

简明圣经学院

约翰福音
经文逐句注释
(十七至二十一章)

研经书册第二十八本

引言

欢迎来到六本系列查经材料的最后一本，这六本书提供给那些想有统查考约翰福音书的人。在开始学习之前，与以往一样，我鼓励大家先阅读前五本的学习材料。

我要提醒你们，使徒约翰清楚告诉我们，他写这本福音书的目的：“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。”
(20:30-31)

我们要从第十七章开始学习，这一章是约翰福音中最神圣的一章。现在就让我们查考约翰是如何向我们展示主耶稣的。

第一章 “主耶稣的祷告” (17:1-5)

第十七章的内容，我们应该说是“主的祷告”。许多人称耶稣教导门徒的祷告是“主祷文”（太 6:9-13）。那段祷告实际上应该被称为：“门徒的祷文”。而耶稣在十七章里的祷文，并不是以祂教导门徒祷告的方式进行。譬如，祂没有请求罪得赦免。我们在这里看到的，是主耶稣自己的祷告——我们应该将其称之为“主祷文”或“主的祷告”。

有另外一个祷告我们也可称为“主祷文”。这个祷告在符类福音书（马太、马可和路加）中都有记载。在面对十字架之前，耶稣“说：‘父啊！你若愿意，就把这杯撤去；然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。’”（路 22:42）

第十七章里的祷告，可以被称为“耶稣大祭司式的祷告”。在阁楼上，耶稣向那十一位与祂一同度过三年之久，并在祂走向十字架前的最后时刻仍与祂在一起的门徒做祝福的祷告。

耶稣开始祷告，说，“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你；正如你曾赐给他权柄，管理凡有血气的，叫他将永生赐给你所赐给他的人。认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督；这就是永生。我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。”（1-5）

约翰在第一节经文中写道，“耶稣说了这话，就举目望天，说...”这里耶稣所说的话是指耶稣在阁楼上的教导。约翰在第一句的经文中，承接了上面他所记载耶稣最长的一篇讲道——阁楼讲论。

现在我愿意以十七章的祷告来继续我们对耶稣最长讲道的学习。这个祷告被分为三个部分。我在上面引用的一到五节，是第一部分。第六到第十九节，是第二部分。最后一部分是从二十节开始到二十六节结束。

在这祷告文的前五节经文里，耶稣称呼神为父，这是祂在“门徒的祷文”中所指示门徒的祷告方式。接着，耶稣向父神说的第一句话是“时候到了。”正像我对第十二章的注释中所提到，这是耶稣在约翰福音里，由始至终用的一句经文。这句经文在第十二章和这个祷告的第一段里达到了顶峰。“时候”当然不是指一小时六十分钟的时间，而是指祂将走向十字架，为我们的救赎而死的这个时刻。

在前五节的经文中，耶稣给约翰写这本福音书的其中一个目的下了定义。约翰告诉我们，他写这本书的目的是要我们相信耶稣是基督，这样我们就可得

着那永恒的生命（20:30-31）。在这祷告的前五节经文中，耶稣告诉我们，永恒的生命就是认识神，并认识神所差来的基督。

耶稣同样在父神面前展示了祂自己的生命和工作。耶稣在祂对自己的生命与事工的祷告中，告诉我们该如何能够荣耀神。耶稣在祂三十三年生命里，透过完成父神交给祂的工作，从而荣耀了父神。显然，我们也应当如此来荣耀神。就像耶稣关顾祂在地上的生命和工作一样，我们在信主后，也要关注我们在地上的生命和工作。

当使徒保罗强调说我们不是因我们所做的善工而得救的真理时，他同时也强调我们得救是要行神起初预备叫我们行的。（弗 2:8-10）

这就是说，当神拯救我们时，我们在生命中的得救有着一个目的。当然，永生或将来的生命也有一个目的，但从神拯救我们的那一刻起，直到祂带我们回天家，在我们得着的救恩上，有一个现时的目的。耶稣拣选我们、拯救我们和呼召我们，这是祂的工（约 15:16；弗 2:8-10）。耶稣为父神交给祂的工作祷告，我们也应为主所吩咐我们为祂而作的工作祷告。

耶稣在前五节的经文里的最后请求，告诉我们有关创造和耶稣基督属性的事。在创世记的第一章里，当提到造物主时，希伯来原文用的是复数形式人称代词。我们读道，“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。”在对阁楼讲论的查考中，神向我们显示的祂是圣父、圣子及圣灵，三位一体的属性。

耶稣祷告说，“父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。”从这里我们可以看出，耶稣在这个世界被造之前就已经存在了。我们可以想象一下，当这个世界被造之时，是父神、主耶稣和圣灵一同作工来完成这个神迹的。

我们同样从耶稣的请求中得知，耶稣并不是从祂在伯利恒的降生才开始存在。圣经学者们称之为耶稣的现存（pre-incarnate existence），意思是指耶稣在道成肉身住在我们当中之前，就已经存在了（约 1:1, 14）耶稣实际上是以五种不同的形式存在的。祂在道成肉身，降生在伯利恒之前就存在。祂以人的样式在地上生活了三十二年。而在祂复活后，祂又是以一个荣耀的样式展现在众人面前。

圣经记载，当耶稣“登山变像”时，有三位使徒与祂在一起。马太记载耶稣在门徒面前变像，“脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。”还同摩西、以利亚交谈。马太此处用“变像”这个词，其实是指“变形”或“蜕变”，是我们通常用来形容一只蛹蜕变成一只美丽的蝴蝶的过程。当我们思想耶稣几种存在方式时，我们必须提到祂的变像。约翰在约翰壹书中写道，“我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要象他，因为必得见他的真体。”（约壹 3:2）这会使我们提出一个问题：“那耶稣现在是以怎样的形式存在呢？”彼得在五旬节的讲道中告诉我们，基督现在正坐在父神的右手边（徒 2:33）。保罗说，我们唯一的盼望就是基督今日住在我们的心里（西 1:27）

耶稣在祂祷文开始时的请求，会驱使我们问使徒们在与耶稣一起的三年间问过的问题：“耶稣到底是谁？”（可 4:41）

在祂祷告的第二部分（6-19），耶稣为十一个门徒祷告。祂召集了这些人，教导训练他们三年。这是祂向他们颁布的使命，并赐能力给他们，使他们为祂去接触这个世界。这些门徒在耶稣公开事工的三年中自始至终的跟随祂。在耶稣面对十字架之前，祂为他们做的最后一件事是为他们祷告。

耶稣在阁楼讲论中颁布给门徒的那条新命令的实质，是祂的负担，就是要他们在世上建立一个无与伦比的属灵团体。耶稣在祂为门徒的这段祷告中，祂几次提到门徒要合一。而在这个祷告的第三部分，即耶稣为所有信徒的祷告中，共有五次提到信徒们要合一，就像祂与父神合而为一一样。

阁楼讲论的实质是，“我在父里面，父也在我里面。我所做的每一件事，我所说的每一句话，都是基于我与父合而为一的这个事实。”耶稣祷告的第二和第三部分的精髓，就是门徒要与祂合一、彼此合一。

在第二段的祷告中，耶稣是这样描述祂所代祷的这些人，“你从世上赐给我的人，我已将你的名显明与他们。他们本是你的，你将他们赐给我，他们也遵守了你的道。如今他们知道，凡你所赐给我的，都是从你那里来的；因为你所赐给我的道，我已经赐给他们；他们也领受了，又确实知道，我是从你出来的，并且信你差了我来。”（6-8）

在十六章中，耶稣几乎让人们认为门徒们仍旧不信祂。但在这里，当祂为门徒祷告时，祂则说他们接受、遵守并且相信祂的道。可能祂预知他们在五旬节，圣灵降临并赐给他们能力时的表现吧。

世人憎恨他们因为他们相信、接受并遵行主的道。耶稣向父神求告保守他们脱离那恶者，不叫他们脱离这世界。他们在这世界中，但不属于这个世界。耶稣常常说，只要信靠已胜了世界的人子，必会战胜魔鬼撒旦的势力（16:33；约壹 4:4；5:4）。

耶稣强调给予

耶稣形容门徒是父神赐给祂的人。请注意父神赐给神子的，神子又赐给了他们。神子祷告说，门徒将会把所有父神曾赐给神子，而神子又赐给他们的一切事，如今要给予世界。在这一段里，我们读到一个新约词汇“团契”，而定义是“伙伴契约”的意思。

在一个平等的商业伙伴关系中，你所拥有的一切是属于你的伙伴，而你伙伴所拥有的全部也是属于你。耶稣把这种关系应用在与父神、与门徒们之间的关系当中：“我的一切都是你的，你的一切都是我的。”当我们向耶稣说，“你拥有的一切都是我的。”这会是一个莫大的属灵祝福。而同时也要挑战我们在祷告中说，“主啊，我的一切都是你的。”

在世界上却不属于世界

耶稣祷告说，“我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。”就像祂所选的烛台上的蜡烛。祂向门徒颁布大使命，要他们走进世界使天下人都成为祂的门徒。

耶稣给我们另外一个神圣真理，就是祂祷告说他们将要因真理而分别为圣。每一位牧师或属灵领袖，都应该接受一个挑战，就是为他们牧养的信徒祷告说，“我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。”（约 17:19）

在这一段里，耶稣教导我们一个定义和该如何领受神的话语。祂求告父神透过真理使门徒分别为圣，接着祂宣布说，“你的道就是真理。”（17）根据耶稣所说的，圣经就是真理，我们读圣经应该从中寻找真理。许多人在读圣经时都会问，“这是什么？”换句话说，“我所读的内容文体是什么？是历史？诗歌？讲道？比喻？寓言还是神话故事？”

耶稣在这本福音书的前面部分告诉我们说，我们应有应用从祂学到的真理的心志，去领受祂的教训并寻找真理。如果我们要向世人证明圣经是神亲自透过圣灵所默示的话，我们就要读圣经并从中寻找真理。当我们立志要应用并遵行在圣经中所找到的真理的时候，我们就是向世人证明整本圣经就是神的道。耶稣非常实际的教导我们，知道并不总会导致行动。祂教导说，行动总是会导致人们确信，圣经是神的道。

耶稣为祂的教会祷告

在耶稣祷告的第三部分（20-26），祂是为那些要相信祂的人们祷告。这就是说，耶稣是在为你我祷告，二十多个世纪以来，人们因着那十一位使徒的见证而信靠耶稣并成为基督教会的一份子。

在耶稣祷告的最后部分里，祂为你我祷告说，“我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，使他们都合而为一；正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你差了我来。你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，象我们合而为一。我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全地合而为一，叫世人知道你差了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。”

当你思想耶稣的第三段祷告时，首先要观察的是，耶稣要我们合一的模式，就是祂与父神之间的那种合一。耶稣在这本福音书的第十章中告诉我们，祂与父原为一（10:30）这就是我们要与父神、我们的救主及他人合一的榜样。

