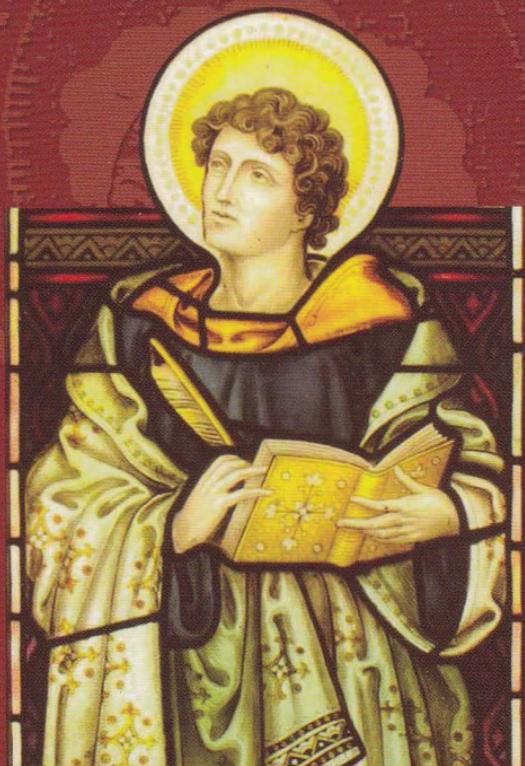

偕主读经

若望福音

偕主读经

若望福音

偕主读经

若
望
福
音

河北信德社、乐仁出版社

Faith Books (305) Biblical Series

Lectio Divina: The Gospel of John

Lectio Divina by Paulist Press

Compiled by Claretian Publications

First Published in July, 2012 by Faith Press

3 Xuefu Rd., Shijiazhuang, Hebei, P. R. China

The Simplified Chinese version distributed in China by

Shanghai Guangqi Press & Hebei Faith Press;

Abroad by Claretian Publications, Macau.

Printed in China by Amity Printing Company

All Rights Reserved

信德书林 (305) 圣经丛书

偕主读经：若望福音

编译：乐仁出版社

出版：河北信德社

河北石家庄市学府路3号 邮编：050061

国内发行：上海光启社、河北信德社

国外发行：乐仁出版社

承印：中国南京爱德印刷有限公司

印张：6.75 开本：120 x 165mm 字数：144千字

印数：4000本 印刷时间：2012年7月

苏出准印：JSE-0002834

版权所有 请勿翻印

CUM APPROBATIONE ECCLESIASTICA

信德总丛书序

“现今存在的，有信、望、爱这三样”（格前13:13）。而“信德是人得救的开端，也是一切成义的基础和根由”（训导文集1532）。致力并拥有活泼信德的同胞，无论在平静生活里，还有在过往艰难困苦的严峻考验中，或是在今日现代社会和教会内部各种思潮的强烈冲击之下，他们都是心中常有上主，时常充满喜乐。在信德内，明辨天主圣言，遵行主的诫命，以基督的炎炎爱火于变化莫测的风浪中，明智忠诚地为主作证。

信德为我们在昔日重要，为今日中国教会更是需要。我们受河北天主教教务委员会之托，成立信德编辑室，取名“信德”之意，即是愿通过向大家奉献各种圣书——教友们的精神食粮，从而增加巩固我们的信德，维护真理，办好教会，在主内彼此理解，合而为一；在荣主益人，爱国守法中，强国利民，弘扬基督福音。

信德编辑室将遵循这一宗旨，陆续为教友们再版一些教会传统圣书，并不断提供梵二以来具有时代气息的各类丛书。以益神长教友荣主救灵，修德成圣和各界朋友探索求知，寻找真理之用。

信德编辑室谨启

1991年8月15日

圣母升天瞻礼

《偕主读经·若望福音》

版权：

乐仁出版社：1982年成立于马尼拉，是圣母圣心爱子会的一项牧民工作，包括英文及西班牙文的圣经和各种图书出版；2006年于澳门展开相应的中文出版项目，以及对堂区图书馆的赞助与支持。其宗旨为促进一种更新的灵修生活，扎根于天主圣言和教会生活传统，以回应现时代的牧民需要，迎合时代挑战。

地址：中国澳门特别行政区 邮政信箱1608号

网址：www.bibleclaret.org 电邮：bible@claret.org

电话：+853-28939174

出版：

河北信德社：成立于1991年，为神长教友提供及时的教会咨询和丰富的信仰食粮，以文字福传推进中国及华人教会发展，服务内容包括图书报刊出版、网络及工艺音像等。

地址：河北石家庄市学府路3号 邮编：050061

网址：www.chinacatholic.org 电邮：1991@chinafaith.org

电话：+86-311-86860050 传真：+86-311-86831829

发行：乐仁出版社（海外）

河北信德社、上海教区光启社（国内）

上海教区光启社：成立于1984年5月，其前身为19世纪耶稣会创办的汉学研究所。该社借出版书籍、杂志及举办研讨会，把健全的基督宗教信仰传递给他人，祈愿救恩的福音传遍祖国大地。

地址：上海市漕溪北路339号 中金国际广场C楼20层

邮编：200030 网址：www.catholicsh.org

电邮：guangqishe@gmail.com

电话：+86-21-33973691 传真：+86-21-33973692

目录

偕主读经“Lectio Divina”释义	房志荣神父	viii
如何使用“偕主读经”做圣经祈祷		x
使用本书说明		xiii
福音导论		xv
圣史若望的标记		xx
若望福音		1
礼仪年周期		2
“上善若水”与耶稣的爱徒谈“水”...	房志荣神父	3
简介		5
地图：耶稣时代的巴勒斯坦		10
经文、偕主读经、注释		11

偕主读经“Lectio Divina”释义

房志荣神父

读者大概还记得，第十二届世界主教会议（罗马，2008年10月5-26日）是以“天主圣言”为主题的。在《最初草案》（Lineamenta）、会中的讨论及以后发表的文件中，Lectio Divina 都很受重视。这两个拉丁词，在西方不必予以翻译，可以直接运用，让每个人按照自己的背景和团体气氛去理解、去用。然而，这在华人中间却行不通，为华人，必须将它们译成中文才能理解、能用。于是，各种不同的译法出笼，至今还没有达成共识。今趁陆续出版《四福音》的机会，提出“偕主读经”的译法，供华人世界参考，在此附上以下理由，请读者不吝赐教。

以“读经”译 Lectio 不该存在问题，因为中文弥撒经本都这样用，我们也习惯用“读经”，而且一听就懂。问题出在第二个拉丁词 Divina 上。这个词是 Deus 的形容词，意思是“天主的、上帝的、神的”。把这个形容词与“读经”放在一起，当然不能理解为“天主读经”，而是人在读经，但有天主的参与。那天主如何参与呢？拉丁文的用法和理解伸缩性很大，用不着说明。习惯用拉丁文的古人就把这两个词放在一起，不加解释，人不致会错误理解其意。今天，西方仍没有很多解释 Lectio Divina 二词意义的文章，因为没有必要。

可是，用中文来表达这两个词的含义，就需要说清楚一点。“偕主读经”四字也许可胜任。“偕主”

的“偕”字是借用圣母经的“主与尔偕焉”，即上主与玛利亚同在的意思。而“偕主”的“主”字，在此特别指圣神，就是尼西亚——君士坦丁堡信经第8条信理所说的：“我信圣神，祂是主及赋予生命者，由圣父圣子所共发。祂和圣父圣子，同受钦崇，同享光荣，祂曾借先知们发言。”这样说、这样理解“偕主读经”，就很合乎《圣经》的本质和教会的一贯训导。既然圣神是《圣经》的主要作者，我们读经就一定要靠圣神的带领，向圣神祈求恩宠，才能读得懂。

无论是个人读经，还是团体查经，都应该“偕主读经”，深深地意识到“我们祈祷是向天主说话，我们读经是听天主向我们说话”（圣安博）。要听懂天主的话，一定要祈求圣神启发我们的心智，因为“圣神扶助我们的软弱，我们不知道如何祈求，而圣神却亲自以无可言喻的叹息，代我们转求。那洞悉心灵的天主知道圣神的意愿是什么，因为祂是按照天主的旨意代圣徒转求。”（罗8:26-27）

如何使用“偕主读经”做圣经祈祷

阅读和反省圣经，是教会初世纪以来一直推行的祈祷方法。这种祈祷方法有许多种形式，例如：整个团体唱圣咏、颂念天主经、逐段阅读圣经并在每一段之间停顿、静默、反省并祈祷。所提及的最后一种，通常称为“Lectio Divina”，其拉丁文的意思是“神圣的阅读法”，我们在此称之为“偕主读经”。神修作者以多种方式来描述“偕主读经”，但一致同意这种神圣的阅读有一定的模式，此模式按次序分为以下四步：

圣经是：			
成文的 天主圣言	由圣神所启示		由教会保管 为帮助我们 得救
(一) 阅读	(二) 反省	(三) 祈祷	(四) 静观/行动
圣经 在说什么？	上主透过圣经 对读者说什 么？	借圣言的激 发，读者要 对天主说什 么？	在静观中，上 主要求读者有 什么具体改 善？
理解 天主的话	接受 天主的话	回应 天主的话	天主的话启发 读者如何改善 生活
借助圣经作 者，发掘天 主训导读者 的事	挑战读者的生 命，使其更有 意义，提升福 传的渴望	与天主交 谈，在家庭 或团体中庆 祝信仰	依照天父的标 准，为圣言作 见证 (实际行动)

第一步阅读，为读者很简单地描述本段圣经写成时的意思，当然，经文所告诉读者的显然不只是简短的见解，更邀请读者在经文内寻求更丰富的思想；第二步反省，从经文描述的情况反映一些影响读者的事情，当然读者可能会看到更多、并有更深刻的反省；第三步祈祷，只建议性地提供一、两个祈祷意向，希望读者自己能增加其他意向，真诚地祈祷，以至于能够如同暴风震撼世界；“偕主读经”的最后一步静观/行动，通常是一个“决定”，每个人肯定有适合自己生命的决定和相应的行动，让这个“决定”成为改善读者某方面生活的起点。

“偕主读经”是很简单的祈祷方式，读者可以按照自己的意愿，在任何安静的地方进行，时间上可长可短，一天当中用三分钟、五分钟或十五分钟都可以。“偕主读经”是提供给每一个人，提供给你的祈祷方式，不限于司铎、修道人、资深学者、虔诚教友或那些你认为在某方面的精英人士。每一个人，包括现在的你，都能够借着“偕主读经”，获得内心的乐趣和属灵的滋养。“偕主读经”唯一的要求是“专注”，即专心于这四个步骤，不要让自己分心走意。即使你确实分心了，也不要放弃，只要再次回到你所读的经文，然后继续。重要的是，经过这四个步骤，使“偕主读经”真正成为你的祈祷。

我们建议按照以上四个步骤祈祷，但是不要忘记，祈祷、默想和反省经文的方式很多，这只是帮助你开始用圣经祈祷的一种方法，你也没必要一定使用这四个步

骤。总的来说，这样的默想和反省是为了激励我们发现属于自己的祈祷方式，特别是当我们感到普通字句和常念的祷文已不能表达自己时，这样的默想和反省帮助我们发现自己与天主交谈的独特方式。

非常希望这种祈祷能成为每个人终身祈祷的源头。与天主交谈，还有什么更好的方法？不就是分享我们这位至圣的朋友所启迪的每一句话吗？如此，我们将会认识祂、并更接近祂，而得享救恩。

使用本书说明

1. 《圣经》中“章”与“节”的用法

以下资料是帮助初读《圣经》者明白圣经段落的标示，并学习如何查找圣经章节。

《圣经》由很多部书组成，例如：新约共有27部书，其中包括四部福音。

每部书分成若干“章”，例如：玛窦福音共有28章；每一章分成若干“节”，例如：若望福音第1章共有51节。《圣经》中的“章”与“节”均长短不一。

从13世纪开始，在圣经手抄本中编排了章与节的数字，在16世纪开始的印刷版本中也附上章节数字。经文中的章节标示通用于各种语言的圣经版本中，清晰而准确地帮助读者查阅圣经章节。

各种语言的圣经版本也为经文分段，并在合适的段落前面加上标题，但这些标题并不属于经文内容。

2. 经文批注

经文中附有星号“*”的地方，例如：若1:18中的“天主*”，表示此处有批注，内容就在同一页之下以星号“*”开头的部分。

<p>圣经书名缩写</p> <p>↓</p> <p>玛6:9</p> <p>↑ ↙</p> <p>章数 节数</p>	<p>若20:27</p> <p>指《若望福音》第20章 的第27节</p>
	<p>玛6:9-13</p> <p>指《玛窦福音》第6章 的第9节至第13节</p>
	<p>玛6:19 — 7:12</p> <p>指《玛窦福音》第6章 的第19节至第7章 的第12节</p>

3. 参考章节

在左页经文的下方还有其余的章节数字，是表示此节经文与旧约或新约中其他部书的某章节有关，或引述旧约的经文，或提及旧约的人物、事件。例如在玛窦福音：“**1:2** 创21:3, 25:26, 29:35; 编上 2:1”，表示此节提及的人物及其故事，可参阅所指示的《创世纪》和《编年纪》中的章节。有的章节后面标有“LXX”，是指“七十贤士圣经译本”。

4. 人名和地名

经文内的人名和地名参照思高版《圣经》的用法。即《圣经》（1968, 1999）：辅仁神学著作编译会（2005）。《基督宗教外语汉语神学词语汇编》台北：光启出版社。

福音导论

喜讯

“福音”一词（希腊文是喜讯的意思）并非源自基督宗教。在希腊罗马文化中，福音不是指一般的好消息，而是专门用于特别重要的事件，如国王所传达的对每一个人有益的消息。基督徒后来也开始借用这个词，以单数的形式，特指耶稣所带来的救恩讯息，或者耶稣本人；这样，传讯者和其所传的讯息便等同了。马尔谷曾这样说：“谁想要救自己的生命，必会失去生命；但谁为我和福音而失去他的生命，必会救得生命”（谷8:35）。

当这个讯息被写成文字的时候，“福音”一词也由单数的形式转为复数的形式，用来表示玛窦、马尔谷、路加和若望所著的四个不同版本，也就是我们今天的四福音。四个不同的版本记载了同一个救恩喜讯，或称为“有关耶稣的回忆录”。这个喜讯或回忆录是由不同的基督徒团体从不同的角度来理解和实践的，因此，福音的作者们同时被称为代言人和“传道者”（教会传统上称他们为“圣史”）。

文学类型

无论是过去，还是现在，福音本身都不可能完全局限于一种文学类型。它们是历史性文献，但并不是耶稣的“历史”；既不是传记，又不是对于以往事件的单纯记录。虽然福音或多或少带有一些这样的性质，但却超越了固有的文学类型，创造出一种独特的文学体裁。

四福音之所以成为独一无二的“记录文献”，是因为建立于一个基本的事实上：那就是，这些讲道、奇迹和叙述所传颂的那个英雄人物，至今仍旧生活着。祂临在于全世界所有的基督徒团体当中，祂的言语至今依然回响在他们中间，并且带给他们救恩。换句话说，无论过去、现在还是将来，直到时间的终结，四福音一直都是生活的天主圣言。

但是对于这一切：一个曾经死亡的生命，一个处于“永恒的现在”的复活，一个囊括整个人类历史、超越人类历史，并将其引领到光荣结局的事件，怎么能够被称为纯粹的历史事实呢？

福音作者就是从这个信仰的角度写下了他们的故事。因此，两千年后的今天，当我们阅读和默想福音时，不仅是在纪念过去，同时也是在分享今天的救恩现实，使我们今天就能够生活在所预许的希望之中。

为何要写福音？

若望圣史在他著作的结尾道出原因：“为这些事作见证，并把这些事记录下来就是这个门徒，我们知道他的见证是真实的”（若21:24）。“这些事记录下来，是要使你们信耶稣是基督，是天主子。你们信了，就会因祂的名而获得生命”（若20:31）。这些事记载下来，是为了让个人可以诵读，在礼仪中宣讲，在信徒的聚会中分享，并向各种族、各国家的人宣讲。

福音是如何形成的？

四部福音都是来自同一个口授的传统，也就是来自那些曾经亲身经历过耶稣的生活、死亡及复活的人的讲

述。曾经有一段时间，“说话”是散播新消息的唯一方式。那个时代的口传文化，有赖于个人和集体的重要记忆，因此，保存耶稣的讯息并不需要书写下来：首批信徒在宣讲和教理讲授时，在祈祷和颂赞中，在感恩祭和礼仪庆典中，就是靠口传和记忆。

首批书写传统

可是不久，人们感到实在有必要将主的一些重要言行，以两种本地语言记载下来，以便在不断增长的新团体中宣讲，或在其他事上得以应用。

因此，首批书写的文献就这样产生了。也许，首先记载下来的，是耶稣生命中最重要的事件，即祂的苦难、死亡和复活。后来，关于耶稣所行的奇迹、所讲的比喻和道理，也都被搜集、整理起来。这些丰富的资料最终传到了四位圣史手中。

四部福音

那些来自巴勒斯坦的宗教、文化和语言环境之外的基督徒团体迅速增长，使人们发觉，以另外一种新的方式重新呈现耶稣的讯息，是很有必要的。这种方式必须适应当时的文化氛围（如同今天所说的本地化），而且还要对各个地方的教会在新形势中的需求作出回应。如此，福音的文学类型派上了用场，四位圣史富于创造性的著作，就这样产生了。

当时帝国的通用语言是希腊文，因此，他们便都以希腊文著作。四位圣史中，只有路加来自希腊文化背景，因此他以母语著作感到得心应手；但为母语并非希腊文的其他三位圣史来说，著作过程实在不易。

他们并不是只限于对现有资料的整理、翻译以及润色的编辑者；身为真正的“作者”，他们也留下了自己的记号。换句话说，他们的信仰见证，他们对于教会的概念，以及他们对于基督徒团体中某些具体问题的看法，都影响着他们对原有资料和“口授”传统（口传）的筛选、扩充和精简。所有的基督徒团体都分享着同一个信仰，但他们毕竟生活在不同的文化、不同的背景中，被时间和空间分隔开了。从第一部马尔谷所写的福音到最后若望所写的福音问世，其间已经相隔几十年。

对观福音

几个世纪以来，人们用“对观”一词（希腊文是“合起来看”）指马尔谷、玛窦和路加所写的福音，因为这三部福音之间有极为相似之处，并且这些相似之处使这三部福音与《若望福音》有区别。整体看来，这三部福音之间有很多相似之处，并且有许多共同点。今天，这三部福音被通称为“对观福音”。

在圣经学者当中，有所谓的“对观问题”，辨别圣史所用的原始资料，是很艰巨的工作。可以确定的一点是，《马尔谷福音》最早写成，并成为《玛窦福音》和《路加福音》的写作基础。玛窦和路加不仅采用了马尔谷福音的资料，也取自最初的书写源流（已经流失）“耶稣言论”，即所谓的Q源流。Q是德文Quelle的缩写，意思是“来源”。

马尔谷除了自己的资料来源外，肯定也取材于同样的资料源流。但是，可能由于他的写作比较简洁，因此，没有大量地采用那些资料。玛窦和路加却将此源

流用在自己的著作中。除了已知的源流外，这两位圣史还受惠于其他的源流，就是所谓的“M源流”和“L源流”。

这种相互联系、相互影响的架构，增强了福音书传递的讯息的可信度。

保存信仰启示的完整性，是初期教会最关心的事情。这在《新约》中的许多地方都可以看出来，特别在公函中：“把你在众人面前从我这里所听到的一切，传授给忠信可靠的人，以便他们也能够这样教导人”（弟后2:2）。

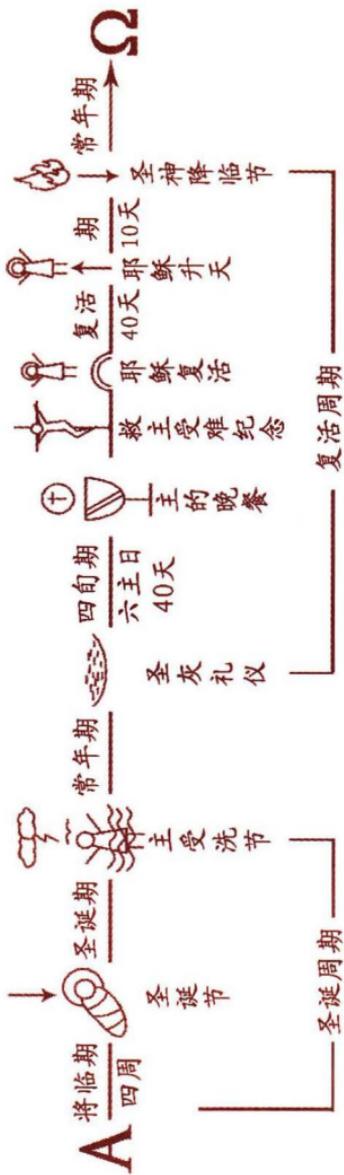
若望福音

《若望福音》是最后写成的一部福音。福音的作者肯定很熟悉当时在各团体中流传的对观福音。如此，他使自己著作的侧重点与其他的不同，仅在必要的时候才使用共同的传统。

圣史若望的标记是一只鹰，来自高天的形象。传说鹰的双眼能够直视太阳的强光。若望福音以概述耶稣——永恒真“道”开始，紧接着以“高”于对观福音的层次叙述诸多事迹。这代表耶稣的升天和基督的神圣性，也指出基督徒在迈向与主合一的旅途中应该毫不畏惧地注视永恒。

若望福音

礼仪年周期

“上善若水”与耶稣的爱徒谈“水”

房志荣神父

在看完对观福音后，仔细阅读《若望福音》，会有一种特殊的感觉：四位圣史都在谈耶稣，但谈得很不同。尤其是《若望福音》，其内涵、结构和气势等，与前三部福音完全不同，谈论耶稣犹如奇峰突起。原因何在？或有何意义？答案可以在梵二后礼仪年弥撒读经的安排上找到。从20世纪的最后25年起，即1976年以来，全球天主教会将礼仪年分为甲、乙、丙三年，在这三年内，将循环读完《圣经》的主要启示。甲、乙、丙年分别由玛窦、马尔谷和路加领航，再以旧约的先知和新约的宗徒与之搭配，在三年的弥撒读经内设法领悟天主启示的全貌。

在此即刻出现一个问题：若望福音要放在哪里呢？可以勉强地说，若望不轻率地露面，然而一旦出场，就有好戏看了。换句话说，若望在礼仪年的关键时刻才出来向人们讲说耶稣的故事。例如在圣诞节，先由路加和玛窦叙述耶稣由玛利亚诞生，并且若瑟为义父后，再讲述这位生于白冷的婴儿，原是天父自亘古所生的永恒圣言；所以圣诞节第三台弥撒的福音选择若望福音的序言（1:1-18）。每年的圣周五纪念耶稣的苦难圣死的礼仪中，都是选自《若望福音》的苦难史（18:1—19:42）。有关耶稣复活的报导，若望的叙述（20—21章）更为生动入微，扣人心弦，简直把天、地、人一脉相连地串合起来。

就连耶稣的公开生活，若望的叙述也别具一格，常是三部对观福音的恰当补充。乙年的马尔谷，由于其福音篇章短（只有16章），于是，弥撒福音由若望福音来作补充。乙年常年期有连续五个主日（第17-21主日）的弥撒福音选自若望福音所载耶稣在葛法翁会堂有关圣体圣事的言论。先叙述在湖对岸的增饼奇迹（6:1-15），然后从湖对岸回葛法翁，以问答方式与民众对话（6:24-35），民众不懂且议论纷纷，耶稣给予解释（6:41-51），加上锥心泣血的言辞：“我就是这从天降下的生命的食粮，人吃了这食粮，将永远活着。”（6:51-58）这使许多门徒离开，但十二宗徒没有走（6:60-68）。

若望没有记载耶稣建立圣体圣事，但这篇言论讲解了这至圣圣事，以圣言为生命，以耶稣为食粮才能获得永生，等待肉身的复活。若望记载耶稣其余的公开生活也是如此，例如：他特别爱用水的图像来表达耶稣的奥迹，把老子《道德经》第八章的“上善若水”发挥得淋漓尽致。整部福音到处提及“水”，若翰用水施洗，耶稣变水为酒，尼苛德摩得由水和圣神受洗，撒玛黎雅妇人向耶稣求活水，耶稣在帐棚节的大庆典中高声喊“谁若渴，到我这里来；信我的人喝吧！如同经上所说的：从祂的怀中要涌出活水的江河”（7:37-38），耶稣悬在十字架上的一幕，是若望讲“水”的高峰：“有一个士兵用长矛刺入祂的肋旁，立刻流出了血和水。”（19:34）水象征圣洗，血代表耶稣的体血；再加上若望在书信中所说的“作证的有三个：圣神、水和血，这三个是一致的”（若一5:7-8），我们就有全部的救恩了！

简介

若望福音是最纯、最激进的一部福音：如果福音的使命是借助宣讲对耶稣的信德来激发听众或读者的信德，那么，《若望福音》便是四部福音中最纯、最激进的一部。在《旧约》中，以色列人民要在天主的法律前决定他们的生死存亡（参阅申29）；在《若望福音》中，全人类要在耶稣前决定自己的生死存亡——接受祂或者反对祂，相信或者怀疑。

耶稣是通往天父的道路：若望讯息的焦点在耶稣一人身上。他写实的叙述风格，很可能是出于刻意对抗基督幻影说（docetism），即否认天主子有真实人性

的异端。这部福音从始至终的内在结构特征，是不断的沉思和默观的探索。开始时，耶稣问门徒们：“你们找什么？”（1:38）复活后，祂问玛利亚玛达肋纳类似的话：“你找谁？”（20:15）同样，这一问题也挑战每一个福音读者，并邀请他或她给予清晰而满怀信德的回应。

有关启示“耶稣是天主子”的情节，在《马尔谷福音》中出现于耶稣受洗之时，在《玛窦福音》和《路加福音》中出现于玛利亚怀孕耶稣之时，而若望追溯得更远，一直到耶稣在天主圣三怀中的预先存在。从天主的怀中，祂被派遣，下降人间，进入人类历史，首要的是向人类启示天父。所以，本福音对那些真诚而坚持不懈的人，有极大的吸引力和决定性的影响力。教会历代的传统一致证实《若望福音》的宝贵所在；奥利振（Origen）曾满怀热忱地对它表达极度的赞赏和尊敬：“以下的说法实在不算过分：四福音为整部《圣经》之首；《若望福音》为四福音之首；没有人能理解《若望福音》的含义，除非他们自己也偎依在耶稣怀中，并从耶稣那里接受玛利亚为自己的母亲。”（圣若望注释，1:23）

耶稣的历史旅程：为了把握若望所展现的耶稣在历史中的使命的幅度，我们必须置身于经文所述的象征世界中：光明、黑暗、水、酒、婚礼、旅程等等；但最重要的，天主在《旧约》中的自称“我是”回响在福音中，耶稣重复地将此称号用在自己身上。在这饱含象征意义的背景中，若望逐步揭示耶稣的奥秘，直到

祂的最高峰时刻，在祂原本的一切伟大光荣中彰显了祂的身份。

与此同时，部分信德不坚固的跟随者面对这一启示，怀疑和不信反而加深了。

光与黑暗对抗，一直到死亡的“时刻”；表面上得胜的黑暗最终消失在复活的荣耀光辉中。而后，圣父与圣子透过圣神，向默观的信徒展示天主圣三的亲密关系。

文学体裁：若望福音风格独特，气势磅礴，活力充沛。如果看其具体的编辑方法，我们可以用海浪来形容。因为这部福音的用语如同海洋一样深沉而富有耐力；肯定某个论点时会多次重复述说，而且各个言论都遵循此方式向前进行，如同海浪一波一波地到达海岸。这部福音连贯统一的构想，以及综合而活跃的神学思想氛围，给人以深刻的印象。

当然，福音的优美之处不仅在于体裁方面，也在于它所传递的绝对新颖的信息，即展现在人类历史中的耶稣基督的光荣；见证并默观过这光荣的若望，现在向读者述说。

普遍认为，这部福音的写作及发展过程共有五个阶段：

1. 载伯德的儿子——若望宗徒的口头宣讲。这些口传资料包括耶稣的言语和行动。

2. 若望的门徒们，经过几十年的神学研究、默想、

在会堂中，便被迫诅咒自己；如果选择离开，便是将自己边缘化。这些祷文背后的微妙作用就在于此，使原本属于同一个民族的人们分裂为两个团体。《若望福音》记录了基督徒如何被逐出会堂；胎生瞎子的叙述（9章）就反映了这一戏剧性的冲突。

拥有权威的法利塞人将基督徒逐出会堂，甚至把他们抛到街上（参阅若9:34）；基督徒突然发现自己变成所属团体、家庭、社会及宗教的边缘人。这种残酷暴行所造成的痛苦创伤，对于我们来说是难以想象的。《若望福音》就写于这个戏剧性事件的背景中，同时也诉说了兄弟姊妹之间因根本性的决裂所造成的伤痛。若望团体与法利塞会堂首领之间的关系，直接显示若望的教会团体并非在美丽如诗的环境中建立，而是在冲突、争论、隔离及分裂中诞生。圣若望的书信呼应了这一戏剧性事件（参阅若一2:18-19）。

外来的攻击和内部的争论，都使团体的根基动摇，所以团体必须坚持他们对耶稣基督的信德，以发掘生存下去的有力理由。那位爱徒所传达的对耶稣的记忆——唯一的真理就是天主的启示、生命意义的圆满以及回归天父的道路，这也是他们的安慰和力量。即使在孤立状态中，团体也能在耶稣内找到呵护，因为祂曾保证祂救助的临在：“我是道路，真理和生命”（若14:6）。

福音的结构——“耶稣的时刻”：这“时刻”综合并建构了整部福音，使耶稣生命的节奏如一次上升与回归的行动。

福音作者以序言（1:1-18）开始，描述这个接受派遣的主角，借此介绍耶稣的救赎奥迹；福音的第一部分称为“神迹之书”（2—12章），是描写耶稣的使命，作者主要透过七个奇迹来展现极其新奇的人而天主之事。七个奇迹分别是：新盟约的酒（2:1-11）、祂的身体是新的圣殿（2:13-22）、新的重生（3:1-21）、活水（4:1-42）、生命之粮（6:35）、世界的光（8:12）以及复活与生命（11:25）。

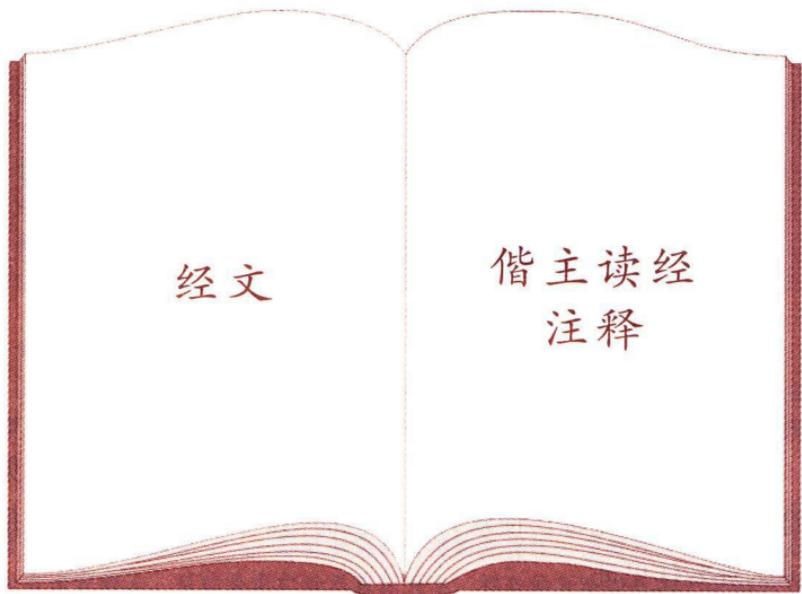
福音的第二部分，被称为“苦难之书”或“光荣之书”（13—21章）。由于对头的敌意越来越加重，使耶稣的时刻也越来越近。为承受苦难的准备工作，即为门徒洗脚（13:1-11）这一行动包含丰富的意义——洗礼的洁净、圣体圣事以及作为宣布苦难的象征。

然后祂在最后晚餐期间，借重温祂宣讲的主题，给自己的人临别赠言（13:12—17:26）。最后，祂的时刻圆满了，并通过苦难、死亡及复活，回归到天父那里（18—21章）。

若望福音

若

若望福音

若

序言

1

¹在起初已有圣言，
圣言与天主同在，
圣言就是天主。

²圣言在起初就与天主同在。

³万物是由祂而造成的，
没有祂，就没有什么能够存在。

凡被造的，⁴在圣言内有生命，
这生命就是人的光。

⁵光在黑暗中照耀，
黑暗不能胜过这光。

⁶有一个人，名叫若翰，是天主派遣来的。⁷他来作见证，给那光作见证，使众人借着祂而信。⁸他不是那光，而是来为那光作见证。

1:1 若10:30; 创1:1-5; 约28:12-27;

