

我就是 道路

耶穌的奇妙宣告

古傑克 Jack Kuhatschek

奇妙的救主 強有力的宣告

盼望耶穌驚人的話語能進入你心，並吸引你更親近祂。在耶穌的時代，祂的宣告讓聽到的人震驚，尤其是當時的宗教領袖。其實耶穌關於祂自己的宣告，是讓我們認識祂的最佳資源。願救主最強有力的宣告改變你，並帶領你深入瞭解祂是何等地奇妙。

古傑克 (Jack Kuhatschek) 曾經撰寫多本研經指南和書籍 (Applying the Bible and The Superman Syndrome)。他也曾擔任美國密西根州貝克出版集團 (Baker Publishing Group) 的執行副總裁及發行人，目前和妻子珊蒂住在佛羅里達州的迪蘭市。

歡迎瀏覽我們的網站 traditional-odb.org/ds，閱讀不同主題的探索叢書。

許多人幫助靈命日糧事工將改變生命的聖經智慧帶給他人，即使是小額奉獻，也能聚沙成塔。我們並沒有任何機構或宗派提供基金或資助。

odb.org | traditional-odb.org

前言

我就是道路

耶穌的奇妙宣告

在電影《塔拉迪加之夜》（Talladega Nights）中，賽車手瑞奇一家人，包括妻子侏蕾、兒子沃克和提克沙士，以及他的好朋友卡爾，一起做飯前的感恩禱告。

丈夫瑞奇禱告說：「親愛的嬰孩主耶穌，我們為桌上豐富的披薩、炸雞以及玉米脆餅，向你獻上感恩。」妻子侏蕾禁不住說：「嘿，親愛的，耶穌已經長大了。你不該總是稱祂為嬰孩，向嬰孩祈禱有點怪怪的，令人感到不舒服。」

瑞奇說：「我最喜歡聖誕節的耶穌，現在是我在

向他禱告。妳禱告時，也可以稱呼長大的耶穌，青少年耶穌，留鬍子的耶穌，或任何妳想用的稱呼。」

卡爾也表示：「我喜歡想像穿著燕尾服T恤的耶穌，這表示很正派的祂也參加派對。我喜歡派對，所以我喜歡參加派對的耶穌。」小沃克雀躍地說：「我喜歡把耶穌想像成與邪惡武士戰鬥的忍者。」

卡爾笑說：「我喜歡想像耶穌有老鷹的巨大翅膀，擔任搖滾樂團的主唱，配上天使樂隊。而我坐在前排座位，喝得爛醉如泥。」乍蕾聽了忍不住翻白眼。

今天，你若問人們想像中的耶穌是什麼樣子，他們的回答通常不會如此古怪，但仍會很有意思。有人會說，耶穌是史上最偉大的老師；有人會說祂是完美的道德楷模、是先知，也有人會說祂是上帝的兒子。

但是，你若問這些人，是否讀過第一世紀所記載的耶穌生平與事蹟，許多人會承認沒有。分別由馬太、馬可、路加和約翰寫成的四本福音書，為我們提供了耶穌言行的真實紀錄。

我們在尋找真正的耶穌時，查考這些文字記錄是至關重要的。這本小冊子將集中討論約翰所寫的福音書，查考其中4個耶穌令人驚奇的宣告（共有8個）。耶穌在這些宣告中描述自己是誰，並且加以證實。

古傑克（Jack Kuhatschek）

目錄

(一)	
我是自有永有的	5
(二)	
我就是門	13
(三)	
復活在我，生命也在我	19
(四)	
我就是道路、真理、生命	25
結論	
那又如何？	31

作者：古傑克 (Jack Kuhatschek)

譯者：沈振華

編輯：鍾怡靈、蘇鳳嬌

審稿：金玥璽、朱尉寧、謝翠玲、劉芸仙、羅婉儀、

鄧榮超、黃國權

封面影像：© iStock.com / konradlew

封面設計：Stan Myers

內頁影像：(p.1) © iStock.com / konradlew; (p.5) Guilherme Henrique Guinomao via Pixabay; (p.13) Jeon Sang-O via Pixabay.com; (p.19) Johannes Plenio via Pixabay.com; (p.25) StockSnap via Pixabay; (p.31) StockSnap via Pixabay

