

An In-Depth Book-by-Book Study of the Bible

EXPLORE THE BIBLE

研經系列

約翰福音
1-11

唯一真理
唯一生命
唯一道路

CHINESE BIBLE STUDIES

2013年 秋季

FALL 2013

LifeWay | Adults

Explore the Bible: Chinese Personal Study Guide (ISSN 2167-8766; Item 005075072) is published quarterly by LifeWay Christian Resources, One LifeWay Plaza, Nashville, TN 37234, Thom S. Rainer, President. © 2013 LifeWay Christian Resources.

如果您需要订购, 请将订单寄到:
LifeWay Church Resources
Customer Service,
One LifeWay Plaza,
Nashville, TN 37234-0113

* 如果您需要长期订购寄到同一地址:
请传真到 615-5818;
或通过电子邮件 subscribe@lifeway.com

* 如果是按季定购寄到同一地址:
请传真到 615-251-5933
或通过电子邮件 orderentry@lifeway.com

* 如从网上订购: 网址是 www.lifeway.com

* 如果邮寄地址改变, 请寄到:
Explore the Bible: Chinese Personal
Study Guide, LifeWay Church
Resources Customer Service, One
LifeWay Plaza, Nashville, TN 37234-0113

我们相信圣经是神自己启示的, 目的是为救赎人类。它有完全无误的真理。整本圣经是真实可靠的, 直存留到世界的末了。2000年《浸信会信仰宣言》是我们的教义指导方针。

除特别注明以外, 本书所引用的经文经许可, 均采用中文《新旧约全书》和合本圣经, 其版权为香港浸信会出版社所有, 1991年。

LifeWay Christian Resources

研经系列

约翰福音 1-12

十四卷一期
Explore the Bible:
Chinese Bible Studies
Fall 2013
Volume 14, Number 1

Production & Ministry Team

Dr. Oscar Fernandez
Senior Editorial Team Leader
Michelle Swafford
Digital Content Specialist
Elizabeth Works
Production Editor

Management Personnel

Dr. Bill Craig
CRD Publishing Director

Send questions/comments to:

Editorial Team Leader,
Explore the Bible: Chinese Personal Study
Guide
One LifeWay Plaza
Nashville, TN 37234-0135;
Or make comments on the Web at
www.lifeway.com

如果您要知道更多的中文繁体研经
系列读本, 请打电话:
1-800-458-2772

Translation & Editing by ZDL, Beijing PRC
Proofreading: Grace Lo
Design: Xu Min
Printed in the United States of America

1:13 这些人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的。

1:14 道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光。

第9节：施洗约翰传道是为耶稣的救赎事工预备人心。他是见证人，但耶稣是真道。施洗约翰是光，但耶稣是真光。

“真”在这段信息中表示完全真实可信的东西。所以，耶稣是上帝在肉身唯一真实可信的显现。

实践真理：
认识耶稣是如何点亮你的，比如在个人做决定以及公开向耶稣摆上的时候？

耶稣是真光，祂把光赐给每一个人。这一真理的用途既是普遍的，也是具体的。从普遍意义上讲，耶稣的生命照亮了整个世界。祂的生命和教训点亮了对圣洁、恩慈、仁爱和尊重的需要。然而具体地说，耶稣为所有在罪的权势下做奴仆的人类提供了拯救释放之光。尽管每个人都得到了祂的真理之光，但并不意味着每个人都接受这光。救恩是给所有人的，但救恩只对那些凭信心欢迎、拥抱它的人有果效。不论是普遍还是具体的应用，这光不是从我们自己心里照出来，乃是从基督而来的永恒的启示。那些可以得到权柄去活在光里，但仍然决定留在黑暗中的人，是自取罪罚。

第10、11节：“祂在世界……世界却不认识祂”，这真让人深深的哀叹。“世界”一直都是指人类，而不是物质的地球。世界不认识创造全人类的那一位，这是多么地悲哀啊。

“recognize”的希腊词所传达的意思不仅仅是智力层面，该词还暗含着对世界和耶稣关系的理解，即世界不欢迎也无关乎耶稣。祂不但要忍受整个世界的拒绝，还要容忍来自祂自己的百姓的拒绝。那些已蒙上帝拣选去成就祂的使命的人也否定拒绝祂。以色列人不仅不认识耶稣就是他们盼望的弥赛亚，还把祂当作是迷惑人的先知来拒绝祂。以色列人拒绝耶稣，既是缺少认识，也是有意对耶稣神性的否定。

第12节：尽管多数犹太人拒绝接受耶稣做他们的弥赛亚，然而也有许多犹太人决定相信祂。但是，这种组合在弃绝祂的人和欢迎祂的人之间形成了强烈的对比。接受耶稣就是承认祂

实践真理：你的心门又被什么不信的石头挡住了入口呢？

让耶稣来拭去家庭的腐烂、朽坏，你愿意吗？为什么呢？

地盯着漆黑的洞口；门徒们在耶稣旁边，立着、思考着、听着耶稣的祷告：“父啊，我感谢你，因为你已经听我。”祂亲密地称呼上帝为自己的“父”，并感谢父的荣耀。这会让身边的人确信，圣父和圣子之间神圣又亲近的关系。耶稣行的每一件神迹，都有一个“异象”，指向祂和圣父的关系，期望慕道者能操练对祂的信心。

第43节：做祷告要先于行神迹，因为耶稣自始至终都完全顺服于上帝的旨意（约5:19-20）。

耶稣大声呼叫起来，这是权柄振聋发聩的吼声。耶稣为什么会直呼拉撒路的名字？有些人猜想，如果主没有亲点拉撒路的名字，凡是听到召唤的死人都会从墓穴里出来。猜想归猜想，重要的是，耶稣验证了祂之前所说的话：未来某天，“凡在坟墓里的，都要听见祂的声音”（约5:28-29）。

第44节：拉撒路蹒跚着，从阴暗的墓穴里走出来，步入神的荣耀之光。他手脚裹着布，脸上包着手巾。这里的“布”，是指绑在拉撒路四肢和身体上一节节的窄布条。耶稣镇静地发布着指令，祂说：“解开，叫他走！”。

再想象一下当时的场景：人们停止哭泣，心里不再忧愁，转而开始惊叹欢呼；马大和马利亚快乐地跳起来；门徒解开拉撒路身上的布条，看见他又是震惊又是欢笑。就这样，墓地上一片欢腾，因为有人从死里复活了。

这是耶稣行的第七个神迹了。它告诉我们，耶稣不仅是生命的主，也是来世的主。祂的大能不受空间、也不受时间的限制。

你当如何？

这一讲围绕“如何面对死亡”展开，本周你要如何践行已经领受到的话语呢？

- 审视生活，审视信心，恢复确信：胜过死亡的是主而不是我的行为。

- 祈求主将你犹疑不信的大石挪走，好让你活在复活的真理中。

- 找到牧师或是虔诚的朋友，和他们聊一聊死后你想如何处理遗产、要怎样最大限度地为主而活。

研习题

1. 耶稣到了伯大尼，马大对祂说了些什么？（约11:21）
2. 耶稣询问完拉撒路葬在哪，祂的反应是什么？（约11:35）
3. 耶稣命人“把石头挪开”的时候，马大是怎么说的？（约11:39）
4. 耶稣在墓地的时候，是怎么劝勉马大确信的？（约11:40）

研习题答案

1. “主阿，你若早在这里，我兄弟必不死。”
2. 耶稣哭了。
3. 马大说：“主啊，他现在必是发臭了，因为他已经死了四天了。”
4. 告诉她，只要她相信，就能看见神的荣耀。

每日读经

9月

1. 罗马书 11:33-36
2. 箴言 22:29
3. 诗篇 139:1-14
4. 约翰一书 3:16-19
5. 腓立比书 2:5-11
6. 提摩太前书 6:6-8
7. 哥林多后书 1:3-5
8. 马可福音 11:22-26
9. 创世记 21:1-5
10. 创世记 50:15-22
11. 马太福音 6:25-29
12. 约翰福音 4:31-38
13. 腓立比书 4:4-7
14. 罗马书 8:31-34
15. 腓立比书 4:12-13
16. 加拉太书 6:9-10
17. 但以理书 2:19-23
18. 约翰福音 17:1-5
19. 出埃及记 2:23-25
20. 以弗所书 4:23-25
21. 希伯来书 3:12-15
22. 彼得前书 5:6-11
23. 申命记 6:4-9
24. 使徒行传 15:36-41
25. 箴言 6:16-19
26. 使徒行传 28:23-31
27. 彼得前书 2:1-3
28. 诗篇 127:1-5
29. 约翰福音 10:7-10
30. 约翰福音 15:15-16

10月

1. 加拉太书 6:4-8
2. 诗篇 1:1-6
3. 雅各书 1:19-21
4. 启示录 22:12-13
5. 士师记 6:11-16
6. 彼得前书 1:13-16
7. 约翰福音 13:12-17
8. 诗篇 119:65-72
9. 彼得前书 2:11-12
10. 马太福音 25:1-13
11. 传道书 5:9-17
12. 路加福音 6:36
13. 约翰福音 7:32-37
14. 提摩太后书 4:16-18
15. 耶利米书 24:4-7
16. 马可福音 10:23-27
17. 以赛亚书 46:3-4
18. 以赛亚书 52:7-8
19. 创世记 2:4-7
20. 约翰福音 12:44-46
21. 诗篇 118:5-8
22. 雅各书 4:8-10
23. 出埃及记 15:22=27
24. 诗篇 73:23-28
25. 马可福音 2:18-22
26. 诗篇 103:19-22
27. 箴言 3:13-17
28. 诗篇 90:10-17
29. 约书亚记 24:23-25
30. 约翰福音 14:27
31. 提摩太后书 2:19-23

11月

1. 马太福音16:24-26
2. 约翰福音7:14-18
3. 诗篇12:1-8
4. 哥林多后书4:7-12
5. 创世记39:5-10
6. 以弗所书3:1-7
7. 腓立比书4:14-20
8. 约伯记42:1-6
9. 路加福音10:38-42
10. 箴言31:25-31
11. 诗篇33:10-12
12. 提摩太前书5:17-22
13. 哥林多后书4:13-18
14. 创世记3:8-13
15. 歌罗西书3:12-13
16. 申命记27:1-10
17. 路加福音12:4-7
18. 以弗所书3:14-21
19. 尼西米记6:1-4
20. 路加福音6:27-31
21. 约翰二书7-11
22. 箴言11:5-14
23. 诗篇34:1-3
24. 传道书5:1-7
25. 使徒行传4:5-12
26. 申命记10:12-13
27. 箴言24:1-2
28. 哥林多后书9:6-11
29. 帖撒罗尼迦后书3:6-16
30. 诗篇118:21-29

"Land of Jesus' Ministry" is adapted from The Holman Bible Atlas © 1998 B&H Publishing Group, page 225. Used by permission.

《约翰福音》可以说是世界各地信徒心中所好。约翰福音3:16是许多信徒必背章节。他们第一次听到“重生”，是通过阅读有关耶稣与尼哥底母的对话开始的。

《约翰福音》中有奥妙深微的神学（理解）也有雅人深致的赞颂（赞美）。

单元 一

“永恒”的真理，强调耶稣基督生命的永恒性。这些经验教训有助于加强成年人对耶稣的认识。

单元 二

“真理的力量”专注于耶稣超自然的力量。这些课程告诉成年人耶稣的真理解决他们的需求。

单元 三

“真理在挑战面前”重点在 我们有困难的时候。这些课程帮助成年人展现在挑战面前信任耶稣。

是主，并且完全地信靠祂。所有“接受”耶稣进入他们生命的人都有权成为上帝的孩子。“有权成为”的希腊词源的意思是“能力”或“权柄”。所以，耶稣把能力和权柄赐予那些因信祂而成为上帝的孩子的人。

宣称信靠祂的名也只在《约翰福音》和约翰的门徒身上找得到。约翰把信靠耶稣的名和信靠祂的位格及事工摆在同等的位置上。名字可以代表一个人。“信靠耶稣的名”就是“接受耶稣”，反之亦然。接受和信靠的都是同一位：耶稣基督。接受和信靠这两个词所表明的是宣告出来的信仰，绝非象征性的觉悟。这对同义词还代表个人一种完全摆上的回应。

第13节：为了着重说明上帝在救恩上的事工，约翰强调属灵的生命不是从血气、情欲和人意生的。“血气”是就种族和传宗而言的，“情欲”和“人意”指的是人类的欲望和目的，渴望从上帝那里获得好处而不是恩典。新生的人来自上帝的意志所作的事工，而不是人努力的结果。

第14节：这节经文是对道的至高肯定。尽管耶稣与上帝同在，但祂取了人的样式，住在我们中间。这种神圣的作为在神学里叫做“道成肉身”，即上帝在肉身显现。一世纪的教师不能接受这个事实，因为他们错误地把肉体等同于罪恶。他们声称耶稣仅仅是“好像”有了人的身体，只是呈现出人的样式，而不是真正地成为人。然而，道不仅真正成为肉身，且住在我们中间。有些英译本采用“dwell”（居住）这个词来说明这个道理，而译作“took up residence”（住下来）的希腊词精确的本意是“暂居于”。在旧约里，临时居住是一种用于上帝显现的生动表达。因此，耶稣是道在肉身显现，居住在我们中间，完美地代表上帝。祂是100%的人，也是100%的上帝。约翰和门徒们都曾见到主的荣光，约翰就为主作见证，“祂的荣光正是父独生子的荣光，充充满满地有恩典，有真理。”

耶稣的“荣光”是指祂无罪的生命以及祂的救赎事工所显出的义。因为祂是圣子，满有天父上帝显明的同在和大能，四围发散照耀。“one and Only Son”（独生子）来自希腊语一个单数名词，意思是“独一无二”。因此，耶稣是上帝独一的、不可复制、不可取代的儿子，同那些因信在另一种意义上成为

上帝儿子的信徒区分开来。并且，这种独一性也将耶稣同其他宗教领袖分别开来，拒绝任何多元论。因为耶稣是独一无二的，满有恩典和真理，没有人能和祂相提并论。

经历启示（约1:16-18）

- 1:16 从祂丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。
1:17 律法本是藉着摩西传的；恩典和真理都是由耶稣基督来的。
1:18 从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将祂表明出来。

实践真理：经历耶稣基督的启示，这对你敬拜祂的方式产生了怎样的影响？也影响到你同他人的关系吗？

凡信耶稣的，都已从祂的丰盛里领受恩典，且恩上加恩。用一个介词“after”（汉语译本为“上”）来连接两个“grace”（恩），是要强调耶稣恩典的丰盛无限。“after”的希腊词也表示“上”的意思，我们感受到一幅恩典之上加恩典的丰盛画面。

对比摩西颁布的律法和从耶稣而来的恩典与真理，我们发现两者更多的是互补而不是相互矛盾。摩西看重公平正义，但耶稣强调正当理由。摩西颁布律法，而耶稣是来成全律法。律法关注怎样行出上帝的道，然而耶稣就是上帝的道。律法指出了犯罪的问题，而耶稣就是解决这罪的途径。尽管律法是上帝赐给的礼物，但是在基督的美好里，上帝的礼物是超乎律法的。请注意，这在肉身显现的道，现在已经清楚地显明了，这道就是耶稣基督。

第18节：从来没有人看见上帝，只有父怀里的独生子将祂表明出来。耶稣断开了阻隔人看见上帝的幔子。“揭示”的字面意思是“诠释”和“解释”。只有耶稣可以把上帝解释、说明给人。只有耶稣可以说：“人看见了我，就是看见了父。”（约14:9）

你当如何？

在这一讲中，你已经学习了解了耶稣基督的神性，你该如何在这一周里践行你所学的呢？

认识到耶稣是上帝之道，进而知道祂是谁，你当为此

感恩。

你可以通过接受祂的真理之光，让它照进你生命的每个角落，以此来证明祂是谁。

你当满怀喜乐与感恩之情，因为只有耶稣能显明上帝完美真道与不尽恩典的宏伟高贵。

研习题

1. 这道是什么时候有的？（1:1-2）

2. 耶稣赐予那些接受祂做生命之主的人什么权利或权柄？（1:12）

3. 尽管无人看见过上帝，但耶稣做了什么使我们领悟上帝的真实？（1:18）

研习题答案

1. 道（耶稣）是永恒的。祂是自有的，没有开始。祂一直与天父上帝同荣、同尊、同在。

2. 拥有新的生命、可以进入上帝之家的权柄。

3. 耶稣显明上帝。祂是上帝在肉身的显现。祂可以准确、权威地解释上帝。

2013年9月8日

确认耶稣的身份

本课经文：约翰福音1:19-51

研读经文：约翰福音1:29-36，40-42，45-51

生命之问：为什么要认清耶稣的身份？

假设你在商场随机采访100个人，问他们这样一个问题：“你知道耶稣是谁吗？”结果或许叫你大吃一惊。有些会告诉你，耶稣是他们的救主；有些会说，耶稣是古代的一位老师，或者再加一句“历史上最伟大的宗教领袖之一”；而有更多的人会坦言这个问题没有问的必要，让你不知说什么好。

“耶稣的身份”是本课的核心内容。课文里有好几个见证，明确地证实了耶稣是上帝的羔羊、是弥赛亚、是人子。祂的赦免、应许、旨意之间有怎样的关联呢？本课会帮你找到答案。

经文概览

我为主做见证（约1:19-28）——施洗约翰说他不是弥赛亚，而是“那在旷野有人声喊着说，修直主的道路，正如以赛亚所说的”（参见赛40:3）。

我罪可得赦免（约1:29-36）——施洗约翰强调说，他用水施洗叫人悔改，而耶稣是用圣灵施洗叫人得救。他称耶稣为“上帝的羔羊”。

我信靠神应许（约1:37-46）——耶稣应许，只要安德烈和他的哥哥西门彼得跟从祂，就能找到弥赛亚。腓力告诉拿但业，他们遇见了应许的弥赛亚，但拿但业最初并不相信。

我看见神做工（约1:47-51）——见耶稣起先就知道他，拿但业就惊奇，便相信耶稣是神的儿子。耶稣还明明白白地告诉拿但业，他将看到神更大的作为。

我罪可得赦免（约1:29-36）

1:29 次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看哪，上帝的羔羊，除去（或作：背负）世人罪孽的！”

1:30 这就是我曾说：“有一位在我以后来、反成了在我以前的，因祂本来在我以前。”

1:31 我先前不认识祂，如今我来用水施洗，为要叫祂显明给以色列人。”

1:32 约翰又作见证说：“我曾看见圣灵，彷彿鸽子从天降下，住在祂的身上。

1:33 我先前不认识祂，只是那差我来用水施洗的、对我说：“你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。”

1:34 我看见了，就证明这是上帝的儿子。”

1:35 再次日，约翰同两个门徒站在那里。

1:36 他见耶稣行走，就说：“看哪！这是上帝的羔羊！”

第29节：这天，也就是同法利赛人交谈之后的一天，施洗约翰看见耶稣走来，便指着耶稣说，耶稣是“上帝的羔羊，除去（或作背负）世人罪孽的”。“上帝的羔羊”这一称呼，让人联想起圣殿里为罪做牺牲的祭物以及传统逾越节用到的羊羔（出12）。这里，施洗约翰借用了《以赛亚书》53:7中的预言，预言说基督是“羊羔被牵到宰杀之地”。耶稣是神赐予的用来代替世人原罪的赎罪祭。动词“除去（或作背负）”在源语希腊语中，使用的是一般现在时，表明只要我们认罪悔改，基督随时并且永远都愿意赦免我们的罪。

作为上帝的羔羊，耶稣来世上的目的，是除去人类——不单是犹太人，还有其他所有世人的——罪孽。赦罪之道并非赐予某一特定的民族，而是赐予所有在全地上生息的民族。当然，这节经文并不是一个虚伪的普救论的教导：神圣的赦免之道，的确向所有人打开大门，但惟有相信并接受耶稣为救赎主，才能真正得到赦免。

第30节：施洗约翰提醒听众：耶稣就是他曾说自己远不及、就连“给祂解鞋带也不配”（约1:27）的那一位。他在耶稣之下，是因为耶稣本来就在他以前。在这一节里，约翰明白白白地肯定了主耶稣神圣的先存性，也见证了自己甘愿为主奉献、向主顺服的心意。

第31、32节：“我先前不认识祂”——施洗约翰之所以这么说，是因为他并不是立即认出耶稣是基督的。直到上帝在耶稣受洗时启示约翰，约翰才完完全全确认了耶稣的身份：“我曾看见圣灵，仿佛鸽子从天降下，住在祂的身上”。而在其他福音书作者的笔下，伴随这次异象的，更有庄严的“声音”从天而来。希腊语的“住在”，还有“伴随、停留”的意思。在旧约里，圣灵只会暂时降在人身上，赋予其大能；惟有弥赛亚是先知预言过，将永远被圣灵充满的那一位（赛11:2；42:1）。

实践真理：是什么让我们难以相信主耶稣会原谅我们曾犯下的可耻的罪呢？

耶稣愿意原谅我们的过犯，对于这一点你还有哪些疑虑呢？

第33节：施洗约翰重申，自己先前不知道耶稣就是弥赛亚，直到为耶稣施洗时才得到启示。他还指出，耶稣是用圣灵施洗的那一位：约翰来是要预备世人领受耶稣带来的圣灵的恩沐；而圣灵则要让世人从罪的奴役中解脱出来，并在基督里得胜，这是重中之重。尽管约翰热心的布道让人心系改变，但唯独耶稣有大能，通过圣灵真正地转变人心。

第34节：“我看见了，就证明是神的儿子。”这就是施洗约翰的信念。他明确地宣告，耶稣就是“神的儿子”，是神拣选出来拯救以色列民族和世界的那一位。“证明”一词表达了信徒甘愿以身殉道的志向。

第35、36节：次日，约翰“见耶稣行走”。源语的“看见”，意指“全神贯注地凝视”。先前约翰只是指着耶稣，称祂为“上帝的羔羊”，而现在他却已经在督使自己的两个门徒去追随耶稣——这最高的献祭用自己的血洗尽了他们的罪。

我信靠神应许（约 1:40-42, 45-46）

1:40 听见约翰的话跟从耶稣的那两个人，一个是西门彼得的兄弟安得烈。

1:41 他先找着自己的哥哥西门，对他说：“我们遇见弥赛亚了。”（弥赛亚翻出来就是基督。）

1:42 于是领他去见耶稣。耶稣看着他，说：“你是约翰的儿子西门 [约翰在马太十六章十七节称约拿]，你要称为矶法。”（矶法翻出来就是彼得。）

1:45 腓力找着拿但业，对他说：“摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。”

1:46 拿但业对他说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”腓力说：“你来看！”

第40、41节：安德烈先前是施洗约翰的两名追随者之一，而在听到施洗约翰宣告耶稣是上帝的羔羊之后，便转而跟随耶稣，并和另一名追随者（可能是福音书的作者约翰，也可能是腓力）同耶稣呆了一整天。耶稣都对他们说了些什么呢？

耶稣说：“你们来看。”“看”在希腊语中用的是将来时，预示着一个应许。接着，仅和耶稣相处了一天的安德烈就得到了启示，把好消息告诉了他的哥哥西门。当时，安德烈所关心的，仅止于让他的哥哥也认识耶稣，注意他说得非常直白：我们遇见弥赛亚了。

