

9月1日

約翰的見證

作者：陳韋安

經文：約翰福音一章19節

19這是約翰的見證：猶太人從耶路撒冷差祭司和利未人到約翰那裏去問他：「你是誰？」

各位讀者，很高興能夠透過9月份的《爾道自建》靈修，再次與你在不同時空思想上帝的話。我相信，上帝的說話在不同空間、不同時間仍然不變的。如果你是《爾道自建》的長期使用者，相信你或者會記得一年多前《約翰福音》神學導言的靈修。這個月的靈修，將會以這方式延續：慢讀。第一章的神學導言過後，接下來是：我們會大概每天思想一兩節經文。細味咀嚼。

見證的原文是 μαρτυρία，這是整段經文的主線重點（Leitmotiv）。神學導言也提及過施洗約翰與見證的關係（v7）。如今，神學導言過後，約翰福音的作者正式講述施洗約翰的故事了。

一個有趣發現，這節經文是約翰福音唯一一處提及「祭司和利未人」的經文。「祭司和利未人」在約翰福音似乎並不重要。不過，既然出現次數不多，我們要問的問題反而是：為甚麼他們會在這節經文出現呢？

為何是祭司和利未人呢？

要回答這個問題，我們就要看看他們接下來問的問題：「你是誰？」約翰福音沒有記載他們的語氣。究竟「你是誰？」是一個什麼態度的問題呢？是恭恭敬敬地請教身份？還是態度傲慢、輕視的質問？我們不知道。不過，其中一個可能性是：這是一個有關身份地位的政治審問。「你是誰？竟然膽敢作上帝先知代言人？」約翰突如其来在曠野出現，大聲宣講悔改的信息，其實正顛覆了現有的宗教系統。這或許就是約翰福音唯一提及「祭司和利未人」的原因。

約翰不是祭司，也不是利未人，卻是真真正正上帝的見證人。

「你是誰？」這是約翰作為耶穌基督的見證者，第一個被考驗的問題。

「你是誰？」重要的不是身份，也不是家族背景，而是上帝國度下的召命與委身。

「你是誰？」在世人面前，約翰甚麼都不是；在上帝面前，他卻被揀選一生作耶穌基督的見證者。

思想：

見證是甚麼？它或者是一個故事。不過，最重要的，它還是「你」自己。今天香港教會太多「見證」。真正的見證，從來都是「人」自己。因此，這是我們今天要認真思考的問題：你是誰？在上帝的國度下，你究竟是誰？你是一個怎樣的見證？

9月2日

我不是基督

作者：陳韋安

經文：約翰福音一章20節

20他就承認，並不隱瞞，承認說：「我不是基督。」

「我不是基督。」約翰回答的竟然是一句否定句。

對於別人的疑問，約翰斬釘截鐵地用一句否定句來回應。這是約翰的自我介紹。「我不是」。這是一種「否定神學」（negative theology 或 Apophatic theology）。所謂「否定神學」，就是有鑑於上帝的不可言說性，人們只能用「否定命題」來嘗試形容那不可言說的上帝——上帝非此非彼、上帝不是這個、上帝不是那個。

任何有關上帝的「肯定描述」（positive description）都是徒然的，它都不能真正形容那真正的上帝。我們說上帝是「偉大」，上帝是「慈愛」，上帝是「榮耀」，「偉大」、「慈愛」、「榮耀」這是人類的言語詞彙，但都不足以真正形容上帝的「偉大」、「慈愛」與「榮耀」，它們都只能是一個帶着無限差距的比喻，它們都沒有真正指涉上帝自己。因此，一個較接近真理 / 較避免錯誤的方式，就是「否定的方式」（via negativa）——上帝不是甚麼，而不是說上帝是甚麼。

因此，約翰只能這樣稱呼自己：「我不是基督」——這「不是」正是約翰所「是」。約翰的一生只有一個任務，就是見證基督。他一生不斷見證述說基督所「是」與所「為」。不過，約翰福音記載，他向世人第一句述說的見證，竟然就是一句否定句！「我不是基督」。