版權所有 © 2019 Our Daily Bread Ministries，請勿翻印。

所有的經文若無特別註明，則表示引自和合本聖經。

Traditional Chinese "I Am The Way"

(一)

我是自有永有的

耶穌回答說：「我若榮耀自己，我的榮耀就算不得什麼；榮耀我的乃是我的父，就是你們所說是你們的上帝。……你們的祖宗亞伯拉罕歡歡喜喜地仰望我的日子，既看見了就快樂。」

猶太人[■]說：「祢還沒有五十歲，豈見過亞伯拉罕呢？」

耶穌說：「我實實在在地告訴你們，還沒有亞伯拉罕就有了我。」（約翰福音8章54-58節）

在整個歷史中，有許多人雖然駁斥耶穌所行的超自然事蹟，卻對耶穌本身有高度的評價。美國第三任總統托馬斯·傑弗遜（Thomas Jefferson）就是其中之一，他甚至將四本福音書重新編輯，其中

保留了耶穌所說的話，卻刪除祂所有的神蹟和自稱是上帝的宣告。

1) 這些與耶穌交談的**宗教人士**，挑戰耶穌的權威，並指祂被鬼魔附身。他們帶著諷刺和蔑視的口吻質問祂說：「祢豈見過亞伯拉罕呢？」

傑弗遜曾寫信給他前一任的總統約翰·亞當斯（John Adams）說：「我們必須減少篇幅，使之成為單純的福音書記載。」他告訴亞當斯，他只會挑選耶穌所說的話語，並且補充說：「人們將會發現這些話語是人類最崇高的道德準則。」這確實是對耶穌的高度稱讚！但傑弗遜認為耶穌不可能是上帝。

傑弗遜知道耶穌曾宣稱自己就是上帝，今天有許多人認為耶穌只是一位偉大的教師，或卓越的道德典範，他們將會驚訝地發現，其實耶穌從未曾做如此的宣告。那耶穌到底怎樣自稱呢？

猶太人將先祖亞伯拉罕視為他們的宗教族長。根據他們的聖經記載，上帝吩咐亞伯拉罕離開他的家鄉和親族，前往現在稱為以色列的地方。上帝應許把那地賜給亞伯拉罕，並且告訴他，他的後裔將會像天上的星一樣，多得無法數算。

由於亞伯拉罕生活的時代早於耶穌基督約兩千

年，因此當耶穌宣稱亞伯拉罕也期待祂的到來時，讓祂的聽眾大為震驚。這是不可能的事！耶穌甚至還不到五十歲，卻聲稱知道一個早祂兩千年之人的想法。

這正是令人困惑之處。因為我們許多人並不熟悉猶太聖經（就是大家所說的舊約聖經），所以無法理解耶穌話語中所隱含的驚人意義：「還沒有亞伯拉罕，就有了我！」但耶穌的聽眾，卻清楚知道祂在說什麼。（「就有了我」這句話的希臘文為「我是」，耶穌在這裡告訴猶太人，祂就是聖經提到的那位自有永有的上帝。）

當上帝在燃燒的荊棘中第一次向摩西顯現時，摩西問祂說：「我到以色列人那裡，對他們說：『你們祖宗的上帝打發我到你們這裡來。』他們若問我說：『祂叫什麼名字？』我要對他們說什麼呢？」上帝對摩西說：「我是自有永有的。」又說：「你要對以色列人這樣說：『那自有的打發我到你們這裡來』」（出埃及記3章13-14節）。有位學者解釋說：「這個名字的意思應該是說，上帝是

