

認識你，唯一的真天主， 和你所派遣來的耶穌基督（若 17:3） 若望神學概覽

嘉理陵神父

1. 導言
2. 若望神學
  - 2.1 研究若望神學的方法
  - 2.2 神學與靈修
3. 若望福音的神學
  - 3.1 若望——生命的福音
  - 3.2 若望的佈局
4. 若望福音的結構
  - 4.1 若望福音的撮要結構
  - 4.2 若望福音的細節結構
5. 福音的結構作為神學的工具
  - 5.1 註釋撮要結構
    - 5.1.1 第一章
    - 5.1.2 神蹟篇
    - 5.1.3 光榮篇
    - 5.1.4 附錄
  - 5.2 註釋細節結構
    - 5.2.1 第二部分：2:1-4:54 從加納至加納
    - 5.2.2 第三部分：5:1-10:42 耶穌取代主要的猶太慶節
6. 光榮篇的神學
  - 6.1 導言
  - 6.2 富神學意義的細節
  - 6.3 最後晚餐
    - 6.3.1 給門徒洗腳
    - 6.3.2 鼓勵和許諾
  - 6.4 苦難敘述
    - 6.4.1 山園中的焦慮
    - 6.4.2 耶穌與比拉多
  - 6.5 復活的耶穌
7. 總結

1. 導言

反省基督的奧蹟，我們可從兩種方法入手。其一是從耶穌的人性作起點：祂是瑪利亞之子，若瑟之子，達味的後裔。換言之，是從人類歷史的角度，從耶穌這個人的歷史和我們自身的歷史，來探究這奧蹟。另一方法，是從祂的神聖本質來探究耶穌的奧蹟，從永恆的角度出發。

第一個方法常被稱為「從下而上」的基督論（Low Christology）：從耶穌這人的謙卑，我們領略天主在祂內拯救我們的奧秘；這是從耶穌的人性經驗推論祂的神聖本質。第二個方法是所謂「從上而下」的基督論（High Christology）：從天上的角度，從耶穌，默西亞，天主之子的神聖本質去了解這奧秘。這是從祂的神聖本質推論其人性經驗。

在聖經中，兩種方法都出現過。籠統而言，三部對觀福音採用的是「從下而上」的基督論；若望福音和若望一書均採用「從上而下」的基督論。

教會傳統上經常並普遍地尊稱若望為（四位聖史中唯一的）神學家。今時今日，學者一般都會認同四位聖史都是神學家，因他們所寫的，不止是納匝肋人耶穌的生平的歷史紀錄，而是關於耶穌這位默西亞的奧蹟的神學反省。每部福音都是一份信仰的反省；既然如此，那麼，福音就是神學作品，因為神學就是信仰尋求理解。在表達教會的信仰時，四位聖史均希望所有耶穌福音的聆聽者，都接受祂為救主。因此，他們都會提示一些方法，讓讀者明白我們對耶穌的信仰和委身於祂的途徑。

同樣，教會傳統慣稱三部對觀福音為「屬人的福音」（carnal gospels），意謂按「肉性」來看耶穌；相反，若望福音被稱「屬靈的福音」（spiritual gospel），指若望著眼於基督的靈性或屬於天上的事實，而非祂在塵世時，藉某個軀體，在特定的歷史時空臨在的景況。今時今日，我們也不會再這樣對比幾部福音，因為四部福音均有著眼於耶穌靈性的一面，而若望也沒有忘記耶穌人性的一面。若望筆下的耶穌也會疲倦（4:6），也會流淚（11:36）；當天主受侮辱時，耶穌也會激動，甚至憤怒（2:13-17）。

從這角度看來，若望描繪耶穌基督的奧蹟，手法上效法馬爾谷，甚於保祿。馬爾谷以耶穌的生平為其福音書的基礎，在歷史時空的軌跡上展示耶穌的奧蹟，以耶穌的受洗開始，以其死亡和復活作結。保祿則以一系列的「書信」來闡釋耶穌的奧蹟，當中有的是對特定團體的具體問題作出的回應，有的則是對我們的信仰的奧蹟作較多的神學反省。若望也像保祿一樣寫過三封長短不一的「書信」。不過，若望選擇以馬爾谷的福音書的形式作為媒介，來闡釋耶穌的奧蹟，這是別具神學意義，為正確地理解若望所寫的福音，並從中剖釋若望的神學，至為重要。無論若望福音的基督學有多「超性」，仍是紮根於納匝肋人耶穌的歷史事實。

此外，學者曾一直以為若望寫福音的目的，是補充三部對觀福音遺漏的片段，所以記錄了不少神蹟故事，如在加納變水為酒（若2），和復活拉匝祿（若11），還有最後晚餐的訓言（若13-17）等。今時今日，我們明白四部福音的關係並非這般簡單。如果若望寫福音是為填補其他福音的欠

缺，那麼，我們亦要問：路加是否亦為補充瑪竇和馬爾谷才記錄路 15 章的幾個比喻故事？同樣，瑪竇的山中聖訓（瑪 5-7 章）又是補充馬爾谷的欠缺嗎？這種「補充」理論對理解若望福音或其他福音均沒多大幫助，因此再也得不到接受。

