

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。

約翰福音第十五章

本章耶穌繼續講論「因為祂往父那裏去」帶出的果效，那就是門徒和祂要進到「我是葡萄樹，你們是枝子」這樣生命相屬的關係裏，而這乃是藉著祂的升天，聖靈的降臨和內住所成就的。正如枝子結果子是葡萄樹所成就的事，同樣的，不是門徒揀選耶穌，乃是耶穌揀選門徒，並且分派門徒去結果子。所以在這種新的關係裏，門徒不用費心怎麼結果子，只要竭力保守自己常在基督裏，並且照著所領受的道，多方禱告祈求，這樣自然就能多結果子。1~8 節的鑰字是「結果子」（出現 6 次），因為結果子既是作主門徒的效驗，也是作主門徒的標誌，父也因此得榮耀。9~11 節，耶穌對門徒的勸勉由「要常在我裏面」，進到「要常在我的愛裏」，而這乃是藉著遵守主的命令。常在主愛裏的福樂有許多，但耶穌在此特別提一點，就是祂滿足的喜樂要因此存在門徒心裏。12 節，耶穌再重申命令中的命令，就是「你們要彼此相愛，像我愛你們一樣。」13 節，論到祂如何愛他們，就是將門徒當做朋友，且為他們捨命。而人的愛心沒有比這個大的。14~15 節，耶穌要門徒知道，祂不是將他們當做僕人，乃當做朋友，因為祂已將從父所聽見的，都告訴了他們，且要為他們捨命，所以門徒就當確實遵守耶穌的命令，好配得作耶穌的朋友。16 節，耶穌就 1~8 節的話題作個總結；17 節，耶穌不厭其煩地再吩咐一次：你們要彼此相愛。18~25 節，耶穌告訴門徒世人將要恨他們，而這是因為他們不屬世界，並且是因為他們生命已經與耶穌相連結，「他們若逼迫了我，也要逼迫你們；若遵守我的話，也要遵守你們的話。」而世人因耶穌的緣故逼迫門徒，又是因為他們不認識那差耶穌來的父，所以恨耶穌的，就是恨父。既然耶穌已經來教訓了他們，又在他們中間行過別人未曾行的事，他們不信的罪是無可推諉的，因為不是耶穌沒給他們足夠的證據，乃是他們定意抗拒悖逆；而這樣的事正應驗了舊約彌賽亞預言中的一項：「他們無故的恨我。」26~27 節，耶穌不因目前的光景灰心，因為知道等聖靈來了，就要為祂作見證，同時門徒也要為祂作見證。

1 我是真葡萄樹、我父是栽培的人。

本句的真字，不是與假字相對，乃是與表象相對；就如地上聖所是表象（影子），天上的才是真聖所；同樣的，當我們用葡萄樹和枝子的相關連來比喻基督和信徒的相互關係時，地上葡萄樹只是影像，天上無形體的基督才是實體，所以耶穌說祂是真葡萄樹。「我父是栽培的人」耶穌這話一面說明祂對父完全的倚賴，一面說明信徒跟父的關係，因為葡萄樹怎樣仰賴栽培的人，枝子就怎樣仰賴栽培的人。

2 凡屬我不結果子的枝子、他就剪去。凡結果子的、他就修理乾淨、使枝子結果子更多。

葡萄樹的栽植既不為觀賞其花葉，也不為得枝幹為建材，乃純粹為得其果子。因此枝子的存在就是為結果子，凡不能結果子的枝子，既沒存在價值，為了避免它徒然耗損樹的汁漿，栽培的人就要將它剪去，使結果子的枝子可以結果更多。「屬我」有些譯本作「在我」，枝子的原文，不是指普通樹枝，而是指葡萄蔓子，外表像是與葡萄樹相連，其實是不吸取樹中的汁漿，故此是死的。照樣，有人按外貌好像是屬主，但跟耶穌卻沒有真正生命的連結，這種人遲早會被剪去，就是藉著逼迫，試煉，錢財的迷惑，世上的思慮，不然就是藉著死亡。至於結果子的枝子，耶穌應許「他就修理乾淨，使枝子結果子更多」，因為天國的原則是「凡有的還要加給他，叫他有餘；沒有的，連他所有的也要

奪過來。」(太 25:29)。一切的真門徒，或多或少，都會結果子，所以都會遇到修剪乾淨的時刻。神怎麼修剪我們呢？有兩個途徑，一個是藉著真道（約 17:17；弗 5:26；提後 3:16~17；詩 119:11）；一個是藉著試煉（申 8:2；伯 23:10；詩 94:12；徒 14:22；羅 5:3~5；林後 4:17；來 12:11；彼前 1:7）

