

罗伯特·彼得森博士，约翰神学，

第 2 课，约翰风格，第 1 部分

© 2024 Robert Peterson 和 Ted Hildebrandt

这是罗伯特·彼得森博士关于约翰神学的教学。这是第 2 节，约翰风格，第 1 部分。

我们继续研究约翰神学，关注约翰的风格。

我有 11 点供大家思考。他独特的词汇、他的解释性注释或编辑注释、误解、反讽、双重含义、双关语、对句或倒排平行、风格变化、旧约思想、象征主义、伦理而非本体论、二元论和夸张。首先，独特的词汇。

第四本福音书的丰富性部分在于其独特的风格。我提出以下特点，试图向我们介绍约翰的风格，这种风格形成并为我们提供了了解他思想的入口——独特的词汇。

约翰福音的独特之处在于它包含的词语是《对观福音》所缺乏或很少的，而《对观福音》则省略了某些词语。我的提纲来自 CK Barrett 对《约翰福音》的评论——就该评论说几句话。

让我想想。四十五年前，当我还是一名年轻教授时，我发现了《约翰福音》。当时我在圣经学院或神学院并没有上过这方面的课程。

在我任教 35 年的两所学校里，我想我是这方面的专家，尽管我最终甚至不是新约学者。但我深入研究了它，如饥似渴地阅读它，研究它。我仍然不太了解二手文献，我将感谢 Andreas Kostenberger 为 Zondervan 圣经神学系列所做的贡献。

安德烈亚斯·科斯滕伯格 (Andreas Kostenberger) 的《约翰及其书信的神学》(*The Theology of John and His Letters*) 让我受益匪浅。他不断向我展示我知之甚少的大量二手文献。但我一次又一次地感谢安德烈亚斯的结论与我自

己的结论一致，因为我多年来一直在反复研究文本，包括最近在乌克兰与 RITE（改革国际神学教育）一起通过 Zoom 教授两门课程，一门讲完了约翰福音的一半，另一门讲完了约翰福音的另一半。

巴雷特的评论。CK 巴雷特，或者说他的朋友，我不是他的朋友，我从未见过他；金斯利·巴雷特在杜伦大学。他是世界级的新约学者。

例如，他所著的两卷《使徒行传》被大家誉为《使徒行传》的权威注释，也是最伟大的注释。然而，他会告诉你路加的意思，尽管他认为路加不是很好的神学家，不像保罗那样有洞察力，有时他甚至会纠正路加。嗯，这符合我对他所著《约翰福音》注释的了解。

我一直在用它。我从中学到了很多东西，因为他有能力告诉我约翰的意思。当我走在所谓的圣经神学院的走廊上时，一位同样感染了约翰病的学生（可能是因为我）说：“你读过巴雷特对约翰的评论的介绍吗？”我说：“你知道，我不知道。”

我不这么认为。他说我很震惊。我说，震惊什么？他说他并不特别认为约翰记录的事情真的发生过。

我比他更震惊。你读了注释后不会知道这一点。他以出色的方式告诉你耶稣的话语和神迹的意义。

乔安娜研究的历史。在自由派或批判派圈子发现红海古卷之前，约翰福音并没有受到高度重视。每个人都认为它比前三本福音书更具神学性，但主流批判学者对此持负面态度。

布尔特曼说，公元二世纪，也许是公元二世纪中叶或晚期，提出了一些观点，但后来这些观点已被否定。保罗和约翰的思想相似之处在于，他们都主张神秘宗教或早期诺斯替教。幸运的是，现在所有这些都已被否定，但约翰的思想，尤其是主流学者对约翰的研究，因死海古卷而得以恢复，死海古卷表明，新约时代的犹太教与约翰的犹太教非常相似。

所以，我们认为，他的想法并非来自所有这些不同的希腊来源，而是来自旧约，正如他自己在某些地方所说的那样，现在人们对约翰福音有了新的看法。我提到了纽约联合神学院的雷蒙德·布朗。他当然不是信仰的堡垒，但他是约翰福音新面貌的一部分，他的方法就是将约翰福音视为与对观福音传统不同的传统，但给予它怀疑的好处，这比认为它不可靠、它的神学是约翰发明的等等要好得多。

