

马太福音系列讲道 122

否认耶稣

马太福音 26 章 69~75 节

维保罗牧师 2008 年 8 月 17 日

翻译：甘晓春 2025 年 9 月 17 日

今天早上的经文在马太福音 26 章 69~75 节。现在请听神的话语：

“彼得在外面院子里坐着，有一个使女前来说，你素来也是同那加利利人耶稣一伙的。彼得在众人面前却不承认，说，我不知道你说的是什么。既出去，到了门口，又有一个使女看见他，就对那里的人说，这个人也是同拿撒勒人耶稣一伙的。彼得又不承认，并且起誓说，我不认得那个人。过了不多的时候，旁边站着的人前来，对彼得说，你真是他们一党的。你的口音把你露出来了。彼得就发咒起誓地说，我不认得那个人。立时鸡就叫了。彼得想起耶稣所说的话，鸡叫以先，你要三次不认我。他就出去痛哭。”

读神的话语到此。我们一同祷告：

在天上的父啊，我们祈求你藉着圣灵赐给我们明白这些凶险时刻的智慧，明白这黑暗的事件，以及一切环绕十字架的事。那十字架或许是历史上最黑暗的事件，却也是最荣耀的事件。求你帮助我们明白你容许彼得三次否认的旨意。求你用你的道和圣灵来责备我们、安慰我们。奉基督的名祷告，阿们。

我们喜欢把自己想象成英雄。我们读小说，看电影，读圣经时，总是盼望主角能够勇敢，能够做出正确的选择，能够无所畏惧地面对邪恶势力。我们坐在舒适的椅子上，幻想自己也会成为那样的胜利者。多少人看《星球大战》时，没把自己想象成普通士兵，而是想象成那位能够直面黑暗力量、哪怕战斗至死的英雄。我们习惯把自己代入英雄的角色，觉得那就是我，我也能成为那样的人。

在幻想中，我们往往觉得自己一定会成功，而别人失败的地方，我们不会失败。我们暗暗想过：如果换成我在伊甸园，我绝不会像亚当那样吃那禁果；如果我在挪亚的时代，我一定会进入方舟，不会随大多数人灭亡；如果我在巴别塔时代，我不会参与建塔；如果我跟随摩西，我不会埋怨；如果我是大卫，我不会与拔示巴犯奸淫；更不会像今天这段经文里的彼得一样，三次否认救主。

然而，人生的艰难往往比我们想象的更复杂。勇敢的战士不仅要面对敌人，还要对抗饥饿、疲惫和疾病。我们看见的是英勇的战斗，却容易忽略背后的艰苦。常有人说，军队是靠胃在行进的，这句话提醒我们，许多看似简单的挑战，其实远比我们轻易想象的要困难。

我妻子和教会的几位姐妹前不久去攀登惠特尼峰，美国本土最高的山峰。她们提前锻炼，做好准备，但再强壮的身体也无法完全避免高山症。大约有 70% 尝试攀登的人失败。尽管如此，我们常常自以为，如果换作自己，一定能成功。

在我妻子回来几天后，我自己得了流感，浑身乏力，头晕恶心，甚至走到另一个房间都觉得困难。那时我试着想象：如果我在爬山途

中遇到这种情况，我还能走下去吗？答案只有一个：我大概只会想立刻被直升机送到最近的旅馆。可是在身体健康、心情良好的时候，我们很少会这么想。

彼得从来没有想过自己会做出否认主的事。他曾自信地宣告“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”他甚至在客西马尼园里拿刀砍下大祭司仆人的耳朵，用行动表明他的勇气。但随着十字架越来越近，彼得和众门徒的勇气都逐渐消退，正如耶稣所预言的，他们全都离弃他。

朋友们，十字架带来的黑暗，是我们难以想象的。马太在写作时，把彼得三次否认的记载，巧妙地与耶稣在大祭司面前受审交织在一起，好像要让我们作出对比。耶稣在公会面前刚强站立，彼得却在使女面前战栗。