我們無法理解耶穌話語中所隱含的驚人意義……但耶穌的聽眾，卻清楚知道祂在說什麼。

所有存在物的創造者和維繫者，是受造萬物和歷史的主，是所有存在的這一切以及所有正在發生的事情的主宰。」¹

上帝行神蹟的一個原因，是要吸引我們的注意，並顯明祂的權柄。猶太聖經中的出埃及記指明，上帝用**焚而不燬的荊棘**吸引摩西的注意。摩西出於好奇，趨近荊棘。就在這時候，上帝向摩西說話，並表明祂是「自有永有的」。

本質上，耶穌是在告訴聽眾，祂就是與摩西說話的那一位上帝。早在亞伯拉罕出生之前，祂已經存在，因為祂是永恆的上帝，沒有開始，也沒有終結，祂是「自有的」。或許我們覺得，這並非是耶穌想要闡明的意思，但約翰福音接著補充說：「於是他們拿石頭要打祂，耶穌卻躲藏，從殿裡出去了。」（約翰福音8章59節）

爲什麼猶太人會因耶穌這樣的宣稱而要殺祂呢？在稍後的經文，我們看到了猶太人再度想拿石頭打耶穌，而答案也呼之欲出。當時耶穌在殿裡的廊下行走時，人們直接問祂：「祢叫我們猶疑不定到幾時呢？祢若是基督，就明明地告訴我們」（約翰福音10章24節）。耶穌告訴他們：「我奉我父之名所行的事可以

爲我作見證；只是你們不信，因爲你們不是我的羊」（25-26節）。然後，耶穌說了一句令猶太人無法忍受的話：「我與父原爲一。」（30節）

當下，眾人又拿起石頭來要打死祂。他們說：「我們不是爲善事拿石頭打祢，是爲祢說僭妄的話；又爲祢是個人，反將自己當作上帝。」（33節）

如果耶穌的宣稱是真的，那麼一切都會不同了。千百年來，有無數人聲稱他們是在教導我們關於上帝的事，但他們的教導經常相互矛盾。對此，爲什麼我們應該相信這個人而不是另一個人的教導？或其中的任何一個呢？但耶穌是與眾不同的。祂不僅僅是一位宗教教師，也不僅是上帝派來的先知。祂清楚地告訴我們，祂是宇宙的創造者和維繫者。我們的創造主以耶穌的身分來到世上，這樣，我們就能認識這位上帝的真實本質，而不必依賴我們自己的想像。難怪人們對耶穌的教訓深感震驚，也無法接受！

當我們在這小冊子中讀到

耶穌不僅僅是一位宗教教師，也不僅是上帝派來的先知。祂清楚地告訴我們，祂是宇宙的創造者和維繫者。

其他耶穌提到「我是」或「我就是」的宣告時，可能會因為耶穌向祂的天父禱告而感到困惑。上帝怎能向自己禱告呢？初代基督徒也曾糾結於這個難題。他們知道猶太教最重要的教義之一，是舊約聖經的教導：「以色列啊，你要聽！耶和華我們上帝是獨一的主」（申命記6章4節）。換句話說，只有一位上帝，其他的一切神明都是偶像。因此，耶穌不可能宣稱自己是另一位上帝。

初代教會最終總結，認為他們所面對的是一個超越人類理性的奧秘，這奧秘就是「三位一體的上帝」，獨一的上帝存在於三個位格：聖父，聖子和聖靈。千百年來，許多懷疑論者都拒絕這三位一體的觀念，因為這明顯超過人的邏輯思維。傑弗遜說：「一體有三位，三位卻是一體，這個矛盾的概念對於人類的思想來說，實在太難理解了，一般人都很難說出一個所以然來，那麼，他們又如何能相信自己所不明白的呢？」²

然而，今天我們都知道，有許多科學上的發現都超越我們的理解範圍。光線的表現有時是波浪式，有時卻像粒子狀，兩者不可能同時出現，而且是完全不符合人類的邏輯思維。宇宙大爆炸理論告訴我們，宇宙有一個開端，但科學界在試圖解釋宇宙是如何發生