无论如何，我从这些不同的作家那里学到了很多。虽然我不赞同他们的观点，他们的个人观点，我甚至不太了解，但我想学习约翰福音，我相信，如果有必要，可以掠夺埃及人。无论如何，独特的词汇，严重依赖 CK Barrett，约翰福音。第四本福音书的希腊风格非常独特。

它与约翰一书、二书和三书非常相似，但在新约中却是独一无二的。约翰的词汇量很小，但即便如此，他的许多最常用词在对观福音书中出现得相对较少。例如，爱和爱，agapao, agape, 在约翰福音中出现了 44 次，在前三本福音书中合并出现了 30 次。

我正在总结数字。真理，真实，真实，两种不同的表达方式，在约翰福音中出现了 45 次，在其他福音书中出现了 10 次。了解，如了解上帝、了解耶稣，在约翰福音中出现了 56 次。

根据文本变体，可能是 56 或 57。我甚至不会提及这一点。约翰福音中有 56 次，大约是三本福音书加起来的次数。我是；不是每次使用我是，但确实引起了人们对说话者耶稣的注意。

在约翰福音中出现了 54 次，在前三本福音书中出现了 34 次。你懂的。在约翰福音中，“工作”出现的次数更多，名词“工作”也是如此。

生命，在约翰福音中出现得更多。犹太人，在约翰福音中出现 66 次，其余三本福音书共出现 16 次。主要讲述憎恨耶稣的犹太领袖，尽管也有例外。

我们将在适当的时候谈论尼哥底母和亚利马太的约瑟。世界，在约翰福音中出现了 78 次，在马太福音、马可福音和路加福音中出现了 13 次。我们并不是说它从未像约翰那样被使用过，而是在约翰福音中它占据了压倒性的优势。

审判，在约翰福音中出现了 19 次，在其他福音书中出现了 12 次。见证，然后是两个不同的见证词，在约翰福音中出现了 39 或 40 次，在三本福音书中出现了 12 次。天父，出现了 118 次，而前三本福音书中出现了 60 次左右。

我差遣，正如耶稣是被差遣我的父差遣的，约翰福音中是 32 次，前三本福音书中是 15 次。光，约翰福音中是 23 次，前三本福音书中是 15 次。相反，一些常见的对观福音表达在约翰福音中很少见或完全没有出现。

洗礼，三本福音书十次，约翰福音零次。道的洗礼。国度，约翰福音五次，前三本福音书一百三十次。

魔鬼，这个很有趣。马太福音中有 11 个，马可福音中有 11 个，路加福音中有 23 个。约翰福音中有 6 个，每次都是在指控耶稣被魔鬼附身。

第四本福音书中没有驱魔。还记得我说过耶稣临终前有审判，但审判被降到最低限度吗？好吧，他一直在受审？好吧，约翰没有记录驱魔。他有点扫清了障碍，出于同样的原因，也没有记录耶稣受到魔鬼的诱惑。

因为从 13 章开始，魔鬼就启发了犹大，从 13 章开始。魔鬼进入了犹大，他启发了犹大，然后在 13 章快结束时进入了犹大。他出去做了背叛主人的恶行。

约翰只讲述了耶稣与被驱逐的世界之王之间的大战。就这样，魔鬼被基督击败，讽刺的是，基督在十字架上战胜了魔鬼，而基督是人类中的义人。前三本福音书中记载了三十次，约翰福音中没有记载。

力量就像奇迹，约翰福音中是 30 比 0。显示怜悯，有怜悯，怜悯。约翰福音中是 0 比 40 倍左右。

传福音和福音，0。天哪，不要犯福音这个词的谬误，概念这个词的谬误。约翰从来没有传过福音，耶稣也从来没有传过福音，对吧？错了。他没有这个词，在马太福音、马可福音和路加福音中出现了 22 次，0。不，他没有传福音；他带来了差遣他的父赐给他的真理，与世人分享，以便人们可以通过相信而获得永生。

