

約翰福音預查

禱告:

主啊！我們何等的謝謝禰！禰是一個樂意與人同在的神；是父懷裡的獨生子，禰來到地上尋找、拯救失喪的人。當禰把我們尋回、帶回到父的懷裡，讓我們成為神的兒女。主啊！禰不僅是天上榮耀的生命，禰來也是叫我們得生命，並且得著更豐盛的生命。主啊！我們坐在禰的腳前，渴慕來認識禰這位元偉大神的兒子，讓我們這一生都為禰而活，也都靠禰而活，讓我們所作、所行，都能夠榮耀禰。奉主耶穌基督的名，阿們！

我不曉得怎麼去形容《約翰福音》的重要。聖經的版本有很多種，最完整的就是新舊約都有。有人專門只印新約聖經，加上《詩篇》和《箴言》，再簡單一點的，就是純新約聖經，更簡單的版本只有四福音，再下去最簡單的版本中有《約翰福音》。你就曉得《約翰福音》在神兒女的心中分量是非常重要的。我們這一生至少要讀《約翰福音》50遍，一定要好好讀，它太重要了。四卷福音書都在講主耶穌。神學說也好，解經家也好，他們把前三卷，叫作「對觀福音」，或「輔類福音」，它們是類似的。《約翰福音》很特殊，前三卷福音，重在記載主耶穌在地上所作所行的事實，歷史的記載，記載祂的工作、職事。但是《約翰福音》特別注重主耶穌的身份，主的所是；特別重在對主的啟示。前三卷比較從人子的角度描寫主。《約翰福音》特別是從神的兒女的角度記載主耶穌。當然這幾卷福音書和《約翰福音》中間的差別還有很多，這不是我今天重點要講的。例如：前三卷的福音書，比較著重主耶穌在加利利一帶的工作和服事，《約翰福音》特別注重主耶穌在猶大地，靠近耶路撒冷這一帶，祂對人的談話。前三卷福音書比較是公開的談話，對門徒的教導。《約翰福音》比較是私下對門徒們的講論，或是跟一些猶太人之間的辯論。

《約翰福音》是從神兒子的角度來講耶穌

《約翰福音》是很豐富的一卷書。今天我講的是《約翰福音》拾遺，一點點補充和分享。《約翰福音》很重要的一件事情，就是它的主題到底在講什麼？它整個的主題是從神兒子的角度來講主耶穌，這是整個《約翰福音》很特殊的地方，其它三卷是從人子道成肉身，拿撒勒人耶穌的角度記載祂在地上的說話、行事和作為。《約翰福音》特別從神的兒子的角度來講。當我們讀聖經多讀幾遍，開始讀參考書時，你發現很多的解經家，把四活物跟四福音擺在一起比較。

《馬太福音》特別是從君王的角度來記載主，講到主耶穌生來就是作君王的，有很多的記載是講到君王把天國的律例、典章頒佈出來。所以，君王特別講到「獅子」，獅子是百獸之王。

《馬可福音》從主耶穌是一個僕人的角度來記載祂。四活物裡，對應于「牛」。牛就是卑微、服事、殷勤、忠心。所以《馬可福音》裡很多的經文，描寫主耶穌就像個僕人一樣：立刻而且那樣的捨己，非常關鍵的就是講到人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人。

《路加福音》是從人的角度。所以，講到人的臉面。

《約翰福音》是從神的角度，從一個屬天，一個超越的角度，從鷹的角度。鷹特別講到它的屬天，它的超越。

耶穌道成肉身來到我們中間

《約翰福音》是從神的角度。譬如說三卷福音書都提到主耶穌的出生，但《約翰福音》根本不講主耶穌的出生或家譜。一開始就把我們帶到永遠、永遠以前——「太初有道，道與神同在，道就是神，這道太初與神同在」，一開始就把我們帶到一個這麼奧秘、遠古的地方，講到太初，講到神。而這個「道」，有一天道成了肉身來到我們中間，支搭帳幕在我們中間，豐豐滿滿的有恩典、有真理。這個道一開始就把我們帶到起初。而這個起初的神，有一天突然成為肉身來到我們中間，豐豐滿滿的有恩典、有真理，祂把真理帶來，祂把恩典帶來。律法是借著摩西領受的，但是恩典、真理都是從祂來的。我們就是在基督的裡面跟天，跟永遠發生了關係。然而，從來沒有人見過神，只是父懷裡的獨生子，把祂表明出來了。這裡特別強調耶穌是神的兒子，祂是神榮耀所發的光輝，是神本體的真像。

父來榮耀人子

《約翰福音》非常強調神，也強調祂跟神之間的關係。例如 5 章 22-23 節，他說：「父不審判什麼，乃將審判的事全交與子，叫人都尊敬子如同尊敬父一樣。」《馬可福音》講祂是個僕人，祂來不是要受人的服事，乃是要服事人。每個記載都把主耶穌描寫的像一個僕人，這麼卑微。但是到《約翰福音》不是這樣，它把神兒子寫得這麼榮耀，而且主耶穌的講論，都在啟示祂是與父同等的，但是祂不以與父同等為強奪的。所以，講到祂不僅是父懷裡的獨生子，而且父將一切審判的權柄全部交給子，祂叫人尊敬子，如同尊敬父。在 13:32 節講到：神要因為自己來榮耀人子，且要快快的榮耀祂。說到祂在神眼中超凡的地位，神專一的而且快快地，要全心的來榮耀神的兒子。14:6-7 節，主耶穌自己講：「我就是道路、真理、生命，若不借著我，沒有人能到父那裡去。」講到祂是人惟一的拯救，惟一的道路。所以主接著說：你們如果認識我，就是認識我的父，人如果看見了我，就是看見了父。我在父裡面，父在我裡面。祂講的都是這麼大，這麼榮耀的事情。所以為什麼祂講到後面猶太人要拿石頭砸祂，覺得這個人講了褻瀆的話，因為他們是用人的角度去看主耶穌。但是這卷書，不管主耶穌自己的講論，或約翰的比方也好，還是聖靈感動他記載下來的，都是從神兒子的角度來描寫這位偉大的主耶穌。

從來沒人看見神，只有在父懷裡的獨生子將祂表明出來

整卷《約翰福音》非常關鍵的一節聖經，就是 1:18 節「從來沒人看見神」，人不可能見到神，但是「父

懷裡的獨生子」，就這麼一個，只有祂「將祂表明出來」講到道成肉身。所有其它的經文雖然很重要，例如說《約翰福音》3:16 節，到處都可以看得到，每一個神的兒女都會背，說這是聖經中的聖經：「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的不至滅亡，反得永生。」這一節聖經不是《約翰福音》的鑰節，這不過是道成肉身的基督，祂所表達出來的一切神的豐富、神的恩典中間的一個很重要的真理就是：神愛人。其它地方借著主耶穌各方面表達神、彰顯神，因為祂就是神榮耀所發的光輝，就是神本體的真像。

耶穌是基督，是永生神的兒子

《約翰福音》20:30-31 節，很清楚的寫出了本書寫作的目的。「耶穌在門徒面前，另外行了許多的神蹟，沒有記在這書上；但記這些事，要叫你們信耶穌是基督，是神的兒子，並且叫你們信了祂，就可以因祂的名得生命。」

第一：他的記載是選擇性的記載。因為祂還行了很多的神蹟。為什麼只記這八個，是有目的的。約翰寫這本書，是挑了又挑，是在聖靈的感動裡，只寫了八個。其它三卷福音書，《馬太福音》記載神蹟記了 20 個；《馬可福音》記了 18 個；《路加福音》也記了 20 個。前三卷福音書，比較是從人子的角度來記載主，《約翰福音》是從神兒子的角度來記載主耶穌，為什麼《約翰福音》明明是從神的角度記載的，反而神蹟寫得很少，只寫了 8 個神蹟，因是非常選擇性的記載。

第二：所有其它的福音書也好，或是舊約，很多的神蹟奇事，都是用 miracle 或 wonder，只有《約翰福音》用了一個特別的字「sign」就是它不是只有事情的表面，它背後有非常重要屬靈的教訓和意義蘊藏在其中。這是《約翰福音》，聖靈感動約翰，挑了 8 個給我們。約翰已經很清楚的表明，他寫這卷書是要叫我們信耶穌是基督，是神的兒子。

到底耶穌是誰？

在《馬太福音》16 章，主耶穌問：你們說我是誰？有人說這個，有人說那個。彼得回答：你是基督，是永生神的兒子。主耶穌就誇獎他：西門巴約拿，這不是屬血氣的指示你的。誇他是有福的。這個認識對我們很重要。到底耶穌是誰？當彼得一這麼講的時候，主耶穌馬上誇獎他，而且說這絕對不是人教的，這是神啟示給他的。而約翰寫《約翰福音》講的一模一樣，他說：我寫這些東西給你們，**是要叫你們信祂是基督，是永生神的兒子。是神的兒子，講到主的所是，是基督講到他的職份，他所作的。**

什麼叫做基督呢？

希伯來文叫「彌賽亞」。彌賽亞，就是受膏者，受膏的那一位。什麼叫做「受膏」？就是神在他的身上有一個特別的託付，特別的使命交給他了。在舊約裡，先知、君王、祭司是受膏的人。因為神有特別的職分、使命托給他們。而主耶穌是集這三位於一身的人，他是我們尊榮的大祭司，祂是我們的王，祂是萬王之王，祂比先知更大。祂來把神的旨意，神的話都傳達給我們，天國的律例、典章，把神的

旨意都傳遞給我們，把福音傳給我們。講到主耶穌是基督，是講到祂的職分，祂是那位受膏的，祂來作君王，祂來治理百姓，照著神的旨意來建造神的百姓。祂是祭司，祂為我們獻祭，其實祂自己就是祭牲，為我們到神面前去辦理屬神的事情。祂是長遠活著，為我們祈求，在天上，升上高天尊榮的大祭司。祂也是我們的先知，祂把神的心意，神的福音，神的信息都傳達給我們。**讓我們認識耶穌是基督是永生神的兒子，這是約翰寫這卷書很重要的目的，叫我們因為信祂就可以得生命。**

八個神蹟

為什麼過濾掉那麼多的神蹟不寫？不是說那些神蹟不重要，而是在這八個神蹟裡，背後都有一個屬靈的啟示，要叫我們認識「祂是基督，是永生神的兒子。」這八個神蹟裡，有六個是其它三卷福音書沒有提過的。75%上其它福音書上沒有提過的。這八個神蹟是很特別的：

第一個神蹟：在第 2 章迦拿變水為酒的神蹟。這件事情是告訴我們：**基督是我們的滿足**。地上的酒都會喝盡的，人間的酒早晚會喝盡，會給你帶來遺憾，帶來不滿足，帶來一種說不出來的虛空。只有基督祂是我們的滿足——好酒留到如今。只有當基督介入了以後，我們整個的人生不一樣，我們才會發現是「好酒」。所以，好酒怎麼留到後面呢？當基督介入以後，那個遺憾、虛空都變成了滿足，羞恥變成了榮耀。

第二個神蹟：在第 4 章，醫好了一個大臣的兒子，講到**基督是我們的醫治，是我們的健康**。原來那個兒子，已經快要死了，主對他說：「回去吧，你的兒子活了。」講到主的介入讓軟弱變為剛強，讓生命吞滅死亡。

第三個神蹟：在第 5 章，祂醫治了 38 年的癱瘓，講到**基督是我們的能力**。那個褥子成為人的捆綁，這個人一輩子離不開那個褥子，他跟它是連在一起的，他沒有辦法起來行走，被人抬到那邊去，整天就是依靠它，被它緊緊的粘住，被它擱住。38 年，史百克給我們一個很好的 link：神的百姓從西乃山領受了律法以後，到進迦南之間就是 38 年。神要讓他們認識，憑著自己「立志行善由得我，行出來由不得我」，你沒有辦法進迦南。必須上一代的人、舊造生命、我們的肉體的掙紮，都在主的面前倒斃了，而在新生、新造的裡面，我們才可能承受應許。今天我們活在自己的裡面的時候，就像一個人癱腿一樣，那些律法捆綁住我們，那麼多的知識捆綁住我們，讓我們沒有辦法起來照著我們所做的，脫離它，活出自己的得勝和該有的情形。只有基督來的時候，叫我們起來，祂說：「起來！」

