

約翰福音第十章

1. 約 10：9 我就是門，如果有人藉著我進來，就必定得救，並且可以出、可以入，也可以找到草場。

解：耶穌強調他就是門，是唯一的門，只有從他進入父的家，才能得拯救。若有人自稱是基督徒，卻不認為上帝是唯一的拯救，那他就不是基督徒。新世紀運動主張萬教歸一，認為上帝在不同的民族、不同的文化裡設立了不同的宗教、不同的彌賽亞，把不同的民族文化帶到上帝那裡，最終宇宙同歸於一。這種說法很動聽，但凡是不經由耶穌進來的就是盜賊。主張光信不夠，還要守律法才能得救的行為派 / 雅各派，已經牴觸了耶穌和保羅提倡的「只要信，就得永生」的信條，那批人是耶穌說的「盜賊」，保羅說的「十字架的仇敵」、「吞吃羊的豺狼」。反基督教的人士說上帝是唯一的拯救，太具排他性。

2. 約 10：16 我還有別的羊，不在這羊圈裡；我必須把牠們領來，牠們也要聽我的聲音，並且要合成一群，歸於一個牧人。

解：別的羊是指外邦教會，耶穌在開導猶太人，要接受外邦人，因猶太人認為上帝的救恩只給他們。門徒彼得和約翰被律法派打壓的很嚴重，他倆雖然不敢跟雅各挑戰，可是他們的書信絕口不提要守律法，他們只傳耶穌，其他的使徒也都沒說要守律法，只有雅各說光信還不夠，還要守律法。

3. 耶穌復活至升天，中間有四十天的時間，可能日夜與使徒講論新約真理。彼得是猶太人，一定信守律法，當時逼迫信徒的事也還沒發生，而彼得出來，突然帶出因信稱義的信息，很自然的只講信耶穌，只講耶穌的名，他對三千、五千人講道時，完全沒有提到摩西律法，他的觀念從哪裡來？我們可以推敲，那四十天裡，耶穌一定有對門徒講授因信稱義的真理。雖然雅各有出現在馬可樓上，但很可能那四十天裡雅各不在其中，不然他怎麼還傳「別的福音」？可嘆的是，雅各掌權之後，其他十個門徒都不敢出來支援保羅。

4. 約 10：30 我與父原為一。

解：這段進入新訊息，「我與父原為一」，原文沒有「原」這個字，直譯為「我與父是同一位」。之前，耶穌說「我從天上來」、「我是父差來的」，並衝撞安息日，在安息日為人治病。這些行為頂多惹惱法利賽人，想把他抓去會堂審問。當耶穌說「我就是父」時，猶太人無法容忍，當場要拿石頭打死他。猶太人的父只有一位，就是上帝（約 8：41），不願意接受新約的耶穌是他們口中的上帝。

5. 約翰福音第一章由約翰介紹「道」，道就是上帝（約 1：1），道成為肉身（約 1：14）。第二章起，由道介紹祂自己——我是父差遣來的。猶太人聽了不覺得稀奇，認為耶穌不過是上帝差遣的神人之一，像撒母耳、摩西、以利亞、以利沙等先知一樣。接著耶穌表明他不是先知，先知是凡人，他是上頭來的（約 3：13、31）。耶穌再進一步說他不是天使，他是從父裡面來的（約 10：38），他就是父（約 10：30）。耶穌一步步道出他的身分，不是一次就啟示完畢，由此可知啟示是漸進的，我們須縱觀整卷約翰福音才易明白耶穌的真實身分。異端教派擷取初期對耶穌一知半解的經文，奉為圭臬，如此定位耶穌，失之偏頗。

6. 約 10：34 - 36 ³⁴ 耶穌說：「你們的律法上不是寫著「我說你們是神」嗎？ ³⁵ 聖經是不能廢除的，如果那些承受上帝的道的人，上帝尚且稱他們是神，³⁶ 那麼父所分別為聖又差到世上來的，他自稱是上帝的兒子，你們就說他說了僭妄上帝的話嗎？