这是不同的习语。传道，约翰福音中 0 次，前三本福音书 30 次。不断，悔改，悔改，悔改。

悔改，在约翰福音中为 0，在马太福音、马可福音和路加福音中约有 25 次。比喻，在约翰福音中为 45 次，至 0。税吏、过路费征收人、税吏，为 20 次，至 0。我先给出对观福音中的数字，最后给出约翰福音中的数字。

这给我们带来了一些疑问，不是吗？我们该如何解释这一点？正如我多年来所解释的那样，这对年轻的基督徒来说有时是个问题，我对此感到遗憾，但我需要与那些想要学习的人分享基督教学识。我们知道，事实上，每本《使徒行传》的评论都说，路加总结了《使徒行传》中的布道和演讲，我没有说错。首先，词汇始终是路加的词汇。

不管是彼得、司提反还是保罗在说话，都是路加的话。那么，我们该说什么呢？我们说上帝利用路加总结了彼得、司提反和保罗的话，提到了三位大人物。司提反，因为他在使徒行传第 7 章的演讲中传达了重要信息。

本·威瑟林顿三世 (Ben Witherington III) 是这方面的一个很好的资料来源。他的大量评论，即《使徒行传》的社会修辞评论，令人难以置信。确实，一些罗马、希腊和罗马历史学家对演讲的处理很随意。

事实上，他们有时会编造故事。当然，批评学者认为路加确实编造了这些故事。可悲的是，有些人至今仍在编造。

汉森的学术评论被这种东西破坏了。另一方面，其他人，包括威瑟林顿本人，发现了另一流派的历史学家，即古希腊罗马历史学家。我想到了波利比乌斯，我这里没有笔记。

不止波利比乌斯，这些人都是很谨慎。他们用自己的语言总结了他们所引用的演讲者、演说家的信息。但引用并不意味着逐字逐句。

这意味着用他们自己的讲话来总结他们的话。威瑟林顿正确地得出结论，其他研究《使徒行传》的福音派人士也得出了同样的结论。这就是我们在《使徒行传》中看到的。

我想说的是，在福音书中，耶稣没有改变。顺便说一句，在第四本福音书中，无论谁说话都使用约翰的语调。这是约翰的风格，无论是耶稣，无论是门徒之一，无论是叙述者，约翰、玛丽、马大还是尼哥底母，每个人都说的是约翰的语调。

耶稣改变了说话的方式吗？是的，那是会堂里的布道，他是这样说话的。这不管用，因为那不仅仅是他的说话。所以，约翰总结了耶稣的言行。

现在，我们不想把圣灵排除在外。圣灵使路加能够写出福音书和第二卷《使徒行传》。对于这两卷书，路加都用他自己的语言写作，《路加福音》第 1 章第 1-4 节告诉我们，他疯狂地研究了所有写的东西。

他写下来，上帝通过他的话语监督和工作，对耶稣的言行进行了充分的总结。学者们区分了耶稣的话语 (*ipsissima verba*) 和耶稣的声音 (*Ipsissima vox of Jesus*)。

我们没有确切的词语，但我们有确切的声音。这一点有时会让我的学生感到震惊。这只是圣经的运作方式。

我们不会从理论开始，然后将其强加于圣经。我们了解圣经本身是如何运作的。芝加哥圣经无误性声明就是明证，它是由福音派基督徒和圣经无误论者做出的，他们坚持认为福音派神学社团最初只有一个资格。

你必须相信无误性。芝加哥声明给出了 50 条关于无误性的含义和不含义的限定条件。他们在做什么？他们试图公平对待圣经关于它自己的说法，同时推广、认可、鼓励和捍卫对圣经的崇高看法。

