

《穿越聖經》

約翰福音（4）講述與耶穌相關的故事（約2:11-3:3）

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

在上一次節目，我們查考與分享了約翰福音1:37-2:10的內容，讓我們先來重溫一下。

約翰福音1:37-51繼續講述耶穌初次選召門徒，包括安得烈、西門彼得、腓力和拿但業。

安得烈相信了施洗約翰為耶穌所作的見證，深信耶穌就是彌賽亞，並立即趕去告訴自己的哥哥西門彼得，不僅如此，在福音書中我們還發現安得烈經常主動熱心地將人引到耶穌那裡，如約翰福音6:8-9、12:22均有提及。

耶穌不但看到彼得的過去，還預言他的將來，並因此給他起了一個新名字。磯法是亞蘭文，彼得則是希臘文，意思是磐石。在四福音書中彼得並非如石頭般堅固，但根據使徒行傳的記載，他在初期教會中確實堅穩如磐石。耶穌借著給西門起新名字，預示他在性格上要有根本的轉變。

由於有羅馬軍隊駐紮在拿撒勒，猶太人都十分鄙視這地方。有些學者猜測，拿撒勒人冷漠的態度和道德上、宗教上卑劣的名聲，是令拿但業作出刻薄論斷的原因。拿但業的本鄉是迦拿，離拿撒勒約六公里。拿但業聽說彌賽亞從拿撒勒來，就非常奇怪，質問腓力，腓力答道：“你來看！”幸好，拿但業真的去見耶穌，並且成為主耶穌的門徒。如果拿但業只靠偏見行事，不再尋求，便會錯過認識救主的良機。不要因對基督有成見而錯失良機，以致不能認識主的慈愛和大能。未看見拿但業之前，耶穌已經認識他。耶穌也認識我們每個人的真相。忠誠的人會因為主看透自己而感到舒暢，但虛偽的人則會感到不安。在神面前，你的任何偽裝都是徒然的，神知道你，並且希望你跟隨祂。

耶穌有獨特的身分，耶穌既是神又是人，因而成為天地間的梯子。這並不是指肉身的經歷，而是屬靈的表徵，顯明耶穌的真正本性和祂來到世上的目的。

約翰福音2:1-10講述耶穌在迦拿的婚筵上所行的神蹟。耶穌肩負拯救人類的最偉大使命，但仍抽空赴婚宴，參與慶祝活動。或許我們會認為不應去參加社交活動，因為這些時間可以做重要的事情，但可能這些活動也是我們使命的一部份。耶穌重視這些婚宴，喜歡與人共處。與人一起慶祝和歡樂，也可以履行使命，因此信徒要過均衡的生活，將信仰帶進工作和娛樂裡去。

當時，婚禮慶典持續整個星期，主人家會大擺宴席款待親朋。招待眾多客人需要有充分的準備工作，而酒用光了是非常尷尬的事，破壞了盛情待客的不成文規矩。

有些學者認為，馬利亞大概不是叫耶穌行神蹟，只是叫祂找些酒回來，以解尷尬的困境。耶穌的回答令人費解，但又很有道理。雖然馬利亞並不知道耶穌準備怎樣做，但馬利亞信任耶穌。同樣我們請求耶穌幫助我們解決問題時，可能會有自己的想法，但主耶穌或許會有截然不同的計劃。我們應該效法馬利亞，順服主，讓主按其旨意處理問題。

人在神以外到處尋求刺激和意義，總以為神是沉悶不堪，了無生趣。但正如耶穌所變之酒是上好的美酒一樣，在他裡面的生活必定比單靠自己而好得多。

接下來，我們繼續研讀與分享約翰福音2章剩下的內容。

約翰福音2:11記載：“這是耶穌所行的頭一件神蹟，是在加利利的迦拿行的，顯出他的榮耀來；他的門徒就信他了。”

