

活石新約聖經註釋

簡體字合訂本

作者：馬唐納

版次：二 七年一月簡體字修訂版

(前版三次印行)

出版：活石出版有限公司

© 版權所有

ISBN 962-8385-11-9

請從發行人訂購：

活石福音書室

香港尖沙嘴郵箱91855號

網頁：<http://www.livingstone.com.hk>

電郵：retail@livingstone.com.hk

Believer's Bible Commentary, New Testament

Simplified Chinese Script Edition

Author: William MacDonald

Edition: Revised Edition, January 2007

(First Edition in Three Printings)

Published by Living Stone Publishers Ltd.

Simplified Chinese Script Edition by Permission

Copyright by William MacDonald

ISBN 962-8385-11-9

Please order from distributor:

Living Stone Bookshop

P. O. Box 91855, Tsimshatsui, Hong Kong.

Homepage：<http://www.livingstone.com.hk>

E-mail：retail@livingstone.com.hk

在今世所受的任何凌辱和侮辱，比起将来在天上父神当众加许的荣耀，实在微不足道。

五·耶稣面对将临的死亡（一二 27~36）

一二27 主不断想到那即将发生在祂身上的事，想到十字架，当祂要背负人的罪，承受神为罪所发的震怒的时候。当祂想到祂「心碎的时候」（费廉思新约译本，JBP），心里就忧愁起来。这时祂该怎样祷告神呢？应否求父救祂脱离这时候呢？不能，因祂原为这时候来到世界，要上到十字架。祂生下来原是为了死亡。

一二28 主耶稣并没有要求脱离十字架的使命，祂只希望父的名能得荣耀。祂关心神能得到荣耀，轻看自己的安全享乐。神在此时从天上说话，祂已经荣耀了祂的名，还要再荣耀，耶稣传道的生涯中，已荣耀了神的名。救主三十年在拿撒勒默默度过的光阴，三年传道工作中所行所说的神迹隽语，都大大荣耀了父的名，但神将会因着基督的受死、埋葬、复活与升天，受到更大的荣耀。

一二29 站在旁边的人有的以为神的声音只是打雷作响。这些人尝试用大自然解释一切属灵的事物。有些人不愿相信神迹也会用一些自然定律，淡化一切神迹奇事。有些知道不是打雷的，却认不出是神的声音。他们虽知道这是超自然的声音，但只误以为是天使所发出

的。只有圣灵帮助的人才能听出，明白神的声音。有些人听过无数次福音，但福音对他们却一文不值；除非圣灵借此对他们说话，否则他们总是听不进。

一二30 主耶稣向旁听的人解释，这声音不是对祂说，让祂听的，乃是为周围站立聆听的人而发出的。

一二31 主说：「现在这世界受审判。」因为这世界将要把生命荣耀的主钉死在十字架上，罪已经定了。因恶毒地拒绝基督，世界将要受到刑罚。主耶稣的意思就是如此。有罪的人类将要被定罪。这世界的王就是撒但。他在加略山彻彻底底地给打败了。他以为他成功地铲除了主耶稣，但反而让主为人类提供一条救恩的路，同时将撒但及其所有部属击败。虽然魔鬼还未得到当得的刑罚，但他却注定要灭亡。他虽然仍在世界通行他的恶事，但终有一天，他会被赶出去，掉进火湖里。

一二32 本节的上半部指到基督将要在十字架上受死。祂被钉在木的十字架上，从地上被举起来。主说祂若如此死在十字架上，将会吸引万人来到祂那里。这句话有几个解释。一些人以为基督吸引万人，不是使他们得救恩，就是要他们受审判。有些人以为传福音时若高举基督，那福音的信息便满有大能，能吸引人的灵魂归向主。但最可能的解释就是主耶稣在十字架上受死，将使各种各样的人归向祂。这不是指所有的人，而是不同民族、部落，语言的人。

一二33 主耶稣说祂将要被举起，

是指着祂将要怎样死说的。祂将要被钉在十字架上。这又是主全知的证据。祂知道自己不会死在床上，也不会意外死亡。祂死，是要被钉在十字架上。

一二34 众人不明白耶稣所说，要被举起来有何意思。他们大惑不解。他们虽然知道耶稣自认是弥赛亚，但从旧约中又知道弥赛亚会永远活着（赛九7；诗一一〇4；但七14；弥四7）。请留意，他们引述耶稣的话，说：「人子必须被举起来。」但耶稣用的字眼却是「我若从地上被举起来」。当然耶稣也多次称呼自己是人子，又或祂先前确实说过人子被举起来，所以众人不难将二者连在一起。

一二35 当众人问耶稣谁是人子，祂再次称呼自己是世界的光。祂提醒各人，光和他们同在的时候不多。他们该来就光，行在光中，否则黑暗将会很快临到他们，他们就不知往那里去，并在无知中绊倒了。

主将自己比作太阳和所发出的光芒。朝早日出，午正高照，日夕西沉。我们有太阳的时候有限，当趁着白天，好好把握。因为当黑幕降临，我们便得不到其帮助。属灵的生活也是如此。相信主耶稣的行在光中，拒绝祂在黑暗里行走的，不知道往何处去。这样的人缺乏神的指引，一生中屡屡跌倒。

一二36 主耶稣再三促请在旁听的人，当趁着有机会，便赶快相信祂，这样，他们便能成为光明之子，一生有确定的方向，直到永远。耶稣说完这话，

就离开群众，隐藏了一会。

六·很多犹太人不信主（一二37～43）

一二37 约翰在这里顿笔，表达他的惊讶，为何主耶稣行了这许多伟大的神迹，犹太人还是不信祂？如前所述，他们不信，不是因为证据不足。主已提出铁一般的证据，表明祂是神，但这些人总不愿相信。他们想要一个王，统治他们，但他们却不愿悔改。

一二38 犹太人的不信应验了以赛亚书五十三章1节的预言：「主阿，我们所传的有谁信呢？」这个问题的答案是「不很多！」圣经中膀臂代表力量、能力。主的膀臂就是神的大能，只向相信主耶稣基督的人显露，因为不是很多人接受有关弥赛亚的话，神的大能也只向少数人显露。

一二39 主耶稣将自己显露给以色列民看，但他们拒绝祂。虽然耶稣已三番四次的回来，邀请他们接受救恩，但他们口里却常挂着「不」。人愈抗拒福音，就愈难相信。当他们闭上眼不见光，神就使他们更难见光。神使他们的心眼瞎了，作不到理性的判断；因为他们拒绝神的儿子，所以祂这样惩罚他们。

一二40 本节引自以赛亚书六章9至10节。神叫以色列人瞎了眼，硬了心。神起先没有这样做的，是这民先闭起他们双眼，硬了自己的心。因为以色列民冥顽不灵，蓄意拒绝弥赛亚，他们就自

挖双眼，不能明白，不能相信，得不到医治。

一二四一 以赛亚书第六章记载先知见到神的荣耀。约翰解释以赛亚看见的荣耀，是基督的荣耀；他所说的话，是指着基督的。本节串连起其它的证据，证明耶稣基督就是神。

一二四二 犹太人中有好些官长相信了耶稣就是弥赛亚，但却不敢承认，与人分享信念，因为他们恐怕会被逐出会堂。我们可能以为这些人是真心相信主耶稣，但事实却很令人怀疑。若他们真心相信，或迟或早，终会承认。人真的接纳基督为救主，就会不理后果，毫不犹豫地让人知道。

一二四三 这些人很明显就是看重同伴给他的荣耀、称赞，多于看重神的荣耀。他们寻求人的喜悦，多于神，一个这样的人是否基督真正的门徒？在五章44节，自会找到答案。

七·不信的危机（一二44~50）

一二四四 本节可意译为：「信我的，不只是信我，也信那差我来的父。」主再次教训人，祂和父神是完全合一的。人不能只相信父，而不信子。相信基督就是相信父神。人若相信父，就要同样的尊崇祂的儿子。

一二四五 没有人能看见父神，祂是灵，是肉眼所不能看见的。但主耶稣来到世界，叫人知道神是何样的，不是祂的相貌，而是祂的品格。主向我们显露了神的性情。所以，看见基督的，就是

看见父神了。

一二四六 主很喜爱用光来作譬喻。祂再次称自己为光，到世上来，叫凡相信祂的人，不住在黑暗里。人离开了基督，就只有在无边的黑暗里打滚。他们对生命、死亡、永远，都没有正确的认识。但用信心来见基督的人不需再摸索真理，因他们已在基督里得着真理。

一二四七 基督第一次到世上来的目的，并不是要审判世界，乃是要拯救世界。祂并没有审判那些不听祂道，不相信祂的人。这并不是说将来祂不定这些不信人的罪，但祂第一次降世的目的并不是审判。

一二四八 主论到将来那些拒绝祂道的人将要在神面前受审判。那时，单是主耶稣所说的道已足够定他们的罪。

一二四九 主耶稣所讲论的道不是出于自己，也不是从别人的教训中学回来。祂是神顺命的仆人和儿子，只会说父叫祂说的话。在末日这会成为定人罪的罪证。耶稣所说的话就是神的道，人却拒绝听祂。父已告诉祂，祂要说什么、讲什么。二者有其微妙的分别。「我说什么」，指道理的内容、信息；「讲什么」指耶稣教人神的真理时所用的措词。

一二五〇 耶稣知道父要祂赐信祂的人永生。故此，基督所讲的话正是照着父对祂所说的。

这里是约翰福音中的一个分段。在此之前，主将自己显露给以色列。书中

记载祂所行的七个神迹奇事，每个都刻划出罪人相信基督之后的体验和感觉。这些神迹就是：

1. 在加利利迦拿的婚宴中将水变为酒（二1~12）。这神迹描述基督的大能，将未尝真正快乐的罪人改变过来。
2. 治好大臣的儿子（四46~54）。这里将罪人描划为卧病、需要属灵健康的人。
3. 治好毕士大池边的残疾人（第五章）。这位可怜的罪人没半分气力，无助，一点也帮不到自己。耶稣治好他的虚弱。
4. 喂饱五千人（第六章）。这里罪人没有食物，饥饿无力，需要能赐他们力量的东西。主赐心灵的粮给他们，使他们不再渴求。
5. 平静加利利海（六16~21）。这里罪人的生命危在旦夕，主拯救人于风雨交加中。
6. 治好生来瞎眼的人（第九章）。这人代表着人心灵的盲目，直到基督大能的帮助，才能看见。人本身并不见到自己所犯的罪过，也不曾目睹救主的美好，直到圣灵的光照启示，才恍然大悟。
7. 叫死去的拉撒路复活（第十一章）。这里提醒我们，人是死在过犯和罪孽中，需要从上而来的生命。

这些神迹都是要证明耶稣是基督，是神的儿子。

八·耶稣替门徒洗脚（一三1~11）

第十三章是楼房讲话的开始。耶稣不再是行走在敌对的犹太人中间。祂和门徒退到耶路撒冷的一所楼房内，在祂要去受审受死以先，与他们作最后的相聚。约翰福音第十三至十七章，是整本新约中最为人们喜爱的一部分。

一三1 在被钉十字架的前夕，主耶稣知道时候已到，祂将要受死、复活、升天。祂爱世间属自己的人，就是真正信祂的人，就爱他们到底；不但到祂在世传道工作之终，也爱他们直到永远。祂的爱无可限量，正如祂将显给我们看的一样。

一三2 约翰并没有指明这是那一顿晚饭，是逾越节主的晚餐呢？还是普通的晚餐？魔鬼将卖耶稣的意思种在犹大的心里，时机已经成熟。犹大先早已谋算如何对付耶稣，现在他收到信号，要开始他们的奸计了。

一三3 本节强调是谁作这奴仆的工作；祂不只是拉比或是一位老师，祂是耶稣自己。祂知道自己的神性，清楚明白神已托付给祂的工作。祂是从神出来的，已准备好回到神那里去。

一三4 正因耶稣知道祂自己是谁，和祂的任务和终局；祂更要纡尊降卑，洗门徒的脚。主离席站起来，脱了祂长长的外衣，拿起毛巾作围裙束腰，甘愿作奴仆。我们可能认为在马可福音——将主描划成完美仆人的福音书才找到这

事迹。但正因为这事记载在约翰福音——耶稣为神儿子的福音书中，更令人注目。

这个象征性行动提醒我们，主如何离开天上的华美之家，来到世上作仆人，侍候那些祂所创造的人。

一三5 在东方的诸国，人们爱穿草鞋，所以需要时常洗脚。通常，主人家为表殷勤，会安排仆人洗客人的脚。这里，这位属神的主人降为奴仆，作卑微的工作。「耶稣跪在卖祂的人面前，这是何等的景象，何等的功课！」

一三6 彼得眼见耶稣要洗他的脚，大为震惊。他非常不愿意让主耶稣这么伟大的人物，屈就服事他这个不配的人。「看见神作仆人所做的事，令我们感到汗颜。」

一三7 耶稣告诉彼得祂现在做的事，隐含着属灵的意思，洗脚是属灵洗涤的象征。彼得知道通主要做的事，就是为他洗脚，但他却不知道当中的属灵意思。后来他会明白，主会向他说清楚。经过不认主，再回到主面前，他自会感受到，明白这意思。

一三8 彼得显示出人性的偏激。他誓言主永不可洗他的脚，永不可是永永远远的不能够。主回答彼得说，除了祂替他洗脚外，再没有方法能叫彼得与祂有分。洗脚的意思就是如此。基督徒在世上行走，少不免沾到污秽。他们会听见粗言秽语，见到不洁的东西，与不敬虔的人工作等，都会弄脏信徒，所以需要时常清洁。

神的道如同水可以洁净我们。当我们研读圣经，听真理的道，互相讨论神的话，就发觉圣经能去净罪恶对我们的影响。但反过来说，我们愈是不顾圣经，就有愈多污秽的念头停在我们的心思里，影响我们的生命，我们却仍是懵然不知。耶稣说：「你就与我无分了」，祂不是说若祂不为彼得洗脚，彼得就不能得救。祂的真正意思是人要与主维持良好的相交关系，只有恒常读经，洗涤自己。

一三9,10 彼得由一极端跳到另一极端。一刻前，他还对主说「永不」，一刻后，他竟说要洗遍全身。

人从公众地方沐浴回来，脚上很容易再次弄脏。虽然不必再次洗澡，但也得要清理脚上的污垢。「凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。」洗澡和用盆洗脚，两者是不同的。洗澡代表人在得救恩时所得到的洁净，基督的血洗去了罪的刑罚，这只有一次。而用盆洗脚代表洗去罪的污染，是用神的道常常洗涤的。属灵的洗澡只有一次，但洗脚就有多次了。「你们是干净的，然而不都是干净。」门徒都受了重生的洗，除了犹大一个，他从没有得救。

一三11 主耶稣通晓万事，知道犹大会卖他，所以指出当中有一人是不干净，没有受过救赎的洗。

九·耶稣教导门徒跟随祂的榜样 (一三12~20)

