

简明圣经学院

路加福音

及

约翰福音

研经书册第十一本

第一章 一些路加福音的观点

路加福音的作者并非犹太人，也不是十二使徒之一；其作者及写作对象均为希腊人。后世学者相信路加在撰写该卷福音书前，曾进行仔细的资料搜集及研究。耶稣的母亲马利亚、弟弟雅各布，以及其它见证人均为他搜集数据的对象。保罗称呼路加为“敬爱的医生”及“旅途中的伙伴”。路加很可能在旅途中为保罗医治他“肉体上的那根刺”（林后 12 章）。保罗在书信中曾三次提及路加（西 4:14, 提后 4:11, 门 24 节）。

路加也是使徒行传的作者，两卷书均是写给一位名叫提阿非罗的人。由于“提阿非罗”的意思是“神所爱的人”，因此有学者认为两卷书实为写给所有神所爱的人，但也有学者相信提阿非罗的确真有其人。

路加曾受过高深教育，在当时更有可能是一位科学家。他所用的医学名词，比现代医学之父——希波克拉底还要多；所写的希腊文也比其它新约作者包括保罗在内好。路加不单具有写作天份，也是一位忠诚的历史学家。

在记述保罗数次的传道旅程时，路加分别使用了“我们”和“他们”两个代名词。读到那些以“我们”记述的篇幅，读者应明白该次旅程路加正与保罗同行。保罗在写信给哥林多教会时，提到蒙召得救的人中，按着肉体有智慧的不多（林前 1:26-29）；他和路加应属例外，这也许解释了为何二人特别关系密切。

路加福音记载了耶稣的二十个神迹，其中六个是四福音唯一的记载。路加记载耶稣的廿三个比喻，当中有十八个也是四福音独有的。

路加福音是甚多人喜爱的一卷福音书，原因是它刻划了基督人性化的一面，而且处处凸显祂的怜悯、关怀，和对人性的认同。作为医生，路加也有一伙社会良心；他笔下的基督同样对社会关怀备至。路加对人较多着墨，好象他记下了马大因马利亚没有帮忙准备接待耶稣而生气（10:38-42）。既拥有历史学家的观察入微，也有医生的怜悯心肠，路加因此捕捉了在鸡啼一刻，彼得三次不认主后，与主耶稣的眼神接触（22:60, 61）。

路加福音多处描述了主耶稣人性的一面，令读者清楚认识耶稣基督同为神与人这个至今仍十分重要的身份。福音书要带出的讯息也正是神子的人性一面，重点是神对人性的认同。

作为忠诚的历史学家及杰出的作家，路加“按着次序”将一切事写给他的朋友提阿非罗。我相信提阿非罗确有其人，并且他地位显赫，既爱神也同为路加所爱的人（1:3）。路加在使徒行传中，曾形容路加福音是：“论到耶稣开头一切所行所教训的，直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止”（徒1:1-2）。

这位受感的历史学家较其它福音书作者更详细（以首两章共一百三十二节经文）记述了耶稣的出生，以及祂在首三十年人生中经历的事情。然后按着次序记载了耶稣一生，由出生至升天期间所作的事情及教导。许多学者相信本书的钥节是：“人子来，为要寻找、拯救丧失的人。”（19:10）

第二章 思想圣诞

路加认为，当神介入人类历史，亲身降生为人时，祂也邀请了一些人参与这个奇妙的神迹。虽然有份参与的人寥寥数字，但从他们身上却找到不少神要我们学习之处。

童贞女马利亚

天使加百列到访的童贞女，是已经与约瑟订了婚的马利亚。加百列向马利亚所报的信息，和向施洗约翰的父亲——祭司撒迦利亚所报的一样，就是神要降生为人。然而祭司不信天使所说的，并且因不信而成了哑巴，不能说话，也不能告诉其它人这个奇妙的神迹。天使加百列告诉马利亚她将怀孕生子，就是至高神的儿子。马利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么有这事呢？”（1:34）

马利亚的回答没有撒迦利亚的不信，她只是不明白这事怎样发生；但撒迦利亚却因妻子不生育，两个人又年纪老迈，所以不相信这事有可能发生。马利亚并非怀疑天使所说的，只是不明白神怎样使童贞女怀孕生子。事实上，从伊利沙白对马利亚说：“这相信的女子是有福的！因为主对她所说的话都要应验。”（45），可见马利亚并没有怀疑天使所说的话。

牧羊人的信心

天使在夜间向看守羊群的牧羊人显现，告诉他们基督降生的喜讯（2:10, 11）。要留意的是天使说这个喜讯是关乎万民的。牧羊人在听见及看见这神迹后，便立即将天使的话传开。

为何神要先向牧羊人报告这个大喜讯呢？其它知道神迹的人都有份参与其中，唯独牧羊人是神单单将神迹告诉他们。施洗约翰的父母祭司撒迦利亚和他的妻子伊利沙白有需要知道；马利亚和约瑟也需要知道，且要相信。我们也读到“马利亚却把这一切的事存在心里，反复思想。”（19）

那边厢，牧羊人却四处传开他们亲耳听见和亲眼看见的伟大神迹。为何神要包括牧羊人在祂的计划之内？因为神知道他们会相信，并且会告诉其它人救主降

生这神迹。谁是救主呢？就是神所应许的弥赛亚。

耶稣十二岁初上圣殿

路加记述了耶稣由出生至三十岁公开传道前所发生的一件事情。这是该段期间唯一的记载。事情发生在耶稣十二岁那年，父母带着祂与其它信徒一起上耶路撒冷朝圣。

在回家路途中，经过三天他们才发现耶稣并不在他们当中。既找不着，他们就回耶路撒冷，并在圣殿中遇见祂正向教师发问。父母告诉祂，他们何等焦急四处寻找祂时，耶稣回答说：“为甚么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？”（2:49）

耶稣父母的反应其实是人之常情，但耶稣却说他们早应料到祂以天父的事为念；祂的回答使整件事显得不平凡。

个人应用

新旧约圣经都告诉我们，耶稣将第二次介入人类历史，就是祂要再来。“主降生”最重要讯息是神取了人的样式，亲身成就救恩；而“主再来”的意义也是如此。换句话说，神再来便是第二次的圣诞。就像第一次圣诞是使人得救的唯一盼望，祂的再来也是给教会的盼望，以及世界唯一的盼望。

神借着祂的话语告诉世界这个满载神祝福的唯一盼望。祂要借着我们对这世上没有盼望的人宣告这喜讯，就是祂的独生子将要再来。如果我们像撒迦利亚般怀疑，我们的不信将使我们不与人分享这个盼望。如果像马利亚，我们会发问或分析“主再来”的细节，心里反复思量，但没有告诉其它没有盼望的人这个唯一的盼望。

我们要学效牧羊人，即使未看见这神迹，但已向他人宣讲。你愿意告诉所有认识你的人作为基督徒所拥有的盼望吗？

第三章 弥赛亚的宣告

路加福音有两节经文可帮助我们明白整卷福音，一节是十九章 10 节，上文已作论述；另一节是耶稣在家乡会堂里引述以赛亚书所念的经文（4:18）。该两节经文都清楚道出了耶稣到这世上来的目的。

第一节经文描绘了救主到世上来寻找丧失的人的一幅图画（19:10）；而第二节经文则是对弥赛亚的宣告。耶稣借此说明祂为何到这世上来，以及祂将要往那里去。这节经文又被称为“拿撒勒宣言”，因为这是耶稣在展开祂三年传道生涯前，在家乡所作的宣言。

发表宣言

“耶稣来到拿撒勒，就是他长大的地方。在安息日，照他平常的规矩进了会堂，站起来要念圣经。有人把先知以赛亚的书交给他，他就打开，找到一处写着说：‘主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的禧年。’于是把书卷起来，交还执事，就坐下。会堂里的人都定睛看他。耶稣对他们说：‘今天这经应验在你们耳中了。’”（4:16-21）

各地领袖在开展他们的工作前，大多会先发表一份工作宣言，就世界问题提出解决方案。耶稣在拿撒勒宣读的，可说是最伟大的一份工作宣言，因为它不单成就了先知的宣告，而且宣告者本身也就是这一切的成就者。

耶稣今天对教会作出同样的宣告，就像路加福音记载祂宣告其传道生涯开始时一样。拿撒勒宣言不但表明了耶稣降世为人为要完成的一切事，也是祂对今日基督徒发出的要求。

曾有一项世界性运动在宣言写成时，仅有数位追随者。后来一位成员撰写了一张题为“我们要作什么？”的传单，之后竟吸引了数以百万计的运动追随者。原因是传单的题目引发大家思想：“究竟相信宣言的人应作些什么？”

耶稣基督的一生及教训都是祂对门徒所作的宣言。真正的基督徒相信这位复活主是世上唯一的拯救。耶稣的宣言不单是祂昔日开始传道时的工作目标，也是

今天信徒应当作的事情。

这段言简意赅的宣言正好是路加福音的内容大纲。首先，耶稣宣读以赛亚书作为祂的传道宣言。接着，祂向当时的宗教领袖证明祂有权柄作此宣言。其后，耶稣实践祂的宣言。最后，耶稣邀请并挑战众人（包括我们），成为祂的伙伴，继续在这世上实践祂的宣言及事工。

路加介绍耶稣家谱的方法给“主门徒”下了一个重要的定义。他告诉今天基督教会在这世上应作的事情。

曾经以为若有人撰写一份“基督徒应作什么”的单张就最好不过。后来渐渐发现没有人能胜任这工作，因为神对每个人均有其独特的旨意，并透过个别启示使人明白，就好象保罗在大马色路上问道：“主啊，我当作何事？”（徒 9:4）

假如你还未成为耶稣的门徒，我祈祷本书能使你认识这位介入人类历史的主，并证明祂就是神所应许的弥赛亚。假如你已经是耶稣基督的门徒，我祈祷在读毕路加福音后，你会明白祂要你作的是什么。盼望我们都能听见复活救主微小的声音，叫我们知道祂要我们作的事，以及成为祂的伙伴，在生活中活出祂的宣言。

