

經文：約 21:1 -19

弟兄姊妹平安！今天我要跟大家分享信息的主题是：《愛主更深》我們都知道耶穌愛我們，但是你我是否也愛耶穌呢？你愛耶穌嗎？我相信對基督徒而言，這個問題的答案絕對是肯定的，我們都愛耶穌。但是如果我換另外一個方式來問，你越來越愛主嗎？隨著你信主年日的增加，你愛主更深嗎？你一天比一天更愛主嗎？這樣的問題到底有多少人可以直接給予正面的答復呢？什麼是愛主？怎麼樣才算是愛主更深？今天讓我們來看聖經的一個人物，我們來一起思想主耶穌如何帶領這個人，從他原來“自我認知對主的愛”，變成真正的愛主，一直到他愛主更深！到底這個人是誰呢？讓我們一起來看，約翰福音第 21 章的第 1-19 節，雖然經文長一點，但是這是我們非常熟悉的經文。

約 21:1 這些事以後，耶穌在提比哩亞海邊又向門徒顯現。祂怎樣顯現記在下面 2 有西門彼得和稱為低土馬的多馬，並加利利的迦拿人拿但業，還有西庇太的兩個兒子，又有兩個門徒，都在一處 3 西門彼得對他們說：我打魚去。他們說：我們也和你同去。他們就出去，上了船；那一夜並沒有打著什麼 4 天將亮的時候，耶穌站在岸上，門徒卻不知道是耶穌 5 耶穌就對他們說：小子！你們有吃的沒有？他們回答說：沒有 6 耶穌說：你們把網撒在船的右邊，就必得著。他們便撒下網去，竟拉不上來了，因為魚甚多 7 耶穌所愛的那門徒對彼得說：是主！那時西門彼得赤著身子，一聽見是主，就束上一件外衣，跳在海裡 8 其餘的門徒離岸不遠，約有二百肘，就在小船上把那網魚拉過來 9 他們上了岸，就看見那裡有炭火，上面有魚，又有餅 10 耶穌對他們說：把剛才打的魚拿幾條來 11 西門彼得就去，把網拉到岸上。那網滿了大魚，共一百五十三條，魚雖這樣多，網卻沒有破 12 耶穌說：你們來吃早飯。門徒中沒有一個敢問祂：祂是誰？因為知道是主 13 耶穌就來拿餅和魚給他們 14 耶穌從死裡復活以後，向門徒顯現，這是第三次 15 他們吃完了早飯，耶穌對西門彼得說：約翰的兒子西門，你愛我比這些更深嗎？彼得說：主啊，是的，你知道我愛你。耶穌對他說：你餵養我的小羊 16 耶穌第二次又對他說：約翰的兒子西門，你愛我嗎？彼得說：主啊，是的，你知道我愛你。耶穌說：你牧養我的羊 17 第三次對他說：約翰的兒子西門，你愛我嗎？彼得因為耶穌第三次對他說「你愛我嗎」，就憂愁，對耶穌說：主啊，你是無所不知的；你知道我愛你。耶穌說：你餵養我的羊 18 我實實在在的告訴你，你年少的時候，自己束上帶子，隨意往來；但年老的時候，你要伸出手來，別人要把你束上，帶你到不願意去的地方 19 耶穌說這話是指著彼得要怎樣死，榮耀神。說了這話，就對他說：「你跟從我吧！」

前言：

約 21:14 「耶穌從死裡復活以後，向門徒顯現，這是第三次」

誰是主耶穌此次顯現的主要對象？

弟兄姊妹很清楚這段經文告訴我們耶穌祂復活向門徒顯現這是第三次。那麼這一次的顯現，到底誰是耶穌顯現最主要的對象呢？非常的明顯那個人就是西門彼得。如果我們回想耶穌跟彼得過去的互動和他們的對話，從耶穌被賣的那一夜、從最後晚餐一直到大祭司的院子裡面，耶穌被審問、耶穌受難、耶穌復活的整個過程，我們仔細回顧一次你就會發現，此時此刻的彼得已經落入了一個光景，那個光景是某一種屬靈的困境。他不知道何去何從，耶穌對他顯現要帶領他走出他的人生迷惘，走出他人生的瓶頸，這是我們很清楚可以看得到，但是你有沒有想過一個問題，為什麼使徒約翰這麼詳細的記載這一個故事？

什麼是約翰記載此事的真正目的？

很顯然約翰記載這一段經文不是為了彼得，為什麼？因為約翰完成約翰福音 21 章的時候，使徒彼得已經為主殉道回到天家。當時這些事情對彼得來講，已經是過去式。約翰之所以要記載這段經文的目的是為了什麼？為了今天的你跟我，我們曉得聖靈感動約翰記載了這段經文，是為了要提醒我們什麼樣才是真正的愛主。彼得他已經知道，他已經學到了，今天我們必須要明白，我們如何才能夠真正的更愛耶穌，我們可以愛主更深。從我剛才所讀的經文，我們至少可以看到四點：

如何才能“愛主更深”？

1. 更深認識所愛的主
2. 更深認識對主的愛
3. 更深認識主的託付
4. 更深認識主的十架

今天我們如果要愛主更深；1. 我們必須要更深認識所愛得主，你越認識主，你就會越愛主，這是毋庸置疑的。2. 我們要愛主更深的話，我們必須要更深認識我們對主的愛。到底我們用什麼樣的愛來愛主？我們必須要很清楚，才不會重蹈覆轍，才不致於：落入彼得當時的光景。3. 我們要愛主更深的話，我們必須要更深認識主的托付，一個人若是不曉得他的呼召，不曉得主的托付，不去完成主所托付的使命，又如何能夠算得上是愛主呢？4. 我們要能夠愛主更深，我們必須更深認識主的十架，十架跟愛主有個密切的關係。一個人如果沒有經過十架的對付，他最多只能夠用情感、用肉體的愛來愛主，甚至到一個地步，會愛自己而不是在愛主而自己卻不自覺。我們今天要用這 4 點來思想，並且要來學習，我們如何可以愛主更深。