耶稣的工和祂作工的动力来源是这合一的主要解释和应用。耶稣透过葡萄树与枝子的比喻，教导门徒说，“常在我里面的，我也常在他里面。正如你父在我里面，我在你里面。”（21）这就是耶稣对合一的描述。

“父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在哪里，叫他们看见你所赐给我的荣耀；因为创立世界以前，你已经爱我了。”（24）

在这段经文中，耶稣宣称祂要这十一个人与祂在一起，这样他们就得以看见祂的荣耀。耶稣也应许说，祂要与那些传讲祂福音并使人成为祂的门徒的人在一起（太 28:18-20）我们可以肯定，就像祂赐祂的荣耀给那十一位使徒一样，祂也会一直赐祂的荣耀给那些口称祂是救主的人，直到祂再来。

世界能够知道和相信

耶稣在阁楼之上告诉门徒说，当他们经历到合一后，他们要做的将会超过祂做过的工。我们知道，耶稣在三年里一直在教导训练门徒。祂要他们经历合一并作这些工，因为祂想要这个世界知道并且相信两个明确的真理：父神差祂来到这个世界上；父神爱世人就像爱祂的独生子一样。二十到二十三节的经文，是这个祷告的基本焦点所在。

理解这个祷告的中心焦点的关键，可以在下面两节经文中找到：“公义之父啊，世人未曾认识你，我却认识你；这些人也知道你差了我来。我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。”（17:25-26）

耶稣在作这个祷告时，祂祷告的重点就是为了这个世界。虽然祂对父神说祂不是为世界祷告，但祂在祷告中十九次提到了世界！祂祷告的负担，可以在这些字句中找到，“公义之父啊，世人未曾认识你。”祂选称，祂不是在为这世界祷告因这个世界不认识神。

耶稣为门徒祷告因为门徒知道神，并且门徒将向世界传讲这三年来耶稣一直教导他们的两个福音：一、父神差派祂的独生爱子到这世界来拯救世人。二、父神爱世人，就像祂爱祂的独生爱子一样。

这两个福音真理在约翰福音的第三章中有记载。耶稣对犹太人拉比尼哥底母说，“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”（3:16）

当耶稣为自己的生命和工作祷告时，祂实际上是在为门徒祷告，因为他们是祂重要的工。自从祂做了这个祷告之后的五个世纪来，整个罗马帝国都信奉了门徒所传讲的这个信仰。在神祝福神子的事工策略一就是透过这些门徒和因着门徒的传道而信了的人，使福音传遍这个世界时，耶稣的祷告就得到了回答。

第二章 “耶稣被捕” (18:1-27)

现在我们来到了约翰福音记载的最后几章。我们即将要开始研读的是这本福音书中最重要的内容：耶稣的死与复活。正如之前我所观察的，使徒约翰在这本书中，用一半的篇幅记载了耶稣在世三十三年里最重要的事件，而另一半篇幅记载的是耶稣最后一周的生命。

在最后的四章中，约翰详细记载了耶稣的被捕、受审、上十字架以及复活。我对这四章的注释，将以对所有重要事件的记载作出总结的方式进行。

最后四章的第一章，是描述耶稣的被捕。在第十八章的开始，我们读到，“耶稣说了这话，就同门徒出去，过了汲沦溪。在那里有一个园子，他和门徒进去了。”

“卖耶稣的犹大也知道那地方，因为耶稣和门徒屡次上那里去聚集。犹大领了一队兵，和祭司长并法利赛人的差役，拿着灯笼、火把、兵器，就来到园里。耶稣知道将要临到自己的一切事，就出来对他们说：‘你们找谁？’他们回答说：‘找拿撒勒人耶稣。’耶稣说：‘我就是。’卖他的犹大也同他们站在那里。耶稣一说‘我就是，’他们就退后倒在地上。他又问他们说：‘你们找谁？’他们说：‘找拿撒勒人耶稣。’耶稣说：‘我已经告诉你们，我就是；你们若找我，就让这些人去吧。’这要应验耶稣从前的话，说：‘你所赐给我的人，我没有失落一个。’”

“西门彼得带着一把刀，就拔出来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉他的右耳；那仆人名叫马勒古。耶稣就对彼得说：‘收刀入鞘吧！我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？’”（18:1-11）

请留意约翰记载耶稣应验圣经及祂的时刻来到时所用的方式。约翰一直在叙述事件发生的过程当中加以注解。例如，耶稣知道在祂身上将要发生的一切事，祂就保存了门徒的性命从而应验了经上的话。

耶稣问彼得的那个问题强调出一个伟大的事实，祂必定要喝父神要祂喝的苦杯（11）。写其它三本福音书的作者——特别是马太，在记叙耶稣的生平时也加入了相同的注解。

约翰也持续强调一个真理，就是耶稣不只是人，祂更是神。这一点可以从那些抓耶稣的兵丁听到耶稣说“我就是”时都纷纷跌倒这件事上看出。耶稣说的这句话，就是耶和華说的，“我是自有永有的神。”

在上面我引用的经文中（1-8），约翰在描述抓耶稣的兵丁的数目时用了一个重要的词：一队（detachment）。这个词的实际意思是一大群或大队（cohort）。这就意味着当时大约有六百罗马兵丁去抓耶稣。

差派大量的士兵去抓人是当时罗马军队的典型做法。在使徒行传中我们看到，有四百七十名士兵护送保罗从一个监牢到另外一个（徒 23:23）。那些来抓耶稣的士兵们大概带了很多的武器，因为他们害怕耶稣的门徒会反抗，并且耶稣没准也会使用神迹大能来抵挡他们的抓捕。

士兵的人数和武器反而激起彼得的强烈反应。约翰这里记载彼得带了一把刀，其实希腊原文是说彼得带来的是一把长刀。彼得带这样一把武器要干什么？他也加入了那些认为耶稣会带领他们推翻罗马统治并在地上建立祂的国度的门徒当中了吗？（徒 1:6）

可以在几个方面解释彼得对耶稣被捕的这个反应。一种解释是认为，彼得拔刀抵抗抓主的几百名士兵，表现了杰出的勇气。另一种解释认为，彼得没有被圣灵膏抹的勇气和力量去应用主耶稣在山上对他们的教导，就是要爱我们的敌人也不要和恶人作对（太 5:39, 44）。持有第二种说法的人认为，耶稣喝令彼得放下武器的那句话支持了他们的这个观点。

约翰继续写道，“那队兵和千夫长并犹太人的差役就拿住耶稣，把他捆绑了；先带到亚那面前；因为亚那是本年作大祭司该亚法的岳父。这该亚法就是从前向犹太人发议论说‘一个人替百姓死是有益的’那位。”

“西门彼得跟着耶稣，还有一个门徒跟着。那门徒是大祭司所认识的，他就同耶稣进了大祭司的院子。彼得却站在门外。大祭司所认识的那个门徒出来，和看门的使女说了一声，就领彼得进去。那看门的使女对彼得说：‘你不也是这人的门徒吗？’他说：‘我不是。’仆人和差役因为天冷，就生了炭火，站在那里烤火；彼得也同他们站着烤火。”（12-18）

我们不应当过于责备彼得，因为当耶稣被抓的时候，门徒们都四下逃散。我之后对最后一章作总结时，我会多一些进深解释彼得三次不认主的行为。

接着约翰记载了亚那盘问耶稣时的情景，“大祭司就以耶稣的门徒和他的教训盘问他。耶稣回答说：‘我从来是明明地对世人说话。我常在会堂和殿里，就是犹太人聚集的地方，教训人；我在暗地里并没有说什么。你为什么问我呢？可以问那听见的人，我对他们说的是什么；我所说的，他们都知道。’”

“耶稣说了这话，旁边站着的一个差役，用手掌打他说：‘你这样回答大祭司吗？’耶稣说：‘我若说得不是，你可以指证那不是；我若说得是，你为什么打我呢？’亚那就把耶稣解到大祭司该亚法那里，仍是捆着解去的。”（19-24）

罗马士兵捆绑耶稣及对待耶稣的方式是他们抓捕人时的标准程序。他们把耶稣在送到该亚法那里之前先把祂押解到亚那面前，这是个非常特别的事实。为什么他们押解耶稣到亚那面前？他并不是大祭司啊。

亚那是一个声名狼藉、相当腐败却又在幕后操纵大权的一个人。他利用当时圣殿献祭制度大发横财。在当时，犹太朝圣者到圣殿朝圣敬拜神，被要求献上牲畜作祭物。这些被献上的牲畜要由祭司检查，然后宣布是洁净与否。

亚那就控制着在圣殿院子里的牲畜交易，并且他以超出正常价格的七十五倍，把牲畜卖给前来朝圣的信徒。那些信徒也没有选择，因为除非他们在这个亚那控制的庭院中买献祭的牲畜，否则就会被祭司宣布所献的牲畜是不洁净的。很明显，那些祭司也是被亚那所控制。当罗马人在四十年后完全摧毁耶路撒冷时，他们在圣殿的一个秘密地方，找到价值五百万美金的财物。由此可以看出亚那是多么腐败、贪婪的，披着宗教外衣的一个伪君子。

我们也可以理解为什么耶稣曾大发义怒的清理圣殿。祂说，“经上不是记着说：‘我的殿必称为万国祷告的殿’吗？你们倒使它成为贼窝了。”(可 11:17)

圣经学者们为我们提供的这些信息能够帮助我们明白，何以亚那特地安排将耶稣带到他面前受审。耶稣曾经伤害到他的权益。耶稣洁净圣殿把那些买卖祭物的贩子赶出了圣殿，直接损及亚那的利益。亚那巴不得找到这个机会来谋害耶稣。所以，耶稣面对亚那的不是一个审判。祂所面对的，完全是祂的一个最坏的敌人。

在亚那面前审判耶稣，对犹太司法是一个莫大的讽刺。犹太律法规定，不得对犯人质问会导致他陷入罪状的问题。我们可以很快的从亚那的问题上看出，这根本不是一个合法的审判。我们也能够明白为什么耶稣回答说，“你为什么问我呢？”。接着一个差役用手掌打耶稣！

当时的犹太人受着罗马帝国的统治和压迫。犹太人的宗教领袖们得到允许，可以根据无数的律法和他们在神通过摩西所颁布给他们的诫律上，加上自己定的种种限制来举行宗教审判。然而，罗马人并没有给这些宗教法庭执行裁决和处死犯人的权力。因为犹太人想要钉死耶稣，在对耶稣进行宗教审判之后，他们还要把祂送到罗马人那里进行罗马律法的审判。耶稣在被送到大祭司该亚法那里之前，在亚那面前就受到了宗教审判。其它福音书的作者都记录了耶稣的受审。约翰则相反，没有记载耶稣在该亚法那里的受审，反而详细地记录了耶稣在罗马的官—彼拉多面前的受审。

约翰再次提到了彼得的不认主，“西门彼得正站着烤火，有人对他说：‘你不也是他的门徒吗？’彼得不承认，说：‘我不是。’有大祭司的一个仆人，是彼得削掉耳朵那人的亲属，说：‘我不是看见你同他在园子里吗？’彼得又不承认。立时鸡就叫了。”(18:25-27)