拿撒勒宣言的证明

耶稣在迦伯农一间房子里治病和教导人。当时的宗教领袖，就是教法师，从耶路撒冷来到加利利，为要调查耶稣治好大痲疯的神迹。这给耶稣一次机会证明祂在拿撒勒所作的宣言。祂在这里行了另一个神迹，为要“证明人子在地上有赦罪的权柄。”（路 5:17-26）

当耶稣教训人的时候，有四人把房顶拆掉，用绳子把他们的瘫子朋友连褥子缒到耶稣面前。耶稣把握机会，使这次打扰成为祂宣言的证明，祂对瘫子说：“你的罪赦了。”那些宗教领袖随即议论纷纷：“除了神以外，谁能赦罪呢？”

耶稣回答说：“你们心里议论的是甚么呢？或说‘你的罪赦了’，或说‘你起来行走’，哪一样容易呢？但要叫你们知道人子在地上有赦罪的权柄。”就对瘫子说：“我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧！”那人当众人面前，立刻起来，拿着他所躺卧的褥子回家去，归荣耀与神（路 5:23-25）。

当耶稣告诉瘫子他的罪已得赦免，旁观者可能在想：“这只是你说的话而已。”

耶稣认同这些神学家的话，的确只有神可以赦罪。祂就是要借此神迹证明祂是与人同在的神，以及祂与天父一样有赦罪的权柄。这就证明祂有实践宣言的能力及权柄。

拿撒勒宣言的实行

耶稣宣称祂被圣灵膏立只为一个目的。“祂膏立我是将福音带给穷人。”这不是指经济上的贫穷，而是属灵上的贫穷，就是那些从未听闻福音的人。他们都是属灵上瞎眼的、受压制的和心灵受伤的人。

瞎子不能分辨左右，如羊没有牧人（太 9:36）。耶稣的工作是向这些属灵的瞎子宣讲福音，使他们重新看见。耶稣透过讲道、比喻、面谈及行动，使属灵的瞎子看见。

耶稣也要向受压制的人宣讲福音。祂来是要“使被掳的得释放”（路 4:18）。综观四福音的记载，耶稣没有让任何与祂相遇的“被掳的”人不重获自由。就如耶稣拯救了一个被鬼附着病了十八年的女子（路 13:16）。在与宗教领袖的激烈对话中，祂清楚说明了自己的工作（约 5:8:30-35）。

耶稣以风浪比喻人生的困难。祂说生命中必有风浪，当中或有人动摇，或有人跌倒。以赛亚及耶稣同样以受伤及心灵破碎来形容那些在风浪中跌倒的人。耶稣对这些人的怜悯，正是祂生命及工作中最使人感动的地方。满有怜悯的医生如路加，因此特别着重描述耶稣的社会良心及对受伤心灵的怜悯。

你是否也是属灵上的瞎子？是否感到迷失彷徨？是否已获自由？能否作愿意作或应该作的事？是否被罪或坏习惯所辖制而不获自由？是否受伤仍未得医治？

假如以上任何一个问题你回答“是”的话，路加笔下的耶稣正是为你这样的人到世上来的。祂要使瞎眼的看见，被掳的得释放，受伤的得医治。让我们决志相信并接受耶稣基督，决心跟从祂，作祂的门徒，祂能使我们的生命得到真正的满足。

第四章 作宣言的伙伴

耶稣宣言的最后一项观察，是耶稣今天仍在教导及训练门徒，以及挑战世人成为祂的伙伴，与祂一起完成宣言中宣称要作的工。耶稣对彼得的呼召便是一个最佳的证明。

在加利利海边的一个清晨，耶稣向众人宣讲神的道，彼得刚打鱼归来但一无所获，耶稣借来彼得的船作讲坛。因为听道的人多，耶稣被挤到海边，故祂需要站高一点向众人讲道（路 5:1-11）。

这并非耶稣与彼得的初次见面。彼得是由弟弟安德烈介绍认识耶稣的（约 1:41-42）。耶稣向他们兄弟二人，以及同是打鱼的雅各布和约翰兄弟发出邀请：“来跟从我！我要叫你们得人如得鱼一样。”（太 4:19）路加这里的记载可作为马太福音这节经文的注脚，耶稣再次向彼得发出邀请，又教导他得人如得鱼要学习的事情。

讲道完毕后，耶稣要彼得与祂出海打鱼。祂挑战彼得开船到水深之处，当他下了网，竟圈住了许多鱼！（4）

耶稣讲道的时候，经文记载一夜打鱼无所获的彼得正在一旁洗网。这时的彼得心情理应欠佳，耶稣虽在教训众人，但注意力却没有离开这位渔夫。

耶稣知道三年后这位连打鱼也不太成功的人，将于五旬节的讲道会上带领三千人信主，并于其后每次讲道均使多人悔改得救（徒 2:14-42）。

祂又知道三年后，这名心情欠佳的渔夫能行神迹医治瘸子！（徒 5:12-16）这就是耶稣留意这人更甚于其它听道者的原因。

从他们这次相遇的经历，我们认识到耶稣如何使一个连打鱼也不成功的人，改变为一个与保罗一样成功的得人者。耶稣挑战彼得成为祂实践宣言的伙伴。

耶稣与彼得开船到水深之处，并叫彼得下网。彼得响应说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着甚么...”说到这里，彼得的眼神与耶稣的相遇，他于是说：“但依从你的话，我就下网。”（路 5:5）

当他拉起网时，竟圈着许多鱼！（6-7）彼得的反应是立即俯伏在耶稣的脚前说：“主啊，离开我，我是个罪人！”（8）耶稣说：“不要怕，从今以后你要得人。”（10）

在与主相遇前，彼得生命中最要紧的事是打鱼。耶稣对彼得说的“得人”，便是大使命的意义。今天教会多以妇女及儿童为传福音的对象，理由不难明白。但耶稣知道一家之主乃是男人，假如男人相信，家中的女人和儿童也会跟着相信。

为何彼得看见一网鱼获便说自己是罪人，并要求耶稣离开他呢？有释经家认为也许耶稣之前向群众宣讲罪人的题目，因此彼得即时承认自己有罪。

另有释经家相信耶稣是邀请彼得与祂同工，协助祂实行宣言。彼得也许领会到耶稣在问他：“你愿意与我同工，使瞎眼的得看见，被掳的得释放，受伤的得医治吗？你愿意使得人成为你的生命目标吗？”但彼得认为自己完全没有资格承担这呼召。

彼得的回答就好象说：“主啊，你选错人了。我不可能是你要呼召的人，因为我完全不配和不合格！”如果这真是彼得的意思，那正好符合耶稣在登山宝训中提到作祂门徒的首个质素：“虚心的人有福了。”（太 5:3）

从一个失败的渔夫变为一个成功的得人者，耶稣首先教导彼得认识谁才是船上的渔夫。彼得称耶稣为“夫子”，其实是暗示耶稣只是教师，自己才是渔夫。他接着教耶稣打鱼的知识——“所有渔夫都知道如果晚上打不到鱼，白天休想有任何鱼获”，这是彼得不认同耶稣要求下网的原因。

接着，耶稣教导彼得得人如得鱼，他必须明白只有复活的基督才是真正得人的主。两次的打鱼经历，一次失败，一次却出奇地成功，使彼得学会了一个属灵奥秘：“得人并非因为我是谁，乃是祂是谁。为主得人并非在乎我的能力，乃是祂的大能。成为得人者并非出于我所想，乃是出于祂的旨意。在成功得人时，要知道这并非出于我的努力，乃是祂借着我这个软弱的人所作的神迹。”

这说明为何基督拣选了彼得在五旬节当日讲道，使千人悔改，因为彼得亲身体会这个属灵奥秘。五旬节那天发生的一切神迹奇事，彼得宣称一切均为复活主的作为（徒 2:32, 33）。

「借基督得生」、「在基督里」，及「为基督而活」

这事以后，彼得和他的同伴撇下所有跟从耶稣（11）。彼得的属灵经历告诉我们“与基督同在”要经过三个阶段。第一是“借基督得生”，就是接受基督，让祂奇妙的救恩改造我们的生命及行事为人。经历这次打鱼神迹后，彼得体会到与基督同在的第一个阶段。

当我们放低自己，进入神在我们生命中所订立的计划时，这是第二个阶段“与基督同在”的开始。有人说：“我已决定加入耶稣基督在我生命的计划里。”乍耳听来很是伟大，但细想之下，其实不是我们慷慨邀请耶稣进入我们的计划，而是主要慷慨让我们加入祂的计划。

新约圣经多次出现“在基督里”这词语，门徒以此描述他们与基督的关系。耶稣以一个美丽的比喻来形容这关系。耶稣说祂是葡萄树，我们是枝子（约 15:1-16）。枝子若连于葡萄树就会多结果子。这比喻教导我们“在基督里”的重要，基督借着人在世上继续祂的工作，因此我们要与祂连合。

“与基督同在”的第三个阶段是“为基督而活”（11）。当主引领我们进入祂的计划，就是向世人宣讲祂救恩的福音，这成为我们跟从及服事主的原动力。在这阶段，我们与基督是伙伴的关系。“借基督得生”、“在基督里”，及“为基督而活”，我们是祂的伙伴，要协助完成祂在拿撒勒宣言中宣讲的使命。这段经文记述彼得经历了“与基督同在”三个阶段关系的转变。

你是否已经“借基督得生”？是否正“在基督里”多结果子？是否为己而活，还是“为基督而活”？

第五章 伙伴关系的比喻

路加福音第十五章记载了耶稣一个最伟大的比喻。比喻的主旨与前章彼得的属灵经历所教导的真理相同。耶稣正寻找愿意与祂同工的伙伴。第十四章是总结了耶稣一篇最有力的讲道，讲道的内容是要求跟从祂的人全然委身。

