轉過身來，看彼得，彼得便想起主對他所說的話，即今日雞叫，你要三次不認我，他就出去痛哭。第二次雞叫的時候，已經是凌晨三點，幾個小時的對耶穌的審問接近尾聲，耶穌也許正被差意，準備帶到前院，或者還在內院裡，準備要帶出去，但是他在彼得的可見範圍之內，

他身上也許帶著枷鎖，因為他們要帶他去公會和彼拉多面前再接受不義的審判。

而這個時候，正是這個時候，彼得周圍的人把他圍了起來，不停地指認你是和耶穌一夥的，此時耶穌在旁邊，彼得大聲起了咒詛，又啟示說，我不認得你們說的這人，雞立刻叫了，帶著枷鎖的耶穌，特意轉身朝向彼得，站在那裡看他。這不是使眼色的意思，而是和之前那個使女一樣，是端詳，是用眼凝視，在彼得說完，然後雞叫的時候，主在不遠的地方轉過來，站著，注視彼得。

而彼得在人群當中看見了，耶穌在注視他。四目相對，一瞬間，彼得的意識突然意識到，自己在做什麼了。他便思想起來，經常說，這思想在原文是拋置出去，應該是指彼得從眼前的環境當中的思緒拋出去了。

四目相對的一瞬間，回想主曾經的警告和勸告，他就痛哭了起來，徹底跑出去，跑出了大祭祀的府邸。

弟兄姐妹，這是怎樣的一個瞬間？這是怎樣的一個瞬間？我想說第三點，在最終的醒悟，需要神恩典的介入，需要神恩典的介入。耶穌的凝視勝過千言萬語，我不知道大家怎麼看耶穌的這個凝視，但是我相信，這不是憤怒的凝視，甚至不是責備的凝視，也不是驚訝的凝視，而是溫柔並帶有提醒的凝視。

主刻意轉身朝向彼得那邊，凝視他。主在最危難的時候，他考慮的不是他自己，大家看見了嗎？他仍然眼目看向羊群，有一隻羊陷在困境裡了，他需要幫助，他需要提醒，他需要眼前的，脫離眼前的試探，他掉進了那個縫隙裡，這是他看向彼得的原因，他甚至一句話都沒有說，他沒有責備說，彼得你怎麼可以這樣見風使舵，或者嘲諷他說，你看，我說什麼來著，彼得，或者拉

他下水，就周圍說，這人就是我的門徒，這不是主的心，他一句話沒說，但他的凝視足夠說明一切，他彷彿在說彼得，你快醒醒，你不知道你在做什麼，不要在記憶下記，快離開這裡。

加拉太書六章，弟兄們，若有人偶然被過犯所剩，你們屬靈的人，就當用溫柔的心，把他挽回過來，我相信主正是這溫柔的眼神，把彼得挽救回來，一個跌倒陷在罪中的人，如果沒有神的恩典干涉，永遠不會清醒，如果不是以先蘇特意轉向，以溫柔的眼神凝視他，他也許永遠都意識不到，我竟然三次否認了主，主對彼得的凝視，遠勝過一篇講道，藉著激教和凝視，他的恩典干涉，讓彼得迴轉。

彼得突然從原來的恐懼之中掙脫出來，他為你的罪惡突然一時間感到愧疚和厭惡，對主的溫柔感到不佩，他不敢再凝視下去，他跑出去，痛哭，直到上十字架，主上十字架，都不敢來看主眼，但是彼得四時迴轉了，一個憂傷痛悔的心，

無需任何的責備，當主在海邊見主的時候，主不再責備他了，因為主的凝視已經完成了彼得悔改所需要的一切。

弟兄姐妹們，你我跌倒了，我們需要主恩典的干涉，好像彼得一樣，我們沉浸在最終，我們真的不知道自己在做什麼。

我剛才提到王明道，王明道經歷了八年才迴轉過來，當他以為自己只要認夠多的罪，他就會被國家就會放過他的時候，他竟然收到了無期徒刑的審判，他絕望無比地說，一切都完了，他不理解神為何這麼待他，在他的傳記當中，他當時禱告說，神啊，你怎麼這麼殘忍叫我遭受這樣的打擊，被判決無期徒刑。

但是就是這個時刻，他突然想起他二十一歲背書的一段經文，那時候他已經六十多歲了，在彌加書七章，七道九節，至於我，我要仰望耶和華，要等候那救我的神，我的神必應允我，我的仇敵啊，不要向我啣咬，我雖跌倒，卻要起來，

