

約翰福音(四) 1:29-51

²⁹ 第二天，約翰看見耶穌來到他那裏，就說：「看哪，神的羔羊，除去世人的罪的！³⁰ 這就是我曾說『那在我以後來的先於我，因為在我以前，他已經存在』的那一位。³¹ 我先前不認識他，如今我來用水施洗，為要使他顯明給以色列人。」³² 約翰又作見證說：「我曾看見聖靈彷彿鴿子從天降下，停留在他的身上。³³ 我先前不認識他，可是那差我來用水施洗的對我說：『你看見聖靈降下來，停留在誰的身上，誰就是用聖靈施洗的。』³⁴ 我看見了，所以作證：這一位是神的兒子。」

³⁵ 又過了一天，約翰同兩個門徒站在那裏。³⁶ 他見耶穌走過，就說：「看哪，神的羔羊！」³⁷ 兩個門徒聽見他的話，就跟從了耶穌。³⁸ 耶穌轉過身來，看見他們跟着，就問他們說：「你們要甚麼？」他們對他說：「拉比，你在哪裏住？」（「拉比」翻出來就是老師。）³⁹ 耶穌說：「你們來看。」他們就去看他在哪裏住。這一天他們就跟他同住；那時大約是下午四點鐘。⁴⁰ 聽了約翰的話而跟從耶穌的那兩個人，其中一個是西門·彼得的弟弟安得烈。⁴¹ 他先找到自己的哥哥西門，對他說：「我們遇見彌賽亞了。」（「彌賽亞」翻出來就是基督。）⁴² 於是安得烈領西門去見耶穌。耶穌看着他，說：「你是約翰的兒子西門，你要稱為磯法。」（「磯法」翻出來就是彼得。）

⁴³ 又過了一天，耶穌想要往加利利去。他找到腓力，就對他說：「來跟從我！」⁴⁴ 這腓力是伯賽大人，是安得烈和彼得的同鄉。⁴⁵ 腓力找到拿但業，對他說：「摩西在律法書上所寫的，和眾先知所記的那一位，我們遇見了，就是約瑟的兒子拿撒勒人耶穌。」⁴⁶ 拿但業對他說：「拿撒勒還能出甚麼好的嗎？」腓力說：「你來看。」⁴⁷ 耶穌看見拿但業向他走來，就論到他說：

「看哪，這真是個以色列人！他心裏是沒有詭詐的。」⁴⁸拿但業對耶穌說：「你從哪裏認識我的？」耶穌回答他說：「腓力還沒有呼喚你，你在無花果樹底下，我就看見你了。」⁴⁹拿但業回答他：「拉比！你是 神的兒子，你是以色列的王。」⁵⁰耶穌回答他說：「因為我說在無花果樹底下看見你，你就信嗎？你將看見比這些更大的事呢！」⁵¹他又說：「我實實在在地告訴你們，你們將要看見天開了，神的使者在人子身上，上去下來。」

經文重點 —— 耶穌基督的身份（四個描述）

《約翰福音》從 29 節到 51 節有一個常常重複出現的詞，就是：「看哪！」或是「看見」。

- 29 節「看哪！ 神的羔羊。」
- 36 節「看哪！這是 神的羔羊。」
- 39 節「耶穌說：你們來看。」
- 46 節「你來看。」
- 50 節「因為我...看見你...你將看見...」
- 51 節「你們將要看見天開了」

在這裏有很多：「看哪」、「看見」，讓我們看見一件事：使徒約翰想把人的注意力轉到耶穌基督的身上，讓我們從不同的角度來看耶穌，因為祂實在是一位值得看，也經得起看的人子。在這裏講到這麼多的「看哪！」，人看了以後就會還想看；人看了耶穌以後就會受吸引，甚至被吸引到一個地步，人願意撇下一切起來跟隨祂；被吸引到一個地步，素來的盼望得到安慰，或是原來的成見得以改變，願意起來跟隨耶穌。

註解內容

施洗約翰的描述 —— 神的羔羊 (1:29-34)