“弥赛亚”音译自亚兰语和希伯来语，意为“受膏者”。旧约里，神分别为圣，或是授予特别任务的王、祭司长和先知都被称作弥赛亚。耶稣是弥赛亚，因为他是道成肉身的受膏者，来到这个世界完成对人类的救赎。或许，我们更熟悉“弥赛亚”的另一种说法——“基督”，也就是耶稣的别称。这个救世主式的称呼和耶稣太常联系在一起，以至于到了公元一世纪末，信徒们常常称主为耶稣基督。

第42节：安德烈领西门去见耶稣。《约翰福音》里，安德烈不是在同人说耶稣是基督，就是在领人去见耶稣。试想要不是他，谁来把西门带到主的面前呢？《马太福音》4:19写道：耶稣应许只要安德烈和西门信靠祂，就叫他们“得人如得鱼一样”。有时，我们会把主耶稣简单的应许想得太过复杂，我们要做的就是信靠祂。祂的应许会改变我们，帮助我们将福音传给他人。若不信靠祂，我们何以为祂而活；若非为祂而活，对未有机会认识耶稣之人，我们又何来关怀？

第45节：腓力信靠并跟从了主耶稣。源语里“跟从”意味着一种门徒的身份。选择一名师傅并跟从他，是当时求学求教的方式之一。前几节里安德烈找来了西门，而这一节里主耶稣自己找到了腓力。腓力也和安德烈一样，向另一个潜在的跟从者拿但业分享了自己的新信仰。41节到45节中有一个有趣的现象，作者总共使用了五次“遇见”，来描写这段寻找和寻见的旅程。

腓力告诉拿但业：“摩西在律法上所写的，和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣”。说明耶稣就是弥赛亚，是祂完成了神在旧约律法书和先知书里的应许。显然，腓力和拿但业是朋友，两人时常一起查经，寻找

实践真理：自从你开始信靠主耶稣、得救重生之后，神成全了哪些应许呢？

你是如何通过信靠耶稣来将自己的信仰传达给他人的？

有关弥赛亚的信息。

腓力所说的“约瑟的儿子拿撒勒人耶稣”，并非否认耶稣是由童女怀孕所生。相反，正是为了表明耶稣的出身，即居住在拿撒勒的犹太后裔。

第46节：拿但业质疑了腓力的说法。或许是因为拿但业很清楚，旧约预言弥赛亚会在伯利恒出生，而非拿撒勒。但耶稣确是于小城伯利恒降生的，默默无闻的拿撒勒只是祂长大的地方。

“拿撒勒还能出什么好的吗？”一句反映了加利利各个小镇之间的对立。这不是说拿撒勒的居民就道德失丧了，而是说拿撒勒是个不起眼的小地方。对于拿但业的反问，腓力没有直接辩论，而是明明白白地邀约说：“你来看。”这是消除固有偏见的最佳方法。有时，“捍卫”信仰是必要的，但也不能错过每一天“赞美”它的机会。有时，争辩和抗议无法击倒的围墙，可亲的见证反倒足以将之融化。

我看见神做工（约1:47-51）

1:47 耶稣看见拿但业来，就指着他说：“看哪，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。”

1:48 拿但业对耶稣说：“你从哪里知道我呢？”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。”

1:49 拿但业说：“拉比，你是上帝的儿子，你是以色列的王！”

1:50 耶稣对他说：“因为我说‘在无花果树底下看见你’，你就信吗？你将要看见比这更大的事”；

1:51 又说：“我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，上帝的使者上去下来在人子身上。”

第47节：在拿但业见到耶稣之前，耶稣就知道他了；同样地，在我们认识主耶稣之前，主也已经知道我们了。耶稣将拿但业和他的祖先雅各做比较，指明他是个“真以色列人”，“他的心里是没有诡诈的”。雅各内心诡诈，为人虚伪；拿但业却与众不同，是“真”以色列人。

“真”在希腊语中有真实可靠、诚实可信的意思。对于

雅各，上帝先是破碎他、让他顺服，之后又赐他“以色列”之名。在这之前，雅各一直都是个不诚实的人。而在拿但业身上，主耶稣不仅没有看到雅各的悖逆，相反却看到一种纯真的品质。

第48节：“你从哪里知道我呢？”拿但业这么问，是因为他们互不相识，耶稣不可能知道他的事。拿但业意识到，耶稣能知他人所不晓，祂正是以色列盼望的弥赛亚。为什么拿但业会“坐在无花果树底下”？这是因为犹太学生有个习惯，他们时常坐在无花果树下思索冥想、研习圣经。

第49节：你觉察到拿但业的兴奋之情了吗？开始他称耶稣为“拉比”——对律法老师的尊称；后来又改称耶稣为“神的儿子”、“以色列的王”。拿但业在这里为信仰做了坚定的宣告，也为主耶稣做了有力的见证。尽管许多以色列人都把弥赛亚视作以色列的王，但耶稣并不喜欢这种对政治统治者的叫法，因为祂的国“不属这世界”（约18:36）。当然无论如何，拿但业都已经确信，耶稣就是他和整个犹太民族的王。

第50节：耶稣告诉拿但业，他会“看见比这更大的事”，意即除了当下耶稣展现的超自然知识，拿但业还要见证耶稣行更大的事。不仅如此，耶稣还会告之自己事工的诸多细节。这些拿但业都将要有切身体会。

第51节：“我实实在在的告诉你们”中“实实在在”一词，源于希腊语的“阿门，阿门”，通常用来表达说话人确认和肯定的态度。耶稣经常使用这类词语来强调重要的事。从“你们”一词可以看出，这句话诉说的对象不再是拿但业一人，而是围绕在耶稣身边的所有门徒。

这一节里，耶稣引用了《创世纪》28章描写到的异象：雅各在伯特利看到“神的使者上去下来”，借此向众使徒描述他们将明白的事。伯特利在希伯来语中意为“神的殿”，耶稣宣告说祂就是神的殿。这样，耶稣道成肉身，使雅各之梦不再惟属雅各，而属一切基督信徒。主耶稣保证，使徒们会在祂里面看见天国神圣的景象。

耶稣的出现取代了雅各的地位——犹太十二支派的始祖，这意味着犹太人不得不视祂为“受膏者”。“人子”这一称呼在四福音书里共出现了83次，是耶稣最喜欢的称谓之一。旧约《但以理书》7:13-14中“人子”代指上帝拣选的权威。耶稣自

约翰福音1-12章

4	引言
6	
单元一	永生之道 约翰福音1:1-18
7	
9月1日	被启示的上帝 约翰福音1:1-18
14	
9月8日	确认耶稣的身份 约翰福音1:19-51
21	
9月15日	承认耶稣的权柄 约翰福音2:1-25
28	
9月22日	赐予救恩 约翰福音3:1-36
36	
单元二	大能的话语
37	
9月29日	赐予永生的大能 约翰福音4:1-38
44	

称“人子”，是为了表明祂作为人受难和牺牲的完整性。这其中融合了上帝赐予的神圣的权柄，使之彻底战胜了罪和死亡的律。

你当如何？

这一讲围绕“耶稣的身份”展开，本周你要如何践行领受到的话语呢？

- 如果你有亲友正苦于无法原谅他人，不妨告诉他们，耶稣为赦免人类的罪付出了怎样的工价。

- 信靠神，祂会为你打开他人的心门，使之聆听你为救赎主耶稣基督作见证。

- 向不信者发出友好的邀请——“你们来看”，让他们看看，神在教会的作为、神又是如何改变了信徒的生命。

研习题

1. 约翰为什么说耶稣在他以上？（1:30）
2. 神给了施洗约翰什么样的异象，证明弥赛亚的身份？（1:33）
3. 安德烈找到基督之后，最先把这个消息告诉了谁？（1:24）
4. 耶稣向拿但业做了什么样的应许？（1:51）

研习题答案

1. 因为耶稣本来就在他以前。
2. 圣灵降下，住在他的身上。
3. 西门彼得。
4. 祂应许拿但业将要看到天开了，神的使者上去下来在神儿子身上。

2013年9月15日

承认耶稣的权柄

本课经文：约翰福音2:1-25

研读经文：约翰福音2:1-16

生命之问：身边的人知道耶稣是你人生绝对的权威吗？

大学的橄榄球赛季，生动地展现了竞技的力与美。无论是四分卫完美的投掷还是前锋出奇制胜的假动作，总是颇受球迷青睐，让观众大呼过瘾。

在赛场上展现“力”的不只有运动员，还有身着条纹制服的裁判员。这一类人施行权力，以保证运动员的合理竞技。裁判可以在赛场上掷下一方黄手帕以示惩罚，也可以把犯规的运动员送出赛场。从本质上来说，力量让人有能力去做一件事，而权柄则让人有资格去做这件事。

今天的经文通过“迦拿的婚筵”和“洁净圣殿”两件事，告诉我们主耶稣是如何行使祂的大能和权柄的。让我们被圣灵感动，每一天都完全顺服于祂的权柄吧。

经文概览

听从主（约2:1-5）——在加利利的迦拿有婚筵举行，耶稣和祂的母亲还有门徒都去赴席。酒用尽后，耶稣的母亲把这件事告诉了耶稣，后来便告诉佣人，只管照耶稣吩咐的去做。

增长信心（约2:6-11）——耶稣吩咐佣人将六个石缸都装满水，随后叫人舀了一些送给管筵席的。这管筵席的尝了之后就惊叹，新郎竟把最好的酒留到最后。这是《约翰福音》里耶稣所行的第一件神迹——把水变成酒。

诚实敬拜（约2:12-17）——逾越节近了，耶稣就上耶路撒冷去。看到殿里的地方被滥用，感到非常烦恼，便把牲口和商人都赶了出去，不许他们再将圣殿当作买卖的地方。

认识权柄（约2:18-25）——有犹太人问耶稣还显什么神迹，耶稣说如果他们拆毁这殿，祂3日内要再建立起来。但是

这些人不明白，耶稣是以自己的身体为殿，说的是从死里复活的事。在耶路撒冷，很多犹太人认识到耶稣的权柄，并信了祂的名。

听从主（约2:1-5）

1:1 第三日，在加利利的迦拿有娶亲的筵席，耶稣的母亲在那里。

1:2 耶稣和祂的门徒也被请去赴席。

1:3 酒用尽了，耶稣的母亲对祂说：“他们没有酒了。”

1:4 耶稣说：“母亲（原文作妇人），我与你有什么相干？我的时候还没有到。”

1:5 祂母亲对用人说：“祂告诉你们什么，你们就做什么。”

第1、2节：犹太人的婚礼庆典通常会举行好几天。这里说的“第三日”，很容易让人想起耶稣在第三日复活的事实，当然更可能是指耶稣和拿但业谈话之后的第三天。迦拿距离拿撒勒北部大约9英里（约14.5km），拿但业就是迦拿人（约21:2）。

婚礼是很重要的群体活动之一，充满了节日的喜庆。按照律法，犹太女子一旦进入青春期便可以出嫁，而犹太男子通常会在20岁娶亲。

婚筵为客人们提供了丰富的食物和酒水。新人会邀请许多宾客，越多越好。这就是为什么不光耶稣的母亲，就连耶稣和祂的门徒也被请去赴席的原因了。这里的“门徒”，不是指12门徒，而是指当时的安德烈、西门彼得、腓力、拿但业以及另一个在《约翰福音》1:37提到的未晓姓名的门徒，余下的7个门徒是耶稣后来呼召的。

第3节：耶稣的母亲在这场婚筵上扮演什么样的角色尚不清楚，或许是负责酒食方面的供应。她告诉耶稣：“他们没有酒了。”她为什么要把这件事告诉耶稣？难道她希望耶稣做些什么？在视社交纰漏为羞耻的文化里，“没有酒”的状况会让人非常尴尬。在婚筵上向来宾们提供慷慨又周到的服务，是新郎和新郎一家的义务。用来招待宾客的酒用尽了，这不符合一世纪时殷情待客的习惯。

第4节：对于母亲的提问，耶稣却出人意料地反问：“母

亲（原文作“妇人”），我与你有什么相干？”（“妇人”其实是一种常用的尊称）尽管这话听起来唐突而荒谬，但其实耶稣强调的是，祂作为人子怀有的旨意和身为神儿子拥有的权柄，是不能混为一谈的；这也不是在责怪母亲，而是要让母亲知道自己来世的目的，远比她此刻担忧的事情重要。随后，耶稣加上了预言式的句子“我的时候还没有到”。主耶稣预言自己在十字架上的受难，《约翰福音》常用“时候”一词代指耶稣的受死和荣耀。有趣的是，“时候”一词甫登场时，耶稣是说给世上的母亲听的，末了则是说给天上的父亲听的（约17:1）。耶稣要让马利亚明白，她要完成的是世俗事务，而自己却是要一心一意遵从天父的时间预表。因为和神的计划相比，其他一切都处于从属地位。

第5节：马利亚的回答显示了完全的顺服，她对佣人说：“祂告诉你们什么，你们就做什么。”尽管马利亚并不知道耶稣会怎么做，却完全地相信祂。从她吩咐佣人的话里，就能看出她甘愿服从的心。今天的基督徒也当像马利亚一样，在知晓主计划的细则之前，先完全地顺服于祂。实践“祂告诉你们什么，你们就做什么”的时候，要让他人看到，是爱主之心萌发了顺服之举。

实践真理：现今，在你身处的文化生活里，有哪些社交纰漏被视作“羞耻”？生活中有哪些情况让你很难顺服主耶稣？

增长信心（约2:6-11）

2:6 照犹太人洁净的规矩，有六口石缸摆在那里，每口可以盛两三桶水。

2:7 耶稣对用人说：“把缸倒满了水。”他们就倒满了，直到缸口。

2:8 耶稣又说：“现在可以舀出来，送给管筵席的。”他们就送去了。

2:9 管筵席的尝了那水变的酒，并不知道是哪里来的，只有舀水的用人知道。管筵席的便叫新郎来，

2:10 对他说：“人都是先摆上好酒，等客喝足了，才摆上次的，你倒把好酒留到如今！”

2:11 这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出祂的荣耀来；祂的门徒就信祂了。

第6节：对于即将发生的神迹，“六口缸”这一细节是关键。犹太人通常用水缸装水，方便人们在节庆场合饭前饭后洗手，是洁净礼的一部分。每口缸的容量是20到30加仑，那么六只缸加在一起就有120到180加仑（美1加仑=3.8升；英1加仑=4.5升）。我们可以适当地虚化这节经文，但不能忽视“六口缸”是主耶稣为施神迹而特意选定的，因为它是犹太习俗旧有秩序和耶稣变水为酒大能两相对比的中心。

第7节：耶稣吩咐道：“把缸倒满了水。”水缸既然是空的，也就不可能作假了。主耶稣做好准备，要在婚筵上显示，他将用好酒填满这空洞的礼仪。

第8节：缸倒满水后，耶稣吩咐佣人说：“舀出来，送给管筵席的。”希腊语里“舀出来”常指用水桶从井里打水出来。佣人们毫不犹豫地服从了耶稣的命令，尽管耶稣并不需要佣人们协助完成这件神迹，但是祂却仁慈地让他们参与其中。“管筵席的”是指婚筵上监督供应食物酒水的负责人。

第9节：同验证水变酒的事实相比，水变酒的瞬间显得不那么重要了。管筵席的尝过之后，让水变酒的神迹得到确证。管筵席的端着美酒，急切地想知道这酒是哪里来的。讽刺的是，主管不知道的事情佣人们却知道。佣人们是不是两眼圆睁、吃惊不已？有没有兴奋地交头接耳？又是否想要为耶稣的大能做见证呢？

第10节：那管筵席的去找新郎说话。他提到了“先摆上好酒”这个规矩，但后上的酒却明显好过前者。东道主请客时为了增加气氛，通常都是在开席的时候供应最好的酒食，等客人们吃饱喝足不再理会酒水好坏的时候，再上次的。管筵席的责备新郎道：“你倒把好酒留到如今。”新郎大概也摸不着头脑吧？很明显新郎并没有做这样的安排，但他一定松了口气，很高兴听到这样的好消息。

发现了吗，主赐予的总是好过任何曾经让人满足的事物？作为基督的信徒，我们有太多事情值得期待，因为天国的背景提醒我们，主耶稣已经为我们预备了最好的。

第11节：这是耶稣所行的头一件神迹。“神迹”在希腊语里，暗示一个指向更深的事实——祂的荣耀，和祂的门徒

实践真理：对我们而言，为什么有时候放弃没有属灵意义的习俗很难呢？

你的属灵生命里，有哪些需要主施权柄改变的地方？

的确信。这里水变酒是一种超自然的变化，彰显了耶稣作为神儿子的权柄。这权柄不仅能够改变事物的本质，也能让人心归向祂。

真诚地敬拜（约2:12-16）

2:12 这事以后，耶稣与祂的母亲、弟兄、和门徒都下迦百农去，在那里住了不多几日。

2:13 犹太人的逾越节近了，耶稣就上耶路撒冷去。

2:14 看见殿里有卖牛、羊、鸽子的，并有兑换银钱的人坐在那里，

2:15 耶稣就拿绳子作成鞭子，把牛羊都赶出殿去，倒出兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子，

2:16 又对卖鸽子的说：“把这些东西拿去！不要将我父的殿当作买卖的地方。

第12、13节：婚筵之后，耶稣与祂的母亲、弟兄和门徒去了迦百农。在那住了不多几日，因为犹太人的逾越节近了，祂就上耶路撒冷去了。“逾越节”是犹太人三大朝圣节日之一，虔诚的犹太人都要在这个时候去耶路撒冷朝拜。“上耶路撒冷去”是一个地理用语，常为经书作者使用。

多年来，关于耶稣洁净圣殿的次数是一次还是两次的争议，一直存在。有些学者认为，太、可、路三部福音书均记录耶稣终其事工仅洁净过一次圣殿，《约翰福音》是为了突出神学意义，才将洁净圣殿的事情放到了耶稣事工的开头；但这两种记叙之所以不同，也可能是因为耶稣两次洁净圣殿：一次发生在祂事工早期，另一次则发生在祂事工末期。因此，不能毫无道理的驳斥和质疑约翰的见证和其余福音作者的记述。

第14节：耶稣进入圣殿后发现了问题。此处的“殿里”，指的是围绕在内院和妇人院之外的外院，圣殿外院是外邦人唯一可以出入的地方。在这里，祂看到“有卖牛羊鸽子的坐在那里”。向远道而来的朝圣者兜售献祭用的牲畜，这对朝圣者而

言方便许多，因为祭祀用的动物不方便一路带在身边。同样，“兑换银钱的人”也提供服务，帮助朝圣者把外币换成殿里通用的银币。这些都没有错。

实践真理：
在我们的敬拜里，哪些地方是神不喜悦的？

在我们里面有哪些东西妨碍别人认识神，是应当丢弃的呢？

错的是，他们把为祈祷而设的地方，变成了一个商业化的敬拜场所。耶稣气愤而忧虑，因为前来寻找真理的外邦人，最终见到的却是一副无异于市场的景象。主耶稣希望敬拜之地和敬拜之道，都完完全全符合祂的样式。若敬拜同于周边的文化而不是我们里面的基督，那就是虚伪的敬拜。我们既要与社会建立良好的联系，同时又要移除模糊上帝恩典真理的人为障碍，这才是值得赞扬的。如果我们的目标只限于建立良好的关系，而无视保持自身的圣洁，那么也就不该稀奇，我们要听见主耶稣作成鞭子一挥而过的声音了。

第15节：耶稣从容不迫地采取了有力反击。主耶稣挥鞭是为了驱赶动物还是为了快些驱散商贩，无从知晓。洁净圣殿自然是要驱逐肇事者了，这其中也包括受惊吓的兑换银钱的人，耶稣“推翻了他们的桌子”。这些商贩们难道不晓得自己不该在殿里摆摊吗？那时候，商贩一度在汲沦溪对面的橄榄山山坡做买卖，后来便利需求逐渐地占了上风，取代了公义的需要。这就是为什么主耶稣如此气恼，一个让人们来体验真实敬拜的地方，竟然变成了肤浅的宗教的产品。

第16节：耶稣命令说：“不要将我父的殿，当作买卖的地方。”犹太领袖和兜售祭物的商贩为了一己私利，竟利用敬拜神的地方。敬拜本身是为了神，而不是为了自己。祂是至高者，是祂赐给我们奇异的恩典和我们本不配得的怜悯。因此，信徒依照祂期望的样子去敬拜祂，我们就成了祂期望的那个样子！

你当如何？

这一讲围绕“耶稣的权柄”展开，本周你要如何践行领受到的话语呢？

- 遇到进退两难的情况时，选择顺服神。
- 在信靠中增长信心，填补生命的空缺。

• 心中有什么会使惯例或便利高于公义和爱主之心，将它除去，享受完全的敬拜。

研习题

1. 耶稣在回应“他们没有酒了”的时候，对母亲用的敬称是什么？（约2:4）
2. 耶稣的母亲是怎么吩咐佣人的？（约2:5）
3. 耶稣禁止商贩在殿里做什么？（约2:16）

研习题答案

1. 耶稣用“妇人”来称呼母亲，以示尊敬和爱戴。
2. 她吩咐佣人，耶稣让他们做什么就去做什么。
3. 祂把动物都赶了出去，并且禁止商贩们把殿当作买卖的地方。

2013年9月22日

赐予救恩

本课经文：约翰福音3:1-36

研读经文：约翰福音3:1-36

生命之问：有一个最重要的确信，它能指引人进入永生，这个确信是什么？

假设有天朋友来拜访你，并送给你一件礼物，你会怎么做？是翻出钱包为礼物掏钱吗？当然不会了，这么做会让对方觉得颜面无光。礼物是用来接受的，如果要为之支付金钱或是付出代价，就不能称之为礼物了。

神也为我们准备了一份礼物——救赎的恩典。别试图通过做些什么或是放弃些什么来讨得这份恩惠，因为这是对圣主的侮辱。尽管我们无需为获得恩典付出任何代价，但上帝却因惠赠恩典牺牲了祂的独生子。完全免费？毫无疑问。便宜货？绝非如此。

今天的经文要让我们深入救恩的真理，激发我们的确信：凡信神儿子的必得永生。

经文概览

得救（约3:1-16）——一天夜里，一个名叫尼哥底母的法利赛人来找耶稣谈话。耶稣说他需要重生，于是他就问耶稣关于重生的事，因为他不能相信人还可以重生。耶稣举了风吹和摩西事工的例子，告诉他一切信的不会灭亡，反而会得到永生。

定罪（约3:17-21）——耶稣说不信之人的罪已经定了，因此，不信仰要面临审判。他们活在黑暗中，不爱光且拒绝接受真理。

服侍（约2:12-17）——施洗约翰说过他不是基督，而是奉差遣为耶稣做见证的。他解释说耶稣是从天上来的，因此是在万有之上的。他很高兴能让人们认识主耶稣。

你想知道吗？（约3:1-3）

3:1 有一个法利赛人，名叫尼哥底母，是犹太人的官。

3:2 这人夜里来见耶稣，说：“拉比，我们知道你是由上帝那里来作师傅的；因为你所行的神迹，若没有上帝同在，无人能行。”

3:3 耶稣回答说：“我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见上帝的国。”

