**罗伯特·彼得森博士，约翰神学，第 5
节，约翰福音的目的**

© 2024 Robert Peterson 和 Ted Hildebrandt

这是罗伯特·彼得森关于约翰神学的讲课。这是第 5 节，约翰福音的目的。

我们继续讲授第四本福音书的神学，让我们寻求主。仁慈的父亲，我们通过你的儿子来到你面前，你是我们的主和救世主，也是你和我们之间的调解人。我们祈祷，教导我们。鼓励我们的心。引导我们走向你的真理。我们祈祷，通过主耶稣基督，按照你的美意在我们身上工作。阿门。

我们现在来谈谈第四本福音书的目的。我们讨论了约翰在写约翰福音时使用的风格，然后讨论了福音书的结构。它有一个序言，第 1 至 18 节，与第 21 章的结语相对应。

有一本从第 2 章或 1:19 到第 12 章的《神迹之书》，还有从第 13 章到第 20 章的《荣耀之书》。约翰福音的目的。毫无疑问，主要目的是传福音，因为约翰在第 20 章告诉了我们很多，所以我们应该去那里。

复活记载在第 20 章中。第一个见证人是抹大拉的马利亚，这确实很了不起。在公元一世纪，一个女人的证词并不像一个男人的证词那么重要。

耶稣向抹大拉的玛利亚显现。让我给你讲个故事。神学家是批判型的人；我们就是这样被训练的。

多年来，我一直听着这首歌《在花园里》。我独自来到花园，玫瑰上还挂着露珠，我听到了声音等等。我想，天哪，这是一首没有任何圣经内容的初创歌曲。

我的意思是，这只是一种感伤。然后不知怎么的，我看到了一页，复印的或别的什么，一张赞美诗集的照片，在花园里，有一段经文，一段经文。约翰福音 20 章 11 节及以下。

这是玛丽在花园遇见耶稣的场景。他和我一起散步，这是一首美丽的赞美诗。历史背景让这一切变得不同。

他和我一起散步，和我说话，告诉我我是他的。哦，我的天哪。无论如何，在那次出现之后，对没有托马斯的门徒，第 24 节。

十二门徒中，有一个叫狄狄摩的多马，耶稣来的时候，他的孪生兄弟没有和他在一起。所以，其他门徒告诉他，我们已经看见了主。他已经被称为主耶稣了。

但他对他们说，除非我看见他手上的钉痕，用我的手指探入那钉痕，用我的手探入他的肋旁，我永远不信。这话很严厉。但我们为这些话感到高兴。

耶稣对罪人是仁慈的，这一点毋庸置疑，多马的例子就说明了这一点。八天后，他的门徒又回到了耶稣家里，多马也和他们在一起。

门虽然锁着，耶稣却来站在他们中间，说：“愿你们平安。”然后他对多马说：“把你的指头伸过来，摸我的手，伸出你的手来，探我的肋旁。不要不信，总要信。”

特别邀请多疑的托马斯。没关系。我们有不同的个性、天赋、倾向等等能力。

耶稣对这个怀疑的人很仁慈。多马回答说：“我的主，我的神。”有些邪教误译了这节经文，并这样说：“哦，我的神。”

这不是它所说的。它说的是另一个犹太人的脸，并称他为主和上帝。这太令人惊讶了。

当然，他所称的犹太人是神人。这非常恰当。耶稣对他说，你因为看见了我才信吗？那些没有看见却信的人有福了。

然后，目的陈述就出现了。约翰，就像他在约翰一书中所做的一样。我把这些事写给你们这些相信主耶稣基督的人，好让你们拥有，让你们知道你们在这里拥有永生。

现在，耶稣还行了许多其他神迹。约翰福音 20 章 30 节记载了耶稣在门徒面前行的神迹，但这些神迹没有记载在这本书里。约翰是有选择性的。

他根据对观福音书写作。他不需要重复所有内容。他选择了七个奇迹，并将其中一些与符合标志的布道相结合。

耶稣在门徒面前行了许多神迹，这些神迹没有记在这本书里。但这些神迹被记下来，是为了叫你们相信。我听到的最新数字是 100，而不是 99。

我猜这是文本批评的工作。九十八次。我的意思是，真的，这是一个很大的不同，在第四本福音书中，信仰是这样的：你可以相信耶稣是基督，是应许之人，是弥赛亚，是上帝之子，是被派来永远占据大卫王位的神圣之王，通过相信，你可以以他的名义获得生命。