箴8:22-25; 智9:1-2; 若一1-2;

哥1:1、15; 默3:14, 19:13

1:3 咏33:9; 智9:1; 德42:15; 格前8:6;

哥1:16; 希1:2; 默3:14

1:4 若5:26; 8:12; 若一1:2

1:5 若3:19, 8:12, 9:5, 12:35、46;

智7:29-30; 得前5:4; 若一2:8

1:6 玛3:1; 谷1:4; 路3:2-3

1:7 若1:19-34; 5:33

1:8 若5:35

诵读若1:1-18

这篇序言是本福音神学思想的关键：耶稣基督是降生成人的永恒圣言，到世上启示天主的光荣；祂来到自己的人中间，却被拒绝，但祂使那些接受祂的人“成为天主的子女”。序言属诗歌文体，需要反复诵读，才能比较深入地了解。

反省：圣言与天主之间是什么关系？成为血肉的圣言，与人有怎样的关系？请在经文中“若翰”的位置上换上你的名字，然后读一遍，你有什么感受？

祈祷：借着圣子向天主圣父祈祷，感谢祂将圣言赐给世人作礼物，并肯求圣神陪伴你，更进一步地了解天主圣言。

行动：研读序言的不同部分，找出福音的多个主题。慢慢地再读这篇序言，看看序言中有哪一个主题碰触你的心灵，或引起你的注意（例如：在起初、生命、光、黑暗、圣言、作证、看见、光荣、恩宠等等）。

1:1-18 序言

《若望福音》以庄严的序言开始，给我们指出整部作品的神学主题：耶稣基督，圣言成了血肉的奥秘，显示了天主的光荣。序言也展现了若望团体对主耶稣的信仰见证。

圣言的先存性和创造性的行动 (1-3)：福音开头的三节，介绍圣言——天主的独生子——耶稣基督带着祂的先存性、超越性及永恒性，成为有血肉的人，目的是要向世界启示天主。福音的开头对祂的天主性的肯定 (1)，与后来多默“我的主！我的天主！”的宣认 (20:28)，首尾呼应，形成一体。如此，福音的开始与结尾，都在见证耶稣的天主性。

启示和拒绝 (4-11)：圣言是生命之源，这生命没有被隐藏，反而闪耀并显现出来，就是这“光”。但黑暗，即那些故意拒绝耶稣基督救赎工程的人，反对这光的启示。在救恩的历史中上演了一幕精彩的戏剧，

⁹那光正在进入世界，
这是普照众人的真光。

¹⁰祂已经在世界上，
世界是由祂而造成的，
世界却不认识祂。

¹¹祂来到自己的地方，
祂自己的人却不接受祂。

¹²但是，凡接受祂的，
祂赐他们权能，成为天主的儿女，
因为他们信祂的名。

¹³他们不是由人的血统、
或肉身的欲望、
或随人的意愿而生的，
他们是由天主所生的。

¹⁴圣言成了血肉，
居住在我们中间，
我们见到了祂的光荣，
父的独生子的光荣，
充满恩宠和真理。

1:9 若3:19, 8:12, 9:39, 12:46
1:12 若3:11-12, 5:43-44, 12:46-50;
 迦3:26, 4:6-7; 弗1:5;
 若一3:2、3、5-6
1:13 若3:5-6

1:14 出16:10, 24:17, 25:8-9, 33:22,
 22:34、6; 德24:4、8; 依60:1;
 则43:7; 岳4:17; 希2:14;
 若一1:2, 4:2; 若二7

那就是救赎的圣言来到世上，但祂自己的人并不接受祂（11）。为若望来说，这个拒绝造成人类的大悲剧。

第6-8节打断了序言的和谐。这段经文是要澄清若翰与耶稣的关系。无论洗者若翰为他的跟随者来说是多么伟大（谷2:18-22），福音很明确地说他并不是那光，而只是为那光作证，如同一盏点燃的灯，为真理，即耶稣基督服务（暗示若翰的光终会熄灭，参阅5:35）。

接受启示（12-18）：并不是所有的人都拒绝那光的启示，有些人是欣然接受的。借着自己在耶稣内的信德，他们有力量成为天主的子女。能够成为天主的子女，是来自天主的恩赐。

“圣言成了血肉”（14）是序言的中心思想。耶稣这个人的身上散发着天主的神圣光辉。天主居住在我们中间，耶稣的身体已成为天主临于人间与人相遇的“会幕”。以前，当以色列人在旷野中流浪时，天主临在于会幕里；后来，当以色列人安定下来，天主便居于耶路撒冷圣殿；现在，天主完全临在于耶稣基督身上。信徒的团体，即序言中所说的“我们”，就在耶稣内默观天主的光荣、祂神圣的力量与王权。在祂内有天主所有的美善和怜悯，这些都是可信赖的、稳固的及永恒不朽的。

¹⁵若翰为祂作见证，高呼说：“这一位就是我说过的，祂在我以后来到，但祂是在我以前的，因为在我之前祂就已存在。”

¹⁶从祂的圆满之中我们都领受了恩宠，而且恩宠上加恩宠。

¹⁷天主借梅瑟赐给我们法律，但恩宠和真理却由耶稣基督而来。

¹⁸从来没有人见过天主，只有在父怀里的独生子天主*，将祂彰显出来了。

洗者若翰的见证（参阅玛3:1-12；谷1:1-8；路3:1-18）

¹⁹这是若翰的见证：

那时，犹太人从耶路撒冷派遣司祭和肋未人去问他：

“你是谁？”

²⁰若翰坦白承认，并没有否认，他说：“我不是基督*。”

²¹他们又问：

“那么你是谁？是厄里亚吗？”

他回答说：

“我不是。”

1:15 若1:30；3:27-30

1:17 若7:19；出31:18，34:28

*1:18 有些抄本没有“天主”。

1:18 若5:37，6:46；出33:20；民13:21-22；

弟前6:16；若一4:12

1:20 若3:28；路3:15；宗13:25

*1:20 “基督”，或译为“默西亚”。

希腊文“基督”，或希伯来文、阿拉美文“默西亚”，意思都是“受傅者”。

1:21 申18:15，18；列下2:11；德48:10；拉3:1、23；玛11:14，17:11-13；谷9:13；宗3:22

诵读若1:19-51

若翰不是默西亚；他的使命是指出那“除免世罪的天主羔羊”。若翰让他的两个门徒跟随耶稣（这部福音的作者从来没用“宗徒”一词，也从来没有说若翰是“洗者”）；这些门徒又分别带领亲人和朋友，来跟随耶稣。

反省：“天主羔羊”的名号，使你联想到什么？在这段对话中，你能找出门徒们称呼耶稣的各个名号吗？你觉得哪些名号对你信仰耶稣有影响？为什么？

祈祷：祈求“天主的羔羊”耶稣，除去全人类的罪，并帮助你像这些门徒一样，热切地渴望认识天主子。

行动：写下在生命中你所经验的“耶稣是除免世罪的天主羔羊”的五件事情，并与亲人或朋友分享。

1:19-34 洗者若翰的见证

福音作者以庄严的手笔叙述洗者若翰所作的见证，他将耶稣的奥秘身份，精细地浓缩于这段描述中。

间接的作证（19-28）：在犹太人的权威面前，洗者若翰承认自己既不是默西亚，也不是厄里亚或那位先知，而是旷野中呼喊者的声音。他的见证具有先知性：预备上主的道路。

“你是那位先知吗？”

他回答：

“不是！”

²²然后他们对他说：“告诉我们，你是谁？我们好回复那派我们来的人。你说你自己是谁？”

²³若翰引用依撒意亚先知的话，回答说：

“我是在荒野里呼喊的声音：
修直上主的路！”

²⁴那些被派来的人是法利塞人，²⁵他们再问若翰：

“你不是基督*，也不是厄里亚，又不是那位先知，那么你为什么给人施洗呢？”

²⁶若翰回答说：

“我用水洗你们，但有一位站在你们中间，是你们不认识的，²⁷虽然祂在我以后来，我却不堪当解祂的鞋带。”

²⁸这事发生在约旦河对岸的伯达尼，若翰给人施洗的地方。

（参阅玛3:13-17；谷1:9-11；路3:21-22）

²⁹次日，若翰见耶稣迎面而来，就说：

“看，天主的羔羊，除免世罪者！³⁰就是祂，我说过：‘有一个人在我以后来，但祂是在我以前的，因为在我之前祂就已存在。’³¹我自己不认识祂，但我来用水施洗，为使祂显示给以色列人。”

1:23 依40:3；玛3:3；谷1:2；路3:4

*1:25 “基督”，或译为“默西亚”。

参阅1:20批注。

1:25 则36:25；匝13:1；玛16:14

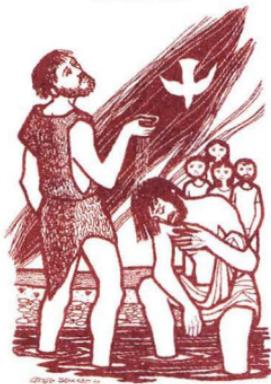
1:26 玛3:11；谷1:7-8

1:29 路3:16；宗13:25

1:30 若1:36；出12；依53:7；默5-7

章，17:14

耶稣受洗

直接的作证 (29-31)：在以色列选民面前，若翰称耶稣为“天主的羔羊”。这个名号确定了福音内神学的一致性，并包括以下特质：“凯旋的羔羊”是末世性的图像，代表君王和默西亚元首（默5:11）；“赎罪的羔羊”象征天主的仆人，用自己的血救赎我们（依53:7-12）；“使人获得自由的巴斯卦羔羊”，表示耶稣如同犹太人在庆祝逾越节时被宰杀的羔羊（出12:46），为除去世人罪恶的枷锁而牺牲了自己。人们不会折断在十字架上耶稣的任何骨骼，如同人们不会打断逾越节羔羊的骨头一样（19:36）。耶稣如何除掉人类的罪？祂取了人的身份和特性，甘愿在十字架上祭献自己，作为爱的服务与牺牲。从十字架上，祂又将圣神赐给我们（19:30），如此洗涤及赦免我们所有的罪（20:22-23）。

³²若翰又作见证说：

“我看见圣神像鸽子一样自天降下，停留在祂身上。³³我自己不认识祂，但那派我来用水施洗的曾对我说：‘你将看见圣神降下来，停留在谁身上，谁就是要用圣神施洗的那一位。’³⁴是的，我已见到了，我可以证明：这一位就是天主所特选的。”

召叫第一批门徒（参阅 玛 4:18-22；谷 1:16-20；路 5:1-11）

³⁵再次日，若翰和他的两个门徒又站在那里。³⁶耶稣走过时，若翰注视着祂说：

“看，天主的羔羊！”

³⁷两个门徒听了这话，就跟随了耶稣。³⁸耶稣转过身，看见他们跟着自己，就问：

“你们找什么？”

他们回答说：

“辣彼（即老师的意思），祢住在哪里？”

³⁹耶稣说：

“你们来看看吧！”

他们就去看祂的住处，当天便留在祂那里。那时大约是下午四点钟。

⁴⁰那听了若翰的话而跟随耶稣的两个人中，有一个是西满伯多禄的兄弟安德肋。⁴¹他首先去找到自己的兄弟西满，对他说：“我们找到了默西亚（意思就是基督）。”

1:32 若1:15；玛3:11；谷1:7；路3:16

1:33 歌5:2；依11:2；谷1:7；路3:16

1:34 依42:1；玛3:11；谷1:8；路9:35

1:41 若4:25

耶稣受洗 (32-34)：福音的作者没有讲述耶稣受洗，而是透过洗者若翰的作证给予暗示。若翰领受了天主的启示，深深地目睹耶稣的默西亚本性，并明确地见证耶稣是天主子。若翰神视的中心是圣神。圣神临到耶稣身上的确切功效，指出耶稣要以圣神授洗 (33)；这个行动只能来自将圣神倾注在团体身上的天主 (参阅依32:15, 44:3；则36:25-29；岳3:1-2)。感谢圣神完全并永远地存留在耶稣内，而耶稣基督是圣神各种恩赐的伟大中介，并由祂生出了圣洁的子民。

1:35-51 召叫第一批门徒

耶稣复活后，跟随耶稣意味着要以信德依附祂，延续祂的工作与使命。这些叙述最重要的特点是：

1. 教会内的任何一种召叫都是耶稣主动的召叫 (38-39、42-43、47-51)。
2. 见证的丰硕效果：刚刚被召叫的门徒们，见证自己对默西亚的信仰，来呼召其他人认识耶稣。在耶稣内的信仰能感染别人，不该将它限制或封闭在小圈子里。
3. 发现耶稣是默西亚的喜乐。重复提到这个希腊文动词“eurekamen”，意即“我们找到了” (41、45)，表达宗徒们内心充满的喜乐。

⁴²安德肋就带着西满去见耶稣。

耶稣注视着西满说：

“你是若望的儿子西满，你将叫‘刻法’（即磐石的意思）。”

⁴³第二天，耶稣决定去加里肋亚。祂遇见斐理伯，便对他说：

“跟随我。”

⁴⁴斐理伯是贝特赛达人，与安德肋和伯多禄是同乡。⁴⁵斐理伯找到纳塔乃耳，对他说：

“梅瑟法律和先知书上所写的那位，我们找到了。祂就是若瑟的儿子，纳匝肋人耶稣。”

⁴⁶纳塔乃耳对他说：

“纳匝肋能出什么好事吗？”

斐理伯说：

“你来看吧！”

⁴⁷耶稣看见纳塔乃耳向自己走来，就谈论他说：

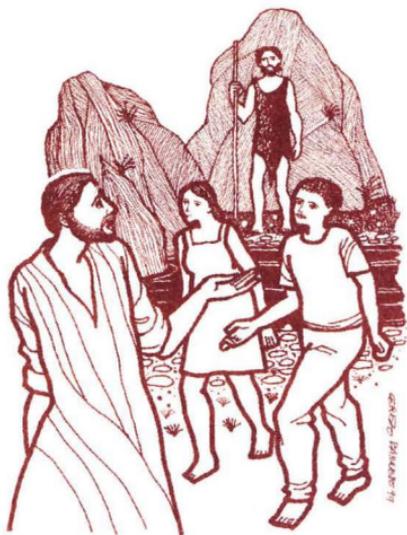
“这是个真正的以色列人，心里没有诡诈。”

⁴⁸纳塔乃耳问耶稣：

“祢从哪里认识我的？”

耶稣回答说：

“斐理伯找你以前，你还在无花果树下时，我就看见你了。”

看，天主的羔羊！你们来看看吧！

⁴⁹纳塔乃耳立刻高声回答：

“老师！祢是天主的儿子，祢是以色列的君王。”

⁵⁰耶稣对他说：

“因为我告诉你，我看见你在无花果树下，你就信了吗？你将看见比这更伟大的事！”

⁵¹耶稣又说：

“我实实在在对你们说：你们将会看见天开，天主的天使在人子身上，上下往来。”

第一部分：神迹之书

加纳婚宴

2 ¹第三天，在加里肋亚的加纳，有人举办婚宴，耶稣的母亲在那里；²耶稣和祂的门徒们也应邀来参加婚宴。³婚宴预备的酒喝光了，耶稣的母亲对祂说：

“他们没有酒了。”

⁴耶稣回答说：

“女人，这事对你和我有什么关系呢？我的时刻还没有到！”

⁵不过，祂的母亲对仆人说：

“祂吩咐你们什么，你们就做什么。”

1:49 若12:13；出4:22；申14:1；撒下7:14；约1:6，2:1，38:7；咏2:7，29:1，89:27；智2:18；德4:10；达3:25；欧11:1；玛14:33；16:16；谷13:32

1:51 创28:10-17；达7:13

2:1 若4:46；民14:12；多11:8

2:4 若7:30，8:20，12:23，13:1；民11:12；列上17:18；列下3:13；编下35:21；欧14:9；谷1:24，5:7，7:30，8:20，12:23，13:1

2:5 创41:55

诵读若2:1-12

默西亚时代就如同一场美酒满盈的婚宴。玛利亚（《若望福音》中从未指明耶稣母亲的名字）看到这对新人缺乏喜酒，便求耶稣帮助。耶稣先是拒绝，后来却变水为酒。跟祂在一起的门徒们，都见证了祂的第一个神迹，便相信了祂。

反省：想一想耶稣与祂母亲的关系。为什么是这个神迹开始了默西亚时代？“行取洁礼所用的水”有什么特别的意义？在这部福音中有哪些“神迹”？耶稣说“我的时刻”是什么意思？

祈祷：玛利亚求耶稣，便得到祂的帮助；你也可以为自己的需要，祈求祂的帮助，同时也请玛利亚为你代祷。

行动：今天特别以玫瑰经或圣母祷文，请天主之母玛利亚与你一起，为你和别人代祷。

第一部分：神迹之书（2—12章）

2:1-12 加纳婚宴

这段叙述不是单单记载一场典型的婚礼，还记载期间发生的许多婚礼中不应该发生的奇异事情。叙述中从来没有提及新郎和新娘。耶稣起初拒绝行奇迹，不过还是行了；为了少数还未喝够的宾客，竟然将大量的水变成美酒。叙述中聚集了一些具有神学意义的名词：时刻、神迹、光荣和相信。这确实是一个真正的若望式的标记。这里着重描述两个主要人物的介入，即耶稣和祂的母亲玛利亚。

即使耶稣是中心人物，但玛利亚并不是临时补缺，她扮演着十分重要的角色。玛利亚是信德的楷模，是服从天主圣言的表率。表面看来是被儿子拒绝了，但她仍向仆人说：“祂吩咐你们什么，你们就做什么。”她邀请门徒们以同样的态度完全地服从耶稣基督，随时准备好听从祂的吩咐；这是天主的真子民对于盟约的态度的反映。她的话是忠信子民承诺“凡上主所吩咐的，我们全要做”（出19:8）的回声。

⁶那里有六口石缸，是犹太人行取洁礼时用的。每口缸大约可装两三桶*水。⁷耶稣对仆人说：“把这些缸全装满水。”

他们便把缸装满了水，直到缸口。⁸祂又对他们说：

“现在去舀出一些来，送给宴席的总管。”

他们就送去了。⁹总管尝了水变的酒，并不知道是从哪里来的，只有那些舀水的仆人知道。总管便叫新郎来，¹⁰对他说：“人们都是先摆上好酒，等客人喝够了，才摆上普通的酒。你反而把好酒留到现在！”

¹¹这是耶稣行的第一个神迹，是在加里肋亚的加纳行的。祂这样彰显了自己的光荣，祂的门徒就信了祂。¹²这事以后，耶稣和祂的母亲、兄弟以及门徒一起下到葛法翁，在那里住了几天。

洁净圣殿 (参阅 玛 21:12-17; 谷 11:15-19; 路 19:45-48)

¹³犹太人的逾越节快到了，耶稣便上耶路撒冷去。¹⁴在圣殿外院，祂看见有卖牛、羊、鸽子的商贩，还有坐在那里兑换银钱的人。¹⁵祂就用绳子做了一条鞭子，把这些人，连牛带羊全都从殿院里赶了出去，又把兑钱人的钱币倒了一地，推翻他们的桌子。¹⁶祂命令卖鸽子的人说：

“你们把这些全部搬走，不要把我父的圣殿当作市场！”

*2:6 “两三桶”为原文的直译，是新约时代的容量单位，1桶水大约为39.39公斤水。

2:6 若3:25; 肋11:33; 亚9:13-14; 玛15:2, 23:25-26; 谷7:2-4; 路11:38

2:11 若4:54

2:14 出30:11-16; 肋5:7

2:16 匝14:21

2:17 咏69:9

耶稣是这个故事的核心人物。“酒”便是耶稣带来的新启示，远远超越犹太教石缸里的取洁水（影射写在石版上的法律）。然而，耶稣并没有带来一套教义制度，而是揭示祂的奥秘。因为先知们是以婚姻的画面宣布默西亚盟约实现的情况（欧2:16-25；耶2:1-2，3:1-6；则16；依54:4-8），如同在《雅歌》中所说的一样，所以，耶稣选择在婚宴中行这个神迹。

《若望福音》借着喜乐的默西亚婚宴，开始叙述耶稣的行动（11）。新郎是耶稣，新娘是这个以信德与祂结合的小团体。“看见”这个动词常常在《若望福音》中出现，其希腊文的含义不仅指肉眼所看见的，更包括看透、认识所见事情的真相；因此，这里门徒们是在“默观”耶稣的光荣，知晓祂显现自己为默西亚新郎（洗者若翰也有此暗示，参阅3:29）。

诵读若2:13-25

耶稣在耶路撒冷借洁净圣殿传递给我们的讯息是，祂在暗示自己的身体是新的圣殿。众人要求看见神迹，以便相信。耶稣不赞同这种信德。

反省：耶稣这次的举动，为什么会导导致宗教领袖与祂发生冲突？“基督的身体是天主的新圣殿”，你对此有什么感想？

祈祷：求主赐恩，使圣堂始终是天人相遇的祈祷场所；也为基督的身体——教会中的每个成员祈祷。

行动：到圣堂静静地祈祷，特别为教会的领袖和基督受苦的肢体，祈求天主的祝福。

2:13-22 洁净圣殿

本段福音叙述的主题是耶稣自己的身体，作者将其展示为新而永久的圣殿。

¹⁷祂的门徒这时记起经上的话：

“我对祢的圣殿充满热忱，如火燃烧。”

¹⁸犹太人便问祂：

“祢能给我们显什么神迹，证明祢有权这样做？”

¹⁹耶稣回答说：

“拆毁这圣殿，我在三天之内把它重建起来。”

²⁰那些犹太人就说：

“这圣殿用了四十六年才建成，祢在三天之内就会把它重建起来吗？”

²¹其实耶稣所说的圣殿，是指祂的身体。²²当祂从死者中复活后，祂的门徒才想起耶稣说过这话，于是他们便相信了圣经，也信了耶稣所说的一切。

人们对耶稣的反应

²³耶稣在耶路撒冷过逾越节时，许多人见了祂行的神迹，便信了祂的名。²⁴但耶稣并不信任他们，因为祂太了解众人了。²⁵祂不需要谁来对他说人是怎样的，因为祂能看透人心里有什么。

2:18 若6:30

2:19 玛24:2, 26:61, 27:40; 谷13:2,
14:58, 15:29; 路21:6; 宗6:14

2:22 若5:39, 12:16, 14:26, 20:9;
玛12:6; 路24:6-8; 默21:22

2:23 若4:45

2:25 列上8:39; 咏33:15, 94:11;
德42:18; 耶17:10, 20:12

默西亚的标记 (13-17)：耶稣的这次行动看起来没有什么革命意味，门徒们也都没有参与，然而却应验了玛拉基亚先知的预言（拉3:1-2）。为了洁净天主的居所，耶稣以神性的权威出现。《若望福音》中有关圣殿的描述，比对观福音中有关圣殿的描述更生动、也更戏剧化。为耶稣来说，圣殿不单是祈祷之所（对观福音的描述），更是“我父”的居所（若望的描述）。这种为了天父的光荣而燃烧着的热情，将会吞噬祂，且最终导致祂死亡。

耶稣的言论 (18-22)：犹太人并不明白耶稣话语中的奥秘（20），因为他们停留在另一个层次。他们以为耶稣说圣殿是指石筑的圣殿，但祂是指祂的身体。耶稣自愿交出自己的身体，被摧残致死，但第三天祂会在光荣中恢复这个身体。耶稣死而复活的身体，成为天主的显现之处，是祈祷的唯一中心，是真正的圣殿，使我们能进入其中与天主会晤。门徒们日后会记得，并明白耶稣这番话的奥秘。经文提及的圣神，是教会活生生的记忆，祂要提醒我们有关耶稣说过的话（14:26），帮助我们将这些话变成我们的话，并全力捍卫这些话。

2:23-25 人们对耶稣的反应

圣若望概括地说出耶稣生命中一个频繁的事实，即祂的神迹能激发人们对祂的信心（4:45，20:31）。但在这些人中，有的信了（像那些在加纳的门徒），有的却不信，因为他们看到的耶稣只是个行奇迹的人，而不是天主子。根据福音得知，人们信仰的唯一对象是天主子耶稣。

耶稣与尼苛德摩

3

¹有个法利塞人叫尼苛德摩，是犹太人的领袖。²他在夜间来见耶稣，对祂说：

“老师，我们知道祢是从天主那里来教导我们的。因为若没有天主同在，无人能够行祢所行的神迹。”

³耶稣回答说：

“我实在告诉你：人若不从上而生，就不能看见天主的国。”

⁴尼苛德摩说：

“人老了，怎能重生呢？谁能重回母胎再生出来呢？”

⁵耶稣说：

“我实实在在告诉你：人若不由水和圣神而生，就不能进入天主的国。⁶凡由血肉之躯生的就属血肉之躯；凡由圣神生的就属于神。⁷因此，当我对你说‘你们必须由上而生’，你不必惊讶。⁸风随意吹向哪里，你听见它的声音，却不知道它从哪里来，往哪里去。凡是由圣神生的，也是这样。”

⁹尼苛德摩再问：

“这怎么可能？”

3:1 若7:50-51, 19:39

3:2 若9:4, 16, 33, 10:21, 11:10,
13:30; 玛22:16; 谷12:14; 路20:21

3:4 若1:13

3:5 若1:32, 7:39, 19:30, 34-35; 依32:15,
44:3; 则36:25-27; 岳3:1-2

3:6 若6:63; 格前15:44-50

3:8 训11:4-5; 宗2:2-4

诵读若3:1-36

尼苛德摩是一个宗教领袖，夜间前来面见这位真光——耶稣。他不明白耶稣的话，因为他还没有“由圣神而生”。与尼苛德摩形成对比的是若翰。若翰再次作证，承认耶稣是“新郎”默西亚。

反省：你对耶稣的信仰，是建基于神迹之上吗？你为什么信耶稣？你怎样在生活中表达出你对耶稣的信仰？

祈祷：感谢天主赐你信德和洗礼之恩，继续请求圣神与你同在，给你所需要的一切恩宠。

行动：在晚上点起一支蜡烛，或注视圣堂中点亮的蜡烛，留意烛光如何驱散黑暗。想一想，在你的日常生活中，信德如何驱散了疑虑。

3:1-21 耶稣与尼苛德摩

一个法利塞人来见耶稣，他就是仅凭所见的神迹而相信耶稣是从天主而来的师傅的尼苛德摩。如此，他并没有真正的信德，仅对耶稣有些见解而已（2）。尼苛德摩代表了所有畏缩的基督徒。他们或多或少是成熟的信徒，但不会向人提及自己的信仰，原因是害怕显露出来后会损害他们的利益，或影响他们的社会地位，甚至可能危及他们的生命。

重生的奥秘（3-9）：耶稣郑重地声明：人必须重生，才能看见天主的国。这不是一次简单的改变或皈依，而是一种全面彻底的更新，是一个生命的重生。尼苛德摩不能明白，是因为他从生物学的角度去理解。耶稣说明，重生的意思是相信祂。透过圣神赐予生命的能力，人便得以重生，并孕育信德。圣神透过言语和神迹，深深地感动人心，使人欣然接纳关于主的见证；祂使新生命产生，并赐人新的眼光，使我们看见天主国的光荣，以及天父的独生子耶稣的光荣。

¹⁰耶稣回答他说：

“你是以色列人的老师，竟然不明白这事吗？¹¹我实实在在告诉你：我们知道的，我们才说；我们看到的，我们才作证，但你们不接受我们的见证。¹²我跟你们说地上的事，你们尚且不信；当我对你们谈论天上的事，你们又怎么会信呢？

¹³然而，除了那从天降下的人子，没有任何人上过天。

¹⁴梅瑟在旷野中把蛇举起来，人子也必同样被举起来，¹⁵这样，好使信祂的人都得永恒的生命。

¹⁶因为天主如此深爱世界，甚至把自己的独生子赐给了他们，使相信祂的人，不致丧亡，反而得到永生。¹⁷因为天主派遣子来到世上，不是为定世人的罪，而是要世人因祂而得救。¹⁸凡相信祂的，不被判罪；不信的人，已被定罪了，因为他没有信天主独生子的名字。

¹⁹这就是他们被审判的原因：光已来到世上，世人却宁爱黑暗而不爱光，因为他们的行为邪恶。²⁰的确，凡作恶的人都恨光，不肯来接近光，怕自己的恶行显露出来。²¹但依照真理生活的人都来接近光，这样清楚显示了他的行为是在天主内完成的。”

3:11 若3:32-34, 8:14; 玛11:27
 3:12 若6:62-65; 智9:6-17; 格前15:40;
 格后5:1; 斐2:10, 3:19-20
 3:13 若1:18; 6:62; 达7:13; 罗10:6;
 弗4:9
 3:14 若8:28, 12:32, 34; 卢21:4-9;
 智16:5-7
 3:16 若一4:9

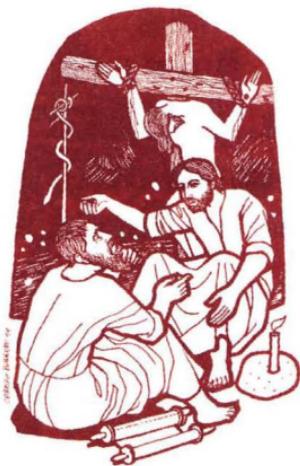
3:17 若5:22, 30, 8:15-18, 12:47
 3:18 若5:24; 谷16:16
 3:19 若1:5, 9-11, 8:12, 9:5
 3:20 约24:13-17
 3:21 创47:29LXX; 苏2:14LXX;
 撒下2:6LXX, 15:20LXX;
 多4:6LXX; 玛5:14-16
 (LXX是七十贤士译本)

救赎奥秘的启示 (10-21)：耶稣能够讲论这些奥秘，因为祂熟悉这一切。没有人去过天主在天上的居处，唯有在天父怀中的耶稣熟悉这一切，并为了启示这一切而降生成人 (1:18)。

这一段叙述也暗指《户籍纪》的故事：被高举在木竿上的铜蛇，成为子民得救的标记 (户21:6-9)。十字架上的耶稣基督是启示的最高峰，在那里可以找到救赎；也是在十字架上，才可真正地认识天主子耶稣；祂也要在十字架上吸引全人类归向祂 (8:28, 12:32)。

整个对话的最高峰 (16) 是独特及重要的表达：天父的爱开启了整个救赎历史。

其余几节明显地谈及审判 (17-21)。这并不是等到末日时才宣布的审判，而是人类拒绝耶稣，并对抗祂时所面临的审判。天主派遣自己的独生子来到世界，是为使人类获得救赎；祂更赐人生命，并仍然等待人怀有对耶稣的信德，自由地接受这个恩赐；若选择对抗，便等于自动放弃这个生命。因此，面对耶稣的光，人类分裂了：有些人宁愿留在黑暗中，这个选择导致他们受审判；另有些人接受耶稣基督是真理，于是达到与祂共融结合，获得救恩。

洗者若翰的最后作证

²²此后，耶稣和门徒到犹太地区去。祂同他们在那里住了一段时间，并且给人施洗。²³若翰也在靠近撒林的艾农给人施洗，因为那里水多；人们都来受洗。²⁴那时若翰还没有被捕入狱。²⁵若翰的门徒们为了取洁礼和一个犹太人起了争辩。²⁶他们便来找若翰，对他说：

“老师，曾和你一起在约旦河对岸、你为祂作见证的那位，祂现在也施洗了，所有的人都到祂那里去了。”

²⁷若翰回答他们：

“若不是上天所赐，人什么也得不到。²⁸你们自己都可以以为我作证，我说过：我不是基督*，我只是受派遣做祂的先驱。²⁹娶新娘的是新郎；新郎的朋友只站在旁边听着，一听见新郎的声音，便欣然喜乐。现在，我已满心喜乐！³⁰祂必须壮大，我必须衰微。”

耶稣的超越

³¹从天上来的那位，在万有之上。那出于地上的，属于地，谈论的也是地上的事。从天上来的那位，³²讲论祂所见所闻的；祂为此作见证，却没有人接受祂的见证。³³凡接受祂见证的人，就证明天主是真实的。

3:22 若4:1-2

3:24 玛4:12, 14:3; 谷1:14, 6:17;
路3:20

3:26 若1:26、32-34、36

3:27 若19:11; 格前4:7; 格后3:5; 希5:4

*3:27 “基督”，或译为“默西亚”。

参阅1:20批注。

3:28 若1:20-23; 路3:15

3:29 若15:11, 17:13; 玛9:15

3:30 撒下3:1

3:31 若8:23

3:32 若3:11

3:33 若8:26, 12:44-50; 若一5:10

3:22-30 洗者若翰的最后作证

洗者若翰最后的一番话如同他最初所见证的，承认耶稣比他更大。洗者若翰朝向真理，并谦逊地为真光——耶稣基督作证。他在生命末刻的作证给人留下深刻的印象。他并不是苦涩地认命退隐，却是满怀喜乐。他已得到圆满的喜乐，因为他看到教会真正的新郎——耶稣的兴盛。

