

信仰旅程之五 圣言实践

生命意义出版社

信仰旅程

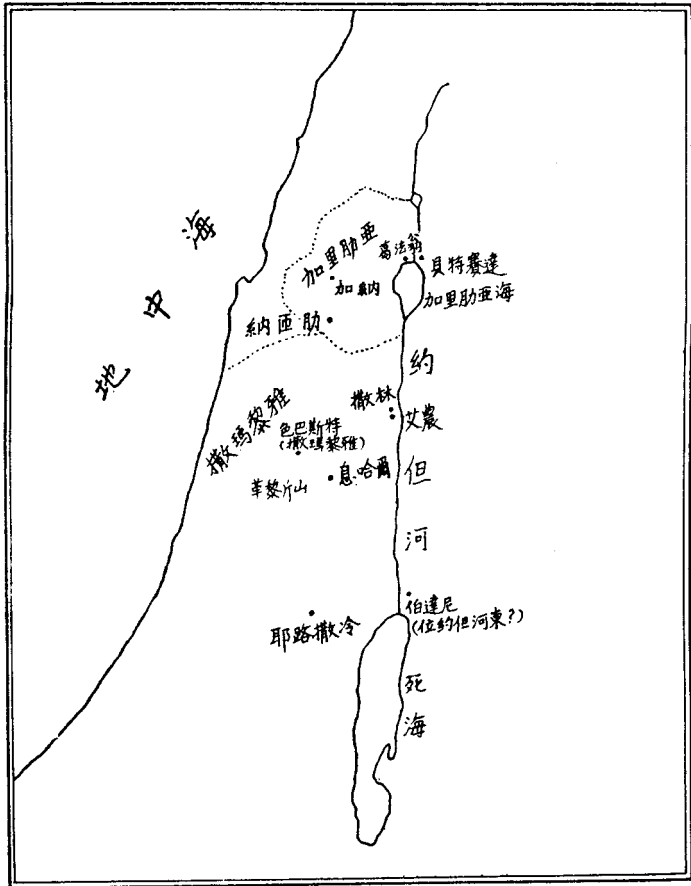
第一本	1- 6册	梅瑟五书
第二本	7-15册	历史与先知
第三本	16-20册	智慧与圣咏
第四本	21-30册	天国喜讯
第五本	31-33册	圣言实践
第六本	34-37册	保禄书信
第七本	38-40册	宗徒最后的书

信仰旅程之五

圣言实践

耶稣说：「凡喝这水的，还要再渴；但谁若喝了我赐他的水，他将永远不渴，并且我赐给他的水，将在他内成为涌到永生的水泉。」(若4：13-14)

第三十一册

圣言成了血肉

圣咏33

这篇圣咏是一首赞美创造宇宙、指引人类历史的天主的诗歌。天主以自己全能的话使万物由无中出生而存在，又以同样的话支持万物存在于世上。受造物的定律启示着天主的爱(4-9节)。天主依照自己的计划指引历史的进行；世上任何权力不能阻止天主达到他的目的(10-17节)。他养育信赖他的人，救他们脱离死亡(18、19两节)。这样的真理给信赖上主的人喜乐，也给祈求上主受他的慈爱引导的人带来喜乐(20-22节)。

天主的圣言是天主的永生之子，万物是由他而受造，赖他而存在。他是天主的计划：天主借他指引全人类的历史，而又引导全人类的历史归向他。他虽与天主平等，却成了一个同我们一样有血肉的人，将自己给了我们作永生的食粮。他是天父的爱的完美表现，是相信他者的圆满喜乐。

本册题旨：是要记起若望福音导论的要点，以及描述前四章的基本道理。

第一篇 若望福音

本篇题旨：是要记起若望福音导论的要点。

形成

读了玛窦、马尔谷、路加三对观福音后，读若望福音，是进入另一世界，以往常见的天国比喻、耶稣对于正义的指教、爱仇、婚姻等等，都不见了，只记述了几个奇迹，这些奇迹没有一个牵涉到驱魔的事。一些重要事迹，如显圣容、建立圣体，全然不提；一些我们常见到的名词如「宗徒」，总不用；见到的是些新字眼，如神迹、时辰、光荣、世界；从来未听到的新事迹，如加纳婚宴、池畔瘫子、胎生瞎子；从来未遇到的新人物，如尼苛德摩、撒玛黎雅妇人、拉匝禄和最独特常提到的爱徒。

即使若望记述见于其他三对观福音的事迹，也有他自己的方式。就如他象其他三位福音的作者，给我们提供了洗者若翰的作证、驱逐圣殿商人、增饼饱听众、荣进耶路撒冷、最后晚餐、受苦受难、死而复活，但每件事情的叙述都有它自己的特点，显然自成一格。事情发生的先后，也往往不同，如驱逐殿内的商人，其他三福音放在耶稣公开传教的末期，若望却放在初期。还有其他许多的不同点，到时会指出。现只说若望叙述的不外是同一个耶稣，他对其他三福音内保存的传述一定也很熟识，但他仍遵循自己的途径。

为甚么第四福音这样不同？答案是由于它的形成过程。前三圣史编写他们的福音时，要保全他们所属教会的传统；对这些传统，他们很尊重。固然他们可自由编排甚至在某种范围内，变动这些传统，但不能全部运用他们自

己的创作才能，他们该用已形成的资料；为此可说，前三圣史是由他们继承的传统编写了福音，对于他们利用已形成的言论和史事，却很少改变或全然不改变，怎样传授就怎样编写。若望则不然，他自己形成他要编写的福音方式，传统虽有，却不受传统的限制，他的这种作风在他的福音发展的每一阶段中，都显然可以觉察到。

一位伟大人物的领导说明福音的独有特征，同时也说明福音不寻常的一贯性。（注：除了若7：53-8：11，显然不属于本福音外，其余全部形成一体。）全书上下是论述基督、教会、门徒的主题。每一部分对基督的生活，始终有同样看法，同样的想法。思想的一致，用相同的字汇和文体来表达，虽然有些部分，如序1：1-18和21章，用字和文体略有不同，但其中思想仍然与其余各部分一贯，始终如一。

这部福音固然很连贯，前后一致，但带有明显不同阶段写作的痕迹。它的发展过程似乎很复杂，学者对于每一进展的步骤有不同的主张，最合理的假设是福音作者，自己几乎撰写了现有的全部福音，但不是一次，而是分开几次编写的。似乎是先出版福音的初稿，几年以后，他又修改了，加添了新的材料，多少改变了原有的结构。稍后，恐在作者死了以后，他的弟子出版了定本，又加入了一些作者编写的章节和弟子编写的另一些章节。

自然很难说甚么地方是圣史曾修订过。对他初稿的重写，做得很是巧妙，这是我们所预料。至于他弟子的作业却比较容易察觉出来。圣史自己的初稿显然到20：21就已结束，说出了他可以编写福音的原因。21章另有他的结束。这一章思想是圣史的思想，文体却不相同，显然是圣

史弟子的著作，由最后的编者加上的。又14：31耶稣说：「起来，我们从这里走罢」，结束了他在晚餐的训言。但由18：1得知，前三章实际也是耶稣同他的门徒离开晚餐前讲的训言。这种外表的不协调，也许是出于最后编者的心意。圣史修订了他的福音初稿后不久，写了这三章耶稣所讲的神奇的言论。他的弟子决定不可将这些宝贵的遗作失落。为确保永存不失，就将这三章插入第十四章后，这样达到了他们的目的，也不紊乱福音原作的次序；另一方面，他们认为圣史的原著是神圣的，不可擅自窜改。

还有许多其他的例证可以提出，但这些例证足以说明这部伟大福音形成的过程。至于过程的期限，据学者的臆断约为50年，即由公元40年至90年。若这一臆说正确，第四福音同时是最初又是最后的一部福音：最初，因为它记载40年代，即耶稣复活不久的传说；最后，因为它反映公元90年，其他三部福音已编成问世后十余年教会的信仰。这一臆说的结论不但堪注意，而且颇为重要。

圣史

谁是这位全部福音，令人不胜赞叹的天才作者？他颇不易被认出，原因是他尽力隐藏自己，不露身份。若不是他的弟子增添了第21章，连在这福音中也找不到一点根据可供推测，就连有了最后一章的提示，我们仍然不能确知作者是谁。看来有意不欲人知的作者，是福音后半部提及的「爱徒」。这位爱徒在晚餐享有其他门徒所未有的与耶稣的亲密(13：23-26)，他站在十字架旁(19：26)，是头一个相信耶稣复活(20：2-10)，又是头一个认出站在湖岸边的复活的主(21：7)。他似乎没有捐躯致命如伯多

禄一样(21：20-23)。同时有两个问题要问：一、这位爱徒是不是与从前跟随若翰，后来成了基督徒的那位无名氏，同是一人(1：35-39)？二、他是不是即是那位与大司祭相识的无名氏门徒(18：15-16)？我们无法确定。

我们虽然很可以主张这位爱徒即是福音作者，但仍然无法全然确知这人究是谁。近代以及现代的一些学者提出一些人物，如若望马尔谷——保禄的一个同伴、福音作者路加，还有耶稣由死者中复活的拉匝禄，都可能是这部福音的作者。据传统而可靠的主张自然还是十二门徒中之一，载伯德的儿子若望，全部福音从来不提他的名字，即使在最后第21章言及载伯德的两个儿子，也不提他的名字。若是这种表白身份的方法成为问题——事实上实在是如此，这就足见作者隐瞒自己的身份用的一套手腕是多么成功，他固然是十二位中的一员，但他并不标榜这名位和耶稣向他表示的爱。

这位爱徒虽然看见了，听见了，抚摸了主，却公开承认他和其他的门徒，在耶稣复活，圣神降临以前(20：21)对耶稣的了解很是肤浅，圣神降临了，他才开始明了他所作证的，才体味到他所见到的，听到的和将自己的头靠在他怀中的那一位实在是天主。他在耶稣身上所认识到的不是绝对的能，而是无比的爱，纯洁如光，清澈如流水，甘美如食粮，使人心醉如浓酿的爱。他深切体味到这控制了他的爱，实实在在囊括了整个世界。

通过圣神，这位爱徒已觉得自己与复活的主结合为一。基督虽然上升去了父那里，护慰者圣神这样使复活的主与他深深结合，以致于他可说耶稣是在他内，他在耶稣内。若望知道这与基督结合的经验同样给了每个门徒，他

愿他所教导的人，即全世界，都认识与主合一的喜乐、平安与超凡入圣。无疑的，这种与主合而为一的经验，在若望和许多他所教导的人身上，达到了只有最大的圣人才能体会到的深度。这种与耶稣深密的关系，全部福音随处可以见到。

宗 旨

这部福音最初和最重要的宗旨是传授耶稣复活后，圣神使人对耶稣能有的更清楚、更深刻的了解的认识。要更清楚了解的核心，是耶稣是天主的永生儿子降生成人的真理。他是天主子，在时间开始以前就与天主父同等，他虽与天主父同等，但却事事服从天主父。在这部福音内即使耶稣象趁晚凉在乐园中散步的那位一样温和亲密(创3：8)，却也象厄则克耳在神视中所见的那位一样惊人(则1：1-28)；若果圣若望描写的基督是象焚而不毁的荆棘一样令人注目，不知所措(出3：2-3)，或象西乃山上的雷电一样令人畏惧，该知若望描写基督是描写天主。

基督的天主性支配全部福音的思想，以断言「圣言是天主」开端，以多默「我主，我天主」的信仰表白作结，自首至尾声言耶稣基督是与天主平等，理应以天主的名号「我是」(或说：我是自有的)相称。

但若望并不忽略基督的人性，一些对耶稣具有完全人性最有力的肯定说法，还是见于这一部福音内。耶稣是成为「血肉」的天主圣言。「血肉」一词确切表明耶稣分享了我们在世有限有死的本性的观念。在若望福音我们见耶稣疲倦、口渴、忿怒、流泪，自然也见他死亡，但作者觉得不需要着重耶稣的人性，他相信他的读者在这一方面也认识也承认，他的一些读者怀疑的倒是耶稣的天主性，耶

稣的天主性体，若望要彻底说的，就是这一真理。

由主要宗旨而来的次要宗旨，是若望愿意宣扬基督，一如圣神引导教会，为了解他一样，若望愿意宣扬基督，一如圣神引领教会对他的认识；但对犹太人传授这知识是一回事，对其他的人，例如对撒玛黎雅人，却又是另一回事。圣史在编写福音时所在的团体，当时还有些不同的其他团体，其中有些是洗者若翰的门徒，这些人中有些已相信了基督；有些仍还依附他们原先的师傅；有些犹太人已加入了教会，但他们拒绝接受耶稣是天主；还有些撒玛黎雅人，对他们的信仰，犹太人和基督徒同样视为异端。圣史所在的教会同时也受到犹太人敌对的威胁，他们把基督徒看作是极可恨的渎神的人。此外其中自然尚有已加入或尚未加入教会的外邦人。福音是讲给其中每一个集团听，要做到这一点，作者就该认真了解每个集团个别的特性。

我们更不该忽略最重要的集团，即教会所有的热诚团员。他们坚决信赖宗徒的教训，尊崇伯多禄的领导，以爱徒为那些跟随基督的人的模范。这些团员该培养，该鼓励，该耐心引导他们获致圆满的信仰，所以福音作者编写福音的次要目的，是对自己教会内所有不同的集团宣讲基督。

方 法

福音作者下定决心要作的工作是宣讲基督，不但用他的听众所说的语言，而且用他们所爱的观念和意象。他完成了他的任务，不但将耶稣的言论由阿刺美语译成希腊文，还将基督本身的意义译成与他们有交往的团体的思想，不管他们是犹太人，或是洗者若翰的门徒，或是撒玛黎雅人，或是外邦人，使他们了解。

为完成这伟大的工作，圣史该全然与基督的信息同化，使之全然成为自己的，然后才能向任何集团传授基督传报的喜讯。他用的方法似乎是这样：例如他要对撒玛黎雅人宣讲基督，就回忆基督在过往的生活中，曾一度与一撒玛黎雅妇人在井旁相遇的事，又信赖圣神必相帮他追忆和深入明了往事，（14：25-26；16：13），就探求他的记忆力能提供给他的资料。然后凭他写作惊人的才能编写了一篇叙事文，它包括史事——耶稣与撒玛黎雅妇人相遇的事，以及圣神赐与他对这一事迹更深入的了解。象这样似戏剧化的单独篇章，可能是一时应急的写作，后来作者放在一起，形成了连续的叙述。由于他所在的团体又来了些新的集团，他又编写了其他的叙述，其中一些编入他第二次出版的福音内。第二次出版了福音后，似乎作者仍继续写了些新的片段，的些新的片段他的弟子编入了最后出版的福音内。

在这里我们应注意的是，圣若望将历史的事迹与因耶稣的复活的圣神恩赐的结果，所产生的对于这些事迹有更清楚的了解，圣史将这一切融会贯通，一并叙述；为此，他的福音实是「属神的福音」。他用了许多象征，引导他的读者所能了解的，超越了纯属文字的意义，因此不拘泥事迹的细节和时期的准确性。若是以为他言及的情境和事件完全没有一点历史根据，那就大错了。曾经有一个时期，以为若望福音提供的是富有诗意和象征式的真理，而不是史事。现在由最近一世纪来在巴力斯坦的考古学和新近发现的文献，证实前以为是诗意的象征，而实在是遗迹为凭，有文献作证的历史事实。但我们自然要小心不要把违犯此恰恰相反的错误，以为福音就无异是录音机录

取，或摄影机摄取的耶稣生活的记录。

在第四部福音内，我们可能，甚或较其他三部福音更可能不易接受福音作者的话是耶稣的话。但事实是这样。这部福音是说圣经是由天主默感写的一最显著的例证。天主说话象人一样，利用人作作者来表达自己的心意。在若望福音内是耶稣天主采用了福音作者这个人的语言和思想，用门徒中他最爱的门徒的话说话。

结构

福音的基本结构很明显，首为引言(1章)，次为躯干的两大部分：神迹纪录(2-12章)，光荣记录(13-20章)，结论(21章)。

引言包含洗者若翰的作证；较长的第一部分「神迹记录」，论述耶稣的公开传教；第二部分「光荣记录」，包括耶稣自晚餐至死而复活的的事迹。除结论外，这部福音的基本结构与其他三部福音差不多一样。

第四部福音结构的大纲很简单，但细节却不简单，原因似乎是出于成书的过程。我们可以推想它第一次出版的结构是依照犹太的庆节：安息日、逾越节、帐棚节、重建节。第二次出版时，作者加添了些他新写的材料，不得不改变原有的结构。到他的弟子出版最后的定本时，又有改变。结果，原有结构的大纲固然仍易于分辨，但细节的穿插就不容易认出了。

面对在两大部分内的表面紊乱，一些学者提出一种极端的解决办法，建议抄本一时不幸错了简，就依据他们各自为是的次序，从新编排。另有一些学者假定：有一个无能的弟子，擅自窜改了师傅原有的次序。但我们现有的福音，是传统的抄本所有的次序，所以可安心承认现有的次

序有它充分的理由，虽然暂时尚不易发现理由何在。现有的福音次序如下：

引言(1)

序言(1：1-18)

对基督的作证(1：19-51)

神迹记录(2：1-12：50—以七件事构成)

1. 以爱还爱(2：1-5：45)

2. 赐与生命(4：46-3：47)

3. 生命的食粮(6：1-71)

4. 我是(7：1-8：59)

5. 出于光明的判断(9：1-10：39)

6. 生命战胜死亡(11：1-54)

7. 由死而来的生命(11：55-12：36)；

神迹记录的结论(12：37-50)。

光荣记录(13：1-20：31)

临别赠言(13-17)

我是道路(13：1-14：31)

我是真葡萄树(15)；

我战胜了世界(16)；

父，光荣你的子(17)；

死亡与复活(18-20)；

时辰(18-19)；

门徒终于相信(20)

结论

耶稣、伯多禄和爱徒(21)

明白这一大纲的关键是在于明白全部福音是由「神迹」和对「神迹」的注释所组成。所谓「神迹」是指耶稣的任何行为，而不一定要是奇迹。(神迹的原文 Semeion 有记号、信号、象征等意。)称为「神迹」，因为凡他所作的事都有一番深意，但这番深意并不一定随即可以见到，必须经过一番解释或说明，才能引出所含的深意。例如神迹记录第一件事(2：1-4：45)，根本是这部福音独有的新材料。

它的神迹是：加纳婚宴和洁净圣殿；提供的解释，是与尼苛德摩和撒玛黎雅妇人的对话。

所以依照我们采用的内容分析，2-4章自成一组，有它的神迹，有它的对神迹的解释。

作者不常先提出神迹，后附以解释。有时他改变他的方法，例如他将事迹与注释编织在一起，象一出独幕剧，如复活拉匝禄(11)；但两种成分都仍然存在。在福音后半部「光荣记录」内(13-20章)，作者先解释，然后提出事迹，因为他在这里要提出的事迹是耶稣齐全的作为，他的死亡与复活。这是他最后最高作为的意义，在临别赠言内(13-17章)提出了详细的说明。总而言之，我们可概括说明全部福音企图提供一连串耶稣有意义的行为，对这些行为耶稣自己曾有所说明，所以全部福音是主自己在以言以行教导我们。

注意，论述若望福音的课程，我们只能有三册：第31册论述前四章；第32册是解释5-12章；第33册是论述13-21章。

实习

壹 下列对若望福音的说明，是或非，请一一指出：

1. 在若望福音内我们能读到在其他福音内常见的譬喻。
2. 若望福音形成的期限，约为五十年。
3. 在第四部福音和其他三部福音之间没有相似之处。
4. 第四部福音的作者，与形成他的福音的传承，很少有或竟没有一点关系。
5. 第四部福音的作者，尽其所能对我们隐藏他自己的身份。
6. 第四部福音的作者，很可能是福音内提及的「爱徒」。
7. 若望福音自首至尾，始终保持一种对基督、对教会、对门徒身份研究的独特态度。
8. 只在圣神降临后，若望和其他的门徒才开始明了基督是谁。

貳 下列说明中，那一句最足以道出第四部福音最主要的宗旨：

1. 宣讲耶稣基督实在具有人性。
2. 宣讲耶稣基督实在具有天主性。
3. 向不同归依的集团宣讲关于耶稣的真理。
4. 向人宣讲教会是由圣神指引默导的真理。

参 下列说明中，那一句最足以说明，作者对教会内不同集团宣讲基督所用的方法。

1. 他回忆基督的所言所行，并记录了出来。
2. 他用了各种不同集团喜爱的观念和意象。
3. 他由其他三福音只取用那些各种不同集团所熟悉的传授。

14 4. 他用了为人人有意义的旧约的意象。

第二篇

若望福音引言(若1：1-51)

本篇题旨：论述「圣言」，「圣言成了血肉」、「天主的羔羊」，以及耶稣的声明「你们要看见天开，天主的天使在人子身上，上去下来」(1：51)，各辞句的意义和来历。

若望福音的引言包括序言(1：1-18)和作证(1：19-51)。序言是一首很庄严的诗，肯定耶稣基督是降生成人的永远存在的圣言，天主的独生子。「作证」给我们提供对基督的主要见证人：洗者若翰和宗徒。他们以不同的名称声明基督是谁。最后以耶稣声明自己是来使上天下地合一的人子作结。

若望在引言中，完成了其他福音作者在他们的引言中所行的事。玛窦和路加以耶稣的童年史、受洗礼、受试探的事，声明耶稣实践了旧约的预许，是天主的儿子，是玛利亚的儿子，是战胜罪恶和撒旦的世界的救主。若望所作的一样，而且作的更多。若望1章更相似马尔谷福音的引言(例如谷1：1对若1：1；谷1：10、11、15对若1：33-49、51)。若望与其他福音作者不同之点，主要还是在于他更清楚更强烈宣扬基督的天主性。为此他的出发点就与其他三圣史不同。

马尔谷以洗者若翰出来宣讲授洗，玛窦和路加以耶稣诞生前和他童年的事，开始叙述他们的福音，三者都指出福音的来源是出于旧约。玛窦使我们回归到亚巴郎(1：2)，路加使我们回归到人类的全程，直到亚当的受造(3：38)，若望却引我们越过洗者若翰，越过基督的诞生，越

过全以色列的始祖亚巴郎，甚至越过最初光的受造(创1：1-3)，而且达到无始无终的天主的存在，庄严郑重地告诉我们，这里是福音所在的起点(1：1)。

序言(1：1-18)

这首似诗的序言咏述天主对世界，世界对天主的大行动。

在开始的数行内，我们就发现我们自己在天主的领域内：

「在起初已有圣言。

圣言与天主同在……」

我们以后逐渐降到时间和空间的同一点上：

「圣言成了血肉，

寄居在我们中间。」

最后再提升而后归于天主的临在：

「从来没有人见过天主。

只有那在父怀里身为天主的独生子，他给我们详述了。」

圣史为完全适合序言的曲折，用了希伯来语文的技巧，这技巧的名称是所谓的「首尾呼应法」，其用法是使一篇文章前后首尾相应，互相唱和，互为解释。所以我们读序言要前后各节互相对照，才能明白各节所含的深意，如1节的「圣言与天主同在」，是与18节的「父怀里身为天主的独生子」相配合。这样一读起几节的意义，就自然明白了教导人知道：在起初已有圣子，圣子与圣父同在，圣子就是天主。所以圣言是天主的独生子，降生成人，名叫耶稣基督(17节)。

「在起初……」，这些言词是取自全部圣经第一行，

即创世纪1：1。创世纪和若望福音的序言所要叙述的同是创造，所以这些言词同是指在没有任何创造以前，还没有时间的存在。

「……已有圣言」，没有任何受造以前，圣言就已有。所以圣言不是受造的，他的存在是如天主的存在一样，没有时间性。为甚么称圣子为圣言？通常不外两个理由：一、由于这名称适于说明降生成人的天主子耶稣的全部任务；二、由于这名称提供的意义是我们日常生活所熟悉的一种经验。这两种理由互为表里，互相证明。

在序言最后一节作者给我们提出了耶稣工作的梗概：「从来没有人见过天主，只有那位在父怀里身为天主的独生子给我们详述了。」意谓凡基督所说所行的，无非是为使人认识父。基督的职务所以是启示，这正是言语的公认职务。我们日日体验用我们的语言表现我们的思想和感觉，我们是用语言来与人传达。若望的理论是「子」来世的职务是作启示，是人类对「父」能有的最完美的表达。这只能因为永远早存在的「子」已是「父」的完全的表达。为此，作者敢引我们由纳匝肋的耶稣深入天主的内在生活，在天主内，父是说话的天主，子是被说出的天主。由无始无终的整个永远，父表达自己，父的这自我表达即是子，圣言。子是圣言，因为他是被说出的天主，是被传达出来的天主。

若望再继续他令人起敬的天主内在生活的说明，但他尚未暗示圣言会成为我们中的一个的任何可能性。

「圣言与天主(父)同在」，这句话确定了父与子间的区别。父有自己的「自我」(位)。圣言因为他是父的完美表达，所以圣言也该有自己的「自我」(位)。

「圣言是天主。」若果圣言是父的完全详尽的表达，圣言就与父同等，同是天主，但天主仍是一个，因为父与子同是一个天主。

(译者注：作者无意用这几节详细说明至圣圣三的奥迹，稍后他要在福音内清楚说明他明白圣神是爱，是父与子共发，而又使父与子结合，由父与子派遣来世吸引人类与他们合而为一的爱。第四部福音编成出版以后，教会需要经过一段时期，才能清楚以适当的词句说明在一个天主内有三位的伟大奥迹，教会终于能做到这一点，应归功于圣若望。)

「在起初圣言与天主(父)同在。」这句话再肯定父与子间的区别。子不是父，他们不是同有一个身份。「他与父同在」，这句话固然说出两者之间的和谐与共，但同时也清楚指出两者并不是这样同一，以致于没有分别，否认他们两者之间的个别身份。

至此我们不能再进一步解释序言前几节的含义，免得冒歪曲圣史的用心的危险。圣史关心的不是推究天主的内在生活，他谋求的只有一事，宣讲耶稣基督。他提到天主奥妙的内在生活，也只是为教我们知道，那永远已与天主同在的圣言，降生成了一个名叫耶稣基督有血肉的人，进入了我们的历史，父借耶稣将自己完全启示了给我们世人。作者最注重的是圣言这一名称，关于天主对我们——他的受造——的作为所教导的是甚么。为更清楚明了这一名称，我们该更进一步研究语言在我们人的经验上所有的意义和目的，然后将我们研究所得，贴在我们对天主圣言所能学得的。

我们平常都知道话是发言的一部分，是说出来传达心

意的声音。自然我们能用其他的方法来表达我们的心意，或用出于自然的符号如呻吟、欢笑、叹息，或用社会上通用的符号，如国徽、交通讯号、手势；但话与这一切不同，话是带有思想的灵活声音。话的意义是借声音的性质，粗细柔硬，以及观念来表达。就它的本性来说话，实在是与我们最接近的事物，与我们整个生命有的，因为他给人传达思想、感觉、心情、志趣。几时我们说一句话，就把我们自己和盘托出，给人透露了我们所想的，所感觉的。

这一切都是真实的，只要我们的话是真实的，是出于我们心意所有的忠诚。因为话能妄用，说出来是为隐瞒、欺骗、伤害、残杀，而不是为表现、开导、使人彼此互相了解。

实在，只有怀着爱的人，才明了话的完全意义和用途。出于一个爱人的口，表达自己的话，常是一份要求受爱的人接纳的礼物：把自己献给对方。这样的话的用意不只是为传达心意，而是为结合施爱与受爱的两人。真实的话带来光明和生命。将施爱的人的生命分给受爱的人。一句话，言语是最好表现自己的动作，是人借以与人交流的自身的礼物。

有了这些思想，我们可以说父是施爱者，我们，他的受造物，是受爱者。圣言是父的自我启示，是父的自我赠与，借圣言父使我们与他自己相结合。凡由圣言所作的事都有启示天主的性质，目的是造成与天主结合。就如宇宙是借圣言造成的，所以宇宙总是启示天主的事，是注定与天主相联系的。

为此，凡天主借圣言作出的行为是爱的行为。序言实

在是咏述这些行为的史诗，作者以之描述天主的作为是爱上加爱，诚如1：16所说：「恩宠上加恩宠」。用最简单而又最深奥的语言，似诗的序言讲论宇宙和人类的受造(1：3-4)，天主恩赐的永生(1：4-12)，民族的组成(1：11)，赖「降生成人」，才能引导一切，达到圆满的结合(1：14)，这一切仍在教会内的继续发展(1：14-16)，自人类的历史开始以来，虽然黑暗(罪恶)力图拒绝接受圣言，但不能制胜天主的光明(1：5)。

读经若1：1-18

圣言与宇宙(1：1-3)。序言第一节引我们联想到全部圣经的开头语：「在起初天主创造了天地。」创世纪每一种创造的行为，都以这句话「天主说有……就有」开端，天主说了，一切事物就有了存在。为此，圣经说宇宙万物是「借他的话」而造成的。「(咏33：6；智9：1；德42：15)。为圣史这种说法不只是出于偶然，心的巧合，而是在耶稣基督内认识的全部真理的神谕，其意是谓，当天主创造时，是借他的子，圣言，而创造；为此他说：「万物是借他而造成的，凡受造的没有一样不是由他而造成的。」(1：3)宇宙万物既是借圣言而造成的，所以宇宙万物借它们所有的种种美善(1：9，12，18，21，25，31)启示天主的光荣(咏19：2，德42：16、43)，宇宙万物也是与天主相连系的。它们所有的协调、次序、美好在在都讲论「父」和「子」，借着子创造一切，赖着子一切才存在。

圣言与人类(1：4，5，9，10)：创世纪告诉我们天主按自己的肖象和模样造了人，男人和女人(创1：26-28)。人较任何地上的受造物，更表现天主；所以，人是格外按

照圣言仿造的，圣言是天主的充分表现。人性本身就显示它的造主，和注定是要与他相结合的。

天主自愿人类与自己结合，所以他允许了我们的原祖吃生命树上的果实(创2：9，16)。借圣言天主给了原祖本性的生命，借圣言天主也赐他们分享他自己天主的生命。为此作者说：「在他内有生命。」

人由圣言有这样玄妙的形成，以致他注定是为与圣父相结合，否则他便不满足。人虽然由于罪恶丧失了与天主结合的权利，但他并没有丧失对于这事的切望和从新复得的可能。这种见于一切文化和宗教内的切望，是为光明和生命的圣言深深放在我们本性内的光明，为此作者说：「这生命是人的光。」

黑暗(撒殛、蛇，创3：1-5)企图熄灭这光明。固然黑暗成功了，叫人被逐出乐园外，叫他与生命树相隔绝(创3：23-24)，但终归它必要一败涂地。天主从开始就预许了女人的一个后裔要踏碎蛇的头颅(创3：15)，生命和光明要赖成为血肉的圣言而胜利：「光在黑暗中照耀，黑暗决不能胜过他。」

但是黑暗有它的胜利。罪恶能产生象夜间的黑暗，以致没有人能由宇宙的美好，人类的伟大见到天主的光明。黑暗能侵占每个人，也能侵占整个社会。圣保禄严责罗马人没有由天主创造的事物认识了天主(罗1：18-32)；圣若望更进一步，谓人类由于受造物没有获得对天主的知识，以致未能认出万物赖以受造的圣言：「他已在世界上，世界原是借着他而造成的，世界却不认识他。」(1：10)

注：9-13节，不少学者以为这几节经文是对圣言成了血肉的耶稣在世上的工作说的。这个解释似乎打断了序言

所有意义的连系。序言是随人类历史的发展，概论圣言的工作，圣言借创造，对人类已在世上有所作为(1：10)，借旧约在天主的百姓中已有活动(1：11-13)，最后终于自成血肉，现身说法，开创新约(1：14)。诗体的序言意义深奥，颇多解释，我们应衡量上下文义，以及与全部福音与旧约相关之处的连系，加以选择，决定取舍。

圣言与天主的子民(1：11-13)：天主以自己的圣言召选了亚巴郎作他选民的始祖，以自己的圣言拯救了自己在埃及为奴的子民：「万籁俱寂，黑夜已奔驰一半路程时，你全能的圣言由天上的王座，如无情的战士，降到这应毁灭的地上，带着你不可收回的成命作利剑，上触高天，下踏大地，立在那里，使各处充满死亡。」(智18：14-16)天主借他的圣言对梅瑟发言，与以色列子民建立了盟约(出19：3-6)。天主借自己的子——圣言行事，向他们表白自己的旨意。这样天主将自己的法律深深植根在他们心中，以致没有人能说，谁能渡海，或到天上去找。梅瑟说：「其实，这话(这诫命)离你很近，就在你嘴里，就在你心里，使你遵守。」(申30：14)。天主派先知传达他的旨意，也是借他的子行事。他们宣讲的「上主的话」，「上主的断语」，是借永存的圣言发表的。为此天主能说：「就如雨和雪从天降下决不返回原处，除非灌溉大地，除非使大地生长萌芽，偿还播种者种子，供给吃食者食粮；同样从我嘴里发出的言语，决不空向我回来，除非实现我的心愿，完成我派遣他作的事。」(依55：10-11)

在若望看来，这些和许多其他旧约地方，明明告诉我们：天主借他的子行事，引导他选民的全部历史。为此他说：在圣言成人以前，他已来到他自己的人民中(1：11前

半节)。天主实在借他的子行事；人民也实在反抗，拒绝遵守盟约，违犯他的法律，排斥他的先知：「自己的人反而不接受他。」(1：11下半节)这种现象已出现，免不了还要出现。而当圣言成了血肉的人时，这现象会更厉害。可好，并不是天主选民的全体都表示反抗，每一世代都有不少人接受天主的启示，也就接受圣言。这些忠信的仆人就有权成为天主家庭的实际人员：「但是，凡接受他的，他使他们有权成为天主的子女。」(1：12)作天主的子女是亚巴郎血统的后代还不够，因为人分享天主的生命，不是由于任何正常人出生的过程，而是「那些相信他的名字，那些不由血气，不由肉欲，不由男欲，而是由天主出生的人。」(1：12-13)旧约的圣人都赖圣言而与天主相结合，全由于他们接受了天主的启示，接受了圣言，为此耶稣能说：亚巴郎曾见到了他，极其喜乐(8：56)。

圣言与新民(1：14-16)：最后，若望说父从起初有意完成的事，终于完成。「圣言成了血肉」，战胜了黑暗。这句话每个字都有它充分的力量。「圣言」是与父同等的永生之子，一切是借他，是由他而造成的那一位。亚巴郎是由他而蒙召，盟约是赖他而建立，先知是借他而发言。「血肉」是指人，生来要死的人。这名词意谓能死，能变化。「一切血肉都如草……似田野的花……草必枯萎，花必凋谢。」(依40：6-8)降生的奥迹是：全能、不变、永存的圣言成了柔弱、善变、有死的人。「成了」是个特别重要的字。若望不说「拿了」，「取了」，「接受了」血肉，却斟酌选「成了」，来表示一极深奥而完全不可改变的行为。圣言和耶稣这个人是这样的一致，二者再不可相分离，此即彼也。圣言从此以后永远又是「人子」，即使

死也不能彼此分离，升到父那里去更不能相分离。圣言不能留下他现在的人，这样，那现在与父平等，永远「坐在他右边」的，即是玛利亚的儿子。

若望觉得「圣言成了血肉」这句话能被误解，有人或许以为圣言成了耶稣，成了人以后，就再不是天主。在他的诗最不寻常的一行中，圣史为使人总不陷入这样的误解，遂立即加上一句说：「他寄居在我们中间。」(1：14第二句)按字面的意思是，他在我们中支搭帐棚(会幕)居住，这是暗指旧约的会幕或圣殿，是天主在地上的居所。

「圣言成了血肉」，由女人而生的耶稣成了新而永久的天主的居所，天主与人惟一相遇的地方，就如会幕和撒罗满的圣殿充满天主的光荣(出40：34-35，列上8：10-12)；同样，天主的光荣充满了耶稣。那看出耶稣是降生成人的圣言的人，就看到了天主的光荣。甚么是在基督身上发显的天主的光荣？是父借他的独生子的死亡与复活启示的持久不朽的爱(1：14)。「我们」是指宗徒对耶稣的生活、死亡与复活的作证而言。这些人是天主的新子民的创立人；新子民的圣殿是由死者中复活的耶稣的身体。新圣殿不是与人可分开，朝拜者的身外之物，好似人可进去出来的建筑，成为新圣殿的复活的主是好比一株葡萄树，它的枝条就是他的肢体；新圣殿与在其中朝拜的人共成一体。

(注：14、16、17，三节中「恩宠」与「真理」二词是作者常用的术语。「恩宠」希腊文作「charis」，希伯来文作「hesed」。此字在新约内中文译作「爱」，在旧约中多译作「仁慈」。「真理」希腊文作「aletheia」，希伯来文作「emet」，意谓「忠信」，「坚贞」。在旧约