或為何發生時，就面臨了極限。當我們在宇宙某處測量一顆粒子時，這一動作會瞬間牽連宇宙另一處的孿生粒子，因為這兩顆粒子有相互聯繫的神祕關係。愛因斯坦稱這是「幽靈般的遠距效應」³。這些理論都讓我們意識到，自己的理解是如此有限和不足！

約翰福音的開頭擴展了我們的思維，約翰這樣描述三位一體的奧秘：「太初有道^㉑，道與上帝同在，道就是上帝。這道太初與上帝同在。萬物是藉著祂造的；凡被造的，沒有一樣不是藉著祂造的。」（約翰福音1章1-3節）

㉑ 約翰在同一章的經文中明確表示，這「道」就是耶穌，他說：「道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿地有恩典，有真理。我們也見過祂的榮光，正是父獨生子的榮光。」（約翰福音1章14節）

反思：

如果耶穌就是上帝，根據祂的所言所行，你對上帝的觀點會有怎樣的改變？

-
- ¹ D. K. Stuart, *Exodus Vol. 2*, (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 2006), p. 121.
- ² <http://americancreation.blogspot.com/2008/09/jefferson-calls-trinity-three-headed.html>
- ³ For light behaving as both a wave and a particle, see <https://www.scientificamerican.com/article/bring-science-home-light-wave-particle/>; for the “Big Bang,” see <http://www.universetoday.com/54756/what-is-the-big-bang-theory/>; for “spooky action at a distance,” see <https://phys.org/news/2015-11-nist-team-spooky-action-distance.html>

(二)

我就是門

所以耶穌又對他們說：「我實實在在地告訴你們：我就是羊的門。凡在我以先來的都是賊，是強盜，羊卻不聽他們。我就是門，凡從我進來的，必然得救，並且出入得草吃。盜賊來，無非要偷竊、殺害、毀壞；我來了，是要叫羊得生命，並且得的更豐盛。」（約翰福音10章7-10節）

許多生活在都市或市郊的人，只有在休閒農場或動物園才能看到綿羊。但是在耶穌的時代，到處都可看見牧羊人和綿羊，當時約翰福音的讀者都非常熟悉牧羊的情景。他們也清楚知道，舊約多次提到上帝是以色列的牧人，包括眾所周知的詩篇23

篇，這首詩開頭就說：「耶和華是我的牧者。」所以，耶穌的聽眾應該非常熟悉祂此處所說的「我就是門」，以及下面「我是好牧人」的宣告。

耶穌首先描述了第一世紀典型的羊圈，以及羊圈對牧人和羊的作用：

我實實在在地告訴你們：人進羊圈，不從門進去，倒從別處爬進去，那人就是賊，就是強盜。從門進去的，才是羊的牧人。看門的就給他開門，羊也聽他的聲音。他按著名叫自己的羊，把羊領出來。既放出自己的羊來，就在前頭走，羊也跟著他，因為認得他的聲音。羊不跟著生人，因為不認得他的聲音，必要逃跑（約翰福音10章1-5節）。

多年前，有位朋友邀請我和其他二十五人一起參加以色列之旅。在旅程中，我們參觀了一個羊圈。在這之前，我想像中的「羊圈」，是用木頭或金屬材料做成的圍欄。但在以色列，最常見的材料是石塊，因此那天我們所看到的圍欄，是由白色的大石塊堆砌而成的，大約有一米高。這就是第一世紀耶穌的時代，以色列人所看到的羊圈。

在日落時分，羊群會被引入這種由石塊砌成的圍欄內，使牠們免受野獸侵襲或被盜賊偷走。有些羊圈

比較大，包括耶穌所提及的羊圈，足夠容納一群以上的羊。爲了安全起見，羊圈只有一個門，會有一名受僱的看守人，只允許特定的牧人和羊群進入。如果有人試圖在夜間爬過圍欄進入羊圈，那人明顯就是小偷或強盜，而不是羊的牧人。在小型的羊圈中，牧人有時會躺在入口處，以自己做門，保護羊群免受所有的侵害。