「我不是基督。」正是每一個基督見證者的「首要見證」。

這不只是向世人的見證，更是見證者對自己的見證。約翰對自己說：「我不是基督。」這是見證者的自我警惕！約翰不是基督，也不是基督的代言人——只是他人生所有見證的起點。當然，約翰認識基督。不然，他不可能見證基督。但是，約翰卻不是掌握了、吸收了、擁有了基督自己，然後才作宣講見證基督的工作。不。他與基督之間仍然存在無限的差距。他為基督作見證——他永遠只能在差距之中作見證。

「我不是基督。」這種自我否定，卻弔詭地成為真正見證基督的起點！

思想：

弟兄姊妹，你是誰？你不是基督。這是我們見證的第一句。或許，你在教會裏被稱為教會領袖、屬靈前輩、傳道人、執事、敬拜帶領者等角色。但是，我們的見證乃是從我們的「不是」開始。這「不是」，正是耶穌基督見證的開始。

9月3日

變質了的「以利亞」、「先知」

作者：陳韋安

經文：約翰福音一章21-22節

21他們又問他：「那麼，你是誰？是以利亞嗎？」他說：「我不是。」「是那位先知嗎？」他回答：「不是。」**22**於是他們對他說：「你到底是誰，好讓我們回覆差我們來的人。你說，你自己是誰？」

約翰說：「我不是基督。」這個否定式的自我介紹，似乎引來祭司和利未人更多的追問：「你是誰？是以利亞嗎？」「你是那位先知嗎？」當然，約翰對於這兩條問題的答案，就是「否定」：「我不是」、「不是」。不過，這兩個「否定」與「我不是基督」不同，它是施洗約翰被動的回應——對於祭司和利未人這兩條問題的回答。

今天，讓我們來一起思想這兩條問題：「那麼，你是誰？是以利亞嗎？」「是那位先知嗎？」

究竟祭司和利未人懷着怎樣的語氣與態度問這兩條問題的呢？

當然，根據瑪拉基書記載，以利亞被認為是彌賽亞來臨前出現的一位（瑪拉基書四5）。不過，究竟祭司和利未人是否就因此就懷疑施洗約翰是以利亞呢？我們不能確定。甚至，我們有理由懷疑祭司和利未人的到來，他們向施洗約翰的一連串提問，其實都是為了自己的宗教權力與地盤。

別忘記，這兩批人是「猶太人從耶路撒冷差祭司和利未人到約翰那裏」的人。他們都帶着從耶路撒冷而來的任務——一方面是要確定施洗約翰的身份，另一方面是確保不要讓任何人搞亂當時已建立的宗教秩序。甚至，有人認為，他們的提問是出於譏笑嘲諷。「你是誰呢？是以利亞嗎？」就是說「你以為你自己是以利亞嗎？」「你是先知嗎？」就是說：「你以為自己是先知嗎？」

這篇靈修文章不是要討論究竟這兩批人的動機和語氣為何，而是他們怎樣看待「以利亞」與「先知」這兩個字。

對於祭司和利未人來說，「以利亞」與「先知」成為了一種宗教地位。本來，「以利亞」與「先知」只不過是兩個名稱：「以利亞」是一個過去先知的名字；「先知」乃是向人宣講上帝說話的人。不過，在這個場合裏，對於祭司和利未人來說，「以利亞」與「先知」這兩個詞彙變得非常複雜，甚至已經變了質。

在「以利亞」、「先知」這兩個字的背後，象徵着宗教的權力，甚至是宗教政治秩序的關注。對這班宗教人士來說，「先知」代表宗教的話語權——這位在曠野大聲宣講的施洗約翰出現，正正衝擊這話語權。甚至，對當時候來說，其實連「祭司」與「利未人」這兩個字也變了質。

因此，施洗約翰其實不知不覺地被捲入一場宗教勢力的遊戲裏。

思想：

這也是教會今天常常遇見的情況：德高望重的牧師、受人敬仰的神學院教授、掌管權力的執事。別忘記，「牧師」其實只是牧養人的人；「神學院教授」只是在神學院教神學的人；「執事」其實是教會的僕人。久而久之，「牧師」、「教授」、「執事」等字眼都變成了權力的象徵。這是我們需要引以為鑑的。正如昨天所說：我們不是基督，我們不是基督。

