

罗伯特·彼得森博士，约翰神学，第 1 节，约翰神学概述

© 2024 罗伯特·彼得森和泰德·希尔德布兰特

这是罗伯特·彼得森博士关于约翰神学的教学。这是第一节，约翰神学概述。

欢迎参加我们的约翰神学课程，这是神学，特别是约翰福音，他的一些书信，让我们向主祈祷。

仁慈的天父，感谢您赐予我们您的话语。感谢您赐予我们这位心爱的门徒和他的福音书、书信和启示录。当我们一起思考这些事情时，请鼓励我们、教导我们、纠正我们。

为了扩展我们对第四本福音书的理解，我们通过主耶稣基督祈祷。阿门。约翰神学，或形容词约翰神学，是本课程的主题。

它是圣经神学的一个分支。也许有必要讨论一下神学百科全书。释经神学是对圣经的研究，尤其是使用原文的研究。

圣经神学建立在释经神学的基础上，通过圣经，从旧约到新约，追溯圣经的历史教义。它遵循圣经的故事情节。圣经神学的一个子集（如果你想这样称呼它，仍然是一个分支）是研究圣经中不同的圣经语料库（它的复数形式是语料库）。

例如，研究保罗神学、保罗神学或路加福音-使徒行传的教导，就是研究路加神学，因为它关注的是作者及其著作。它是圣经神学，而不是释经神学，它从文本出发，试图理解文本，圣经神学的广泛意义在于追溯从创造、堕落、救赎到圆满的教义。然后，这就会引向系统神学，更全面地介绍圣经的教导，它也会考虑到，不是直线性的，因为释经神学、圣经神学、系统神学是直线性的，而是历史神学，即研究教会如何理解圣经及其教导，如果你愿意的话，就在这一点上，这有助于我们理解系统神学。

例如，如果不考虑历史神学，我们怎么能开始理解主的晚餐的系统神学呢？我们会研究圣经资料、注释和旧约背景，然后再研究主的晚餐；例如，我们所拥有的只是马太福音、马可福音和路加福音中关于晚餐的制度。约翰福音中没有。即使是晚餐的庆祝，在使徒行传 2 章和使徒行传 20 章的擘饼仪式中也有争议。

我认为第二个重点是主的晚餐，我猜第一个重点也是。然后，保罗在哥林多前书第 10 章的讨论经常被忽视，大约在第 16 和 17 章，然后，当然，保罗在哥林多前书第 11 章中对晚餐制度的介绍。这些都很重要，释经，然后从旧约到新约，例如逾越节，因为在逾越节，耶稣设立了主的晚餐，将晚餐祝福的第三杯转变为主的晚餐杯，诸如此类的事情。

但是，如果不考虑罗马天主教、路德宗、改革宗和纪念派对圣餐的看法，我们怎么可能理解圣餐的系统神学呢？所以，无论如何，我们处理的是圣经神学，不是广义的圣经中关于创造、堕落、救赎和圆满的观念，而是更局部的意义，具体研究约翰福音的教义和约翰书信。由于其类型，我们将把启示录及其教义留到下次、另一门课程和另一位演讲者那里讨论。我们的约翰神学课程概述。

我们从约翰的风格开始，因为了解他的风格可以了解他的思想。我们来看看约翰福音的结构，在我看来，它分为三部分；也就是说，第 1 章、第 1 章至第 18 章是序言，第 21 章是结语。第 19 章和第 20 章末尾之间是约翰福音的主体，我们将会看到，它分为两大部分。

《迹象之书》，第 2 章至第 12 章。《荣耀之书》，第 13 章至第 20 章。序言、《迹象之书》、《荣耀之书》、结语。

约翰福音的目的。约翰在约翰福音 20:30 和 31 中告诉我们，他的福音书的主要目的是传福音，这一点很有帮助，我们读到时对此毫无疑问。然而，荣耀之书似乎并不是主要关于传福音的，只是指出了传福音所依据的主要事实。

基督的死亡在第 19 章，他的复活在第 20 章和第 21 章。但第 13 章至第 17 章中耶稣的告别演讲和最后祈祷主要不是为了传福音，所以我有第二个目的，那就是启迪上帝的子民。护教学可能还有第三个目的，我们到时候再考虑。