3 現在你們因我講給你們的道、已經乾淨了。

可見父作栽培的工作，聖子，聖靈，聖道都參與在其中。

4 你們要常在我裏面、我也常在你們裏面。枝子若不常在葡萄樹上、自己就不能結果子·你們若不常在我裏面、也是這樣。

「你們」不是指眾人，乃是指使徒，和使徒所代表的一切基督徒。「要常在基督裏」，既是這一段最重要的吩咐，我們查考這段經文，就當知道如何保守自己常在基督裏。根據羅馬書十一章，我們得以接在葡萄樹上是因著信（20 節），所以要持續地留在樹上，也得靠著信，這就是「因信以至於信」的道理。此外，約翰一書提到「你們要按這恩膏的教訓，住在主裏面」（2:27），這恩膏指的是聖靈，換言之，一個人若認真順服聖靈的引導，遵守主的命令，就必常在祂裏面。而常在基督裏的，基督也必常在他裏面，這是必然的結果。

5 我是葡萄樹、你們是枝子. 常在我裏面的、我也常在他裏面、這人就多結果子. 因為離了我、你們就不能作甚麼。

耶穌救贖我們，使我們成為真葡萄樹的枝子，目的就是要我們多結果子，然而基督徒究竟該結甚麼果子歸給栽培的人享用呢？根據聖經的話，我們至少可以結五種果子：1、聖靈的果子，就是基督美善的性情（加 5:22~23）2、各樣的善事（西 1:10）3、公義的果子（腓 1:11）4、福音的果子，就是得救的人（羅 1:13）。5、嘴唇的果子，就是讚美的祭（來 13:15）。

「離了我，你們就不能作甚麼」，這是耶穌要我們銘刻在心的一個屬靈真理，使我們懂得時刻謙卑倚靠聖靈。雖然不信主的人，也能成就許多事，但卻不能結常存的果子。

6 人若不常在我裏面、就像枝子丟在外面枯乾、人拾起來、扔在火裏燒了。

這話與耶穌在馬太福音裏所講的：「你們是世上的鹽。鹽若失了味，怎能叫它再鹹呢？以後無用，不過丟在外面，被人踐踏。」（太 5:13）有異曲同工之妙。

7 你們若常在我裏面、我的話也常在你們裏面、凡你們所願意的、祈求就給你們成就。

4 節和 5 節是「常在我裏面的，我也常在他裏面」，但此節「我也常在他裏面」改為「我的話也常在他裏面」，耶穌在此用略略不同的話，表達相同的意思。可見耶穌是藉著祂的話住在我們裏面。耶穌跟祂的話本是分不開的，敬重祂的話，就是敬重祂；信靠祂的話，就是信靠祂。我們對耶穌的態度，取決於我們怎樣對待祂的話語。

這一節也給我們一個很重要的，關乎禱告如何蒙垂聽的原則。那就是「凡你們所願意的，祈求就給你們成就」是以「你們若常在我裏面，我的話也常在你們裏面」為先決條件。換句話說，我們的禱告要蒙應允，必須是按照神的旨意來祈求（約壹 5:14~15）

8 你們多結果子、我父就因此得榮耀、你們也就是我的門徒了。

「多結果子」是多多按照神的旨意祈求的結果，也是作主真門徒的表徵；當然更是叫父得榮耀的途徑。13 章 35 節提到耶穌門徒的另一個記號是「彼此相愛」。

9 我愛你們、正如父愛我一樣·你們要常在我的愛裏。

耶穌愛門徒的愛，是仿照父愛子的愛。所以我們也要仿照耶穌對父的順服，來順服耶穌的一切命令。這樣，耶穌怎樣常在父的愛裏，我們也要常耶穌愛裏，並且在耶穌的愛裏，就是在父的愛裏。