马太特别强调“使女”，这并非偶然。在当时的文化里，使女几乎是最没有威胁的人物。但彼得就是在这样一个微不足道的声音面前，立刻否认了主。正如耶利米书 12 章 5 节所说：“你若与步行的人同跑，尚且觉累，怎能与马赛跑呢？”如果彼得连一个使女都无法面对，他又怎能面对大祭司和全体公会呢？

耶稣在大祭司面前被置于誓言之下时，勇敢地宣告真理，说：“你说的是。然而我告诉你们，后来你们要看见人子，坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”他在誓言中彰显真理、权能和审判。而彼得在誓言之下，却是竭力与主保持距离，甚至咒诅发誓说：“我不认得那个人。”

弟兄姊妹，让我们常常祈求主，使我们在面对任何考验时，都能凭真心承认我们的救主。

这里所说的“咒诅”，并不是指彼得开始说粗俗的脏话，而是一种当时法律上的确认方式。就好像有人说：“如果我在撒谎，就愿我被咒诅。”保罗在书信中也用过同一个字，“被咒诅的”。彼得当时实际上是在说：“我不认识他，如果我在说谎，就愿咒诅临到我。”他把咒诅呼召在自己身上。

当大祭司问耶稣：“你是基督吗？”耶稣回答说：“你说的是。”而且宣告自己将带着能力驾云降临。而当人问彼得：“你认识基督吗？”彼得却支吾搪塞：“我不知道你说的是什么。”这就是否认。

耶稣从沉默转向刚强；彼得却从胆怯陷入恐惧。耶稣持守信念，甘愿赴死；彼得却因害怕与主有牵连而彻底崩溃。耶稣从沉默走向勇敢；彼得从胆怯走向惊恐。结论很清楚：耶稣得胜的地方，彼得失败了。

那么，为什么彼得会如此恐惧？为什么他会陷入这种难以理解的惧怕？朋友们，我深信堕落人类中没有一个比彼得表现得更好。我们不该把这一事件简单与殉道或一般的逼迫相比。殉道者的见证确实伟大、令人振奋，但彼得所面临的，不同于教会早期圣徒或改教家们所遭受的逼迫。

耶稣在路加福音 22 章 31 节告诉彼得：“撒但想要得着你们，好筛你们，像筛麦子一样。”这正是指这一次的事件。与各各他相关的黑暗，与十字架相关的黑暗，足以熔化任何最坚定之人的心。

没有一个人能与基督一同走向十字架。没有人能参与救赎的功劳。为亚当夏娃遮盖的是神自己所献的祭物；使撒拉在不可能的境况下怀孕生子的是神自己，好让救赎的应许得以延续；是神自己保守以色列，不像所多玛一样被审判，好使救赎的后裔得以存留。所有这一切，都是神独自成就的。

耶稣的独特角色从他降生开始就没有改变。他来到自己的地方，自己的人却不接待他；他最亲密的朋友和门徒背叛并离弃他；本应预表神人与神之间中保的大祭司，与代表着神百姓的公会，却一同弃绝了救赎的房角石。最后，世上的最高权力，国家政权，将要对这唯一无辜的人类公民施以致命的打击。耶稣必须独自走上十字架。

我们不能与耶稣一同走上十字架，我们也无法为救恩贡献什么。因此我们必须再次强调“唯独”的真理：我们不是靠教会得救，而是靠基督得救；不是靠宗教制度或群体，而是靠基督得救。这些制度和群体只有在忠实指向基督、呈现基督为惟一救主时，才有真正的价值。

因此我们坚守“唯独恩典、唯独信心、唯独基督、唯独圣经、唯独荣耀归于神”的信仰宣告。耶稣不需要代言人，也不会有人能替他辩护。他独自担当一切。连彼得，在众使徒中最刚强的一个，也在魔鬼的筛子下跌倒。