3:31-36 耶稣的超越

若望的团体遭受争议和威胁，为了加强团体的信德，若望深刻地强调耶稣的卓越性，指出耶稣远超过任何祖宗、先知或其他人。若望以优雅的句子结束了这个反省：天主子拥有永恒的生命。信祂的人可分享同样的生命，不信的人则不能拥有生命。冲突的气氛持续贯穿这一章。

³⁴天主派遣的这一位，讲述天主的话，天主把圣神无限地赐给了祂。³⁵因为父爱子，已经把一切交在祂手中。

³⁶信从子的人，有永恒的生命；不信从子的人，永远不会认识生命，更要常常承受天主的审判。

耶稣与撒玛黎雅妇人

4 ¹耶稣知道法利塞人听到了有关祂的传闻，人们说祂收门徒比若翰还多；²其实不是耶稣给人施洗，而是祂的门徒施洗。³于是耶稣离开犹大，回加里肋亚去，⁴途中必须经过撒玛黎雅。⁵祂来到撒玛黎雅的一座城，名叫息哈尔，靠近雅各伯给他儿子若瑟的土地；⁶“雅各伯井”就在那里。耶稣因旅途疲惫，就坐在井旁休息。那时约是中午，⁷一个撒玛黎雅妇人来打水。

耶稣对她说：

“请给我喝一点水。”⁸那时候祂的门徒都进城去买食物了。

⁹这撒玛黎雅妇人对耶稣说：

“你是犹太人，怎么向我这个撒玛黎雅女人要水喝呢？”（因为犹太人和撒玛黎雅人不相往来。）

¹⁰耶稣回答：

“你若是知道天主的恩赐，而且知道问你要水喝的是谁，你就会向我求，我就会把活水赐给你。”

3:35 若13:3；玛11:27，28:18；路10:22

3:36 若3:16；若一5:13

4:5 创33:18-19，48:22；苏24:32

4:9 德50:25-26；玛10:5

4:10 德24:20-21；依55:1；耶2:13

诵读若4:1-42

犹太人认为撒玛黎雅人信异端，故不与他们来往；他们也从来不会在公众地方，与不相识的妇女谈话。耶稣的救恩行动，同时打破了他们的这两个俗例。这个妇人跟尼苛德摩不一样，她真正相信了耶稣的话，更成为向同乡传报喜讯的门徒。

反省：尼苛德摩与那位妇女，前者是宗教领袖，后者是犹太人眼中的异端者，二者形成对比。天主究竟属于哪一个民族呢？对你来说，“以心神、按真理朝拜天主”是什么意思？

祈祷：每个人都有偏见。祈求天主帮助你清楚地意识到自己的偏见，并努力跨越这些偏见。也特别祈求天主，使教会和社会能消除偏见与歧视，彼此鼓励、接纳，并融洽相处。

行动：在你的团体（教会的或社会的）中，推动认可并尊重妇女的工作及相关活动。鼓励你所认识的妇女或女青年发现自己的天赋，并尽可能地加以运用。

4:1-45 耶稣与撒玛黎雅妇人

我们要记得，《圣经》中的妇女是某个民族的具体象征，所以这个故事应该被理解为是撒玛黎雅人民的皈依，而不仅是一个撒玛黎雅妇人的皈依。根据《旧约》资料，北国以色列被亚述征服后，大部分以色列人被掳往亚述，另有五个外邦异教民族迁来定居；外邦民族与本地尚存的居民混合通婚后所生的后裔，便是撒玛黎雅人。每个外邦民族都有自己的神明，虽然后来撒玛黎雅人全都朝拜以色列的天主雅威（列下17:24-34），但他们混合的信仰和血统，在崇尚纯洁和传统的犹太人眼中是一种耻辱。撒玛黎雅人与犹太人彼此仇恨，甚至互不往来。

故事的开始，耶稣向这个妇人要水喝时，她以上述的立场回答耶稣：“祢是犹太人，我是撒玛黎雅妇人”（9）。耶稣便提醒她的无知

²¹耶稣说：

“女人，你应当相信我，时刻将到，那时你们不会在这山上，也不在耶路撒冷朝拜父。²²你们朝拜你们所不认识的，我们朝拜我们所认识的，因为救恩来自犹太人。²³但那时刻要来，而且现在就是：真正的朝拜者将会以心神按真理朝拜父，因为父正是想要这样朝拜的人。²⁴天主是神，朝拜祂的人必须以心神按真理朝拜祂。”

²⁵那妇人又对耶稣说：

“我知道默西亚（即基督）要来。祂来了，就会将一切告诉我们。”

²⁶耶稣说：

“正在和你说话的我就是。”

²⁷就在这时，门徒们回来了，看见耶稣和一个女人说话，都觉得惊讶，却没有一个人问“祢要什么？”或是“祢为什么跟她说话？”²⁸至于那妇人，她放下自己的水罐，跑回城里去，向城里的人说：

²⁹“你们来，看看这个人，祂把我曾做过的一切都说了出来，莫非祂就是基督*吗？”

³⁰于是大家都来城外见耶稣。³¹那时候，门徒们跟耶稣说：

“老师，祢吃吧！”

³²耶稣回答他们说：

“我已经有食物吃，那是你们不知道的。”

4:22 列下17:27；咏76:2-3

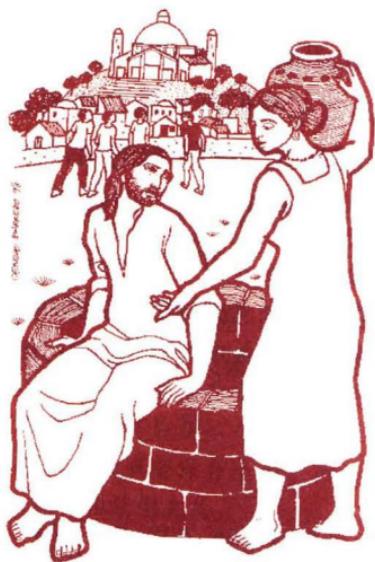
4:24 格后3:17

4:25 若1:41

4:26 若9:37

*4:29 “基督”，或译为“默西亚”。

参阅1:20批注。

请将这水赐给我

³³他们听到便彼此问说：

“难道已有人拿东西给祂吃了么？”

³⁴耶稣对他们说：

“我的食物，就是承行派遣我者的旨意，并完成祂的工程。³⁵你们不是说：四个月后才收获的时候吗？现在，我告诉你们：你们举目看看，田地的庄稼已经成熟，可以收割了。³⁶收割的人正领取工资，也为永生积聚果实，因此，播种的和收割的一同欢乐。³⁷俗语说得好：一人播种，另一人收割。³⁸我派你们去收割你们不曾劳作过的产品；别人辛劳了，你们现在享受他们劳苦的成果。”

³⁹这城里很多撒玛黎雅人，由于那妇人作证说“祂把我做过的一切都说了出来”，就信了耶稣。⁴⁰于是这些撒玛黎雅人来到耶稣面前，请求祂留在他们那里；祂便在那里住了两天。⁴¹祂的话使更多的人信了，⁴²他们对那妇人说：

“我们现在信，不再是因为你跟我们说的话，而是由于我们亲耳听到了祂的话，知道这一位真是世界的救主。”

⁴³两天过后，耶稣离开那里，往加里肋亚去。⁴⁴耶稣自己曾说过：先知在自己的家乡是不受尊敬的。⁴⁵但当祂回到加里肋亚后，加里肋亚人都欢迎祂；因为他们也去了耶路撒冷过节，并亲眼见了耶稣所行的一切。

4:34 若5:30、36，6:38，9:4，17:4

4:35 玛9:37-38；路10:2；默14:15

4:36 咏126:5-6；亚9:13-14

4:37 申20:6，28:30；约31:8；米6:15

4:42 若一4:14

4:44 玛13:57；谷6:4；路4:24

诵读若4:43-54

耶稣回到加里肋亚，仅仅在远处说了一句话，便医治好了那位官员的儿子。这是第二个神迹。祂再次评论人们重视奇迹胜于重视信德。

反省：在这段福音中，奇迹是为帮助人获得信德，但真正的信德并不是建立在任何奇迹之上的。耶稣只借言语就能医治病人。耶稣已经透过圣经跟你说话，这有助于你的信德增长吗？

祈祷：世界上有很多种助人增长信德的标记。祈求天主开启你的愚蒙，能够认出祂的伟大奇迹，借此帮助你和你身边的人增加彼此的信德。

行动：仔细留意天主的化工：太阳、月亮、海洋、高山、深谷、动物、人等等，让这一切有助于你认识天主的美善和慈爱，并借着耶稣所教导的爱与服务，加深你的信德。

4:46-54 治好一位高官的儿子

对于我们来说，这段叙述是一个现实的事例，表达耶稣即使在远处，仍能拯救。我们的主不在现场，但以祂的话临在。只要我们相信祂的圣言，祂就会赐给我们生命。当我们细心阅读经文时，会发现整个故事的结构如同两幅三联画，互相对立（希腊文版本更明显）。一幅画面的发展由死亡支配（46、47、49），另一幅画面的发展由生命支配（50、51、53）。死亡与生命，哪一方会得胜？信德是得胜的关键。信德帮助人从死亡进入生命。相信圣言的人，不是在将来某个时候，而是在相信的那一刻就从死亡进入生命。主耶稣并没有许诺“来生”或以后的生命，祂也没有说那孩子“将会”得到医治或能保存生命，而是说：“你的儿子好了”。这就是信徒深刻经验的欣慰之处。

治好一位高官的儿子 (参阅 玛 8:5-13, 15:21-28; 谷 7:24-30; 路 7:1-10)

⁴⁶耶稣又回到加里肋亚的加纳，就是祂曾把水变成酒的地方。有一位高官，他的儿子在葛法翁患病；⁴⁷他听说耶稣已从犹太来到加里肋亚，就来求耶稣下到葛法翁去医治他的儿子，因为孩子快要死了。

⁴⁸耶稣对他说：

“你们不看到神迹异事，就怎么也不信！”

⁴⁹高官说：

“先生，趁我的孩子还未死，求祢下来吧！”

⁵⁰耶稣答说：

“回去吧！你的儿子好了！”

这人信了耶稣对他说的话，就回家去了。⁵¹他还在路上时，他的仆人迎上来对他说：“你的儿子好了！”⁵²他就问孩子是什么时候好转的，仆人们回答说：“昨天下午一点钟，热就退了。”⁵³这父亲想起那时正是耶稣对他说“你的儿子好了”的时刻，于是他和全家就都信了。⁵⁴这是耶稣从犹太回到加里肋亚后行的第二个神迹。

4:46 若2:1-11

4:48 若2:18,23; 智8:8; 玛12:38;

格前1:22

4:50 列上17:23

4:54 若2:11

治好贝特匝达池边的瘫子 (参阅 玛 9:1-8; 谷 2:1-12; 路 5:17-26)

5

¹此后，犹太人的一个节日到了，耶稣上耶路撒冷去。²在耶路撒冷靠近羊门有个水池，希伯来文叫“贝特匝达”。

池旁有五道走廊，³成群的病人躺在那里，有瞎眼的、跛脚的、瘫痪的。他们都在等候池水波动，⁴因为有上主的天使按时下去搅动池水。池水波动时，第一个下到水里的人，无论什么病都会痊愈*。

⁵在那里有一个人，已病了三十八年。⁶耶稣见他躺着，知道他已病了这么多年，就问他：

“你愿意痊愈吗？”

⁷病人回答说：

“先生，池水波动的时候，没有人把我放进池水里。我还未到，别人已先下去了。”

⁸耶稣对他说：

“起来！拿起你的席子走吧！”

⁹那人立时痊愈了，拿起席子行走起来了。那天刚好是安息日。¹⁰因此犹太人对那刚被治好的人说：

“今天是安息日，依照法律你不能拿席子。”

¹¹他回答他们说：

“治好我的那人对我说‘拿起你的席子走吧’。”

¹²他们就问他说：

“跟你说‘拿起你的席子走吧’的人是谁？”

5:1 若6:4

5:2 厄下3:1、32，12:39

*5:3-4 有些抄本没有 5:3-4。

5:8 玛9:6；谷2:11；路5:24；宗3:6

5:9 谷2:12；路5:25，9:14

5:10 出20:8；耶17:21-27；谷3:2；
路13:10，14:1

诵读若5:1-47

耶稣治好一个瘫子，却违反了安息日的法律。天主将赐予生命的权力交给了耶稣。我们不必畏惧审判或死亡，因为那进入光（耶稣）中的人，已经跨越审判和死亡；相信耶稣，便得永生。若翰曾为耶稣所作的见证，原是天父亲自为子所作的见证。

反省：“永生”是什么意思？你害怕审判和死亡吗？你怎样理解耶稣和天主的亲密关系呢？耶稣这篇长长的教导，能帮助你更深地认识自己的信仰吗？

祈祷：信耶稣的人应该满怀喜乐，因为永生已经开始了。向天主祈求内心的平安，好能接受自己的未来。怀着信心祈祷，因为天主爱你，并派遣祂的儿子，来拯救你和所有的世人。

行动：凭着信德，自由行善，这样必得天主的悦纳。

5:1-15 治好贝特匝达池边的瘫子

很多学者认为3-4节是7节的释义。圣史表达出一个动态的画面，展示给我们一大群病人：瞎眼的、瘸腿的、各种伤残的人；他们都不能够参与节日庆祝。被搅动的池水，使人想起《厄则克耳先知书》中枯骨复生的神视（则37章）。

圣史看到一个已瘫痪三十八年的病人，这个数字暗示整整一代人。耶稣使这个人恢复健康，并不是用水，而是用祂的“话”（天主的圣言）。这个神迹发生在星期六，即安息日；耶稣命令那个人起来，拿起他的褥子行走，这违反了米市纳（Mishnah“米市纳”指犹太经师重复口传的圣经教理与教训，尤其是对梅瑟法律的解释）中禁止人在安息日带褥子行走的规诫。为圣史来说，真正的安息日是天主创造工程的巅峰，这是耶稣医治工作所强调的。但是为有权威的犹太人来说，却是违反了法律。

¹³那个痊愈的人并不知道是谁治好了他，因为那里人多，耶稣已避开了。

¹⁴事后，耶稣在圣殿里看见他，对他说：

“你的病已好了。不要再犯罪，以免遭遇更不幸的事。”

¹⁵那人回去报告犹太人说：是耶稣治好了他的病。

耶稣的权柄

¹⁶于是犹太人便迫害耶稣，因为祂在安息日做这类事。¹⁷但耶稣回答说：

“我父一直在工作，我也要工作。”

¹⁸犹太人更想杀掉祂，因为祂不但破坏了安息日的规定，还称天主为自己的父亲，使自己与天主同等。

¹⁹耶稣对他们说：

“我实实在在告诉你们：

子不能靠自己做什么，

只能做祂看见父所做的；

父所做的事，子也照样做。

²⁰因为父喜爱*子，把所做的一切指示给子，

而且还要把比这些更大的工程指示给祂，

让你们惊奇。

5:13 玛8:18, 13:36; 谷4:36, 7:17

5:14 若8:11, 9:2; 则18:20

5:16 若7:23; 玛12:8

5:17 出20:11

5:18 若7:1、25, 8:37、40, 10:33、36,

14:28; 创3:5-6; 智2:16; 玛26:4;

得后2:4

5:19 若3:34, 8:26, 12:49, 9:4, 10:30

*5:20 “喜爱” 希腊文 (philio) 直译为

“朋友之爱”，以下章节11:3,

12:25, 15:19, 16:27, 20:2

也用了同一个词。

5:20 若3:35

5:16-30 耶稣的权柄

犹太人只看到耶稣违反了安息日，却忽视祂治好了一个可怜的人，于是开始迫害耶稣，也迫害耶稣的门徒们（15:20）。

耶稣没有涉入辣彼法律的诡辩中，祂反而为自己辩护，声称自己是站在天主那边，并与永远工作的天主连在一起（17）。

就如对观福音所证实的，耶稣不仅是安息日的主，祂更将自己放在与天父同等的位置（谷2:28），表示祂与天父完全结合为一，并永远延续父的工程——永不止息地创造和关心这个世界。耶稣宣称祂的行动不是来自祂自己，而是来自至高无上、主动施恩和慷慨怜悯的天父。祂为了爱而做这一切。

根据犹太教的信仰，天主有两项伟大的工作，就是将死人复生和执行最后的审判。但天主将这些工作交给了祂的圣子，赐予祂复活死人及审判的权柄（23）。24节是这一幕的高峰，那些相信天主子的人便有永生（3:16、36）。

²¹就如父使死者复活，赐给他们生命；
同样，子也可随自己的意愿赐人生命。

²²父自己并不审判任何人，
因为祂把审判的全权交给了子，

²³祂愿意众人尊敬子
如同尊敬父一样；凡不尊敬子的，
就是不尊敬那派遣祂来的父。

²⁴我实实在在告诉你们：
谁听我的话，并相信派遣我来的那一位，
就有永恒的生命，不受审判，
因为他已出离死亡走向生命了。

²⁵我实实在在告诉你们：那时刻要到，且现在就是，
死人将听见天主子的声音；凡听到的，都会活过来。

²⁶因为就如父自己是生命的根源，
祂也使子成为生命的根源，

²⁷并将权柄赐给祂，
好执行审判，因为祂是人子。

²⁸你们不必惊奇这事：时刻将到，
凡在坟墓里的都会听见我的召唤，

²⁹并且出来。

5:21 若11:25；申32:39；撒下2:6；列下5:7；
多13:2；智16:13；依26:19；
达7:10、13，12:2；罗4:17；格后1:9

5:22 宗10:42，17:31

5:24 若3:18，8:51；若一3:14

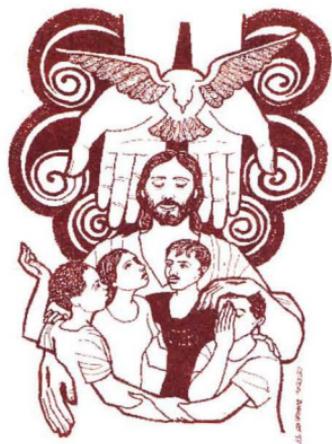
5:25 若5:28，8:51，11:25-26；弗2:1，
5:14；默3:1

5:26 若1:4；若一5:11

5:27 若5:22；达7:13、22；玛25:31；
路21:36

5:28 若11:43

5:29 达12:2；玛16:27，25:46；宗24:15；
格后5:10

天主派遣子来到世上，
不是为定世人的罪，
而是要世人因祂而得救。

凡行善的，将复活而得生命，
凡作恶的，将复活而被定罪。
³⁰我靠自己不能做什么，
我需要听从另一位而行审判。
我的判断是公正的，
因为我不求实行自己的意愿，
只求实行派遣我的那一位的旨意。

天主为耶稣作证

³¹如果我为自己作见证，
我的见证不足凭信。
³²但有另一位为我作证，
我知道祂的见证是真实的。
³³你们曾派人到若翰那里，
他也为真理作了见证。
³⁴其实我自己并不需要人的见证，
但我告诉你们这些话，是为了你们能得救。
³⁵若翰是一盏点亮的灯，
你们也愿意在他的光中欢喜一时。
³⁶但是我有比若翰更大的证据，
就是父交托给我完成的工程。
我所做的这些工程，就证明了是父派遣了我。

5:30 若6:38

5:31 若8:13-14、18

5:33 若1:19-27；玛11:10-11

5:34 若一5:9

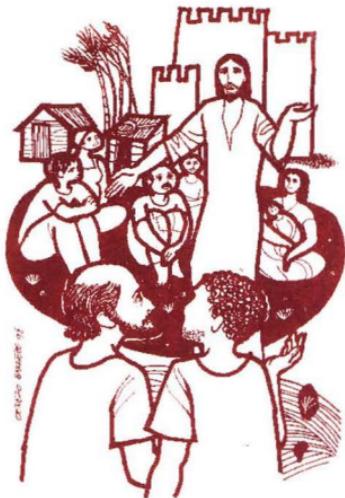
5:35 若1:8；咏132:17；德48:1

5:36 若10:25

5:31-47 天主为耶稣作证

耶稣这种教导的动机前所未闻，现在祂要使之合法。祂为此而努力，同时也为加强信徒的信德，并揭穿犹太人不信的借口。

这段经文的主线是“作见证”，以下几个方面的见证可证实耶稣的合法权柄：洗者若翰、耶稣行的奇迹、《圣经》和梅瑟。耶稣宣言的中心部分（37）是最大的见证，即天父亲自为祂作证（8:13-19）。惟有天父的印证，才使其他的作证有效。

³⁷派遣我来的父也为我作证。
你们从未听过祂的声音，也没见过祂的容颜，
³⁸你们心中也没有存留着祂的话，
因为你们不信祂派来的那一位。
³⁹你们研究圣经，认为从中可以寻获永恒的生命；
其实正是这圣经为我作证，
⁴⁰你们却拒绝来我这里得到生命。
⁴¹我不寻求世人的称赞，
⁴²但我知道你们心中没有天主的爱。
⁴³我因我父的名而来，你们却不接受我；
如果别人因自己的名而来，你们反而接受他。
⁴⁴你们只求互相称赞，
却不寻求从唯一天主那里来的光荣，
你们怎么能信呢？
⁴⁵不要以为我会向父控告你们；
控告你们的，是你们所寄望的梅瑟。
⁴⁶如果你们信梅瑟，也必会信我，
因为他所写的就是关于我。
⁴⁷如果你们不信他所写的，
又怎么会信我的话呢？”

5:37 若8:18；申4:12、15；若一5:9

5:38 若一2:14

5:39 若12:16, 19:28, 20:9；路24:17、44；
伯前1:10

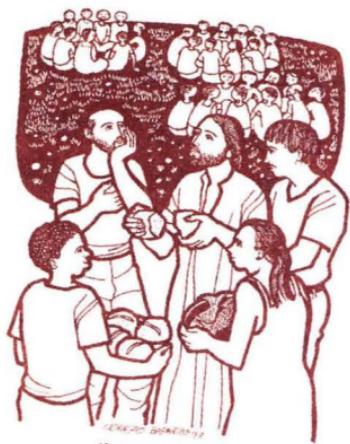
5:42 若一2:15

5:43 玛24:5、24

5:44 若12:43

5:45 申31:26

5:46 若5:39；申18:15；路16:31，24:44

为五千人增饼

为五千人增饼 (参阅 玛 14:13-22; 谷 6:30-45; 路 9:10-17)

6 ¹此后，耶稣渡过加里肋亚海，即提庇黎雅海，到对岸去。²有一大群人曾见过耶稣治好病人的神迹，就跟随着他。³耶稣上了山，在那里和门徒们一起坐下。⁴这时候犹太人的逾越节快到了。⁵耶稣举目看见一大群人向他走来，就对斐理伯说：

“我们到哪里买饼，给他们吃呢？”⁶他这样问，是要考验斐理伯，其实他自己知道要做什么。

⁷斐理伯回答他说：“即使买二百块银钱的饼，也不够他们每个人吃一小块！”

⁸耶稣的另一个门徒，西满伯多禄的兄弟安德肋说：

⁹“这里有个孩子，他有五个大麦饼和两条鱼；但对这么多的人，有什么用呢？”

¹⁰耶稣说：

“叫众人坐下。”

在那里的青草茂盛，大家都坐了下来，单是男人的数目约有五千。¹¹耶稣拿起饼，祝谢了，分给坐着的群众；他也同样把鱼分给大家，让他们尽情吃。¹²大家吃饱以后，耶稣对门徒们说：

“把剩下的碎块收集起来，不要浪费。”

¹³他们便把五个大麦饼的碎块，就是大家吃剩的，全部收集起来，竟然装满了十二筐。

6:4 若2:13, 11:55

6:5 卢11:13

6:7 玛20:2

6:9 列下4:42-44

6:10 玛14:21; 谷6:44

6:11 若21:13

诵读若6:1-34

耶稣饱饫了群众。人们看到这个神迹，便想立祂为王，这却促使祂退避山上。之后，祂步行水面，与门徒们到了海的对岸，群众又跟着他们一同前来。耶稣劝勉群众为永生之粮而工作。

反省：犹太人期望“默西亚”会为整个民族做些什么？你常向耶稣基督祈求的，也是有关“吃喝”和“权力”的事吗？耶稣所说的食粮，是指祂的教导和祂的圣体。这两者与你的生命有什么关系？

祈祷：呼求主常常将生命之粮赐给你，教你在此世为这食粮而工作。

行动：参与感恩祭（圣体圣事）不再迟到，细心地聆听读经和耶稣的教导，并在日常生活中付诸实行。

6:1-15 为五千人增饼

有关增饼奇迹的背景，在《玛窦福音》中，是群众带着患病的人来找耶稣医治（玛15:30）；但在《若望福音》中，是因为群众看到过耶稣所行的种种神迹，便满怀默西亚主义的渴望而来。耶稣上了山，并坐下，这庄严的一幕，可以与梅瑟登上西乃山的情景相连（出19:20，24:1-2），也可以暗示末世庆祝的筵席，天主在山上为万民准备盛大的筵席（依25:6-10）。

耶稣为了试探斐理伯，故意引起这个顾虑：祂的问题就像梅瑟极忧愁的恳求：“我从哪里拿肉给这些百姓吃？因为他们向我哭诉说：给我们肉吃！”（户11:13）但耶稣不是问天主，而是问斐理伯；这是要指出人类实在无力行奇迹。与梅瑟不同，耶稣清楚地知道祂将要做什么（6）。五个饼和两条鱼，强调了这个人奇迹的卑微来源。

耶稣命令众人“坐下”来吃，其希腊文意思是围餐桌斜躺着吃饭。在福音的其余地方所提及的吃饭场面——“坐席”，意思都与此相同。这表示耶稣不仅负责分配食物，更统御这个团体。叙述中的耶稣如同盛

¹⁴人们见了耶稣所行的神迹，就说：

“这人真是那位要来到世上的先知！”

¹⁵耶稣知道他们要强迫祂为王，就避开人群，独自退到山上去了。

平息风浪 (参阅 玛 14:23-33；谷 6:46-52)

¹⁶傍晚时分，祂的门徒们下到海边。¹⁷天已黑了，但耶稣还没有回来，他们便上了船，往对岸葛法翁驶去。¹⁸这时，海上刮起强风，波浪翻腾。¹⁹他们摇船过了大约五、六公里后，看见耶稣在水面上步行，向着他们的船走来，他们都很害怕。²⁰但耶稣对他们说：

“是我，不要怕！”

²¹他们想要接祂上船，船就立刻到了他们要去的岸边。

生命之粮的言论

耶稣是永不腐坏的食粮

²²第二天，留在海对岸的群众发现原先在那里只有一条小船，已被门徒们驶走了，但耶稣没有与门徒们一同上船。²³另外有几条船是从提庇黎雅来的，停泊在靠近主把饼祝谢后分给众人吃的地方。

²⁴这时，群众知道耶稣和门徒已不在那里，就上了船，往葛法翁找耶稣去了。

宴之主，所有在场吃饼的人为宾客。若望用了严谨及平行的词汇，描述这次分饼与圣体圣事的关系（11）。无可置疑，这个神迹是预告圣体圣事的盛宴，也意味着圣体作为生命之粮的丰盛（总是富足有余）和永恒的意思。

只有若望借着增饼事件，提及人们留意到这是默西亚所显的奇迹。耶稣知道群众要来强迫祂为王，就独自退避到山里去。这简短的一幕引发祂将要宣布的“生命之粮”言论：耶稣只有经历死亡，才成为君王，成为真正的生命之粮。

6:16-21 平息风浪

在《若望福音》中，作者没有强调这是平息风浪的奇迹，而是天主的显现，彰显耶稣的超然能力。虽然这是从门徒的角度描述的，但所有人的焦点都是在耶稣身上；并且，当祂宣告“是我”这句重要的话时，便立即使他们到达安全的地方。耶稣显露自己有天主的力量，惟有祂才可以在海面上行走（咏77:20；依51:10）。

6:22-71 生命之粮的言论

群众只停留在师傅所行奇迹的表面层次，他们寻找耶稣，是出于未成熟的信德。耶稣回应他们，便开始讲生命之粮的深奥道理。

²⁵他们在海的对岸找到了祂，就对祂说：

“老师，祢是什么时候来到这里的？”

²⁶耶稣回答他们说：

“我实实在在告诉你们：你们找我，不是因为看明白了神迹，只是因为你们有饼吃，且吃饱了！²⁷你们不要为那会朽坏的食粮劳碌，却要为那能给予永生的食粮而工作，这就是人子要给你们食粮，因为祂是天父所印证的。”

耶稣是从天降下的食粮

²⁸他们便问祂：

“我们该做什么，才算做了天主所要求的工作呢？”

²⁹耶稣回答他们说：

“天主只要求你们做这事：信祂所派来的那一位。”

³⁰于是他们对祂说：

“祢行什么神迹，好让我们看见而信祢呢？祢将会做什么呢？³¹我们的祖先在旷野里吃过玛纳，正如经上记载：祂从天降下食粮给他们吃。”

³²耶稣便对他们说：

“我实实在在告诉你们：不是梅瑟给你们从天降下食粮，而是我父给你们真正自天降下食粮。³³天主所赐的食粮，就是那从天而降、把生命赐给世人的那一位。”

6:27 若6:50、51、54、58
6:30 玛16:1-4；路11:29-30

6:31 出16:4-5；户11:7-9；咏78:24
6:32 玛6:11

耶稣是永不腐坏的食粮 (22-27)：圣史指出，没有人能够凭自己的力量，得到不腐坏的食物；可是，我们要尽自己的一切能力接纳上主赐给我们的食粮。存留到永生的食粮与可腐烂的食物之间的对比，是若望独有的。人子所赐予的食粮是不会腐坏的。

耶稣是从天降下的食粮 (28-40)：信耶稣，是人们唯一绝对的需要之事。“天主的工作”是一个意义很丰富的表达，意思是天主要求的工作就是人对祂有信德，而这个信德又是天主对人的恩赐和在人身上的工作。耶稣确认了自己就是生命之粮，并主动地赐人生命。这生命的效果是永恒的存在，超越人类的一切可能性。然而，所有的转化都有一个先决条件，就是人的自愿参与，即信德。为享有这个神圣的生命，信耶稣是必需的。

³⁴他们对祂说：

“先生，请常常把这食粮赐给我们吧！”

³⁵耶稣对他们说：

“我就是这生命的食粮。

到我这里来的，永不会饿；

信我的，永不会渴。

³⁶但我早已对你们说过，

你们即使看见了我*，却仍然不信。

³⁷凡父赐给我的人，都会到我这里来。

那到我这里来的，我都不会拒绝；

³⁸因为我从天而来，

不是为实现我自己的意愿，

而是为承行那派我来者的旨意。

³⁹派我来的那位的旨意就是：

凡祂交给我的，我连一个都不能失掉，

并要在末日使他们复活。

⁴⁰这就是我父的旨意：

凡看见了子而信祂的人，

就有永恒的生命，

并且在末日，我要使他复活。”

6:34 若4:15

6:35 依55:1-3；亚8:11-13

*6:36 有些抄本没有“我”。

6:36 若20:29

6:38 若4:34；玛26:39；希10:9

6:39 若10:28-29，17:12，18:9

6:40 若一2:25

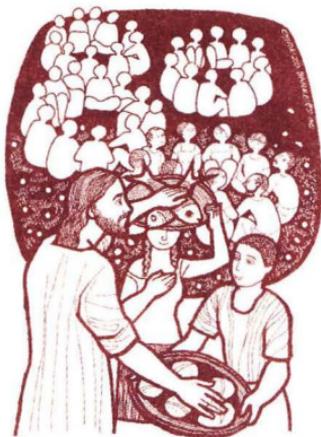
诵读若6:35-51

耶稣的教导引起群众的批评和议论。他们的这种态度表示对天主工作的拒绝，如同以色列人出离埃及时，经常抱怨天主。耶稣命令他们停止批评，要开放地接受天主的工作；是这种信德的行为，才使他们获得生命。

反省：什么能使人有信德？你是信耶稣，还是信基督徒的“习俗”与“传统”？你是怎样聆听圣经，即天主的话，来坚强你的基督徒生活的？你相信你所领受的圣体是永生之粮吗？

祈祷：求主在日常生活中指引你，把每一天都看作是获得永生的一天。早上祈祷时，求主帮助你能在这一天中活出信仰。

行动：诵读近代教宗对圣体圣事的教导（通谕、牧函或讲道），将你的读后心得写下来，并与朋友分享。

耶稣是永生的食粮

⁴¹因为耶稣说“我是从天降下的食粮”，犹太人就私下批评祂，⁴²他们说：

“这人不是若瑟的儿子耶稣吗？我们不是认识祂的父母吗？祂怎么说自己是从天降下来的呢？”