神迹、信仰、言语形式和对生命的信仰都包含在目的陈述中。我再重复一遍。《十二三十七》是先写的，但这两段话是相互对立的。

虽然他在他们面前行了许多神迹，他们还是不信他。这是约翰福音十二章三十七节。这只手就是第十二章。

这只手是第二十章。虽然耶稣行了许多神迹，但他在门徒面前还行了许多其他神迹。但这些是记载下来的。

他在他们面前行了许多神迹，一共十二三十七件。他在门徒面前还行了许多其他神迹。这就是观众。

这又是这本书的大纲。《神迹之书》的读者是犹太世界，世界，犹太人，整个福音书的读者，尤其是《荣耀之书》的读者是门徒。在 13:1 中，耶稣领他进入楼上的房间并关上了门。

不再了。世界才是眼前的焦点。哦，他说的话与世界有关。

他在第 20 章中给出了约翰版本的大使命。甚至在第 17 章，即大祭司祷告中，他也谈到了传福音。因此，他并没有排除世界，但他的听众不再是世界。

他的听众是十二个门徒减去一个，即十一个门徒。虽然他在他们面前行了许多神迹，但他们还是不信他。这些记载是要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，叫你们信了就能得生命。

毫无疑问，约翰福音的主要目的是传福音，学者们也普遍认为这一点。然而，在我看来，这并不是唯一的目的。整本书的目的是什么？当然。

但《神迹之书》，《荣耀之书》，请原谅我，特别是第 13 章至第 17 章，在我看来还有一个额外的目的。事实上，它们的主要目的似乎是教化代表教会的门徒。耶稣洗他们的脚，教导他们不仅要谦卑地为彼此服务，而且还要教导他们每天赦免罪孽的必要性。

他承诺真理之灵、生命之灵。他警告他们要小心迫害。他告诉他们圣灵将在世上做什么。

所有这些主题都是为了教化、培养门徒，使他们能够在世上做上帝的工作。传福音是主要目的。告别演讲是教化的第二大目的。

第十七章。大祭司祷告的目的不是传福音。哦，传福音是出于此目的，但它的目的是为门徒们做好离开的准备。

就是向天父祈祷，祈求天父的荣耀和圣子的荣耀，以及门徒的圣洁和团结，祈求他们荣耀上帝，祈求天父上帝能够承担耶稣的角色，并在耶稣回到天父身边时保护他们。此外，还有希望这一伟大主题。天父，我祈求您接受这些，我祈求您赐给我的人能够和我同在。

耶稣已经看到自己回到父那里，他们也能看到我的荣耀。你赐给我的荣耀，因为你在创世之前就爱我了。

我确信传福音是约翰福音的首要主题和目的。我还确信它在告别演讲和大祭司祷告中具有教化他人的次要目的。第十三章和第十七章。

我不太确定，但我怀疑，我可能认为，其中有一个小主题是辩护。时不时地出现。所以，在第一章中，腓力就找到了拿但业。

腓力是拿但业的见证人。安得烈是彼得的见证人。当耶稣来到这个世界时，我们就有两个截然不同的犹太教和两种截然不同的犹太人。

犹太领袖们从始至终都反对耶稣。西缅、约瑟和玛利亚、西缅、安娜、撒迦利亚、施洗约翰的父亲、约翰本人和门徒代表了犹太人中一个非常不同的群体。他们很听话。

他们很容易受到影响，值得庆幸的是，耶稣给他们留下了深刻的印象。所以，拿但业，腓力对拿但业说话。我们找到了他，约翰福音 145，摩西在律法中写到他，先知也写到他。

拿撒勒的耶稣，约瑟的儿子。经文中没有提到弥赛亚，但这个词的意思就是这样。事实上，弥赛亚这个词在旧约中很少使用，但这个概念肯定以多种不同方式存在。

拿但业的人子，第 7 章，以赛亚书中受苦的主的仆人，第 52 章和第 53 章末尾。伟大的大卫王在撒母耳记下第 7 章、以赛亚书第 9 章和其他经文中都曾许诺过。拿但业问腓力，拿撒勒能有什么好东西。这座城市名声不好，毫无疑问，这座小镇名声不好。

