

約翰福音

14
章

當

我們研讀約翰福音第 14、15 章時，會發現單讀這兩章並不夠完全，14 章需要和 13 章一起讀，才能正確地明瞭 14 章的重點；而 15 章也需要和 16 章一起讀，才能真正明白 15 章的價值。

從約翰福音 13 章 36 節開始，是主耶穌針對門徒的問題或對話所提出的一系列教導，按著順序分別是：西門彼得問的問題（約 13:36~14:4）；多馬的抗議（約 14:5~7）；腓力的請求（約 14:8~21）和猶大的質問（約 14:22~31）。

雖然以上是我們要研討的段落，但 14 章本身依然可以當作一個整體來看。13 章末了是專對彼得一人說的，那裏用的代名詞是單數；而 14 章一開始，是主對所有門徒說的話，用的是複數代名詞。當然，這並不表示主在 14 章的話，不是對彼得說的，而是要告訴我們，其他門徒也包括在內。對彼得而言，這個轉捩點不但重要，而且表達得十分美麗。主耶穌親自告訴彼得，在天亮之前，他會三次不認主，而且不僅彼得如此，其他門徒也一樣。但接著主又告訴彼得和其他門徒說：「你們心裏不要憂愁」。對彼得來說，主彷彿正在對他說：我知道你最糟糕的一面，也知道你會如何跌倒，但只要你信靠我，我會將一切轉為最有價值、最美好的結果。

讓我們逐步來研討這些門徒所說、所問的話。首先，讓我們把這些問題按順序排列下來，先不加任何註解和說明：

西門彼得：「主往那裏去？」

多馬：「主啊，我們不知道你往那裏去，怎麼知道那條路呢？」

腓力：「求主將父顯給我們看，我們就知足了。」

猶大（不是加略人猶大）：「主啊，為甚麼要向我們顯現，不向世人顯現呢？」

當我們把這些問題列出來之後，就會發現一個簡單卻十分重要的事實，那就是這些人：西門彼得、多馬、腓力及猶大都稱耶穌為「主」。

第 13 章開頭說到主耶穌為他們洗完腳後，對他們說：「你們稱呼我夫子，稱呼我主，你們說的不錯，我本來是。」

當他們來問祂問題的時候，每個人都是這樣稱呼祂。當然，以前他們就經常這樣稱呼祂，但此時，這樣的稱呼卻十分引人注意。對這些門徒而言，這個時刻從許多方面來說，都是很特殊的，逾越節的晚餐剛過，主的筵席剛剛設定，賣主的猶大已經不在場了。門徒此時心中必然感到非常畏怯，而且慌亂，深刻感受到自己的無知和不知所措。而這四句話正反應出他們的感受，其中甚至還有一人表示抗議。然而，每個人都稱呼祂為「主」，這表明了他們和主的關係。此外，我們還應當注意到另外一個事實，就是他們在祂面前可以很自由、毫無顧忌地說出心中的話。彼得的問題乍看似乎很簡單，事實上卻非常深奧；多馬則是很實際地用他的問題來抗議主所說的話：「我們不知

道你往那裏去，怎麼知道那條路呢？」腓力的話表示他對主所說的並不確定；猶大（不是加略人猶大）所說的，則顯出他對主對待世人的新態度感到十分困惑。

有兩件事頗值得我們注意：首先是門徒們尊重祂的權柄；其次，是他們可以很自由地向主說出他們心中的困擾。

讀這個故事的時候，還有一個特別值得我們注意的事：這些門徒對主所說的話顯示出，當他們面對即將死亡的主時，他們心中所想的已都不是地上的事，每句話都和無限、死亡之後的事，以及看不見之世界的奧祕有關。這些人顯然知道，主在過去六個月當中所說的事就要來臨了。從人的角度來看，他們看到祂四面受敵，知道這都和祂的死有關。當一個人面對死亡的時候，他心中所想的必然是死亡之後的事；這正是這些人的寫照。我們聽到他們憂愁的心所發出的問題是和死亡之後的奧祕有關，對著主，他們說出了他們心中所想的事。

當西門彼得問：「主往那裏去？」他並不是問一個地理性的問題，他全然知道當耶穌離開這樓房的時候，就要被捕，被審問，並照著祂在該撒利亞腓立比所說的要受苦至死，所以他才問耶穌：「主往那裏去？」這是當我們所愛的人去世之時，我們都會不斷要問的問題：他到那裏去了呢？死亡之後又是甚麼呢？