第四，我说。这些是约翰福音中的陈述，耶稣说，我是，并填写空白。我是进入羊圈的门。

我是生命的粮。我是真葡萄树，等等。我是道路、真理、生命。

有七种“我是”的说法，有趣的是，它们集中在《神迹书》第 6 章至第 11 章中，而只有《约翰福音》中才有。不，我是的说法。我只是说错了。

《神迹之书》中有一组这样的经文。然而，《荣耀之书》中还有两句“我是”的经文。第 14.6 节是最重要的一句，然后是第 15 章“我是真葡萄树”。

因此，《神迹之书》中的七个集群中有五个。两个出现在《荣耀之书》中。七种不同的“我是”说法，但不是七种不同的含义。

三种不同的含义，约翰再次有益地总结了所有七个神迹的含义。他在一个神迹中总结了七个神迹的三种含义，即 14.6。耶稣说：“我就是道路，我就是真理，我就是生命。”我们先来预览一下，我就是道路，这意味着他是救世主。

他是羊圈的大门。他是道路，希腊文是道路或路，约翰福音 14:6 的上下文是，通往天父天堂之家的道路，那里有许多房间。我就是道路，意思是除非通过我，否则没有人能到天父那里去。

他是人类独一无二的救世主。我就是真理。在介绍众多主题的序言第一章中，耶稣就被描述为上帝在创造中的启示者。

然而，约翰主要表明他是救赎中上帝的启示者，当他说“我就是真理”时，这意味着他是上帝的启示者。正如他所说，他是世界的光，然后通过创造一个在此之前所有经文中都独一无二的奇迹来表明，治愈了一个天生失明的人。我是道路，是救世主。

我是真理，是上帝的启示者。我是生命，这意味着他是生命的赐予者。我指的是约翰福音第 10 章吗？他为他的羊舍命？不，这当然很重要，但生命的赐予者，我的意思是他赐予他的子民永生。

他将永生赐给所有相信他的人。这是大部分“我是”话语和大部分神迹的意义。因此，在约翰福音 14:6 中，耶稣总结了七句“我是”话语的三层含义。

耶稣是道路，是救世主，是真理，是上帝的启示者，他的性格、言语和行为从未像这样显露出来，他是永生的赐予者。迹象。如果我们列出迹象，如果在约翰福音的各章中列出迹象，我们会发现七个，我们会发现七个迹象。

顺便说一句，约翰希望我们数数，因为对于第一个和第二个神迹，他说，这是第一个，把水变成酒，然后治愈贵族的儿子，他说，这是第二个。他没有继续数下去，但这不是我个人的观点。这是约翰研究的惯例。

他希望我们继续数下去。如果我们继续数下去，我们就会找到《神迹之书》中的七个神迹，这也是这本书名字的由来。第七个神迹在第 11 章。

这是七部经文中最伟大的一部。它不仅在第九章中治愈了一位天生失明的人，而且正如这位男子自己所说，从来没有人听说过有人治愈过一位天生失明的人。而且你不知道这个人来自哪里。

这些笨蛋，他是上帝派来的。真是可笑。一个没有受过教育的盲人现在正在批评以色列的领导人，那些受过教育的领导人，并教他们圣经宗教的基础知识。

无论如何，耶稣提高了赌注。比治愈盲人的眼睛更难的是让死人复活。这就是他在第 11 章中所做的。

不再有迹象。荣耀之书直到第 20 章才有迹象。耶稣从死里复活。

这是最伟大的迹象吗？有些人这么认为。我这么认为。因为耶稣在第二章的预言，三天之内摧毁这座圣殿，我将重建它。

在请求标志时，这就是他的回答。文本甚至告诉我们约翰给了我们他的一条编辑评论。他指的是他的身体的圣殿。

耶稣复活后，门徒们相信他的话语和经文，令人惊讶的是，他们把耶稣的话与旧约相提并论。然后，在第 21 章中，捕鱼的奇迹是一个很好的迹象。但这七个迹象聚集在神迹书中。第七个迹象，拉撒路的复活，指向耶稣的复活，这要么是迹象的本质，要么是所有迹象都更伟大的迹象，所有迹象最终都指向这一点。迹象是约翰对耶稣奇迹的描述，在第 20 章中有选择地记录下来。