我相信圣经无误，而且一直如此。那些带我信主的人也这样看待圣经，我从来没有理由否认这一点。我理解圣经的每一节经文吗？当然不是。

有问题吗？当然有问题。它们会让我彻夜难眠吗？不会。其他人被叫来处理这类事情。

我的任务是理解圣经的教义，而对于这门课程，则是约翰的教义。我想说的是，正如 BB Warfield 所说，上帝使用使徒约翰，监督他的一生，尤其是当他拿起笔写下上帝希望他使用的话语时。他用自己的风格准确地总结了耶稣的言行。所以，当他说耶稣说了这样那样的话时，我们并不总是能找到这些话。

我们拥有耶稣的声音。事实上，比拥有耶稣的话语更好的是，我们拥有上帝对这些话语的总结，然后，因为所有福音书都有这一点，约翰比其他福音书有更多，他对这些话语的灵感解释。人们听到了耶稣的话，但由于各种原因，他们并不理解。

罪责和上帝努力使他们变得坚强是我想到的两件事，它们在约翰身上很活跃。无论如何，这就是我对约翰独特词汇的看法。毫无疑问，他的词汇是独特的。

他喜欢的术语很少出现，甚至根本不出现。这些术语通常出现，但在《马太福音》、《马可福音》和《路加福音》中出现得很少。另一方面，他们也有一些常用术语，但他认为根本不适合提及或很少提及。

这是我所能做的最好的了。解释性注释。使徒约翰经常在他的福音书中给出解释性注释。

雷蒙德·布朗 (Raymond Brown) 在他的《圣经注释》中指出，这些注释有多种用途。它们有时解释姓名和头衔。因此，我们在 13:8 中找到了它。

我只是要对其中的一些事情做个样本，因为希望在我们睡觉之前我们还有很长的路要走。13:8。耶稣转过身来，看见他们跟着。

经文说是他的两个门徒。经文没有立即指明他们的身份。他问他们，你们在找什么？他们对他说，拉比，你住在哪里？他邀请他们当天剩下的时间留在他这里。

嗯，我确信那是一种祝福。但在“拉比”之后，约翰又加上了“拉比”，ESV 将其放在括号中，人们对他说“拉比”，意思是老师。也就是说，如果约翰从以弗所写信，正如我们所相信的那样，主要针对的不是犹太人，就像马太福音那样，他会向那些非犹太人解释犹太人的名字和头衔。

或者同一章 1 章 42 节呢？安得烈把他的兄弟西门带到耶稣面前。这些话很有力量。这就是见证主题的实际行动。

他带着弟弟来到耶稣面前。耶稣看着他，不只看着他，还看着他，说道：“你是约翰的儿子西门。西门·巴约拿，巴约拿。”

你要被称为矶法。这是亚拉姆语。所以，约翰解释道，意思是彼得。

这些是约翰为了帮助读者而给出的解释性或编辑性评论。当我们研究约翰的风格时，我们想思考一下他为什么使用这些功能，有时是直白的，来吸引读者。在这里，是为了帮助可怜的读者理解他在说什么。

有时，他会解释象征意义。12:33 说，耶稣谈到他被钉在十字架上的一个方式是人子被举起来。啊。

就在那里。约翰福音 12:33。他说，第 32 节说，当我从地上被举起来的时候，要吸引万人来归我。他说这话是为了表明他将以什么样的方式死去。

约翰福音 12.33 将约翰福音 12:32 解释为指钉十字架，即被钉死。许多读者可能不知道，只是因为提到了这一表达。这是一个很长的故事，但我们认为它来自以赛亚书 53 章，52 章的结尾，53 章的开头，其中谈到主的仆人被高举、被高举和被提升。

讽刺的是，约翰被举起来有双重含义。他确实被举在十字架上。讽刺的是，人类对他最坏的惩罚就是让他被钉死在十字架上。

但他们对他能做的最坏的事情也只是加速他回到父那里。讽刺的是，他的被举起同时具有丑陋的钉十字架和被高举的双重意义。有时约翰会用编辑评论来修饰他所说的其他事情，以纠正错误的印象。

