

約翰福音第十四章

1 你們心裏不要憂愁。你們信 神、也當信我。

信，是信靠的意思。耶穌要門徒信靠祂，如同他們信靠神，祂將自己跟神同等並列。

2 在我父的家裏、有許多住處。若是沒有、我就早已告訴你們了。我去原是為你們豫備地方去。

主耶穌到父的家裏為門徒所預備的地方，一般理解為天堂；但應該還有一層涵意，就是使門徒得著兒子的位份。耶穌在八章 35 節說：「奴僕不能永遠住在家裏，兒子是永遠住在家裏。」，祂復活顯現向抹大拉的馬利亞說：「你往我弟兄那裏去，告訴他們說，我要升上去見我的父，也是你們的父；見我的神，也是你們的神。」（約 21:17）

3 我若去為你們豫備了地方、就必再來接你們到我那裏去。

指祂的第二次降臨。這是何等寶貴的應許！保羅說「情願離世與基督同在，因為這是好得無比的。」（腓 1:23）我在那裏、叫你們也在那裏。耶穌在世時喜歡跟門徒在一起，稍後，在祂的禱告裏，祂也曾說：「父啊，我在哪裏，願你所賜給我的人，也同我在那裏。」（17:24）

6 耶穌說、我就是道路、真理、生命。若不藉著我、沒有人能到父那裏去。

耶穌在此宣告兩件事：

- 1、祂就是那將引人到神面前的道路；
- 2、祂是唯一將人引到神面前的道路。

當我們向人宣講信耶穌是罪人得救唯一的途徑時，雖有可能引起未信者的反擊，說基督教太狹窄，太唯我獨尊；我們還是不能讓步，因為這既是聖經明白的教導，就應該是我們眾聖徒所堅守的真理：〔除祂以外，別無拯救；因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。〕（徒 4:12）〔因為只有一位神，在神和人中間，只有一位中保，乃是降世為人的基督耶穌。〕（提前 2:5）〔我們既因信稱義，就藉著我們的主耶穌基督得與神相和。我們又藉著祂，因信得進入現在所站的這恩典中〕（羅 5:1~2）

〔我們兩下藉著祂被一個聖靈所感，得以進到父面前。〕（弗 2:18）

〔我們因信耶穌，就在祂裏面放膽無懼，篤信不疑的來到神面前。〕（弗 3:12）

〔凡靠著祂進到神面前的人，祂都能拯救到底；因為祂是長遠活著，替他們祈求。〕（來 9:25）

〔我們既因耶穌的血得以坦然進入至聖所，是藉著祂給我們開了一條又新又活的路，從幔子經過，這幔子就是祂的身體。〕（來 10:19~20）

既然父是終點，耶穌是道路，難怪祂要對門徒說：「我往哪裏去，你們知道；那條路，你們也知道。」

7 你們若認識我、也就認識我的父...9 人看見了我、就是看見了父...10 我在父裏面、父在我裏面、使徒雖然承認耶穌是神的兒子，也真實地信靠祂，但對耶穌與父原為一，耶穌是神榮耀所發的光輝，是神本體的真像，還是缺乏確切的認知，於是耶穌再一次用宣告的話來開啟他們，堅固他們對祂的認識和信心。耶穌說看見我，就是看見父，並不是說他們看見了父的本體，乃是說使徒看見了父的

聖潔，公義，憐憫，和祂慈愛的神性。

12 我實實在在的告訴你們、我所作的事、信我的人也要作。並且要作比這更大的事。因為我往父那裏去。門徒被聖靈充滿所作更大的事，包括兩層意思：1、所作的事工更廣（約 10:16；太 28:18~20；可 16:20；徒 5:15~16；8:4,7；13:9~12；14:8~10；19:11~12；28:8~9）2、所得的效果更大（徒 2:41；4:4；19:18~20）「因為我往父那裏去」這句解釋了門徒能作更大之事的原因，就是耶穌往父那裏去，將聖靈澆灌下來，使門徒得著能力，但先決條件是門徒必須有信心。