9月4日

我是聲音

作者：陳韋安

經文：約翰福音一章23節

23他說：「我就是那在曠野呼喊的聲音：修直主的道。」正如以賽亞先知所說的。

我們終於等到施洗約翰的正式介紹。約翰說：「我就是那在曠野呼喊的聲音：修直主的道。」這句話其實引用了以賽亞書四十章3節 的經文：「有聲音呼喊著：「要在曠野為耶和華預備道路，在沙漠為我們的神修直大道。」

兩句話最大的分別，就是約翰強調自己是「聲音。」這段經文的中文和合本並沒有翻譯出「聲音」這個字，但和合本修訂本卻準確地把原文「聲音」（φωνή）這個字翻譯出來。

約翰只是一把聲音——見證基督的聲音。你要問他的身份嗎？是以利亞嗎？是先知嗎？是何等人呢？約翰回答你：「我甚麼都不是，我只是聲音。」甚至，約翰不是主的聲音。他不是先知，不是主的代言人。他只是「那在曠野呼喊的聲音」。因此，約翰這個自我介紹，其實不知不覺地控訴祭司和利未人的問題：你要查明我的身份嗎？我的身份根本不值一提！你們從耶路撒冷老遠走過來，就是要掌握「我是誰」嗎？我根本就甚麼也不是。我只是聲音！

聲音只是一瞬間的事情。按着神學的說法，它是一個「事件」（Ereignis）。聲音只是發生的一剎那。它瞬間即逝。聲音不單只不是永恆，它更不能為自己存留。它沒有本體。它只是被發出。它只是承載信息的工具。

不過，雖說聲音瞬間即逝，但是這「瞬間」卻是神聖的一刻。雖說聲音沒有任何本體價值，但是它卻承載了「上帝的道」。不，聲音與「上帝的道」沒有任何關聯。它不是「上帝的聲音」。然而，這個人世間一剎那瞬間出現後又消亡的聲音，卻在上帝的工作下，成為了上帝自己的啓示。

正如神學家巴特（Karl Barth）曾寫道：「上帝能夠藉着俄國共產主義、長笛協奏曲、茂盛的灌木或者死狗對我們說話。」（Gott kann durch den russischen Kommunismus, durch ein Flötenkonzert, durch einen blühenden Strauch oder durch einen toten Hund zu uns reden KDI, 1, 55）

上帝自己親自說話——藉着我們瞬間的人生、藉着我們的見證，向世人說話！

思想：

你願意成為「聲音」嗎？如果「是」的話，請你要有心理準備，預備好自己只作上帝瞬間即逝、不留名字、不留痕跡的見證。

9月5日

兩班人

作者：陳韋安

經文：約翰福音一章23-24節

23他說：「我就是那在曠野呼喊的聲音：修直主的道。」正如以賽亞先知所說的。**24**那些人是法利賽人差來的。

昨天我們把重點放在「聲音」這個字。今天我們繼續細讀約翰餘下的宣告。約翰說：「我就是那在曠野呼喊的聲音：修直主的道。」以賽亞書四十章3節的經文：「有聲音呼喊著：『要在曠野為耶和華預備道路，在沙漠為我們的神修直大道。』」我們可以留意一下兩句經文的差異，細看約翰如何引用這段舊約經文來介紹自己的身份。

同樣，施洗約翰只是「修直主的道」。道路不是他，興建道路的也不是他。所以，與以賽亞書「預備耶和華的路」不同，約翰甚至連預備的資格也沒有。上帝自己是道路，也是預備道路的一位。因此，作為見證基督的約翰，他只是讓道路變得容易走一點——他只是有份參與而已。

對於約翰的回覆，約翰福音在此增加了一句補充：「那些人是法利賽人差來的」。

這句補充可圈可點。整卷約翰福音一直刻畫耶穌與法利賽人的對峙（四1, 七45, 八13, 九13, 十一46, 十二19, 42）約翰福音作者在此補充說祭司和利未人勢力的真正源頭：法利賽人。法利賽人是猶太教的勢力——他們對任何新事物都毫無妥協的餘地。因此，他們指派人來到約翰這裏，為要搞清約翰的底蘊，消除法利賽人的疑慮。