解：「僭妄」意即褻瀆，猶太人對耶穌說：「你是人，卻把自己當成上帝，你褻瀆了上帝！」耶穌辯駁說：「我曾說你們以色列民是神，如果承受上帝的道的人尚且稱為神，那麼我為什麼不能稱自己是神？」這段話的典故來自詩篇 82 篇，詩 82：1 - 7 ¹ 上帝站在大能者的會中，在眾神之中施行審判，說：²「你們不按公義審判，偏袒惡人，要到幾時呢？……⁶我曾說過：「你們都是神，是至高者的兒子。⁷然而，你們要像世人一樣死亡，像世上任何一位領袖一樣倒斃。」邦國之上的守護神天使並沒有按照上帝的公義統治人類，上帝要讓這些天使跟人類一樣接受懲罰，也會再度死亡。「你們都是神」這句，「神」在舊約用 Elohiym, Elohiym 可以指上帝、天使守護神、或神人，所以詩篇這句話可以翻譯成：我曾說你們是上帝，或我曾說你們是神。耶穌說承受上帝道的人尚且稱為神，我是上帝差來的，我說我是上帝的兒子，你們怎麼要打死我？這裡耶穌怎麼自稱是上帝的兒子呢？希伯來文的兒子含有成員的意思，說耶穌自稱是上帝之一，比較沒爭議。

三位一體的概念

7. 約 10：38 父在我裡面，我也在父裡面。

解：約翰開始引出三位一體的概念。聖經最早講到兩位一體是在創造亞當夏娃的時候，能夠成為一體的前提，一定是要從裡面出來，夏娃從亞當出來，才能與亞當成為一體。聖靈、基督一定要是從父的裡面出來，聖靈、基督、父才能成為一體，如同三個同心圓。我在父的裡面——基督是亞畏的靈魂，父又在基督的裡面——靈又在基督的裡面。

8. 啟示錄裡我們看到天上上帝的寶座只有一個（啟 4：2），天父上帝始終端坐在寶座上不曾離席，基督有時在寶座前的七燈臺間視察教會（啟 1：13），有時站立在寶座旁（啟 5：6、7），有時是回到上帝的裡面坐在寶座上（啟 7：10、17），有時出現在錫安山上與祂的御林軍 144000 人同歡高歌（啟 14：1），羔羊是進進出出。羔羊要坐的時候，要到父的寶座裡面坐；要站的時候，要從寶座出來站。「寶座中」的羔羊是指羔羊「坐在寶座上」，不是站在寶座中，寶座不能站。寶座很大，羔羊進去坐在寶座的右邊，左邊空著留給新婦坐。

8.1 基督跟天父的互動關係

神學家從沒有想過基督其實是進進出出父的裡面。新約的作者群每一次在描寫基督跟天父的互動時都會用 en 或 ek 這兩個介系詞。如果後面有「坐」字，前面就一定是「進去」，亦即「進到上帝裡面坐在右邊」；如果後面是「站」字，前面就一定是「出來」，亦即「從上帝裡面出來站在右邊」。「站……右邊」、「坐……右邊」有譯出來，但 en 「進入……裡面」或 ek 「從……出來」都沒譯出來。

8.1.1 en：「進入上帝的裡面」+ 坐右邊

弗 1：20 這力量運行在基督身上，使他從死人中復活，並且在天上坐在自己的右邊。原文有兩個「en 進入……裡面」，基督進入天堂，進入自己的裡面，坐右邊。

彼前 3：22 基督已進到天上，在上帝右邊，眾天使、有權勢的、有能力的，都服從了他。原文也有兩個「en 進入」，基督已經進入天堂，進入上帝的裏面，坐在右邊。

西 3：1 你們既然與基督一同復活，就應當尋求天上的事，那裡有基督坐在上帝的右邊。「基督坐在上帝的右邊」原文有「en 進入」，也沒譯出來，意即基督進入上帝的裡面，坐在右邊。「進去裡面坐右邊」，寶座只要一個就夠；如果是「坐在上帝的右邊」，那就要有兩個寶座。我們知道天上的寶座只有一個，所以 en 這個介系詞「進去裡面」坐右半邊，就很重要。

來 8：1 我們有這樣的一位大祭司，他已經坐在眾天之上至尊者的寶座右邊。原文也有兩個「en 進入」。第一個表示「在寶座裡面坐右邊」，第二個表示「在天上威榮者（指天父）的裡面」。

8.1.2 ek：「從上帝裡面出來」+ 站右邊

徒 7：55 司提反被聖靈充滿，定睛望著天，看見上帝的榮耀，並且看見耶穌站在上帝的右邊。「耶穌站在上帝的右邊」原文有「ek 從……出來」，司提反看見耶穌從父裡面出來，站在上帝的右邊。保羅、使徒行傳的作者也看過這種異象。

9. 整個上帝奧秘的核心是聖靈，一般解經都把聖靈當作上帝附帶的能力，聖靈很可能是上帝的本質。