13 你們奉我的名、無論求甚麼、我必成就、叫父因兒子得榮耀。你們奉我的名、無論求甚麼、我必成就、叫父因兒子得榮耀。原文在「你們」前有「而且」的字樣，顯明本節是與 12 節的「因為」兩個字連合，意指門徒之所以能作更大的事，是藉著禱告成就的。「奉我的名」我們信徒奉耶穌的名禱告，不是指禱告結束時的一句公式化的說辭，而是承認自己本是不配，如今能進到神面前來全靠賴耶穌的恩典，就是憑著祂在十字架上所成就的救贖之功。奉主的名，也表示我們的祈禱是本著耶穌所施的啟示，順服祂的旨意，與祂聯合。「叫父因兒子得榮耀」這是耶穌應允我們一切祈求的原因，也是聖靈充滿我們，賜能力給我們的目的，盼望這也是我們奉主名禱告的最終意願。

14 你們若奉我的名求甚麼、我必成就。此句我字是著重的字，有古卷作「你們若奉我的名向我求甚麼，我必成就。」可見耶穌在主禱文裏，雖然教導我們向「我們在天上的父」禱告，但也可以直接向耶穌禱告，耶穌升天以後，門徒就常求告祂的名（徒 1:24~25;7:59;22:16）。14 節重複 13 節的話，為了要強調「我必成就」，而這就是 12 節所說「因為我往父那裏去」的意義和果效。耶穌往父那裏去，作在父的右邊，一同統管萬有，一同應允聖徒的祈求；我們讀的時候，不可以此為根據，就認定我們無論祈求甚麼，我們的禱告一定蒙應允；因為這兩節的重點在於耶穌離去後，將在天上應允門徒的禱告，顯明祂與神本為同等，以及祂升入高天的尊榮。聖經中還有其他關乎禱告的經文，清楚的指示我們，禱告若要蒙應允，必須具備幾個基本要素：1、按照神的旨意祈求（約壹 5:14~15；約 15:7）2、憑著信心求（雅 1:6~7；可 11:23~24）3、不可妄求，必須動機純正（雅 4:3）4、行公義，例如饒恕人的過犯（太 6:14~15），賙濟貧窮（賽 58:7~9）遵守神的命令（約壹 3:21~22）。

15 你們若愛我、就必遵守我的命令。不是「你們如果愛我」而是「你們既然愛我」，若字常作既字解。耶穌不疑惑使徒對祂的愛，但祂在此指示他們；從此他們對祂的愛要藉著遵守祂的命令表達出來，因為祂往父那裏去，祂不只是他們的主，祂更是他們的神，就如同舊約裏，神要以色列民遵守祂的誠命，如今耶穌要祂的門徒遵守祂的命令，本章記載主耶穌四次提到「遵守我的命令」；命令兩個字，和太 5:19;22:40 兩處經文所說的誠命，在原文上是一樣的。這就顯明耶穌的命令，和神的誠命，有同等的權威；也表示耶穌和神是同等的，耶穌要祂的門徒從今以後，要藉著遵守祂的命令，敬畏祂如同敬畏神，來表明他們對祂的愛。

16 我要求父、父就另外賜給你們一位保惠師、〔或作訓慰師下同〕叫他永遠與你們同在。這要字是暗指主耶穌求父，是在祂到父那裏去的時候（16:7），所以耶穌在此說到祂往父那裏去，對門徒另一件大有益處的事，就是求父賜下聖靈保惠師來。在這之前，耶穌只偶爾提到聖靈（太 10:20;12:28,31~32），但是現在祂即將離去，以後與門徒同在的是一位跟祂同質的另一個保惠師（被召來在一旁協助的，就是作中保的意思。），所以介紹聖靈成為耶穌臨別訓詞的主要內容之一。

17 就是真理的聖靈、乃世人不能接受的。因為不見祂、也不認識祂。你們卻認識祂。因祂常與你們

同在、也要在你們裏面。耶穌稱聖靈為真理的聖靈，而祂又自稱是真理，這是聖靈與耶穌同質之一端。耶穌在世的一切說話行事都是靠著聖靈的膏抹與同在（路 4:14,18；約 3:34；徒 10:38）人若接受耶穌，就是接受聖靈；若認識耶穌，就是認識聖靈。當日耶穌靠著神的靈趕鬼，不信的猶太人誣賴祂是靠鬼王趕鬼，這就是世人不能接受聖靈，不認識聖靈的明證。門徒那時雖然尚未得著聖靈的澆灌和內住，但他們既然與耶穌同住三年多，也就等於與聖靈同在三年多，既然認識了耶穌，就等於認識了聖靈；此外，當耶穌差遣他們兩個兩個出去，給他們權柄醫病趕鬼，就是聖靈與他們同工，因此耶穌說「你們卻認識祂，因祂常與你們同在」。但是等耶穌升天求父，賜下聖靈來，聖靈跟門徒的關係就要從「祂常與你們同在」進深到「在你們裏面」。