這件神蹟充分彰顯了基督身上所具有的神性榮光及其對缺乏者的憐愛，使得門徒們對耶穌的信賴與愛戴之情油然而生。

約翰福音2:12記載：“這事以後，耶穌與他的母親、弟兄和門徒都下迦百農去，在那裡住了不多幾日。”

這個時候，主耶穌家鄉的人不接受祂。根據路加福音4:16-22的記載，當主耶穌走進會堂、宣讀以賽亞書的一處經文時，會堂裡的人說：“這不是約瑟的兒子嗎？”在那個時候，他們很可能想要除掉主耶穌。於是主耶穌把傳道事工的總部搬到迦百農，此後，祂的總部一直都在那裡，長達三年之久。

約翰福音2:13記載：“猶太人的逾越節近了，耶穌就上耶路撒冷去。”

我們又看到另外一個地理位置。一開始，主耶穌在加利利的迦拿，然後到迦百農，現在到了耶路撒冷。請注意，作者約翰稱這個節期為“猶太人的逾越節”，因為猶太人所等候的彌賽亞已經來了。哥林多前書5:7說：“因為我們逾越節的羔羊基督已經被殺獻祭了。”主耶穌到耶路撒冷去，這不是祂公開服事的初期，可能是祂第一年服事快要結束時的時候。所有的猶太男子每年在逾越節、五旬節和住棚節都要去耶路撒冷。主耶穌上去過逾越節的時間，大約是四月十四日。所以你看，約翰把地理和時間都點出來了。

我們看到主耶穌潔淨聖殿。祂總共潔淨聖殿兩次。第一次是在祂服事的初期，另外一次是在祂服事的末期。

約翰福音2:14記載：“（耶穌）看見殿裡有賣牛、羊、鴿子的，並有兌換銀錢的人坐在那裡”。

聖殿裡有些人在販賣動物、鴿子，兌換金錢。在那裡的小販不接受各地的銀錢，只接受聖殿的銀錢；在聖殿不能用其他地方的錢，所以他們設立了兌換銀錢的地方，並且賺了很多錢。為什麼會有這種制度呢？是為了宗教上的方便。這些人帶著羅馬的貨幣，上面有該撒和異教的圖像，兌換成猶太人的錢幣，好在聖殿中使用，所以這是為了方便敬拜神的人。另外，他們在那裡也可以把大鈔換成小票，這在宗教上的方便，也讓宗教變得沒有價值。我們不該在教會過度強調金錢，也不該向人要錢，但有件事情比這更令人難以忍受。有些人把教會和基督的救贖看成可有可無，因此我們有時必需要提出警告。聖殿裡的小販也販賣動物。在販賣獻祭的動物時，會有違法交易的情形。要飼養這些羊和公牛是要花費心力的，於是就有人販賣動物，因此就存在敲詐勒索的情形。今天，教會裡也存在類似的問題。

約翰福音2:15-17記載：“耶穌就拿繩子做成鞭子，把牛羊都趕出殿去，倒出兌換銀錢之人的銀錢，推翻他們的桌子。又對賣鴿子的說：‘把這些東西拿去！不要將我父的殿當作買賣的

地方。’ 他的門徒就想起經上記著說：‘我為你的殿心裡焦急，如同火燒。’ ”

當然，主耶穌生氣了。我很難想像基督生氣的樣子，藝術家似乎總想捕捉主的樣子。門徒想到詩篇69:9的經文，這篇詩篇在新約引用了十七次，是新約六個最常引用的詩篇之一。約翰福音15:25和19:28-29又各引用了詩篇69篇裡的經文一次。其他常常被新約作者引用的詩篇是2篇、27篇、89篇、110篇以及118篇。

約翰福音2:18-19記載：“因此猶太人問他說：‘你既做這些事，還顯什麼神蹟給我們看呢？’ 耶穌回答說：‘你們拆毀這殿，我三日內要再建立起來。’ ”