一三12 基督似乎洗完了所有门徒

的脚，然后便穿上外衣，坐下，开始解释祂做的事的属灵意义。祂首先问门徒一个问题，而救主所问的问题一向都值得思考，是祂教导门徒的一个好方法。

一三13,14 门徒认耶稣为夫子、为主。他们做的不错。但耶稣给了门徒榜样，说明国度中权利最大的，就是仆人。

若为夫子为主的耶稣也洗门徒的脚，门徒又怎能推辞，不彼此洗脚呢？主是否真的认为他们该用水去彼此洗脚？⁴² 祂是否在制订教会的礼仪呢？当然不是，这句的意思是属灵的。祂在告诉门徒要学习主的道，常保持相交，好象保持清洁一样。若有人见他的弟兄冷淡、世俗起来，他定要凭爱心用圣经的话劝诫他。

一三15,16 主给他们作了榜样，教导他们该在灵里怎样彼此服事。

若因为个人的自私、私怨，而使我们不俯身服侍弟兄，我们就该提醒我们自己不能大于我们的主人。祂谦卑自己为那些不配、不感恩的人洗脚，当中还有个是要出卖他的。若你知道有人要骗你的钱，你会谦虚地服侍他吗？那些被差的（门徒），不应以为他们的身分尊贵，不屑做那差他来的（主耶稣）也曾做过的事。

一三17 虽然人都知道要谦卑、要无私、要彼此服事，但大可以不去行这些真理。这道理的价值和福气只有去行出来的人才能体会！

一三18 主耶稣所教导有关服事的话，不适用于犹大。他不是耶稣将要差派到世界各地传扬福音的人。耶稣知道经上记着有关祂被出卖的话必要应验，如诗篇四十一篇29节所记载的。犹大与主同台共餐三年，也要用脚踏主、出卖主。在诗篇四十一篇中，主还形容那出卖祂的是祂「知己的朋友」。

一三19 主事先告诉门徒祂将被出卖，是好让事情成就之后，门徒知道主真是神。「叫你们……可以信我是」这句中基督一词在句末处是可以略去的。新约里的耶稣就是旧约里的耶和華。预言应验了，大大证明基督的神性，也证明圣经是神默示的。

一三20 我们的主知道祂被出卖的事可能使其它门徒跌倒，产生怀疑。所以祂鼓励门徒，他们将要被差遣去完成属神的使命。他们与主紧密地同证，人接待他们，就是接待主了，正如那些接待基督的，就是接待父一样。他们会因为与子神并父神的紧密关系而感到安慰。

十·耶稣预言自己将被出卖（一三21~30）

一三21,22 耶稣心里非常忧愁，因知道有门徒将要出卖祂。耶稣似要给那将出卖祂的人一个最后机会，好放弃他那恶毒的计划。耶稣没有当面揭露他，祂只说出祂知道十二门徒当中有一个人要出卖祂。但纵使这样，也不能改变犹大的心意。

其它门徒并不怀疑犹大，他们诧异当中有人竟然要做出这样的事，也猜不透这到底是谁。

一三23 当时的人用饭时不是绕着桌子坐，而是靠在长椅上。耶稣所爱的那门徒就是约翰，本书的作者。他不提自己的名字，但毫不犹豫的道出他在救主心里，占着宠爱有加的位置。主爱所有的门徒，但约翰却和祂有着特别亲密的关系。

一三24,25 彼得于是对他点头示意，却没有说出口。也许他点头，要叫约翰找出卖主的人是谁。

约翰靠着耶稣的胸膛，低声问耶稣这个关系重大的问题。也许耶稣低声回答了他。

一三26 耶稣回答说，祂会蘸一点酒或肉汁在饼上，递给那卖祂的人。有人指出东方人宴客，主人家会递饼给席上尊贵的上宾。主将犹大看为上宾，是想要尽最后的努力劝他悔改，用恩典和爱去感动他。另有人提出在逾越节的晚餐中，常会这样递饼。若是真的话，犹大是在逾越节的晚餐上离席，那时主还未设立圣餐。

一三27 魔鬼已将卖主的意念放进犹大的心，这时，撒但已入了他的心。起初，撒但只是向他提这个意见，但犹大接过来、喜悦这个提议，后更照着去行。如今撒但已完全控制了他，而主知道那卖祂的人心已刚硬、主意已决，于是叫他尽快行事，但耶稣不是鼓励他行恶，而是接受这个可悲的事实。

一三28,29 本节告诉我们先前耶稣和约翰有关递饼的对答，没有一个门徒听到。他们仍不知道犹大将要卖主。

有人以为耶稣只是叫犹大快去买一些过节所应用的东西，另有人认为主是叫管钱囊的犹大去赈济穷人。

一三30 犹大受了那点饼，以为是主的特别心意，然后离了主和其它门徒。圣经还记上：「那时候是夜间了」。那时不只是黑夜的时分，更是犹大心灵的黑夜。这晚以后，他永远在哀伤痛悔的黑夜中。人背离救主，就只有活在黑暗里了。

十一·赐下新命令（一三31~35）

一三31 犹大一走，耶稣对门徒说话也亲切得多，自由得多。事情已缓和下来，主说：「如今人子得了荣耀。」主对门徒论述祂将要完成的救赎工作。祂的死虽似是失败，但却为失丧的罪人成全得救的途径。祂死后将要复活、升天，祂将在这一切中得大大的荣耀。神在救主的工作上也得了荣耀。耶稣完成这工作，不但能向世人宣告祂是圣洁的神，不容半点罪；祂更是满有爱的神，不愿见罪人死。这阐明祂如何是公义的神，同时也能叫罪人称义。在加略山上，神的神性完全毫无保留的展露出来。

一三32 神既然在人子身上得了荣耀⁴³，也要在自己身上荣耀人子（圣经新译本）。神会确保祂所爱的儿子得到所

当得的尊荣，而且要快快的荣耀他，毫不迟疑。父神叫主耶稣从死里复活，使祂在天上坐在自己的右边，成全这里的预言，神不会犹豫，直到国度来临；祂快快的荣耀祂，要立刻荣耀祂的儿子。

一三33 主耶稣第一次称祂的门徒为小子们。祂在犹大走后才用这个亲匿的称呼。祂只能与他们同在不多的时间。不久，祂便要死在十字架上。他们将要找祂，却不能跟着祂。耶稣要回到天上。主对他们说那番话，与对犹太人说的一模一样，但意思不同。对门徒来说，主的离去只是暂时的，祂将会再回来找他们（第十四章）。但对犹太人，主离开他们就是最后的判断。因着犹太人的不信，他们不能跟着耶稣回到天上去。

一三34 耶稣不在之时，门徒要守这条爱的命令。这不是一条什么新的命令，十诫也教导人去爱神和爱怜舍。但这命令有其独特之处，这里说新，因为圣灵会赐信徒力量去遵守。新在于胜过旧。旧的命令说要爱怜舍，新的要爱敌人。

现在爱别人的命令得到新颖简洁的诠释，由新动力和责任推动，新的例子来说明，更有新的方法去遵行。

在本节中，我们见到命令是新的，因为要求更高层次的爱：「我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。」

一三35 基督徒的标志不是一个挂在脖子或衣领上的十字架，也不是某种特别的衣饰。若是如此，任何人也能称

自己为主的门徒。但真正的标志就是祂对其它基督徒的爱。这爱要神的力量成全，只有圣灵内住的人才有这样的力量。

十二·耶稣预信彼得不认祂（一三36~38）

一三36 西门彼得不明白耶稣是说自己的死，他以为主是说世上之旅程，不明白他为何不能跟上去。主向彼得解释说，他日后要跟着祂，就是他死的时候，但不是在此时。

一三37 彼得怀着奉献的热忱，表白甘愿为主而死。他自以为能凭自己的力量去为主殉道。日后，他虽然真的为主牺牲，但只是因为神赐给他独有的力量和勇气。

一三38 耶稣制止他那有勇无谋的行径，祂告知彼得一些连彼得自己也不知道的事。在鸡啼以先，彼得会三次不认主。祂提醒彼得的软弱和懦弱，他根本不能凭自己的力量去追随主数小时。

十三·耶稣是道路、真理、生命（一四1~14）

一四1 有些人将本章首节与十三章末后一节连在一起，认为主是对彼得说的。虽然他会不认主，但主仍安慰他。然而本节希腊文是用复数「你们」，可见这是对所有门徒说的。在第十三章和十四章中间该有一段停顿时间。本节的大意是：「我要走了，你们将不得见我。但你们心里不要忧愁，你们信神，

虽然未曾见祂，现在也当以信神的心相信我。」主再次将自己与神看作同等。

一四2 父的家是指天家，那里有很多住处，足够给所有得赎的人住。若是没有，主早已告诉他们了。祂不会叫门徒空怀虚假的希望。「我去原是为你们预备地方去」这句话有两个意思。主耶稣上加略山的十字架，为自己的人预备地方。借着祂的死赎罪，信徒才在那里有分、有地方。这也可解作主回到天上，预备地方。我们虽不大清楚这个地方，但却知道一切正在准备中，迎接每个神的儿女——「一个预备好的地方为一群已预备的人」。

一四3 本节论到主再来从天上降临的时候，那时信主而死了的人将要复活，活着的将要改变，所有主用血赎回来的人都要被提到天家（帖前四13~18；林前一五51~58）。那时基督会亲自降临。正如祂会升天离去，祂也必会再来。祂希望凡属祂的人都与祂同在直到永远。

一四4,5 主将要回到天上，他们也知道去天家那条路，因主已多次告诉他们。

多马显然不明主所指，如彼得一样，他以为主耶稣要到世上某处地方。

一四6 本节深受爱戴的经文指出主耶稣基督就是到天家的道路。祂不单只指明这条道路，祂还是道路的本身。救恩全在耶稣一人。接受祂，就得着救恩。基督信仰就是基督。主耶稣不是不同道路中的一条，祂是惟一的道路。若

不借着祂，没有人能到父那里去。到神那里的道路不是十诫、金科玉律、规条、教会会籍，而是借着基督，惟有借着基督才可以。今天很多人声称只要你是诚恳，信什么也不是问题。他们认为每个宗教都有好处，最终都能导人到天堂。但耶稣说：「若不借着我，没有人能到父那里去。」

主又是真理。祂不只是一个教导真理的人，祂就是真理，祂是真理的总体。那些有了基督的人，就有真理；在别处，无人能找到。

基督耶稣也是生命，祂是属灵生命和永生之源，因祂是生命，凡接待祂的，都有永生。

一四7 主耶稣再次论到祂和父之间的神秘合一。若门徒真的看清楚耶稣是谁，他们也就认识祂的父，因为主已将父显露给世人，从今以后，特别是基督复活以后，门徒就会明白耶稣就是子神。他们明白到认识基督就是认识父，看见主耶稣就是看见神。然而，本节不是说神和主耶稣是同一个位格。神本体里有三个不同的位格，但神只有一位。

一四8 腓力希望主能给他们一点特别启示，将父显给他们看。那样他就知足了，他所求的也不过如此。然而；他不明白主是谁，主所做、所说的每样，都已启示了父。

一四9 耶稣很有耐心的纠正他。腓力与主同在长久，也是主所呼召的第一批门徒（约一43），但他还不明白基督的神性和祂与父合一的真理。他不知道

原来看见耶稣，就是看见那位完全把父显明出来的。

一四10,11 「我在父里面，父在我里面」这句话道出父与子紧密的合一。他们属不同的位格，但在属性与意志上就一致。倘若我们不明白这个，也不要气馁。人有限的思维终也不能完全明白神的本体。我们应该相信神知道一些我们永不明白的事情。若我们能完全明白神，我们岂不是与神同样伟大！耶稣有能力行神迹，讲真理，但祂的身分仍是耶和华的仆人，来到世上，说的和做的都依父的意思。

门徒听了耶稣见证自己身分的话，该相信祂是与父同为一。即或不然，也当因着所作的事、相信祂所说的话是真的。

一四12 主预言凡相信祂的人将要行祂一样的神迹，甚至是更大的事。在使徒行传中，我们读到使徒行神迹治病，如救主一样，但也有更伟大的神迹，如在五旬节那天，有三千人信主。主心目中更大的事就是指：福音要向普天下传扬开去，很多很多的人将要得救，教会将要建立起来。救人灵魂比治病更大，主回到天上，得了荣耀，圣灵被差来到世上。使徒能行这些伟大的神迹，全凭圣灵的能力。

一四13 门徒知道此事，应该感到非常安慰。纵然主快要离开他们，他们也能借耶稣的名，祷告父神，而父也将应允他们的祈求。本节并不是说信徒能从神得到任何所喜好的东西。要明白这

个应许，就得要明白这点：奉我的名——你们奉我的名无论求什么。奉耶稣的名祈求不只是在祷告结束之时加上祂的名那样简单。奉主的名求是要求与祂心思意愿一致的事；求那些能荣耀神，造福人类、造就我们灵命的事。

我们若要奉基督的名祈求，就得要与祂有亲密的交通，否则我们就不能明白基督的心意。我们与祂愈接近，我们的心意与祂就愈相近，因为子只求那些讨神喜悦的事，所以父才能因子而得荣耀。若有人向神作这样的祷告，又蒙应允，就会为神带来极大的荣耀。

一四14 为了加强语气，并更加鼓舞神的百姓，主重复了这个应许。只要活在主的旨意中，与祂同行，祈求祂所喜悦的事，那么你的祷告就必成就。

十四·应许赐下保惠师（一四15～26）

一四15 主耶稣将要离开门徒，他们必定伤心欲绝。他们可怎样表明爱主的心呢？答案是遵守祂的命令。若真的爱祂，不是要流泪，而是要顺服。主的命令就是福音书中主所赐给我们的训示，还有新约其余的记载。

一四16 本节所用的求字，不是下属向上级恳求的那种，主是向同级的一位请求。主求父，另差一位保惠师。保惠师（Paraclete）就是奉派往在旁给帮忙的。这名字也翻作中保（约壹二1）。主耶稣是我们的保惠师，我们的中保；圣灵就是那另一位保惠师，不是另类的，

而是另一位相同本质的保惠师。圣灵永远与信徒同在。旧约中，圣灵曾多次降在人身上，后来又离去，现在祂一来，就留到永远。

一四17 圣灵就是真理的圣灵，祂的教训是真的，也为真理的基督带来荣耀。世人不能接受圣灵，因为他们不能看见祂，不信的人总是要看见，才肯相信。他们似乎忘记风和电这些他们不能看见，但又相信的东西。未得救的人不知道也不明白圣灵。圣灵会叫他们知罪，但他们却不知道是祂。门徒知道圣灵，知道祂在他们的生命中工作，也见过祂借着主耶稣工作。

「因祂常与你们同在，也要在你们里面。」在五旬节以前，圣灵落在人身上，与他们同在。但五旬节以后，人若相信主耶稣，圣灵就永住在他生命里。大卫祷告说，「不要取回你的圣灵」，这话在今天已不适用。圣灵永不会离开信徒，纵使祂会忧伤、受阻，祂的感动会被消灭。