10 你們若遵守我的命令、就常在我的愛裏·正如我遵守了我父的命令、常在他的愛裏。

耶穌常在父的愛裏，其內涵極其榮耀和豐富：

1、父愛子，已將萬有交在祂手裏。（約 3:35）並將自己所做的一切事指給子看（約 5:20）。

2、父愛子，將使人從死裏復活的權柄賜給子，也將審判的事全交與子，叫人都尊敬子如同尊敬父一樣。（約 5:22~23）。

3、父愛子，為子作見證，為子求榮耀定是非（約 5:32;8:50）

4、父愛子，常與子同在，不撇下祂獨自一人（約 8:29）

5、父愛子，應允子一切的禱告（約 11:41、42）

11 這些事我已經對你們說了、是要叫我的喜樂、存在你們心裏、並叫你們的喜樂可以滿足。

「這些事」是指 9~10 節所說的事；「我的喜樂」乃是因祂愛父，順服父的旨意，並且也是因為父愛祂而有的。「存在你們心裏，並叫你們的喜樂可以滿足。」耶穌愛門徒，不僅將祂的平安留給他們，也在此將喜樂的秘訣指給他們。可見耶穌雖明知再過不多時，就要承受最殘酷的死刑和羞辱，但心裏依然有滿足的平安和喜樂；同時從祂對門徒所說的話，我們也感受到祂裏面那無限的盼望和力量，真是何等奇妙的救主！

12 你們要彼此相愛、像我愛你們一樣、這就是我的命令。

主的愛就是門徒彼此相愛的模範和標準（約 13:34；約壹 3:16,17,23）。「這就是我的命令」主的命令不只一項，但在此祂特特圈出「彼此相愛」，因為愛是耶穌一切命令的總綱，而愛神的心又是在愛人上顯明。因為人若不愛他所看見的弟兄，怎能愛沒有看見的神呢？（約壹 4:20）

13 人為朋友捨命、人的愛心沒有比這個大的。

耶穌在此指祂即將為他們，也為我們上十字架的事。金錢的賙濟，體力的代勞，花時間陪伴，固然都是愛的一端，但為人捨命卻是愛的極致。

14 你們若遵行我所吩咐的、就是我的朋友了。

遵守主所吩咐的，是作主朋友的一個必要條件，聖經還告訴我們其他幾個不可忽略的條件：

* 須遠離罪惡（雅 4:4） * 須篤信不疑，亞伯拉罕成為神的朋友就是因著信（雅 2:23；來 11:6） * 須時常相愛（箴 17:17）。主既然藉著祂的寶血和祂的聖道，給我們開了一條作祂朋友的通道，我們就不要單單以得救為滿足，乃要羨慕作主的朋友，爭取作主的朋友！

15 以後我不再稱你們為僕人。因僕人不知道主人所作的事。我乃稱你們為朋友。因我從我父所聽見的、已經都告訴你們了。

前一節告訴我們與耶穌作朋友的條件和本份，此節則點出作朋友與作奴僕的區分。神稱亞伯拉罕為朋友，所以告訴他所多瑪，蛾摩拉將被毀滅的事；詩篇 25 章 14 節說：「耶和華與敬畏祂的人親密，祂必將自己的約指示他們。」。耶穌雖然對使徒說：「以後我不再稱你們為僕人」，但使徒後來還是樂意以僕人自居（羅 1:1；雅 1:1；彼後 1:1；啟 1:1），我們要成為主的朋友，也必須以作祂的忠僕為起點和根基，並且一生不偏離作奴僕所應有的謙卑和順服。

16 不是你們揀選了我、是我揀選了你們、並且分派你們去結果子、叫你們的果子常存。使你們奉我

的名、無論向父求甚麼、他就賜給你們。

耶穌之所以聲明「不是你們揀選了我，是我揀選了你們。」是因為當時猶太人的慣例是學生揀選拉比，但門徒成為耶穌的朋友卻是由耶穌主動的。耶穌這話使我們回想起祂當年如何一個一個呼召他們來跟從祂，並且從眾多門徒中設立他們為使徒。這裏耶穌先說「…我揀選了你們，並且分派他們去結果子」而後說「使你們奉我的名，無論向父求甚麼，祂就賜給你們。」，可見禱告蒙應允是與「揀選」「分派」相連的恩典；天父藉著應允我們的禱告，來成就耶穌揀選我們，分派我們的最終目的，那就是結常存的果子。作者約翰在本福音書的序言裏說：「從祂豐滿的恩典裏，我們都領受了，而且恩上加恩。」(1:16) 這是其中一例。願聖靈將耶穌這話刻印在我們的心靈裏，作為我們禱告和為主結果子的信心。

17 我這樣吩咐你們、是要叫你們彼此相愛。

耶穌藉著重複 12 節的話來作 1~16 節這段話的總結，同時也顯明祂對「你們要彼此相愛」的看重。耶穌在預告門徒將受到世人的恨惡與逼迫之前，再三吩咐他們要彼此相愛是很有意義的，因為當外面的環境非常險惡時，惟有藉著這份的愛的力量，他們才能勝過世界。後來彼得寫信堅固遭受逼迫的教會，也特別提醒他們要彼此切實相愛，他稱此為第一要緊的事。(彼前 1:22；4:8)。