在目的陈述中，约翰说耶稣在门徒面前行了许多其他神迹，这些神迹没有记录在这本书中。但这些神迹被记录下来，是为了使你们可以相信基督，相信他是弥赛亚，是上帝的儿子，并且通过相信，因他的名而得生命。约翰是有选择性的；耶稣行了许多其他神迹；他选择了七个，或者也许是八个，也许是九个，肯定是八个，至少也可能是九个，如果耶稣的复活可以算作一个迹象来证明基督的身份，并引发对他的信仰和拯救信仰的话。

但耶稣对他的神迹的描述并不是神迹。因此，它是有效的。他遵守并讲述了父亲让我做的事。

约翰福音 17：父啊，愿你荣耀你的儿子，使你的儿子也荣耀你。我已完成了你所托付给我的工作。

令人惊奇的是，第 17 章中大祭司的伟大祷告。虽然那是在耶稣上十字架之前，但在他心中，他已经上十字架了。正如第 17 章第 24 节所表明的，在他心中，他决心上十字架，以至于他几乎已经复活并回到父那里了。

17:24 父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人也在那里，看见我的荣耀；就是你在创立世界以前所赐给我的荣耀，因为你爱我。

时间谚语。顺便说一句，时间谚语说，我们声称约翰福音中的一些区别并不是绝对独特的。例如，其中一些出现在其他福音书中。

但正是它们的盛行和在第四本福音书中的重要性，才使它们成为独特的时间说法，或者当耶稣说诸如“我的时候还没有到”或“犹太人想抓他，但他们没有抓他，因为他的时候还没有到”之类的话时，这表明了天父的庇护。然后，在

第 12 章的结尾，在第 13 章的开头，它说他的时间到了。这是他做他的工作或他的工作的指定时间。

他的作品是他口中说出的话和他所做的事。他的作品尤其与他的死亡和复活有关。时间谚语比这更重要，因为它们实际上一直延续到最后。正如第五章中所说，时间即将到来，时辰即将到来，时辰和时间在某种程度上是可以互换的。

时候将到，死人要听见人子的声音，那些在坟墓里的人就要出来。约翰福音第五章，28 和 29 节左右。那是一个预言，当然是一个预言，预言死人听见耶稣，主耶稣的声音就会复活。

是约翰福音 5:28 和 29。时间格言为约翰福音提供了历史顺序。它们与节日一样，非常重要。

它们标记时间。它们指向圣经故事。这很重要，因为约翰是存在主义的，就像我们告诉某个寻求者，读约翰福音一样。

就好像耶稣直接跟你说话一样。那是因为他直接跟你说话。所以布尔特曼可以强调它的这一特点。

耶稣与罪人（读者）之间存在着直接的交流，这让许多人信奉基督，因为他们同意第七章中圣殿差役的说法，他们去逮捕耶稣，却空手而归。你怎么了？法利赛人想知道。你的问题是什么？他在哪里？他们说，从来没有人像这个人这样说话。

我嘲笑法利赛人和文士。一个盲人比他们看得更清楚，一个曾经的盲人。圣殿警察根本不是学者，他们比领袖们听得更清楚，但领袖们对基督的主张却视而不见、充耳不闻。

我们要处理的是对耶稣的回应。序言中介绍了对耶稣的两个重要回应，和大多数其他主题一样，不是所有主题，而是很多很多主题。他来到自己的人那里；他自己的人却不接待他。

凡接待他的，他就赐他们权柄，作神的儿女。这二种回应在前言中已经提到了。第一种是消极的，第二种是积极的。

这重要吗？哦，是的，这很重要。它概述了约翰福音，因为从序言到 12 章的结尾，《神迹之书》大部分都遭遇了失败。尽管耶稣在他们面前行了许多神迹，但他们仍然不相信他，12:37。

这太可怕了，太可怕了。这是正确的经文，12:37。当然，总结一下，当然，有些人相信，但总的来说，耶稣的言行遭到了犹太人的不信。

约翰福音 20:30 和 31 中，多马就是这种人格化的体现，他看见就信，我们认为他实际上不需要触摸。耶稣说触摸。他相信耶稣宣告他因信而有福，并宣告那些未看见就信的人更有福。然后，目的陈述再次说，这些迹象是写出来让人们相信耶稣是弥赛亚，是上帝的儿子，通过相信，他们可以因他的名而获得生命。