主在這裡第一件事情問他：「你要痊癒嗎？」你想想脫離捆綁，脫離你的無能、無助，脫離那種只有立志行善，但是卻行不出來的那種絕望？第二件事情：主告訴他說：「起來，拿你的褥子走吧！」這句話不是隨便的一句話。主說話的時候，祂的話、生命、

能力都進到那個人裡面去了。但是很希奇的，底下主對他說：「你不要再犯罪了，恐怕你遭遇的更加利害。」跟罪有什麼關係？主卻他說：「你不要再犯罪了。」因為在律法的面前，就是顯明我們一無是處，憑著自己，你只會失敗更慘。但是主成為我們的能力，我們的得勝，我們能夠向著律法死，也能夠向著律法自由了。

第四個神蹟：是在第 6 章，給五千個人吃飽。講到**基督是我們生命之糧**。主耶穌說：「我就是生命的糧，到我這裡來的，必定不餓；信我的，永遠這渴。」祂自己說：我就是天上降下來的真糧，你們的祖宗在曠野吃嗎哪，還是死了。主在這裡一直啟示他就是那個真糧。當祂每一個這樣子的神蹟之後，或是特別的事情發生以後，祂有一篇講論，有一篇啟示，要叫人認識，祂是一個怎樣的神。所以，祂後來說：我的肉是可吃的，我的血是可喝的。講到祂就是那個真糧。

第五個神蹟：也在第 6 章，還有一個簡短的神蹟：耶穌履海，祂在海上走。講到門徒搖櫓甚苦，他們充滿了害怕，他們充滿了恐懼，他們勝不過那個風浪。這裡講到**基督是我們的幫助，是我們的倚靠**。主對他們說：「是我，不要怕！」然後，門徒就歡歡喜喜的接他上船，底下說到船立時到了他們所要到的地方。

第六個神蹟：在第 9 章，醫好了一個生來瞎眼的人。講到**基督是世界的光，也是我們的生命之光**。底下就有一份對於光的講論。主耶穌說：「我是世界的光，跟從我的就不在黑暗裡走，必要得著生命的光。」

第七個神蹟：在第 11 章，叫拉撒路復活。主耶穌在這裡講了一句話，中文翻譯是：「復活在我，生命也在我，信我的人雖然死了，也必復活。」英文聖經就清楚，主耶穌講到：「我是復活，我是生命，信我的人雖然死了，也必復活。」講到**主耶穌是我們的生命，是我們的復活**。弟兄姊妹，你知道這件事在靈界裡是一件多大的事情。什麼叫做主耶穌是我的生命？這是大事，天使簡直不能相信這件事情，因為天使純粹是一個受造，神說：有神造了他，他只是一個服役的靈。但是我們這些人，今天說：「基督是我的生命。」天使永遠不能明白，怎麼可能有這麼大的救恩會臨到我們？基督是我的復活。什麼叫做復活？只有死才需要復活。而死是最絕望的一件事情，死是一個最不可能解決的困難，死亡是一個最可怕的權勢，但是今天基督祂不僅是我的生命，也是我的復活。一個死掉四天，屍體臭掉、爛掉，人認為絕對不可能的了，主耶穌來，主耶穌說：「我是復活。」所以，今天我們不管被帶到怎麼樣的絕境，怎麼樣的一個不可能的局面裡，我們永遠的盼望要放到神兒子的身上——祂來，祂是生命，祂是復活——「信我的人，雖然死了，也必復活；活著信我的人，必永遠不死。」這是主耶穌關於生命、復活的講論。

第八個神蹟:在 21 章，門徒打魚。前面的七個神蹟都是主耶穌受難以前行的，最後一個神蹟是主耶穌復活以後，留在地上 40 天裡所行的一個神蹟。就是彼得帶其它的門徒又出去打魚了，他們灰心了、失望了、放棄了，他們就跑去打魚了。整夜勞力，一無所獲，但是主耶穌向他們顯現。但是主顯現的時候，叫他下網，拉上來 153 條魚。整個網都滿滿的。講到**基督是萬有的主，一切都在祂的手中；也可以講基督是我們的世界**，離開主，你去打，你去追求，沒有一樣東西你有把握的，沒有一樣東西你真正可以說:你要得，就得著的。只有得著主，才是一個真實的事情。基督是萬有的主，基督是我們的世界，我們活著的目的，沒有祂，其它都是虛空。你再有經驗、雄心，再有什麼，如果神不祝福我們，其實我們在這個世上一無所獲——整夜勞力，打不到東西的。只有得著主才是最寶貴的。主耶穌底下就告訴他說:「你要牧養我的羊。」把這個牧養偉大的職分托給了祂的門徒。

主耶穌講到我是……

這裡講到這八個神蹟，後面都講到基督是我們的滿足，基督是我們的醫治，基督是我們的能力，基督是我們生命的糧，基督的我們的幫助和倚靠，基督是我們的光，基督是生命，是復活，基督是萬有的主，是我們的世界。《約翰福音》如果不會分段，其實從這八個故事裡其實已經讀出很多了。剛才我們已經講過了，《約翰福音》很重要的，不是只是記載主耶穌所作的，更是在這裡啟示主所是的。在這卷福音書裡，很特別的一件事情，講了很多「我是，我是」。主耶穌自己講「我是什麼，我是什麼。」祂要叫我們認識祂是一個怎樣的神。就著大家讀到《約翰福音》的印象，你能不能想起來主耶穌曾經講到哪些「我是」試試看「我是好牧人」、「我是生命的光」、「我是真葡萄樹」、「我是生命的糧」、「我是生命」、「我是復活」、「我是羊的門」——這是惟一的路，讓人可以進到主面前。「我是道路、真理、生命。」、「我是神的兒子」、「我是基督」、「是神的羔羊」、「是人子」、「是王」。這裡很多的方面啟示說祂是祂是，我是我是。讓我們真知道主是誰。

第一種分法

《約翰福音》分段。提兩個分法讓大家參考。有很多的人，尤其比較重靈意解經方面的分段法，也是我們常常聽到的。就是把整個《約翰福音》分成三大段。

- 一、主是生命 (1-7 章)
- 二、主是光 (8-12 章)
- 三、主是愛 (13-21)

第一大段:1-7 章重在講主是生命。裡面充滿了生命的記載，信耶穌可以得永生；「凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就賜給他們權柄，作神的兒女。這等人不是從血氣生的，不是從情欲的生的，也不是從人意生的，乃是從神生的。」(1:12-13)重在生命的講論。太初有道，道與神同在，道就是神。講到生命

在祂裡頭，這生命就是人的光。

第二大段:是從 8 章到 12 章，講到主是光。因為第 8 章一開始，主借著那個犯罪的女人，底下就說:「我是世界的光，跟從我的，就不在黑暗裡走。」到了 12 章，用光來結束，說:趁著有光，要趕快行路，要趕快作工。

第三大段:是從 13 章到 21 章，講到主是愛。第 13 章一開始就說:「祂既然愛世間屬自己的人，就愛他們到底。」(13:1) 底下主耶穌作了一件什麼事?「為門徒洗腳」這是愛的表示，祂既然愛世界屬自己的人，就愛他們到底。從這裡開始。一直到 21 章結束，主問彼得說:你愛我嗎?如果愛的話，牧養我的羊。

但是也有人反對這種分法，他們覺得這個分法太人工化了，太勉強了，因為生命的記載不是只有在前面幾章，後面到處也都是生命。第 10 章，我來是要叫人得生命，並且得更豐盛的生命。聖經研究，巴施得教授就不贊成這樣的分，他覺得這樣分太粗了。

第二種分法

我建議另外一種分法。整卷《約翰福音》除了前言和結尾，就是序和跋以外，中間也是分成三大段。

序，講到主道成肉身，這是 1:1-18 節，介紹這位太初有道，跟神在一起的這位偉大的主，祂有一天道成為肉身，這是序言。整卷《約翰福音》的中心，就是神的兒子來到地上。接著有三段:

一、1:19-12:50，講到耶穌公開向猶太人傳道。這裡面所有記載的，都是主耶穌向猶太人中間的傳道。

二、13-17 章，耶穌私底下向門徒的講道，就是祂臨別之前對門徒們最後的講道。包括三部分。

(1) 13:1-14:15，預言，提到祂自己將要離去，我去為你們預備地方去。預言自己的離去。

(2) 14:16-16:33，祂應許聖靈的降臨，重點是講到聖靈要降臨，保惠師要來。

(3) 17 章，是臨別的禱告，祂為門徒們的禱告。

三、18-20 章，講到耶穌的受苦、受死、復活。受苦，講到祂被抓，被審問(18:1-19:15 節)。受死，講到祂在各各他(19:16-42)。復活(20:1-31)。

結尾，就是跋。講到要牧養我的羊，直等到我來。

最後再提一個點。《約翰福音》裡有另外一個特別的點，就是記載主耶穌長的講論非常的多，不像其它三卷福音書，他們就是記載主耶穌所作的，或是偶爾記載主耶穌的對話，就是對話式的。但是在《約翰福音》裡，主耶穌長篇的講論，或是長一點的講論，或比較完整的講論，專題的講論比較多。以下是十個主耶穌很重要的教導或講論：

第一個，是主跟尼哥底母談重生。

第二個，跟撒瑪利亞婦人談道，論到真的滿足和真的敬拜。撒瑪利亞婦人來打水，主耶穌說：「凡喝這水的還要再渴，人若喝我所賜的水就永遠不渴，我所賜的水要在他裡頭成為源泉，直湧到永生。」(4:13-14) 講到真滿足，不是乾渴的一種情形，是滿溢的，而且是持續的，直湧到永生。主把那個真滿足的秘訣告訴她，然後主又跟她談到真的敬拜是什麼，不在這山上，也不在耶路撒冷，真正拜父的，要用心靈和誠實來拜祂。主耶穌真實的敬拜借著這一次的談論也教導出來了。

第三個，是關於生命之糧的講論。五餅二魚之後，主耶穌講到：我是天上降下來的真糧，凡吃我的不餓，喝我的永遠不渴。講到吃主，喝主，講到生命的真糧。底下有那麼一長篇的講論：吃我，喝我的，就與我聯合，吃我，喝我的，就有永生。

第四個，是在對淫婦的處理以後，有關於生命之光的講論。那個淫婦被抓來以後，別人問主耶穌怎麼處理，主耶穌說：「你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打她。」(8:7)後面，主耶穌就起來對眾人說：「我是世界的光，跟從我的，就不再黑暗裡走，必要得著生命的光。」(8:12)主在這裡，把生命裡真正的光講出來，讓人知道，認識自己的罪，而需要祂。

第五個，是好牧人的講論。第 10 章，整章都在講好牧人。不僅講到祂是羊的門，認得羊的聲音，羊也認得祂的聲音。底下講到盜賊來，是偷竊、殺害、毀壞，我來是要叫人得生命。接著講到好牧人為羊捨命，這是好牧人的講論。

第六個，耶穌哭了。拉撒路死裡復活的事情，有關於復活的講論和應許。祂說：「我是復活，我是生命，信我的人雖然死了，也必復活。凡活著信我的人，必永遠不死。」(11:25-26)這是關於復活的講論和應許。

第七個，講到為門徒洗腳，有相愛的囑咐和頒佈新的命令。主說：你們要彼此相愛，我怎樣為你們洗腳，你們也應該彼此洗腳，主耶穌在這裡告訴他們，而且要叫世人因為我們相愛，就認出我們是主的門徒。祂把一條新命令賜給我們，叫我們彼此相愛。

第八個，聖靈的應許，保惠師的應許。整個 14 章到 16 章。

第九個，葡萄樹和枝子。14 章和 16 章中間插進的第九個，我把它獨立拿出來，講到葡萄樹和枝子的比喻，講到與主聯合，是《約翰福音》第二個中心主題。(第一個中心主題是：神的兒子，