由于约翰记录的主要内容是关于耶稣的被捕及受审，所以他没有告诉我们那是何时发生的事。路加生动地记载了当时发生的情景，他写到彼得是跑出去在黑暗中哭泣（路 22:60-62）。

为什么圣灵会使用彼得在五旬节那天大有能力地传讲出一篇伟大的道？我相信这是因为当彼得在黑暗哭泣时，他自己意识并学到了一些事情以至于后来他成为圣灵能力彰现的工具和管道。换句话说，彼得学到的，可以被称为是“破碎”。耶稣在登山宝训中的第一句话中，表达了相同的概念：“虚心的人有福了！因为天国是他们的。”（太 5:3）

圣经学者告诉我们，八福中第一条的“虚心”，可以翻译为是属灵的“打破”。第二条是说哀恸的人有福了。对第二条的应用，至少一点是当我们学会了破碎或虚心的功课，我们会哀恸。彼得之所以可以在五旬节那天被圣灵充满而大有能力地讲道，正是因为他三次否认主后在黑暗中哭泣时，他哀恸、或是说灵里的破碎或虚心。圣灵在五旬节充满、使用彼得，并且让他带领新约教会，是因为彼得领受和经历了主耶稣在橄榄山上对门徒的教导。

第三章 “耶稣在罗马人面前的受审” (18:28-19:16)

约翰是这样开始记录耶稣在罗马人面前的受审，“众人将耶稣从该亚法那里往衙门内解去，那时天还早。他们自己却不进衙门，恐怕染了污秽，不能吃逾越节的筵席。彼拉多就出来，到他们那里，说：‘你们告这人是为什么事呢？’”

“他们回答说：‘这人若不是作恶的，我们就不把他交给你。’彼拉多说：‘你们自己带他去，按着你们的律法审问他吧！’犹太人说：‘我们没有杀人的权柄。’这要应验耶稣所说，自己将要怎样死的话了。”（28-32）

要记得，我们在研读约翰叙事体的记载时所看到的只是文字记载，而人们在对话中的语音语调，我们则无从知晓了。并且，当我们在读圣经时，也很少被告知人物讲话时的面部表情和肢体动作。假如我们了解彼拉多与那些犹太人之间交谈的正真含意的话，我们就会明白彼拉多是多么的憎恨犹太的宗教领袖，和宗教领袖们也是十分恨彼拉多。

在总结耶稣在罗马人面前的审判之前，我相信了解彼拉多这个人物对我们来讲是十分重要。

犹太历史学家约瑟夫说，彼拉多是于主后二十六年接任巴勒斯坦地的总督一职，在位十年左右。任职期间发生了三件重大而又影响他名誉的事。第一件事发生在他首次出访耶路撒冷的时候。他出行所带的军队的军旗上，贴有即位罗马皇帝的小型金属半身雕像。

当时在罗马，皇帝是被当作神，所以犹太人认为旗上的雕像是一种偶像，要求彼拉多取下那个雕像，但彼拉多不肯，犹太人就坚持他们的要求。最后彼拉多命令他们到竞技场上，并派大部队把犹太人包围起来，威胁他们说，如果他们仍旧坚持他们的要求，他就当场杀了他们。不料犹太人却毫无惧怕，他们伸出自己的颈项对彼拉多说，“我们宁愿被砍头，也不要看见那旗上的偶像进到圣城。”彼拉多当然不会屠杀手无寸铁的百姓，所以最终被迫取下旗上的皇帝雕像。犹太人获胜了，而彼拉多却得到了一个糟糕的任职开端。

第二件事是因耶路撒冷城的供水问题引起的。由于建造新的供水系统的经费不足，彼拉多就盗取了圣殿里的财物。这激起了很大民愤，犹太人就在街上发生了暴动。彼拉多下令军队身穿便装混在人群之中，一声令下，军队便开始攻击暴动的民众。很多人因此被打伤或打死。这件事导致彼拉多的名声越来越差。

第三件事是彼拉多在耶路撒冷的希律旧宫里让人做了几面刻着皇帝提庇留的名字的盾牌。这又引起了轩然大波。犹太人认为彼拉多是故意竖立偶像，轻

视他们的宗教信仰。在请愿遭到拒绝后，犹太人上告到皇帝那里，皇帝则令彼拉多除掉那几面盾牌。

约瑟夫还写道，在耶稣被钉十字架之后，即主后三十五年时。撒玛利亚发生了一次暴动。彼拉多则用相当残酷的手段镇压了那次暴动。由于撒玛利亚人一向是罗马政府的忠实臣民，因此叙利亚的总督插手过问了这件事。皇帝提庇留下令把彼拉多调回了罗马接受调查。而在回罗马的途中，皇帝提庇留突然去世，这使彼拉多躲开了审判。但从那时起，彼拉多就从政治舞台上消失了。

我提及上面的这段历史，正是要帮助大家明白彼拉多与犹太宗教领袖之间的敌对关系。彼拉多憎恨那些宗教领袖，而宗教领袖们也恨他。

彼拉多出来见犹太人因为他们不愿进到他的官府里，恐怕染了污秽，不能吃逾越节的筵席。这些犹太人如此谨慎遵守传统礼仪，却处心积虑的钉死神的儿子，这一点实在令人匪夷所思。

彼拉多出来问犹太人，他们是以什么罪名控告耶稣的。犹太人则回答道，假如耶稣没有罪的话，他们就不把耶稣带到他面前来了。彼拉多说，那他们就应该把耶稣带走，以犹太律法审判耶稣。那些人回答说他们没有杀人的权柄，但他们想要这人死。彼拉多此时就意识到，这不是一次审判，而是一次有预谋的暴行。

这一段告诉我们，审判的气氛充斥着这次的冲突，并且在彼拉多与犹太人之间存在这很深的敌意。约翰在这里插入解释说，当中每一件的发生都是要应验圣经上的话，就是主耶稣，弥赛亚的死。

接着彼拉多进了衙门，叫耶稣来问话。这里我们看到彼拉多与耶稣之间有一段非常的对话。彼拉多问耶稣祂是否犹太人的王。耶稣则回答说祂的国度不属于这个世界。在这段对话里，耶稣为祂在世上的工作做了一个伟大的宣称。祂说，“你说我是王。我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证；凡属真理的人，就听我的话。”

接着彼拉多问了一个著名的问题，“真理是什么呢？”他没有等耶稣的回答就出去对犹太人说他没有找到耶稣的任何罪状。或许彼拉多被耶稣的言语所打动，或许他只是憎恨犹太人而不愿作任何他们想要他们为他们做的事。

在第十八章里，当我们试图回答“耶稣是谁？”这个问题时，我们得到的答案是，祂是充满信心的见证人，是为真理作见证的人。彼拉多面对就是真理的耶稣，却问“真理是什么？”，然后不等耶稣的回答就离开，这岂不是件悲剧吗？

根据罗马政府在逾越节可以释放一名囚犯的规矩，彼拉多提出释放耶稣。但那群人却叫嚷着释放一名叫巴拉巴的囚犯（33-40）。

彼拉多这位罗马总督就按照罗马的刑律，叫人鞭打耶稣。兵丁又用荆棘编成冠冕戴在耶稣的头上，还给祂穿上紫袍。

彼拉多把耶稣带到犹太人面前，对他们说，“我带他出来见你们，叫你们知道我查不出他有什么罪来。”我们读到，“耶稣出来，戴着荆棘冠冕，穿着紫袍。彼拉多对他们说：‘你们看这个人！’”（19:5）

“你们看这个人”这句话的原文，实际意思是说，“来看这个可怜、贫穷、遭人厌弃的人！”彼拉多说这句话的含意我们无法确定。圣经学者认为，彼拉多很可能是向引起犹太宗教领袖们的同情心。如果他真的是这么想的，那么他就意识到，这群暴民就好像是亚那那样的恶人。

这就是为什么在上面我与大家分享彼拉多的那段历史。我个人认为，彼拉多对犹太人充满了厌恶感，并且他是以一种讽刺嘲弄的态度处理每一件事的。所以，当我们读到下面的这段经文时，我们不应感到惊讶，“祭司长和差役看见他，就喊着说：‘钉他十字架！钉他十字架！’彼拉多说：‘你们自己把他钉十字架吧！我查不出他有什么罪来。’犹太人回答说：‘我们有律法，按那律法，他是该死的，因他以自己为神的儿子。’”（19:6-7）

对此我们不应感到奇怪和悲哀吗？在狂呼嘶叫要钉死耶稣的那群人当中，有些却是在耶稣骑驴进圣城时，在路边高呼和撒拿，欢迎耶稣的人们啊。

彼拉多回到衙门里询问耶稣，耶稣却不答他。彼拉多就说，“你不对我说话吗？你岂不知我有权柄释放你，也有权柄把你钉十字架吗？”耶稣这时就回答他说，“若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我；所以把我交给你的那人，罪更重了。”

彼拉多于是就想放了耶稣，但外面狂乱的人群喊道，“你若释放这个人，就不是该撒的忠臣。”（12）最为当地的总督，彼拉多的政治生涯已经是劣迹累累了，因为犹太人不断的控告他。

此时犹太人又向彼拉多施压，威胁他说如果彼拉多放了耶稣，他们就会再次告他。他们还说，“凡以自己为王的，就是背叛该撒了。”背叛该撒的结果就是被处以死刑。读到祭司长回到彼拉多说，“除了该撒，我们没有王。”我对这句话感到震惊。（14-15）当罗马人第一次在巴勒斯坦地征收税金时，犹太人举行了暴动，因为他们只承认神是他们的王，他们只愿意向神纳税。而此时，他们对耶稣的恨使他们不惜唾弃一切的原则，目的就是要置耶稣于死地。

彼拉多再次的带着耶稣出来。我们读到他“就带耶稣出来，到了一个地方，名叫铺华石处，希伯来话叫厄巴大，就在那里坐堂。”“坐”这个词的希腊文原文的意思，其实是“他使祂坐下。”耶稣曾宣称祂是犹太人的王。为了显示他对耶稣的嘲弄，彼拉多让耶稣坐在审判者的位子上，然后说，“看哪！这是你们的王！”（14）

当犹太人叫喊，“你若释放这个人，就不是该撒的忠臣。”和“除了该撒，我们没有王。”时，彼拉多象征性的洗了手，就把交给他们了。（太 27:24）

耶稣在罗马官面前的受审，为我们提供了“耶稣是谁？”这个问题的几个答案。祂是真理，祂是为真理作见证的那一位。祂是犹太人的王，祂是全地的审判者。当我读到彼拉多嘲弄耶稣时，我忽然有一种强烈的想法，就是有一天，彼拉多要受到耶稣的审判（5:22-24）