1. 更深認識所愛的主

我們要愛主更深的話，我們要更深的認識我們所愛的主。弟兄姊妹你認識主嗎？彼得認識主嗎？沒有人可以說彼得不認識主。我們都知道耶穌有一次跟門徒在一起，來到了該撒利亞腓立比的境內，祂問祂的門徒說：你們說我是誰？當時外面有很多的傳言，有人在傳說耶穌就是施洗約翰以

利亞，或者是耶利米，或者是先知中的一位，但是太 16:16 「西門彼得回答說：祢是基督，是永生神的兒子。」彼得等於直接地宣告耶穌就是彌賽亞，你說彼得認不認識耶穌呢？不止如此，彼得還接著說：祢有永生之道我們還跟隨誰呢！

無可否認彼得絕對認識耶穌，認識他所愛的主。但是為什麼彼得既然認識主，為什麼彼得可以跟隨這位「道成肉身」的耶穌，他卻無法跟隨「從死裡復活」的基督呢？到底是什麼樣的原因呢？基督復活以後，他反而回去捕魚，他還把其他的門徒也帶回去。就在剛才我們所讀的約翰福音第 21 章第 3 節告訴我們：「西門彼得對他們說：我打魚去，他們說：我們也和你同去。他們就出去，上了船；（沒有禱告，沒有尋求神的心意，他們就直接做了這個決定）那一夜並沒有打著什麼。」耶穌透過這段經文要啓示祂自己，讓我們更認識祂，所以我們才可以更愛我們的主。今天我們必須從這段經文的一句話，能夠看到我們的主是一位什麼樣的主，如果你錯過這句話的話，你就沒有辦法更深認識主。

到底哪一句話呢？就是這段經文的最後一句：「那一夜並沒有打著什麼。」你知道嗎？這句話有多麼的特別嗎？這句話不是我們常常用的口語說：那個晚上我們沒有太多的收穫，那天我們的成果不理想，不是的。這段經文原文的意思是說：完全沒有打到任何的魚。簡單地說，他們不但沒有打到魚，他們連一個小蝦米都沒有打到。你沒有發現這樣的事情是非常的不尋常，這群是經驗老道的漁夫，並且他們是來到了一個充滿魚群的加利利海，有什麼理由他們打不到魚。你必須要在這一句話里看到耶穌是一位什麼樣的神？耶穌祂彰顯了一個神跡，耶穌是彰顯神跡的主！

a. 耶穌是彰顯神跡的主：

很多時候我們定義了神跡，我們覺得我們有缺乏的時候神供應那是神跡；我們有疾病神醫治、我們有困難神來解決是神跡；可是你有沒有發現這裡有一個更深的神跡，就是當我們走錯方向的時候，神讓我們走投無路，使我們可以看到人的盡頭是神的起頭，那是個神跡？我們必須要能夠看到神是彰顯神跡的神，神是彰顯神跡，而且是一個更深神跡的那個主。我們必須要這樣的更認識祂，我們才可以愛主更深。你可以想想看，如果門徒這次可以打到很多的魚，他們是不是就可以靠著捕魚找到他們生涯的第二春呢？你可以想想看為什麼這次捕不到魚，是耶穌讓他們捕不到魚。弟兄姊妹，你知道嗎？我們今天走在順服主的道路上面，耶穌祝福我們，我們會相信那是神跡，但是你必須要能夠看到，當你悖逆、當你走偏了、當你做錯了決定，你有一些錯誤的時候，神讓你「此路不通」，那也是一個神跡，那是一個更深的神跡！

就在以色列人的老祖宗身上就發生過這樣的事情；我們都知道亞伯拉罕，他蒙召來到了迦南地立刻就碰到了飢荒。當時他也一樣沒有獻祭、沒有尋求神、沒有禱告，就立刻下到了埃及。我們曉得他下到埃及的經歷是有驚無險，因為耶穌行了神跡，因為神救了他一命，否則他幾乎就是「賠了夫人又折兵」。但是你們有沒有想過一個問題，如果神沒有這樣行神跡，亞伯拉罕如果到了埃及受到法老王的禮遇，一切都一帆風順，會不會有另外的結果，他會不會就愛上埃及、留在埃

及，甚至把埃及當成神的應許之地呢？並不是完全沒有可能，我們要看到神在我們錯誤的道上面阻止我們，阻止我們一錯再錯，這是神跡！

就在一個多月前，大家都知道我經歷的一個手術，那個手術並沒有完成，那個手術到一半的時候醫生就停止了，醫生發現我失血過多，他不願意冒那個風險。當我的麻藥退了以後，我知道這一次的手術並沒有完成的時候，我開始的時候有很大的失望，甚至我有一些的沮喪，就像門徒當時的經歷一樣；「那一夜並沒有打著什麼」。我那個手術似乎沒有做什麼，那個手術好像白挨了一刀一樣。事後我回到家裡，我默想、我禱告，尤其是在我準備這段經文、這篇信息的時候，我深深地體會到主在我身上行了一個奇妙的神跡；神阻止了一個不幸的事情發生，我相信神知道一切。所以神讓醫生沒有辦法進行下去……親愛的弟兄姊妹，你認識我們的主是這樣子的主嗎？你認識我們的主是彰顯神跡的主，但是你認識我們的主是在人的錯誤上面阻止繼續一錯再錯的主嗎？不止如此，我們要愛主更深，我們必須要認識我們的主是一位時刻同在的主。

b. 耶穌是時刻同在的主：

就在剛才我們所讀的經文約翰福音 21:4 節告訴我們說：「天將亮的時候，耶穌站在岸上，門徒卻不知道是耶穌。」這意味著一天才開始的時候，耶穌就已經向門徒顯現，耶穌就與他們同在，耶穌就在他們那裡已經為他們預備了早餐，耶穌已經在那裡眷顧祂的門徒。你可以想象這個時候門徒們累了一個晚上，一無所獲，他們的心情低落，他們可能非常沮喪，甚至絕望，對未來很可能非常的徬徨非常的憂慮，就在這個時候，耶穌與他們同在！