“拆毀” 這個字原文是“解開” 的意思。“這殿” 指的是主耶穌自己的身體。

看到耶穌潔淨聖殿，猶太人就要求祂行神蹟給他們看。在此之後猶太宗教領袖也多次提出這個要求。“行神蹟” 這句話似乎用來辨別真假先知。根據律法，先知所說的若沒有應驗或沒有成就，可把他視為假先知。所以，猶太人才會請耶穌行神蹟給他們看，以此來證明祂擁有先知的權柄。對這些要求，耶穌用隱喻預言了自己的受死與復活。

約翰福音2:20記載：“猶太人便說：‘這殿是四十六年才造成的，你三日內就再建立起來嗎？’ ”

當時這個聖殿是希律建造的聖殿，還在建造中，而且已經建造了四十六年。14和15節提到主耶穌潔淨聖殿，“殿” 這個字的原文是指整個聖殿，主耶穌潔淨的是聖殿的外院。主耶穌在19節以及猶太人第20節所用的字，原文是指聖殿的裡面，這個字也可以指身體，就像保羅在哥林多前書6:19所說的，他說今天的聖殿指的不是用雙手建造的聖殿，而是指我們的身體是聖靈的殿。猶太人問主是否真的有能力用三天就建造這殿，當然我們的主指的是祂的身體。

約翰福音2:21記載：“但耶穌這話是以他的身體為殿。”

主耶穌說，如果他們要拆毀這殿，主耶穌會再“建立” 起來。主耶穌所用的這個字在約翰福音用過五次，希臘原文真正的意思是“醒過來”，每次用這個字時，指的是從死裡醒過來。保羅在彼西底的安提阿講道中，用了四次，指的是基督復活，也指信徒的復活。在拉撒路復活的事上，也是用相同的字，是“醒來” 的意思。主耶穌指的是“以祂的身體為殿”，但是門徒當時還不明白，直到主耶穌復活的時候，他們才明白主耶穌的意思。

約翰福音2:22記載：“所以到他從死裡復活以後，門徒就想起他說過這話，便信了聖經和耶穌所說的。”

現在，我們要談到一件很重要的事。這件事發生在耶路撒冷逾越節期間，是有關尼哥底母的故事，記載在約翰福音2:23-3:21。

約翰福音2:23記載：“當耶穌在耶路撒冷過逾越節的時候，有許多人看見他所行的神蹟，就信了他的名。”

有許多人讀到這裡會說：“太棒了，有這麼多人信主。” 但一點也不棒，因為經文提到的這些人沒有得救的信心，他們只是點頭同意主所行的神蹟而已。

約翰福音2:24-25記載：“耶穌卻不將自己交託他們；因為他知道萬人，也用不著誰見證人怎樣，因他知道人心裡所存的。”

主耶穌不信任他們。你看，他們相信主，主卻不相信他們。也就是說，他們沒有得救的信心，主耶穌當然明白這一點，知道他們心裡的意念。今天，對於那些自稱是信主了的人來說，沒有得救的信心其實是很危險的。你說你信耶穌是什麼意思呢？你是指相信福音書中的事實嗎？問題的重點在於：你是否相信祂是你的救主、為你的罪而死？你是否相信祂為了你的義而復活？你是否相信祂是你上天堂惟一的盼望？這些群眾感到很有興趣，他們看到主耶穌行神蹟，就相信了。他們應該相信，因為他們看到神蹟。但是主耶穌不相信他們，主耶穌知道他們的信仰不單純，“因他知道他們心裡所存的”。主耶穌知道人心想的是什麼，也用不著他們為祂作見證，因祂知道人心裡所存的。

換句話說，主耶穌不將自己交給這些群眾。這一大群的人相信祂，但是祂不把自己交託給他們。當尼哥底母晚上來找主耶穌的時候，主把自己交給他，因為他的信仰是真的。

約翰福音3:1記載“有一個法利賽人，名叫尼哥底母，是猶太人的官。”