父懷裡的獨生子來到人的中間。)這是第二個很重要的主題，讀《約翰福音》絕對不可以漏掉的，叫做「聯合」。這個神的兒子來到地上，祂不僅救我們，祂在我們身上一個偉大的工作，是叫我們「聯合」。聯合就把一切屬天的應許和祝福能帶到我們身上，而要透過我們來彰顯神的榮耀，來歸榮耀給神。我剛才禱告也提到，主耶穌祂是生命之源，祂不僅自己是生命之源，祂也叫我們得生命。這個生命不是血氣的生命，是從神來的生命。同樣的，祂自己是父懷裡的獨生子，但是祂卻要叫我們借著聯合，要把我們帶回到父懷裡去。所以，你看約翰可以靠在主耶穌的懷裡，可以靠在神的懷裡。祂是葡萄樹，我們是枝子，講到聯合。祂不僅要去一個那麼榮美的地方，祂也想到我們，要把我們帶去。所有的都講到聯合。

第十個，分離的禱告。這篇禱告是我年輕時，教會裡鼓勵我們把他背起來的。這是主耶穌分離之前，為門徒們一個很重要的禱告。

禱告:

主耶穌！雖然我們只是在這裡交通一點禱所說的，禱所是的，禱所作的。我們的心就覺得何等的喜樂。主啊！我們更知道這一切所說、所談的，不是只給我們說說談談，聖靈來，就是要把我們帶進這一切真理的實際裡。為著這個，我們更是要獻上感謝，禱不僅是父懷裡的獨生子，禱也要把我們帶到父的懷中。讓禱一切所承受的，禱所是的，也能夠讓我們有份，噢，讓我們借著聯合，這一切禱所有的，都要賜給我們。主啊！把這個榮耀的喜樂放在我們的裡面，讓我們常常帶著渴慕，帶著喜樂的心，來追求禱，來認識禱，來經歷禱，也來活出禱。主啊！禱祝福這卷寶貴的書，曆世歷代它幫助了多少神的兒女們。主啊！禱讓我們沒有一個人輕看這卷書，讓我們常常帶著渴慕，帶著信心來讀它，好讓神兒子的榮耀真的是臨到我們的身上，豐豐滿滿有恩典有真理。謝謝禱，聽我們的禱告，奉主耶穌基督的名，阿們！

約翰福音 預查

第一章 1-28 節

于宏潔弟兄

主講

上次我們預查的時候，講過《約翰福音》是非常寶貴的一卷書，特別是從 神兒子的角度讓我們來認識主耶穌的所是和所作。其它三卷福音書叫做「對觀福音」或是「輔類福音」，因為他們基本上是從人子的角度記載耶穌的所作所行。第 1 章 1-28 節，乍讀之下，會被剛開始的經文嚇倒，覺得很抽象，很不容易讀懂。「太初有道，道與 神同在，道就是 神。這道太初與 神同在。」(v1-2)讀下來，覺得非常複雜。但是我們認真、仔細地讀就發現，其實並不是這麼複雜，《約翰福音》真是講到一件非常崇高而偉大的事情，講到宇宙的主宰，整個連萬有都還沒有有的時候就存在的 神和 神的道，其實「道就是 神」。

神跟我們人不一樣。人講的話或是人所說的，所表達的，跟他這個人真正的所是，還不見得能劃上等號。但是 神的話，就是神 自己；神借著話，把祂自己完全彰顯、發表出來。《聖經》在這裡講到，這位偉大的 神，借著祂的話，也借著活生生的人，把祂自己完完全全的表達出來。所以，在 1-28 節我們看見這個道怎麼樣的成了肉身，來到人的中間，而祂帶給人類什麼？這是非常關鍵的。在第一章前半段要告訴我們的，就是這位偉大的 神，怎麼樣借著一個人能夠瞭解、接受的方式，來表現出祂自己，讓人來認識祂、接受祂，也讓人跟祂發生偉大的關係。

接下來，我們看見施洗約翰怎麼樣為著主耶穌，或是為著「道成為肉身」的這一位作見證。下一次要從 29 節開始看，講到當人真遇見這位成了肉身的偉大的 神，人生命裡面所產生的反映和改變。第一章前半段，先講這位偉大的 神祂來，到底對我們的意義是什麼？到底祂來跟我們有什麼關係？到底在我們生命裡面，祂為我們帶來了什麼不同？下半段就讓我們看見，所有跟祂發生關係，碰著祂的人所產生的反映和改變。

這章聖經一開始清楚地提到了幾個很關鍵的字：「道」、「生命」、「光」。他跟 神的關係是什麼？跟人的關係又是什麼？「太初有道」，這個「道」，英文就是「Word」，就是太初就有話。「道與 神同在，道就是神」，這是一個非常崇高、偉大的啟示，講到這位偉大的 神。「這道太初與 神同在，萬物是借著祂造的；凡被造的，沒有一樣不是借著祂造的。生命在祂裡頭，這生命就是人的光。」(v2-4)在這裡我們看見了幾件事情：就是「道」跟神其實是一個，「道」就是 神。而且是在最太初之前就跟神在一起，整個萬物是借著祂造的，所有被造的，沒有一樣不是借著祂造的。約翰一開始就把我們整個的注意力帶回到萬有的起點，還不是人類的起點，是帶到整個宇宙萬有的起點，就是講到「太初有道」，讓我們來認識起初的那一位元。

第 4 節，開始慢慢把焦點從萬有，從無限遠，從這麼偉大的 神，慢慢的開始轉到祂怎樣跟地和地上我們這些受造的人類發生關係。第 4 節「生命在祂裡頭，這生命就是人的光。」講到生命在 神的裡頭，也在 神的話裡頭，而這個生命有一天要成為人的光。「光照在黑暗裡，黑暗卻不接受光。」講到這個“地”，對這位偉大的 神的態度是什麼——光照在這裡，它卻不肯接受。第 6 節講到 神為了這個緣故就打發了一個名叫約翰的人來「為光作見證」，叫人可以信祂。但是「他不是那光，乃是要為光作見證。」在這裡看見兩件事情：

第一．「道」來了，接受祂的人就得著生命，可以成為神的兒女。

第二．「道」來了，祂住在我們中間，不僅讓我們認識 神是一個怎樣的 神，而且因著祂住在我們中間，祂是「充充滿滿有恩典有真理」，讓我們可以活在 神的恩典裡；活在 神豐富的祝福裡。

第 9 節「那光是真光，照亮一切生在世上的人。」11-12 節「祂到自己的地方來，自己的人倒不接待祂。凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就賜他們權柄，作 神的兒女。」這就是我說的：當我們接受時，就從祂得著生命，就因而成為 神的兒女。接著就說「道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿的有恩典有

真理。」祂來就是把恩典、真理豐豐富富的帶給我們。接著又說「我們也見過祂的榮光，正是父獨生子的榮光。」第 18 節「從來沒有人看見 神，只有在父懷裡的獨生子將祂表明出來。」這就講，主耶穌來了，或是所謂的「道」來了。接受主耶穌的四種福分：

第一·叫我們可以脫離黑暗，能夠活在光中。

第二·讓我們因為接受祂，可以得著生命，得著永生，被稱為 神的兒女。

第三·因著祂來，而且祂住在我們中間，祂是「充充滿滿有恩典有真理」，讓我們可以享受、承受 神的恩典，而且是恩上加恩。像 16 節說的「從祂豐滿的恩典裡，我們都領受了，而且恩上加恩。」

第四·讓我們真認識 神。因為「從來沒有人看見 神，只有在父懷裡的獨生子將祂表明出來。」對我們這個有限的人來說，因為 神看不見，所以我們覺得祂很抽象，很模糊，神就借著一個成為肉身的人，我們可以明白，可以認識，可以看見，可以聽見，可以摸著的，一位拿撒勒人耶穌，把 神的榮耀彰顯出來。

這是前半段很關鍵要講的。一方面讓我們看見太初 神就存在，神的兒子就存在。「道就是神」，神的話也存在，整個都是靠著 神的兒子，神的話所創造出來的，神說要有什麼，就有什麼。因為 神的話就是祂自己，就是帶著能力，帶著權柄。這一個偉大的 神，太初以前就存在的 神，有一天來到人的中間，祂借著生命在主觀的經歷裡面，要成為人的生命。在客觀的認識上，祂要成為人的光。生命和光的關係是在這裡。「生命在祂裡頭，這生命就是人的光。」這是我們在基督徒的經歷上，需要曉得的。當你接受耶穌時，就接受了剛才所說的這四種福分。

這章聖經有一個很**關鍵的詞「道成了肉身」**，在我們第一次讀《約翰福音》一開始就一定要搞清楚。雖然我說過第一章讀起來，很抽象，很懸奧，很奧秘，有點像讀老子，或是哲學思想一樣，其實它是一個很清楚，很榮耀的觀念的——講到這位偉大的 神，為了救人，祂用人可以接受的方式，「道成為肉身」把恩典、真理都帶給了我們。「道成為肉身」跟我們到底有什麼關係，和幾個重要屬靈的意義。「道成為肉身」，祂帶著一個很神聖的目來。我從前曾經講過一系列，那時候講到五件重要的事。很簡短的複習一下，希望弟兄姊妹，不要覺得今天晚上的內容好像是“神學”，其實它是很重要的“神學”，但是卻跟我們發生了最直接的關係，因為基督「道成肉身」，就是為了我們，也要把我們帶回到 神的旨意中去。

在這裡所提到的五件事，每一件事情跟你、我，不僅發生絕對的關係，而且是終生、深刻的關係。我們如果認識的話，就會在 神的救恩上享受得更豐富。神的兒子，「道成為肉身」來到地上，為什麼祂需要披上身體？為什麼祂不是用 神的方式來實現，為什麼要帶著身體來，要穿上肉身，要成為拿撒勒人耶穌？「道成為肉身」祂真正的目的到底是什麼？「道成為肉身」五件重要的事情（屬靈意義）：

一·是為要遵行 神的旨意

在《希伯來書》10 章 5-7 節「基督到世上來的時候，就說：“神啊，祭物和禮物是禱不願意的，

禰曾給我預備了身體”」看見了沒有，主耶穌為什麼需要有身體。底下 7 節；「那時我說：『神啊，我來了為要照禰的旨意行；』主耶穌穿上肉身，第一個目的是要在肉身的裡面來實行、來遵行 神的旨意。這對我們每一個人是挑戰。我打一個很簡單比方，我們會有心願想要更多讀經，更多禱告，甚至早上起來晨更。但是發現心願常常是我們情感裡、意志上、心靈裡的一個願望，但是當你要借著身體來實行時，你就發現碰到很大的挑戰。

所以，主耶穌不只是在靈界的裡面說祂願意遵行 神的旨意；祂是穿上身體，忍受饑餓，祂受苦，被釘，在地上疲倦，祂也跟我們一樣會累，會乾渴，會饑餓，祂在人肉身所有的經歷裡祂來經歷，而在這一切的裡面，祂順服 神。所以當主耶穌在凡事上受過試探，卻沒有犯罪，那就表明祂跟我們一模一樣，在每一件上祂都經歷過了，而在這些事情上，祂在身體的裡面來順服 神。羅馬書 12 章 1 節，保羅勸我們：「把身體獻上」，不光只是把我們的心獻給 神，也要把身體獻上。我們都立志說來教會要準時，可是發現，我們的身體跟不上我們的心願。教會裡面要整潔，我們的心願跟不上，不是我們不愛 神家，可是整潔需要付代價，那是要在身體裡面來遵行 神的旨意。你要知道在身體裡遵行 神的旨意，是一件挑戰，同樣的，也是一個偉大的得勝。

二·「道成肉身」來，是為了要彰顯 神的榮耀

《約翰福音》1 章 14 節「我們也見過祂的榮光，正是父獨生子的榮光。」18 節就說「從來沒有人看見 神，只有在父懷裡的獨生子將祂表明出來。」換句話說，耶穌不來，我們根本不知道 神到底是一個怎樣的 神！我們可能只是聽說，聽到舊約的先知所傳說：神公義、威嚴、聖潔、慈愛，但是到底是一個怎樣的 神，我們不知道，直到有一天，在拿撒人耶穌的身上，我們看見了 神的榮耀。大痲瘋人人逃避，但是耶穌卻動了慈心用手摸他；你發現耶穌哭了；你發現耶穌進到聖殿，趕逐作買賣的人。你從祂身上，一舉一言，所有的談話、表現，都把 神的榮耀表現出來了。這也是《希伯來書》1 章 3 節說的「祂是 神榮耀所發的光輝，是 神本體的真像。」看見祂我們就知道 神是怎樣的神。