中这两字常并用，指示天主富于仁慈，信实不欺(出34：6；咏25：10；85：11；89：15；多3：2。)

序言两次明明提到洗者若翰：第一次、1：6-8是象征的。他代表旧约天主选民犹太民族。正如人类的救恩是出自犹太人(4：22)；若翰见证的角色，也是带人归向救主(1：7)。若翰不是光，他代表的民族也不是光，(1：8)；只有基督，才是真光。作者继序言之后，叙述教会的创始人宗徒是借洗者若翰前来跟随耶稣，其他的人则由他们而终于加入基督的妙身——教会。所以若翰最高的身价是不能与犹太民族在天主的计划内独具的特殊位置相分离的。第二次、1：15提及若翰是明明就他的使命而言。但即使在这里，他的作证只是声明天主子民在聆听福音以后，从他们的神圣经典中所能发现的；当他宣告圣子——万物借之而造成的圣言——的先存性时，洗者若翰是在充当那些已达到圆满信仰的犹太人的代言人：「他原先我而有。」(1：15)

天主的爱、生命、光明全部都集中在降生成人的圣言耶稣内。由于他已复活，即由于他是人却进入了天主的领域，他的满盈就由我们现今来分享：「从他的满盈中，我们都所领受。」(1：16)就连现在在世上，由于我们作了天主的新子民，天主在主耶稣内的生命、光明和爱也就归于我们。借梅瑟和法律使人寻到了天主的爱。现在天主的爱已全发显在耶稣内。既然父的爱已在基督内完全发显，天主的爱不拘大小，不管是借法律或是由创造之物自己启示的，都应感到满足。最大的恩赐已取代了较少的恩赐，已是恩宠上加恩宠，爱上加爱(1：16最后一句)。最后必须指出序言取材的旧约章节，这些章节即是箴8：

22-9：6；德24：1-24；智7：22-9：19，咏述天主智慧的瑰丽的诗文。在17-19数册内，已有所说明。本册亦无时间再论述。圣史以论天主智慧的言辞来叙述耶稣的事迹。事实上，耶稣的一些言论也很仿佛「智慧」发表的言论，此无他，旧约论及的天主智慧即是新约的天主圣言。

作证(1：19-51)

引言的第二部分是洗者若翰以及首批门徒对基督的一连串作证。首批门徒中有被称为「磐石」的伯多禄，他们日后要成为建立天主新兴子民的成员。这一大段由四小段组成，每一组以另外一天开始(19，29，35，43)。

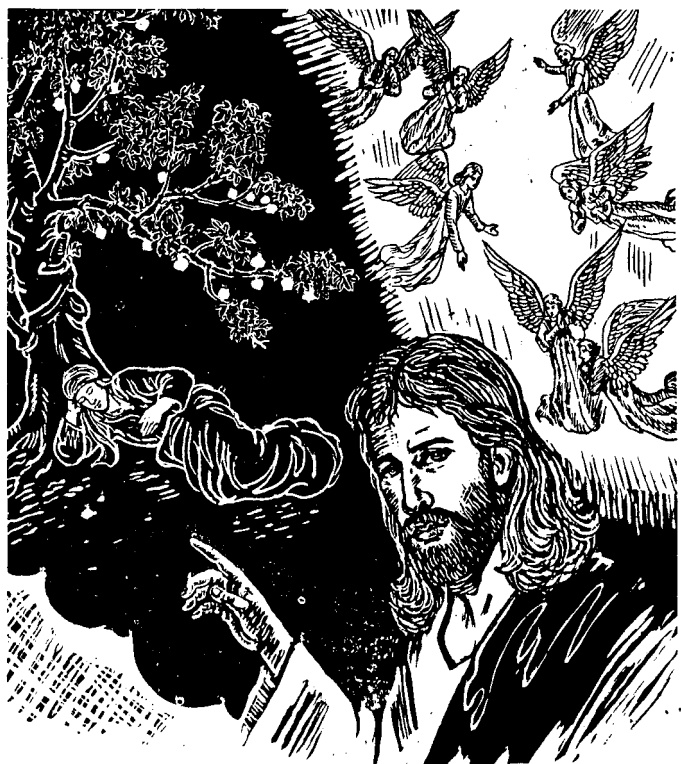
第一天(1：19-28)，洗者若翰极力否认自己是默西亚，并以一种寻常的方式，指出将要来临的那一位。

第二天(1：19-34)，洗者若翰指出及明认耶稣是天主的羔羊，是在他以前早已存在的那位，是圣神停在他身上的那位，是天主的特选者。

第三天(1：35-42)，若翰指引自己的门徒跟随耶稣。他们就追随耶稣，并在他那里住下；与耶稣在一起以后，他们开始吸收其他门徒。

最后，在第四天(1：43-51)。耶稣自己亲自召叫门徒跟随自己。跟随耶稣的门徒给耶稣提出了更多的作证，谓他是默西亚，是梅瑟法律记载的那位大先知、是导师、天主子、以色列的君王。引言的最高峰是耶稣亲自对自己作证，说出自己是人子，是连接上天下地的天主而人(1：51)。在这一大段内，其他福音分开叙述的事迹，而若望合并在一起，作一整体的叙述；如马尔谷分开来叙述耶稣受洗，开始宣讲天国，初收门徒(谷1：9-20)。在阅读这段以前，有两点该注意：第一、圣史有时说出当时说话的

人，实际上，没有想到他们所说的言外之义。就如大司祭盖法对在座的议员出的主意(11：49-52)，没有想到他说出了耶稣之所以被钉死的深意和结果。同样洗者若翰和纳塔乃耳所说的话，有他们当时并未想到的深意。若翰说：「他原先我而有」，也许他就历史只谓耶稣是要再来引人类进入末世的古先知厄里亚，但他的话实在更含有一番深意，说出了耶稣在一切受造之前就已存在的事实。纳塔乃耳称耶稣为「天主子」时，也许他只有意把每个以色列人所重视的荣衔给耶稣，但为作者和读者，这称谓却是声明基督是天主。第二点、是关于作门徒的。圣史教训人，作耶稣真正的门徒不只是服从耶稣，不只是照他所命的生活行动。作耶稣的门徒是「来看」，来到耶稣前，同他在一起，在他以内见到使天主与人类相结合的人子和天主子。

耶稣说道：「因为我向你说：我看见了你在无花果树下，你就信了吗？你要看见比这更大的事！」又说：「我实实在在告诉你们：你们要看见天开。天主的天使在人子身上，上去下来。」(若1：50-51)

读经1：19-51

「天主的羔羊」，洗者若翰用这称呼究竟指甚么？在基督诞生以前数世纪写了不少有关末世的书，如哈诺客书、梅瑟默示录、十二圣祖遗嘱、撒罗满圣咏、厄里亚默示录、息彼拉神谕等，虽然这些书在巴力斯坦很流行，但从来没有被认为是圣经（见第十九册25页）。其中的哈诺客书是一种寓言，以各种兽类推动导致末世的历史。最后审判时出现一只羔羊，它的任务是消灭地上的一切邪恶。默示录也提到这羔羊，用来指以自己的死亡与复活战胜一切邪恶的耶稣（默7：17；12：11）。洗者若翰用民间熟悉的故事，论述胜利的羔羊可能是指耶稣。玛3：12即使没有提到羔羊，但洗者若翰提及耶稣要作的事，很相似这象征羔羊所作的。

虽然如此，圣史仍愿我们在这名称内见到较深的含义。耶稣是天主的羔羊：第一、因为他是自愿背负全世界罪过的上主的仆人，象被牵去待宰的羔羊（依52：13-53：12）；第二、因为他完成了逾越羔羊所预表的一切，就如天主盛怒降罚埃及时，赖羔羊的血，使以色列人得免于难（出12：21-23），同样，赖基督的血，使全人类得免于受天主的审判。由于以色列人吃逾越羔羊在埃及获救不死；同样人类因分食羔羊的「肉」，不死而进入永生（6：52-58）。

若望如此微妙地描写，是叙述耶稣与安德肋、伯多禄以及其他的人初次相遇，自然很容易叫我们忽略他是在1：43-51介绍耶稣是天主的智慧（参见智6：12-20）。旧约的作者教导说，只有那些「寻求」智慧的人才可以获得（智6：12）。耶稣问他的两个门徒说：「你们寻找甚么？」

(1：38)智慧篇的作者也力劝人不但要研究智慧，而且要与她同居共处(智7：28)。门徒问耶稣：「辣彼(师傅)，你住在那里？」耶稣遂即回答：「你们来看看！」他们就在他那里住下了(1：38-39)。寻找智慧的，就找到了智慧(智6：12)。安德肋高声声明说：「我们找到了默西亚」(1：40-41)。智慧让那些爱恋她的人见到自己(智6：12)，耶稣对他的门徒也许下：「你们看见……」(1：51)。

耶稣许给宗徒要见到的神视，是他们「要看见天开，天主的天使在人子身上，上去下来。」(1：51)(关于「天开」一词的含意参见第21册8页)。宗徒们是新以色列、天主的新子民的创建人。雅各伯(以色列)，旧以色列民族十二支派的始祖，梦见了天梯，天主的天使在上面上去下来(创28：10-22，见第二册13-15页)，新以色列的「始祖们」要见到更大的神视。他们要见到耶稣是连结天地，天主和人的「梯子」。天使在梯子上的行动纯粹是指可自由直接到天主台前去；这一可能是耶稣一手造成的。

由于这个赐与雅各伯的神视，是在贝特耳「天主的住所，上天之门」(创28：17)发生的，圣史能以之暗示耶稣是新圣殿，天主在地上真正的住所，惟一上天之门。1：14就已暗示这意思，2：13-22还要详细说明这意思。

实习

肆 下列对「圣言」，「圣言成了血肉」，「天主的羔羊」，「你们要看见天开」各辞句的说明，是或非，请一一指出：

1. 「圣言」是天主子的好名称，因为他启示父，并使我们与天父相结合。
2. 先知和智慧书的作者说默西亚是圣言。
3. 圣言是天父造的。
4. 一切受造是借圣言创造的，多少都启示天主的光荣。
5. 圣言在成为耶稣基督这人以前，有他个别的自我。
6. 「血肉」即是说有死的人。
7. 圣言一成为血肉，就不再是天主。
8. 「天主的羔羊」是基督的一个好名称，因为他是流尽自己的血，让人吃他的肉，使人不受天主审判的逾越羔羊。
9. 耶稣许给宗徒要见到和雅各伯所见到的同样神视。

第三篇

爱上加爱(2：1-4：42)

本篇题旨：述说「神迹」、「时辰」、「光荣」、「举起」、「见到」、「犹太人」各名词的含义，以及耶稣怎样完成和取代一切宗教和崇拜的形成。

圣史总结他的福音说：「耶稣在门徒前还行了许多其他的神迹，没有记载在这部书上。……」(20：30)。若望以耶稣所行的都带有「神迹」的特性，但福音的前半部用神迹一词用得最多(2：11，18，23；3：2；4：48，54；6：2，14，26，30；7：31；9：16；11：47)，为此许多注释家称2-12章为神迹记录。

圣史以「神迹」一词表示甚么？第一、作者用这一词原指「记号」。普通来说，凡是记号总是指能看见，能听到，能触摸的事物，即是感官能感觉到的东西。第二、平常说话，所谓「记号」又常表示本身以外所含的意思。例如洁净圣殿，即由圣殿赶走做买卖的商贾是一「记号」，因为是显然可见的行动，但又表示另一更大的事实，即耶稣的死与复活；由于耶稣的死而复活，他成了新的圣殿。作者还给「记号」一词更深的意义。他用这词的来源是取自旧约，旧约再三称天主对他的子民的作为是「记号」或「奇迹异事」(见出7：3；10：1；户14：22；申6：22；7：19；智8：8；10：16)，天主的一切行为是他施救能力的记号，是他强力的爱的记号。「出谷」是件明显的事迹，人人能见埃及人暴尸海岸，以色列人奔向自由；但这一事迹是指另一事的记号，启示天主是救主，他具有伟大施救的能力。同样，在旷野赐下的「玛纳」，是天主如慈父照顾他的子民的象征记号。

在基督降生的前期，天主所赐的这一切记号，导向天主更大的作为；他施救力最完美的记号，就是耶稣的死亡与复活。死而复活的耶稣是天主作出最完善的记号。借这记号天主施救的心愿完全完成。旧约所有的记号实际都多多少少指向及启示这一完美的记号：基督的死而复活。

在圣史看来，不但旧约的事迹，即使耶稣在他死而复活以前的任何事都能说是「记号」，他公开生活的一切事迹都导向他最大行动的时辰，都指向完美的「记号」。为此作者以耶稣公开生活一切事迹为记号，都多多少少指向启示完美的记号：耶稣的死亡与复活。他能将加纳婚宴当作记号叙述，理由全在于此。它本身固然不是完美的记号，但对主的死亡与复活总有所启示。

若望愿我们对「记号」更有所了解。耶稣公开生活期间他的行为对与他一起的人是记号，只要他们对他有信德，自会接受这些记号。但在耶稣死而复活升到父那里去以后，门徒构成的团体就被弃置，没有任何记号了吗？圣史坚决答说：「不」。主给了教会记号，即指出和启示十字架和复活为记号，而且也超过这个，实际上所有的记号是表示奥迹。作者论及两个教会所有的这样的记号或奥迹，即是圣洗圣事和圣体圣事。若望只给我们提出了教会这两样生活的记号，但他的意思并不是要我们看教会生活内有这两个记号，就如他不愿我们想他的福音内所记录的，是耶稣只作出了的记号(20：30)。教会也有她的记号，引人进入赖耶稣的死亡与复活——完美的记号而完成的救世奥迹。

现在我们来看神迹记录记述的第一件事迹。这一事迹包括两个记号：加纳婚宴和洁净圣殿，以及关于这两个记

号，并且与以色列的师傅尼苛德摩、洗者若翰、撒玛黎雅妇人交谈提供的注释，整个事迹讨论的是宗教和崇拜的问题，再三以水和婚姻当作比喻来说明其中的含义。

由为取洁礼用的水的石缸而引起宗教和崇拜的问题。取洁礼是宗教最普通的仪式，法利塞人实行，全世界大部分宗教都实行。对这些石缸，若望告诉我们，在耶稣用上等美酒灌满以前是空空的。洁净圣殿更是谈到了宗教和崇拜的问题，因为圣殿是旧约所肯定的实在敬拜天主的地方。

但这崇拜是要完结的，是要为新圣殿——复活后的主的身体——所取代(2：21)。最后，若望给我们提出撒玛黎雅人的崇拜(4：19-26)。撒玛黎雅人的宗教杂而不纯：一半依据由梅瑟而获得的启示，一半出于在基督出生以前数世纪征服撒玛黎雅的外教帝国加诸他们的宗教。这一宗教和崇拜也要由基督所取代。

加纳婚宴(2：1-12)

耶稣怎样取代了人类历史中所有的一切宗教和崇拜仪式，是这一段要讨论的问题。若望给我们提出的第一个记号是结婚喜庆，基督设法大量供应上等美酒解决喜宴的急需，颇值得特别注意。耶稣充实及改造世上的宗教就恰如空缸灌满水，使它所盛的是最好的美酒。耶稣对一切宗教是福音，就如酒对婚宴上口渴的宾客是福音一样。

在加纳我们得见了耶稣的母亲。圣史引她与我们相见，介绍的方式颇不寻常，需要加一番解释。第一点、耶稣对她说话，称她为「女人」。这称呼，对女人交谈常用，但对母亲说话却总不用。更奇怪的是，耶稣悬在十字架上对他母亲说话，再称她为「女人」(19：25-27)。显

然圣史有意要我们在这一称呼内见到象征的意义。这意义极可能是玛利亚代表众生之母厄娃(创2:23;3:15-20)。这意义是教会自古至今,连今日的学者所公认的象征解释。这一象征意义是最够标准的象征意义,即玛利亚;那「女人」,也代表厄娃的后裔——全人类。默示录亦说到一位「女人」(12章)。很明显的,这女人代表以色列——默西亚所由出的民族;但她也代表众生的母亲厄娃,她的后裔要踏碎毒蛇的头颅(创3:15)。惟一历史人物能用得上这象征意义的是默西亚的母亲玛利亚。

第二点、若望不用她的本名玛利亚,其他的圣史却用她的本名。若望论及她只称她为「耶稣的母亲」,因为他愿意我们以她是天主子民的象征:生了默西亚的玛利亚,是代表了天主特选来给世界产生基督的以色列民族。

第三点、若望指出耶稣的母亲是同耶稣的门徒在一起(2:1,11-12;19:25-27),这又给玛利亚出了一种象征的意义,代表耶稣由他的门徒创造出来的天主的新子民。这样,耶稣的母亲玛利亚在若望的福音内就具有三种象征意义:一、她是代表全人类的厄娃;二、她是产生默西亚的以色列民族;三、她是耶稣的门徒团体——教会。

你将要读的有关耶稣与他的母亲交谈的这一段,只能赖这些象征意义,才能明白其中的含义。称她为「女人」,是代表厄娃为全人类说话,全人类感觉到所有的各种宗教的空虚,渴望有基督来挽救世界绝望的处境。称她为耶稣的母亲,她同时代表以色列和教会,提供常应由天主的子民而来的教导:「他无论吩咐你们甚么,你们就作甚么。」

读经若2：1-12

「在加纳有婚宴」。场合是婚宴，这会使人联想到天主与自己的百姓的盟约。旧约往往以婚姻的语词表达以色列与天主间的盟约(欧2；依54：4-8；62：4-5；耶2：2；3：20-22)。这婚姻有它的时期，婚姻期间有酒可饮；但现在却没有酒了。到了结新而永久盟约的时候，为这婚姻要大量供应上等美酒。

「这于我和你有甚么关系？」只就历史来说：耶稣对他母亲说的话只说出了实情：酒缺了并不是赴婚宴的宾客所应关心的事。但是我们这里是超出了纯粹历史的层面。耶稣告诉他的母亲：「我的时辰尚没有来到。」不是人类的渴望，也不是天主的特选民族的要求，能决定耶稣给人类带来救援的时辰。天主已决定了指定的时期，任何人不能催促或迟延这时辰。

「时辰」是指耶稣的死亡和复活而言；同样，11节内的「光荣」一词，也是指耶稣的死亡和复活而言。耶稣的时辰，他的光荣要显示出来的时候，是不能提前的。耶稣不能改变放下又再取回他的性命的时刻。他在公开传教期间和在加纳所能做的，是指向他的时辰，多少显示他的光荣的神迹；为止，加纳神迹是耶稣死亡和复活的表记，对他的时辰有所启示。

加纳神迹对耶稣的死亡与复活所启示的，是耶稣借这作为建立天主与人类而普遍的永恒盟约、长存的婚姻、天主与人类的全然结合。由于一切宗教，连以色列的真实信仰在内，都以与永生的天主相结合为目的，而又有赖耶稣的死亡与复活得以完成；所以这一切宗教所有，都在耶稣的「时辰」内获得实现。实现了以后，一切就为耶稣所作

成的信仰与崇拜所取代。

加纳神迹也指向天主新民的创造。耶稣以他的死亡与复活建立了教会，在加纳我们就见到教会存在耶稣的母亲和门徒内。叙述耶稣死亡时，由于他的母亲和门徒在场，我们又再见到教会的临在(19：25-27)。

「他显示了自己的光荣，他的门徒就信从了他。」加纳惊人和喜乐的神迹多少显示耶稣死亡与复活的奇能。门徒既相信加纳的神迹，就不难相信耶稣的钉死和复活的效能。

由于若望叙述加纳婚宴，描写得这样生动实在，使人读来好象只是一历史叙述；其实，若望并不愿我们只在历史层面诵读这叙述。他告诉我们加纳奇迹是耶稣给的第一个「神迹」(2：11)。为此我们将这事迹当作神迹来解释。若望要我们见到神迹，见到神迹即是寻求这段未有的象征意义。

「他们没有酒了。」我们已看出贯串这最初事迹(2：1-4：42)的主题是宗教和敬拜，我们也看出了属于玛利亚的象征意义。如果我们将这两种见识联合在一起，才能依据象征的意义来读玛利亚的话。玛利亚，如同众生的母亲厄娃为全人类——以色列自然包括在内——说话。当她说「他们没有酒了」，实在说出了一极深的真理和深切的期望。她说出的真理是：世上所有的宗教，固然天主接受它们所有的一切长处和弱点，但他们现在都到了该结束的时候。它们昔日所有的酒已用尽，因为全世界的救主(2：42)已来临，不由基督支配的一切宗教和崇拜的仪式都到了结束的时候。玛利亚的话同时也说出了对这一转变迅速实现的殷切期待。

若望依他的作风给我们报告了耶稣公开生活之初所作的，恰是马尔谷关于耶稣生活同一时期所作的：「时期已满，……你们该信从福音。」(谷1：15)为表达耶稣宣讲的令人鼓舞的福音，除用备有充足美酒，供宾客畅饮的婚宴喜庆外，还有甚么更好的方式吗？

清洁圣殿(2：13-25)

虽然若望没有明说「清洁圣殿」是神迹，但他却将此事当作神迹论述。他给我们说出耶稣明明指出清洁圣殿是他死亡与复活的信号。当人反对逐出殿内买卖人时，耶稣答说：「你们拆毁这座圣殿，三天内，我要将它重建起来。」(2：19)若望告诉我们：耶稣复活后，门徒们就明白了，他说这话无非是指自己——新圣殿而言。

读经若2：13-25

圣殿正式代表天主的百姓所信的宗教和所行的崇拜，即有确实的启示为根据的宗教和崇拜。在耶稣的时代，圣殿由于成了各种商业的场所，受到了亵渎(见第23册3页)。主洁净圣殿，铲除这些恶习，肯定圣殿是他父的殿宇，不是商场(2：16)。圣殿是人与天主相遇的地方，但是这一目的现在是在耶稣身上达到了，基督从死者中复活，他的光荣的身体即成了惟一人与天主相遇的「地方」。耶路撒冷的老圣殿既在复活的主内达到了它的目的，就不必再继续存在；为此，清洁圣殿连带预示古老的崇拜地方的结束。

「……有许多人看见他所行的神迹，便信从了他(「他」原文作「他的名字」)；耶稣却不信任他们，因为他认识众人。」(2：23-24)圣史的用语内「看见」神迹有三种意义：一是只见到耶稣行为的外表、有形可见的一面。

这些人完全看不透耶稣的所作所为有甚么意义，就如犹太人见了清洁圣殿的神迹还要求「神迹」(2：18)。他们所见的，只是见到一个无权胆大妄为的人。二是有些人拿所看见的奇迹，只是见到行奇迹异能者的作为，看见那个人具有行神迹的能力。若望说这批人是「信从」耶稣的人，但他们的信仰却不健全、不合格、不可信任(参见6：14-15；8：31-33)。然而这第二种人的看法，承认基督有超人的能力；他们渐渐可发展，成为真正的信仰。三是有真实信仰的人的看法：有这种看法的人，由耶稣的作为见到他实在是人，又实在是天主，是天主子。

注意：「犹太人」一词，在若望福音中，就上下文看来，有不同的意义。忽略这一点能导致严重的错误。圣史利用这个名词基本上有三种不同的说法：正面的说法、中立的说法、反面的说法。正面的说法见于4：22「救恩出自犹太人。」此处若望是指整个民族是天主的民族，承受了天主的启示而言。这句话使我们联想到耶稣是犹太人，由他而人类获得了救援。中立的说法可见11：19：「许多犹太人来到玛尔大和玛利亚那里，为她们兄弟的死安慰她们。」(参见11：31，45；12：9)。这里论及的犹太人只是犹太区域内的居民。若望也用这一词的反面意义。他用这词指相信耶稣的犹太人(8：31)。但由8：31-59上下文明明看出，这词是指那些拒绝相信基督是天主子的门徒。圣史谈到耶稣时代(和在他自己教会内)的犹太人，他们自称是基督的门徒，却不接受耶稣是天主。此外，圣史往往用这名词的反面意义，指称在人民与耶稣敌对的当权者。如此，犹太人即是指其他的圣史所说的司祭长、长老和经师等领导人物。

为此，若望福音「犹太人」一词，几时用来指全民族时，就有实在的正面意义；用它的反面意义时，就只指民族的一部分，或指假门徒，或指图谋设计杀害耶稣的当权者。清楚明白了这一点，就明白看出，若望福音内没有一点可供反犹太主义的根据。这部福音，这部爱的福音竟时常被人用来支持种族偏见，实在令人惋惜。

尼苛德摩(3：1-21)

上段我们说了，在这部福音内「犹太人」一词最普通的反面用法，是指与耶稣为敌的领导人物。但我们最初遇到的一位却是个例外。统治阶级的人物尼苛德摩对耶稣很友善，怀有好意，但他的信仰却不够格。他看出奇的神迹，只不过证明耶稣是个能行奇事的人。

尼苛德摩代表那些耶稣的同胞，他们佩服耶稣所作的事，为他所吸引，却只能以耶稣是大有能力的先知，派来号召人民悔改的「天主的人」。他们只看耶稣是个伟大的革新人物，他们准备接受必须的重大改革。可是他们心中却没有什么彻底的新思想，也没有根本改变的可能。

这些人还是以古老的观念为满足，以为成为选民的成员是第一，但生为选民更是第一流的。由亚巴郎出生的，是归属天主的选民最好最正常的道路(参见路3：2-18)。耶稣一步一步答复尼苛德摩，教导他自己要带来的全新的信仰和敬礼，要求彻底的新开端，新诞生。为进入永生(即天主的国)，人该由惟一永生的根源天主诞生(3：3)。获得自然的生命是由地上的父亲出生；获得永生的生命只能由在天之父出生而获得。这是耶稣头一步的答复。其余的答复可分为三部分：首先论到圣神(3：4-8)，次论到子(3：9-15)，最后论到父(3：16-21)。耶稣论及的新生，

只能由父、子、圣神的作为而获得(参见玛28:18-20)。

注意:3:3、7若望用的一字,是含有「由上」和「从新」两种意义。他的用意是要我们明了他所描述的出生,是新而又由上——天主而来的出生。他用的「神」字,也有「气」与「风」之意。

读经若3:1-8

耶稣告诉尼苛德摩,自然诞生为亚巴郎的后裔不算什么:「由肉生的属于肉。」(3:6)他论的诞生只能是出自天主的神:「由神生的属于神。」这种诞生又实在又神妙,好比风在地上的运行(3:8)。

耶稣要完成并取代一切宗教和敬礼方式的改革是由天主,由上而来的。不是人费尽力量,努力奋斗就能由地上升入天主的领域内,获得这新而又永远的生命。只有那位由天而来,而又复归天上去的,能使这新成为可能的事实。

注意:3:11-15福音叙述耶稣的话和圣史自己的话这样密切结合,以致无法分辨是谁的话。由若望和他的团体自称的「我们」,而不期然而然地转为耶稣自称的「我」。

读经若3:9-15

那快要赐给人的新的诞生,不只是由于耶稣的天主性;确切地说,因为他是人子,是与我们有同样血肉的人,使基督赐给一切信仰他的人永生,在可能范围内着重这一点,将耶稣被钉在横木上,「被举起」确实实悬在十字架上的形象摆在我们眼前。若望以为耶稣快死的身体这种向上的移动,是他上升回到父那里去的开始。「被举起」的说法是对基督的死亡与复活两者而言(12:

32-33)，圣史以被钉在十字架上的耶稣被举起来，无异于旷野的铜蛇的被举起(户21：4-9)。凡怀着信心瞻仰梅瑟举起来的铜蛇的人，天主都治好了他们(智16：5-7)，凡相信耶稣被举起来(死而复活)的人，必要获得永生(3：14)。

尼苛德摩对耶稣说：「人已年老，怎样能重生呢？难道他还能再入母腹而重生吗？」(若3：4)

在全部福音内，圣史愿意我们将耶稣的死亡与复活合并，作为一个信仰的奥迹，虽然他深知这两件事，是在不同的时候分开发生的，但他仍特意用一些单字兼指耶稣的死亡和高举。这样他用的耶稣的「时辰」、「光荣」或「被举起」等词都包括主的死亡与复活。若望以为耶稣钉在竖立的十字架上而被举起来，是一个齐全的大神迹：因为死亡的耶稣最后启示他与人类有共同的死亡命运，复活的耶稣最能启示他与永生不死的惟一天主共为一体。耶稣被举起来是他最能启示他是「血肉」、是「圣言」最光荣的时辰。这时辰不但表示而且完成了人与天主的结合。

这样，3：5内提到「水和圣神」就更加明白了。若望给我们指出耶稣结束并取代了一切礼仪主义的宗教，他不愿基督徒再入那种敬礼。他清楚地接受教会的圣事，同时却小心避免一切能激励人礼仪的自然爱好，而放弃耶稣带来的根本新的敬礼方式。若望以为水的洗礼不只是取洁礼而是参与耶稣的救恩时辰——他的死亡与复活。以水和圣神施行的洗礼是进入耶稣「被举起」完成的天主与人间的全然结合。人由于进入这救恩时辰才获得永生。

耶稣被钉死在十字架上，是残酷悲痛的一幕，表示被判决和定罪，容易被视为是人类被天主定罪的事件。但事实并不这样。天主派遣圣言来不是为审判他的受造物，而是为赐给他们永生。耶稣的死亡与复活启示的是父对人类的爱。

读经若3：16-21

若是一个人受到裁判，那是他自作自受。任何人，听了向自己传报的耶稣的福音，反而拒绝相信，就被定了罪。他就象被邀请进入光明的人，反宁愿处于黑暗。耶稣向尼苛德摩说的最后几句话使他面对一个明显的真理：他夜来寻访耶稣，一点也不错，但他在遇到耶稣后，若仍存在黑暗中，好似他受了审判。（7：45-52提到他替耶稣辩护，19：38-42与耶稣的门徒阿黎玛特雅人若瑟一同安葬了耶稣。）

洗者若翰(3：22-4：3)

圣史为强调并证实耶稣不只是改革者，而且是彻底的创新者，就提出励行改革的先知中最大的一位洗者若翰；他给我们指出两人的成就有全然不同的性质。圣史写了这一段，显然有意指教洗者若翰的门徒，改正他们将他们的导师当作默西亚的不对。

读经若3：22-36

「有新娘的是新郎。」(3：29)耶稣时代按犹太人的习俗，称为新郎的朋友的男宾相，要照料结婚的新娘，好好地准备。她一准备好了，领她去见她的新郎：这是新郎的朋友的特殊职务。洗者若翰以自己充当的就是这角色。天主的百姓往往被视为天主的新娘(参见欧2；依62)，该预备结新而永久的婚约，借耶稣要建立的新约。洗者若翰若是引导天主的百姓归于自己，就如男宾相去娶新娘一样，那就错了。最重要的是他不可强占基督的地位。「他应该兴盛，我却应该衰微。」「那由上而来的，超越一切。」(3：30-31)耶稣所完成的天主与人间的结合，是出于天主。这「婚姻」不是出于人努力的结果，而是出于天

主的创举。这只能「由上而来的」那一位做到。洗者若翰，他是位伟大的先知，但仍是人，是「出于下地」，属于下地的。他决不能赐给人作为新约所需要的天主的圣神(3：34)。洗者若翰所能做的，是指引一切人归向基督，因为人透过基督，才赐永生的盟约——天主与人类共结的婚姻。

撒玛黎雅妇人(4：4-42)

我们在「神迹记录」的最初一段内，讨论的主题是基督结束一切宗教，要取而代之。我们将加纳的水缸视作礼仪主义宗教的象征，将圣殿视作真宗教所行的旧约的崇拜。在我们即将研究的历史中，以撒玛黎雅妇人代表真假相混的宗教，耶稣要取而代之。

撒玛黎雅原是以色列北国首都的名称(列上16：23，28)，后来也指环绕此城一带的地区。新约时代撒玛黎雅是巴勒斯坦中部山区的省名。亚述人征服北国，于公元前722至721年毁灭它的京城(列下17。见第十一册24页和第十二册2页)。随后几个世纪内，巴比伦人、希腊人、罗马人相继侵占这地区，隶属他们权下。这些征服者给撒玛黎雅都留下了他们的遗迹。到了基督的时代，大黑落德重建了这座城，改名为色巴斯特；他为讨好罗马人，在此城也给奥古斯都皇帝修盖了一座庙宇。

撒玛黎雅人原属于天主的子民，但数世纪以来曾为一些外教帝国所征服，每个帝国都影响了他们的生活和宗教。他们几个世纪以来，脱离了犹太和在耶路撒冷的崇拜敬礼(第十六册4页)。他们自己逐渐发展了天主子民的信仰和解释，以为自己实在是梅瑟的门徒。只相信他的五书是受默感写的。在他们所有的申命纪内，他们读到，天主

曾命若苏厄在靠近他们京城的革黎斤高山上建立神殿(参见申27：4-5)。他们在那里几世纪以来保持了一座殿宇。在公元前128年为犹太人所毁坏。直到耶稣时代他们仍在旧殿宇的废墟上举行一些崇拜仪式。

撒玛黎雅人期待一位由天主而来，要象梅瑟一样的(申18，15-19)最后伟大的使者。他要启示天主的事，完成梅瑟开始的工作。他们所期待的这位先知即是犹太人所称的「默西亚」。

撒玛黎雅人虽然自命为梅瑟的真正信徒，但犹太人却认为他们是不洁的外教人。两个民族之间的仇恨几世纪以来越来越加深。没有一个虔诚的犹太人，另外没有一个法利塞人，愿与撒玛黎雅人有什么接触，甚至也不愿触摸他们拿过的物件。

耶稣不为敌意所影响，他经过撒玛黎雅，停留在那里休息，向撒玛黎雅妇人讨水喝，实际上他在他们那里住了几天。

撒玛黎雅妇人象征那些有真正启示并与外教(自然宗教)混合的宗教。撒玛黎雅人象新约时代(以及今日)那些宗教团体，他们具有一些启示的真理，但同时他们的一些观念和习惯，已从好的变成偏差，再成为错谬的。耶稣对撒玛黎雅妇人表现的友谊和善的接近，是各时代的基督徒与类似宗教人士相接近的模范。

注意：圣史的戏剧和文艺天才下段经文内表现得极其美妙。他似乎有意将他的叙述在台上演出：人物进幕出幕，幕前幕后进行的情景，最后人物全体出场，蔚为奇观。这一点不可不注意。例如，耶稣关于庄田发白可收割的话(4：35-38)，若我们想到那妇人在自己同城的人中

间，为耶稣召集门徒的背景，就一目了然了(4：39-42)。

读经若4：4-42

这一段总括上面两个神迹(加纳与清洁圣殿，2：1-25)的解释。圣史继续讲论他在这几章内特别描写的水和婚姻两个意象，对他的主题：耶稣怎样完成并取代了一切的宗教和崇拜仪式，作出一些最后的说明。

耶稣引进信仰和崇拜的新制度，要求一新集团，是由圣洗圣事(水和圣神，3：6)重生而进入的新集团。那使人成为基督徒的入门圣事，应承认这是天主主动的作为(由上而生，3：3-8)。但在这一段的注释内，尤其4：28-42，我们要看见人的行为，人要聚集门徒，人要形成以心神以真理朝拜天主的新民族。

「雅各伯泉」。雅各伯(以色列)是形成旧约天主子民十二支派的父亲。天主的子民就人性而言，是有血亲关系的家庭，但他们渴望是一个有信仰的民族。撒玛黎雅人的宗教生活是以梅瑟五书的法律为基础。法律是他们的根源，是他们由其中吸取活水的井。梅瑟五书内包涵的启示是他们信仰的根基，同时也是犹太人的信仰。

「我赐给他的水，将在他内成为涌到永生的水泉。」(4：14)这是在井内的静水和泉内的流水(即活水)之间的对照，以及井内存留的水与由泉喷射出来自由奔流的水之间所作对比。不错，法律是水，是真正的启示。但是有限，象局限在井内的水。耶稣带来的水，由于是全部的启示，好象是涌向高空的喷泉。法律启示的真理能带来有限度的生命，耶稣的教训却「涌向」永生。

但另外还有福音作者要我们注意较深的一个对比：法律是好比人要到那里去打水的井；井是在外面，是信徒身

外之物。耶稣赐的全部真理却成为「在门徒内」的水泉。由此我们又发现了耶稣赐的水的另一种意义：水表示圣神（见7：37-39）。耶稣派遣圣神进入门徒内，成为在他内的常新的水泉。关于这一点，在谈到7：33-39时我们会更有所见。

所以，活水是耶稣启示的真理，同时又是他派遣的圣神的象征。若望以诗体将旧约先知关于新约的意象和观念合并叙述。耶肋米亚(31：31-34)曾预言了什么时候天主要将认识他自己的知识，深入他的百姓的心底；厄则克耳预见重订新约的时候，那时天主对自己的百姓洒水，赦免他们的罪，在他们内放上新的血肉心以代替他们的铁石心。厄则克耳已写明了，这事要赖天主的圣神得以实现(则36：25-27)。耶稣是以派遣圣神进入他的门徒的心内，建立了这永远的新约。