信心是什么？在彼拉多的身上，我们看到一个负面的回答。彼拉多用罗马的标准律法审判了耶稣，并三次宣布：“我查不出他有什么罪来。”没人能像彼拉多那样十分仔细的考虑耶稣了，即便是受到身边的环境所迫。

彼拉多知道耶稣是无辜的，但他也不相信耶稣所说的话。他曾直面真理，而他的反应只是问“真理是什么呢？”（18:38）他甚至不愿等待耶稣的回答。在“信心是什么？”的问题上，彼拉多是一个负面例子。

全世界都在寻求真理。真理在耶稣基督那里可以找到。祂是真理的人格化。祂是世上最大的真理见证人。祂的生命与教导，是这世上绝无仅有的真理。耶稣说，“我是道路，真理和生命”（14:6）并且在祂的祷告中，祂说，“你的道就是真理。”

我的经历是，当我们对真理的寻求由始至终是在基督里时，我们就得到了最后一个问题“生命是什么？”的答案。生命就是在与真理的那一位的关系当中。生命就是在圣经里，与那活泼的道，耶稣基督团契相交。特别是对寻求真理的人来说，真理是寻找和明白真理。

第四章 “祂的时刻到了” (19:16-42)

纵览整本约翰福音，作者在耶稣的生命和事工中提到那一小时。约翰并没有说这一小时是六十分钟的那个时间概念。他描述这一小时，是耶稣为此而来到世上的那一刻。在第十二章，约翰引用耶稣向父神祷告的话说，祂的时候到了。(12:23) 约翰还在十七章里记载耶稣相似的祷告，“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。”(17:1)

这时刻是耶稣走上十字架被钉死的那一刻。祂的死是祂来到这个世界上最重要的目的。当前三本福音书的作者记载耶稣在十字架的死时，他们只用了一句话，“他们把祂钉在十字架上。”

我建议我们把这句话分开地解释。第一个词“他们”，指出是什么人杀害了耶稣。是罗马人吗？是犹太人吗？我的答案是，是神为了拯救世人而牺牲了祂的独一无二之子(赛 53:10；林后 5:21)。

第二个词“钉在十字架上”，这个词的重点放在罗马和犹太人使用的方法，及爱祂的天父对救赎的完成上。符类福音的作者们并没有强调出钉十字架酷刑的可怕细节。这或许是因为他们相信他们的读者对这种残酷的刑法已经很熟悉了。或者是由于耶稣在十字架上所受最大的苦，不是来自肉体，而是耶稣灵魂所遭受到的痛苦。先知以赛亚写道，“他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。”(赛 53:11)

第三个词，也是这句话里最为重要的一个——“祂”。罗马统治者钉死了成千上万人。他们有时会把整个村落或城镇中，拒绝纳税的人钉死在十字架上。在教会历史的前三百年间，数以千计的基督徒被钉死。暴君尼禄甚至还在基督徒被钉死在十字架之后，在他们的尸体上涂满蜡，然后作为他花园里的灯点燃。

那些被罗马人钉死的人，他们的死不能赦免我们的罪，也无法完成我们的救赎。耶稣本是神，祂道成肉身来到世上。祂在十字架上的死成就了父神救赎我们的大计。祂是神的羔羊，祂的死使我们罪得赦免。罗马统治者没有在帝国的都城钉死很多人，因为罗马公民是不可以被钉在十字架上的。钉十字架的酷刑，大部分只能在外省，或者在殖民地上进行。基本上这种酷刑，通常只对奴隶，或背叛罗马的人实施。

钉十字架不仅是最令人痛苦，也是最羞辱的一种刑罚。被钉之人是被扒光了衣服，钉挂在十字架上一周，直到尸体腐烂才被取下。并且取下的尸体很少被掩埋，就被扔在那里任凭腐烂和被野兽咬噬。钉十字架，是一种非常残酷、可怕又羞辱的死刑。

圣经中，旧约的先知以赛亚和新约使徒告诉我们，当他们把耶稣钉在十字架上时，所发生的事带有一个神学上的意义。以赛亚书的第五十三章中，有几节预表基督耶稣在十字架的死的经文，是我非常喜爱的。以赛亚写道，“哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤；因他受的刑罚我们得平安，因他受的鞭伤我们得医治。我们都如羊走迷，各人偏行己路，耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。”

“耶和华却定意将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭。他必看见后裔，并且延长年日，耶和华所喜悦的事，必在他手中亨通。他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人，因认识我的义仆得称为义，并且他要担当他们的罪孽。所以，我要使他与位大的同分，与强盛的均分掬物。因为他将命倾倒，以至于死，他也被列在罪犯之中；他却担当多人的罪，又为罪犯代求。”（53:5-6; 10-12）

对耶稣被钉十字架时所发生的事的意义，先知但以理作了一个描述。但以理说，当耶稣死在十字架上时，祂“止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽，引进永义，封住异象和预言，并膏至圣者。”（但 9:24）

新约中，两位使徒向我们解释了耶稣在十字架上死的伟大意义和对我们个人的属灵应用。彼得说，“他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。你们从前好象迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。”（彼前 2:24-25）

保罗在哥林多后书第五章里写道，“一切都是出于 神，他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们。这就是 神在基督里，叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。”（林后 5:18-19）

这就意味着，当耶稣被钉在十字架上时，世人就与神重新和好。这一段中，一句相当有力的经节告诉我们，当耶稣在十字架上完成祂救赎的工后，从那一刻起，神必不再将我们的过犯归到我们身上，因为神的独生爱子已为我们担当了一切。我们必须独自的、个人的接受祂的牺牲并承认祂作我们个人的救主。

这就是我们要向世界传讲的“好消息”的核心。我们要与世上丧失的人分享这好消息，不是告诉他们要因自己的罪而下地狱，而是他们不必下地狱。如果他们认罪悔改，那么他们就必将得救，因为神已不再将他们的过犯归在他们身上了。神的独生爱子，在十字架上所成就的大工，已使他们的罪得赦免。

哥林多后书第五章的结束语，是这样写的，“神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为 神的义。。。我们与 神同工的，也劝你们不可徒受他的恩典；因为他说：‘在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我搭救了你。’看哪！现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。”（5:21; 6:1-2）

保罗在写给哥林多教会的第一封信里，对福音是什么这个问题做了最清楚的解释（15:3-4），并且我们已接受了主颁布的大使命，要向全地传讲这福音。在这封信的初段，保罗就一针见血的宣称，他只讲耶稣基督与祂的十字架而不言其它（2:1-2）。

在信的结尾处，保罗提醒他所建立的这间教会，他所传讲的福音；就是他们要相信的福音；是拯救他们的福音，假如他们不信的话，他们就会迷失自己。保罗提醒哥林多信徒，他所传讲的福音是他们信心的基础。保罗最后阐明说，这福音其实就是有关耶稣基督的两个事实：耶稣为了我们罪得赦免而被钉死在十字架上，且死后复活。

现在让我们来思想，耶稣在十字架的死，对我们个人有什么的属灵意义？并且我将总结约翰在耶稣生命中最重要那一刻的记载。

第十九章的十六节到二十二节，我们读道，“于是彼拉多将耶稣交给他们去钉十字架。他们就把耶稣带了去。耶稣背着自己的十字架出来，到了一个地方，名叫髑髅地，希伯来话叫各各他。他们就在那里钉他在十字架上，还有两个人和他一同钉着，一边一个，耶稣在中间。”

“彼拉多又用牌子写了一个名号，安在十字架上；写的是：‘犹太人的王，拿撒勒人耶稣。’有许多犹太人念这名号，因为耶稣被钉十字架的地方与城相近，并且是用希伯来、罗马、希利尼三样文字写的。犹太人的祭司长就对彼拉多说：‘不要写‘犹太人的王’，要写‘他自己说：我是犹太人的王。’’彼拉多说：‘我所写的，我已经写上了。’”（16-22）

当一名囚犯要被钉十字架时，罗马行刑官会写一个牌子，写着被钉十字架的原因，并把牌子钉在囚犯的十字架上。接着罗马法官会问观看的人群是否有人对他的判罚持异议并证明判罚有误。如果真有这样的人，那么这次刑法就会取消，并将再次举行审判。一般来讲是没人会轻易走出来的，因为一旦表异议之人的意见被法官驳回，连他自己也要一同与那个囚犯同钉十字架。

我们接着读道，“兵丁既然将耶稣钉在十字架上，就拿他的衣服分为四分，每兵一分；又拿他的里衣，这件里衣原来没有缝儿，是上下一片织成的。他们就彼此说：‘我们不要撕开，只要拈阄，看谁得着。’”（19:23-24）

紧接着约翰加入了自己的注解，“这要应验经上的话说：‘他们分了我的外衣，为我的里衣拈阄。’兵丁果然作了这事。”根据当时罗马刑律，被钉十字架之人是要全身裸露的。这就是为什么圣经告诉我们说，耶稣是轻看羞辱，忍受了十字架的苦难（来 12:2）

四福音书中，只有约翰记载了下面的内容，“站在耶稣十字架旁边的，有他母亲与他母亲的姊妹，并革罗罢的妻子马利亚和抹大拉的马利亚。耶稣见母亲和他所爱的那门徒站在旁边，就对他母亲说：‘母亲，看你的儿子！’又对那门徒说：‘看你的母亲！’从此那门徒就接她到自己家里去了。”（19:25-27）

圣经记载说，耶稣被抓时，“门徒都离开他逃走了。”（可 14:50）但此处我们看到竟有四位妇人和主所爱的门徒约翰在耶稣的十字架旁边。这里提到耶稣母亲的姊妹，应该是西庇太的妻子、约翰和雅各的母亲。

二十八节到三十节，“这事以后，耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说：‘我渴了。’有一个器皿盛满了醋，放在那里；他们就拿海绵蘸满了醋，绑在牛膝草上，送到他口。耶稣尝了那醋，就说：‘成了！’便低下头，将灵魂交付神了。”（28-30）

其它的福音书作者告诉我们，耶稣说“成了”这话其实是一句胜利的呼喊。他们记载，当耶稣把灵魂交给父神时，是在“大声叫着说。”（太 27:24；可 15:37；路 23:46）约翰写的“成了”这句话的希腊文原文是“Tetelestai”。意思就是说，“结束了”和“完成了！”

对一个囚犯的判决宣布完后，罗马的官会在这名囚犯的记录上写上“Tetelestai”这个字，意思就像是今天当我们把帐单付清的时候，帐单就会被盖上“已付”的字样。罗马人在把囚犯钉在十字架上的同时，他们也会在写有“Tetelestai”这个字的牌子上，加上囚犯的罪状，然后再把牌子钉在囚犯的十字架上。被钉的囚犯死去之前，要被挂在十字架上长达一周的时间。所以“Tetelestai”这个字，在当时就象征罗马司法和对侵略之地上的百姓的暴戾政权。然而，奇妙的是，耶稣却挑选了这个字，作为祂在十字架上得胜的欢呼！