三·祂來是要借著死敗壞掌死權的魔鬼

我建議弟兄姊妹把希伯來書第二章好好的讀一讀，因為裡面也提到「道成肉身」，很重要的三個點都在裡面。第三個重點，祂借著死敗壞掌死權的魔鬼。《希伯來書》2 章 14-15「兒女既同有血肉之體（就是你我，有血肉的），祂也照樣親自成了血肉之體（講到祂成為道成肉身的原因、目的。）特要借著死敗壞那掌死權的就是魔鬼，並要釋放那些一生因怕死而為奴僕的人。」主耶穌穿上肉身，進到死亡、復活，祂敗壞了掌死權的魔鬼，死亡再也不能拘禁祂。同樣的陰間的鑰匙，現在是在主耶穌的手上，所以祂能夠「釋放那些一生因怕死而為奴僕的人。」今天不僅基督從死裡復活，我們也知道有一天我們都要復活，基督徒的死不是結束，不是悲慘，而是一個新的開始，死亡對我們沒有威脅。這是基督「道成肉身」第三個重要的目的，借著血肉之體，祂經歷死，然後也借著死敗壞掌死權的。

四·祂成為救恩的元帥

祂是第一個人帶著人性，升到天上，進到 神寶座面前。祂不僅是一個標本，不僅是第一個人終於能夠達成 神聖潔的要求，在人性的裡面升到 神的面前去，而且祂是我們救恩的元帥，有一天要率領眾子一同進到榮耀裡面去。這是希伯來書 2：10 節告訴我們的：「原來那為萬物所屬，為萬物所本的，要領許多的兒子進榮耀裡去，使救他們的元帥，因受苦難得以完全，本是合宜的。」講到基督在肉身受苦、受死，目的是為了要率領眾子進到榮耀裡去。

五·祂要成為慈悲忠信的大祭司

《希伯來書》2 章 17-18 節：「祂凡事該與祂的弟兄相同，為要在 神的事上，成為慈悲忠信的大祭司，為百姓的罪獻上挽回祭。祂自己既然被試探而受苦，就能搭救被試探的人。」在《希伯來書》4 章 15-16 節也說到：「我們的大祭司並非不能體恤我們的軟弱；祂也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是祂沒有犯罪。所以，我們只管坦然無懼的來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。」換句話說，基督「道成肉身」，祂親身體驗我們所面臨的試探，所經過的痛苦，祂在每一件事情上都與弟兄相同，為要成為慈悲忠信的大祭司，成為能夠體恤我們軟弱的大祭司。所以，今天我們到主面前去禱告，為著自己的軟弱，碰到的困難，主統統都能夠瞭解，因為祂親身都經歷過，祂在肉身裡面都受過比我們強烈不知道多少倍的試探和試煉，但是祂都得勝了。

《約翰福音》1 章 19 節到 28 節，是講到施洗約翰所立的榜樣，就留給弟兄姊妹們去交通。例如他不偷竊 神的榮耀，他處處都高舉基督，他那麼卑微、忠心、勇敢地為主作見證，而且他是一個為主預備道路，修直道路的人，讓主耶穌可以踏著他進到一切有需要的人中間去。他不光為主預備路，他自己好像也成了那條路。在《路加福音》3 章 5 節說到：「一切山窪都要填滿，大小山岡都要削平！彎彎曲曲的地方要改為正直，高高低低的道路要改為平坦！」就是講到他來，是為主預備一條路，把那些天然血氣，所有彎彎曲曲、剛硬的、高高低低的，統統變為平坦的路。換句話說，主耶穌可以踏著他走到有需要的人中間去。這是服事主的人身上一個非常美的品格，就是處處卑微、忠心為主作見證，能夠為主預備一條道路。以下三個問題，你們可以跟弟兄姊妹分享：

1·大家試著用三到五句話來形容自己是一個怎樣的人？

但是不包括長相，因為很多人都喜歡描寫自己的長相。我是希望讓弟兄姊妹想想看，你自己會怎樣形容你這個人——你的性格，人生觀，你到底是一個怎樣的人？你是樂觀的，感恩的，喜樂的，多愁善感的，易怒的，急性子，用一些話，去想一想自己到底是一個怎樣的人？把這個交出來以後，找一個人開始念，然後大家猜猜看，能不能猜到是他！你就曉得我們所是的，跟我們留給人的印象，中間常常會有一些差距。但是主耶穌來，祂道成為肉身，在這裡所是的、所作的，都把 神的榮耀給彰顯出來了。

2·到底主耶穌「道成肉身」的意義是什麼？

剛才講的這五個最基本而且是非常重要的點，希望大家都能體會至少能記得。那麼就知道成為耶穌基督道成肉身的見證人，對你我為何如此重要而且神聖！這是我們一再講的，**我們的使命是要成為耶穌基督「道成肉身」的見證人**。因為耶穌道成了肉身，今天這個生命也住在我們裡面，耶穌是我們的生命，祂也要透過我們的肉身來彰顯 神的榮耀；來遵行 神的旨意，也能勝過仇敵在我們身上一切的威脅。到底成為「道成肉身」的見證人，對我們個人、家庭和教會是什麼意義？

3 · 施洗約翰給我們留下了什麼美好的榜樣？

禱告：

主耶穌！謝謝禱為了愛我們從天上來到地上，禱來不僅是要尋找、拯救失喪的人；禱來更是要在這裡成全 神的旨意；禱來是要把 神那麼豐富，那麼榮耀的性情、旨意能夠彰顯，讓我們看見；讓我們認識。主，禱來也為我們勝過了那掌死權的魔鬼，禱也在這裡凡事受過試探，禱也經歷我們一切所經歷的，為著是成為慈悲忠信的大祭司，成為那位能夠體恤我們軟弱，而且樂意施恩幫助我們的大祭司。

主啊！我們的心想到禱，就要謝謝禱！而且如今禱已經帶著人性回到父那裡去，有一天禱要率領我們這些渺小、敗壞、脆弱的人一樣進到榮耀裡去。主啊，謝謝禱，我們也知道禱今天繼續在我們身上作那榮耀的工作，當初「道」怎樣借著禱成為肉身，能夠彰顯了 神的榮耀，完成了神的旨意，今天這個榮耀的生命也在我們的裡面，也要透過我們來活出禱的榮耀；來遵行禱的旨意。主啊！幫助我們，讓我們無論個人、家庭和教會，都羨慕成為耶穌基督「道成肉身」的見證人。奉主耶穌基督的名

約翰福音 預查

第 1 章 29—51 節

于宏潔弟兄 主講

第一章的前半並不是很好讀，但卻是非常重要的，總結起來，就用一句話來問自己：**到底耶穌基督「道成肉身」對我們有什麼意義？到底祂來帶給我們什麼？**讓我們從前半段，找出這個答案。第一章的後半段，要來看：當人們遇見耶穌後，產生了什麼影響？耶穌那個無可抗拒的吸引力，我們看見、碰到的人都被祂吸引，甚至能放下他們的職業，生活，放下一切的成見，都願意起來跟隨耶穌。這一章的特點：描寫不同的人，在看見、聽見耶穌以後不同的反應。我們要注意，聖經為什麼特別只記載了這幾位元？背後有沒有什麼屬靈的意義？讀完了以後，我們這些也曾經遇見耶穌的人，對我們有什麼啟發呢？

第一個特點：重複出現的詞「看哪！」、「看見」

從 29 節到 51 節，要注意的第一個特點：有一個常常重複出現的詞，就是：「看哪！」或是「看見」。

29 節「看哪！ 神的羔羊。」36 節「看哪！這是 神的羔羊。」 39 節「耶穌說：你們來看。」46 節拿但業說：「拿撒勒還能出什麼好的嗎？腓力說：你來看。」也是叫他來看。主耶穌也說：「你將要看見比這更大的事」，「你們將要看見天開了」，等等。在這裡有很多：「看哪」、「看見」。**讓我們看見一件事，作者一直要把人的注意力轉到耶穌基督的身上，讓我們來看耶穌，因為祂實在是一位值得看，也經得起看的人子。**在這裡講到這麼多的「看哪！」，人看了以後就會還想看；人看了耶穌以後就會受吸引，甚至被吸引到一個地步，人願意撇下一切起來跟隨祂；被吸引到一個地步，素來的盼望得到安慰，或是原來的成見得以改變，願意起來跟隨耶穌。

重複出現的特殊筆法

讀經時，我們要注意那些重複出現的字或筆法。在這裡有一個特殊的筆法，29 節「次日，約翰看見耶穌來。」35 節「再次日，約翰同兩個門徒站在那裡。」43 節「又次日，耶穌想要往加利利去。」2 章 1 節「第三日，在加利利的迦拿有娶親的筵席。」這個重複或特殊的筆法，表示在作者的心中有一個特別的感受或信息想要傳遞給我們。從這裡可以看出《約翰福音》的作者約翰，**當他剛遇見耶穌時，每一個日子對他來說都是這麼特別，好像“今天”就是他這一生裡，最重要的一天。**所以，他會講今天，會講「次日」，然後「再次日」、「又次日」、「第三日」。你就發現，他一天一天過得這麼實在，這麼寶貴。遇見耶穌以後，對他來說是這麼偉大、重要的一件事，也是這麼甘甜、喜樂的一件事。

頭一次的愛：最甘甜的愛，最真實的愛

讀這些經文時，我就想起短詩 143 首：“當頭一次遇見了禰，我的心充滿歡喜。．．．頭一次的愛，最甘甜的愛，耶穌我的愛，超過一切真實的愛，竟然臨及我。”當約翰寫他起頭碰到耶穌的情形，也描寫了他的同伴，他所認識的人，其它的門徒碰見耶穌以後，他們奇妙的轉變，都說到他們被耶穌吸引，被耶穌改變。頭一次的愛：最甘甜的愛，最真實的愛。主耶穌在《啟示錄》責備以弗所教會時，第一個給教會的責備：「你把起初的愛心離棄了」。不知道我們在剛信主時，或信主的早期，跟隨耶穌時心中受吸引，心裡的喜樂，是一個快樂的基督徒的情形，今天在我們已經信主 5 年、10 年、15 年、20 年，甚至 30 年的基督徒，到底還在不在？**到底起初的愛在我們裡面變味了沒有？褪色了沒有？這都是很值得我們去面對的事。**我們先注意到重複的詞出現「看哪！」、「看！」，約翰就是要我們去看耶穌。然後，他的筆法也讓我們看見他的心被耶穌吸引，每一天對他都這麼寶貴。

看哪！ 神的羔羊

接著看見當這些人碰見耶穌以後，在他們身上也有一個共同的反應，就是不光他們自己被吸引，而且他們馬上去找人，迫不及待地想要找自己所認識、所聽見的人一同來見耶穌。當施洗約翰看見耶穌以後，他就呼喊說：「看哪！ 神的羔羊。」他在這裡呼喊別人，叫別人來轉向耶穌。而且這些門徒原來都是跟隨他的，但是因為這樣的呼喊：「看哪！ 神的羔羊。」門徒就轉去跟隨了耶穌。你看不見約翰的埋怨或不高興，他是這麼甘心願意所有的人都去跟隨耶穌。當門徒跟隨耶穌以後，這兩個門徒，其實是施洗約翰的得意門生。一個就是寫《約翰福音》的約翰，另一個就是彼得的兄弟安得烈。當他

們去看了耶穌之後，安得烈立刻跑去找他的哥哥彼得說：「我們遇見彌賽亞了！」講這句話，我們今天讀覺得不痛不癢，對當時的猶太人來說，這是一件太大的事情，他們素來所盼望的，就是「彌賽亞」的來臨。安得烈能夠馬上跑去見他的哥哥彼得說：「我們遇見彌賽亞了！」把哥哥帶來，叫他來看「彌賽亞」，領他去見耶穌。

傳福音的好榜樣

耶穌碰見腓力，對他說：「來跟從我吧！」腓力跟了一下以後，馬上就跑回去找拿但業，他碰到拿但業，就對拿但業說，45 節「摩西在律法上所寫的，和眾先知所記的那一位，我們遇見了，就是約瑟的兒子拿撒勒人耶穌。」他也是馬上跑去，他也知道拿但業一直在那裡盼望「彌賽亞」的來臨，所以腓力馬上跑去找他。但是拿但業因為成見太強，他就排斥他說：「拿撒勒還能出什麼好的嗎？」腓力講不過他，但是他卻知道他所看見的是真實的那一位，所以他就對拿但業講：「你來看！」