弟兄姊妹，你們有沒有看到耶穌是與我們同在的主，很多時候我們覺得我們很孤獨，好像我們自己獨自在面對我們的困難，這是我們的錯誤，因為門徒不知道是耶穌，我們的問題跟門徒一樣，我們不知道耶穌與我們同在。耶穌復活升天以後，聖靈保惠師時刻內住在我們裡面與我們同在，今天我們必須要認識我們的主就是時刻同在的主，不管你今天失敗的時候神與你同在、你有疾病的時候神與你同在、你軟弱的時候神與你同在，甚至你失眠、你睡不著覺的時候神也與你同在。身為神的兒女，無論面臨任何的處境，都不是你獨自在面對，不是耶穌陪伴你走過，就是耶穌背負你走過，我們的主是時刻與我們同在的主。親愛的弟兄姊妹，我們必須要這樣子的來認識祂，我們才能夠可以愛主更深！

很多時候我們聽到有人做見證，見證出了一個很大的意外，或者是一個車禍，結果車子雖然毀了人卻毫髮無損，我們就感謝讚美主！謝謝主與我同在！沒有錯，在那樣的情況下絕對是神的保守、神的同在。但是你有沒有思想另外一個問題；就是你每一天進出都非常平安，沒有碰到任何的意外，你有沒有想到那也是因為神的同在。我們不要老是犯門徒的問題，卻不知道是耶穌，不知道耶穌與我們同在。我們要更深認識主，我們才可以愛主更深。不止如此，我們還要認識我們的主是一個滿有恩典的主，我們的主是滿有慈愛的主。

c. 耶穌是滿有恩典的主：

約 21: 5 「耶穌就對他們說：小子！你們有吃的沒有？他們回答說：沒有 6 耶穌說：你們把網撒在船的右邊，就必得著。他們便撒下網去，竟拉不上來了，因為魚甚多。 11 西門彼得就去，把網拉到岸上。那網滿了大魚，共一百五十三條；魚雖這樣多，網卻沒有破。」

我們剛才所讀的經文告訴我們說：耶穌要對他們說話，當耶穌對他們說話的時候，你覺得耶穌要說什麼？你覺得以現在門徒的光景配得耶穌對他們說什麼？耶穌是不是要對他們說：我花了三年半的時間栽培你們，你們現在卻回到了原點，你們簡直是無藥可救，你們真的是一群朽木不可雕！耶穌不是這樣說。弟兄姐妹，耶穌這麼說：「耶穌說：小子！你們有吃的沒有？他們回答說：沒有」事實上耶穌至少也應該對他們說：你們讀經禱告沒有？你們參加聚會沒有？你們福音傳了沒有？你們羊群照顧了沒有？縱使他們的回答也會是：「沒有」，但是耶穌並沒有這樣子問。你看到沒有，耶穌問他們說：「你們有吃的沒有？」

耶穌關心祂的工人過於祂的工作，耶穌關心我們這一群事奉的人過於我們的事工。耶穌關心我們，耶穌關心我們的健康、關心我們的兒女、關心我們的婚姻、關心我們的財務，今天我們必須要認識我們的主是滿有恩典的主。我們如何能夠知道、如何能夠認識我們的主是滿有恩典的主，你必需要做一件事情，而這件事情就記載在這段經文的第 11 節；第 11 節告訴我們什麼？當耶穌看到他們沒有什麼收穫的時候，就告訴他們把網往右邊撒，結果這裡告訴我們說：他們的魚多到一個地步，幾乎要拉不上來。然後 11 節就告訴我們西門彼得就去把網拉到岸上，那網滿了大魚，共有 153 條。你想這樣的描述要告訴我們什麼？告訴我們這次的魚獲量絕對超乎所求所想，絕對不是非常的尋常，但是這一段經文告訴我們有一個很精準的數字：153 條。為什麼？到底 153 條代表什麼？有很多的聖經學者他們的解釋 153: 1 代表什麼；5 代表什麼；3 代表什麼；然後 153 在希臘文又代表什麼；今天我們不需要做那樣的深入研究，我們只要思想一個問題，就是 153 條，絕對是因為有人去數算，否則不會這麼精準地知道這個數字。弟兄姐妹你看到沒有這個真理，我們想要認識我們的主是滿有恩典的主，你必須要數算神恩典。你常常數算神的恩典嗎？還是我們數算別的東西呢？

