

十七、我是

(8章12-59节)

最近,我开始留意到有个词频频冒出来。它可能有多重含义,但看来多半用来结束话题。一开始,我以为用它的主要是青少年,后来发现各种年纪的人都把它挂在嘴边。这个词越来越频繁地被用来表示“没必要再说了”。它,就是“随便你怎么说”。

父母对小孩说:“这事你该做!”小孩的回答是:“随便你怎么说。”一个少女劝她朋友“做该做的事”,得到的回答是“随便你怎么说。”两个大人围绕政治话题争论,说得其中一人厌烦了,于是他耸耸肩膀说一声“随便你怎么说”。

从一个更重要的层次来看,“随便你怎么说”可以表明真理对人并不重要。它告诉人们,你有权保留你对真理的看法,我也有权保留我的,而且我们可以认为两者都对。在20世纪90年代的美国,“随便你怎么说”一词并不仅代表一种新潮文化,更表明了全国上下的思想作风。我对这意味深长的词作如此评价,你有什么看法?是不是又在说“随便你怎么说”?

在本讲要学习的第8章第12-59节中,耶稣向这种“随便你怎么说”的想法提出了挑战。他的教训很强硬,他的声明不容忽视。最后,你可以用一个欢快的“是的”来回答他,或是用一个“不”来跟他对着干,但不准用“随便你怎么说”来敷衍。

“我是”这个词组

在第8章第12节里,耶稣称“我是世界的光”。现代读者经常把重点放在这句话里“世界的光”这一部分,但耶稣讲的重点却在于前面两个字:“我是”(I am)。这个短语有着丰富的《旧约》背景;在耶稣传教的第一个世纪的听众看来,这可能是他所发表的最有争议的言论:他们觉得耶稣仿佛在说“我是神”。我们统观《约翰福音》上下文,才发现,这正是耶稣要说的话。

在《旧约》里,“我是”是神的一种自我表述。当神在燃烧的灌木丛中遇见摩西时,摩西问他的名字是什么。神告诉他“我是自由永有的”(出埃及记3章14节)。后来,神在《摩西之歌》中宣称:

你们如今要知道:
我,惟有我是神。
在我以外并无别神,
我使人死,我使人生
(申命记32章39节)

几个世纪过后,先知以赛亚写道:

耶和華說：“你們是我的見證。
我所揀選的僕人。
既是這樣，便可以知道，且信服我，又
明白我就是耶和華，
在我以前沒有真神，
在我以後也必沒有
(以賽亞書43章10節)

因此，“我是”是神的語言。如果把它用在神外之人的身上，那就是褻瀆！

耶穌說“我是”

故事在《約翰福音》第8章中進一步發展，耶穌開始用“我是”這兩個字（希臘文為ego eimi）來講自己。

我是世界的光（8章12節）。
我視為自己作見證（8章18節）。
我是從上頭來的（8章23節）。
我是不屬於這世界的（8章23節）。

每當他用到這兩個字，聽他講話的人都要心驚肉跳。耶穌沒有直說他是神，但他用了神的語言。若是耶穌除此之外沒再講別的，我們可能不禁會想，他講這些話是什麼意思。但顯然我們不用這樣，因為耶穌自己就對自己的聲明作了解釋。

第8章中，當耶穌和猶太頭領交談的過程時，這兩個激動人心的詞被重復了三次！那時候的人們知道，如今我們也知道，耶穌這樣做無疑是宣告自己是神的兒子：“所以我对你们说，你们要死在罪中，你们若不信我是基督，必死在罪中”（8章24節）。

接下來人們感到困惑不已，猶太人再次問耶穌“你是誰”（8章25節）。他回答：“你們舉起人子之後，必知道我是基督，並且知道我没有一件事是凭着自己做的。我说这些话乃是照着父所教训我的（8章28節）。

根據約翰接下來對這次對話的記載，他認為耶穌講話的對象是“信他的猶太人”（8章31節）！這些猶太人堅稱自己是亞伯拉罕的子孫，且從未受奴役，所以不需要耶穌所賜的自由；當耶穌譴責他們想殺害他時，他們稱他有鬼附身（8章48節）；他們的態度變得越來越惡劣，再次聲稱自己是亞伯拉罕的子孫，耶穌回答說，亞伯拉罕那天看見耶穌就快樂。他們想，那怎麼可能呢？亞伯拉罕已經去世好幾個世紀了。耶穌回道：“我实实在在告诉