安得烈也好，腓力也好，都給我們立了一個傳福音好榜樣。我們一定要真正認識主，被主吸引。當我們去傳福音，也許我們剛剛得救，因為聖經不熟，也許因為我們的恩賜、口才不好，也許因為個性內向講不出來。沒有關係，但是至少有一件事情，就是我們可以像安得烈一樣，領彼得去見耶穌。我們可以像腓力一樣，我們對他：“你來看”你自己來看，我講不出來，我講不過你，你的成見我也不能夠回答你，但是有一件事情，你可以跟我來看耶穌。他們就把他帶到耶穌的面前。當拿但業被帶到耶穌面前之前，有這麼多的成見，瞧不起拿撒勒人，等到他真見了耶穌以後，48 節「拿但業說：“拉比！禰是 神的兒子，禰是以色列的王。”」

我要提醒弟兄姊妹，這些話對我們新約的基督徒來說，讀過去已經有點麻木或沒有感覺，但如果你進到拿但業的背景及心境裡，要知道像拿但業這樣的人，能夠稱拿撒勒人耶穌作「拉比」就已經是一件不得了的事。對以色列人來說，「拉比」就像你拜的師傅一樣，你尊敬他，把他當作屬靈的引導者，他讓你服氣，是你的榜樣，你才會稱他為「拉比」。拿但業是一個敬虔的以色列人，他站在無花果樹下一直盼望以色列的復興。這是主耶穌對他的誇獎，他自己叫拿但業，主就說他是一個真以色列人。

像拿但業這樣的一個愛國、愛神國、愛神家、一個敬虔，盼望 神公義、榮耀顯現的人，你要有一個人可以稱為他的「拉比」，已經是不容易的事情，更不要說是拿撒勒人，他素來所看不起的拿撒勒人。他肯稱他作「拉比」，簡直是不得了的改變，更不要說他底下接著說：「禰是 神的兒子，禰是以色列的王。」弟兄姊妹，你知道真碰見耶穌，給人類帶來的轉變真是一個顛覆性的改變。真巴不得有更多像拿但業、彼得，像約翰這樣強烈性的扭轉；真的巴不得，將來傳福音，或是我們個人因著認識耶穌，我們的生命，都被 神改變了。

傳福音不要害怕，也不要灰心，像拿但業，我絕對相信他對舊約的熟悉，對 神國度的敬虔和盼望一點都不輸腓力，但是腓力卻能夠把他帶信主。秘訣就在於：「你來看！」你自己來嘗一嘗，你自己來認

識主。我們講不過人，至少我們把人帶到 神家來。像我在教會講道所說的：我們不能永遠只作一個「你來看」的人，叫人家來看。我們也需要像那個生來瞎眼的人，能更進一步的見證說：「祂是個罪人不是，我不知道；有一件事我知道，從前我是眼瞎的，如今能看見了」（約 9：25）。希望我們的個人佈道上，至少能從第一步：「你來看」跨到我們能述說“自耶穌來住在我心，我生命有何等奇妙的大改變。”第三步，我們能夠像保羅一樣，讓福音變成我們的生活：「凡我所行的，都是為福音的緣故，為要與人同得這福音的好處。」（林前 9：23）再往前跨一步，我們整個人是帶著福音的火焰和使命，到處為主傳福音，作見證。就像彼得和約翰，雖然被官府威脅、恐嚇，甚至要殺害，但是彼得、約翰卻說：「我們所看見，所聽見的，不能不說」（徒 4：20）。因為在我們裡面是這麼真實的一件事。在我們裡面有燒著的火，不能不說。這是一個被福音使命所控制的人，希望我們都成為——為耶穌作見證的人。

施洗約翰的榜樣

這一章除了剛才所看見的這兩個點以外，接著我們提一下施洗約翰的榜樣。上次我們已經講過了，他不偷竊 神的榮耀，他那樣忠心、認真的傳揚基督，為主作見證。後半章我們也再次看見他那樣的捨己，寧可讓他的得意門生轉去跟隨耶穌，也不在乎。他說「我給祂解鞋帶也不配。」這個表示說，我當祂的奴隸都不如，是一個非常降卑的說法。我們沒有時間多講施洗約翰，大家回去參考《馬太福音》、《路加福音》有很多關於他的記載。

有人形容施洗約翰是曠野的呼聲。什麼叫做聲音呢？聲音是看不見的，當聲音出來的時候，人聽見聲音，但是聲音卻消失了。施洗約翰在這裡喊著說：「看哪！ 神的羔羊。」人聽見了，人照著他的話，轉去看耶穌，轉去跟隨耶穌，然後聲音消失了。但是人卻因為這個聲音，從在曠野裡是失迷的，是荒涼的，是沒有路可走的，在很不能滿足的局面裡，卻因為受到了這個曠野的呼聲的影響，他們看見了耶穌，受吸引跟隨了耶穌，找到了人生的方向，得到了滿足。這個聲音消失了，沒有人紀念他，沒有人知道他，也沒有人再去在乎他，但是他卻達成了這個聲音的目的。這是施洗約翰很偉大的地方，他把人帶到耶穌面前，自己不被紀念、高舉，不被推崇、稱讚，他寧可默默無聲的消失，但是卻把人帶到耶穌的面前，把在曠野裡的人轉向了基督。這是值得我們學習的地方。

「你要什麼？」

還有一個重點，就是當施洗約翰說：「看哪！這是 神的羔羊。」就有兩個門徒跟隨祂。耶穌回頭問他們說：「你們要什麼？」這句話不是只對這兩個門徒問話和挑戰，也是對所有曆世歷代以來，跟從耶穌的人，主都要問的。不是只問一次，而且是 神一生都用這句話問我們，也用這句話考驗我們，甚至說得更嚴肅一點，這句話也一直在顯明我們裡面真實的情形，甚至要淘汰我們這個人。如果我們所要的不是主耶穌，如果我們不能夠說“主啊！有禰夠了”，“惟有禰，永遠是禰”。你會發現，我們心中主以外所貪愛的，它要成為我們的偶像，成為我們受苦的原因，也成為在我們身上的捆綁。所以主對所有跟隨的人，祂回頭問的第一個問題就是「你要什麼？」弟兄姊妹，到底我們要什麼？凡是別

的替代主的，我們愁苦必然加增。這句話是值得我們今天晚上再來深思和詢問自己的話。

三個我們可以分享的問題

第一：讓組員分享當初信主的經驗，或是信主以來最大的改變是什麼？我們從這些人物身上看見了他們的改變，到底我們信主以來，我們的改變是什麼？

第二：如果今天耶穌轉過身來問你「你要什麼？」你會怎麼回答？我們能不能用兩、三句話，講出目前我們人生對主的目標到底是什麼？我們人生的標竿是什麼？我怎樣馬上用兩、三句話很具體，毫不遲疑地講出來，因那是我真正的人生目標。

第三：在我們信主以來，曾經向多少人傳過福音？有沒有很清楚地帶領過人信了耶穌？

這是一個很挑戰性的問題。上次講道時說過 95%的基督徒，在這一生從來沒有帶領人信過耶穌。希望我們都不是那 95%裡面的人，而是那 5%的人，不僅結過果子，而且是結果子甚多。

禱告：

主耶穌啊！謝謝禱，從這段的聖經禱再次激勵我們，讓我們都願意作一個跟隨耶穌的人，而且也讓我們成為一個清楚知道“我們要什麼”的人。主啊！在我們的身上，也讓人能很清楚地看見，自從跟隨了耶穌，我們生命起了何等奇妙的大改變；不光我們在這裡傳耶穌，人看見耶穌的福音，在我們身上真正產生了祂改變的大能。主啊！謝謝禱把施洗約翰的榜樣擺在我們面前，讓我們知道如何為禱作見證。謝謝禱聽我們的禱告，也祝福今天晚上所有的聚會，奉主耶穌基督的名，阿們！

約翰福音 預查

第二章

于宏潔弟兄 主講

在讀第二章之前，提醒弟兄姊妹一件事，約翰在《約翰福音》第 20 章特別提醒我們，整個《約翰福音》所記載的事，是非常有選擇的記載，尤其是關於耶穌所行的神蹟，更是精挑細選出來的。在第二章，耶穌所行的頭一個神蹟之前，不要忘記約翰給我們的提醒。《約翰福音》第 20 章 30-31 節「耶穌在門徒面前，另外行了許多神蹟，沒有記在這書上。」這本書所有記的神蹟共有 8 個，每一個都是精挑細選出來的，而且背後都有它非常重要的意義。約翰也告訴我們，記載這 8 個神蹟的目的，他說「但記這些事，要叫你們信耶穌是基督，是神的兒子，並且叫你們信了祂，就可以因祂的名得生命。」這是約翰寫這本書的目的。

第一個神蹟 — “把水變酒”

《約翰福音》記載的第一個神蹟，就是耶穌在迦拿“把水變酒”的故事。這個故事我們都很熟，就算不熟今天晚上可以讀一下，描寫得非常生動且深刻，我們能很快地掌握這個故事。首先希能先掌握住，這一章的背景和重要的事實。背景很清楚就是在「加利利的迦拿，有娶親的筵席。」整個背景就是講

到一個喜宴上所發生的事情。

五個重要的事實：

第一· 在赴宴的重要賓客中，有耶穌的母親、耶穌和祂的門徒。他們都是在場的賓客。

第二· 酒喝到一半時，發生了一件非常遺憾，或是讓主人很尷尬的事，就是「酒用盡了」。

第三· 當這件遺憾的事發生時，耶穌的母親帶著一個期望，雖然聖經上沒有這樣講，但是從聖經的記載裡可以讀出來，她不是只來告訴耶穌說：「他們沒有酒了」。不然耶穌不會用那麼直接的話回答她說：「我與你有什麼相干？我的時候還沒有到。」表示耶穌的母親是希望主能夠作一些事來改變並解決這個局面。

第四· 等主的時候到了，就發現第四件事情，耶穌的介入，僕人的順服。

第五· 非常驚喜的轉機和歡樂的結局。

現在來看重要的屬靈教訓，或是關鍵的點，至少需要注意三件事：

一· 從屬靈的角度看今生

第一件事，講到「酒用盡了」，就算酒沒有用盡，在當時喜酒的風俗，一個傳統的作法，是先喝好酒。好酒喝完了以後，才喝次等的酒，較差的酒。這是從聖經上看見當初的原則。把這個原則應用到人的生活，或是世界的原則；你發現我們所看見，所經歷的，其實是非常地吻合。整個世界叫人就是好像喝酒一樣，追求人生的快樂和滿足，可是非常遺憾，這個酒是越喝越差。好像人年輕時，充滿了朝氣、活力、喜樂，也充滿了盼望、計畫。等到年紀越來越大，這些東西逐漸在他身上掉了。

有人統計過，一個小孩一天平均笑 400 次；對一個成年人(大人)來說，一天平均只笑 15 次。扣掉那種因為成熟，脫離了幼稚而不隨便笑，也不應該有這麼大的落差。因為中間有很大的因素是因人越大越不快樂；人擁有的、得著的成就越多，裡面反而換來一個更深的虛空。這個世界的原則，就像這個酒席，像喝酒的原則。酒是越喝，越沒有味道，甚至有一個更大的遺憾，就是有一天「酒用盡了」，我們再也快樂不起來了，整個人失去了人生的動力，失去朝氣蓬勃的活力，失去喜樂的原因，也失去人活著的盼望和目的。這是非常遺憾的事情。所以有所謂的“中年危機”、“空巢期”，及所謂“人生的低谷”，很多人都有這些的遭遇。這是整個迦拿筵席發生的故事，讓我們看見第一個屬靈的原則：從屬靈的角度來看今生。