⁴³耶稣便对他们说：

“你们不要私下批评。⁴⁴除非受那派遣我来的父所吸引，谁也不能到我这里来；那来的，我要在末日使他复活。⁴⁵先知书上记载：他们都要蒙天主教诲。所以，凡是听从父并接受祂教导的，都来到我这里。⁴⁶没有人见过父，惟有从天主而来的那位见过父。⁴⁷我实实在在告诉你们：信的人就有永恒的生命。

⁴⁸我是生命的食粮。

⁴⁹你们的祖先在旷野里吃过玛纳，还是死了。

⁵⁰这里有从天降下的食粮，人吃了，便不会死。

⁵¹我就是这从天降下的生命的食粮，

人吃了这食粮，将永远活着。

我要赐给人的食粮，就是我的肉，

是为使世人得到生命而给的。”

6:42 玛13:54-57；谷6:1-4；路4:22

6:43 出16:2、7、8；路4:22

6:45 依54:13；耶31:33-34

6:46 若1:18，7:29；出33:20

6:49 格前10:3、5

6:51 玛26:26-27；路22:19

耶稣是永生的食粮 (41-51)：犹太人“不满地议论”，使人联想到出离埃及的以色列人民在旷野中的抱怨态度（出16:2；户14:27）。犹太人不满地议论，是因为耶稣，这个若瑟的儿子，其父母众所周知，竟然说自己是从天上降下的食粮。耶稣劝他们停止无谓的批评，并要求他们以无条件的信德，跨越这些封闭的想法；祂更肯定地说：“如果没有被派遣我来的父所吸引，谁也不能到我这里来”（44）。信德并不在于人的主动或者功劳，而首先在于受天父启发的内在吸引。这不是决定论或反复无常的宿命论，而是天主神圣主动的实现。

耶稣的肉和血是救恩的食粮和饮料

(参阅 玛 26:26-29; 谷 14:22-25; 路 22:14-20; 格前 11:23-25)

⁵²于是，犹太人之间起了纷争，他们说：

“这个人怎么可能把祂的肉给我们吃呢？”

⁵³耶稣便对他们说：

“我实实在在告诉你们，如果你们不吃人子的肉，不喝祂的血，在你们内就没有生命。

⁵⁴谁吃*我的肉，喝我的血，就有永恒的生命，在末日我要使他复活。

⁵⁵因为我的肉是真的食粮，我的血是真的饮料。

⁵⁶谁吃我的肉、喝我的血，就活在我内，我也活在他们内。

⁵⁷正如永生的父派遣我来，我拥有来自父的生命；同样，那吃我的人，也会拥有来自我的生命。

⁵⁸这就是从天降下的食粮，不像你们的祖先所吃的，他们吃了仍然死去，但谁吃这食粮，将永远活着。”

⁵⁹这些话是耶稣在葛法翁的会堂教导人时说的。

*6:54、56、57、59、13:18中的动词“吃”的原文直译为“嚼”。

6:57 若5:26

诵读若6:52-71

《若望福音》中讲论生命之粮的这一段，所指的就是圣体圣事。圣体圣事，即耶稣光荣的血和肉，使吃的人获得永生。许多人不能接受这一道理，便离开了。伯多禄反而代表众门徒，宣示了他们的信德。

反省：圣体圣事对你有什么意义？这部分与先前的部分又有什么关系？这篇言论真的难以使人接受吗？耶稣总是让人自由地选择跟随或离开；你认同伯多禄所表达的信德吗？

祈祷：祈求天主帮助你了解并欣赏耶稣于圣体中的临在，也为那些难以接受这个道理的人祈祷。

行动：到圣体前，用伯多禄的话（68-69）祈祷；或使你的内心成为耶稣圣体的殿宇，并尊敬每位兄弟姊妹，因为耶稣临在于他们每一位身上。

耶稣的肉和血是救恩的食粮和饮料（52-59）：这段言论的核心（55），强调圣体圣血的真实性。人子的肉和血是真实的食粮和饮料，就如耶稣所说的（6:35b）是完全可以满足人的饥渴。

借着圣体圣事，信徒与耶稣结合（56）；也借着圣体圣事，信徒与耶稣互相确认身份，彼此包容，互相支持；这样，由圣父通传给圣子的神圣生命，便通传给所有领受圣体圣事的信众（57）。

这一段可以是整部《若望福音》以及福音内“圣体言论”的综合。耶稣是天主子，门徒们因为与圣子结合，也成为天主的儿子。借着吃耶稣充满天主光荣的身体——生命之粮，信徒领受了满溢的神圣生命。这个分享生命的共融也是一种通传，是在派遣与执行使命的环境下发生的。这不是一个有局限的生命，而是必须不断地延续圣子，即被天父派遣来到世上，为赐给世人生命者的动力，向别人传递的生命。

生命之粮言论的后果

⁶⁰耶稣的许多门徒听了这些话便说：

“这些话太生硬了，谁听得下去呢？”

⁶¹耶稣看出祂的门徒在私下批评这事，便对他们说：

“这些话使你们反感吗？⁶²如果你们看见人子上升到祂原来的地方，你们又会怎样？⁶³人活着是由于神，肉体无济于事。我对你们所说的话就是神，就是生命。⁶⁴但你们中有些人却不信。”耶稣从起初就知道哪些人不信，也知道谁会出卖祂。

⁶⁵所以祂又说：“因此，我对你们说过，除非是父的恩赐，没有人能够到我这里来。”

⁶⁶从此，很多门徒退出了，不再跟随祂。

伯多禄宣认信仰 (参阅 玛 16:13-20；谷 8:27-30；路 9:18-21)

⁶⁷然后，耶稣对那十二人说：

“你们也想离开吗？”

⁶⁸西满伯多禄回答说：

“主！我们要投靠谁呢？惟独祢有永生的话。⁶⁹现在我们信，也知道祢是天主的圣者。”

⁷⁰耶稣回答他们说：

“我不是拣选了你们十二人吗？但你们中有一个是魔鬼。”⁷¹耶稣这话指的是加略人西满的儿子犹达斯。他是十二人之一，后来出卖了耶稣。

6:64 若13:11

6:71 若12:4, 13:2, 27

6:69 若11:27; 玛16:16; 谷1:24; 路4:34

生命之粮言论的后果 (60-66)：耶稣的言论太生硬刺耳，许多人因此离开祂。基督体血的奥秘，也属于“人子”教导的一部分。同时，这奥秘是解释整个叙述的关键，并且澄清了犹太人和门徒们关于吃人子之肉的误解。这绝不是说，信徒要吃人肉（初期教会曾经这样被人诽谤）！

耶稣的回答是指祂从死者中复活并回到天上的状态，那时，祂的肉体不再是脆弱易损或会腐烂的，而是光荣及充满圣神的。

耶稣基督的身体（肉）能够通传生命，因为其中充满着赐予生命的圣神，而圣神享有天主内的同一生命（格前15:45-49）。一个人若缺乏圣神的帮助，没有接受信德的恩赐，那么，耶稣的整个生命为他永远是一件愚蠢的事；对于耶稣言论中的启示，也因为无法明白，便成为一层绵延不断且看不透的帷幔了。

伯多禄宣认信仰 (67-71)：看到自己的许多门徒离去（66），耶稣便主动地挑战那十二人。祂不需要弄清楚他们有没有信德，因为祂早已知道；然而，祂要激发他们做出信仰的决定，因为耶稣要人自由地信。所以，耶稣问他们：“你们也想离开吗？”这一情景使我们想起门徒们在凯撒勒雅对“耶稣是默西亚”的宣认（参阅谷8:27）。

伯多禄的话有双重意义，暗示他是这十二位的代言人。他也代表宗徒教会宣认信仰，特别是《若望福音》常常强调的教会对于耶稣基督和圣体圣事的信仰（17:3, 20:31）。

在《玛窦福音》中，耶稣祝贺伯多禄得到天父的启示；但在《若望福音》中，耶稣却提到犹达斯的背叛。于是，在耶稣遭受背叛的阴影下，这个故事戏剧性地结束了；这个阴影是一个伏笔，到最后晚餐时，将会继续叙述（13:2）。

耶稣是世界的光和生命

人们不信耶稣并拒绝祂

7 ¹此后，耶稣周游加里肋亚各地。祂不愿在犹太地区走动，因为犹太人想杀害祂。²那时，犹太人的帐棚节快到了，³祂的兄弟们对祂说：

“不要留在此地，往犹太去吧！使祢的门徒也看见祢做的工作。⁴谁要出名，就不能在暗中行事。祢既然能做这些事，就该在世人面前表现自己。”⁵祂的兄弟们说这样的话，是因为连他们也不信祂。

⁶耶稣对他们说：

“我的时候还没来到。对你们来说，随时都可以。⁷世人不会恨你们，却恨我，因为我指证他们的行为是邪恶的。⁸你们上去过节吧！这次我不去过节了，因为我的时刻还没来到。”

⁹祂说了这话，便留在加里肋亚。¹⁰等祂的兄弟们都上去过节后，耶稣也上去了，但没有张扬，而是秘密地去了。

¹¹庆节期间，犹太人寻找耶稣，到处打听说：

“祂在哪里？”

¹²人们对祂议论纷纷，有些人说：“祂是个好人。”也有人说：“不，祂引群众误入歧途。”¹³但谁也不敢公然谈论祂，因为害怕那些犹太人。

7:1 若5:18, 8:37、40

7:2 出23:16; 肋23:34; 户29:12;

申16:13-16; 匝14:16-19

7:4 若14:22

7:7 若15:18

7:13 若9:22, 19:38, 20:19

诵读若7:1-53

这一章强调，耶稣是由天父派遣来的，并描述人们对祂的不同看法：同乡不信祂（1-9），过节的人们对祂议论纷纷（10-13），听祂讲道的群众感到惊讶，但犹太人却想逮捕祂（14-36）；祂许诺要赐下圣神，表示祂是生命和救恩之源（37-39）；祂的身份使人疑惑，更导致宗教权威人士之间的分裂，有人信了祂，有人要杀祂，也有人为祂辩护（40-53）。

反省：法利塞人是天主圣言的专家，他们为什么不能明白耶稣的话？你“渴望”永生吗？你愿意每天借感恩祭沉浸于圣言和圣体中，滋养你的生命吗？圣神会在什么时候降下？

祈祷：向圣神祈祷，当你渴望永恒的生命时，求祂引领你到达耶稣那里。也求天主使你成为圣神的工具，为他人服务。

行动：从信徒的心中要涌出活水的江河。从今天开始，在日常生活中表达你的信仰，让他人看到，你的信仰是活生生的。

7:1—8:59 耶稣是世界的光和生命

这两章（7-8章）需要连起来读，因为其中包括彼此连接的三个范畴，即时间（帐棚节）、地点（圣殿）及行动（耶稣在教导）的一致。

看起来主题很明显，每个问题或争议都是围绕着耶稣的身份。首先是祂的兄弟向祂说：“将祢自己显示给世界”（参阅7:4），然后犹太人间：“祢究竟是谁？”（8:25）耶稣的教导逐渐显露自己的身份，直至后来祂说“我是”（参阅8:58）；这是天主自我称呼的回声（参阅出3:14）。但最重要的主角仍然是天主，即耶稣所说的“派遣我来的那位”（参阅7:16、18、28、29、33，8:16、18、26、42），以及这里频繁出现的“我的父”（8:16、18、19、27、28、38、42、49、54）。

¹⁴庆节过了一半，耶稣来到圣殿并开始教导人。¹⁵犹太人异常惊讶，说：

“这人没有跟老师学过，怎会懂得这些学识？”

¹⁶耶稣回答他们说：

“我的教导不是我自己的，而是来自派遣我来的那一位。¹⁷谁愿意承行天主的旨意，就会明白我的教导是来自天主，还是我凭自己说的。¹⁸那凭自己说话的人，是寻求自己的光荣。但是，谁寻求那派遣他来者的光荣，这人便是真诚可信的，毫无欺诈。¹⁹梅瑟不是把法律传给你们了吗？你们中却没有人遵守这法律。为什么你们想杀害我？”

²⁰群众回答说：

“祢有恶魔附身了！谁想杀害祢？”

²¹耶稣说：

“我做了一件事，你们就大惊小怪。²²但是梅瑟把割礼传给你们（其实不是梅瑟，而是祖先传给你们的），你们就照做，即使在安息日也行割礼。²³如果你们在安息日拒绝给人行割礼就是违犯梅瑟法律，那么，我在安息日使人完全康复，你们就向我发怒吗？²⁴不要以外表判断是非，但要按正义来判断！”

7:15 路2:47

7:17 若6:29

7:19 宗7:53

7:20 若8:48-49, 10:20

7:21 若5:1-9

7:22 创17:10; 肋12:3

7:23 若5:2-9、16; 玛12:11-12; 路14:5

7:24 若8:15; 肋19:15; 依11:3-4

人们不信耶稣并拒绝祂（7:1-24）：耶稣已上过耶路撒冷两次（2:13, 5:1），而且这两次都受到威胁（4:1-3, 5:16-18）；因此圣史很清楚地表示，耶稣不愿周游犹太地区（1）。

耶稣的行动引起各种不同的反应：祂的亲属不信祂（5）；有些人认为祂是好人；有些人则认为祂是撒谎者（12）。但耶稣的行动都是基于天父所派给祂的使命（16）。

耶稣与默西亚

²⁵那时，有些住在耶路撒冷的人说：

“这不就是他们要杀的那个人吗？²⁶现在祂公开讲话，却没人出言反对祂。莫非领导们真正确认祂就是基督*？²⁷但基督*出现时，没有人知道祂是从哪里来的，我们却很清楚这人的来路。”

²⁸耶稣在圣殿里教导人，高声宣告说：

“你们说认识我，也知道我是从哪里来的吗？我不是凭自己来的，派遣我来的那位是至真者，但你们不认识祂，²⁹我却认识祂，因为我来自祂那里，是祂派遣我来的。”

³⁰他们就想抓住耶稣，但无人能下手，因为祂的时刻还没有到。

³¹人群中许多人信了祂，他们这样说：

“当基督*来临时，会比这个人行更多的神迹吗？”

真正的自由

³²法利塞人听见人们对耶稣的事议论纷纷，他们与司祭长便派圣殿侍卫去抓祂。

*7:26 “基督”，或译为“默西亚”。
参阅1:20批注。

*7:27 “基督”，或译为“默西亚”。
参阅1:20批注。

7:27 希7:3

7:28 若8:19

7:29 若6:46；8:55

7:30 若7:44，8:20；路4:29-30

*7:31 “基督”，或译为“默西亚”。
参阅1:20批注。

7:31 若2:11，10:42，11:45

耶稣与默西亚 (7:25-31)：这一幕是耶路撒冷意见不合的两派居民的对话，他们对耶稣作了种种猜测。耶稣确实使他们充满疑惑，又焦躁不安；但耶稣指责他们对天父以及对祂一无所知。

人们对默西亚的期待以及对耶稣的合法性（祂是不是真正的默西亚或基督）的有关问题，是历史性的问题，只能理解犹太人与基督徒之间的讨论以后，才能得到充分的解释。

真正的自由 (7:32-36)：在《若望福音》中，“真理”完全集中在天主子耶稣身上。它并不在于某种诫命或教义，而耶稣本身就是真理 (14:6)。

“真理会使你自由”是福音作者的惯用陈述之一。这个富有意义的陈述未曾丧失其任何光彩，但却常常被人误用和曲解。自由是生命的力量，将人类从罪恶的枷锁及死亡的惩罚中救赎出来。

³³耶稣就说：

“我还有一点时间与你们在一起，然后我要回到那派遣我者那里。³⁴即使你们要找我，也不会找到。我所在的地方，你们不能去。”

³⁵犹太人彼此问说：

“祂会去哪里，使我们找不到祂？难道祂要去散居在希腊人中间的犹太人那里，去教导希腊人吗？³⁶祂说‘你们找我，也不会找到’和‘我所在的地方，你们不能去’是什么意思呢？”

耶稣是生命的泉源

³⁷庆节的最后一天，也是最隆重的一天，耶稣站出来高声说：

“谁若渴，到我这里来；³⁸信我的人，喝吧！

如同经上所说的：从祂的怀中要涌出活水的江河。”³⁹耶稣说的是圣神，那信祂的人将要领受的。但那时还未赐下圣神，因为耶稣还没有受到光荣。

群众的争论与分裂

⁴⁰群众听了这些话，有些人便开始说：

“祂真是那位先知！”

7:33 若13:33；16:16

7:34 若8:21，12:36，13:33，36，16:5；
申4:29；箴1:28；依55:6；欧5:6

7:37 默21:6

7:38 若4:10、14，19:34；依12:3；
则47:1

7:39 若16:7

7:40 申18:15、18

耶稣是生命的泉源 (7:37-39)：为了珍视这一幕，我们必须记住其特别背景。这次事件发生在帐棚节，当人们急切地祈求天主降下雨水时，司祭们便从史罗亚水泉取水，带到圣殿。在全燔祭的祭坛上奠水的仪式，是纪念旷野时期磐石出水拯救众人的奇迹（出17:1-7）。所诵读的先知书，解释水的象征，宣布人民的心灵得到更新。

庆节的最后一天，即最隆重的一天，耶稣在群众面前站着大声宣布。祂将自己比作救援的磐石，所有口渴的人都到祂那里喝水。祂是末世时期耶路撒冷活的圣殿（则47:1-2；匝14:18），是智慧的具体化身，邀请倾听者靠近祂（箴9:65-6）。不过，圣史提到，这个圣神来临的时刻是祂光荣的时刻，即直到在十字架上，圣神才来到（19:34）。因爱而死的耶稣成为圣神各种恩赐的永恒泉源。

群众的争论与分裂 (7:40-44)：这一幕呈现群众对耶稣启示性的宣讲（37-38）所作出的反应。群众再次因为意见不合而分裂，一批人肯定耶稣是那位先知，另一批人肯定祂就是默西亚。关于默西亚来自哪里，众人又发起激烈的讨论。圣史对默西亚的优越出身，或祂在地上的家乡并不感兴趣，他只注重祂的神圣起源。他不愿意仅从人的判断来证明耶稣是真正的默西亚，因为耶稣是不能按外表受人判断的。

⁴¹另一些人说：

“祂是基督！”

可是也有人问：

“基督会来自加里肋亚吗？⁴²经上不是说：基督*是达味的后代，生于达味的本乡白冷吗？”

⁴³人们便因祂而起了纷争。⁴⁴有人想要抓祂，可是没有人下手。

众首长的态度

⁴⁵那些侍卫回去，司祭长和法利塞人便问他们：

“怎么没有把祂带来？”

⁴⁶侍卫们回答说：

“从来没有人像祂那样讲话。”

⁴⁷法利塞人说：

“你们也被迷惑了吗？⁴⁸难道在首长或法利塞人中间，也有人信了祂？⁴⁹这些不认识法律的群众，真该死！”

⁵⁰但他们中间有一个人，就是以前去见耶稣的尼苛德摩，对他们说：

⁵¹“我们的法律允许不经审问和调查，就定人的罪吗？”

*7:41-42 中“基督”，或译为“默西亚”。
参阅1:20批注。

7:42 撒下7:12-14；咏89:3-4，132:11；
米5:1；玛2:5-6

7:48 若12:42

7:50 若3:1，19:39

7:51 申1:16-17

众首长的态度 (7:45-53)：耶稣在圣殿与法利塞人进行大辩论之前 (8:13-59)，圣史很生动地显示法利塞人内部的分裂意见。

以前所派遣的差役 (参阅32b) 空手而回，他们不能下手，因为他们被耶稣的宣讲所吸引 (46)。法利塞人为了制止人们对耶稣的敬重，便运用他们的权力，以穷凶极恶的威望压制那些信仰刚起步的弱者。法利塞人再次称耶稣为“骗子”。他们不信耶稣，显露了他们对群众鄙视的心态，斥责他们无知且该死 (49)。从这些言语中，我们可以看到若望团体内犹太基督徒所承受的来自法利塞人的这种特别判断。

耶稣与犯奸淫的女人

⁵²他们回答说：

“难道你也来自加里肋亚吗？你去考查一下，就会知道没有先知是来自加里肋亚的！”

⁵³*众人便各自回家去了。

耶稣与犯奸淫的妇人

8

¹耶稣却上了橄榄山。²第二天一早，祂回到圣殿，众人来到祂那里，祂便坐下，开始教导他们。

³这时，法学士和法利塞人带来一个犯奸淫时被抓住的妇人，叫她站在中间，⁴然后问耶稣说：

“老师，这个妇人与人奸淫，当场被抓住。⁵依照梅瑟法律，该用石头砸死这样的妇人。现在，祢有什么话说？”⁶他们这样说是为试探耶稣，找理由控告祂。

耶稣却弯下身，用指头在地上写。⁷他们继续追问，耶稣才直起身来，回答说：

“你们当中谁没有罪，谁就先拿石头砸她。”

⁸接着，祂又弯下身，在地上写。⁹他们听了这话，便从年老的开始，一个一个地散去，只剩下耶稣和站在那里的妇人。

¹⁰耶稣就站起身，对她说：

“妇人，他们到哪里去了？没有人定你的罪吗？”

*7:53—8:11 最早的希腊抄本没有此段；
西方拉丁古抄本有把这段放在此位置、
或在若7:36之后、或在若21:24之后、
另有放在路21:38之后、或在路24:53之后。

8:1 路21:37-38

8:5 肋20:10；申22:22-29

8:7 申17:1

8:10 则33:11

诵读若8:1-59

福音作者借这个女人的故事，显出耶稣不是来审判世人（1-11）。接下来继续争论有关耶稣的身份问题，耶稣再次作证，自己是天父派遣来的，并解释父与子的关系（12-30）。然后耶稣谈及真理与自由时，那些信祂的犹太人，坚决否认自己是罪恶的奴隶。他们指责耶稣，说祂附了魔，实际上恰恰显出他们是魔鬼的子女，而不是亚巴郎的后裔（31-59）。

反省：怎样可以避免判断别人？犯奸淫的不是有两个人吗？为什么没有提到那个男人？所讨论的“作证”有什么重要意义？耶稣与犹太人的争论，都是有关“天主、真理、生命、自由”和“魔鬼、罪恶、死亡、奴隶”之间的比较，你认为自己倾向于哪一方？

祈祷：祈求天主光照你，使你时时警醒，不轻率地判断别人；也祈求在每次怀疑别人的时候，要先想到对方的好处。

行动：避免与人争辩；倘若发生争辩，也要保持冷静，心平气和地讨论。要记住，只有耶稣是知晓一切的老师。

耶稣与犯奸淫的妇人（8:1-11）：这段描述，在较古老的抄本中是找不到的。语言学的分析结果（希腊文）显示，这段与《路加福音》中所用的语言是一致的，只是路加更倾向于关注受压迫的妇女。有的学者认为，如果这段放在路21:37之后，会更加理想。然而，《圣经》中的每一片段都是天主所默感的圣言，我们必须照其编排来理解。

敌人用一个诡诈性的问题试探耶稣：要怜悯还是要正义？对于这个可怜的妇人即将被石头砸死一事，他们并不关心；他们的最终目的是指控耶稣违反了梅瑟法律，因此也是天主的仇敌。耶稣不仅邀请祂当时的听众，也邀请世世代代的读者明白，从解读一条法律到执行一条法律，必须要非常恰当，而且，执行者需要诚实地为自己的行动负责。如果我们每个人内在的真实性都脆弱得不堪一击，那为什么要彼此判断？

¹¹她回答：

“主！没有！”

耶稣说：“我也不定你的罪。去吧！从今以后，不要再犯罪了。”

耶稣是世界的光

¹²然后，耶稣又对众人说：

“我是世界的光。跟随我的，不会在黑暗中行走，却要得到生命的光。”

¹³但法利塞人对他说：

“祢给自己作证，祢的证据是不可信的。”

¹⁴耶稣回答他们说：

“即使我为自己作证，我的证据也是真实的，因为我知道我从哪里来，往哪里去。你们却不知道我从哪里来，往哪里去。¹⁵你们凭人的标准来判断，而我不判断任何人。¹⁶如果我必须判断，我的判断也是正确的，因为判断的不是我单独一个，而是派我来的父与我同在。¹⁷你们的法律上写着，两个人的见证才有效。¹⁸现在我为自己作证，那派遣我的父也为我作证。”

¹⁹他们就问：

“祢的父在哪里？”

8:11 若5:14

8:12 若1:4-5、9、12:46；出13:22；
依42:6；匝14:8

8:14 若5:31

8:15 若12:47；撒16:7

8:16 若5:30

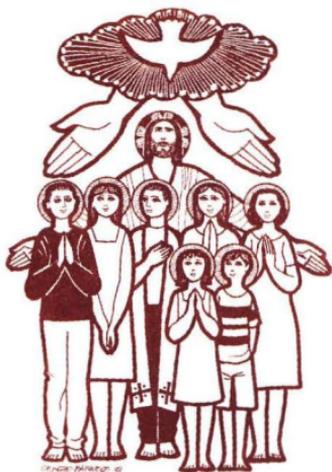
8:17 申17:6、19:15；户35:30

8:18 若5:23、37

8:19 若7:28、14:7、15:21

耶稣是世界的光（8:12-20）：为若望来说，耶稣成了血肉的圣言，从起初就是世人的光（1:4），现在以独特的方式进入人类的历史（1:9）。不仅如此，耶稣来把光带进世界（3:19，12:46）。祂是世界的光，那些跟随祂的人，不会在黑暗中行走，且有生命之光。

这里的“跟随我”（12）一词，指出耶稣要求的个人承诺和委身，即我们必须允许自己被天主子耶稣的光所渗透。正如天主子民被发光的云柱所带领，并跟随云柱行走（智18:3）；信徒也必须在光中行走，容许耶稣的临在光照并改变自己。

耶稣回答：

“你们不认识我，也不认识我的父。如果你们认识了我，就会认识我的父。”

²⁰耶稣在圣殿教导人时，在收奉献的庭院里说了这些话。没有人能抓住祂，因为祂的时刻还未到。

耶稣的出身和使命

²¹耶稣又对他们说：

“我要走了。你们必会寻找我，但你们将因自己的罪恶而死。我去的地方，你们不能去。”

²²犹太人便说：

“祂说‘我去的地方你们不能去’，难道祂要自杀吗？”

²³但耶稣又说：

“你们属于地上，我来自天上。你们属于这世界，而不属于这世界。²⁴所以，我告诉你们，你们将因自己的罪恶而死。如果你们不信我就是那一位，你们必会因自己的罪恶而死！”

²⁵于是他们问祂说：

“祢到底是谁？”

8:20 若7:30

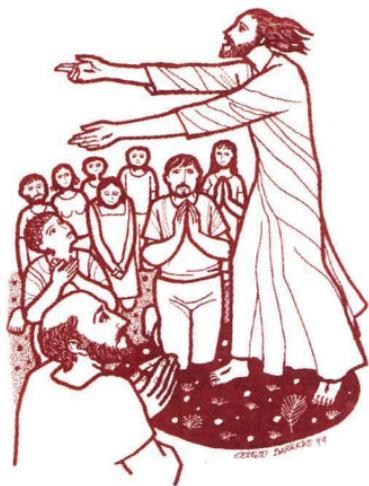
8:21 若7:34, 13:33

8:23 若3:31, 17:14, 18:36

8:24 出3:14; 申32:39; 依43:10

8:25 若10:24

耶稣的出身和使命 (8:21-30)：这一幕是在“我要走了”和“我是”的双重标记之内。第一个标记“我要走了”指苦难与光荣，并朝向第二个标记“我是”，显示耶稣的神圣身份。这时刻已很迫切，每个人都为了耶稣选择立场：那些接受祂的，就会有光；而那些拒绝祂的，是自我放弃，而且他们早已受到审判。

耶稣回答说：

“我一开始就对你们说过了！²⁶关于你们，我还有很多话要说，要谴责。但是派我来的那位是至真者，我从祂那里所听到的一切，我都向世人宣告。”²⁷他们不明白耶稣对他们讲论的是有关父的事。

²⁸于是耶稣说：

“当你们把人子举起来的时候，便会知道我就是那一位，也会知道我不凭自己做什么，但我只说父所教导我的话。²⁹派我来的那位与我同在，祂从不让我孤单，因为我永远做祂喜欢的事。”

³⁰耶稣说了这些话，很多人就信了祂。

真正的自由

³¹耶稣对那些信祂的犹太人继续说：

“你们若能遵守我的话，便真正是我的门徒。³²你们将认识真理，真理必使你们得到自由。”

³³他们回答说：

“我们是亚巴郎的后裔，从来没有做过别人的奴隶；祢说‘你们必得到自由’是什么意思？”

8:26 若12:44-50

8:28 若3:14, 12:32、34

8:32 依42:7；迦4:31

8:33 玛3:9

真正的自由 (8:31-38)：耶稣邀请那些信祂的人，要忠信地持守祂的话。最自由的人是天主的子女；这种自由就在于做天主的子女。惟有圣子能将天主子女的自由通传给人。惟有借着圣子，才得以子女的身份，如同接近父亲那样接近天父。意思是说：凭着认识到自己在圣子内成为天父的子女，并拥有这份自由，便可以永远留在天父的家中。奴隶不属于家族的一员，他会被驱逐（如依市玛耳），但儿子却永远居住在家庭中（如依撒格）。

耶稣以祂的启示，即真理，释放被罪恶所奴役的人们；却发现自己的同族反抗并破坏祂的计划。这一切都不应该是亚巴郎子女怀有的心态。

³⁴耶稣回答说：

“我实实在在告诉你们：凡犯罪的人都是罪恶的奴隶。³⁵奴隶不会永远留在家里，儿子却永远住在家里。³⁶所以，如果那儿子使你们得到自由，你们就是真正自由的人。³⁷我知道你们是亚巴郎的子孙，但你们却想杀我，因为你们心里不能容纳我的话。³⁸我所说的，是我在父那里所见的事；你们做的，却是从你们的父那里所听到的事。”

天主的真子女

³⁹他们便说：

“我们的父是亚巴郎！”

耶稣说：

“如果你们是亚巴郎的子孙，就应该做亚巴郎所做的事。⁴⁰我把我从天主那里听到的真理告诉了你们，现在你们却想杀我。但亚巴郎从来不做这样的事！⁴¹你们做的，正是你们父的所作所为。”

犹太人对他说：

“我们不是私生子！我们只有一个父，就是天主。”

⁴²耶稣回答说：

“如果天主是你们的父，你们就会爱我。因为我出于天主，如今来到这里。我不是凭自己来的，而是祂派我来的。⁴³为什么你们不明白我的教训？是因为你们听不进我的话。

8:34 罗6:16-17

8:35 创21:10；迦4:30；希3:5-6

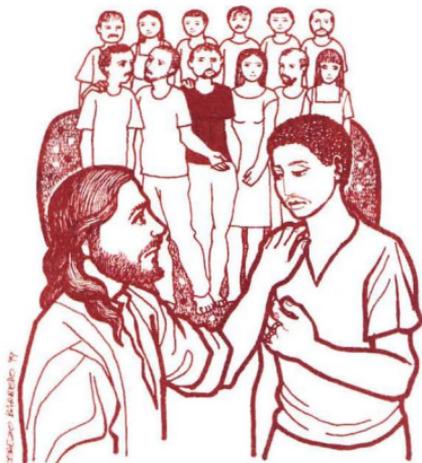
8:39 创26:5；罗4:11-17；雅2:21-23

8:41 拉2:10

8:42 若一5:1

天主的真子女 (8:39-47)：这一幕反映第一世纪犹太会堂与基督教会之间所发生的争议。“亚巴郎的后裔”是极具批判性的话题。基督徒团体不是由于同一的血统团结起来的，而是借同一的信仰，即完全由于天主旨意的实现。

若望在争议上再进一步，将“天主的子女”与“魔鬼的子女”作对比。这或许是整部福音中对犹太会堂最严厉的批判。

⁴⁴你们来自你们的父亲魔鬼，你们宁愿跟随你们父亲的邪恶欲念而行事。从起初，它就是杀人犯，不遵从真理，因为它根本没有真理。它说谎是出于它的本性，因为它本来就是骗子，是说谎者之父。⁴⁵就因为我对你们讲真理，你们便不信我。⁴⁶你们中间有谁能指证我有罪呢？我说的既然是真理，为什么你们还是不信我呢？⁴⁷凡是属于天主的，就会听天主的话；你们不听，是因为你们不属于天主。”

耶稣与天主父是一体

⁴⁸犹太人反驳说：

“我们说祢是个附魔的撒玛黎雅人，不是说对了吗？”

⁴⁹耶稣回答说：

“我没有附魔。我尊敬我的父，你们就对我敬。 ⁵⁰我并不关心自己的光荣，但有一位为我关心的，而且祂要施行审判。⁵¹我实实在在告诉你们：人若遵守我的话，就永远不会看见死亡！”