因此，序言中已经概述的对耶稣的回应实际上概括了这本书对上帝之子的回应。12:37 总结了《神迹之书》中对耶稣的信息和奇迹的大多数人的回应，这是反对的。20、30 和 31 总结了第 13 章第 1 节中 11 个门徒的信仰回应。耶稣把门徒带到楼上的房间，关上了通往世界的门。

读者是全世界，特别是犹太人。《荣耀之书》的读者是门徒—耶稣的见证人。

序言中介绍了耶稣的见证人，特别是施洗约翰。这正是他的身份。他不是基督。

他是基督的指引者。他是见证者。他是上帝派来为光明作证的。

他不是光，但他被派来见证光，让所有人都能通过他相信光。耶稣的见证遍布约翰福音，伟大的罗马天主教福音学者雷蒙德·布朗和他的圣经评论让我明白了这一点。约翰尽量减少耶稣在临终前接受彼拉多和希律审判的实际时间，也尽量减少耶稣站在彼拉多和希律面前的实际文本。

他把这段话包括进去，有时还带有讽刺意味，几乎让人捧腹大笑，我们稍后会看到。但他把这段话包括进去，但又删减、缩短了。相反，他表明耶稣一生都在接受审判。

而犹太领袖们拒绝了他。他们谴责他。这是他们的判决。

但上帝给出了另一个判决，他可能用了七次。这个数字重复出现吗？是的。也许是七，但我是通过另一个类别得出这个结论的，所以也许这是错误的。

但见证人很多，至少有七位。这在约翰福音的两段主要经文中都有记载，即基督的见证人。最重要的一段就在第五章。

旧约、圣父、耶稣的奇迹和施洗约翰都见证了上帝之子。证据确凿。这正是约翰所展示的。

耶稣一生都在接受审判。是的，他生命的最后一刻也经历了考验，约翰也经历过。但他一直在接受审判。

父神甚至从天上作见证。父啊，愿你荣耀你的名，第 12 章。父啊，神从天上说话。

我已荣耀了它，我还要再荣耀它。人们都说，哈利路亚，我们听到了……的声音。不，他们没有。他们说，我认为打雷了，或者我认为是天使在说话。

换句话说，约翰是在讽刺，甚至是挖苦。如果仁慈的主从天上说话，这些人就不会明白。约翰对罪孽的主要描述是无信，事实确实如此。

上帝从天上说话，以他的儿子来荣耀他自己的名，但听众却听不见。他们不明白。他们使用概括语言。

他们没有耳朵听。反映以赛亚书第 6 章。第八章也有耶稣的重要见证，说得够多了一上帝之子的画像。

约翰画了许多耶稣的画像。他是上帝的启示者。他是生命的赐予者。

他是弥赛亚、基督。他是人子。他是神之子，甚至更多。

约翰还描绘了耶稣的救赎工作。这是赎罪的教义吗？它比赎罪更大。这是他的救赎工作。

是的，第一章第一次提到他。正如施洗约翰所说，他是神的羔羊，除去世人的罪孽，这是祭司祷告中发展出来的祭司牺牲主题。我分别为圣，使他们、门徒和其他信徒得以成圣，但他的救赎工作包括他作为落在地里死了并产生丰收的一粒麦子，他是代表他的人民战胜魔鬼和世界的胜利者。

正如我们所说，他是生命的赐予者。这是他拯救工作的一部分，他的复活拯救了我们。事实上，第 10 章说，我舍弃了我的生命，我又重新拾起它。

天父允许我舍弃生命，又重新拾起生命。圣灵出现在第四本福音书中。圣灵主要出现在五旬节之后，但并非绝对如此。

他确实出现得更早，但我们在第四本福音书中多次提到二元论，我是这样说的。好吧，这里我们将圣父和圣子描述为上帝。我们在这里没有将圣灵描述为上帝，但基督教神学根据约翰福音的全部内容以及我们从新约其余部分所知道的内容说，圣灵也是上帝。

因此，我们有三位一体的教义，假定或设想的三位一体，诸如此类，因为约翰主要在告别演讲（14、15、16）中谈到圣灵是真理之灵和生命之灵。这两者都被视为圣灵未来的事工，关于圣灵，也许最重要的一点是，他取代了耶稣的位置。他是耶稣的另一个自我，耶稣的许多事工，包括谴责世人的罪恶、揭示父神、荣耀父神、赐予生命，都是由真理之灵承担的，他也是生命之灵。