²⁹ 第二天，約翰看見耶穌來到他那裏，就說：「看哪，神的羔羊，除去世人的罪的！³⁰ 這就是我曾說『那在我以後來的先於我，因為在我以前，他已經存在』的那一位。³¹ 我先前不認識他，如今我來用水施洗，為要使他顯明給以色列人。」³² 約翰又作見證說：「我曾看見聖靈彷彿鴿子從天降下，停留在他的身上。³³ 我先前不認識他，可是那差我來用水施洗的對我說：『你看見聖靈降下來，停留在誰的身上，誰就是用聖靈施洗的。』³⁴ 我看見了，所以作證：這一位是神的兒子。」

- 「神的羔羊，除去世人的罪的！」
 - 從希臘文字義來說，「神的羔羊」(ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ) 可以有幾個不同意思：「屬於神的羔羊」(the Lamb belongs to God)、
「神賜予的羔羊」(the Lamb given by God)。
- 按約翰福音所寫，「神的羔羊」是「除去世人罪孽」，因此，它帶有舊約獻祭的意思，也回應以賽亞書五十三章所寫的：「他被欺壓受苦，卻不開口；他像羔羊被牽去宰殺，又像羊在剪毛的人手下無聲，他也是這樣不開口。」(賽五十三 7) 「耶和華的旨意要壓傷他，使他受苦。當他的生命作為贖罪祭時.....」(賽五十三 10) 因此，這羔羊是從上帝而來的、屬於上帝的、也是作為上帝所賜予的贖罪祭。
- 因此，「看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的！」人們所看的，不只是上帝的工作，更是上帝本身 —— 這正是「上帝之道」的

來臨。

藉着作為上帝的「上帝羔羊」之死，罪被除去。在此，約翰福音並表達「代罪羔羊」的意思——羔羊不是承擔了罪孽，而是徹底地「消除」（take away）罪孽。另外，「世人的罪孽」原文直譯是「世界的罪孽」（τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου）。因此，羔羊要消除的也不只是個人的罪，而是整個世界的罪：羣體的罪、結構性的罪、社會制度的罪以及罪對世界的影響。因此，雖然約翰福音引用了舊約獻祭的字眼，卻遠遠超出舊約的概念：「神的羔羊」，上帝自己，來到世間。然後，世間的罪孽將要消失。這不是簡單的贖罪祭，而是上帝愛世界（約三 16）的終極相遇與到臨。

- 先、後

- 事實上，「先」與「後」是相對的概念。「先」與「後」是兩事物的關係。因此，以上這三句話同時描述了耶穌與約翰的關係。首先，「在我以後」這句話其實早出現於 v27 「就是那在我以後來的，我給他解鞋帶也不配」。明顯地，「在我以後」是見證者與被見證者的關係。施洗約翰作為耶穌的見證者，他站在耶穌的「前面」，他是預備者，是福音的先鋒。他站在耶穌的前面，為了向人介紹基督。

不過，耶穌卻「先於我」。這是見證後的次序。約翰只是聲音（v23）。他的目的，就是要人看見基督。他必需要讓基督站在他的前面。正如約翰稍後所說：「他必興旺，我必衰微」（約三 30）基督必要站在前頭，我必站在後頭。這是見證的目的。如此，我們發現一個很有趣的關係：作為見證，任何一個見證者都