⁵²犹太人便对祂说：

“现在我们知道祢是附魔了！亚巴郎和先知们都死了，祢却说：‘谁遵守我的话，就永不会看见死亡。’⁵³难道祢比我们的父亲亚巴郎还大吗？他死了，先知们也死了。祢以为自己是谁啊？”

8:44 创3:4；智1:13，2:24；宗13:10；
若一3:8-15

8:46 希4:15；伯前2:22；若一3:5

8:47 若10:26；若一4:6

8:50 若7:18

8:51 若5:24-29，6:40-47，11:25-26

8:53 若4:12

耶稣与天主父是一体（8:48-59）：耶稣指责犹太民众没有真正认识天主，并称他们为撒谎者。耶稣“认识”天主，而犹太民众却不认识祂。耶稣是天主子，所以祂熟悉天主，与天主亲密地共融，并持守天主的话。

犹太民众嘲笑耶稣所说的话：他们甚至误以为那是指尘世年表。耶稣清楚而肯定地宣称，自己比亚巴郎更大，祂的话“我是”（或“我在”）再次回应天主的自我称呼（出3:14）。上主天主主要显示的自己，并非祂的形上学的存在，而是祂的忠诚，和祂对人民恒久不变的守护（出3:6、13、15-16）。

耶稣是天主的临在：而将耶稣的话视为亵渎天主的犹太人，不能接受这种对《旧约》中“我是”（出3:14）的暗示，便要拿起石头，投向亵渎者（参阅肋24:16），要杀死祂。但耶稣却离开了圣殿。祂不会再向犹太人讲论任何关于启示的言论，拒绝他们再见祂的面（12:36b）。

⁵⁴耶稣回答说：

“如果我称赞自己，这些称赞便毫无价值。然而，那光荣我的，是我的父，你们声称祂是“你们的天主”。⁵⁵但你们并不认识祂，我却认识祂。若我说不认识祂，我就跟你们一样成了说谎者。我实在认识祂，也听从祂的话。⁵⁶你们的父亲亚巴郎，期盼我来临的日子。他见到了，非常欢喜。”

⁵⁷犹太人问祂：

“祢还不到五十岁，怎么会见过亚巴郎？”

⁵⁸耶稣回答说：

“我实实在在告诉你们：在亚巴郎未出生以前，我已存在。”

⁵⁹于是，他们就拿起石头要砸祂，耶稣却避开了，离开了圣殿。

耶稣治好胎生盲人

9 ¹耶稣走路时，看见一个生来就瞎眼的人。²祂的门徒便问祂：

“老师，是谁犯了罪，使他生来就瞎眼呢？是他自己，还是他的父母呢？”

³耶稣回答：

“这不是因为他本人，或他的父母犯了罪；他生来就瞎眼，是要在他身上彰显天主的能力。⁴趁着白天，我们必须把

8:55 若7:28-29

8:56 创17:17；玛13:17；路17:22

8:58 若1:30, 17:5

8:59 若10:31、39, 11:8；路4:29-30

9:1 依42:7

9:2 出20:5；则18:20；路13:2

9:3 若5:14；11:4

9:4 若11:9-10, 12:35-36

诵读若9:1-41

耶稣治好一个盲人，又引起一番争议。原来，那些宗教领袖才是盲目的，看不见天主的拯救行动。那个胎生的瞎子反而能看见，且承认耶稣是救主。有关他被逐出会堂的事，可能意在反映若望团体被犹太团体排斥的历史背景。

反省：今天，不论在社会中还是教会中，谁是盲人？对其他人来说，你是盲人吗？你有意不想看到些什么吗？将那个盲人和宗教领袖所说的话比较一下，为什么那些宗教领袖拒绝去看？你有没有忙于指控他人，而疏于自省呢？

祈祷：每个人都有盲点。当你为某人或某事故意视而不见时，祈求天主使你意识到；也求主不要让你在省察自己的动机之前就指控别人。

行动：要以敏锐的心对待残疾人士，不要看待他们如同看待次等的人，也不要让他们觉得，没有你的帮助，他们就没有活动的的能力。多支持和鼓励那些献身服务于弱者的人，不以虚妄的批评打击他们。

9:1-41 耶稣治好胎生盲人

这一章的叙述饱含深邃的神学思想，精美至极。一方面，人群中这个曾经瞎眼的人，被剥夺教训之权（34），但理智清醒，态度诚恳，并对天主的事理很敏锐；另一方面，民众的法律老师却紧锁心灵。那个胎生盲人，不仅眼睛被医好了，更得到信仰之光。然而，法利塞人拒绝睁开眼睛看那光，且不接受事实的证据。

整章的结构由“罪”与“盲目”之间的密切联系而形成。故事的开始（1-2）指出，身体上的“盲目”与“罪”有因果关系。在故事结束时（41）耶稣说到，法利塞人灵性上的盲目，是他们怀疑的后果。这里有两种盲目：第一种盲目不是罪的结果，能够被医治并获得复明，意即看到真光并有了信德；第二种盲目是罪的结果，除非不再拒绝真光，否则无法被医治，而且是永远的盲目。

派遣我来的那一位的工作做了；因为黑夜来临时，就无人能工作。⁵只要我还在世上，我就是世界的光。”

⁶说完这话，祂便往地上吐口水，用口水和了些泥，抹在盲人的眼睛上，⁷然后对他说：

“到史罗亚池去洗一洗吧。”（史罗亚的意思是‘被派遣’）这人就去了，洗了，回来就能看见了。

⁸他的邻人和以前常见他讨饭的人都感到奇怪，他们说：

“这不是常坐在这里讨饭的那个人吗？”

⁹有些人说：

“正是他！”

有些人却说：

“不是他，却很像他。”

那人自己说：

“就是我！”

¹⁰大家问他：

“你的眼睛是怎么开的呢？”

¹¹他说：

“是一个叫耶稣的，和了些泥，抹在我的眼睛上，叫我去史罗亚池去洗。我就去了，洗了，便看见了。”

¹²他们问他说：

“这人在哪里？”

他说：

“我不知道。”

神迹 (1-12)：耶稣离开圣殿之后，便一直注视着这个胎生盲人。从第六章之后的描述中消失的门徒们，这里再次出现。他们与耶稣的对话显示了耶稣这次举动的目的。门徒们的问题反映了当时的宗教文化。他们认为痛苦必定是因为某种罪过所致。

师傅耶稣宣布天主的拯救工程要借着这位盲人显示出来，他不仅会看得见，更会得到耶稣的帮助而摆脱痛苦。耶稣的生命好似只有一天，趁着还有日光快来工作，一分钟也不能浪费。祂的使命也为人类带来光明。“光”象征祂救恩的启示。复数“我们”（4）是指耶稣和门徒们，当然也包括我们。世世代代的基督徒都需要学习师傅的榜样，继续祂的工程，分担祂的使命。

借着耶稣的言行，这个胎生的盲人获得重生，要度新的生活。用泥抹眼的举动，使人惊讶。这一举动在叙述中被重复提及四次（6、11、14、15）。

福音的作者从基督论的角度解释水池的名字“史罗亚”为“被派遣者”（7），隐含基督的身份，即耶稣是天父所派遣的那一位（6:29，10:36）。因此，为若望，这个水池象征成为肉身的圣言及光明之源，在祂内，盲人通过洗濯重获光明。

当这个盲人回来并能看见时，耶稣已在人群中消失了。对于这个被治愈的盲人和治好他的耶稣，人们有很多说法；他们质问的对象不仅是那个被治好的人，当然也包括耶稣。

¹³人们便把那以前瞎眼的人带去见法利塞人。¹⁴耶稣和泥开他眼睛的那天正是安息日。¹⁵法利塞人又问他是怎样复明的，他回答说：

“祂和了泥抹在我的眼睛上，我洗了，就看见了。”

¹⁶于是有些法利塞人说：

“这人不是从天主来的，因为祂不守安息日。”

另有些人说：

“一个罪人怎能行这样的神迹呢？”

他们就分裂了，¹⁷便再次盘问那盲人：

“你说吧，那开了你眼睛的，是个什么人？”

他回答：

“祂是一位先知。”

¹⁸犹太人不信他本来是盲眼的，现在才复明，便叫他的父母来，¹⁹问他们说：

“这是你们的儿子吗？你们说他生来就是盲眼的，怎么他现在能看见了？”

²⁰他父母回答说：

“他的确是我们的儿子，生来就盲眼的，这是我们知道的。²¹至于他怎么现在能看见，我们不知道！或者谁开了他的眼睛，我们也不知道！你们问他吧！他已是成人了，他可以为自己说话。”

9:14 若5:9

9:17 若4:19

9:16 若3:2；玛12:10-11；
路13:10-11，14:1-4

第一次审问那复明的人 (13-17)：《申命纪》上说，如果某人借行奇迹煽动群众轻视天主的法律，他就应该受到谴责，且从民众中被铲除（申13:1-6）。法利塞人执着于捍卫法律；他们已确定耶稣有两项违反安息日法律的举动：一是行医治奇迹，二是揉泥复明盲者。

福音描绘，这些法利塞人所坚持的真理与安全感，仅仅建基于自己的神学体系之上，所以他们没有能力理解任何不符合这套神学体系的信息。他们试图否定盲人被治好的事实，但彼此之间发生了纷争，且造成分裂（16）。于是，他们让那复明的人发表意见。他回答他们，耶稣是一位先知。他大胆地为自己的信仰作了见证。

审问他的父母 (18-23)：负责这次审问的不是法利塞人，而是犹太人。通过这两批人的角色交替，圣史表达了犹太人团体正式宣判的证言。

这对父母回避他们的提问，承认他们只知道那是他们胎生的盲眼儿子，但不知道他现在是如何看见的，也不知道是谁医好了他；此外，他们的儿子已经成年，完全能够为自己辩护。圣史的评论解释了这一幕（22），这对父母的“害怕”暗指当时普通人所经验的紧张局势。自己的同胞竟然让自己害怕！这是令人惊讶的事。这里所描述的审问，也明显地影射后来面临犹太会堂与基督教会之间的互相对质时，天主子民之间的严重冲突。

²²他的父母因为怕犹太人，才这样回答。因为犹太人已议定把那些承认耶稣是基督*的人都逐出会堂。²³所以他的父母才说“问他吧，他已是成年人”。

²⁴于是，法利塞人第二次把那从前盲眼的人叫来，对他说：

“你得说实话光荣天主！我们知道那人是个罪人。”

²⁵他回答：

“他是不是罪人，我不知道；我只知道，我从前是盲眼的，现在能看见了。”

²⁶他们对他说：

“祂对你做了什么？怎样开了你的眼？”

²⁷他回答说：

“我已经告诉你们了，你们却不听。为什么现在又想听呢？难道你们也要做祂的门徒吗？”

²⁸他们便开始辱骂他，说：

“你去做祂的门徒吧！我们是梅瑟的门徒。²⁹我们知道天主曾跟梅瑟说过话；至于那个人，我们根本不知祂是从哪里来的！”

³⁰那人回答他们说：

“真是怪事！祂开了我的眼，你们却不知道祂是从哪里来的？³¹我们知道天主不听罪人，祂只听那崇敬祂，并承行祂旨意的人。³²自创世以来，从未听说有人开了那生来就是盲人

*9:22 “基督”，或译为“默西亚”。
参阅1:20批注。

9:22 若7:13, 12:42, 16:2, 19:38
9:23 若12:42

9:24 苏7:19; 撒6:5LXX

9:29 出33:11

9:31 若10:21; 咏34:16,66:18; 箴15:29;
依1:15

第二次审问那复明的人 (24-34)：由于他们不能否认事实的真相，便试图破坏那个复明者的信念。他们要求他归光荣于天主，且不可撒谎，说出真相，其实是最终想断定那位医好他的人的罪。但这个复明的人却以自己的亲身经历，诚实地回答：“我只知道我曾瞎眼，现在能看见了” (25)。

犹太人无法开怀接受事实，所得的答案更加使他们感到不安，于是一再盘问有关这个奇迹的事，好借问题使复明的人陷入陷阱。但那复明的人看透他们的企图，便勇敢地回答他们，他的语气甚至带有若望式的讽刺意味 (27)。

犹太人的反应是狠狠地辱骂他，并把他赶出去 (28)。讽刺句再次出现，犹太人企图伤害那个复明的人，鄙视地称他是耶稣的门徒；然而，他们这样却是在公布一项救恩的真理，他不仅得以复明，更获得了信仰之光，成为上主的真正门徒。为犹太人构成耻辱的事，为基督徒却是感谢天父的动力 (6:45)。

复明者以另一个“我们知道”回答 (反映犹太人与基督徒之间的冲突)，是在保留法律的重要特征。天主只俯听那承行祂旨意的人 (31)。

犹太人称那复明的人为罪人，并驱逐他。虽然，圣史写的这个故事仿佛是耶稣在历史中所经历的事件，但很多圣经学者认为，故事其实是在又一次反映犹太会堂与教会之间的重大冲突。

的眼睛的”。³³如果这人不是从天主那里来的，祂什么也做不成。”

³⁴他们回答说：

“你生下来就是罪人，竟然敢教训我们？”

就把他赶出了会堂。

³⁵耶稣听说那人被赶出来，便找到他，对他说：

“你信人子吗？”

³⁶他答说：

“先生，祂是谁？好让我能信祂。”

³⁷耶稣说：

“你已看见祂了，正在和你说话的就是祂。”

³⁸这人说：

“主！我信。”

说着，便朝拜了耶稣。

³⁹耶稣说：

“我来到世上，是为执行审判：使看不见的人复明，使能看见的人盲了眼。”

⁴⁰站在那里的几个法利塞人也听见了，就问祂：

“难道我们也成了瞎子了？”

⁴¹耶稣回答说：

“如果你们是瞎眼的，就没有罪了；但现在你们说‘我们能看见’，就证明了你们是有罪的。”

9:33 若3:2

9:37 若4:26；达7:13

9:39 玛13:33-35

9:40 玛15:14，23:26；罗2:19

9:41 若15:22

尾声 (35-41)：法利塞人驱逐这个复明者，耶稣却去寻找他，并且问他一个意想不到的问题：“你信人子吗？”(35)“人子”这一称号，在《若望福音》中曾多次出现，然而这是唯一一次单独出现的。

复明者的回答显示，虽然他还不确定耶稣是谁，但他已领悟到，这位开了自己眼睛的人现在邀请自己将祂作为绝对的生命之源来依附。

随着故事情节的发展，并于胎生盲人视觉的好转之余，耶稣没有回答“我是”，但回答“你已看见祂了”。

复明者透过一个标记性的动作——俯伏在耶稣前，以示朝拜，显示自己的信仰。耶稣不是天主临在的新圣殿吗？被驱逐离开圣殿的复明者，如今在耶稣内找到了新的朝拜天主的地方（参阅4:21-22）。

耶稣的最后一句话是针对那些充满怀疑的法利塞人。他们认为自己什么都“知道”，以至于完全拒绝接受耶稣是受天主派遣的。第39节与第5节“我还在世上的时候，我就是世界的光”相连。现在这光启示的效果已很清楚：有时受人欢迎，有时被人拒绝。

耶稣是好牧人

10 ¹“我实实在在告诉你们：那不从门进入羊栈，却从别处爬进去的，便是盗贼，是土匪。²但羊群的牧人从门进入羊栈。³守门的人给祂开门，羊群也听得出祂的声音。祂呼唤每一只羊的名字，领它们出去。⁴祂把自己的羊带出去后，便走在羊群前面，让羊群跟着，因为它们认得牧人的声音。⁵若是个陌生人，羊群就不跟随，反而要逃避，因为羊群认不出陌生人的声音。”

⁶耶稣给他们说了这个比喻，可是他们不明白祂说的是什么意思。

⁷耶稣又对他们说：

“我实实在在告诉你们：我就是羊栈的门。⁸那些在我之前*来的都是盗贼和土匪。羊不听他们的。

⁹我就是门，那经过我进来的必会得救，能进能出，能找到草场。¹⁰盗贼来，是为了偷窃、杀害、破坏一切。我来，是为使人得到生命，且获得更丰富的生命。

¹¹我是好牧人，善牧肯为羊牺牲性命。¹²雇工不是牧人，羊群不属于他，他一看见狼来了，就丢下羊群逃跑；狼就抓住羊，把羊群驱散。¹³因为这人只是个雇工，并不关心羊群。

10:1 创48:15, 49:24; 咏23:1-4, 80:2;
耶23:1-4; 则34:1-31; 米7:14

10:4 米2:12-13

*10:8 有些抄本没有“在我之前”。

10:11 咏23:1-4; 依40:11, 49:9-10;
希13:20; 默7:17

10:12 匝11:17

诵读若10:1-42

耶稣说明祂是子民的真正牧者，羊听从祂的声音并跟随祂。善牧认识每只羊，为羊提供食物和安全的保障，并为它们交出生命。耶稣与犹太领袖的争议越趋激烈。他们企图用石头砸死祂，但祂脱身离开了。

反省：你听到善牧的声音吗？祂知道你的名字，你为此感到高兴吗？你如何看待耶稣的敌人？他们的动机是什么？耶稣所讲的这些教训中，你最喜欢哪一篇？

祈祷：善牧以你的名字来呼唤你；祈求上主，使你在日常生活中听到祂的声音。今天也为那些身处战争中的人们，特别是受迫害的基督徒祈祷。

行动：当你认识新朋友时，留心记住每个人的名字。以他（她）本人的名字称呼，将他们看作天主的子女、耶稣的兄弟姊妹、同属一个羊栈的同伴。

10:1-12 耶稣是好牧人

这里有一组双关语，透过一个清楚的图像解释一个不易理解的言论。在开始时耶稣讲了一个类比（1-5），作者补充说明法利塞人没有懂得其中的意思（6）；然后，耶稣便清楚地解释其中的道理。

耶稣介绍自己是祂的人民的真正牧人。祂带祂的羊离开那封闭的犹太教，是为了建立一个新的羊栈，即默西亚的团体。祂是门，人们经过祂能通向救恩；祂又是赐予丰富生命的好牧人。

所有的羊都归耶稣所有（3c、4a、14b），是天父托付给祂的。必须有这位好牧人召叫它们，它们才能进入新的羊栈（3c）。这新羊栈的建设，要等耶稣将来死而复活之后，才会达到完美（11b、15b、17-18）。新羊栈最重要的特征，是这位好牧人与羊建立新的关系：耶稣作为牧人走在羊的前面（4），引领它们（16）；羊听从祂的声音（16c、27a），并跟随祂（4c、27b）。耶稣与羊之间彼此认识，共融相通。

¹⁴我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我；¹⁵正如我的父认识我，我也认识祂一样。因此，我愿意为羊牺牲性命。¹⁶我还有别的羊，不属于这羊栈。我要把它们领来，它们也要听我的声音。那时将只有一个羊群，属于同一个牧人。¹⁷父爱我，是因为我愿意牺牲生命，为再取回来。¹⁸没有人能夺去我的生命，是我自愿交出来的。我有权交出来，也有权取回。这是我从我父领受的使命。”

¹⁹听见这话，犹太人又分裂了；

²⁰其中许多人说：

“祂附魔了，发疯了！你们为什么还听祂的？”

²¹但另外的人说：

“附魔的人说不出这样的话。恶魔能使盲人复明吗？”

圣殿重建节的言论

²²那时是冬天，在耶路撒冷庆祝的重建节到了。²³耶稣在圣殿里的撒罗满回廊徘徊。²⁴犹太人围着祂说：

“祢还要我们猜疑到何时呢？如果祢是基督*，就坦白告诉我们吧。”

10:15 若15:13；若一3:16

10:16 若11:52；依56:8；耶23:3；
则34:23；37:24；米2:12

10:17 希10:10

10:18 若19:11

10:19 若7:43，9:16

10:20 若7:20，8:48

10:21 若3:2

10:22 加上4:54、59

*10:24 “基督”，或译为“默西亚”。

参阅1:20批注。

10:24 路22:67

好牧人为了羊舍掉性命（这个说法出现了五次）。耶稣的死是对天父的意愿和计划的成全，表达了祂对父的爱；但是，祂的死以复活为目的。死亡与复活的两个事件构成了整个救恩工程。

10:22-42 圣殿重建节的言论

圣殿重建节，又称为光节（参阅加上4:52-59），是犹太人在他们的第十二个月第二十五日开始连续八天庆祝的大庆节（阳历12月25日，即与基督徒庆祝耶稣的降生日，真光进入世界是同一日）。值此节日背景下，圣史展开了耶稣与祂的同胞的最后一次冲突。那些拒绝祂的人，不属于祂的羊栈（26）；而那些接受祂的人，便是祂的羊。

圣史以彼此衔接的三句短语，强调与好牧人合一的所有门徒所感受到的末世喜乐：耶稣赐予他们永恒的生命，他们永不会灭亡，谁也不能从祂手里把他们夺去（28）。末世救恩的高峰为“无人能从我父手中夺走他们”（29）。

耶稣的敌人，以前听到耶稣称天主为父的时候，就企图杀死祂（5:17-18），现在同样想杀死祂；但耶稣制止他们，并邀请他们反省和回想祂做的许多“善事”；但是，无论什么他们都听不入耳。耶稣所说的话，为祂的敌人来说，是亵渎的话；但为圣史来说，则代表祂启示的高峰。

沟通已经是不可能了，耶稣的敌人便转用暴力。他们想捉拿祂，但他们的“手”（这是一种悲哀的讽刺，他们竟然企图捉拿耶稣39）无法逮捕祂。耶稣摆脱了他们的毒手，去了约旦河对岸，即祂曾经去过的地方，也是若翰从前施洗的地方（3:22-23）。在那里有许多人欢迎祂，并信了祂。

²⁵耶稣回答他们说：

“我已告诉过你们，但你们不信。我因我父的名所做的工程，已证明了我是谁。²⁶但你们不信，因为你们不是我的羊。²⁷我的羊听我的声音，我也认识他们，他们都跟随我。²⁸我给他们永远的生命，他们永不灭亡，谁也不能从我手中抢走他们。²⁹那是我父所赐给我的，祂比一切都大，谁也不能从我父手中夺走他们。³⁰我与父原为一体。”

³¹犹太人又拿起石头，要砸死祂。

³²耶稣说：

“我做了很多从父那里来的善事给你们看，你们为了哪一件事，要用石头砸死我呢？”

³³犹太人回答说：

“我们要用石头砸死你，与你做的善事无关，而是因为你说说了亵渎的话。你只是人，竟把自己当作天主！”

³⁴耶稣就说：

“你们的法律上不是写着‘我曾说你们是众神’吗？³⁵圣经是真实不变的，那些领受了天主的话的人，天主称他们为众神，³⁶那么，父所祝圣并派到世上来的那一位说‘我是天主子’，你们就认定祂说了亵渎的话吗？”

10:25 若8:25, 5:36, 10:38

10:26 若8:45、47

10:28 申32:39

10:29 智3:1; 依43:13

10:30 若1:1, 12:45, 14:9, 17:21

10:31 若8:59

10:33 若5:18, 19:7; 肋24:16

10:34 咏82:6

10:36 若5:18

³⁷如果我没有做我父的工程，你们就不必信我；³⁸但如果我做了，即使你们不信我，也应当因那些工程而信，如此，你们便会确实知道：父在我内，我也在父内。”

³⁹于是*，这些人就想抓住祂，祂却从他们手中逃脱了。

⁴⁰耶稣回到约旦河的对岸，就是当初若翰施洗的地方，并住在那里。⁴¹许多人到耶稣那里去，说：

“若翰没行过任何神迹，但他讲的有关这个人的一切，都是真的。”

⁴²很多人就在那里信了耶稣。

复活拉匝禄

11 ¹有个病人叫拉匝禄，住在伯达尼，即玛利亚和她的姐姐玛尔大的村庄。²这位玛利亚就是曾用香液抹主的脚，又用头发把主的脚擦干的妇人。生病的拉匝禄是她的兄弟。³两姐妹便派人告诉耶稣这个消息：

“主啊！祢所喜爱的人病了。”

⁴耶稣一听就说：

“他的病不至于死，而是为了天主的光荣，使天主子因此得到光荣。”

⁵耶稣向来爱玛尔大、她的妹妹和拉匝禄。⁶祂接到拉匝禄生病的消息后，仍在原地停留了两天，⁷然后才对门徒们说：“我们返回犹太去吧。”

10:38 若14:10-11、20

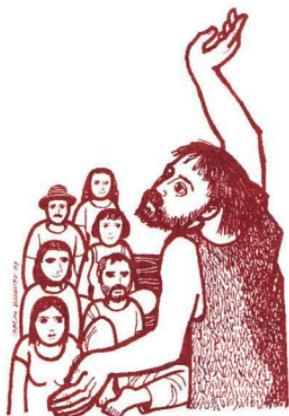
*10:39 有些抄本没有“于是”。

10:40 若1:28

10:42 若2:23, 7:31, 8:30

11:1 若12:1-8; 路10:38-42, 16:19-31

11:4 若9:3、24

“若翰没行过任何神迹，但他讲的有关这个人的一切，都是真的。”

诵读若11:1-44

耶稣使拉匝禄死而复生，显示祂是赐予生命者。这次事件，证明生命的恩赐战胜死亡；这也是耶稣最后的一个“神迹”。因着这个神迹，人们分裂为信者与不信者。信者能进入生命之门，不信者不能进入。

反省：对你来说，复活的意義是什么？你期待复活吗？耶稣与拉匝禄及其姐妹之间是怎样的关系？你能从他们的友情中，看到耶稣深刻的人性吗？

祈祷：祈求圣人和那些怀着信德死去的亲友为你转祷，并协助你相信肉身的复活。

行动：重读此章，试着多了解基督信仰有关肉身复活的教导。

⁸门徒们问：

“老师，近日那里的犹太人想用石头砸死祢，祢还要去那里吗？”

⁹耶稣回答说：

“白天不是有十二个小时吗？人在白天走路，不会跌倒，因为可以看见世界的光。¹⁰人若在黑夜行走，就会跌倒，因为在他内没有光。”

¹¹耶稣说了这话，才对他们说：

“我们的朋友拉匝禄睡着了，我要去唤醒他。”

¹²门徒们说：

“主，病人要是能睡的话，就会好的。”

¹³耶稣说的是拉匝禄死了，但他们却以为祢是说平常的睡觉。

¹⁴耶稣便明明白白地给他们说：

“拉匝禄死了，¹⁵为你们的缘故，我反而庆幸我当时不在那里，好使你们能信。现在，我们到他那里去吧！”

¹⁶绰号叫“双胞胎”的多默就对其他的门徒说：

“我们走，跟祢一起去死吧！”

¹⁷耶稣到达后，得知拉匝禄已在坟墓里四天了。¹⁸伯达尼离耶路撒冷不远，约有三公里*。¹⁹很多犹太人来到玛尔大和玛利亚的家，为她们兄弟的死安慰她们。

11:8 若8:59, 10:31

11:9 若8:12, 9:4；若12:35；若一2、10

11:13 玛9:24

11:16 若14:5、22

*10:18 三公里：原文是十五“斯塔狄”，古希腊长度单位。

11:19 若12:9、17-18

11:1-57 复活拉匝禄

本章描述了一个完整的故事，其内容是耶稣能够使人复活，并使人重获生命。在整部福音的叙述架构中，这个故事至关重要，因为它会成为触发耶稣死亡的事件。在若望的神学性极强的手笔下，这个故事充满悬疑。这是耶稣的第七个，也是最后一个神迹，因此，若望将这个故事描绘得饱含美感，并具吸引力。圣史不仅想讲述一个奇迹，更要证实耶稣的启示话语：“我就是复活和生命。”（25）

圣史意在表达拉匝禄的复活与生命的给予者耶稣有直接的关系。在此，生命的恩赐战胜了死亡。耶稣借死亡战胜了死亡。这是师傅与祂的门徒们之间对话的意义（7-16）。

耶稣抵达伯达尼后，得知拉匝禄已经死去，并已葬在坟墓里四天之久（17）。这意味着众人人都知道他确实死了。

²⁰玛尔大听说耶稣到了，就出去迎接；玛利亚仍坐在家里。

²¹玛尔大对耶稣说：

“主啊！如果祢早来到这里，我的兄弟就不会死了！”²²但我知道，即使现在，祢向天主无论求什么，天主一定赐给祢。”

²³耶稣对她说：

“你的兄弟必要复活。”

²⁴玛尔大回答说：

“我知道在末日复活时，他必会复活。”

²⁵但耶稣对她说：

“我就是复活和生命。凡信我的人，虽然死了，还要活着。²⁶凡活着而信我的人，将永远不死。你信这话吗？”

²⁷她回答说：

“是！主啊，我信！祢就是基督*，是天主子，是要到世上来的那一位。”

²⁸她说完这话，就回去叫自己的妹妹玛利亚，悄悄地跟她说：“老师来了，祂叫你呢！”

²⁹玛利亚一听，立刻起来去迎接耶稣。³⁰此时耶稣还没进这村庄，仍在玛尔大与祂见面的地方。³¹那些在家里安慰玛利亚的犹太人，看见她匆忙起身出去，便跟着她，以为她要到坟墓那里去哭。³²玛利亚来到耶稣那里，看见祂，就俯伏在祂脚前，说：“主啊！如果祢早在这里，我兄弟就不会死了！”

11:21 若11:32

11:24 若5:29, 6:39-40, 44, 54, 12:48;

依2:2; 米4:1; 宗23:8, 24:15

11:25 若5:24, 8:51, 14:6; 达12:2

*11:27 “基督”，或译为“默西亚”。
参阅1:20批注。

11:27 若1:9, 6:69

拉匝禄，出来！

³³耶稣见她在哭，跟她一起来的犹太人也在流泪，就心神激动，非常难过；³⁴祂便问：

“你们把他葬在哪里了？”

他们说：“主，请来看吧！”

³⁵耶稣哭了。

³⁶犹太人便说：“看，祂多么喜爱他呀！”

³⁷有些人却说：

“如果祂能开盲人的眼，难道不能使这个人不死吗？”

³⁸来到坟墓前，耶稣的心神又激动起来。那坟墓是一个洞穴，有大石头挡着洞口。

³⁹耶稣说：“把石头挪开！”

死者的姐姐玛尔大对祂说：

“主啊，他已死了四天，必定发臭了！”

⁴⁰耶稣对她说：“我不是对你说过，你若信，就必看见天主的光荣吗？”

⁴¹人们便把石头挪开。

耶稣举目向天，说：“父啊！我感谢祢，因为祢俯听了。我。⁴²我知道祢总是俯听我，但我这样说是为了周围站着的群众，为叫他们相信是祢派遣了我。”

⁴³说完这话，祂便大声呼喊：

“拉匝禄，出来！”

⁴⁴那死了的人就出来了，手脚还缠着布条，脸上包着头巾。耶稣对他们说：“解开他，让他行走！”

圣史借描述耶稣为拉匝禄流泪（35），显示祂真实的人性；祂的眼泪表达祂对朋友之死所流露的悲伤；同时，祂的眼泪是天主面对相爱的人被死亡分隔而流出的眼泪。

耶稣到坟墓那里，直接面对并战胜死亡。若望很简短地讲述了这个奇迹（43-44）。耶稣向天父呈上感恩祈祷之后，大声呼喊坟墓里的拉匝禄，这是在初步应验祂说过的话：“那时刻已到，现在就是了，死人将听见天主子的声音，凡听到的都会活过来”（5:25）。不过，耶稣给予拉匝禄的肉体生命，是一个标记，标记祂要赐予所有相信祂的人真正的生命。

人们对这个奇迹有两种反应：相信与怀疑。相信使人向生命敞开心灵，怀疑则使人封闭自己。

⁴⁵很多来到玛利亚家的犹太人看到耶稣所做的事，就信了祂，⁴⁶但有几个到法利塞人那里，报告了耶稣所做的事。

(参阅 玛 26:1-5；谷 14:1-2；路 22:1-2)

⁴⁷因此，众司祭长和法利塞人召开了公议会，说：

“这人行这么多神迹，我们该怎么办呢？⁴⁸要是让祂这样下去，所有的人都会信祂；那样必会招来罗马人，他们会洗劫我们的圣地，并消灭整个民族。”

⁴⁹他们当中有个人叫盖法，是当年的大司祭，他向众人说：

“你们真是什么也不懂！⁵⁰也不想想：一个人代替众人死，不是比整个民族灭亡，对你们更有利？”

⁵¹他说这话不是出于自己的意思，但因为他是当年的大司祭，才预言耶稣将为全民族而死，⁵²而且，不但为犹太民族，还要把分散了的天主子女聚集归一。⁵³从那时起，他们决定杀掉耶稣。⁵⁴为此，耶稣不能在犹太人中间自由地公开活动。于是祂离开那里，往旷野去，和门徒们住在一个名叫厄弗辣因的小城。

⁵⁵犹太人的逾越节快到了，很多人从乡下上耶路撒冷。过节之前，要在那里洁净自己。⁵⁶他们四处打听耶稣，站在圣殿里彼此问道：

“你们怎么想？祂会来过节吗？”