18 世人若恨你們、你們知道〔或作該知道〕恨你們以先、已經恨我了。

18~27 節耶穌預言門徒將被世人恨惡逼迫，並說明其緣由；16 章 1~4 節述說世人恨惡他們的細節，以及祂預告逼迫的目的。耶穌這個預言一直在應驗著，自從有教會以來，逼迫的事連綿不絕，十一個使徒首當其衝，無一倖免。兩千年來，各民各族各方不斷有基督徒為主遭害受苦的事；耶穌說末世的預兆之一是「那時，人要把你們陷在患難裏，也要殺害你們；你們又要為我的名，被萬民恨惡。」(太 24:9)，所以基督徒被世人恨惡的預言必要應驗到主再臨。因此，耶穌這番話不僅是對十一使徒說的，也是對世世代代與基督連接的信徒說的。

「世人若恨你們」，世人指「行事為人隨從今世風俗，順服空中掌權者的首領，又隨著肉體和心中所喜好的去行」的人（弗 2:1~3），也就是所有心裏與神為敵，與神所賜的生命隔絕的人。耶穌還說，世人未必是外人，很有可能就是自己家裏的人：「你們不要想我來是叫地上太平；我來，並不是叫地上太平，乃是叫地上動刀兵。因為我來是叫人與父親生疏，女兒與母親生疏，媳婦與婆婆生疏。人的仇敵，就是自己家裏的人。」(太 10:34~36)

19 你們若屬世界、世界必愛屬自己的。只因你們不屬世界、乃是我從世界中揀選了你們、所以世界就恨你們。

「世界」是本福音書一個常見的字彙，(共出現 78 次)，它可以解釋作宇宙，地球，地球上的人，大多數的人，敵擋神的人，或整個與神的心意敵對，受撒但掌控帶動的人和系統。這一節裏「世界」出現五次，都是這個意思。

「你們若屬世界」怎樣叫做屬世界呢？就是與世俗為友，認同世界的價值觀，追隨世界的風尚，跟世人同奔那放蕩無度的路，一同抵擋神的受膏者。

「你們不屬世界，乃是我從世界揀選了你們」就如創造時，神先作分開的工作（創 1:4,7,9），之後才作滋生和充滿的工作；耶穌揀選我們，也是先將我們從世界裏分別出來，然後才能分派我們去結果子。所以我們信主的人，不僅要知道我們是屬耶穌的，也需要知道我們是不屬世界的；不僅要以蒙揀選歸屬耶穌為神的大愛，也要以蒙揀選，不再屬世界為神的恩典。當年耶穌差遣門徒兩個兩個出去，吩咐他們：「外邦人的路，你們不要走；撒瑪利亞人的城，你們不要進。」(太 10:5) 直到如今，這個屬靈的原則依然生效；主不是要我們拒人千里，自義孤僻，乃要我們在世分別為聖：「義和不義

有甚麼相交呢？光明和黑暗有甚麼相通呢？基督和彼列有甚麼相和呢？信主和不信主的有甚麼相干呢…你們務要從他們中間出來，與他們分別，不要沾不潔淨的物，我就收納你們。」（林後 6:14,15,17）
20 你們要記念我從前對你們所說的話、僕人不能大於主人。他們若逼迫了我、也要逼迫你們。若遵守了我的話、也要遵守你們的話。

耶穌以葡萄樹與枝子為喻，指出我們與祂命脈相連，休戚與共的生命關係，因此，世人怎樣對待耶穌，也會怎樣對待我們。耶穌一項是既與父認同，又與門徒認同「我實實在在的告訴你們：有人接待我所差遣的，就是接待我；接待我的，就是接待那差遣我的。」（約 13:20）祂在此教導門徒，要預備心與祂一同受苦，並且在這些苦難裏來與主相交相連結。關於這一點，使徒的書信裏有許多鼓勵勸勉的話：

「誰能使我們與基督的愛隔絕呢？難道是患難麼、是困苦麼、是逼迫麼、是饑餓麼、是赤身露體麼、是危險麼、是刀劍麼。如經上所記、『我們為你的緣故、終日被殺。人看我們如將宰的羊。』然而靠漂愛我們的主、在這一切的事上、已經得勝有餘了。」（羅 8:35~37）