失物的比喻

第十五章开始便记述了两群听众在听了耶稣的讲道后截然不同的反应。税吏和罪人挨近耶稣，在祂身旁围成一圈，要听祂的讲道。但法利赛人及文士则退到一旁，私下议论，远离耶稣也围成一圈。耶稣接着要讲的比喻便是指着这两群完全不同的听众而说的。在内圈为数较少的是罪人及税吏；外圈为数较多的则是宗教领袖，他们私下议论说：“他与罪人和税吏有何关系？”

传统以为耶稣接着所讲的是一系列的比喻，但其实它们应该统称为“失物的比喻”。耶稣借这些比喻向外圈的听众解释内圈听众的景况；并邀请他们与祂同工，帮助内圈的一群听众。

耶稣在开始时说：“你们中间谁有一百只羊失去一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那失去的羊，直到找着呢？找着了，就欢欢喜喜地扛在肩上，回到家里，就请朋友邻舍来，对他们说：‘我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧！’我告诉你们一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的义人欢喜更大。”

耶稣对外圈的听众说：“你们看看靠近我的这群人，他们都是税吏和罪人、作恶的、妓女、骗子和小偷。但在神的眼中，他们都是迷失的羊。当迷失的羊获找着时，天上也要为他们欢喜。”耶稣挑战这群听众：“神重视迷失的罪人。为什么当他们被寻回，你们不一同欢喜快乐呢？”

接着耶稣说失钱的故事。祂说一个妇人有一块钱但失落一块。她点上灯，打扫屋子，仔细地找，直到找着。当她找着了，就对朋友说：“我失落的那块钱已经找着了，你们和我一同欢喜吧！”这个比喻有数个解释，但最重要的教训是那失落的一块钱是属于妇人的，而这块钱曾经失去，后来又找着。

小时候，我也曾不小心掉了一块钱，那钱币一直滚进沟渠里。沟渠顶口有一个铁栅，虽然钱币与我距离仅四十厘米，但我的手指却无法伸进铁栅把它取回。当时我心里焦急极了。

后来一位拿着雨伞的老伯经过，他愿意助我取回钱币。他从嘴里取出口香糖，黏在雨伞的柄下。然后将伞子伸进沟渠口的铁栅，口香糖黏着钱币后，他再把伞子拉出，将钱币交回给我。这钱币对我来说较之前更珍贵，因为它是失而复得的。

“救赎”的意思是将已失去的东西“买回来”或“取回来”。你我在神眼中同样看为宝贵，因为我们就像失钱一样，是祂的儿子以死及复活作赎价买回来的。

“救赎”概念的重点也在于此。圣经有不少书卷都重点教导救赎这概念，例如出埃及记、申命记、路德记，以及新约由使徒撰写的书信（彼前 1:18-19）。耶稣很明显是对外圈的听众说：“这些是迷失的人，现在被救赎了。天使也为他们欢喜！为什么你们不一同庆祝呢？”

耶稣再说：“一个人有两个儿子。小儿子对父亲说：‘请你把我应得的家业分给我，因为我要往远方去，在那里任意花费。’”这是大家耳熟能详的浪子的比喻。内圈的听众就是这故事的背景。耶稣向外圈的人解释内圈的听众身处的光景。耶稣对自义的法利赛人说：“这些人都是浪子，现在他们已经回家，天使也为他们欢喜，为什么你们不一同欢喜呢？”

总括而言，比喻的背景是耶稣对外圈听众的说话，“你们看见的是税吏和罪人，但神看见的是迷羊。他们连左右手都不能分辨，但现在他们已被寻回，天使也为他们欢喜。神又看他们如失钱。神已将这些迷失的人赎回。他们也许像猪一样生活，但他们本来不是猪，只是曾活在世界的猪栅里，现在他们要离开猪栅，因为他们本有儿子的身分！天上一切都要为他们悔改而欢喜。为什么你们不一起欢喜快乐呢？”

比喻的重点在于浪子回转的一刻。家中摆设丰富筵席，跳舞庆祝。一直每天为父亲辛勤工作的大儿子问仆人：“父亲为何事庆祝？”仆人回答说：“你兄弟回来了，你父亲为此把牛宰了，他甚为欢喜快乐。”

大儿子为此而生气，不肯进去与父亲及兄弟一同庆祝。父亲不但爱小儿子，也爱大儿子，他对大儿子说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的，只是你这个兄弟是死而复活的，失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。”

这个富饶深意的比喻是指着当时的背景而说。大儿子就是指法利赛人和文

士，他们拒绝与天使一同为罪人得赎而欢喜庆祝。父亲对大儿子的劝勉，是耶稣对这些宗教领袖的邀请，要他们与祂同工，作成祂寻找和拯救丧失灵魂的大使命，也是路加福音整卷书的钥节（路 4:18, 19:10）。

耶稣邀请彼得与祂一同出海打鱼（路 5:1-11），与祂在这里所作的相同。蒙主呼召的外圈宗教领袖中，最伟大的宣教者也许是大数人扫罗。

耶稣今天同样邀请我们成为祂的伙伴，与祂一同拯救丧失的灵魂，完成祂在拿撒勒所作的宣言。今天基督教以传道为使命，我们所传的，正是与丧失的人分享主的福音。

关于财主的两个比喻

第十六章记述了两个有关财主的比喻。解释这两个比喻同样需要根据十五章失物的比喻相同的背景。虽然两个比喻都是向门徒说的，但耶稣的第一个比喻却使法利赛人感到不快，可见法利赛人在耶稣讲道时也在场，而主这些比喻的对象显然也包括他们在内。

第一个比喻是“不义的管家”。这名字虽然有负面的意思，但内容对参与基督的拿撒勒宣言却带出了正面的讯息。第二个比喻“财主和拉撒路”的内容则非常负面，主角是与主的伙伴为敌的人。

很多人对第一个比喻的内容感到不惑，因为耶稣好象认同暗里亏空公款的行为。他们其实没有正确理解比喻的真正意义。故事中的管家，就像今天公司里的经理或会计。“管家”是新约经常出现的一个重要词语。旧约有关纳税、奉献的教导是超越什一奉献的。旧约教导神的子民所奉献的必须有价值（撒下 24:24）。到了新约，有关的指导性词语是“管家”。“管家”的概念不是指你向神奉献所有或所赚取的十分之一。“管家”是一个身份，指你个人及你拥有的一切均属神所有，你的责任只是管理。你是否在管理神托付你的一切东西，不单只是金钱，还有你的才能、时间、精力、恩赐及天赋？

请谨记比喻的英文是 parable，由两个字根 para（一起）及 ballo（抛出去）组成，意思就是带着真理一起说出来的故事。耶稣透过这个比喻教导门徒要作一个好管家。故事中的财主得悉管家不善管理，浪费财物，甚至亏空公款。他便要求管家将所经营的交代明白。

管家这时心里盘算，“现在管钱的仍然是我，但经查数后，我必遭解雇，不

能再管理主人的财富。那我该怎办？”他决定把欠主人债的人一一叫来。

他为自己的未来筹算：“现在我仍有权管理这些不属于我的财产。我大可利用现在仍有的权势为自己将来遭解雇后作好打算。将来我若无家可归，这些欠主人债的人起码也会看我作为朋友及接待我。”

当主人（不是耶稣）听见管家所作的事，他并没有夸奖管家盗用公款的行为。有译本如此说：“他受夸奖，因为他会得为未来打算。”

个人应用

这比喻的真正教训是什么呢？这比喻的解释及应用的确有点困难。耶稣的教训是：“你们都要像这管家。你的一切所有尽皆属神。你只是管理神所交托予你的一切。管家知道自己将要遭解雇，你也应当知道有一天你将要离开这世界，失去一切现在由神交托你管理的金钱财物。这时你要听见有声音说：‘你不再是管家了。现在就交出你管理的帐目来。’”

比喻的重点在于管家同时身处的两个景况。他既有权管理主人的财产，但同时知道自己将要失去这个权利。他于是利用自己仍有管理权的时候广结朋友，好使将来进入第二个景况时仍可有人接待他。

就像不义的管家利用不属于自己的财富为自己的将来广结朋友，我们也要为将来的日子，就是进入永生的时候，结交更多的朋友。当我们“遭解雇”或死亡后，仍有朋友在等待我们进入永生。

“有智慧的必能得人。”（箴 11:30）就是这个比喻的教训。好好善用我们在这世上的身分，以致将来死后进入永生，有人会对我们说：“你曾为宣教士奉献，而我就是借这位宣教士认识耶稣的。如果你没有作个忠心的管家，今天你我便不会在永恒相聚。”

换句话说，今生所有的其实不真正属于你，你也不能把它带走。但你却可在天上储备股份。一个好方法是好好管理你的财产，使神的国扩张，为基督建立教会。让人借着你的忠心管理神所托付的一切而有机会认识基督。

耶稣讲完这故事后，就认真解释比喻的教训。“人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不义，在大事上也不义。倘若你们在不义的玛门（即钱财）上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？”

这就是说，如果我们不能作金钱的忠心管家，神也不会属灵上赐福予我们。重点不在于我们奉献了多少，而是对所托付的一切我们是否管理得宜。作忠心及尽责的管家正是这个比喻的主旨。

你是否与耶稣一起实行祂的拿撒勒宣言？你是否耶稣的伙伴，参与祂在世上建立的工作？你可以参与的岗位包括宣教士、传道人、牧师，或是作主忠心的见证人。根据这个比喻，只要忠于神所托付，在经济上支持与主同工的宣教士、传道人、牧师及主的见证人，也算是一个正面的响应。

成为基督的伙伴有许多不同的方式，问题是你是否在现实生活中与主同工，并活出主在世上的工作目标？耶稣许多教训都告诉我们，有关答案将反映于我们将要进入的永生之中。

耶稣接着讲第二个有关财主的比喻：“有一个财主，穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。躺在财主大宅门前是一个世上最倒霉的人，名叫拉撒路。”

这个故事就像一出三幕剧。第一幕，财主白天吃喝宴乐，晚上则高床暖枕。躺在他家门前的是乞丐拉撒路，并有狗来舔他的疮。财主拥有人生最高的享受，而乞丐则拥有最令人厌恶的人生。