首先站在最前面，好讓人藉着他認識他所見證的。不過，同樣地，作為見證，他的終極目標就是要逐漸退居後面，讓他所見證的站在眾人的前面。

因此，見證就是無數「先」與「後」的交錯。我們故意站在前，卻為了最終站在後。

- 「耶穌受洗」
 - 施洗約翰引用「耶穌受洗」的片段來嘗試證明耶穌基督的身份。值得注意的是，這節經文強調約翰「看見聖靈」——「我曾看見聖靈」。究竟約翰如何「看見聖靈」呢？聖靈怎能被看見呢？當然，我們不難理解耶穌能夠看見聖靈，這是上帝的三一之間的互動關係。聖父從天上差遣聖靈進入耶穌身上，耶穌聽見天父的聲音。聖靈正是父與子之間緊密的愛。這是上帝三一的關係，從永恆至今沒有被改變。
 - 究竟我們如何理解約翰「看見聖靈」呢？施洗約翰為耶穌施洗，正因着耶穌的緣故，他經歷了上帝的三一關係。約翰不只看見聖靈，他更聽見父的聲音：「你看見聖靈降下來，停留在誰的身上，誰就是用聖靈施洗的。」（v33）無可否認，這父的聲音其實是藉着聖靈而聽到的聲音。因此，施洗約翰正經歷了三一的互動——在受洗的過程中，他捉緊耶穌的身軀，看見聖靈的降下，並藉着聖靈聽見父上帝的聲音。
一個人經歷了三一的關係，這全是因着聖靈的經世工作。因此，表面上，約翰正為耶穌施洗。實際上，約翰自己卻經歷了耶穌賜下的聖靈之洗。「你看見聖靈降下來，停留在誰的身上，誰就是用聖靈施洗的」。表面上，耶穌似乎接受了約翰的水洗。實際

上，其實是施洗約翰接受了耶穌的靈洗。「我看見了，所以作證：這一位是神的兒子。」(v34)「若不是被聖靈感動的，也沒有人能說耶穌是主。」(林前十二3)因此，約翰領受了耶穌所賜下的聖靈之洗，並能夠宣告：「耶穌基督是神的兒子。」這明顯是聖靈的明證。

- 「我看見了，所以作證：這一位是神的兒子。」
 - 經過 v19-34 的段落，施洗約翰的見證暫告一段落。施洗約翰的最後一段見證這樣說：「我先前不認識他，可是那差我來用水施洗的對我說：『你看見聖靈降下來，停留在誰的身上，誰就是用聖靈施洗的。』我看見了，所以作證：這一位是神的兒子。」當時，神給了施洗約翰一個記號，使他知道耶穌是真正由神差來的。耶穌與施洗約翰是親戚，所以施洗約翰大概也認識祂，但直到這時，才認識到耶穌是彌賽亞。而最後一句「我看見了，所以作證」正正就是施洗約翰的角色：耶穌介紹給世人——指出耶穌就是人們渴慕已久的彌賽亞。

安得烈的描述施 —— 「彌賽亞」(1:35-42)

³⁵ 又過了一天，約翰同兩個門徒站在那裏。³⁶ 他見耶穌走過，就說：「看哪， 神的羔羊！」³⁷ 兩個門徒聽見他的話，就跟從了耶穌。³⁸ 耶穌轉過身來，看見他們跟着，就問他們說：「你們要甚麼？」他們對他說：「拉比，你在哪裏住？」³⁹ 耶穌說：「你們來看。」他們就去看他在哪裏住。這一天他們就跟他同住；那時大約是下午四點鐘。⁴⁰ 聽了約翰的話而跟從耶穌的那兩個人，其中一個是西門·彼得的弟弟安得烈。⁴¹ 他先找到自己的哥哥西門，對他說：「我們遇見彌賽亞了。」⁴² 於是安得烈領西門去見耶穌。耶穌看着他，說：「你是約翰的兒子西門，你要稱為磯法。」

- 「兩個門徒聽見他的話，就跟從了耶穌。」
 - 他們看見耶穌行走，聽見約翰的見證，他們就立即行動。請注意，此刻他們對耶穌毫無認識，真正的對話發生於下一節經文。不過，他們卻相信約翰的話，作出跟從的決定。這兩位門徒是真正的尋道者。他們願意尋求上帝的真理，所以跟從了約翰。然而，他們卻不認為自己已經完成了——他們願意「看！」「聽！」「跟從！」。這是不容易的事。在尋道的過程裏，從「無」到「有」，從「不明白」到「得着」，是一件相對容易的事。相反，從「有」到「有」，從「得着了」都「真正得着了」卻是非常難——因為它牽涉到「捨棄」。離開已有的得着，重新跟從、再跟從。
- 「你們要甚麼？」
 - 「你們要甚麼？」在原文也可以譯作「你們要尋找甚麼？」或「你們在追求甚麼？」這個問題因此可以揭露這兩個人跟從耶穌