在不久前我認識一個年輕的弟兄，他身體有一些的疾病，他常常會有莫名其妙的疼痛，有一天他身體難過的時候，他向家人抱怨說：我每個禮拜都去教會，我常常讀聖經，我是一個好的信徒，為什麼我的病沒有得到醫治？為什麼？他在問為什麼，他也在數算，但是他數算的不是神的恩典，他數算的是好像神對他的虧欠一樣。弟兄姊妹，你今天想要更深認識主，你要數算對的東西。事實上這個弟兄我認識他，他雖然身體有疾病，可是神給他有很多的恩典；神給他有很好的工作，神給他有一個很好的配偶，他的太太非常的能幹，神給他一個美滿的家庭，神給他一個很好的婚姻，甚至給他一個很健康的小孩。你明白這個真理沒有？今天我們要數算的是神的恩典，我們常常覺得我們有好的工作，是因為我有本事，因為我有很好的學歷，因為有很好的經驗。你必須要記住，工作你可以找得到，但是機會是神給你的。你之所以可以找到一個好的工作，是因為神給你聰明、神給你健壯的身體你才可以承受得了。親愛的弟兄姊妹我們必須要數算，我們才

可以認識我們的主是滿有恩典的主，以至於我們才可以更深的來愛祂。不止如此，我們要愛主更深，我們不只要更深認識我們所愛的主，我們還要更深認識我們對主的愛。

2. 更深認識對主的愛

你說彼得愛不愛主？你我到底愛不愛主？沒有人敢說彼得不愛主，彼得曾經對主說：「我願意為你捨命」，其他的門徒沒有人這樣說。就在耶穌被賣的那一夜，猶大帶著兵丁、帶著很多人要來捉拿耶穌的時候，只有彼得勇敢地拔刀相助。你說彼得愛不愛主，也許彼得他非常的衝動，他非常的血氣，但是我們不能否認彼得是一個愛主的門徒。為什麼一個愛主的人到最後會三次否認主？我們沒有辦法否認一個事實就是，彼得他愛那位行神跡的主，他愛那位在海面上行走的主，他愛那位在變化山上改變形像的主，可是他卻無法愛這位釘死十字架的主。為什麼？很顯然彼得對主的愛有一個期待，他希望耶穌能夠登基做王建立以色列王朝，至少他也可以沾點光，謀個一官半職。沒想到耶穌最後走上十架，他不知道如何愛下去。弟兄姐妹，彼得愛主，問題不是彼得愛不愛主，問題是彼得用什麼樣的愛來愛主。

今天你對主是不是也有期待？是不是因為主祝福你所以你很愛主？是不是主醫治你所以你很愛主？因為主解決了你的問題所以你很愛主？到底我們對主的愛是什麼樣的愛呢？如果主沒有滿足我們對祂的期待，我們還愛不愛主？弟兄姐妹我們今天要更深認識我們對主的愛。到底我們對主的愛經不經得起考驗？經不經得起環境的考驗？經不經得起時間的考驗？今天我們想要更深認識我們對主的愛，我們就要來認識我們自己屬靈的光景。耶穌藉著這次顯現，帶領彼得更深的認識他自己。

a. 認識自己屬靈光景：

約 21:15 「他們吃完了早飯，耶穌對西門彼得說：約翰的兒子西門，你愛我比這些更深嗎？彼得說：主啊，是的，你知道我愛你。。」

你有沒有從這段經文看到同樣一個人，卻有兩種不同的稱呼？第一個稱呼是約翰的兒子西門；第二個稱呼是彼得；你必須要從這兩個不同的稱呼，看到一個更深的真理。我們都知道這兩個稱呼的第一個稱呼，是耶穌稱呼他，耶穌稱呼他為約翰的兒子西門。第二個稱呼是使徒約翰在記載這一段經文的時候，對彼得的稱呼。為什麼他們兩個的稱呼不一樣？我們必須要知道，耶穌為什麼會稱呼他為約翰的兒子西門？事實上耶穌對他這樣的稱呼已經不是第一次，就在三年半前耶穌第一次遇到彼得的時候，耶穌也曾經這樣稱呼過他。那段經文就記載在約翰福音的第一章。

約 1:42 「耶穌看著他，說：你是約翰的兒子西門，你要稱為磯法」 磯法；是雅蘭文，它的希臘文就是彼得，這段經文很清楚地說了「你是」，你現在是約翰的兒子西門，但是〔你要〕成為彼得，你將要成為我的門徒。弟兄姐妹你知道嗎，耶穌曾經稱他為約翰的兒子西門，但是耶穌已經

把他名字改了，這是在約翰福音的第一章。剛才我們所讀的是最後一章，在中間的 20 章，這 20 章裡面耶穌再也沒有稱呼他約翰的兒子西門，為什麼到最後耶穌會如此稱呼他呢？你就必須要知道那一句話、那種稱呼對彼得的意義是什麼？我們就必須要瞭解西門跟彼得到底有什麼不同？

西門（漁夫/老我）vs. 彼得（門徒/新造的人） 我們知道西門是一個漁夫，彼得是耶穌的門徒。西門就象徵著還沒有遇見主，還沒有跟隨主之前的那個老我，而彼得就是被改變過的那個新造的人。西門是約翰的兒子，彼得是重生得救成為天父的兒子；西門就是〔老彼得〕，彼得就是〔新的西門〕，你明白了沒有？當耶穌在這個時候稱呼他約翰的兒子西門的時候，你想彼得他聽到他裡面的感受是什麼？他心知肚明！耶穌對他說：「約翰的兒子西門」等於再次的喚醒他、等於再次的提醒他說：你又回到了過去，你又回到了從前，你又會回到了老樣子，你已經原形畢露。當耶穌稱他為約翰的兒子西門的時候，耶穌在提醒他說：你現在比較像個漁夫，你不太像是我的門徒。你明白了沒有親愛的弟兄姊妹，今天西門必須被提醒，你我必須被提醒，到底我們現在的光景是什麼？