尼哥底母這個人與眾不同。我們的主不信任群眾，因為他們的信仰不真。但尼哥底母是個誠懇的人，我們來看看他。他是個法利賽人，表示他屬於以色列人中最好的一群。法利賽人相信舊約的啟示，他們相信彌賽亞要來，他們相信神蹟，他們相信復活。尼哥底母是法利賽人，他是猶太人的官，這個人戴著面具。

如果從現代的角度看的話，這就是現代人的樣子。當尼哥底母和其他法利賽人碰面的時候，尼哥底母是法利賽人。當他在他們中間的時候，他只是他們其中的一人。（他或多或少讓他的守衛者失望。）可是當他走出法利賽人的圈子，走在街上，人們看他走過來，會讓他先走。他會穿上袍子、佩戴經文並圍上禱告的圍巾，他們會說：“啊，這是我們的官，他叫尼哥底母；他很了不起，是猶太人的官。”他對他們的態度也會不同，在他戴的面具底下，他只是一個平凡的、名叫尼哥底母的普通人。今天很多人就像這樣子過活。生意人、公司總裁，一大早走進辦公室，大家向他打招呼，叫他“老總”，他們向他鞠躬，很尊敬他。他們以為認識他，其實不然。然後他離開辦公室，在早上見了幾位客戶，當他們問他生意如何時，他說：“好得很。”在中午，他到餐廳用餐。他一進餐廳，就變了另外一個人。他不再是老總，只是平凡的食客。他又是另外一種態度。到了傍晚下班了。他一走進家門，脫掉外套，坐在椅子上，他又換上另外一副面孔。他的妻子看他坐在椅子上，滿臉憔悴，因為他把他的兩個面具都脫下來了，他不再是生意人，不是公司總裁，也不是餐廳的食客。現在他是普通的人，他妻子問他：“怎麼了？生意好嗎？”“糟透了。”這才是他的真實面貌。

約翰福音3:2記載：“這人夜裡來見耶穌，說：‘拉比，我們知道你是由神那裡來作師傅的；因為你所行的神蹟，若沒有神的同在，無人能行。’”

尼哥底母帶著一張面具來見主耶穌。他說：“我們知道。”“我們”是誰？指的是法利賽人。他以法利賽人的身分來見主耶穌。他來找主耶穌，內心充滿了敬畏，他不是假冒偽善的人。他說，我們法利賽人都知道你是從神來作師傅的。我認為他是來找主耶穌談論有關神國的事。法利賽人想要建立一個國度，好擺脫羅馬帝國的統治，但是他們自己卻沒辦法做得到。這時主耶穌出現了，祂得到人們的愛戴，不管他走到哪裡，群眾都跟著他，所以法利賽人想要搭便車，透過主耶穌來建立他們的國度。因為主耶穌是來自加利利的鄉下，尼哥底母以為主耶穌不曉得怎麼和他們這些政客打交道，他們想聯合力量。所以尼哥底母來見主耶穌，承

認主耶穌是從神那裡來作師傅的。因為主耶穌常常行神蹟，尼哥底母認為這就是證據。請注意，當時就沒有人懷疑主耶穌行神蹟的能力。不論是主耶穌的朋友或敵人，從來沒有人懷疑主所行的神蹟。

約翰福音3:3記載：“耶穌回答說：‘我實實在在地告訴你，人若不重生，就不能見神的國。’”

耶穌講天國的真理，並沒有因為尼哥底母有學問有地位便將就他，而是斬釘截鐵告訴他：“你必須重生。”換句話說，就是：“你必須從頭學起，重新做起。”

“重生”是讓神在人的心靈上作徹底的改變。人生的中心不再是自己，也不是這個世界，而是基督。靠著天然的生命（即肉身），任何人，無論稟賦、品德和教養如何高，都不能與神相交，也不能認識神，因此不能進入神的國。必須由聖靈在人生命裡頭進行重造。“重生”的“重”字，在原文有“從上面來”的意思，說明重生是從神而來的工作。人因重生而成為神家中的人，在神的性情和基督的生命上有份。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裡。如果你對節目中所分享的內容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再做說明；若是你生活中有什麼難處，也請讓我們知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！