二· 耶穌介入與人的順服

第二件事情：耶穌的介入。聖經的故事有比較細節的講到耶穌的母親急著馬上跑來找耶穌，說：「酒用盡了」。因為她知道耶穌是 神的兒子，她知道她的兒子不一樣，祂能作特別的事。但是主耶穌卻說：「母親，我與你有什麼相干？」原文是「婦人，我與你有什麼相干？」當我們碰見 神的旨意， 神的榮耀時，地上所有的人在 神的榮耀和 神偉大的旨意面前，都是極其渺小的。馬利亞在肉身上是耶穌的母親，耶穌愛她，也孝敬她，尊敬她，但是在碰到神旨意的事上，人沒有資格來叫耶穌作什麼事，所以主耶穌在這裡講了一句非常嚴厲的話。中國人讀的時候，常覺得很不孝順。但是這個時候是人對 神

吩咐，叫 神作事，從這個態度上來看的話，我們就不會有這樣的感覺。而且，耶穌主要是說：「婦人，我與你有什麼相干？我的時候還沒有到。」因為祂是一個與父同行的人。

在《約翰福音》後面主耶穌自己也講過：「子憑著自己不能作什麼，惟有看見父所作的，子才能作；父所作的事，子也照樣作。」（約 5：19）以前也跟弟兄姊妹講過要把三個字劃起來，在這時看見三件事情「不能作」，「才能作」，「照樣作」。父 神如果沒有作，主耶穌憑著自己不能作；父怎麼作，父所作的，子才能作，而且要照樣作。這是主耶穌的態度，也是對我們服事主的人一個很好的挑戰和榜樣。在這裡看見耶穌的介入，當耶穌要來扭轉一個局面時，祂不憑著自己直接作，祂要叫人跟祂配合。人需要對祂有信心，對祂的吩咐能夠順服，就是簡單的相信，絕對的順服。這是這段聖經給我們很重要的屬靈原則。

如果我們今天在一個愁苦的局面，或是一個困難的局面，解決不了，要請耶穌幫忙時，要求耶穌扭轉局面，我們要帶著一個簡單的信心和絕對的順服。當耶穌對他們說你們要「把缸倒滿了水」這些僕人二話不說，就去倒水。這是很不容易的事情。而且一直倒滿，滿到缸口。然後，「耶穌又說：現在可以舀出來，送給管筵席的。」弟兄姊妹，這一步比前面的更難，倒水還容易，不知道祂要幹什麼，六口缸都是空的，大家也不需要水，這個時候讓倒水幹什麼呢？但是他們還是順服了。倒完了以後，就直接舀出去，拿給人喝。這個需要更大的信心。耶穌的介入與人的順服，這是很重要的。

三·歡樂的結局

最後，是一個歡樂的結局，整個局面被扭轉，客人從失望變成歡樂。酒喝完了，不僅次酒也喝了，酒越喝越差，喝到最後連酒都沒有了，那是一個非常失望的局面，但是卻變成了歡樂，大家喝到了上等的好酒。對主人來說，是從一個羞辱、尷尬的局面，變成一個榮耀的局面，人家說：“你的酒怎麼好，怎麼好，這是全世界我喝過最好的酒。”你看主人從一個羞辱的局面變成榮耀。缸，被喝光了，原來是虛空的，現在變成滿的，六口缸都滿，足足有餘，而且倒到缸口，那麼滿溢的祝福。原來是水，卻變成了美酒，說到原來是平淡、褪色的，但現在卻變成這麼香醇，這麼叫人享受的內容。

這個故事看起來好像很簡單，可是背後所要傳達的信息非常重要。約翰寫神蹟，不隨便寫，也不用 miracle 或 wonder 這些字去形容神蹟，他是用「sign」。這個「sign」說到是一個兆頭，一個表號，背後有它的含義和經歷在其中，也有重要的信息蘊藏在故事裡。所以在這個神蹟裡，我們看見因著耶穌的介入而讓一個局面完全得到扭轉，且帶來一個歡樂的結局。我給大家一個挑戰，如果你要用一句話來形容這個故事的中心信息，你會怎麼寫？到底這第一個神蹟所要表達的是什麼？約翰不隨便記神蹟，他記的神蹟說是兆頭，是有信息在裡面，到底他要傳達的信息是什麼？如果用一句話你會怎麼回答？可以請每位組員都試著回答。我個人會講：**耶穌基督祂永遠是人類最深而且最真實的滿足。**我為什麼加上永遠？因為酒會變味，世界上的酒越喝越淡薄，越喝越沒有味道，甚至會喝盡了。但是耶穌祂永遠是人類最深而且最真實的滿足。這是第一個神蹟，很重要的信息。

耶穌作的第一件事—潔淨聖殿

接著講到耶穌作的第一件事，是在逾越節的時候。除了耶穌 12 歲，或是每年跟著爸爸媽媽進耶路撒冷以外，這是聖經上講到耶穌 30 歲以後，祂第一次在逾越節來到耶路撒冷和聖殿。記得約翰不僅講主耶穌行的神蹟是選擇性的，是很特別的，就連耶穌所作的事，所說的話，也都是選擇性的。《約翰福音》最後一章最後一節，說「耶穌所行的事，還有許多，若是一一的都寫出來，我想所寫的書，就是世界也容不下了。」換句話說，約翰想寫的耶穌太多了，他如果都寫下來的話，全世界都容不下這些記載。你可以知道約翰所挑選的每一件事，真是精挑細選，原諒我說，不是他挑的，是聖靈挑的，是神主宰的權柄在這裡感動他，精挑細選所記載的事。所以主耶穌行的第一個神蹟很重要，第一件事情更是重要。這裡講到主耶穌來到耶路撒冷進了聖殿，過的第一個逾越節，所行的第一件重要的事情，被記載下來。主耶穌作的什麼事呢？祂潔淨聖殿。第二次的潔淨聖殿是在馬太福音第 21 章 12-17 節，那一次的潔淨聖殿跟這一次不一樣。

曆世歷代以來，神一直有一個很深的渴慕和心願，就是祂想要得到一個居所，能與人同住。其實天和天上的天都不夠神居住，何況人手所造的殿宇呢！這是所羅門獻聖殿時的禱告。曆世歷代以來，沒有一個聖殿蓋的比所羅門蓋的聖殿更榮華富貴，更高大輝煌，但是所羅門卻說：「天和天上的天，尚且不足你居住的，何況我所建的這殿呢？（王上 8：27）」我們知道神是無所不在，無所不充滿的，也沒有一個殿宇可以讓祂居住的，但是**從聖經創世記一直到啟示錄結束，都可以讀得出一件事情，就是神一直渴慕得到居所，與人同住。**我前一陣子講“神到底要什麼”的時候，曾經講過《以西結書》第 9-11 章，講到當神百姓墮落，拋棄神、拒絕神，甚至轉去拜偶像的時候，神那樣的依依不捨，那麼痛苦的，神的榮耀離開了以色列。《撒母耳記上》第 6 章，講到當約櫃從非利士地要回來的時候，那一對牛，直行大道，邊走邊叫，不偏左右的牛，描寫出那個歸心似箭的神，描寫神這麼思想家，這麼興奮，這麼快樂，神歸心似箭的那個心情，借著這一對的牛表達出來。你就曉得神真是渴慕跟我們在一起。

但是神的百姓就是在聖殿裡一再立偶像，作買賣。舊約是立偶像，瑪拿西把偶像不光帶到外院，甚至帶到聖所裡面來了。到了新約，聖殿變成賊窩，變成作買賣的地方。所以，耶穌來這裡潔淨聖殿，把兌換銀錢的人，把牛、羊、鴿子全部都趕出去。這裡特別講到一句話：「祂的門徒就想起經上記著說：“**我為禰的殿，心裡焦急，如同火燒。**”」，「殿」英文聖經裡是講到「House」。祂為著神的家，因為神一直希望找到一個家，能夠住在裡面，主耶穌來，摸著了父的心。曆世歷代以來，神興起了許多的僕人，他們都摸著了神的心。大衛也摸著神的心，要為神建殿。主耶穌來，他說「我為禰的殿，心裡焦急，如同火燒。」，「火燒」有的翻譯是「燒在我的裡面」。有更多的翻譯是「把我給燒盡了」。好像火在我裡面燒，不是只在那裡燒著，它好像把我整個給燒盡了，就是在我的裡面這麼強烈的一個負擔。King James Version 翻譯：「向著神殿的那個熱心把我給吃掉了」。達比的翻譯是「把我給吞了」。這是講到耶穌的心態，祂整個心為神的殿心裡焦急如同火燒，祂要為神找到居所。所

以這個聖殿怎麼可以變成賊窩呢？怎麼可以變成買賣的地方呢？這是主耶穌沒有辦法接受的，所以，祂在這裡潔淨聖殿。

保羅在《哥林多前書》第3章16節提醒我們，他說「豈不知你們是神的殿，神的靈住在你們裡頭嗎？」到了第6章19節，他又說「豈不知你們的身子就是聖靈的殿嗎？這聖靈是從神而來，住在你們裡頭的。」保羅一面講到「你們」，講到教會，神的兒女們，教會是神的殿，神的靈住在我們的裡面。他也接著講到我們的身體，每一個人的身體也是神的殿。保羅兩次都用「豈不知」，這麼重要的事情，你們怎麼會不知道呢？所以，弟兄姊妹，希望我們都受到提醒，我們個人要常常被主潔淨，教會要被主潔淨，把一切不屬於主的，不是為著主的，不能合神心意，都要驅趕出去，拿著鞭子趕都值得，我們不要覺得沒有愛心，因為這個殿、這個家是神的。接著，主耶穌講到「你們拆毀這個殿」。當時殿雖然存在，但是在神的眼中已經如同拆毀。主說「我三內要再建立起來」，這是指主耶穌要為我們死，三日復活，要讓我們都成為基督的身體，也讓我們都在聖靈裡，我們成為神的殿。這是一件偉大的事情。

三個問題：

- 一· 如果要用一句話來形容“以水變酒”這個神蹟，你會用什麼來形容？
- 二· 講到潔淨聖殿的時候，你我是否常有這種被主潔淨的經歷？在潔淨的前後有什麼不同呢？不曉得是否常經歷到主耶穌進來潔淨我們的內室，驅趕這些作買賣，這些偶像，使我們裡面重新讓主居首位，被神的同在，神的靈所充滿的經歷。我們是不是常常有？我們應該常常有！“有”的時候，前後到底有什麼不同？
- 三· 主耶穌在23-25節所記的話裡，主耶穌為什麼不肯把自己交托給那些擁護祂的人？約翰說「因為耶穌知道人心裡所存的」，那麼到底指的是什麼？接下來，問自己一個問題：我們是不是也曾有這種主不喜悅的心態呢？

禱告：

主耶穌，謝謝禰！禰永遠是人類最深且最真實的滿足。世上的水飲千井，渴仍不止；世上的酒喝盡了，我們仍然不會滿足，只有禰來了，能將最平凡的人生，這平淡叫人失望，甚至叫人羞辱的一個局面扭轉過來。主啊！何等希望我們的人生，是越喝，酒越好；我們越過越喜樂，越活裡面越被禰的榮耀所充滿。主啊！讚美禰，我們看見只要禰來了，事情就會不一樣；禰來了，所有的局面都得以改變。求禰一面潔淨我們，一面也讓我們這個人真被禰充滿；就像那六口缸一樣，裡面所充滿的，是耶穌榮耀的生命所帶來的改變；就像那個聖殿所充滿的，不再是作買賣，而是神的榮耀，乃是神的靈。

主啊，謝謝禰！當我們跟隨禰時，禰那麼樂意跟我們在一起，也帶著我們同行。而不是當初那些只要禰的神蹟，只在乎禰的祝福的那些人。因為禰知道人心裡所要的，只是要禰的祝福，只是喜歡看一些奇妙的作為，但是人卻沒有真正的敬拜禰，人所要的卻不是禰這位祝福的神。主啊！幫助我們，讓我

們單單純純的寶貝耶穌、追求耶穌，被耶穌所充滿。謝謝禱，奉主耶穌基督的名，阿們！

約翰福音 預查

第3章 1-18節

《約翰福音》3章 1-18節，這是一段大家都非常熟悉的經文。不僅《約翰福音》3章 16節大家都會背，而且主耶穌和尼哥底母論重生的故事，是我們得救之前就在教會裡常聽到的，一定有人告訴過我們。今天我們真正來讀這一段很熟的經文時，其實它並不是很好解釋。除了要從上面讀出真理的教訓，也希望跟我們的生活不脫節。