腓力说，你来看。这是一个很好的回答。耶稣看见拿但业朝他走来，就对他说，看哪，一个以色列人，心里没有诡诈。

犹太领袖们可不这样说。简直不能这样说。他们是一个坦率的以色列人，一个开朗的人，一个心胸开阔的人，一个虔诚的人。

这是对约瑟和玛利亚的描述。你怎么认识我的？拿但业对他说，你从来没有见过我。耶稣回答说，腓力还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。

显然，这是超自然的知识。这不是一个迹象，但类似于耶稣在对观福音书中读懂对手的想法。在这里，耶稣，我们不认为拿但业如此容易受骗。耶稣可以从远处看到他，拿但业说，你是弥赛亚。

我们不这么认为。我们认为耶稣展现了一些令他自己都感到惊讶的超自然知识。拿但业说：“拉比，你是神的儿子。”

你是以色列之王。他说得对。儿子是一个皇室头衔。

这是皇室头衔。早在《出埃及记》第 3 章中，以色列就是上帝之子。耶和华对法老虐待他深爱的儿子以色列感到非常不满，他曾用鹰的翅膀将以色列托付给他。听起来何西阿也只有九岁了。

他说我要带走你的儿子。在游戏的早期，上帝预言了他将对法老做什么。《撒母耳记下》第 7 章。大卫不被允许为上帝建造房屋、寺庙，但上帝将为大卫建造房屋、王朝。

而从他腰间将诞生一位永远统治的君王。因此，耶稣在新约和福音书中被称为大卫之子。他确实是大卫之子。

他是大卫的后裔，是玛丽的血脉。如果有必要，也可以通过约瑟夫获得官方身份。不是他的亲生父亲，但如果你愿意的话，我们可以称他为继父。

你是上帝之子。他解释了这个称号。你是以色列之王。

耶稣说，因为我对你们说，我在无花果树下看见你们，你们就信吗？你们将要看见比这些更大的事。然后是创世记 28:12 中关于雅各的梯子的引文。我实实在在地告诉你们，你们将要看见天开了，神的天使上去下来在人子身上。拿但业，你们将明白我是神与人之间的中保。

正如保罗后来所写，上帝和人类之间只有一位中保，那就是人，基督，耶稣。鉴于整个故事和这两种不同的犹太人，我禁不住认为纳撒尼尔和耶稣对他说的话带有一种歉意，一种轻微的歉意，比如说，将他与以色列人（他们身上有极大的欺骗性）和以色列的领导人进行对比。这才是真正的以色列。

耶稣是真正的以色列。他的十一个门徒是真正的以色列。他们的门徒也是真正的以色列。

所有这些并不妨碍以色列的未来，特别是以色列民族的未来。这几乎是福音派，甚至是改革派福音派的共识。我想到约翰·默里、托马斯·施莱纳、道格拉斯·穆、安东尼·霍克马，虽然我不是他们的同僚，但我同意他们的观点。

罗马书 11 教导亚伯拉罕和莎拉的血统后代的未来，他们中的许多人将会认识主。我自己的看法是，每一个主要的末世论主题都是既已然又尚未实现。因此，我看到这段经文在基督降临之间许多犹太人的皈依中得到了实现；那是已经实现的，也是基督第二次降临的丰收，但那还不是。

所以，我在这部分中看到了一种辩护的意味，这是耶稣的见证。记住，他正在受审，在序言中，施洗约翰是证人，腓力是拿但业的证人，安得烈是彼得的证人，但在神在拿但业生命中的工作中，我们看到了一种辩护的意味，我称之为次要目的。尼哥底母也是如此。