第1节：尼哥底母满怀期待走近耶稣。他是法利赛人，也是犹太人的官。法利赛人的起源，可以追溯到安提奥古统治时期（公元前175—163年）邪恶的叙利亚王朝。法利赛人反对他的世俗主义，致力于服从摩西律法的每一个细节，并且对如何遵守律法，建立了一个口头传统。据公元一世纪的历史学家约瑟夫统计，期间大约有六千个法利赛人。

尼哥底母是犹太人的官，说明他在公会，也就是管理犹太民族的议会任职。公会由71名成员组成，其中大祭司任主席，负责处理一切犹太内部事务。

第2节：尼哥底母在夜里拜见耶稣。夜间出行免去了很多干扰，而且有利于隐藏行踪。他称耶稣为拉比（希伯来语“老师”的音译），并说：“我们知道你是从神那里来的。”虽然尼哥底母不清楚耶稣的真实身份，但他显得很敬畏。“我们”可能是指他代表的一小群法利赛人，耶稣的言行给他们留下了深刻的印象。尼哥底母说：“你所行的神迹，若没有神同在，无人能行。”这话评判得没错，却不完全。神迹引起了他们的好奇心，但好奇却没结果成为信心。尼哥底母未能意识到，耶稣施行“神迹”，不是要人注意神迹本身，而是要人们看到施行神迹的这位就是基督。尼哥底母的属灵生命里，既有极度的缺乏，又有痛苦的盲目。

第3节：耶稣回答尼哥底母的同时，也告诉了我们什么是世人最需要的东西。耶稣的“我实实在在的告诉你”和尼哥底母的“我们知道”相呼应，将神的宣告与人的知识进行了对比，表明没有灵性的转变，知识教化仍无法引人走向救恩。

“人若不重生”的论述不容置疑。无论是谁，无论他品行何等高贵、学术如何高明，都不例外。“重生”一语已经被滥用，现在常指企业改头换面，本来它在新约里是用来比喻

10月6日	拯救的大能 约翰福音4:39-54
51	
10月13日	医治的大能 约翰福音5:1-47
58	
10月20日	叫人饱足的大能 约翰福音6:1-7
66	
单元三	守住神的道
67	
10月27日	询问关于耶稣的事 约翰福音7:1-52
74	
11月3日	耶稣的真判断 约翰福音8:53-59
81	
11月10日	质疑耶稣的大能? 约翰福音9:1-41
88	
11月17日	赐予保障 约翰福音10:1-42
95	
11月24日	面对死亡 约翰福音11:21-57

实践真理：什么样的问题是出于不信和怀疑？什么样的问题又是出于真诚和敬畏呢？

信仰的转变，又可以译作“从上头生”。因为只有天父才能让我们获得灵魂的新生。总之，它指彻底的改变。而人若不重生，就不能见神的国。要亲见神国、亲历天上的带领和统治，就必须在地上重生。“不能”是指能力的缺乏。人的能力是不足以、不能够进入神国的，除非天父赐予重生。简言之，进入神国之前，我们先要拥有神国的背景。凭我们本来的样子，我们无法进入神的国，必须重生获得新生命。你想知道新生命的事吗？

你要提问吗？（约3:4-9）

3:4 尼哥底母说：“人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？”

3:5 耶稣说：“我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国。”

3:6 从肉身生的就是肉身；从灵生的就是灵。

3:7 我说：“你们必须重生”，你不要以为稀奇。

3:8 风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的，也是如此。”

3:9 尼哥底母问祂说：“怎能有这样的事呢？”

第4节：耶稣口中所说的新生，让尼哥底母摸不着头脑。他以为是肉体的重生，于是问道：“人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？”尼哥底母的提问是值得赞许的，因为他没有问“为什么要重生”，而是问“如何才能重生”。他是出于真心实意的，不是为了要挖苦讽刺。

第5节：耶稣的回答强调，人要“从水和圣灵生”，才能获得新生命。这里的水有三重含义：分娩的羊水、约翰施的悔改洗、道给灵带来的洗。“水”和“圣灵”相辅相成，造就了重生，两者并不冲突。身为法利赛人的尼哥底母，对旧约描述的圣灵之洗不会陌生，自然也知道，有施洗约翰在旷野传道，叫人悔改并且给人施洗。当然了，话题的核心仍然是人有必要重生。

第6节：人类繁衍，生出肉体；唯有圣灵，诞生灵命。圣灵是重生的母体，因而父母、德行、教会都不能给我们新生。

第7节：重生是神圣的，也是必须的。耶稣说：“你们必须重生。”这话不仅是指着尼哥底母说的，所有人都要重生。源语里，“必须”暗指人们必须最先考虑这件事。

第8、9节：耶稣作了一个类比：“风随着意思吹”，帮助尼哥底母理解圣灵的效用。圣灵就像风一样，人无法掌握它，却能够感受它。凡从圣灵生的，就得了重生。圣灵还有一个充满奥秘的效用，那就是它会在男男女女的心里做工。尼哥底母忐忑不安，圣灵在他心里做工，激得他惊呼：“怎能会有这事呢？”这也是很多慕道者的疑问，重生叫他们难以理解。

实践真理：
重生的哪一方面最令你困惑呢？

你有真理吗？（约 3:10-12）

3:10 耶稣回答说：“你是以色列人的先生，还不明白这事吗？”

3:11 我实实在在的告诉你，我们所说的是我们知道的；我们所见证的是我们见过的；你们却不领受我们的见证。

3:12 我对你们说地上的事，你们尚且不信，若说天上的事，如何能信呢？

第10节：尼哥底母说耶稣是“以色列人的先生”。在希腊语文本里，尼哥底母用了特指的定冠词，认耶稣为“那一位”先生，但尼哥底母并未确认耶稣的身份。尼哥底母的言辞表明，他是个受人尊敬的旧约权威，但耶稣却斥责他，因为他竟然忽略了旧约中上帝转变的大能。

第11节：耶稣用“我们”来回应第2节里尼哥底母口中的“我们”。法利赛人凭着人附会的权威说话，耶稣却凭着永有的权柄，代表三位一体的真神发言。这里的“我们”，也可能包括耶稣的门徒。耶稣肯定地宣告：“我们所说的，是我们知道的，我们所见证的，是我们见过的。”同时，也告诉尼哥底母：“你们却不领受我们的见证。”

第12节：自然的风指向超自然的属灵真相，这一类的自然现象就是耶稣所说的“地上的事”。如果尼哥底母连这些联系都不相信，就更不用说天上的事了。相信耶稣关于永生的教导，就会越来越明白获得永生的道理。尼哥底母站在“信”的门口，止步不前。他心里尊敬耶稣，称祂为先生，视祂为与神

同在、施行神迹的人，但灵里却不承认自己需要耶稣赐予的重生。

你想相信吗？（约3:13-16）

3:13 除了从天降下、仍旧在天的人子，没有人升过天。

3:14 摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，

3:15 叫一切信他的都得永生（或作：叫一切信的人在他里面得永生）。”

3:16 上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。

实践真理：有些人不愿承认他们需要基督，为什么？

第13节：亲身的经历，是耶稣有资格做“永生”唯一发言人的原因之一。祂是从天降下的——只有人子，受难的救世主，才能作出这样确实的宣告。祂离开天家，道成肉身；战胜罪和死亡，最终复活升天。

第14节：耶稣借用《民数记》21:6-9摩西事工的一个例子，来反映上帝新的救赎工作：以色列民在旷野遭到毒蛇的攻击、危在旦夕，上帝启示摩西铸一条铜蛇、立在杆上，好叫受伤的人一看那蛇，就能凭着信心痊愈。

耶稣用到了“必须”一词，因为“举起来”里有神圣的要义。解决蛇灾不能躲避它、假装没事或者立个反蛇法案，唯有相信上帝、仰望铜像才能消除伤痛。铜像铸起、立在杆上，人们才能得救；同样，人子也必须被举起来、钉在十字架上，世人才能有永生。“被举起来”也可以译作“高升”。耶稣高升在十字架上，叫人得生命，这是上帝救赎最根本的写照。

第15节：耶稣被举起来，好叫一切信祂的都得永生。《约翰福音》里，“信”字一共出现了98次，反复强调信靠主耶稣的重要性。信，不是象征性地承认或心里赞同。信，是依赖、仰望祂，信靠耶稣做我们得永生的唯一盼望。

第16节：这一节经文无疑是最为人熟知、受人喜爱的句子了。对千千万万人而言，这就是福音的核心，是对真理的赞颂。以神的牺牲起头，以人的永生结尾。神这么做的原因就是：神爱世人。源语中的“爱”是一种自我牺牲式的、代价高昂的行为。尼哥底母相信神爱以色列，但在法利赛人的神学

里，其他的民族与这爱是无份的。“甚至”体现了神对世人深深的爱——为此，祂付出了沉重的代价，祂将祂的独生子赐给他们。《约翰福音》1:14、18节也用到了“独生子”一词。一切顺服耶稣、信靠祂名的，就有永生，无一例外。

谁故意无视和摒弃神的道，就必遭严刑——经文说得非常明了——“灭亡”。灵魂灭亡的痛苦远远超过肉体，而且会持续到永恒。相信人子的，会拥有丰盛永恒的生命；拒绝祂的，就等于选择灭亡。

亲爱的读者，你将自己交托给耶稣基督了吗？如果没有，你还在犹豫些什么呢？跨过一切的借口，迈出“信”的那一步，让耶稣改变你的人生吧！

你当如何？

这一讲围绕“耶稣的救赎”展开，本周你要如何践行已经领受到的话语呢？

- 给尚未得救的朋友写信，重点写神的赦罪之道和信圣子的必要性。然后邀他共进午餐，讨论信的内容。

- 发布一条措辞得体、诚挚恳切的微博，说说你为什么相信耶稣是神的独生子。

- 无论身处什么样的境地、受过什么样的伤痛，都要坚信，你就是约3:16中“一切信他”的一员。

研习题

1. 尼哥底母有两个身份，它们分别是什么？（约3:1）
2. 耶稣用了哪种自然现象来描述圣灵的效用？（约3:8）
3. 耶稣借用了摩西事工中的哪件事来教导尼哥底母？（约3:14）
4. 哪些人可以获得主赐予的永生？（约1:15）

研习题答案

1. 他是：（1）法利赛人；（2）犹太人的官。
2. 吹动的风。
3. 摩西遵照神的指示，造了一条铜蛇挂在杆上。
4. 一切信祂的。

大能的话语

有目的地读经

留意为需要福音的人做见证（9月29日）

影响慕道者信靠耶稣（10月6日）

帮助行动不便的人（10月13日）

努力为挨饿的人提供食物，和他们分享福音（10月20日）

隽语

“没有哪个罪人能大过基督……就算是最低劣的恶徒，主耶稣也仍然顾念他。”

——司布真（1834-1892），浸洗会牧师、作家

2013年9月29日

赐予永生的大能

本课经文：约翰福音4:1-38

研读经文：约翰福音4:1-15，25-26

生命之问：你愿意竭尽全力将福音传给他人吗？

雷娜和萨德乐每周都会在她们最喜欢的咖啡馆小聚一次，吃吃百吉饼、喝喝咖啡、聊聊孩子和家庭，还有热切地讨论加入教会的新生命。

几个月前，萨德乐认识了一位单亲妈妈布兰达。布兰达一边在餐厅打工，一边在社区大学读书。一开始，萨德乐只是听布兰达倒苦水。几个星期后的一天，让布兰达认识主耶稣的感觉越来越强烈，她便鼓起勇气，谦柔地告诉布兰达耶稣怎样改变了自己的人生，让布兰达也一起信主。突然，顾客的叫声打断了这个神圣的时刻，布兰达只好道歉，起身服务客人去了。这时候，萨德乐回想起来，当年她也是这样，在餐馆打工，辛辛苦苦赚家用，于是决定再找机会向布兰达传福音。

结果，这之后的一天，餐厅人不多也不太吵，布兰达坐在萨德乐身边接受了耶稣基督。布兰达也开始去教会了，就是雷娜和萨德乐常去的那个。要是当下萨德乐没有勇敢地把主耶稣介绍给布兰达，可能直到现在都在等合适的时机向布兰达做见证，布兰达也可能还没和上帝建立起愉快互动的关系。

今天的经文会让我们考虑好好留心、抓住机会，向未得救者做见证。

经文概览

有意为之（《约翰福音》4:1-9）——耶稣要回加利利去，途中必须经过撒玛利亚。在雅各井旁休息的时候，耶稣向一个妇人讨水喝，这让她非常诧异。

谈论详情（《约翰福音》4:10-15）——耶稣所说的“活水”让妇人很是好奇。主耶稣还特别提到，祂赐的活水会在她里面成为泉源，直到永生。

阐明真理（《约翰福音》4:16-26）——耶稣让妇人把她的丈夫也叫来，尽管妇人含糊其辞、不肯说实话，但耶稣却说讲明了事实。她已经有过五个丈夫，现在的这个并不是她的丈夫。耶稣解释说，真正拜父的要用心灵和诚实来拜祂。

传好消息（《约翰福音》4:27-38）——耶稣告诉妇人祂就是基督。妇人回到城里，兴奋地向众人做见证，让他们去见耶稣。

前行（约4:1-5）

4:1 主知道法利赛人听见祂收门徒，施洗，比约翰还多，

4:2 （其实不是耶稣亲自施洗，乃是祂的门徒施洗，）

4:3 祂就离了犹太，又往加利利去。

4:4 必须经过撒玛利亚，

4:5 于是到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加，靠近雅各给他儿子约瑟的那块地。

第1、2节：法利赛人听见耶稣收门徒施洗比约翰还多，这消息并不全对，因为不是耶稣亲自施洗，乃是祂的门徒施洗。一方面法利赛人提防施洗约翰，另一方面他们还怀疑耶稣在犹太人当中不断增长的影响力。总之，作为传统的护卫队的法利赛人，觉察到自己的权威正受到挑战。他们太过专注于固守陈规，以至于错过了救恩。

第3、4节：耶稣离了犹太，又往加利利去了。耶稣的大部分事工是在加利利完成的，尤其是加利利海附近的小镇和村庄。犹太和加利利之间隔着撒玛利亚，耶稣从犹太返回加利利必须经过撒玛利亚。这件事情的意义，绝不像表面的地理描述那么简单。

因为撒玛利亚人和犹太人素来不合，所以许多犹太人宁愿绕过撒玛利亚，选择渡过约旦河到达以利亚再去加利利。尽管走撒玛利亚是最快的路径，但没有迹象表明耶稣正在赶路。主耶稣无论去到哪里，祂总是有目的前行的。“必须”的源语动词，暗示耶稣是在神圣的驱使力下选择走撒玛利亚的。这不是什么漫不经心的决定，其实中间有神的计划：把恩典和真理带给撒玛利亚人。

我们也可以效仿耶稣，到那些需要福音的地方去：加入某个健康俱乐部，去某个贫困的社区志愿服务，或是参与市民活动，这些都会成为分享基督救恩的起点；也可以走出纯信徒的群体，到未信之人聚集的地方去，和这些需要认识神的人交流。但我们始终要心怀主爱和真理前行，否则和我们接触的人中，有一些将无法和上帝建立改变生命的关系。

第5节：耶稣来到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加。《创世记》33:19记载，雅各在这附近买过一大片土地，创48:22又提到他赐给约瑟一些位于示剑城境内的土地，而示剑和古时的叙加相距不超过一英里。

实践真理：
主耶稣引导你在生活、工作的哪些方面前行传讲福音？

攀谈（约4:6-9）

4:6 在那里有雅各井；耶稣因走路困乏，就坐在井旁。那时约有午正。

4:7 有一个撒玛利亚的妇人来打水。耶稣对她说：“请你给我水喝。”

4:8（那时门徒进城买食物去了。）

4:9 撒玛利亚的妇人对祂说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。

第6节：耶稣在雅各井旁休息，门徒进城买食物去了。雅各井在撒玛利亚人心中很受尊敬，因为和犹太人一样，他们也声称自己是雅各的后裔。徒步从耶路撒冷走到叙加，通常要花上两天时间。此时，耶稣因走路困乏，就坐在井旁。耶稣也会困乏，这说明除了完全的神性，祂也是一个完全的人。

第7、8节：妇女们常常在早、晚两个时段去井边打水，但这里出现的撒玛利亚妇人显然是单独行动的，或许是羞辱和绝望让她和其他妇人少有往来。在我们居住的小区 and 社交的群体中，就有无数个像这样的人，他们窘迫、自责、孤独，背着隐形的负担踽踽独行。日常生活里，他们需要我们的尊重和关怀，更需要我们与之分享福音。

耶稣的请求“请你给我水喝”，为妇人的转变创造了条件。耶稣确实需要饮用井水解渴，撒玛利亚妇人则十分需要认

引言

《约翰福音》第1到11章 研读介绍

《约翰福音》可以说是全球无数基督徒的心中所好，其3章16节更是很多人的首个必背章节。而有些人对“重生”的认识，又恰恰是从其中耶稣同尼哥底母的对话开始的。

《约翰福音》中有奥妙深微的神学，也有雅人深致的赞颂，行文记叙极为简洁又极为深刻。和马太、马可、路加三本福音书相比，它对于耶稣事工的记述称不上详尽。因为它的侧重点不在于描写主事工过程中的大事件，而在于揭示这些事件背后的含义，为“信”提供凭证。在四福音书里，《约翰福音》对主耶稣的先存性和完全的神性，提供了最清晰明确的指南。

研读《约翰福音》能增强我们的信心：你会发现耶稣不单单是人，祂还是神的儿子，曾经是，并且永远是；祂是弥赛亚，也是救赎主；祂完美无瑕，身无罪污；祂治愈伤痛，扶助苦难，叫自高的羞愧回转；祂在十字架上受死，从而胜过了罪，又从死里复活，进而战胜了死亡。

《约翰福音》内容提要

第1章1-18节作为全书的序言，重点讲述了太初就已经存在的“道”（即基督）化成肉身，来到世上。到了第21章24-25节，作者约翰用亲身的见证，为全书画上了句点。除去序言与结语，人们有时会把书的主干一分为二，第一部分（约1:19-12:50）被称为“异象之书”，第二部分（约13:1-21:23）则被称为“荣耀和颂赞之书”。

读者可能会发现，其余三部福音书同时记录在案的事件，有一些是没有出现在《约翰福音》里的。但它的记述却为我们提供了别具一格的视角，扩展并完善了我们对基督的理解。因此，《约翰福音》着重描写的异象（即神迹）一共有7个，作为相信耶稣的凭证：变水为酒（2:1-11）；治好大臣的儿子（4:46-54）；治愈病了38年的人（5:2-9）；喂饱5000人（6:1-14）；在水上行走（6:16-21）；叫瞎眼的人复明（9:1-7）；使拉撒路从死里复活（11:1-44）。

《约翰福音》中也恰好出现了7次“我是（基督）”的宣告（6:35；8:12；10:17；10:11；11:25；14:6；15:1）。耶稣亲自用这样的宣告，向世人启示自己的救赎任务。

“荣光和颂赞之书”揭示了耶稣的计划，即借着自己的门徒，把祂的事工延续下去。第13到17章，耶稣向门徒们做了深有用意的告别：祂先是为门徒洗脚，接着又告诉他们一定要相信、依靠圣灵。接下来作者记叙了耶稣富有激情的陈述，以及耶稣如何在十字架上受死、作了挽回祭，赎清了我们的罪（约18-19）。最后，作者描述了耶稣光荣复活后与西门彼得严肃又动人的对话（约18-19）。

实践真理：有 识真神得救。

时候，我们对待那些有不良历史的人的方式不尽友善，这些行为方式都有哪些？怎样主动和未得救者攀谈、分享基督的救恩？

第9节：妇人是这么回答耶稣的请求的：你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？她很惊讶面前的这个犹太男子，竟然主动跟她这个撒玛利亚妇人说话，这恰恰反映了近千年来犹太和撒玛利亚两族间暗涌的敌意。以色列皇朝分裂成南北两国之后，北国以色列国在公元前721年被亚述人攻占，成千上万的人被掳到了亚述。留在北国的大部分人又和外邦人通婚繁衍，随后逐渐演变成为南国犹太人所不齿的撒玛利亚人，被视作不洁的族类。耶稣无视两族的对立，不理睬这妇人的出身和品行，主动和她攀谈，在种族的鸿沟间架起了一座桥梁。

活在当下的我们，也能通过行动改变种族、经济、学术和社会歧视：加入未信之人的社交圈，尊敬得体地交谈，打开他们的心门；礼貌友善地对待品行欠佳的人，尽管我们不赞成他们的生活方式，我们当持定这样的确信，因为经文里召唤罪人的方式不是弃善扬恶、行事堕落。

阐释（约4:10-15；25-26）

4:10 耶稣回答说：“你若知道上帝的恩赐，和对你说‘给我水喝’的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。”

4:11 妇人说：“先生，没有打水的器具，井又深，你从哪里得活水呢？”

4:12 我们的祖宗雅各将这井留给我们，他自己和儿子并牲畜也都喝这井里的水，难道你比他还大吗？”

4:13 耶稣回答说：“凡喝这水的还要再渴；

4:14 人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。”

4:15 妇人说：“先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这么远打水。”

4:25 妇人说：“我知道弥赛亚（就是那称为基督的）要来；他来了，必将一切的事都告诉我们。”

4:26 耶稣说：“这和你说话的就是他！”

第10节：耶稣指出祂面前的这个撒玛利亚妇人不知道祂是

谁，也不知祂的恩赐是什么。四福音书里短语“神的恩赐”只出现了这一次，而保罗书信中这一表达又出现了好几次，《罗马书》6:23还将“罪的工价”和“神的恩赐”进行了对比。神的这份恩赐是为世人所共有的，一个人想要拥有它首先要接受它。

耶稣说这份礼物就像“活水”（旧约中“活水”喻指上帝的恩典和信实），这自然引起了妇人的兴趣。世人都有属灵的渴求，很多人试图用金钱、性、权力、药物或酒精来填覆欲望，却始终得不到满足。唯独耶稣赐给饥渴的人真生命——它叫灵魂深处的饥渴都得解息。这妇人却尚不晓得耶稣想要把永生的恩典送给她。

第11节：显然，妇人没明白耶稣的话。耶稣说的是鲜活的属灵事实，她听到的却只是打水的物理过程。她看出来耶稣没有打水的器具、井也深，便紧接着问耶稣：“你从哪里得活水呢？”想知道这活水的“源头”在哪里。

第12节：雅各打了这口深井，这可不是一桩易事。所以，妇人就问了：“难道你比他还大吗？”她以为耶稣会承认自己不如雅各，因为她想象不到眼前的这个人怎么会大过自己的祖先。妇人错在一开始就设想耶稣的活水是从平常的井里打上来的。人们总是寻寻觅觅，希冀从平常事物里找到填补饥渴的东西。所罗门就试过不少：哲学、财富、寻欢作乐，却终究徒劳一场。

第13节：如同肉体需要饮水，灵魂也切慕一段永恒的关系——唯有基督能给予的关系。人时时饮水，却常常又渴。妇人可以从雅各井里打水解一时之需，却总得带着打水的器具再来，不断往返于居所和雅各井之间。是耶稣让妇人意识到，“凡喝这水的，还要再渴。”