第二幕，二人都死了。死亡是任何人都要经历的阶段。财主死在豪华大宅，并得风光大葬。拉撒路死在财主的门口，经文没有记载他是否被埋葬。我们可以想象有工人来把他的尸体运到耶路撒冷城外弃置，那里被称为“各各他”。

第三幕是故事的重点。这时二人已进入永生。乞丐拉撒路得到最好的终局，他躺在亚伯拉罕的怀里，与他一同享受团契。财主则置身地狱，这是最痛苦的终局。

经文描述财主受着刑罚。他与拉撒路之间有深渊限定，是永远的分隔。没有办法可以超越。当财主得悉自己的景况后，他说：“我祖亚伯拉罕哪，可怜我吧！，打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里，极其痛苦。”他得到的回答是：“不可以。你和拉撒路之间有深渊限定，以致人要从这边过到你那边是不能的，要从那边过到我们这边也是不能的。这是定局。”

当他明白后，就开始担心他五个兄弟。他说：“我祖亚伯拉罕啊，求你让拉撒路复活，并给我五个兄弟作见证，免得他们也来到这痛苦的地方。”亚伯拉罕回答说：“他们有摩西和先知的的话可以听从。”财主说：“若有一个从死里复活的

到他们那里去，他们必会相信。”

耶稣在这里表达了祂重视摩西和先知的話。财主得到的回答是：“若不听从摩西和先知的話，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”这话在耶稣的身上得到证实。祂便是从死里复活的主，而祂所宣告的福音正是让人免受财主之苦，然而并不是人人相信祂。

这是一个令人感到恐惧的故事！当中对地狱的描述也是整部圣经中最生动的。让我们认识到地狱之火、永灭、永罚及永刑的概念。耶稣不只一次在教导中提到地狱。那个在耶路撒冷城外名叫“各各他”的地方，耶稣曾多次借来说明地狱的概念。那里是耶路撒冷城外一个深谷，人们都将废物弃置在那里，包括动物及穷人的尸体。希伯来民族历史中有一段黑暗时代，当时的犹太人就在这深谷，用自己的儿女作祭物献给外邦的假神。耶稣教导人咒诅弟兄的就要面对地狱，用的也是这个词。“各各他”也有“废物”的意思。按照耶稣所说的，从地狱里拯救出来，就是从本来无用的生命得到拯救。

“财主和拉撒路”的故事清楚说明了得救和未得救有两个不同的结局。故事中对“永生”的其中一个可怕描述，就是财主在永生里仍有着今生的记忆。这就是说，在永生里，他仍要不断重温生前五十、六十或七十年来所经历的事。他一生所作的是什么？这是在永刑中他不断反复问自己的问题。

这故事耶稣紧接“不义的管家”后说出。神给人只有一次的生命，我们都是自己生命的管家——不仅是金钱，这其实是我们管理的众多东西中最不重要的。我们的生命、时间、精力、恩赐、才能、健康——都是我们生命中重要的东西。财主在永生中要面对的问题是：“你这一生所作的是什么？”

耶稣借“不义的管家”这故事问我们：“你愿意忠心管理你的生命及一切我托付予你的，以致你可与我同工，一同实行我的宣言吗？”第二个故事中的财主正是拒绝耶稣这个邀请的一例子。

第二个财主的故事也凸显了耶稣的社会良心，以及路加医生富怜悯的心肠。只是故事对地狱的可怕描述往往使人忽略了它的社会应用。

史怀哲（Albert Schweitzer）就是被耶稣这个教训扭转了一生的人。他原是欧洲一位著名的生物学家、哲学家、医生及神学家，后来放弃一切，远赴非洲作宣教医生。他到了非洲最偏远的地区行医，为当地极缺乏医疗设备的居民提供关怀及治疗。史怀哲说，读了耶稣这篇故事，很自然他便想到躺在财主门外的拉撒路，就是今天躺在我们生命门外受了伤的世界。

史怀哲到了非洲，因为他说：“非洲就是拉撒路。”他又说：“你的生命就是你的论点。”这话真有意思。他用生命见证了这话：“当我们真心相信，就会以行动响应。其余的只是宗教语言。”我们到底知道谁是我们生命中的拉撒路吗？

故事给人的挑战是，想象一下耶稣对地狱的生动描述。从这角度思想“永灭”，应可驱使我们把福音传给那些未曾听见的人。就像使徒保罗，我们也要被以下三个使命激励：一人替众人死；众人都是罪人；众人都要听见福音（林后 5:13-6:2）。

这故事另一应用与路加福音的中心思想息息相关。你和我是否愿意成为耶稣的伙伴，在这世界实行祂的拿撒勒宣言？我们是否愿意与主同工，叫世上瞎眼的得看见，受压制的得自由，受伤的得医治？

三种生命哲学

路加福音中，耶稣多次挑战我们成为祂的伙伴，一起实践祂的宣言。也许因为本身也是医生的缘故，四福音作者中，唯有路加记下好撒玛利亚人的故事。故事记述一个人在路上遇到强盗，被打至半死后被丢在路上，其间三人经过，看见他无助地躺在路边待救（路 10:25-37）。

故事发生于从耶路撒冷到耶利哥的路上。祭司在完成圣殿的职事后，通常也经此路返回耶利哥。当时两位祭司先后经过此路，并见这人负伤倒地，情况危殆。他们也许这么说：“你真倒霉，但这事与我无关。”然后就从另一边过去了。

接着一个撒马利亚人经过。他停下脚步，上前为这人包裹好，扶他上了自己的牲口，带到店里去照顾。第二天他给店主银子，并告诉他：“你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。”

耶稣的这个比喻其实是回答律法师的问题：“谁是我的邻舍？”耶稣的答案展示了三种邻舍或生命的哲学。耶稣最后问道：“这三个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？”

耶稣首先向以强盗回答律法师的问题。打劫伤人的强盗其生命哲学是：“属于我的永远是我的，属于你的，要是我喜欢，也要成为我的。”世上很多人都有这种生命哲学，因此我们需要政府、警察及军队。

祭司及利未人代表了第二种生命哲学：“属于我的永远是我的，属于你的永

远是你的。我有我的份，你有你的份。我有我的问题，你有你的问题。你的需要的确很大，但我的哲学是自己负责自己的事，你的事与我无关。”今天许多有宗教信仰的人士对生命及邻舍的态度都是如此。

撒马利亚人展示的是第三种生命哲学：“属于你的永远是你的，属于我的，如有需要，也可随时给你”，这也是耶稣借此比喻要教导的真理。

这种对生命或邻舍哲学不能使你致富，但这是耶稣对属灵里贫穷的人要展示的生命哲学，就如躺在大门外的拉撒路，以及那些瞎眼、受伤及心灵破碎的人。

今天我们身旁出现各式各样的人，让我们学习留意他人属灵上的需要，这正是耶稣到世上的原因。学习看待世人如迷羊、失钱、浪子，及在教会门口的拉撒路，活在我们心里的基督正是要我们接触这些人，使我们成为他们解决生命难题，进入永生的答案。

人们说今天教会就像一场世界杯足球赛事。真正需要运动的是成千上万坐着欣赏球赛的观众，真正需要休息的是廿二名不停跑动的球员。今天面对主耶稣的大使命，让我们都不要坐著作观众，而是站起来参与其中，奉献所有，为的是使人重生。

第六章 “寻找人的救主”

一个医治的故事（路 8: 26-39）

那些曾在精神病院工作的人必定会欣赏这动人的故事。任何人若有家庭成员或所爱的人有这些可怕精神病的症状，必定会想尽办法帮助家人或所爱的人回复正常。那些专业精神病医生还要向耶稣学习如何施行奇妙的医治。

当耶稣与门徒在格拉森碰上被鬼附的人时，他大声叫说：“我与你有甚么相干呢？”（8:28）。这世上许多人都面对不少困难，他们以为耶稣及祂的救恩不可能与他们有关。他们都过于自怜，以致不认为耶稣会关心他们，以及他们所面对的困难。这个被鬼附的人最后经历了耶稣的拯救，扭转了他原来无望的人生。

然而故事还有一个重要的讯息，就是当鬼离开那人后，他恳求上船跟从耶稣。背后的理由不难理解，但耶稣的回答却是：“你回家去，传说神为你作了何等大的事。”（8:39）另有译本如此说：“他见证了神在他身上所作的大事。”本来经历耶稣神迹的人，现在于最熟悉自己的家乡成为耶稣的见证。

这给宣教下了一个定义。若神为你成就了大事，你就要为祂宣讲。就像立于烛台上的洋烛，或是建于山岗上的城池，为的是使人看见，我们也要告诉别人神在我们身上所成就的大事。宣教不是易事，尤其是在自己的本家，因为所有人都认识我们，但这意义也最深远。

在这个赶鬼的神迹里，耶稣直接与附在那人身上的鬼对话。假如事情发生在今天，耶稣的处理方法会否一样？你认为祂会判断这人患有精神分裂加妄想症，再将他送往精神病院度过余生吗？

法利赛人及税吏（路 18:9-14）

经文叙述及两个人、两个祷告、两种态度及两个评论，而最重要的是耶稣在最后称一人为“义”或“得救”，另一个说法是“进入恩典”。

“义”的意思就是好象从来没有犯罪一样，也是指神以我们为义，当中的意思罗马书已清楚说明。耶稣在比喻中指出，像税吏一样祷告就算为义。

法利赛人的祷告是向“自己”作的，祷告内容全是环绕他自己。“祷告”就是“祈求”的意思。法利赛人的祷告因此不算是祈祷，因为他没有向神祈求什么。

这个比喻其实是讽刺那些自以为是，看不起别人的人。罪人如何得以称义？神怎样把罪人算为义？是否靠行为？是否自以为义就可以称义？这比喻明显告诉我们答案是否定的。只有我们承认自己是罪人，不能自救，并向神祈求怜悯，神才看我们好象从来没有犯罪一样。