「你曾有过五个丈夫……」(4：16-18)。五个或六个并不含有什么特殊象征意义，但这妇人曾有过许多丈夫，是具有它的意义。撒玛黎雅人不忠于他们的惟一的上主天主；几个世纪以来他们曾忠于许多神祇。他们的宗教不纯正，受了玷污。耶稣对待这妇人并不苛刻，也不定她的罪(3：17)。她继续说的话是关于殿的问题，足见她是了解了所谈到的丈夫的意义，她觉得耶稣是说撒玛黎雅宗教连同它的属于「旁道」的圣殿，都不是真正的(4：20)。

「你们将不在这座山，也不在耶路撒冷朝拜父。」(4：21)关于真正朝拜的正确地方的争论，它的时代已经过去。在地上再不会有一个地方比另一地方更为神圣，也再不会有一个特别建筑更适于朝拜。新圣殿将是复活的主的身体(2：19-22)，天主的新子民要与这新圣殿相结合，

有如葡萄枝之于葡萄树(若15：1-11)。朝拜的地方将是任何门徒聚集的地方。

「救恩是出自犹太人。」(4：22)这里圣史用「犹太人」是指民族而言，含有正面的意义。天主简选的民族是天主用以施救的工具。世上所有或其他任何宗教，不论它能有多少真理，决没有一个民族能声明自己如以色列一样受过天主的引导，也没有一个能自夸曾领受了天主特选民族所领受了的真正启示。地上没有一个种族能如犹太人一样，声言世界的救主是一位与他们有血统关系的人。

「那些真正朝拜的人，将以心神以真理朝拜父。」(4：23)我们已论及耶稣的「活水」指他的教训，也指圣神。现在以这两样恩赐用来举行朝拜。「以心神以真理」朝拜的人是领受了圣神，相信耶稣教导的真理的人。「天主是神」(4：24)，即谓天主赐下真理的圣神，来完成子给与门徒的启示(14：26；16：13)。

以往有些学者解释「以心神以真理朝拜」，是指一种内在和精神的崇拜，没有外在的礼仪表现。这是一种错误的解释，因为「心神」(原文作「神」)是指圣神，而不是只指人的精神或灵魂。此外，不论曾采用外表形式行敬礼的耶稣(6：11；17：1；参见路9：16)，或是强调基督的外在神迹和教会的圣事的若望，都不可能为具有血肉的人，构思一种纯属精神或天使式的朝拜。自然不可否认的是，一切朝拜该是出于诚心诚意，旧约的先知和圣咏作者原都这样主张(依1：11-20；29：13；咏51：6，16)，但这里的意思不是指纯内在的虔诚。朝拜是「以心神以真理」，并不是因为真诚，而是基于天父的完全启示，这启示由耶稣所供给，并由圣神教导门徒的团体所认识(14：

26；16：13)。

撒玛黎雅妇人听见耶稣的话大为感动，就猜想他可能就是那位人所期待的天主的使者。耶稣坦白自认是默西亚(4：25-26)。她便赶快跑回村庄，立即对自己村庄的人讲论关于耶稣的事。圣史以她是位为基督召集门徒的「传教士」。这样，耶稣与自己——才买了食物来——的门徒之间的谈话所论的，就是转移到门徒到了该收割的时候(4：27-38)。

耶稣的结论(4：34-38)和最后的局面(4：39-42)使这段事迹，即最初四章的叙述，有个庄丽的总结。在这几行内，序言的主要题目：见证、神迹、注解，再以新意象重述，使圣史的信息更具有一番深意。

「我的食物就是承行派遣我者的旨意，完成他的工程。」(4：34)基督由赐给我们水作饮品的喻象，而转变到基督用以自养的食品。耶稣是赖承行父的旨意维持生活。父的旨意就是他的工程获得完成。我们在注释序言中曾说：父的工作是：创造宇宙，造生人类，召选以色列作他的人民，赐给他们法律、圣殿、先知。父作他的一切工作全是出于爱，启示自己并将自己给与他的受造物。他作这一切工作的目的是吸引他所造的一切与自己相结合，尤其给人类分享他自己的永生。

这一切出于爱的工作，天主是借圣言——父的完全表现，所作出的。这样，受造之物的美善已多少启示了父，因为它们是借圣言而造成的。按天主肖象而造成的人类，是依照永生圣言的模样而造成的。天主的子民以色列是借圣言蒙召成为特选的民族，赖大能的圣言由埃及救出，借圣言立了属于天主的盟约，借永生之子的圣言赐与以色列

法律、圣殿、先知。

成了血肉的圣言——耶稣的使命是使天主的工程能够完成。父作这一切工作的目的是使他的受造物与自己结合。成为血肉的圣言的任务，即是完成天主与人间，造主与受造物间的这一种结合。当耶稣在他的「时辰」十字架上喊出「完成了」时(19：30)，父的工作就算完成了。耶稣以他的死亡极其显示他是与有死的人合而为一的，以他的复活极其显示他与天主的能力合而为一。他的「被举起」是最大的神迹，天主最大的作为。这一作为完成了它所表示的，天主和人的结合。

父出于爱的一切作为，自创造开始一直导向圣言成为血肉的「时辰」。现在赖耶稣的服务，到了天主自人类有史以来的一切劳作要「收获」庄稼的时期：「举目细看庄田，已经发白，可以收获了！」(4：35)。

父借圣言作的一切「播种」，现在已是一片可收获的庄田了。父的爱，一部分是表现了在人类所有不同的宗教和文化里。它们固然不齐全，未完善，但人类有限的真理要求完成。另有一些宗教具有更多的真理，但它们本身还有谬误的混合，需要提炼，才能完善。天主自己的百姓以色列的宗教和生活虽然颇为完全，颇富真理，但也受到玷污和具有不齐全的地方。由于这些宗教和文化的美好都来自圣言，它们的完善，也要由现在已成为血肉的圣言来完成。这样，我们能在耶稣公开的生活上，已见到他所完成的神迹；他以酒充满为取洁用的水缸；洁净了天主子民的圣殿，以自己复活的身体取代了它，而自成为圣殿；他提供了活水的泉源以取代法律的死水。圣言成为血肉的耶稣，不能否定，不能破坏，或放弃不顾，永生的圣言，由

人类有史以来所造就的。天主子，由于他是我们人类中之一，要成全他由有时间之始已进行的事。

「撒种的和收割的……同喜欢。」(4：36)天父撒种，成为人的天主子收割，一同喜乐。但撒种的和收割的同是一个(1：1)，所以喜乐同是两者的喜乐。

「我派遣你们在你们没有劳过力的地方去收割；别人劳了力，而你们去收割他们劳苦的成果。」(4：38)耶稣对他的门徒说了这些话，因为他们要分担他的工作。门徒是教会，是天主的新子民。他们的工作是收割别人播种的，由别人耕耘的庄田运来的庄稼。门徒(教会)不是由无中有所创造，他们接触的民族所有的美善和真理，不是他们带入的，而是天主圣言早已作出的成就。远在传教士来到以前，天主已在那里工作。

耶稣说的这些话所包含的真理就在当地实现了，因为在那里我们见到撒玛黎雅妇人为基督召集门徒。已在撒玛黎雅人长久的历史中工作的圣言，由于他亲自在泉旁与这妇人相遇，使他的工作终于得以完成。撒玛黎雅人不需门徒去传教，自己来归顺基督。教会所该作的只是收割别人辛苦劳作的成果。这些「别人」是人类历史中千千万万无数的人，他们用无数的方法企图来到他们的造主前。这些「别人」是天主子民中所有的圣人圣女、亚巴郎、梅瑟、达味、先知、法学士、智慧人。这些人作了「辛苦」的工作，因为他们是在启示圆满以前，在天主的工作完成以前，操心劳作了。

耶稣的工作是为预备爱的一切行为，所加上的爱的齐全行为；他完成所开始的。他使不齐全的，成为齐全的。他不打碎仪式化宗教的水缸，却以美酒来灌满。他不让旧

约的婚宴有悲惨的收场，却给它供给了丰富而最好的美酒。他不抛弃圣殿的朝拜，而是洁净它，保证它在他本身的殿内继续存在。他不非难撒玛黎雅人的混合宗教，他不拒绝饮他们境内的井水，他给他们和世上所有的宗教送上「涌到永生」的活水泉。耶稣的工作是：赐与「恩宠上加恩宠」，爱上加爱(1：16)。以往和现在、凡是世上的美好都源于圣言，并且一切的美好，都在成为血肉的圣言内找到了它的圆满：「……恩宠是由耶稣基督而来。」(1：17)。除了给与耶稣的一切荣衔的作证外(1：19-51)，现在撒玛黎雅人也加上他们的：「我们亲自听见了，并知道他确实是世界的救主。」(4：42)

实习

伍 若望福音2：1-4：42记述的事迹，那两个认为是神迹？

1. 美酒充满空石缸。
2. 与尼苛德摩会谈。
3. 清洁圣殿。
4. 与撒玛黎雅妇人会谈。
5. 洗者若翰的洗礼。

陆 指出下列对「神迹」、「时辰」、「光荣」、「被举起」、「看」的解释是否是若望所有的原意？

1. 「神迹」一词是指耶稣公开生活中，那些对他的死亡和复活有所启示的事迹。
2. 「时辰」一词是指耶稣执行最大的行为，即指他的死亡和复活的时期。
3. 耶稣在加纳婚宴完全显示了他的「光荣」。

4. 耶稣给教会留下了「信号」(即指圣事), 门徒赖这些「圣事」能参与他的死亡和复活的奥迹。
5. 「看」常是指真实信仰而言, 真实信仰是信仰耶稣是人又是天主。
6. 「被举起」是指耶稣死而复活, 复返父怀的这段过程而言。

柴 加纳「神迹」最足以表示：

1. 耶稣本人很关心新娘和新郎的难处。
2. 借耶稣的死亡和复活与人类结立新而永久的盟约时期, 即将来临。
3. 宣布玛利亚是教会的母亲。
4. 婚姻要成为能使新娘和新郎参与耶稣死亡和复活奥迹的圣事。

捌 清洁圣殿的「神迹」最足以表示：

1. 耶稣对那些妄用专供崇拜之地——圣殿的人是如何忿怒。
2. 崇拜天主的犹太礼仪已经结束。
3. 犹太圣殿要为罗马人所破坏。
4. 耶稣复活的光荣身体, 要成为人朝拜天主的真正圣殿。

玖 几时若望用「犹太人」一词的正面意义, 他的意思是指：

1. 全犹太民族。
2. 犹太地区的居民。
3. 耶稣的犹太门徒。
4. 暗地钦佩耶稣的犹太人。

拾 由下列选出两组人, 具有若望用「犹太人」一词的反

面意义：

1. 不相信耶稣是天主的门徒。
2. 犹太地区的居民。
3. 若翰洗者的弟子。
4. 与耶稣为敌的宗教首领。
5. 不愿与撒玛黎雅人有任何来往的犹太人。

拾壹 由下列说明中，选出一个最好的解释，即当耶稣在加纳「显示了自己的光荣，他的门徒就信从了他」(2:12)时，门徒所有的信仰：

1. 他们对耶稣的死亡与复活已有先见之明。
2. 他们相信耶稣是个行奇迹的人。
3. 他们相信耶稣是天主。
4. 他们准备相信耶稣的死亡和复活。

拾貳 由下列说明中，选出一个最足以解释「以心神以真理朝拜」的意义：

1. 纯粹精神的朝拜。
2. 诚挚，怀有好意的朝拜。
3. 依照耶稣和圣神对父的启示朝拜父。
4. 如先知和圣咏作者极力主张的在圣殿内的朝拜。

拾叁 若望福音内论述的事，许多应依据象征意义来理解。试比较下列左右两栏，以B栏的象征意义来配合A栏的经文。对A栏经文每项只有一个答案。B栏每项，如采用，只能采用一次。

经文

1. 「我的时辰尚未来到。」(2:4)
2. 「他们没有酒了。」(2:3)
3. 「你们拆毁这座圣殿，三天之内，我要把它重建

起来。」(2:19)

4. 「由神生的属于神。」(3:6)

5. 「我赐给他的水，将在他内成为涌到永生的水泉。」(4:14)

6. 细看田地，庄稼已经发白，可以收割了。」(4:35)

象征意义

一、世界上的宗教都在等候耶稣宣讲福音。

二、永生只能来自天主。

三、世上所有的宗教现在都已结束。

四、耶稣死亡和复活的时期，只由天主决定。

五、耶稣是现在天主与人相遇的惟一「所在」。

六、耶稣借他的死亡与复活，最与人相同也最与天主相同。

七、圣神的恩赐与由耶稣赐给的永生，显示法律的缺陷。

实习答案

壹 1. 非

2. 是

3. 非

4. 非

5. 是

6. 是

7. 是

8. 是

貳 2.

叁 2.

肆 1. 是

2. 是

3. 非

4. 是

5. 是

6. 是

7. 非

8. 是

9. 非

伍 1. 和3.

陆 1. 是

2. 是

3. 非

4. 是

5. 非

6. 是

- 柒 2.
- 捌 4.
- 玖 1.
- 拾 1.和4.
- 拾壹 4
- 拾貳 3
- 拾叁 1.四
2.三
3.五
4.二
5.七
6.一

自行测验

壹 第四福音是独特的，因为：

- 1. 若望用他人已形成的传承撰写的。
- 2. 若望以自己形成的传承编写的。
- 3. 由一个完全不认识其他福音的人撰写的。
- 4. 若望的门徒为确保若望有关耶稣的教训而撰写的。

貳 若望写这部福音强调的是：

- 1. 耶稣的奇迹。
- 2. 基督的人生。
- 3. 基督的天主性。
- 4. 耶稣的教训。

叁 若望叙述加纳婚宴，将三种象征意义，贴在耶稣的母亲玛利亚身上。这三种意义包括下列各条，不包括的只是：

1. 称玛利亚为「女人」，象征众生的母亲厄娃，她认清了一切宗教的空虚。
2. 称玛利亚为「耶稣的母亲」，象征以色列和教会，常应愿意承行天主的旨意。
3. 称玛利亚为「耶稣的母亲」，象征以色列，以色列的宗教和朝拜的方式是永不能取代的。
4. 玛利亚「与门徒同在」，象征天主的新子民是由耶稣的门徒形成的。

肆 填写下列语句的空白，完成每句的意义。

1. 子是()，因为他是父的全然表现。(天主羔羊，默西亚，圣言)。
2. 天主子和耶稣这个人在这句话()内，永远同是指一人。(「圣言成了血肉」，「天主的羔羊」，「天主所拣选的。」)。
3. 宗徒是新以色列的创立人，他们要将()看作是连接天地，神人的梯子。(洗者若翰)，(伯多禄)，(耶稣)。
4. 依照若望，最完美的神迹是()。(天主圣神降在耶稣身上)，(异民的归化)，(耶稣的死亡与复活)。
5. 清洁圣殿是神迹，因为显然是指向()的行动。(耶稣的天主性)，(耶稣的人性)，(耶稣的死亡与复活)。

6. 「时辰」一词是指()。(耶稣死亡)，(耶稣的复活)，(耶稣的死亡与复活)。
7. 耶稣在加纳显示了他的()，他的门徒就信从了他。(智慧)，(光荣)，(人性)。
8. 「相信他的犹太人」，「犹太人」一词的用法是() (正面的，中立的，反面的)用法。
9. 「救恩是出自犹太人」，「犹太人」一词的用法是() (正面的)，(中立的)，(反面的)用法。
10. 耶稣死在十字架上是他开始升到父那里去的真理，在这()词句的含义里表现得最好。(时辰)，(光荣)，(被举起)。

伍 对耶稣有真实信仰的人，明白他行的神迹，并承认他是：

1. 天主派来的真先知。
2. 天主派来的行奇迹的人。
3. 是真人又是真天主。
4. 是天主的默西亚——受傅者。

自行测验答案

壹 2.

貳 3.

叁 3.

肆 1. 圣言。

2. 圣言成了血肉。

3. 耶稣。

4. 耶稣的死亡与复活。

5. 耶稣的死亡与复活。

6. 耶稣的死亡与复活。

7. 光荣。

8. 反面的用法。

9. 正面的用法。

10. 被举起。

伍 3.

向读经小组的建议

- 一、再读若望福音2：1-25，重新体会在若望福音内所用「神迹」一词的含义。(见第三篇：爱上加爱主题的解释，以及读经2：23-24，关于「看见」耶稣所行「神迹」的三种说法的解释。见本册23页。)

讨论真实的信仰(2：11)与不真实的信仰(2：23)之间的区别。

在教会的生活内耶稣仍行「奥迹」，「看」这些「奥迹」能有不同的方式。请讨论。

- 二、撒玛黎雅妇人(4：1-42)的记载，表明耶稣对妇人所象征的宗教和文化的态度。

这记载内，耶稣亲身所表现的品性，那一种最足以吸引人？不妨讨论，天主圣言是亲临于任何真正愿意与天主相结合的愿望内。不妨讨论在其他宗教和文化内天主存在的痕迹。

有些人相信，除了自己的宗教好以外，其他任何宗教都不好。另一些人相信宗教都同样好，对于这种心态，若望福音4：1-42给我们有什么指教？不妨讨论。

耶稣说完这话，便大声喊说：「拉匝禄，出来罢！」死者便出来了，脚和手都缠着布条；面上还蒙着汗巾。耶稣向他们说：「解开他，让他行走罢！」（若11：43-44）

第三十二册

光明与生命

圣咏78：1-25

圣咏作者力劝百姓，心要怀念天主为他们所作的一切。他相信如果他们由祖宗的历史上所学得的，必惊讶天主为他们所作的种种奇事，决不仿效他们祖先背叛天主的行为。他详述天主的大能作为，和他们的祖先可耻的反应。天主分开红海，使他们出离埃及，获得自由；借火柱引领他们走过了渺无人迹的荒野，裂开岩石给他们水喝，赐他们饱食「由天而降的食粮」。但他们的祖先每次得到爱护，必又有过份的要求，以背信回复天主的信实。

天主借着耶稣亲自来到人间，他们还没有改变。耶稣养活群众(6：1-13)，平息海浪(6：16-21)，自己充作「由天而降的食粮」(6：32-40)，许给人活水(7：37-39)，自己引导在黑夜行走的人，作他们的光明(8：12)，行许多奇迹，显示了他的善良和赐与生命的能力。但百姓仍要求更多的神迹，很少人相信他，无论如何，耶稣的忠诚是天主的忠诚：不管他们如何不信，他仍爱他们，甘愿为他们舍生致命。

本册题旨：描述耶稣是世界的生命和光明

若望福音是一位静观的牧者的作品；是他在祈祷默想中对耶稣反省的结果，是千锤百炼，是在经过各种问题、各种争端影响了教会之后，才写出来的。凡他所写的莫不表现了他对基督的爱，以及对门徒的团体所有的关心。他对耶稣的爱是健全的，而不是柔情或感情用事的，因为他知耶稣是降生成人的天主，钦佩爱慕主，只因为他为人善

良，是位能行奇迹，强有力的大先知，是不够的；因为有关他的真理是不容任何折衷，也不可为了使人易于接受而打折扣的。至于教会，若望对她奋不顾身地效忠，有如卫护他的羊群对抗扑食豺狼的牧人。惟有如此，在他的福音内，尤其在我们就要研读的这几章内，有点出言不逊和「不近人情」的意味，只在「神迹记录」的结尾处，我们才开始感到这部福音后半部，尤其13-17章充满着温暖和亲密的爱。

我们将「神迹记录」2-12章分为七个事迹，其中一个事迹，我们已解释了（见31册7页）。现在要论述的是其余六个事迹。若望福音这一部分的主题是「生命」和「光明」。除经文明明指人不免一死的生命外（12：25），「生命」一词常是指与天主相结合的永生。「光明」在若望福音有三种密切相连的意义，是指天主的领导、旨意和判断的象征。基督是「光明」，因为他领导世人进入永生；他的领导在于给世人启示天主的旨意和光照世人认识天主的旨意，所以他必须给世人揭露一切相反天主旨意的事。就因为他是「光明」，所以他是判官，也是领导者。

第一篇

生命的施与者

本篇题旨：描述天父将分施生命与审判的能力给予耶稣(4：46-5：47)

第二个事迹(4：46-5：47)是由两个神迹和圣史的解释所组成：第一个神迹是治好一个重病垂危的王臣的儿子；第二个神迹是安息日治好一个无助的瘫子。圣史的解释是说明这两个神迹显示耶稣具有天主的能力。神迹发生的地点，如第一神迹一样(2：1-4：45)，是在加纳和耶路撒冷。

注：「王臣」大概是加里肋亚分封侯黑落德的一位官员，由于黑落德常被称为王，所以他也有「王臣」的头衔。葛法翁位于加里肋亚海滨，加纳是加里肋亚山区的一个小镇，与葛法翁相隔约四十八公里。

读经若4：46-54

「他恳求耶稣下来医治他的儿子，因为他快要死了。」(4：47)。这位官员为求耶稣治好他的儿子有足够的信心，但他不能想象耶稣在四十多公里以外的地方能行这样的奇迹，医好他快死的儿子。耶稣责备他，因为他有的信仰是一种需要明显证据的信仰：「除非看到……」。那官员却翻然改变：耶稣叫他回葛法翁去，并确切告诉他，他的儿子活了；他就一点也不疑惑，从命走了(4：50)。事后，他一家人全都相信了耶稣。

这奇迹是一种信号：因为在这世界上耶稣的话有能力恢复人的生命的事实，指出更重要的事实，即耶稣现在在这世界上仍然有权赐与凡相信他的话的人永生，并且在末日有权使凡信赖他的话而善生的人，要复活进入永生。

5：19-30的解释对此有更清楚的说明。

安息日工作(5：1-15)

在耶路撒冷有个水池，它的水能疗病，旁边躺着一个无依无靠的瘫痪人。多少年来这人总不能在适当时刻自行跳入池内。这个有五个走廊环绕的水池，可说是梅瑟五书的象征。这五部书仿佛这个水池，有实在愈病的能力，但不能给人起痊愈的心愿。对这个可怜的瘫子耶稣赐给他行走的能力。可是这一种治疗提供的「神迹」信号，恰好发生在安息日内。耶稣行奇迹并命人拿起卧铺行走，犯了法利塞人教导人应守安息日休息的条例。

耶稣时代的知识分子长久强烈讨论，天主自己是否及怎样每周守安息日的安息。当时这些法学士(辣彼)普通最坚持的意见是：除了两种情形外，天主安息日上是休息了，但在安息日上他仍恩赐生命，执行判断。由于有人生在安息日，也有人死在安息日；所以他们主张天主该赐生命给那些生的人，该审判那些死的人。主基督自然熟识这普通的道理，愿用来肯定他有权赐与生命和执行审判。

注：5：3最后一句：「都在等候水动」，不见于一些抄卷，但大概是属于原文。不过第4节全然不见于最古和最好的抄卷，是抄写福音的人所加，为此许多现代译文略去不译。

耶稣向他说：「起来，拿起你的床，行走罢！」那人便立即痊愈了，拿起自己的床，行走起来。(若5：8-9)

读经若5：1-15

那人虽然痊愈了，但他没有认出耶稣，也没有相信他。后来他遇见了耶稣，耶稣警告他将要受的审判说：「不要再犯罪，免得你遭遇更不幸的事。」(5：14)在注释内我们看出，「更不幸的事」是他在末日能受到的定案。我父一直工作，我也应该工作(5：16-30)

圣史开始解释这些神迹，他告诉我们：耶稣这样讲论天主是他的父，以致他叫人懂得他是在论自己与天主同等。16-30节，耶稣并不公然肯定他与天主同等，只声言他有父复活死人，使他进入永生或进入永罚的能力。

耶稣使一个病重垂危的孩童恢复本性的生命，行了一个神迹，证明他有赐永生的能力。他使一个瘫子在安息日痊愈，断言他如父一样在安息日工作，赐给生命，和执行审判。圣史的解释说出了这两个神迹的意义。

读经若5：16-30

耶稣由若瑟学得了做木匠的手艺。耶稣时代的男孩子大多数都做过父亲的学徒，这普通的习惯由19-20两节简短的比喻，可以见到。孩子爱仿效他的父亲：「凡父所作的，子也照样作。」父亲也爱将自己所知道的教给他的孩子：「因为父爱子，凡自己所作的都指示给他。」耶稣与他父的关系是儿子的关系，自然他应该接受父的至高无上的赐与：「诚然，就如父是生命之源，照样他也使子成为生命之源。」(5：26)。若子在末日有权赐永生，他就也能审判。但基督更有所教训，使他的听众惊讶他的真理：不只是因为他是天主子，而且因为他是人子，是成为血肉的圣言要执行审判：「且赐给他行审判的权力，因为他是人子。」(5：27)是一个人要审判人类，所以人人可确信要受的是很慈祥 and 富于怜悯的审判。

远在最后审判以前，即在现今耶稣已行使他天主的权能。凡接受他的话，相信派遣他来的父的，在现世就已获得永生：「听我的话，相信派遣我来者的，便有永生。」(5：24)凡对基督有信仰的，他已在他内生活，在末日就不会被定罪；到了那一天，全人类要复活，「行过善的，复活进入生命；作过恶的，复活受处罚。」(5：29)全由基督判决(玛25：31-46)。

叙述这事迹的最后几节(5：31-47)，叙述支持耶稣的言论的见证：首先是洗者若翰(5：33-35)，然后是奇迹

(5：36)，最后是父自己借耶稣行的奇迹和经上记载的话给耶稣作证(5：37-40)。

实习

壹 下列各句中，有关描述治愈王臣儿子的「神迹」，那一句描写的最好？

1. 耶稣有自己的父所有赐与生命和施行审判的权力。
2. 耶稣有权在现世赐人永生，在末日复活死人，也使他进入永生。
3. 耶稣有权复活犹太人和外邦人，使他们进入永生。
4. 耶稣有天主所有的能力，因为他能在相隔很远的地方治愈病人。

贰 下列有关若4：46-5：47启示的耶稣能力的说明，是或非，请一一指出：

1. 凡善生的已开始获享耶稣在末日赏赐他们的永生。
2. 凡不道德生活的人，在末日要复活受审判。
3. 耶稣在末日要使善人和恶人都复活。
4. 耶稣在安息日行的工作是一种信号，表示他有父所有的赐与生命和施行审判的能力。
5. 听耶稣解释他奇迹意义的人，没有明了他是在声明他自己与天主同等。

第二篇

生命之粮(6:1-71)

本篇题旨：描述耶稣是生命之粮并描述寻求他的真正动机。

6章自成一单位，如前两个事迹，本章亦有两个神迹(增饼和步行海面)，接着一篇对话，提供对神迹的说明。增饼奇迹为最初一代基督徒显然是最重要的事，四圣史基本上以相同的方式和相同的目的叙述这事；在他们的叙述内，都以增饼的奇迹，要人忆起旷野里天赐玛纳的往事以及未来建立圣体圣事。圣若望也这样，只不过这一处他明明提到逾越节(6:4)，使增饼奇迹更明显指向——基督徒的逾越节——圣体圣事。

若望提及逾越节之时，也提供了为明了第二奇迹步行海面的关键。圣史们将这一奇迹与增饼奇迹相连，一并叙述。参见谷6:45-52；玛14:22-27。

逾越节是天主子民的一个纪念性的聚餐，庆祝天主救他们出离埃及以后，又使他们控制海水的奇迹，若望以步行海面与逾越节相连，目的是指出天主使出离埃及的以色列人走过红海的能力，也使耶稣控制加里肋亚海浪。

读经若6:1-21

这段福音开始述说耶稣上山为与他的门徒在一起。那些见他行奇迹疗愈疾病的群众都感动的来了。若望描写当时情景的笔法是使我们的注意力集中在耶稣一人身上：是耶稣见群众前来，是耶稣问怎样给群众供给食粮，是耶稣分施食粮，命令收拾碎块(参见谷6:30-44)。只有若望给我们记述了群众的反应：「众人见了耶稣所行的神迹，就说：这人确实是那要来到世界上的先知。」(6:14)群众

深受耶稣为他们备办食粮的能力所影响，立即想到梅瑟，和他们的祖先由他获得的玛纳；忆起天主所作的许诺，要他的百姓兴起另外一位相似梅瑟的先知（申18：15-18），就归纳到耶稣该是这位「要来的先知」。他们充满热情，开始想耶稣要成为一位神妙的君王。耶稣一知道他们的企图，就逃避到山里去了（6：15）。

步行海面只有门徒们见到。耶稣以这神迹教训他的随员，他比要来的先知和默西亚君王还要大。他有天主引以色列人出离埃及时对海所表现的天主的能力（出14）。圣史在他的第20节内说出耶稣的问候语句，要我们注意耶稣的全能。中文这一句话，我们译作「是我，我们害怕。」但希腊文照字面该读作「我是」。「我是」这话在若望福音内很是重要，耶稣常说这句话（4：26；6：20；8：24，28，58）。每次提到「我是」，都使人想起对梅瑟启示的天主的名字「我是自有者」（出3：14）。这属于天主的「我是」出于耶稣的口，教人知道他不只是先知或世上的君王；疗愈病人，使群众饱食，步行海面的耶稣是与他的人民同在的天主，有全权使用天主的名称。

在6：22-71若望解释这两个神迹，使我们的注意力更集于增饼奇迹，因为他有意对增饼神迹所表示的，对饼酒圣体圣事的全盘意义，提出了最明确的教训。他对这神迹的解释可分为四部份，每部份他都讨论威胁他和他的羊群的牧灵问题。

不要为那可损坏的食粮劳碌（6：22-29）

耶稣教训他的门徒，彼此分享他们的物资资源，用来消除团体中兄弟姐妹间的穷困。耶稣自己就共同分享他与十二人共有的钱财；他们都放入公囊，如有剩余就用来周

济穷人(12：6；13：29)。由宗徒大事录我们知道耶路撒冷初兴的门徒集团，认真实践主对这方面的教训(宗2：42-47；4：32-37)。我们也能安心假定若望圣史所教导、所形成的团体也这样。若望一书，很可能是他的团体中一位团员写的，就坚持财物分享(若壹3：17)。

基督徒不论在那里，如果他们照主所教导的去做，他们的团体就必成为最吸引人的，然而人也能轻易为了一点不与天主的事相关的理由，被吸引进入教会，有的求作教会的会员只为了物质的利益，另有些人被吸引了来，只是由于他们见教会有能力推翻罗马的压迫。这些人看基督纯是个新式君王，教会是一种新兴的王国。为圣史，同样为基督，象这样的动机是卑鄙虚假的。任何寻求基督，希望获得现世食物或地上王国的人，不应许他进入教会，下段论述的那群寻求耶稣要立他为王的群众，就是一切出于不良动机跟随他的人的代表。

读经若6：22-29

几时教会依照主的教训生活，必供给许多现世的利益，不可否认的，必成为威胁世上不正义的社会、经济和政治制度的权力。但教会能影响现世的改变，这可以说是副产品，并不是作基督的主要目的。寻求基督的唯一正确理由，是与天主相结合的永生。基督教训那群狂热寻求他的群众(6：22-25)，应该寻找他，只为获得至高无上的恩赐——永远与天主生活。凡为任何次等理由追求他的人，只能作没有信仰的门徒。他们看到耶稣只是能推动人消除贫穷的先知人物，或只希望他是能建立世上公义仁爱王国的理想君王。这样，只看他是个人。为接受一位伟大社会改革家的讯息，并不需要信仰，只需要热忱。

教会初兴几代的基督徒，习惯带着食物和金钱去参加举行的感恩祭。到了接收献仪的时候，将这些礼品都收集在一起，感恩祭完了以后，分赠给穷困的人。有些人来参与感恩祭也许没有甚么好目的，只有为分得点大家的赈济品。圣史写这一章时，很可能想到了这种恶习。

为此，耶稣对急切寻找他的群众说：他们该为那存留到永生的食粮劳碌(6：27)。他们问他，他们该做的这工作是甚么工作，他告诉他们：「这是天主要你们作的工作，就是相信他所派遣来的。」(6：29)重视耶稣的教训有改造这世界的的能力还不够；这样的重视还不到相信耶稣是天主的程度，还不表示信「天主父在他身上所印证的」，完全和绝对认可的唯一人子。耶稣原来是人子，也是天主子，他给人的恩赐不是别的，只是与父不断的结合。人只该为这一恩赐寻求耶稣。

这是生命的食粮(6：30-47)

这一段是我们刚才所见和下面相继而来的两段之间的桥梁，为此，我们要从两方面来研究：首先仍继续讨论前段已开始的对耶稣的信仰问题(6：22-29)，然后准备我们接受下段(6：48-59)，要详细讨论圣体圣事意义的全部教训。

昨日见到五饼二鱼奇迹的群众，如今要求一个更壮观的「神迹」(6：30)，为相信耶稣是天主派遣来恩赐永生的那一位，他们想他们有权要求一个，至少象梅瑟在旷野里赐给他们祖先「由天而来的食粮」一样出奇的神迹(6：31)。耶稣提醒他们，梅瑟并没有赐给他们实在由天而来的食粮。(事实是玛纳出现在地面上。出16：13-16)。惟独应称为「由天(天主)而来的食粮」的食物，是那有天主

作渊源，能分施天主生命的食物(6：32-33)。

然后耶稣进而声明他自己是由天而降的食粮，永生的食粮(6：35)。「来」到他前即是「相信」他由天主而来，有权恩赐无穷无尽的生命(6：35)。信仰是除天主外，没有人能够完全明了的大奥迹。他并没有告诉我们，天主为甚么赐给这些人信仰而不赐给那些人，他只告诉我们，实在相信的人，是圣父吸引了来归属他的圣子的人(6：44)。那些相信耶稣的人，知道受教于他是受教于天主自己(6：45)，因为耶稣是与父同在的子(1：1-2)，他见过父，所以能教父要他教的一切(6：45-46)。想要由基督的工作取得利益，万事以先需要信仰；凡对基督有真实信仰的，在现世就获得永生，在末日他要复活起来归于天主(6：44-47)。

读经若6：30-47

现在我们要研究有关圣体圣事教训的是甚么事。我们研究这圣事的深意，就感到为教会灵牧的圣若望，所怀的焦虑，因此他引导他的教会更深切地明了圣体圣事。自耶稣复活后不久，基督徒即开始举行圣体圣事作为基督的逾越节；他们视主的晚餐是他死亡和复活的纪念，恰如犹太人视逾越节是他们出离埃及的纪念。基督徒明了，他们举行圣体圣事不只是回忆一件往事，而是实际参与那位为他们尚活现在圣体圣事内的主、所有的死亡与复活。这番对于弥撒圣祭的理解，若望全部接受。但圣史对圣体圣事的奥迹，尤其对主的晚餐所指出的饼酒的实在意义所见更深。若望已很久默想了「这是我的体……这是我的血」的意义(参见玛26：26-29)。对圣史，圣体圣事不只是使耶稣的死亡与复活成为目前的事实，也不只使救赎的事业成

为现在的事，而是使救主自己亲自临在。在吃晚餐时，耶稣的这些话是指他存在圣体内，是指生命之粮是耶稣自己，是指救恩之杯是实际存在门徒之间的主。几时耶稣说：「我自己就是生命之粮。」(6：35)我们应该明了成了圣体的饼是耶稣。凡领饼——圣体的，知道自己是「来就」耶稣的人，就永不再饥饿；凡相信杯中所有的是宝血，又是确切临在的耶稣的人，就永不再口渴(6：35)。

人对基督实在存在圣体圣事——饼酒内的信仰，象对耶稣天主性的信仰一样，同是神秘的奥迹。人只有受父的吸引才能获得这信仰。在现世恩赐永生并保证人复活与天主共生的，就是这信仰。——我们劝读者心怀这些思想，再细读若6：30-47。

人子的血和肉(6：48-59)

圣若望论述晚餐，但未记述建立圣体圣事，但这伟大事迹，却从未离开他的脑海。他在第6章给了我们他有关圣体圣事的教义，是全新约最深入的教义。就如我们上面所读的一段是对「这是我的体……这是我的血」的注释，同样我们即将要读的一段，是阐明耶稣有关圣体圣事的其他话语：「你们拿去吃，这是我的体，将要为你们而牺牲……你们都由这杯中喝，因为这是我的血，将要为大众而倾流……」参见玛26：26-28；路22：19-20；格前11：23-25。

圣史在福音的最开始就教训我们，耶稣是成了血肉的圣言，是成了人的天主子(1：1-18)，同时真是人又真是天主。第5章若望强调基督的天主性，在他的全部福音内屡次这样再三强调。但在现在要研究的这段内，他以同样强有力的笔调肯定的，是我们的主的人性。圣史叫人彻底