不過，初期教會另一些觀察又的確非常精準。若望福音開首的一首詩，把整部福音置於永恆的透視之下：「在起初已有聖言」（若 1:1）。只有若望筆下的耶穌經常強調其神聖的本源：祂是聖父所派遣的（4:34; 5:23, 24, 30 等）。耶穌離開聖父來到世上，之後又離開世界往聖父那裏去（16:28）。祂是「出於上」的，而那些不聽從祂或拒絕祂的，是「出於下」的（8:23）。耶穌當然會跟我們說地上的事，但祂似乎較喜歡告訴我們天上的事（3:12）。

6.1 富神學意義的細節

「光榮篇」主要分三大部分：最後晚餐（13:1-17:26），苦難敘述（18:1-19:42）和復活的耶穌（20:1-29）。以下將查考每部分的一些神學教義。這神學往往透過我們容易忽略的細節來表達。在討論一些較重要的主題前，讓我們粗略看看一些富神學意義的細節。

- 〔A〕 兵士來逮捕耶穌時（18:1-9），祂問「你們找誰？」表面上，這提問正常不過。兵士的答覆：「納匝肋人耶穌」，也是正常而直接的答案。不過，讀過整部福音之後，我們會察覺這對答回響著耶穌在若望福音中的第一句說話：「你們找什麼？」，同時預告了復活的耶穌給瑪利亞瑪達肋納的提問：「你找誰？」。若望以出人意表的方式，讓兵士不知不覺地作出最正確的答覆：「納匝肋人耶穌」。若望挑戰我們有信仰的人，時刻要以這些沒有信仰的羅馬兵士的答覆作我們的答覆。沒有任何事物可滿足我們的心；只有在耶穌身上，我們才可滿足心底裏最深的渴求。
- 〔B〕 兵士剝去耶穌的衣服。若望告訴我們那長衣是無縫的（19:23），間接指出那就像大司祭的衣服一樣，是無縫的，藉此隱晦地指出耶穌是大司祭。這思想在第 10 章已有暗示。在慶祝聖殿重建節時，耶穌申明祂有權犧牲自己的生命。耶穌是司祭、祭品和祭壇。有關耶穌的司祭身分的教義在希伯來書有詳細剖釋，明認耶穌是唯一真正的大司祭。
- 〔C〕 耶穌死時，祂不單呼了最後一口氣。若望刻意在這事實的陳述裏，讓我們了解到耶穌交付了祂的聖神（19:30）：聖神降臨是整個巴斯卦奧蹟內在的一部分。耶穌把聖神交付給集合在祂的十字架旁的「教會」，即瑪利亞——祂的母親和教會的母親——和祂所愛的門徒。在聖神的引導下，教會的每位成員都應接納瑪利亞作自己的母親，並盡力成為耶穌所愛的門徒。

- [D] 尼苛德摩在若望福音中出現過三次：3:1-10; 7:50-52; 19:39，一次比一次更委身於耶穌。尼苛德摩最後一次出現，是耶穌被埋葬時。他帶了一百斤香料去傅抹耶穌。雖然我們不可以肯定這觀點，但使用這麼大量的香料，顯示耶穌像君王一般被安葬；這樣埋葬耶穌的人的確承認祂是「以色列的君王」(1:49)和「猶太人的君王」(19:19)。這亦迴響著耶穌與比拉多的對話：比拉多不斷圍繞耶穌是君王的話題，耶穌則集中講祂的王權或王國。附帶一提，福音中，尤其在瑪竇福音，曾談及「人子的國」和「天主的國」。
- [E] 耶穌被安葬在一座「新」的墳墓裏(19:41)。這可能只是一件事實，毫無神學意思。不過，我們極有理由相信，若望福音中沒有一項細節是純粹為提供資料而記下，或只不過是一件事實而已。「新」可表明耶穌的神聖和純潔——祂不會被埋葬於一個已存有屍體的墳墓，因為與死人接觸會使人在「禮儀上」成為不潔。若望福音只描述過另一項「新」的事物，就是「新誡命」(見下文 6.3.2[D])。相信「新」暗示耶穌的死亡與任何一個人的死亡都截然不同。全賴耶穌的死亡，墳墓從此不再是最終的安息之所的意思，因為死亡已被復活所取締。
- [F] 在序言部分，「世界」一詞有多重意思。除了指物質的世界或人類社會外，「世界」有一規範的意思：「世界卻不認識他」(1:10)。同樣，在整部福音而言，「世界」一詞的意義不時在變動。一方面，福音有極其正面的申明：「天主竟這樣愛了世界，甚至賜下了自己的獨生子」(3:16)；另一方面，尤其在「光榮篇」中，「世界」一詞越來越帶有敵意：世界憎恨耶穌。

取自《駝鈴牧心 乙年》，香港：香港天主教聖經學院，2002年，15-19頁及48-50頁