一四18 主不会撇下祂的门徒，让他们成为孤儿、弃婴。祂必再来他们那里。在复活之后，祂也到他们那里去。但这句话是否指这次，有可商榷之处。但在五旬节当日，祂借圣灵来到他们那里。这次属灵的来临才是真正所指。「五旬节那天发生的事，就如耶稣降临一样」。第三个解释是指主在末日，亲自回来接门徒，带祂所拣选的归回天家去。

一四19 没有一个不信主的人在主

耶稣被埋葬以后见过祂。祂复活后，只有爱祂的人才看见祂。甚至在祂升天时，祂的门徒仍能凭信心看见祂。这正是「你们却看见我」的意思。世人不再看见主后，祂的门徒仍然看见祂。「因为我活着，你们也要活着。」这里主预言祂复活后的生命，向凡相信祂的人作出保证，纵然他们会死，但也必再次复活，不再死亡。

一四20 「到那日」应该是指圣灵降临的时候。祂会把真理指示信徒，正如父与子之间的重要连系，基督与圣徒的生命和权利也有奇妙的联合。很难解释基督如何能在信徒里面，信徒又如何同时在基督里面。常用的比喻是火和火钳。火钳不单是在火内，火也在火钳内。⁴⁴但这比喻还未完全道出真相。基督在信徒里，因祂的生命已进入信徒里面。祂借着圣灵实实在在的住在信徒里面。信徒在基督里面，因为他是借着基督的工作和功绩，站在神面前的。

一四21 人若爱主，最真的证明就是遵守祂的命令。空谈爱主而不服从祂，是徒然的。父爱世人，但对爱祂儿子的人，父也特别的爱他们。他们也蒙基督的眷爱，祂会特别的向他们显现。我们更爱救主，我们就更认识祂。

一四22 这里提到犹太，不幸地，他名字与卖主的犹太相同。但神的灵也细心的将他与加略人犹太分别出来。这个犹太不明白主如何能向门徒显现，又不让世人看见。他心里定以为主向他们显现，如得胜的君王、声名大噪的英雄

一样。他不明白主以属灵的方式向属祂的人显现。信徒借着神的话，凭着信心看见主。

借着神的灵，我们今天能够认识基督，犹胜当年基督在世时，门徒对祂的认识，当祂还在世上，站在人群面前的，比站在背后的更靠近祂。今天，凭着信心，我们每一人都能与主享受亲密的相交。从基督对犹太的答复中，可见基督应许向祂每位门徒显现，是与神的话有关的。遵守主话的，父与子必来到祂那里，与祂同住。

一四23 人若真爱主，就想遵守祂一切的教训，不只是一鳞半爪而已。父爱那些毫无保留，毫无迟疑地愿意遵从祂儿子的人。父与子都特别亲近有心遵从、爱主的人。

一四24 至于那些不爱主的人，都不遵守祂的话。他们不但拒绝基督的道，连父的话也不信。

一四25 主与门徒同在时，已给门徒一些教训。祂没有向他们启示多些真理，因他们领受不来。

一四26 但圣灵会启示更多。祂是为基督的名由父所差来的，在五旬节那天降临。圣灵奉基督的名来，在地上代表基督。祂不是要人荣耀自己，乃是叫世人归向救主。主说：「他要将一切的事指教你们。」圣灵的指教首先出于使徒的讲道，然后是借着各人的手写成今天我们读的圣经。圣灵叫人想起救主教我们一切的事。实际上，主耶稣的教训象苗一样，圣灵在新约中把祂的教训发

扬阐明。

十五·耶稣将平安留给门徒（一四27~31）

一四27 人将死的时候，常会立下遗嘱，留下三言两语，将一切拥有的都留给他所爱的人。主耶稣这里所做的正是这样。但祂所留下的不是什么物质的东西，而是连金钱也不能换取的平安，人内里良心上的平安，是因罪得赦免，与神和好而得的。基督能赐人平安，因祂在加略山上用自己的血把平安买回来。这平安不象世人所能赐的。世人所赐的是斤斤计较的、自私自利的、暂时有效的。主所赐的平安却是永远长存的。一个基督徒又为何忧愁、胆怯呢？

一四28 耶稣早已相告祂会如何离开他们，又如何再来接他们到天家，与祂同在。若门徒爱祂，就可以因此喜乐。当然门徒是爱祂的，但他们并未真正理解耶稣是谁，所以他们的爱与所当有的尚有距离。

「因我到父那里去，就必喜乐，因为父是比我大的。」这句话看来与耶稣向来所教训的，祂与父神同等相违。但事实却非如此。这段经文正解释了当中的意思。耶稣在地上，为人所恨、所逼、所害、所追杀。人辱骂祂、诋毁祂、藐视祂。祂受尽所造之物的侮辱，却默然忍受。

父神从不容许人类这样无礼的对待。祂居在天上，远离罪人的邪恶。当主耶稣回到天上，祂就不再受人的侮辱。所以耶稣说祂要到父那里去，门徒

是应该喜乐的。父是比祂更大正在于此。在神的本体，父不是更大的一位，父比子更大是因为祂从未到世上来为人，受人侮辱。至于神属性方面，子与父是一样的。但当我们想到耶稣降世为人，纒尊降卑时，我们知道相较耶稣卑微的位置，父神是父祂更大的。父是比子大的，是位置而不是位格上的问题。

一四29 主知道门徒很易害怕，于是对门徒显出无私的关心，把将来的事预先告诉他们，叫他们不要忧愁、沮丧，或害怕。主乃是叫他们信。

一四30 主知道祂被卖的时间已逼近眉睫，过不多时便不能和属祂的人多说话了，撒但已步步逼近，但主知道他在自己身上将找不到什么，主没有半点罪。基督不会受魔鬼恶毒的引诱。除了耶稣之外，任何人说撒但在他里面毫无所有，不能找到什么，都是荒谬的。

一四31 我们可以这样意译这节：「我被卖的时候快到了，我将自愿地上十字架，这是父为我定的旨意。世人将知道我是何等爱我父。正因如此，我去，是束手就擒的。」说了这话，耶稣叫门徒起来，跟祂走。我们不清楚他们是否就在这时候离开了楼房，余下数章的对话也许是他们边走边说的。

十六·耶稣是真葡萄树（一五1～11）

一五1 旧约常将以色列国形容为一棵由耶和華亲手栽种的葡萄树。这国不忠不实，不结果子，故此主耶稣称自己

为真葡萄树，完完全全成就所有关于葡萄树的预表和影儿。父神就是栽培的人。

一五2 就属基督而不结果子的枝子的意思，众说纷云。有些认为这些枝子指假信徒，他们装作基督徒，但却从没有以信心和基督联合。有些认为这里指一些真基督徒，但因不结果子而失掉了救恩。但这明显不可能，因为与其它经文的教导矛盾得很，圣经多次教导信徒有永远的救恩。有些则认为这里指一些背道的真基督徒，他们离开了主，将心放在世界的事物上。他们不能结出圣灵的果子——仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。

对主怎样处置这些不结果子的枝子的解释，视乎我们如何翻译希腊文动词airo。这词可以解作「剪去」、「除去」（在约一29也这样翻译）。若是如此，airo就指肉身的死的惩治（林前一30）。但这字也可解作「拿起」（如约八59）。如此一来，可解释为对不结果子的枝子一种激励、鼓舞；拿起枝子，就能多得些阳光、空气，更容易结果。

枝子结果子就是那些愈来愈象主耶稣的基督徒。这些枝子需要修剪，清理干净。一棵真的葡萄树需要除虫、除霉、除真菌，基督徒也要清理附在身上的俗世事物。

一五3 主的道就是清理修剪的媒介。门徒在信的那刻，已由所听见的道清理干净。在救主对他们说话时，祂的道就净化他们的生命。故本节替指到称义和成圣两方面的含义。

一五4 常在的意思是要留在那里。基督徒已在基督里，那里是他所属的地方。每天的生活，他要与主保持亲密的交通。在葡萄树上的枝子，会从树上吸取生命和营养。故我们这些在基督里的人，借着祷告、阅读并遵从主的道，与主的百姓交通，便能时刻感受到主与我们联合在一起。我们与祂常保持接触，就知道主在我们里面，供应我们属灵的力量和资源，枝子……常在葡萄树上，才能结果子，信徒要结果子，效法基督的模样，就要时时刻刻亲近基督。

一五5 基督是葡萄树，信徒是枝子。问题不是枝子为葡萄树而活，而是让葡萄树的生命流遍枝子。我们有时会这样祷告：「主啊，帮助我能为你而活。」但这样祷告会更好：「主耶稣，求你借着我彰显你的生命。」离了基督，我们就不能作什么。葡萄树的枝子有一重要的目的，就是要结果子。葡萄树不能用来做家具、房屋，做生火的柴也不好。只要常在葡萄树上，枝子就能多结果子。

一五6 本节惹来不少分歧的见解。有人相信这人指一个信徒堕入罪中，然后失丧。但这说法与其它经文直接冲突，其它经文常教导我们神真正的儿女永不灭亡。另一些人相信这些只是托称是基督徒的人。他们佯装是基督徒，但没有重生。这说常以犹太为这类人的表表者。

我们相信这里指的是真基督徒，因为整段谈的正是说真基督徒。所说的主题是常在主里面，结果子，而不是救

恩。信徒不小心，不祷告，很容易与主疏远，结果会犯罪，毁了见证。信徒不常在基督里，就象枝子丢在外面枯干。丢的人不是基督，而是其它人。这些外丢的枝子收集起来，扔在火里烧了，做这些事的不是神，而是人们。这话何解呢？人们不耻那背道的基督徒，把他的名丢在污泥里，又把他的基督徒见证扔在火里烧了。大卫的一生就是这样。他是个真信徒，后来与主疏离，犯了奸淫和杀人罪，遭主的敌人辱骂，直到今天，无神论者仍鄙视大卫的名（并大卫的神）。他们鄙视他，如将他扔在火里。

一五7 常在主里面是成功祷告生活的窍门。我们多亲近主，就多以基督的心思为念。我们从祂的道中多认识祂，就多明白祂的意旨，我们的意愿与祂的愈相近，我们就愈肯定祷告得到回答。

一五8 神的儿女在世人面前彰显基督，父就因此得荣耀。人们看见主能将这等腐败不堪的罪人，改变为虔诚的圣徒，便不得不承认神的伟大。请留意这章的层递法：结果子（2节）；结果子更多（2节）；多结果子（8节）。

「你们也就是我的门徒了。」这句话说明只要我们常在主里面，就足以证明我们就是祂的门徒。其它人自然会看得出我们是真门徒，我们象我们的主。

一五9 救主对我们的爱，与父对子的爱相同。我们读到这句，心里不禁俯伏敬拜主。两种爱在质在量，都是一样的。「这爱长阔高深，过于人所能测

度、理解。」「这爱深深似海，涵盖我们所有的思想。」主对我们说：「要常在我的爱里。」我们应当不断感受祂的爱，在生活中享受这爱。

一五10 本节上半告诉我们常在祂的爱里的途径，就是要遵守祂的命令。「除了信靠和顺服，已别无他法可在耶稣里享喜乐。」下半部展示我们的完美模范者。主耶稣遵守祂父的命令，祂所做的完全顺服神的旨意。祂时时刻刻留在父的爱中，没有东西能破坏这分甜蜜、优美的交通。

一五11 耶稣与父神交通联合，有着无比的喜乐。祂希望门徒倚靠祂，一同拥有这分喜乐。祂希望祂的喜乐能成为他们的喜乐，人所以为的喜乐，是要赶神离开他的生命，肆意放纵，尽情寻乐。但主教导我们，真正的喜乐是要让神尽量进入我们的生命中。「叫你们的喜乐可以满足。」门徒只要常在基督里，守祂的命令，他们的喜乐就可满足。很多人引用约翰福音第十五章，质疑信徒的保障。他们引用前文，指出一只基督的羊最终会灭亡。但主说这些话，不是要叫人满腹疑团，而是要「叫你们的喜乐可以满足」。

十七·彼此相爱的命令（一五12～17）

一五12 主即将离开祂的门徒，他们要留在一个敌对的世上，当不断有纠纷磨擦时，门徒会互相争竞。故此，主留下这命令：「你们要彼此相爱，象我

爱你们一样。」

一五13 门徒之间的爱应当要到愿意彼此为对方死的地步。人愿意如此行，就不会互相争斗。人类自我牺牲最高的榜样，就是愿意为朋友而死。基督的门徒蒙召，就是要有这样奉献的心。一些人真的为别人捐躯，有些不眠不休的为神的百姓工作。主耶稣就是最好的榜样。祂为朋友舍去生命，而这些朋友在耶稣舍命时，还是祂的敌人，但他们得救之后，就成为祂的朋友。故此，耶稣为朋友舍命，也同时为仇敌舍命。

一五14 我们遵主所吩咐的，就证明自己是祂的朋友了。这不是我们成为祂朋友的途径，而是向世界宣告我们是祂的朋友。

一五15 主强调朋友与仆人的分别，在于仆人通常只会做别人指令他的工作，而朋友则获人的信赖。对于朋友，我们会透露未来的计划，分享秘密的消息。门徒一来是主永远的仆人，但他们还有另外的身分，就是他们也是主的朋友。这时候主甚至连祂从父所听见的，也相告门徒。祂告诉他们，祂即将要离去，圣灵随后会降临，祂也会再来；叫他们在这段时期，尽祂所吩咐的责任。有人指出，我们作为枝子，会吸取（5节）；作为门徒，会跟从（8节）；作为朋友，则会相交（15节）。

一五16 惟恐他们会沮丧、放弃，耶稣提醒门徒，拣选他们的是祂自己。主拣选了他们，叫他们得尝永远的救恩、门徒的名分和多结果子的滋味。祂

吩咐门徒做祂托咐的事。我们该去结果子。果子是基督徒生命的优点，如仁爱、喜乐、和平等；也可以是归信主耶稣基督的灵魂。二者关系密切。只有表现了第一种果子，才能结出第二种。

「叫你们的果子常存」一句令人想起果子就是人灵魂的救恩。主拣选了门徒去结永存的果子。祂不喜爱只是言语上的相信。祂所要的是人真正的得着救恩，薛弗尔留意到这章提到我们有效的祷告（7节），属天的喜乐（10节），永存的果实（13节）。「无论向父求什么……」有果效的事奉全赖祷告。门徒奉差遣出去，得到保证无论奉基督的名求什么，父都应允他们。

一五17 主耶稣要提醒门徒，世人将会敌视他们。祂开首便告诉他们，要彼此相爱，紧靠一起，联合一致，抵抗敌人。

十八·耶稣预示世人的憎恨（一五18～一六4）

一五18,19 世人若恨他们，门徒不该惊奇，也不要气馁。（这句话中的若不是表示任何疑问，而是指必然发生。）世人恨主，也恨所有效法祂的人。

世人喜爱与他们同流的人，一同说粗言秽语、放纵肉欲；又或者爱那些饱学斯文，只为自己而活的人。基督徒过圣洁的生命，显出世人的不义，所以，世人就恨他们。

一五20 这里仆人就是奴隶的意

思。门徒不应期望过高，以为世人会待他们，比他们的主人好。他们将会如基督一样受迫害，他们的话也会如教主的一样受人弃绝。

一五21 信徒所遭受的憎恨和迫害都是「因我的名」而来。因为信徒与基督联合，为基督而脱离世界，肩负基督的名，行为举止也象祂，就必定有此遭遇。世人不认识父，不知祂差主耶稣来到世界成为救主；但无知不是借口。

