

二、遇見耶穌 約翰福音一：19-51

道成了肉身，就是耶穌基督，祂住在世人中間，將上帝完全地彰顯出來。

施洗約翰為道做見證的聲音繼續迴響在作者的腦海中，而且比之前更清晰。從對觀福音的描述，我們得知施洗約翰在約旦河一帶的傳道和施洗引起了廣泛的回應，甚至驚動了耶路撒冷的宗教領袖，因此他們派人前來訊問究竟：「你是何人？你有甚麼權柄為人施洗？」施洗約翰澄清了自己的身份，並且馬上轉移焦點：「比起那一位，我甚麼都不是！」（約一：19-28）。

在對耶路撒冷的宗教代表團作過見證之後，約翰繼續公開向眾人見證耶穌，他告訴眾人上帝如何啟示他，藉著聖靈的賜下確認耶穌的身份（約一：29-34）；約翰的見證甚至影響了他的兩個門徒，促使他們轉而跟從耶穌；緊接下去出現了連環效應，最初的門徒安得烈對他的哥哥西門彼得作見證，引領他去見耶穌；接下來，安得烈又找到了他的同鄉腓力，將他帶到耶穌面前；之後，腓力向拿但業大力地為耶穌作見證，心直口快但內心沒有詭詐的拿但業很快也成了耶穌的門徒（約一：35-51）。

這些早期見證人在耶穌身上引入一長串的頭銜：神的羔羊、拉比、彌賽亞、神的兒子、以色列的王、人子、「摩西在律法上所寫和眾先知所記的那一位」，然而此刻他們並不真的明白這些頭銜所代表的意義。遇見耶穌只是一個起點，認識耶穌仍然有一段路要走，作者在本章的結尾宣告，門徒們將會見到「更大的事」，那時，這些頭銜真正的意義才會向他們完全顯明。

主題：施洗約翰和耶穌早期的門徒相繼遇見耶穌，並為耶穌的身分作見證。

約一：19-28 施洗約翰向猶太領袖澄清自己的身分並為耶穌作見證

一、猶太領袖為何從耶路撒冷差派一個代表團去調查施洗約翰？參太三：1-7，可一：4-8，路三：2-3。這件事是發生在那裏？

二、這個公會代表團提出了那三個人物要約翰對號入座？他們提到的這三個人物是誰？為什麼他們會提出這三個人物？約翰如何回答？他認為自己是誰？

三、從 V.24-25 可看出公會代表團問約翰上述的三個問題背後的原因是甚麼？約翰有回答他們的問題嗎？他如何將焦點轉移到耶穌身上？從他的回答中看出，他如何看待他自己和耶穌的關係？

註：V.19「猶太人」這個字在約翰福音中出現了七十次左右，有許多不同的用法，最常見的是用來指耶路撒冷和猶太地的猶太領袖，他們通常被描繪成積極抵擋耶穌，欲置耶穌於死地的人，是「世界」的代表。

V.20-21「基督」、「以利亞」和「那先知」都是第一世紀巴勒斯坦猶太人所期待的末世性人物（參申十八：15-18，賽四十二：1-7，瑪四：5）。

V.23 引自賽四十：3，在這節經文的上下文中，先知呼喊改善通往東方之曠野的道路系統，以方便被擄之民歸回，這樣的歸回預表了最終回到主面前，遠比回到地理上的耶路撒冷更為重要。作者約翰採用了以賽亞書中已經確立的這種「預表性」的關連，並且將之理解為應驗在施洗約翰的呼聲上。