讓人意想不到的是，在這段經文的開始，耶穌並沒有將自己描述爲「好牧人」，而是描述自己爲進入羊圈的「門」。在這裡，耶穌是在表明自己是進入羊圈唯一的道路，祂也在有些「我是」或「我就是」的宣告中重複這個主題。只有那些藉著耶穌進來的羊和牧人，才能得享祂所應許的益處：「我來了，是要叫羊得生命，並且得的更豐盛。」（約翰福音10章10節）

我第一次聽到這個應許，是在我成爲基督徒的那天晚上。當時，有人拿一本小冊子讀給我

只有那些藉著耶穌進來的羊和牧人，才能得享祂所應許的益處：「我來了，是要叫羊得生命，並且得的更豐盛。」

聽：「上帝愛你，並為你的生命預備了一個美好的計畫。」隨後，他就引用了約翰福音的這節經文：「但我來，是要給羊生命，而且是豐盛滿足的生命。」

（約翰福音10章10節，新普及譯本）

我從未想到耶穌來是要帶給我豐盛的生命。那時，我像許多人一樣，從未讀過第一世紀所記載的耶穌生平與事蹟。在我的想像中，耶穌來是要我遵守一堆規條，且不要製造麻煩。或者，祂來可能是要我固定去教堂聚會，並把大部分的休息時間用於祈禱和閱讀聖經，這一切聽起來好無聊，並且與我渴望的生活恰恰相反！

可想而知，當我得知耶穌來不是為了讓我成為宗教狂熱分子，而是為了給我一個豐盛而滿足的生命時，我實在是無比驚訝。祂應許給我一切我真正想要的東西，讓我有點受寵若驚。

我並不是說，耶穌毫不在乎我們的生活是否合祂心意。祂用門、牧人和羊圈作比喻，清楚表明祂關心這一點。要識別耶穌的羊，可以觀察兩個關鍵特徵：(1) 他們知道，無論是今生還是永恆，豐盛的生命都只能在耶穌裡才能找到；(2) 耶穌的羊認識祂的聲音，並且跟隨祂。跟隨耶穌，不僅要相信祂，還要遵守祂的教導，特別是有關愛上帝和愛他人的教導。

但是這些命令並不是爲了奴役我們，而是使我們得自由，使我們照上帝的心意轉變，愛神愛人。我們將在接下來的內容看到，好牧人確實關心祂的羊。

反思：

耶穌宣告說，祂就是門，意思是說祂是唯一的門。那麼，你覺得耶穌所說的，與其他的宗教信仰有何不同？

(三)

復活在我，生命也在我

耶穌對她說：「復活在我，生命也在我！信我的人，雖然死了，也必復活。凡活著信我的人必永遠不死。妳信這話嗎？」（約翰福音11章25-26節）

耶穌的這些話是對一位名叫馬大的女子說的，因為她的兄弟拉撒路剛過世，而拉撒路是耶穌一個親愛的朋友。耶穌爲了安慰悲痛的馬大，向她承諾說：「你兄弟必然復活」（約翰福音11章23節）。馬大卻認爲耶穌是指世界末日時的死人復活，所以她回答說：「我知道在末日復活的時候，他必復活」（24節）。但耶穌所指的卻是即刻要發生的事。

與一般人一樣，馬大將這種將來的復活視為很遙遠的事。但她完全忽略了一個事實，就是生命和復活的真正源頭就站在她的面前。耶穌大膽宣告說：「復活在我，生命也在我！」

我從神學院畢業後不久，應邀在一個葬禮上分享信息，逝者是我好友的父親。這是我生平第一次在葬禮上分享，我決定使用約翰福音的這段經文。在準備信息時，我發現耶穌實際上發出了兩個重要的宣告，而且二者密切相關。