我們現在的光景是回到老我，還是我們的光景是真正成為一個新造的人？到底我們的屬靈光景是什麼？我們必須要很清楚的面對，我們才能夠知道我們對主的愛是一個什麼樣的愛。我們再來看一段經文，你就會更清楚、更明白。在約翰福音 21:13 節：「耶穌就拿餅和魚給他們」 他們是誰？他們就是耶穌的門徒，包括彼得。你有沒有想到當彼得從耶穌的手上拿到魚跟餅的時候，他會想到什麼？他很有可能會想到魚跟餅，若干年前曾幾何時同樣是魚跟餅，類似的這個場景，那個時候，他從耶穌的手上接到了魚跟餅，他又把它分出去，餵飽了 5000 人，成就了一個偉大的神跡。當彼得想到這個的時候，你想他會有什麼樣的感觸？我可以告訴你，當他從耶穌的手上接到這個餅跟魚的時候，他會看到他自己的手，彼得會看到他自己的手，唯一不同的就是，當年的那個手是分餅的手、當年那個手是事奉的手，當年的那雙手是被主使用的手。而如今他看到了他的手，是拉漁網的手，是捕魚的手，是在討生活的手。你可以想想看，當他看到這個場景的時候，他是不是百感交集，親心有千千結，耶穌要把它解開，耶穌要如何解開呢？耶穌就藉著這段經文把它解開，耶穌就把魚跟餅交給彼得，為什麼？

當彼得從耶穌的手上接到了魚跟餅的時候，他看到的不只是他自己的手，他會看到耶穌的手，他會看到耶穌的手唯一不同的是上面多了釘痕。親愛的弟兄姊妹，今天也許我們沒有親眼目睹，但是我們必須常常思想，耶穌的手有釘痕。當彼得看到耶穌的手多了釘痕的時候，他就必須要知道，到底我是用什麼樣的愛來愛主？今天我必須要很誠實的來回應對主的愛，你對主的愛是因為什麼？你對主的愛純粹是因為耶穌為我捨命、為你捨命嗎？到底我們對主的愛是建立在耶穌為我捨命的這個事實上面，還是建立在主要滿足我對祂的期待？一定要主繼續的祝福我，所以我才會愛祂；主一定要解決我的困難、一定要解決供應我的需要，耶穌一定要醫治我所有的疾病，否則我沒有辦法愛下去嗎？到底我們對主的愛是不是建立在十字架上，耶穌為我們成就的這個救恩的基礎上？這也是我們今天要回答的問題，你要愛主更深，你必須更深認識對主的愛。不止，你還要更深認識主的托付。

2. 更深認識對主的愛

你說彼得愛不愛主？你我到底愛不愛主？沒有人敢說彼得不愛主，彼得曾經對主說：「我願意為你捨命」，其他的門徒沒有人這樣說。就在耶穌被賣的那一夜，猶大帶著兵丁、帶著很多人要來捉拿耶穌的時候，只有彼得勇敢地拔刀相助。你說彼得愛不愛主，也許彼得他非常的衝動，他非常的血氣，但是我們不能否認彼得是一個愛主的門徒。為什麼一個愛主的人到最後會三次否認主？我們沒有辦法否認一個事實就是，彼得他愛那位行神跡的主，他愛那位在海面上行走的主，他愛那位在變化山上改變形像的主，可是他卻無法愛這位釘死十字架的主。為什麼？很顯然彼得對主的愛有一個期待，他希望耶穌能夠登基做王建立以色列王朝，至少他也可以沾點光，謀個一官半職。沒想到耶穌最後走上十架，他不知道如何愛下去。弟兄姐妹，彼得愛主，問題不是彼得愛不愛主，問題是彼得用什麼樣的愛來愛主。

今天你對主是不是也有期待？是不是因為主祝福你所以你很愛主？是不是主醫治你所以你很愛主？因為主解決了你的問題所以你很愛主？到底我們對主的愛是什麼樣的愛呢？如果主沒有滿足我們對祂的期待，我們還愛不愛主？弟兄姐妹我們今天要更深認識我們對主的愛。到底我們對主的愛經不經得起考驗？經不經得起環境的考驗？經不經得起時間的考驗？今天我們想要更深認識我們對主的愛，我們就要來認識我們自己屬靈的光景。耶穌藉著這次顯現，帶領彼得更深的認識他自己。

a. 認識自己屬靈光景：

約 21:15 「他們吃完了早飯，耶穌對西門彼得說：約翰的兒子西門，你愛我比這些更深嗎？彼得說：主啊，是的，你知道我愛你。。」

你有沒有從這段經文看到同樣一個人，卻有兩種不同的稱呼？第一個稱呼是約翰的兒子西門；第二個稱呼是彼得；你必須要從這兩個不同的稱呼，看到一個更深的真理。我們都知道這兩個稱呼的第一個稱呼，是耶穌稱呼他，耶穌稱呼他為約翰的兒子西門。第二個稱呼是使徒約翰在記載這一段經文的時候，對彼得的稱呼。為什麼他們兩個的稱呼不一樣？我們必須要知道，耶穌為什麼會稱呼他為約翰的兒子西門？事實上耶穌對他這樣的稱呼已經不是第一次，就在三年半前耶穌第一次遇到彼得的時侯，耶穌也曾經這樣稱呼過他。那段經文就記載在約翰福音的第一章。

約 1:42 「耶穌看著他，說：你是約翰的兒子西門，你要稱為磯法」 磯法；是雅蘭文，它的希臘文就是彼得，這段經文很清楚地說了「你是」，你現在是約翰的兒子西門，但是〔你要〕成為彼得，你將要成為我的門徒。弟兄姐妹你知道嗎，耶穌曾經稱他為約翰的兒子西門，但是耶穌已經把他名字改了，這是在約翰福音的第一章。剛才我們所讀的是最後一章，在中間的 20 章，這 20 章裡面耶穌再也沒有稱呼他約翰的兒子西門，為什麼到最後耶穌會如此稱呼他呢？你就必須要知道那一句話、那種稱呼對彼得的意義是什麼？我們就必須要瞭解西門跟彼得到底有什麼不同？