明了，若不承认耶稣是人，就不能相信他是天主子的极重要的真理。实在若不是赖着和透过基督的人性，我们不可能与天主子基督结合，此外，除非经过他的体血(因为在他内天主和人是相合一)，没有人能获致所预许的永远与天主结合；所以，怀着信仰吃喝变为圣体的饼酒，不是与没有人性的天主子神秘交合。吃喝祝圣的饼酒，是在基督的体血内与天主子相结合。

这思想应向前再推进一步：最能使人感受甚么是人性的，就是死亡，再没有比在死时更证明「肉」是「肉」的。耶稣也是在他死的时刻，最充分参与我们的人性，而我们如果结合于他的死亡，才实在与他的人性相结合成为一体：这些思想是圣史愿我们在下面耶稣所说的话内，找到的。

读经若6：48-59

「我所要赐给的食粮，就是我的肉，为作世界的生命。」(6：51)这些话是指耶稣的死亡而言：献上自己的肉躯即是舍掉自己的生命。照圣史的话，耶稣正是说他在晚餐所说的「这是我的体，将给你们而牺牲的体。」圣若望用「肉」以代替其他福音作者所用的「体」——实在，有许多学者以为耶稣在晚餐所用的阿剌美语，译作「肉」比译作「体」更为正确。「肉」更为有力，因是强调耶稣的确具有死的人性。

犹太人，即群众中不相信的人，感到迷惑而且不胜惊异的，是耶稣许诺要将自己的肉给人吃；圣史有意以他们的抗议，来回应一般初次听到圣体道理的人的心声。相信借圣体圣事的饼和酒，我们直接与天主子相结合，已是件相当难的事；相信这结合借着吃人子的肉，喝人子的血而

完成，简直是件不可思议的事(6：52，60)，但这正是我们的主的话的意思。

「因为我的肉是真实的食物；我的血是真实的饮料。」(6：55)译作「真实」的希腊文一字能有两种意思：其一、是指事实或真的，与想象和假的相对；其二、是指完全真的，十分实在的领域，即天主的领域，与只是局部真的或实在的领域，即世界的领域相对。这两种意义都可适用于圣体圣事的食物和饮料。依第一种意义，在圣事内耶稣的肉和血不是想象的，而是实在的；依第二种意义，耶稣的体血是属于完全实在的领域，天主的领域的食品和饮料。若与玛纳相比，在旷野吃的玛纳只是局部实在的，是维持现世的生活的现世食物；圣体圣事内的基督的肉和血，是领圣体的人身上维持天主性的食品和饮料。

「谁吃我的肉，并喝我的血，便住在我内，我也住在他内。」(6：56)领圣体使基督与他的门徒最亲密相结合，是与血肉兄弟的结合，是在他对我们和世界表现的最大的爱——死在十字架上——与他相结合。

「就如那生活的父派遣了我，我因父而生活；照样，那吃我的人也要因我而生活。」(6：57)第5章证实了子分享父的永生的事实。现在我们得知，赖在圣体圣事内与耶稣的人性相结合，就在现世，我们也能分享父的生命，因为赖圣体圣事的饼酒与基督结合，现在已赐给人永生，同时这一事实，也是人在末日要复活进入永生的保证(6：54)。

使生活的是神(6：60-71)

耶稣的话直接而坦白，由于犹太人们厌恶任何与吃血或喝血有关的事，自然他们觉得他这教训荒谬。当然，我

们的主也不期待不信的人明了他对于圣体圣事的教导。但现在连他的门徒也感到困难接受他的教训。

然而，耶稣的教导并不象他的一些听众所意想的那么生硬。在下段内若望解释，耶稣所说的肉与血不是他们在他们跟前所见的属肉的身体，而是复活受到光荣的同一身体，在圣体圣事内领取的基督的人性，是他已升到天主的领域内，被圣神充满和变化了的体和血。

耶稣向那十二人说：「难道你们也要走吗？」西满伯多禄说：「主，惟你有永生的话，我们去投奔谁呢？我们相信，而且也知道，你是天主的圣者。」(若6：67-69)

读经若6：60-71

耶稣就如现在一样，圣体圣事的饼酒所含有的整个现实，为许多想要成为基督徒的人实在太难。那些宁愿这现实多少缓和一点的人，拒绝基督这话，不愿接受(6：64)。他们既拒绝耶稣对圣体圣事的教训，就与他脱离关系，不再跟随他(6：66)。

主在圣体圣事内的存在，不是他在死亡与复活以前的有限制和尘世的存在。在尘世时，他的肉和血与人人所有的相同，他不能世代代与他所有的门徒共享这样的肉与血。但他在圣体圣事内的存在，是属于圣神的领域。「使生活的是神，肉一无所用。」(6：63)降生成人的天主子，一升到天主台前，他仍然是人，但是受了光荣的人，没有限制，充满天主的神，能与所有相信他的人，共享他完全化了的人性。

耶稣质问十二人，向他们说：「难道你们也愿走吗？」伯多禄代表他们回答说：「主，我们要去投奔谁？你有永生的话，我们相信你，而且确知你是天主的圣者。」(6：68-69)。伯多禄如在其他福音一样，是十二人的领袖和发言人。这里他宣认的信仰与他在斐理伯凯撒勒雅所作的基上完全相同(参见谷8：27-33；玛16：13-23)。伯多禄承认耶稣实在有能力恩赐永生的事实。依照圣若望的说法，「天主的圣者」是一崇高的名衔，意指耶稣为父所成圣的，即受祝圣的那一位(10：36)；在大司祭的祈祷文内，耶稣也说他为了他的门徒的原故，使自己成圣，即祝圣自己(17：19)。这是司祭祭献的说法。伯多禄宣称基督是「天主的圣者」，即是将他认作是献于天主，为促成天人结合的伟大祭献。

实习

叁 有关寻求耶稣的真正动机的说明，那一句说的最好？

1. 以教会成员的身份，获取人性的物质要需。
2. 可成为寻求解决政治、经济和社会不义的团体的团员。
3. 为形成一个正义的模范团体。
4. 为接受永生与天主结合。

肆 下列描述圣若望有关强调生命之粮道理的说明，那一句说的最好？

1. 圣体圣事使过去的救人事迹——基督的死亡与复活成为现在的。
2. 圣体圣事使耶稣亲身临现。
3. 圣体圣事是与天主子民缔结新的盟约。
4. 圣体圣事是天主子民的希望和期待的实现。

伍 下列有关分享人子的肉和血的说明，是或非，请一一指出：

1. 永生是借着耶稣的人性赐与世人。
2. 食人子的肉和血是结合于他的死亡。
3. 圣体圣事的饼和酒是「真实的食物和真实的饮料」，因为是曾在世的耶稣的真肉和真血。
4. 圣体圣事使人与基督相结合，参与他最伟大的爱的工程。
5. 圣体圣事保证忠实的门徒要开始领受在末日复活后所享的永生。

第三篇

我是(若7：1-8：29)

本篇题旨：描述耶稣自称为「活水的泉源」、「世界的光」以及天主的名号「我是」，来自称的经文，论述其背景和意义。

7-8章是全部福音中最紧张气氛的部分。耶稣的言论再三为忿怒的评论和不平的质问所打断；屡次提到要杀害耶稣的计划，最后还是以实际企图砸死基督结束了这段叙述。这两章同时也是全部福音中最深邃难明的部分。其所以如此的主要理由，是因为大部分的讨论和辩论，都是根据初世纪犹太经师(辣彼)所习用的辩论方式。这样的推论法对我们完全不熟悉。由于对全段加以解释似乎太长，我们只将7-8章的主要点加以说明，然后对一些格外重要的经文加以详细的注释。

耶稣透露自己的来源和归宿

以上述说的各种「神迹」很容易明了，但是现在要说的「神迹」，不但不那么明显，而且较为复杂。依我们看来，神迹是关乎整个事迹，并且指向天主的全部使命。为明了这一点，关键不只在耶稣所作的事，而且也在于他作事的方式。他静悄悄地去了耶路撒冷(7：10)；后来他又公开出现，在圣殿里讲道(7：11-8：58)；事后，他又暗自离去，如同他暗自来了一样(8：59)。他暗自来来了，公开讲了道，又暗自离去：这三点联合在一起，构成这事的「神迹」。耶稣隐密来到耶路撒冷象征天主子神秘降生(圣言成了血肉)，进入了世界。他在圣殿讲道，象征他整个公开的传教生活，他透露了他是谁，和为甚么他来了。最后他隐没了，指出他神秘地回到父那里，获享「光

荣」。他由父那里来，又回到父那里去：这为当时的人，是隐而不显的真理；若不启示出来，没有人能知道，为此该公开清楚地宣讲。「出来」，这一点耶稣在公开传教的生活里做了，7-8两章记叙他所做的就是这一真理。他再三宣称他由天主而来，现在又回到他那里去。

照当时犹太学者的推论，知道一个人的来源和归宿，即是知道他的身份。人有人性的出身(现世的父母)及人性的归宿(死亡)。耶稣却宣称他是由天主父而来。又宣告他快回到天主那里去(7：16-19，28-29，31-36)。他向人解释他是天主派遣来的，他的讯息是天主的讯息。凡他关于自己所说的，都表示他不是人，而且还具有天主性。他的听众明了耶稣所说的，因为他们的愤怒，随着他为支持自己的言论所说出的每一句新声明而升级。耶稣坚持下去，不管他们不断打断他的话，他极有力极清楚声明自己的天主性，给他的宣讲作出戏剧性的结论说：「在亚巴郎出现以前，我就存在。」(8：58)。他的听众一听这话就拿起石头来，要砸死他。耶稣却隐藏自己，走了(8：59)。这是7-8两章内的一些主要点。下面我们要对其中三个重要片段，作出更为详尽的解释。

第一节：活水的江河(7：37-39)

题旨：描述「从他的心中要流出活水的江河」，这一声明的背景和意义

7-8两章的背景是帐棚节(7：2, 11, 27)。圣史，假定读者都知道在基督时代这节庆是甚么节庆，有甚么意义。耶稣作的一些声明，只对这节庆的背境有所认识的，才可明白。

帐棚节是犹太人每年三大节庆的最后一节庆，其余两

庆节是逾越节和五旬节，这三个庆节，犹太人都要到耶路撒冷去过。帐棚节是庆祝秋收的一个庆节。其时旱季(九月到十月)快将结束，故此这一庆节就自然成了祈求天降时雨的绝好机会，以确保来年的丰收。为此，七天的庆节，每天都有取水的礼仪和求雨的祈祷。

此庆节称为帐棚节，因为百姓以树枝和树叶搭成帐棚，庆节期间住在里面，这可能仿效秋收期间，农夫在果园和葡萄园内，为自己建造的临时栖身之所。这一庆节始终保留着它与收获和祈求充足的雨量有关联。但几世纪以来它有了更深的意义。它叫人民知道干燥炎热庆节期间，在外露营，居住在单薄的棚舍内，是要他们想起他们的祖先在旷野里没有屋住，只住帐棚的漂流岁月(肋23：42-43)，庆节期间他们追念昔日旷野中的一些事迹，那时天主曾夜间以火柱，日间以云柱引导他们前行，用玛纳和鹌鹑养活他们，命梅瑟击石流出水来给他们喝(出17：1-7；户20：7-11)。

此外，这庆节又有光荣圣殿的表示。这也许是因为撒罗满在帐棚节期间，为第一座圣殿举行了奉献礼(列上8：2)。为光荣圣殿，在妇女庭院内大金烛台夜间全部点上，大放光明，照耀圣殿，叫人人观看赞赏。

但这庆节，如逾越节和五旬节一样，并不只是庆祝往事。这三大朝圣的庆节吸引地中海沿岸各地的犹太人前来过节；这些前来朝圣的人集合在祖国，他们的心自然不免要缅怀天主子民的希望和期待。在他们的国家为外国势力占领期间，犹太人云集在一起的任何庆典都能引起暴动。只要一位能煽动民众反抗压迫者的领袖发言，暴动的谣言便传遍整个城市。人民期待着在这样的一个大庆节里，默

西亚将显现出来。因此帐棚节期间希望更高，到处在讨论关于默西亚的问题：他要有怎样的来历(7：27，40-44)，他能是谁(7：10-16)。先知匝加利亚的著作有几章，是讨论天主赐与他的人民的希望，为描述天主给他们准备的未来，匝加利亚用了些帐棚的意象和礼仪(匝9-14)，他描写了上主的日子，天主最后干预人类历史的日子，天主要重整一切的日子。他告诉我们在最后的隆重帐棚节里，默西亚君王要凯旋进入耶路撒冷(匝9：9)，上主要为达味家开辟一口水泉(匝13：1)，要使活水由耶路撒冷滔滔外流(匝14：8)。

庆节期内，每天隆重地由耶路撒冷的山脚下的水泉汲水，然后庄严地游行，将水带到圣殿，在那里将水倒在地上，汲水时歌咏团唱：「你们要愉快地从救恩的泉源里汲水。」(依12：3)；游行时百姓唱：「上主，我们求你救助；上主，我们求你赐福。」(咏118：25)。这些歌不只是为求雨或丰收，伴随其他的赞美诗，它们表示人民的希望和期待，它们对默西亚的渴望和「渴求」。在接着来的一段经文内，必须依照这背景去理解耶稣的话。庆节的最后一天，当时所有听众的情绪已达极点，耶稣宣告他是他们和他们的祖先久已期待的那一位。

读经若7：37-39

庆节期间，默西亚正当人们深切渴求时，许多人极欲知道是否耶稣就是默西亚(7：25-27，31，41-42)。有些人对此深信不疑(7：31，41)。对凡诚心寻求默西亚的人，耶稣宣告说：「谁渴望，到我这里来罢；凡相信我的，让他喝罢！」(7：37-38)耶稣献出他们取水游行时所咏赞的真正施救的泉水(依12：3)。他邀请那些相信他的

人，到他跟前来喝他献出的水，即邀请他们接纳他论自己所教导的真理。耶稣是采用了智慧书极人格化的语言，这些书描述天主的智慧大声喊叫，邀请凡寻求他的人「前来吃喝……」（箴9：5）。同时他的话又使人想起天主的邀请：「啊，凡口渴的，请到水泉来！」（依55：1）

「就如经上说：从他的心中要流出活水的江河。」（7：38）这句话引起了几个解释上的困难，「他的心中」的「他」是指相信的人或是指基督？两种解释都有理由：若「他」是指相信的人，意义就与4：14相同，渴求而找到基督，将他的教训默存在心的人，就领受圣神，圣神在他内成为永生的泉源；若是指基督而言，那活水的江河就是由他流出，因为是他要恩赐圣神。我们宁取第二种解释，虽然提出这一解释牵涉到一些困难。

首先我们该注意圣史写这一段好似直接引用旧约：「就如经上说：从他的心中……。」但旧约中没有一段完全符合若望的话。看来作者是适用了圣咏记述旷野击石取水给天主子民解渴的文句：「天主劈开岩石……取出水来，引水泻下相似江河……他打击岩石，水就流出。」（咏78：15-16，20；105：41）若望有意认定岩石表示基督，教导我们耶稣是那块真正流出活水的岩石。帐棚节既然回忆在旷野的漂流，和上主击石取水的事迹，这一解释似乎适合情节。就如旷野里的「玛纳」指出基督是由天而降的真实食粮，同样涌出来的岩石正好象征流出活水的基督。

圣史再继续告诉我们，活水的江河是指耶稣要恩赐的圣神：「他说这话是指那信仰他的人将要领受的圣神。」（7：39）先知们很久以前就以水作为圣神的象征。厄则克耳就曾记载，天主有一天要重订盟约，给他的百姓倾注清

水，给他们派遣他的圣神(则36：25-27)。另一位先知写道：「我(上主)要把水倒在旱地上……，我要将我的神倾注在你的苗裔身上。」(依44：3)若望就依照这传统，用水来作为圣神的象征(如3：5-6)。

所以，耶稣提供的水是指他要恩赐的圣神。但若望提醒我们耶稣只在他「受到光荣」，即他死而复活后，才能沛赐圣神：「圣神还没有赐下，因为耶稣还没有受到光荣。」(7：39)这并不是说，在耶稣死而复活以前圣神不存在，也不是说这以前他不活动；而是说，透过耶稣受光荣的人性而赐与的圣神恩宠，为圣神是全然新辟的降来途径。以往人领受圣神从来不象基督徒那样领受，即透过天主子的神圣人性。

若望记述被钉在十字架的事迹时，存心想到我们现在研读的这一段：「耶稣……说：完成了，就低下头，交付了灵魂(原又作「神」)……有一个兵士用长矛刺透了他的肋膀，立即流出了血和水。」(19：30-34)耶稣的死是他受到光荣的时辰；现在他已受到了光荣，他「交付了神」；那时由他被刺透的肋膀放出来的水，就象征由天主子的神圣身体内倾流出来的圣神。在旷野裂开供水给旧约人民解渴的岩石，是基督的预象和「神迹」，因为他就是由被刺透的肋膀流出真正活水的岩石。很可能若望有意要他的读者也意识到厄则克耳和匝加利亚的预言，与耶稣在7：37-38所说的伟大而完美的圣殿。由其中要流出一条供给万物生命的河流(则47：1-12)。匝加利亚说到了理想的帐棚节，那时要由耶路撒冷涌出丰盛的水(匝14：8)。若望很可能要我们记得新而完美的圣殿是复活的主的圣身(2：21)，永生的真正来源。

注意：关于犯奸淫被捕的妇人(7：53-8：11)，见附录(35页)。

第二节 世界的光(8：12)

题旨：描述基督自称：「我是世界的光」的声明，这声明有甚么背景和意义。

上面已提及，帐棚节期间，在圣殿庭院内大金灯台由六把灯心点上，大放光明。由城中许多地方可以见到在黑暗中照耀的圣殿，使人民想起天主存在他们中间。匝加利亚先知，期待将有一完美的帐棚节，那时天主的临在要这样强烈照耀，竟能战胜一切黑暗：「那将没有白天黑夜，晚间仍有光明。」(匝14：7)这节庆，我们说过，是纪念在旷野中漂泊度过的岁月；因此，点燃的灯台，会使人民想起那象征天主在漫漫长夜亲临引导他们走向许地的火柱(出13：21)。

智慧篇的作者告诉我们光明的火柱象征天主用以使人认识他旨意的法律：「……你赐给了圣徒火柱，在他们不熟识的路上作向导……法律不灭的光明。」(智18：3-4)这位作者和旧约的其他许多作者，认为天主借法律所给与他的百姓的引导，是以光明来表示，因为他使人民认识自己的旨意，无异是驱除黑暗的光明(咏18：29)，是照耀他们脚步的明灯，是他们行路的光明(咏119：105，130)。

此外，天主自己住在光明中，为极清洁的光明所包围(咏104：2)。几时他在地上显现，常有火和光标明他的存在(出3：2；19：16-18)。

读经若8：12

「我是世界的光」，耶稣用这句话，将旧约用以象征天主和他的法律的光，用来贴在自己身上。帐棚节圣殿辉

煌的灯光是天主光临的信号，但耶稣是真正的圣殿，是临在人间的主，旷野的火柱表示引导自己的人民进入许地的天主，但耶稣是引导全人类进入永乡的天主。火柱视为代表天主用以使他的人民认识他的旨意的法律，但耶稣是天主对全人类的旨意的全部启示。耶稣是全世界的光，因为他引导全人类达到他们最后的目的：与天主父相结合。

为明了「我是光」这句话的全部意义，只认为他所启示的是光，或他关于天主及人的生活所教导是光，实在不够；我们该切实感到他是指他自己而言：那是光的，正是他自己。

「跟随我的决定不在黑暗中行走。」这句话假定夜间旅行的人熟悉这个意象(咏119：105，130)。夜间旅行需要光。近处灯光使人看见路，远处灯塔标明他的目的地。对凡信仰他的人耶稣是光，是他要引导他们的每一脚步，标明他们旅程的终点——与天父永远相结合。他不但实在指引他们走向终点，而且他自己就是他们的终点，因为他是那与天主一体的人。

圣若望再次提醒我们，每位真正的门徒，即在现世已获享永生。跟随耶稣的人不在黑暗中行走，「不，他必有生命的光。」光是永生，这与天主相结合的生命，在每位接受耶稣是世界的光的人身上，今世已经开始。

第三节 我是(8：58)

题旨：描述「我实实在在告诉你们：在亚巴郎出现以前，我就有。」这一宣言的背景和意义。

第8章最后部分(31-59节)，是全部福音中耶稣与犹太人对答的措辞是最激烈的。耶稣控告他的听众之父是魔鬼(8：44-47)，他们指责耶稣是邪教徒、撒玛黎雅人和附有

魔鬼的人(8：48，52)。最后的结果是听众大怒，拿起石头来要砸死耶稣(8：59)。最费解的是这场激烈的争论，竟然发生在耶稣与相信他的犹太人之间(8：31)。这些人究竟是些什么人？若果他们是门徒，为什么耶稣指责他们谋害他(8：37，40)？若果他们实在是跟随基督的人，为什么他们侮辱他，最后还企图用石头砸死他？

这群「相信耶稣的犹太人」的身份，首先由圣史用的特殊语法，其次由作者自己的团体可以见到。若望用的字汇内，「犹太人」平常是指那些不相信我们的主的同胞(见31册23页)。第31册(同上所引之处)，我们也注意到「相信」一词在本福音内能有双层的意义。人们能相信耶稣而不怀完全的信仰：他们能承认他是个伟大人物、先知、行奇迹的人，甚至能相信他是默西亚，但不相信他是天主子，是实在的天主，因此他们的信仰不够分量。只有承认基督是天主，才是充份完全的信仰。观察圣若望用的语辞，我们能推断「相信耶稣的犹太人」是指情愿接受耶稣是位大先知，甚至是默西亚，但仍未承认他是天主子的人。他们自称是门徒，但他们实际还是「犹太人」，即不信的人。在他们与耶稣之间发生的猛烈争论，正显出他们决不是真正的门徒。

其次要想认出8：31所谓「相信耶稣的犹太人」的身份，就该想到圣史自己的团体。若望编撰他的福音，看来是为其中大部分原是犹太人的团体所写的。这些人准备成为基督徒，要人认出他们是耶稣的门徒，他们显然属于基督徒团体。随着教会信仰的成长，人们愈来愈了解耶稣不只是默西亚或一位大先知，而且实实在在是生活天主的永生圣子，一些「犹太基督徒」就不愿接受。他们愿接受耶

稣是默西亚，是由天主而来的真正使者，是君子生活的典型，却不愿接受「他是天主」的令人生畏的真理，然而他们仍继续坚持自己是他的门徒。

圣史不能容许这种情形继续下去。象这样自称为门徒的人，应该揭发出来用明确的严词指出。若望自觉需要清楚地叫人知道，要作真实门徒，就应该接受关于耶稣的全部真理，而这全部真理就是这人是天主。对圣若望来说，自称是基督徒却否认主是天主的人，那简直是个魔鬼。这段内的激烈言词，应同样是耶稣和圣史的言词。

第7章内圣若望指出，耶稣在帐棚节期间施教获得了一些人的好感；有的说：「他是个好人。」(7：12)另有些人记得他行过奇迹，相信了他是默西亚(7：31，41)；更有些人以他是天主曾预许的大先知(7：40；参见申18：15-18)。但这一切名衔，不管他们多么真，都仍不够分量。要作真实的门徒，必须信基督是天主子。下面的话，正是对信仰不完全，即只就人性角度去理解耶稣的人说的。

读经若8：31-38

首先耶稣和善地鼓励他的听众作他真实的门徒，按照他的话生活，存心默思他的教训(8：31-32)。这完全信赖他的教训的报酬，就是对于他的真理的认识；这认识要使他们获得自由(8：32)。耶稣要那一半信服他的门徒接受的，是他从永远就与父同在，而且他赐的教训是在父前学来的(8：38)。若「相信他的犹太人」，想要体验脱离罪恶和罪恶加于人的奴役的自由，就该信耶稣是天主子。他有天主赦免一切罪过的全权(8：34-36)。他们应信仰和期待的，只是耶稣——天主子。

但他的听众却把他们的信赖寄托在无关重要的事上；他们将希望寄托在「属于亚巴郎的血统」上(8：33，39)。耶稣告诉他们，若他们实在是亚巴郎的子孙。就该有他们祖先的信仰(8：39-41：亚巴郎所作的事——信仰)。辩论更为激昂锐利，双方来回互相控告，耶稣控告他们图谋杀害他。

最后耶稣对自己的身份，作出比这本福音内已有的任何声明更清楚和更有力的声明。他仍借用听众提出的亚巴郎的问题，声明亚巴郎曾见过他，但听众却不明白他说这话的意思。然后耶稣就宣布他永远的先存性。

读经若8：56-59

「你们的父亲亚巴郎曾欢欣喜乐企望看到我的日子，他看见了，极其高兴。」(8：56)亚巴郎高兴是由于他获得预许有个儿子(创17：15-17)，而且更由于依撒格终于诞生(创21：1-8)。亚巴郎听命献上他的爱子，天主仍将他活活的偿还给他(创22)。亚巴郎一生的这些事迹，好比出谷期间在旷野里的事迹，都是指向耶稣的玛纳、涌出水的岩石、火柱，都预示耶稣——由天而降的食粮，永生活水的施主，世界的光明。同样亚巴郎的爱子依撒格，也是耶稣的预表。亚巴郎见到对自己所作的预许实现了，就十二分高兴。实际上，他高兴的是见到了天主预许的全部实现——耶稣。

此外，在第四部福音的序言内，我们已知道天主为他的子民所作的一切，都是借圣言——他的圣子而作成的。因此，天主召选亚巴郎，许与他生个儿子，实践他所许，挽救依撒格不死，这一切都是天主借圣言而行的。天主显现给亚巴郎(创15：17、18章)，是借圣言，使他认识自

己。耶稣是降生成人的圣言，因此，亚巴郎在神视中看见了天主，其实就是看见了耶稣。

「我实实在在告诉你们：在亚巴郎出现以前，我就有。」(8：58)耶稣这人是天主圣言，是永远存在的天主子，正如天主是永远存在的。圣言并没有开始存在；如同父存在一样，子就存在。在亚巴郎出生以前，子就已存在。耶稣是降生成人的天主子，所以他能用表示永远现在的时态，「我是」，(或「我就有」)。前面我们已提到，耶稣在本福音内常用的「我是」，是出于启示给梅瑟的天主的名字「我是自有者」(出3：12-14)。

耶稣深藏不露的来历和归宿已为人所知；这两章彻头彻尾，耶稣宣示他由天主而来，仍要回到天主那里去。他不期待他的听众能认识他是天主，除非他亲自教导他们。真正的门徒愿意服从他的话，承认他实在是存在人间的天主。假冒的门徒愿减低耶稣的身价，只以他是个伟人。这种门徒是撒谎之父魔鬼所作的(8：44，55)。

实习

陆 下列有关「谁若渴，到我这里来喝罢！凡信从我的就如经上说：从他的心中要流出活水的江河」的说明，那一句表示的最好？

1. 耶稣启示他的天主性的来历和归宿，表示他是永生的赐与者。
2. 耶稣在他复活以前，先对他的天主性作一种清楚和有力的声明。

3. 耶稣描绘自己象一座圣水池，能解除世人对救恩的饥渴，并可获得自由，摆脱罪恶。
4. 耶稣满了天主子民的愿望，因为他是默西亚，是流出真正活水——天主圣神——的那位。

柒 下列有关「我是世界的光」的说明，那一句表示的最好？

1. 耶稣在他受到光荣以前，先对天主性作了一个清楚和有利的声明。
2. 耶稣启示自己是存临人间，指引人走向永生的天主。
3. 耶稣告诉人民，他有关父的教义，是世界的光明。
4. 耶稣告诉人民，谁随从他的光，就已获得永生。

捌 下列有关「我实实在在告诉你们，在亚巴郎出现以前，我就有」的说明，那一句表示的最好？

1. 耶稣对敌对他的犹太人，清楚和有力地声明了他的天主性。
2. 耶稣说他在亚巴郎以前就已存在，是自认他是犹太人期待的默西亚。
3. 耶稣说他在亚巴郎以前就已存在，清楚说明了亚巴郎有关他所作的预许，在他身上已完全实现了。
4. 耶稣说明属于他，才是进入永生的道路，而不是属于亚巴郎的血统。

第四篇

真光的判断(9：1-10：39)

本篇题旨：描述耶稣怎样引领我们进入永生。

我是光(9：1-41)

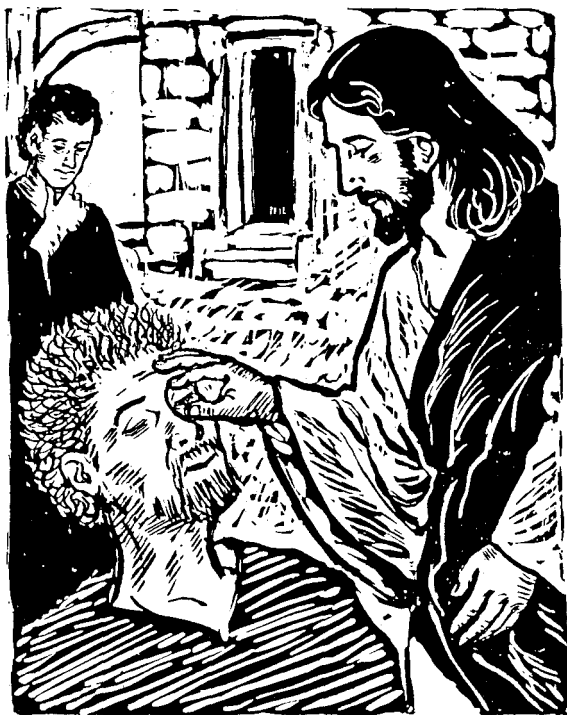
一个生来就瞎的人复明，见到了世界的光。是耶稣引他由盲目的黑夜进入信仰的光明。由于他受基督的引导，其他的「领导」想由主手中夺了他去，他却有勇敢、有力量，虽受威胁、受侮辱，一点不动摇；他被逐出会堂，仍坚持他认定为真实的事。耶稣一听说他被他的团体开除，就去找他；一找到了他，他就认出耶稣是人子、是主。以上的叙述，在构成若望福音的神迹(9：1-10：42)的第9章中，是极简单而美丽的。这神迹论到领袖和门徒，主人和随员，牧人和他的羊群。这是由若望在第10章所附加的注释所发挥的意义。

若望以生来就眼瞎的人，给了我们一个信仰基督的实际门路。这人并不是立即获得了圆满的信仰，他的信仰是循序进行的。起初他只说：「那名叫耶稣的人」(9：11)，治好了他；后来他敢说耶稣是「一位先知」(9：17)，再后他竟能明认耶稣是个有德能而由天主来的人(9：33)。最后，他与耶稣相遇，对面相见，他就俯伏朝拜明认说：「我信，主。」(9：38)。

这人的信仰和理解，正是因着迫害才逐渐增进；他越受法利塞人的烦扰，就越深切领悟。正当他被人完全抛弃为「整个生于罪恶中的人」时(9：34)，他才适于作出他最大的信仰行动。

这人的内在视力逐渐增进，假导师的昏愚盲目也逐渐加大。首先他们对耶稣的意见彼此分歧，有的说他不能是

由天主来的，因为他违犯安息日；另有些人却惊奇说：一个罪人怎能神奇地医好一个瞎眼的人(9：16)。于是，他们想索性不信这奇迹，好解决他们之间不同的见解(9：18-20)。他们判定耶稣是个罪人(9：24)。以他们所想象的，肯定耶稣是罪人。其实，他们行事是自己判断了自己，以自己看得见，其实是瞎子；判断耶稣是罪人，其实他们行事就显出他们是虚假导师。对这人，当他是瞎子时，他们对他没有一点好处；当他复明以后，他们反而虐待他；他坚持耶稣实在医好了他之际，他们便将他抛弃。

「也不是他犯了罪，也不是他的父母，而是为叫天主的工作，在他身上显扬出来。」(若9：3)

读经若9：1-41

圣若望和他领导的团体，不难认出这胎生的瞎子就是他们自己。他受法利塞人的迫害，与他们在犹太当局人手中所受的待遇恰成对比；他被逐出会堂，正仿佛他们被犹太团体所抛弃。我们可能以为被逐出会堂只不过能招来一点困难，但为初世纪的基督徒，这就等于死亡。理由是：全罗马帝国的犹太人享有罗马人赐与他们的一些特权。这些特权之一，就是不必参加帝国的官式宗教礼仪，也包括不崇拜皇帝在内。一日基督徒视为犹太团体的成员，一日便可免行这外教崇拜。一旦基督徒公开被犹太教会所革除，他们就丧失这豁免的特权，难免要参加帝国的偶像崇拜。倘若皇帝或一省内的高职官员要求公行崇拜，基督徒若是拒绝崇拜，便能因抗命被处决。最初两世纪许多基督徒之所以遭遇了死亡，正因为他们失去了犹太教会的保护。

胎生的瞎子在史罗亚水池洗涤，能叫圣史的团体联想起自己的洗礼，因为「史罗亚」解说「被派遣者」(9：7)，即指基督。瞎子父母的恐惧(9：22)，也能叫他们感到恐惧，不是恐惧困难，而是恐惧死于非命。为若望的最初读者，被会堂开除就等于被投入「狼群」。由此看来，胎生瞎子实在是个英雄人物，是个虔诚而毫无畏惧的信徒；他虽面对极大的危险，仍承认他的主。这叙述中的法利塞人是些假导师，企图领导羊群走入迷途，如达不到目的，就使他们死在敌人手中。耶稣恰好与此相反，他显然实在是个良善的典型牧者。

我是门(10：1-10)

天主子民的历史是一个领导者的历史，因为天主的子民从不承认自己是一个个体的大集会，而是由他们公认的领袖所领导的社会和纪律团体。天主对达味给了他的人民，他是出身牧童的君王，他给国家带来安宁，并以公道治理人民。的确，君王统治的理想实在是以达味为依归(依9：5-6；11：1-5；咏72)。这一观念终于发展成了受傅者，默西亚的一种描写。天主的子民曾经有过最伟大的领袖梅瑟，他是彻底对天主效忠，为天主人民服务，毫不自私的人(出32：7-14，33-35；33：12-23)。他们是他们的最伟大的先知，给他们传达天主的话，为他们在上主面前转求。天主与他「面对面」交谈，但他仍然是世上最谦逊的人(户12：1-8)。后期的先知都基于梅瑟及天主的其他伟大信使来发展这领导的模型，他们期待天主那位伟大者的来临，他完全肖似梅瑟，且比他有过之而无不及，是一位为他所照管的人，甚或为拒绝他的人牺牲自己性命的领袖(依52：13-53：12)。

最后，以色列所有的领袖，都以以色列惟一的真牧者天主自己为模范。他是引领自己的羊群到青绿的草场、到川到不息的溪畔、用自己的牧杖卫护羊群的善牧(咏23)。厄则克耳先知对本国的君王首长表示忿怒厌恶，对他们下定了有代表性的判断(则34：1-16，参阅第十四册14-16页)。借这位先知，天主亲自谴责他们对待平民的那种无情和利己的作风。他们待遇无依无靠的贫民，一点也不反映上主对自己羊群的照顾。天主将这些邪恶的牧人丢在一边，许下自己要亲自来照顾他的羊群：「我自己要来牧放我的羊群，……失落的，我要寻找；迷路的，我要领回；

受伤的，我要包扎；软弱的，我要加强，……你们，我的羊群，是我要牧放的羊群，我是你们的天主」(则34：11、16、31)。

由于耶稣在第10章描述他的领导，很明显地他就是满全和超过天主子民的一切期待的牧者。在他身上，他们找到了源于达味的统治，并借梅瑟和众先知的伟大，所预表的理想；在他身上天主借厄则克耳所作的种种许诺一一实现。由于耶稣显示了他的领导，他对一切领导阶层发射了他的光芒。当他——世界的光——也使人认识真牧人的性质时，一切的牧人就面临裁判，他们是受「光」的裁判。

前十节描述真牧人和他的羊群，在他们之间有着亲切甜密的关系：他认识他的羊，能呼出每只羊的名字，每只羊也认识他的声音；他对它们并不陌生。他走在它们前面，准备自己首先面临任何危险；他从不叫它们到自己不愿去的地方去。它们满怀安心信赖跟随他。

由门进入羊栈，是牧人接近他的羊群该取的正常步骤，为此，「门」就成了接近管理或与羊群相处的正当途径的象征。这样「我是门」，基本上就等于说：「我是善牧」。

读经若17：1-10

「我是门。」耶稣是十全十美的领袖，天主羊群的牧人莫不以他为自己生活的理想。他是门，因为他是接近羊的正路，他是惟一真实照管羊群的门路。任何时代，凡以基督为自己模范的领袖，必为自己和他的人民获得救援：「凡由我进来的必获救，他出入必获得草场。」(10：9；参见户27：15-17)第8节颇不易解释，好似凡在耶稣以先来的领袖，一个也不例外，都应受谴责。但第8节在古抄