在比喻中耶稣宣告这是真确的。不论男女老幼，只要他们承认自己的罪，并恳求神：“神啊，开恩可怜我这个罪人！”，便得称为义。然而法利赛人的态度则刚好相反，不能于神的恩典中有份。

有学者认为下一章经文提到的税吏长撒该正是这个比喻中的税吏。因为耶稣以名字叫唤他，证明他们之前已认识。此外，耶稣前往耶利哥实际上是“跟进”撒该所作的祷告，告诉他悔改的意义，并指示他如何活出新生命。这包括放弃那些他以不诚实手段得来的金钱。虽然这论点大部份均属推论，但也加深我们对这个比喻的兴趣。

耶稣和税吏长（路 19:1-10）

路加福音十八及十九章记述了另外两个有关财主的故事。耶稣与税吏长的会面像是一出三幕剧。第一幕是耶稣呼唤撒该。第二幕的场景是撒该的家，内容是耶稣与他的谈话。

第三幕开始，耶稣与撒该经过一整天的谈话，一同步出撒该的家。先开口的是撒该，他称呼耶稣为“主”，并表示把所有财产的一半分给穷人，又四倍偿还所有曾给他讹诈的人。（很明显，他的确曾讹诈别人，否则不会主动作此承诺。）

第二幕是全剧的重点。虽然经文没有提及，但耶稣和撒该一整天谈论的，应该是关于悔改、赦罪及跟从耶稣。他们的谈话中也必定提到金钱，所艾萨克该其后才会作出那样的承诺。耶稣听见撒该的话，就称呼他是亚伯拉罕的子孙，并宣告救恩那日到了这家。

全剧最感人的情节是耶稣主动提出要往身量矮小的撒该的家，而合城的人听见就议论纷纷。试想想这幅图画，高大身量（一位犹太裔历史学家如此相信）的耶稣将手放在个子矮小的撒该的肩膊上，踏步前行。旁边自义的群众不断窃窃私

语，因为耶稣要与税吏长相聚一天。这幅图画应以“人子来，为要寻找、拯救失丧的人。”（19:10）为题；也是路加福音记述耶稣一生使命的钥节。

耶稣在这次会面中使用的策略也值得我们留意。虽然祂只是经过耶利哥，但其策略是接触城内最有影响力的人，以致在祂离开后，这人可继续代表祂接触城中的人。

试想想当撒该通知那些多交了税款的人，他要加倍偿还他们时，全城反应将是何等震撼。众人将会何等惊奇及快乐，因为这个平时只会讹诈他们金钱的税吏长，现在竟然以四倍偿还他们，原因只为他曾与耶稣一次会面！

另一次与财主的会面（路 18:18-27）

路加在记述耶稣与撒该的故事之前，另外记述了一个有关财主的故事。若将二者比较，会得着有趣的发现。首先讨论二者的相同之处。

两位主人翁均为富有的犹太人。二人均渴望与耶稣见面；撒该为见耶稣爬上桑树，年轻而富有的官则跑来见耶稣，并在祂跟前下跪。他们都是公开要与耶稣见面的。他们又直接表达了对得救及永生问题的兴趣。耶稣也明显爱他们，又清楚告诉他们要悔改，并放弃金钱以表明他们的决心。

二人的不同之处：年轻的官是行为端正及敬虔，而撒该则刚好相反。年轻的官为社会所推崇，但撒该则很明显备受憎厌。

二人最大的不同是撒该真心悔改并愿意舍弃他的金钱，而敬虔及行为端正的官则没有悔改。虽然年轻的官有品格，好行为及敬虔，但他没有得救，得救的却是撒该！如果年轻的官之后也没有悔改，我们可以假设虽然他敬虔及端正，但在离世时他仍是一个失丧的人。至于撒该，虽然在遇上耶稣前行为不义，不敬虔又没有道德，但今天他已身处天堂，而年轻的官则身在地狱！

千万别误解这故事的真正意义。耶稣不是说我们的行为决定我们是否得救。祂要教导我们悔改并离开罪才是真正得救。二人给耶稣的响应正好证明了这点。

耶稣与撒该的故事，上文为法利赛人与税吏的祈祷。连续读完两个故事，使人清楚明白耶稣确是那位亲自来寻求失丧的人的救主。路加福音最后以耶稣给门徒的大使命（24:46-49）作结，也是耶稣最后一次表明身分及祂的宣言。

跋 基督徒的思想

耶稣多次告诉我们应如何接受及响应祂的教导，“撒种的比喻”就是其中一个例子。路加也记载了其中三个比喻（5:36-39, 7:31-35）。第一个是以新布补在旧衣服上的比喻，接着的是用旧皮袋装新酒的比喻。

当时的人听见耶稣的这些比喻后会立即明白，因为比喻的内容都是他们日常生活接触的事情。每个妇女都会缝补衣服，而且不会用新布补在旧衣服上，因为新布的质料太硬，会把旧衣服撕破，那破了的洞比之前的更大。

很多当时的听众或许也曾犯下用旧皮袋装新酒的错。旧皮袋因为皮太硬，不能承受新酒发酵造成的压力，就会破掉，酒也就漏出来。最后皮袋坏了，酒也浪费了。

这两个比喻的解释是，耶稣的教导会给我们思想上带来新的冲击。经历重生的是新造的人，就是新的皮袋，必须盛载新酒，即耶稣的教导（林后 5:17）。唯有经历重生的人，才能明白、接受及应用耶稣的教训。

如果承受不了耶稣的教导所带来的冲击，我们的思想按照着原文的解释就是将“裂开”！耶稣因此告诉我们不能事奉两个主（太 6:24），避免“属灵上精神分裂”。若我们不立志遵行耶稣的教训，就是使徒约翰所形容“不冷不热”的信仰态度（启 3:15-16），不但我们感到不适，就是主耶稣在思念我们的时候也会感到忧伤。

耶稣用第三个比喻批评宗教领袖拒绝接受祂的教训和施洗约翰所传的道（7:31-35）。孩童在街市上玩“婚礼”及“丧礼”游戏，这是他们平日从观察学回来的。他们叫唤正忙着做买卖的商人跟他们一起玩耍。

耶稣批评文士及法利赛人就像孩童一样，当看到主满有祝福及喜乐，就要求祂跟他们玩“丧礼”的游戏；当看见施洗约翰十分严肃，在旷野作属灵操练，又四处呼召人悔改，就要求他跟他们玩“婚礼”的游戏。

耶稣说，祂与施洗约翰到世上来，并非为跟他们玩那些小玩意，或跟从他们的教导生活。相反，他们来是要革新传统的宗教思想生活。

概括读毕路加福音后，你对耶稣基督这些革命性的教训应有一定的认识，你

会如何响应这些教训呢？认识了耶稣基督的使命后，你有何响应？主耶稣教训的目的是革新我们的思想、生命及价值观。祂又警告我们，听了祂的教训而没有响应，是属灵上的双面人，最终只会使我们的脑筋撕裂。

约翰福音对耶稣的死及复活作了最详细的记录。路加福音对主的死所提出的最重要讯息是，耶稣告诉门徒祂在十字架上的死乃是成就逾越节（22:16）。除了约翰福音外，四福音的作者都以“他们把主钉死”来记述耶稣的死。

如果你还没有承认耶稣基督作你个人的救主，期望你会明白耶稣降世，是要医治你属灵的瞎眼，以及将你从许多罪恶的辖制中释放。祂要医治你受伤的心灵，要成为你个人的救主。祂要使你的生命变得有意义，因为你要成为祂的伙伴，参与祂的大使命，去寻找及拯救丧失的人。盼望你现在就信靠祂，让祂成为你生命的主，以致你日后的生命可参与实行复活主在世上的使命。

约翰福音 第七章 约翰的象征语言

约翰福音是许多人最喜爱的福音书，因为神借它使多人归主。约翰在整卷共廿一章的福音书中，作了十分有系统的立论，阐明耶稣基督本身就是福音的内容。约翰不但告诉我们怎样可以得救，也让我们清楚认识救主基督。

使徒约翰的另一部著作是启示录。如果曾读过该卷书，便不会对约翰的写作方法及语言特色感到陌生。约翰在启示录一开始便写道：“耶稣基督的启示，就是神赐给他，叫他将必要快成的事指示他的众仆人。他就差遣使者，晓谕他的仆人约翰。”

“晓谕”这词正是约翰在撰写启示录及约翰福音最常用的写作方法。使徒保罗在他的书信中表示，福音对于希腊人是愚拙的，因为他们寻求的是知识上的智慧，而犹太人寻求的则是神迹。保罗的意思是，犹太人经常求神迹，为要证明神与他们同在及带领他们（太 12:38-42）。这也表明，犹太人有时会以这种“晓谕”的方式来思考及沟通。

整卷启示录都以受感的希伯来文象征语言写成。虽然约翰福音没有启示录般艰深难懂，但同样以这种象征手法写成。

解读约翰福音

约翰撰写的两部新约书卷（约翰福音和启示录），像是受感的符号记下神给其子民的讯息。读者要明白这些讯息，必须先掌握解读象征语言的钥匙：

钥匙一：

首要明白的是约翰福音记述的内容，百分之九十与其余福音书不同。在研读约翰福音时，读者要谨记作者所取的角度，与其它福音书作者也有不同，因此我们可预期约翰福音所记述的耶稣生平，将有别于其它的福音书。

钥匙二：

约翰福音是圣经唯一书卷特别写给未信的人，引领他们认识信仰及永生。

使徒保罗认为圣经的成书目的是“...叫属神的人得以完全，预备行各样的善事”（提后 3:16-17）可见圣经的写作对象并非为未信的人，而是信徒本身。

神借圣经给未信的人其实只有一个讯息，就是悔改及相信福音。当人悔改相信后，神就借这六十六卷经文，将真理教导他们，为要预备信徒行各样的善事。神的旨意就是信徒皆能在灵里成长，得以完全，行祂所预备的事（弗 2:10; 4:12）。