尼哥底母在第四本福音书中出现了三次。在第 3 章中，他来寻求耶稣。我认为他是一位真诚的寻求者，想要了解更多。

他并没有公开质问他，试图用尖刻的问题难倒他，但他确实错了，耶稣提醒他注意这一点。你是以色列的老师？你不知道新生吗？你不明白以西结书第 36 章吗？上帝说，在末日，他会差遣他的灵，除去你的石心，给你一颗肉心，一颗对律法和上帝之言非常热情和开放的心？他应该知道这些事情，但他不知道。耶稣直截了当地斥责了他，但并不粗鲁。

我实实在在地告诉你们，下一节经文说，我们讲的是我们知道的事，见证的是我们看到的事，但你们却不领受我们的见证。他可能是在说话，我猜是父和子在说话。他代表父说话。

当然还有圣灵，虽然约翰没有提到。如果我告诉你们地上的事，你们不信，如果我告诉你们天上的事，你们又怎么能信呢？新生怎么会是地上的事呢？因为正如我们所看到的，再一次这个词，或者从上面，另一个，有双重含义。如果新生是第二次出生，不仅如此，而且是从天上、从上面、从上帝而来的出生，那么新生怎么会是地上的事呢？答案是它发生在地球上。

这是超自然现象。它来自上层，但实际上却在下层。它发生在地球上。

天堂里的圣徒不需要重生；他们已经重生了。地球上的罪人，死在自己的罪孽中，需要重生。如果我告诉你天堂里的事情，也就是在天父面前发生的事情，圣天使，诸如此类的事情，你怎么会相信呢？我想。

因为他没有告诉我们，所以我们只能猜测。所以，尼哥底母被放在了他的位置上，他被召唤，因为不知道他应该知道的事情而承担了任务。我的意思是，他是伟大的旧约教师，对吧？天哪。

他至少了解到，他对此很感兴趣。所以，第 7 章很引人注目。我正在通过约翰福音追溯尼哥底母的三次露面。

当然，在第 7 章中，像往常一样，人们在信耶稣之后产生了分歧，这是住棚节的话语。有些人相信，有些人不相信。

我们看到了明显的误解。他们不相信，因为他们不明白耶稣来自伯利恒。他们认为耶稣来自加利利，所以没有资格成为耶稣。

因此，人们为他而产生了分歧。有些人想逮捕他，但没有人下手抓他。这里没有说，但你可以从字里行间看出，因为他的死期尚未到来。

之前已经用同样的表情说过几次了。两次，都用同样的表情回答。他们想抓到他，但他的时机尚未到来。

然后差役来到祭司长和法利赛人那里，问他们为什么没有带他来。差役回答说，从来没有人像这个人那样说话。法利赛人问他们，你们也被欺骗了吗？当局者或法利赛人中有人相信他吗？大人物，当局者？但这些不懂律法的人是被诅咒的。这又是律法。

之前去过那里的尼哥底母发表了评论或解释性评论，指出这个人物就是第 3 章中夜间来见耶稣的人，也是他们中的一员，从而表明他们的错误，因为即使法利赛人中有一个不信耶稣的人，他也说耶稣应该得到公正的听证。事实上，领袖们指责暴徒没有律法，尼哥底母说，我们的律法怎么会不先听取一个人的证词并了解他做了什么就审判他呢？他严厉斥责他。这是激烈的证词吗？不是。