是否还记得，约翰在整本约翰福音中，从始至终记录耶稣只关注父神交给祂的工的那个宣称？耶稣说，“趁着白日，我们必须作那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能作工了。”（9:4）“我的食物就是遵行差我来者的旨意，作成他的工。”（4:34）在祂的祷告中，耶稣说，“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。”（17:4）还有，当祂走到生命的尽头，完成了祂最重要的工时，祂大声呼喊，“Tetelestai！”——“成了！”（19:30）

这些是美丽的话语，正是有了这些话，我们不必在耶稣于十字架上所完成的大工上加入任何的事，以确定我们的罪是否真的得着赦免并与神重新和好。耶稣已在十字架上完成了所有的工！

希伯来书说得非常清楚，“。。。他只一次将自己献上，就把这事成全了。。。但基督献了一次永远的赎罪祭。”（来 7:27；10:12）假如我们试图在耶稣十字架上的工加上些什么事，那不过是一场徒劳。

约翰在本段的最后一句话写道，耶稣“便低下头，将灵魂交付神了。”（19:30）这简单的一句话却有着深刻的含意。希腊文原文告诉我们，耶稣其实是头向后仰，就好像把头靠在枕头上一样。假如你了解钉十字架这个酷刑的细节，你就会意识到约翰所描述的是一件奇迹。当受刑者的手被钉在十字架上时，在他们断气的那一刻，他们的头会垂下去。但这里约翰告诉我们的是，耶稣的头向后仰，把灵魂交给了父神。

这是约翰对耶稣的生命没人能够夺去的这个神迹的另一个记载。在第十章里，约翰引用耶稣说关于自己生命的话，“没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来；这是我从我父所受的命令。”（10:18）耶稣显然是出于自愿的将生命献上。约翰在这一章的第三十节里，表达了相同的意义。

第三十一节，“犹太人因这日是预备日，又因那安息日是个大日，就求彼拉多叫人打断他们的腿，把他们拿去，免得尸首当安息日留在十字架上。”

让我们再来回顾一下十字架的酷刑。当受刑者被钉在十字架上时，他的手脚要承受着整个身体的重量。你能想象那种无法言表的痛苦吗？由于全身的重量几乎都加在悬挂的手臂上，会引起严重的呼吸问题，而最终将导致肺部完全的毁坏。每当受刑者试图呼吸，疼痛就会传向他们的手和肩膀。那时只有他们的腿脚支撑着全身的重量。

被钉之人在他们死去之前，还要承受这种可怕的痛苦长达五天之久。如果打断他们的腿，会加重他们的痛苦，因为他们再无法支撑身体了。

我们读道，“于是兵丁来，把头一个人的腿，并与耶稣同钉第二个人的腿，都打断了。只是来到耶稣那里，见他已经死了，就不打断他的腿。惟有一个兵，拿枪扎他的肋旁，随即有血和水流出来。看见这事的那人就作见证，他的见证也是真的，并且他知道自己所说的是真的，叫你们也可以信。”（32-35）

约翰紧接着又加入了自己的注解，“这些事成了，为要应验经上的话说：‘他的骨头，一根也不可折断。’”（36）施洗约翰曾说，“神的羔羊，除去世人罪孽的。”（1:29）

十九章的最后一段提到了两个人物——亚利马太人约瑟和尼哥底母。这两个人都是犹太公会的成员，尼哥底母还是名拉比。他俩因怕引起其它犹太成员的愤怒，只能暗地里作耶稣的门徒。

最后的一段里，有正反两个方面的事实。反面的事实是，当犹太公会对耶稣举行了宗教审判并宣布要钉祂十字架时，这两个人都没有胆量说什么。而正面的事实是，在耶稣被钉十字架后，他俩不再保持地下信徒的身份，勇敢的站了出来。

有趣的是，驱使这两个人敢于公开承认他们是耶稣的门徒，不是因为他们从耶稣生命中所看到的，而是从耶稣的死。耶稣说，“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”（12:32）

圣经学者告诉我们，尼哥底母是犹太历史学家约瑟夫的兄弟。他对自己信仰公开的承认，使他由一名耶路撒冷最著名的拉比，变成了城中最遭人轻视的夫子。他个人信仰上的突破导致他个人财富上的贫穷。关于他的历史最后的记载是，人们看到他是靠沿街捡别人丢弃的食物，来养活家人。

第三十八节，“有亚利马太人约瑟来求彼拉多，要把耶稣的身体领去。”我之前提过，罗马人是不大会掩埋被钉十字架之人的尸首，他们任凭那尸首被弃在荒野地里慢慢腐烂和被野兽吞噬。认领被钉十字架之人的尸首会导致自己也被钉死。我们从拉撒路的死了解到，当时的传统是要用布将尸体包裹起来，并且在布上撒香料来除去尸首腐烂时发出的臭味。我相信当约瑟向彼拉多要耶稣的尸体时，他们带去的香料数量，大概足够一个国王的葬礼用。

保罗说，神使那无罪的替我们成为罪。（林后 5:21）这个真理可以与耶稣在十字架上最后所说的话连在一起。耶稣那时引用诗篇里的经文说，“我的神！我的神！为什么离弃我？”（诗 22:1; 可 15:34）

圣经学者解释说，那时地上所有的罪人，他们曾犯过或正在犯或将要犯的罪，在那一刻全都归在耶稣的身上。而由于圣洁的神是不会面向罪的，所以在那一刻，耶稣与父神之间的完美联络断裂了。这就是为什么耶稣在最后的时刻呼喊，“我的神！我的神！为什么离弃我？”耶稣成就了我们救恩的那一刻，却与父神失去了交通。所以，约翰福音的作者告诉我们，耶稣在十字架上所受的正真的苦，不是来自肉体，而是来自灵里的折磨。

在这伟大的一章中，耶稣是谁？祂是神的羔羊，祂来世上将世人所有的罪孽除去。

信心是什么？信心就是仿效亚利马太人约瑟和尼哥底母，在耶稣死后勇敢地走出来，公开承认是耶稣门徒的行为。

什么是生命？生命就是神的独生爱子钉在十字架上时，所带给我们的救赎。生命是与神重新和好。正如约翰所说的，“永恒的生命”是当我们因着基督与神重新和好时，所经历到的生命的品质。

第五章 “祂的确复活了” 最后的神迹 (20:1-31)

在约翰福音第二十章里，我们看到使徒约翰记载了耶稣所行的最后一个神迹，以此来鼓励世人相信耶稣就是那基督，神的儿子。现在就让我们来学习耶稣可能是在世上一生之中所行的最后一个神迹。

约翰在最后的章节里，急不及待的向人展示耶稣是谁？祂来这个世界的目的是什么和究竟祂做了什么？约翰在第二章时已告诉我们这个神迹。当耶稣在清理圣殿后，向那些犹太的宗教领袖宣称了祂的权柄，并说，“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”

其它福音书的作者在记录那段耶稣与宗教领袖之间的对话时，都写到那些宗教领袖听了耶稣的话，都以为耶稣是在指所罗门建的圣殿。然而，耶稣是以自己的身体为殿。马太写道，“耶稣回答说：‘一个邪恶淫乱的世代求看神迹，除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪；因为尼尼微人听了约拿所传的就悔改了。看哪！在这里有一人比约拿更大。’”（12:39-41）

正如我们在这本福音书里看到的，主所爱的门徒约翰按照先后顺序记载了耶稣所行的诸多神迹，其目的就是向世人证明耶稣是谁，祂做了什么和祂来世界的目的是什么。而我认为约翰是特意的从第二章开始记载耶稣的第一个神迹，以二十章的最后一个神迹作结束。这最后的神迹就是耶稣基督从死里复活！

我也同样明白为什么约翰在这卷福音书的开始记载耶稣清洁圣殿的事，其它福音书的作者却是放置在他们著作近末段的地方。我相信约翰如此作至少有两个原因：第一，这个神迹强而有力地支持了他写这本福音书的基本目的，就是要相信耶稣是基督，或弥赛亚。第二，约翰要阐明他的观点，就是耶稣是神。约翰主要的兴趣并不是事件的先后次序问题，而是什么人要读他的福音书，他的目的是要我们相信这基本的真理——就是在第二十章的末段所记载的内容。

第二十章还展示了福音的中心——耶稣向门徒颁布的大使命，就是“往普天下去，传福音给万民听。”（可 16:15）复活是福音中最令人兴奋的内容。这福音就是耶稣基督为我们的罪死了且三日后复活了。

保罗在哥林多前书十五章里，对福音作总结到，“弟兄们，我如今把先所传给你们福音，告诉你们知道；这福音你们也领受了，又靠着站立得住；并且你们若不是徒然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。我

当日所领受又传给你们的：第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了。”（林前 15:1-4）

第二十章记载了三件独立的事件。第一件是当门徒——与耶稣比较亲近的那两位门徒，发现了荣耀的神迹：那坟墓是空的！第一件事是在清晨发生的，我们现在可以把它称为是第一个复活节。

耶稣从死里复活不仅是我们现在称的“复活节”或“复活的主日”的根基，也因此使耶稣的犹太使徒就此改变他们的崇拜日——由犹太人的安息日转变到七日的第一日：星期天。是什么驱使他们转变他们的崇拜日？假如我们仔细阅读，就会发现他们从来没有称一周的第一天为“安息日”。他们更喜欢把这一天称为“主日”。他们更改崇拜日是因为一周的第一天是主从死里复活的日子。两千多年来，信徒在周日的崇拜是耶稣死里复活的许多证明之一。

第二件事发生在那天——第一个复活节的晚上。而最后一件事发生在一周之后，当时多疑的多马学到了一个信心的功课。

约翰对第一件事的记载是这样的，“七日的第一日清早，天还黑的时候，抹大拉的马利亚来到坟墓那里，看见石头从坟墓挪开了，就跑来见西门彼得和耶稣所爱的那个门徒，对他们说：‘有人把主从坟墓里挪了去，我们不知道放在哪里。’”（20:1-2）

当抹大拉的马利亚在清晨到坟墓那里时，天还是非常的黑暗，她看见那挡在坟墓洞口的石头已经被挪开。希腊原文的意思很清楚，实际上是指洞穴口有一道像水槽的凹槽，一块巨大的石头叩在这道槽上，可以把坟墓门封死。约翰告诉我们说，马利亚看见那巨石被挪开，脱离了那道沟槽。

对于“看”这个词，希腊文原文有好几个不同的词来表达。约翰在这里用的第一个词是“看见”，意思是指马利亚在远处看。她立刻跑去找西门彼得。我对马利亚的即时反应十分感兴趣。彼得有三次不认主的不良记录，但马利亚还是第一时间通知彼得，认为彼得应该是第一个知道这件事的人。她仍旧把彼得当作是众人的领袖。

这或许说明除了主耶稣和一两位门徒之外，没有人知道彼得的软弱。我真的很想知道彼得在不认主后跑出去哭泣和如今听到主复活的好消息的这段时间里，他是如何度过的？他一直在那里呢？有些圣经学者认为，从这段经文上看，祂可能是跟约翰在一起。如果他们是对的，那就说明约翰是十分的爱护彼得，而邀请他到他的家中居住。这本福音书的作者不仅爱主，也爱他的弟兄彼得。