因此，約翰自我介紹完畢，聖經卻引述他們與法利賽人的關係。這表明說：他們的問題其實不是真心的。他們其實沒有興趣知道約翰的身份，他們只是對約翰以下的活動感到不滿，因而要追究 / 追問到底：

「你既不是基督，不是以利亞，也不是那位先知，那麼，你為甚麼施洗呢？」

思想：

從祭司和利未人與施洗約翰的對話，我們發現一個宗教信仰裏面出現兩班不同的人：有人假意發問，有人真心回答；有人追逐虛名，有人尊主為大；有人穩固勢力，有人卻甘於卑微。弟兄姊妹，今日的你，是如何選擇的呢？

9月6日

為甚麼施洗呢？

作者：陳韋安

經文：約翰福音一章25節

25 他們就問他：「你既不是基督，不是以利亞，也不是那位先知，那麼，你為甚麼施洗呢？」

明顯，這問題不是普通的提問，而是質問——祭司和利未人反對施洗約翰施洗。

為甚麼他們反對呢？他們的反對合理嗎？讓我們細心思考一下。

事實上，古代猶太人不是沒有類似的做法。根據舊約記載，猶太人也有用水為人潔淨的儀式：「我必灑清水在你們身上，你們就潔淨了。」（以西結書三十六25）「在那日，因罪惡與污穢的緣故，必有一泉源為大衛家和耶路撒冷的居民而開。」（撒迦利亞書十三1）施洗儀式乃是潔淨的記號，也是彌賽亞國度來臨的象徵。同時，也有學者發現，在新約時代以前，猶太教已經有為外邦人入教而設的「入教施洗」（proselyte baptism）。

不過，對祭司和利未人來說，以上有關施洗的傳統卻不是他們關心的重點。值得留意的是祭司和利未人所指出的次序——基督、以利亞、先知。這明顯是輩份的排名。對祭司和利未人來說，這稱呼是一種宗教地位。對他們來說，真正進入他們眼目的不是施洗這個行為，而是「誰」替人施洗。這是一件非常可悲的事。他們不問施洗對人有何意義、有何用處，只問誰有配得替人施洗的輩份。

施洗約翰卻把這些輩份通通拋諸腦後——我甚麼也不是。他一心為基督修直道路。約翰藉着施洗叫人悔改，讓人審視自己的罪，從而避免審判之火的施洗（baptismal fires of judgment）。或許，讀者你有興趣再追問：究竟這具終末意義的施洗到底有沒有往跡可尋？其實沒有。

因此，施洗約翰不算正在做一件違反信仰的事——他只是正在做一件新事。最少，這絕非傳統猶太人宗教框架下被禁止的事。施洗約翰違反了上帝律法嗎？當然不是。猶太律法有規定唯有彌賽亞、以利亞或先知才能夠給人施洗？卻是沒有。因此，究竟祭司和利未人在反對甚麼呢？

祭司和利未人問：「為甚麼施洗呢？」我們卻要問：「為甚麼不可以施洗呢？」

思想：

信仰總是處於傳統與新事之間。傳統是重要的，不過，上帝卻是行新事的主。新事不是要與傳統作對；傳統卻不可以禁制新事的發生。你生命正醞釀一件新事嗎？或者，你看見新事的發生嗎？當我們用「為甚麼」（why）去質疑的同時，讓我們也為它留下「為甚麼不」（why not）的空間。

9月7日

我給他解鞋帶也不配

作者：陳韋安

經文：約翰福音一章26-28節

26約翰回答：「我是用水施洗，但有一位站在你們中間，是你們不認識的，**27**就是那在我以後來的，我給他解鞋帶也不配。」**28**這些事發生在約旦河東邊的伯大尼，約翰施洗的地方。

對於祭司和利未人的提問，施洗約翰完全沒有回應。約翰沒有為自己替人施洗作任何辯護。事實上，對於祭司和利未人「資格審查」，約翰從來沒有興趣回應。約翰只是有興趣向不認識基督的人見證基督——因此，約翰把話題改變了，從「資格審查」轉化為「為基督作見證」。