但在领导看来，他认同了错误的团队。他受到了耶稣的影响。圣殿警察不仅没有把他带进来，而且犹太公会的一名法利赛人、以色列的一位伟大教师说，耶稣应该得到公平的审判。

律法就是这么说的。他们不想听。第 7 章第 52 节。你也是加利利人吗？去搜搜看吧。

加利利没有先知。好吧，约拿来自加利利。也许他们的意思是不再有先知，或者在他之后不再有先知。

我不知道。无论如何，尼哥底母是犹太议会、法利赛人和祭司长们不信的陪衬。他肯定是犹太权威人士，而且他寻找耶稣。

他被放在了自己的位置上。但这并没有使他感到厌烦，以至于断然拒绝耶稣。他很感兴趣，在这里他站出来维护耶稣的权利，至少让他有被倾听的权利。

伟大的结论出现在第 19 章，其中，公会成员尼哥底母公开认同被钉在十字架上的耶稣。《申命记》规定，任何被挂在木头上的人都是被诅咒的。许多评论家认为，这就像他认同耶稣和他的信仰一样，我也同意这一点。

现在可以肯定，这是在一位死去的弥赛亚身上，但我的意思是，他还不能相信复活。约翰福音 19：38，38。这些事以后，亚利马太的约瑟批评耶稣，约瑟是耶稣的门徒，但因怕犹太人，就暗暗地做了门徒，他求彼拉多可以取走耶稣的尸体，彼拉多准许了他。

于是，他来取走了耶稣的尸体。尼哥底母也曾在夜间来见耶稣，因此，不仅在第 7 章，而且现在在第 19 章，我们都有解释性的评论，这样我们就不会忘记尼哥底母，他带来了没药和沉香的混合物，大约 75 磅重。我们在这里谈论的是金钱。

所以，他认同耶稣。耶稣死了，但他仍然尊敬他。所以，他们把耶稣的尸体拿走，用亚麻布和香料裹好，这是犹太人的葬礼习俗。

现在，在他被钉十字架的地方有一个花园，花园里有一个新的坟墓，里面还没有人被埋葬过。所以，因为那天是犹太人的预备日，因为坟墓就在附近，他们就把耶稣安葬在那里。我是不是在说尼哥底母是一位狂热的福音传道者？不是的。

但在我看来，他似乎通过认同耶稣被钉在十字架上的身体来证明这一点，从而再次确立了一种底线，不是主要推力，甚至不是次要推力，但在我看来它就在那里。尼哥底母反对以色列的建立。从这个意义上说，他在这里的最后行动，他记录下来的最后行动，是对他们和他们对耶稣的评价的审判。

第 9 章中的盲人，如果有一个道歉主题，那就是这个。它在这里最为普遍。我将在标志下更多地使用它，我正在说，但现在，只是为了强调本章中的道歉主题。

你知道这个故事。耶稣治愈了一个天生失明的人，这是一个史无前例的奇迹。这个人很感激，也很勇敢。

9:22。这人是你们的儿子吗？9:19。你们说他生来是瞎眼的？那他现在怎么能看见呢？他的父母说，我们知道这是我们的儿子，也知道他生来是瞎眼的，但我们不知道是谁开了他的眼睛。问他吧。他已经成年了。

他会为自己说话。也许他们不知道耶稣是谁，但仍然如此。好吧，约翰给了我们另一个编辑评论。

他的父母说这些话是因为他们害怕犹太人。犹太人已经同意，如果有人承认耶稣是基督，他就会被赶出犹太教堂。批评者指责约翰福音是反犹太主义的。

他们指责它在这里不符合历史。当然，犹太教堂礼拜仪式中包含的正式诅咒是在西摩纳·埃兹拉的 18 次祝福中出现的。但我们在四本福音书中已经看到了对耶稣的敌意。

很可能是这样。事实就是这样。这不是一项由议会同意的正式法令，也不是官方祈祷的一部分，因此基督徒不能再在犹太教堂里做礼拜了。

因为这样做，他们会诅咒耶稣。是的，这还没有发生。即使约翰写的时候也是如此。

但它的开端反映在他们告诉会堂会众的话中。第 24 节。因此，他们第二次叫了那生来就瞎眼的人来，对他说，要把荣耀归给神。

他们让他宣誓。我们知道这个人是个罪人，他回答道。“他是不是罪人，我不知道。”