约翰福音就是神给未信的人唯一的讯息，也是他们领受其它六十五卷经文之前的先修书卷。虽然本书也载有许多能成全信徒的真理，但对未信的人而言，这是圣经唯一为他们而写的书卷，为要让他们认识及相信耶稣基督。

约翰的成书目的是：“耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上。但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”（约 20:30, 31）

一个现代译本下了这个注释：“神迹就是显明上帝救赎恩典大能的证据。”因此神迹本身已证明耶稣就是弥赛亚，是基督，是神的儿子，以及救世主。

约翰福音最后一节写道，若将耶稣所行的事一一写出，所写的书恐怕世界也容不下。只要想一想世上有多少著作是关于生命、事工，及耶稣基督的影响力，大家不能不惊叹约翰对耶稣竟有如此仔细的观察。

约翰要我们留心他记述耶稣的一切事，为要证明他对耶稣的论述是正确的。他的意思是：“在耶稣所作的一切神迹中，请以开放的态度留心看看我在这里特别记述的事。它们必定能让你确信拿撒勒人耶稣就是弥赛亚，是神的儿子。我要你相信是因为当你相信这些关于耶稣基督的真理后，你便可以得着新生命，及进入永生。”（20:30-31, 1:12-13）

有人问牧师圣经该从那卷书开始阅读，牧师回答：“你是信徒吗？”如果这人回答：“不是，但我有兴趣认识。”牧师通常会这样回答：“你可从约翰福音开始阅读。”因为约翰福音正是为未信的人而写的。

钥匙三：

约翰福音展示了关于耶稣的神学论点。马太福音及路加福音所记述的是耶稣生平，重点是突出祂发展事工的策略。约翰则有逻辑及系统的阐述其论点，贯穿整卷廿一章的经文。

四福音的目的都是宣告耶稣的临在。马太福音要表明耶稣是天国的王；马可福音要表明耶稣是仆人及人子；路加则偏重描写耶稣的人性；约翰则要人知道祂是神。

约翰很有逻辑地论述了耶稣就是基督，是应许的弥赛亚，是神的儿子。约翰福音从开始到结束，每章也不断重复论述以下论点：拿撒勒人耶稣是基督，是神的儿子，是救世主。

耶稣基督并非是全名，耶稣是名字，基督是身分。当我们称呼“耶稣基督”，这表示历史人物拿撒勒人耶稣是基督。“基督”的希腊文解释就等同希伯来文的“弥赛亚”。约翰说耶稣是基督，意思就是新约中的耶稣就是旧约预言及应许的弥赛亚。

使徒行传记述保罗在宣教旅程中，曾于各城会堂与犹太拉比论述旧约经文记载的弥赛亚就是耶稣基督（徒 17:2-3）。保罗在书信中也多次提到新约教会的基本信条是“耶稣是主”（林前 12:3）。

新约圣经另外包括约翰所写的三封书函，使徒约翰同样写着，新约教会基本信条是“耶稣是主”（约壹 2:22, 5:1）。约翰壹书的这两节经文与约翰福音的中心论点完全相同。

钥匙四：

综合上述三点，可证明我们必须研读约翰福音，而且在阅读的时候，应该从经文里寻找以下问题的答案：谁是耶稣？什么是信心？什么是生命？

约翰在撰写时拣选记述耶稣所作的神迹，就是要读者知道耶稣是基督，是弥赛亚，是神的儿子。再读后面几章的经文，读者更加确定耶稣就是基督，是弥赛亚，是神独一的儿子。在廿一章经文里，约翰以不同手法阐明同一个论点。

另外，我们在阅读约翰福音时也要同时回答第二个问题，什么是信心？约翰

的意思是：“我告诉了你这些关于耶稣的事情。如果你相信这些真理，你就是新造的人，并得着永生。”（20:30-31； 1:12-13）约翰不但挑战我们的信心，更要我们相信他对耶稣的身分的认同。

究竟什么是信心？信心是一个很复杂的概念，因此约翰需要每一章以不同方法解释清楚，怎样才是相信耶稣是基督。

此外，约翰福音每一章也解释了什么是永生。永生不单指永远的生命，这不是长短的问题，更重要是生命的质素。约翰记述耶稣说：“我来是叫人得生命，并且得的更丰盛。”（约 10:10）神所定意的丰盛生命究竟是怎样的？祂又要人如何经历这丰盛的生命？

约翰所写的“永生”就是指丰盛的生命。永生指生命的质和量而言。永生从今生开始，直至永恒的状况。

约翰指出我们肉体的出生不能经历永恒的生命。我们必须经历“从上头而来的生命”，必须经过重生才能获得更高层次的“丰盛生命”或“永生”。

钥匙五：

约翰福音的内容分为两个层次，一深一浅。较显浅的就是小孩子也懂。事实上，约翰用的文字较其它福音书作者都要显浅。较艰深的层次，有人说起码到神学硕士程度才能完全掌握；但是我不太认同这说法，因为圣灵会引导我们明白约翰福音的深层意义。

钥匙六：

约翰福音第十二章记述几个希腊人对腓力说：“先生，我们愿意见耶稣。”这也是我们阅读约翰福音应有的态度。让我们在研读整卷书的过程中，都以希腊人的话作为我们个人的祈祷：“天父，我愿意见耶稣。”

约翰福音就像一间“属灵画廊”。每一章都是画廊内的一间“展览厅”。挂在每道“墙壁”（每节经文）上的，是展示着耶稣基督不同面貌的美丽画像。

在第一章，我找到十五幅关于基督的画像，第四章则找到十四幅。读者在研读整卷福音书时，可尝试在每章找出个人最喜欢的画像，然后幻想给每幅画像一

个题目。牢记这廿一个题目，再逐一默想它们的内容。

以下是我个人给每一章代表图画的主题目：

第一至七章：神的羔羊——以水变酒——唯一的救主——活水——圣经的钥匙——生命的粮——神差来的教师。

第八至十四章：使人得真自由的圣子——世界的光——大牧人——复活与生命——一粒落在地上的麦子及以死荣耀父神——拿手巾的仆人——道路、真理、生命。

第十五至廿一章：寻找枝子的葡萄树——圣灵的差遣者——为人代求的大祭司——完全的见证人——被钉死的基督——复活的基督——授命的基督。

你也可在阅读约翰福音的过程中，尝试记下个人最喜爱的图画，这将比以上我所喜爱的图画对你更具意义。

记得我服侍的首间教会，曾有长老把希腊人的话刻在小铜片上，然后紧贴于讲坛之上。每逢主日我踏上讲坛，便会看见：“先生，我们愿意见耶稣。”他们这样做并非单为我而设，而是当有外来讲员时，他们也希望那位讲员清楚看见：“先生，我们愿意见耶稣。”他们解释说：“我们盼望每次从讲坛上听见的道，都可看见耶稣。”

我祈祷在研读约翰福音的过程中，圣灵让你清楚明白耶稣基督的整个启示。然后再回答余下的两个问题：“什么是信心？及什么是永生？”在遇见耶稣时，请相信祂，你便可得着新生命及进入永生！

第八章 约翰福音综览

传道人在学习讲道时，必会学到以下三件事：“首先要告诉会众你要讲的内容。接着将内容讲出来。然后再重复一遍！”约翰在撰写约翰福音时，最初的十八节经文就是全卷书的序言，预告读者他将要写的内容。由 1:19 至 20:29 他告诉我们他要说的话。最后，20:30-31 则是总结。

在预告中，他告诉我们“道成了肉身，住在我们中间，凡接待他的（信他的），或以正确响应他的，就得到重生。这不是从血气或自然生的，乃是从神生的。”

接着他举例证明“信耶稣的就是从上头而生的”。每一章他也举例，显示接受耶稣基督的人如何得生。首先，他记述了部份门徒与耶稣相遇的过程。他们问主住在哪里。祂便邀请他们跟从祂生活。门徒之后决定跟从主，以致他们愿意为祂而活，甚至为祂而死，足证门徒在与主生活时，真正经历了“从神而生”的意义。

第二章，耶稣以水变酒的神迹展示了一幅新生命的图画，以寓意的形式表达。首先是透过马利亚的说话：“他们没有酒了。”（2:3）经文中“酒”象征“喜乐”，马利亚的话如同说：“我们没有喜乐”或“我们还没有重生。”

“水”也可象征经文。我们也读过神的道就像“种子”一样，能发芽生长。信心也是在听见神的道后而生的。那些容量达七十公升的水缸装满水，象征我们的生命给神的道充满，以致生命得到更新（2:7，弗 5:26，彼前 1:23，罗 10:17）。

马利亚对用人所说的话，是让神的道的能力在我们生命中彰显的钥匙：“他告诉你们甚么，你们就作甚么。”（2:5）当你的心思意念被神的道充满，祂告诉你作什么，你就遵行。这也是当我们的灵命需要更新时，同样适用的方程式。

熟悉约翰福音的人都记得，第三章记述了耶稣告诉尼哥底母人必须“重生”。要留意的是，这是唯一一次耶稣使用这词语，特别是当时祂是与以色列一个得高望重的教师谈话。虽然耶稣之后没有再跟别人提及这词语，但对约翰而言，这是响应耶稣正确的方法。

尼哥底母确认耶稣是老师的身分，是由神差来的。有人说：“我们如果真心相信，就会遵行。其余的只是宗教上的空谈。”这就像尼歌底母一开始便对耶稣

说：“我看见你所作的事，因此特意来听你谈谈宗教。”得到认同身分后，主对这位尊贵的拉比说：“你必须重新开始。透过另外的方式，就是跟从我。”

耶稣告诉这位以色列人的老师不必对重生这事感到惊奇及疑惑不解。祂解释，重生的目的是看见及进入神的国。简单来说，就是神是王，我们是属祂的。整部圣经所强调的，简单来说就只有四个字：以神为先。

耶稣在与尼哥底母的对话中，对自己的身分作了教义上的确认。祂宣称自己是神的独生子，只有借着祂才可解决罪的问题，祂也是神所差来唯一的拯救。祂也表明，凡相信祂的，可得永生；不信的，就得灭亡（3:14-21）。