一五22 这里主的意思不是说祂若不来，人就没有罪了。自亚当开始，世人都是罪人，但他们的罪不象这时的那样大。这些人见过神的儿子，听过祂口出的隽语，在祂身上也找不到半点罪过。然而，他们仍拒绝祂。这样一来，他们的罪就更大了。这是一个比较的问题。他们所犯其它的一切罪过，相比他们拒绝主的荣耀这可怕的罪行，就不足挂齿了。如今他们的罪无可推诿了。他们拒绝了这世界的光。

一五23 世人憎恨基督，也憎恨祂的父。二者为一。他们不会说半句爱神的话。因为他们若爱神，也会爱神所差来的。

一五24 他们不但只听过基督的教训，也看见祂所行的神迹。因此，他们的责任就更大了，罪也加重了。他们看见别人未曾行过的事，眼前既有如此的证据，拒绝基督的罪，就无可推诿了。主将这罪与他们所犯其它的罪相比，其它罪犹如无有。因为他们恨恶子，也恨恶他的父，这就是他们可怕的罪的定

案。

一五25 主明白世人对祂的态度，完全应验了预言。诗篇六十九篇4节预言人将会无故的恨基督。现在事实果真如此，主指出那些人所宝贵的旧约，正正预言了他们对祂疯狂的仇恨。圣经有此预言，并不代表那些人定要恨恶基督。他们恨恶祂，是出于自己执意的决择，但神预先知道会发生，催使大卫在诗篇第六十九篇中记录下来。

一五26 虽然人弃绝基督，但却不断有为祂作见证的。这见证由保惠师继续作下去，保惠师就是圣灵。主说祂从父那里差圣灵来。约翰福音十四章16节写道，差圣灵来的是父。这岂不又证明了子与父是同等的吗，除了神以外，谁能差是神的这位来呢？从父出来真理的圣灵，不时受神所差派，五旬节那天的降临是一特别情况。圣灵要为基督作见证，这就是祂伟大的使命。祂虽是三位一体中的一员，却不强要人让祂占有，只是引领罪人和圣徒，归向荣耀之主。

一五27 圣灵要借门徒直接作见证。他们从主出来传道的起头，就与主同在，特别有资格去为祂和祂所作的事作见证。若有人能找出主耶稣的不是，那些与祂一起的人便是最有机会的了。但他们却从不知道祂有犯任何罪。他们能证明祂是无罪，是神的儿子、世人的救主。

一六1 门徒可能一如其它的犹太人，希望弥赛亚建立祂的国度，粉碎罗马的政权。然而，主却告诉他们，祂将

去受死、复活、回到天上。圣灵将降临，门徒要四出为基督作见证，他们将会为世人所憎恨、迫害。主预先将这一切告诉他们，使他们不致幻想破灭、跌倒、惊愕。

一六2,3 犹太人认为被赶出会堂是人生一大憾事，但跟从耶稣的犹太人将蒙受此厄运。世人会恨恶基督的信仰，甚至毁灭、破坏这信仰，但仍然以为是讨神喜悦。由此证明人可能是虔诚、热心，同时也可能是大错特错的。

但一切起自人不认识基督的神性。犹太人不接待祂，结果也不接待父。

一六4 主再次预先警告他们，好叫他们遭受磨炼时，不会动摇。让他们想起主曾预言会有逼迫，他们会晓得这是祂在他们生命中计划的一部分，主一路和他们一起，故先前并没有对他们提过这些事。祂不想让这些困扰他们，令他们分心，不专注祂要教训他们的。但这时主快要离开，祂必须告诉他们前头要走的路。

十九·真理圣灵的来临（一六5～15）

一六5 本节似乎道出主失望的心情，门徒不大关心祂前头要走的路。虽然他们也顺带问过祂要往那里去，但他们似乎却不大着意。

一六6 门徒关心自己的前途过于基督。在主前头有十字架、坟墓；他们事奉基督时，前面将有迫害来到。他们满心忧愁，只因想起自己未来的际遇境

况，并不是想起主。

一六7 然而，主不会剩下他们无助、沮丧。基督将要差圣灵来做他们的保惠师。保惠师来，对门徒有益。祂会赐他们力量、勇气，并且教导他们，使他们能前所未有地亲身感受到基督。主耶稣不回到天上，得荣耀，保惠师就不来。当然，圣灵先前已到过世上，但这次祂会有一崭新的使命——是叫世人知罪；并伺候得赎的人。

一六8 圣灵会叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。很多人以为这是说圣灵会叫每个罪人，内心觉察到这些事情。虽然这是对的，但却不是这段话的原意。圣灵责备世人，只因祂在世上。因为圣灵本不在世界，在世界的该是主耶稣，祂要统治全地。可是世人弃绝祂，祂才回到天上。圣灵在世界是要代替遭人弃绝的基督，而这事实就显出了世人的罪。

一六9 圣灵叫世人知道不相信基督，是犯了罪。基督是配受人相信的。祂身上本无任何东西拦阻人去信祂，但他们仍然拒绝了，圣灵在这世界，就是见证了他们的罪行。

一六10 救主向世人宣称祂是公义的，世人却说祂是被鬼附着。神有最后的话要说，大意是：「我的儿子正直公义。我会叫祂从死里复活，接祂回天上，证明给你们看。」圣灵作证，基督是对的，世人是错的。

一六11 圣灵的同在，叫世人知道

将来要受审判。祂在世界，意味着魔鬼早在十字架上被定罪，凡不相信基督的，将来都要遭受同一可怕的审判。

一六12 主还有好些事要告诉门徒，但门徒却不能领会。教导的工夫也应按照这大原则。在授予门徒深奥的真理之前，门徒一定要有好的基础，循序渐进。主不会滔滔不绝教训门徒，使他们吃不消。祂教训他们，总是按部就班，有条不紊。

一六13 主一路所做的工作将由真理的圣灵接续下去。他会引导他们明白一切的真理。一切的真理将会在众使徒有生之年给他们启示出来。他们把启示记下，就是今日我们所拥有的新约圣经。连同旧约，就完成神给人类写下的启示。当然，圣灵在历世历代也会引导神的百姓进入一切的真理。祂借着圣经作工。圣灵只会说父与子吩咐祂说的话。「并要把将来的事告诉你们。」将来的事自然是借着新约，尤其是启示录，向各人揭开的事。

一六14 圣灵首要的工作就是要荣耀基督。我们能以此试验所有传道教训，若是彰显救主的，就是出于圣灵。「他要将受于我的」意即圣灵会得到一切有关基督的真理。祂会将这些事向信徒揭示，讲之不尽！

一六15 父所有的属性，子皆尽有。基督在14节中谈到的，就是这些美事。圣灵向使徒揭示了主耶稣的荣美、职事、地位、恩典和完全。

二十·忧愁变为喜乐（一六16～

22）

一六16 本节所说的时限不大清楚。主可能是说祂会离开门徒三天，待祂复活后才再次向他们显现。也可能是说祂将回到在天上的父那里，然后等不多时（即现今的世代），祂再来见他们（第二次来临）。又或者这是指不多时之后，他们将不能凭肉眼见主，直等到圣灵在五旬节降在他们身上，门徒才能前所未有的，凭信心见主。

一六17 门徒大惑不解，因为救主在第10节中曾说：「我往父那里去，你们就不再见我」，如今又说：「等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我。」两句话很矛盾，他们不能理解。

一六18 他们就讨论「不多时」是什么意思。奇怪得很，今天我们竟然也有同样的问题。我们不知道这是否指祂复活前的三天，或是尚离五旬节前的四十日，又或是祂再来前的一千九百多年！

一六19,20 主耶稣是神，能体察他们的心思意念。祂问他们的问题，正反映出祂全知，明白他们的困恼。

主没有直接回答他们的问题，只就「不多时」的情形，多给一点资料。世人将会喜乐，因为他们把主耶稣钉了十字架。而门徒要痛哭、哀号，但等不多时，他们的忧愁要变为喜乐。首先有主的复活，其次有圣灵的来临。在主再来的那刻，所有历世历代的信徒也将转忧

为喜。

一六21 孩子出世时，母亲便忘了生产的痛苦，心情转变之快，世上无可比拟。门徒也是一样，主离他们而去后，他们会忧愁。但当他们再见祂时，忧愁便一下子消散了。

一六22 主说「我要再见你们」，但我们不得不承认我们不知道这时候何时才到。这是否指祂的复活，祂在五旬节差圣灵降临，又或是他第二次来临世界呢？这三者都叫人喜乐，而这喜乐也没有人能夺去。

二十一·奉耶稣的名祷告（一六23～28）

一六23 直到这个时候，门徒常向主诸多请求，多多题问。到那日（由圣灵在五旬节降临开始的新时代），主不会亲身与他们同在，门徒也不能再问祂问题。但这是否意味着他们已无人可投靠呢？不是。到那日，他们有权向父求。父也会因耶稣的缘故，答应他们的请求，父答应我们，并不是因为我们应得，乃是因为主耶稣是配。

一六24 在这以前，门徒从没有奉主的名向父神祷告。这时候，主叫他们去求。因着父应允祷告，门徒的喜乐可以满足。

一六25 主大多的教训都不是显浅易明的，祂常用比喻来教训人。甚至本章中，我们很多时也不大清楚其确实意思。但圣灵来临以后，父的教训将变得

更平白。在使徒行传和书信中，真理不再是隐藏在比喻之中，而是直接的告诉我们。

一六26 「那日」是指圣灵的时代，就是我们现今活着的时代。我们能奉主耶稣的名向父祈求。「我并不对你们说，我要为你们求父。」父不需我们的催促，好回应我们的祷告。主并不需要人恳求祂，但我们应当记着主耶稣是神和人之间的中保，祂定会在神的宝座前替百姓祈求。

一六27 因为门徒接受了基督，爱祂又相信祂是神，父也爱他们。所以，主毋须向父祈求。圣灵来临后，门徒与父将会更亲密。他们能无畏地靠近祂，一切全因为他们爱祂的儿子。

一六28 主重申祂是与父神同等。祂不是说：「我从神出来。」这样说的话，祂似乎只是一位受神差遣的先知。但主的话是：「我从父出来。」祂是永生父的永生儿子，与父神同等。祂来到世界。祂来以前，祂在别的地方居住。祂升天以后，便离开世界，回到父那里去。本节可算是简述了荣耀之主的一生。

二十二·苦难与平安（一六29～33）

一六29,30 耶稣的门徒以为他们终于能够明白祂，他们说耶稣不再用比喻了。

他们以为自己如今能够认识耶稣真正的身分。现在他们晓得，祂凡事都知

道，并且是从神出来的。但主刚才曾说祂从父出来。到底门徒是否明白这句话的含意呢？他们是否知道耶稣就是神本体的一位呢？

一六31 耶稣这一提问，暗示了他们的信还未完全。祂知道门徒是爱祂，信靠祂的，但他们是否真的知道耶稣就是神在肉身显现呢？

一六32 不久，耶稣就会被捕、受审、钉死在十字架上。门徒也将会舍祂而去，各自逃回自己的家。但耶稣不是孤单的一人，祂有父与祂同在。门徒正是不明白祂与父神这种合一的关系。因为父与祂同在，纵使门徒逃命去，耶稣也有父支持祂。

一六33 耶稣对门徒说这些话，是要叫门徒有平安。当他们被人恨恶、追捕、迫害、诬陷，甚至虐待时，门徒能在祂里面有平安。主已在加略山的十字架上胜了世界。故门徒遭受苦难时，他们能大可放心，深信胜利已属他们那方。

此外，圣灵的来临，给他们新的力量和新的勇气，去容忍、面对他们的敌人。

二十三·耶稣为自己的职事祷告（一七1～5）

我们将要读到的这段经文，一般都认为是主耶稣作大祭司的祷告。在祷告中，祂为属自己的人祈求，同时也反映出现在祂身在天上为祂百姓祈求，雷祝福形容的好：

整段祷告好好的表露出我们可称颂的主如何在神的右边为我们祷告。祂不说半句话责难祂的百姓，也不提到他们的过失、弱点……。不，祂半点也没说。主挂在口边的人，仿佛都是行在父的旨意中，与祂在一起，满满的接下了祂从天上赐下来的福……。每一个为百姓的祈求，都与属灵的事有关，所有都是属天的祝福。主没有求他们有富足、尊荣、世上的影响力，受人爱戴。祂恳切所求的，是要他们脱离罪恶，从世界中分别为圣，有能力完成工作，平安的被接回家。真正的丰盛，就是心灵的丰盛，那是最丰最盛。⁴⁵

一七1 时候到了。耶稣的仇敌数次擒祂不获，只因祂时候尚未到。但现在时候到了，主将要被他们处死。祂祈求说：「愿你荣耀你的儿子。」主心里想着祂将要在十字架上受死。若祂死后只留在坟墓里，世人只会认为祂是一个凡人。但若神荣耀祂，叫祂从死里复活，就证明祂是神的儿子，世人的救主了。祂应允了主耶稣的祷告，在第三天叫祂从死里复活，稍后更接祂回家，给祂荣耀尊贵的冠冕。

主继续说：「使儿子也荣耀你。」这句话的解释在下面两节中述明。耶稣把永生赐给凡信靠祂的人，借此荣耀父神；本来不敬虔的人归向神，在地上活出主耶稣的样式，就为神带来大大的荣耀。

一七2 因着基督在十字架上所成就的救赎，神赐了祂儿子权柄、管理全人

类。祂也靠着这权柄赐永生给父所赐给祂的人。我们再次记起，在世界创立以先，神标识了一些属乎基督的人。但请记住神是要拯救凡接受耶稣基督的人。人若信靠主，无一个不能得救。

一七3 本节简单陈述人能获得永生的途径，乃是要认识神和耶稣基督。唯一的真神跟偶像不同，其它的根本不是真正的神。本节并不是说耶稣基督不是真神。祂的名与父神并列，为永生的源头，意味着二者是同等的。这里主称自己为耶稣基督。基督就是弥赛亚的意思。本节否决有人声称耶稣从没有认自己为弥赛亚的说法。

一七4 主说这些话时，语气如同自己已经受死，埋葬并复活了。祂无罪的一生、所行的神迹、受过的苦楚与死亡、其后的复活，一一都荣耀了父神。祂已成全了父神所托付祂的救恩工作。赖尔这样评论：

基督死在十字架上为父带来了荣耀，这作为荣耀了祂的智慧、信实、圣洁和爱。这事显出父的智慧，构思出这个计划，使祂能存公义，又能称罪人为义；显出祂的信实，又信守应许，女人的后裔要伤蛇的头；显出祂的圣洁，要我们伟大的代罪者符合律法的要求；同时显出祂的爱，给人这样的中保，这样的中保，这样的一个救主，这样愿意亲近罪人的一个朋友，看他们与祂同为永生的儿子。