本内并没有完善保留下来，我们实难决定它的读法，为此不应过于重视。

「贼来无非是为偷窃、杀害、毁灭；我来却是为叫他们获得生命，且获得更丰富的生命。」(10：10)究其实，领袖必须给予自己的子民唯一实在需要的事，那就是生命。十全十美的领袖赐与的，就是与父结合的永生：这即是他所说的「更丰富」的生命。为此，凡领导基督的信徒远离永生的领袖，他们不只使人走入歧途或阻延他人的永生，而简直是盗贼，是凶手。不论谁，若是给天主的子民提供的，不能使他们与天主结合，便是假冒奸诈的牧人。

我是善牧(10：11-18)

耶稣现在更仔细给我们描述他怎样是善牧。译作「善」的希腊字，原意是谓「美」(10：11、14)，但它的意义是谓十全十美，可拿它当作理想或模范。在耶稣身上可找到完全的领导，因为他是爱的圆满表现。10：11-18的言词是爱的言词：他为他的羊牺牲自己的性命(11节)，再没有比人为所爱的人，牺牲自己的性命更大的爱情(15：13；参见13：1)；他「认识」他的羊，他的羊也「认识」他(14节)。这认识，使他们以最甜蜜的方式彼此相爱。父「认识」子，子「认识」父，从无始之始他们是在爱内合而为一(15节；参见30、38两节)。子借他取的人性显示他对父常存不灭的爱，情愿甘心舍掉他自己的性命，因为父爱世界，才派遣了他来(17节；参见3：16)。

读经若10：11-18

描写受苦的上主仆人的大先知，已预见天主救赎人类的计划，是由一人甘愿为犯罪的人类受苦受死(依52：13-53：12)。耶稣「为羊舍掉自己的性命」，就应验了这

预言。假牧人当他们自己的性命受到威胁时，就放弃羊；他们只关心自己的性命，不关心羊的性命(12节)。

「我认识我的羊，我的羊也认识我。」(14节)「认识」一词在这里的意义，是旧约中常见的，指那使相爱者彼此结合的认识。我们的主已清楚指出与他的羊群彼此间的结合，是怎样的密切：羊实在属于牧人，羊实在是他自己的(参见咏9：7；100：3)。但连这喻象也不足以表达他的心思。谁也不能比基督与门徒更亲密。为此在13到17章，他讲论这亲密的关系，好像是彼此住在对方内：他住在他们内，他们住在他内。

「我还有别的羊……」(16节)耶稣是所有民族的牧人；他的羊群包括外邦人，也包括犹太人。

「我有权舍掉性命，我也有权再将它取回。」(18节)新约平常说耶稣的复活是天父的作为(宗2：24；罗4：24；弗1：20)。但身为天主子的耶稣，有天主所有的权能，能使自己由死者中复活；所以说耶稣的复活是他自己的作为，也非常正确。但18节内耶稣的话，与其说他有意强调自己的全能，倒不如说他有意强调自己舍掉和再取回自己性命的绝对自由。耶稣死，耶稣复活，都是出于甘心情愿服从父的旨意。耶稣死了，并不是由于人决定要处死他，也不是由于什么意外或变故。他的死是他自由选择的，因为为显示父的爱和完成他使人类与自己结合的心愿，这是必须的；同样，他由死者中复活，也是出于他自由的选择，不是由外在因素加诸他的，而是衷心自愿的。他自由选择由死者中复活，不但是要回到派遣他来的父那里去，而且是要与他所有的门徒永远合而为一(见17：22-23)。

父与我原是一体(10：19-42)

第10章最后的这一段，再提及犹太人，即不信耶稣的同胞的反感。一些人断定他附了魔，失去了理智；另有些人却认为他该是个头脑清楚的人，因为他治好一个胎生的瞎子(19-21节)。但没有一个人明白耶稣所说「我是善牧」的话。日后，当耶稣在圣殿徘徊时，他们要求他清楚声明他是否是默西亚，是否是他们正在期待的伟大牧人兼君王(22-24节)。

耶稣已宣布自己比要来的默西亚还要伟大，声明自己是模范牧人，他给我们启示，他实现了天主借厄则克耳的预言：他要来牧放他的人民，「我要亲自牧放我的羊」的预言(则34：11)。天主父借耶稣亲自牧放他的羊群，因为父同耶稣，他的圣子原是一体(30、38两节)。

读经若10：19-39

耶稣引证咏82：6来答复他们控告他说亵渎话，因为这节圣咏称判官是神，因为他们接受天主的判断(话)。若这些只是有死的人接受了天主的话，能称为「神」，那身为圣言，为父派遣来到这世上的一位，自然更可以称为天主了(34-36节)。

实习

玖 下列有关第9章内治愈胎生瞎子神迹的说明，那一句说的最好？

1. 耶稣利用自然元素施行治疗。
2. 耶稣能使人与他的宗教领袖分裂。
3. 耶稣引领一个人作门徒。
4. 耶稣能使一个人与自己的父母分裂。

拾 圣若望和他的团体见到胎生瞎子父母的怕惧，而反映自己害怕被赶出会堂，因为这是指：

1. 公开受困难。
2. 能遭遇罗马人的迫害。
3. 丧失自己的宗教遗产。
4. 丧失存在犹太团体内的社会福利。

拾壹 下列有关对耶稣是「门」及「善牧」的说明，是或非，请一一指出：

1. 耶稣是「门」，因为他接近和照顾羊的方式，是最完善的。
2. 善牧是指他小心保持自己的性命，象他小心保护他的羊的性命一样。
3. 耶稣称为善牧，因为他是领袖的模范。
4. 善牧死亡的主要理由，是恶人决定要夺去他的性命。
5. 天主父在耶稣内牧放自己的羊群，因为父和耶稣原是一体。

第五篇

生命战胜死亡(11：1-54)

本篇题旨：描述第11章耶稣冒性命的危险，使一个他所爱的人复活而所含的意义。

我们又一次欣赏圣若望优美文艺的叙述。故事叙述的很简单而生动，次第井然；但含蓄着传授最高真理的象征意义。圣史以为，拉匝禄的复活是耶稣公开生活中，一个极重要的事迹：一是因为这是正式决定要杀掉他的直接原因(45-53)；一是因为这神迹极清楚说明了两件事：耶稣的死亡和复活以及门徒的复活获得永生。为此第11章没有神迹与解释之分，整个叙述对神迹和解释，纳入同一记载中。

圣史撰写了这一奇迹，是为证明耶稣在前几章教训了的真理。我们一听见耶稣叫喊拉匝禄由坟墓里出来，就想起耶稣所说：「死者要听见天主子的声音……凡在坟墓里的要听见他的声音而出来」的话(5：25，28)。耶稣能使在坟墓里已四天的人恢复生命，这是他能使死者复活进入永生的极有力证据。

拉匝禄的复活给我们证实耶稣是善牧，不逃避危险，反而为了羊冒性命的危险(10：11-12)。他很清楚犹太当局决心要杀他，他仍为了他所爱的人拉匝禄，决心回到犹太去(11：7-8)。

第11章也说明耶稣自由地准备舍掉自己的性命。他已告诉了人，他死是出于自愿，是他甘心情愿舍掉(10：17-18)。现在我们见他自己决定要回犹太去。他这样做，不是由于他的朋友的请求，而是由于他知道这是最后一次上犹太去，因为已到了他死的时候。耶稣迟延两天，只在

拉匝禄死后四天才到他朋友的家，因为他决意使拉匝禄复活的奇迹作为他公开生活的顶点，致令耶路撒冷的政教要员采取处决他的步骤。所以耶稣是自愿步步走向死亡。

身为天主子的耶稣知道，他的死和复活的时辰永远就早已决定(12：23；13：1；17：1)。这「时辰」任何人物不能提前，也不能延缓；在指定的时刻以前，对他性命的一切企图只有失败(7：30；8：59)。耶稣说：「我们再往犹太去罢！」(11：7)就是声明到了他去死的时候。这是他「趁着白天」该行路说的小譬喻的含意。如果耶稣现在在预定的时刻拒绝往犹太去，他就象人在夜间行路，必要跌仆摔倒。

注：11：9-10「这世界的光」，「世界的光」是基督，两者不可相混。「他没有光」(原文作：「在他内没有光」)，只谓「他是在黑暗中」。

犹太人说光好象由双眼进入人内，使全身充满光明。假如人是个瞎子，他们能说他充满了黑暗(见玛6：22-23)。日落后出外行路的人也实在这样，因为没有日光向他照耀。所以他们能说：「在他内没有光明。」(10节)。

在上册(第卅一册23页)我们已解释过，本福音内「犹太人」一词，有不同的含义，虽然往往指敌对耶稣的，尤其那些当权者，但有时只指天主的百姓(例如4：22)，有时如本章内指犹太省的居民(如11：19、31、33、36、45、54六节)。可是8节用的是较寻常的意义，指与耶稣对敌的犹太当局。

读经若11：1-54

「这病不至于死，只是为天主的光荣，为叫天主子因

此受到光荣。」(4节)耶稣用这些话告诉他的门徒，拉匝禄的病(死)要实现他自己的死亡(光荣)。门徒可能没有明了耶稣所说这话的全部含义，但他们知道这次到犹太去非常危险。为此多默说：「我们也去，同他一起死罢！」(16节)

「我们的朋友拉匝禄……」(11节)圣若望强调耶稣对拉匝禄的爱。拉匝禄这样就代表每个门徒，因为每位门徒都是耶稣所爱的人。耶稣甘愿死去，为将生命赐与他心爱的拉匝禄，就成了一种象征，来表示他甘愿舍掉自己的生命，为赐永生给他所爱的人。拉匝禄的复活，就这种含义来说，是基督全爱的表示：「人若为自己的朋友舍掉性命，再没有比这更大的爱情了。」(15：13)

「我知道在末日复活时，他必要复活。」(24节)玛尔大的信仰是她的时代热诚的犹太人的典型信仰。她表示的信仰，是法利塞人曾教导的信仰(达12：2)。对这传授的信仰，耶稣加添说：「我是复活，我是生命。」为基督的门徒，复活不是时代终结时要发生的一种与个人无关的普遍事实，而是他们与耶稣本人的圆满结合。从各方面来说，复活是个人的事：那一天，凡现世与耶稣结合的人，都要身灵一同进入圆满的天主性生活。在复活时，门徒要与那爱了他们，并为他们舍掉自己性命的那位完全成为一体。门徒在现世分享的天主性生命，并不是一切生物按本性所分享的天主性生命(见宗17：27-29)，也不是一般普通所分享的天主的超性永生。门徒在现世所分享的「生命」是「耶稣」，因为他自己就是永生——与天主结合。

当耶稣站在拉匝禄坟墓前时，陪同他的人群中，没有一个能猜想到他就要做的是甚么。玛尔大虽然对他作出了

非凡的信仰表白(27节)，却也没有期望耶稣要复活她的兄弟(39节)。玛利亚也宣示信仰，但她只哭，好象耶稣一点办法也没有(32-33两节)。邻近的犹太人虽承认耶稣行了许多奇迹异事的事实，但是他们尚没有见过他能复活死人(37节)。

当他走近坟墓，快要喊拉匝禄恢复生命时，耶稣「战栗」、「激动」(33, 38两节)。这现象，一部分也可以因他周围的人缺乏信仰来解释，因为他曾为他们的信仰祈祷，并赖他即将行的奇迹使这信仰臻于完善(41-42两节)。可是，基督内心伤感的主要原因，不是在于四围的人没有信仰。同样，他的眼泪并不表示失去了一个朋友的忧愁(35-36两节)，因为他知道自己要复活拉匝禄，因而也能再与他在一起(12：1-2)。耶稣流泪伤感的真正理由，是他在这时刻面对面见到了他自己的死亡。他知道他快要行的奇迹，要引起当局转而对祂下定决心。结果必要钉死祂。从起初我们的主就知道这奇迹要意指祂的死亡，这正是祂所愿意的，「因此天主子能受到光荣。」(4节)

圣若望没有给我们叙述耶稣在山园的痛苦(参见18：1-3)，但他清楚记录了耶稣等待祂的「时辰」的来临，却受了剧烈的痛苦：耶稣哭了(35节)祂的心灵甚为悲伤(32, 38两节)，他很烦乱(12：27)。固然我们的福音作者不断强调耶稣的天主性，但他并不减轻降生的奥迹，没有忽视我们的主快要受难时所有强烈的人性感受。

「解开他，让他行走罢！」(44节)拉匝禄由坟墓里出来时，还包着死亡的标志，殓布紧紧将祂捆住。祂回复了生命，但回复的是人寻常的生命，祂要再死。但耶稣几时由死者中复活，祂就永不再死；殓布存放在一边。圣史极

渴望我们不要忽视这强烈的对比。

耶稣的祈求获得了俯允，因为见到这骇人奇迹的人中，许多人现在信了耶稣(45节)。他的仇敌听到了耶稣所行的事，也知道他有了一大批新的门徒，就坚持要召开公议会，这是地区上的最高权威，他们关注的，是他们自己的性命，怕罗马人以为耶稣和跟随他的人是一群叛徒，因而认定他们和公议会要负责任(47-48两节)。他的话的含意远超过他想说的(50-52节)：耶稣实际是为自己的民族和全世界舍掉了自己的性命。

实习

拾式 下列有关拉匝禄复活的说明，是或非，请一一指出：

1. 是讲论耶稣自己的死亡与复活的神迹。
2. 是耶稣行的最重要的神迹，因为有这样多的人曾亲眼目睹。
3. 是对耶稣能复活死人，使他进入永生最有力的证明。
4. 显示耶稣觉得有义务回应自己朋友的要求。
5. 是正式决定杀掉耶稣的直接原因。
6. 是耶稣爱全人类的表示。

拾叁 玛尔大说：「我知道在末日复活时，他(拉匝禄)必要复活。」耶稣为答复她的信仰所说：「我是复活，我是生命。」清楚指出：

1. 永生或与耶稣结合，要在末日复活时才发生。
2. 永生或与耶稣结合，在现世即已开始。
3. 耶稣享有父赐与他掌管生死的权力。
4. 耶稣预示他由自己的死亡与复活而来的光荣。

第六篇

由死而生(11:55-12:36)

本篇题旨：描述基督怎样在11:55-12:36)所提示的，以自己的死亡赐与世界生命。

耶稣现在是快要结束他在世公开的职务。拉匝禄的复活有了预期的效果：许多人终于相信了他，公议会已采取了最后的步骤，要决定将他处决。他要舍掉自己性命的日期——逾越节——距今只有六天。读者应怀有这些思想，准备自己接受圣若望即将提供的教训。

圣史提出两件事：伯达尼晚宴和荣进耶路撒冷(12:1-19)。这两件有如神迹的事，在下段20-46有所解释。若望叙述这两件事，要他的读者小心不要忘记耶稣的死亡与复活：在伯达尼玛利亚以香液敷抹耶稣，是为了他的安葬，而且「耶稣由死者中复活的拉匝禄」，也在场参加晚宴；耶稣荣进圣城耶路撒冷，暗示复活的主的庄严，但在本段内，若望两次使我们想起死而复活的拉匝禄，并告诉我们司祭长现在不但有意要杀掉耶稣，而且连拉匝禄也要杀掉。圣史用这巧妙的笔法准备我们接受他的教导，那就是：耶稣的死亡和复活应连在一起，视为同一救赎工程的两面。叙述荣进耶路撒冷时，若望再三注明大批人群都去归依信从耶稣(12:9, 11, 12, 17-18)。这些群众代表全人类，尤其代表日后所有的门徒。全段以法利塞人自认失败所说的话作结，他们所说：「看，全世界都跟他去了」(12:19)，实在超过他们所想说的意义。

读经若12:1-19

若望注释这个神迹(12:20-36)，用了他惯常用来指耶稣的死亡和复活的特殊字眼：「时辰」、「举起」(第

三十一册24-25页)。「时辰」指耶稣死亡和复活的时刻；人子因奉行父的旨意舍掉和取回自己的性命，而受到「光荣」。耶稣悬在十字架上被举起的举动，为若望是耶稣复活被「举扬」到父那里去的神迹。为此圣史愿作出的第一点是：如果我们将它与他的复活分开的话，我们总不会实在明了耶稣的死亡，因为两者构成同一救世行为。初看来，20-36节好象不大协调。例如：起初一些希腊人要求会见耶稣，但耶稣好似不理他们。他们对他们的介绍人斐理伯和安德肋的答复，好象与他们的请求无关。但是细读一遍，就可看出耶稣直接所说的，是他该死而复活，使人人人都能来到他前。

读经若12：20-36

「一粒麦子如果不落在地里死了，仍只是一粒。」(24节)这句话的意思是，如果麦子不「死」，它仍只是一粒。若果一粒种子保持无损，不让它在地里接受变化(破坏)，便没有生长的过程，它仍然是一粒种子，一点也不增多；若将它放在地里，就必要发芽生长，成为一株植物，结出许多子粒，每粒具有第一粒生命，又有传递生命的能力：「如果子粒死了，就结出许多果实。」(24节)

耶稣就这样，若果他保持他在玛利亚的胎中所接受的人性，他就如任何人一样必要受到限制，他带着有死的肉身，不能与他同时生活在巴力斯坦的一切人，有短暂的认识，更不用说，他决不能按照名字认识他未来的门徒(10：3)。如果以普通人的身份，就常情来说，耶稣不能与他所有的门徒按照他所愿意的，两相亲密结合。就如一粒麦子，若不落在地里死了，它仍然只是一粒；同样，耶稣如果他不死，他仍然很有限，只是独自一个，死在地

里，并不是麦粒的完结；同样，十字架也不是耶稣基督的了结：死亡与复活是同一奥迹的两面。圣保禄也用麦粒的意象来讲解复活的奥迹。参见格前15：35-53。

借死亡，耶稣有限和受限制的人性结束了；借光荣的复活，他的人性突破一切地上的限制。借死亡与复活，耶稣成了一个能使天主带着人性临现在全人类中的人。「至于我，当我从地上被举起来时，便要吸引众人归向我。」(32节)人人都要借着耶稣受光荣的人性被吸引来与天主结合；「众人」(人人)都要经过由死者中复活的耶稣，才能以人性与天主接近。

要会见耶稣的希腊人(20-23节)，代表所有愿成为门徒的外邦人。这些人，耶稣也愿聚集他们在同一羊栈内，与相信他的犹太同胞同在一起(10：16)，但是，当他在地上尚是个能力、时间、行动有限的人时，他不能吸引所有「希腊人」来归自己。但他们寻求他，这使他更坚信他死的时辰已来到，因为只有借他的死亡，他才能成为人人所能接近的人，在天主内的人，有他的无限能力吸引所有的人，来归向自己。「爱惜自己性命的，必要丧失性命。」(25节)求生的基本本能，本身高尚可贵，但不能成为支配人生的主要目的。在今世爱自己的性命超越一切，就宛如没有更伟大的生命存在一样。耶稣的门徒该懂得人在现世的有限存在，不是人的目标。

耶稣邀请跟随他的人，即使要牺牲这尘世的生命，亦要爱他赐与的不死的生命。只爱这生命，就是只为这生命而生活。「憎恨」这生命，是将这生命置于与天主结合之下：「谁事奉我，就当跟随我；如此，我在那里，我的仆人也在那里。」(26节)耶稣受光荣以后，他回到父那

里；凡事奉基督的，终归一日要与他同在天主内。

「现在我心神烦乱……」(27-28两节)耶稣鼓励跟随他的人，重视与天主结合，甚于爱自己尘世的生命。耶稣说完这些话以后，他感受到每一个人面临死亡时所有的痛苦。但他接受父的旨意：「父，光荣你的名罢」，正是他教给门徒的祈祷：「父，愿你的名被尊为圣……，愿你的旨意奉行」，又与他在山园喊出的祈祷：「父……，但愿你的旨意奉行，而不是我的旨意。」(路22：42)意思一样。

这世界的元首撒殢所要求的，无非是要人将他们的全心灌注在这尘世的生活上。当人只追求他现在能给予人的一切时，他便统治着人，因为他是这世界的，也只是这世界的元首。耶稣以他的死亡和复活审判了这世界的元首，摧毁了撒殢对人类的掌握。人仰赖着由死者中复活的耶稣的能力，由撒殢和他在世的王国中被抢救出来，而归入万王之王的王国(31-32两节)。

最后耶稣恳求在场的群众相信他，好能成为「光明之子」(35-36两节)，就这样结束了本段。这是若望福音内耶稣最后公开说的话。

神迹记录的结论(12：37-50)

圣史现在结束他福音的前半部，至此他描述了耶稣是世界的光和生命，记录了我们的主所行的许多伟大的奇迹，指出每一奇迹如何证明耶稣是由天主派来的事实。他给了我们有关耶稣自己身份的道理，即他是天主子，与父平等，与父原为一体。但福音作者也指明耶稣虽然行了许多表现奇能和慈善的神迹，但始终只受卑微的人欢迎，而他本国的大部份政教领导人物却拒绝他。圣若望沉思这些

领导人物的盲目，使他想起他们对基督的反抗，实在恰如大先知由他们同时代的人所得到的反应一样。依撒意亚被派遣去给他的同胞传天主的话时，天主告诉他，不要期待别的，只期待拒绝。盲目是天主百姓的统治者最普遍的特征。

不过圣若望仍注明一事实，就是连在当地最有权势的一群即公议会之中，也有些人相信了耶稣。可悲的是这些人爱这世上生命胜于耶稣所赐的生命：他们只是暗暗地作门徒。

读经若12：37-43

「上主，谁相信了我们的报道？上主的手臂显示了给谁？」(38节)圣若望节引了依撒意亚上主仆人的诗歌(依52：13-53：12)。我们相信圣史细心选择了这一节，也期望他的读者回想这一节出处的全文：

「看，我的仆人必要成功，必要被抬举起，受显扬，居高位。就如许多人见了他不胜惊愕，因为他的容貌已受到损伤，他的形状已不象人，同样，众民族对他都要不胜惊异，众君王在他面前都要闭口，因为他们看见了从未向他们讲述过的事，听见了从未听说过的事。谁相信了我们所听说的事？上主的手臂显示了给谁？……他没有俊美，没有华丽可使我们瞻仰，他没有仪容，可使我们恋慕；他受尽了侮辱，被带遗弃，他真是个苦人，熟悉疾苦，他好象一个人们掩面不顾的人；受尽侮辱，我们都以他不算甚么。然而他所背负的是我们的疾苦，担当的是我们的疼痛……他被刺透是由于我们的过失，他被粉碎是为了我们的罪恶；因他受了惩罚，我们便得了安全，因他受了创伤，我们便得了痊愈(依52：13-53：5)。

福音作者还由依撒意亚书给了我们另外一个引证：「上主使他们瞎了眼，使他们硬了心……」(40节)这是引自依撒意亚6章，先知描述他获赐的天主的神视。他看见上主天主坐在威严中，为千千万万天使环绕在四周唱着「圣，圣，圣，万军的上主，他的光荣充满大地。」正是在这神视以后，依撒意亚领受了他作先知的使命，并蒙天主预告他由百姓期待的不是别的，只是拒绝不信(盲目)。

「依撒意亚因为看见了他的光荣，说了这些话，是指着他讲了这些话。」(41节)圣若望要我们明了「这些话」，是指由先知引证的两处经文而言；将这两处经文合并在一起，我们才能明了依撒意亚如何看见了耶稣的光荣。先知见到了天主的光荣时，他是见到了耶稣；先知「见到」并描述受若的仆人时，他见到和描述的，仍是耶稣；但这次不是描述他是天主，而是受苦的人子。依撒意亚在死亡和复活中看见了耶稣的光荣。圣若望以依撒意亚是全部依撒意亚先知书的作者。今日我们随多数学者的意见，将上主仆人的诗歌归于另一位稍后的先知。是一位或两位不同的先知远在耶稣诞生以前见到了耶稣，这为若望的论证一点关系也没有。

神迹记录以耶稣最后的声明作结。这是福音前半部所有的宣讲的撮要。我们应该注意，耶稣再次提醒我们由父而来，只讲论父命他讲论的事。

读经若12：44-50

实习

拾肆 11：55-12：36若望教我们知道，耶稣是借自己的死亡赐给了世界生命。请将B栏解释与A栏的经文相配合。A栏只有一个答案。B栏若应用，只用一次。

A、经文

1. 「一粒麦子如果不落在地里死了，仍只是一粒。」(12：24)
2. 「至于我，当我从地上被举起来时，便要吸引众人来归向我。」(12：32)
3. 「爱惜自己性命的，必要丧失性命。」(12：25)
4. 「谁若事奉我，就当跟随我；如此，我在那里，我的仆人也在那里。」(12：26)
5. 「现在我心神烦乱。」(12：27)

B、解释

- 一、真实的门徒要与基督一起同天主结合。
- 二、耶稣劝告其他的门徒忽视现世的需要。
- 三、耶稣该当死，好叫人都能与他接近。
- 四、耶稣感受了每个人面临死时，所感到的痛苦。
- 五、耶稣借自己的死亡与复活，使人类与自己结合。
- 六、使这现世的生活当作生存的惟一目的，是要丧失永生。
- 七、耶稣死在十字架上吸引众人，是因为他对他们伟大的爱。

附录：犯奸淫时被捉住的妇人(若7：53-8：11)

有关犯奸淫时被捉住的妇人的记载，无疑是圣经的一部分，但不是若望的著作。许多古抄卷将它放在若7：52以后，但有一些抄卷将它放在第四福音另外的地方；有一些抄卷全然不提。还有一些抄卷将它放在路加福音内——实在，记载的语词和文体更接近的是路加，而不是若望。不是福音的作者，而是在福音写成后的教会，将这段宝贵的经文放在福音内的；为此，我们将它分开来讨论。

这事迹很美妙地写出耶稣的大智大仁，因为他面临挑战，务必要在正义仁慈似乎不可兼顾的场面下，说出他的判断。经师和法利塞人给他带来一个正在犯奸淫时被捉住的妇人，追问他的意见认为该怎么办。他们提醒他，法律很清楚：犯这种罪的刑罚是用石头打死(肋20：10；申22：22)。

法律对通奸罪有严厉的规定，是由于通奸罪给婚姻和家庭生活招来巨大的损害，但是事实上只偶尔，或完全没执行过这判决。旧约没有记载任何人因通奸而受了处死，新约时代的妻子若不忠，通常采取离婚手续。经师和法利塞人凭着不再遵守的法律条文来起诉，足见他们的居心多么邪恶。我们知道他们愿陷害耶稣，引诱他说出什么他们能用来反对他的话。他们的圈套设计得很巧妙。

他们要求耶稣下判断，因为他们深信他不能避免作出相反他自己教训的答复。他若赞成罪妇应用石头打死，那他就要抛弃自己所讲关于仁爱的教导。此外，罗马法律严禁犹太人处决任何人(见若18：31)；若耶稣声明妇人该被处决，人就能向当局告发他煽动谋杀。另一方面，他若说该赦免她，他就犯了引诱他们废除法律的罪，这是他曾说

过总不应该作的事(玛5：17-19)。除了这两种选择外，为他剩下的惟一出路，就是提出当时习用的解决办法——离婚。但这一举动就不免要自己打自己的嘴巴，否认她自己所讲反对离婚的严格教训(玛5：32)。

耶稣用大家都熟悉的话：「你们中间谁没有罪，先向她投石罢！」(7节)答复了控告罪妇的人。这答复不抵触他的教训，只教他们知道他看穿了他们的狡猾计谋。他们要求他对罪妇下判断，反而受到了对他们自己的宣判。只在他们全部走了以后，他才对奸淫的罪提出了他的判断，而且是只对这有罪的妇人。对他，他宣布了判断，是不定罪而只赦免的判断；同时他并不减轻她的罪行的严重性，他命她离去，再不要犯罪(11节)。

教会自初世纪以来就以这事迹作教材，为教训求领圣洗圣事的人。这被带到主前的妇人，相似每个都只应判罪的罪人。她与耶稣的相遇恰如每人借圣洗与基督相遇。主的仁慈无限无量，常愿赦免极凶极恶的罪，只要求得到赦免的罪人，以后避免和断绝一切罪恶。这福音也适合于封斋时期内来诵读，因为这时是整个教会进入补赎与悔改的精神，准备重发圣洗的誓愿。

实习答案

壹 2.

式 1. 非

2. 是

3. 是

4. 是

5. 非

叁 4.

肆 2.

伍 1. 是

2. 是

3. 非

4. 是

5. 非

陆 4.

柒 2.

捌 1.

玖 3.

拾 2.

拾壹 1. 是

2. 非

3. 是

4. 非

5. 是

拾貳 1. 是

2. 非

3. 是

4. 非

5. 是

6. 是

拾叁 2.

拾肆 1. 三

2. 五

3. 六

4. 一

5. 四

自行测验

壹 若望在4：46-5：47内教导我们耶稣有父所有的权力，即施与生命和执行审判。请将B栏解释与A栏的经文相配合。A栏只有一个答案。B栏若应用，只用一次。

A、经文

1. 耶稣对获愈的瘫子说：「不要再犯罪，免得你遭遇更不幸的事。」(5：14)
2. 「他赐给他行审判的权柄，因为他是人子。」(5：27)
3. 听我的话，相信派遣我来者的，便有永生。」(5：24)
4. 「就如父是生命之源，照样他也使子成为生命之源。」(5：26)
5. 「行过善的，复活进入生命；作过恶的，复活而受审判。」(5：29)

B、注释

- 一、永生在现世就已赐与那些相信父派遣了耶稣的人。
- 二、真实的门徒要在末日获享圆满的永生。
- 三、在末日全人类都要复活，按照各人在世的生活接受审判。
- 四、在末日耶稣执行审判必然仁慈，因为他有我们的人性。
- 五、丧失永生是大于任何疾病的灾祸。
- 六、父与子共享同一天主性的生命。
- 七、耶稣的判断必公正，因为他是天主子。

式 在6：22-71，若望教训我们耶稣是生命之粮。请将B栏的解释与A栏的经文相配合。A栏只有一个答案。B栏若应用，只用一次。

A、经文

1. 「我就是生命的食粮。」(6：25)
2. 「我所要赐给的食粮就是我的肉，是为世界的生命而赐给的。」(6：51)
3. 「因为我的肉是真实的食品；我的血是真实的饮料。」(6：55)
4. 「谁吃我的肉，并喝我的血，便住在我内，我也住在他内。」(6：56)
5. 「那吃我的人，要因我而生活。」(6：57)
6. 「使生活的是神，肉一无所用。」(6：63)

B、解释

- 一、圣体圣事的饼酒实在是耶稣上升于天主领域的体血。
- 二、圣体圣事内与基督结合，是借基督的人性达成的。
- 三、永生是赐给领受圣体圣事的人。
- 四、耶稣在圣体圣事内献出自己人性的性命，赐给人永生。
- 五、耶稣的人性若不上升于天主的领域内，他不能与全人类互相共融。
- 六、想要由临于圣体圣事内的耶稣获得恩惠，必须有信仰。
- 七、圣体是耶稣自己本人。
- 八、圣体是使耶稣的死亡和复活成为现在的事实。

叁 下列有关耶稣以自己是「活水的泉源」，「世界的光」，以及以天主的名字「我是」自称的经文，所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 耶稣举行帐棚节，借以实现天主子民的希望和期待，他们期待他是恩赐活水的默西亚。
2. 乘举行帐棚节，耶稣自认是「活水的泉源」，这是招收大批门徒的呼吁。
3. 耶稣自认是「活水的泉源」，这是对他的天主性清楚而有力的声明。
4. 耶稣以「我是世界的光」这句话，告诉人民凡跟随他光明的人，已有永生。
5. 耶稣的自称为「世界的光」，这是对他的天主性有力和清楚的声明。
6. 耶稣以「我是世界的光」这句话介绍自己，是存在人间的天主，指引人进入永生。
7. 几时耶稣用天主的名号「我是」，就清楚有力声明自己是天主。
8. 几时耶稣用天主的名号「我是」，便以自己是犹太人期待的默西亚。
9. 耶稣与犹太人之间，关于亚巴郎的讨论中使用天主的名号「我是」，分明指出对亚巴郎所作的许诺，在他身上完全实现了。

肆 「善牧」譬喻的主要教训，全概括在下列的声明内：

1. 耶稣宣布他的愿望要寻找那些在以色列栈以外的其他的羊。
2. 耶稣说明他与他的门徒之间的亲密关系。
3. 耶稣以认识并能呼出他每位门徒的名字来，作为齐

全领导的示范。

4. 耶稣是模范的领导，因为他为自己的羊舍掉自己的生命。

伍 耶稣在拉匝禄复活时，「感伤」、「难过」的主要原因是：

1. 四周的人没有信仰。
2. 他迟延来到伯达尼，致令玛尔大和玛利亚不胜悲痛。
3. 他对他朋友拉匝禄的死亡，深感悲伤。
4. 此时此刻他面临自己的死亡。

陆 大多数人见到耶稣复活拉匝禄时所言所行的，他们的主要反应是：

1. 相信了耶稣。
2. 向法利塞人告发耶稣。
3. 决定处死耶稣。
4. 相信人在末日要复活。

柒 下列有关由耶稣的死亡而来的永生，所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 给耶稣敷抹香液时，拉匝禄也在场，这使人想起耶稣的死亡或复活。
2. 对耶稣进耶路撒冷时，群众的反应是转向他。
3. 依照圣若望，耶稣的死亡不与他的复活相连也能明了。
4. 人人借由死者中复活的耶稣，可以带着人性与天主接近。
5. 「至于我，当我从地上被举起来时，便要吸引众人归向我」，这句话的含义是谓：耶稣的死在十字架

上，吸引众人，是由于他对他们的大爱。

6. 「爱惜自己性命的，必要丧失性命」，对那些以永生为次要目的的人，是一警告。

捌 在复活拉匝禄的神迹中，拉匝禄代表：

1. 接受耶稣为先知和默西亚的犹太人。
2. 耶稣的一批特别亲密的朋友。
3. 理想、忠信和虔诚跟随耶稣的人。
4. 一切爱耶稣的人。

自行测验答案

壹 1. 五

2. 四

3. 一

4. 六

5. 三

貳 1. 七

2. 四

3. 一

4. 二

5. 三

6. 五

參 1. 是

2. 非

3. 非

4. 是

5. 非

6. 是

7. 是

8. 非

9. 非

肆 4.

伍 4.

陆 1.

柒 1. 是

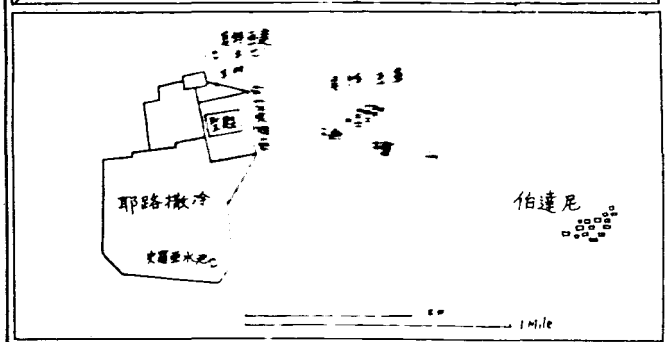
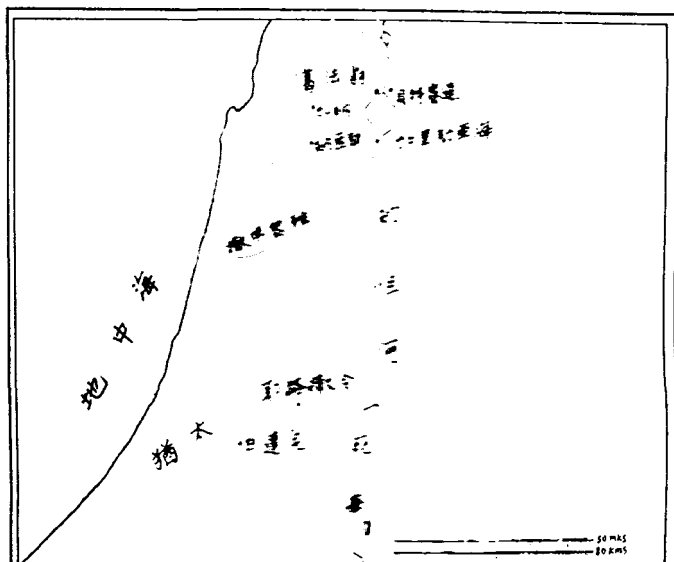
2. 是

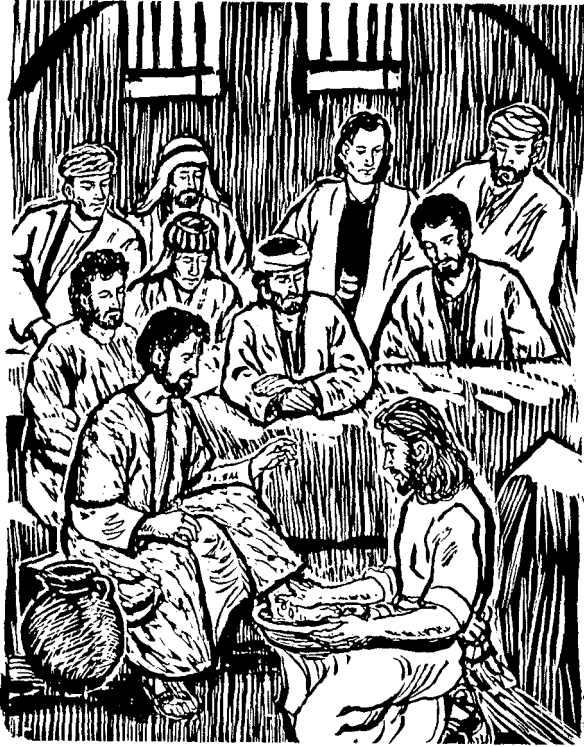
3. 非

- 4. 是
 - 5. 非
 - 6. 是
- 捌 4.