11:45 路16:31

11:47 若12:19；玛26:3-5；路22:2；
宗4:16

11:49 若18:13-14

11:53 若5:18，7:1；玛12:14

11:55 若2:13，5:1，6:4，18:28；

出19:10-11、15；户9:6-14，19:12；

申16:6；编下30:1-3、15-18

诵读若11:45-57

拉匝禄的复活，使耶稣的敌人做出最后的决定。盖法的解决办法是，耶稣一定要死。当那些敌人寻找机会逮捕耶稣时，祂便从公开生活中隐退。

反省：耶稣的敌人更重视保障他们的社会地位和权势，而不接受耶稣所带来的释放讯息；现在也有只在乎权势与地位，而排斥耶稣的救恩讯息的宗教或政治领袖吗？耶稣确实为人而死了，跟随耶稣的人也做了同样的事吗？

祈祷：信徒应该放下自己，以关注别人的益处为先。祈求天主，使你能够真诚地接受自己，避免贪恋虚荣，并祈求有顾及大众之益处所需要的力量。

行动：以言以行对抗那些只顾维护一己利益和权位的宗教或社会领袖。

宗教权威人士决定采取行动，因为他们害怕耶稣的行动和奇迹会发起默西亚式的群众运动（甚至暴动），从而危及现存的良好秩序；更恐怕惹来罗马人的镇压（47-48）。为司祭长和法利塞人来说，耶稣是一个危险人物。

盖法只是天主手中的工具，借他的提议（49-50），庄严地宣布耶稣为百姓而死，是为了聚集四散的天主儿女（52）。所聚集的不再是十二支派（则37:21-26），而是所有的“天主子女”，那就是所有相信耶稣的人。

⁵⁷司祭长和法利塞人早已发出命令：若有人知道祂在哪里，就要报告，他们好去逮捕祂。

伯达尼的傅油 (参阅 玛 26:6-13；谷 14:3-9；路 7:36-50)

12 ¹逾越节的前六天，耶稣来到伯达尼，就是拉匝禄居住的地方，耶稣曾在那里使他从死者中复活。²有人为耶稣预备了宴席，玛尔大在那里招待，拉匝禄及其他的客人与耶稣同席。

³这时，玛利亚捧着大约半公升昂贵的纯正纳尔多香液，倒在耶稣的脚上，并用自己的头发擦拭；屋子里就充满了香液的气味。

⁴加略人犹达斯，这个将要出卖耶稣的门徒批评说：

⁵“为什么不拿这香液去卖三百块银钱，好接济穷人呢？”⁶他说这话，并非关心穷人，只因为他是个贼：掌管钱袋，却常偷取里面的存款。

⁷于是耶稣说：

“随她吧！她留着这香液，原是为我下葬那天用的。⁸因为常有穷人在你们身边，但你们不会一直有我。”

⁹有一大群犹太人听说耶稣在那里，就来了，不单是为耶稣，也是要看祂从死者中复活的拉匝禄。¹⁰因此，众司祭长决定连拉匝禄也杀掉，¹¹因为很多犹太人为了拉匝禄而离开他们，信了耶稣。

12:1 若11:1

12:2 路10:38-42

12:3 若11:2

12:6 若13:29

12:8 申15:11

12:9 若11:19

12:11 若11:45

诵读若 12:1-50

这一章像一座桥，把“神迹之书”（2—12章）和“光荣（苦难）之书”（13—21章）连接起来。所强调的思想是“跟随耶稣”；走生命之路就是舍身（受死），正如一粒麦子，如果不死，仍只是一粒麦子；如果死了，才会结出很多麦粒来。

反省：犹达斯所关心的究竟是什么？基督徒对宣讲天主国的关注，能比得上对钱财的关注吗？为什么？为你来说，耶稣是取了人性的天主吗？为什么要像麦子一样，死去才获得生命呢？这能解释耶稣的死亡吗？

祈祷：在恒常的祈祷中，我们懂得更好地分辨事情的轻重缓急。祈求主的恩宠，使你有慷慨的心，懂得怎样降服（死于）自我，只为耶稣和服务他人而活。

行动：时时刻刻信赖耶稣，即使在困难中，仍然听从祂的召唤，服务那些需要你帮助的人。

12:1-11 伯达尼的傅油

我们见证一个晚宴和一次傅油。晚宴象征复活的喜悦，傅油直接指向耶稣的埋葬。

耶稣与拉匝禄一起参加宴席，拉匝禄坐于桌旁吃东西，意味着他是活着的。傅油的最初目的，不是如同《路加福音》中所说的，为罪赦而感恩（路7:38），也不是为兄弟的复活而致谢（12:1），虽然不能完全排除这种可能。傅油的动作令人感到惊异，耶稣的身体将成为高贵的尸体，提前敷抹了香油。首领们早已议决要杀害耶稣（11:53），而且这里已预告了祂的埋葬。

充满整个房间的芬芳香液气味，扭转了前段叙述中所弥漫的死亡臭气（拉匝禄的复活）。生命的气息战胜了死亡。

圣史照实描写了拉匝禄的家庭，并强调两个互为鲜明对比的人物：极为慷慨的玛利亚和心胸狭窄的犹达斯。

基督凯旋地进入耶路撒冷 (参阅 玛 21:1-11; 谷 11:1-11; 路 19:29-40)

¹²第二天，上来过节的大批群众听说耶稣要进耶路撒冷，¹³就拿了棕榈树枝前去迎接祂，呼喊着：

“贺撒纳，
奉主名而来的，当受赞美！
以色列的君王，当受赞美！”

¹⁴耶稣找了一匹小驴，骑上去，正如经上所写：

¹⁵“熙雍女子啊，不要怕！
看，你的君王骑着小驴来了！”

¹⁶门徒们起初并不明白这事，等到耶稣受了光荣后，他们才明白经上的这些话是指着祂而写的，这些事都发生在祂身上了。

¹⁷群众都在作见证，说他们曾在耶稣身边，亲眼见祂呼唤拉匝禄从坟墓里出来，使他从死者中复活。¹⁸就是因为听说祂行了这个神迹，人们便拥来迎接祂。¹⁹那时，法利塞人彼此说：

“你们看，你们什么也做不到！全世界都跟随祂去了！”

希腊人求见耶稣

²⁰有些希腊人也上耶路撒冷过节，朝拜天主。²¹他们中有几个人来找加里肋亚的贝特赛达人斐理伯，请求他说：

“先生，我们想拜见耶稣。”

12:13 若1:49; 肋23:40; 加上13:51;
加下10:7; 默7:9

12:15 依40:9; 匝9:9

12:16 若2:22

12:19 若11:47-48

12:20 宗10:2

12:21 若1:44

拉匝禄，这个与耶稣同桌共饮的门徒，如同他的师傅一样，也将会被犹太人杀掉（12:10-11）。他们迫害的目标，不仅是受天主派遣的耶稣，也包括那些以生活见证祂凯旋的人。

12:12-19 基督凯旋地进入耶路撒冷

这一段情节的描述方式，与对观福音中的描述方式相似，不过更简洁，而且运用了特别的语气。

耶稣去耶路撒冷时，官方没有任何迎接祂的准备；迎向祂的却是群众。群众手拿棕榈枝迎接祂，表达了他们对重要人物的隆重欢迎。他们没有在经过时随手从树上摘下树枝，而是拿着棕榈枝。在古代，犹太文献特别标明，棕榈枝是凯旋的象征（加上13:51；默7:9）。在群众咏唱圣咏（118:25）的欢快声中，耶稣以种种象征，提前显示祂的君王身份：骑着一匹小驴、接受群众对祂王权的赞扬，这一切是在预告全人类将会在死而复活的耶稣基督的国度下合而为一。

²²斐理伯去告诉安德肋，安德肋就跟斐理伯一起去告诉耶稣。

²³耶稣回答他们说：

“人子要受光荣的时刻到了。²⁴我实实在在告诉你们：一粒麦子不落在地里死去，仍然是一粒；若是死去，才会结出许多麦粒来。²⁵那喜爱自己生命的，必会丧失生命；那不顾惜自己此世生命的，必可保全生命直到永远。

²⁶谁要服侍我，当跟随我；我在哪里，服侍我的人也在哪里；谁服侍我，必蒙我父的尊重。

²⁷我现在心神烦乱，我该说什么呢？我该说‘父啊！救我脱离这个时刻’吗？但我正是为这时刻而来的！²⁸父啊！光荣祢的名吧！”

这时，有声音从天上传来：

“我已光荣了我的名，我还要再光荣。”

²⁹站在那里的人听到这声音，便说：

“这是打雷。”

有的却说：

“有一个天使跟祂说话。”

12:22 若1:40

12:23 若2:4

12:24 依53:10-12；格前15:36

12:25 玛10:39，16:25；谷8:35；
路9:24，17:33

12:26 若14:3，17:24；玛16:24；
谷8:34；路9:23

12:27 若6:38，18:11；玛26:38-39；

谷14:34-36；路22:42；希5:7-8

12:28 若2:11，17:5；达4:31、34

12:29 出9:28；撒下22:14；约37:4；
咏29:3；路22:43；宗23:9

12:20-36 希腊人求见耶稣

结束了耶稣荣进耶路撒冷的叙述之后，若望介绍一些想见耶稣的希腊人出场（21），但他并没有告知这些人从哪里来，或怎么来。他们代表了第一批外邦人，是皈依耶稣的外族人的先锋。但要等到耶稣复活之后，他们才开始完全相信。他们属于那些没有看见而相信的“有福的人”（20:29）。这件事之后，紧接着是耶稣一连串的简短讲话。祂以非常激动的言词宣告自己死亡的意义。

为了说明祂为什么“必须”死亡，祂用麦子作为比喻来解释：麦子要落在地里死掉，才可结出许多麦粒（24）。这个“必须”由对立句“不死/死了，仍是一粒/结出许多麦粒”完美地构成。这是谈及因耶稣的死而实现的普世救恩的效果（10:15-18，11:51-52）。

这里有两节内容（27-28），与“山园祈祷”（玛26:36-46；谷14:32-42；路22:40-45）有关。耶稣借一句简洁而慷慨的祈祷“父啊！光荣祢的名吧”，接受了祂的使命，承行了天父的旨意。这个祈祷如同重复天主经中“愿祢的名被尊为圣”（玛6:9）的意向，并不是要求人类多多光荣天主，而是渴望世人更多地认识祂。为耶稣来说，天父的光荣已成为祂自己的光荣。自天而来的声音认同并确定了耶稣的决定：“我已光荣了我的名（透过耶稣的福传使命），我还要再光荣（透过祂的死亡与复活）。”既然耶稣坚定而永不停止地继续祂的工程，祂必须好好把握时间，因为时间已不多了。

³⁰耶稣回答说：

“这声音是给你们听的，不是给我听的。³¹现在这世界要受审判了，这世界的统治者就要被赶出去。³²当我从地上被举起来的时候，我要吸引万民归向我。”³³祂说这话，是指祂将要怎样死去。

³⁴众人便回答祂说：

“我们听过法律书，说基督*是永远存在的。祢怎么说人子要被举起来呢？这是哪一种‘人子’呢？”

³⁵耶稣回答他们说：

“这光在你们中间的时间不多了。趁着有光的时候往前走吧，别让黑暗笼罩你们。人若在黑暗里走路，便不知道往哪里走。³⁶你们趁着还有光的时候，要信从那光，好使你们成为光明的儿女。”

耶稣说完这些话，就离开群众，自己隐藏起来。

耶稣公开传教生活的结束

³⁷虽然耶稣在他们面前施行了许多神迹，但他们仍然不信祂。³⁸这是为应验依撒意亚先知所说的话：

“上主！谁信了我们传报的信息呢？

上主的大能又向谁显露了呢？”

12:30 若11:42

12:31 若16:11；路10:18；默12:9

12:32 若3:14，8:28；依52:13

*12:34 “基督”，或译为“默西亚”。
参阅1:20批注。

12:34 咏89:5，110:4；依9:7；
达7:13-14；默20:1-6

12:35 若9:4，11:10；约5:14

12:36 弗5:8

12:37 申29:2-4；谷4:11-12；罗9-11

12:38 依53:1；罗10:16

这里另外的两节（35-36a）是有关耶稣公开使命的最后一番话，也是一个迫切的呼吁，叫人趁着还有光的时候，做出重要的决定：“要信那光，好使你们成为光明的儿女”，免得太迟。这一幕以“耶稣讲完这些话后，就离开群众，自己隐藏起来”（36b）作结。这是耶稣在世公开传教生活的结束（即第1-12章所展开的叙述）。现在真光隐退了，不信的人留在黑暗中。

³⁹他们之所以不能信，因为依撒意亚先知又预言：

⁴⁰“上主使他们的眼瞎了、心硬了；

于是他们看不见、不明白，

所以不能回心转意，

否则我必治好他们！”

⁴¹依撒意亚如此说，指的就是耶稣，因为他看见了祂的光荣。⁴²虽然如此，犹太人的领袖中，也有不少人信了耶稣；但他们不敢公开承认，因为害怕法利塞人把他们赶出会堂。⁴³他们喜爱世人的赞许，胜过天主的赞许。

⁴⁴于是，耶稣大声呼喊说：

“凡信我的，不是信我，而是信派遣我来的那一位。⁴⁵凡看见我的，就是看见派遣我来的那一位。⁴⁶我是光，来到世上，使所有信我的人不再留在黑暗中。

⁴⁷那听见我的话却不遵守的人，我不审判他；因为我来，不是为审判世人，而是为拯救世人。⁴⁸那拒绝我、不接受我话的人，自有审判他的：在末日，审判他的，就是我所说的话。⁴⁹因为我并非凭自己说话，而是那派我来的父命令我，叫我说什么和怎样说。⁵⁰我知道祂的命令就是永远的生命；因此，我的话全是依照父所告诉我的，我便这样说了。”

12:40 依6:9-10；玛13:13-15；谷4:12

12:41 若5:39；依6:1,4

12:42 若9:22

12:43 若5:44

12:44 若13:20，14:1

12:45 若14:7-9

12:46 若1:9，8:12

12:47 若3:17

12:48 路10:16；希4:12

12:49 若14:10，31；申18:18-19

12:37-50 耶稣公开传教生活的结束

耶稣不再公开说话。在继续叙述祂的故事之前，圣史回顾人类面对向他们伸出援手的救主的拒绝。

对于福音感到惊奇和诧异（37-43）：耶稣行了这么多的神迹，民众应该因这些神迹相信祂，但事实却相反，人普遍都拒绝祂。这使圣史认为，这是超越于人类之上的事情，所以，为了避免人误会，他让我们看到这早已预见于天主的计划之中，这正应验了先知的预言（38-41）。但那些相信了的人缺乏勇气，恐惧阻碍他们公开为耶稣作见证（42-43）。

要开怀接纳救恩（44-50）：圣史并非想以人们的怀疑来结束这一段。他在此收集了耶稣说过的许多话，好让读者看到救恩的信息。这意味着耶稣公开传教使命的终结，也急切地呼吁读者聆听并持守耶稣的话。耶稣是受天父派遣而来的，祂与天父的结合是一种难以形容的实质关系，正如祂说的：谁看见了我，就是看见那派遣我的父（44-45）。祂也是来到世上的真光，要唤醒所有的男男女女，使他们不再生活于黑暗中（46）。祂的话能将生命赐给相信的人（47）；祂的话也会审判那些拒绝的人（48）。耶稣并不是讲论自己，而是向人启示天父，让人明白祂受派遣来执行天主的命令，并赐予人永生（49-50）。

第二部分：光荣之书

耶稣为门徒洗脚

13

¹逾越节前，耶稣知道自己的时刻到了，祂要离开这世界，回到父那里去。祂既然爱了世上属于自己的人，就以圆满的爱来爱他们。

²他们吃晚餐时，魔鬼已经使加略人西满的儿子犹达斯决定出卖耶稣。³耶稣知道父已把一切交在自己手里，自己既出于天主，也要回归于天主；⁴于是起来，离开席位，脱了外袍，在腰间束上一条手巾，⁵然后把水倒在盆里，开始给众门徒洗脚，拿束在腰间的手巾为他们擦干。

⁶祂走近西满伯多禄时，伯多禄问祂说：

“主啊，祢要洗我的脚吗？”

⁷耶稣回答他说：

“我所做的，现在你不懂，但以后会明白。”

⁸伯多禄说：

“不行！祢绝不可洗我的脚！”

耶稣就告诉他：

“如果我不洗你的脚，你和我就没有关系了。”

⁹西满伯多禄立刻说：

“主啊！那就不只洗脚，连我的头和手都洗吧！”

13:1 若2:4, 7:30, 8:20; 玛26:17、45;
谷14:12、41; 路22:7

13:2 若6:71, 17:12; 玛26:20-21;
谷14:17-18; 路22:3

13:3 若3:35

13:5 撒下25:41

13:8 撒下20:1

诵读若 13:1-30

耶稣挚爱门徒们——那些属于祂的人。祂为他们洗脚，并命令他们也照样彼此服侍，否则，他们便与祂没有关系。紧接着，祂预言自己将被出卖，以及伯多禄也将懦弱地否认祂。随着犹达斯离开了团体，黑暗的时刻也开始了。

反省：耶稣对门徒们的爱实在伟大！如今在你的文化习俗中，“洗脚”代表什么意思？耶稣称我们为“朋友”，这对你有什么意思？在日常生活中，该怎样实践爱的诫命呢？福音中的“黑暗”有何重要意义？

祈祷：求主赐恩，使你能保守信德；也为那些放弃信仰的基督徒祈祷，求主助佑他们能再次回归耶稣的羊栈，找回对天主的信仰，并日益加深。

行动：今天特别谦卑地侍奉你所爱的人。

第二部分：光荣之书（13—21章）

13:1-20 耶稣为门徒洗脚

第四部福音借新的诠释方法，表达从苦难至复活的事件，我们可以称之为若望的“叙述启示”。这些苦难叙述的前奏，与对观福音的记载完全不同。我们在此找不到建立圣体圣事的描述（可能已安排在第6章），代替它的是耶稣为门徒们洗脚。透过这些叙述，若望想清楚地表达，耶稣的苦难死亡其实是一项爱到圆满的服务，以致为自己的人交出性命（1）。

很好地了解耶稣的这一举动是非常重要的，并能使我们更深入地领悟以下几个方面：

1. 这一举动的独特性：只有这部福音提到耶稣为门徒们洗脚。洗脚是卑下奴隶的工作，自由的佣工或犹太裔卖身为奴的人，也不必为主人或客人洗脚。在犹太传统中，门徒有些时候为自己的师傅洗脚，表示尊敬，但不会反过来，师傅给门徒洗脚。

¹⁰耶稣说：

“洗过澡的人，全身已洁净，只需要洗脚。你们已是洁净的了，但不是每个人都是洁净的。”¹¹原来他知道谁会出卖祂，所以说：“不是每个人都是洁净的。”

¹²耶稣洗完门徒的脚，就穿上外袍，回到餐桌坐下，对他们说：

“我为你们所做的，你们明白吗？¹³你们尊称我为‘老师’、为‘主’，你们说得对，因为我实在是。¹⁴我这做‘主’和‘老师’的，尚且为你们洗脚，你们也该彼此洗脚。¹⁵我给你们立了榜样，我这样对待你们，你们也要照样做。¹⁶我实实在在告诉你们：仆人不会大过他的主人，被派遣的也不会大过派遣他的人。¹⁷如果你们明白这事，又能照着做，你们就有福了！¹⁸我所说的不是你们全体，因为我认识我拣选的人；但这是为了应验经上的话：

‘那嚼我饼的人，竟用脚踢我！’

¹⁹事情发生以前，我先告诉你们：当这事发生时，你们会信我就是那一位。²⁰我实实在在告诉你们：接纳我所派遣的，就是接纳我；接纳我，就是接纳派遣我来的那一位。”

13:10 若15:3

13:11 若6:70

13:13 玛23:8、10

13:15 路22:27；伯前2:21

13:16 若5:20；玛10:24；路6:40

13:18 咏41:10

13:20 玛10:40；谷9:37；路9:48

2.叙述部分：福音作者以庄严的手笔描述这次洗脚的过程，而且将每个动作都描写得淋漓尽致：耶稣起身、离开席位、脱了外袍、在腰间束上毛巾、将水倒入盆内，并开始洗他们的脚，等等。“洗脚”是象征性的行为，或先知性的举动；是耶稣充满浓情的行为，其意义深远；是一个爱的标记；就如同让门徒们预先感受祂苦难的效果，也是理解“圆满的爱服侍”的关键。

3.与伯多禄的对话：这段对话旨在解释这个标记（耶稣出于爱为门徒们洗脚）的意义。伯多禄的反应表达了他完全不明白耶稣；他将此举动只理解为卑贱奴隶的一项工作。耶稣认为伯多禄的这种误解是合理的，并提及以后他会明白（7）。洗脚并不只是一个谦卑的举动，也是耶稣为使世界得到生命而施行的救恩行动。

4.基督徒团体：洗脚的讯息是要给予整个基督徒团体。如果洗脚的寓意是十字架，那么，主对门徒们的要求便是注视十字架，并学习祂爱的行动，以圆满的爱来服侍别人，甚至不惜交出自己的生命。这不是奇怪的想法，而是天主的启示和祂最重要的教导；这位爱的天主成为仆人和奴隶，跪在人前，准备背负每日的十字架，接受死亡，并将生命赐予众人。这对于团体，既是一项启示，也是一个挑战。

启示：不允许任何人高于别人、或使用暴力、或不公义地压迫别人。如果天主跪在人前，为人洗脚，那么，没有一个人（无论他有多么尊贵的身份）有权控制别人，或剥夺别人的人权与尊严。

挑战：教会由于对耶稣的爱，必须效法这个楷模，热切地找寻穷人，并与他们同甘苦、共患难。

揭发门徒中的背叛者 (参阅 玛 26:20-25; 谷 14:17-21; 路 22:21-23)

²¹耶稣说了这些话，心神激动，明确地说：

“我实实在在告诉你们：你们当中有一个人要出卖我！”

²²门徒们彼此对视，不知道祂指的是谁。²³门徒中有一个是耶稣所爱的，正坐在耶稣身边；²⁴于是西满伯多禄示意他去问耶稣所指的是谁。

²⁵这个门徒便靠着耶稣的胸膛，问祂：

“主，是谁？”

²⁶耶稣回答：

“我在碟子里蘸了饼递给谁，谁就是。”

说着，耶稣拿饼蘸了，递给加略人西满的儿子犹达斯。²⁷犹达斯接过这块饼后，撒旦便进入了他的心。

耶稣对他说：

“你要做的，马上去做吧！”

²⁸同席的却无人明白耶稣为什么对犹达斯说这话。²⁹因为犹达斯掌管钱袋，有些人以为耶稣叫他去买过节用的东西，或是拿些东西给穷人。³⁰犹达斯接过那块饼，便立刻出去；那时正是黑夜。

13:21-30 揭发门徒中的背叛者

这一幕很明显地突出四点：

1. 面对耶稣公开揭发团体内有背叛者，那些真正的门徒们，特别是那个“爱徒”，表达了对耶稣充满担忧的爱。

2. 那攻击人心的撒旦的行动。

3. 这一事件的神圣性。耶稣承受被背叛的打击，但祂既非软弱无助，也对撒旦的诡计丝毫不觉惊讶；实际上是祂自己准许事情如此发生。

4. 犹达斯的离开和背叛都发生在黑夜。福音指出“那时正是黑夜”（30），因为耶稣的死亡已经开始。晚餐厅的外面是黑暗的，可是在晚餐厅的里面，一旦信徒的团体真正成立了，将有比以往更强的光芒照耀。

兄弟之爱

³¹犹达斯出去后，耶稣说：

“现在，人子已受到光荣；在人子身上，天主也受到了光荣。³²既然天主在人子身上受到了光荣*，天主也要光荣人子，而且很快就要光荣祂。

³³我的孩子们，我和你们在一起的时间不多了。你们将要寻找我，但我曾对犹太人说过的，现在也对你们说：我去的地方，你们不能去。

³⁴我给你们一条新诫命：你们要彼此相爱。我怎样爱了你们，你们也必须怎样彼此相爱。³⁵如果你们彼此相爱，人人都会认出你们是我的门徒。”

(参阅 玛 26:30-35；谷 14:26-31；路 22:31-34)

³⁶西满伯多禄对祂说：

“主，祢要去哪里？”

耶稣回答：“我要去的地方，你现在不能跟我去，但是以后你会跟我去。”

³⁷伯多禄说：“主啊！为什么现在我不能跟祢去呢？我已准备为祢舍命！”

³⁸耶稣却说：“你要为我舍命吗？我实实在在告诉你：鸡叫之前，你要三次不认我。

*13:32 有些抄本没有“既然……光荣”。

13:32 若17:1-5

13:33 若7:33, 8:21

13:34 若15:12-13、17；肋19:18；

得前4:9；若一2:7-10, 3:23；若二5

13:38 若18:27

13:31-38 兄弟之爱

“爱”，首先是耶稣给予门徒们的启示和礼物，而不是任务或诫命（即使祂说“我给你们一条新诫命”）。“爱”属于耶稣，是“新”的要求，但这个“新”并非时间上的新（旧约已经有兄弟之爱的概念，参阅肋19:17-18），而是因为耶稣以新的方向、性质和特征来成全这条诫命：这种爱是无限且不可测量的，因为祂爱我们爱到顶点，甚至为我们交出祂的生命。

耶稣是回归天父的路

14 ¹不要让世事扰乱你们的心，你们要信赖天主，也要信赖我。²在我父的家里有许多住处，若不是这样，我就不会对你们说，我去是为你们预备地方。

³等我去了，为你们预备好地方之后，我再回来，带你们到我那里去。这样，我在哪里，你们也在哪里。⁴而且我要去的地方，你们认得那条路。”

⁵多默对祂说：

“主，我们不知道祢要去哪里，怎会认得路呢？”

⁶耶稣对他说：

“我就是道路、真理和生命。除非借着我，没有人能到父那里去。⁷如果你们认识我，也必认识我的父。从现在起，你们已认识祂、已见过祂了。”

⁸斐理伯却说：

“主啊！请把父显示给我们看，我们就满足了。”

⁹耶稣回答他说：

“斐理伯，我跟你们在一起这么久了，你还不认识我吗？见了我，就是见了父。你怎么还说‘把父显示给我们看’？¹⁰难道你不信我在父内，父在我内吗？

我对你们所说的话，不是出于我自己，而是在我内的父做祂自己的事。¹¹你们信我吧，我在父内，父也在我内！否则，也要因我所做的工程而信。

14:3 若12:26, 17:24; 若一2:28

14:6 若8:31-47

14:7 若8:19, 12:45

14:8 出24:9-10, 33:18

14:9 若1:18, 10:30, 12:45; 格后4:4;

哥1:15; 希1:3

14:10 若1:1, 10:37-38, 12:49

14:11 若10:38

诵读若13:31—14:31

耶稣是道路、真理和生命，除非经过祂，没有人能到达天父那里。耶稣宣布自己的时刻，就是祂接受苦难、走向死亡的时刻已经到了。祂许诺将护慰者圣神赐给我们。

反省：为什么“十字架”是天主威能和美善的标记？你认为每个人的死亡，甚至历经悲伤痛苦的死亡中都有天主的临在吗？“护慰者”，意即法庭上的辩护律师。在什么情况下，圣神会成为你的“辩护律师”呢？

祈祷：祈求圣神常与你同在，在困难中或做选择时，特别祈求圣神的帮助。

行动：圣神带领所有的人圆满地认识真理。如果有机会，要为他人辩护，说出真理。

14:1-31 耶稣是回归天父的路

这一章告诉我们有关耶稣来临和去向的奥秘。耶稣将要去天父那里，是为了尽快回到门徒们那里，并与他们永不分离。第四部福音启示了这一点：耶稣的离去并不是彻底消失；祂去天父那里，意味着祂要更圆满地归来与门徒们永远同在。

第23节是这一章的核心。《旧约》表达天主居于自己的子民中间的方式，是透过圣殿、礼仪和祭祀（出25:8，29:45；肋26:11）；《旧约》也表达为末日所宣告的许诺，即天主与人同在的最终境况（则37:26-27；匝2:14；默21:3、22-23）；而现在，这一切都已经在基督徒团体中实现了。天主圣三居于基督徒的心中，这样，基督徒便成为天主的活的圣殿！当每个信者经验自己的沙漠和出谷时，即在种种无助、贫乏或尽力摆脱奴役并争取自由的境遇中，天主都真实地临在于其心中，因为那是信徒与主相聚的会幕和圣殿。

¹²我实实在在告诉你们：我所做的事，信我的人也要做，甚至要做比这些更伟大的事，因为我要到父那里去了。¹³你们因我的名祈求，无论求什么，我定会做，为使父因子而受光荣。¹⁴你们因我的名向我祈求，无论求什么，我定会做到！

¹⁵如果你们爱我，就要遵守我的命令。¹⁶我必求父，父就赐给你们另一位‘护慰者’，使祂和你们永远在一起。¹⁷祂就是‘真理之神’，世界无法接受祂，因为人们看不见祂，也不认识祂；但你们却认识祂，因为祂和你们常在一起，也在你们内。

¹⁸我不会撇下你们做孤儿，我要回到你们中间。¹⁹不久，这世界就再也看不见我了；你们却会看见我，因为我活着，你们也要活着。²⁰到了那一天，你们便会知道我在父内，你们在我内，我也在你们内。

²¹那接受并遵守我命令的，就是爱我的人。爱我的人，我父必爱他，我也爱他，并要将自己显示给他。”

²²犹达斯（不是那个加略人）问耶稣说：“主啊，祢为什么将自己显示给我们，而不显示给世人呢？”

²³耶稣回答说：“爱我的人，必遵守我的话，我父必爱他；我们会到他那里去，与他同住。²⁴那不爱我的人，便不遵守我的话。而你们所听的话，不是出于我，而是出于那派遣我来的父。

14:12 若1:50, 5:20

14:13 若15:7、16, 16:23-24; 玛7:7-11

14:15 若15:10; 申6:4-9; 咏119; 智6:18;

若一5:3; 若二6

14:16 若15:26; 路24:49; 若一2:1

14:17 若16:13; 玛28:20; 若二1-2

14:19 若16:16

14:20 若10:38, 17:21; 依2:17, 4:2-3

14:21 若16:27; 若一2:5, 3:24

14:22 若7:4; 宗10:40-41

14:23 默3:20

我要去的地方
你们认得那条路

²⁵我趁着与你们还在一起的时候，把这一切告诉你们。²⁶从今以后，那‘护慰者’，即父以我的名派遣给你们的‘圣神’，会教导你们一切，使你们记得我曾对你们说过的一切。

²⁷我把平安留给你们，我把我的平安赐给你们。我给你们平安，不像世界所给的。不要让世事扰乱你们的心，也不要胆怯。²⁸你们已经听我说过：我要去了，但必回到你们中间。如果你们爱我，一定会喜欢我回到父那里，因为父比我大。

²⁹在事情发生之前，我预先告诉你们，好使你们在事情发生时，可以信。³⁰我不再和你们多说了，因为世界的统治者已经迫近，但它在我身上一无所能。³¹可是，让世人知道我爱父，而且父教导我什么，我就做什么。

起来！我们走吧！

14:26 若15:26, 16:7、13-14; 咏51:13;

依63:10

14:27 若16:33; 弗2:14-18

14:28 若8:40

14:29 若13:19, 16:4

14:31 若6:38

我把平安留给你们

真葡萄树

15 ¹我是真葡萄树，我父是园丁。²凡在我身上不结果实的枝子，祂就剪掉；结果实的，祂就修剪清理，使它结更多的果实。

³因我给你们讲的话，你们已得洁净了。

⁴你们住在我内吧，而我也住在你们内。正如枝子若不连接在葡萄树上，单凭自己不能结果实；你们若不住在我内，也是这样。

⁵我是葡萄树，你们是葡萄枝。那住在我内、我也住在他内的，必结出许多果实。一旦离开了我，你们什么也不能做。⁶那不住在我内的，便被扔掉，像折下的枝子一样干枯了，被人们收集起来，丢进火里焚烧。

⁷你们若住在我内，我的话也常存在你们内，你们想要什么，求吧！必会赐给你们。⁸你们多结果实，如此，我父便受到光荣，你们也就是我的门徒了。

⁹正如父怎样爱着我，我也怎样爱着你们。你们住在我的爱内吧。¹⁰你们若遵守我的命令，就会在我的爱内生活；正如我遵守了父的命令，而常在祂的爱内一样。

¹¹我对你们说了这些事，好让我的喜乐存留在你们心里，并使你们的喜乐达到圆满。

15:1 咏80:9-17; 依5:1-7; 耶2:21;
则15:2; 17:5-10, 19:10

15:3 若13:19, 16:4

15:6 则15:6-7, 19:10-14

15:7 若14:13; 玛7:7; 谷11:24;
若一5:14

15:8 玛5:16

15:9 若17:23

15:10 若8:29, 14:15

15:11 若16:22, 17:13

诵读若 15:1-7

第10章强调信德，第15章强调爱德。门徒们必须住在耶稣内，互相帮助，也帮助别人。他们是耶稣的朋友，彼此间也是朋友。他们虽然在世上会经历痛苦，但有圣神的许诺，圣神必会为他们辩护。