的動機和目的。他們的回應——「拉比，在哪裏住？」——表面上看去似乎是答非所問，其實不然。

跟隨耶穌不是手段，乃是目的。這兩個跟隨的人，為的就是跟隨耶穌。而耶穌「住在哪裏」可以幫助他們進一步認識這位「拉比」的背景和身分。因此，他們已經跟隨了，他們並沒有「下一個目標」。跟隨耶穌，與耶穌同行、與耶穌同住，正是他們所求的事。若是這樣，就表示他們跟耶穌一樣，同樣重視這個「跟從」的決定。

- 「你們來看。」
 - 希臘原文簡單地用了兩個不同的動詞：「來」與「看」。「來」用了現在式、命令的語法；「看」用了將來式、陳述的語法。很明顯，兩者是因果關係：沒有「來」，就沒有「看」。「看」是「來」的必然後果。耶穌邀請門徒「來」，「看」正是他們願意回應這命令的結果。
 - 「你們來看」是一個簡單卻重要的因果關係。這段經文的重點不是參觀耶穌家居的示範單位，門徒能夠與耶穌同住，是更深更深的交往。
 - 約翰福音強調「看」見上帝——不只是認識、相信、明白、跟隨、聽從，更是「看見」。當然，這看見不一定是肉眼的視覺，有時候，它可以是心裏的看見。無論如何，「看見」是一件很直觀、直接的事。使徒約翰用「看見」來述說人與上帝之間的關係：「看！」這正表明了我們與上帝的接觸方式。它未必需要經過理解或詮釋，更不需要語言。

- 「我們遇見彌賽亞了。」
 - 和合本譯作「我們遇見.....了」，似乎是弱了一些。「我們找到了」（思高）或「我們已經發現了」會比較理想。安得烈是以這樣興奮的心情「先找着自己的兄弟」的。安得烈「發現了」或是「找到了」彌賽亞的興奮心情，以及緊接下去的積極態度與行動，在一定的程度上也反映了猶太人當時對彌賽亞來臨的渴望與期盼。在希臘原文，「彌賽亞」前面是有一個指定冠詞 *ton* (*the*) 的。
- 施洗的約翰在這之前的喊，他所施行的「悔改的洗」以及眾人給他的熱烈回應，肯定在猶太人中間已經引起了一場前所未有的「彌賽亞熱」。所以，安德烈所找到的，並非是普通一位彌賽亞或其他人物，而是猶太人共同渴望到來，並且不斷在尋找的「那一位」彌賽亞，是特別指定的「那一位」彌賽亞。

拿但業的描述施 —— 「神的兒子、以色列的王」(1:43-49)

⁴³ 又過了一天，耶穌想要往加利利去。他找到腓力，就對他說：「來跟從我！」⁴⁴ 這腓力是伯賽大人，是安得烈和彼得的同鄉。⁴⁵ 腓力找到拿但業，對他說：「摩西在律法書上所寫的，和眾先知所記的那一位，我們遇見了，就是約瑟的兒子拿撒勒人耶穌。」⁴⁶ 拿但業對他說：「拿撒勒還能出甚麼好的嗎？」腓力說：「你來看。」⁴⁷ 耶穌看見拿但業向他走來，就論到他說：「看哪，這真是個以色列人！他心裏是沒有詭詐的。」⁴⁸ 拿但業對耶穌說：「你從哪裏認識我的？」耶穌回答他說：「腓力還沒有呼喚你，你在無花果樹底下，我就看見你了。」⁴⁹ 拿但業回答他：「拉比！你是 神的兒子，你