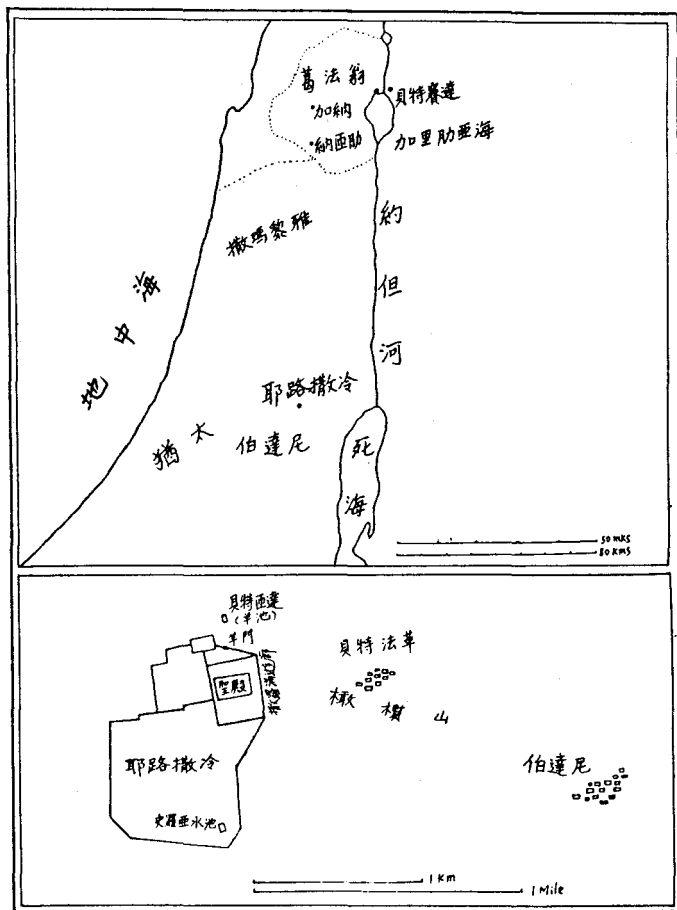
向读经小组的建议

- 一、福音关于圣体圣事的教训强调，基督表现他最大的爱的时刻，我们必须与他的人性结合。讨论若6：51-58，用来增进信友领圣体应具有的热诚。
- 二、讨论善牧比喻(10：11-18)的意义，贴合在教会、教友家庭、公教学校的牧者身上。
- 三、讨论耶稣「在亚巴郎出现以前，我是」的声明(7：58)。
讨论「在世界上有许多人自称是基督徒，却否认耶稣是天主；又有许多人说耶稣是天主，却不以他的话比任何伟人的话更重要。」

「耶稣从席间起来，脱下外衣……开始洗门徒的脚。」(若13：4-5)

第三十三册 完成了

圣咏122

站在耶路撒冷门前，有一个朝圣者，回忆他初次出发上圣城时感到的喜乐。他赞美圣城，因为这座城招来所有的支派，联合在一起颂谢上主。耶路撒冷是天主的住处(9节)，同时又是国内所有法庭的中枢(5节)。圣咏作者以天主的全部子民都是他的兄弟和朋友。他祈求和平幸福，上主所居住的团体应具有的景象。

圣咏作者的祈祷相似耶稣与自己的，门徒度过他最后的时辰时所作的祈祷(若13-17章)。门徒是他心爱的朋友，他的子民最初的成员——新耶路撒冷。他们为他们彼此之间的合一而祈祷，为他的教会未来的一切会员祈祷；他许下永远与他们结合、同在。他命他的教会不只是以严格的公道生活，而是以他给他们带来的仁爱和宽恕生活，他将他的平安赐给他们，也为他们能满享他自己的福乐祈祷。

本册题旨：描述赖耶稣的死亡和复活建立的教会(若13：1-21：25)。

在「光荣的记录」(13-20章)中，圣若望与他们分享他最卓绝的识见。他有如翱翔空中的「鹰」(自初世纪以来四福音的作者就有了一些象征徽号：以人表示玛窦，以狮表示马尔谷，以牛表示路加，以鹰表示若望，其来源出自默4：6-8。参见则1：5-10)，用他绝妙的文艺手笔，与我们共享他所见的壮丽景象。事实应该这样，因为他是在

描述主的「光荣」的「时辰」。使我们惊异的，是他传授的不只是人子的死亡与复活的神见，而且也是人子为教会死而复活的神见。他所描述的不是天上教会的光荣，而是地上教会的光辉。这些章节内天主的新子民始终是在作者的心意中，就连他在描述耶稣的死亡时，也以意义丰富的象征，解释初生时的教会：耶稣的无缝长衣、耶稣的母亲玛利亚、耶稣的爱徒；由基督肋膀流出来的血和水，是指教会两大圣事，即圣洗和圣体圣事：圣神借此两件圣事的象征恩赐天主的生命。若望描写主的复活，也这样给我们指出复活的主对他的教会呵气，将他的圣神赐给教会；爱的圣神授与教会赦罪的权柄。天主的真理之神，使教会能承认耶稣是她的天主，信仰他是主。

若望描写耶稣的「时辰」时(18-20章)，他的眼里有教会；在记录临别赠言时(13-17章)，他的心中更明显有教会。在这几章内若望带引我们到了一群「朋友」内，耶稣和他心爱的人的圈子内。耶稣只与父赐与他的人在一起，他泰然向他们保证他们要享受他的人民所享受的伟大和尊严。我们反复思维他的热诚和温柔的话语，就逐渐觉得他对他的教会所有的信赖，实在叫人惊异。由于我们有这番感觉，我们不胜惊奇他爱他的教会，实在过分；不错，他的爱情，他的信赖，实在看来过份，似乎过度：固然我们知道众门徒除犹达斯外，都要尽忠到底，我们也知道一个要否认他，其余除了一个以外，在他死的时辰都要离开他，有几个还要怀疑他已从死者中复活了。跟随他的人无论如何脆弱，不但不减少他对他们所怀的爱，反而更引起他更加保证他不会离弃他们，决不「留下他们为孤儿」(14：18)

我们不难见到，这最后几章讨论的一个题目是教会，是彼此密切，互相连系的教会。前五章(13-17)是后四章(18-21)的注释。至于最后一章(21)，可能是圣若望的门徒写作的(见三十一册3-4页)。虽然如此，但仍是全书的整体部份，与其余各部分甚相吻合，给教会领导权提供了所需要的教训。

第一篇

临别赠言(若13：1-17：26)

本篇题旨：描述在13-17章论教会的生活，以及教会肢体的义务所教导的。

圣若望在这几章内，不断征引旧约有关天主子民论述教会主要的教义。就如天主简选了以色列作他的子民，大显奇能拯救他们脱离了埃及，与他们结立盟约，使他们归属自己，给他们颁发诫命，预许他们必获享种种幸福；同样，耶稣简选了新约的子民，以自己的死亡与复活拯救了他们，给他们结立永恒盟约，使他们归属自己；给他们出了诫命，无限量地将他的祝福赐给他们。现在我们分三点：召选、救恩、盟约来研究。

召选——天主召选以色列作自己的子民，全是出于他的自动，并不是由于他们有什么功绩。他由万民中「简选了」他们，是由于爱，由于不可言传的爱(申7：7-11)。同样，耶稣简选了新子民，并不是由于他们的伟大，有特殊的圣洁，而只是由于爱(若15：16)。

天主简选了以色列，作司祭的民族，不是为他们自己的原故，而是为谋求万民的利益(出19：3-8参见第五册2-5页)。同样，耶稣简选了新子民，是为了全世界(若17：21-23；参见3：16)。

救恩——天主拯救他的子民，脱离在埃及的奴隶生活，引他们进入预许的地方过自由的新生活。耶稣以自己的死亡和复活，引领新子民脱离罪恶和死亡的奴隶生活，而进入存在天主内的永生。就如旧约子民庆祝他们获救脱离了埃及举行逾越节，这样耶稣就在逾越节完成了总结救赎的事业，他的门徒庆祝他们的获救，举行圣体圣事的感

恩祭——基督徒的逾越节。

盟约——天主以盟约签订了他对以色列的召选，在西乃山以盟约使他的子民归属自己，向他们保证他必与他们同在，加以领导和护卫。耶稣借新约完成的与天主的结合，不只是天主在他的子民中间，而是在他们内。天主父、天主子、天主圣神、一体三位的天主、住在每个新子民内(14：17-23)。与天主的结合在地上开始，成全于永远。旧约天主使他的子民遵守诫命(出20)；对天主的新子民耶稣也给了诫命，他的诫命可总归为一条诫命，即「你们该彼此相爱，如我爱了你们。」(13：34)

旧约子民的遵守天主诫命，对天下万民是个作证、智慧明达的表证、天主存在他们中间的根据(申4：5-8)。新子民彼此相爱，对世界也是个作证，他们是他们的救主基督的表证：「由于你们彼此相爱，世人因此要认出你们是我的门徒。」(13：35-15：27)。

就如在天主前举行圣餐，订立了旧约(出24：1-11)，同样新约也是在吃晚餐时签订的(13：1-5)。席间门徒们同耶稣在与耶稣原为一体的天主父面前吃喝(14：10-11)。借梅瑟结立的盟约带有许多祝福，同样借基督结立的新约，带来了祝福中最大的祝福：圣神以及他独赐的平安和喜乐(14：26-27；15：11)。

注意：我们简略概述了这些关于天主子民的教训，为叫我们的读者留意若望福音内的引经据典。这些地方由于篇幅有限，我们在注释内未能常常指出。

注：此外若望福音13至17章，近年来习惯称为临别赠言，相当正确，因为这几章所有，是耶稣对他的门徒最后的指教，可以说是他的遗嘱和遗书，仿佛雅各伯(创49)和

梅瑟(申31)最后所说的话。但这几章也能刚好称之为基督再来的讲论，因为基督每次说到离去，总宣告他必再回来。

第一节 我是道路(13：1-14：31)

题旨：描述教会的形成、特权、职务。

我若不洗你(13：1-38)

前面我们已说过(1页，参见三十一册7页)，临别赠言是对耶稣死亡与复活最大神迹的注释。为开始解释主的「时辰」，圣若望记述耶稣的这个动作，用来当作一种镜头，透过这镜头，我们可以看到基督被钉死及被举扬的意义。洗脚初看来，只不过是谦逊服务的教训，但细心研究，它的含义明显地很为深奥。

圣若望开始叙述洗脚的话很庄严，使人想起序言(1：1-18)的出神入化的妙笔：「在起初已有圣言……圣言成了血肉……只有那在父怀里的独生者。」

读经若13：1-3

「他既爱了世上属于自己的人。」「属于自己的人」指他的门徒。耶稣的整个公开传教生活，在这里只说成是一种不断的爱的作为：「他爱了属于自己的人。」

「就爱他们到底。」耶稣完全表现了他的爱，舍弃了他的性命。「到底」是谓「彻底」或「一直到死」。

「他知道自己是从天主来的，又要往天父那里去。」这句话是描写圣言由父而来，成了血肉，又死而复活回到父那里去的行动。圣若望将这句话放在这里作为洗脚和全部「光荣书」(13-20章)的引言。

有关洗脚，耶稣行了三件事：脱下了他的外衣，洗门徒的脚，再穿上他的外衣。为明了这三件事的意义，我们

该知道犹太人的思想，穿衣是表示衣服所属的人。为此，耶稣脱下他的外衣，叫我们想到他再回到父那里和取回在世界创造以前他所有的光荣(1：14-18；17：4-5)。给门徒洗脚的行动是他的死亡的象征，是子由父而来，又回到父那里行程中最低的一点。

圣若望更选用一些动词来描述耶稣对外衣的动作，以强调耶稣死亡的象征意义。「耶稣脱下他的外衣……穿上他的外衣。」若按字面直译，应译作「耶稣舍掉他的外衣……耶稣取回他的外衣。」前后两个动词与善牧「舍掉他的生命，再取回他的生命」完全相同(10：11，15，17，18)。这样一对照，外表就含有附加的象征意义。它不但表示天主子身为天主的光荣，而且也表示耶稣自愿舍掉，自愿取回的人性生命。若我们记住洗脚一事是基督死亡的象征，伯多禄与耶稣之间对话的几层含义就显然清楚了。表面伯多禄是只反对耶稣，好象太谦卑自己：「不，你永远不可给我洗脚！」但若我们根据福音作者的象征意义了解他的抗议，伯多禄此处的抗议，实无异其他福音记载耶稣初次宣布他要死时，伯多禄对耶稣死亡的抗议(玛16：21-23，谷8：31-33)。耶稣的答复「我若不洗你，你就与我无分。」强调他必须为伯多禄(为全人类)而死。若耶稣不接受死亡，伯多禄就不能与基督一同继承永生。

注：「无分」一词的译法不同，有的译作「与我再一点不相关」，有的译作「与我不能共分产业」或「不再是我的门徒」。这些译法都不过只表示出若望所用的一字(merospars)的部份意义，没有清楚指出所攸关的是与基督继承永生。旧约的希腊译文用此字 meros，指天主的子民由上主要领受的产业(见户18：20；申12：12；14：

27)。

作者还愿我们明了「我若不洗你……」这句话内另有的深意。基督的死亡是使人与天主分离的罪恶的「洗去」。天主的羔羊耶稣借十字架除免世罪(1:29)，借十字架耶稣还形成人民，许给他们的产业是与天主相结合的永生。凡愿有分于这产业的，应加入耶稣施救的死亡，成为他的人民；这即是圣洗所完成的事。代表所有门徒的伯多禄，为此该接受洗涤，受洗归于耶稣的死亡而且与耶稣有分(罗6:3)。

「洗」以及「洗礼」视为基督死亡的象征，亦见于其他福音，路12:50：耶稣论及他的死亡是他「应受的洗礼」。谷10:38-39，耶稣问载伯德的两个儿子是否象他愿意舍掉自己的性命：「你们能……受我该受的洗吗？」

读经若13:4-12

由伯多禄要求耶稣从头到脚洗他，明显他没有明白所包含的象征。他所明白的是：他害怕若拒绝洗脚，会丧失他与耶稣的关系。耶稣的答复与任何肉体的洗濯无关，而只是关于属神的洗涤：「淋浴过的人，已全身清洁，只需洗脚就够了……」洗礼是一种仪式；为此，只要象征性的一洗，就满够了，不需要将全身洗涤，因部分的礼仪洗涤，能表示全部的清洁。此外耶稣的话也暗指洗礼只实施一次，不是几次：「淋浴过的人(受过洗的人)不需要洗涤。」不象犹太的礼仪洗涤每天可举行，圣洗洗礼只领一次。

「只需洗脚」这句话，自始就不易解释。大部分抄本有这句话，但有些抄本却没有。至今不能确定是否圣若望写了这句话。不论如何，许多古代和大部分的现代基督徒

作者提供的解释看来不错：圣洗洗礼使人一次就彻底干净了；使人与天主分离的罪过的障碍，已由圣事消除。但人本身犯的罪，仍能污秽受过洗的人的脚，所以这些罪，要用告解圣事来洗去。

洗完门徒的脚以后，耶稣提出的解释，使他的行为更具一番深意。研究所得，在犹太人中间，平常仆人不洗主人的脚，但热诚的学生能给师傅洗脚，所以这种举动不是奴仆对主人服役的表现，而是学生对自己尊重的师傅，自动表示爱戴忠诚的表现。由此看来，耶稣的话和行动更加惊人；身为师傅的耶稣与他的门徒互相对换。

读经若13：12-20

「你们称我『师傅』、『主子』，说得正对，我原来是。」耶稣是导师、是主、是一切的主宰；但他可以说选择了恰恰相反的职业，采取门徒学生的身份，给他爱戴的「师傅」洗脚。耶稣给门徒洗脚，表现他对他们的爱：他相信他们，极重视他们，他好似抬举他们在自己以上，教训他们了解自己的身价。

「你们也该照我给你们所做的去做。」这命令在以后数章内再三提出说：「你们该彼此相爱，如同我爱了你们。」就如耶稣给门徒极高的地位，待他们如同自己的尊长；同样，门徒也该互相彼此这样做。爱不只是给人服役，而且凡是使自己所爱的人受到抬举的行为，都是给他表示尊严。

以洗脚象征耶稣的死亡，不只是耶稣用以自谦自卑的行为，而且也是人类赖以提升而与天主相结合的行为。凡接受相信基督死亡与复活的人，即在现世已达到与天主父及他的圣子结合的境界：「凡接受我所派遣的，就是接待

我；接待我的，就是接待那派遣我来的。」(13：20)

总之，我们能说13：1-20全部所言，是谓，耶稣以自己的死亡降低自己，来提高我们到达天主的领域。子独自由父而来，但他回到父那里去，却是与所有「属于自己的人」，即他被举起悬在十字架上所吸引来的人，一起回到父那里(12：32)。他以死亡与复活形成属于自己的人民，即他所洗过的人，受洗而归于他的死亡的人的团体。这些人有分于他的产业，与天主相结合的永生的产业。这是赐与门徒的最大的特恩，但这不是没有责任的，随这特恩而来的每位门徒应尽的义务，是爱他人如同基督爱了他们。

下段13：21-30，是给耶稣其余的临时赠言开路，原因是由于负卖者犹达斯离去。他一离去，耶稣就能给他忠信的门徒提出他为他们所有的福音。

读经若13：21-30

这段内，第一次见到「爱徒」一语；他在席间最接近耶稣，因此，伯多禄要求他暗问耶稣谁是负卖者。伯多禄由爱徒能获悉耶稣深藏的心意。在福音其余部分我们要常见到这两位门徒经常在一起；若果我们以18：15无名氏门徒是爱徒，那就是他和伯多禄跟随耶稣，看他去受审。伯多禄停止跟基督去，而终于否认了他(18：25-27)。然而爱徒坚持跟到十字架下(19：25-27)。复活当天，伯多禄和耶稣的爱徒一同跑去探察坟墓(20：1-10)。那门徒让伯多禄先进去。两人见坟墓空了和留下的殓布，但爱徒首先相信耶稣已复活。21章伯多禄和爱徒两人又同在一起。耶稣的爱徒首先认出主来，但有所行动的却是伯多禄。伯多禄作基督羊群牧者的职位再加以确认(21：15-19)，但爱徒却获得未来的预许，这预许没有给伯多禄，也没有给读

者揭露(21：20-23)。

伯多禄无疑如在福音内代表十二人、教会的领袖集团(6：67-69)；但爱徒代表谁？我们以为最好不以他代表宗徒，而代表门徒；不代表牧者，而代表羊群。用现代的话来说，他不是神职人员，而是普通信徒。我们或许能更正确界说爱徒所代表的是那些人：他代表不只是一般的羊，而是羊群中最忠实的，比如说，圣人。爱徒由于代表最忠实的门徒，所以当他站在十字架下时，可用来作教会内所有门徒的形象(19：25-27)。

由于爱徒在场吃晚餐，为此我们该明白耶稣的话不只是对教会的领导，而且也是对教会的成员，即对十二人和所有其他忠实门徒说的，全教会都算在场接受耶稣的最后教训。所有的门徒都可接受耶稣的恩许和赐与，没有一个人被拒绝深入耶稣最深密的思念。人人可承继永生，不分阶级和职务。(注：圣若望避免用「宗徒」一词也许是为了这原故。固然他明知教会内有正式的领导，但他论及众人一律称为「门徒」。几时他愿只论及领导，他惯用「十二人」特殊名称(6：67，70，71；20：24)。若望当然以教会需要领导和组织，但他更注重人人首先是门徒的重要真理。其中一些人可能被召选为正式领导，另一些人被召选在其他方面为人服务，但各自都是被召来作门徒与基督多结合，对他效忠。)

犹达斯一离去，留下主与他的忠实门徒在一起，他就开始讲授新而永久的盟约。教给他们他的诫命，提醒他们要如他一样爱，才能被人认出是他的门徒来。

读经若13：31-37

我现在回去(14：1-3)

我们已明见教会是由于耶稣的死亡而形成的(13：1-20)，靠他命令的爱而生活(13：34)，现在我们要论及教会在世上和在天上所享的特权殊恩(14：1-31)。

这段一开始耶稣就用很温柔亲切的小譬喻提醒他的门徒：教会的目标是与父相结合。他将自己比作一个人，他的父亲住在富丽堂皇的住宅内。这宽敞的住宅足够容纳自己的儿子所有的朋友。若果现在他要暂时离开他们，那只是为返回父家，准备他的贵宾到来。他虽是儿子，却亲自执行王家宫室臣仆职员义务，使在父家中一切预备停当。一切就绪了，他会回来护送他们来到他父的家里，欢迎他们与他同住，不是为临时作客，而是一来，永不复返。

读经若14：1-3

这一妙喻表示耶稣对他的门徒(教会)特有的尊重。他这样高看他们，这样乐于与他们在一起，以致他不辞劳苦，务使他们永远常在自己身边。

我是道路、真理和生命(14：4-31)

到父那里去的路是耶稣自己，不是一套不具人格的规则条例，也不是一连串应遵守的诫命，而是耶稣本人，他自己到父那里去的路。教会要达到自己的目标，不是靠开列的真理，而是由那本身是真理的人。天主教会常面临的危险，是将她的伦理教训和道理，缩成原则或观念。她的道路无论如何，永不能只是伦理法典，她的真理不是观念，她的道路是耶稣，她的真理是耶稣。此外，她在现世旅行，不是渴望远在前面的生命，连在现世她已享有永生，因为那与她同在的就是生命。

耶稣是生命，因为他使人认识父：那看见耶稣的就看

见父。永生是认识那使相信的人与天主结合的爱(见17：3)

读经若14：4-11

耶稣启示父，他是成为血肉的圣言，使天主成为叫人可见的天主。为此，看见耶稣即是看见父。耶稣之所以使父成为可认识的，是因为父和他原为一体。

耶稣继续对他的门徒说明，他们要作出如他所作出的一样大，甚或更大的事业(奇迹和公开的大事)。一旦他的人性经他的光荣改变，耶稣就要沛赐他的教会这样的能力，以致她能胜过他做出更大的事。那时她的能力是天子在父的光荣内所有的能力。

读经若14：12-17

教会的祈祷有如基督许下要服从的命令：「你们若因我的名向我求什么，我必要践行。」教会所求的，该是耶稣自己要向他的父祈求的；她的祈祷，该是「因他的名」的祈祷。教会若希望主「服从」她的祈祷，她就该服从他的命令(14：15)。教会能向耶稣求的最大的恩赐，是她一定必领受的恩赐——圣神，固然圣神本身不比风更可见(3：8)。为此世界不能看见他，也不能认识他，但他要来到教会，与她同住，是要住在她内：「他与你们同在，并在你们内。」(14：17)

注：由于16章内再提到圣神，我们将有关圣神的经文，在16章集中注解。

在前几章内，我们提到耶稣即在现世恩赐永生(如5：25；6：40，47，54)。我们也知道永生是与天主相结合。现在14章内更加深切启示这可畏可喜的真理的意义：门徒团体在地上是与天主结合。这并不只是天主同门徒在一

起，或在他们中间，而是天主住在他们内：父子及圣神生活在门徒内。

读经若14：18-24

在末日耶稣要复活，所有的义人要进入永生(5：28-29)，他要引导所有的信徒进入他的父家(14：2)，在那里他们要与他永远同住。但现在在现世，当教会等待她进入天主在天上的住处时，天主父、子、圣神愿将她作为他们在世的住处。天主的这种临在，远胜过渗透整个教会的普通临在，而是亲自临在每一个爱基督、遵守他诫命的门徒内(14：23)。

忠信、服从爱的诫命的门徒，如耶稣爱人一样，不只要成为天主在世的住所，而且照他们对耶稣忠贞热诚的进展，要越发感到主在他们内的临在：「我要爱他，将我自己显示给他。」(14：21)无信仰的世界不能见到耶稣的自我显示(14：22)；惟有信仰和谦逊服从基督的意旨，才能看见。由父和子派遣来的圣神是导师，要使教会想起耶稣所教训的一切，给她解释他的宣讲(14：26)。

读经若14：25-31

由于世界不能看出或认得耶稣派遣来的圣神，所以它也不能认识或给与他所赐的平安(14：27)。他的平安和他的喜乐，是那门徒在世所享受的与天主的亲密结合。父、子圣神，亲爱的陪伴门徒，使门徒能对抗他们在世上所能经历的任何困苦，任何艰难。虽然门徒不能再如他的同伴在晚餐厅一样见到和触摸耶稣，但他们仍与他结合，这就是最大的「平安」。

耶稣能说：父比他大(14：28)，因为，第一、就他是人而言，他是父的受造物，所以小于天主；第二、虽然他

是与父平等，但他对他的关系是个奥秘的从属关系，如子对父的关系(5：19-20)。

实习

壹 若望说教会的形成是由于(选出最好的答案)：

1. 基督的门徒决定要成为一个团体。
2. 耶稣要她存在的命令。
3. 耶稣的死亡与复活。
4. 基督的门徒有彼此相爱的爱。

式 下列有关门徒所有特权的说明，是或非，请一一指出：

1. 凡受洗而归于基督的死亡的，必承受永生。
2. 每位忠实信徒在现世，有「神视基督」的特权。
3. 忠实的信徒在末日复活时，才开始过与天主相结合的生活。
4. 在现世赐与门徒的最大特恩、是有父、子圣神住在他内。
5. 忠实的信徒心内要感觉耶稣亲密的与他同在。
6. 忠实信徒的最后特权，是末日要与天主完全相结合。

叁 由下列的说明中，选出描述门徒首要义务的最好说明：

1. 祈祷时象基督一样祈祷。
2. 行比基督所行的更大的神迹。
3. 象基督一样地爱。
4. 教授基督启示的真理。

第二节 我是葡萄树(15：1-25)

题旨：描述15：1-25内关于教会和必须存在教会内的教训。

这段福音谈到教会和教会能由世界所受的迫害。由于天主的子民是人可见的一种社会，他们可以被人认同，为此也可以受人迫害。教会越象她的主所命令的去生活，也越象她的主一样遭遇憎恨。耶稣常警告跟随他的人要受苦，甚至要牺牲自己的性命。但不论怎样警告，总不能完全消除人性对痛苦和死亡难免的畏惧，有些门徒要被引诱去否认耶稣是主；另有些门徒要想隐瞒自己是属于教会的一员；更有一些的门徒要陷于失望，见自己受苦便以为耶稣离弃了他们。我们要怀着这些牧灵的思想来研读这一段。在这一段内，耶稣教训人知道教会的实质，以及每位门徒应如何存在教会内，作她的生活的肢体。

读经若15：1-6

「我是真葡萄树。」葡萄树是天主子民的象征，是旧约内常用的象征(例如咏80：8-17)。旧约和新约的子民是地上人间的社团，有它的领袖，也有任何最足以使它完成自己任务的组织。教会、天主的新子民，必须具有一些人组织间的结构，在她内自然也不免有她的成员种种的弱点、短处和罪恶。

基督的门徒只由这几方面去看教会，就不免要败兴，减轻身为教徒的价值。尤其在教难时期，这样的门徒要避免公开露面，设法为自己不参加教会的聚会辩护，尤其是感恩祭，想自己可私自与基督结合，不必公开参与教会的活动。这些人好似尼苛德摩，只「夜间」来拜访耶稣。

受这些诱惑的门徒，须由「我是真葡萄树」这句话内

所含的真理取得安慰和鼓励。葡萄树我们已说了，是天主子民的象征，「真」葡萄树是指新而永久盟约的子民，即教会。(关于「真」字的其他意义，见三十二册10页。)为此，耶稣这话的意义是「我是教会。」教会不是一件「事物」，而只是由人形成的机构；教会是与耶稣神秘结合的人间社会。不论谁如要求作基督的门徒，就应该是基督教会的会员，葡萄树上的树枝。除非是教会的成员，就不是门徒。我们该记住这一章以及其余数章所载的临别赠言，是对门徒而不是对世界说的。为此所讨论的，不是人类的得救，而是真实的门徒：人一成为信徒，就与葡萄树相结，自成为它的一分子。稍后在17章内我们要见到教会如她的主一样，是为了世界而派遣来的(见3：16)。为此，想私下暗地作门徒的幻想，为耶稣所说「离了我，你们什么也不能作」的话所破灭。这句话内的「我」是指整个葡萄树，同时指耶稣，又指他的教会。凡自称心里是门徒，而拒绝公开以行动表现自己属于教会的，只是自己欺骗自己，因为离了教会，他们什么有价值的事也不能作，因为他们缺乏生命。怕殉道绑在火刑柱上被烧死而脱离教会的门徒，更该怕有更可怕的火烧：「谁若不住在我内，便仿佛枝条，丢在外面而枯干了，人便把它拾起来，投入火中焚烧」(15：6)。这话听来刺耳，意思是说：凡自以为暗地跟随基督的，要被视作投入火中焚烧的枯死的树枝。基督以自己的死亡建立了教会，不是为叫她成为一个随意可取舍的机构。

但忠实信徒又怎样？他们在教难时，眼见弟兄姊妹背弃教会，应怎样了解所发生的事？耶稣教训他们，若他们存在教会内，就存在葡萄树，与他合而为一。为此他们要

如他一样受到父的照顾。葡萄树是有天主教照料：「我父是园丁。」迫害并不表示父离弃他的教会，恰如迫害并不表示他离弃他的圣子。忠实门徒受苦，只证明他们与基督结合的生活：「凡在我身上……结实的，他就修剪，使他结更多的果实。」做葡萄园丁的修剪可能苛刻，但他的目的是使葡萄树能出产更多的果实。

无论如何，弟兄姊妹离弃教会的事实不能认为是天主的疏忽。种植葡萄的人，不只由好枝上剪去无用的枝条，而且砍去已死的枯枝。耶稣在世生活时失去了门徒(6：66)，他的教会也要见到成员退去。「凡在我身上不结实的枝条，父就剪去。」(15：2)

下段(15：7-17)更清楚指出「结果实」是指什么。「结果实」是指要象耶稣一样去爱。爱的过程有两个阶段，两个都包括在「结果实」的象喻内。第一阶段是爱教会的成员，「彼此相爱」(15：12-17)；第二阶段是爱教会以外的人。第二阶段，教会内的爱向外伸出，达及新成员；新门徒实在是门徒彼此相爱的结果：「我派你们去结果实，去结常存的果实。」(15：16)由此看来，不结果实，父要砍去的枝条(15：2)，是教会团体内对人没有爱的成员。他们不但失败没有给教会带来新的成员，而且反以自己缺乏爱的生活阻止人前来加入。

由你即将诵读的一段内耶稣的教训，明明可以看出，教会内的成员本身并不证明人是真实的门徒；葡萄树能有枯死的枝条。跟随基督的忠实信徒实行爱德，是结出许多果实的枝条。

读经若15：7-17

「我父受光荣，即在于你们多结果实，如此你们就成

为我的门徒。」耶稣光荣父，承行父的旨意，为「自己的人」舍弃自己的性命。几时耶稣回到父那里去，门徒要在地上继续他的工作。这样，耶稣升天后，父要由教会受到光荣。教会的会员几时彼此相爱；吸引其他的人来彼此相爱，葡萄树就要结出果实，光荣父。

基督徒在地上实行的爱，根本是天主的爱，是由父对他的子，子对他的门徒流露的爱(15：9)。就如耶稣完全服从父的意愿表示他对父的爱，同样门徒对于主的爱在于实践他的命令(15：10)。耶稣之所以对父忠诚，因而享受与父结合的喜乐；同样，耶稣的门徒，如果服从耶稣，也要享受同样的喜乐(15：11)。

耶稣命他的门徒彼此相爱，这个爱是远超乎情爱，它的本质是甘愿服从父的意愿而且服从至死。如果耶稣命人无论如何要爱，他就能命人作出爱的最大表现：舍掉自己的性命(15：13)。爱的命令要求门徒准备就义。自然这不能用来替自杀辩护，认为门徒可以冒不必要的危险，或自动寻求遭受杀害。但教会遭受迫害时，门徒能受到诱惑否认信仰，这时他们该由基督的命令取得毅力和勇气去爱，而不怕牺牲自己的性命。

「我不再称你们为仆人……我称你们为朋友。」(15：15)「朋友」一词依原文译作「心爱的」更为确切。上下文要求一个比「朋友」更有力的字，因为耶稣对门徒表示了极大的爱，为他们舍掉了自己的性命；门徒虽是耶稣的属下，必须服从他，却不是奴仆，一来因为他爱他们，而且在他们对他表示爱以前，就爱了他们(15：9；见若壹4：19)；二来凡他由父听来的一切，他都显示了给他们。门徒不是奴仆，他们知道他爱他们是为了他们自己，

并不只是为了他们能效劳。他们不象奴仆，全然不知他们服从的理由，凡耶稣自己所知道的，都告诉他所有的门徒(出33：11；智7：27)。

「不是你们拣选了我，而是我拣选了你们，并派你们去结果实。」(15：16)固然这些话另外是对十二人说的，但这里也是对每位教会成员说的。所有成员都是耶稣拣选的，被派遣出去，使其他的人成为门徒。对耶稣所作出的召选，没有人能解释，因为他的召选启示天主爱的奥秘(申7：7-11)。没有一个教会成员能夸耀自己获得或赚得为主所爱所召选的殊荣；爱是赐与了每一个人，而且是白白赐与的。

这一段的最后几节描述世界对教会的恼恨；我们由教会内的爱，转到由外攻击她的恨。

读经若15：18-25

世界的恼恨本身并不证明教会的生活合乎主的命令，世界的钦佩也不证明教会冲淡了对门徒的要求(玛5：14-16；二十八册16-17页)。然而几时教会为了她的忠信而遭受迫害，门徒该知道他们受苦是分受基督的苦难(15：20)。

世界对教会的恼恨没有合理的解释，恰如耶稣的一些同乡对他感到仇恨没有任何合理解释一样(15：25)。

实习

肆 下列依据若15：1-25有关教会的说明，是或非，请一一指出：

1. 教难时期门徒可免除参加教会的活动。
2. 几时耶稣描述自己是葡萄树，是以自己即是教会。
3. 任何人都能作基督的门徒，不必属于教会。
4. 门徒「结出果实」是由于彼此相爱而又吸引人彼此相爱。
5. 为基督的原故遭受迫害，是分受他的苦难。
6. 门徒的背离是天主确实惩罚他的教会的凭证。

伍 由下列的说明中，选出描述耶稣在若15：1-25，命令他的门徒实行爱的最佳说明：

1. 对基督温柔而诚恳的情爱。
2. 要求谋求殉难。
3. 服从天主以至于死。
4. 人在团体中谦恭的服役。

第三节 护慰者(14：15-18，26；15：26-16：33)

题旨：描述临别赠言内所论圣神在教会内的工作。

我们的主说的「他要去而又再回来」的声明，好比贯穿临别赠言的迭句。他提醒门徒他回到父那里去，世界再见不到他，但他要回到门徒这里来，他们要再见到他(14：19)，他将自己显示给他们(14：21)，住在他们内(14：23)，他们实在要与他自己一同生活(14：19)。他们要这样充满他的能力，去继续执行他的伟大工作(14：12)。这一切怎样成就？耶稣怎样能与父在天上，同时又与他的门徒在地上？答案就在于圣神。

我们已见到圣若望如何不断使我们的注意力集中在耶稣身上。他不论讲论圣体或教会，总是将耶稣放在中心；谈到圣神时，他仍然如此就不足奇了。凡他关于圣神所说的，是就耶稣而说的。为使我们看出耶稣与圣神之间的关系无以复加的亲密，圣若望为双方单独用一个称呼：他们同是「护慰者」，耶稣是头一位，圣神是「另一位」护慰者。