耶穌的第一個宣告是「復活在我」，祂解釋說：「信我的人雖然死了，也必復活。」今天許多人都相信，他們死後將會以無形體的靈魂永遠活著。但這種概念是來自古希臘文化，而不是聖經。我向參加葬禮的人保證，儘管朋友的父親已經死了，但有一天他會從死裡復活，他的身體和靈魂將會重新結合，直到永遠。他這新的身體不像舊的身體那樣會衰殘、生病、虛弱和死亡；相反地，這新的身體會像使徒保羅所闡述的那樣，「這必朽壞的總要變成不朽壞的，這必死的總要變成不死的」（哥林多前書15章53節）。我們現在的身體並不是永恆的，但我們復活的身體將永不朽壞，永不衰殘。

耶穌的第二個宣告是「生命也在我」，祂進而解

我們現在的身體
並不是永恆的，
但我們復活的身
體將永不朽壞，
永不衰殘。

釋說：「凡活著信我的人必永遠不死。」對那天參加葬禮的人來說，耶穌宣稱信祂的人必永遠不死，似乎顯得空洞，甚至令人感到殘酷。好友的父親是相信耶穌的人，但他已經死了，而且就躺在眾人面前的棺木裡。

但是，耶穌並不是宣稱那些信祂之人的肉體永遠不會死。很明顯地，我們活在世上的身體都會死亡，都需要從死裡復活。其

實，耶穌所說的重點是死亡的那一瞬間，就是我們嚥下最後一口氣進入死亡之際。我一直想知道那個時刻會是什麼樣的情景，但說實話，這有點令人恐懼。我已故的岳父曾經說過：「每個人都想要上天堂，但沒有人會爲了上天堂而想死。」我完全同意！

然而，耶穌預先告訴我們可以期待什麼，是爲了讓我們從祂的話中得到鼓勵和盼望。即使我們的身體最終會死亡，但其他的一切，無論我們稱之爲靈、魂或個性，都不會死亡。相反地，在死亡的那一瞬間，我們將從今世的生命轉換到來世的生命。因此，這裡帶出一個非常重要的意義，就是我們永遠不會經歷死

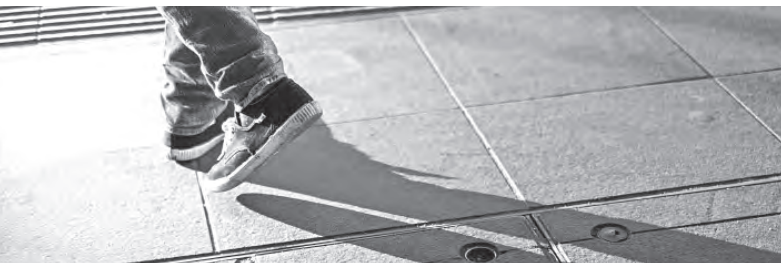
亡。19世紀的美國著名佈道家慕迪（D. L. Moody）曾說：「有一天，你會在報紙上看到『住在麻州東諾斯菲爾德的德懷特·萊曼·慕迪死了』。請你不要相信！因為在那個時刻，我將活得比現在更有活力。」⁴

在拉撒路的墓地外，耶穌不僅宣稱「復活在我，生命也在我」，祂還證實了這一點。耶穌走到拉撒路的墓穴前面，祂這位朋友的屍體已經安放在裡面四天了，但耶穌卻讓人將墓穴入口的石頭移開。「耶穌舉目望天，說：『父啊，我感謝祢，因為祢已經聽我；我也知道祢常聽我，但我說這話，是為周圍站著的眾人，叫他們信是祢差了我來。』說了這話，就大聲呼叫說：『拉撒路出來！』那死人就出來了，手腳裹著布，臉上包著手巾。耶穌對他們說：『解開，叫他走！』」（約翰福音11章41-44節）

反思：

當你明白身體的死亡只是從今世的生命轉到來世的生命時，這會如何影響你對死亡的看法？

⁴ <https://www.crossroad.to/Quotes/faith/moody.htm>

(四)