是以色列的王。」⁵⁰ 耶穌回答他說：「因為我說在無花果樹底下看見你，你就信嗎？你將看見比這些更大的事呢！」⁵¹ 他又說：「我實實在在地告訴你們，你們將要看見天開了，神的使者在人子身上，上去下來。」

- 「摩西在律法書上所寫的，和眾先知所記的那一位，我們遇見了，就是約瑟的兒子拿撒勒人耶穌。」
 - 腓力與拿但業展開了對話——他們二人之間談論耶穌，卻只能在言語上談論耶穌。雖然腓力遇見了基督，也親身感受到耶穌基督的權柄與榮耀（他直接領受耶穌震懾的呼召：「來跟從我！」）。因此，對腓力來說，「耶穌是基督」是毫無疑問的。不過，如今腓力卻面對一個困境，就是要用人的語言來表達基督的權柄。
- 我們可以想像，腓力只能以拿但業擁有的有限認知來見證基督。他無法用語言或對方的經驗來表達這份榮耀與權柄，他只能引用對方能夠認知的範疇來見證——他用以色列的傳統與權威來證明耶穌是基督：「摩西在律法上所寫的和眾先知所記的那一位」就是「約瑟的兒子拿撒勒人耶穌」。
- 不過，我們亦我們可以想像，這樣的見證是脆弱的。按着人的經驗與認知——若單單以人的經驗與認知，「摩西在律法上所寫的和眾先知所記的那一位」與「約瑟的兒子拿撒勒人耶穌」兩者的關連是荒謬的。因此，腓力的見證看似徒然了。他得着拿但業如此的回應：「拿撒勒還能出甚麼好的嗎？」

- 「拿撒勒還能出甚麼好的嗎？」
 - 由於有羅馬軍隊駐在拿撒勒，猶太人都十分鄙視這地方。有些人猜測拿撒勒人冷漠的態度和道德上、宗教上卑劣的名聲是令拿但業作出如此刻薄論斷的原因。拿但業的本鄉是迦拿，離拿撒勒約六公里。
 - 按着人的角度出發，拿但業的回應是可以理解的：「拿撒勒還能出甚麼好的嗎？」這句話的意思是：彌賽亞不可能於拿撒勒出生，拿撒勒只能出生拿撒勒的檔次。彌賽亞與拿撒勒之間沒有任何連接性。這個「拿撒勒還能出甚麼好的嗎」邏輯正道出了世人對宗教的理解與奢望——好地方才能孕育好東西，壞地方只會孕育壞東西；好東西只會在好地方出現，壞東西必然出現於壞地方。
- 「你來看。」
 - 腓力嘗試與拿但業展開宗教對話。然而，他卻失敗了。腓力嘗試用最大的努力，藉着諸般方法，依仗不同權柄以及世間智慧，來嘗試說服拿但業，耶穌就是基督。不過，這些嘗試都是徒然的。問題不在於腓力本身——不在於他的能力，不在於他的智慧，不在於他的親和力，而是基於根本性的不可能：人與人之間的宗教對話，不能述說基督。
因此，腓力放棄了這方式，他只能回到最基本的方式，就是他自己以及其他門徒的方式：「你來看。」
- 「腓力還沒有呼喚你，你在無花果樹底下，我就看見你了。」
 - 當拿但業問耶穌：「你從哪裏認識我呢？」耶穌其實沒有正式回答這問題。表面看來，耶穌提及了一些有關時間與地點的資料。

這時間與地點彷彿是耶穌「知道」拿但業的證明。事實上，耶穌並不需要任何證明。耶穌沒有必然用任何時間、人物、地點來證明自己。祂的榮耀與權柄足以證明祂自己。

如果我們細心留意這句話，其實我們無從得知耶穌與拿但業之間在說甚麼：「腓力還沒有找着你」，這是一個沒有無法認識的時間。聖經並沒有任何描述，我們也無法參考。「無花果樹底下」，這也是一個我們不認識的地點。究竟是哪一棵無花果樹？甚麼時候的無花果樹？我們都無法知道。