有一件事我确实知道，虽然我曾经是盲人，但现在我看见了。这太好笑了。约翰福音中有一段证据性的辩护，让犹太人疯狂不已。

这是拉撒路参加为他举行的宴会的情景。第 12 章开头写道。犹太领袖们下达了对拉撒路的死刑令。

他们不参加为死人复活而赞美上帝的宴会。不，他们憎恨耶稣，他们憎恨他的证据辩护。在这里，也许他们认为父母会说，不，他不是生来就瞎眼的。

他只需要眯起眼睛，就能看到一点。不，他是我们的儿子。

他生来就失明。除此之外，我们就不知道了。哦，天哪，我爱这个家伙。

虽然我曾经是盲人，但现在我明白了。他对你做了什么？你是怎么睁开眼睛的？我已经告诉你了，但你不听。他来了。

为什么你们想再听一遍？你们也想成为他的门徒吗？此外，这个人认同耶稣。他随着反思而理解。好吧，他顺服了，去了西罗亚池，我相信考古学家已经找到了这个池子，然后洗了澡。

当然，他从未见过耶稣。他是一位先知。他肯定是上帝派来的。

到这一章结束时，他开始崇拜了。哦，他与领导者对立了。这是讽刺、反讽、挖苦。

这真是太了不起了。我甚至觉得这很有趣。你也想成为他的门徒吗？哦，他们太生气了。

他们辱骂他。你是他的门徒。我们是摩西的门徒。

我们知道上帝通过摩西说话，但至于这个人，我们不知道他来自哪里。哎呀，他们只是把这个小家伙烧了。那人回答说，为什么，这是一件了不起的事情。

你们不知道他从哪里来，但他开了我的眼睛。我们知道神不听罪人的话，但凡是敬拜神并遵行他旨意的人，神就听他的话。从创世以来，从来没有听说过有人能开了一个生来就瞎眼的人的眼睛。

这是很好的辩护。如果这个人不是来自上帝，他就什么也做不了。他们说，你生来就是罪孽深重的，你这个瞎眼的乞丐。

你这个曾经的盲乞丐。你能教我们吗？显然，他得到了他父母担心的命运，但他并不懊恼。耶稣找到了他，你知道故事的其余部分。

因此，毫无疑问，约翰福音的主要目的是传福音。荣耀之书前半部分、告别演说和大祭司祷告的次要目的是教化。我不认为这主要是传福音。

哦，它有助于传福音，因为教化的目的是把那些门徒变成使徒，他们将到处分享上帝的话语。第三，一种潜台词，不是主要思想，甚至不是第二个，甚至可能不值得被称为第三个。纳撒尼尔可能有一种道歉的潜台词。

那里并不明显。他被称为没有诡计、没有欺骗的以色列人。我建议你应该读一下，特别是在阅读了对观福音书与充满欺骗的以色列人之间的对比之后。

尼哥底母站在议会成员和法利赛人中间，作为以色列的教师，他为耶稣辩护，并充满好奇心。在第 3 章中，他站出来，在第 7 章中，他将自己与耶稣被钉在十字架上的身体联系起来。他这样做有什么好处呢？什么都没有。然后，这个辩护主题的缩影是一个没有受过教育的盲人，他顶住了以色列的领导人，从他的经验和他自己形成的神学出发，为耶稣辩护。

他代表上帝说话。上帝在见证他儿子的迹象，旨在激发信仰，就像之前盲人一样，引领人们走向永生。我喜欢它。

稍后，我们将看看耶稣在第 9 章末尾的讽刺和挖苦的话，第四本福音书的目的就到此为止。我想概述一下我现在所说的内容，并在下一讲中展开，但至少让我们把它们摆到桌面上来。

耶稣的“我在说”。定义。如果真是这样的话，那其实并不是他说的“我在哪”。

约翰福音 8:58 第 8 章末尾的伟大陈述，在亚伯拉罕之前，我会被包括在内，但在这方面它不是一个我是陈述，因为它们遵循这种模式。耶稣说，我是，然后是一个谓语主格。

我是生命的面包。世界的光。大门。

道路、真理和生命。好牧人。其实，我的笔记在这里乱了。

真葡萄树。我是复活和生命。当我们从宏观角度看待整个事情时，他在做什么？与旧约先知所说的“主如此说”相反，耶稣说，嗯，有时他说这是经上写的，但在这里他说，“我是”。