V.24 正確的翻譯是「代表團裏面的一些法利賽人」，他們所質問的是施洗約翰既然否認自己是那位末世性的人物，他有什麼權柄施洗？

V.27 在第一世紀的社會，學生應為老師作奴隸所做的每一件事，除了解鞋帶之外，因解鞋帶被視為最卑賤的工作，施洗約翰在此表現出非比尋常的謙卑。

反思和應用：施洗約翰知道自己是誰，也知道他所見證的耶穌是誰。若有人問你耶穌是誰？你會如何為耶穌作見證？你會如何見證耶穌和你的關係？？

約一：29-34 施洗約翰公開見證耶穌是上帝的兒子

四、V.29-30 施洗約翰用什麼特別的稱謂來描述耶穌？他在這裏如何見證耶穌？V.31 他提到他施洗的一個目的是什麼？

「

五、V.33 差約翰用水施洗的是誰（參約一：6，路三：2-3）？這一位啟示約翰如何辨認出耶穌的身份？約翰是如何辨認出的？之後，他怎樣為耶穌作見證？

六、聖靈澆灌在耶穌身上如何應驗了舊約的預言（參賽十一章，四十二：1）？耶穌將用聖靈為祂的百姓施洗又如何應驗了舊約並且證實了祂的身份（參結三十六：25-26）？

註：V.29「神的羔羊」在此處可能有雙重含意。其一，耶穌是為世人贖罪，在十字架上代死的羔羊；其二，施洗約翰所理解的羔羊很可能是啟示文學中所說末世戰爭的羔羊（以諾一書 90：9-12，Testament of Joseph 19：8-9），約翰期待彌賽亞來到時施行審判，除去以色列人當中的罪，他口中「除去世人的罪」比較可能和審判有關。約翰說出了他自己尚未理解的另一層的意義。

V.33 舊約預言在末後的日子，聖靈要澆灌在神的子民身上（參結三十六：25-26），耶穌用聖靈為祂的百姓施洗應驗了祂是舊約預言的那一位特殊人物，並宣告舊約所應許的時代已經來到。用聖靈施洗是作者用來描述耶穌將聖靈賜給所有信徒的一種方式，這件事在五旬節才開始應驗。以鴿子象徵聖靈的原因並不能確定，不宜多做神學上的揣測，很可能只是對聖靈生動的描述。

V.34「神的兒子」出現在這卷書的許多經文中，約二十：31 作者約翰將「神的兒子」等同於彌賽亞。另有文本是「神所揀選的」，可能引自賽四十二：1，約翰福音有一個強調的主題，即耶穌的門徒是祂所揀選的，這樣的特權乃是基於一個事實，耶穌自己就是神所揀選的，揀選為神的羔羊，除去世人的罪孽。