不过，这里我们也要注意：并非所有的否认都是不可饶恕的罪。在教会头三百年间，基督徒常常因信仰遭受逼迫，在那段时期，教会中有激烈的争论：若有人在逼迫中否认了信仰，他的灵魂是否永远丧失？有人认为，一旦否认，就是彻底被弃绝；也有人认为，还可能有

机会恢复，但必须付出极大的悔改代价。

这种争论并不难理解，因为耶稣在马太福音 10 章 32～33 节说过：“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。”有人就认为，只要一次否认，救恩就失去了。但我们不能这样理解。许多人在得救之前，曾经否认过基督。连彼得自己也否认过，但他后来痛悔，并且被恢复，不仅成为真正的信徒，更成为使徒。由此可见，耶稣所说的“否认”，指的是一种持续的、有意的、彻底的否认，一生都抗拒、拒绝基督，到死都活在否认之中。而不是像彼得这样一次的、出于软弱的跌倒。

这就引出了最后一点：我们要对比彼得与犹大的不同。两人都在主受难的过程中背离了信仰，都在某种意义上弃绝了主。事实上，我们自己也曾经在言语或行为上如此行过。但若仅凭外表旁观，似乎两人差别不大：一个出卖，一个否认，都是错的。然而，彼得与犹大的差别，却大如天与地。

彼得原本立志忠心，最后却失败；犹大则从一开始就计划背叛。他心怀不轨，贪爱钱财，早已谋划出卖主。彼得出于软弱而跌倒，犹大出于虚伪而行恶。我们绝不能混淆软弱与假冒。软弱是普遍的人性，但假冒却是戴着面具、故意虚伪。彼得虽然软弱，但真诚；犹大则虚伪，别有目的。

两人都因自己的行为而后悔。彼得记起主的话，痛哭流泪。犹大也“后悔”，把三十块银子丢回给祭司长和长老，说：“我卖了无辜之人的血，有罪了”（马太福音 27 章 3～4 节）。犹大也感到懊悔，

但仅仅感到懊悔并不能带来救恩。

保罗在哥林多后书 7 章 10 节写道：“因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救。但世俗的忧愁，是叫人死。”世俗的忧愁只是一种自我中心的懊悔，沉溺在“我多么可怜”的感受里，而真正的忧愁则会结出果子，带来悔改。悔改不仅是想补救过错，更重要的是转向基督。犹大退还银子，但他没有转向耶稣，反而转身走向田地，自缢而死。彼得则回转，归向耶稣。

亲爱的弟兄姊妹，我们在软弱与失败中，唯一的出路就是转向基督。耶利米哀歌 3 章 22~24 节说：“我们不至消灭，是出于耶和华诸般的慈爱。是因他的怜悯不至断绝。每早晨，这都是新的。你的诚实极其广大。我心里说，耶和华是我的分，因此，我要仰望他。”

主的慈爱每早晨都是新的，你的信实极其广大。我的心说，耶和华是我的份，因此我要仰望他。他的怜悯每早晨都是新的。

他从未说过：“够了，我受不了了。当初把你带进国度的时候，我以为你是另一种人。够了。”他从未如此。

其实，犹大灭亡并不是因为他所犯之罪的重大，乃是因为他不肯来到那满有怜悯的神面前，去领受他的慈爱。

我们信仰的告白中有许多宝贵的安慰。《威斯敏斯德信条》中有些段落特别深深打动我，这段话就是其中之一：“没有哪一种罪小到不配得定罪；也没有哪一种罪大到能使真正悔改的人被定罪。”

最后，弟兄姊妹，我们必须得出结论：从表面来看，彼得与犹大

的差别似乎只是性格使然，他们的性情不同，因此走向了截然相反的结局。但我们必须看见，这真实的区别，实际上是神在永恒隐秘的旨意中所成就的。

我有一位学生，如今是圣母大学教授形而上学的哲学家。如果他在这里，他会说，这里面有一个真正的“形而上”的差别，是超越性的差别，是幕后属灵实质的差别。

真正的差别，不是因为彼得更谦卑，不是因为他有更好的品格，更大的智慧，更强的意志，更高尚的性情。这些都不是最终的差别。

我们在刚才所读的路加福音 22 章 31~32 节中，清楚地看见了这一点。

“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。”这是何等奇妙的经文！撒但要得着彼得，好像筛麦子一样将他翻腾，但耶稣却为他祷告，使他的信心不至于失落。主说：“你回头以后，要坚固你的弟兄。”