18 我不撇下你們為孤兒、我必到你們這裏來。指耶穌升天後，要藉著聖靈保惠師臨到門徒，並且永遠與門徒同住，因此不僅使徒不被撇下為孤兒，歷世歷代的信徒也都是。

19 還有不多的時候、世人不再看見我·你們卻看見我·耶穌復活後有四十天之久，屢次向門徒顯現，講說神國的事；但對不信的人，祂卻不向他們顯現（徒 9:7;10:41）。因為我活著、你們也要活著。藉著信，我們住在基督裏；藉著聖靈的內住，基督住在我們裏面。基督既然是我們的生命—祂是葡萄樹，我們是枝子，祂活著，我們也必要活著。「你們也要活著」不僅指將來我們都要從死裏復活，也指現在藉著與主聯合，要活出祂的生命品質來，保羅說：「我已經與基督同釘十字架，現在活著的，不再是我，乃是基督在裏面活著；並且我如今在肉身活著，是因信神的兒子而活，祂是愛我，為我捨己。」（加 2:20）關於這點，耶穌在第六章就已提到：「吃我肉，喝我血的人，常在我裏面，我也常在他裏面。永活的父怎樣差我來，我又因父活著；照樣，吃我肉的人也要因我活著。」（6:56~57）

20 到那日指聖靈降臨的那日。你們就知道我在父裏面、你們在我裏面、我也在你們裏面。因著聖靈的澆灌所帶下的啟示，門徒對耶穌確實在父裏面，與父合而為一，就會信心堅定，不再有絲毫的疑惑；同時藉著聖靈內住奇妙的工作，他們也要經歷到，他們與基督聯合的實際。約翰在書信裏說：「神將祂的靈賜給我們，從此就知道我們是住在祂裏面，祂也住在我們裏面。」（約壹 4:13）

21 有了我的命令又遵守的、這人就是愛我的·這是愛主的定義，感謝耶穌賜下這麼寶貴的話語，讓我們有一個明確的途徑來表達對祂的愛；同時感謝主，祂所要求的愛不是一種捉摸不定的愛的情緒，而是可藉著意志的降服而帶出來愛的行動，就是遵守我們已得的命令。愛我的必蒙我父愛他、我也要愛他、並且要向他顯現。這是愛主的人所得的賞賜。耶穌與父既合而為一，愛耶穌就是愛父；得著父的愛，也必得著耶穌的愛。耶穌向愛祂遵守祂命令的人顯現，主要是使人感知祂的臨在，並且得著祂的啟迪，對祂產生更深的認識，並進入甜美的靈交。這就是為甚麼那些不愛耶穌，就是不遵守主道的人，即便有豐富的神學知識，也無法對耶穌有真實的認識。

22 猶大（不是加略人猶大）問耶穌說、主阿、為甚麼要向我們顯現、不向世人顯現呢。

23 耶穎回答說、人若愛我、就必遵守我的道·我父也必愛他、並且我們要到他那裏去、與他同住。耶穌沒有針對猶大 22 節的問話來回答，卻再重複 21 節的話，因為這是眾門徒所需要留心聽的。似乎耶穌是以答非所問來回答猶大：「你最需要知道的，不是為什麼我們不向世人顯現，而是「人若愛我，就必遵守我的道，我父也必愛他，並且我們要到他那裏去，與他同住。」

24 不愛我的人就不遵守我的道。遵守主道是愛主的表達，愛主是遵守主道的動力，二者相輔相成，互為表裡。

你們所聽見的道不是我的、乃是差我來之父的道。耶穌的道就是父的道，這是本福音書一再強調的要點（3:34；5:19；7:16~17；8:16,26,28,38,40；12:49~50；14:24）所以不遵守主道，就是厭棄神；遵守主道就是敬畏神。

25 我還與你們同住的時候、暗指自己將要離開門徒；已將這些話對你們說了。「這些話」指主耶穌當晚對門徒所說的話，但也有註釋家認為，是指耶穌與門徒同在時所說的所有教訓。