反思和應用：施洗約翰有明確的證據見證耶穌是上帝的兒子，若有人問你所信為何？你能清楚和完整地說出基督徒信仰的內容和根據嗎？你會怎麼說？

約一：35-51 最早跟隨耶穌的門徒為耶穌作見證

七、V.35-36 施洗約翰的這兩個門徒為什麼會跟從耶穌？V.37 耶穌的問題是甚麼意思？你認為這兩個門徒和耶穌同住一晚可能對他們會有什麼影響？這兩個門徒是誰？

八、安得烈遇見耶穌以後所做的第一件事是什麼？你認為他對耶穌的確信可能是從那裏來的？

九、耶穌見到西門彼得第一眼之後，馬上做了一件甚麼事？這件事對彼得有甚麼意義？在這裏要強調的是甚麼？

十、是誰找到腓力並且帶他去見耶穌？之後腓力去找了誰？腓力如何對拿但業描述耶穌？拿但業有什麼反應？為什麼？腓力如何解決拿但業的問題？

十一、耶穌對拿但業的評語是什麼？拿但業如何改變了他對耶穌的態度？可能的原因是甚麼？你認為拿但業這個時候的信心可能是建立在甚麼基礎上？

十二、V.50 耶穌所說「更大的事」指的是什麼？V.51 的「你們」是複數，指的是誰？「你們」將要看見什麼？它是什麼意思？

十三、請列出在 V.19-51 這段經文中出現的人物對耶穌的稱呼有那些？你認為他們明白這些稱呼真正的意義嗎？

十四、嘗試在這段經文中整理出「遇見」（或看見）、「跟從」、「作見證」的信耶穌模式。你認為 V.19-51 這段經文的主題是甚麼？

註： V.38「拉比」這個名詞是亞蘭文的音譯，是當時學生對老師的尊稱，特別是用在他們認為可以在神聖事務上教導大眾的人物身上。

V.41「彌賽亞」（希臘文是「基督」）這個字是希伯來文或亞蘭文的音譯，意思是「受膏者」，原先是個頭銜，在教會初期演變成專有名詞，成為基督徒對耶穌獨有的稱謂。在第一世紀猶太百姓的心目中，「彌賽亞」是上帝所應許的大衛的子孫，祂將帶領拯救上帝的百姓脫離異族的統治，重建一個和平公義的王國。

V.42「磯法」直接音譯自亞蘭文，意思是「磐石」，而彼得則是希臘文 Petros（磐石）的音譯。耶穌在此更改彼得的字，無疑是在宣告彼得在未來將成為怎樣的人，然而此處重點不在於彼得日後在初期教會將負起重責大任，而在於耶穌洞悉人內心的光景，祂賜給彼得一個新名字，宣告他將擁有這個名字所代表的內涵。

V.43 希臘文正確的翻譯是「『他』想要往加利利去…」，這個「他」也很可能是指安得烈，如此，則去找腓力的是安得烈，原文中「就對他說」的主詞是耶穌。

V.45 第一世紀的猶太人引頸盼望彌賽亞的到來，敬虔的猶太人會在舊約聖經經文中尋找有關彌賽亞的蛛絲馬跡，對於許多人來說，「摩西在律法上所寫的，和眾先知所記的那一位」（參申十八：18）明顯是指彌賽亞。腓力對耶穌的描述等同於安得烈的見證「我們遇見彌賽亞了」。

V.47「真以色列人」更好的翻譯是「這的確是個以色列人…」作者在這裏用的字不是真假的真，而是另一個副詞「真地」、「的確」。背景參創三十二：24-30，雅各見了神的異象，改變了以往詭詐的性格，從此名叫「以色列」，此處暗指拿但業這個人不是那個善於欺騙的「雅各」，而是個沒有詭詐的「以色列人」。

V.49「上帝的兒子」在舊約中可以指稱彌賽亞（參撒下七：14，詩二：7），「以色列的王」是巴勒斯坦人用來稱呼彌賽亞的一個頭銜。拿但業在無花果樹底下做什麼？沒有確定的答案，作者在此的重點是耶穌有超然的知識以及祂能洞察人心。

V.51「人子」這個頭銜是福音書中耶穌的自稱，這個詞語和先知但以理在異象中見到「一位像人子的」（但七：13-14）有密切的關係。「天開了，上帝的使者上去下來在人子身上」這句話是引用創世紀中雅各的經歷（參創二十八：16-19），將耶穌和雅各做一類比，雅各曾經有從天上而來的印証，耶穌現在應許門徒們，他們也將看到從天上而來對祂身分的証實。V.50「更大的事」包括了接下去的神蹟在內，以及耶穌的生平、事工、受死、復活得榮耀。

反思和應用：耶穌在這卷書中所說的第一句話是「你們要什麼？」，今天耶穌仍然在問：「你要什麼？」祂了解我們心中最深的渴望。請分享「我要什麼」，在主耶穌裏，你得到了嗎？

從這些門徒的經驗中，我們發現，做耶穌的門徒必須認識耶穌是誰，也必須有一段個人遇見耶穌的經歷。你是如何「遇見」耶穌的？是一節經文、一首詩歌、一篇講道、一個關愛的眼神…？是什麼打動了你的心、使你遇見耶穌？請分享。

耶穌早期的門徒在遇見耶穌以後立刻向自己的家人、同鄉和朋友見證耶穌，他們做見證的熱情和方式是否打動你的心？你在遇見耶穌以後曾經有過像他們那樣的經驗嗎？他們的見證是否會激勵你重拾起初的愛心和熱誠？