这宣告是响应尼哥底母的两次提问。尼哥底母问：“如何？”耶稣答：“相信。”人要重生唯一需要做的是相信。神的作为好象风，我们看不见，也不能预测风的动向。耶稣说：“从灵生的，就是灵。”虽然尼哥底母在这次谈话中没有表明他的信心，但从福音书的其它记载，我们有理由相信他最后确是得到重生（7:50, 19:38-42）。

第四章记述了一个犯了罪的撒马利亚妇人如何重生得救的故事。虽然耶稣在谈话过程中没有使用这个字眼，但从祂描述妇人的需要时所用的比喻，我们知道妇人是另一个重生得救的例子，因为她响应耶稣的方法正确。耶稣以活水比喻自己，并说她若喝这活水，便永不再渴。

耶稣告诉妇人，祂所赐的水要在她里头成为泉源，直涌到永生。这话在妇人重生后得到引证，因为她把撒马利亚的人都领到基督那里。她对生命有了两个重大的发现：自己重生，以及成为流通管子，引领他人同样得生。

根据约翰福音的首四章经文，让我们再思想以下三个问题的答案。谁是耶稣？祂是道成肉身，住在我们中间，使我们可得重生。祂是将水变酒的那一位。祂是唯一的救世主。祂是生命的活水，喝下便永不再渴，而喝下的人也成为泉源，让他人也可喝这水，得以重生。

什么是信心？信心是正确响应耶稣对自己的宣告。信心是“跟从耶稣，看看祂怎样生活”。信心是听从主的道。信心其实一点也不复杂，就像相信饮水能解渴一样简单。

什么是生命？生命就是重生。生命就好象把水变成酒。生命是看见并进入上帝永恒的国度。生命是喝下使你永不再渴的活水，而水在你里头成为泉源，甚至可滋润别人灵里的饥渴。

基督的宣告

接着四章经文记述了耶稣与宗教领袖之间一段很长而且严厉的对话。这些对话在不同场合发生，最后部份领袖相信了祂，但部份则要用石头打祂，因为祂说了亵渎上帝的话，就是自称与神同等，甚至自称为神。耶稣故意干犯安息日，很明显是有意引起与宗教领袖的对话。

祂在安息日治好了一个躺于毕士大池子旁边的病人，而池子的位置十分靠近圣殿。祂命令那人拿起褥子离开。在安息日拿褥子并不符合律法规定。这次医治直接触发了之后，直至第八章耶稣与宗教领袖的冲突。

耶稣这次治病也再次表明响应耶稣的正确方法。当时在池子旁边有许多的病人，但耶稣只医治其中一位。耶稣拣选这人的原因，可能是这人对池子能治病的传说已抱着放弃的态度。这故事再次重申，信心就是放弃所有不能使我们完全的东西。

耶稣与犹太领袖的对话始于耶稣自称：神已将审判的事全交予祂。祂更大胆宣称神所作的事，祂也照样作。只要我们将耶稣所宣称的事一一记下，便会发现我们对耶稣的响应只有两个，若不是相信祂，就是取石头打祂。一位英国作家曾说，我们若不称祂为说谎者，仁慈一点可说祂精神病；便要称呼祂为主，然后敬拜祂，跟从祂。

作了这一段奇妙的宣告后，耶稣对宗教领袖说他们已有足够理由相信祂的宣告。他们仰赖摩西，耶稣就引述摩西的话来证明自己。他们不能否认施洗约翰是先知，耶稣就引用约翰称呼祂为主的见证。祂又引述神在自己受洗时所说的话，证明祂的宣言的真实性。祂又称整本圣经就是给祂作见证（5:39-40）。

第六章记述了耶稣使五千人吃饱的神迹后，向门徒说的一段艰深的话。生命的粮就是指有意义的工作。耶稣一开始就对宗教领袖说他们所作的没有意义。他们反问耶稣作的是什么，祂就将自己要作的事告诉他们。

耶稣最重要的宣告是，祂说的话就是灵，就是生命，是神要祂说的。当人以正确的态度响应祂的话，他们会发现祂就是生命的粮，是从上头来的。祂在第四章是活水，在这章祂是生命的粮。

许多自称为门徒的人在这次对话后拒绝跟从耶稣，因为祂说，他们必须吃祂的肉，喝祂的血才有永生，因为祂就是生命的粮。接着，彼得给“什么是信心？”

这问题下了一个很好的答案。当耶稣问彼得是否也要离去时，彼得说了一番话作回答，大意是，就算不明白，他也要相信。我们也要学效彼得，即使不明白，也必须相信及跟从耶稣。

耶稣的教导其实是以吃喝来说明信心。你相信一杯水可解决口渴及维持生命。为了表示相信，你会把那杯水喝下。你相信饼能饱腹，所以你便吃这饼。耶稣说，信心就像吃喝一样。

吃祂的肉就是信祂一切的教导及祂是道成肉身的身分。喝祂的血就是相信祂在十架上受死的意义——死在十架上的是神的羔羊。在圣餐桌前思想十架，使人较容易明白这个深奥的比喻。当时的使徒及门徒就是缺少了这方面的理解。

第七章，耶稣宣称自己的教训就是神的教训。有人对此表示质疑，主给什么是信心作了另一个好答案。祂说人若立志遵行祂的教训，就必晓得这教训是出于神（7:17）。世人的教训是“先认识，后遵行”，知识永远在行动之先。但耶稣却说，先有行动才会真知道。

他们的对话到第八章有一个震撼的总结。耶稣的讲道带着权柄，祂指斥宗教领袖是魔鬼之子，与邪恶之父紧紧连合。又说他们是罪的奴仆，若不悔改终必死在罪中。祂宣称自己从天上来，他们则从地狱来，若不悔改终必进到地狱去。

耶稣说完了这些严厉的话后，许多宗教领袖就相信了祂（8:30-36）。祂以新生命的三个阶段来响应他们的认信。

踏出新生命第一步是相信。祂说所有信祂的人都要继续活在祂的话中，成为祂的门徒。这是第二阶段。

第三阶段耶稣应许他们生命得着释放。人若不断活在祂的话里，便会明白祂就是真理。祂的应许是神的儿子使人得释放时，人便能经历真正的自由。新生命的第三阶段就像获释的囚犯，这是耶稣所应许的（8:30-36）。

最后，那些拒绝相信的犹太人指控耶稣自称认识亚伯拉罕。耶稣回答说：“还没有亚伯拉罕就有了我。”这话使部份人拿石头打祂。再想一想耶稣所说的一切话，然后真诚回答耶稣问门徒的问题：“你们说我是谁？”（太 16:15）

第九章以一个医治的神迹开始，接着耶稣再作了一次有力的讲话。今天的传道人通常先宣讲讯息，再引用例子说明。就像先知耶利米及以西结，他们以充满象征手法的讲道来吸引听众。耶稣在讲解“活水”、“生命的粮”，及“世上的光”

这些教训前，先行一个神迹来证明祂要宣讲的道。

透过医治一位四十岁，生来瞎眼的人，耶稣教导人祂就是世上的光。祂说自己是一种特别的光，能使自以为看见的人认识自己是瞎眼的，又能使瞎眼的重新看见。

曾有一次矿场爆炸意外，几位矿工被困在地底洞穴三日三夜。最后他们终于获救，其中一位矿工问拯救人员为何他们没有带来照明设备。在场的人这才发现他的双眼原来已因爆炸导致失明。其实他已失明了三天，但却不知道，直至拯救人员到来，他们其实带备了许多照明设施。耶稣所说世上的光正是这种光——使属灵的瞎子看见，也使自以为看见的知道自己原来是瞎子。

宗教领袖听了耶稣的话后，就问祂是否说他们也瞎了眼。耶稣回答说，他们若瞎了眼，就没有罪了。但因为他们的骄傲，自以为能看见，所以他们便没有借口说自己没有罪。神学上的总结是，没有光，就没有罪，罪的因由就是拒绝光（9:40-41, 15:22）。

第十章是大卫牧人的诗篇的延续。耶稣自比为大卫笔下的好牧人，带领敬虔的犹太人离开宗教得蒙救恩，就像祂所医治的瞎子，在相信耶稣是救主后，便步出了会堂。

第十一章谈到复活这个重要的内容。在这个动人的故事中，耶稣让三位主角经历了人生两大难以解决的问题，就是疾病和死亡，原因是祂爱他们。祂要他们明白祂是复活（胜过死亡）的主，借着祂可进入永生。借着拉撒路的死，他们学会了凡活着信主的人必永远不死（11:25, 26）。历代教会有千万信徒也是在听见耶稣所行的这个神迹后得享永生。

第十二章把整卷约翰福音分为两部份。约翰福音以超过一半的篇幅来记述耶稣三十三年人生的事迹，而第二部份则记述了耶稣生命中最后一星期所经历的事情。整卷福音很多处提到“我的时候还没有到”。到了这章，耶稣祷告：“父啊，我的时候到了。我说什么才好呢？救我脱离这时候，但我原是为这时候来的。父啊，愿我荣耀你的名。”有声音从天上来，说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”

其后，耶稣与十二门徒进到房子去。我常形容这是“最后一次基督徒退修”。耶稣以“第一次基督徒退修”开始祂的传道，就是登山宝训，在那里主呼召了十二门徒。其后三年，祂一直教导他们，作他们的榜样，及指示他们。主最后一次与门徒退修，也正是门徒三年修业完毕的时候。

由第十三至十六章是耶稣有记载中篇幅最长的一篇讲章，常被称为“阁楼讲章”。有学者也把第十七章耶稣为门徒（所有相信祂的人，包括你和我）所作的祷告包括在内。

这次讲道其实是耶稣与门徒的一次亲密谈话。门徒向耶稣提问，耶稣就在讲道中直接给他们答案。第十三章耶稣借为门徒洗脚这行动，开始了祂的讲道。路加记载门徒在返回房子的途中，彼此争论当主得国的时候以谁最大（路 22:24-30）。当他们的老师取了奴仆的角色为他们洗脚，这行动对门徒所造成的影响可想而知。