「如果你们爱我，就要遵守我的命令；
我也要求父，他必赐给你们另一位护慰者，
「永远与你们同在」(14：15-16)。

这最不寻常的称呼究有什么意思？此字由两个希腊字而来：「para」解说「在旁」，「kalein」解说「召来」。护慰者是召来站在人旁施援助的人，援助的正确方式随环境而异。若是诉讼，护慰者能是在人身旁为他作辩护的证人。在其他的场合能是助手、翻译员、代言人。圣若望喜爱的意义是护慰者、援助人、代人作证、发言、慰借、或是使学徒想起所听到的，协助他、替他解释的教

师。但我们不应阻止若望对圣神以护慰者的称呼所提出的教训。

若望主要关心的，是叫我们明了圣神与耶稣的关系。他这样写，以致凡是关于圣神说的，也是关于耶稣说的：耶稣是圣者，圣神是圣的；耶稣作证，圣神同样作证；耶稣施教，圣神也施教；耶稣是道路，圣神是向导；耶稣是真理，圣神是真理之神。还可提出更多的例证，须注意的是，圣神对门徒是一切，恰如耶稣在他升天前对门徒是一切一样；而且更重要，因为借圣神受光荣的耶稣，才亲自存在教会内，住在每位基督徒内。耶稣是借他派遣的神回到他的门徒那里。

他是世界所不能领受的真理之神，

因为世界看不见他，也不认识他；

你们却认识他，因为他与你们同在，并在你们内。

我必不留下你们为孤儿；

我要回到你们这里来。(14：17-18)

是人子、是天主的耶稣，借护慰者回到他「心爱的」那里，他派遣来的护慰者，不只是在教会成员的身旁，而且「在他们内」。

在上册的课程内(32页)，我们已论及，耶稣在世生活期间，他与人相遇的能力，是如何象人一样受到限制。他不能将自己赐给每一个人，不能使自己与人人相结合。但以自己的死亡与复活一受到光荣，耶稣这个人进入了天主的领域，圣神的领域，就能使自己与地面上每位男女老幼完全相结合。耶稣只能以他的死亡和复活派遣圣神来，借圣神而存在一切接受他的人内。为此，耶稣该「去」(死

而复活)，好能借护慰者再回来。

「然而，我将真情告诉你们：

我去为你们有益，

因为我若不去，护卫者便不会到你们这里来；

我若去了，就要派遣他到你们这里来。」

(16：7)

若耶稣不去，他仍然受限制，独自一个，象一粒没有落在地里死了的麦粒(12：24)。但他的人性一旦改变，借他的死亡与复活受到了光荣，耶稣对他所有的门徒就成了天主的人性存在，这事之所以成就是由于圣神。耶稣派遣他的圣神即是他自己回来住在他自己的人内。

其余关于圣神的经文，圣若望引我们注意护慰者的工作有两特点：作证和引导。这两点是在发生危机时圣神提出的两种特别援助。教会受到外来的迫害时，圣神就出来作证；教会内部发生骚乱，对有关耶稣的真理有了争端时，圣神就出来引导。两种危机都威胁门徒的信仰。

门徒总不应因有了迫害而惊慌心乱。几时他们受审判，判定有死罪，判处死刑，他们该明白，他们所受的，正是他们的主在他们以前所受的(15：18-25)。不消说，象这样的诱惑能发生：若耶稣误会了，怎样？若耶稣错了，怎样？若耶稣实在不是降生成人的天主，怎样？几时发生了象这样的诱惑，耶稣就派遣护慰者来，圣神要对门徒证明关于耶稣的真理(「他必要为我作证」)，预防他们的信仰受到动摇，这样圣神要使门徒自己成为见证，能证明自己所信奉的真理。

读经若15：26-16：4

这些话主要是对「十二人」说的，因为他们「从开

始」就与耶稣在一起，是他的第一批见证人。但这些话也是对所有要继续进行作证工作的门徒说的。预许圣神是对凡受迫害，凡受诱惑否认耶稣的人预许的。

耶稣受控告有罪，判定他有罪时，当局认定他们的判断合法公平；门徒却知道耶稣清白无罪，对他的判断是错误不义的。到了他们受审判被判定有罪时，他们也要成为世界歪曲正义观念的牺牲。他们为了耶稣的名义遭受迫害时，护慰者要来到门徒那里，使他们明见世界关于罪恶、正义和审判所犯的错误。世界已往定了耶稣的罪，世界错了；现在世界定他忠实门徒的罪，仍然是错误。

注意：16：8-11的正确意义不明，象圣奥斯定这样天才的人也全然感到困难。我们下面提出的解释，并不认为能解决这几节内所含的全部问题，只希望能指出解决这些问题的普通方针。

读经若16：4-11

为圣若望和他的团体，门徒何以被抛出会堂以外的原因，是因为他们相信耶稣是天主（见三二册22-24页）。他们被敌对的犹太人交与世界（罗马帝国当局）的经历，正是耶稣所经历的，全是为了同样的理由——宣布他是天主子的声明。我们相信要以这背景来考虑16：8-11内难解的话语。

「当慰护者来到时，就要指证世界关于罪恶、正义和审判所犯的错误……」（16：8-11）圣神要提出证明，不是对世界，而是对门徒。圣神在门徒内工作，使他们深知世界是多么错误，先对耶稣，后对他们自己。耶稣声明自己与天主平等时，不相信的犹太人以他犯了亵渎罪；他们也控告他的门徒犯了同样的罪。但受迫害的教会成员，会明

白，实在的罪恶正是拒绝「相信」耶稣，拒绝「相信」耶稣是天主(16：9)。

基督的仇人想他们处死耶稣是完成了正义；但是耶稣能回到父那里去，正是由于他的死亡。现世的权势借杀害他，即借最后的不义行为，反而意外带来了最大的正义，使他获得了光荣。这是护慰者要使门徒明了的真正正义。若果他们被处死刑，他们也要去与父和他们的主耶稣同在一起(16：10)。

「关于审判，因为这世界的首领已被判断了。」(16：11)耶稣死亡的事实，对宣判他有罪的不信的世界来说，证明他不是天主，证明他是亵渎天主的异端徒。他的死亡好象袒护世界对他下的判决正确无误。圣神却要开导门徒，使他们深信耶稣战胜了死亡，由此征服了现世的元首。撒殢只能统治那些否认永生的人，他们否认在现世和死后能与天主相结合；但对自己现已享永生，死后要全然进入永生的门徒，撒殢的能力等于零，吃死亡败战的，是这世界的首领，而不是耶稣和他的门徒。

不论何时基督徒为教会外的仇敌所包围，圣神就遵循这些和其他许多方式来帮助他们。但教会本身受到内部争执冲突时，也需要圣神前来帮助。若望尤其注意关于基督宣讲的意义要发生的争论。在天主的子民内有了这样的冲突时，护慰者能教导耶稣教训了什么。

「但那护慰者，父因我的名要派遣来的圣神，
要教训你们一切，也要使你们想起我
对你们所说的一切(14：26)。

圣神由于他的教导和「提醒」的工作，为教会的未来生活是非常重要的。虽然耶稣对他最初的门徒(15：12)启

示了一切，但他们并没有立即完全明了他的启示的意义和含义。尚有许多耶稣的教训不是最初的一代的基督徒所能吸收的。有许多事，实际上耶稣不能在他死以前，对那些与他在一起的人解释，因为讲的道理太多，当时他们无法领会(16：12)，只在他受到了光荣，他能派遣真理之神来时，他才能引导他的门徒们更深入、更完全明了他所教训的。

读经若16：12-15

真理之神「要把你们引入一切真理。」耶稣充份知道教会该探究他的教训，努力更清楚明了，因为教会应对世上每一代解释他的教训。他预见要发生一些大问题，几时发现了一些新的见识，对福音要作出新的适应。他对门徒保证圣神要亲临来引导他们每一步骤；受圣神引导的教会，不会开始创造与耶稣一点无关的教训，因为圣神只将他由基督所接受的传授给教会(16：14)。他同时代的人尚不能接受的真理，即是「未来的事」(16：13)，到了适当的时候，会由圣神使教会知道。虽然教会对圣神赐与她的每一种新的见识，能意料到她的成员间要闹意见，但她可放心，在一切真理上时时不会缺乏引导。

这一章剩下的部分(16：16-33)，又谈到耶稣离去又再回来的事。这固然为门徒是感到痛苦的时辰，但却是要变为喜乐的时辰。耶稣安慰他的门徒，许下他们总归有一天会实在明了他的教训。纵使他现在要离开他们，他会回到他们这里来，要继续用比他们现已听到的任何话更清楚、更确定的话教训他们。这自然是耶稣借着圣神要继续教训他的教会。

读经若16：16-33

不管他们未来能面临什么骚扰，不论教会的成员竟离弃天主，门徒不应失去勇气。由外或由内来的冲突都不应使他们灰心丧志，因为耶稣，他们的救主已战胜了世界：「在世界上你们要受苦难，然而你们放心，我已战胜了世界。」(16：33)

实习

陆 「护慰者」的实在意义是：

1. 被召叫来在人旁的协助者。
2. 为人当作见证者。
3. 教授有关耶稣的真道者。
4. 引导人渡过难关者。

柒 下列若望讲论圣神的说明，是或非，请一一指出：

1. 透过圣神，耶稣才能同父在天上，同门徒在地上。
2. 凡若望有关圣神说的，也是有关耶稣说的。
3. 耶稣和圣神同是「护慰者」。
4. 圣神要保护每个忠实门徒不陷于错误。
5. 圣神要对世界证明耶稣是天主子。
6. 圣神引导教会，因为教会要更深探究耶稣教训的意义。
7. 圣神防止由教会内部有关耶稣教训的意义出现的纠纷。

第四节 父，光荣你的子(17：1-26)

题旨：描述耶稣在若17章教导的，他在教会内所造成的合一。

临别赠言以耶稣的祈祷作结。这是一篇最不寻常的祈祷，有深厚的人性感，就奥秘和动力而言却又超越人性。这篇壮丽的诗词总括全部福音，是耶稣到了他的「时辰」作出的祷词，是福音从开始就朝它推动的时刻，是使时间停止的祈祷：耶稣同时是在地上(「我还在这世上时祈祷」)，又在天上(「我不再在这世上」)。他同时是同父又同门徒在一起。这祈祷提升时间进入永恒，因为是耶稣被举起的祈祷，是吸引众人来归自己，是使他们与父结合，是教我们的天主，由他人性的内心发出来的祈祷：「父啊，时辰来到了。」(17：1)这篇祈祷文在许多方面很相似天主教经，很可能这篇祷文实际就是圣若望对天主教经的说明。但两篇祷文之间却有一重大的区别：天主教经(玛6：7-13；路11：1-4)，注意的是末日天国的来临，这篇祷词看重的却是末世以前的时期。若望福音17章是耶稣为他在世的教会期待天国来临的祈祷。

耶稣向父祈求，在座的与他同席的都能听到。他说出他彻底服从天父的意愿，但同时他声明他对在门徒中的教会所愿意的事。实际上，他是为教会向父祈求，他所祈求的，是教会在世上的时候获享永生，即他的门徒在现世与天主相结合。他祈求的，是叫他们这样彼此互相结合，他们无论经过什么世代，他对世界启示他们是与天主合而为一的。

耶稣的祈祷，不象人一般的祈祷，耶稣不表示一种意愿、一种希望的事能发生。他的祈祷不会不获得垂听，因

为凡他向父祈求的，他必得到(11：42)。他的祈祷常有效，若我们记住这一点，就能意识到全篇的祈祷不是一套请求，而是一连串的预许。这样，凡耶稣求父赐与教会的，教会必会获得。他的请求都成了历史事实：他请求的合一常存在教会内，而决不会丧失。

耶稣为教会的祈祷常蒙俯允，并不是说她的一些甚或许多成员，在不同的时代不可能与她脱离关系。耶稣在世执行他的使命期间，门徒离弃了他，他们也能离弃他的教会，纵使耶稣由天不断为教会祈祷。为此，17章内耶稣的话不只是对父的祈祷，而且也是对所有的门徒的劝告。耶稣预见教会将在各时代，在走向天乡的旅程中要面临的种种危险，所以力劝教会每位会员要忠信到底。

17章可分为三部分：第一部分(17：1-8)耶稣为自己祈求；第二部分(17：9-19)为同他一起坐席的门徒祈求；第三部分(17：20-26)为教会内相继而来的每一代门徒祈求。

你委托我要完成的工作(17：1-8)

若望福音内耶稣的工作几乎全可用启示的名词来解释；他的工作是使那不可见的成为可见的：「从来没有人见过天主，只有那在父怀里的独生者……启示了他。」(1：18)在17：1-8，含有三种不同的说法：「光荣」、启示天主的「名」、传授天主的「话」，三种说法都说明耶稣的工作是使人认识天主。

1. 「光荣」：光荣天主，是以有力的作为使天主成为可见的。现在耶稣是「成了血肉的圣言」。就圣言而言，他是父的完全的表现；就血肉而言，他是人所能见的；这样耶稣是能使天主最完全可见到的一位，在世传教时以自

已有力的言行启示了父，但这些神迹都指向他的最大行为：死亡和复活。耶稣以这最后有力的行为，极其光荣了父，也使自己因此受到了光荣。所以，为光荣父，子该先受光荣(17：1)。

2. 启示天主的「名」：启示天主的名即启示天主(二十八册25页)。耶稣是天主，是成了血肉的子，与父一体。所以，他启示自己，使人认识他自己是天主子，就启示了父；换句话说，基督借他自己启示天主。

3. 传授天主的「话」：话即是由耶稣的教训而来的启示。耶稣并没有创作他所该说的，他只教导他以前由派遣他来的父所领受的(12：49-50)。

我们能总括这三种说法的意义如下：光荣是以有力的作为，尤其是以死亡与复活启示天主；启示天主的名是使人由耶稣认识天主，传授天主的话是以教导启示天主。

读经若17：1-8

耶稣使人认识父的目的，是叫人知道他这个人能将永生赐给一切父所赐给他的人(2节)。在3节内圣史加了一个小注释，说明永生的意义。他告诉我们，永生是认识父：若望用的「认识」一词，是希伯来文此词指彼此相爱最亲密结合的认识；为此，他的意思是要我们明了永生是与父结合，并力言永生是认识「真」天主。这样就给「认识」一词加添了一点希腊文的意义，指认识是认出事物实在是什么；所以「认识天主」即是认出他实在是谁。关于天主的真理是由耶稣基督而识得，关于耶稣的真理是由我们获悉关于父的真理而识得：「永生就是认识你，惟一的真天主，和你所派遣来的耶稣基督。」(17：3)

「我在地上已光荣了你，完成你委托我作的工作。」

(17：4)耶稣传教期间，自始至终以自己的言行启示了父。从开始就决心要完成他的工作(4：34；5：36)，在十字架上他完成了他的工作，他最后的话是「完成了」(19：30)。耶稣以死亡和复活完成了他使真实的天主，成了可见的天主的工作。

耶稣赖死亡与复活升到父那里，享他自永远为天主子与父所享的光荣。耶稣祈求为他的人性获得光荣；他祈求他能被认出他实在是父的光荣内的天主子：「现在，父啊，在你面前光荣我罢！赐给我在世界未有以前，我在你前所有的光荣罢！」(17：5)。

直到他有了接受他启示的真理的门徒以前，他不能回到父那里去。他该有接受他的话的门徒。现在耶稣为他忠信的门徒所环绕，在他面前所有的，确是他的人民的基础，他们接受了他的教训，由他们产生的教会，能将真理传给世代代：「因为你所授给我的话，我都传给了他们，他们也接受了……」(17：8)

我为你赐给我的人祈求(17：9-19)

教会所有忠实的成员自永远就属于父，父将他们当作礼物赐给了他的子(17：6)。耶稣现在就为这一切人祈祷。他祈求使他们能光荣他，象他光荣了父。就如耶稣以他有力的行动和教训使父在世上可以见到；同样今后，教会要光荣耶稣，以她有力的行动和教训使耶稣仍在于人间。

教会要作耶稣所作的同样工作，也要遇到同样的障碍；她要与同样的仇敌作战。撒弹攻击了基督，同样他要起来对抗教会。只要教会存在这世界，而且她该存在世上到底，她必发觉她的成员要受撒谎之父撒弹的诱惑。这些

诱惑中最可怕的是歪曲真理。耶稣预见及此；他知道在他的教会内，对于他自己与父的真理的解释要发生很大的争论。他又知道邪恶者要设法引诱信徒离弃他和与他同是一体的教会，为此他祈求所有的门徒都是「因真理而被祝圣的」。

注意：若望福音内，「世界」一词常是指世界是人类居住的地方。若望有时能给此词稍为不同的意义，就看他注重的那一方面。在17章内若望用此词，有三方面……「世界」是受造成的，与那不是受造且没有开始的子相对(17：5-24)；「世界」是邪恶者所居住，也是统治那些反对基督和反对他忠实门徒者的疆域(17：11-16)；同时，「世界」也是教会传教的园地，天主爱的对象(17：21-23；见3：16)。

读经若17：9-19

「我不为世界祈求，只为你赐给我的人祈求。」(17：9)就如父爱世界而派遣了耶稣(3：16)，教会若是保证不歪曲所要宣讲的真理，她的使命必然有效。所以，耶稣该为教会祈求；他该替她求得对真理有他自己所享有的同样忠信。没有对真理的保证，教会不能对世界有所贡献。这是他不为世界而为他门徒祈求的理由。

耶稣祈求父赐他的门徒能永远对抗撒旦的诱惑(17：11-16)。他传教期间，受到了攻击，尤其当他公开宣讲有关他自己的真理时，受到了攻击(8章)。攻击他的人，不知不觉被真理的仇敌、撒谎的始祖、世界的元首所利用(8：44)。耶稣发表的真理是：他是天主的儿子，永远过着天主的生活，他拒绝任何歪曲或遮掩这真理的引诱。他回到父那里去时，留下教会仍在世上，受邪恶的猛攻。邪

恶者要继续尽力传播关于天主和他的圣子的谎言。耶稣祈求，他的教会能时常受到护卫，不受撒殢的攻击：「我不求你将他们从世界上撤去，只求你保护他们脱免邪恶。」(17：15)

我们已知道，永生在于认识真天主和他派遣来的耶稣(17：3)，不接受有关他的真理，就不能认识耶稣本人。有关他的中心真理，即他是成了人的天主。由这一真理涌出其余一切基督徒所信仰的真理。现在若是教会的使命只是将这真理当作公式般重述或再度声明的事，不会发生很多的问题。但耶稣充份感到的事实，是门徒要世世代代探究这真理，发现新的知识，作出新的适应。在16章我们已见耶稣如何许下要与教会同在，借圣神教训和引导她解释并发展他给与她的真理。耶稣恳切生效的祈祷，再提到教会赖圣神必获得保证的忠信：「求你以真理祝圣他们。」(17：17)

「祝圣」一词是谓「使之成圣」。天主完全神圣，所以，使什么都成为圣的，即是不论怎样，使之属于天主。在旧约时代，人与物都被祝圣，例如司祭是「使之成为圣」的，为祭坛服务(出28：41)。先知是被祝圣的，去宣讲天主的话(耶1：5)。献与天主为举行敬礼的事物，也是被祝圣的(肋27：28)。若望使用此词含有这两种意义：被祝圣即是授与使命，派去服事天主，是献与天主当作祭献。

耶稣是「被祝圣，被派遣到这世上来的」(10：36)，作宣讲天主的话的先知，作奉献除免世罪的祭献的司祭。他宣讲的话是他自己，他奉献的祭献是他自己：「我祝圣我自己。」(17：19)他奉献自己作为祭献，使自己是司祭

又是牺牲(见希9：12-14；10：10)。他这样做，因他祝圣自己而出生的教会，也全然委身于真理。

就如父祝圣自己的子，派遣他到世界上来；同样，子派遣他的门徒，祝圣他们去为天主服务：「就如你派遣我到世界上来，照样，我也派遣他们到世界上去。」(17：18)教会的使命是基督的使命；就如基督对出于天主的话所含的真理，有天赋的忠信；同样，教会对真理的忠信也有天赐的恩宠。她的祝圣全象他的祝圣：她如同她的主一样，立定作先知、司祭和祭献。

「因」真理而被祝圣意思是指：「赖」真理、「为」真理分隔出来，成为圣的。圣若望常用诗体来施教，要我们记得耶稣是真理，他也期望我们想起护慰者是真理之神。这样祈祷所求的，是使教会在基督内、赖基督、为基督而被祝圣的。由于圣神对教会，完全如同基督对他的门徒一样，为此我们也能明了祈祷中所求的，是使教会在圣神内、赖圣神、为圣神而被祝圣的。

由于耶稣的祈求常有效，所以教会能放心自己必常在真理内被祝圣的，常赖真理使自己成圣，常配为真理工作。耶稣的祈求保证在教会内必有门徒准备奉献自己，为他所宣讲的真理自作牺牲。在教会内必常有成员准备自己，赖为圣言服务而使自己成圣，准备自己赖为真理舍弃生命，而使自己是在真理内被祝圣的。

「我为那些因他们的话而信从我的人祈求」(17：20-26)

在这段祈祷内，耶稣展望教会直到末日；他为那些赖第一代门徒的话，世世代代而获得信仰的人祈求：「那些因他们的话而信从我的人。」(17：20)教会一世纪一世纪向前发展，离最初门徒越来越远，对她要发生什么事？她

为了真理努力奋斗，逼得她要作解释，苦心简化她初期的宣讲。她的见证要逐渐转弱了吗？时代的变迁会使后期的门徒处于不利吗？不。实际上，凡是后代的门徒由早期基督徒的奋斗必获益处，而不受损害，因为他们的见证越来越越更有力，原因是由于新生的每一代的人，都明认相同的信仰，相同的真理，永远不变。就如父与子宣示同样的真理，照样，每一世代的门徒也彼此传报同样的真理。教会随着时代的推进越接近她的完成，他们的见证必更使人信服。世界必不能忽视这样的见证；凡是天主由世界召来作他圣子门徒的人，终归要由教会世世代代表现的统一，而相信他。

读经若17：20-26

「我祈求……愿众人都合而为一！父啊，愿他们在我们内合而为一，就如你在我内，我在你内。」(17：20-21)父与子为一体，因为他们宣示同样的真理；子接受父的话，全部忠实地交给他的门徒(17：8)。整个历史相继而来的每一世代的信众，都与以前所有的信众相结合，因为他们传报的是同样的真理。祈祷中所求的是在真理内的合一。父赐与他圣子的话，必是教会最初期的信众的话，与直到她最末后信众的话是一样的，因为耶稣的祈求常获应允。

教会对真理的统一，是引世人相信基督的一个标志。对不信的人的另一个标志，是教会常分享基督的光荣：「我将你赐给我的光荣赐给了他们。」耶稣与教会分享他身为天主子的光荣，使在现世即已开始永生，永生即是与父相结合。

耶稣在世时，天主子隐而不显的光荣，借他的死亡与

复活启示于外，才明显了；因此事迹，耶稣受到了光荣；所以，他赐与他的门徒象他一样，也要经过死亡与复活而享受光荣的特恩。耶稣服从父的命令，放弃了他的生命而又取回来，证实他与父的结合；同样，几时教会对基督尽忠守信、受苦、受死而复活，获得重生，也证明她与耶稣的结合：「我将你赐给我的光荣赐给了他们，为叫他们合而为一，就如我们原为一体一样，我在他们内，你在我内。」(17：22)教会表彰耶稣光荣的方式有很多，例如不论何时，她死于世俗的生活，再度革新复生；不论何时，她的成员舍生取义，都是教会光荣主的表现。

「……使他们完全合而为一」(17：23)。耶稣祈求父赐教会的合一是永久的，「合而为一」直到末日。他愿门徒的最后一代与以前的每一代合而为一。

他使教会保持合一直到末日的事，必使世界见到父对教会的爱。上面我们已提过这合一有两方面：每时代的门徒都合一承认同样的真理，又都同样坚持基督的死亡与复活的奥迹。这双层惊人的合一，对世界要提供教会始终不缺少父的眷顾：「这样世界能知道是你派遣了我，并且你爱了他们，如爱了我一样。」(17：23)

「父啊，你所赐给我的人，我愿我在那里，他们也同我在一起，使他们享见你所赐给我的光荣，因为你在创世之前就爱了我。」(17：24)几时教会完成了她的工作，结束了她在世的期限，她就要被提升到天上耶稣跟前，在那里她要清楚见到耶稣永远的光荣，如何堂皇富丽。

耶稣为教会祈求，叫她终于进入他所享的天主的光荣，以后耶稣再为在世的门徒祈求(17：25-26)。向他们保证，并借他们向所有的门徒保证，教会确实建基于认清

自己身份的人身上：「这些人知道是你派遣了我。」就如耶稣因启示自己为天主，使他最初的门徒认识了父；照样，他要继续对他的教会不断启示他自己和父：「我已经将你的名宣示给他们了，我还要宣示。」(17:26)耶稣对最初的基督徒是启示者，对最后的基督徒，他仍是启示者。整个历史过程，父对子的爱必要渗透教会，因为耶稣要与教会结合；父由于爱子就必爱他的教会；这样，「你爱我的爱，在他们内，我也在他们内。」(17:26)

实习

捌 若17章内耶稣的祈祷，最好明白，如果把它读作：

1. 为教会祝福的预许。
2. 为教会合一的愿望。
3. 为教会对父的祈求。
4. 赐与教会的命令。

玖 依照若17章内耶稣的祈祷，教会有两方面，对世界作证教会的合一。

1. 门徒彼此相爱的合一。
2. 服从耶稣命令的合一。
3. 在相信耶稣启示的真理上合一。
4. 在圣神内的合一。
5. 分享基督光荣的合一。

拾 教会的合一要：

1. 只在末日才成为事实。
2. 越接近末日，就越转弱。
3. 在末日停止。
4. 直到末日存在。

第二篇

耶稣的死亡与复活(18：1-21：25)

本篇题旨：描述教会透过耶稣的时辰得以建立。

前面我们已论述，圣若望愿意我们常将耶稣的死亡与复活视为一件事。圣史固然完全知道耶稣死在一天，由死者中复活是在另一天，升到父那里去更是以后的事。但他好象邀请我们「由上」看这些事迹，由天主的观点去看，这一切事迹只形成圣言成血肉的一个救赎行为。在这最后几章内，福音作者心中常注意这种合一，他记述耶稣的死亡，叫我们略略见到基督君王复活胜利的光荣，叙述复活的主的显现，给我们指出他手上和肋旁的伤痕。

这种对死亡和复活的看法，给我们提供重要的识见，去了解耶稣经过这个时辰形成的新天主子民。教会在世上是拥有一位天上君王的社会，但这位君王永远由十字架上统治他的教会。新子民有个新式的君王，他的光荣统治，好象永远不能完全脱离人类的痛苦。为圣若望，永远不能忘记十字架，也不能设想君王与痛苦分离。那位统治新天主子民的，虽然现今享受他父的光荣，但在他身上仍带有死亡的痕迹。他好象永远留在他的死亡和复活的时辰内，永远表现他的爱的最大行为。

圣若望福音许多段落能用来提醒人想起这最后几章内潜藏的事实。序言(1：1-18)或光荣记录(13：1-20)可再读一遍；18-20章所述种种事迹，教导的崇高真理似乎用耶稣与尼苛德摩交谈的话，来做最简洁的说明：

「没有人上过天，除了那自天降下而仍在天上的人子，正如梅瑟曾在旷野里高举了蛇，人子也应照样被举起来，使凡信的人，在他内得永生。天主竟然这样爱了世

界，甚至賜下了自己的獨生子，使凡信他的人不至喪亡，反而獲得永生，因為天主沒有派遣子到世界上來審判世界，而是為叫世界借着他而獲救。」(3：13-17)

耶穌的被舉起，是天主對人類的愛的至高啟示。在敘述耶穌受難死亡之中，每一人都受到了愛：瑪利亞和愛徒、背主的伯多祿、出賣世傳遺產、聲稱凱撒是自己的君王的猶太首領、拒絕承認站在他面前的「真理」的外邦人比拉多、埋葬耶穌膽小而暗地作他門徒的尼苛德摩和若瑟、連負賣者猶達斯，都是天主所愛的，為這一切人耶穌舍棄了自己的性命。人人雖受到了愛，但不是人人都承認此事。然而凡認識耶穌的死亡，是啟示天主愛的人，他們站在十字架前，象站在天主的寶座前。

第一節 時辰(18：1-19：42)

題旨：描述天主的子民和由十字架統治他們的君王。

被捕 (18：1-11)

聖若望將耶穌的被捕，由純然的历史敘述，而變為天主與撒殫——神人間的對抗。猶達斯因受了撒殫的控制(13：3)，率領着他「首領」的部隊，與在耶穌內的天主相遇，武裝部隊惊慌失措跌倒在地。他們能恢復常態，完成他們的計劃，全是出於天主的容許。這出於天主的容許是耶穌所允准的。

猶達斯在黑暗籠罩下，率領着由羅馬士兵與司祭長和法利塞人的猶太警察所組成的部隊。情境顯然可笑：他們帶着燈籠和火把來找世界的光，他們帶着兵器，想用武力，捉住那自願舍棄自己性命的一位。

注意：18：5，6，8三節內「我是」，恰與8：24，28，58三節內的「我是」相對，實際上，是天主自稱的名

号。见第三十二册20页。

读经若18：1-12

耶稣全然控制局面。他不等待犹达斯和他一帮人来捉拿自己，自己前去迎接，问他们找谁。他们答说：「纳匝肋人耶稣。」他使用天主的名号表白自己的身份说：「我是。」这名号的威力使武装部队跌倒在地（见达2：46；8：18；默1：17）。他们无力阻止耶稣逃跑，但耶稣没有意思躲避或迟延现已到来的时辰。他惟一关心的，是他的门徒的安全。他命令捉拿他的人，「让这些入离去。」他们听命。全段不但说明耶稣完全自由去接受他的死亡，而且也说明耶稣借天主圣名的能力，保护他的门徒（17：11，12；亦见6：37-40；10：15，27，28）。

兵士和警察手中的武器，是世上爱这世界的首领和支配世界的君王，卫护自己的势力和施强暴的工具。耶稣不需要这样的卫护。因为他的势力不能受到威胁，他的王国不能被毁灭。但伯多禄尚不明了。他由于爱他师傅，就拿起刀——这世界首领的工具，来卫护耶稣。他尚不能领悟耶稣该放弃他生命的事实，所以他还盲目地附和撒殛用武力的方法（见谷8：31-33）。

借耶稣的死亡建立的新子民，是世上人的社会，因此也能被引诱去仿效这世界的首领应用的方法。教会的领袖，如同伯多禄一样，能为撒殛所利用，企图以暴力的方法来卫护教会，甚至卫护基督。不论何时遇到了这样的诱惑，他们该想起基督对教会的第一个领袖发出的严厉命令：「把剑收入鞘内。」

审问(18：12-27)

在以后发生的光境内，伯多禄显出了他自己的真相：

此时他尚不是一个真实的门徒，事实证明他是站在基督的仇人的一面，为此我们发觉他与逮捕耶稣的兵士和警察在一起，大家挤在一起围着火取暖。

注意：圣若望将亚纳斯审问耶稣的事插在伯多禄第一次与第二次背主之间，这样叫我们知道审讯耶稣和询问伯多禄是同时进行的。如此，使基督和他教会的领袖之间的对比更为突出。

读经若18：12-27

伯多禄否认是门徒时，他说是实话；只有在深深悔改之后，他才能实实在在成为「不属于这世界的王国」的领袖。终归有一天，伯多禄能如耶稣一样，放弃自己的生命，来「光荣天主」(21：19)。

审判(18：28-19：16a)

在司祭长和他们的助手后面，有看不见的无名氏在发挥力量，他是「这世界的首领」(8：44)，杀人的凶手、撒谎者，犹太人首长已判定了耶稣的死罪(11：49-53)。

如今要做的事只是迫使比拉多处决而已，他们妄告耶稣是个危险威胁罗马当局的革命份子，罗马皇帝的代理比拉多，如果他只忠于他的主上，应该处死这样的人，犹太的首长为完成他们的计划，甚至要向压迫自己人民的凯撒发出效忠的保证。他们高呼「除了凯撒，我们没有君王」，这话只是一种诡计，想左右比拉多，照他们的意思行事，但事实显然证明他们是站在这世界的首领和他在地的傀儡——罗马帝国的一面。

犹太人的首长没有执行死刑的权力，罗马人自己保留这权力(18：31，32)。圣若望以为这是天主上智的安排，耶稣该按照罗马刑法处死，好叫耶稣在十字架上被「举

起」的基本象征意义，象征子开始回到父那里去(3：13-15；12：32-33)

读经若18：28-19：16a

圣史有意以讽刺的口吻来描述耶稣与比拉多间的交谈。比拉多关心维持犹太人间的秩序，对他们内部的争论并不感到兴趣，但他说出来的话却是真理。他首先的问话是：「你是犹太人的君王吗？」(18：33, 37)继而他的声明是：「看，你们的君王。」(19：14, 19, 21, 22)自然，比拉多不相信耶稣是君王，因为耶稣不象世上任何统治者，他的属下的行动也不象世上属下所有的行动。

「我的国不属于这世界，假使我的国属于这世界，我的臣民早已反抗了，使我不至于被交给犹太人；……」(18：36)基督的门徒共同形成一个王国，他们全是他的臣民。他们在地上生活，存在这世界内，但他们不是属于这个世界(17：14-16)。他们行事不象地上君王的属下，带着世界的作战武器去卫护他们的领袖。的确，这臣民与众不同的特点是：他们拒绝杀人害命，即使是卫护他们的君王也不主张杀伤。

天主子耶稣，是来赶走这世界首领的真君王；这个邪恶的首领利用谎言和暴力统治世界(12：31)。耶稣前去迎敌用的唯一武器是他对真理绝对忠信。他来到这世上的整个目的是启示天主父的真理，为做到这一点，他该使人认识他自己的真理：「我来到世界上为真理作证。」(18：37)真理就是他是天主，就是使他为君王；凡是「在真理被祝圣」的，都是他的门徒，他们即是那些听从他声音的人(18：37)。与此成对比的是：比拉多虽然亲口说出了真理，但他却受撒谎者之父的控制，竟不能听那站在他面前

的「真理」的声音(18：38)。

耶稣君王容许自己受嘲弄，受掌击(19：1-3)，并不图报复。他拒绝否认自己实在是天主子(19：7)，以挽救自己的性命；如此，他才是在真理内祝圣了自己，就是为这真理他才被处死刑。

福音内可谓最富戏剧性的一片刻，是耶稣身穿帝王服色的紫红袍，头戴荆编做的茨冠，出现在司祭长和圣殿警官面前。这一幕是以新帝王就位，头戴桂冠，身穿华丽紫红袍，正式出现在自己臣民前，接受他们的喝采；反之，他们却以此来讥讽耶稣，代替「君王万岁」的欢呼，是「钉他在十字架上」的喊叫。

当比拉多领耶稣到控告他的人前时，声明说：「看，这个人！」这简单的声明，历来吸引了多少人和学者的心灵，产生了许多深奥的解释。这里我们只愿指出这句话所有种种意义的头一个意义。比拉多的话表示他极度轻视犹太人的首长。他叫他们知道他明知他们误告耶稣。比拉多以为耶稣只是一个人，而且是一个无能为力的可怜人，对罗马帝国的安全实在谈不上威胁。但对圣若望，比拉多的话实在深切，因为耶稣实在是「人」，是人子，是来拯救人类的天主子(19：5，7)。

登基即位(19：16a-22)

比拉多虽然明知耶稣无罪，仍将他交出去被钉死。罗马总督也感到他是受了司祭的操纵，就设法稍微作出报复的行为。照罗马的法例，几时一个人被钉死，他的罪状牌放在十字架上犯人头部上面。比拉多不写耶稣自称是犹太人的君王，却把控告当作事实写作「纳匝肋人耶稣，犹太人的君王。」这侮辱对司祭长很生效，他们立即反对这措

辞，但比拉多坚持不改说：「我写了就写了。」

圣史以为十字架上的牌子所说是万分真确：耶稣实在是犹太人的君王，他是天主子民的君王，是天下万邦的君王。文字是用希伯来文、拉丁文和希腊文写的，正表示他是全世界的君王。

读经若19：16b-22

希伯来文是天主子民用的语言，自以为是神圣的，拉丁文是罗马人用的官方语言，希腊文是当时文明世界说的语言：用这三种语言宣称耶稣是犹太人的君王。耶稣是犹太人，他母亲是犹太女人，由他的创伤流出来的血有亚巴郎的血统。耶稣是天主选民的一员，属于给人类带来救恩的人民之一(4：22)。现在他们借自己人民中的一位已成了「万民的祝福」(创12：1-4)，天主的子民该维新，好能欢迎各支派、各民族、各邦国的人，加入他们之中。

新子民(19：23-24)