当抹大拉的马利亚依旧认为彼得是众门徒的领袖。我们可以认为彼得并没有完全忘记耶稣对他的一个应许，就是耶稣将在地上建立祂的教会，而彼得将会于其中担任神的代言人（太 16:13-18）

由于他曾三次不认主，彼得可能会怀疑耶稣的这个应许是否还会实现。我们会在这本福音书的最后一章里得到这个问题的答案。

马利亚跑到彼得和约翰那里，告诉他们，“有人把主从坟墓里挪了去，我们不知道放在哪里。”马利亚说的“有人”是什么意思？她应该是指把她的主钉在十字架上的那些犹太人，同时也是指那把耶稣送上十字架的罗马人。马利亚说的“我们”，是因为根据福音书记载，她不是一个人单独去坟墓那里的。

“彼得和那门徒就出来，往坟墓那里去。两个人同跑，那门徒比彼得跑得更快，先到了坟墓，低头往里看，就见细麻布还放在那里，只是没有进去。西门彼得随后也到了，进坟墓里去，就看见细麻布还放在那里，又看见耶稣的裹头巾，没有和细麻布放在一处，是另在一处卷着。先到坟墓的那门徒也进去，看见就信了；因为他们还不明白圣经的意思，就是耶稣必要从死里复活。”
(3-9)

这个主所爱的门徒——他在他的著作中使用爱这个字的数目，远远超出其它新约作者所用的次数。在写这本福音书的六十年后，约翰在圣经的最后一卷书中，忆起耶稣的第一句话就是，“祂爱我们！”（启 1:5）

教会历史告诉我们，约翰是使徒中活得最长的一位。在他生命的最后阶段，他的身体十分的虚弱，以于是被人抬着去参加以弗所教会的会议，而在那里他度过了生命的最后一刻。

这一章里的“看见”有几个不同的用法（约 20:5-6）。假如你查看希腊文原文，当读到他（彼得）“就看到”时，我们会了解到一些耶稣被埋葬时，坟墓里真正发生的事。约翰在这里用的“看到”这个词，是说明彼得在冲进坟墓后，仔细检查了他所看到的一切——四福音中记载的最大神迹。

如果你仔细的研读这一段，你会发觉圣经学者们都同意彼得和约翰在坟墓内看到的，就是那包裹耶稣尸体的布是完好无损，仍旧保持着原先的状态。这个神迹是耶稣不再在他们当中了。想象一下他们所看到的情景：那曾包裹尸体的布还放在那里，毫无紊乱。只是布里是空空的无一物。裹头巾留在头的位置，细麻布是在身体的位置。当他们进入坟墓时，他们立刻意识到，他们所看见的是世上从未发生过的一个神迹！

我们读道，约翰“看见就信了。”原文这里“看见”的意思是说，“现在我看见并且也明白了。”当我们用这样的词，就表明“我理解并相信我所看见的。”那么，这里我们就可以说约翰是“看见后全然的意识到所发生的一切并且也相信了。”

接着约翰加了他自己的注解，“因为他们还不明白圣经的意思，就是耶稣必要从死里复活。”（9）然后继续记载所发生的事，“于是两个门徒回自己的住处去了。马利亚却站在坟墓外面哭。哭的时候，低头往坟墓里看。”（10-11）

彼得与约翰显然对他们所看到的欢喜非常，以至他们都没有停下来向身边的马利亚解释所发生的事。后者自然对这一切懵然不知而在坟墓外面哭泣，“于是两个门徒回自己的住处去了。马利亚却站在坟墓外面哭。哭的时候，低头往坟墓里看，就见两个天使，穿着白衣，在安放耶稣身体的地方坐着，一个在头，一个在脚。天使对她说：‘妇人，你为什么哭？’她说：‘因为有人把我主挪了去，我不知道放在哪里。’说了这话，就转过身来，看见耶稣站在那里，却不知道是耶稣。”（20:11-14）

我们看到，耶稣的门徒和祂的跟随者，在祂复活后都不能认出来耶稣。耶稣复活的身体显然与他们以往所知道的耶稣不同。耶稣对马利亚说，“妇人，你为什么哭？你在找什么？”马利亚以为耶稣是看园的人就说，“因为有人把我主挪了去，我不知道放在哪里。”

接着耶稣叫她，“马利亚”马利亚就转过头来，用亚兰语对他说，“拉波尼”（就是夫子的意思）。耶稣说：“不要摸我，因我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去，告诉他们，我要升上去见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。”（17）“抹大拉的马利亚就去告诉门徒说：‘我已经看见了主。’她又将主对她说的这话告诉他们。”（18）

这是一个感人的故事。路加福音记载，耶稣曾从这位抹大拉的马利亚身上赶出七个鬼。这是一个预表——七这个数字在圣经中代表完全的意思。她曾被魔鬼完全的占有，而耶稣把捆绑她的污鬼全部的赶出来（路 8:1-3）。我自己想，她来到主的十字架前，仰脸望这被钉在上面的主，说，“我永远不能忘记祂为我所做的一切。”

许多人对耶稣说，“不要摸我，因我还没有升上去见我的父。”这句话感到不解。其实在一周之后，主耶稣还主动邀请多马用手摸祂的伤痕（约 20:17; 27）那为什么这里祂不让马利亚摸祂呢？其实，耶稣说，“不要摸我”这句话的原意是“不要拉住我”或“不要抓住我”。可以像想出，当马利亚意识到站在她面前的是主耶稣的时候，她必定狂喜不已。所以耶稣说，“不要拉住我。”

主耶稣曾在阁楼之上对门徒解释说，在祂死了，又复活并圣灵到来后，他们会与主有一个新的、更亲密的关系。祂将在他们里面，而他们也将会在主的里面。然而，对于这些真理，抹大拉的马利亚是不知道的。

现在，主耶稣称祂的门徒是祂的弟兄，祂对马利亚说，“你往我弟兄那里去，告诉他们，我要升上去见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。”耶稣曾对门徒说，“但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄。”（太 23:8）

留意这里的一个区别：祂的父亲与他们的父亲——祂的神与他们的神。耶稣如此说可能有两个意思。祂与父神的关系是独一无二的。我们很少发现耶稣与

门徒一起祷告。祂教导他们如何祷告，但当祂祷告时，祂都是独自一人。祂是神子，而不是一个人的儿子。可能这就是祂的意思。

也许，是祂在阁楼上教导门徒时所表达的意思，耶稣说，“我就是道路、真理、生命；若不借着祂，没有人能到父那里去。你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识祂，并且已经看见祂。”

抹大拉的马利亚跑到门徒那里，对他们说，“我已经看见了主。”这是多么荣耀的消息啊！马利亚把耶稣对她所说的话告诉了门徒，显然是指耶稣升天的事。

约翰福音中的大使命

“那日（就是七日的第一日）晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了。耶稣来站在当中，对他们说：‘愿你们平安；’说了这话，就把手和肋旁指给他们看。门徒看见主，就喜乐了。”

“耶稣又对他们说：‘愿你们平安。父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。’说了这话，就向他们吹一口气，说：‘你们受圣灵。你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。’”（20:19-23）

这是一段奇妙的经文。阁楼上的门是紧锁的。门徒仍旧担心那些把他们的主钉在十字架的腐败的犹太宗教领袖，会来抓他们。所以他们在聚会时担惊受怕。门没有打开，耶稣就突然站在他们当中。并两次给他们平安的祝福。接着向他们颁布大使命。耶稣的这个大使命可以被翻译为：“我差遣你们到这世界上，完全与神差遣我到这世界上一样。”（17:18; 20:21）

向门徒颁布大使命时，耶稣对他们吹了口气，说，“你们受圣灵。”（22）圣经学者对如何解释这句话有着相同的看法。有人认为耶稣在这里不过是对门徒说，等到五旬节那天，他们就会接受圣灵的充满。希腊文的提示说，耶稣先吸了一口气，又吐出来，然后对他们说，“接受（或吸收）圣灵。”耶稣的意思可能是说，当圣灵来到的时候，接受圣灵就像是呼吸一样。

在接下来祂给门徒的大使命的内容里，耶稣实际上是在说，“如果你赦免人的罪，他的罪就得赦免。如果你不赦免他的罪，他的罪就不得赦免，”（23）在教会历史上，有人把耶稣的这句话理解为：传道人，就是向罪人传讲福音和向信徒解释圣经的人，他们有权力也有选择去赦免或不赦免人。这些人认为宣教士可以说，“我宣布赦免你。”或“我不赦免你。”

这并不是耶稣在二十章的那段内容中的教导，因为只有神赦免人的罪。（路 5:17-25，西 1:13-14）我认为对这段话正确的解释是，当我们传福音给罪人，或向信徒解释圣经时，如果他们相信，我们就可以确定神必因耶稣基督在十字架上为他们的死而赦免他们的罪。假如他们不相信这福音，我们就宣称他

们的罪不会被赦免。作为一名向罪人发出接受福音的邀请的牧者，我已这样作了无数次。并且凡正确传讲神福音的人也都可如此行。

在约翰总结他写这本福音书的目的之前，二十四节那里开始记载了本章的第三个伟大的教导。这个伟大的教导会为我们回答“信心是什么？”我们读到，当耶稣显现在门徒中间时，多马并不在门徒当中：“那十二个门徒中，有称为低土马的多马；耶稣来的时候，他没有和他们同在。那些门徒就对他说：‘我们已经看见主了。’多马却说：‘我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。’”

“过了八日，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。耶稣来站在当中说：‘愿你们平安；’就对多马说：‘伸过你的指头来，摸我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。’”

“多马说：‘我的主！我的神！’耶稣对他说：‘你因看见了我才信；那没有看见就信的有福了。’”（20:24-29）

我们可以把这段对话中，耶稣最后的一句话加在祂在登山宝训中讲论的八福之后，而称为“第九福”。“那没有看见就信的有福了。”（约 20:29）不要对多马过于苛刻。人们正是因为这段经文而称多马为“疑惑的多马”。多马也有他勇敢的一面。要记得，当耶稣听说拉撒路病了，要往伯大尼时，门徒都很忧虑，多马却说，“我们也去和他同死吧。”（11:16）

多马有信心。思想他说的那句话，“我的主！我的神！”（28）耶稣在众门徒面前的显现是约翰在结尾处阐明他写这本书的目的之前，所记载的最后一个神迹。透过整本书所记载的神迹，约翰告诉我们耶稣是基督，是神的爱子。而多马这句话，正是表明了约翰写这本书的目的。多马不仅承认耶稣是他的救主，更是宣称他在耶稣里的信心——耶稣是他的主他的神。