主回答的前半段是對彼得個人說的：「我所去的地方，你現在不能跟我去，後來卻要跟我去。」彼得顯然知道主是指著祂的死說的，因為他聽了就回答說：「主啊，我為甚麼現在不

能跟你去？我願意為你捨命。」

這是一句很感人的話，如果把這句話和他所問的問題連在一起，事實上他就是說：「雖然我不知道你要往那裏去，我已經決定要跟你去了。」這是一句很誠懇的話，卻也證實了他的無知。主的回答正表明了這一點，祂說：「你願意為我捨命嗎？」這真是你想要的嗎？你真的了解你自己嗎？我對你的認識比你對自己的了解更多，天亮之前，你要三次不認我。接下來，祂召聚了所有的門徒，對他們說：「你們心裏不要憂愁；你們信神，也當信我。」

我們的主一直沒有回答彼得「你往那裏去？」的問題，直到如今，祂才說：「在我父的家裏，有許多住處；若是沒有，我就早已告訴你們了。我去原是為你們預備地方去。」

「你往那裏去？」主的第一個答案就是：「我去原是為你們預備地方去。」祂仍然沒有提到任何特別的地方，因為祂把整個宇宙都包括在內，這就是「我父的家裏」這句話的意思。在父的家裏有「許多住處」，地球只是其中之一。祂說如果地球就是全部的話，祂就早已告訴他們了。如今，祂離開到另外的住處去，是要為他們預備地方。總之，祂以極簡單的語氣告訴我們，這整個宇宙是祂父的家，在這家中有許多住處。祂離開他們是去到另外的住處，那地方他們將來也要去。祂並沒有告訴他們這些住處在那裏，因為這並不重要，對他們而言，當他們到那裏的時候，祂已經在那裏等著他們，就夠了。我們不妨說，每一個信靠祂的人，一離開地上這個住處，就會看到這

件事實的實現：每一個屬祂的人走到人生的盡頭，一跨過去，祂就在另一邊迎接他們了。就終極意義來說，這也是論到，當主第二次再來的時候，祂所揀選的人最後要聚在一起。但事實上，每一個信祂的人走到人生旅程的終點時，也都會發現這段主的話是真的；除了身體之外，都要與主同在。

在這一段最後，主說：「我往那裏去，你們知道」，祂並不是說他們知道那是甚麼地方。之前，彼得也想知道那是甚麼地方，而主的回答是：你們的心不要為那些事憂愁，在我父的家裏有「許多住處」；你們知道我將面對死亡，所以擔心我死了之後要去那裏，然而有一件事你們可以肯定的是：雖然看不到我，我仍然在我父的家中。

祂說，那個地方，不論在哪裏，祂去，乃是為他們預備地方。當然，按世人及物質界的角度來看，祂所說的並不是去預備另一個可住的地方，而是說，當他們面臨死亡時，他們就會到祂為他們預備的地方，而祂就在那裏。祂先去，那麼，當他們到的時候，雖然那是一個不熟悉的環境，卻因為祂的同在，他們會覺得賓至如歸。

接著，祂又對西門彼得說：「我往那裏去，你們知道；那條路，你們也知道。」這句話引來多馬的抗議：「主啊，我們不知道你往那裏去，怎麼知道那條路呢？」

多馬這些話和彼得的問題背後是相同的想法，他不知道那地方，因此他的問題是：不知道往哪裏去，就無從得知要往哪一條路去。多馬和彼得一樣，知道耶穌即將面對死亡，他也和

彼得一樣，要知道人死了之後會如何。所以他想知道明確的地點，宣稱若不知道那個地方就不知道要往哪條路走。

但多馬得到的答案是：「我就是道路、真理、生命；若不藉著我，沒有人能到父那裏去。」

我們的主暗示了一個事實，就是祂要到父那裏去，這個回答並沒有提到特定的地方，卻把整個宇宙都包括在內了。這句話背後是一個驚人的宣告：祂就是到父那裏去的那條道路。祂很清楚說到：「若不藉著我，沒有人能到父那裏去」，而且祂還說：「我是……真理」，祂也就是有關父及整個宇宙的真理；最後又說：「我是……生命」，也就是父的生命，藉此來維繫整個宇宙的。假如我們對耶穌這句驚人之語還要有更進一步的解釋，就要讀保羅寫給歌羅西人的信，那封信對基督和創造並萬有的關係有進一步的教導。

這時，腓力接著說：「求主將父顯給我們看，我們就知足了。」若要了解這個呼求，我們就必須對說這句話的人有所認識。依據約翰的記載，腓力是一個安靜沉默的人，理解較慢，不善於表達，通常不是能說善道型的人，但思想比較深入。在這個沉重的時刻，彼得的問題得到了答案，多馬的抗議也得到了回答。這時，腓力忽然加入說：主啊，沒錯，你說要到父那裏去，但這正是最重要的問題所在。腓力要說的是：雖然我們的主要到甚麼地方，要如何才能去那個地方，都是重要的問題，但更重要的乃是要真知道神。「求主將父顯給我們看」，腓力這句話乃是無知的人心中必然會有的一個偉大呼求。