他代表上帝说话。哦，他代表上帝作为人类说话，但他代表上帝作为神圣的人说话。哇。

他把旧约中的人物形象应用到自己身上，把自己置于上帝的位置。我之前提到过 14.6。让我从那一个开始，因为我说了七种不同的事情，但不是七种不同的含义，只有三种不同的含义。

这三个含义在 14.6 中进行了总结。约翰以这种方式非常有条理且有帮助。他不想让我们错过它。耶稣是道路，是救世主，是真理，是启示者，是生命，是生命的赐予者。

他是道路。除非通过他，否则没有人能到父那里去。在第 14 章的上下文中，我将在休息前完成这一点。

在第 14 章的上下文中，耶稣谈到他父亲的房子，那里有许多房间。他知道他们很烦恼，就说，不要烦恼。我告诉过你们我要走了，但我会照顾你们的。

我不会丢下你不管。我会差遣真理之灵、生命之灵来帮助你——帮助者。

保惠师，这个很难翻译。不要让你们的心烦乱。要相信上帝。

你们也当信我，14:1。在我父的家里有许多住处。若不是这样，我就早已告诉你们，我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备地方，就必再来——这是对第二次降临的预言的大胆陈述。

我会带你到我身边，让我在哪里，你也在哪里。你知道我要去的地方的路。托马斯的诚实和直率得到了很高的评价。

主啊，我们不知道路，我们不知道你要去哪里。我们怎么知道路呢？耶稣说，我就是道路。

他是希腊语中最难理解的“道路”一词。通往天父天堂之家的道路就是耶稣。除非通过我，否则没有人能到父那里去。

哇。这是一份独家声明。天下人间，没有赐下别的名字。

使徒行传 4.12，我们必须靠着这个才能得救。但要奉耶稣的名。约瑟和玛利亚都被告知要给他起名叫耶稣。

意思是主拯救或救世主。耶稣是救世主。他是通往天父天堂之家的唯一道路。

他不仅如此。他就是真理。彼拉多说，什么是真理？耶稣就是真理的化身。

他说出了这些话。没有人说过这些话，因为没有人是上帝。哦，正如我们在序言中看到的，他凭借他身上的永恒生命揭示了上帝。

第三节。那是一切被造生命的源泉。而他里面的生命就是人类的光明。

这是神光照人类的启示。因此，约翰教导的是一般启示。启示者是道，也就是话语。

道在成为人之前就启示了上帝。道作为上帝、太阳、道、光、三位一体中的第二位，在道成肉身之前就启示了上帝。约翰作为道成肉身，启示了上帝，这当然不是什么大飞跃或令人惊讶的事情。

我认为约翰的两个伟大基督论主题是耶稣是生命的赐予者。我认为这是第一位的。但第二位是他是启示者。

他让父亲前所未有地为人所知。这就是他说“我是真理”的意思。我们将看到另一个“我是”的说法，说他是救世主，教导他是救世主。

我要说的另一件事是我们刚刚看到了。约翰福音第 9 章，我是世界的光，表明他是神的启示者。我是道路，我是真理，我是生命。

大多数星座的重点是五吗？一、二、三、四、五、六。如果你数出 14，6，那当然是双倍的。14，6 这句话结合了这三个意思。

七句“我是”中有五句说“我是生命”。他是赐予者，是永生的赐予者；我会用两种方式来表达。从神圣主权的角度来看，父神已经把一切都赐给了他。

从人的责任感来说，所有相信他的人，他们都是真实的。他们都是真实的。我说的是七。

我是生命的面包，第六章。世界之光，第八章中提到，第九章中阐述。我是大门，第十章。

道路、真理、好牧人，10。道路、真理和生命，14，6，总结了所有说法的含义，15中的真葡萄树，第11章中的复活和生命。在下一讲中，我们将详细讨论我所说的内容。

这是罗伯特·彼得森关于约翰神学的教学。这是第 5 节，约翰福音的目的。