「有可信的話說、我們若與基督同死、也必與他同活。我們若能忍耐、也必和他一同作王。我們若不認他、他也必不認我們。」（提後 2:11~12）

「親愛的弟兄阿、有火煉的試驗臨到你們、不要以為奇怪（似乎是遭遇非常的事）、倒要歡喜。因為你們是與基督一同受苦、使你們在他榮耀顯現的時候、也可以歡喜快樂。你們若為基督的名受辱罵、便是有福的。因為神榮耀的靈、常住在你們身上。你們中間卻不可有人、因為殺人、偷竊、作惡、好管閒事而受苦。若為作基督徒受苦、卻不要羞恥。倒要因這名歸榮耀給神。」（彼前 4:12~16）
「仰望為我們信心創始成終的耶穌。〔或作仰望那將真道創始成終的耶穌〕他因那擺在前面的喜樂、就輕看羞辱、忍受了十字架的苦難、便坐在 神寶座的右邊。那忍受罪人這樣頂撞的、你們要思想、免得疲倦灰心。」（來 12:2~4）

21 但他們因我的名、要向你們行這一切的事、因為他們不認識那差我來的。

凡逼迫基督徒的，不僅顯明他們對耶穌的不信和恨惡，也顯示他們不是真正認識神。

22 我若沒有來教訓他們、他們就沒有罪。但如今他們的罪無可推諉了。

23 憎我的、也憎我的父。我若沒有在他們中間行過別人未曾行的事、他們就沒有罪。但如今連我與我的父、他們也看見也恨惡了。

耶穌的教訓和作為都是光，要將人引到平安的路上，但「光來到世間，世人因自己的行為是惡的，不愛光，倒愛黑暗，定他們的罪就是在此。」（約 3:19）

24 這要應驗他們律法上所寫的話、說、『他們無故的恨我。』

連耶穌的無故被恨惡，也是祂彌賽亞身份的明證，因為經上所有指著祂說的預言都要應驗。

25 但我要從父那裏差保惠師來、就是從父出來真理的聖靈。他來了、就要為我作見證。

26 你們也要作見證、因為你們從起頭就與我同在。

雖然世人拒絕耶穌，且要逼迫門徒，但等聖靈來到，祂要為耶穌作見證，吸引萬人來歸耶穌；也要賜能力給門徒，使門徒無論遭受怎樣的逼迫，都能為耶穌作美好的見證。在這麼黑暗的時刻，耶穌因著父即將賜下聖靈來，就充滿喜樂和盼望；我們這些得著聖靈的人，該當何等地珍惜與感恩呢！

約翰福音第十六章

【本章段落】

- 1、1~6 節，耶穌預告門徒將面臨的逼迫，以及他們目前心裏的憂愁。
- 2、7~15 節，聖靈保惠師來所要作的工。
- 3、16~22 節門徒的悲傷要變為喜樂
- 4、23~27 節，「到那日」，門徒若奉主名禱告，父自己愛他們，必要應允他們的祈求。
- 5、28~33 節，耶穌告訴門徒，祂的離去，就是回到父那裏去。接著預告門徒將分散，並且他們在世上有苦難；但最後祂用誇勝的聲音安慰門徒：「你們可以放心，我已經勝了世界。」

【字詞釋義】

1 節「這些事」指十五章 18~27 節所記的一切事，包括門徒要因耶穌的名大遭逼迫，猶太人要恨惡耶穌，但聖靈來，要和門徒同為耶穌作見證。

「使你們不致跌倒」耶穌預告這些事的目的，是要使門徒到時候不致跌倒，但如何能使門徒不致跌倒呢？就是 4 節所說的：「叫你們到了時候，可以想起我對你們說過了。」逼迫的事若是耶穌早就預告了，表示這事是神所知道，所容許的，因此整個局面還是在神的掌控之下，無論惡人如何得逞，神還是在祂的寶座上坐著為王。此外，耶穌還告訴門徒，他們被世人恨惡，是因為他們先恨惡了耶穌。這樣，他們既是因耶穌的名，與耶穌一同受苦，將來也必與祂一同得榮耀。

2 節敍述逼迫的細節，「人要把你們趕出會堂，並且時候將到，凡殺你們的，就以為是事奉神」保羅就是最顯著的例子，祂在腓立比書裏自述：「就熱心說，我是逼迫教會的。」(3:6)

3 節耶穌將門徒受逼迫，和祂被恨惡，都歸結於世人對神的不認識。換言之，子在被棄絕中知道這是因為祂與父合而為一，祂也要門徒在逼迫時，知道這是因為他們與耶穌相連結，也知道藉著有分於耶穌十字架的苦難，要進到與父並與子更深的相交裏。「使我認識基督，曉得祂復活的大能，並且曉得和祂一同受苦，效法祂的死 (and the fellowship of sharing in his suffering, becoming like him in his death)；或者我也得以從死裏復活。」(腓 3:10~11)