我雖坐在黑暗裡，耶和華卻做我的光，我要忍受耶和華的惱怒，因我得罪了他，直到他為我辯屈，為我深淵，他必臨我到光明中，我必見他的公義，在這一刻，他突然就醒悟了，突然就醒悟了，讓他從極大的痛苦當中解脫出來，突然之間，他意識到，他之所以叛無情是因為犯了大量的謊，犯了大量的罪，他的不滿，瞬間，煙消雨散，他說，判我無期徒刑，該判，我就是死都應該的，我要忍受耶和華的惱怒，因為我得罪了他，他看見了自己的失敗，就決定將以前因懼怕的承認罪名全部推翻，死才不怕，困擾他八年的恐懼，在那一刻消失不見。

此後，他即使為主坐牢了十六年，任何的言行逼供恐嚇都不怕，任何的言行逼供恐嚇都不怕，他都預備好死在獄中，但是最後他被放了出來，人生的最後幾十年，安詳往年，九十一歲，回到天家去了，箴言二十四章十六，因為一人，雖七次跌倒，必會興起，為何一人跌倒，必會興

起，因為神充滿恩典的介入，會將他從泥沼之中浮起來，不論多少次，都會浮起來，神會在試煉中，在合適的時間將他的恩典介入進來，讓跌倒的人可以得著力量，掙脫罪惡。

試煉，是神添加的，加給人的，試煉之人看清自己的情況，脫離試煉，也是神的作為，讓他們得著力量，可以被神興起，雖然彼得敗得非常徹底，但他身上，仍有一點我們要去效法的地方，就是他在危難之中，仍然不斷地，望向他的主。

大家試想一下，如果主耶穌轉身的時候，彼得的目光卻只注意到周圍的人，或者朝向不是主的方向，那麼他就看不見主耶穌的凝望，不要忘記，為何彼得在大祭司的院中，他關心主的結局如何，他時不時地，向主的方向，內院的方向去張望，看看主怎麼樣了，主怎麼樣了，即便他跌倒的期間，他仍然看向主的方向，他愛他的主，就不斷地向主那裡張望。

但是在跌倒的時候，他看到了主凝視他的目光。

弟兄姊妹們，我們不應該停止向主張望，在絕望的時候，王明道仍然向主禱告，雖然內心懷著對主各樣的不滿，在圍攻不認主的時候，彼得仍然看向主的方向，正是因為這樣，神的恩典，便可以在他們跌倒之時，踏入他們的生命，在內心站立。

我們的目光不應該偏離他，不應該偏離他，我們不能遠離主的面前，否則我們永遠看不清，自己的跌倒，彼得依靠自己，依靠血氣為自己，帶來慘痛的教訓，我們有時候往往分不清，我們在依靠自己的血氣，還是在依靠主，但是主會藉著試煉，顯明我們生命裡，到底是不是真材實料，真金是不怕火煉的，但那數血氣的雜質，會在這個試煉中，被解禁，我們經過火樣的考驗，會跌倒，但不要忘记，這乃是神的恩典，我們的跌倒，是為讓我們悔改，讓我們出去痛哭，從此

不再依靠自己的血氣，而是依靠神而生活，依靠神而生活，以流慘痛的教訓。

我要說，終究不是一場災難，而是神煉盡他的過程，從此以後，你在聖靈當中，可有在看見魯莽的畢章，他變成了，為神榮耀而活的人，他後來不再怕這些差異了，他後來和基督一樣，站在祭司長和大祭祀和公會的面前，那時候他不再說，我問了這人，他說什麼，他說，他是你們匠人所棄的石頭，以房角的頭塊石頭，除他以外，別無拯救，因為天下人間沒有自下別的名，我們可以靠著得救，在這一次的試煉當中，他的魯莽和固執被脫下，他換上了屬靈的勇氣和堅守，只有經歷這一切，才能得主的重用，他經歷的這一切，終究是出於神上帝恩慈的作為。

我們感謝主，給我們試煉，我們感謝主，認平我們跌倒，我們更感謝主，他的恩典介入讓我們可以復興。

我們一起禱告，愛我們在天上的父母，我們要在你面前感恩，這是藉著彼得跌倒的例子，也是我們看見，我們時常和他一樣，但是主啊，真的我們現在看見，那終究不是一場災難，那是主你恩典，恩慈的作為，你給我們試煉，讓我們的生命被顯靈，我到底是靠著自己，靠著血氣，還是我們仰望我們的主生活，還是我們聖靈所接的果子，主啊，凡屬血氣的，必不通過你的考驗，經過火一樣，這些必要被煉盡，主啊，我們感謝你的恩典，求你幫助我們，若我們跌倒，用你的目光凝視我們，好像你凝視彼得一樣，用你溫柔的心，叫我們挽回，主啊，願你的恩典充滿我們的生命，謝謝你，聽我們祈求，以主耶穌基督的聖名，阿們