在多马发出信心的呼唤后，耶稣对他说，“你因看见了我才信。”接着讲出了第九福，“那没有看见就信的有福了。”就像我们不应过于指责彼得的三次不认主一样，我们也不应对多马的疑惑太苛刻了。他只相信他所看到的，其实其它使徒们也是一样。他们相信是因为他们看到了耶稣在迦南喜筵上将水变成酒。他们相信是因为他们看到主平静风暴、医治众人并使拉撒路从死里复活。耶稣不仅是在教导多马一人，祂也是在教导其它的门徒：“什么是信心？”

然而，思想这第九福，“那没有看见就信的有福了。”谁是在这个应许中被主祝福的人？不会是其它的使徒，他们也是看到了才相信。耶稣是把这个祝福的应许，赐给教会历史上所有跟随祂的信徒，他们看不到那又活又真的耶稣基督却仍然坚信不疑。

彼得在他的书信中，对信心的教导有着相似的描述，“你们虽然没有见过他，却是爱他；如今虽不得看见，却因信他就有说不出来、满有荣光的大喜乐；并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。”（彼前 1:8-9）这就意味

着，耶稣应许所有经历信心的信徒。他们从未见过主耶稣，但依然信靠这位复活的救主。

约翰在二十章的末段，阐述了他写这本福音书的目的。到这里，我们近乎完成了对约翰福音经文的逐句查考。圣经学者们认为，约翰对耶稣有系统的见证记载，在二十章的结尾处告一段落。而本书的最后一章，第二十一章是这卷书的后记。

就像我们将要在最后一章中所看到的，这个后记有着重要的属灵意义。然而，对整本福音书的记载，是结束于二十章的最后两节经文，“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。”（20:30-31）

后记 “使无名小辈变为重要之人” (21:1-15)

约翰福音的后记，是从二十一章的第一节开始，“这些事以后，耶稣在提比哩亚海边又向门徒显现。他怎样显现记在下面。有西门彼得和称为低土马的多马，并加利利的迦拿人拿但业，还有西庇太的两个儿子，又有两个门徒，都在一处。”

“西门彼得对他们说：‘我打鱼去。’他们说：‘我们也和你同去。’他们就出去，上了船；那一夜并没有打着什么。天将亮的时候，耶稣站在岸上；门徒却不知道是耶稣。耶稣就对他们说：‘小子！你们有吃的没有？’他们回答说：‘没有。’耶稣说：‘你们把网撒在船的右边，就必得着。’他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。”

“耶稣所爱的那门徒对彼得说：‘是主！’那时西门彼得赤着身子，一听见是主，就束上一件外衣，跳在海里。其余的门徒（离岸不远，约有二百肘，古代以肘为尺，一肘约有今时尺半），就在小船上把那网鱼拉过来。他们上了岸，就看见那里有炭火，上面有鱼，又有饼。”

“耶稣对他们说：‘把刚才打的鱼拿几条来。’西门彼得就去，把网拉到岸上。那网满了大鱼，共一百五十三条；鱼虽这样多，网却没有破。耶稣说：‘你们来吃早饭。’门徒中没有一个敢问他：‘你是谁？’因为知道是主。”
“耶稣就来拿饼和鱼给他们。耶稣从死里复活以后，向门徒显现，这是第三次。”（21:1-14）

耶稣提醒祂七个门徒，祂赋予他们的使命不是捕鱼，而是得人！（路 5:10；可 16:7；约 21:15-25）

这七个人打了一晚的鱼却一无所获。耶稣在海边叫他们把网撒向船的另一边。门徒就照着耶稣的吩咐去行，结果很快捕了满网的鱼。他们便立即意识到站在海滩上的，就是他们的主。圣经还告诉我们他们所捕到的鱼的准确数目，“那网满了大鱼，共一百五十三条。”（21:11）

给出这个具体数目的意义是什么？几个世纪以来，教会领袖和圣经学者一直在研讨这个数目的意义所在。有人说门徒捕捉的是一百五十三种的鱼，所以这个数字的意义是，耶稣要门徒作“渔夫”，去“捕捉”天下所有“种类”的人（太 4:19）。救赎的福音不仅是为犹太人和特殊阶级的人，这福音是为世上所有的人预备的。

世纪初的教父认为，数目一百表示完全的意思，因为在耶稣撒种的比喻里，耶稣说有结三十倍的，有结六十倍的，有结一百倍的（太 13:8）

根据这个解释与应用，一百再加五十，耶稣是在指灵魂的捕捉与收割是远远超越他们的思维与想象。

他们还认为另外的数字三，是代表圣父、圣子和圣灵。这三位是一切收割背后的能力的来源，并且收割的目的，就是为圣父、圣子及圣灵带来荣耀。

一些圣经学者认为，门徒捕了那么多的鱼，渔网却没有破。这有属灵上的意义。那渔网代表教会，而教会有容纳普天下万国万民的空间，即使他们都来了，教会的“渔网”也能容下他们。

彼得的肯定

在最后一章的中间，从十五节开始，我们读到了新约历史中，记载彼得与主耶稣之间的关系的一段奇妙无比的经文。“他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：‘约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？’彼得说：‘主啊，是的，你知道我爱你。’耶稣对他说：‘你喂养我的小羊。’耶稣第二次又对他说：‘约翰的儿子西门，你爱我吗？’彼得说：‘主啊，是的，你知道我爱你。’耶稣说：‘你牧养我的羊。’”

“第三次对他说：‘约翰的儿子西门，你爱我吗？’彼得因为耶稣第三次对他说：‘你爱我吗？’就忧愁，对耶稣说：‘主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。’耶稣说：‘你喂养我的羊。’”（21:15-17）

读这段彼得与主耶稣之间的对话时，我们要思想一件事。当时其余的那六个门徒，在阁楼之上都曾听过彼得说他绝不会不认主的那句豪言壮语。而耶稣三次问彼得，“彼得，你爱我比这些更深吗？”

耶稣问彼得这个问题，是由于耶稣道成了肉身，不知道问题的答案吗？当然不是！根据约翰的记载，当耶稣第一次问彼得是否爱祂时，祂用的“爱”这个字的希腊原文是“agape”，意思是完全、完整的爱，是大爱。也是使徒保罗爱的篇章的核心。

而彼得回答中的那个“爱”，希腊原文是“philo”，是程度次于大爱——“agape”的一种爱，可以说它仅是一种友爱。彼得实际上是说，“你知道我的回答，你知道我不过是你的朋友而已。”

这段对话中，我们最重要的发现是在彼得的身上所看到的变化。当耶稣问彼得，他是否比他人更爱主时，彼得骄傲地回答说他对主的爱超过了其它使徒。

彼得对一些事的经历，可以用一个词来描述——“破碎”。彼得在他的灵里破碎了。另一种说法是，彼得经历了耶稣在加利利山顶上的一个教导：清心之人有福了。

圣经中最美丽的经文

我们上面已解释过，彼得回答说他对主的爱不过是一种友爱时，耶稣说，“你喂养我的小羊。”我认为这是整本圣经中最美丽的一节经文。主耶稣的实际意思是说，“我要像你这样知道失败的人去喂养我的羊。我不要那些完美主义者向我的羊提出毫不实际的要求。我要的是破碎过的人。我要的是谦卑的人去喂养我的小羊。我要得的是有同情心、关心人、好怜悯之人去喂养我的羊。这样当他们在牧养我的羊时，会向教导我的羊如何面对失败。彼得，我要的正是你这样的人。”

主第二次问彼得，“约翰的儿子西门，你爱我吗？”，这里的爱，仍然是“agape”——大爱。而彼得回答里的爱，还是“philo”——友爱。接着主说，“你牧养我的羊。”主的意思是，“那么彼得，看顾我的羊。我要你这样的人去照顾我的羊一切的需要。”

这段戏剧性的记载在主第三次问彼得时到达了顶点，耶稣问彼得，“约翰的儿子西门，你爱我吗？”而这次，耶稣话中的这个爱，却是“philo”——友爱。这就意味着，耶稣其实是问这位未来的教会领袖，“你真的是我的朋友吗？”

如果我们懂希腊文的话，我们就会明白为什么当耶稣第三次问彼得同样的问题时，彼得会忧愁。我们也会感受到彼得在他最后的回答中所显示出的破碎。他说，“主啊，你知道我的心。你无所不知。你知道我是那么的爱你。你必定知道我至少还是你的朋友。”（17）

我上面已经提过，主耶稣与彼得的这段对话，最美丽的部分是当彼得承认他的破碎，主回答的那句话，“你喂养我的羊。”假如你曾在主面前失败过，你就会同意我的看法——这是圣经里最美丽的经文之一。

这些耶稣对彼得所说的肯定字眼，祂总共说过三次。其意义是说：又真又活的耶稣基督不想要完美主义者向祂的羊提出不切实际的要求。法利赛人是这世上唯一被主厌恶与恼怒的人。耶稣对法利赛人发怒的原因就是他们这些人向神的子民提出毫无实际意义的要求。

我的一位属灵导师曾对我说，“你不是神，所以允许你有权利失败也要允许他人有权利失败。”

主耶稣与彼得之间的这段对话相当的感人。耶稣对彼得有信心，对我们也有信心。我们的成功与失败都是主用来发展我们灵性的工具。耶稣在葡萄树与枝子的那个比喻中教导我们，离了祂，我们什么都不能做！当我们跟随耶稣，我们生命中发生的每一件事，都是主的“神学院”课程的一部分，并且这个神学院课程永远不会结束！

为什么主耶稣在五旬节那天透过彼得宣讲祂的大能？我相信在我们查考耶稣和彼得那清晨在海边的对话后，我们就能找到这个问题的答案。

主耶稣教导了彼得三个教训，是神的子民在成为神手中可用的器皿之前必须要学会的。第一个教训：“你什么都不是。”第二个教训：“你是某种人。”第三个教训：“现在我要你看看，当一个承认自己什么都不是的时候，我会对他做什么。”在我对出埃及记的注解中，我曾在神人摩西的生命中用过这三个教训。你会在圣经中看到，神常常教导祂的子民这三个教训。你也会发现，神今天仍旧在做同样的事。当神想要使用你的时候，祂就会教导你这功课。

总结这三个教训的另外一个方法，就是说像摩西和彼得这样的人，他们所学到的功课和得到的祝福，是知晓那四个属灵奥秘的结果。那四个属灵奥秘是：

“我是谁不重要，重要的是神是谁。我能否做什么不重要，重要的是神能够和愿意做什么。我要什么不重要，重要的是神要什么。”当我学会了这些属灵奥秘，再向后看主耶稣对我的应用时，我会说，“在思想我生命的价值时，我意识到我并没有做什么，而是神透过我做的。只有当我经历这些属灵的事实后，我的生命才会结出主耶稣所说的那“丰盛”的果实出来（约 15:16）。

我相信耶稣选择彼得在五旬节那天传讲祂的道，是因为彼得学会了他不过是普通人，不能做什么的功课。在海滩上的那个早晨，主耶稣更定彼得是神会使用的“某种人”，因为他知道其实自己什么都不是。然而在五旬节那天，教会以及整个世界都知道彼得是基督耶稣拣选的“某种人”。