第14节：耶稣作了一个令人震惊的承诺，祂告诉妇人：“人（任何人）若喝我所赐的水就永远不渴。”这话一定让她倍受鼓舞，因为这水谁都可以喝得到！不是只有个别被选上的人才能喝；这份礼物也一定让她倍感新奇，因为“活水”竟然能让人完全满足，而且永不停息。

耶稣应许，祂赐的水会在人里头成为泉源直涌到永生。原来妇人一直想着的井水，其实是鲜活涌动的泉水。井水是死的，泉水却是活的。主耶稣用活水的比喻，描绘了一幅关于救

恩的图画，邀请打井水的妇人进入这风景，领受这一泓清泉。

第15节：面对耶稣的邀请，会有人作出积极的回应，但他们的初衷却各不相同：一些人觉得耶稣会让生活更好过；撒玛利亚妇人则以为有了“活水”，就不用每天去打水了。她错了，因为她对耶稣话语的理解停留在了字面上：“请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这么远打水。”“活水”不是要让生活变得更轻松，而是让生命变得有意义！耶稣来不是为了让肉体舒适，而是要让灵魂转变。

尊敬耶稣的人很多，但他们宁愿努力改变生活环境，也不愿意领受恩典改变内心。基督来为要叫我们回转心思与神和好，祂用活水浇灌我们，加添我们的力量，应对每一天的生活。

第25节：在15到25节里，耶稣让妇人坦承了自己的罪污。妇人转而问起做礼拜的适宜之地在哪里，企图躲闪尖锐的真理，却不想耶稣竟说起礼拜的精神和真相。

妇人说：“我知道弥赛亚，（就是那称为基督的）要来。”撒玛利亚人和犹太人等候的是同一个弥赛亚，只不过他们眼中的弥赛亚更像一位“师傅”，而不是一名“国王”。所以，妇人接着又说：“他来了，必将一切的事都告诉我们。”看起来，她不再纠缠于有关丈夫和礼拜的道德属灵对话，转而生出一股信心，相信基督是一切问题的解答者，相信祂阐明一切。这一回，她对了。

实践真理：要消除生活中的混乱状况，有哪些真理是你需要去面对的？

第26节：耶稣告诉她，祂就是弥赛亚。“我（这和你说话的）就是祂。”在希腊语原文里，只有简单的两个字“我是”。这是一个神学意义丰富的见证词，它是对耶稣完全神性的宣告：耶稣和旧约中伟大的耶和華是同一位神。（见刚戈尔，第79页。）耶稣首次向人宣告祂是神，竟是对一个陷在罪污里的撒玛利亚女人说的，真是有些讽刺是不是？祂没有选宗教领袖，反而选了一个离过婚的女人、一个社会的边缘人做听众。耶稣表明祂是基督，证实了自己有权柄赐人以永生。

这个撒玛利亚妇人的事，祂无一不晓；她蒙受的羞辱和责备，耶稣也都了然于心。祂也明白这个女人需要一个救主，这就是为什么祂解开她的困惑，明明白白地说：“这和你说话的就是祂。”

在面对复杂的道德问题时，你是否会置之不理，想当然地以为上帝会来帮你理清思路？

你当如何？

这一讲围绕“耶稣赐永生的大能”展开，本周你要如何践行已经领受到的话语呢？

- 适当地挑选一些未信者聚集的地方，怀着耶稣的爱到那里去。
- 要是你想向某一个人传福音，加入他所在的俱乐部、或是安排一次户外运动之旅、或者约他出来共进早餐，借此创造交流的机会。
- 主动和人攀谈，和他们聊聊基督。
- 活出基督的样式，让他人从你的生活中看见真理。

研习题

1. 耶稣在哪个地方停下来休息？（约4:3-4）
2. 耶稣向撒玛利亚妇人求水喝，她是怎么回答的？（约4:9）
3. 耶稣说到活水的时候，撒玛利亚妇人有什么反应？（约4:16）
4. 耶稣作了什么样的关于弥赛亚的宣告？（4:26）

研习题答案

1. 雅各井。
2. 她反问：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”。
3. 她请求耶稣把这水赐给自己。
4. 祂说：“这和你说话的就是祂。”

2013年10月6日

拯救的大能

本课经文：约翰福音4:39-54

研读经文：约翰福音4:39-54

生命之问：如何影响他人信主呢？

女孩读高三的时候，写下了自己毕业后的志愿：“服侍神，让人类的未来更加美好。”但后来她却渐行渐远，用自己的影响力让人们远离上帝，还因此得了个“美国最有名的无神论者”的绰号。一次，她接受完一名主内记者的采访，送给对方一本自己的作品，书的扉页写着：持定信仰，你自己知道就好——玛德琳·奥哈。事后，这名记者写道：“要是她当初持定住了信仰，放心吧——全世界都会知道的。”（爱德华·普劳曼，“玛德琳纪”《世界杂志》）

今天的经文通过“在迦拿的婚筵”和“洁净圣殿”两件事，告诉我们主耶稣是如何行使祂的大能和权柄的。让我们被圣灵感动，每一天都完全顺服于祂的权柄吧。

经文概览

向他人告白信仰（约4:39-42）——打水的女人回去告诉人们耶稣的事，就有好多撒玛利亚人信了。他们听完耶稣的布道，便纷纷做见证，告白耶稣是真救主。

让他人生出信心（约4:43-48）——耶稣回到加利利，到了迦拿，有个大臣来求祂，让祂下迦百农去医治自己奄奄一息的儿子。耶稣让大臣信祂的话，而不是信祂做的神迹奇事。

叫他人正确地信（约4:49-54）——耶稣对大臣说，他的儿子会活下来，便让他回家去了。大臣到了家，发现儿子活过来

了。儿子病情好转的时候，又正是耶稣给他应许的时候，于是他全家就都信了。

向他人告白信仰（约4:39-42）

4:39 那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣，因为那妇人作见证说：“祂将我素来所行的一切事都给我说出来了。”

4:40 于是撒玛利亚人来见耶稣，求祂在他们那里住下，祂便在那里住了两天。

4:41 因耶稣的话，信的人就更多了，

4:42 便对妇人说：“现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。”

第39节：即使是一个普通人，他在向众人告白信仰的时候，也会产生非凡的影响。经文写道：那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣，因为那妇人做见证说，祂将我素来所行的一切事，都给我说出来了。可见一段真实可信的证词，能产生多么大的效用，而妇人只不过是回到叙加，把耶稣的事说给众人听。想象这个女人兴奋地向他人告白信仰的时候，我们可以问问自己：“有谁因为我说的话信了耶稣？又有谁从我的口里听说过祂的救恩？”

不是说动人心魄的见证才是真实可信的见证。妇人的见证会产生这么大的效用，是因为它里面有对主的热爱，不是一场华丽的表演。有时我们不愿分享自己信主的故事，怕它们不够“惊艳”。但是别忘了，用我们的告白荣耀神的名，是为神所喜悦的。真见证就是为神的道所做的见证。

多年以前，有个卷发小男孩，他才9岁，非常害羞。他听说过耶稣的赦罪之道，牧师也鼓励他，跟他解释原罪和救赎的真理。一次礼拜结尾，男孩起身走到圣坛前，牧师正在那里等候迎接慕道者。男孩对他说：“我知道的不多，但我知道我需要耶稣。我希望祂能原谅我的罪，掌管我的生活。”他没有听到天使的歌唱，也没听到天上来的叫他确信的轰隆声，他就这么简简单单的顺服了那位慈爱的救主。我确信这是个真实的故事。

事，因为匆匆数十载过去，那个小男孩变成了今天的我，而我也从来没有忘记，得救的惊奇和敬畏。

第40节：听了那妇人的见证，撒玛利亚人就去求耶稣在他们那里住下，耶稣便在那里住了两天。一个人的信能点燃他人心中的火把，进而消灭长期存在的偏见。考虑到犹太人和撒玛利亚人之间的隔阂，主耶稣留给撒玛利亚人的时间不是以分钟来计算的，而是以天来计算的。这几天耶稣自然会阐释经文、讨论预言，祂的到来成全了先知的预言，祂为传讲道成肉身树立了必不可少的典范。耶稣和撒玛利亚人同吃同住、讲经论道，始终持定真理。

第41、42节：与人分享信仰的行为，产生了一系列的连锁反应：先是妇人说给住在叙加的人听，接着这些人又来听耶稣说话，继而信的人就更多了。耶路撒冷的宗教领袖们谴责、拒绝耶稣，叙加的撒玛利亚人却欢迎耶稣，并且相信耶稣。

今时今日，作为基督的信徒，不要在意自己受过多少教育、有多高的神学修养，因为人人都能像这个撒玛利亚妇人一样，指引他人来到耶稣面前。没错，取得学术成就很有利，掌握全面的神学知识也很有用，但并不是成了学者才有能力影响他人归向耶稣。我们中有许多人，已经对耶稣和救恩的信息有充分的了解，足以开口向他人讲述信耶稣带来的改变。相比于技巧欠佳和知识不足，漠不关心和畏惧担忧才是传道的绊脚石。

撒玛利亚人非常感恩，但他们告诉妇女：“现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。”皈依者的见证是传递福音的一种重要方式。妇人对确信的告白引起了撒玛利亚人的兴趣，重要的是，他们摆脱了尊敬和稀奇的圈子，步入了确信和顺服的境界。他们坚定地宣告自己对耶稣的信心，远远超过了单纯的尊重。“知道”在希腊语里表示直观的认识和理解，凭经验他们就认识到耶稣是“救世主”。有意思的是，撒玛利亚人是首先作出这种宣告的群体。这是耶稣基督最根本的真理——这一点他们没法“自己知道就好”。

实践真理：
什么让你无法向他人告白自己的信仰？

而你身为基督的信徒，又怎能对救赎的恩典避而不谈呢？

让他人生出信心（约4:43-48）

4:43 过了那两天，耶稣离了那地方，往加利利去。

4:44 因为耶稣自己作过见证说：“先知在本地是没有人尊敬的。”

4:45 到了加利利，加利利人既然看见祂在耶路撒冷过节所行的一切事，就接待祂，因为他们也是上去过节。

4:46 耶稣又到了加利利的迦拿，就是祂从前变水为酒的地方。有一个大臣，他的儿子在迦百农患病。

4:47 他听见耶稣从犹太到了加利利，就来见祂，求祂下去医治他的儿子，因为他儿子快要死了。

4:48 耶稣就对他说：“若不看见神迹奇事，你们总是不信。”

第43、44节：和撒玛利亚人同住了两天后，耶稣启程回加利利去了。虽然拿撒勒是耶稣的故乡，但祂事工的大本营却是在迦百农。耶稣自己见证说“先知在本地是没有人尊敬的”。一些注经者认为，“本地”指的是加利利，另一些则认为是犹太。在当时的语境下，它应该是指加利利和犹太两个地方，因为这两处都是犹太教的重地，且都排挤耶稣。相反，在撒玛利亚这个祂刚刚离开的地方，耶稣得到了热情的接待。

第45节：回到加利利，“加利利人欢迎祂，因为他们看到祂节日期间在耶路撒冷所做的一切。”主很明白，对事工的敬畏同对神迹的热衷是两码事。看或听到逾越节上耶稣所行的事，加利利人盼着神迹重现，却并没有表现出对听道释经的渴望，也没有想要伏在耶稣脚边拜祂做救主。现今的时代中，也有很多人嗜好戏剧化的东西，却对实质性的东西不感兴趣。

第46节：耶稣到了迦拿，就是祂从前变水为酒的地方。显然，耶稣到了迦拿的消息传得很快。有一个大臣，他的儿子在迦百农患病，来见耶稣。“大臣”在希腊语里意指王公贵族，这人很可能是希律·安提帕的部下。公元前4世纪到公元39年，安提帕统治加利利，分封作加利利的王。他是希律一世之子，希律一世是耶稣降生时期的统治者。

第47节：迦拿和迦百农相距大约20英里。这位父亲行事匆忙急切，见了耶稣，他就求祂下去医治他的儿子，因为他儿子

实践真理：如果你特别希望奇迹发生，主却没有应允，你的信心会因此受到影响吗？你的信心足够强大吗，就算是主的斥责也能承受？为什么呢？

快要死了。也许他早就听说了人们是怎么批评、否定耶稣的，也明白宗教头领知道他来找耶稣帮助会有什么后果。但面对奄奄一息的亲骨肉，他也顾不上主流的意见，前来求告耶稣了。死亡，是促使人信耶稣的一个充分理由。人与永生不过一线之隔。当亲友临近死亡的时候，我们迫切地想知道他们是否已经信靠了耶稣。为这位大臣鼓掌吧，为了儿子，他大胆地找到耶稣，寻求帮助。在生命最晦暗的时刻，他来到了耶稣面前。

第48节：耶稣的回答听起来像是生硬的斥责，但其实是想要所有听到这话的人都操练他们的信心。有时候，耶稣的召唤是亲和的；有时候，祂的召唤又是坚定有力的。耶稣说：“若不看见神迹奇事，你们总是不信。”祂要矫正人们肤浅的信心，因为他们抱着“看见就信”的观念，把神迹看得比救主还重要。耶稣希望大臣和加利利人信祂不仅仅是因为祂行了神迹。超越表面操练信心，就是让我们所信的而非所见的来规范指导我们的行为。

叫他人正确地信（约4:49-54）

4:49 那大臣说：“先生，求你趁着我的孩子还没有死就下去。”

4:50 耶稣对他说：“回去吧，你的儿子活了！”那人信耶稣所说的话就回去了。

4:51 正下去的时候，他的仆人迎见他，说他的儿子活了。

4:52 他就问什么时候见好的。他们说：“昨日未时热就退了。”

4:53 他便知道这正是耶稣对他说“你儿子活了”的时候；他自己和全家就都信了。

4:54 这是耶稣在加利利行的第二件神迹，是祂从犹太回去以后行的。

第49节：大臣对耶稣说：“先生，求你趁着我的孩子还没有死，就下去。”表现出了坚定的信念。他接受了耶稣关于看见才信的斥责，而在诚挚的期许里，他并没有因此而怯步。爱子之心让他甘愿弃名誉、地位于不顾，也让他顶住了耶稣的斥责。信心和爱心交织在一起，把他带到了主身边，向主诉求。真爱一个人会叫我们找到一条出路，带着他来到

主面前。

第50节：“回去吧”在源语里也是一个祈使句。接着耶稣又温和地告诉这位父亲：“你的儿子活了。”注意主耶稣是怎样指引大臣的信心的，祂将大臣的注意力从神迹转到了祂的话语上来；同样值得注意的是，大臣毫不犹豫，没有再三向耶稣确认儿子得救的应许。他相信耶稣的话，然后就回家去了。他的信，干干净净，简简单单，没有多余的验证和要求。不像许多加利利人，他没有看见就信了。

第51、52节：这个大臣回到迦百农时，途中他的仆人迎见他，说他的儿子活了。想象一下，听到这个消息，做父亲的该有多高兴。大臣还持定着信心，所以他就问什么时候见好的，这不是出于不信，而是因为他的信心还不完全。仆人回答说，昨日未时（下午1-3点）热就退了。这一细节是对他信心的一个重要启示。显然，大臣见过耶稣之后，在迦拿待了些时候，或许是利用剩下的时间处理了一些公务，然后才起身回迦百农的。不管他是当天回去的，还是第二天一大早才上路的，他都展现出对耶稣坚定不移的信心。

第53节：统一时间轻而易举，于是大臣恍然大悟，未时正是耶稣对他说，你的儿子活了的时候。他自己和全家就都信了。他相信耶稣是基督，是上帝独生的子，他还同家人分享了好消息。如同耶稣带领了他，他也带领了全家人信主。

向家人做见证会有阻力，因为他们了解我们的弱点，见识过我们不良的行径。但是和家人的纽带却是浑然天成的，不像与陌生人建立关系需要时间。我们可以着重告白对主的爱，大胆见证主的救恩。向家人传讲福音，引导他们相信耶稣是救赎主，这是我们无可推脱的责任。

耶稣行过数件不受空间阻碍的神迹，医治好大臣的儿子只是其中之一。祂如何行使最高的主权，我们理解不了；祂如何不受时空限制，使用大能改变生命，我们亦无法参透。

第54节：这里，约翰并不是说，医治大臣的孩子是耶稣所行的诸多神迹中的第二个（约2:23, 3:2）。他的意思是，这是耶稣在加利利行的第二件神迹。第一个神迹变水为酒，表明耶稣的能力超越时间和自然；第二个神迹，则指出耶稣的权柄高

实践真理：刚开始信主的时候，你的生活发生了哪些变化？要和家人分享信仰的时候，你会怎么说？

《约翰福音》写作目的

约翰在福音书的末尾说得很明了，他记载这些事，是为了劝导、鼓励人们相信耶稣，认祂为主，告诉人们信心可以叫人经历丰盛而永恒的生命（约20:30-31）。

《约翰福音》写作重心

- 耶稣的神性 尽管约翰已经把耶稣的人性解释得非常到位，但“耶稣的神性”才是本福音书的重点。
- 信 “信”字在本福音书中出现的次数，比其他三个福音书加起来还多。作者强调“信”是一种行动，就是信靠耶稣基督。
- 永生 约翰反复提到了永生。
- 真理和光 真理和光的价值在《约翰福音》里熠熠发光，与虚假和黑暗形成了显明的对比。作者竭尽心思告诉我们，耶稣的真理大过律法（1:17）、高过圣殿（2:19-21），而耶稣的光比任何宗教宴席更珍贵（7:37-39）。

《约翰福音》作者及成书时间

《约翰福音》由一名犹太门徒写成，他与其他门徒关系紧密（2:11、17、22:4；27；12:16；13:28；21:12、20）。早期教会的长老如爱任纽（Irenaeus，公元130-200年）和游斯丁（Justin Martyr，公元100-165年）都证实，使徒约翰就是《约翰福音》的作者。成书时间大约在公元80年到95年间，当时约翰很可能生活在以弗所。

研经系列出版计划

	秋季 (九至十一月)	冬季 (十二至二月)	春季 (三至五月)	夏季 (六至八月)
2012-2013				约伯记，传道书
2013-2014	约翰福音1-12	约翰福音13-21	箴言，雅歌	以西结书，但以理书
2014-2015	希伯来书 约翰一书 约翰二书 约翰三书	以斯拉记 尼希米记 以斯帖记	约珥书，俄巴底亚书， 那鸿书，哈巴谷书， 西番雅书，哈该书， 撒加利亚书， 玛拉基书	启示录

过空间和疾病。两者都彰显了祂转变的大能。

你当如何？

这一讲围绕“耶稣医治的大能”展开，本周你要如何践行已经领受到的话语呢？

- 给家乡的报纸写信，或者给一家网站发邮件，诚挚地告白你的信仰。

- 给家人打一通电话，告诉对方信心的重要性和基督改变生命的大能。

- 恳切地祷告，祈祷牧师、老师和教会的长老能勇往直前，大胆地宣告耶稣无限的大能。

研习题

1. 撒玛利亚妇人信主之后，是怎样影响他人信主的？（约4:39）

2. 有哪些证据表明撒玛利亚人真的相信耶稣是基督？（约4:42）

3. 大臣对耶稣说：“先生，求你趁着我的孩子还没有死，就下去。”耶稣是怎么回答的？（约2:16）

研习题答案

1. 她把耶稣的事讲给叙加城的人听。

2. 他们亲自听了耶稣的话所以就信，宣告耶稣就是救世主。

3. 耶稣说：“回去吧，你的儿子活了。”

2013年10月13日

医治的大能

本课经文：约翰福音5:1-47

研读经文：约翰福音5:2-3, 5-17

生命之问：如果要大胆直接地为身体有缺陷的人祝福，你会怎么做？

我做牧师有三十多年了，专门为很多衰弱、残疾、患有慢性病的人布道。他们的决心和热情深深地感染了我，让我决心更好地侍奉神。但是，有件事我必须坦白，尽管我羞于把它说出来。在事工的头几年，我常感到不适和尴尬，总想逃避。后来，我把自己的焦虑不安告诉了一位虔诚的年长牧师，期望得到帮助，结果他的建议让我终身受用。他说：“你要明白，人们希望主耶稣看顾他们。”接着他又说：“不要用心去看。虔诚的怜悯会让你看得更清楚的。”

我想很多信徒都和我有过同样的经历，不知该如何同身体有缺陷的人建立关系。今天的经文，鼓励我们实践基督的样式，勇敢地将福音传给身体不便的人，好叫他们得益。

经文概览

帮助身体不便的人（约5:1-18）——耶稣上了耶路撒冷，在一个名叫毕士大的池子边，治好了一个残障的人。结果，犹太人就问他，是谁医治了他的病，他告诉他们那人是耶稣。于是，犹太人开始迫害耶稣，越发想要杀了他，因为耶稣竟然在安息日救人。

宣告真理（约5:19-30）——耶稣说天父所做的事，子也照样做。而且信他的就是出死入生的了，因为神赐给他行审判的权柄。

做见证的例子（约5:31-47）——耶稣举了几个为他做见证的例子：圣灵，施洗者约翰，他所做的事（神迹），天父，旧约，摩西。

主动帮助（约5:2-3, 5-9）

2:2 在耶路撒冷，靠近羊门有一个池子，希伯来话叫作毕士大，旁边有五个廊子；

2:3 里面躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人。〔有古卷在此有：等候水动；

2:5 在那里有一个人，病了三十八年。

2:6 耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就问他：“你要痊愈吗？”

2:7 病人回答说：“先生，水动的时候，没有人把我放在池子里；我正去的时候，就有别人比我先下去。”

2:8 耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧！”

2:9 那人立刻痊愈，就拿起褥子来走了。那天是安息日。

第2节：在加利利的撒玛利亚传讲福音一段时间以后，耶稣回到了耶路撒冷，参加犹太人的一个节期。耶路撒冷“有一个池子，希伯来话叫作毕士大，旁边有五个廊子”。大部分蜂涌入圣城过节的人，会把亲友带到这个池子边。“毕士大”意为“恩惠之家”或“慈爱之家”，其具体位置考古学已经给出了有力的考证。大希律王在它周围竖起了“五个廊子”，为前来求医治的病人遮挡风雨。

第3节：那里躺着许多祈盼能够痊愈的病人，当中有“瞎眼的”，有“瘸腿的”，有“血气枯干的”，痛苦的呻吟和哀求充斥着这个地方。想想看，到处都是衰弱不堪的躯体，四周弥漫着死亡的气息，多么悲凉的景象：盲眼人拄着手杖走路，一不小心被躺在地上的人绊倒，而这些人从没尝过夏日午后在犹太田间奔跑的滋味；年轻的父亲，边咳血边向自己的孩子解释，自己实在没有力气抱抱他们；老妇人费劲地往池边爬，希望水动的时候第一个下去。大多数人认为是天使搅动了池水。

第5节：夹在这些人当中的有个可怜人，“病了38年”。当

时，人们的平均寿命不超过40年。可见，这人几乎一辈子都在忍受病痛。“病了”在源语里表示身体上的衰弱或者损伤，而肉体的痛苦又严重地影响人的情绪、心理、身体。他躺在廊子下面的时候，可能希望已经渐渐消逝，也可能不顾一切拼一次的决心最终变成了绝望。