「我起先沒有將這事告訴你們，因為我與你們同在。」為什麼耶穌與他們同在時，沒將逼迫的事告訴他們呢？十七章耶穌禱告的話將此解明了：「我與他們同在的時候，因你所賜給我的名保守了他們，我也護衛了他們。」(17:12)

7 節「我去是與你們有益的」，耶穌的離去，對門徒有那些益處呢？至少有以下幾項：1、祂去為門徒預備地方，不僅將來得以進天堂與主同在，並且今生就得著兒子的名份。2、祂去後，門徒要接續耶穌的事工，甚至作比更大的事。3、祂去是往父那裏去，在天上聖所作我們的大祭司，我們奉祂名無論求甚麼，祂必成就。4、祂去差聖靈保惠師來。5、祂去後藉著聖靈的內住，祂成為我們的生命，我們在祂裏面，祂在我們裏面，如同葡萄樹在枝子裏，枝子也在葡萄樹裏。

「我若不去，保惠師就不到你們這裏來，我若去，就差祂來。」耶穌的離去，雖然有諸多益處，但此處耶穌要強調的是第 4 項：祂去差保惠師來。但為什麼耶穌若不去，保惠師就不到我們這裏來呢？這是因為耶穌若沒去為我們所獻上挽回祭，我們就還在罪污裏，也在神的忿怒之下，聖潔之神的靈當然不能來內住。

8 節「祂既來了，就要叫世人，為罪，為義，為審判，自己責備自己。」論到聖靈在世人中工作，這是的唯一的經文，其他有關聖靈工作的經文，都是論述祂在信徒中的工作。對信徒而言，這位保惠

師如同辯護律師，但對世人，祂卻同檢察官，在他們的心靈裏提出控訴。使世人為自己的罪，耶穌的義，魔鬼受的審判，扎心知罪，「自己責備自己」，特為叫他們悔改信耶穌，得蒙拯救。

9 節「為罪」若非聖靈責備的工作，人永遠看不出自己是罪人。「是因他們不信我」三章 18 節說：「信祂的人，不被定罪；不信的人，罪已經定了，因為不信神獨生子的名。」所以，他們的不信就是罪最典型的例子，也是最叫聖靈憂傷的罪。

10 節「為義，因為我往父那裏去」耶穌的被釘，復活，升天再在顯明祂是神的兒子，是唯一的義者（徒 3:14;7:52 彼前 3:18 約壹 2:1,29;3:7），並且祂在十字架上所成就的救贖，是使人稱義的唯一途徑，人無法憑著行為在神面前稱義，除非接受祂為我們的義。然而世人要有這個看見，必得靠聖靈來開啟，聖靈在人的心裏一旦作成了這個工作，就會使人懊悔以前的無知剛硬，並且謙卑俯伏在義者耶穌腳前，來領受祂的義。保羅說：「神設立耶穌作挽回祭，是憑著耶穌的血，藉著人的信，要顯明神的義；因為祂用忍耐的心寬容人先時所犯的罪，好在今時顯明祂的義，使人知道祂自己為義，也稱信耶穌的人為義。」（羅 3:25~26）聖靈來就是作這顯明的工作。

11 節「為審判，是因這世界的王受了審判。」聖靈來，使世人覺悟到藉著耶穌的死和復活，魔鬼已經受了審判，而且一切跟隨他的人也都已在神的審判之下，當耶穌坐在白色大寶座上行審判，顯祂震怒的日子一來到，魔鬼和所有屬他之人，都要被丟在硫磺火湖裏，永遠受刑罰。聖靈這個工作是使人對審判和地獄的刑罰生發真實的意識，以致急切地要藉著歸信基督，來脫離魔鬼黑暗的權勢。保羅論到福音真理時說：「原來神的忿怒，從天上顯明在一切不虔不義的人身上，就是那些行不義抵擋真理的人。」（羅 1:18）這裏所提到的顯明也是聖靈作成的。就 8~11 節所談到的聖靈的工作，我們可以一言以蔽之，聖靈是福音的靈，祂使人知罪，悔罪，謙卑接受耶穌作救主，為要得著耶穌的義，並脫離撒但的權勢，逃避將來地獄的永刑。所以這幾節經文就是十五章 26 節「聖靈來了，就要為我作見證。」的進一步闡明。