因此，约翰福音 4:2 讲到耶稣为门徒施洗。ESV 版本正确地将 4:2 放在括号中。它说耶稣本人没有施洗，而只是为他的门徒施洗。

耶稣的洗礼是指授权洗礼。但我们明智地认为，他并没有亲手进行洗礼。为什么明智呢？你在开玩笑吗？我是由主洗礼的。

哦，天哪。所以，在 4:2 和 6:6 中，约翰纠正了错误的印象。有时，约翰会用解释性评论将事件与其他事件联系起来。

11:2 告诉我们是哪位玛利亚。现在，有一个人病了，名叫拉撒路，住在伯大尼，就是玛利亚和她姐姐马大的村庄。玛利亚用香膏抹了主，并用自己的头发擦他的脚。

顺便说一句，福音书中似乎不止一次出现过这样的事。但在这里，约翰指出这个玛利亚就是那个做这件事的人。哦，天哪，我相信这本福音书中没有记录这件事。

我希望我在这些讲座中没有提供错误的信息。我认为，这是约翰依赖对观福音传统的做法。无论如何，它正在创造，它将事件与其他事件联系起来。

有时，约翰会使用解释性注释或编辑注释来识别人物。因此，约翰福音 7:50 指出尼哥底母就是我们在第 3 章中学到的那个人。尼哥底母以前去过他那里，他是他们中的一员，他告诉他们，他是公会的成员，他以前去过耶稣那里，没错，在第 3 章中。福音书中对尼哥底母的研究非常有趣，我们在研究教会时会一窥这一点，因为约翰教导教会的教义时，不仅将神的子民视为羊群，例如那些住在葡萄树上的人，而且还将其作为我们的榜样。尼哥底母就是一个秘密门徒成为公开门徒的例子。

这个人与被钉在十字架上的耶稣的身体产生了共鸣。这真是太神奇了一够了。

约翰做了编辑注释。他是一位历史学家，也是一位神学家。在这里，他以这两种身份帮助解释他的话。

误解。哦，这些很有趣。约翰包括……使徒约翰在他的福音书中非常有效地利用了误解。

耶稣的听众常常误解他。他讲的是属灵的事，而他的听众却只在世俗层面思考。这真是太有趣了。

让我们一起看看这些。4:12。这是约翰吸引读者甚至激发读者情感的一种方式。

对不起，2:20。耶稣洁净了圣殿，这是相当无耻的行为。2:18，你为我们做了这些事，展示了什么迹象？犹太人说，犹太领袖。

耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”犹太人说希律花了46年才修缮了这座圣殿。

你们要在三天内把它复活？你们疯了吗？这来了……实际上，这是编辑的评论。这是他们的误解，约翰在这里澄清了。但他是在谈论他的身体的圣殿，因此，他从死里复活了。

门徒就记起他说过这话，就信了圣经和耶稣所说的话。2:20 让人产生误解。它的目的是让读者说，哇，耶稣预言了他的复活。

这是约翰福音与对观福音不同的一个例子。在对观福音中，马太福音至少有三四次，耶稣预言他将被交出，被人子出卖，他将被出卖，交给文士和法利赛人，他将在第三天被钉在十字架上，然后复活。约翰的预言更具象征意义。

他出卖并逮捕了耶稣。但在这里，他有这个象征意义。通过这种误解，它证明了经文的真实性。

天哪，门徒们把耶稣的话和圣经放在了同等重要的地位。第 22 节。真是不可思议。

而且这都是建立在误解之上的。三、四真是愚蠢。尼哥底母是以色列的教师。

我现在就先这样说吧。稍后我会展示他和撒玛利亚女人之间的巨大反差。但这个人不仅是议会成员和法利赛人，还是一名教师，一名重要的教师。

耶稣说，尼哥底母，除非你重生，否则你无法见神的国。尼哥底母说，人老了，如何能重生呢？他能再进入母亲的子宫出生吗？你在跟我开玩笑吗？这简直是愚蠢的顶峰。哦，约翰在展示什么？他展示了这个巨大的误解。

