

耶利米書是聖經中其中一卷最長的書卷，書中有歷史、詩歌和傳記，但說到這書的主要內容，相信對很多人來說卻是一個苦口婆心的窮先知，對著一個不信從上主的世代來勸說他們要回歸上主，先知的勸說失敗了，國破家亡的日子臨到了，這群不斷犯罪惹神發怒的子民，本來要面對只有黑暗和悲傷的將來，但跟著上帝卻對要先知向這群亡命之徒發出以色列必復興的信息，為甚麼會這樣的？當中只有一個重要的原因：「我以永遠的愛愛你，因此我以慈愛吸引你。以色列的民哪，我要再建立你，你就被建立；你必再以擊鼓為美，與歡樂的人一同跳舞而出；又必在撒馬利亞的山上栽種葡萄園，栽種的人要享用所結的果子。」(耶三十一 3-5)。

被擄之前的以色列人並不認識罪的可怕結果，以為只要守著律法關乎祭祀的規矩，就什麼都沒關係了，一切道德上的虧欠都得以補足，又可以繼續以往的生活，結果獻祭的制度反成了他們活在罪惡中的虛假保障，耶利米早在聖殿前宣告的信息中(耶七 1-28)已指出這危機。

在被擄後以後，他們就覺得罪惡的結果是大得無邊無際，神甚麼應許都將煙消雲散了，前面只有無盡的黑暗，罪罰帶來的就是無盡的罪咎感和宿命論，使得他們在異邦生活不知如何自處，對已離開的家鄉也不存盼望，耶利米在寫信給被擄到巴比倫的猶大人的信中，便指出這也是不對的(耶二十九)，因為「耶和華說：我知道我向你們所懷的意念是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們末後有指望。」(耶二十九 11)

耶利米要向當代的人說出一個真理：就是神的愛比人的罪更有力量，祂要以大能的恩典勝過人的罪惡，「永遠的愛」就是上帝要予

人盼望的根源，祂的愛要比我們的罪惡持久，比我們的罪惡更有力；簡言之，神的愛要勝過我們的罪——耶穌的十字架就是要清楚地表明這真理。

讓我們一起再思想耶穌離世升天前與彼得的對話(約二十一15-19)，這對話對我們有十分重要的啟示：耶穌問彼得：「你愛我比這些更深嗎？」(15節)，到底「這些」是指什麼而言？

常見的解釋，就是以「這些」來指世界，這段經文常用來勉勵信徒不要愛世界。按當時的環境而言，這是可能的。彼得與門徒前一夜去打魚(約二十一4-14)，一夜勞碌，毫無收穫，直到主耶穌教他們把網撒在右邊，拉網上來就有一百五十三條魚，所以人便解釋當耶穌問彼得的時候，這豐富的漁獲可能便是「這些」，彼得又沒有清楚指明「這些」是甚麼，便答：「主阿，是的，你知道我愛你」(15)。

但從彼得過往的表達上，「愛世界」什麼時候是彼得的問題了？不，世界與耶穌之間，彼得從來都沒有選擇的困難，他的問題不出在「愛世界」上，事實上「愛世界」很多時候只是今日信徒不愛主的結果，不是成因。

從處境來了解這個問題既行不通，我們要試從心境來入手。自彼得不認主之後，這次是他第一次有機會單獨面對主談話，讓我們從他之前與主的對話，及之後發生的事情來追溯。

馬太福音二十六31-35節這樣記載說：

耶穌在被捕前曾對門徒說：「今夜你們為我的緣故，都要跌倒，因為經上說：『我要擊打牧人，羊就分散了，』」，彼得聽見之後，大不以為然，立刻回答說：「眾人雖然為你的緣故跌倒，我卻永不跌倒」(33節)。對彼得來說，主耶穌被擊打，他怎可能離主而去？

由此觀之：他對主的愛是赤誠的，是無偽的。

主耶穌卻好像不知道彼得的心，或許覺得他聽不明白祂的話，便再說一遍：「我實實在在告訴你，今夜雞叫以先，你要三次不認我。」彼得可真急死了，耶穌怎麼不信他？我們幾乎可以聽到彼得用同樣迫急的語調回答：「我就是必須和你同死，也總不能不認祢」(35)。

聖經沒有記載耶穌如何回應彼得，耶穌知道有好些話，人非經歷某種試煉，認識自己的限制和脆弱，是不會聽得明白的，彼得的問題不在愛世界，不在不愛主，只在不認識自己的軟弱和限制，因此，耶穌不再說甚麼。

路加福音為我們記錄了另外一段發生在耶穌被捕前與彼得的對話：

「西門、西門，撒但想要得著你們，好篩你們，像篩麥子一樣。但我已經為你祈求，叫你不至於失了信心，你回頭以後要堅固你的弟兄。」彼得說：「主啊！我就是同你下監，同你受死，也是甘心的。」耶穌說：「彼得，我告訴你，今日雞還沒有叫，你要三次說不認得我。」(路二十二 31-34)