我先出以下四個題目，大家可以考慮在小組裡面酌量的使用。這幾個問題我們會答了，這段經文也清楚了。

第一個問題：請大家根據《約翰福音》第3章和第7章 50節，還有 19章 39節，這三處的經文，試著對尼哥底母有一個素描。就是你會怎樣描述這個人，他有哪些特點？他為什麼獨獨挑晚上來見耶穌呢？參見 19章 39節，約翰又再強調說他夜裡去見耶穌。他來見耶穌的目的和結果如何？

第二個問題：人們常說主耶穌在這裡好像是答非所問，你也這樣認為嗎？如果不是，為什麼？

第三個問題：摩西在曠野舉蛇的故事（請參考《民數記》21章 4-9節），和“人人需要耶穌”，這兩個是怎樣相連結的？它跟我們今日經歷救恩有什麼關聯？

第四個問題：福音朋友常會問說：“神既然是愛，而且祂愛世人，甚至愛罪人，那麼祂為什麼好像心胸狹窄，只肯救相信祂的人？卻把不信的人，將來要丟到硫磺火湖去？”（啟示錄 20章 15節）。面對福音朋友這樣的問題，請根據《約翰福音》3章 16-18節，你會怎麼回答？

尼哥底母因為非常希奇耶穌所作的事，知道這是他們作拉比，作法利賽人，作先生，作師傅的永遠作不到的。他們可能道理、律法都很熟，可是他們卻行不出神蹟來，卻帶不下神的同在來，他們也沒有辦法像《馬太福音》那裡說的：主耶穌的教訓不像文士，主耶穌的話帶著權柄（太 7：29）。所以在耶穌的身上有太多的特色，祂所是、所作的都不是一般的拉比，作師傅所能達到的。所以尼哥底母來問耶穌說：「我們知道禱是由神那裡來作師傅的，因為禱所行的神蹟，若沒有神同在，無人能行。」（2節）至少在尼哥底母的心中，他感覺到耶穌的身上有神的同在，有神的作為和能力，但是仍然很清楚的可以看見，他把耶穌給小看了，只把耶穌當作是一個從神那裡來作師傅，連作先知都還沒有，更不要說他把主耶穌當作是「彌賽亞」了。

尼哥底母對耶穌的認識其實非常的膚淺，雖然比其它的人好很多，但他仍然是從外面來認識耶穌。耶穌在這裡並沒有回答他，就直接了當，一針見血，去觸摸尼哥底母問題的核心，或是這個人心中真正的需要到底是什麼。主耶穌知道人需要重生、得救，不僅罪需要得到赦免，人的生命需要被潔淨，被

改變。不然的話，人不可能經歷、享受 神的同在，也不可能活出 神的能力和見證。

所以，主耶穌很清楚地告訴他說：「我實實在在的告訴你，人若不重生，就不能見 神的國。」(3 節) 尼哥底母馬上注意的只是一個外面的事情，就是「重生」。「重生」有的英文翻譯成：「再生一次。」有的翻譯成：「從上頭生。」其實真正的意思就是：「不光是再一次的意思，也特別強調是從上頭再生一次」。所以「重生」準確的含義是兩面都有。一方面，是「再一次」，重點是「從上頭再一次」。對尼哥底母來說，他馬上就想到：人已經老了，怎麼可能重生呢？其實年輕也不可能重生，對不對？所以尼哥底母是不知道在說什麼了。耶穌回答說：「我實實在在的告訴你，人若不是從水和聖靈生的，就不能進 神的國。」(5 節)

什麼叫做「水和聖靈」生的？

在第 3 章 1-11 節，主耶穌三次講到「我實實在在的告訴你」不是主耶穌其它的話不實在，而是為了要強調底下的所說的話特別的重要。以下這三件事很重要：

第一件事：第 3 節說的「我實實在在的告訴你，人若不重生，就不能進 神的國。」換句話說，所有的人必須要重生，才能夠在 神的國度有份。這裡是講必須重生。

第二件事：「我實實在在的告訴你，人若不是從水和聖靈生的，就不能進 神的國。」(5 節) 這裡是講怎麼重生，是借著「水和聖靈生的。」

第三件事：11 節「我實實在在的告訴你，我們所說的是我們知道；我們所見證的是我們見過的；你們卻不領受我們的見證。」請特別注意主耶穌不是用「我」，乃是用「我們」。換句話說，**重生的經歷、重生的見證是每一個基督徒都可以作見證的。就是當我們重生之後，真的得到了一個全新的生命，祂能完全的改變我們的生活、態度，改變我們存在的價值。**「你們」就是包括世界上所有沒有嘗過重生的人，不管你是總統，是君王，是像以色列的先生，猶太人的拉比，法利賽人這麼懂得 神的律法，但是如果沒有重生，你就不知道我們在說什麼。

主耶穌說：「人若不是從水和聖靈生的，就不能進 神的國。」到底這個「水和聖靈」指的是什麼呢？這是比較複雜的一個神學問題，這陣子教會的弟兄姊妹看 D.A. Carson 所著的一本參考書，他在 303 頁特別引用了《以西結書》36 章 25-27 節：「我必用清水灑在你們身上，你們就潔淨了。我要潔淨你們，使你們脫離一切的汙穢，棄掉一切的偶像。我也要賜給你們一個新心，將新靈放在你們裡面，又從你們肉體中除掉石心，賜給你們肉心。我必將的靈，放在你們裡面，使你們順從我的律例，謹守遵行我的典章。」這一段聖經裡，D.A. Carson 意思是說：「水」是重在叫我們得著潔淨，脫離汙穢。「靈」是重在我們內心的改變，讓我們這個人可以全新的來跟隨 神。所以，他講到的「水和聖靈」是重在潔淨和更新的經歷。

- 有的人是把這個「水」當作受浸，因為在《約翰壹書》5章8節講到：「作見證的原來有三：就是聖靈、水與血，這三樣也都歸於一。」
- 當然更有人是把「水」當作 神的道，不光是《以弗所書》5章那裡講到：「要用水借著道把教會洗淨。」
- 特別在《彼得前書》1章23節：在「你們蒙了重生，不是由於能壞的種子，乃是由於不能壞的種子，是借著 神活潑常存的道。」這裡講到我們重生是借著不能壞的種子，而這一切不能壞的種子，彼得告訴我們「是 神活潑常存的道。」換句話說，有人講「水和聖靈」叫人重生，這個「水」是指 神的道。
- 《雅各書》1章18節：「祂按自己的旨意，用真道生了我們（是從真理、從 神道重生了我們），叫我們在祂所造的萬物中，好像初熟的果子。」所以這裡講到的「水和聖靈」是指的 神的話。換句話說，是借著 神的話， 神的靈，叫我們重生得救。這也是相當多的人接受的解釋。
- 「若不是借著水和聖靈」，中文聖經的「聖」旁邊有兩個點，重點不是強調「聖靈」，乃是講到我們的「靈」必須要活過來。
- 慕安得烈在《以西結書》36章的講解也特別講到三件事：講到我們的石心換成肉心。然後主要給我們一個新的靈，就是原來舊造靈跟 神的關係好像進入死亡，不能夠再跟 神交通了，借著重生的洗禮，借著得著潔淨，我們的靈就活過來了。然後，靈不僅被潔淨，活過來，而且這個時候，主就把祂的靈，就是聖靈賜給我們。

在《約翰福音》第3章，主耶穌講這句話時，那時候聖靈還沒有賜下，救贖還沒有完成，所以這些事都是等到主耶穌在十字架上成就以後，聖靈降下來後，可以實現在一切重生得救的人身上。

主耶穌強調「從靈生」跟「從肉身生」的不同

對尼哥底母他們這些人來說，重生得救是他不能明白的，腦子裡不能明白。所以，主在這裡告訴他說：「我對你們說，你們必須要重生，你們不要希奇。」(7節) 因為前面講到肉身生的就是肉身，從靈生的就是靈，這是兩個完全不同的境界和領域，是兩個完全不同的源頭，也是兩個完全不同的性質和表現。我們基督徒最大的不同，不是在於行為上，而是因為我們先成為了 神的兒女，先得著了 神的生命，所以能夠有好的行為，活出好的見證。我們因為先得到了耶穌作生命，才可能達到 神聖潔的要求。

一般的宗教是講人要達到、達到、達到，但是如果你沒有得到，怎麼可能達到？一般人比較重在行為、行為、行為，但是如果沒有先成為 神的兒女，你就不可能活出，也不可能成為一個聖潔的兒女。主耶穌說「從肉身生的，就是肉身；從靈生的，就是靈。」(6節) 這是非常關鍵的一句話，祂說到了兩個完全不同的系統，兩個完全不同的境界，兩種完全不同的源頭、性質和表現。所以主說：「我說你們必須重生，你不要以為希奇。」只有從靈生的，屬血氣的人是永遠不能領會、明白屬靈的事，你怎麼跟他講也沒有用。所以，人必須重生，才能明白屬靈的事情。否則的話是對牛彈琴，對雞講游泳之樂，牠聽不懂的。

「風隨著意思吹」，對那些屬肉身的人，他不能明白，「你聽見風的響聲，卻不曉得從那裡來，往那裡去；凡從靈生的，也是如此。」(8 節) 我們從聖靈生的，卻能知道聖靈的意思。尼哥底母這時還是在肉身裡，還是不能明白，他說：「怎能有這事呢？」(9 節)「耶穌回答說：你是以色列人的先生，還不明白這事嗎？」(10 節) 其實主耶穌已經講的非常清楚，所以主再一次跟他講：「我實實在在的告訴你，我們所說的是我們知道的；我們所見證的，是我們見過的。你們卻不領受我們的見證。對你們說地上的事，你們尚且不信，若說天上的事，如何能信呢？」(11-12 節)。

從 13 節主耶穌接著講「除了從天降下，仍舊在天的人子，沒有人升過天。摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來。叫一切信祂的都得永生。」(13-14 節) 從摩西的故事可以知道，那個銅蛇舉起來以後，以色列人所有被火蛇咬到的人，只要一望這銅蛇就必得活。

第二件很特別的事就是，整個以色列幾百萬的百姓中，只立了一個拯救，一個銅蛇。《加拉太書》3 章 13-14 節提起，被舉起來表示是受咒詛。《加拉太書》3 章 13 節「基督既為我們受了咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛；因為經上記著：『凡掛在木頭上的，都是被咒詛的。』這便叫亞伯拉罕的福，因基督耶穌可以臨到外邦人，使我們因信得著所應許的聖靈。」這個「銅蛇」預表基督為我們被舉起來，被掛在木頭上成為受咒詛的。祂自己受了咒詛，就救贖我們脫離律法的咒詛。那一天所有的刑罰、得罪 神的事都歸到「銅蛇」的身上，人只要一望「銅蛇」就必得救。

這裡講摩西曠野舉蛇，至少有三件事：

第一：咒詛歸到銅蛇身上，銅蛇受了咒詛。《加拉太書》告訴我們：基督替我們受了咒詛。

第二：整個曠野裡，整個百姓中間只有一個拯救；天下人間沒有賜下別的名，是我們可以靠著得救，除祂以外，別無拯救，祂是我們惟一的救主。

第三：我們在信心裡轉向祂的重要。不光是在我們重生得救的時候，因著我們信祂、望祂，我們就得救。其實在我們這一生裡，甚至說得更具體一點，應該是時時刻刻都要來倚靠耶穌，要轉向耶穌。當你一轉向主，就發現你得救了，原來仇敵在我們身上的工作、轄制、咒詛就都離開我們了。

《約翰福音》3 章 16-18 節是我們太熟的經文：「 神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生。」 神的愛是一個具體的愛。祂不光愛，祂將祂的獨生子賜給我們，是有行動的愛，而且這個愛是一個最偉大、超凡的愛。

福音朋友常會說， 神既然是愛，也說 神愛世人，甚至愛罪人，那麼為什麼心胸狹窄，只救肯信的，不救那些不信的？我想底下的經文就是答案了。「因為 神差祂的兒子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因祂得救。信祂的人不被定罪；不信的人，罪已經定了。」(17-18 節) 請特別注意「已經定了」，這個是關鍵。因為從人墮落以後，罪就進到人的裡面，罪、仇敵在我們的心中，在悖逆之子心