第6节：“耶稣看见他躺着”，主是在用怜悯的眼神凝视着他。主耶稣细细观察着这群或受伤、或衰弱、或残疾的人们，祂把重点放在真正有需要的人身上。和当时的宗教领袖不同，耶稣既不摆架子，也不表现得高人一等。祂将犹太宗教礼仪放在一边，注重施恩医治有需要的人。但可悲的是，如今一些信徒不喜欢看到身体有缺陷的人，他们会转身走掉，或者避而不见，有些则会为自己的漠不关心找借口。主耶稣不一样，祂主动和这人交谈，问他：“你要痊愈吗？”第一句话听起来很是多余，试问这样一个人怎么会不想痊愈呢？难道他病了太久已经习惯了？其实主耶稣在提问的时候，不仅是询问信息，更是考量他的信心。主从来不勉强人。

第7节：这人可能从没想过这问他话的人能够叫他痊愈，他脑海里想的还是池中人们所说的医治的能力。于是，他回答说：“水动的时候，没有人把我放在池子里。我正去的时候，就有别人比我先下去。”他承认自己需要有人帮忙，但就和我们中的一些人一样，没有想到主耶稣能让我们发生惊人的变化，所以他把希望寄托在了错的地方。这么多年来，他信错了，而信心也和躯体一样日渐消蚀。

第8节：主耶稣主动提供了帮助。祂命令道：“起来，拿你的褥子走吧！”这话可能让人有些不知所措。耶稣没有让他好好盯着池子看，也没叫人把他放进池子里，因为只有主耶稣有医治和复活的大能，其余的人力是毫无必要的。“褥子”指的是一张草席，穷人拿它当床垫，一个健康的人很容易就能把它卷起来带走。

实践真理：在身体不便的人身上，你看到了哪些希望？

在人力所及的范围内，主耶稣劝导我们应该怎么做？

面对不信（约5:9-13）

5:9 那人立刻痊愈，就拿起褥子来走了。那天是安息日，

5:10 所以犹太人对那医好的人说：“今天是安息日，你拿褥子是不可的。”

5:11 他却回答说：“那使我痊愈的，对我说：‘拿你的褥子走吧。’”

5:12 他们问他说：“对你说‘拿褥子走’的是什么人？”

5:13 那医好的人不知道是谁；因为那里的人多，耶稣已经躲开了。

第9节：副词“立刻”突显了神迹的奇妙。耶稣一声令下，这人“立刻痊愈，就拿起褥子走了”。耶稣在他最需要帮助的时候遇见了他，并治愈了他。尽管作为基督徒，我们无法像主耶稣那样治愈病人，但是我们可以传讲祂的名。我们能够向身体不便的人提供帮助，怀着慈爱之心和他们结交，展现基督的样式。

第9、10节：耶稣治愈这人、让他拿起褥子走的事正好发生在安息日。根据上帝对安息日的教导，犹太传统里有一系列安息日不可做的事情，其中一件就是携带物品从一处走到另外一处。可笑的是，拿床抬病人没事，好了的病人拿褥子却不行。结果，就有犹太人对那人说：“今天是安息日，你拿褥子是不可以的。”他们认为安息日的规矩要严格遵守，视它为神赋予的道德规范。的确上帝安排了安息日，并教导祂的子民在这一天敬拜祂、不要做日常的工作。犹太律法的问题在于，把安息日看得比赐予安息日的上帝还重要。

第11节：这人在违反安息日的指责声中退缩了，辩解说：“是那使我痊愈的，对我说，拿你的褥子走吧。”本应为着痊愈欢欣鼓舞的他，却向逼问低了头。他似乎是想快点把责任都推到那个治好他、让他拿褥子走的人身上，而不是质问宗教权威为什么对医治本身不闻不问。今日的信徒也别忘了上帝介入的时候，会有反对的声音出现。若有人否定或挑衅得救或得医

治的事情，不用太过惊讶。

我知道有家教会为身心有缺陷的人安排了专门的布道，很快不满的声音传来。父母们担心孩子而反对这种做法，有些人甚至离开转而加入了“正常人”的教会。然而，神的慈爱满溢，后来这个牧师找到了新的事工方向，而信徒们也都纷纷为神治愈的大能做见证。

继续事工（约5:14-17）

5:14 后来耶稣在殿里遇见他，对他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加利害。”

5:15 那人就去告诉犹太人，使他痊愈的是耶稣。

5:16 所以犹太人逼迫耶稣，因为祂在安息日做了这事。

5:17 耶稣就对他们说：“我父做事直到如今，我也作事。”

第12、13节：权威们知道在这人身上发生了一件神迹奇事，但是他们却更想知道这个治好他、让他违反了安息日的人是谁。他们不仅要教训这病好的人，还想惩罚那个治病的人。同样，我们的社会里也有人非常不屑于奉主名进行的有益于生命的事工，反而喜欢诽谤耶稣，中伤信徒们借主大能行的好事。

病好的人没找那人，因为“耶稣已经躲开了”。耶稣不需要这人的喝彩，面对名气祂躲开了。

第14节：真理对主非常重要，祂特意在殿里找到这人，不希望他活在困惑和恐惧中，告诉他：“看（和合本省译该词），你已经痊愈了。不要再犯罪。恐怕你遭遇的更加利害。”

耶稣强调了两件事：一、祂告诫这人要重视身体的痊愈，因为本来他可以向众人做见证的。“看”在这个语境里有发现、觉悟的意思，主耶稣在提醒他抓住自己已经得医治的事实；二、耶稣命令他不要再犯罪，尽管身体的痛苦未必

实践真理：世人的无知是怎么阻碍福音的？

为什么律法师重视律法远胜于耶稣的救赎呢？

实践真理：为什么不仅要有怜悯慈爱，还要有坚持不懈的精神呢？

在拒绝和反对声中，如何继续荣耀主名？

是犯罪的结果。不能把这句话曲解成身体受苦是犯罪的必然果效，但有些时候，悖逆的确会带来疾病和伤害。主耶稣警告他免得遭遇“更加厉害”的事，那就是和神永远分离，这比肉体的痛苦可怕得多。38年的病痛和永久的刑罚相比也就算不上什么了。这人既从身体的痛苦中解脱了，就需要在灵上得释放。

第15节：显然这人没有留心耶稣的告诫，他的心意很可能没有转变，因为他竟然不知感恩，反而“去告诉犹太人，使他痊愈的是耶稣”。为了讨好恨恶耶稣的犹太人，他背叛了耶稣。对命他拿褥子行走的人，犹太人已经公开表现出敌意。当他们得知那人就是耶稣的时候，面色可不会好看。

第16节：耶稣不会为了安抚敌对者就停止事工。当祂成为众矢之的的时候，祂一如既往地顺服于天父。“犹太人逼迫耶稣，因为祂在安息日作了这事”，表明犹太人对耶稣的迫害是持续性的，耶稣不会因为人制定的安息日规矩而改变天父交于的救赎事工。

第17节：耶稣对迫害祂的人说：“我父作事到如今，我也作事。”主说明祂和上帝的关系来为自己辩护，祂称上帝为“我父”，表明自己是上帝的独生子。尽管大多数犹太拉比知道上帝一直在行事，但违反安息日规矩的事不在其中，而耶稣却说自己是按父的旨意行事，将自己和上帝平等。这场冲突不仅在于耶稣的行为，更是因为犹太人错误的信仰。

你当如何？

这一讲围绕“耶稣医治的大能”展开，本周你要如何践行已经领受到的话语呢？

- 参与为身体不便的人设计的查经班。
- 和与疾病做了长期斗争的人成为祷告伙伴。
- 更新自己的信心，用主耶稣那样慈爱的心和喜欢的方式来

看待他们。

研习题

1. 耶稣问病人是否要痊愈，他是怎么回答的？（约5:7）
2. 犹太人为什么向这个痊愈的人发怒？（约5:10）
3. 耶稣告诫这痊愈的人什么事？（约5:14）

研习题答案

1. 没有人把我放在池子里。我正去的时候，就有别人比我先下去。
2. 因为他在安息日拿褥子。
3. 不要再犯罪，免得遭遇的更加厉害。

2013年10月20日

叫人饱足的大能

本课经文：约翰福音6:1-7

研读经文：约翰福音6:5-11, 26-31, 47-51

生命之问：你全心爱主而愿意为弱者提供食物吗？

说起饥饿的人，人们常会想到发展中国家营养不良的儿童，或是城市街头排着长队领取免费食品的流浪者。而他们又不过是饥饿人群的冰山一角。2010年，全世界有近10亿人生活在饥饿之中。在美国，近15%的家庭挣扎在温饱水平线上下，这影响着超过1600万的儿童成长问题。我们的机会就在眼前：帮助这些不幸的人。每当我们和他们分享食物时，我们就打开了传讲福音、显明主爱的大门。

今天的经文会激励你，行动起来，凭借着基督的大能帮助缺乏的人。

经文概览

喂饱饥饿的人（约6:1-15）——耶稣行了用五饼二鱼喂饱5000人的神迹，且变出的食物还有许多剩余。

喂养失丧的人（约6:22-59）——耶稣知道比起灵魂的补给人们更想要果腹的食物。主告诉他们祂就是生命的粮——叫人永远不饿、永远不渴。

下决断（约6:60-71）——很多人离开了耶稣，因为主的话让他们难以接受。主耶稣问12个门徒是否也想离开，西门彼得说祂是神的圣者，只有祂才有永生之道。

看到他们的缺乏（约6:5-7）

6:5 耶稣举目看见许多人来，就对腓力说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”

6:6（祂说这话是要试验腓力；祂自己原知道要怎样行。）

6:7 腓力回答说：“就是二十两银子的饼，叫他们各人吃一点也是不够的。”

第5节：加利利海在约旦河河口处，东西两面是群山。主耶稣常避开人群上到山上，或休息或教导门徒，但仍然有人四处寻祂想要见祂。耶稣举目看见“许多人来”。耶稣知道人必须吃饭，在旷野的40天祂经受了常人难以忍受的饥饿的试探。于是就对腓力说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”

耶稣这么问是为了让腓力看到自身的不足。在我们里面就有这样的不足，主耶稣想要腓力反思自己对事工的看法。今天的信徒应该对缺乏之人怀有怜悯之心，并想方设法去帮助他们。除非我们放下自己顺服于基督，否则就不能正确地看待挨饿受苦的人，甚至会觉得他们是负担，不值得倾囊相助。

第6节：希腊语里“试验”既能做褒义词又能做贬义词，不同的语境下有不同的含义。诸如“磨炼、试探、试验”，《雅各书》1:12意为“试验”，《希伯来书》2:18意为“试探”，这里则作“试验”讲。试验绝非总是试探，但凡是试探其中就有试验。这试验不是主想知道腓力的想法，而是主要叫腓力看清自己的心思。我们的秉性，主耶稣早先就知道了，无知无觉的是我们。“他自己原知道要怎样行”，就显明了神的目的。

第7节：腓力理性地分析和作答。腓力估算“就是二十两银子的饼，叫他们各人吃一点，也是不够的”。当时一个人一天的工钱是一块银币，那么要花掉一个工人一整年（安息日等非工作日除外）三分之二的薪水只能买够食物，让每个人都吃上一小口。毫无疑问，结果叫人震惊，喂饱这些人绝非易事。理论上讲，我们是像腓力这样想的：供小于求，我们无能为力。

找不到解决方法的时候，不要死死陷在这样的想法里，因为这会让我们忘了信靠主耶稣能产生多么大的效用。

为何我们只想到靠自己的能力解决困难，而忘了信靠耶稣基督的大能呢？

寻找资源（约6:8-11）

6:8 有一个门徒，就是西门彼得的兄弟安得烈，对耶稣说：

6:9 “在这里有一个孩童，带着五个大麦饼、两条鱼，只是分给这许多人还算什么呢？”

永生之道

有目的地查考圣经

为着耶稣是基督而称谢赞美（9月1日）

领悟圣经中耶稣各种非凡的身份（9月8日）

完全顺服耶稣的权柄（9月15日）

向人见证自己的确信：凡信神儿子的必得永生（9月22日）

隽语

“如果你很难相信上帝，那我强烈建议你换种方式去寻找神，别想‘上帝是否存在’了，想想‘拿撒勒人耶稣’吧！”

——约翰·斯托特《真实基督教》

6:10 耶稣说：“你们叫众人坐下。”原来那地方的草多，众人就坐下，数目约有五千。

6:11 耶稣拿起饼来，祝谢了，就分给那坐着的人；分鱼也是这样，都随着他们所要的。

第8、9节：可能安德烈碰巧听到了耶稣的问题，他比腓力更乐观，但是回答里透露出一种逃避的态度。安德烈说有个孩童有“五个大麦饼、两条鱼”，末了加上一句：“只是分给这许多人，还算什么呢？”听起来他已经不做指望了。要说腓力通过数理逻辑得到答案，安德烈则是表现得犹犹豫豫、不知所措。大麦饼是一种扁而小的糕点——穷人的糕点。而剩下的两条鱼应该是腌制的干鱼。多亏了安德烈，至少他找到了食物的来源。也要感谢这个不知名的小男孩，是他付出了自己仅有的食物。男童贡献了一顿总要被消化得一干二净的午餐，得到了一次永不消逝的见证。他可曾料到这一点点奉献竟会变成一种巨大的祝福吗？

安德烈是否想过耶稣能化小为大吗？他有没有想起主变水为酒、救活迦百农男孩的神迹呢？

第10节：耶稣让门徒去“叫众人坐下”。其中男人“数目约有5000”，说明男女老少加起来远不止5000而已。有些学者认为总人数大概有20000。《马可福音》6:39-40提到众人是有秩序地100或50一组坐在一起的。

第11节：耶稣先是拿起饼来祝谢。“祝谢”在希腊语里有虔诚感恩的意思。耶稣感谢天父并将五饼二鱼分给“那坐着的人——随着他们所想要的”，而众门徒所能做的，就只有把从主耶稣那里得来的食物分给众人。是主大能的双手施了这样的神迹：祂掰开饼和鱼，让数目不断加增，门徒分发多少主耶稣就再加增一些，直到每个人都吃饱。无论门徒来回了多少次，要求更多的食物，主都用大能满足了他们。

今天，我们可以试着寻找资源，为需要的人提供食物。即便无法让每一个挨饿的人吃饱，但我们总能做些什么改变现状，比如身体力行、联系其他的教会或信徒组织。

第26节：目睹耶稣喂饱几千人的神迹后，众人热切地嚷着要见耶稣，听祂说话，他们真正的动机主耶稣自然心知肚明。众人对这件神迹所指向的那一位并无兴趣，对异象的重要性也视而不见，更无心思考救赎的深层涵义。“因吃饼得饱”，他们才急切地想要找到耶稣。主一向不喜欢有人因着错误的想法来追随自己。

实践真理：手边有什么任你支配的资源尚未奉献给主吗？

主行这样的神迹再次深刻反映了祂对饥渴之人的怜恤和仁慈，但更让祂牵挂的是世人属灵的需求。

传讲福音（约6:26-31）

6:26 耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。

6:27 不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的，因为人子是父上帝所印证的。”

6:28 众人问祂说：“我们当行什么，才算做上帝的工呢？”

6:29 耶稣回答说：“信上帝所差来的，这就是做上帝的工。”

6:30 他们又说：“你行什么神迹，叫我们看见就信你；你到底做什么事呢？”

6:31 我们的祖宗在旷野吃过吗哪，如经上写着说：‘他从天上赐下粮来给他们吃。’”

第27节：耶稣抓住机会向人们讲述肉体的饥饿和精神的受难。祂把“必坏的食物”和“永生的食物”进行对比，别误以为耶稣是在主张为了社会事工可以牺牲福音，祂的意思是“两者兼备”，而非“两者择一”。我们作见证，同时也服侍；我们传讲福音，同时也分享食物。主很乐意把“人子”的事实告诉寻找真理的人。食物能满足人一定的需求，但不一会儿人又会饿；然而“生命的粮”主耶稣却叫我们永远不饥不渴，因为“人子是父神所印证的”。

第28节：“我们当行什么才算做神的工呢？”众人热切真诚地发问，可他们的想法却走错了方向：他们想要耶稣告诉他们上帝要求他们做什么，这样他们就可以按要求去行。他们没有看到“人子”贵重的恩赐，只注重自身的能力，把行事作为

看成是赢得父认同的绩效点。

第29节：为了消除人们的误解和迷惑，耶稣解释说：“信神所差来的，这就是作神的工。”原来问题的关键不在于众人能做什么，而在于耶稣基督。上帝对他们的要求就是相信祂的独生子。人子完成了上帝交付给祂的事，相信神，借着祂儿子所成就的事就能喜悦神。“信”在源语里有信赖和依靠的意思，信耶稣就是信靠祂在我们里面做工，成就了我們做不到的事。

第30节：众人想要耶稣再行别的神迹，作进一步的证明。尽管他们亲眼目睹耶稣用五饼二鱼喂饱了5000人，却仍不明白这惊人神迹背后的意义。“叫我们看见就信你”的说法，透露出人们内心可悲而促狭的虚伪，他们暗示要是耶稣再行一个让人满意的神迹就信祂。但问题不是证据不足，而是人们缺乏信心。

实践真理：第31节：叫5000人吃饱的“五饼二鱼”，让人们回想起祖
只要喂饱人先在旷野里吃过的吗哪（出16:14-21）。于是他们引用经文告
们的胃而不诉耶稣，像祂一样，摩西也曾喂饱过以色列人——“他从天上
不叫他们尝到赐下粮食来给他们吃”。其实他们对希伯来史混淆不清，错误
生命的粮，地解读了经文，因为赐给他们吗哪的不是摩西，而是上帝。总
这样就可以之，众人希望耶稣行比摩西给吗哪还要大的神迹，以确认其弥
了吗？你怎赛亚的身份。耶稣没有答应他们的要求，也没有和他们争辩，
么看？为什祂用爱心传讲真理，告诉他们只要信就能得救。
么？

如今，也会有不信者要求我们按着他们的期望演示我们的信仰。没错，主要我们帮助弱者，但我们并不遵从人的意志。我们可以诚实地回答问题、慷慨地提供帮助，更可以热心地见证使人得救永生的“生命的粮”。

紧紧跟随（约6:47-51）

6:47 我实实在在的告诉你们，信的人有永生。

6:48 我就是生命的粮。

6:49 你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。

6:50 这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。

6:51 我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮就是我的肉，为世人之生命所赐的。”

第47、48节：冲突贯穿着耶稣的这次布道。主所说的“从天上降下来的生命的粮”又一次引发了争论（41-46节）。犹太人没有质疑耶稣老师的身份，也无法反驳祂行的神迹，却不能认同祂的神性。他们只知道祂在地上的家族支脉，却不明白祂从天上来的事实。尽管如此，耶稣也没有为了消减冲突而做出让步。祂说：“我实实在在地告诉你们，信的人得永生”，并且强调：“我就是生命的粮。”

第49、50节：耶稣明确地告诉众人，他们祖先吃过的吗哪是会败坏的食粮，它只是在特殊时间满足了人们的特别需要，因为吃过的人还是死了。“叫人吃了就不死”强调了远远大于肉体存活的永恒生命。

第51节：耶稣第三次阐述自己的身份和救恩，重申这份恩典不是赐给少数人的，相反，凡是“人”都能享有这份救恩。主说：“我所要赐的粮食就是我的肉。”指明了祂在十字架上作的救赎祭。犹太人曾在荒野中靠吗哪度日，愿现在所有人都信靠活着的基督加添力量。最好的是，他们将会发现一种永恒的丰富的超越肉体生死的生命。

实践真理：供养好自己的家庭后，你会如何帮助缺乏的人，以践行主的教导？

你当如何？

这一讲围绕“帮助挨饿受苦的人”展开，本周你要如何践行已经领受到的话语呢？

- 寻找当地的基督教事工组织，与他们结伴来帮助社区里面吃不饱饭的人。

- 联系国际宣教委员会（IMB, International Mission Board）和北美宣教委员会（NAMB, North American Mission Board），看看自己能帮上什么忙。

- 审慎地和他们分享基督的爱，别忘了让他们明白上帝宏恩也属于他们。

研习题

1. 耶稣为什么问腓力如何喂饱众人？（约6:6）
2. 谁把带有五饼二鱼的男童引入耶稣所行的神迹？（约6:8）
3. 耶稣在行神迹之前拿着饼做了什么？（约6:11）
4. 犹太人问行什么算作神的工，耶稣是怎么回答的？（约6:28-29）

研习题答案

1. 祂在试验腓力。
2. 安德烈，就是西门彼得的兄弟。
3. 祂先是祝谢。
4. 信神差来的就是作神的工。

守住神的道

有目的地读经

本着圣经回答关于耶稣的问题（10月27日）

活在神的真判断里（11月3日）

消除对耶稣能力的质疑（11月10日）

信靠耶稣赐予的保障（11月17日）

怀着对复活的确信面对死亡（11月24日）

隽语

“主耶稣，你与我同在这里。你从来战无不胜，当我欢欢喜喜接你到我心上作王的时候，我也必不失败。”

——卡尔文·米勒（1936-2012），教授

2013年10月27日

询问关于耶稣的事

本课经文：约翰福音7:1-52

研读经文：约翰福音7:14-18, 25-31, 33-36

生命之问：回答关于耶稣的问题时，你会依据圣经按图索骥吗？

一天我接到一个电话：“牧师，我候诊室里全是病人，但刚才我和其中一个男士聊了聊主耶稣，他有些问题，你能过来一下吗？”这名内科医生是我的朋友，一个虔诚的见证者。我知道若非必要，他是不会打电话找我的。我赶到他的办公室。走进后门，医生把那位男士——一名身材魁梧的警官介绍给我，然后把我们带到他的私人办公室，以便我们交谈。

“我怎么知道耶稣真的是那个救世主呢？”警官问道。于是，我指给他看圣经里关于主耶稣宣告的经文，并用相关的历史证据来说服他。大概过了一个小时，他和我一起跪在地上，告白说自己想要相信主耶稣，他想高声地做祷告。我至今记得他那热切的恳求：“耶稣，关于你，我有很多疑问；关于你，我也曾听到很多故事。但我却没有迈那一步去相信你，我真后悔。我是那样破败不堪，请宽恕我丑恶的罪孽和无知的傲慢，请接受我、带领我的生命吧！”

每当我想起这次经历，都感到无比喜悦。但我也很清楚，对耶稣的疑问不会总是结出信心的果子。今天的经文鼓励我们聆听人们关于耶稣的问题，并从圣经中寻找答案。

经文概览

耶稣的教训是真的吗？（约7:1-24）——耶稣参加住棚节，并在圣殿里讲道，让一些犹太人惊讶不已。耶稣就解释说，这教训不是祂自己的，而是上帝的。人们就指责祂是被鬼附。主耶稣告诉他们，不要再按外貌断定是非。

耶稣真是神差来的吗？（约7:25-31）——人们心中有疑

问，想知道耶稣是否就是那位弥赛亚。主耶稣说祂是从神来的、是神差来的，有许多人就信祂了。

如何理解耶稣的教训？（约7:32-36）——法利赛人和祭司长想要捉拿耶稣。耶稣说祂很快会回到天父那里，还说：“你们要找我，却找不着。我所在的地方你们不能到。”但犹太人却不明白这话的意思。