十字架也为子神带来荣耀，荣耀祂的怜悯、坚忍和能力。这显出祂挚爱的同情心。祂愿为我们死，为

我们受苦，为我们的缘故，容让自己受人咒诅，被列在罪犯之中，用自己的宝血赎回我们；显出基督无比的坚忍，祂的死不是普普通通的死。祂甘愿忍受极大的痛楚、无名的折磨，是人做梦也想不到的；祂也忍耐到底，没有唤召父的天使营救祂；同时也显出祂无比的权能，承受世人所犯的罪孽，战胜撒但，夺过他手中的猎物。⁴⁶

一七5 基督来到世界以先，本在天上与父同住。天使仰望主，见到的尽是神的荣光。在每对眼睛中，祂都是神。但当祂来到人中，祂神性的荣光隐藏了。虽然祂仍是神，但大部分人不知道，只视祂为一个普通木匠的儿子。这里救主祈求祂能再次发出在天上耀目的荣光。「求你使我同你得享荣耀」，意思就是：「求在天上的父荣耀我，使我能再次复得在降世以先，本与你同享的荣耀。」本节清楚教我们基督的先存性，就是说祂在创造以先已经存在。

二十四·耶稣替门徒祈求（一七6~19）

一七6 耶稣已将父的名显明给门徒看。圣经中的名指祂的位格、属性与性情。基督已完全的彰显了父的本性。门徒就是父从世上赐给子的人。他们从不信的人中分别出来，归于基督。柏勒写道：「他们是父从创世以先所拣选出来的，借着宝血的赎价，由父赐给基督的。」

主说：「他们也遵守了你的道。」纵然门徒有很多过失和不是之处，主仍

称他们为相信祂、遵从祂教训的人。雷思福写道：「主没有说祂百姓半句坏话，也没有暗暗介怀他们曾做过或将要做的——就是离弃祂。」

一七7,8 救主完美地代表了父。祂向门徒解释过，凡祂所说所做的，都不是出于自己，乃是按父所吩咐的。所以，他们相信子是由父差来的。

而且，基督不是自作主张，行自己的使命。祂来是遵照父的旨意。祂是耶和華完美的仆人。

一七9 耶稣又是作大祭司，为门徒祷告。祂说祂不为世人祈求，不是说祂从不为世人祷告。在十字架上，基督祷告说：「父阿，赦免他们；因为他们所作的，他们不晓得。」

但这里祂代表着所有信徒，在神的宝座前祷告。故此，祂只为属祂的人祈求。

一七10 父与子之间的完全合一，在这里显明出来。一个普通的人说这话，这话就不真。我们至多也只能对神说：「凡是我的，都是你的。」但不能说：「你的也是我的。」因为子与父同等，才能说这些话，在这段（6至19节）中，耶稣向父介绍了祂这群可怜胆怯的羊，替他们每只穿上彩衣，说：「我因他们得了荣耀。」

一七11 主再次预言祂将回到天上。祂祷告，仿佛祂已不在他们身边。主称父为圣父。圣就是至高无上的意思；父就是亲密、接近的那位。

耶稣向父祷告，「叫他们合而为

一」。合而为一就是一致，都有基督徒的特质。父与子在道德形象上一致，信徒也应有这样的合一，学习主耶稣的样式。

一七12 救主与门徒同在时，因父的名，就是祂的权柄和能力，保守了他们，使他们对祂尽忠。耶稣说：「除了那灭亡之子，没有一个灭亡的。」灭亡之子就是犹大。他不是父所拣选赐给子的，也从不是个真信徒。这句的意思是：「你所赐给我的，我都保全了，一个也不失掉。但那灭亡之子，应验了经上的话，失掉、灭亡了。」犹大是「灭亡之子」，他已万劫不复，永远灭亡，他出卖基督，不是被逼的要应验经上的预言；他拣选了出卖救主这条路，因而应验了经上的话。

一七13 主说出为何祂要在门徒面前，作这样的祷告。祂似乎是对门徒说：「我要在天上，神的面前，不停的这样祷告，这样祈求。但现在我还在世上的时候，让你们听到我这样祷告，是要你们更清楚明白，我会在那里如何谋求你们的福祉，好叫你们多多的分享我的喜乐。」

一七14 主将神的道赐给门徒，门徒也接受了。从此，世界便与他们反目，仇恨他们。因他们有主耶稣的特质，便遭世人鄙视。他们与世人的谋算格格不入。

一七15 主不求父叫他们立即离开世界，回归天家。门徒要留在这里，在恩典中成长，为基督作见证。但基督祈

求他们能脱离那恶者，不是逃脱，而是蒙保守脱离。

一七16 基督徒不属世界，正如基督不属世界一样。我们要铭记于心，好叫我们不受引诱，参与不欢迎主名的世俗游戏或组织之中。

一七17 成圣就是分别出来的意思。神的道能使信徒成圣，当信徒读到又遵守时，他们就分别出来，成为主人合用的器具。主耶稣在这里所祈求的就是如此。祂想祂的子民能从世界分别出来，属乎神，并为神所用。耶稣说：「你的道就是真理。」祂不如现代人般说「你的道有道理」，而是说「你的道就是真理」。

一七18 父差主耶稣来到世上，将神的性情显明给人类看。从主的祷告中，祂知道祂将会返回天上。但未来的世代仍需要人见证主，门徒就肩负起此任务，借着圣灵的能力去完成。当然，基督徒不可能象基督那样，完全地代表神，因为他们永不可能与神同等。但信徒要做的，就如基督一样，在世人面前代表神。为此，耶稣就差他们到世上。

一七19 分别为圣不一定解成为圣洁。主耶稣的为人是圣洁的。但这里，主的意思是将自己分别出来，去完成父所差祂做的工作，就是牺牲在十字架上。这也可解作祂将自己抽离世界，分别出来，进入荣耀，温尼说：「主的分别为圣是我们学习的典范，我们的力量。」我们应该从世界分别出来，将生命交托给主。

二十五·耶稣为所有信徒祷告

(一七20~26)

一七20 现在耶稣这位大祭司不单只为门徒祈求，也为以后历世历代尚未出生的人祈求。今天每一位信徒读到这节，也能说：「耶稣在一千九百多年前，已为我祷告了。」

一七21 主祈求信徒能合一，这次是为了使罪人得救。基督所祈求的合一，不是外在教会的合一，而是在基督徒弟道形象上的合一。祂祈求信徒能合而为一，彰显神并基督的性情。这样，就能叫世人相信神差了基督来。这合一能令世界说：「我看见基督在那些基督徒里面，正如父在基督里面一样。」

一七22 在第11节，主祈求门徒能在相交上合一；在第21节，祂祈求他们能在见证上合一。而在本节，就是在荣耀上合一。主期待有一天，所有圣徒会得着他们荣耀的身体。「你所赐给我的荣耀」就是复活升天的荣耀。

我们尚未有这荣耀。主说祂已赐给了我们，是因为神定意这样做，但一直要到救主再来，接我们回天上，我们才有这荣耀。当基督再来，要在地上建立祂的国度时，世人便目睹这荣耀。届时，世人便晓得父与子，子与信徒间的紧密合一关系，也相信（但已太迟）耶稣是神所差来的了。

一七23 世人不但会晓得耶稣是神的儿子，也会知道信徒为神所爱，正如基督为神所爱一样。我们蒙神如此宠爱，虽似是难以置信，但事实的确如

是。

一七24 子切望祂的子民能与祂同享荣耀。当有信徒离世，从一方面看来，是应允了这个祷告。若我们晓得这理，在悲痛中仍有安慰。辞世的，就是去与基督一起，看见祂的荣耀，这荣耀不单只是主在创世以先，祂与神同享的荣耀，还是祂为救主、救赎主的荣耀。这荣耀证明神早在创立世界之前，已深爱基督了。

一七25 世人体察不到耶稣已将神彰显出来。但这里的几位门徒，却体察得到，相信神差了耶稣来。在主被钉十字架的前夕，云云众生之中，只有这几颗忠信的心——但可惜连他们也将要离弃主！

一七26 主与门徒同在时，已将父的名指示他们，就是显露父给他们看。主的言行举止，就是父的言行举止。他们在基督身上见到父。借着圣灵的工作，耶稣还要继续将父的名指示他们。从五旬节那天起，圣灵便负起教导信徒认识父神的工作。特别透过圣经的话语，我们就能认识到神是何模样的。人若接受主耶稣所彰显的父，就成为父所亲爱的。因为主耶稣住在信徒心里，父更能照顾他们，如照顾自己的独生子一样。罗斯论说：

在创造物质世界以前，神的爱全放在子一个身上，但在新的属灵世界出现后，凡与子合一的，都蒙受神的爱。⁴⁷

高德补充说：

神差祂的儿子到世上来，是要在人类众生中建立一个家庭，儿女都象祂。⁴⁷

因为主耶稣在信徒里面，神能爱祂，象爱基督一样。

亲爱的，对神是这么亲爱的，
不能更加亲爱的；
祂竟以对子同样的爱，
来爱我！

~巴吉特

雷思福认为，基督替子民的祈求
是：

……都与属灵的事有关，所有都是属天的祝福。主不曾求他们有富足、尊荣、属世影响力，而是要他们能脱离罪恶，从世界中分别为圣，有能力完成工作，平平安安地到达天上。⁴⁸

捌·神儿子的受难与死亡

(一八~一九)

一·犹大卖主(一八1~11)

一八1 第十三至十七章的话都是在耶路撒冷说的。这时，耶稣离城，东行往橄榄山，途中渡过汲沦溪，上了橄榄山西坡上一个园子——客西马尼园。

一八2,3 犹大知道耶稣曾在那里花了不少时间祷告。他知道要找耶稣，最好就是在祂祷告的地方。

犹大所领的一队兵大抵是罗马士兵，那些差役是犹太人的官，代表祭司长并法利赛人而来。他们拿着灯笼，火把、兵器前来。「他们竟拿着灯笼来找

这世界的。」

一八4 耶稣没有等候他们前来找祂，就自行出来会见他们，显示出祂上十字架是心甘情愿的。那些士兵反而大可以将武器留在家里，因为救主会欣然就范。主问「你们找谁」是要叫他们亲口说出此行的目的。

一八5 他们要找的是拿撒勒人耶稣。他们丝毫也没想到这人就是他们的创造主、维护者，也是他们最好的朋友。耶稣说：「我就是。」祂不单只认了是拿撒勒人耶稣那么简单，祂还是耶和華。如前所述，「我是」是耶和華在旧约中一个名字。当时犹太也同其它人站在一起，这会否令他重新感到惊讶呢？

一八6 当主耶稣对他们说「我是」，指出祂就是全能的神后不久，他们被这话一慑，竟退后倒在地上。

一八7 主再次问他们要找的是谁，他们照样答复，也管不得基督刚才一语如何惧怕他们。

一八8,9 耶稣再次回答他们，祂就是那位，也是耶和華。「我已经告诉你们，我就是。」现在他们要找耶稣，耶稣叫他们让门徒走。在祂生命危在旦夕之际，祂那无私的心仍在关心着别人。这么一来，又应验了约翰福音十七章12节的话。

一八10 西门彼得认为现在是时候用武，从这群人中救出他的主人。他尚未得主的同意，就拔出刀来，将大祭司

的仆人砍了一刀。显然，彼得是想要杀他，但刀却被一只无形的手挡开了，只削掉了仆人的右耳。

一八11 耶稣责难彼得那轻率的热诚。父已给耶稣苦难与死亡之杯，主也预备要喝。医生路加记录了这时主如何触摸马勒古的耳朵，治好了他（路二二51）。

二·耶稣被捕受绑（一八12～14）

一八12,13 那群心肠恶毒的人第一次能拿住耶稣，捆绑祂双手。

亚那曾任大祭司。但主耶稣为何先要带到亚那面前，而不是到他的女婿，现任大祭司该亚法面前，个中原委就不大清楚。首先，主耶稣被提到犹太人面前受审，他们试图证明祂犯了亵渎、异端的罪。这就是所谓的宗教审讯。其后，主才被提到罗马官员面前受审，要证明祂是该撒的敌人，那就是公民审讯。因为当时犹太人在罗马管治之下，他们入罪定要经过罗马法院，否则他们就不能执行死刑等刑罚。这等罪必须由希律宣判。

一八14 约翰指出这个该亚法，就是从前预言一个人替百姓死那位（参阅约一一50）。现在，他将得分成就此预言。司徒雅各认为：

这人受派出任举国属灵的老师。他已被分别出来，为至高者最权威的诠释人和代表。他拥有无上的光荣，每年能进入至圣所一次。但

正正是此人，定神儿子的罪，历史上从没有这样令人咋舌的例证。世上最佳的宗教地位、最有利的工作环境，也不能确保某人能得着救恩，或某人的灵魂能否变得高尚。本仁约翰收起手上的书，徐徐地说：「由此我看见了，即使在天上的大门前，也有往地狱的通道。」⁴⁹

三·彼得不认主（一八15～18）

一八15 圣经学者大多相信那另一个门徒，就是约翰，只因他心存谦卑，又见彼得饮恨的失败，才不自述其名。我们不知道约翰如何认识了大祭司，但因这关系，他才能进入大祭司的院子。

一八16,17 等到约翰出来，与看门的使女说了一声，彼得才能进入院子。回想起来，我们诧异约翰这样运用他的影响力，是否人情。值得注意的是，彼得第一次不认主，不是在英勇无比、面目慑人的士兵面前。他只对着一个看门的使女，否认自己是耶稣的门徒。

一八18 彼得这时身在主的敌人中间，隐藏身分。象很多门徒一样，他在这世界的火旁，站着烤火取暖。

四·大祭司盘问耶稣（一八19～24）

一八19 不大清楚这大祭司究竟是谁，是亚那还是该亚法？若是大多数人认为的亚那，那称他为大祭司的，只属礼貌，只因他曾出任此职。大祭司就以耶稣的门徒和他的教训盘问他。似乎在他心中，这些都危害摩西律法和罗马政

府。明显地，他们没有真实的案子要起诉耶稣，所以正在捏造一个。

一八20 耶稣回答他，以往祂是明明的、公开的传道，祂没有隐藏什么。祂教训人，在会堂，也在殿里，每次都当着犹太人面前，并没什么秘密。

一八21 耶稣要大祭司宣召一些听过祂说话的犹太人，看他们是否有罪控诉祂。若祂做错或说错什么，可以叫证人指证祂。

一八22 这话定气怒了犹太人，因他们实在没有理、没有案。故他们只有打祂泄愤。旁边的一个差役掌掴耶稣，说祂无礼，这样对大祭司说话。

一八23 主耶稣以不卑不亢的神情，理直气壮的逻辑，证明自己是含冤的，告祂的人是不实不正的。他们不能告祂说恶言，却因祂说的是真话，就对祂动粗。

一八24 以上的章节都是主在亚那面前受审的情形，约翰没有记载该亚法审耶稣的情景，这些都在十八章24至28节中间带过了。

五·彼得第二次和第三次不认主 (一八25~27)