这些标签来自辛克莱·弗格森关于圣灵的精彩著作。这本书名为《圣灵，基督教神学的秃鹰》，由 Varsity Press 出版。约翰的神学也包括教会。

他没有使用教会这个词。只有马太福音在第 16 章和第 18 章中使用了这个词，但约翰有教会的概念，但没有使用教会这个词。我们需要注意概念谬误。

有两种情况。一种情况是说你必须用一个或多个特定的词来表达一个想法。在这种情况下，你必须用教堂或教堂这个词，这是错误的，完全错误。

约翰从未说过教会，但教会是由羊组成的。它是由那些住在葡萄树上的人组成的。它是父赐给儿子的上帝的子民，还有更多，我们将探讨这个主题，这个主题并不常被探讨，但却很重要。

救赎无处不在，所以我们有六个主题专门讨论它。上帝的爱、救赎的来源、基础、源泉，如果你愿意的话，还有选举、上帝选择救赎的人。在这里，我们再次避免使用概念谬误这个词。

约翰从未使用过“选举”、“预定”或“宿命”等字眼，但他用三幅图画展示了“选举”的概念。父将人赐给子。子是第 15 章中“选举”的作者。

我想我之前没有提到第三幅图，我省略了它。在第三幅选举图中，父将子赐予子民。在约翰福音第 17 章中，这个概念出现了四次。

它决定了大祭司的祷告。这令人难以置信。耶稣只是在约翰福音 15、16 和 19 章中才是选举的作者。

第三幅图景是上帝子民的先前或先前身份。在约翰福音第 10 章中，耶稣说，“我认识我的羊，我赐给他们永生，他们永不灭亡。”在前几节经文中，他说，大概在第 26 节左右，之后，他说，“你们凭什么权柄行这些神迹呢？”耶稣说，“再行一个神迹。”

我做了很多让你们不信的事。你们不信是因为你们不是我的羊。我的羊听我的声音，他们跟随我，我给他们永生。

现在，等一下。这是不是说，因为你们不信，所以你们不是我的羊？不是。难道不是这样吗？是的。

事实上，这在约翰福音中更常见，不是字面意思，而是概念。不信使人失去永生的资格。所以，你肯定不是我的羊，因为你不相信这是真的。

耶稣在这里不是这么说的。他说你们不信，因为你们不是我的羊。羊，我把它称为山羊，有一个先前的身份，哦，只有上帝知道。

门徒不知道谁是选民，谁不是选民，但上帝知道。这是约翰福音中关于选民的第三幅图画。我的羊就是这样被指定的。

上帝的子民在信之前有一个先行身份。我的羊听我的声音。这意味着他们相信耶稣，跟随我。

这意味着他们进入了门徒的生活。我赐予他们永生，他们永远不会灭亡。正如 DA Carson 在他的巨著《神的主权和人类的责任，圣经的观点和张力》中所展示的那样，选举是第四福音的一个重要主题。

在他更受欢迎的书中，他还展示了《主啊，圣经中关于苦难和邪恶的陈述还要多久》。这不是正确的副标题，但很接近。永生在第四本福音书中出现了很多次。

正如许多学者所说，如果说前三本福音书响亮的词是“神的国度”，那么第四本福音书响亮的词就是“生命、永生”。当我们查看约翰的词汇时，我们就会发现，神的国度并非不存在，只是很少。永生无处不在。

说实话，在约翰福音中出现了 34 或 35 次，在其他福音书中总共出现不到 20 次，在约翰福音中总是关于永生。这是上帝的礼物，是神的主权。这是人们通过相信耶稣而得到的，是人类的责任。

已经是，又尚未是。已经是，这就是永生，约翰福音 17:3，认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督。现在认识父与子就是永生。

第五章，凡听见我声音，又信差我来者的，已经出死入生了。现在，在约翰福音 5、28、29 后面几节经文中，这是永生的尚未实现的维度。人子的声音，那些在坟墓里的人会出来，包括那些行善的人，他们会复活，获得永生。

救恩也提到吸引，我记得至少有两次。约翰说父吸引人们到子那里。这意味着他深情地使用保罗的语言，在时间和空间中呼唤他们，以便他们相信神的儿子。

吸引。第 12 章，耶稣说他吸引所有人到他身边。在这种情况下，不仅犹太人，希腊人也要求与他交谈。

他似乎把他们推开了，但他把他们也包括在这句伟大的话语中。死者复活在第四本福音书中被教导，耶稣多次说过，我将使父赐给我的人复活，到我这里来的人，也就是相信我的人，父吸引到我这里来的人，我将在末日使他们复活。例如，他在第六章中重复了这句话。