没有人民去统治，君王便不是君王。为此，圣史现在转笔论述耶稣在他的时辰内所建立的新子民。他用象征来叙述。(注：他用的象征，如衣服、长衣和站在十字架旁的人，都有很多解释，相帮我们领会这最严肃的时辰含有的深义。我们不能一一论述，但其中之一不得不提：即耶稣穿的长衣，可能是他司祭职的象征，这上下浑然织成的长衣能暗示大司祭的礼服，意谓耶稣死时不但是自作牺牲，而且是奉献牺牲的司祭。)

按罗马人的惯例，执行死刑的士兵有分得犯人衣服的权利。耶稣所穿的，兵士作的，为若望都有深奥的意义。我们已说过(见4-5页)，依据圣经的思想，衣服表示著衣服人的身份。为此，耶稣的衣服代表耶稣自己，不是悬在

十字架上的耶稣，而是生活在他门徒内的耶稣。这样，衣服就是教会的象征，表示耶稣在世上的新存在。

读经若19：23-24

许多现代的经学家不以为兵士将耶稣的衣服分成四份的动作有甚么意义。但在我们看来，不妨回忆一些古代作者对这事解释。「四」叫我们想到寰宇的四方，天下的四角。教会——基督的奥体要伸展到大地的四极。对这一解释，我们还能加添说，教会要推广到各邦各民族，此时以居于巴力斯坦的罗马士兵作代表。依照这种解释，耶稣所说的好象戏剧化的表演，就是麦子落在地里死了，才能结出许多果实(12：20-24)。耶稣是赖自己的死亡才能与众人有所接触，吸引众人归向自己。他为实践这一点，是借教会他活生生的亲临在世上。

若望要我们注意很特别的一件衣服，耶稣贴身穿的长衣。他叙述这件「长衣是无缝的，由上到下浑然织成的。」他愿我们知道这件衣服是由上到下编织成的，意思是说整件长衣好象只用一根长线编成，所以没有缝。他的叙述，每个字都有它的意义。

「由上」：长衣是教会的象征，它的形成不是始于人，而是始于天主，是由父。「由上」子被派遣了来使人与天主相结合。凡相信他的即在现世已与天主相结合。就如父与子是一体，照样，子与他的门徒是一体。大众一起成为一不可分离的整体——天主的新子民(17：21)。教会享受与天主的合一，是天主的恩赐，不是人努力的结果。教会如同长衣是「由上」织成的一整体。

「浑然织成，没有缝」：天主的新子民，不象罗马帝国是以武力将不同的民族联合在一起的鑲补制作，而是一

个合而为一的整体。固然它达于四极，达于天涯地角，但是常是一个合一的有机体，因为全教会是新圣殿，是主的身体(2：21，22)。这身体的长衣是教会的象征。

兵士们彼此平分了其他的衣服，但觉得长衣特别，就决定不将它割开分成四分，要抽签看谁获得。若望以这举动应验了咏22：29：「他们瓜分了我的衣服，为我的长衣他们拈鬮。」

母与子(19：25-27)

这一段和下一段内所有，是耶稣由十字架上说的最后的话。这些时刻都是福音内最庄严的时刻，福音作者不忽略它们应有的深奥意义。若望这样重视耶稣的这些话，因为是救主在他的「时辰」所说的话。所以这些话不能只看作是将要死人的话，而是被举起高悬在十字架上，正在回到父那里去的人子的话。

就人的常情来说，耶稣对他的母亲和爱徒所说的话很容易明白，说明一个将死的独子的关怀，要求他的母亲和他最可靠的朋友，彼此互相照顾。但圣若望要我们见到的，有比这更深的一层意义。

若望很小心选用他的话来强调耶稣所说话的重要。他写耶稣「看见」他的母亲和爱徒，就「说，看……」这些话很自然，不费思量，却构成一种启示方式。旧约的作者这样写，表示他们愿意传达天主的使者启示某人隐藏的身份或使命的概念。例如撒上9：17。在新约内只有圣若望使用这方式，见1：29，36，47。他在此处(19：26-27)使用这方式明明指出，他愿意拿耶稣的话，来启示玛利亚和他爱徒的真正意义。

除此启示外，耶稣的话对门徒也是命令。圣若望指出

爱徒就这样明白了这些话，因为「从那时起，那门徒就将她接到自己家里。」(19：27)圣史不告诉我们玛利亚接了门徒到她的家里，是有意义的。由此我们该明了耶稣是对门徒出了命令，由他含有启示的话流露出来的命令。为此我们要依照这些话启示的真理，和加诸门徒的义务来研究这些话。

读经若19：25-27

耶稣由十字架上所说的话，是有关他光荣的效果作出的郑重的声明。耶稣启示给玛利亚，门徒现在是她的儿子；又启示给门徒，玛利亚是他的新母亲，由十字架——君王的宝座，耶稣宣布因他的「时辰」有了新的事态，从此以后他要存在他的门徒内(「我在他们内」17：23)，他要活在他自己天主的生命内(14：19)。换句话说，他在世的人性存在要由他们的门徒而继续存在。他并且以他对他母亲和门徒所说的话，证实这存在是多么实在：玛利亚要在门徒身上找到耶稣，即找到了她的儿子，门徒因为替代了耶稣，就在耶稣的母亲身上看作自己的真母亲。

在玛利亚与门徒之间，现今造成的连系，是人类能想象的最强烈的，母子之间爱的连系(见依49：14-15)。我们心怀着这种思想，才能进而讨论这段内贴在门徒和玛利亚身上的象征意义。

爱徒代表每位门徒，亦即代表教会所有的成员。爱徒代表每位门徒，由于他是跟随耶稣的人的最好象征：他遵守基督的诫命(19：27)。为此，当耶稣对爱徒说：「看，你的母亲，」他是把最后命令，给每一位门徒，他如同一个坐在十字架宝座上的君王下命，叫所有跟随他的人，象他一样爱他的母亲。我们讨论贴在玛利亚身上的象征意义

时，这命令的深意必更为明显。

圣若望只在两处提到了耶稣的母亲，即加纳婚筵(2：1-11)和十字架旁；两处若望都介绍她伴随着门徒，两处都避免用她的本名，只称呼她为「耶稣的母亲」，两处都是她的儿子对她发言称她为「女人」。为此，我们能假定在加纳所发现的三层象征意义，同样亦发现在加尔瓦略山(见三十一册20-21页)：玛利亚是教会、一切门徒的母亲；玛利亚是以色列、默西亚的母亲；玛利亚是新厄娃、全人类的母亲。

玛利亚是门徒的母亲——在加纳耶稣告诉玛利亚，他的时辰还没有来到。现在他被举起来悬在十字架上，他的时辰来到了。在加纳玛利亚对她的儿子提出要求，但在这里她不需要向他要求甚么了，因为他已完成了凡她所能要求的事。在加纳，玛利亚只是在门徒们跟前谈话；在这里，她显出是所有门徒的母亲。她是天主新子民的象征，教会的象征。她既是耶稣的生身母亲，就代表产生门徒的教会，因为耶稣借圣神因门徒、在门徒内而生活。耶稣对他母亲所有的爱，是每个基督徒对教会应有的爱的模范。

玛利亚是默西亚的母亲——玛利亚是犹太民族——天主简选生默西亚的民族的象征。她代表由亚巴郎而来的整个民族。由这个民族天主施行他的救援(4：22)，因为全人类的救主是由这民族出生的。为此，爱她(犹太民族)的命令是一种命令，就是爱她代表的民族，因为她是天主所选的民族。任何基督徒，若是轻视犹太人，不但是轻视基督的母亲，而且也是轻视他自己的母亲。

玛利亚是女人——最后的一层象征意义是玛利亚代表厄娃，众生的母亲(创2：23；3：20)。全人类都借她本人

站在十字架旁。耶稣为爱世界被派遣来舍弃他的生命(3：16)，为此，「看，你的母亲」这句话，对凡跟随他的人是命令，命令他们应爱众人，如同他爱自己的母亲玛利亚一样。

总而言之，圣若望写「就从那时起，那门徒将她接到自己家里。」我们该明白，耶稣的时辰给予所有的门徒一种义务，叫他们如同子女关心母亲，亦即如同我们的主关心他母亲一样，去关心教会、犹太民族和整个人类。

完成了(19：28-30)

耶稣下了自己最后的命令之后，知道自己现在已结束他在世的职务，剩下惟一该做的事，是「应验经上的话」。为此他喊说口渴。喝点绑在长枪上浸满了醋的海棉，送到他口边的醋。这明明是回应咏69：22「我口渴时，他们给我醋喝。」在圣若望看来，这是应验圣经，较广泛较齐全，而且不是专指一处的意义。

圣若望记述受难史，始终强调耶稣是君王，描述他的被钉在十字架上登极就位，再三指出天主子耶稣控制着环绕他惨死的事，即在此处圣史告诉我们：耶稣「知道一切事都完成了」，有意识地执行最后一个动作为应验圣经。这最后动作是人极度痛苦的诉苦：「我渴」。

圣史知道，他的读者能认为这种临死的痛苦，如果可以完全控制，便全然不是临死的痛苦，不是真人所有的垂死痛苦。这样的错误很是危险，因为能导致我们疑惑基督是否实在是象我们的人。若望就用主的口渴来证实耶稣的痛苦是实在的痛苦。这样，圣若望使我们正确了解，他的苦难是真的而又镇定的：固然耶稣就他为天主子而言，知道且明了所发生的事，而且能控制所发生的事；但他就是

人子而言，却经历了恐怖的痛苦。他受的痛苦是「完全应验」圣经，因为所有预表耶稣的天主的仆人，在执行天主的工作时，都遭受了痛苦。（圣若望可说是如路加一样，提供了同样的信息，指出默西亚该受苦才能进入他的光荣。见路24：25-27，及第二十六册20-24页）

耶稣该饮父给他饮的「痛苦和死亡的爵杯」（18：11），他接受醋是他完全接受他全部苦难的表征。这以后，他才能说他最后的一句话：「完成了」。

读经若19：28-30

圣史在全部福音中给我们指出：推动耶稣行事的动机，是承行父的旨意，「完成他的工程」（4：34；参见5：36；17：4）。耶稣到了「完成」他工程的时刻，就象因爱世界而舍弃自己的性命，同样，在他完成了父对他所要求的一切时，他能喊说：「完成了。」

「低下头，交付了灵魂。」（19：30）「灵魂」原文作「神」。若望清楚知道，只有复活后耶稣才赐下圣神（20：22），但他愿意我们明白圣神是通过耶稣的「时辰」而赐下的，这「时辰」包括耶稣的死，也包括耶稣的复活。为叫人注意圣神与我们的主的死亡之间所有的关系，若望描写耶稣死亡的行为，好似是赐下圣神，他的用语很清楚，就是「交付了神」。

天主的羔羊（19：31-37）

预备日那一天的中午前后，在圣殿内宰杀逾越节晚餐的羔羊，正是耶稣被处死刑的时辰（19：14）。依照圣若望叙事的程序，耶稣正象被宰杀的羔羊，所以耶稣身体的骨骼也象逾越节羔羊一样，一根也没有被折断（出12：46）。

有个兵士见耶稣已死了，就刺透了基督的肋膀。为罗

马士兵这一举动只是为证实人已死了，但为福音作者却有更深的意义。依据经师教授的犹太祭祀礼规，献作祭牲的血不可在它体内凝结。司祭该刺穿祭牲的心，让血迅速完全流出。这样就证明圣若望有意暗示耶稣不但是逾越节羔羊，而且是献给天主作为祭献的牺牲。若望写下耶稣的肋膀被刺透，「立时流出了血和水」。这句话能暗示耶稣受人处理，如处理一切献作祭献的牺牲；他的心被刺透，存留的血全都一时流出，这样福音作者将耶稣作为逾越节羔羊，也作为献为除免世罪的牺牲，把这个观念连接在一起（1：29）。

圣若望指出水同血一起流出。由基督刺透的肋膀流出来，象征应验了「从他的心中要流出活水的江河」的话（7：38-39）。水自然是圣神的象征。这样福音作者再次提醒我们赐与圣神不但是由基督的复活，而且也是由基督的死亡而来的结果。现在耶稣「已受到光荣」（7：39），能赐与圣神。

由基督被刺透的肋膀流出来，还有更深的意义。有关这一点，已在7：38-39的解释内说明了，描述耶稣是「磐石」和「新圣殿」（见第三十二册16-17页）。

由基督肋膀流出来的血和水，也暗示教会的两件最大的圣事，即圣洗和圣体圣事。借这两件圣事才能赐与圣神的恩宠。水象征圣洗圣事（3：5-8），血象征圣体圣事（6：53-56，62-64）。

读经若19：31-37

圣史以基督肋膀被刺透是应验了匝12：10所预言的。为明了先知的話，最好引用全节经文如下：「我（上主）要对达味家和耶路撒冷的居民倾注怜悯和哀祷的神，他们要

瞻望他们所刺透的那一位，哀悼他如哀悼独生子，痛哭他象痛哭长子。」在四节以后，匝加利亚写道：「在那一天，为达味家和耶路撒冷的居民将开放一个水泉，为洗涤罪过和不洁。」(13：1)大概若望愿意我们见到这一切，都是因为「他们所刺透的那一位」的肋膀流出血和水来的事上应验了。由耶稣遣发的圣神来赦免罪过(20：22，23)。

王者的葬礼(19：38-42)

两个做秘密门徒的阿黎玛特雅人若瑟和尼苛德摩，居然胆敢亲自去请求耶稣的遗体准备安葬。大量的香料(约一百斤)，采用新墓穴，坐落在园子内都有意义。君王死了才堪花费这样大的葬仪，埋在新坟里，尤其葬在园子内，犹大君王似乎是如此，见列下21：18，26。耶稣上十字架象个君王，也给予他一个君王葬仪。

读经若19：38-42

实习

拾壹 下列有关人民和由十字架上统治他们的君王所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 耶稣被捕之际，他用天主的名号「我是」，来表明他走向死亡，完全是出于他自愿，也出于他保护他的门徒的心愿。
2. 耶稣要伯多禄收回剑，因为他们与兵士的人数太相悬殊。
3. 比拉多暗自相信耶稣是人子。
4. 比拉多所指的：「看，这个人！」虽然讽刺，却说出了关于基督人性的大真理。
5. 耶稣对门徒说：「看，你的母亲」时，即是启示所有的门徒应该爱教会、犹太民族、全世界的人类。
6. 基督的王国在世界终结时才开始。

第二节 门徒终于相信(20：1-31)

题旨：描述教会赖以获得生命的信仰。

第20章内圣若望用的材料许多是教会共有的一部分传授：空坟墓、复活的主的显现、对十二人的委任、恩赐圣神赦免罪过、怀疑主是否实在复活。这些事迹因见于其他福音中，此处不再重述(参见二十三册21-22页，二十六册16-26页，三十册10-13页)。此处只论述圣史特别强调的对复活的耶稣所有的信仰。

他一看见就相信了(20：1-10)

本章首段，圣若望叙述对坟墓已空的事，门徒们有不同的反应：玛达拉的玛利亚所有的反应是出于人的常情。她一来到坟墓，看见进口的大石头已滚在一边，就怕我们的主的遗体被人偷去了。这是她告诉伯多禄和爱徒的。当他们亲自去观察时，明见玛利亚推得的结论是不可能的：殓布还在，尤其包裹他头部的殓布好好地卷上，盗坟的人决没有时间，也没有心思费这番辛苦。这样事实的经过证实耶稣的遗体没有被偷去。

更重要的是这段给我们介绍了对复活的主第一个信仰行为，对不算在最初见证人内的我们所要求的信仰行为。爱徒在未受复活的主发现以前就已相信。在这一点上，他是未来世世代代基督徒的典型模范，因为他「没有看见而相信了」(20：29)。

读经若20：1-10

爱徒同伯多禄一同跑到坟墓那里，他先到了却等候着，好让伯多禄在他以先进入坟墓内。这些举动再指出这位门徒是基督徒的模范。他的爱情虽然热烈，信德比伯多禄的大，但他尊重主所授权的领袖。

我升到……(20：11-18)

可惜我们只能阅读对玛达拉玛利亚认出主来的巧妙叙述，也只感触到含有一切意义的表面。她爱生活在世上的耶稣，是一位对耶稣这个人有很大的感情的人，但对耶稣尚没有信德，她仍想他的遗体被偷去了。她要求的只是愿意知道他现今放在那里，好能去哀悼他。耶稣显现给她时，她认不出他来，只在呼名叫她，如善牧呼他的羊时(10：3，14，27)，她才发觉他是谁。但即在此时，她仍循人世的习气想对他依依不舍，想留住他作她的大导师(辣彼)。她对在世的耶稣的情怀固然高贵美妙，但仍不足使她成为一个忠实的门徒。她该进一步相信他是她的主。当她对其他门徒宣告说：「我看见了主。」(20：18)这一点她作到了。

读经若20：11-18

若望叙述耶稣与玛达拉人玛利亚的相遇，好象耶稣是要升到父那里去。「耶稣向她说：别拉住我不放，因为我还没有升到父那里；你到我的弟兄那里去，告诉他们：我升到我的父……」耶稣升天是完成他回到父那里去的事，由悬在十字架上被举起开始。他回到天上的光荣中，是人与光荣的人子，新而神秘的结合。信德是基督徒与他的主之间彼此相结合的根基。所有对耶稣这个人的纯粹人的情谊，不论如何可嘉，总不能替代对耶稣是主的信仰。为此，玛达拉的一幕启示了耶稣升到天上，与他所有的门徒建立了一种人际的连系，与人性完全不同的关系。因为这一个关系与现在成为我们的弟兄的「这个人」，有真实深切的关系，是以前总不能了解的关系，因为「在他内」都成了同一位永远之父的儿女。

「你到我的弟兄那里去，告诉他们：我升到我的父和你们的父那里去，升到我的天主和你们的天主那里去。」就人性来说，我们的兄弟耶稣因着他的升天建立了新约。这新约使凡参与的人都成了天主的儿女。耶稣要求玛达拉的玛利亚传报的信息，是旧约「我要作他们的天主，他们要作我的百姓」一词的回音(参见肋26：12；耶31：33；则36：28)。耶稣声明新约已建立的话，可以这样的解释说：「我的父要作你们的父，我的天主要作你们的天主，你们要作我的兄弟姊妹。」

平安(20：19-23)

现在天主的羔羊耶稣除去了世界的罪过，宣告平安。天主与人的障碍已一去不复返。对纳塔乃耳的预告现已实现：天已开了，天主的天使在人子身上，上去下来(1：51)。天地间已结立了和平，完成了他在世的工作，回到他在时期开始以前所有的光荣的耶稣，显现给他的门徒，委任他们在世界上继续他的工作，宣布带来赦免罪过的平安。

读经若20：19-23

耶稣将永生赋与他的门徒，赐给他们圣神；这样，他们能赦免罪，或存留罪，耶稣赐给他的门徒圣神，而赋与他们赦罪和审判的权柄。他将圣神赐给门徒的团体——教会(见玛16：19；18：18；二十九册14-15，19页)。

我主，我天主(20：24-29)

耶稣显现给门徒，把手和肋膀指给他们看，他们就相信了(20：20，25)。但十二人中的一个，即曾劝其余的人同耶稣一起去犹太死的多默(11：16)，当时不在场，他拒绝相信门徒们的作证。除非他看见，且触摸基督的伤处，

他决不相信其他人所见到的那一位，是实在被钉死了的耶稣。

读经若20：24-29

多默不须触摸耶稣的钉伤，为他和为其他的人见到就够了：「你相信了，因为你看见了我。」(20：29)多默的信仰表示实在是本福音的顶点。福音以庄严声明「圣言是天主」开始，以神妙的宣认「成了血肉的圣言」是「主」是「天主」结束。(「主」是「雅威」(出3：14)，「天主」是「厄耳」的希伯来文的希腊译文。)以上这崇高的真理，是若望以他的福音自始至终教授的主题。圣言回到他受光荣的地方，仍保有他所成的「血肉」；他的人性身体，虽受到了光荣，但仍保持他死亡的痕迹。这样，圣史提出降生成人的大奥迹，是我们的信仰，恰如在耶稣死亡与复活的「时辰」完全启示的。若望要我们永不忘，基督充分表现自己的人性的十字架，永不将救主的死亡与他的复活分开，因为奥迹即在于此：耶稣曾是，现是，永远是天主，同时又是人；现已进入永远的基督的人性，完全如他的天主性一样，是我们信仰的对象。此外，若望愿我们几时想到基督，就该想象，基督如在他表现最大的爱的时刻，如在他死而复活的「时辰」。他愿我们总不想到基督而不想到他手上和脚上的伤痕；总不想到受光荣的耶稣，而不想到他为爱我们，好能吸引我们与他相结合，而被刺透的心，被穿开的肋膀(12：32)。

当多默见到仍带有伤痕的复活的主，宣称他是主是天主时，对明显是人的那一位具有的天主性，他明认而宣信。再不能作出这更大的信仰行为，但正是直到时间的结束，对每位忠实门徒所期待的信仰行为。门徒的信仰不是

甚么抽象的观念，而是对人而天主的耶稣，是对我们人类中的一员所有的信仰：他实在生活过，也完全有我们所有的人性，而且现在和永远继续有我们所有的整个人性，耶稣所有的门徒宣认这信仰即是「尊敬子如同尊敬父」(5：23)。这样耶稣的预言就应验了，因为由于他「被举起来」。关于他的真理就全部为人所认识：「当你们高举了人子以后，你们就知道我是。」(8：28)

本福音内所载耶稣最后的话，是对我们没有看见复活的主而相信的人说的，对我们他赐下了他最后的祝福：「那些没有看见而相信的才有福！」圣史以简单的话说出了他写作的目的，而结束了他的福音。

读经若20：30-31

实习

拾式 爱徒代表一切相信耶稣复活的门徒，而不借助于：

1. 他人的见证。
2. 耶稣内心临在的感觉。
3. 外在的信号，或明证。
4. 耶稣实际的显现。

拾叁 多默相信主已复活：

1. 当他听说主已复活时。
2. 当他见到耶稣时。
3. 当他听到耶稣呼他的名字时。
4. 当他触及耶稣的伤痕时。

结语 耶稣、伯多禄与爱徒(21：1-25)

题旨：描述复活的主建立他教会的领导。

我们已说过，第21章可能是福音作者稍后的一位门徒的写作。他提醒我们，「耶稣所行的还有许多其他的事」(21：25)，远超过所能记录的，但他认定这一章所叙述的事决不可遗忘。叙述的是复活的主对门徒的另一次显现，这显现对教会和教会领导的教义是非常重要的。

是主(21：1-14)

在清晨凉爽时，一小组门徒掉转他们的船头，向加里肋亚海岸驶去。他们整夜撒网捕鱼，却一无所获。由岸上有一人向他们大声呼叫，问他们有没有运气。他们不知道那人就是耶稣，但由于他到场，他们的失败，就变成了成功。就这样的一段事迹，由简单捕鱼的叙述转变而成了对门徒的教训，以及对教会在给万民万邦传福音的使命上，必获得成功的预言。

读经若21：1-14

爱徒一见捕了这么多的鱼，便知站在岸上的人是耶稣。但伯多禄没有这样迅速觉察，他应该要人告诉他「是主」(7节)。伯多禄有赖于爱徒的才能，方可辨识主的临在，恰如他以前信赖了他，才能发现耶稣的秘密思想一样(13：23-29)。为此，这段福音叫我们对这两位门徒间的关系更有所认识。

我们已注意到，爱徒代表教会内的圣人，即怀有格外热爱和信仰的男女。现在我们能更清楚说明他执行的职务，是领导的职务，与伯多禄的有别，但却同样的重要。如果伯多禄代表教会正式委任的领袖，爱徒就代表非正式却有力执行领导的圣人圣女，他们的名字，恰如这位爱

「当他们上了岸，看见放着一堆炭火，上面放着鱼和饼。」(若21：9)

徒，大部分我们无从得识。

此外，这两种领导间的关系，该如同本福音伯多禄与爱徒之间的同样密切关系，对历代教会的领袖，两者都很重要，彼此都需要对方的特长，他们该彼此合作，如同伯多禄和爱徒在我们所研读的这段内，彼此合作一样。爱徒以自己的辨识能力给伯多禄服务，而且服从他，因为伯多禄是主特别委托的人(20：5-7)。伯多禄，就他的一方面而言，他该常听取爱徒的话，而准备有确切行动的表现。在这特殊情景下，他一得知站在海滩上的人是耶稣，就不能等待，要即刻到他跟前，离开其余的同伴，跳入水中，游到岸边去。

门徒们一上岸见耶稣已点火，开始给他们做早餐。他们此时稍微尝识耶稣欢迎他的门徒到达永远对岸的光景，耶稣就要求他们给他带来他们工作的收获：「把你们刚才打得的鱼拿一些来。」(10节)再有所行动的又是伯多禄——门徒的领袖遂把满满是鱼的网拉上岸来。

「网里满了大鱼，共一百五十三条，虽然这么多，网却没有破。」(11节)一些古代的学者相信海里共有一百五十三种；这样，门徒捕得的鱼就算代表了由天下万邦要进入教会的广大的人数。捕得这么多的鱼，网应该破裂，网却没有破，这象征教会牢不可破的统一。由于教会的人员很多而又很不相同，看来她的统一不可能保持，但耶稣却作出他的保证，教会要象这网一样不破，必始终如一，一直到底(17：21)。

牧放我的羊(21：15-25)

耶稣为他的教会统一作出准备，给她留下象他自己一样的领袖，他要做教会看得见的标记和合一的根源。基督

已作出他的选择，选了伯多禄，但这人否认过自己是他的门徒，不只一次而是三次，即完全否认。现在他该作出新的委托。耶稣要伯多禄声明他的爱，三次重复他的质问。这样耶稣好似引导伯多禄推翻他几夜以前，作出的三次否认。

读经若21：15-17

伯多禄就如同在炭火旁否认了主(18：18)，照样，他亦在炭火旁被要求表明他的爱，每次表白他的爱，每次由耶稣接受命令：「你喂养我的羔羊……你牧放我的羊……你喂养我的羊。」(15-17节)他应是耶稣形成的子民的牧者。伯多禄该照顾子民的一切神形的急需。这是15-17节平常译作「喂养」的希腊文 bosko 一字的含义。但伯多禄的领袖职务的本质由我们译作「牧放」一字的含义更为确定。希腊文 Poimaino (牧放)一词有治理、保护、引导的意义，这样，伯多禄对基督的羊群作首领的职务兼施政的职务。

伯多禄的模范是耶稣善牧。恰如耶稣物质方面，精神方面(6)，养育他的子民，照样伯多禄也该这样。又耶稣献身为他的羊群没有限度，伯多禄也不可有限度。

读经若21：18，19

「耶稣说这话是指伯多禄将以怎样的死去，光荣天主。」(19节)伯多禄的牧放工作该紧紧仿效耶稣的牧放工作。这样，伯多禄如耶稣所作的一样「光荣天主」，他才能证明对耶稣表示尊敬。耶稣以他的命令「跟随我」要求伯多禄作一个彻底的门徒，完全跟随基督的足迹，为羊舍弃自己的性命。

门徒们都以象伯多禄一样，为信仰舍弃自己的性命，

为最大的光荣。事实上，殉道被视为有圣德的信号，甚或准则，这样死去的男女诚然很多，但仍有很多显然圣善的人死于自然的死亡，没有获得为信仰殉道的特恩，爱徒就是这样的一位。团体内的同人就怀疑，他是否象那些如基督所说(15：13)，表现了极大的爱的人一样圣善？「弟兄」企图解决这问题之际，想起基督对他们心爱的领导的未来，恰如对伯多禄的未来，也曾说过预言。

耶稣所爱的那位门徒，不象伯多禄一样，未有殉道而死。关于他，耶稣曾说过：「我如果要他存留，直到我来……」(21：22)「弟兄们」视这些话是结束他们的忧虑的预言。他们以为耶稣是说，他们的领导死以前，他会回来。这样他们想爱徒根本就不死。这解释终归不对。写这一章时，爱徒或快要死，或已死了。他并没有获得殉道的光荣，主也没有再来，他们的惶惑仍然存在。为叫他们安心，21章的作者加添了下一段。

读经若21：20-23

由爱徒的死，他的团体的人员获得了两种重要的教训：一是基督的光荣来临不是如他们所想的那么快；二是人能造到的实在圣德，不需要如殉道一样死于横死。这样，爱徒就代表许多男女信徒，他们没有获得殉道——爱的最后表现的殊恩。

第21章这篇后记，同样以很类似结束本福音主要部分的话(20：30，31)作结。两处的结语都强调不能完全记录耶稣所言所行的一切。在前边的结语内告诉我们：这部福音的编写是为叫我们能信仰、有生命。现在在这里给我们保证，这些事是目击的证人，即爱徒自己写下的：为这些事作证，且写下这些事的，就是这个门徒，我们知道，

他的作证是真实的(21：24)。

读经若21：24-25

实习

拾肆 简短描述教会内的两种领导，即伯多禄所代表的和爱徒所代表的。

1. 伯多禄的领导：()
2. 爱徒的领导：()

实习答案

壹 3

式 1. 是

2. 非

3. 非

4. 是

5. 是

6. 是

叁 3

肆 1. 非

2. 是

3. 非

4. 是

5. 是

6. 非

伍 3.

陆 1.

柒 1. 是

2. 是

3. 是

4. 非 (教会就整体说, 保证无错误, 不可说个体无错误)

5. 非

6. 是

7. 非

捌 1.

玖 3, 5

拾 4.

- 拾壹 1. 是
2. 非
3. 非
4. 是
5. 是
6. 非

拾貳 4.

拾叁 2.

- 拾肆 1. 伯多禄的领导——你的答复应包含下列数点：伯多禄代表受委任的正式领导，他的任务是为羊群尽牧职，设法「喂养」，即照顾他们应当照顾的人所有的神形急需；设法「牧放」，即治理、保护、引导基督的子民。
你的答案也能包括：正式委任的司牧所有的任务是尽量效法基督，亦即要求他爱基督，完全奉献，不惜舍掉自己的性命。
2. 爱徒的领导——你的答案应包括下列数点：爱徒的领导代表非正式受委任，而有力的领导。这个领导出于那些对主一心信赖、密切结合，因而具有特别识见和判断的人。他们领导的特点是绝对的服从，以及甘愿同正式的领导合作。

自行测验

壹 选出下列最好的说明，解释洗足所教导的爱：

1. 为人服务应使人感到尊严。
2. 为他人服务象奴仆服事他的主人。
3. 以谦逊服务可教导人有基督的真理。
4. 服务人能引人来接受洗礼。

貳 我们在注释内说耶稣为洗门徒的脚，脱下的外衣（13：1-20）是下列那两项的象征？

1. 他为师傅和主子的地位。
2. 他为天主子的光荣。
3. 他的天主性。
4. 他为人子的尊严。
5. 他的人性生命。

叁 尽可能简短解释下列的说明：「圣若望教导，教会为自己的成员不需要伦理生活的规则和条例，也不必详细说明信条，因为耶稣说了：「我是道路、真理和生命。」（14：6）

肆 依照若15章所讲，下列有关教会的说明，是或非，请一一指出：

1. 门徒只在他们服从时是可爱的。
2. 应使门徒知道他们服从的理由。
3. 世界的恼恨表示教会的忠信。
4. 人若不是教会的成员，不能作真实的门徒。
5. 人是教会成员的事实，亦表示他是真实的门徒。
6. 「结果实」即是爱他人。

伍 教难发生，门徒受诱惑否认耶稣时，圣神赐与的援助，最好的描写是：

1. 安慰者的援助。
2. 领导者的援助。
3. 作证者的援助。
4. 审判者的援助。

陆 教难时，圣神援助门徒，相帮他们：

1. 彼此鼓励。
2. 为真理作证。
3. 平心静气作战。
4. 对世界证实真理。

柒 教会有关基督的道理有了内部争执的威胁时，圣神就出来：

1. 作证。
2. 安慰。
3. 引导。
4. 审判。

捌 基督为教会合一的祈祷(17)告诉我们，撒殫尽力使教会离弃真理：

1. 只会暂时成功。
2. 总不会使成员背离。
3. 总不致扰乱忠实的门徒。
4. 总不会成功。

玖 下列有关教会自己的团结，对世界提供作证的说明，是或非，请一一指出：

1. 教会的作证要随时代而变弱。
2. 教会证明耶稣实在是天主派遣来的。
3. 教会的作证总不会受恶势力的威胁。
4. 教会对世界作证：父爱世界。

5. 教会以自己团结的真理作证。
 6. 教会证明其他的宗教没有价值。
 7. 教会不论何时分担耶稣的苦难死亡与复活，就是在作证。
 8. 教会以自己的作证，启示天主对世界的爱。
- 拾 耶稣贴身穿的长衣，有关教会的真理，有甚么象征的意思？
1. 教会对全世界的使命。
 2. 教会常享的合一。
 3. 教会对基督的亲密。
 4. 教会分享基督的光荣。

拾壹 下列所有的事项，那一种不标出耶稣的埋葬不象君王的？

1. 大量的香料和香油。
2. 包裹他头部的殓布。
3. 选用新坟。
4. 坟墓在园内。

拾貳 下列有关第20章所记关于耶稣复活升天的说明，是或非，请一一指出：

1. 坟墓内部的情状显示耶稣的遗体被人偷去。
2. 伯多禄一见空坟墓，就相信了。
3. 玛达拉的玛利亚寻求她与耶稣的关系，如同她在耶稣死以前所享有的关系一样。
4. 耶稣，由于他已升天，与他所有的门徒建立了位际的关系。
5. 玛达拉的玛利亚所有「我见了主」的报告(20：18)，显示她的信仰尚不够充分。

6. 多默触摸了复活的主所带的伤痕，就相信了。
7. 多默说「我主，我的天主」时，他相信耶稣由人性而变为天主性。
8. 多默明认了所有基督徒期待的信仰。

拾叁 耶稣对伯多禄说：「你喂养我的羊」，「你牧放我的羊」，表示他给了伯多禄：

1. 管理其他所有门徒的权力。
2. 服务和治理教会的命令。
3. 只服务而没有权力的命令。
4. 舍弃自己性命的命令。

自行测验答案

壹 1.

式 2, 5

叁 你的答案应当如下：耶稣说的：「我是道路、真理和生命」，不是说不需要道德的法律和教理的原则，而是警告教会必须预防将自己道德的教训变为冷酷的，不合伦理的无情法典，将真理变为一连串观念的危险。

耶稣是教会的道路、真理、生命，教会的一切道理和信仰的教训，都该与耶稣本身有关。

肆 1. 非

2. 是

3. 非

4. 是

5. 非

6. 是

伍 3.

陆 2.

柒 3.

捌 4.

玖 1. 非

2. 是

3. 非

4. 是

5. 是

6. 非

7. 是

8. 是

拾 2.

拾壹 2

拾貳 1. 非

2. 非

3. 是

4. 是

5. 非

6. 非

7. 非

8. 是

拾叁 2.

向读经小组的建议

- 一、「你们该彼此相爱，如同我爱了你们一样。」(15：12)
 1. 洗脚(13：1-20)教训真正「抬举」人的爱，即关心别人的尊严。请讨论实行的爱和今日谈论的爱；若与耶稣设立的标准比较，怎么样呢？
 2. 门徒有爱教会，爱犹太民族，和爱全人类的命令(19：25-27)。请讨论。
- 二、「求你以真理祝圣他们」(17：17)

我们相信的真理已由多默所说「我主，我天主」的话里，表达出来了(20：28)。成了血肉的圣言耶稣是天主又是人，实在是天主，实在是人。今日许多教友拒绝接受这一条基本信仰的全部真理。请讨论。
- 三、在圣经内，我们有天主自己关于人类得救的启示，但今日有许多问题和疑难，圣经内并没有直接谈到，只因为圣经作者当他们编写圣经时，心中显然尚没有想到这些问题。耶稣派遣圣神来到引导教会「沿一切真理之路」进行(16：13)。圣神世代代协助教会探讨、解释、适用耶稣的教训。请讨论。
- 四、「我祈求……愿他们都合而为一。」(17：21-22)不错，教会有义务探究和解释基督的信息。但对基督启示的真理，她始终保持忠信。她对真理忠信不变，是耶稣曾许下和确保过的(17)。这即是使她历来合一，提供给世界天主的爱和忠诚的凭证。请讨论。
- 五、耶稣给教会留下领导、管理所有教友的领导人。教会的领导分两种：伯多禄代表正式的领导，爱徒代表非正式的领导，请讨论这两种领导。今日如何行使这两种领导。请讨论。

信仰旅程 第五本 圣言实践

(全书七本)

JOURNEY OF FAITH: originally published by Guided Study Programs in the Catholic Faith, a division of the Divine Word International Centre of Religious Education. 1978 (Canada)

译者：思高圣经学会

出版者：生命意义出版社

通讯处：香港西营盘邮政信箱五〇三八四号

一九九一年出版

Cum Approbatione Ecclesiastica

请为本书之捐献人及发行人祈祷