一八25 笔触一转，落在西门彼得身上。早上的时分，寒气刺骨，彼得正烤火取暖。但他的衣着和口音败露了他是个加利利的渔夫。在旁站着的一个男人，问他是否耶稣的门徒，他再次不认主了。

一八26 马勒古的亲属找着彼得说话，他亲眼看见彼得割掉他亲戚的耳朵。「我不是看见你同这个耶稣在园子里么？」

一八27 彼得第三次不承认主。立时他听到鸡啼，想起了主曾对他说的话：「今日鸡叫以先，你要三次不认我。」在其它福音书里，我们知道彼得就在此时，夺门而出，恸哭非常。

六·耶稣在彼拉多面前受审（一八28~40）

一八28 宗教审讯已告一段落，公民审讯随即开始。地点是一法院大堂，或是官员的府邸，但犹太人却不愿进入外邦人的府邸，恐怕染了污秽，不能吃逾越节的筵席。他们甚至不在乎，要设法害的正是神的儿子。他们看进入一个外邦人的家为憾事，却视谋害为等闲。奥古斯丁论道：

这不虔诚的瞎子！他们以为为一所陌生人的房子会沾污他们，却视他们所犯的罪行为洁净。他们害怕污染他们的竟是一位异国法官的官邸，却无惧流了无辜兄弟的血。⁵⁰

贺尔叹道：

你们这群祭司、文士、长老、伪君子有难了！世上还有屋瓦象你们心胸一样污秽吗？不洁的，不是彼拉多的墙壁，而是你们的心。杀人不是你们此行的目的吗？你们以为可以停在一个污秽的地方吗？你们这些粉白的墙，神会毁了你们！你们不是期待要满口鲜血——满手神

的血吗？你们真的害怕被彼拉多的廊子沾污吗？你们正吞下的这头穷凶极恶的骆驼，会给这么小的蚁虫窒住气息吗？你们这群假仁假义的不信之徒，若要自保其身，就快离开耶路撒冷！要害怕的该是彼拉多，有你们这等穷凶极恶的大魔头，他家的四壁该要小心被沾污。⁵¹

普尔说：「没有东西比人因拘泥礼仪而失掉德行，更常见，更普遍了。」⁵² 「吃逾越节的筵席」，该是逾越节过后的宴会。真正逾越节的晚餐已在前天晚上用过了。

一八二九 彼拉多这位罗马人的官也顺了犹太人的宗教法规，出到了他们那里。他开始审讯，问他们要告这犯人什么。

一八三〇 他们答得横蛮无礼。他们暗示已审过祂，知道祂有罪了，只须彼拉多宣判刑罚。

一八三一 彼拉多想要卸责，交回犹太人处理。若他们已审过耶稣，知道祂有罪，为何不按他们的律法定他的罪呢？犹太人的答复意味深长，他们似是说：「我们不是独立自主的民族，由罗马政权统治了。我们的公民政府由他们管理，已没有杀人的权柄。」他们的答复证明他们受着外邦人统治和箝制，而且想将杀害基督的公责转嫁给彼拉多。

一八三二 本节有两个可能的解释。

(1) 在约翰福音二十章19节，耶稣曾预言祂会被解到外邦人那里受死。现在犹太人所做的正是如此。(2) 主曾三番四

次的说过，祂要被举起（约三14；八28；一二32,34），正是指祂要死在十字架上。犹太人行死刑用是石头，钉十字架是罗马人的方法。所以，犹太人拒绝自行执行死刑，却不知不觉的应验了关乎弥赛亚这两个预言（又参看诗二二16）。

一八三三 彼拉多带耶稣进了衙门，私下查问祂。他开门见山的问祂：「你是犹太人的王么？」

一八三四 耶稣回答，仿佛是说：「你是巡抚，有否听过我要颠覆罗马政府呢？有否听过我自称为王，要反该撒的帝国呢？这指控是你要告我的，还是人云亦云，听那些犹太人说的呢？」

一八三五 彼拉多语带鄙视，问耶稣：「我岂是犹太人呢？」他暗示自己位高权重，事务繁忙，无暇顾及这些犹太人地方的分争。他同时暗认了他不知道有什么真的指控耶稣，他所知的只是犹太人领袖告诉他的。

一八三六 主继而承认祂是个王，但不是犹太人指控祂的那样，也不会威胁罗马政府。基督的国不是人的武器所推动的，否则祂的门徒必出来争战，挡开捉拿耶稣的犹太人，基督的国不属这世界，不在这里。国权不是建立在世上，其宗旨及目标都不是属肉体的。

一八三七 彼拉多问耶稣，祂是不是王……耶稣回答说：「你说我是王。」祂的国是真理的国，不是刀枪的国。主来到世间，祂的国要给真理作见证。真

理就是神、基督、圣灵、人、罪、救赎及其它基督信仰的真理。凡属真理的人都听主的话，祂的国就是这样的长成。

一八38 彼拉多说：「真理是什么呢？」他真正的意思实在很难捉摸。到底他是大惑不解，挖苦耶稣，还是有兴趣想要知道呢？但我们知道，道成肉身的真理者就站在他面前，彼拉多却不认识祂。彼拉多赶回犹太人那里去，表明查不出耶稣有什么罪来。

一八39 犹太人有个规矩，就是在逾越节，要求罗马政府释放一些犹太犯人。彼拉多想借这规矩来讨好犹太人，释放耶稣。

一八40 彼拉多的如意算盘打不响，犹太人不要耶稣，要巴拉巴。这巴拉巴是个强盗。人邪恶的心竟要强盗，反而不要造物主。

七·彼拉多的判词：无罪但要受刑（一九1~16）

一九1 彼拉多鞭打一个无罪的人，极不公平。但也许他希望这样会令犹太人满意，不会要求处死耶稣。鞭打是罗马式的刑罚，犯人要受鞭或棒打。鞭上有骨或金属碎片，打在人的身上，会伤痕累累。

一九2,3 兵丁嘲弄耶稣自称是王。他们还有皇冠给祂呢？但这是个荆棘的冠冕，带在主的眉额上，定有锥心刺骨之痛。荆棘代表诅咒，是罪所带给人类的。我们看见主耶稣背负我们的罪，我

们的诅咒，好使我们能够戴上荣耀的冠冕。紫色的袍也是讽刺。紫是王族之色，叫我们想起主耶稣如何承受我们的罪，好使我们能穿戴神公义的袍子。

永生神的儿子受祂所造的人这样掌掴，是多么沉重、发人深省的事！受造之物的口舌现在竟谩骂祂！

一九4 彼拉多然后出来，向那群暴徒宣布，他将要带耶稣出来见他们，但祂是无罪的。彼拉多的话已定了自己的罪。他虽然查不出基督有什么罪，但却不放祂走。

一九5 耶稣出来，戴着荆棘冠冕，穿着紫袍。彼拉多称祂为「这个人」，真不知他是在嘲讽祂、同情祂，还是没有感觉的。

一九6 祭司长察觉到彼拉多开始动摇，于是厉声喊着，要钉耶稣十字架。谋害耶稣的元凶就是这群宗教分子。在后来的岁月，也常有宗教领袖狠狠的迫害真正的信徒。彼拉多似乎讨厌他们，和他们对耶稣无理的憎恨。他说话也是这个意思：「若你们真的这样想，何不带走祂，把他钉十字架？我所知道的，是祂没有罪。」彼拉多心知犹太人不能这样做，因为只有罗马人才可在当时执行死刑。

一九7 犹太人发觉他们不能指控耶稣颠覆该撒政府，于是以宗教的理由指控祂。基督自称与神同等，是神的儿子。犹太人认为这就是亵渎，该处死祂。

一九八,9 彼拉多为耶稣可能是神的儿子，顿感苦恼。他本已为整件事坐立不安，现在他越发害怕起来。

彼拉多将耶稣带进衙门，问祂是从那里来的。在整件事中，彼拉多是个悲剧的人物。他虽然亲口承认耶稣没有罪，但却没有胆量放祂走，因他害怕犹太人。耶稣为何不回答他呢？也许祂知道彼拉多不愿照祂的指引去做。彼拉多浑噩浪费了他的机会，他犯了罪。人不照着已得的启示去行，就不会得到更多的亮光。

一九一〇 彼拉多试图要胁主，叫祂回答，他特着自己是罗马人的官，操着放祂、或是钉祂十字架的权柄。

一九一〇 主耶稣有着出众的定力，祂比彼拉多更冷静。祂徐徐答道，彼拉多所拥有的权柄，不过是神所赐给他的。所有掌权的政府都是神所命定的；所有权柄，不论是公民的、灵里的，都是出于神。

「把我交给你的那人」可能是指：

(1) 大祭司该亚法；(2) 卖主的犹太大；(3) 犹太的百姓。三者都是犹太人，应该深明大义。在他们手上的圣经，预言弥赛亚来临；在祂出现时，应该认出祂才是。但他们竟拒绝了祂，并喊着要害祂的命。这节教导我们，罪是有分轻重的。彼拉多有罪，但该亚法、犹太及那些恶毒的犹太人，罪就更大了。

一九一〇 彼拉多立意要释放耶稣时，犹太人就用他们最有力的论据：

「你若释放这个人，就不是该撒的朋友。」(该撒就是罗马皇帝的称号)他们说话时，仿佛很关心该撒似的。他们心底却恨他，希望除掉他，脱离他的控制。但这里，他们却装作象要捍卫该撒的帝国似的，免受这自称为王的耶稣威胁云云。他们这般虚伪，后来终自食其果。在主后七十年，罗马人攻陷耶路撒冷，彻底破坏整座城，对百姓施行杀戮。

一九一〇 彼拉多不能让犹太人称他不忠于该撒，于是无奈地附和这群暴徒。他带耶稣出来，到名叫「铺华石处」的地方。这里常用作办理审讯的事。

一九一〇 事实上，逾越节的筵席已在前一天晚上用过。那日是预备逾越节的日子，预备的是节后的筵席。约有午正(大概是清晨六时)，但福音书中记录时间的方法不统一，不能作准。「看哪，这是你们的王！」彼拉多说这话，肯定想要激动犹太人。无疑他责怪犹太人设计要他定耶稣的罪。

一九一〇 犹太人坚持要钉耶稣在十字架上。彼拉多讥笑他们，问：「你们是要我把你们自己的王钉十字架么？」然后，犹太人卑躬屈膝的回答：「除了该撒，我们没有王。」这民族不忠不义！竟放弃神，认一败坏的、异国的君主为王。

一九一〇 彼拉多愿讨好犹太人，于是将耶稣交给兵丁，把祂钉十字架。祂爱人的称赞，多于神的称赞。

八·耶稣被钉十字架（一九17～24）

一九17 这里译作十字架的，可能是用一块木头制成的刑具（刑柱），也可能是两块交错的木板。但无论如何，它的大小该是一个正常人能负担的。耶稣背自己的十字架走了一段路。然后，根据其它福音书的记载，由一古利奈人名叫西门的代劳。髑髅地的来由该是以下二者之一：（1）此地地势酷似一髑髅，大概是一座两旁有洞的小山。今天以色列「戈登的髑髅地」就是这样。

（2）这地因为是处决犯人的地方，也许随处可找着髑髅、骸骨，但因为摩西有埋葬的律法，这说法该不大可能。

一九18 主耶稣被钉在十字架上，双手双脚都入了钉。然后由他人将十字架举起，插进地上的洞里。世上惟一的完全人，祂的子民竟然这样待祂！若你不曾以祂为救主，但读过这简单的数节，知道祂如何为你死，会否就立下决心以祂为救主呢？同时有两个强盗和祂同钉十字架，一边一个，应验了以赛亚书五十三章12节的预言：「祂也被列在罪犯之中。」

一九19 通常在钉十字架的人头上都有一个名号，显示所犯之罪，彼拉多下令放在十字架中间，耶稣头上的名号为犹太人的王，拿撒勒人耶稣。

一九20 奥莱山侃侃谈道：

希伯来文是族长和先知神圣的语言。希腊文是音乐和奇妙的语言，使灵魂有意识，肉体能明白哲学的

语文。而拉丁文原本就是世上最强民族的语言。三种语文，三个民族，三种思想——启示、艺术、文学；进步、战争、法理。那里有人类这三种意念，那里人就能用语文宣布事情；那里有人心犯罪，有口能言，有眼能看，那里十字架就都有话要说。⁵³

耶稣被钉十字架的地方与城相近。基督受死之处在城以外，正确地点无人确知。

一九21 祭司长不大喜欢这名号。他们想要改成是耶稣自称的，并不是事实（但确是）。

一九22 彼拉多不想改。他已对犹太人感到不耐烦，不会再作让步。但他这坚决的心该早些有才是！

一九23 这样的刑罚，通常兵丁获准摊分死者的财物。这里，兵丁分了基督的衣服，总数有五件，他们各自取一件后，余下一件里衣，是没有缝儿的，若将它剪开，就一文不值了。

一九24 他们就为主的里衣拈阄，由一不知名的兵丁取得。他们毫不知道，他们这样做，就应验了千多年前一个著名的预言（诗二二18）！这些应验了的预言，重新提醒我们，圣经是神所默示的道，耶稣基督就是那应许的弥赛亚。

九·耶稣将母亲交给约翰照顾（一九25～27）

一九25 很多研读圣经的人认为这

节提到了四个女人如下：（1）耶稣的母亲马利亚；（2）马利亚的姊妹撒罗米；（3）革罗罢的妻子马利亚；（4）抹大拉的马利亚。

一九26,27 虽然有无比的痛苦，主对别人仍有着体贴的关怀。耶稣看见祂母亲和门徒约翰，就将母亲介绍给约翰，托付约翰从此视她为母。耶稣称呼母亲为妇人，并不是对她不敬。耶稣不称马利亚为母亲，对那些想要尊崇马利亚的人，是否有什么要学习的呢？耶稣指示约翰要待马利亚如自己的母亲，照顾她。约翰从了，并接了马利亚到自己家里。

十·基督完成了工作（一九28～30）

一九28 第27至28节之间，相隔三小时的黑暗，从正午到下午三时。这段时期之内，神离弃了基督。祂背负我们的罪，受罪的刑罚。祂说：「我渴了。」这是真正的口渴，被钉在十字架上的口渴很难熬。但我们要记着，比口渴更大的，是耶稣心灵的渴望，祂要世人灵魂得救。

一九29 兵丁就给祂醋喝。他们大概是将海绵绑在牛膝草杆子的末端，按在祂的嘴唇上。（牛膝草是一种植物，过逾越节时要用——出一二22。）这醋不是那用苦胆调和的酒，那酒在先前已给主尝过了（太二七34）。主不喝，因为这醋有止痛作用。祂得要在完全清醒的情况下，承受我们的罪。

一九30 「成了！」父所交给祂的工作，祂已完成！祂已倾出自己的灵魂，作为赎罪的祭牲！这是拯救赎罪的工作！不错，那时主还未死去，但祂的受死、埋葬、升天已成定局，如同已完成了一样。所以主耶稣能向世人宣布，罪人如何能得救。感谢神，耶稣在各其他的十字架上完成了工作！