西門（漁夫/老我）vs. 彼得（門徒/新造的人） 我們知道西門是一個漁夫，彼得是耶穌的門徒。西門就象徵著還沒有遇見主，還沒有跟隨主之前的那個老我，而彼得就是被改變過的那個新造的人。西門是約翰的兒子，彼得是重生得救成為天父的兒子；西門就是〔老彼得〕，彼得就是〔新的西門〕，你明白了沒有？當耶穌在這個時候稱呼他約翰的兒子西門的時候，你想彼得他聽到他裡面的感受是什麼？他心知肚明！耶穌對他說：「約翰的兒子西門」 等於再次的喚醒他、等於再次的提醒他說：你又回到了過去，你又回到了從前，你又會回到了老樣子，你已經原形畢露。當耶穌稱他為約翰的兒子西門的時候，耶穌在提醒他說：你現在比較像個漁夫，你不太像是我的門徒。你明白了沒有親愛的弟兄姊妹，今天西門必須被提醒，你我必須被提醒，到底我們現在的光景是什麼？

b. 誠實回應對主的愛

我們現在的光景是回到老我，還是我們的光景是真正成為一個新造的人？到底我們的屬靈光景是什麼？我們必須要很清楚的面對，我們才能夠知道我們對主的愛是一個什麼樣的愛。我們再來看一段經文，你就會更清楚、更明白。在約翰福音 21:13 節：「耶穌就拿餅和魚給他們」 他們是誰？他們就是耶穌的門徒，包括彼得。你有沒有想到當彼得從耶穌的手上拿到魚跟餅的時候，他會想到什麼？他很有可能會想到魚跟餅，若干年前曾幾何時同樣是魚跟餅，類似的這個場景，那個時候，他從耶穌的手上接到了魚跟餅，他又把它分出去，餵飽了 5000 人，成就了一個偉大的神跡。當彼得想到這個的時候，你想他會有什麼樣的感觸？我可以告訴你，當他從耶穌的手上接到這個餅跟魚的時候，他會看到他自己的手，彼得會看到他自己的手，唯一不同的就是，當年的那個手是分餅的手、當年那個手是事奉的手，當年的那雙手是被主使用的手。而如今他看到了他的手，是拉漁網的手，是捕魚的手，是在討生活的手。你可以想想看，當他看到這個場景的時候，他是不是百感交集，親心有千千結，耶穌要把它解開，耶穌要如何解開呢？耶穌就藉著這段經文把它解開，耶穌就把魚跟餅交給彼得，為什麼？

當彼得從耶穌的手上接到了魚跟餅的時候，他看到的不只是他自己的手，他會看到耶穌的手，他會看到耶穌的手唯一不同的是上面多了釘痕。親愛的弟兄姊妹，今天也許我們沒有親眼目睹，但是我們必須常常思想，耶穌的手有釘痕。當彼得看到耶穌的手多了釘痕的時候，他就必須要知道，到底我是用什麼樣的愛來愛主？今天我必須要很誠實的來回應對主的愛，你對主的愛是因為什麼？你對主的愛純粹是因為耶穌為我捨命、為你捨命嗎？到底我們對主的愛是建立在耶穌為我捨命的這個事實上面，還是建立在主要滿足我對祂的期待？一定要主繼續的祝福我，所以我才會愛祂；主一定要解決我的困難、一定要解決供應我的需要，耶穌一定要醫治我所有的疾病，否則我沒有辦法愛下去嗎？到底我們對主的愛是不是建立在十字架上，耶穌為我們成就的這個救恩的基礎上？這也是我們今天要回答的問題，你要愛主更深，你必須更深認識對主的愛。不止，你還要更深認識主的托付。

3. 更深認識主的托付

我們曉得耶穌三次問彼得，彼得三次回答耶穌，我們會非常的注意彼得怎麼回答。的確，彼得如何回答非常的重要，彼得如何回答耶穌對彼得而言，對耶穌而言都非常的重要。可是我們不要忽略，當彼得三次回答，耶穌三次對彼得說的那些話，對你對我都非常的重要。我們千萬不要錯過到底耶穌怎麼對西門彼得說的，當耶穌問三次的時候，彼得回答說：「主啊，你知道我愛你。耶穌對彼得說什麼？約 21:15。耶穌對西門說：你餵養我的羊 16 你牧養我的羊 17 你餵養我的羊。」

你有没有想过当彼得听到耶稣这样三次的回答，你知道他的感受是什么吗？你覺得彼得會覺得說，怎麼又把重擔加給我？給我更多的工作嗎？不可能！我可以很清楚地告訴你，當彼得聽到耶穌對他說：你牧養你餵養我的羊的時候，彼得絕對不會感覺到得到了重擔，彼得的內心裡面是如釋重擔。為什麼？因為他曾經三次不認主，他現在也沒有辦法用耶穌所要求的愛來愛祂。但是他裡面會有一個擔心，他裡面會有一個害怕，他會想到說我沒有辦法以這樣的愛來愛主，耶穌會不會對我說：你乾脆就回到自己的捕魚生涯，你去當你的漁夫算了，你再也不要來跟隨我。可是耶穌不是這樣子說，耶穌說：你牧羊你餵養我的羊，主把那個屬靈的托付交給了彼得。你有沒看到，這個托付意味著神不離不棄的愛。神把托付給我們的時候，是神看重我們、神愛我們、神還要用我們。弟兄姐妹，你可以體會嗎？你可以體會彼得的心情嗎？我可以，因為我曾經也落入那樣的光景，親愛的弟兄姐妹，就在 2008 年 13 年前的時候，我才當牧師一年的時候，我的手術造成了一個很大的醫療疏失，使我的右半邊不能行動的時候，那個時候我要坐著輪椅，我的手不能舉起來，弟兄姐妹我一樣有恐慌，我一樣有害怕，我裡面一樣有個問號，我一樣是在問主說：主啊，我這樣還可以被祢用嗎？主用同樣的話來告訴我，主用同樣的話來安慰我。主把同樣的托付交給我，你餵養我的羊，你牧養我的羊，這是主對我們不離不棄的愛。