這是施洗約翰卑微的回應：「我是用水施洗，但有一位站在你們中間，是你們不認識的，就是那在我以後來的，我給他解鞋帶也不配。」今天靈修我們一起思想這句施洗約翰的話：

「我是用水施洗」：言下之意，這話的意思是「我（只）是用水施洗。」對應**v33**用聖靈施洗的主基督，約翰知道自己所做的實在微不足道。水的施洗只具象徵意義，它不能真正改變生命，它只是預備上帝的工作，帶領人經歷基督賜下的聖靈之洗。

「你們不認識的」：祭司和利未人仍然未認識基督。雖然他們帶着盤算來到施洗約翰面前，他們所得的卻是認識基督的機會。任何一個真正與基督相遇的人，他們的生命都得以轉變。儘管他們帶着各種不良動機，一旦他們遇見基督，聖靈的洗來臨，生命必會轉變。因此，在這刻相遇發生以先，作為基督的見證者，約翰擔當起這連接的角色。

「我給他解鞋帶也不配」：這是約翰第一次親自描述自己與基督的關係。與「我不是基督」(**v20**)一樣，它是另一個否定句。總的來說，「我不是基督」、「我不是」、「我給他解鞋帶也不配」正好是施洗約翰總結的見證。

思想：

施洗約翰的見證暫告一段落。這幾天我們一同細想施洗約翰的見證，我們看見約翰如何看待自己在基督面前的角色。面對世上各種詭詐的盤算，約翰清楚地教導我們如何在世上見證基督。弟兄姊妹，你今天願意學效施洗約翰的榜樣，在世上成為見證基督的聲音嗎？

9月8日

見證的原型

作者：陳韋安

經文：約翰福音一章29節上

29 第二天，約翰看見耶穌來到他那裏。

約翰福音—29-34 是另一個段落。這是一段轉折的段落，因為它承接施洗約翰的見證，並延伸到以後所有關於耶穌基督的故事。

這是段落開始的一句：「約翰看見耶穌來到他那裏。」聖經描述了施洗約翰與耶穌的相遇——真實的相遇，面對面對相遇。聖經沒有交代二人相遇的原因。他們是偶遇嗎？耶穌從何而來？為何耶穌來到約翰那裏呢？究竟他們二人是第一次相遇嗎？我們都不得而知。當然，聖經沒有詳細交代原因，因為這不是重點。

「看哪，神的羔羊，除去世人的罪的！！」這是施洗約翰聲嘶力竭呼喊道。當然，明顯地，這話不是對耶穌說的，而是向其他人說的。不過，你會發現，整個段落（v29-34）沒有描述任何有關聽眾的事——他們有多少人？他們是怎樣的人？他們的反應如何？這些都沒有被交代。當然，這班人是存在的，約翰並非對着空氣說話！只是，聖經卻把重點放在施洗約翰的宣告上。

因此，這就是v29-34 的重點——經文沒有交代耶穌基督怎樣來到，它只描述耶穌的到臨；經文也沒有交代描述聽眾，我們只知道他們存在。v29-34 的焦點卻是見證本身。耶穌怎樣來臨、從何而來，這些都不是見證者關懷的事——他只知道耶穌來了。另一方面，聽見證的人怎樣、有多少人、他們有何回應，這些都不是見證者關懷的事——他知道他們正在聆聽就好了。然後，奇妙的事發生：耶穌基督來到聽見證的人們中間，藉着這「見證」。

這正是見證的原型。

思想：

筆者作為佈道會講員，過去每次講佈道會都會有這樣的焦慮——究竟參與佈道會的未信者是怎樣的人呢？他們有何反應呢？他們是否接受我所講的呢？不過，每次佈道其實都是耶穌來臨的時刻，也是耶穌基督與他們相遇的時刻。作為見證佈道的人，我們只不過是「聲音」。我們不用擔心耶穌基督的來臨，也不用擔心未信者的心態——因為耶穌基督自己與他們相遇。