尼哥底母再次站在了正确的一边。晚上来到耶稣面前，我不会因此批评他。来到耶稣面前是一件不可思议的事。

他似乎真心想要更多地了解耶稣。但耶稣却对他很不客气，他说：“你还只是幼儿园的孩子。你对上帝的国度一无所知。”

哦，我的天哪。你是以色列的老师。你的问题是什么，第 10 节？你是以色列的老师吗？但你不明白这些事情。

你不知道《以西结书》第 36 章吗？看在上帝的份上，就这样。他不粗鲁也不粗鲁，但他很坚强。这正是尼哥底母所需要的。

他需要被摇醒。然后他说了这句蠢话。哦，真是个误会。

这暴露了他的无知。他似乎很脆弱。在第 7 章中，他为耶稣辩护。

在第 19 章中，他请求将耶稣被钉在十字架上的尸体埋葬，将其放入坟墓中。哇。4:15，我们正在解决这些误解。

我是不是搞错了？嗯。4:15。哦，是的，耶稣说，我赐给某人的水，会变成涌流到永生的水。

约翰福音 4:14，妇人对他说，先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这么远打水。这是双重含义的例子。她听到的是活水。

她听到了流水声。她想，天哪，我家附近还有一条我不知道的小溪吗？那太好了。不用大老远跑来这里了。

当然，耶稣讲的是活水。事实上，这有点难以分辨。是圣灵赐予永生，还是圣灵赐予永生。

我会说是永生。我不确定。但这是他的象征之一。

根据约翰福音书信中的神学理论家安德烈亚斯·科斯滕伯格的说法，水、面包和光是他的三大象征。这是正确的。还有更多的象征。

但那三个是最重要的。他在谈论圣灵赐予的永生。她在谈论自来水。

她误会了。基督徒读者可能会笑。也许会说，女士，你不明白。

他吸引我们。他通过这些方式让我们融入故事中。再来一个。

11:50。这个获得了最佳奖。哎呀，抱歉。

我总是跳错地方。6:26。这真是最讽刺的奖。

这是个误会。但我稍后会说 11:50。但 6:26，人很多。

耶稣喂饱了 5,000 名群众。他们数了数船只的数量。然后他们前往海的对岸。

他们在另一边。他们数着船。他们说，等一下。

门徒们乘船而来。耶稣没有乘船而来。发生了什么事？他是怎么到这里来的？这里面有些混乱。

拉比，你什么时候来的？是不是有我们不知道的船？他们甚至没有想过在水上行走。他们的词汇里甚至没有这个词。但他明白。

他直击人心。在其他福音书中，耶稣读懂人心，知道他们的邪恶想法，有时会针对这些想法。在这里，他说，我实实在在地告诉你们，你们找我，并不是因为看见了神迹，就像 20:30 和 31 节中说的一样。

这些迹象表明，你们可能会相信，从而获得永生，对吗？不，不，不。他们不是因为这个或那个原因来找他的。他们想要另一顿免费餐。

他们来这里是为了获得赠品。他们想要的是另一顿免费自助餐。这是一场误会。

它突出了耶稣的慷慨、他的身份，以及他甚至直面他们的罪恶，这是一件好事。另一个特点是讽刺。雷蒙德·布朗在《圣经评论》中写道，我引用他的话，耶稣的反对者总是对他发表贬损、讽刺、难以置信或至少不充分的言论，这是他们想要表达的意思。

然而，讽刺的是，这些陈述往往是真实的，或者在他们没有意识到或打算的意义上更有意义。福音传道者只是提出这些陈述，并没有回答它们，因为他确信他的信徒读者会看到更深层次的真理。谈论吸引读者。