親愛的弟兄姐妹，今天你不要把事奉當成是一個重擔，事奉是神給我們的托付。今天我們要從這段經文看到一個非常重要的關鍵，我們常常會想到：到底什麼是羊？什麼是小羊？什麼是老羊？事實上這非常的明顯，我們不需要花太多時間來研究，我們也不需要去分辨什麼叫做餵養？什麼叫做牧養？你如果想知道的話，你可以去 Google 一下馬上就知道。但是這裡面有一個很重要的字我們不能錯過，那就是「我的」耶穌說是「我的」；你要記住今天這個「我」是指主，主說：「我的羊」，這說明什麼？神要轉移我們的焦點，因為我們人常常注意到「我們自己的」，我們「人的」，我們常常注意我們自己人的理想，我們人的抱負，我們要追求我們自己的生涯、規劃。我們忽略了「主的」，這裡神要告訴我們說：主的；這是我的，主耶穌說這是我的羊。你知道這句話真的意思是什麼嗎？只要是屬主的，都是主所愛的，主要告訴我們一個很重要的真理就是：「愛主」必須「愛主所愛」；就是如果你真的愛主，你必須愛主所愛，你愛主的話，你就需要愛主的教會，你必須要愛弟兄姐妹，你必須要愛主所愛的那些失喪的靈魂。親愛的弟兄姐妹你愛主更深嗎？你必須要聽到神的一個呼聲；

結 34:6 「我的羊在諸山間，在各高岡上流離，在全地上分散無人去尋，無人去找。」

你有沒有從這段經文看到了神的呼喚？你有沒有從這段經文看到神的呼召？「沒有人」；你願意成為那個人嗎？神把這樣一個尋羊歸圈的一個托付交給我們。今天你絕對不必跑到什麼諸山間，

不必跑到高崗上，你很容易的就可以找到這些羊，就在你的朋友圈，就在你的家庭群，就在你的同學會，就在你的生活空間裡面，你就可以找到這些迷失的羊。你願意嗎？你願意完成神的托付來表達你對神的愛嗎？今天我們想愛主更深，我必須要更深認識主的托付。不止如此，我們還要更深認識主的十架。

4. 更深認識主的十架

無可否認，十架跟愛主有一個密切的關係，一個人若是沒有經過十架的對付，他最多會用情感的愛、肉體的愛來愛主，落到最後的結果只是愛自己勝過於愛主。我在看剛才所讀的經文：約 21:15 「耶穌對西門說：你愛我比這些更深嗎？彼得說：主啊，是的，祢知道我愛你。」16 耶穌第二次又對他說：你愛我嗎？彼得說：主啊，是的，祢知道我愛你。」17 第三次對他說：你愛我嗎？彼得因為耶穌第三次對他說「你愛我嗎」，就憂愁，對耶穌說：主啊，祢是無所不知的；祢知道我愛祢。」

我們必須要從這段經文看到，這裡面一個字叫做「愛」，這裡面的這個「愛」有耶穌所問的「愛」，跟彼得所回答的「愛」；在中文裡面都是愛，但是在原文裡面是兩個完全不同的字。如果你用的是英文版的聖經，也就是 King James 「欽定版聖經」：你就會發現他所用的這兩個字是 Lovest Vs. Love 這是耶穌所問的「愛」。彼得所回答的「愛」只是 Love；est 就是形容詞裡面的最高級。換句話耶穌問彼得說：你用這種最高等的愛來愛我嗎？彼得的回答說：「主啊，我只是用普通的愛來愛你，我只是用一般的愛來愛你」。事實是原文的話，那個 est 的原文是 Agapao；Agapao 是上帝的愛；Agapao 是神聖的愛；而那個 Love 是 Phileo 是朋友的愛；是友誼的愛；換句話就是耶穌問彼得說：你是不是用這種至高的愛，用這種不變的愛，用這種堅定的愛，這種意志的愛來愛我？彼得他回答說：我是用朋友的愛來愛祢。

弟兄姊妹當第三次的時候，耶穌再次的問彼得說：你愛我嗎？我們看到彼得因為耶穌三次問他說：你愛我嗎？他就憂愁。為什麼彼得會憂愁？這個憂愁就是心裡難過，他感到難過，為什麼？因為在這個時候耶穌已經放下了身段，耶穌第三次問他說你愛我嗎？所用的愛人不再是 est 的愛，不再是用最高級的愛，不再是用上帝的愛。耶穌第三次問他的時候是說：彼得，你只能夠用朋友的愛、用一般的愛來愛我嗎？彼得聽到這句話的時候，他心裡難過，可是他的回答就是：主啊，祢是無所不知的，祢知道我愛你！你知道從這樣的回答你看到彼得生命已經不一樣了嗎？