因此，救赎的最终结果是，上帝的子民，即那些相信耶稣的人，复活并得到永生。救赎还涉及上帝的保护工作，保护他的子民。这是父的旨意，第六章，我要不失落他所赐给我的任何人，但在末日使他们复活。

凡信我、到我这里来的，我总不丢弃他。耶稣看守羊群。他保护他的子民。

事实上，第 10 章表明这是父与子和谐的工作。我赐给他们永生，约翰福音 10:26，他们永远不会灭亡。赐给他们的父比我更伟大。

我必须得开始，抱歉。当你开始写错一篇文章时，你就得去读这篇文章——这是原则四。

前三个原则是什么？我不知道。我的羊听我的话，我认识它们，它们跟随我，我给它们永生，它们永远不会灭亡。没有人能从我手里把他们夺走。

这是一幅暴力的画面，将人们从耶稣身边夺走，或者将羊从牧羊人的强壮手臂中夺走。他的想法是，如果他使用最强烈的词“抢夺”，那么它就包括了较不强烈的词。因此，他追求最高程度的反对。

不仅如此，耶稣不仅看管他的羊，而且赐给我羊的父比万有都大。当圣子来到这个世界时，圣子在经济上服从于圣父。这不是一种本体论上的服从，以至于

圣子比上帝低，而是在功能上他比圣父低，因为上帝，即圣子，变成了人，为了拯救上帝的子民，他心甘情愿地服从于圣父。

我父把众子赐给我，他比万有都大。没有人能从我父手里把他们夺去。上下文中的“我与父原为一”并不是关于哲学本体论的陈述。

我们本性合一，但这是关于父与子之神性的陈述，因为我赐予他们永生。他们永远不会灭亡。我保护他们，父保护他们，我和父在我们保护羊群的神圣工作中合而为一。耶稣所做的工作只有上帝才能做到。

保守是救赎的一个方面，传统上称为圣徒的坚忍。在第四本福音书中，圣父和圣子完成了保守。我并没有立即想到在保罗身上圣灵完成保守的例子；我能想到第四本福音书中的例子。

我想不出一个，但如果我要转向系统神学，我会说，既然上帝是三位一体的，祂就是三位一体的，祂的一切工作都是不可分割的。我们不会混淆人，但上帝的工作是一体的。是圣父、圣子和圣灵使我们得救，尽管我现在还不能在第四本福音书中展示一段文字。

与《新约》的其余部分相呼应，约翰表明末日的主要特征在耶稣身上已经实现，但同时它们还未实现。我们从时间的说法中看到这一点，他的时间已经到了，12章末尾。耶稣知道他离开这个世界回到父那里的时候到了，他爱他自己的人直到最后，约翰福音 13.1。这已经是了，但死人复活的时候，约翰福音 5.28-29，还没有到。

它还是未来的事情。约翰所说的永生主要是已经发生的事情。这主要是既成事实。

这是信徒现在拥有的。但它也是未来的。我的意思是，是的，它也是未来的。

啊，约翰福音 12章。所以，永生现在主要出现在第四本福音书中。这是其中一处。也许不止一处，但我想到的就是这里。

约翰福音 12:25。爱惜自己生命的，就丧失生命。在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生，永生与今生形成对比。永生指的是来世的生命。

所谓东方比喻，恨恶自己生命的人，与爱上帝、爱其他一切相比，都是恨恶。它并不意味着真的恨恶自己的生命。恨恶自己生命的人，将永生保留它。

约翰的注释表明，这是对永生的未来指涉。其他主题也是如此。它们已经存在，但尚未存在。

已经有了死者的复活，约翰福音 5 章，灵性的复活。凡听我的话，又信那差我来者的，就是耶稣作为父的启示者，已经从死亡走向了生命。他的灵性已经复活。

但是约翰福音 5.28.29，只有听到未来人子的声音，死人才能从坟墓中出来。这是我们的第一讲，已经讲够了。我们已经对约翰的神学有了概述。

我们将在下一讲中继续他的风格。

这是罗伯特·彼得森博士关于约翰神学的教学。这是第一节，约翰神学概述。