12~13 節耶穌接著講述聖靈來作要的另一個工作，而這是要作在信徒生命中的。「好些事」就是好些關係真理的事。「擔當不了」或作「領會不了」就像小孩子心智未開，不能了解大人的事物，門徒那時尚未得著聖靈，也無法承擔更多真理的託付。面對門徒的軟弱有限，耶穌的盼望全在於「只等真理的聖靈來了」，當我們意識自己的軟弱貧乏時，不要灰心喪志，讓我們學效耶穌，也熱切地對自己說：「只等真理的聖靈來了！」

「祂要引導你們明白一切的真理」「一切的真理」所指的，應該與彼得所說：「神的神能已將一切關乎生命和虔敬的是賜給我們」（彼後 1:3）相同的內涵。明白原文作「進入」，「進入」的意涵比「明白」豐富很多。因為神國的真理如同迦南美地，是聖靈要來帶我們進去得為業的。當然任何屬靈的豐盛，我們若要得著，悟性首先要被開啟，「以致豐豐足足在悟性中有充足的信心」，然後藉著信心去得，所以譯作「明白」，也是有道理的。在此，耶穌強調聖靈來作「引導」的工作，所以若要得著基督裏一切的豐盛，我們的責任就是一直順從聖靈的引導。

「祂來不是憑自己說的，」表示聖靈的引導是絕對可靠的，就如同耶穌的話不是憑自己的說的一樣；「乃是把祂所聽見的都說出來」就是把祂從父和子所聽見的都說出來。可見父子聖靈的教訓與工作都是一致的，而且是連貫的，聖靈來就是延續並完成耶穌的工作，使教會榮耀豐富，聖潔沒有瑕疵，如同新婦裝扮整齊，等候羔羊的婚娶。啟示錄一再呼籲：「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。」（啟 2:7,11,17,29；3:6,13,22），新約書信就是聖靈向眾教會所說的話，也是聖靈「把祂所聽見的都說出來」的結果。耶穌這話一面是為聖靈作見證，一面也為新約書信的權威作見證。明白這

一點，我們讀新約聖經，就不會看重福音書的教訓甚於書信的教訓了。

「並要把將來的事告訴你們」所有啟示的工作都是來自聖靈，包括保羅，彼得，約翰，猶大等所有論那不法的隱意漸漸發展，主耶穌的第二次降臨，聖徒復活，以色列全家得救，受造之物脫離敗壞；而啟示錄的寫成可以說是耶穌這話應驗的巔峰。

14 節「祂來要榮耀我」聖靈像舞台燈，照亮並高舉來到人類歷史舞台的耶穌，因為榮耀耶穌乃是聖靈所有工作的總綱。「因為祂要將受於我的，告訴你們。」本節 Amplified Bible 譯作 He will honor and glorify me , because he will take of (receive, draw upon) what is mine and will revealed(declare, disclose, transmit) it to you. 所以我們不可按字面以為聖靈將所受於耶穌的告訴我們，單單藉著話語的敘述，其實「告訴」的意思包含：啟示，顯明，與傳達。可以說我們在使徒行傳裏所看到的一切豐盛：教會的榮耀誕生與擴展，使徒的能力與得勝，外邦人的歸信基督，都是耶穌這句話的初步應驗；此外，像羅馬書的福音真理，加拉太書因信稱義的教義，以弗所書教會的奧秘，帖撒羅尼迦前書基督再臨，死人復活的盼望，哥林多前書十二章各樣屬靈的恩賜，也都是聖靈將所領受於基督的豐盛宣告，顯明給祂的教會的幾個實例。聖靈來使耶穌基督十字架救贖的大功落實在信徒的生命裏，藉此使我們認識耶穌，愛耶穌，感戴耶穌，順服耶穌，而這就是聖靈來榮耀耶穌的具體途徑。

15 節「凡父所有的，都是我的；所以我說，祂要將受於我的，告訴你們。」所有的恩典與真理，以及天上，地上各樣的豐盛和福氣，都是父賜給子，子又託付給聖靈，讓聖靈啟示，顯明，傳遞給信徒的。「凡父所有的，都是我的。」新約聖經有許多經文傳達這一個真理：

道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿有恩典有真理。(約 1:14)

耶穌知道父已將萬有交在祂手裏。(約 13:3)

耶穌進前來，對他們說：「天上地上所有的權柄都賜給我了…」(太 28:18)

因為父喜歡叫一切的豐盛，在祂裏面居住 (西 1:19)

因為神本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裏面；你們在祂裏面也得了豐盛。(西 2:9~10a)