一些圣经学者认为主低下头可能是指祂仰头向后。温尼认为：「这不是死后绝望的垂头，而是主动的仰头休息。」

主将灵魂交付神，表明祂的死是自愿的。祂定了牺牲的时分，主完全控制祂的心思、能力，祂交出祂的灵魂，是人所不能的。

十一·救主肋旁被扎（一九31～37）

一九31 我们再次见到这群犹太的宗教分子如何用心，完成这冷血的谋杀。他们「吞下骆驼时，还挑出内里的虫」呢。他们认为让尸首当安息日（星期六）仍留在十字架上不大妥当。城中将有宗教喜庆筵席。所以，他们向彼拉多提出，要求打断他们三人的腿，让他们快点死去。

一九32 圣经没有记载兵丁如何打断犯人的腿。但他们一定要打断腿的多处，因为单单一个伤处不会导致人丧命。

一九33 兵丁办这些事经验老到。他们知道耶稣……已经死了。祂不可能

只是晕倒或昏迷，所以，他们就不打断他的腿。

一九三四 圣经没有告诉我们，为何一个兵丁会拿枪扎他的肋旁。也许在最后的时刻，人心的丑恶都败露了。「这是战后落败一方所遭遇的惨况，显出人心久存对神和基督的仇恨。」血和水的重要性，尚未有一致定论。有人以为这代表主耶稣因心碎而死——但我们先前已读过祂受死是自愿的。另外有人认为这说明洗礼和圣餐，但此说未免太牵强。血是代表罪给洗净，水代表借着神的道洁净罪的污染，以下的诗句正好说出意思：

愿你所流血与水，
从你被扎肋旁流下；
救我脱离罪双重枷锁，
医治我脱离罪的权势。

~杜普莱迪

一九三五 本节的事实是指主的腿没有给打断，兵丁刺穿祂的肋旁；或是整个钉十字架的景象。看见这事的那人就是写下此记录的约翰。

一九三六 本节回应第33节所记载的事，是应验出埃及记十二章46节说：「羔羊的骨头一根也不可折断。」这里说的羔羊是逾越节的羔羊。神下命不可折断羊的骨头。基督是真正逾越节的羔羊，确实实的成就了这预表。

一九三七 本节回应第34节。虽然兵丁不知，但他的行为却出奇地应验了圣经上另一句话（亚一二10）。「人走罪恶之途，但神却依其法而行。」撒迦利

亚预言将有一天，相信的犹太人会见主再临大地。「他们必仰望我，就是他们所扎的；必为我悲哀，如丧独生子。」

十二·主安葬在约瑟的墓里（一九三8~42）

一九三八 本节开始记载安葬耶稣的始末。直到这时候，亚利马太人约瑟仍是个不公开的信徒。他害怕犹太人，不敢公开承认相信基督。但现在他敢站出来，领耶稣的身体，好好安葬。他这样做，便招被逐出会堂、迫害、毒打之险。但遗憾的就是他在耶稣在世、还向群众传道时，不表态支持这位被人唾弃之主。

一九三九,40 约翰福音的读者对尼哥底母这人相信不会陌生。他先前曾在夜里去见耶稣（第三章），也曾在犹太公会中力陈应该公平聆讯耶稣（约七50,51）。这时，他联同约瑟，带了一百斤没药和沉香前来。这些香料大概是粉状的，用来敷在耶稣身体上，然后才用细麻布将尸首裹好。

一九四一 这段中差不多每个细节都应验经上的预言。以赛亚曾预言人本想将弥赛亚与恶人同理，但祂死时却与财主同葬（赛五三9）。园子里的一座新坟墓当然是有钱人家拥有的。约翰福音记载，这所坟是亚利马太人约瑟的。

一九四二 耶稣的尸首放在坟墓里。犹太人急于要清理那些尸体，因为在日夕时分，筵席就要开始。这也是因为神已决意叫耶稣的尸体被埋在地里三日三

夜。按犹太人的历法计算只要是当天的一部分，也作一天计算。所以主在坟墓里留了不足三整天，但仍然应验祂在约翰福音十二章40节的预言。

玖·神儿子的得胜（二〇）

一·空的坟墓（二〇1~10）

二〇1 七日的第一日就是星期日。抹大拉的马利亚在天还未亮的时候，来到坟墓那里。那坟墓该是一个在山边或峭壁上开凿出来的地方，墓外的石头象钱币——又圆又扁。放在坟前的凹槽上，可以转动，封上墓穴。当马利亚走到那里，石头早已给挪开。从约翰福音第二十八章的记载，我们知道在基督复活之后，石头才给挪开。

二〇2 马利亚立即跑到彼得和约翰那里，告知他们这令人喘不过气的消息，说有人把主的尸首从坟墓里挪了去。她并不知道是谁干的，她只说有人，她所知就是这样。这些女人在我主被钉十字架并复活时所显出的忠诚和委身，实在值得我们仿效，门徒都离弃了主，逃命去了。这些女人还站在主旁，毫不顾性命安危。这并不是没意思的。

二〇3,4 实在很难想象当彼得和约翰冲出城外，跑向各各他附近的园子时，到底在想些什么。约翰大概比彼得年轻，先到达坟墓。

二〇5 坟墓的门大抵开得比较低，人要蹲下俯身才能进入或观察内里的情景。约翰见到只有细麻布放在那里。细麻布的形状到底是散开放在地上，还是

仍然象个人形，似裹着尸首那样呢？我们觉得后者居多。但约翰没有进去。

二〇6,7 彼得从后赶上，毫不犹豫的走进墓内。这是我们所熟悉他一贯冲动、停不下来的性格。墓内，他见到细麻布还放在那里，只是见不到耶稣的身体。

有关裹头巾摆放的细节，说明救主离开是不慌不忙、有条不紊的。若有人偷走了尸体，他才不会这么小心卷好那裹头巾呢！

二〇8 约翰也进了坟墓，见到细麻布和裹头巾好好地放着。经上记道，他看见就信了。他看见，不单是肉眼的看见，且是明白。在他眼前，放着基督复活的确据，表明发生何事，而他……信了。

二〇9 直至这时，门徒还不明白旧约圣经指出，弥赛亚必要从死里复活的意思。主已反复的告诉他们，但总是听不懂。约翰是第一个明白的。

二〇10 于是两个门徒就返回自己的住处，大概是在耶路撒冷。无疑他们定认为呆在墓前等，没有大用，回去告诉门徒看见了什么，才是上策。

二·向抹大拉的马利亚显现（二〇11~18）

二〇11 以马利亚却这句话开头实很触目——两个门徒已回家，只有马利亚留下。我们再次看到这女子对耶稣的爱和奉献的心志。主大大赦免了她，她也深深的爱主。她在墓前守着，眼泪盈

眶。当她想到，主的尸首可能被敌人盗去，就不禁泪下了。

二〇一十二 这回当她望进坟里，看见有两个天使，在安放耶稣身体的地方坐着。圣经记载这惊人的大事，语调平和，不偏不倚，实在令人佩服。

二〇一十三 马利亚似乎并不感诧异、惊惶。她回覆他们，似乎只是觉得很平常。从她的答案中，她仍不知道耶稣已复活了。

二〇一十四 就在这时，她觉得背后有些东西，回头一望。祂就是耶稣，但她却认不得祂。那时尚是晨曦，天还未亮：马利亚不断哭哭啼啼，双眼也昏了。也许神暂不让她认出主，直等到时机成熟。

二〇一十五 主当然知道马利亚的答案，但祂想要亲口听她说。她以为祂只是个看园的。这世人的救主有时会很亲近，但却不为人认出。祂并不会以伟人的姿态出现，祂常会显得很平实、卑微。从马利亚的口中，她并没有提到主的名。她三次都称耶稣为他。在马利亚心中，只有耶稣一人。她全情的着紧主，忘形得认为并不需要指名道姓。

二〇一十六 马利亚听到一熟悉的声音呼叫她的名字。没有错——那定是耶稣！她称祂为拉波尼，就是「我伟大夫子」的意思。马利亚仍以耶稣为她所认识最伟大的老师。然而，她还不知道主现在不单只是她的夫子——还是她的主和救主。所以主要预备，以新的，更全面的方法，向她解释自己的身分。

二〇一十七 马利亚以前只以耶稣为人。她曾见过耶稣在世，与她一起时所行的神迹。她以为若耶稣不在她眼前，她就没有机会蒙福了。主定要纠正她此观念。祂说：「不要摸我，单单以为我是个有血有肉的人。我还没有升上去见我的父。当我回到天上，圣灵就被差到地上。祂一来，就会启示你心，教你认识我，是你以前所不懂的。我将与你更亲更近，比我在世时还要好。」

然后耶稣就叫她往祂弟兄那里，告诉他们将有新的秩序出现。耶稣第一次称门徒为「我弟兄」。他们将要知道主的父，就是他们的父，主的神，就是他们的神。到这时，信从才成为神的儿子，神的后嗣。

主耶稣没有说「我们的父」，而是「我的父，也是你们的父」。神是耶稣的父，父这意思与我们的不同。神自始至终，永远也是主耶稣的父。基督永远也是祂的子。子与父是平等的。我们是神领回来的儿子。从我们得救时，这关系就开始，直到永远。我们虽分属儿子，但不与神同等，永远也不会。

二〇一十八 抹大拉的马利亚受任此命，有人称她为「蒙差到使徒中的使徒」。我们还会以为她这般荣幸，不是她全心奉献基督的回报吗？

三·向门徒显现（二〇一九～二〇二三）

二〇一九 时值星期天的晚上。门徒聚在一起，也许是在三晚前一起聚集的楼房。因怕犹太人，门都关了。突然，他们竟见到耶稣来站在他们当中，听见

祂的声音，说：「平安。」主进入屋子，显然不用开门。这是个神迹。祂复活后的身体，仍是个真真正正有肉有骨的身体。但祂有能力穿墙越壁，这等都违反了自然定律。「愿你们平安」一句有新意思，基督在十字架上的宝血，已成就了和平，那些因信称义的人，已与神和好。

二〇二〇 耶稣祝了他们平安，就指给他们看祂受苦受死所留下的印记，祂着此带给世人平安。门徒看见钉痕和被扎的伤处，喜上心头，因为他们知道这真是主。祂已照祂所说的话成就了。祂已从死里复活。复活的主，就是基督徒喜乐的泉源。

二〇二一 本节写得很美。信徒不是自私地，白享着平安。他们要与他人分享。所以，主差他们到世界，正如父也差了祂一样：

基督来到世上，是个卑微的人，
祂来，是个仆人。
祂倒出了自己。
祂乐于成就父的旨意，
祂亲自做人。
祂四处行善。
祂借着圣灵的能力，成就万事。
祂朝十字架走。
现在祂对门徒说：「我也照样差遣你们。」

二〇二二 这是圣经中最难懂的一节，记载到耶稣向门徒吹一口气，说：「你们受圣灵。」难处在于门徒不是在此时受圣灵，而是在后来的五旬节。但若不是真的发生了此事，为何耶稣当时

会说这话呢？

有数个解释可供参考。(1) 有人以为主只是承诺，他们在五旬节会受圣灵。但这解释未免强差人意。(2) 有人指出主所说的是：「受圣灵」，而不是「全面接受圣灵」。他们论定门徒接受的并不是圣灵的丰满，只是其中一些能力，如对真理更加认识、完成使命的能力和导引。他们认为门徒得到圣灵的保证，或说是先尝圣灵的恩膏。(3) 有人认为当时圣灵的确完全临到门徒身上。但路加福音二十四章49节和使徒行传一章4、5及8节指出圣灵降临还是日后的事，这说不大可能。且约翰福音七章39节清楚指出，耶稣得了荣耀，就是祂回到天上之后，圣灵才会完全降临。

二〇二三 这也是一节难解的经文，至今仍惹起不少争论。(1) 有人认为耶稣的确给了门徒（及其继任人）权柄，赦免人的罪，留下人的罪。但这直接与圣经的教导相违背，因只有神才能赦免人的罪（路五21）。(2) 盖伯林引述他人指出：「这应许的能力和权柄是与传福音有关的，表示罪何时获赦，若不接受，罪就留下了。」(3) 这第三种见解（与第二种类似），是我们所接受的，就是主赐了门徒宣布罪得赦免的权力。

让我们多解释一下第三种说法。门徒出外传福音。有人悔改，接受了主耶稣。门徒获权能对他们宣告，他们的罪已给赦免了。有些人拒绝悔改，不相信基督。门徒告诉他们，谓其仍在罪中，一旦死亡，就会永远灭亡。

再者，我们也要知道主赐了门徒一

些特别权力，处理一些罪行，如在使徒行传五章1至11节，彼得用此权柄，结果亚拿尼亚和撒非喇都死了。我们也读过保罗在哥林多前书五章3至5节、12及13节留下作恶的人的罪。在哥林多后书二章4至8节也执行过赦罪的权柄，例子是说明借着今生的惩罚，让罪获赦了。

四·疑惑变为信心（二〇24～29）

二〇24 我们见多马不在，切不可草率论定，认为他该受责。圣经没有半句话说明他不在的原因。

二〇25 但多马所持不信的态度，就该受责。他定要见到实在的证据，否则总不相信主已复活。今天很多人也是这样。但这是不合理的，今天有很多科学家也相信他们看不见、摸不到的东西。

二〇26 一星期后，主再次向门徒显现。这次多马也和他们同在。主耶稣再次用神奇的方法进了房子，同样地问他们安：「愿你们平安！」

二〇27 主耶稣对那不信祂的信徒，仍然温婉耐心。祂请他放手探入他肋旁的伤处，证明祂真的复活了。

二〇28 多马信了。我们不知道他最终有否亲手探入主的肋旁。但他最后相信耶稣已复活，祂是主，也是神。博义斯说得好：「他看见累累伤痕，就信了他所看不见的神性。」

二〇29 值得注意的是，耶稣接受

人以祂为神般敬拜。这事尤为重大。若祂只是个人，祂当拒绝。然而，多马的信心并不是最令神称心的。多马的信，是因为看见了。那没有看见就信的，就更有福了。

肯定的确据就是神的道。神若说了什么，我们以相信去崇敬祂。若再要求更多的证据，就是不尊不敬了，因为神不说谎、不会错。只要是祂说的，我们就该信。

五·约翰福音的目的（二〇30, 31）

不是所有耶稣行过的神迹，都记在约翰福音里。圣灵选了最合祂目的的，记在了本福音书里。

本节陈述了约翰著书的目的，就是叫那些读了本书的人，能相信耶稣是真正的弥赛亚，是神的儿子。信了祂，他们就能奉祂的名得生命。

你相信吗？

拾·终章：复活的神子与属祂的人（二一）

一·基督在加利利向祂的门徒显现（二一1～14）

二一1 笔头一转，来到提比哩亚（加利利）海边。门徒往北返回加利利的家乡，主耶稣在那里会见他们。他怎样显现记在下面，是说约翰将要陈述的，就是基督向门徒显现的情形。

二一2 有七个门徒聚在一起——彼

得、多马、拿但业、雅各、约翰（西庇太的两个儿子），还有两个没有记载名字的门徒。

二一3 西门彼得决定到湖上打鱼，其它人也一块儿跟他去。这是最自然不过的事，也合情合理，但仍有些圣经学者认为此行不是神的旨意。他们去时，没有先祷告主。那一夜并没有打着什么。他们也不是初当渔夫，花了整晚工夫，仍是徒劳无功的！这表明人力实不足恃，尤其在领人归主时，没有神的帮助，只有徒然！