26 但保惠師、就是父因我的名所要差來的聖靈、他要將一切的事、指教你們、並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。這一節告訴我們聖靈在使徒和歷代信徒中所要作的兩件工作：1、指教我們一切的事，就是十六章 13 節所說的：「只等真理的聖靈來了，祂要引導你們明白[原文作「進入」]的一切的真理。」新約書信的寫成，端賴耶穌這個應許的實現。2、讓使徒想起耶穌對他們所說過的話，和所作的事，不僅想起，而且得以明白其含意。(2:22；8:27；12:16；13:7) 福音書的寫成，就是聖靈這個工作的結果。聖靈對一般信徒也常作這工作，就是常常叫我們想起所讀過的某一句經文，藉此或警惕我們，或鼓勵安慰我們，或指點我們當行的路；聖靈也常藉著所發生的某件事，或所遇到的某種景況，讓我們突然明白一句原本不懂的聖經真理。

27 我留下平安給你們、我將我的平安賜給你們·我所賜的、不像世人所賜的·世界所賜的平安是風平浪靜時才能存在的平安；而耶穌的平安卻是在風暴苦難中，依然屹立不動的平安。在這樣的平安裏，雖然擺在眼前的，是所預知的十字架的苦難和羞辱，耶穌卻能照常溫柔慈祥地安慰勸勉門徒，又從容不迫地為他們代求。祂要將這樣的平安留給我們，這是何等豐美的基業！何等寶貴的應許！你們心裏不要憂愁、也不要膽怯。在本章第一節，耶穌勸勉門徒要藉著信靠神，心裏不要憂愁；此處是藉著領受耶穌所要賜給他們的平安，不憂愁，不膽怯。可見主的平安是藉著我們對祂的信靠賜下的，這就是保羅為羅馬教會禱告時所說的：「但願使人有盼望的神，因信，將諸般的喜樂平安，充滿你們的心，使你們藉著聖靈的能力，大有盼望。」(羅 15:13)

28 你們聽見我對你們說了、我去還要到你們這裏來。你們若愛我、因我到父那裏去、就必喜樂、因為父是比我大的。「你們若愛我」，言下之意，好像耶穌認為門徒不愛祂，也不因祂將到父那裏去而喜樂。這就如當年彼得不准耶穌走上受苦的道路時，耶穌斥責他「你不體貼神的意思，只體貼人的意思。」(太 16:23)「因為父是比我大的」耶穌與父不是原為一嗎？為什麼又說父比祂大呢？是的，就耶穌永遠的神格而言，耶穌與父同尊同榮；但就其道成肉身而言，為了要成全救贖人類的大功，祂甘心虛己，既成為人的樣式，也取了人的位份；父是差遣者，耶穌成為奉差遣的；父是指示教訓者，耶穌是領受教訓，服從指引者；父神是父，耶穌為子；子既從父出來，就顯明父神是比耶穌大的。但祂一旦回到父那裏，父就要使耶穌與祂同享榮耀，就是未有世界以先，耶穌同父所有的榮耀(17:5)，因此，門徒若愛耶穌，就當為耶穌要到父那裏去而喜樂，也當為耶穌升天所要帶給門徒的福份而喜樂。

29 現在事情還沒有成就、我豫先告訴你們、叫你們到事情成就的時候、就可以信。

耶穌預告門徒幾件事：1、猶大要出賣祂 2、彼得要三次否認祂 3、祂將要離去，門徒暫時不得見祂。4、祂要再來，門徒還要見祂。5、門徒在世上將有苦難和逼迫。所有這些預告都是為了堅固他們的信心，而不是要使他們聽了擔憂膽怯。我們可以說，一切從神來的預言，都是為了幫助人對耶穌的信心。「因為預言中的靈意乃是為耶穌作見證。」(啟 19:10)

30 以後我不再和你們多說話、這是指耶穌釘十字架以前，不包括祂復活以後的事。因為這世界的王將到·世界的王是指魔鬼，因為全世界都臥在他手下。(約壹 5:19) 他在我裏面是毫無所有·魔鬼得以轄制人類是透過罪，耶穌既然無罪，他在耶穌身上就完全沒有權勢。31 但要叫世人知道我愛父、並且父怎樣吩咐我、我就怎樣行。起來、我們走罷。這「但」字的意思是，魔鬼的伎倆：試探，控告，恐嚇，心靈的壓制，欺哄，身體的折磨或殺害，照理說，沒有一樣在耶穌身上能得逞。但如今他能夠藉著猶大來將祂交在祭司長，文士，長老的手裏，使祂受苦，並且被殺害，不是魔鬼得勝，乃是耶穌自己甘心，為要叫世人知道祂愛父，遵照父的旨意，完成救贖人類之功。所以「耶穌受難

記」的真正的導演和編劇是耶穌的父。