16~18 節門徒對耶穌所說的「等不多時，你們就不得見我；再等不多時，你們還要見我。」感到無比的困惑，因而彼此對問。雖然門徒早知道猶太人想殺害耶穌，但耶穌的被捕，受審，釘死，發生得太突然，太快速，太沒有徵兆，以至於他們對耶穌所說「等不多時，你們就不得見我；再等不多時，你們還要見我。」充滿了困惑。同時，耶穌從死裏復活雖是今日基督徒信仰的根基，但對他們而言確是嶄新的啟示，難怪他們對耶穌所說的：「等不多時，你們還要見我。」大惑不解。

19~24 節耶穌雖知道門徒的困惑，卻沒有點明「等不多時，你們就不再見我。」是指祂即將被殺害；反倒再加上一個預告，就是門徒將要痛哭，哀號，世人倒要喜樂；也沒有明說「再等不多時，你們還要見我。」是指祂死後三天復活；反倒用婦人生產的比喻，預告門徒的悲傷很快就要變為喜樂，並且這喜樂是沒有人能奪去的。不僅如此，耶穌還指教門徒，到那日，可以開始奉祂的名向父祈求，並且應許「你們求就必得著，叫你們的喜樂可以滿足。」

耶穌說，你們要先憂愁後喜樂，對當時的門徒而言，當然是指他們要因祂的被釘而痛哭哀號；但過不多時，他們就要因祂的復活升天而喜樂；但我們走屬天的道路，先憂愁後喜樂，是聖經屢次提到的屬靈的原則：

一宿雖然有哭泣，早晨便必歡呼。(詩 30:5a)

並且耶和華救贖的民必歸回，歌唱來到錫安，永樂必歸到他們的頭上，他們必得歡喜快樂，憂愁歎息盡都逃避。(賽 35:10)

凡管教的事，當時不覺得快樂，反覺得愁苦；後來卻為那經練過的人結出平安的果子，就是義。(來 12:11)

23 節「到那日」，就是門徒再見主，主再見門徒的那時期，可以是指耶穌復活到耶穌升天的那一段

日子，也可以是延至祂二次降臨的日子。「你們甚麼也就不問我了」因為那時會有聖靈在凡事上指教我們。

24 節 「向來你們沒有奉我的名求甚麼」在耶穌還沒有捨身贖罪，升天得榮耀之前，門徒雖認耶穌為師傅，為基督，卻還沒認出祂是神人之間的中保，所以未曾奉祂的名求父。「如今你們求就必得著」耶穌一旦完成了救贖，成為神人之間的中保，神的憐憫就要藉著耶穌臨到罪人，罪人也能藉著耶穌親近神，求祂的恩了。「叫你們的喜樂可以滿足」，耶穌滿心樂意將祂的喜樂與我們分享，所以祂就一再指教我們得著祂喜樂的方法和途徑：

- 1、指教門徒，使他們明白祂的離去，是到父那裏去。(14:28)
- 2、指教門徒，要藉著遵守主的命令常在祂的愛裏，如同祂遵守父的命令常在父的愛裏。(15:10~11)
- 3、藉著奉祂的名向父祈求蒙應允。(16:24)

25~33 節 耶穌最末的安慰之言

- 1、祂以前常用比喻對門徒說話，但時候將到，祂不再用比喻，乃要將父明明的指示他們。(25 節)
- 2、父要應允他們奉主名的祈求，因為父自己愛他們。而父之所以愛他們，是因他們愛耶穌，又信耶穌是從父出來的。(26~27 節)
- 3、在世上你們有苦難，但你們可以放心，我已經勝了世界。

【總結】

耶穌雖然離世升天，使我們暫時不得見祂，但祂沒有撇下我們為孤兒，反倒把祂的豐盛留給所有等候祂再臨的門徒：

- 1、祂的聖民，就是我們主裏的弟兄姐妹，祂說：「你們要彼此相愛，如同我愛你們一樣。」
- 2、祂的聖名，就是禱告的權柄。祂勸勉我們要多多地奉祂的名祈求。
- 3、祂的聖工，祂說信祂的人要作更大的工作，因為祂往父那裏去。
- 4、祂的聖道，祂說凡愛祂就要遵守祂命令，並且祂要藉著道使我們成聖。
- 5、祂的聖靈，聖靈延續並完成祂的工作，向世人見證耶穌，在信徒中榮耀耶穌。
- 6、祂的寶貴應許：祂的平安，祂的喜樂，祂的愛，結果子，得勝，逼迫。