反省：门徒们被召，来彼此相爱，爱护团体中的成员。你怎样实践这个命令呢？在家庭、堂区或善会，该怎样推动众人彼此相爱呢？

祈祷：求主赐恩，使你有敏感的心，帮助团体中有需要的成员。

行动：为堂区做义务工作，并邀请你的亲友一同参与。

15:1-17 真葡萄树

严格地讲，这段关于葡萄树的叙述不能算作比喻或暗喻，而是《圣经》中对耶稣身份的一种传统表达。耶稣完全表达出了葡萄树的意义。祂就是那棵真正的葡萄树。

葡萄树的这一图像，没有使人想到田园间的悠闲，反而感到内含冲突和对抗的意味。耶稣这棵真正的葡萄树，与旧约形成一种对立的关系，甚至强调祂高于旧约。正如耶路撒冷圣殿的徽号是一棵巨大的金葡萄树，雅木尼亚的犹太会堂的徽号同样也是金葡萄树。这个葡萄树的图像首先对抗犹太教。

对比其他不结果实或没有成效的葡萄树，耶稣是真葡萄树（1）。与旧约那些没有按时节结出果实的子民作对比，耶稣是新的以色列。这葡萄树的主人是天父（1）。

天父负责修剪，并悉心照顾这棵葡萄树。修剪的目的是让葡萄树结出丰富的果实（2）。那些不结果实的枝条，其命运已经注定，它们要被拔除并抛弃。

¹²这是我的命令：你们要彼此相爱，像我爱着你们一样。¹³为朋友牺牲生命，再没有比这更伟大的爱了。¹⁴你们如果遵守我给你们们的命令，你们就是我的朋友。¹⁵以后，我不再称你们为仆人，因为仆人不知道主人所做的事；我称你们为朋友，因为我从父那里所听到的一切，都已经告诉你们了。

¹⁶不是你们拣选了我，而是我拣选了你们，并派遣你们去结果实，结出常存的果实，如此，你们因我的名无论向父求什么，祂会赐给你们。¹⁷这就是我的命令：你们要彼此相爱。

世界的敌意

¹⁸如果这世界恨你们，你们要记得，这世界是先恨了我，才恨你们。¹⁹若你们属于这世界，世界便会把你们当作自己人一样喜爱；但因为你们不属于这世界，而是我从世界中拣选了你们，所以，世界才恨你们。

²⁰你们要记得，我对你们说过：仆人不会大过主人。如果他们迫害了我，也会迫害你们。如果他们听从了我的话，也会听从你们的。²¹但他们为了我名字的缘故，要向你们做这一切，因为他们不认识派遣我来的那一位。

15:12 若13:34

15:13 罗5:6-8；若一3:16

15:15 申34:5；苏24:29；编下20:7；

咏89:21；依41:8；罗8:15；

迦4:7；雅2:23

15:16 若14:13；申7:6

15:17 若13:34；若一3:23，4:21

15:18 若7:7，14:17；玛10:22，24:9；

谷13:13；路6:22；若一3:13

15:19 若17:14-16；若一4:5

15:20 若13:16；玛10:24

15:21 若8:19，16:3

对于天父的恩赐，门徒们以合作和团结作为回应，因为门徒们的特征是存留在耶稣内（4），接枝到祂这棵葡萄树身上，并成为葡萄树活的一部分。对于门徒们的合作和团结，耶稣基督的回应是与他们结合在一起。随之而来的是相互存留在彼此之内，促成与个人间亲密而共融的合一。这种内在的关系，不仅限于个人的感受，不只是耶稣与个别基督徒之间的关系，因为我们能在耶稣基督内找到全人类。保禄讲论耶稣基督的身体，是由一切属于祂的活跃成员组成（格前12:12-27）。

结出丰富的果实（8），其意思是什么？存留在耶稣基督内的人，必会受到激励去结果实。与基督在祂内共存的亲密关系，和生产力（结出果实）是相辅相成的。我们不应该以为结果实便等于推广行动主义（例如办许多活动），存留于主内也不等于消极被动；存留于主内、与主共融合一，基本上是动态的，且充满活力，并能够结出丰富的果实。

结出果实，有双重意义：一方面，门徒们必须内在地结果实，即透过兄弟间的友爱成为一心一体，且存留在耶稣内；另一方面，他们必须外在地结果实，即投身于福传使命，正如耶稣所宣讲的“让世人相信是祢派遣了我”（17:21b）。

15:18-25 世界的敌意

被耶稣召选的门徒们（15:16）不再属于世界；世界也不再认识他们，因为世界事实上拒绝耶稣的计划。因此，世界憎恨且反对门徒们。一个门徒的命运与师傅的命运一样，如果师傅被人拒绝和仇恨，且遭受迫害，门徒也同样会被人拒绝和仇恨，且遭受迫害。

²²如果我没有来，没有对他们讲话，他们就没有罪；可是现在，他们的罪是推卸不了的。

²³那恨我的，即是恨我的父。²⁴如果我没有在他们中间做那无人做过的事，他们就没有罪；但现在，他们看见了，却仍恨我和我的父。²⁵这就应验了他们法律上的话：‘他们无缘无故地恨了我。’

圣神与门徒们的作证

²⁶但我从父那里给你们派遣‘护慰者’，就是来自父的‘真理之神’。当祂来到时，会为我作见证；²⁷你们也要为我作见证，因为你们从起初就与我同在。

16 ¹我对你们说了这些话，为使你们不至跌倒或失去信德。²人们会把你们赶出会堂，而且时候要到，那些杀害你们的人还自以为是在服侍天主。³他们做这些事，因为他们既不认识父，也不认识我。

⁴我现在告诉你们这些事，是为了当这一切来到时，你们会记得我告诉过你们。我当初没有对你们说这些事，因为我还与你们在一起。⁵但现在，我要回到派遣我来的那一位那里，你们却没有一人问我：祢往哪里去？

15:22 若8:21、24, 9:41
 15:23 若5:23; 路10:16; 若一2:23
 15:24 若3:2, 9:32; 申4:32-33
 15:25 咏35:19, 69:4
 15:26 若14:16、26; 玛10:19-20
 15:27 路1:2; 宗1:8

16:2 若9:22, 12:43; 玛10:17;
 路21:12; 宗26:11
 16:3 若15:21
 16:4 若13:19, 14:29
 16:5 若7:33, 13:36, 14:5

15:26—16:5 圣神与门徒们的作证

门徒们不觉孤单，也没有被遗弃，因为圣神会来使他们对自己的决定更有信心，为耶稣作证，保护他们不至于失足跌倒（16:1）。

福音作者对于种种迫害描述得很清楚。他提到门徒们会被逐出会堂（16:2），这是若望团体遭受的典型迫害；还有假借天主之名的暴行，他们以为杀死基督徒是朝拜天主（16:2），如同在保禄身上曾发生的（宗26:9-11）。

诵读若 16:1-33

门徒们将要忍受迫害。那护卫者和安慰者圣神，将会指正世界的罪、正义和审判；祂将凭权威显示真理。门徒们将要感到忧伤，但这忧伤会变为喜乐。耶稣将回到天父那里，但祂永不会离弃他们，因为祂已经战胜了世界，使他们常有喜乐的理由。

反省：那护卫者如何指正世界有关罪、正义和审判呢？你意识到圣神跟你说话吗？你有没有听从圣神？你能以善行得胜世界吗？你心里有平安吗？

祈祷：当你有烦恼时，请在祈祷中记得自己所接受的祝福，并为此感谢天主。

行动：与人谈论和解释圣神在你生命中的意义。

圣神的工作

⁶反而因为我告诉了你们，你们便满心忧伤。⁷但我要告诉你们这个事实：我离去，为你们更有益。若我不离去，‘护慰者’就不会来到你们这里。当我去了，我便会派祂到你们这里来。

⁸当祂来到时，要为真理辩护，指证世人关于罪、正义之道和审判所犯的过错。⁹关于罪，是因为他们拒绝信我。¹⁰关于正义之道，是因为我在回归父的道路上，而你们再也看不见我了。¹¹关于审判，是因为这世界的统治者已被判罪。

¹²我还有许多事要告诉你们，但你们现在还不能承受。¹³当真理之神来到时，祂会将你们引向全部真理。因为祂不凭自己说话，而是把所听来的说出来，并且告诉你们未来的事。

¹⁴祂必会光荣我，因为祂所告诉你们的，都是由我所得到的。¹⁵父所有的一切都是我的，所以我说：圣神必把由我所得到的告诉你们。

痛苦之后的喜乐

¹⁶不久，你们就看不见我了。然而，再过不久，你们又会看见我。”

¹⁷于是祂的门徒中有几个彼此说：“祂对我们说‘不久，你们就看不见我了。然而，再过不久，你们又会看见我’，还有‘因为我要去父那里’，这话是什么意思？”

16:7 若7:39, 14:16-17, 26, 15:26

16:9 若8:21-24, 15:22

16:11 若12:31

16:13 若14:17, 26, 15:26; 咏25:5,

143:10; 若一2:27; 默7:17

16:16 若7:33, 14:19

16:6-15 圣神的工作

门徒们满怀忧伤之情，因为他们意识到耶稣将要离他们而去。面对门徒们如此的忧伤，耶稣以许诺赐予圣神来安慰他们。无论危机和迫害境况如何恶劣，圣神总要来肯定并坚强门徒们的信德。圣神要从三重幅度给予世界审判定案：

1.罪的幅度：指缺乏信德，或不忠信。在这部福音中，最大的罪是不相信耶稣是天主子。

2.公义的幅度：因为耶稣在十字架上受举扬是祂的凯旋。耶稣回到天父那里，是酬劳，也是胜利。法律正义也彰显了出来，因为它宣布、修整并裁决这个罪恶的世界。

3.审判的幅度：审判变成定罪，因为完全相反了耶稣基督的最终胜利。

16:16-33 痛苦之后的喜乐

耶稣提到一个奥秘的“过一会儿”。这个“一会儿”指祂的苦难，也是门徒们失去方向和满怀忧伤的时期。为了解释这一神秘的短语，主耶稣用了妇人生子的图像，即持续的产痛之后便是新生命带来的喜乐；同样，复活之后的喜乐也是这样：复活的主将再次与他们相见，他们的心将会充满喜乐，而且这样的喜乐是任何人或任何事情都不能夺去的。

¹⁸他们又彼此问道：

“祂说‘再过不久’是什么意思？我们不明白祂指的是什么。”

¹⁹耶稣知道他们想问祂，就对他们说：

“因为我对你们说了‘不久，你们就看不见我了；再过不久，你们又会看见我’，你们便彼此议论这是什么意思吗？”

²⁰我实实在在告诉你们：你们要哀号哭泣，世界却要欢乐。你们要忧苦，但是你们的忧苦会变成喜乐！²¹妇人生孩子时感到痛苦，因为她的时刻到了。孩子生了出来，她便充满喜乐，不再记得痛苦了，因为一个生命已来到世上。

²²你们现在也一样忧苦，但等我再见到你们时，你们的心必会充满喜乐，而且没有人能夺去你们的喜乐。²³到了那一天，你们什么也不必问我了。

我实实在在告诉你们：你们因我的名，无论向父求什么，祂都会赐给你们。²⁴直到现在，你们都没有因我的名求什么；求吧！你们必会得到，好使你们的喜乐得以圆满。

²⁵我曾用比喻对你们说了这些事，但时刻将到，我不再用比喻，而是明明白白地把父的事告诉你们。

²⁶到了那天，你们要因我的名祈求，而不是我替你们求父。²⁷因为父自己喜爱你们，又因为你们喜爱我，并确信我来自天主。²⁸我来自父，到这世界上来；我又要离开这世界，回到父那里去。”

16:20 咏126:6

16:21 依26:17-18；耶31:13；米4:9

16:22 若14:19，15:11，20:20

16:23 若14:13

16:25 玛13:34-35

16:26 若14:13

16:28 若1:1

耶稣宣布祂不再用比喻说话，而要明明白白地说（25）。在第二次启示中已经有圣神行动的暗示。耶稣的话虽然奥秘难解，但圣神将会除去门徒们疑惑不解的面纱，最终使耶稣所说的话都清晰明了。由此可见圣神与耶稣的关系，圣神将要使门徒们继续并完全了解耶稣的话。因为直到今天，耶稣仍继续不断地，以一种新而内在的方式，借着祂的圣神，对教会说话。

天父的爱也倾注到所有的门徒身上（26-33），因为他们相信那被派遣来的圣子耶稣。耶稣总是从天父的角度显示自己的生命：祂从天父而来，仅在世上作短暂的停留，现在要回到天父那里。

耶稣将要经历苦难，但不会感到孤单。虽然祂的门徒们会离弃祂，但是天父永远与祂同在。祂以鼓舞人心的言辞总结这一切教导：任凭考验何等残酷，祂仍肯定地说：“我已战胜了世界”（33）。

²⁹门徒说：

“看，现在祢说得明明白白，不要用比喻了！³⁰现在我们肯定祢知道一切，甚至不需要我们问祢。因此，我们信祢是来自天主的。”

³¹耶稣回答他们说：

“你们现在信吗？³²但那时刻来近了，而且已经到了，你们将会分散，各人回到自己的地方，只留下我一个。不过，我并不孤单，因为父与我同在。

³³我对你们说了这些事，是要你们在我内有平安。在世上，你们将遭遇患难，但是，鼓起勇气来吧！因为我已战胜了这世界！”

耶稣大司祭的祈祷

17

¹耶稣说完这些话，便举目向天说：

“父啊！这时刻来到了！显扬祢子的光荣吧，好使子也显扬祢的光荣！²祢将治理全人类的权柄赐给了祂，使祂把永恒的生命赐给祢交托给祂的人。³因为永恒的生命就是认识祢，惟一的真天主，和认识祢所派遣的耶稣基督。

⁴我在地上已显扬了祢的光荣，因为祢交给我的工作，我已完成了。⁵父啊！如今在祢面前显扬我的光荣吧，赐给我在创造世界之前，我已与祢共享的光荣吧！

16:32 若8:29；匝13:7；玛26:31；
谷14:27

16:33 若14:27

17:1 若13:31

17:2 若3:35；玛28:18

17:3 若1:17；智14:7，15:3；若一5:20

17:5 若1:1、2，12:28；斐2:6、9-11

诵读若17:1-26

耶稣这篇大司祭祈祷文，是为所有的信徒，而非为只属于领受了圣秩圣事的人。永生从“现在”就开始了！耶稣向祂的信徒启示了父的圣名。祂祝圣了自己，好让他们也能因此而成为圣的。就是这样，祂完成了自己的使命。祂的信徒要效法祂，追求成圣。

反省：信徒在真理中成圣，也领受了协助他人成圣的使命。你害怕被称为圣人吗？为什么？对你来说，“成圣”有何意义？耶稣向所有的人彰显天主的爱，门徒要延续祂的使命；你怎样延续耶稣的使命呢？

祈祷：圣洁就是亲近天主；常用“耶稣祷文”祈祷：“耶稣，天主子，可怜我！”

行动：让这句祷文成为你入睡前最后所说的话。

17:1-26 耶稣大司祭的祈祷

这一章叙述耶稣最隆重的祈祷，由16世纪的西特雷奥（D.Citreo）称之为“大司祭的祈祷”以来，在教会传统上，这一章也便以此闻名。其内容是有关圣父与圣子之间深深的互动，显出这位父是爱，而这位子完全地孝顺服从。

⁶我已经把祢的名，显示给祢从世上召选并交托给我的人了。他们原属于祢，祢把他们交给了我，而他们都遵守了祢的话。⁷现在他们知道：祢所赐给我的一切，都是由祢而来的。⁸祢赐给我的话，我已传给了他们，他们领受了，并确实知道我是出于祢，也相信是祢派遣了我。

⁹我为他们祈求，我不为世界祈求，只为祢交给我的那些人祈求，因为他们原属于祢。¹⁰我所有的人都属于祢，祢所有的人也属于我，我在他们之中已得了光荣。¹¹我不再在这世上，他们仍留在世上，而我将回到祢那里去。所以，圣父啊！请因祢的名，保全祢赐给我的人，好使他们合而为一，如同我们一样。

¹²我和他们在一起的时候，我因祢的名保全了祢所赐给我的人；我守护了他们，没有丢失一个，除了那注定要丢失的人，但这应验了经上的话。¹³现在我要回到祢那里去，我在世上说这些话，好让他们心内充满我的喜乐。

¹⁴我把祢的话传了给他们，但世界却恨他们，因为他们不属于这世界，正如我不属于这世界。¹⁵我不求祢把他们从世上带走，但求祢保全他们，使他们远离那邪恶者。¹⁶他们不属于这世界，正如我不属于这世界。

17:9 若17:20

17:10 若16:15；得后1:10、12

17:12 若13:18，18:9；咏41:10；

玛26:24；宗1:16

17:13 若15:11

17:14 若15:19

17:15 玛6:13；得后3:3；若一5:18

耶稣祈求光荣 (1-11)：“时刻到了”，耶稣的一生定位于这个最后的时刻。耶稣所祈求的光荣，正是复活的光荣。这个光荣包括所有的门徒，以及所有如同圣子，怀着信德迎接这启示并结出爱的果实的人。

“永恒的生命”所表达的，并不是在暗示生命的无限期，而是在此世已经与复活的主的共融合一。永恒的生命不仅在世界的终结将会圆满实现，在现世也会实现，而且已经预尝到。因为，任何一项行为，如果是出自爱，并按照耶稣的榜样而行，便会成为超越时空的永恒表达。

作者透过耶稣完成天父交给祂的工程，从整体上默观祂作为“天父的光荣”的生命 (4-10)；然而，天父的工程是如何、并在何时何地完成呢？福音已为此提供了答案（参阅19:28-30），在十字架上最尊荣的时刻，耶稣圆满地完成了天父的工程。

耶稣为自己的门徒祈祷 (12-19)：旧约中天主与人隔离并令人恐惧的形象（参阅出3:1-6），借这位圣子耶稣的临在，最终成为一位可亲的天父。耶稣祈求天父“因祢的名”保全祂的门徒们，意思是保全他们活泼忠信，迈向与天主圆满的共融合一：“使他们合而为一”。门徒们除非透过与圣子的共融，并在天主内重生 (1:13, 3:3-5)，便不能合而为一。因为这合一的基础和模范，是圣父与圣子共融合一的爱。

第14节谈到启示的恩赐，以及这世界的仇恨。“世界”需要被理解为任何反对耶稣的事物。从这个角度来看，世界与耶稣的团体是彼此相反且不能兼容的两个现实状况（参阅15:18-19）。

这篇祈祷的核心是恳求天主，使门徒们借着受派遣的使命而得到圣化 (17-19)。这是前后一致的主题。耶稣借门徒们的圣化和使命会获得光荣。

¹⁷求祢用真理祝圣他们，而祢的话就是真理。¹⁸祢派遣了我到世上来，我同样派遣他们到世上去。¹⁹我为了他们祝圣自己作为牺牲，好使他们也因真理被祝圣。

²⁰我不但为他们祈求，也为那些因他们的话而信我的人祈求。²¹愿他们众人合一。父啊！如同祢在我内，我在祢内，使他们也在我们内合一，使世人相信是祢派遣了我。

²²祢所给我的光荣，我已赐给了他们，为使他们合一，如同我们原为一体。²³我在他们内，而祢在我内，这样，他们便完全地合一，为使世人知道是祢派遣了我，也知道祢爱他们，如同祢爱我一样。

²⁴父啊！祢交给我的这些人，我愿我在哪里，他们也与我同在，并让他们看见祢赐给我的光荣，因为祢早在创造世界之前，已爱了我。

²⁵正义的父啊！这世界没有认识祢，但我认识祢，这些人也知道是祢派遣了我。²⁶我已使他们认识祢的名，我还要他们继续认识，为使祢爱我的爱存留在他们内，我也在他们内。”

17:17 伯前1:22

17:18 若20:21-22

17:21 若10:30, 14:10-11、20

17:24 若14:3；得前4:17

17:25 若1:10

耶稣为将来的信徒祈祷 (20-26)：耶稣从为祂所派遣到世界上的宗徒团体 (17:18) 祈祷，扩展到为那些因他们的福传和宣讲而相信祂的人祈祷。整篇祈祷至深的合一可以从“使命”这一主题显示出来。这个使命的根源是派遣耶稣的天父，而耶稣派遣祂的门徒们，将祂的救恩行动通传给世界。这里的“世界”有人类学的意义，代表整个人类。

耶稣将要完成祂在历史中的使命，但是，教会的使命刚刚开始，正进入世界，迈向未来。教会无论如何都不是孤军奋战，因为天父不断地圣化和领导她；圣子以祂的话和赐予生命的临在，聚集她的子女们；圣神透过见证和预言的能力坚强她。

“为使他们合而为一，如同我们合而为一”。圆满的合一有两个层面：第一个层面是教会内在的合一 (adintra)，意即团体必须深化自身的信德、爱德和神圣性，并借着耶稣基督、在祂内迈向与天父更伟大的共融；第二个层面是向外派遣福传者 (adextra)，稍后的经文给予了清楚的说明：“让世人相信是祢派遣了我” (21)。团体内的人们凭着爱而凝聚成一体，世人由此认出这位荣耀之主，由父所派遣的圣子的临在。

祷文的结尾 (26) 呼应第13章的开端，总结了这篇临别教导。福音作者已用这些话介绍了最后晚餐：“祂既然爱了世上属于自己的人，祂就以圆满的爱来爱他们” (13:1)，现在又以类似的话作结：“我已经将祢的名启示给他们……为使祢爱我的爱存留在他们内，我也在他们内” (26)。“我要彰显祢的名”这个行动，指即将发生在耶稣身上的一连串苦难事件；祂毫不怀疑地、独特而有力地显示祂对天父的爱，直至死亡；祂的爱显示了天主的名。

耶稣被捕 (参阅 玛 26:47-56; 谷 14:43-52; 路 22:47-53)

18 ¹耶稣说完这些话，就和门徒们一同出去，到了克德龙溪对面。那里有一个园子，祂和门徒们便进去了。²那出卖祂的犹达斯也知道那个地方，因为耶稣和门徒们常常在那里聚会。

³于是，犹达斯领了一队罗马士兵，还有司祭长和法利塞人派来的侍卫，带着灯、火把和武器来到园子里。

⁴耶稣早知道即将发生在祂身上的一切事，便上前去问：

“你们找谁？”

⁵他们回答说：

“纳匝肋人耶稣！”

祂对他们说：

“我就是。”

那出卖祂的犹达斯正和他们站在一起。⁶耶稣一说“我就是”，他们都往后退，跌倒在地。

⁷于是耶稣再问他们说：

“你们找谁？”

他们说：“纳匝肋人耶稣！”

⁸耶稣回答：

“我已经告诉你们，我就是。如果你们要找的是我，就让这些人走吧！”

⁹这就应验了祂说过的话：“祢交给我的人，我连一个也没有丢失。”

诵读若 18:1-27

耶稣虽然被捕，但仍然控制大局。当祂宣告“我就是”的时候，敌人都跌倒在地。对亚纳斯的审问，祂指出他们应该问那些听教的人；对那打祂面颊的人，祂要他解释这一举动的理由。伯多禄没有信守自己的诺言。

反省：耶稣以德能行事，很照顾祂的门徒们；伯多禄的懦弱，使得他这块“磐石”变成了小卵石。承诺需要被恒常地呵护，爱需要被不断地更新；你是怎样呵护自己对天主的承诺，怎样更新信、望、爱三德的呢？

祈祷：诱惑可能会很强大，有时候，在诱惑中自我保护的心态会使人放弃承诺。祈求天主的帮助，使你有力量承受困难、坚守承诺。

行动：耶稣已经得胜了世界。在艰难或不可控制的境况中，你的每一个决定，都反映你的信德。效法耶稣这份自由，今天主动地应承一项别人不愿意做的工作，并开始做。

18:1-14 耶稣被捕

若望没有提到耶稣山园祈祷的忧苦，或犹达斯的出卖之物，也没有提到门徒们四散逃命；但他对显示耶稣至尊无上的王权很感兴趣。这里与对观福音的描述不同，耶稣在被捕时声称“我就是”，甚至三次重复（5、6、8），启示耶稣的神圣性，具有显现的意义，使那些来寻求祂的人都俯伏在天主前。

耶稣敌人的反应，正是《圣咏》中那些迫害义人的仇敌（6:10，27:2 等等）的反应。耶稣以权威与他们对抗：“如果你们找的是我，就让这些人走吧”（8）。祂是甘愿为自己的羊牺牲性命的好牧人（10:15、18）。

¹⁰西满伯多禄带着一把剑，便抽出来向大司祭的仆人玛耳曷砍去，削下了他的右耳。

¹¹但耶稣对伯多禄说：

“把剑收回鞘里！父给我的杯，我怎能不喝？”

¹²那时，士兵和他们的千夫长，连同犹太人的侍卫，上前拿住耶稣，把祂绑了起来。¹³他们先把祂押到亚纳斯那里，因为他是当年大司祭盖法的岳父。¹⁴就是这个盖法曾提点犹太人：“一个人代替众人而死，是有利的。”

耶稣面对亚纳斯，伯多禄三次否认门徒身份

(参阅 玛 26:57-75；谷 14:53-72；路 22:54-71)

¹⁵西满伯多禄和另一门徒跟着来到，因为这个门徒是大司祭所认识的，人们就让他跟随耶稣进了大司祭的庭院，¹⁶但伯多禄却留在门外。

大司祭所认识的那个门徒出来，对看门的女仆说了一声，就带伯多禄进入院中。

¹⁷那个看门的女仆对伯多禄说：

“你不也是那个人的门徒吗？”

他回答说：

“我不是！”

¹⁸那时天气寒冷，众仆人和侍卫就生了火，站着取暖。伯多禄也同他们站在那里取暖。

耶稣说自己不能拒绝天父给祂的杯（11），这使我们忆起祂在革责玛尼山园祈祷的场景（参阅玛26:39）。耶稣没有求天父拿去这个苦杯，而是如同接受来自天父的礼物一样，接受了苦难。福音邀请我们与耶稣一起自愿地进入天主子的苦难。

18:15-27 耶稣面对亚纳斯，伯多禄三次否认门徒身份

这一幕并非真正合法的审判程序，因为大司祭和公议会已经决定要处死耶稣。若望叙述的重点在于耶稣被控告的罪名。他特意将审问与伯多禄三次否认耶稣（17-18、25-27）放在一起。这是对观福音所没有的。福音作者这样做，是要读者看到背叛与持守承诺之间的强烈对比。

¹⁹大司祭便查问耶稣有关祂的门徒和祂教导的事。

²⁰耶稣回答说：

“我向来公开地对世人讲话，一直在犹太人聚集的会堂和圣殿里教导人，从来没有秘密地说过什么。²¹为什么要审问我？去问问那些曾听我讲话的人吧！他们知道我说过什么。”

²²耶稣说了这些话，站在旁边的一个侍卫就掌掴了祂，说：

“祢竟然这样回答大司祭吗？”

²³耶稣对他说：

“若我说错了，指出我错在哪里。如果我说的对，你为什么打我？”

²⁴然后，亚纳斯把绑着的耶稣押到大司祭盖法那里。

²⁵西满伯多禄还站在那里取暖。有人对他说：

“你不也是祂门徒中的一个吗？”

伯多禄否认说：

“我不是。”

²⁶那时，大司祭的一个仆人，就是被伯多禄削下耳朵的那个人的亲戚，说：

“我不是看见你与祂一起在园子里吗？”

²⁷伯多禄又否认了，这时，鸡就叫了。

18:19 玛26:59-66；谷14:55-64；
路22:66-71

18:22 宗23:2

18:24 玛26:57

18:20 若6:59，7:14、26；依48:16；
玛26:55；谷4:23；路19:47；22:53

18:25 玛26:71-75；谷14:69-72；
路22:58-62

伯多禄，当时跟着耶稣的两个门徒之一，懦弱地否认自己与师傅的关系；然而耶稣在大司祭面前承认自己的身份，成为真正的信仰殉道者。

福音作者没有提及这位门徒痛悔的眼泪和耶稣这一刻与他的交流（路22:61-62）。预言已经应验，耶稣现在孤身一人。

大司祭查问耶稣有关门徒们和祂的教导的事；耶稣的回答却指出，祂给世界所说的话便是天主的启示（12:48-50）。

与对观福音相比，本福音中对于公议会审讯的叙述很少反映史实，因为对圣史若望来说，整个犹太审讯程序已失去意义。

耶稣受比拉多审判 (参阅 玛 27:1-2,11-14; 谷 15:1-5; 路 23:1-5)

²⁸他们把耶稣从盖法那里押到罗马总督府，这时已是早上。犹太人没有进去，免得进入外邦人的家而染上不洁，以致不能吃逾越节晚餐。

²⁹于是比拉多走出来，问他们说：

“你们控告这个人什么？”

³⁰他们说：

“如果这人没有作恶，我们就不会把祂交给你。”

³¹比拉多对他们说：

“你们把祂带走，按照你们自己的法律审判祂吧！”

犹太人说：

“但我们无权处死任何人！”³²这正应验了耶稣说过祂将怎样死去的预言。

³³比拉多又进了总督府，叫人把耶稣带来，问祂说：

“祢是犹太人的君王吗？”

³⁴耶稣回答说：

“这话是你自己要问，还是别人议论我时对你说的？”

³⁵比拉多就说：

“难道我是犹太人吗？是祢自己的人民和司祭长把祢交给我的。祢做了什么？”

诵读若 18:28—19:16

比拉多主持的审判共有七幕，他不断地进出总督府，分别与犹太人和耶稣对话。比拉多本来不想把耶稣钉死，但懦弱的他只顾及去安抚群众。他似乎想了解耶稣，但只是出于好奇，所以，最终还是不明白祂。

反省：真正坐在审判席上的该是谁？是比拉多、还是耶稣？福音作者好像在暗示耶稣才是审判者，比拉多是证人，而犹太人该是被审判的人。在这部福音中，为什么“真理”如此重要？谁该为耶稣的死负责？

祈祷：犹太人是首先听到并领受天主圣言的民族，请为他们祈祷。圣祖和许诺都是从他们而来，耶稣和祂最初的门徒也是犹太人。

行动：请避免任何偏见，特别是对某个民族的偏见。与你的亲人朋友讨论“真理”在日常生活中的意义和重要性。

18:28—19:16a 耶稣受比拉多审判，宣判死刑

耶稣显示祂身为君王和真理的光荣，当祂被审判时，祂也在审判这个世界。圣史并不着重展现罗马总督的审判过程，或者耶稣如何被犹太人控告；而耶稣才是展现的重点。犹太人对耶稣的指控，其实是他们对自己的指控。因为祂才是审判众人的那一位，是“真理的见证者”，人们却没有认出祂来。

在总督府门前 (18:28)：早上，犹太公议会在第二轮会议中决定判处耶稣死刑，便立刻将耶稣从盖法那里带到总督府 (24)。犹太人不入罗马总督府，以免染上不洁。这是若望式的讽刺：他们避免污秽而不入外邦人的家，却将清白无辜者交出去受死！

犹太人将耶稣交给比拉多 (18:29-32)：罗马总督完全不想插手管这次犹太宗教事件，因为他们可以按照梅瑟的法律来审判祂。犹太人自知他们没有合法的权力来杀死耶稣，所以要求比拉多给予正式的判决：因为只有罗马总督有权判处犯人十字架死刑。

³⁶耶稣回答道：

“我的国不属于这世界。如果我的国属于这世界，我的臣仆早已为我而战，不让我落在犹太人手中。但是我的国不是这世上的。”

³⁷比拉多便问祂：“那么，祢是君王了？”

耶稣回答：

“如你所说的，我是君王，我为此而诞生，也为此而来到世上，为真理作证。凡属于真理的人，都听从我的声音。”

^{38a}比拉多对祂说：

“什么是真理？”

宣判死刑 (参阅 玛 27:15-31；谷 15:6-20；路 23:13-25；宗 3:14)

^{38b}比拉多又出来，对犹太人说：

“我查不出祂犯了什么罪。³⁹按照你们的惯例，我必须在逾越节期为你们释放一名囚犯。你们愿意我给你们释放这犹太人的君王吗？”

⁴⁰但众人随即喊叫说：“不要这个人，要巴辣巴！”

巴辣巴原是一个强盗。

19

¹于是比拉多把耶稣带去鞭打了。²士兵们用荆棘编成茨冠，戴在祂头上，又给祂披上一件紫色的王袍，³开始走到祂面前叫喊：

“犹太人的君王，万岁！”接着，又不停地打祂的脸。

耶稣与比拉多有关指控的对话（18:33-38a）：这次对话使耶稣有机会解释祂的王权的真正意义（37）。耶稣真是一位君王，但不像这世上的诸王。祂的国不在于借政治宣示主权，却在于见证真理（启示），而且祂就是真理。祂王权的基础便是这真理和启示。