我就是道路、真理、 生命

耶穌說：「我就是道路、真理、生命；若不藉著我，沒有人能到父那裡去。」（約翰福音14章6節）

基督徒經常因宣稱耶穌是通往上帝的唯一道路而備受批評，畢竟世界上有幾十億人不是基督徒。基督徒的思想是否真的如此狹隘和偏執，以致於認為這些人會被排除在天堂之外，只因為他們出生在非基督教的國家，或因錯誤的教導而相信不同的宗教？

猶太拉比施穆里·巴提撒（Shmuley Boteach）總結了許多人的感受，他說：「我堅決反對任何宗教聲稱自己優於其他信仰，這是宗教上的歧視。那等於說我比你更接近上帝，這是導致仇恨的根源。」⁵

提出這種反對意見的人說得有點道理。如果耶穌只是無數宗教教師中的一位，那麼祂的宣告就是荒謬的。一個人怎能自稱是唯一的真理，或宣稱是通往上帝唯一的「道路」呢？畢竟，人是有限的，也會犯錯，我們小小的頭腦怎麼能理解偉大的上帝呢？

但是，如果耶穌確實就是上帝，那麼，祂的宣告就值得我們重新審視。祂既然是自有永有的，是無限的存在者，那麼祂就有能力明確地說，到底是只有一位神或是有許多位，認識祂的方式有許多種或是只有一種。耶穌並不是說，祂只是宣講真理；祂宣稱自己就是真理的化身。祂並不是說，祂可以賜予生命；祂告訴我們，祂是生命的源頭。祂並不是說，祂是通往上帝的眾多道路中的一條；祂宣稱自己是唯一通往上帝的道路。

如果耶穌只是無數宗教教師中的一位，那麼祂的宣告就是荒謬的。

在約翰福音前面幾章的內容中，耶穌曾向前來聽祂教導的猶太人做過這樣的宣告。這些猶太人可說是世界上極注重信仰的人，他們敬拜舊約聖經所啓示的那位上帝，這舊約聖經也是耶穌所讀的聖經；他們也熱衷於遵守上帝的命令。但耶穌告訴他們：「你們查考聖經，因你們以為內中有永生；給我作見證的就是這經。然而你們不肯到我這裡來得生命」（約翰福音5章39-40節）。後來，耶穌在另一個場合也告訴這些猶太人：「你們若不信我是基督，必要死在罪中。」（約翰福音8章24節）

讓我們來看看一個也許有點牽強的比喻。電影《勇敢的心》（Braveheart）描述了威廉·華萊士（William Wallace）的功績，他帶領蘇格蘭人民反抗英格蘭國王愛德華·龍山克斯（Edward Longshanks）。隨著華萊士的捷報越來越多，他的名聲大噪。後來，有一天，他準備帶領一隊從未見過他的蘇格蘭戰士前往戰場。

他向士兵們宣布：「蘇格蘭之子！我是威廉·華萊士！」其中有一位戰士深表懷疑，驚呼道：「威廉·華萊士有七英尺高！」華萊士回答道：「是的，我聽說過。他殺敵無數。如果他在這裡，他會用眼睛裡的火球和閃電的箭矢來摧毀英格蘭人！」這話引發士兵的

笑聲，他接著說：「我就是威廉·華萊士！在這裡，我看到了全國各地的軍人，大膽挑戰暴政……你們要和我一起戰鬥嗎？」

假設這些士兵回答說：「我們不會跟隨你，也不會為你而戰。我們要等待真正的威廉·華萊士出現！」你是否會覺得荒謬呢？因為根本沒有另外一個威廉·華萊士。如果他們不跟隨他，那麼他們的等待就會是一場空。

同樣的情況，以色列人在他們的聖經中已經讀過有關上帝的事，現在祂親自來到他們當中。他們一邊拒絕祂，同時卻仍然聲稱要跟隨那位他們在聖經中讀到的上帝，實在是荒謬。

在那個晚上，耶穌做出這個宣告時，還補充說：「若不藉著我，沒有人能到父那裡去。你們若認識我，也就認識我的父。從今以後，你們認識祂，並且已經看見祂。」（約翰福音14章6-7節）