在洗脚完毕后，祂问门徒：“我向你们所作的，你们知道吗？”（12）答案就在本章第一节：“他既爱世间属自己的人，就爱他们到底。”祂解释这教训的应用：“我给你们作了榜样，我为你们洗脚，你们也当彼此洗脚。”

接着，祂正式回答这问题，也给门徒一个挑战：“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。众人因此就认出你们是我的门徒了。”（13:34-35）

在过去三年，祂给门徒的爱是他们从未经历过的。他们齐集在房子里，因为祂爱他们，而他们也尽力以爱响应。他们为基督彼此立约，这是他们在耶稣死前最后一次与祂相聚。这条新命令挑战众人，因为他们要彼此立约。这条新命令也创造了一个新的群体，成为未来的教会。祂希望这个新群体由一群彼此相爱的人组成——一个爱的群体。

第十四章耶稣为祂的死预告丧礼的讲章。祂告诉门徒将与他们分离（意思是祂将要死），但叫他们心里不要忧愁，因为祂去原是为他们预备地方。他们心里不用忧愁，因为将有一位保惠师要来，使他们心里有超然的平安，是祂所赐的。

祂又安慰门徒，在祂死后门徒与祂的关系要比现在还亲密，只要他们遵守祂的道，而圣灵也会祝福他们，使他们常与复活的救主同在。耶稣的教导和工作全因祂在父里面，而门徒的教导和工作也同样需要靠着圣灵，常活在主的里面（10:30; 14:22-23）。

说完这些话后，耶稣与门徒离开房子到花园里去。祂指着一棵枝子结满果子的葡萄树作比喻。祂说，枝子能结果子是因为它们在葡萄树里面，同样门徒只要常在祂里面，便能多结果子。

接着耶稣说明门徒要多结果子的六个原因。他们要结果子，为使世人知道他们是耶稣的门徒；他们要结果子，让神得荣耀，叫他们的喜乐可以满足。祂拣选他们，又分派他们去结果子，这是主的命令，因为唯有借着门徒，祂才能接触这个世界（15:1-16）。

曾有一首诗描绘耶稣在受死复活升天后的景象。祂与天使论述祂的一生及工作，包括祂要透过门徒接触世界的计划。天使问道，要是门徒不遵从那将如何？耶稣回答说：“那便没有其它方法了。”

最后一个门徒要结果子的原因是耶稣是葡萄树，门徒是祂唯一的枝子。这比喻描述了不论是昔日还是今天，基督同样是在找寻枝子的葡萄树。

第十六章，耶稣应许为门徒差派圣灵，就是保惠师与他们同在。祂描述了圣灵的工作，这事在五旬节圣灵降临时便成就了。

第十七章，主为门徒祷告。整卷约翰福音都提及耶稣要作的工。从这篇祷文可见门徒就是祂最重要的一项工作。在开始时，耶稣先为自己所作的事祈祷，并说明自己已经在地上荣耀了父，因为父所托付祂的事，祂已成全了。

接着祂为门徒要作的事祈祷。最后祂为那些将要因门徒的话信祂的人祈求。这其实是为祂的教会祈祷。祂求父使我们在祂里面合而为一，叫世人认识及相信父爱他们就像祂爱自己的儿子一样。

将第二十章的部份经文和这篇祷告一并理解，便能明白约翰版本的大使命内容（20:21）。正因如此，耶稣不求父叫门徒或教会离开世界，祂差我们到世上，就像父差祂到世上一样，为寻找及拯救丧失的人（17:18）。

跋

大部份学者都相信约翰福音在第二十章卅一节便已完结，第廿一章只是附笔。这章记述了耶稣叮嘱七位门徒（包括彼得在内），祂给他们的使命不是得鱼，而是得人！（21:1-14）

当时门徒经过一夜打鱼后也无所获。已复活的耶稣站在岸上指示他们将网撒在船的另一边，网就圈满了鱼。这时候约翰立刻知道站在岸上的是谁。

这次主复活后第二次显现但没被门徒认出（路 24:30-31）。当网里圈满了鱼时，门徒便知道站在岸上的陌生人是主。彼得这时立即跳进水里游往岸上。门徒上岸后，主已准备好鱼及饼，与他们一起吃早餐。

耶稣以一次奇特的面谈教导彼得，之后他成了初期教会的领袖。路加记述了主耶稣三次有关“得人”的教导（路 5:1-11）。在这次面谈中，耶稣把一个小人物变为有一个了不起的人（21:15-17）。

从首次见面开始，耶稣一直教导彼得三件事情：他只是个小人物；他是个了不起的人；耶稣可以使自知为小人物的人变为了不起的人。彼得从刚认识主，到他退到外边痛哭的时候学会了第一件事情，因为他三次不认主。

耶稣在这次会面中教导彼得第二件事情：他是个了不起的人。五旬节那天，彼得、初期教会及整个世界学会了第三件事情：复活的基督可以使认识自己是小人物的人改变成为了了不起的人。

那天早上与主相遇的七个门徒，也曾见证彼得当天自夸爱主比他们更多。耶稣就在同样七个人面前，与彼得开始这段意义隐晦的对话。耶稣与彼得的对话可作多个不同的解释。其一是，耶稣问彼得是否爱祂过于当时与他们一起的几个门徒。

另一个解释是耶稣问彼得是否爱祂过于他当天所得的鱼获，这包括当渔夫的职业。从他们之前的谈话中，我们知道耶稣呼召彼得要“得人”，但彼得现在却重操故业在得鱼（路 5:1-11）。

要明白耶稣与彼得的对话，必须先明白他们对话所用的语言，就是他们所用，代表不同意义的“爱”这词语。耶稣在众人面前问彼得时，祂所用的是希腊文

‘agape’ 这字。

这表示耶稣问彼得他的爱是否完全、没有条件的爱（林前 13:4-7）。彼得回答说我爱主，但用的是希腊文 ‘phileo’ 这字，等于承认自己对主仅有肤浅的友情。

耶稣第二次再以 ‘agape’ 这字问彼得是否真心爱祂。这次耶稣没有问彼得是否比其它七个门徒更爱祂。彼得的回答还是用 ‘phileo’ 这个字，再次承认自己对耶稣只是友侪间的爱。

第三次耶稣再问彼得是否爱他的主，这次耶稣用的是 ‘phileo’ 这字。耶稣这次问彼得是否真的爱他如朋友。彼得看来有点懊恼，就回答说：“主啊，你无所不知的，你知道我爱你。”这次彼得同样用 ‘phileo’ 这字。彼得的回答就像说：“你知道我最少把你看作朋友吧。”

了解希腊文的不同意思，会让我们明白彼得心灵的软弱。他不再自夸，就像登山宝训所说，他心里难过因为知道自己在属灵上是贫穷的。

这次对话十分感人，因为我们见到每次当彼得承认自己爱主不够时，主的响应是托付他喂养及牧养祂的羊。羊群的大牧人清楚表明，祂要那些曾经历失败的人去牧养祂的羊。祂不要那些完美的牧人，因为这些人不能体恤羊，也对羊有不设实际的要求。

为何复活主要透过像彼得这样的人在五旬节展示祂的大能？当日主与彼得在岸上的对话可给我们答案。彼得比其它门徒更明白基督如何把小人物改变成为了不起的人。

这次会面耶稣教导门徒一个重要的讯息，就是神在他们身上的旨意。（21:18-23）彼得以前时常自跨愿意为耶稣死。在约翰福音的最后一章，耶稣预告了彼得的生命将如何终结。如果传统说法正确，耶稣就是告诉彼得将要以倒十字架的方式为主殉道。

彼得听见这话后，却表现其人性一面。他指着约翰问耶稣：“那他将如何？你在他身上又有何旨意？”主对彼得说：“与你何干？你跟从我吧！”

在神的定意里，世人每个都是独特的。借着主的救恩我们已经重获这独特性。为何在寻求神在我们身上的旨意之余，还要知道祂在其它人身上的旨意，以突显我们的与别不同呢？

复活后显现的主耶稣，清楚重申祂给门徒的大使命是广传福音。祂又催促他们，当收割的时候到了，要牧养那些曾经迷失的羊。

耶稣与彼得的对话也挑战门徒，要寻找主在每个人身上的独特旨意，好叫他们在五旬节那天，当主的教会建立起来后能担当牧养的角色。

约翰福音最后一章就像一段序曲的三个部份。第一部份是耶稣挑战门徒作好准备，将来要像得鱼一样得人。第二部份是祂挑战彼得及其余七位门徒，要他们牧养所有将要得救的人。第三部份是要所有门徒，包括你和我，寻求在大使命中，神在我们个人身上的独特旨意。

其它三卷福音书的作者对耶稣死在十字架上的描述均为：“他们把他钉死。”约翰福音由于有超过一半的篇幅是记述耶稣临终前一星期所作的事，因此特别详细描述了基督从受死到复活期间的一段经历。

最后是这次约翰福音概览的总结。在读毕这卷深奥的书卷后，请再一次默想每一幅关于基督的图画，然后诚实回答：谁是耶稣？什么是信心？你要凭信心真诚的回答：是否认识福音书里记述的耶稣基督？如果你以信心回答是的话，那你便有永生，与这位永活的基督有关，就像枝子连于葡萄树一样。

一位与主建立了这种关系的门徒，对基督有以下的见解：“即使其它人不肯定祂曾存在，我相信祂今天仍活着。即使其它人不肯定祂曾作这些事，我相信祂今天仍在工作。”另有属灵伟人如此说：“复活的基督就是祂说是谁就是谁；祂说能作什么，就能作什么。祂说你是谁，你就是谁；祂说你能作什么，你就能作什么，因为这是祂说的，而祂也与你同在。”

这正是彼得那天早上在岸上学会的功课。我祷告你们在永生的经历里，同样学会这宝贵的功课。