神在你生命里的旨意（21:18-23）

在第十八节，主耶稣教导了另一个重要的功课，就是关于神在门徒生命中的旨意。耶稣对彼得说，“我实实在在地告诉你，你年少的时候，自己束上带子，随意往来，但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。”（18）

有人认为耶稣是在言及年老之事，老年人需要人照顾，事实也是如此。但我们不能这样理解，这里有着另外的含意。约翰接着写道，“耶稣说这话是指着彼得要怎样死，荣耀神。”（19）

显然耶稣说，“你要伸出手来”这句话是指钉十字架。就像耶稣在第三章用的“被举起来”那个词一样，都是在当时对钉十字架的一种表达方式。

我们读道，“彼得转过来，看见耶稣所爱的那门徒跟着，就是在晚饭的时候，靠着耶稣胸膛说：‘主啊，卖你的是谁？’的那门徒。彼得看见他，就问耶稣说：‘主啊，这人将来如何？’”（20-21）

彼得经常夸口说他愿意为主耶稣献出生命。而在这本书最后一章里，耶稣预言彼得将来死亡的方式。假如历史上对彼得之死的记载准确的话，那就意味着耶稣在这里告诉彼得，他将来是要为主而被倒钉十字架！

彼得听了这话，就转过头来用手指着约翰，问耶稣，“主啊，这人将来如何？”这表露出彼得性格当中慈爱的一面。彼得一定会问耶稣这个问题，因为他爱约翰，约翰也深爱这位曾经软弱的弟兄。

耶稣回答彼得说，祂在约翰生命上的确旨意是不关彼得的事。耶稣说，“耶稣对他说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧！”

(23) 换句话说，耶稣是说，“我在约翰身上有我的计划。你不必关注我对约翰生命上的计划如何。你的注意力与优先次序应该是去发觉出我对你的计划是什么，你所要做的事就是来跟随我。”

接着我们读道，“于是这话传在弟兄中间，说那门徒不死；其实，耶稣不是说他不死，乃是说：‘我若要他等到我来的时候，与你何干？’” (23)

哥林多后书五章十七节说，“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”我们在经历神的拯救时，我们就是祂手中的工（弗 2:10）。神造我们每一个人与世上其它的人都不一样。我们为什么要把神在我们自己身上的计划和旨意与其它人相比呢？毫无必要。

这是一个美丽的真理，因为我们都似乎花太多的时间考虑主会对身边的人的生命里做些什么了。但是，耶稣在这里教导我们说，我们首先要为自己——主所赐的这个生命负责，要关注神在我们自己生命中的旨意是什么，而不必过多考虑神在他人身上的计划如何，那是神的事。

总结

有些圣经学者认为，门徒们了一夜的鱼而毫无收获，象征了一个极为糟糕的事实，就是这些人放弃了主耶稣在三年当中对他们的教导及颁布给他们的使命，而做回属世的工作。耶稣在复活后向门徒显现时，祂显然提醒这些使徒，主托付他们的使命不是捕鱼，而是得人（路 5:10; 太 4:19）。

耶稣在这里的第二个教导是，祂对彼得和其它使徒的挑战——喂养祂的羊，将会在五旬节那时得到丰收的果效。保罗写道，“显给彼得看。”（林前 15:5）保罗的这个记载，使耶稣在海滩的早晨与彼得之间的那个对话，看起来像是一次私人的会面，而彼得在之后与其它使徒分享了主对他的教导。

彼得在经历了三次不认主、被主肯定与最后灵性复兴之后的结果，我们可在他的一封书信里读道，“那赐诸般恩典的神曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们。”（彼前 5:10）

主耶稣在阁楼之上对门徒的教导是，“如果你爱我，就遵守我的命令。”而当祂复活后，特别是与彼得之间的对话里，祂指示门徒，“如果你们爱我，就去喂养我的小羊。”

约翰福音的最后经文（21:24-25）

我们现在来研读约翰对这福音书的最后结论。在整本书中，约翰始终提及自己是主所爱的门徒，或是另外那个门徒，而从未说出自己的名字。但是，在他写的这本福音书的结尾，约翰实际上写道，“我就是我在整本书中一直提被到的那个门徒。我把所看到的一切都记录在这本书里。所有的主内弟兄们，都知道我的记载是准确的。”我们应当效法约翰这种伟大的谦卑，正如他效法了主耶稣一样。

约翰对这本福音书奇妙的总结是，“耶稣所行的事还有许多；若是一一地都写出来，我想，所写的书，就是世界也容不下了。”（25）我的一个属灵导师，是参议院的牧师，在一次会议上他问议员们一个问题，“世界上有多少本写耶稣基督的书？”没人愿意回答他这个问题，因为这个数目是不可能被统计出来。

一名生活在大约公元八十年的年老拉比，在其生命临近终点时写道，“如果整个天空都是羊皮纸，如果所有的树都是写字的笔，并且所有的海洋都是墨水的话，也不足以记录下我所学到的智慧。然而，我所学到的智慧，却不过仿佛一只苍蝇掉进了墨海里所能从中取走的那么多而已。”

想象一下，掉进墨的海洋里的一只苍蝇，能够用它的吸管吸走多少墨呢？这名老拉比透过这个比喻，让我们思想我们所知道的事与可以被知道的事之间的差距有多大。另外，这两者的关系是，我们知道的越多，我们就越发觉得太多的事我们不知道。

这就是约翰在他的总结里所要告诉我们的实质。他对这本伟大的福音书的总结是，“我已告诉了你们所有关于耶稣的事，但还有更多的事要讲，我只不过是挑选了其中一些而已并记载下来，好让你们去验证我对这些事迹记载的准确性。并且因着你们相信耶稣是基督，是神的儿子而接受永恒的生命。”

与这个总结相应的另一段经文，是在约翰壹书的最后一章里，“这见证就是 神赐给我们永生，这永生也是在他儿子里面。人有了 神的儿子就有生命；没有 神的儿子就没有生命。”（约壹 5:11-12）

有一个富商死了，由于他有亿万圆的财产，所以他的家人、亲戚、朋友和生意伙伴都涌进他的豪宅，等着他遗嘱的宣读。在宣读这名富商的遗嘱之前，代理律师宣布要先拍卖这个富人的儿子的一幅肖像画。而他的儿子长期以来一直使他感到难堪，并且也没有什么人喜欢他的儿子。

拍卖开始进行了。在一段毫无投标迹象的沉默之后，一名老妇人站了起来，她曾做过富商的儿子童年时期的家庭教师。她投了五块钱的标买那肖像，并且这五块钱是她仅有的财产。由于没有其它的竞争者（没人愿意买那儿子的肖像画），所以老夫人就“顺利”的买到了那幅画。这时，律师开始宣读富人的遗嘱：“我要把我所有的财产留给愿意购买我儿子肖像画的那个人。”

这个故事，象征了约翰在他的福音书的结尾所表达的意思：“谁拥有了神子，谁就拥有了一切；而谁拒绝神子，谁就一无所有。”

个人的属灵应用

在完成对第二十一章的纵览之后，我们再来问那个问题，“耶稣是谁？”约翰用他对耶稣“肖像画”——耶稣所行的神迹的记载，向我们展示了主耶稣的属性：祂是基督、是弥赛亚，是神的独生爱子！

我们也再一次问：“信心是什么？”我们从这本福音书里学到，信心不是知识和智力，信心也不是一种逻辑分析。假如只是这样的话，信仰可能就只属于那些有条件接受良好教育的人，而与那些没有条件受教育的人们无缘。

信心常常是基于我们对圣灵的回应，祂把我们引向救恩并带我们进入与耶稣基督的关系当中。我们知道圣灵是我们的保慧师，所以当你在阅读这本福音书时，求圣灵向你启示那属灵的真理。以赛亚用一个问题来预言耶稣的十字架：“我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？”（赛 53:1）神只将真理启示给那些信祂的人。

当你与我一同在查考约翰福音时。圣灵有没有使你知道所有的事情都是真的？约翰告诉我们耶稣是谁。就像约翰不断地问那三个问题一样，你是否因着圣灵的启示而找到答案？

我特别挑战你们去思想约翰在这本书的第二十章中，所记载耶稣所行的最后一个神迹。你相信耶稣的复活吗？耶稣复活的意义是，祂不仅是在以前，祂如今也是在信祂的人的生命中作工（约 1:12-13; 启 3:19-20）。当你在研读第二十一章时，圣灵有否告诉你，那超自然的神迹，对你个人来讲也是有可能的？

我研究并教授约翰福音已有五十三年了，指导你们研读这本书卷，对我同样有着影响。当我再次走过耶稣的“属灵艺廊”，并且思考那三个问题“耶稣是谁？信心是什么？和生命是什么？”时，我做了一次自我省察：

“当他们不信祂是神时，我相信；当他们不肯定祂的工作时，我知道祂仍旧在动工。这本福音书中的耶稣基督，就是祂口中对自己的宣称，并且祂能够做祂说能为你我所做的任何事。耶稣基督说我们是怎样的人，我们就是怎样的人；祂说我们能够做什么事，我们就必能做什么事。”

我之前已经解释过，这本小册子是我们对约翰福音，六本系列释经书的第六本也是最后一本。假如你还没有接触过前五本，我强烈鼓励你联络我们，向

我们索取前五本的释经小册子。这六本将会对约翰福音有一个系统的了解与认识。

我个人的经历使我认为教授约翰福音与教授其它福音书比较起来，会带领更多的人信主。对信徒来说，这是一个非常大的属灵祝福。我同样建议要以布道的形式来查考这本福音书，我甚至称之为“布道式查经”。

最后的挑战

你想获得重生吗？你想有永恒的生命品质吗？你是否已预备好去做出一个你人生中最重大的决定，相信耶稣基督和祂的道吗？你是否愿意将你的生命，毫无保留地交在耶稣的手中？你是否已经接受这世上最伟大的动力，立志从此开始跟随耶稣在你生命路上的指引吗？你愿意与耶稣一起去走你信心之旅吗？如果你愿意，就请用你的心，和我一同做下面的祷告：

“亲爱的阿爸天父，我承认我是个罪人，并且我相信你的爱子，耶稣基督，愿意祂做我个人的救主。我完全相信祂在十字架上为我们每一个人的罪而流出的宝血。我现在愿意脱离我的罪，回转向你。我甚愿意与你重新和好。”

“我凭信心祈求，从死里复活的主，进到我的生命里与我建立一个关系。此时此地，我平信心宣布，耶稣基督是我个人的救主，我将我的生命毫无保留的交在祂的手中，跟随祂的掌管和指引。天父啊，为了你的荣耀，在我跟随你的爱子基督时，帮助我依靠主耶稣的大能与权柄，与主同行，直到永远。感谢你为我带来的这无比丰富的永恒救恩。阿门。”

如果你做了上面的这个祷告，就请你写信给我们，我们会为你提供更多的属灵书籍，来鼓励和帮助你在灵性上得到成长。