耶穌的門徒腓力對祂說：「求主將父顯給我們看，我們

耶穌說：「若不藉著我，沒有人能到父那裡去。你們若認識我，也就認識我的父。」

就知足了。」耶穌對他說：「腓力，我與你們同在這樣長久，你還不認識我嗎？人看見了我，就是看見了父，你怎麼說『將父顯給我們看』呢？」（8-9節）

耶穌並不是傲慢或試圖製造「宗教上的歧視」。祂只是講明了事實，只有一位上帝，而且祂以人的樣式來到世上，那就是耶穌。當耶穌在世上生活時，向我們展示了祂的真實面貌，並給了我們機會來真正認識祂。雖然我們可以繼續等候另一個身高七英尺，眼裡有火球的人出現，但實際上，並沒有這樣的人存在。耶穌清楚地告訴我們：「我就是道路、真理、生命；若不藉著我，沒有人能到父那裡去。」

反思：

耶穌說祂就是道路，意指祂是那唯一的道路。有時候，跟隨耶穌意味著要放棄其他的事。你要跟隨耶穌，須要放棄什麼呢？

⁵ <http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0001/12/lkl.00.html>

結論

那又如何？

對於耶穌的自我宣告，我們該如何回應呢？我們真的需要作決定嗎？

耶穌宣稱：「不站在我這一邊的就是反對我的」（馬太福音12章30節，新譯本）。換句話說，沒有中間立場。美國作家范奧勤（Sheldon Vanauken）與牛津大學教授魯益師，就基督教信仰進行多次的書信交流後，他也領悟了這個事實：信仰沒有中間立場。

范奧勤在他的著作《嚴酷的憐憫》中寫道，他發現了一個可怕的事實，那就是他無法回頭：

我曾覺得基督教好像神話故事，我既沒有接受也沒有拒絕耶穌，因為我跟祂從來沒有任何

瓜葛。現在我認識祂了。這幾個月來，我一直很輕鬆地考慮是否要接受耶穌這位彌賽亞，如今我才發現，如果我沒有決定接受祂，就已經是拒絕祂了。天哪！現在我身前身後都有一個大深溝，進退維谷。或許，接受祂是一個可怕的賭注，但拒絕又會怎樣呢？我無法確定基督就是上帝，但天哪，我也不能確定祂不是上帝……如果我拒絕了，我肯定會面對那揮之不去的可怕念頭：「如果這是真的，但我卻拒絕了我的上帝！」那後果真是不堪設想。我不能拒絕耶穌。

范奧勤決定只做一個選擇：「我面向耶穌，縱身越過深溝，投向祂。」他在日記中寫道：「我選擇相信父、子、聖靈，就是相信基督、我的主和我的上帝。基督信仰具有獨特且至關重要的真理，是有據可考，可感可知的。藉著這真理，生命變得豐盛而不再空虛，滿有意義。」⁶

同樣的抉擇也臨到我們每一個人。耶穌宣告祂就是成爲人的樣式的上帝，是世人的救主，是今世和來世生命的泉源。這一宣告正是給我們的挑戰。我們會如何回應祂呢？✚

6 Sheldon Vanauken, *A Severe Mercy* (HarperOne: Reprint Edition, 2011), pp. 98-99.

**Our Daily Bread
Ministries®**

我們的使命是讓改變生命的聖經智慧，
變得易懂、易得。

探索叢書以溫和、生活化和容易理解的方式帶出耶穌基督的真理，讓我們知道聖經的教導適用於生活的各個層面。所有的探索叢書都是以不收費的方式提供給讀者，可作為個人研經、小組查經材料或是佈道工具。

若你想要與我們一同將上帝寶貴的話語分享給更多的人，可以點擊以下的連結，以奉獻支持探索叢書和靈命日糧事工。

我們衷心感謝許多人支持靈命日糧事工，即使是小額奉獻也能聚沙成塔，幫助我們將改變生命的聖經智慧帶給他人。

[點擊奉獻](#)