你看到彼得已經在成長當中嗎？彼得已經不在是過去的那個老西門，他並沒有拍胸脯，他對耶穌的回答是祢知道我愛祢，他不再像過去一樣說：我知道我愛祢，我愛祢，我愛祢，他不再是這樣子的回答。他說主啊，祢知道我愛祢，他不再是大言不慚，他不再是信口開河，他在主的面前他知道主所知道的愛有多少就有多少，他相信主所說的才會成就！主所說的才算數，他自己的話不算話。因為他曾經說他不會不認主，可是最後他食言了。所以他現在相信耶穌過於相信他自己。他說：主啊，主啊，主啊，他三次的稱耶穌為主，他說主啊，祢知道我愛祢。

彼得他徹底的放下自我，他全然的交托於主，換句話說彼得的「己」他的「己」，已經完全消失在主里，他已經被十架所對付。從那個時候開始，你知道彼得的生命有了一個很大的改變，那個改變就是彼得的「我」，已經不再是他生命裡面的第一人稱了，他不在說：「我知道」，他說：主祢知道我愛你。彼得的「我」已經不是生命中的第一人稱了，彼得的「我」只是一個「受詞」；而他生命的那個「主詞」就是耶穌；他生命的那個「主詞」就是主耶穌！他說：主祢知道我愛祢！彼得的「我」變成一個「受詞」，弟兄姐妹你有沒有看到，這就是一個被十字架對付過的人，今天我們的己有沒有被剝奪，我們的「我」有沒有好好的被對付呢？親愛的弟兄姊妹，很多時候我們常常想要做什麼就做什麼，我喜歡、我高興、我想要，你有沒有想到：主若許可？你有沒有把主擺在你前面呢？從那一天開始彼得的生命改變了，是的，約翰的兒子西門又重新回到了彼得。何以見得？我們看剛才所讀的最後一節就知道了，約 21:18 耶穌隊他說：「我實實在在的告訴你，你年少的時候，自己束上帶子，隨意往來；但年老的時候，你要伸出手來，別人要把你束上，帶你到不願意去的地方」19 耶穌說這話是指著彼得要怎樣死，榮耀神。說了這話，就對他說：「你跟從我吧！」 彼得跟從了耶穌！

我們都知道彼得最后是倒釘十字架為主殉道的，彼得沒有跟神討價還價，他在这里面完全順服了主，因為他知道耶穌所說的必然成就。彼得順服了基督，彼得走上了十架的道路，彼得認識主的十架，所以他可以愛主更深。

結語：

親愛的弟兄姊妹，今天我們要來思想，到底什麼是愛主更深？在這個經文裡面有一句話，我們不能錯過，我們要知道耶穌怎麼樣問彼得，耶穌是不是非常含糊、非常籠統的只是問他說：西門你愛我嗎？你還愛我嗎？不！耶穌問的是非常的明確，非常的具體，耶穌問西門說：你愛我比這些更深嗎？到底什麼樣才叫做愛主更深呢？到底是比什麼更深呢？我們想要知道這個答案，我們就必須要能夠思想到底耶穌所講的「這些」是指「哪些」？有人說這些就是彼得眼前的船；眼前的海；他眼前的這種捕魚生活；聖經並沒有講的很清楚。也有人說：「這些」就是指耶穌旁邊的另外那些門徒，換句話就是彼得你愛我比愛其他的門徒更深嗎？事實上聖經也沒有這麼樣的說，我們不是非常的確定，可是有一點我們可以肯定的，我們可以從聖經裡面肯定的是，「這些」是指「哪些」呢？這些絕對是彼得所知道的。為什麼？因為彼得並沒有反問耶穌說：祢講的這些是哪些？祢說清楚一點，不然我怎麼知道我有沒有愛祢比這些更深呢？

彼得沒有反問耶穌，換句話就是彼得知道，彼得知道耶穌所講的這些是指哪些，我們可以確定的一點就是「這些」絕對是彼得所愛的。耶穌絕對不會拿那些無關痛癢的東西來跟祂比，耶穌絕對不會問彼得說：你愛我比愛羅馬的兵丁更深嗎？不可能！這些是彼得所愛的，所以當耶穌問彼得說你愛我比這些更深的時候，耶穌等於是在問彼得說：你愛我比愛你所深愛的這些東西更深嗎？你一直所愛的、你過去所愛的、你現在所愛的，你愛我比這些更深嗎？不止如此，到底這些是哪些呢？這些絕對是看得到、摸得到，是地上的這些、是今生的這些，但是這些是帶不進永恆

的「這些」。換句話就是耶穌在問彼得，你愛我比這些更深的時候，耶穌等於問彼得說：彼得，你愛我比愛世上的一切更深嗎？

這些沒有永恆價值的東西更深嗎？你愛我比這些更深嗎？不止如此，到底「這些」是「哪些」呢？這些絕對是神給的，沒有什麼東西不是從神而來的，換句話說耶穌在問彼得說：你愛我比「這些」更深的時候，耶穌等於在問彼得說：彼得你愛我比愛我給你的東西更深嗎？親愛的弟兄姊妹，彼得已經作出了回答，今天是輪到你我要回答的時候，就在我們聚會還沒有結束之前，我們必須要回答這個問題，到底你愛主有沒有比愛你一直「所深愛的」東西更深？過去「所愛」的東西更深？到底我們愛主有沒有比愛「世上一切」的東西更深呢？到底我們說愛主更深，我們有沒有愛主比愛「主所給的」更深呢？到底你我「愛主更深」是比什麼更深？你可以向主做出回應嗎？讓我們一起站立在神的面前，親愛的弟兄姐妹，我們來唱這首詩歌，來向主說：主啊，是的，我願意！我願意愛你更深！這首詩歌幫助我們，讓我們重新省思，讓我們愛主更深，是不是真的可以愛主比愛我們所深愛的東西更深？愛主比愛世上的一切更深？愛主比愛神給我們的東西更深？