不過，這些都不要緊。耶穌說出了只有祂與拿但業才能明白與體會的關係。這關係是私密的、個人的、靈性的。其實，我們不明白這句話如何足以令拿但業順服。不過，這是無關重要的。因為耶穌正正說出了祂與拿但業之間最隱祕的關係。外人無法理解這「無花果樹下的約定」發生在甚麼時候，也無法知道這「無花果樹下」究竟發生甚麼事——只有拿但業知道，這「無花果樹」是何等重要。

- 「拉比！你是神的兒子，你是以色列的王。」
 - 當拿但業看見基督以後，他只有一個回應——稱頌。還記得拿但業先前對腓力說的話嗎？「拿撒勒還能出甚麼好的嗎？」如今，對拿但業來說，他真正遇見了最「好」的事——上帝的兒子。
 - 正如約翰福音第一章的神學導言所說，這位「上帝的兒子」是上帝。祂是上帝的道。祂是光明。同時，正如施洗約翰所說，祂是上帝的羔羊，除去世人的罪孽。對拿但業來說，耶穌基督是拉比——因為他是耶穌的門徒。他將要跟從耶穌，學習祂。不僅是

祂的言行、倫理、神學或道理，而是「祂」自己。作為上帝的道，耶穌基督本身就是拿但業的跟從與學習的對象，也是一生無止境的學習對象。不過，值得注意的是，拿但業在此更宣告一個耶穌基督的另一個稱號：以色列的王。

耶穌是王，或許，對於返教會多年的我們來說，這稱號並不新奇，更耳熟能詳。不過，「以色列的王」卻不是我們熟悉的一個榮耀的屬靈用語，對於身處於羅馬帝國殖民下的「真以色列人」拿但業來說，「以色列的王」不是一個屬靈口號，更是一個活生生、具體的意味。不。我不是說拿但業期望耶穌要推翻羅馬帝國——這當然不是耶穌來到世上的目的。不過，我們卻不能因此忽略了「以色列的王」的政治意義。

耶穌自己的描述施 —— 「人子」(1:50-51)

50 耶穌回答他說：「因為我說在無花果樹底下看見你，你就信嗎？你將看見比這些更大的事呢！」 *51 他又說：「我實實在在地告訴你們，你們將要看見天開了，神的使者在人子身上，上去下來。」*

- 「人子」
 - 耶穌說：「我實實在在地告訴你們，你們將要看見天開了，上帝的使者在人子身上，上去下來。」明顯地，「你們」這個字清楚地顯示，耶穌不只是對拿但業說話，而是對着眾人說話。因此，v51 乃是一句總結。

- 我們得着耶穌的自稱：「人子」。約翰福音第一章出現很多不同有關耶穌的稱謂：上帝、道、真光、上帝的兒子、上帝的羔羊、拉比、彌賽亞、以色列的王。然而，我們不能忽略一個看似普通的情況，耶穌的自稱：「人子」（son of man）。

耶穌是人子。上帝之道，耶穌基督，乃是徹徹底底的人。這句話正正回應了約翰福音的第一句：「太初有道，道與神同在，道就是神。」（1:1）耶穌基督是上帝的道。祂是上帝與人類之間的連接與橋樑。正因如此，耶穌是道成肉身的上帝。

反過來說，約翰福音第一章的結尾正好表達了這真理的另一面。耶穌是叫人看見上帝的人子。「你們將要看見天開了，上帝的使者在人子身上，上去下來。」這句話完完全全描寫了從人的角度觀看的「道成肉身」。因着基督，人們將要「看見」上帝，藉着「人子」耶穌，我們能夠看見上帝的使者在人子身上上去下來。

資料來源

- 陳韋安，*《爾道自建靈修計劃》2020年9月份*，建道神學院
- 鍾志邦，*《天道聖經註釋—約翰福音（卷上）》*，天道書樓
- *聖經靈修版*，漢語聖經協會
- 華人基督徒查經資料網站. <https://www.ccbiblestudy.net/>