你們，还没有亚伯拉罕就有了我”（8章58節）。

這話讓他們聽了很不舒服！正如《利未記》第24章第16節所說的那樣，他們撿起石頭，想把耶穌砸死。但他卻悄無聲息地離開了聖殿。人人都明白他剛才所說話的含義；他們意識到耶穌作了一個大膽的聲明：稱自己是和神在一起的那位，是神的兒子。是神！

耶穌今日聲明

今天的我們會想起耶穌的哪些方面呢？大多數人都願意承認世上確實有耶穌，而且他是個好人，但人們不願意接受他真的是神的兒子。耶穌讓這樣的看法變得非常荒謬。他從未自稱是個好人；他稱“我是”；他並沒有將自己說成是一位偉大哲人；他把自己說成是通往父的唯一途徑；他並沒有教人相信他對神有特別的真知灼見；他稱自己是和父在一起的那位。他所作的大膽聲明迫使我们作出決定，要么相信要么排斥他的真實身份。對耶穌來說，“隨便你怎麼說”不能算作答案。在這事上，那些手持石頭、怒不可遏的猶太頭領，比今日稱耶穌是好人的不信教者更明了耶穌的話。

關於這一點，Josh McDowell寫道：

對耶穌來說，男男女女把他看成怎樣的人極為重要。說耶穌說的話，作耶穌作的聲明，並不能讓人得出他是一個道德高尚的人或一位先知的結論。對於普通人來講，這種兩者必居其一的現象是不存在的，耶穌更不希望人們這麼想。¹

結論：

人們經常對耶穌下愚蠢的結論，而我在這正是為了要盡力阻止他們說“我願意接受耶穌為一個偉大精神導師，但我不接受他自稱是神的聲明”那樣的話。我們不該這樣說。如果有人只是凡夫俗子，也說出耶穌說過的話，他不可能是個偉大的精神導師。他要么是瘋子，会把耶穌說成是只煮雞蛋，要么就是地獄里的魔鬼。你要自己決定。要么這人是神的兒子，過去是，現在也是，要么

[1] Josh McDowell, 《不仅仅是个木匠》(More Than a Carpenter) Wheaton, Ill.: Living Books 于1977年出版, 第25页。

他就是一个疯子或比疯子更糟糕的人。你可以把他当作傻瓜让他闭口，可以朝他吐唾沫并把他作为魔鬼杀死，也可以跪拜在他面前，称他为神。但我们不要说什么屈尊俯就的废话，称他是伟大的人类导师。他没叫我们这么称呼，也不希望我们这样称呼他。²

关于耶稣所作自我声明的种种含义，也许Homer Hailey给我们作了最好的总结：“除非他的自我声明名副其实，不然他就是一个骗子，一个亵渎神的人，一个伪君子，一个欺诈者，一个撒谎者”。³

结 语

对于今日的我们，这些有何意义呢？首先，对那些生长在基督徒家庭的人来说，它促使我们超越自身精神发展中“耶稣是个好人”这一阶段。在我孩子的成长过程中，我希望他们很早就记住耶稣对受伤的小孩和大人所显示的慈善和温柔。脑海里有这么一幅画面很好。但要是我孩子的认识局限于这幅画面中的耶稣，他们就永远不会意识到，耶稣对人不但温柔，而且苛求强硬，他们的信心也就

无法成熟。耶稣自称“我是”(I am)。老话说得没错：“要么耶稣是万有之主，要么他根本不是主！”(Either Jesus is Lord of all, or He is not Lord at all!)

当迷迷糊糊又无动于衷的基督徒在第8章中与耶稣相遇时，他们的脸上恰似遭了一记冷冷的耳光。他真是自己说的那样吗？如果不是，我们为何还要玩“教会游戏”呢？如果是的，在生活和工作中，我们为何不表明没有什么比主耶稣更重要呢？

有些男男女女虽然仍参加礼拜活动，但从周一到周六都不像基督徒那样生活，对这样的人来说，与耶稣相遇是叫他们作出决定。我们每个人都必须选择，要么站在信的一边，要么站在不信的一边。

你对耶稣有何看法？他是个亵渎神的人，还是个撒谎者？还是个疯子？或者是主？你必须有个决定，“随便你怎么说”不是你的选择！

[2] 路易斯(C. S. Lewis)《纯粹基督教》(Mere Christianity)美国纽约Macmillan Co. 于1943年出版，第55-56页。

[3] Homer Hailey,《叫你信》(That You May Believe)美国密执安州Grand Rapids市Baker Book House, 于1973出版，第25页。