耶稣成就了经上的预言？（约7:37-52）——节日最后一天，耶稣告诉众人，凡渴的都可以到祂那里饮水，因为祂就是成就经上预言的那一位。听了这话，人们各执己见，只有尼哥底母作出了公允而适当的回应。

耶稣的教训是真教导吗？（约7:14-18）

7:14 到了节期，耶稣上殿里去教训人。

7:15 犹太人就希奇，说：“这个人没有学过，怎么明白书呢？”

7:16 耶稣说：“我的教训不是我自己的，乃是那差我来者的。”

7:17 人若立志遵着他的旨意行，就必晓得这教训或是出于上帝，或是我凭着自己说的。

7:18 人凭着自己说，是求自己的荣耀；惟有求那差他来者的荣耀，这人是真的，在他心里没有不义。

第14节：住棚节共持续7天，纪念上帝在犹太人漂泊荒野40年中给予的恩典。通常在收割的9月和10月举行，象征最后的收获，即万族都在神国里共享喜悦和祝福（亚14:16-17）。住棚节也叫棚舍节，因为人们在荒野跋涉迁徙的时候，会支起棚子作庇护所。节日有两个重要的仪式，能帮助我们理解主的教训：1、过节期间人们会手执火炬环绕圣殿，随后摆放好火把，意指弥赛亚要来作外邦人的“光”（赛49:6）；2、有祭司从西罗亚取水拿到圣殿，表示弥赛亚来要叫世人认识神，且“必从救恩的泉源欢然取水”（赛12:3）。

节日中途，“耶稣上殿里去教训人”。“殿里”指围绕在内院和妇人院之外的外院，包括外邦人的院子。

第15节：对耶稣的教训，人们感到格外稀奇。希腊语里“稀奇”含有瞠目结舌的意思。他们吃惊是因为“没有学过”

的耶稣竟然了解圣经。他们讶异，是因为没有受过高等学院教育的耶稣，居然熟知经书且颇有解经天赋。

第16节：耶稣表明祂的教训是“那差我来者的”。主耶稣的教训之所以有效用，是因为这是源自天父的唯一的教导。犹太人释经依靠于引用权威的解读，而耶稣解经则植根于天父的真理与本质。对于救赎史的解读，法利赛人和文士引以为傲，但耶稣教导的效用却远远超过他们，因为祂是那位道成肉身的救赎主。

第17节：耶稣宣告说，人若立志遵行上帝的“旨意”，就会明白祂教训的真假。“立志”是一种强烈的渴望。我们可不能凭自己的喜好对上帝的旨意挑挑拣拣、妄加评判，我们必须委身于自己的信仰。遵行神旨意的决心，必会引领我们确信耶稣的身份和教导。人接受或拒绝真光，不单靠知识，而必须有顺服的信德和灵魂才能下决断。

第18节：耶稣强调了两种教导间的对比，这对比至今还在。前一种教导是“求自己的荣耀”的人作的。这类教师自满自负，醉心于追求荣誉和认可，或许还能忽悠一帮观众，却绝对逃不过上帝的眼睛。后一种教导是“求那差他来者的荣耀”的人作的，祂的教导满有神的道。终其一生无论生活或传道，主耶稣都在方方面面把荣耀神视作首要目标，因为神的道不单是话语，更是一种生活方式，所以“在他心里没有不义”。

实践真理：顺服上帝的旨意是如何加深你理解耶稣的教导的？

耶稣真是神差来的吗？（约7:25-31）

7:25 耶路撒冷人中有的说：“这不是他们想要杀的人吗？”

7:26 你看祂还明明的讲道，他们也不向祂说什么，难道官长真知道这是基督吗？

7:27 然而，我们知道这个人从哪里来；只是基督来的时候，没有人知道祂从哪里来。”

7:28 那时，耶稣在殿里教训人，大声说：“你们也知道我，也知道我从哪里来；我来并不是由于自己。但那差我来的是真的。你们不认识祂，

2013年9月1日

被启示的上帝

本课经文：约翰福音1:1-18

研读经文：约翰福音1:1-5,9-14,16-18

生命之问：当我对耶稣的认识越来越多，我该怎样全心渴慕祂呢？

我曾接受一位地方电台记者的采访。她很有礼貌地询问有关我信仰耶稣的问题，允许我站在圣经的角度回答提问。这段新闻采访播出几天后，不料我遭到一个人的指责。“牧师，你的电视采访我看了，不过你的立场，我不能赞同。你应该少说一些耶稣的神性，多说点各种宗教的好处。毕竟，我们当中有一些人并不相信耶稣是上帝的儿子。”

不能否认，许多人不相信耶稣的神性。他们把耶稣看作是古代犹太人的领袖或者是一位不错的道德教师。不幸的是，就连一些基督徒也没有认识到耶稣身份的重要性。因此，他们就阻止自己对耶稣做全面而丰富的认识。今天要学习的圣经内容，是要鼓励你去深刻认识耶稣是谁，同时使你渴慕祂的心志一起增长。

经文概览

认识真道（约1:1-5）——约翰将耶稣描述成“道”。他解释说，耶稣是道，道与上帝同在，道就是上帝。耶稣是自有的，然而万物是藉着祂创造的大能才出现的。

接受真光（约1:9-14）——耶稣是真光，闪耀着神圣的真理之光。尽管世界不认识祂，犹太人也不接待祂，但祂把救恩赐给一切凭信心迎接祂并且相信祂的人。

经历启示（约1:16-18）——耶稣的恩典和真理是丰盛有余的，可以用来和摩西的律法做对比。只有在耶稣的里面才能经历上帝完全的启示。

7:29 我却认识祂；因为我是从祂来的，祂也是差了我来。”

7:30 他们就想要捉拿耶稣；只是没有人下手，因为祂的时候还没有到。

7:31 但众人中间有好些信祂的，说：“基督来的时候，祂所行的神迹岂能比这人所行的更多吗？”

第25节：“耶路撒冷人”指住在耶路撒冷的人。新约中只有《马可福音》1:5也用到了这一短语，但彼处（译作“耶路撒冷的人”）它却是指前往耶路撒冷过节朝圣的人。他们问：“这不是他们想要杀的人吗？”希望有人给他们一个肯定的回答，语调中透着好奇，因为他们已经意识到宗教领袖要谋害耶稣。

第26节：耶稣“明明的讲道”，而仇视祂的官长却没有出面阻止，这让住在耶路撒冷的人感到非常诧异。源语中“明明的”也指“公开地”“大胆地”。耶稣用大胆明确的宣告引起了耶路撒冷人的关注，而宗教领袖却完全默不作声。直接无畏不是简单粗暴，那样无益于施行公义，主耶稣是怀着信心而非傲慢去证道的。接着人们又问：“难道官长真知道这是基督吗？”这话暗示宗教领袖向人们隐瞒了证明“耶稣就是神差来的救赎主”的确据。

第27节：“然而”一词使得话锋一转，从不解立马变作了不信。耶路撒冷人根本想都不想耶稣是基督的可能性。他们把结论建立在了错误的前提上：第一，他们已经知道“这个人从那里来”，那就不可能是弥赛亚。显然，他们不明白耶稣是在伯利恒而不是拿撒勒出生的。第二，有些拉比认为，救赎主基督在完成对以色列民族的救赎之前，是完全不为人所知。这一流行的说法为大众认可。他们觉得弥赛亚来的时候，“没有人知道他是从哪里来的”。

第28节：听到人们的议论，耶稣“大声”宣告，虽然人们知道祂在地上的出身，却不晓得祂在天上的身份；他们知道祂在哪里居住，却不认识“那差我来的”。毫无疑问，耶稣是在告诉众人祂是从神来的，祂的使命是上帝交付的，不是自己捏造的。假基督自己谋划、鼓吹自己的教导，只有主耶稣完完全

全将自己的生命和事工，奉献给了神的计划和旨意。此外，耶稣还指明耶路撒冷人不认识神，他们因了解法律而沾沾自喜，却不认识赐予法律的那一位。

第29节：耶稣拿自己和耶路撒冷人对比，他说：“我却认识他。因为我是从他来的，他也差了我来。”耶稣是神差来的，这是整个福音的基石。主耶稣在这里表达了三个确信：1、关系亲密（我认识祂）；2、身份来源（我从祂来）；3、我的使命（祂差了我）。

第30节：耶稣的陈述点燃了听众的怒火，有人“就想要捉拿耶稣”。经上没有说这是经过预谋的行动还是一时冲动下的反应，但经文很清楚地告诉我们，没人能抓到祂，因为“他的时候还没有到”。按照天父的意思，人子被捕、钉于十字架的时刻还没有来，人的安排不可能中止或提前圣子牺牲献祭的计划。

第31节：和怀有敌意的人不同，“众人中间有些信他的”，并且好奇基督是否“能比这人所行的更多”。这些人拾起对耶稣的信心，勇气值得称道。但是他们的信更多是出于耶稣所行的惊人奇迹，而非耶稣本身。耶稣行神迹的能力，很容易让人联想到基督，这无可厚非，但信众里仍有很多人不明白异象背后救赎的意义。

实践真理：你是怎样开始确信耶稣真是神差来的呢？

如何理解耶稣的教训？（约7:33-36）

7:33 于是耶稣说：“我还有不多的时候和你们同在，以后就回到差我来的那里去。”

7:34 你们要找我，却找不着；我所在的地方你们不能到。”

7:35 犹太人就彼此对问说：“这人要往哪里去，叫我们找不着呢？难道祂要往散住希利尼中的犹太人那里去教训希利尼人吗？”

7:36 祂说：‘你们要找我，却找不着；我所在的地方，你们不能到’，这话是什么意思呢？”

第33节：局势变幻莫测，祭司长和法利赛人决定扼杀信众对耶稣的支持。他们打发差役去捉拿祂，但没料到耶稣面对差

役会作出怎样的宣告。耶稣知道犹太领袖要杀祂，便指着将来的死亡说：“我还有不多的时候和你们同在，以后就回到差我来的那里去。”源语里“不多的时候”指一小会儿的时间。住棚节在9、10月间举行，而逾越节（也就是耶稣受难的时候）在3、4月份举行，未来几个月后便是死期了。但对于耶稣而言，死亡是回到圣父那里，不是悲伤的结束，而是喜悦的胜利。耶稣期求同圣父共享荣耀，就是未有世界以先，祂同父所有的荣耀（约17:5）。

第34、35节：耶稣郑重地提醒不信者：你们会找我却找不着，因为我“所在的地方你们不能到”。主指着将自己将回到天国说这话，警告听道却不信的人，他们是无法跟随祂到天国去的。他们本有机会拾起信心，但这机会稍纵即逝。现实是残酷的，可能拒绝真理的时间越长心就越硬，愈加难以接受福音。没有准备好的人是不能到天国去的，只相信耶稣做好准备的人才会有此殊荣。

许多人听不懂这话，以为耶稣是不是“要往散住希腊中的犹太人那里去教训希腊人”。这一次，人们又误解了真理。“散住”指在全罗马帝国希腊语区里分布、散住的大批犹太人。耶路撒冷人猜想耶稣会不会是要去教训外邦人，他们知道外邦人有必要了解圣经，却不知道基督就在他们面前。但有趣的是，直到主耶稣从死里复活，福音才开始传到外邦人那里。犹太人此时思索的问题，后来变成了现实，跟随主耶稣的“外邦人”遍布五大洲和七大洋。

第36节：拒绝相信的人不可能准确地理解耶稣的教训。耶路撒冷人不信“耶稣是基督”的宣告，从而误判福音。人们仍稀奇祂的话，却没有接受主的邀请，去祂那里饮用“活水”，一解属灵的饥渴（约7:37-38）。或早或晚，人们总要下决断信或不信。耶稣的教训要么是真教训毫无瑕疵——那么祂就高于一切，要么漏洞百出——那么祂也就不值一晒。无论何时，主耶稣的生命和教训都不可能是无关紧要的。在耶稣的身份和教训上纠缠不休，从祂那里也只能一无所获。

你当如何？

这一讲围绕“耶稣回应人们对祂身份和教导的疑问”展开。本周你要如何践行已经领受到的话语呢？

实践真理：什么事情阻碍你理解和服从耶稣的教训？

• 靠着圣经里耶稣的教导增长信心。因祂的教导是从神来的，是真教导。

• 向人作这样的见证：顺服主耶稣，让我明白神的旨意。

• 有慕道者询问关于耶稣的事情时，从圣经帮他/她找答案。

• 鼓励犹豫中的朋友迈出“信”的第一步，公正地检验耶稣的教导。

研习题

1. 为什么犹太人惊异于耶稣的教训？（约7:15）
2. 为什么犹太人拒绝承认耶稣是弥赛亚？（约7:27）
3. 为什么耶稣的敌人没能抓住祂？（约7:30）

研习题答案

1. 因为耶稣没有接受过培训却明白圣经。
2. 他们说耶稣从哪儿来他们是知道的，但基督从哪儿来是没有人知道的。
3. 因为祂的时候还没到。

2013年11月3日

耶稣的真判断

本课经文：约翰福音8:53-59

研读经文：约翰福音8:12, 15-18, 23-27, 42-47

生命之问：你活在神判断的奥秘里吗？

“判断”是一个中性词，在人们的日常生活中屡见不鲜。医生会判断病人的生活习惯是好是坏；交警会判断司机的驾驶是否违规；领导会判断下属的工作业绩是否达标。但最高的判断来自上帝，祂审视我们的信心，鉴察我们的行为。我们重视来自医生、交警、领导的忠告，更要重视神的评判。神的光照耀着我们，召唤我们爱慕祂的真理，聆听祂的话语，行事为人但求神的喜悦。

今天的经文要帮助我们了解神的判断。

经文概览

正视真判断（《翰8:1-8:20》）——耶稣在圣殿里布道，法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来，问祂该怎么处置。耶稣说，若他们中间有谁没有罪，就可以拿石头打她。法利赛人困窘难当，纷纷离开了。耶稣原谅了这妇人，告诫她不要再犯罪。耶稣还提醒法利赛人，祂的判断是真判断。

重视真判断（约8:21-29）——耶稣说祂不属这世界，也不按这世界的样式活。因为祂是从神来的，只行神所喜悦的事。

了解真判断（约8:30-47）——人一旦明白了基督的奥秘，就从罪里得释放。犹太人却因着自己是亚伯拉罕的后裔，认为自己没有作过罪的奴仆。耶稣告诉他们，若听神的话就当听祂的话，但他们不信，反而听从他们的父魔鬼，也就是说谎之人的父。

回应真判断（约8:53-59）——犹太人说耶稣是被鬼附，因为祂竟说遵守祂道的人永远不死。耶稣解释说，亚伯拉罕是欢欢喜喜地仰望祂的日子的，因为还没有亚伯拉罕就有祂。

正视真判断（约8:1-8:20）

8:1 于是各人都回家去了；耶稣却往橄榄山去，

8:2 清早又回到殿里。众百姓都到祂那里去，祂就坐下，教训他们。

8:3 文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来，叫她站在当中，

8:4 就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。

8:5 摩西在律法上吩咐我们把这样的妇人用石头打死。你说该把她怎么样呢？”

8:6 他们说这话，乃试探耶稣，要得着告祂的把柄。耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。

8:7 他们还是不住的问祂，耶稣就直起腰来，对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”

8:8 于是又弯着腰，用指头在地上画字。

8:9 他们听见这话，就从老到少，一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。

8:10 耶稣就直起腰来，对她说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”

8:11 她说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪。去吧，从此不要再犯罪了！”

8:12 耶稣又对众人说：“我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”

8:13 法利赛人对他说：“你是为自己作见证，你的见证不真。”

8:14 耶稣说：“我虽然为自己作见证，我的见证还是真的；因我知道我从哪里来，往哪里去；你们却不知道我从哪里来，往哪里去。

8:15 你们是以外貌（原文作凭肉身）判断人，我却不判断人。

8:16 就是判断人，我的判断也是真的；因为不是我独自在这里，还有差我来的父与我同在。

8:17 你们的律法上也记着说：‘两个人的见证是真的。’

8:18 我是为自己作见证，还有差我来的父也是为我作见证。”

8:19 他们就问祂说：“你的父在哪里？”耶稣回答说：“你们不认识我，也不认识我的父；若认识我，也就认识我的父。”

8:20 这些话是耶稣在殿里的库房、教训人时所说的，也没有人拿祂，因为祂的时候还没有到。

第12节：耶稣作了一个惊世骇俗的宣告，祂说祂是“世上的光”。这一比喻和住棚节点灯的仪式紧密相联：圣殿外院周围立着四个极大的柱子，每根柱子上有四只装满灯油的碗，距地面有50腕尺（约228.5米），人要借用梯子才能够着。16只巨灯被点燃后发出奇丽壮观的光芒，照亮了整个耶路撒冷城，这样的景象在古时候的城市是非常罕见的。很多犹太人总爱将上帝对万民的博爱，界定为对犹太民族的偏爱。旧约明明就有预言，基督要做“外邦人的光”、“万民之光”（以49:6；51:4）。这里，耶稣也明白地告诉众人：祂不只光照某一个民族，因为祂是全世界的光。

光和黑暗比喻，突出了两种价值取向的对比：光是上帝的属性，黑暗则是魔鬼和罪的属性；光明亮显然、引导众人，黑暗却阴郁隐藏、叫人失明。主耶稣说道：“跟从我的，就不会在黑暗里走，必要得着生命的光。”“跟从”指做基督的门徒，坚定不移地紧紧跟随耶稣，一生一世顺服于祂。

跟从耶稣，就是为祂而活，学祂的样式，遵从祂的判断。在黑暗里行走，就会因不信耶稣是基督而跌倒，因自私骄傲而摔跤，因拒绝认罪悔改而挣扎。

第15节：法利赛人是“以外貌（原文作凭肉身）”判断人，他们没能看到耶稣是基督的真理，因为他们拿自己的标准而不是上帝的标准判断耶稣。“以外貌”就是凭着肉眼看到的行为评判人的好坏，这样的判断坏就坏在过度专注表面、轻视内在。法利赛人只能判断他们看到的、知道的，但有些是他们看不到、也不晓得的，比如耶稣。

主说：“我却不判断人。”这是什么意思呢？祂在7:15里说过，祂是公平断定是非的，这不是自相矛盾吗？并没有。耶稣是说，祂不会像法利赛人那样，拿人的标准作判断。祂作判断的标准，与人们流于表面的标准根本不同，其中既有无缺的道德，又有属灵的智慧。

第16节：耶稣解释，祂的判断是出于真理的。“就是判断人”也可以理解为“无论我作什么判断都是真判断”。耶稣来为救一切信祂的，同样也要判断一切不信的。这判断是真的，因为天父与祂同在，而差祂来的父也赋予了祂无限大的权柄。但耶稣也从不随着己欲，随意行权，祂的判断始终是为神的救赎计划而作的。

第17节：法利赛人不信耶稣的见证，因为祂是为自己做见证。按照律法，两个人的见证才是真的（申19:15）。耶稣据理力争，祂说自己符合这个要求，因为祂有天父同在。圣子、圣父互相作证，这见证就更真了。

第18节：注意耶稣是怎么为自己的见证辩护的。祂说：“我是为自己做见证。”对于自己和上帝独一无二的关系祂毫不怀疑，对自己承担的救赎使命也毫不含糊。祂没有说自己是诸多行使权柄的其中一个，而是清晰肯定地确认自己就是那一个，是唯一的那一个。

实践真理：
“人没有权力判断人”，这句话是怎么影响你认识神的判断的呢？

重视真判断（约8:23-27）

8:23 耶稣对他们说：“你们是从下头来的，我是从上头来的；你们是属这世界的，我不是属这世界的。”

8:24 所以我对你们说，你们要死在罪中。你们若不信我是基督，必要死在罪中。”

8:25 他们就问祂说：“你是谁？”耶稣对他们说：“就是我从起初所告诉你们的。”

8:26 我有许多事讲论你们，判断你们；但那差我来的是真的，我在祂那里所听见的，我就传给世人。”

8:27 他们不明白耶稣是指着父说的。

第23节：耶稣和不信者根本不同，不信者是属这世界的，而祂却是从上头来的，不是属这世界的（“这世界”是指人类败坏的道德秩序）。两者的区别不在于精神或物质，而在于一个属于神国，一个出于撒旦。圣经常常强调神的百姓和世人有很大的区别，这世界不承认耶稣的权柄，只能遭到审判罪罚。

第24节：耶稣断言：“你们要死在罪中。”这给法利赛人的未来鸣起了警钟，不信叫他们葬身罪污。接着耶稣解释说：“你们若不信我是基督（原文作‘祂’，即耶和華），必要死在罪中。”这里，耶稣再一次向世人宣告自己完全的神性，宣告自己就是自有永有的那一位神（出3:14）。对犹太人而言，上帝的名极其神圣，无人胆敢直呼圣名。

不信和拒绝人子，就是抵挡赦罪之道，会招致神的震怒。

相反，相信人子，就是接受神的救恩，能获得永恒的新生命。神恩赐的机会，全凭世人自由选择，毫不强求。

第25节：法利赛人问：“你是谁？”这个问题，人们已经问了上千年了，各式各样的回答也都层出不穷：老师、先知、狂热分子、机会主义者、骗子、道德的改革者、反叛等等。源语里，这句话的重音落在“你”字上，带有一种嘲讽挑衅的意味。愚顽不化的犹太人不知道，耶稣就是“从起初”告诉他们的那一位。也就是说，耶稣没有偏离旧约的真理，祂对自己的行为和身份没有做任何改动。因此，祂就是那位救赎主，祂拥有绝对权柄，判断我们的心思意念、行事为人。活在耶稣的判断之下，就当保持行为同信心相和相随。

但令人伤感的是，许多自称是基督徒的人常常言行大不相同，因而饱受非议。数个研究调查都显示，基督徒的德行仅仅略强于非信徒。耶稣要人信祂，并从心里转变；也要人遵行教导，有行为的转变。做门徒的，爱主敬主，不是空有一腔热情、一股爱意，还要完全顺服耶稣的带领和教导。主耶稣希望，世人能在祂的追随者身上，清清楚楚地看到耶稣是谁、耶稣做了什么。

第26节：耶稣还有许多可说的，是法利赛人不愿听的；祂还有许多要判断的，是他们不知道的。然而，祂只说天父要祂说的。祂就说了：“但那差我来的是真的。”救赎的工作是完全全淫浸在圣道中的。但凡从父那里听来的，祂就“传给世人”。救恩的信息不局限于一个地方，而是要传给世界万邦。

第27节：犹太人没能听懂耶稣的教导，“他们不明白耶稣是指着父说的”。灵性的盲目阻碍了他们了解圣父、认识人子；固执己见让他们误读了救恩的含义，站在他们面前的耶稣就是基督。

实践真理：你觉得，为什么耶稣强烈地谴责这群不信者？

了解真判断（约8:42-47）

8:42 耶稣说：“倘若上帝是你们的父，你们就必爱我；因为我本是出于上帝，也是从上帝而来，并不是由着自己来，乃是祂差我来。

8:43 你们为什么不明白我的话呢？无非是因你们不能听我的道。

8:44 你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己；因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。

8:45 我将真理告诉你们，你们就因此不信我。

8:46 你们中间谁能指证我有罪呢？我既然将真理告诉你们，为什么不信我呢？

8:47 出于上帝的，必听上帝的话；你们不听，因为你们不是出于上帝。”