二一4 门徒的船在天将亮的时候靠岸，耶稣正在岸上等着他们，但门徒却不认得祂。也许是因为天阴，又或者是神故意不让他们太早看见。

二一5 主问门徒：「小子，你们有吃的没有？」他们失望的回答说：「没有。」

二一6 他们只以为祂是个陌路人，路过岸边。他们照祂的话去做，把网撒在船的右边。啊，你看！得着的是一大网鱼，多得连他们也没法把网拉上来！主耶稣完全知晓鱼在湖的何方。只有主引领我们事奉，就没有空手而回的。祂知道已准备好接受救恩的人在那里，也乐意指示我们前去——只要我们愿意。

二一7 约翰第一个认出是主，立即告诉彼得。彼得束上一件外衣，就急急回岸。我们不知他是游，是涉，还是（如一些人所说）在水面上走回岸上的。

二一8 其余的门徒从大渔船上转到一小划艇上，把那网拖了三百呎回岸。

二一9 救主已为他们预备好早饭——有烧鱼和饼。我们不知祂是捉鱼还是行神迹得鱼的。但我们学会了主不需靠我们的微力。可以肯定在天上，纵然有很多人靠着传道和个人作见证而得救，也有很多人是主亲手救回来，没有借助半点人力。

二一10 主吩咐他们去把满了鱼获的网拖回来，不是要煮熟它们，而是数一数有多少条。门徒这样做，就会记起：「成功之道，是要遵主吩咐而得，对祂的道，要言听计从。」

二一11 圣经记载了网中渔获的实数——一百五十三条。对于这个数目的意义，有很多有趣的解释。（1）这是当时世上所有语言的数目。（2）是世界部落民族的数目，是福音的网所要撒向的。（3）是加利利海或世上所有不同鱼类的数目。无疑，这数目代表着不同的人，将要因福音传遍而得救——他们来自各民族。打鱼的人见网也没有破，感到惊奇，再次证明「只要用神的方法作神的工，是永不愁没有神的供给的。」主会看着，网不会破。

二一12 听见主叫他们用早饭，门徒就围着炭火，分享主供给他们的美食。彼得见了火堆，定有感触。他会否记起当他不认主时，所暖着身子的火堆呢？门徒见主同在，有异样敬畏严肃的感觉。耶稣就在那里站着，身子是复活的身躯。在他们心里，定有千万个问题

想要问祂，但他们却不敢开口。他们知道是主——纵使对于祂的身分，他们感到一阵迷糊。

二一-13 耶稣侍候他们用餐，门徒也许会记起一次，耶稣用五饼二鱼喂饱了五千人。

二一-14 这是约翰记述耶稣向门徒显现的第三次。在其它福音书，当然有另外的显现。在约翰福音，主曾在复活当日的黄昏向门徒显现，也在一星期后，这时又在蔚蓝的加利利湖边。

二·挽回彼得（二一-15~17）

二一-15 主先照顾了他们身体的需要，然后当他们吃饱食物，暖了身子，就转过来对着彼得，照顾他属灵的需要。彼得曾三次当众不认主。事后，他忏悔过失，与主恢复交通。在这段中，主亲口承认了彼得与主的和好。

常有人指出这段中所用的爱字，其实有两个。我们可将本节解为：「约拿的儿子西门⁵⁴，你爱我比这其它的门徒更深么？」彼得对主说：「主阿，是的，你知道我十分爱戴你。」彼得不再自夸他在众人都离弃主时，他也永不会离弃主。他学乖了。

耶稣说：「你喂养我的小羊。」表达对基督的爱，最实际的方法，就是喂养年幼的群羊。话题已巧妙地由打鱼转到牧羊。前者代表着福音的工作，后者则是教导牧养的照顾。

二一-16 主第二次问彼得是否爱祂。彼得第二次回答主，带着不自恃的

心，说：「你知道我十分爱戴你。」这次耶稣对他说：「你牧养我的羊。」在基督的羊群中，有羊又有小羊，他们都需要那爱好牧人的人悉心的关顾。

二一-17 彼得曾不认主三次，主也给他三次机会承认祂。

这次，彼得回应耶稣，祂是神，无所不知。他已第三次对主说：「你知道我十分爱戴你。」主最后一次告诉他，他可以喂养基督的羊，以表他爱基督之心。这段圣经教导我们，服侍基督的原因只有一个，就是因为爱祂。

三·耶稣预言彼得的死（二一-18~23）

二一-18 彼得年少的时候，他能任意往来，随意到自己喜欢的地方。但主告诉他，在他临终之时，他会被逮捕、缚起，带到行刑的地方被处死。

二一-19 本节为第18节的附话。彼得会为主殉道、荣耀神。那曾不认主的人，主会赐他勇气，为祂捐躯，本节告诉我们，或生或死，都可以荣耀神，然后耶稣对他说：「你跟从我罢！」主说这话时，已起步行走了。

二一-20 彼得似也起步跟从耶稣，转过身来，看见约翰也跟着。这里约翰提笔表明自己的身分，是那位在逾越节晚饭的时候，靠着耶稣的胸膛，问主卖祂的人是谁的那位。

二一-21 彼得看见约翰，顿时想到：「约翰又如何呢？」他是否也会殉

道呢？还是会活着，直等到主再来呢？他这样问主有关约翰的将来。

二一22 主叫彼得不要管约翰将来的事情，即使他会活着，等到基督第二次来临，也与彼得无关。彼得不会因此而有任何改变。现今多人事奉基督失败，是因为他们太多管他人的事，而忽略了主。

二一23 转转折折传开之后，主的话给误解了，祂不是说约翰在主再来之时，仍会活着。祂只是说，若真是如此，又与彼得何干呢！很多人观察到耶稣在此将约翰与祂再来的事相提并论，而约翰也蒙恩写了耶稣基督的启示录，描述末日之时的情节。

四·约翰书中最后为耶稣作的见证（二一24,25）

二一24 约翰最后附上他个人的见证，证明他所写的事千真万确。有人认为这是以弗所教会长老对约翰福音的证明。

二一25 我们按字面意思领受本节也无妨！耶稣是神，是无限的。祂说话的含意和祂所行的事迹，都是无止境的。祂在世行事时，也掌管着万物——太阳、月亮、星宿。谁能尽录掌管宇宙运作所涉及的事情呢？甚至主在地上所行的神迹，我们也只能概述。单单一个医治的神迹，又有多少神经、肌肉、血球等是在主掌握中呢？想想祂如何指示细菌、鱼群、动物的运作；想想祂如何处理人的事；想想祂如何控制宇

宙万物的原子结构。世界又如何能容得下这么多的书，讲述这无穷无尽的事情呢？答案是「不能！」

现已来到约翰福音注释的尾声。也许我们会更多了解为何本福音书成为圣经中最为人们喜爱的一卷。人若是真的用心去读、思想，不断的祷告，鲜有能不爱书中所述、那位当受称颂的耶稣。

评注

¹（一18）批判性文本（新英王钦定本页边的NU）作「惟一的独生神」。传统的译法「独生子」可在大部分手抄本找到，并参看三章16节。

²（一29）钟士林（Cynddylan Jones），*Studies in the Gospel According to St. John*, 页103。

³（一45）司徒雅各（James S. Stewart），*The Life and Teaching of Jesus Christ*, 页66~67。

⁴（一51）只有约翰记录「两个阿们」（和合本作「实实在在」）。其它福音书很明显浓缩我们主的表达，作「阿们」。

⁵（二4）威廉斯（George Williams），*The Student's Commentary on the Holy Scriptures*, 页194。

⁶（二11）钟士林（Jones），*Studies*, 页148。

⁷（三1）希腊文连接字de，意思可作：和、现在、但等。现代英语圣经往往省略了这个连接词；此处是英王钦定本删去的少数地方之一，新英王钦定本

也仿效其做法。

⁸ (三5) 另一个符合对比属灵和肉身出生的上文下理的合理诠释，是水指肉身的出生，灵指圣灵。拉比以「水」作男性的后裔，水也可指一个婴儿出生时要冲破的一袋水汪汪的液体。

⁹ (三16) 博雷亨 (F. W. Borcham)，出处不详。

¹⁰ (四41,42) 批判性的 (NU) 文本省略了基督一词 (和合本同)。

¹¹ (四48) 在希腊文中，称呼一个人有不同的形式 (参看旧式英文 *thou, thee*)，并多于一个形式 (参看 *ye, you*)。这里用的是复数字。

¹² (五2) 批判性文本作毕沙大，但经考古确定，大部分手抄本和英王钦定本所用的传统名字，是正确的。

¹³ (五3) 柏勒 (J. G. Bellett)，*The Evangelists*，页50。

¹⁴ (五18) 巴斯德 (J. Sidlow Baxter)，《圣经研究》种籽出版。

¹⁵ (五24) 有其它经文教导，信徒有一天要站在基督的审判台前 (罗一四10；林后五10)。然而，他的罪的问题不会在那时提堂判刑，罪的问题已在加略山上解决了。在基督的审判台前，信徒的生活和事奉会被检验，他不是得奖赏就是受损失。那时不再是灵魂得救的问题，也是生命果实的问题。

¹⁶ (五29) 如果这是圣经中惟一论到复活这题目的经文，人们会以为所有死人都同时复活。然而，我们从圣经其它部分，尤其是启示录第二十章知道，两次复活之间至少相距一千年。第一次复

活是那些借着信靠基督而得救的人，第二次复活包括了所有未信主而死去的人。

¹⁷ (五39) 「查考」的希腊文动词形式不明确，可以是祈使语气 (「查考」，英王钦定本)，或是陈述语气 (「你们查考」，新英王钦定本)。上下文支持新英王钦定本的译法。

¹⁸ (五47) 金尔 (Guy King)，*To My Son*，页104。

¹⁹ (六11) 谭姆士 (W. H. Griffith Thomas)，*The Apostle John: His Life and Writings*，页173~174。

²⁰ (六15) 迈耳 (F. B. Meyer)，*Tried by Fire*，页152。

²¹ (六31) 「吗哪」是一种体积很小的圆形白色食物，神奇地供应给在旷野中的以色列人。他们每周的前六天，清早就要起来在地上捡拾吗哪。

²² (六55) NU文本作「真食物……真饮料」，意思实际上是相同的。

²³ (六59) 会堂是本地犹太人举行宗教集会的地方，跟耶路撒冷的圣殿不同；只有在圣殿才可献牲畜为祭。

²⁴ (六69) 批判性文本 (NU) 作「你是神的那圣者。」

²⁵ (七1) 「犹太人」 (*Ioudaios*) 一词的希腊文可以解作 (1) 犹太省人 (相对于加利利省人来说)；(2) 任何种类的犹太人 (包括那些接受基督的)；(3) 或是反对基督信仰的人，特别是宗教领袖。约翰多半取其最后一个解释，虽然他自己是第二种解释的犹太人。

²⁶ (七7) 迈耳 (Meyer)，*Tried*，

页129。

²⁷ (七8) 批判性 (NU) 文本略去「现在」是不适当的, 好象暗示我们的主欺瞒人似的。

²⁸ (八5) 达秘 (J. N. Darby), 出处不详。

²⁹ (八11) 第七章53节至第八章11节在最古老的约翰福音抄本中是没有的, 但在超过九百个希腊文抄本 (绝大多数) 中却可以找到。这些经文是否原来文本的一部分便成疑问。我们相信并接纳这些经文为神所默示的一部分, 经文的教训跟圣经其它部分完全协调。奥古斯丁写道, 有些抄本省去这段经文, 是恐怕它会鼓吹宽松的道德观念。

³⁰ (八45) 蓝斯基 (R. C. H. Lenski), *The Interpretation of Colossians, Thessalonians, Timothy, Titus, Philemon*, 页 701~702。

³¹ (九35) NU 文本在此作「人子」, 几乎不配合敬拜的背景, 及大部分的译法。

³² (一〇28) 希腊文中有双重否定作强调之用 (标准英语是不允许的)。

³³ (一〇36) 格林 (Samuel Green), *Scripture Testimony to the Deity of Christ*, 页7。

³⁴ (一一1) 宾克 (A. W. Pink), *Exposition of the Gospel of John*, III:12。

³⁵ (一一25) 伯基特 (Burkitt), 出处不详。

³⁶ (一一35) 希腊文新约中最短的一节经文, 刚好是表达一种相反的情绪: 「要常常喜乐」 (*Pantote chairete*, 帖前五16)。

³⁷ (一一47) 赖尔 (J. C. Ryle), *Expository Thoughts on the Gospel, St. John*, II: 295。

³⁸ (一一48) 迈耳 (Meyer), *Tried*, 页112。

³⁹ (一二5) 赖尔 (Ryle), *John*, II: 309-10。

⁴⁰ (一二7) 批判性的文本作「她可能是为……存留的」, 而不是「她是为 (过去完成时态)……存留的」。这似乎跟上文下理, 并马利亚在复活节的早晨没有出现在墓地产生矛盾。新国际标准本用解释来处理了此问题。

⁴¹ (一二24) 拉格兰德 (T. G. Rayland), 无法取得进一步资料。

⁴² (一三13,14) 当然, 有一段时间, 尤其在东方, 一个人会实际地洗另一个人的脚; 但这只是谦卑服事的一个例子。

⁴³ (一三32) 希腊文语法 (第一类条件加上*ei*, 直述语气) 假设是真实的。

⁴⁴ (一四20) 其它常用的例子包括: 雀鸟在空气里面, 空气在雀鸟里面, 和鱼在水里面, 水在鱼里面。

⁴⁵ (一七1) 雷思福 (Marcus Rainsford), *Our Lord Prays for His Own*, 页173。

⁴⁶ (一七4) 赖尔 (Ryle), *John*, III: 40-41。

⁴⁷ (一七26) 高德 (F. L. Godet), *Commentary on the Gospel of John*, II: 345。

⁴⁸ (一七26) 雷思福 (Rainsford), *Our Lord Prays*, 页173。

⁴⁹ (一八14) 司徒雅各 (Stewart),

Life and Teaching, 页157。

⁵⁰ (一八28) 奥古斯丁 (Augustine), 由赖尔引述, John, IV:248。

⁵¹ (一八28) 贺尔 (Bishop Hall), 同上。

⁵² (一八28) 普尔 (Poolle), 同

上。

⁵³ (一九20) 奥莱士特 (Alexander), 出处不详。

⁵⁴ (二一15) 批判性 (NU) 文本以彼得父亲的名字为约翰, 而不是约拿

(16,17节同)。