比拉多企图释放耶稣（18:38b-40）：比拉多并不理解耶稣王权的意思，但却相信祂的无辜。他寻找合法的途径，即逾越节特赦，来释放耶稣，这样可能会使犹太人因给他面子而放弃控诉。然而，犹太人却选择要求释放巴辣巴。这里的对比很明显：犹太人宁愿要一个凶犯，也不欢迎真理。

戴上茨冠（19:1-3）：耶稣带茨冠是这段情节的焦点。若望没有提及对观福音所描述的吐口水，只强调与耶稣的王权有相关意义的事件，即茨冠、紫红袍和“犹太人的君王万岁”这句话。

⁴比拉多再出来，对犹太人说：

“看！我带祂出来见你们，让你们知道我查不出祂犯了什么罪。”

⁵耶稣就这样出来了：头戴茨冠，身披紫袍。

比拉多指着祂说：

“看！这个人！”

⁶众司祭长和他们的侍卫一见耶稣，就高声喊叫：

“钉在十字架上！钉在十字架上！”

比拉多对他们说：“你们自己带祂去钉十字架吧！我查不出祂有什么罪。”

⁷犹太人便回答：

“我们有法律，根据法律，必须处死这个人，因为祂自称为天主子。”

⁸比拉多听了这话，更加害怕。⁹他又进入总督府，问耶稣说：“祢究竟是从哪里来的？”

耶稣却不回答。

¹⁰比拉多又问：

“祢不肯回答我吗？祢不知道我有权释放祢，也有权把祢钉在十字架上吗？”

¹¹耶稣说：

“如果不是从上赐给你权力，你无权处置我。因此，把我交给你的人，有更大的罪。”

19:4 若18:38

19:5 依52:14

19:6 若18:31, 19:15

19:7 若10:33-36; 肋24:16

19:9 若7:28

19:11 若3:27, 10:18; 罗13:1

看这个人 (19:4-8)：比拉多把鞭打了的耶稣带出来，使祂装束如君王，这样，犹太人或许最终相信耶稣对罗马并没有什么政治威胁，而只是一个可怜的失败者，所谓的犹太人的君王；祂虚假的王权只会招来鄙视；罗马在这样的国王面前不会动摇。可是圣史从这一幕中看到了更深层的意义。耶稣这个人，在祂的软弱与无能中，在祂完全显露的人性内，拥有王权，且是审判众人的法官，“因为祂是人子”。

耶稣与比拉多对话：关于耶稣从何而来 (19:9-12)：耶稣向比拉多声称，他对祂可行使的权柄都是从上而来的。因为除非从天主而来，否则谁也没有权柄 (罗13:1)。比拉多由天主那里领受了权柄，尽管他自己并不知道。如果比拉多判耶稣被钉十字架的酷刑，他便不是按照正义判决。最大的罪是那些犹太宗教权势者的罪：他们看见耶稣，但仍然不信，而且还仇恨祂，更主动地将祂交出去，钉在十字架上。

¹²从那时起，比拉多便设法释放耶稣，但犹太人却喊着说：

“如果你放了祂，就不是凯撒的朋友！凡自称为王的，便是凯撒的敌人！”

¹³比拉多听见这些话，就带耶稣出来，到一处叫“石铺地”（希伯来语叫加巴达）的地方，坐在审判席上。¹⁴那是逾越节的预备日，约中午时分。比拉多对犹太人说：

“看，这就是你们的君王！”

¹⁵但他们喊叫起来：

“除掉祂！除掉祂！把祂钉在十字架上！”

比拉多再问：

“我该把你们的君王钉在十字架上吗？”

司祭长回答说：

“除了凯撒，我们没有君王！”

^{16a}于是，比拉多把耶稣交给他们去钉十字架。

耶稣被钉十字架而死（参阅 玛 27:32-56；谷 15:21-41；路 23:26-49）

^{16b}他们把耶稣带去了。¹⁷祂自己背着十字架出来，到了一个名叫“髑髅”的地方，希伯来语叫哥耳哥达。¹⁸他们在那里把祂钉在十字架上；同祂一起被钉的另有两人，一边一个，耶稣在中间。

¹⁹比拉多也写了一块牌子，挂在十字架上，写的是：“纳匝肋人耶稣，犹太人的君王”。²⁰很多犹太人都念了这块牌子，

比拉多给犹太人看如君王的耶稣（19:13-16a）：面对群众一致的抗议，比拉多尽力寻找办法释放耶稣。他带耶稣出来，使祂坐在法庭宝座上。在圣史的象征意境里，这一幕让人联想到耶稣正在行使权力：祂头戴王冠，身披王袍，如断定人生死的判官一样坐在审判宝座上。

诵读若19:17-42

罗马人把耶稣钉在十字架上。祂将自己的母亲托付给爱徒，也将爱徒托付给自己的母亲。在临死前，祂低下头，交出了灵魂。阿黎玛特雅人若瑟和尼苛德摩把祂的遗体安葬了。

反省：耶稣为什么要死？尼苛德摩最终成为信徒了吗？

祈祷：教会充满圣神，并继续耶稣的使命。请为教会的领导祈祷，求主帮助他们，以生命宣讲耶稣的救恩。

行动：你对待别人的心态与方式，显露你的信德和圣德。今天，为一个陌生人做一件好事，以表达你的信德。

19:16b-37 耶稣被钉十字架而死

耶稣显示祂的光荣，完成祂爱的工程，祂对门徒们极度的爱的工程。对此，我们列出以下几个场景：

导言（16b-18）：耶稣“自己”背着十字架。根据对观福音记载，是基肋乃人西满帮助耶稣背十字架。若望在这里强调一个事实：耶稣背自己的十字架象征祂的光荣。

若望简洁地描述了耶稣被钉于十字架上的事件，然而，围绕十字架所发生的种种事件，才彰显耶稣的光荣。整个叙述并没有激发怜悯与悲痛之情，而是弥漫着一种深深的朝拜气氛，让人默观这些事实的深层意义。

宣告耶稣的王权（19-22）：耶稣被宣布为王，祂在十字架上的王权名号，以当时的三种最通用的语言写出来，使人人都知道。

因为耶稣被钉的地方离城不远，而且牌子是用希伯来文、拉丁文和希腊文写的。

²¹犹太人的司祭长便对比拉多说：

“不要写‘犹太人的君王’，应写成‘此人自称是犹太人的君王’。”

²²但比拉多回答说：

“我写了，就写了。”²³士兵们把耶稣钉在十字架上之后，就把祂的衣服分成四份，每人一份。内衣也拿了，但那内衣没有缝口，是从上到下整件织成的，²⁴他们就说：

“别撕破了，我们抽签，决定谁得到它。”

这正应验了经上的话：

“他们分了我的衣服，
为了我的内衣，他们抽签。”

士兵们果然这么做了。

²⁵在耶稣的十字架旁，站着祂的母亲、祂母亲的姐妹、克罗帕的妻子玛利亚及玛利亚玛达肋纳。²⁶耶稣看见母亲和祂所爱的门徒站在那里，就对母亲说：

“女人，看，你的儿子！”

²⁷然后祂对那门徒说：

“这是你的母亲！”

从那时起，那门徒就把她接到自己家里。

19:21 若18:33；路19:14

19:23 咏22:19；玛27:35；谷15:24；
路23:34

19:25 玛27:55；谷15:40-41；
路8:2，23:49

19:26 若13:23

“我要写的，已写了”，表达了这个不可推翻的事实：耶稣已经为王，并审判世界，从现在直到永远。十字架的神学清楚地显示为光荣的神学。

抽签决定谁得外袍 (23-24)：若望着重强调这件“从上到下整体织成的外袍”。对于这种袍子，有司祭性的解释，即这仅是大司祭的服饰。耶稣穿上这件长袍，表示祂的死亡不仅是君王的死亡，也是大司祭的死亡。不过，若望提到有关这件袍子的事情，是为了使圣经得以应验。需要注意的是，这件没有被撕破的衣服，暗示教会的团结（参阅21:11及注释）。耶稣的死也是团体团结合一的基础（参阅10:16, 11:52, 17:11、20-22, 21:11）。

教会团体的时刻 (25-27)：这一段不仅描述了耶稣对自己母亲的孝爱，更真实地启示了玛利亚属灵母亲的身份。玛利亚不仅成为爱徒的母亲，更成为以爱徒为代表的全体信友的母亲。

这个建基于信仰天主圣言的教会，就诞生于十字架的脚下。

玛利亚是耶稣基督的母亲，透过耶稣所爱的每个门徒（都为她的子女）一直教导并关怀教会。她被称为“女人”，因为借着她的参与，（圣经传统中）象征“女人”和“人民”的天主新子民（参阅依26:17, 43:5-6等等）的使命，已圆满地完成。为此，玛利亚成为《圣经》中的“女人”，在痛苦中生育默西亚的那一位；而且因着耶稣，她成为整个人类的母亲。

“那门徒”也有一个新的角色。经文指他是“耶稣所爱的门徒”，因此，他沉浸在耶稣基督的爱内，并被祂的爱所更新。他也是耶稣的朋友（15:13-15）。他当然是一个真实的人，同时也是一个代表性人物，代表所有的基督徒。

²⁸此后，耶稣知道一切都完成了，为应验圣经上的话，就说：

“我渴！”

²⁹那里有一个罐子，装满了醋酒，有一个人用海绵蘸满了醋酒，绑在牛膝草上，举到祂嘴边。³⁰耶稣尝了那醋酒，便说：

“完成了！”就低下头，交出了灵魂。

³¹那天是预备日，犹太人不愿在安息日还有尸体留在十字架上（因为那个安息日是个大节日），便要求比拉多派人把十字架上犯人的腿打断，把尸体运走。

³²于是士兵们来到，先把第一个人的腿打断，然后把另一个与耶稣同钉的人的腿打断。³³到了耶稣跟前，见祂已死了，就没有打断祂的腿，³⁴但有一个士兵用长矛刺入祂的肋旁，立刻流出了血和水。

³⁵亲眼看见这事的人作此见证，他的见证是真实的，他知道自己所说的是真话，为使你们能相信。

³⁶因为这些事发生了，是要应验经上的话：“祂的骨头，一根也不可折断。”³⁷还有另一句经文说：“他们要仰望他们所刺透的人。”

19:28 玛27:45-56；谷15:33-41；
路23:44-49；咏22:16，69:22
19:30 若4:34，10:18，17:4；路23:46
19:31 出12:16；申21:23

19:34 户20:11；若一5:6
19:35 若7:37-39，21:24
19:36 出12:46；户9:12；咏34:21
19:37 户21:9；匝12:10；默1:7

应验经书 (28-30)：在这隆重的“时刻”，耶稣结束了祂的工程；祂临死前奥秘性的“渴”，暗示从今以后，将由所赐的圣神继续救赎工程，并使其达到圆满。耶稣的死使死亡产生一种救赎意义。若望描述这一点时，再次用了惯常所用的双关修辞语：耶稣“交出了灵魂”。这种对死亡的表达方式，在希腊文学中非常罕见，但若望却这样描述耶稣的死与圣神的恩赐。借着祂的死亡，耶稣展开救恩史中决定性的时期，就是倾注圣神的时刻。

耶稣是生命之源 (31-37)：这里各个事迹丰富的象征意义，旨在帮助读者明白耶稣死亡的救赎功效。

他们“没有打断祂的腿”，若望强调这一事迹的意义——耶稣如同逾越节羔羊死去，作为新盟约的牺牲。

还有一个更重要的事迹，即若望看到，从士兵用长矛所刺入的肋旁有血和水涌出来。他见证这不寻常的一刻 (35)，并认为这一事迹为教会的生命具有决定性的意义。这里所引述的匝加利亚先知的预言 (37)，说明了这一事迹的重要意义：在默西亚时代，将会为耶路撒冷居民“开启一个水泉” (匝13:1)。这在十字架上应验了：耶稣被刺开的肋旁就是那个水泉，所涌出的活水是圣神的象征 (参阅7:37-39)。这和血一同被赐下的水，就是耶稣死后所恩赐的圣神。祂被长枪刺透而证实的死亡，是生命之源。

埋葬耶稣 (参阅 玛 27:57-61; 谷 15:42-47; 路 23:50-56)

³⁸此后，阿黎玛特雅人若瑟求见比拉多，准他为耶稣收尸。他秘密地做了耶稣的门徒，因为他害怕犹太人。比拉多准许了，他便将耶稣的遗体取下。³⁹尼苛德摩也来了，就是那个先前夜访耶稣的人，他带来了没药和沉香调制的香料，约有三十公斤*。

⁴⁰他们取了耶稣的遗体，依照犹太人殡葬的风俗，用殓布加上香料裹好。⁴¹在耶稣被钉十字架的地方，有一个花园，园内有一个新墓穴，还没葬过人。⁴²因为犹太人的预备日已到了，墓穴又近，他们就把耶稣葬在那里。

耶稣复活 (参阅 玛 28:1-10; 谷 16:1-8; 路 24:1-12)

20 ¹安息日后的第一天清早，天还未亮时，玛利亚玛达肋纳来到坟墓前，看见墓门的大石已被移开，²就立刻跑去见西满伯多禄和耶稣喜爱的门徒，对他们说：

“他们从坟墓里把主搬走了，我们不知道他们把祂放到哪里去了！”

³伯多禄和那门徒就出来，往坟墓那里去。⁴两人一起跑，可是那门徒跑得快，比伯多禄先到坟墓那里。⁵他弯腰往里面观看，只见麻纱殓布放在那里，但没有进去。⁶西满伯多禄随后赶到，进了墓穴，也看见殓布放在那里，⁷裹头的头巾不是在殓布里，而是卷着，放在另一边。

*19:39 “三十公斤”，直译为“一百‘立得拉’”，新约时代的重量单位（罗马磅）。1“立得拉”约等于327公克。

19:39 若3:1-2, 7:50; 咏45:9
20:1 若19:25
20:6 路24:12
20:7 若11:44, 19:40

19:38-42 埋葬耶稣

对观福音有关耶稣埋葬的描述中，没有傅抹香液；而若望描述的，是由犹太贵族埋葬耶稣，并用了大量香料。尼苛德摩带来了一百多磅（约30公斤是夸张手法，表示超出当时习俗的所用量）芬芳香液，这表示耶稣以尊贵的君王身份被埋葬。对若望而言，埋葬并非复活的前奏，而是耶稣身为君王的光荣结局。祂享有皇室的傅油和尊贵的安葬。

诵读若20:1-31

玛利亚玛达肋纳发现坟墓空了。伯多禄和爱徒也跑向坟墓去查看。爱徒首先到达，看见后就相信了。耶稣叫出玛利亚的名字之前，玛利亚还没有认出祂。当她认出耶稣之后，便回去向其他门徒们宣报主的复活。耶稣两次在屋子里向门徒显现：第一次显现时，多默不在场，他也不听信其他弟兄们有关师父复活的话；第二次展露祂的伤痕，多默相信了。福音作者便如此结束了这一章。

反省：耶稣与玛利亚玛达肋纳之间有怎样的关系？耶稣与伯多禄和爱徒之间又有怎样的关系？你是否像多默一样的怀疑、并需要亲眼看见才信呢？“那些没有看见就信的人是有福的”，读了这句话后，你有什么感受？对你来说，“复活的耶稣”意味着什么？

祈祷：信德好像生命一样，需要不断地看顾，否则便会死去。祈求天主深化你的信德经验；也为在信德中挣扎的人，特别是为那些临终者、被遗弃者和受迫害的人祈祷。

行动：参与堂区的复活节活动，与大家一起庆祝耶稣的复活。

⁸这时，那先到坟墓的门徒也进来，他一看见就信了。⁹因为在此之前，他们还不明白圣经上说耶稣必须从死者中复活的意思。¹⁰于是，这两个门徒就回家去了。

耶稣向玛利亚玛达肋纳显现 (参阅 谷 16:9-11)

¹¹玛利亚一直站在坟墓外边哭泣，哭着探头往坟墓里看，¹²却见两位天使穿着白衣，正坐在原来安放耶稣遗体的地方：一位坐在头边，一位坐在脚边。¹³他们对她说：

“妇人！你哭什么？”

她回答：“有人把我的主搬走了，我不知道他们把祂放在哪里了！”

¹⁴说完这话，她转过身来，看见耶稣站在那里，却没有认出是耶稣。

¹⁵耶稣对她说：

“妇人，你哭什么？你找谁？”

她以为这人是园丁，就对祂说：

“先生，如果是你把祂搬走了，请告诉我，你把祂放到哪里了，我去把祂搬回来。”

¹⁶耶稣对她说：

“玛利亚！”

她转过身来，用希伯来话叫祂：

“辣步尼！”意思是“老师”。

20:1-10 耶稣复活

玛利亚玛达肋纳是第一个见证复活的人。“天还未亮”象征复活信德要在晦暗中开始。玛利亚看到坟墓前的石头移开了，便跑去告诉伯多禄和那位爱徒（因为两个人一致的证词才可信赖）。二人的反应都是积极的：那位爱徒先来到坟墓前，看到殓布，却没有进去；当伯多禄走进坟墓时，那位爱徒也跟着进去，他看见了，便信了。他看见了什么？他看见坟墓空了，他便相信了复活。我们必须明白，这种信德是未完全成熟的，更像希腊文的动词时态所暗示的“他开始相信复活”。这种源于空坟墓的信德，也就是这种来自负面记号——尸体不见了的信德，并不是建基于耶稣有关复活的宣讲，“因为他们还不明白圣经上说的”。由于还不是完全地相信，伯多禄没有向其余的门徒们宣告复活的事，便回家去了。

20:11-18 耶稣向玛利亚玛达肋纳显现

玛利亚玛达肋纳是个“忠信的妇女”。伯多禄和那位爱徒到坟墓那里，看见里面空空的，只剩下包裹尸体的布。这个妇女的毅力、坚持，与门徒们的摇摆不定、倦怠，二者形成强烈的对比。

玛利亚玛达肋纳将《雅歌》里的爱人具体化了，可以说她爱疯了或“因爱成疾”，所以到处寻找耶稣，甚至以为园丁把祂藏在别的地方，并要亲自去把祂带回来（15）。

然而，主就在她面前，呼唤她的名字。玛利亚只想留住耶稣（17），却还不知道，复活的主是属于全人类的活的礼物，绝不能将祂据为己有。真爱永不自私，也不想私人珍藏。真爱在诚挚慷慨的奉献中彰显出来。

玛利亚领受了一个伟大的启示。耶稣已复活，并向人类通传天父的伟大恩赐。耶稣的父已经是我们的父，祂的天主也已经是我们的天主（17）。

最后，主使她作传讯者（18）。她必须去向兄弟们宣告自己的信德经验，宣告她遇见了主，及主所告诉她的一切事。

¹⁷耶稣对她说：

“不要拉住我！因为我还未升到父那里。但是，你去我的弟兄们那里，对他们说：‘我要升到我的父，也是你们的父那里；升到我的天主，也是你们的天主那里。’”

¹⁸于是玛利亚玛达肋纳跑回去，把这消息告诉门徒：

“我看见了主！祂还对我说了这些话。”

耶稣向门徒显现 (参阅 玛 28:16-20；谷 16:14-20；路 24:36-44)

¹⁹在同一天，也就是一周的第一天晚上，门徒们聚在一起。因为怕犹太人，门窗都关着。但耶稣来了，站在他们当中，对他们说：

“愿你们平安！”

²⁰说完这话，就把自己的手和肋旁给他们看。门徒看着主，都满心欢喜。

²¹耶稣又对他们说：

“愿你们平安！正如父派遣了我，我也派遣你们。”

²²说完这话，便向他们吹了一口气，说：

“你们领受圣神吧！²³你们赦免谁的罪，谁的罪就得赦免；你们不赦免谁的罪，谁的罪就不得赦免。”

²⁴耶稣来时，十二门徒中绰号叫双胞胎的多默没有和他们在—起。²⁵别的门徒对他说：

“我们看见了主！”

20:17 宗1:9

20:20 若14:27

20:21 若17:18；玛28:19；谷16:15；
路24:47-48

20:22 创2:7；则37:9；格前15:45

20:23 玛16:19，18:18

20:25 若一1:1

20:19-31 耶稣向门徒显现

圣史讲述门徒们躲在一所封闭的地方，因为害怕，紧紧地关门关上。主向他们显现，来到他们中间，将自己的平安赐给他们，并给他们看自己苦难的伤痕；祂就是被钉在十字架上的那一位。门徒们充满喜乐，主向他们吹气，告诉他们“领受圣神”；那领受了圣神的门徒们将能赦免罪过。

耶稣再次向门徒们显现（24-29），这次多默也在场。他们所见的活泼、真实而富有戏剧性的显现，使人惊讶。在多默身上所发生的事，也会发生在今天的任何一个基督徒身上。假如耶稣准许他们触摸祂的伤痕，那是因为，门徒们必须亲手触摸祂，好能成为祂复活的见证人，并向别人作复活的见证。

从此以后，门徒团体不只是在指定的地点和时间聚会的那十二人，而是凡有信德的人，即使未曾见过耶稣本人，却成为祂的门徒，便是有福的。因为以信德的眼光看待事物才是与祂沟通的唯一途径。

他却说：

“除非我见到祂手上的钉痕，用指头探入那钉孔，并用手探入祂的肋旁；否则，我决不信！”

²⁶八天后，门徒们又聚在屋里，多默和他们在一起。虽然门窗都关着，但耶稣来了，站在他们当中说：

“愿你们平安！”

²⁷然后祂对多默说：

“把你的手指放在这里，查看我的手吧！伸出你的手来，探入我的肋旁吧！不要疑惑了，要信！”

²⁸多默回答祂说：

“祢是我的主！我的天主！”

²⁹耶稣说：

“因为看见了我，你才信吗？那些没有看见就信的人，是有福的！”

³⁰耶稣在门徒面前还行了许多神迹，没有记载在这本书上。³¹这些事记载下来，是要使你们信耶稣是基督*，是天主子。你们信了，就会因祂的名而得生命。

20:26 若21:14

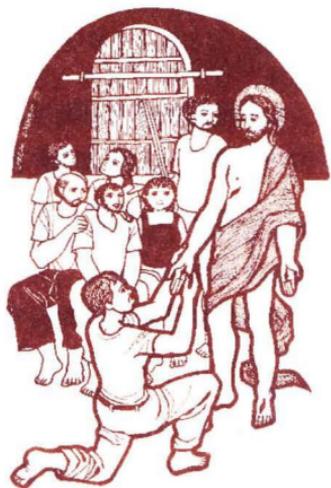
20:28 若1:1

20:29 若4:48；路1:45；伯前1:8

20:30 若21:25

*20:31 “基督”，或译为“默西亚”。
参阅1:20批注。

20:31 若3:14、15；若一5:13

把你的手指放在这里
查看我的手吧！

耶稣在海边显现

21 这些事以后，耶稣在提庇黎雅海边，再次向门徒显现。显现的经过是这样的：²西满伯多禄、绰号叫双胞胎的多默、加里肋亚加纳的纳塔乃耳、载伯德的两个儿子、和另外两个门徒在一起。³西满伯多禄对他们说：

“我要去打鱼。”

他们对他说：

“我们跟你一起去。”

他们便出发，上了船，可是整个晚上一无所获。

⁴天亮时分，耶稣站在岸上，但门徒们没有认出是耶稣。⁵耶稣就向他们喊说：

“孩子们，你们有吃的吗？”

他们回答说：

“没有。”

⁶祂对他们说：

“向船的右边撒网，就有了！”

于是他们把网撒下去，竟然拉不上来，因为鱼太多了。⁷耶稣的爱徒就对伯多禄说：

“是主！”

西满伯多禄一听说“是主”，就连忙穿上衣服（因为他原本赤着身子），跳进海里。⁸其他的门徒划着小船，拖着满网的鱼来了。他们离岸不远，大约仅有一百米。

诵读若21:1-14

这一章看起来是一篇后记；它可能是后期的加插，记述耶稣在湖边的显现。门徒们打鱼一无所获，但听到这个人的话而再次撒网后，便得到惊人的收获。爱徒立即认出了主，伯多禄又一次表现出他的急性子。故事以大家聚餐而告一段落。

反省：伯多禄和爱徒再一次形成对比。你认为，福音作者笔下的伯多禄是个怎样的人？他有什么特别的性格？你觉得自己与他相似吗？

祈祷：求主赐恩，使你能信赖祂的话，像伯多禄一样随时准备去迎接主，并服务团体。

行动：邀请你的近人吃饭，招待他们好像复活的耶稣在他们身上一样。

21:1-14 耶稣在海边显现

以下阐述的各项特征，有助于我们更深入地理解这次显现的深奥意义。

1. 耶稣是主，也是亲密的朋友：一如往常，耶稣与门徒们在海（湖）边相遇，但现在的耶稣已历经死亡，且复活了。主没有抛下自己的人而退到高天远处，而是更接近他们。祂身为君王的无上光荣使祂更深入人间，并异乎寻常地与人亲近。我们发现主是同伴和良友，密切地关注门徒们的忧虑。

2. 圣体圣事的解释：圣体圣事的象征渗透着整个情节，叙述在庄严的气氛中进行。耶稣周围有一种宗教礼仪的静默；所看到的只有主的姿势和祂奉献的态度（祭献）。圣体圣事的解释当然意味着耶稣与门徒们之间完全共融的创造。这种充满活力的共融在复活后仍然临在于团体中。

3. 绝对信赖主的话：领导福传使命的，并非教会及其本身的能力；教会只是忠信地做所委派给她的工作。福音提到，他们整夜一无所获（3）。我们知道，伯多禄和同伴们更清楚地知道，早上捕鱼必定失败，然而，他们遵照了主的话，便看到惊人的收获。捕获这么多的鱼，几乎是不可能的事！我们人类的智能和有限的力量做不到的事，主能做

⁹他们上了岸，便看见那里有一堆炭火，上面烤着鱼和饼。

¹⁰耶稣对他们说：

“把你们刚捕到的鱼拿几条来。”

¹¹西满伯多禄便上船，把网拖到岸上。网里全是大鱼，总共一百五十三条。虽然鱼这么多，网却没有破。

¹²耶稣说：

“来吧，吃早餐！”

门徒中无人敢问祂：“祢是谁？”因为他们知道是主。

¹³耶稣就上前拿起饼，递给他们，同样把鱼递给他们。

¹⁴耶稣从死者中复活后向门徒显现，这是第三次。

得到。对人不可能的事，对天主却是可能的（路1:37）。

4.普世福传使命的解释：捕到宗徒船上的那一百五十三条鱼（11），是象征性的表达方式。这一段叙述受《厄则克耳先知书》的影响，也经验了他所预言的：圣殿将有河流涌出，灌溉土地，使百果滋生；流入死海，将水质改善，而且海里充满活鱼（则47:12）。若望团体中的每个人都熟悉这一段。

圣热罗尼莫肯定当时动物专家所认识的鱼共一百五十三种。教会的各种鱼，暗示自己使命的最终圆满。捕满鱼的网，象征福传的教会是复活耶稣的工作结果，也标志着普世人类在教会内的重新合一，因为救恩讯息的对象是整个人类。

5.愿我们永不破坏共融团结！回想捕鱼的奇迹，我们发现一个罕见事宜：西满伯多禄登上船，把网拉上岸，收获虽然多，网却没有破（11）。令人惊奇的是，网竟然没有破。这也使福音作者感到惊讶，如同他所指出的“虽然鱼这么多，网却没有破”。动词“破”也曾在耶稣被钉十字架的一幕中出现。四个士兵计划把耶稣的外衣分成四份，每人得一份；但当他们看到那是一件无缝的外衣时，便决定“别撕破了”（19:24）。他们欣赏这件衣服的完整度，没有把它撕成数份。福音的这一章落笔于教会，反映耶稣死后教会的情形。渔网就是教会的标记：本来各个种类的鱼，数量庞大，足可撑破渔网，但网却没有破。按照耶稣的特定表达，宗徒的教会是“捕人的渔夫”。教会内能容纳我们每个人；网里不存在好与坏的差别（也不会有在大海中发生大鱼吃小鱼的事）。网必须是完整的，不能破，正如耶稣的外衣绝不可以被撕破。这两样都象征教会的共融团结，永不可分裂。

6.教会的使命并非独揽一切，却是引领每个人到耶稣那里：耶稣愿意继续吸引众人归向祂。为使祂的计划生效，祂对我们这些门徒们抱有期望。请留意这个福音故事的奇妙之处：动词“引领”或“吸引”，显示了教会的福传工作与耶稣在十字架上的吸引力（12:32）之间的关系。福传的教会要完成耶稣的意愿，就要依照祂的话撒网。我们也可以肯定，当我们把耶稣的话作为渔网撒出时，将会收获大量的鱼，甚至门徒们没有足够的力量把网“拉”上来。教会的责任并非将人们围在自己的网里，而是要“引领他们”走向耶稣。

西满伯多禄的使命

¹⁵他们吃完了早餐后，耶稣对西满伯多禄说：

“若望的儿子西满，你爱我胜过这些人吗？”

他回答说：

“主！是的，祢知道我爱*祢。”

耶稣说：

“你喂养我的羔羊。”

¹⁶耶稣第二次问他：

“若望的儿子西满，你爱我吗？”

他回答说：

“主，是的，祢知道我爱*祢。”

耶稣说：

“你牧放我的羊群。”

¹⁷耶稣第三次问他：

“若望的儿子西满，你爱*我吗？”

伯多禄因为耶稣第三次问他“你爱我吗？”就难过起来，说：

“主，祢知道一切，祢知道我爱祢。”

耶稣对他说：

“你喂养我的羊群。¹⁸我实实在在告诉你，年轻时，你自己束上腰带，愿意往哪里去，便往哪里去；但年老时，你要伸出双手，别人要束缚你的腰，带你去你不愿意去的地方。”

*21:15-17 这几处“爱”，希腊文 (philio) 直译为“朋友之爱”。

21:17 若13:37-38；18:15-18,25-27；
玛26:69-75；谷14:6-72；
路22:55-62

21:18 宗21:11,14；伯后1:14

诵读若21:15-25

福音的最后一幕，是有关耶稣、伯多禄与爱徒的故事。伯多禄三次承认自己对主的爱，并感觉到主对他的宽恕。耶稣将牧养羊群的职责交给了他。爱徒的见证将永远存留。

反省：伯多禄和爱徒的态度，给你什么启发？你认为自己比较相似哪一个？在家里，你如何为主复活作见证？

祈祷：求主赐予恩宠，使教会的领袖以生活和宣讲，时时见证耶稣的复活和永生的救恩。

行动：与你的亲人、朋友讨论近代几位教宗（若望廿三世、保禄六世、若望保禄一世、若望保禄二世、本笃十六世）为教会和世界所做的善事，感谢天主将他们赐给我们，作教会的首领。

21:15-25 西满伯多禄的使命

主问伯多禄的爱有多真诚，共问了三个问题，来对应伯多禄三次否认他与耶稣的关系（13:38，18:17、25-27），并对这一关系加以弥补。根据闪族传统（参阅创23:7-23），三次询问也可能表示绝对的承诺。

伯多禄的回答，显示了他如何被自己的痛苦经验所改变。他的三次回答没有再依靠自己的力量，而是依靠耶稣的全知（17）。贯穿《玛窦福音》的教会性主题是：我要在这磐石上建立我的教会（玛16:18）；而《若望福音》是突显基督论。耶稣立伯多禄为祂的群羊之牧，并要求他付出全部的爱。这是在教会中担任牧者之职不可或缺的条件，其更广泛的意义便是照顾我们的兄弟姐妹。

¹⁹耶稣说这话，是为指明伯多禄将以怎样的死来光荣天主。

说了这话，耶稣又对伯多禄说：

“跟随我吧！”

²⁰伯多禄转身，看见耶稣的爱徒跟着，就是晚餐时靠近耶稣的胸膛，问“主啊，是谁要出卖祢”的那个门徒。²¹伯多禄看见他，就问耶稣说：

“主，他会怎样呢？”

²²耶稣回答他说：

“我若留他活着，直到我再来的时候，跟你有什么关系？你跟随我吧！”

²³于是在团体中就流传这话，说这个门徒不会死。但耶稣不是对伯多禄说“他不会死”，而是说“如果我愿意留他活着，直到我再来，与你有什么关系*”。

²⁴为这些事作见证，并把这些事记录下来的，就是这个门徒。我们知道他的见证是真实的。

²⁵耶稣还行了许多别的事，若要一一写出来，要写的书，我想连宇宙也容纳不下。

21:19 若13:36

21:20 若13:25

21:22 玛16:28

*21:23 有些抄本没有“与你有什么关系”。

21:24 若19:35

21:25 若20:30

耶稣在海边显现