第42节：虽然第三部分涉及的经文里没有出现“判断”这个词，但是联系上下文看，它的重点仍然是耶稣对不信者的判断。耶稣说：“倘若神是你们的父，你们就必爱我。”这无疑狠狠刺激了法利赛人麻木的心。自称爱上帝，却拒绝神差来的，就要被神定罪。耶稣补充说：“并不是由着自己来，乃是祂差我来。”“差”意指天父派遣圣子去完成一项神圣的使命，因此，终其事工，天父的权柄和支持都伴随左右。蔑视神的儿子，就要面临审判。

第43节：判断的另一焦点就是不听道。耶稣指出，这些不信者不能明白祂的话，因为他们不能听祂的道，因为他们不会相信祂是基督。时至今日，仍有人强辩说自己不明白耶稣的事，但其实是他们自己不抓住机会，去聆听祂的真理。

第43节：他们不能听，因为他们是属“父魔鬼”的，而且他们偏要行他们“父的私欲”。正如父行子肖，不信者也效仿撒旦的样式生活，具备魔鬼的恶念。杀人和说谎是撒旦的特质，他从起初就是杀人的，就是引诱夏娃、亚当，犯下叫整个人类族群灵命死亡的原罪。（创2:17）不仅如此，撒旦心里也没有真理，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。一切欺骗和谎言都出自他，早在伊甸园，他就骗诱了上帝创造的夏娃。

第45节：世人不信，不是因为证据不足，而是缺乏坚定的信心。耶稣将真理告诉他们，他们却因此不信祂。不信者的问题就是他们本身，不在于不够聪明，而在于不肯相信。

第46节：耶稣又问了两个很有份量的问题。首先祂问：“你们中间谁能指证我有罪呢？”耶稣明白自己是完全圣洁、无罪的，祂的判断之所以是真判断，正是因为祂无罪的本质。所以，祂问心无愧地质问众人，祂犯了什么罪。耶稣不是问谁要“告”祂的状，而是问谁能“证明”祂有罪。接着祂问道：“我既然将真理告诉你们，为什么不信我呢？”把众人推向

认识真道（约1:1-5）

- 1:1 太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。
1:2 这道太初与上帝同在。
1:3 万物是藉着祂造的；凡被造的，没有一样不是藉着祂造的。
1:4 生命在祂里头，这生命就是人的光。
1:5 光照在黑暗里，黑暗却不接受光。

第1、2节：《约翰福音》的中心内容是相信耶稣是主，是拯救者，信祂的人能得到永远的生命。（约20:31）《约翰福音》专门论述对耶稣的神性的信仰。在约翰笔下，对耶稣的信仰是建立在可证实的事实、超自然的现象以及可靠的目击者见证之上。约翰略去了有关基督降生细节的介绍，直奔耶稣神性的现实。

开头的“太初”（In the beginning）与《创世记》开篇的“起初”（In the beginning）是一致的。但是，在《创世记》里，“起初”指的是万物被造的时间点，而在《约翰福音》中，“太初”是用来宣告耶稣的自有永有，是创造天地的代理。

约翰称耶稣为道，并宣告这道与上帝同在，道就是上帝。从我们的文化角度来看，这番表述很古怪。约翰要表达什么意思呢？道的希腊词源是“逻各斯”，为一世纪的外邦人和犹太人所熟知。外邦人认为，这个词代表一种让宇宙井然有序的理性原则。然而，在犹太人看来，道能传递出上帝的智慧，意味着上帝的自我彰显。（参见《海斯和杜瓦尔贝克圣经手册》，2011，第654页。）

因此，约翰确信耶稣是上帝的终极原则和自我启示。耶稣是自有的，祂与上帝同在永恒之中。“与”（in）表现的是一种面对面的相互关系。此外，翻译而来的希腊语动词was使用了未完成时态，字面意思是道在永恒中“存在着”，耶稣与天父上帝同在的时间点却不存在。

圣经中对基督神性的论述最深刻的一句话是“道就是神”。在《约翰福音》里，这句话是通往信仰和顺服的必备钥匙。它宣告耶稣完完全全就是上帝。祂不曾“开始”，因为开始是一个受时间限制的时刻，并且“开始”和祂一直都与上帝

实践真理：为了“相信子”和“被定罪”的交叉口，要么相信真理、接受耶稣，要么沿着谬误、一路错下去。

文化不希望人们信靠上帝、遵行祂的诫命？

第47节：作神儿女的，必听神的道。因为“出于神的，必听神的话”，并且信靠和顺服神的儿子。

你当如何？

这一讲围绕“耶稣的真判断”展开，本周你要如何践行已经领受到的话语呢？

- 为神的计划而活，从而增长信德，确信耶稣的判断。
- 耶稣是神差来的，要坚信祂作判断的权柄。
- 耶稣无罪的本质，是祂行使真判断的基础。
- 向神忏悔自己的傲慢和不甘顺服。

研习题

1. 对于跟从自己的人，耶稣作了什么样的应许？（约8:12）
2. 和法利赛人对质的时候，主耶稣怎么形容他们的判断？（约8:15）
3. 耶稣断言不信者会有什么结局？（约8:24）
4. 耶稣说魔鬼有哪两个特点？（8:44）

研习题答案

1. 他们必要得着生命的光，不在黑暗里走。
2. 他们以外貌判断人。
3. 他们必要死在罪中。
4. 魔鬼是杀人者，也是说谎者。

2013年11月10日

质疑耶稣的大能？

本课经文：约翰福音9:1-41

研读经文：约翰福音9:8-11, 13-17, 35-41

生命之问：你非常渴求真理，以至于愿意从对耶稣大能的怀疑中释放吗？

下午公园里，布莱克和山姆二人慢跑完，正大口地喝着冰水。从高中到现在，他们已经是多年的好朋友了。山姆深深地吸了一口气，问布莱克是否曾经怀疑过自己的心愿。布莱克点点头，在公园的长椅上坐下来，回答道：“我想每一个基督徒都会有这样的经历，但重要的是，别让消逝的瞬间变成长久的负担。”接着他又站起来，轻轻地拍了拍山姆的肩膀，说：“来吧，冲个凉，吃点东西，上我那儿一起查经，搞定那些烦人的疑惑。”

今天的经文要让我们明白，为什么有时候我们会怀疑缠身，而为什么解开对耶稣大能的质疑至关重要。

经文概览

犹疑不定（约9:1-12）——耶稣看到一个生来瞎眼的人，门徒问祂，这人眼瞎是谁犯罪造成的。耶稣回答说，这人瞎眼是要显出神的作为，于是医治好了他的眼睛。但这人的邻居却不信，他们想知道他是怎么得医治、耶稣人又在哪里。

抗拒真理（约9:13-34）——这人被带到法利赛人那里接受询问。他告诉法利赛人，是耶稣治好了他。但法利赛人不信，便叫来他的父母，看看他是不是真的天生眼瞎。他的父母肯定了儿子先天的状况，但是不敢承认他现在是怎么看见的。这人说明了自己不再眼瞎，能够看见，但法利赛人拒绝相信事实，反倒责骂他。

不愿看见（约9:35-41）——这人被逐出了会堂，耶稣却找到他，问他信不信神的儿子。当耶稣告诉他祂就是神的儿子的时候，这人就信了。相反，法利赛人不愿相信耶稣是基督，他

们坚持不信，宣称他们的灵上是看得见的。

犹疑不定（约9:1-12）

9:1 耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的。

9:2 门徒问耶稣说：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？”

9:3 耶稣回答说：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出上帝的作为来。

9:4 趁着白日，我们必须作那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能做工了。

9:5 我在世上的时候，是世上的光。”

9:6 耶稣说了这话，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，

9:7 对他说：“你往西罗亚池子里去洗（西罗亚翻出来就是奉差遣）。他去一洗，回头就看见了。

9:8 他的邻舍和那素常见他是讨饭的，就说：“这不是那从前坐着讨饭的人吗？”

9:9 有人说：“是他”；又有人说：“不是，却是象他。”他自己说：“是我。”

9:10 他们对他说：“你的眼睛是怎么开的呢？”

9:11 他回答说：“有一个人，名叫耶稣，祂和泥抹我的眼睛，对我说：‘你往西罗亚池子去洗。’我去一洗，就看见了。”

9:12 他们说：“那个人在哪里？”他说：“我不知道。”

第8、9节：天生眼瞎的人被耶稣治好之后，“他的邻舍，和那素常见他是讨饭的”，却犹疑不定，不敢相信这天生眼瞎的人竟然能够看见。有人说这是那个先前讨饭的瞎子，有人却说这人不过是和他相像而已。在这些纷繁的讨论声中，他仍然坚称：“是我。”一些人坚持不信，决定验证看看这奇迹是真是假。即便如此，这天生眼瞎的人自始至终都没有动摇。

第10节：他的邻舍想知道在他身上发生了什么事。他们问：“你的眼睛是怎么开的呢？”在天生失明多年后复明的巨变下，这么问的确合情合理。一个人因耶稣的大能而发生变化的时候，他“她”身边的朋友和邻舍都会注意到，还会问问看是怎么回事。天生眼瞎者的邻舍问这样一个疑问句，是想知道

这件奇迹是怎样发生的。

第11节：得医治的人简洁明了地给出了答案。首先，他确认治好他的那人“名叫耶稣”，这时他对耶稣已经有了初步的认识；然后，他说是耶稣让他“往西罗亚池子去洗”。这西罗亚池子是希西家王主持修建的，将基训泉引入了耶路撒冷。（王下20:12；历下32:30）池子长约七丈五尺、宽约七丈一尺、深约二丈二尺五寸。

他完完全全听从了耶稣的话，于是“就看见了”。很可能他也经历了邻舍此刻的犹疑不信，但他却愿意依靠耶稣，放下内心的犹疑不定。

实践真理：
哪些事会让
我们动摇信
心？你常遇
到哪些疑虑？

抗拒真理（约9:13-34）

9:13 他们把从前瞎眼的人带到法利赛人那里。

9:14 耶稣和泥开他眼睛的日子是安息日。

9:15 法利赛人也问他是怎样得看见的。瞎子对他们说：“祂把泥抹在我的眼睛上，我去一洗，就看见了。”

9:16 法利赛人中有的说：“这个人不是从上帝来的，因为祂不守安息日。”又有人说：“一个罪人怎能行这样的神迹呢？”他们就起了纷争。

9:17 他们又对瞎子说：“祂既然开了你的眼睛，你说祂是怎样的人呢？”他说：“是个先知。”

9:18 犹太人不信他从前是瞎眼，后来能看见的，等到叫了他的父母来，

9:19 问他们说：“这是你们的儿子吗？你们说他生来是瞎眼的，如今怎么能看见了呢？”

9:20 他父母回答说：“他是我们的儿子，生来就瞎眼，这是我们知道的。

9:21 至于他如今怎么能看见，我们却不知道；是谁开了他的眼睛，我们也不知道。他已经成了人，你们问他吧，他自己必能说。”

9:22 他父母说这话，是怕犹太人；因为犹太人已经商议定了，若有认耶稣是基督的，要把他赶出会堂。

9:23 因此他父母说：“他已经成了人，你们问他吧。”

9:24 所以法利赛人第二次叫了那从前瞎眼的人来，对他说：“你该将荣耀归给上帝，我们知道这人是个罪人。”

9:25 他说：“祂是个罪人不是，我不知道；有一件事我知道，从前我是眼瞎的，如今能看见了。”

9:26 他们就问他说：“祂向你做什么？是怎么开了你的眼睛呢？”

9:27 他回答说：“我方才告诉你们，你们不听，为什么又要听呢？莫非你们也要作祂的门徒吗？”

9:28 他们就骂他说：“你是祂的门徒；我们是摩西的门徒。”

9:29 上帝对摩西说话是我们知道的；只是这个人，我们不知道祂从哪里来！”

9:30 那人回答说：“祂开了我的眼睛，你们竟不知道祂从哪里来，这真是奇怪！”

9:31 我们知道上帝不听罪人，惟有敬奉上帝、遵行祂旨意的，上帝才听他。

9:32 从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。

9:33 这人若不是从上帝来的，什么也不能做。”

9:34 他们回答说：“你全然生在罪孽中，还要教训我们吗？”于是把他赶出去了。

第14节：这人被带到法利赛人那里，很可能是因为他被医治的事情发生在“安息日”。根据犹太人的律法，在安息日抹泥是归在禁忌之列的。因此，耶稣这么做会被法利赛人视作严重的冒犯行为。他们不但没有为复明的人感到高兴，相反却很满意众人怀疑不信的状况。我们应当注意到，瞎眼的人并没有为了赢得法利赛人的认同而弱化自己的见证词。如果他立场不坚定，很可能会为了讨好上层人物而屈服，淡化得医治的事情。稍稍附和屈就一下，可以赚取宗教权威们的帮助和褒奖。而且，当时这人也不知道上哪能找到耶稣，更不知道自己还能不能再见到祂。他信靠着真理，和抗拒真理的法利赛人形成了鲜明的对比。

第15节：法利赛人问道：“他是怎么得看见的。”这人的回答和先前一模一样。他大概描述了一下细节，并说自己真的能看见了。真相不可辩驳。这人再次宣告他一洗“就看见了”，说明视力的恢复并非暂时性的而是永久的。

第16节：显然，不愿相信的人被事情的真相搅得心烦意乱。一些法利赛人推演说，耶稣不可能是从神来的，因为“他不守安息日”。这些人是以守不守他们的安息日规矩来评判耶稣的；另一些法利赛人却很难相信耶稣是个罪人，毕竟这样大的神

迹是明明白白摆在面前的，而只有上帝有这样的大能，让瞎眼的人重见光明。所以，他们才会说：“一个罪人怎能行这样的神迹呢？”这些人是以是否医治了瞎眼的人来评判耶稣的。

第17节：法利赛人无法统一意见，于是进一步讯问了得医治的人。他们问：“祂既然开了你的眼睛，你说祂是怎样的人呢？”这句话的重点落在了人称代词“你”身上，明确地把“你”这个人 and 法利赛人分开了。面对问题，这人必须讲出自己的观点，而他毫不犹豫地站在主耶稣这边，并称之为“先知”。不管别人怎么想，他相信耶稣是从神来的。尽管他对耶稣的认识不完全，但他明白耶稣有神赐的权柄。

实践真理：对我们而言，为什么有时候放弃属灵枯竭或干涸的习俗很难呢？

你的属灵生命里，有哪些地方需要主施权柄将之改变？

不愿看见（约9:35-41）

9:35 耶稣听说他们把他赶出去，后来遇见他，就说：“你信上帝的儿子吗？”

9:36 他回答说：“主啊，谁是上帝的儿子，叫我信祂呢？”

9:37 耶稣说：“你已经看见祂，现在和你说话的就是祂。”

9:38 他说：“主啊，我信！”就拜耶稣。

9:39 耶稣说：“我为审判到这世上来，叫不能看见的，可以看见；能看见的，反瞎了眼。”

9:40 同祂在那里的法利赛人听见这话，就说：“难道我们也瞎了眼吗？”

9:41 耶稣对他们说：“你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说‘我们能看见’，所以你们的罪还在。”

第35节：在法利赛人面前，得医治的人做了非常有力的见证，并表现出非凡的勇气（30-33节）。一个淫浸在真理中的人禁得起敌对的审问。不幸的是，法利赛人辱骂他，说他是因为“全然生在罪孽中”（34节）而导致失明。但愤怒的法利赛人又明明承认他的确天生眼瞎！多么讽刺。重要的是，法利赛人暴露了他们灵上的失明，因为他们拒绝接受真光。后来，这人被“赶出”了会堂（34节）。无论从社会上还是宗教上来说，被赶出会堂都是奇耻大辱。

听说了这人的境况，耶稣“后来遇见他，就说，你信神的儿子吗？”无论我们的际遇何等不堪，主都会主动找到我们。知道

这一点，我们就能重振信心。即便我们还没意识到，主就已经开始寻找我们了。“人子”的称呼，即指耶稣是基督。这人肉眼是明亮了，但灵上能看见真光相信耶稣，这才是他最需要的。

第36、37节：从回答就能看出这人想要信——“主啊，谁是神的儿子？”他渴望信仰神的儿子，想要知道祂的真身。这里，“主啊”是一种非常虔敬的称谓语。耶稣回答说：“你已经看见祂。”不仅足以解除了任何的迷惑不解，还能让这人恍悟耶稣就是神子、是施奇妙神迹的那位。主耶稣还强调说：“现在和你说话的就是祂。”原来施神迹的那位和弥赛亚正是同一个人。

第38节：这人当机立断，毫不迟疑地宣告道：“主啊，我信！”我们可以看见这人的转变：一开始他说“一个人名叫耶稣”治好了他；随后他又称耶稣是个先知；最后他接受了耶稣基督成为他的救主。为了表白信心，他“就拜耶稣”。在主面前用心灵和诚实敬拜，完全胜过了被逐出会堂的阴影。“拜”在希腊语里表示充满热情、内心谦恭的崇拜。真诚的敬拜绝不单纯是一种抽象的形式，相反总有爱主敬主之心在里面。

第39节：耶稣说祂是“为审判到这世上来”。主之前说过，祂来“不是要定世人的罪”（3:17），这不是自相矛盾了吗？不是这样的。主耶稣这么说，是再一次确认之前的宣告。没错，主来是为了叫世人因祂得救，但拒绝救恩的后果就只有审判。就如同太阳普照大地，种子因此破土而出、萌发成长，而昆虫却因此要在黑暗的地下躲避光明。人子来到世上产生的果效因人而异：一方面，“叫不能看见的，可以看见”。承认灵里失明且领受救恩的人，最终得见真光并获得永生；另一方面，“能看见的，反瞎了眼”。像法利赛人那样自视灵里明亮的人，最终却要陷在黑暗里。不愿接受主的，就无法认识属灵的事实，最后只能做一个属灵的瞎子了。

第40节：显然有几个法利赛人跟着耶稣，想知道祂和这人都说些什么。“难道我们也瞎了眼吗？”这些法利赛人问，期冀得到一个否定他们眼瞎的回应。自以为是的律法师们不会想到，耶稣会给出相反的答案，因为他们自信满满，确信自己灵里百分之百明亮；而且深信作为道德分辨专家，他们名声在外、备受推崇。法利赛人急切地查看他人，却忘了检视自身。

第41节：主耶稣知道他们的心思，便说：“你们若瞎了眼，就没有罪了。”法利赛人没想到耶稣没有直接说：“当然，你们

瞎了眼！”反而用巧妙的讽刺转移了话语权，表明要是法利赛人承认灵里眼瞎、需要真光，那他们就不会因为不信而有罪了。

另一方面，耶稣强调，既然法利赛人认为自己“能看见”，那么他们的罪就还在。声称自己眼明却无视作为真光核心的耶稣，其实是活在罪的黑暗里的，因为不愿看见耶稣里面的救恩就无法与光同行。人若无比渴求主赦罪的恩惠，就为打开属灵的眼睛迈出了第一步；而任何渴求主恩惠和慈爱的人，都离基督不远，但拒绝唯一的赦罪之道就只能活在罪中。因基督的怜悯和慈爱，一个天生眼瞎的人重见光明、获得新生和完全的确信，何其伟大。因自身的优越感而骄傲的宗教领袖们固步自封，继续在不信的黑暗中摸索，多么悲哀。

实践真理：在教会里，我们是否渴望属灵的眼睛完全打开呢？

自满的心怀意念会怎样遮盖我们属灵的双眼呢？

你当如何？

这一讲围绕“对耶稣大能的质疑”展开，本周你要如何践行已经领受到的话语呢？

- 生活的确充满犹豫怀疑，经受试炼磨砺的同时，赞美主的大能。
- 如果有信徒诚实地面对理性和感性的疑惑，和他/她交个朋友吧。
- 勇敢地做见证吧，告诉人们主耶稣如何根本地改变了你的生活和工作。
- 深入灵修，坚固信心；和坚持不信的邻舍交流耶稣医治的大能。

研习题

1. 看到邻舍质疑他，复明的人是如何作答的？（约9:9）
2. 法利赛人不信耶稣是从神来的，他们说的第一个理由是什么？（约9:16）
3. 耶稣听说复明的人被法利赛人赶出了会堂后，祂行了哪些事？（约9:35）

研习题答案

1. 他告诉他们，这个复明的人“是我”。
2. 他们说祂“不守安息日”。
3. 祂找到这人，问他是否相信神的儿子。

2013年11月17日

赐予保障

本课经文：约翰福音10:1-42

研读经文：约翰福音10:1-5，7-10，14-18，25-30

生命之问：你把平安都卸给神吗？

人要活在世界上，首先要确保身心安全。我们渴望凡事安全有保障：给电脑安装杀毒软件，为家和公司安装保安系统。而在潜意识里，总希望有个人、有个地方、有法律法规给我们安全的保障，让我们免受伤害、远离困苦。但就算我们想尽办法，惴惴不安的感觉仍常常困住我们。

今天的经文鼓励我们专注于基督，去祂那里寻找保障，因为信靠祂会使我们收获享用不尽的平安，任何人、任何事都不能将我们从祂手中夺去、毁坏。

经文概览

耶稣领我们前行（约10:1-5）——耶稣形容信徒和祂的关系就如同羊和牧人。牧人按着名字唤祂的羊进出羊圈，因为祂的声音羊认得，强盗的声音却叫羊逃跑。

耶稣叫我们得生（约10:7-10）——耶稣是好牧人，为了叫羊得到丰盛的生命，祂舍弃了自己的生命。

耶稣赐我们保障（约10:14-18）——耶稣说，祂赐羊永生，信祂的永不灭亡，而且没人能将祂的羊从祂手里夺走。

耶稣给我们选择（约10:25-30）——犹太人被耶稣的话激怒，他们要作出选择。他们可以选择相信耶稣是为上帝行事的，或是相信这些事本身，因为它们显示了神的大能。

耶稣领我们前行（约10:1-5）

10:1 “我实实在在的告诉你们，人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。

10:2 从门进去的，才是羊的牧人。

10:3 看门的就给他开门；羊也听他的声音。他按着名叫自己的羊，把羊领出来。

10:4 既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。

10:5 羊不跟着生人；因为不认得他的声音。必要逃跑。”

第1节：“牧人和羊”的比喻非常生动，耶稣借此说明自己的带领是信实可靠的，是与其他宗教领袖不同的。“羊圈”通常是用石头搭建而成的，牧羊人会在每天的傍晚时分，把羊群赶回这样的庇护所里休息。一间羊圈会非常大，足够装下很多群牲口。

第2节：从门进羊圈的才是羊的牧人。强盗和野兽只能翻墙进去，要么偷羊要么杀羊。

第3、4节：“看门的”是负责把守羊圈入口的人。牧人黎明来领羊放牧的时候，看门的就给他开门。羊也听他的声音，就跟他出来。

“他按着名叫自己的羊，把羊领出来。”从这儿足以看出牧人对羊的慈爱亲切、悉心呵护。公元一世纪的牧羊人在放牧的时候，会走在羊群的前面而不是跟在羊群的后面。因为羊群“认得他的声音”，熟悉并且信赖主人的呼唤。