耶穌在這段話，表明了幾件事：

1. 彼得要面對一個試驗，而試驗的結果是失敗；
2. 耶穌知道彼得會失敗，卻容許他失敗，因為非經失敗，他生命中的雜質不會除去；
3. 耶穌只為他失敗之後禱告，卻不為他不失敗禱告，為甚麼會這樣的？對此時之彼得而言，似乎失敗比不失敗更有價值；
4. 失敗不是頂重要的(雖然對主的代價是極沉重。彼得的不認主，

與猶大出賣主的事蹟，二者是同樣嚴重)，失敗之後而失了信心，那就是徹底的失敗了，因此主為彼得「不至於失了信心」來禱告；

5. 彼得的失敗實在有一個目的的，他回頭以後，「要堅固你的弟兄」，換句話說，他從失敗中從新站起來的經驗不全是為自己，也是為了以後要來，同樣可能會經歷失敗的人。

彼得的失敗：

當彼得三次不認主，「主轉過身來看彼得，彼得便想起主對他所說的話：今日雞叫以先，你要三次不認我。他就出去痛哭」（路二十二 61-62）。

彼得是眾門徒的首領，是他們的代言人。現在其他人雖然四散，只是那個說「眾人雖然為你的緣故跌倒，我卻永不跌倒」的彼得卻跌倒了，他還有臉活在門徒當中嗎？不，他是徹底被打倒了。從主被釘十字架到復活的那三天，彼得極可能不在門徒當中，以致當天使告訴門徒主復活的消息時，說：「你們可以去告訴祂的門徒和彼得說，祂在你們以先往加利利去，在那裏你們要見祂，正如祂從前告訴你們的。」（可十六 7）。彼得若是在他們中間，「和彼得」就不需要特別提出。

耶穌來到世上的目的，就是為人受死，建立一個信徒群體，然後由他們去建立教會，但現在怎麼辦呢？祂要升到天上的日子臨近，而門徒仍然是一群洩了氣的人；最重要的是彼得，他是建立教會的領袖，但他被埋在重重的內疚和自責底下，彼得若不得重建，整個教會建立的計劃也將深受影響——這是耶穌與彼得在加利利海濱對話的主要目的。

深深困擾彼得的，不是他不再愛主，而是與其他門徒比較起來，彼

得與耶穌之間的愛，因為他自己的懦弱表現令他抬不起頭，所以當耶穌問：你愛我比「這些」更深嗎？主是指著「這些」（懦弱的表現和愧疚），彼得也知道主耶穌指的是什麼？

但他要怎樣回答呢？他不敢再靠著自己的愛來回答，像耶穌被賣那一夜所言的，因此只能說：「主阿，是的，你知道我愛你。」這是他唯一可答的話：訴諸耶穌的全知，而且三次都這樣回答。

耶穌就把建立和牧養教會的責任交給他：「你餵養我的小羊」、「你牧養我的羊」。

到耶穌第三次問彼得：「你愛我嗎？」，彼得就憂愁起來（約二十一17）。彼得為什麼憂愁呢？傳統的解釋，是說彼得因為耶穌三次的問他，好像是回報他三次不認主，不信他是愛主，所以憂愁起來。筆者並不完全認同這演繹，因為耶穌在第一輪的回答中，已清楚表明相信彼得是愛祂的，所以已經把餵養小羊的責任交給他，耶穌怎會不信彼得呢？

整個問題是出在彼得身上：是他不信自己還能愛耶穌，耶穌一而再的問他，是逼他正視這個經過試煉、也受了創傷的愛，彼得一天不正視這愛，他就一天不能抬起頭來。被罪咎感埋葬的愛，是永遠不會產生勇氣與力量的；他一切所作的，就是只有自怨自艾和自我責備，這樣的人不能站起來領導信徒。耶穌在海邊與彼得的對話，目的是要重建彼得，使他可以回過頭來，堅固以後要來的弟兄，他若不能再站起來，耶穌的計劃，連同彼得的生命，也要浪費掉了。

到彼得第三次回答的時候，他是加強了語氣：「主啊！你是無所不知的，你知道我愛你」，這是彼得的最後聲明，因為他已無以為繼來表達他對主的愛。

在第 18 節，我們看見一個心意滿足的主：「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，帶你到不願意的地方去」，約翰加上，一個按語：「耶穌說這話，是指著彼得要怎樣死榮耀神」（約二十一 18-19）。

不錯，經過試煉後的彼得，他的愛是更踏實了，事實上，這是一個比死更堅強的愛。因為耶穌的愛已戰勝了彼得的軟弱。

這正是我們的希望——神的愛比我們的罪惡更堅強、更持久。祂的恩典是大有能力的，要戰勝我們的軟弱。無論在教會或社會，我們正處於一個風雨飄搖的時代，這世代最大的誘惑就是：太容易放棄自己；太快肯定罪惡的力量；也太快相信經過多次失敗的愛，已變得毫無價值。我們一定要抗拒這個謊言——確定罪惡的力量不是無邊無際的，肯定自己對主的愛是實在的，讓我們在那裏跌倒了的，就在從那裏站起來，然後對主說：「主啊，你是無所不知的，你知道我愛你...」縱然「我愛的不足」仍然能夠「求你幫助我去愛」，然後回過頭來，幫助那其他主已交託給你的弟兄和姊妹。