那么问题来了：回头？我从哪里回头？我为什么需要回头？答案是：你将从跌倒中回头。彼得或许想：等一下，你不是说我不会失败吗？耶稣并没有说彼得不会失败。他说的是：“我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。”

换言之，彼得确实会跌倒，会在软弱与人性的挣扎中跌撞。但他会回头。为什么？因为耶稣为他祷告。这就是差别。

对于称自己为“改革宗”的基督徒来说，这是极为重要的真理。我们强调神的主权，强调“唯独荣耀归神”。这意味着什么？意味着一切的荣耀都归于神。彼得不能得荣耀，他只是蒙受恩典的受益人。我们不会赞美彼得，而是赞美神。

彼得与犹大的差别，就是神的恩典。我们从来没有在圣经中看到耶稣为犹大祷告。犹大完全为他的背叛负责，他愿意行恶，他就行了恶，他要为自己的罪负全责。但我们必须知道：若不是因着基督宝血所带来的神的恩典，撒但不仅会制服彼得，也会天天制服我们每一个人。

若撒但说：“我要求得着某某人，要筛他像筛麦子一样。”而耶稣没有为我们祷告，我们就丝毫没有盼望，必然被魔鬼的权势吞灭。我们唯一的盼望，就是我们有一位大祭司，他不断为我们代求，保守我们。感谢神，阿们！

在他的大祭司祷告中，耶稣特别提醒我们：我们的平安，并非建立在自己的信心上。信心是我们与神和好的根据吗？答案是：不是。

耶稣在约翰福音 17 章 12 节中向父祷告说：“我与他们同在的时候，因你所赐给我的名，保守了他们，我也护卫了他们，其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡的。好叫经上的话得应验。”

耶稣保守父所赐给他的人。那失丧的犹大，并不是因为耶稣保守不了，而是因经上话的应验。耶稣保守的，就没有一个失落。

因此，彼得与犹大的差别，不在于智慧，不在于德行，不在于意志，不在于任何人性的品质。根本的差别就在于：耶稣的祷告，神的

恩典。诚然，我们是因着信心得救。彼得因信心得救。但彼得的信心能够保守到底，乃是神恩典的结果，而不是原因。我们的信心不能促使神赐恩，反而是神的恩典使我们产生信心。阿们！

弟兄姊妹，这就是我们得安慰的根源。我们与神和好的平安，是因着基督的宝血，是因着我们的大祭司替我们祈求、为我们守护。

在大祭司的祷告中，耶稣说：“我不为世人祈求，只为你所赐给我的人祈求。”他这样说，是要让我们知道，我们之所以能够站立，是因着基督的祷告。而这祷告，今天也为你我而献上。

约翰福音 17 章 20 节，耶稣说：“**我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求。**”那是谁？就是我们！耶稣在为我们祷告。

而且请记住，耶稣的祷告总是蒙应允。

所以，让我们归荣耀与神，也享受那无法言喻的安慰：知道我们与神的平安和永生的确据，是建立在十字架的大能和救主的祷告上。

我们一同祷告：

在天上的父，我们堕落的心思常常难以理解你恩典的浩大。这恩典，是我们在永恒里要永远赞美的。求你加深我们对你恩典的认识。

求你保守我们，不要像新约中那些人，将你的恩典当作犯罪的放纵。绝不可以这样。但同时，求你赐给我们极大的确据和安慰，使我们知道：我们所有的信心，我们对基督的信靠，完全是你恩典的结果。

你的应许是要保守我们到底。帮助我们常常赞美你圣洁的名，为你所成就的一切而感谢。帮助我们常作你恩典的见证人。

奉耶稣的名祷告，阿们。