第5节：由于羊认得自己主人的声音，所以就不会听生人的召唤。前一章里，会堂的官员狠狠地审问了那个天生眼瞎的人；这一节中，耶稣就把祂的带领和法利赛人的恶行做了直接的对比：他们是贼、是强盗，会伤害神的子民；他们注重保证律法的执行，甚过帮助困苦失散的人；耶稣召唤、带领，他们却毁坏、欺骗。

实践真理：日常生活中，你是如何“认得耶稣的声音”的？

你认为，羊会混淆视听跟从自己不认得的人吗？

耶稣叫我们得生（约10:7-10）

10:7 所以，耶稣又对他们说：“我实实在在的告诉你们，我就是羊的门。

10:8 凡在我以先来的都是贼，是强盗；羊却不听他们。

10:9 我就是门；凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。

10:10 盗贼来，无非要偷窃，杀害，毁坏；我来了，是要叫羊（或作：人）得生命，并且得的更丰盛。

同在相悖。

耶稣是创造天地的执行者。万物是藉着祂造的，这也在纽约的其他经文里得到证实，如《歌罗西书》1:16和《希伯来书》1:12。事实上，没有一件东西不是祂造的。祂创造整个宇宙，祂让地球在赤道处以每小时大约1000英里的速度自转，同时又以每小时66000英里的速度绕太阳轨道公转。祂给重力设定精确的测量方法，又源源不断地提供大气，使其中各种成分恰到好处。祂造出大量的植物和动物，而人类生命的复杂创造，更是祂整个创造杰作的冠冕。

第4、5节：因为我们都是祂创造的产物，我们当向祂献上仰慕和赞美。耶稣是生命和光的源头。在祂本质中的这两种属性是密不可分的。祂既是生命的赐予者，又是光之化身。《诗篇》36:9着重提到生命和光的联系：“因为在你那里有生命的源头，在你的光中，我们必得见光。”生命和光的对立面就是死亡和黑暗。光代表纯洁与神圣，而黑暗却代表着罪恶与堕落。（弗5:8）

耶稣的光闪耀在黑暗之中。黑暗不仅没有光；它还是魔鬼的显现。尽管黑暗，耶稣的光却继续闪耀。希腊动词“闪耀”是现在时，表示一个动作正在进行。耶稣的生命没有在十架上结束，祂的光也没有在耶路撒冷城外的山上熄灭。

黑暗显然是想让这光熄灭，但是它却战胜不了光。“战胜”这个词还有“理解”的意思。光和黑暗的对立就是一场属灵的争战，耶稣的得胜就是对这场争战最好的诠释，祂用光明的纯洁战胜了罪的黑暗。光与黑暗的确是对立的，然而这两者在力量上并不均等。耶稣早在2000年前就征服了罪。黑暗在那时不能荫蔽祂，如今也一样。

实践真理：你是什么时候认识到耶稣到底是谁？这带给你怎样的不同？

接受真光（约1:9-14）

1:9 那光是真光，照亮一切生在世上的人。

1:10 祂在世界，世界也是藉着祂造的，世界却不认识祂。

1:11 祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂。

1:12 凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作上帝的儿女。

第7节：宗教人士们听不懂“牧人和羊”的比喻，耶稣便再次直叙了一遍真理。“我实实在在的告诉你们”，预示着一个深有含义的宣告：耶稣就是“羊的门”。祂是唯一的救赎之道。只有借着祂，世人才能得生命。

第8节：耶稣接着说道：“凡在我以先来的，都是贼，是强盗。”这话不是指着旧约中的长老和先知说的，而是指着那些宗教领袖说的。他们不但无视真理，反而宣扬错误的教导，迷惑人心。

第9节：“我就是羊的门”，明明白白地揭示了救赎之道。耶稣本身就是进入永生的大门，这是宗教身份和尽力服侍都无法代替的。并不是说信徒就无需加入教会，也用不着有好行为；而是说，我们得救是本乎恩典，是神的馈赠，不是因着自己的行为、靠自己赚取的。耶稣是门，从祂进去，我们必然得救；从祂出入，我们必受祝福，且要向着世界传讲神的救恩。

第10节：假师傅则心怀不轨，毫无爱念。他们来是要“偷窃，杀害，毁坏”，只想“获得”，不思“给予”。

实践真理：借着耶稣，你体验到生命的何种“丰盛”？

对于这一切，羊是无力对抗的，它们需要牧人的带领和保护。耶稣与假师傅们不同，祂来是要给羊生命——“丰盛的生命”。源语里，“丰盛的”意指充足的、溢出的，此时如此、永远如此。这就是主耶稣的恩典和祝福！无比慷慨，无比丰富，从今时直到永远！

耶稣为我们舍命（约10:14-18）

10:14 我是好牧人；我认识我的羊，我的羊也认识我，

10:15 正如父认识我，我也认识父一样；并且我为羊舍命。

10:16 我另外有羊，不是这圈里的；我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。

10:17 我父爱我；因我将命舍去，好再取回来。

10:18 没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令。”

第14、15节：耶稣说：“我是好牧人，我认识我的羊。”在所有对耶稣的敬称里，“牧人”可以说是最亲切的一个了。旧约里提到，救赎主将“牧养”祂的子民；新约里，在希律询

问弥赛亚的降生地时，祭司和文士引用了《弥迦书》5:2的预言，预言指明基督将从伯利恒出来，“带领”以色列民。纵观新、旧约，《约翰福音》第10章最为清楚地向世人启示了耶稣的“牧人”身份。第11、14节里，“好”牧人喻指牧人拥有“美好的”品质。借此表现基督的完美无缺和难以抵挡的魅力。

“认识”表明牧人和羊不单相识，而且相知，非常亲密。耶稣熟知每一个人的每一件事，祂知道我们是谁、需要什么。更重要的是，主耶稣告诉我们，紧紧跟从祂、享受祂丰富的教导，我们就能更了解祂，一如祂和天父那般亲近。

牧人要保护羊群不受野兽侵袭是常有的事，但为此而死却很少见。耶稣却郑重地说：“我为羊舍命。”为救我们，祂甘愿牺牲。《约翰福音》中，凡是谈到牺牲，就会用到介词“为”。耶稣甘愿为我们舍命，是为了爱，为了救我们脱离罪和死亡。

第16节：耶稣“另外有羊”，尽管他们不是犹太人，但祂仍爱他们。耶稣爱外邦人，为此祂强调说：“我必须领他们来。”祂要救的，是每一个部落、每一个民族。对耶稣而言，叫信祂的犹太人和外邦人合而为一至关重要，而前提就是两方都信靠祂“一个牧人”。因为只有同一信仰、信靠耶稣基督，来自不同生活背景的信徒才能合成一群。

第17节：救赎计划的根本，立足于天父对人子的爱，以及人子对天父的爱。“我父爱我”的爱，与圣父、圣子间永恒的关系是密不可分的，是自有永有的。人子甘愿牺牲，就是出于这份爱。

耶稣“舍去”生命，却最终得胜，将生命“再取回来”。祂因我们的罪受死，为战胜我们的罪舍命。祂从死里复活的真相，是救赎之道不可或缺的真理。因为没有复活，耶稣的牺牲就只是过人的德行，就无法超越罪和死亡了。

第18节：耶稣的死既不是偶然的，也不是虚构的。没错，祂的确是被谋害的，但要不是祂甘愿舍命，恨祂的人根本杀不了祂。对于自己的生命，祂有自主权。祂的命，是祂心甘情愿舍弃的。这就是为什么耶稣解释说：我有权柄舍了，也有权柄取回来。用属肉体的眼睛看，祂的生命是“被人夺走”的，但从属灵的眼睛看，祂的生命是“自己舍弃”的。当时的罗马士

兵、祭祀、犹大和彼拉多，看似是谋害耶稣的元凶，但其实呢？

耶稣为爱牺牲，奉献了生命，完成天父的“命令”。

耶稣赐我们保障（约10:25-30）

10:25 耶稣回答说：“我已经告诉你们，你们不信。我奉我父之名所行的事可以为我作见证；

10:26 只是你们不信，因为你们不是我的羊。

10:27 我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。

10:28 我又赐给他们永生；他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。

10:29 我父把羊赐给我，祂比万有都大，谁也不能从我父手里把他们多去。

10:30 我与父原为一。”

实践真理：耶稣凭什么说祂有权舍命，也有权再活过来呢？

第25节：有犹太人要耶稣直接告诉他们，祂究竟是不是基督。耶稣提醒道：“我已经告诉你们，你们不信。”

事实已经说明了一切：祂用5饼2鱼喂饱5000人；祂在水上行走，平息了暴风雨；祂赦免了一个犯奸淫的女人；又治好了天生眼瞎的男人。所以祂说：“我奉我父之名所行的事，可以为我做见证。”祂所行的为祂所说的作证，而祂究竟是不是基督，答案就在祂所行的事里。

第26、27节：犹太人的问题不在于耶稣怎么说，而在于他们顽固不化、坚持不信。从人自身看，因为相信，我们才成为耶稣的羊；但从圣灵看，因为是祂的羊，我们才相信祂。神赐予我们奇异恩典，我们必须敬畏其中的奥秘深意，因为圣经已经明确地告诉我们，何为人权、何为神权。

耶稣说祂的羊“跟着”祂，意思是说凡信祂、认祂作主的必会跟从祂，任祂带领，听祂教导。

第28节：耶稣给了信者三重保障。

首先，祂赐予永生。“永生”指的不仅是时间上的无限延伸，同时还有生命质量上的无与伦比。祂保证，我们会在天国获得永恒的喜乐。

其次，耶稣宣告说祂的羊“永不灭亡”。“永不”两个

字，着重突出了这份永生是远远胜过了罪和死亡的。

最后，耶稣保证说：“谁也不能从我手里把他们夺去。”信者得救的事实是不会改变的，因为耶稣全力守护我们，这力量无人能胜过。无论是人为的劝导还是魔鬼的攻击，都不能将我们从人子的恩典中剥离出去。

第29节：天父的权柄巩固信者所得的保障。犹太人要是不相信耶稣有这样大的力量，就该好好想想耶稣的这句话：谁也不能从我父手里把他夺去。耶稣所行、所说的，没有一样不是遵照天父的旨意而作，因而圣父和圣子的救赎大能和主权同时效力，紧紧看顾、保护羊群。

耶稣的羊自然是指真信徒，伪信徒或是行而不信的都得不到祂的保障。

第30节：耶稣做了一个简练的结论：“我与父原为一。”深刻地揭示了祂的神性，强调了祂的应许，即凡信祂的必得永生。

“一”指本质上，圣父和圣子是同一的。父所行的，子也行，反之亦然。这不是说祂和天父是同一个人，因为“一”在希腊语里不是阳性词，而是中性词。所以说，耶稣不是说“身体同一”，而是说“本质同一”。

宗教领袖很明白耶稣是在指着自己的神性说话，所以才为着祂亵渎神要拿石头打祂。他们的石头，就是我们的纪念碑，纪念主耶稣赐给我们的保障。

实践真理：在我们的生活中，有哪些情况需要耶稣的保障？

你当如何？

这一讲围绕“耶稣赐予的保障”展开，本周你要如何践行已经领受到的话语呢？

- 倾听耶稣细微的声音，跟从祂的带领。
- 即便身处极大的困境，仍可以向人做见证：主耶稣给了我丰盛的生命。
- 思索并认识赎罪祭的奥秘：耶稣为你的罪舍命。
- 为耶稣赐予的永远保障而庆祝吧，为这份不能被夺走的爱而喜乐吧。

研习题

1. 羊为什么会跟着耶稣走？（约10:4）

2. 耶稣怎样应许那些信祂、从祂进羊门的人？（约10:9）
3. 耶稣为什么说没有人夺去祂的命？（约10:18）
4. 耶稣应许给祂的羊怎样的保障？（约10:28）

研习题答案

1. 因为羊认得祂的声音。
2. 耶稣应许说，凡从祂进羊门的，必然得救，并且出入得草吃。
3. 祂的生命是祂自己主动舍。
4. 谁也不能从祂手里夺走祂的羊。

2013年11月24日

面对死亡

本课经文：约翰福音11:21-57

研读经文：约翰福音11:21-27，33-44

生命之问：你是拿着对复活事实的确信，去面对死亡的吗？

死亡，狡猾诡诈的敌人，会在最不经意的时刻突然造访，叫人惊慌失措；有时候，又会故意姗姗来迟，叫我们深爱的年老衰微的人苦苦等待。

就在动笔写书的前两个星期，我失去了我的良师益友——加尔文·米勒，刚从主持葬礼的伤痛中走出来。多年以前，他对主的爱深深打动了我、激励着我，并为之后我们长达三年的深厚友谊奠定了基础。

在美国南部的浸信会信徒中，他是位难得的诗人。因为少有牧师能像他那样，叙事解经别具一格、叫人驻足流连。他出版了四十多部著作，其中大多都登上了畅销排行榜，还被译成多国文字。即便如此，拥有全球百万销量的他从不高看自己，而是一如既往地高歌赞美主。

是的，我思念我的挚友，每当我想到他的离去都感到心痛不已。但我心怀确信，基督的复活会让我们在天国欢聚，和所有信徒一起俯在主前敬拜赞美！

经文概览

死的事实（约11:1-20）——马大和马利亚遣人去告诉耶稣，她们的兄弟拉撒路病了。等耶稣到了，拉撒路已经下葬。很多人赶来安慰马大、马利亚姐妹。

主的应许（约11:21-27）——马大抱怨说，如果耶稣在，她的兄弟就不会死。耶稣应许她，祂握有生死的权柄，拉撒路必会复活。

主的忧虑（约11:28-37）——耶稣也安慰了马利亚。马利亚和她的姐姐一样抱怨了同样的事。耶稣问了拉撒路埋葬的地

方，和她一同哭泣。

主的大能（约11:38-44）——耶稣到了拉撒路的坟墓前面，命人把墓前的石头搬走。马大对反，因为尸体已经发臭了，耶稣叫她相信祂自己。后来祂就把拉撒路叫出来了，耶稣就命人解开裹在他身上的布。

有人不信（约11:45-57）——救活拉撒路之后，很多犹太人就信了，但还是有些不信的。公会的人聚集起来谋划要害死耶稣，吩咐有知道耶稣下落的就要报明，这样他们就能抓住耶稣了。

主的应许（约11:21-27）

11:21 马大对耶稣说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。

11:22 就是现在，我也知道，你无论向上帝求什么，上帝也必赐给你。”

11:23 耶稣说：“你兄弟必然复活。”

11:24 马大说：“我知道在末日复活的时候，他必复活。”

11:25 耶稣对她说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活，

11:26 凡活着信我的人必永远不死。你信这话吗？”

11:27 马大说：“主啊，是的，我信你是基督，是上帝的儿子，就是那要临到世界的。”

第21节：耶稣到伯大尼的时候，拉撒路已经下葬四天了。公元一世纪的时候，尸体通常会在人死后的24小时内尽快埋葬。尸体不会抹上防腐的香料，但是会裹上覆有香料的布条，用来中和尸体的腐臭。

很多亲朋赶来安慰失去兄弟的马大、马利亚姐妹，可能是其中一个告诉马大耶稣到了，于是她跑去接耶稣，绝望地喊道：“主阿，你若早在这里，我兄弟必不死。”她认为，因为耶稣早先不在，现在又来迟了，所以弟兄才失救死去的。

第22节：尽管她很绝望，但她仍对耶稣说：“无论向神求什么，神也必赐给你。”话里透着深深的确信：耶稣也能够也愿意向父神祈求，救活自己的兄弟。一个人在拥有强大信念的同

时，也会经历忧伤心碎。而我们经受艰难考验的时候，就会看到神展现大能。

第23、24节：耶稣并没有因为马大的伤心绝望而责备她，相反，祂应许说：“你兄弟必然复活。”马大知道在末日她兄弟的身体会复活，但是她忽略了一点：耶稣此刻所指的并不是以后要来的事，而是此时此刻就要发生的事。我们有时也和马大一样，紧紧抓住了后来的事实，却没有认清当下耶稣就已经赐给我们的应许。

第25节：耶稣郑重地告诉马大：“复活在我，生命也在我！”之所以“在祂”，是因为祂有全然的神性。信徒的复活不是空谈，而是有根有据的，那证据就是耶稣基督的身份和事工。每一个门徒，死后都会复活。

耶稣的这一应许不是对肉体死亡的否认，而是对肉体新生的确认。只有借着耶稣基督，我们才能拿着确信面对死亡，坚信神赐给我们保障，在幽暗的死亡后面是荣耀的盛筵。

第26、27节：主说：“凡活着信我的人，必永远不死。”“永远不”三个字摒除了其他的一切可能。信徒会经历一次死亡，但会收获一次新生；而不信者则会获得一次人生，经历两次死亡。

面对死亡，我们的信仰时起时落。于是，耶稣希望听到马大宣告她的信心。马大在这里做了的告白，是新约中最深刻的告白之一。她的见证词如同死亡黑幕上一颗闪耀的钻石。她口中的“我信”，在原文里是完成时态，表现出更为坚定持久的信念。接着，马大更是用了三个不同的称谓语来称呼耶稣，揭示自己的信心——“主”、“基督”和“神的儿子”。

实践真理：你有过这样的挣扎吗：希望神立即应允你，但神迟迟没有回应？

生命中有什么事情叫你对主感到沮丧失望吗？

主的忧虑（约11:33-37）

11:33 稣看见她哭，并看见与她同来的犹太人也哭，就心里悲叹，又甚忧愁，

11:34 便说：“你们把他安放在哪里？”他们回答说：“请主来看。”

11:35 耶稣哭了。

11:36 犹太人就说：“你看祂爱这人是何等恳切。”

11:37 其中有人说：“祂既然开了瞎子的眼睛，岂不能叫这人不死吗？”

第33节：马大的妹妹马利亚也来到耶稣跟前，语气里不乏伤心和责备。她也很遗憾兄弟死的时候，耶稣不在身边。

马利亚和同她来的人都哭了，耶稣看见了“心里就悲叹”。“悲叹”在原文里隐含灵里烦乱不安的意思。这可能是因为，耶稣被奔丧者的情绪打动，更有可能是因为死亡竟然夺去了祂深爱的人。

第34、35节：耶稣知道拉撒路死了，但祂不知道拉撒路葬在哪里。人们回答耶稣说：“请主来看。”这样简简单单的结束语后面，跟着一个格外动人的描述：“耶稣哭了。”既然耶稣会让拉撒路复活，祂又为什么要哭呢？

实践真理：主的眼泪后面，有两个深刻的事实：一、耶稣有完全的人性，因为祂既是神、又是人。这眼泪是祂忧虑、怜悯时的表现。祂完全明白我们有多伤心，也和我们一样伤心；二、祂哭，因为祂明白将要行的神迹会带来什么后果，祂要把拉撒路从永生招回罪的世界。耶稣比任何人都清楚拉撒路要离开的是天国的喜乐，要重新经受的是地上的苦痛。

第36、37节：人们看见耶稣哭了，体会到祂内心的脆弱，就说：“你看祂爱这人是何等恳切。”当死亡要夺走我们所爱的时候，我们受诱惑，想知道耶稣是否不再顾念我们、是否对我们的痛苦悲伤无动于衷。这时候，有人就问起“为什么”了：既然耶稣能叫盲人复明，为什么就不能叫这人不死呢。死亡扰乱我们的思想，引诱我们按着自己的基准去评判主的好坏。

主的大能（约11:38-44）

11:38 耶稣又心里悲叹，来到坟墓前；那坟墓是个洞，有一块石头挡着。

11:39 耶稣说：“你们把石头挪开。”那死人的姐姐马大对他说：“主啊，他现在必是臭了，因为他死了已经四天了。”

11:40 耶稣说：“我不是对你说过，你若信，就必看见上帝的荣耀吗？”

11:41 他们就把石头挪开。耶稣举目望天，说：“父啊，我感谢你。因为你已经听我。”

11:42 我也知道你常听我，但我说这话是为周围站着的众人，叫他们信实你差了我来。”

11:43 说了这话，就大声呼叫说：“拉撒路出来！”

11:44 那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾。耶稣对他们说，“解开，叫他走！”

第38节：耶稣来到拉撒路的坟墓，又像刚才一样心里悲叹。在古代，按照犹太人的传统，人死后不是埋葬在地下，而是葬在洞穴里。洞穴的入口会用一颗大的圆石堵住。一间墓穴足够放上好几个石棺。

第39节：耶稣作了一个简洁却意义非凡的指令：“你们把石头挪开！”这话应该是对几个年轻力壮的犹太男子说的，让他们把挡在洞口的石头搬开。可以想象得出，马大姐妹会感到多么为难。马大反对道：“主啊，他现在必是臭了，因为他已经死了四天了。”因为她知道尸体已经开始腐烂、散发恶臭。

第40节：对于马大的犹豫不决，耶稣提醒她要操练自己的信心。本质上，祂是想要马大把注意力从肉体的腐化上移开，转而仰望祂的大能。相信祂足以成全祂的计划，打开心门，“看见神的荣耀”。

我们常常说“眼见为实”，总要见到铁板钉钉的证据才相信。但耶稣说的却与此相反，祂告诉马大“信就看见”。在神的国度里，我们只需要信靠救主耶稣的大能。因为凡祂应许的，祂必成全。祂的能力超乎我们的想象。只要相信，我们就能看到。

第41、42节：石头一开后，“耶稣举目望天”开始祷告。

这是怎样的一幅场景呢：马大和马利亚紧握彼此的手，深吸一口新鲜的空气后，赶紧闭气抵挡恶臭；吊丧的人不明蹊跷

如何成为基督徒

信心的步骤

按 你个人的看法，你认为一个人怎样才能上天堂呢？圣经对这个问题的答案就是信心 (**FAITH**)。

一. 赦免 (**F** is for FORGIVENESS)

若不得到神的赦免，我们就不能得享永生和上天堂。“我们藉这爱子的血，得蒙救赎，过犯得以赦免。”(弗1:7)

二. 人人可得的 (**A** is for AVAILABLE)

人人可得到赦免“神爱世人，甚至将祂的独生子赐给我们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。”(约3:16)赦免是人人可得的，但却不是自动的。“凡称呼我主啊，主啊的人，不能都进天国。”(太7:21)

三. 不可能的 (**I** is for IMPOSSIBLE)

神不可能让罪进入天堂。因为神是慈爱和公义的。祂要审判罪恶。“因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。”(雅2:13)我们每一个人都是罪人。“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”(罗3:23)神既不能容忍罪恶，有罪的人怎能进天堂呢？

四. 回转 (**T** is for TURN)

回转的意思就是悔改，从罪和自我回转过来。“你们若不悔改，都要如此灭亡。”(路13:3)转向神，单单信靠耶稣。“你若口里认耶稣为主，心里信神叫祂从死里复活，就必得救。”(罗10:9)

五. 天堂 (**H** is for HEAVEN)

天堂就是永生。现在：“我来了，是要叫羊(或作人)得生命，并且得的更丰盛。”(约10:10)将来：“我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里，叫你们也在那里。”(约14:3)

一个人怎样才能得到神的赦免，得进天堂和永生，并以耶稣为其个人的救主和主呢？乃是藉信靠基督并求祂的赦免。采取以下信心的步骤：放弃所有的一切来信靠祂 (**Forsaking All I Trust Him**)，然后将你所作的重要决定告诉别人，并藉成为教会一分子，参与教会为你而设的主日学，在信心中成长，和享受在基督里的团契。