4:12。4:12，一位撒玛利亚妇女。天哪，她即将经历一场奇妙的旅程。

哦，天哪。他向她要了一杯水，并说如果她知道他到底想干什么，她会向他要一杯活水。当然，她误会了。

先生，井很深，你连桶都没有。你怎么打水？然后是第 12 节。难道你比我们的祖宗雅各还大吗？约翰告诉我们雅各井就在这里。

你比我们的父亲雅各更伟大吗？这是一个误会，但却非常讽刺。基督徒读者无法控制自己。你在开玩笑吗？他比雅各更伟大，就像造物主比受造物更伟大一样。

他比雅各更伟大，正如救世主比得救的人更伟大一样。是的，他比雅各更伟大。或者 7:42 怎么样？正如我们在我们将要讨论的内容的概述中指出的那样，对耶稣的回应往往有两种。

约翰福音 7:40。当人们在住棚节听到这些话时，他说他会赐下生命之河，并供应上帝在节日的浇水仪式中供应的水。人们说这真是先知。

另一些人说这是基督。这两个都是肯定的回答。但有人说，基督是从加利利来的吗？圣经不是说基督是大卫的后裔，是从大卫所在的村庄伯利恒来的吗？所以，人们对他产生了分歧。

有人说，看，这是申命记第 18 章中先知的話，比如摩西。哇。还有人说这是应许的话。

这是弥赛亚。其他人说，不，不，不，不。你不了解旧约吗？这个人来自加利利。

我们从《旧约》得知弥赛亚将来自伯利恒。基督徒读者会说，天哪！他确实来自伯利恒。后来，他们一家搬到了加利利。

你错了。你不明白。你拒绝他，或者至少质疑他的理由，其实是相信他的理由。

因为他满足了你引用的圣经要求。最大的讽刺是 11:50。我的天啊。

当耶稣使拉撒路复活时，这引起了极大的骚动，加剧了犹太领导层的问题，无论耶稣说什么或做什么，他们都会反对他。他们不相信。约翰福音 11:45 因此，许多和马利亚一起来的犹太人，看见耶稣所作的事，就信了他。

他们的犹太人不是指犹太领袖，而是指犹太人。但他们中的一些人去见法利赛人，告诉他们耶稣所做的事。

告密者。于是，祭司长和法利赛人召集议会，说，我们该怎么办？因为这个人行了许多神迹。后来，塔木德指责耶稣是个魔术师，做这些事。

他们承认奇迹的存在，但他们没有将其归因于上帝，也没有称耶稣为弥赛亚，甚至没有称他为真正的先知。他是一个假先知。他所行的是撒旦的神迹，而不是弥赛亚的神迹。

如果我们让他这样继续下去，每个人都会相信他，罗马人就会来夺走我们的土地和我们的国家。土地，可能是圣殿。其中一位名叫该亚法的人，是那一年（也就是那决定性的一年）的大祭司，他对他们说，你们什么都不知道。

约瑟夫斯说撒都该人的特点是说话粗鲁。该亚法就表现出了这一点。你们也不明白，一个人为人民而死，总比整个国家灭亡对你们更好。

他不是自己说这话的。当然，他在某种程度上是这么说的，但归根结底，他不是自己说这话的。但作为那一年的大祭司，他预言耶稣要为国家而死，而且不但为国家而死，也是为了将四散的神的儿女聚集在一起。

所以从那天起，他们就计划要处死他。该亚法发表声明是为了政治上的权宜之计。这就是他的意图。

但是上帝啊，真是讽刺，出乎意料。最讽刺的是，大祭司以他的官方身份说出了政治权宜之计，基本上就是说，我们需要消灭耶稣。我们需要杀死他。

我们需要除掉他。但他的话却讽刺地、无意地预言了耶稣的替代赎罪。一个人替百姓死，免得全族灭亡，这对你们来说更好。

嗯，有一个人确实为人民而死。令人惊讶的是，使徒行传第 6 章告诉我们，甚至许多祭司（利未人）也确实相信他。因为耶稣有勇气反对他们，因为上帝甚至通过耶稣的这些敌人作见证，上帝仁慈地让许多人认识他的儿子，因为使徒们宣扬福音。

下一讲中，我们将继续讲解约翰风格，讨论对句、变体和旧约主题等内容。

这是罗伯特·彼得森博士关于约翰神学的讲授。这是第二节，约翰风格，第 1 部分。