中運行的邪靈，這都講到仇敵在我們裡面的工作和罪的痕跡。這個東西不解決，將來 神審判撒但時，所有撒但的權勢和在撒但權勢底下的，就跟葡萄一樣一大串，當審判的時候，所有還跟牠連結，掛一起的，都要丟到硫磺火湖裡去，因為 神早就已經判定了撒但的罪。所以，今天如果不脫離的話，就在這個審判的行列裡。不是因為你不信，所以就定你的罪，而是你如果不信的話，罪已經被定了。所以我們一定要趕快解決罪的問題，脫離仇敵的權勢，從黑暗的權勢歸到 神愛子光明的國度裡，在基督的拯救裡面，我們才有份。

禱告：

主耶穌，謝謝禱！每一次讀禱的經文，我們的心就感動，因為 神的兒子來到世上，不是來定我們的罪，乃是要叫我們都因禱而得拯救。而且禱來，不僅赦免了我們的罪，也把一個全新的生命，禱自己的生命賜給了我們，讓我們可以在基督裡面有份於 神一切的豐富和祝福。但願我們讀這些這麼耳熟能詳的經文，禱要特別的來救我們，讓我們脫離字句，脫離自己似乎以為懂的道理，讓我們帶著新鮮的愛，新鮮的靈來領受禱這麼偉大的救恩。主啊，但願借著這段經文，能讓更多的福音朋友的心願意轉向禱；讓那些心裡軟弱，或是初信的人，也能因著讀這些經文，心裡得堅固。不管我們現在是在怎樣的處境裡，求禱讓我們學習都來轉眼仰望耶穌；我們知道一望禱，我們就活了。謝謝主，奉主耶穌基督的名，阿們！

約翰福音 預查

第3章 19-36節

于宏潔弟兄 主講

D.A. Carson 認為 16-18 節這一段不是主耶穌說的，是作者約翰在這裡的補白，31-36 節也是作者約翰的補白。19-21 節講到人對這位救主，這位生命之光的態度和反應。有的人是愛光；有的人是恨光。愛光的人，喜歡來就光；恨光的人，不願意來就光，不願意就光的原因是「恐怕他的行為受責備」，「**但行真理的必來就光，要顯明他所行的是靠 神而行**」這裡不僅講到對主耶穌，這位真光，有兩種不同的反應，也表明了兩種不同的人生。人對光的態度，就決定了這個人一生的生活品質，以及在永世裡的結局。

生活的品質和永世的結局，都在於我們今天對主的教訓，主的光照，主的生命，到底用怎樣的態度？當你拒絕光時，就活在黑暗中，你的行為因為怕被責備，覺得在暗中有罪中之樂，不會被顯明出來，你可以為所欲為，照著自己的喜好，今生快樂的方式去過生活；但是這樣的生活卻不能帶來真正的喜樂和滿足，更何況將來去見 神的時候。就算今生你隱藏了，沒有被顯明，可是去見主時，都要完全赤露敞開；更何況我們今生也並不是真正能隱藏，「萬物在那與我們有關係的主眼前，都是赤露敞開的。」(來 4:13)當我們活在黑暗中，我們的良心、整個人都在見證我們的不是，所以不可能活得快樂。而且今生如果不受責備，在永世裡要成為更大的後悔，因那時面對的不只是責備，而是一個審判和刑罰。

一個就光的人，喜歡真理的人，他是主動的來就光，希望在今天如果有任何的錯誤，任何該除去、該潔淨的，在今生就解決，當他去見主的時候，能夠坦然。「行真理的必來就光，要顯明他所行的是靠神而行。」換句話說，他能夠在神面前過一個蒙神悅納的生活。這種因為在神面前知道神悅納我們而得的喜樂，是一個非常深的喜樂，它勝過任何罪中之樂，任何為了愛主、捨己而付上的代價，這只有嘗到的人才知道。就像主耶穌說的：「我們所見證的是我們見過的」，希望我們都常來就光，活在光中。

倪柝聲弟兄曾經說過：「現在有勇氣願意常常把自己帶到神的光中，求神光照、顯明的人越來越少。」如果每一天不累積，在一天結束之前都能來到主的施恩寶座前，求神光照，求神鑒察，當天就潔淨，就解決我們所有的虧欠和失敗，也讓「光」顯明我們一切的實情，把黑暗除掉，這樣每一天都行在光中，也活在神的喜悅中。相信這樣的生活是一個非常榮耀，並且自己本身也非常蒙福、喜樂的生活。

施洗約翰

很明顯的看見約翰的門徒有點為他打抱不平，為他吃味，因為人都轉去跟隨耶穌。從第一章到第三章，約翰有許多很美好的見證。他說：「若不是從天上賜的，人就不能得什麼。我曾說：我不是基督，是奉差遣在祂前面的，你們自己可以給我作見證。娶新婦的就是新郎；新郎的朋友站著，聽見新郎的聲音就甚喜樂。」(27-29節) 他不是勉強說：沒辦法呀，祂是神差的。或是：那有什麼辦法呢？祂是「彌賽亞」我不過是幫祂解鞋帶的，幫祂開路的。他沒有任何酸溜溜，或是門徒們說一說，心裡就有點被觸動，他是這麼甘心的守住他的身份，也處處高舉神的兒子耶穌基督。我非常喜歡施洗約翰，我覺得他實在是一個服事主的人的榜樣；我曾經講過一篇信息，叫“**終身活著為耶穌的施洗約翰**”

29節接著講到他不僅這麼喜樂，而且他說「我這喜樂滿足了」然後他說了一句我們常引用的話：「祂必興旺，我必衰微」有的英文翻譯：「願祂加增，我減少」這也是我們在主面前常常該有的禱告和態度，也是在生活裡該有的操練，就是願意“凡事上讓主加增，我減少”。**這個實行的路，就是在於「不再是我，乃是基督」，在於我們“背起十字架來跟從主”。**什麼叫十字架呢？十字架不見得是苦難，不見得是痛苦、擊打，十字架其實就是“捨己”。我願意放下自己，我願意接受耶穌；我願意「不再是我」我願意「乃是基督」十字架不是目的，基督才是神的目的。就像《約伯記》苦難不是主題，榮耀才是主題。我們今天在主的面前都要知道「不再是我」的目的是為了帶下「乃是基督」；我減少，為了是要叫祂加增；我衰微，為了是要叫祂興旺在我的裡面。這是一個屬靈的路，我們可以常常操練。

31-36節，這一段提到了許多「從天上來」我們把整個《約翰福音》第三章說到的「天上來」，這位自天而來，仍就在天的人子耶穌基督，祂在地上執事或是祂身上的特點，總結一下，至少可列七個點：

第一個：13節「**除了從天降下，仍舊在天的人子，沒有人升過天。**」講到主耶穌是從天而來，祂又仍舊在天。這句話是一個非常寶貝的啟示，屬血氣、屬肉體的人聽不懂。如果不是耶穌自己來把這件事

情活出來，見證、啟示給我們，也沒有人能夠懂。從天而來，說到祂其實就是神，不只是一個神的使者，一個先知，祂也不只是「彌賽亞」只是接受託付來地上完成神的使命，其實祂就是神。從後面我們可以看到「我在父的裡面，父在我的裡面（約 14:11）；我與父原為一（約 10:30）；」與父同等的那一位，祂根本就是神。沒有一個人帶著人性能升到天上在聖潔的 神的面前站立，能超越這個已經墮落的地而達到天庭，除了我們的主耶穌基督，這位「道成為肉身」拿撒勒人耶穌，在地上三十三年半，祂完全順服神，彰顯神的榮耀，遵行神的旨意，最後完成了救贖，回到天上。所以祂是「從天而來，仍舊在天，」祂帶著人性回到天上；所以，祂不光是人類的救主，從天降下來，來救人，祂也是我們救恩的元帥；祂是帶著神性來到地上，帶著人性回到天上。這是主耶穌的偉大，所以祂成了世人的救主，祂能把天帶到地上，也能把我們這些人帶到天上，帶到父的懷裡去。

第二個：31 節講到「從天上來的是在萬有之上」連續講了兩次，說到主耶穌在萬有中那個超越、超凡、尊貴的地位。神的旨意是要叫祂在萬有中居首位，祂是在萬有之上。同樣的，在聖徒的身上，祂也要在我們的生命裡、生活中，在凡事上居首位。

第三個：32 節「祂將所見所聞的見證出來」說到從天而來的，祂是為天作見證，把天上的事情告訴我們。我們地上的人怎麼可能認識天呢？怎麼能夠曉得神的心意、性情和屬天的法則呢？都是借著這位「從天而來的」，祂為我們見證出來。約翰告訴我們「只是沒有人領受祂的見證。那領受祂見證的，就印上印，證明神是真的」。

第四個：講到從天而來的，「**就說神的話**」不是說「神話」是說「神的話」。祂把神的信息傳給我們，讓我們認識救恩，認識神的旨意，讓我們曉得神的法則，曉得天國的律例、典章，好知道神永遠的旨意。祂就把神的話帶給我們。

第五個：「**神賜聖靈給祂，是沒有限量的**」，講到這位從天而來的，祂承受聖靈沒有限量。當祂復活升天時，父就把應許的保惠師聖靈賜下來，聖靈今天也住在我們的心中，永遠與我們同在，也成了我們的生命。

第六個：「**父愛子，已將萬有交在祂的手裡**」，把萬有賜給了祂。

第七個：「**信子的人有永生，不信子的人得不著永生。**」

講到這位從天而來，祂的七個職事，祂身上超凡的特性。第七個點，是我們第一個開始接觸的，就是「信子的人有永生」當我們從神、從聖靈生以後，就能知道聖靈的事情，能明白天上的事，知道神的旨意，也知道主耶穌給我們講的天上的事都是真的，我們也願意在生活裡尊主為大，能讓主凡事居首位，天就和我們發生了關係了，天也就能在地上開始。

《約翰福音》第一章講到：「你們將要看見天開了，神的使者上去下來在人子的身上。」天跟地之間，因著耶穌，天重新開始；也因著耶穌，祂成為天梯，讓天上的使者能夠下來，也讓我們地上的人能夠上去。我們跟天之間恢復了交通，天在地上開始了。約翰也在這裡見證說：「若不是從天上賜的，人就不能得什麼。」今天我們聽先知、拉比，甚至聽施洗約翰講道，聽任何人給我們傳有關神的事，遠遠都不比上神的兒子來到，祂來，是把天帶給我們。所以，約翰說：你們從我裡面得到的東西，都算不得了什麼，「若不是從天上賜的，人就不能得什麼。」從約翰的話知道，他對主耶穌的認識也是滿深刻的；他從很多的方面，不僅刻意隱藏、降卑他自己，他更是有意的、主動的去高舉耶穌。

第一個問題：主耶穌和施洗約翰在角色、地位上有什麼不同？

把施洗約翰，不管是他自己的討論，或是聖經上裡所提到的，跟救主作一個對比，可以列出很多不同點。像約翰自己說：「我不過是用水給你們施洗，祂卻是要用聖靈與火給你們施洗。」施洗約翰說：「我不是基督」當他這樣講到祂的時候，說到祂是基督。施洗約翰叫人轉向羔羊，說「看哪！神的羔羊」主耶穌祂自己就是羔羊。

施洗約翰是叫人悔改，但是主耶穌卻能使人得救，得永生。

一個是從聖靈生的，一個是從人生的；

一個是屬天的，一個是屬地的；

一位是基督，一位是為基督預備道路的；

一個是新郎，一個是新郎的朋友；

一個是必興旺，一個是必衰微。

第二個問題：試著總結一下約翰對於主耶穌的認識。對這位從天而來，仍舊在天的人子有哪些的認識？我們可以稍微總結一下，我剛才提了七個點（第一個點，是主耶穌自己說的）。

第三個問題：施洗約翰說：「祂必興旺，我必衰微。」，「願祂加增，我減少。」到底指的是什麼？怎麼應用它？基本上“加增”，“減少”，都是借著十字架，就是我們生活裡實行的十字架，在生活中學習捨己，讓主加增。在我們的生活裡：

- 舉出至少 2-3 個我們最能夠用來改善，來見證我們高舉基督、榮耀基督的一些實行。
- 舉 2-3 個，最能高舉基督、榮耀基督的實行的路，我們能不能很具體、很謙卑的一起交通，就著我們個人或我們的家，或是我們目前的教會，有什麼地方可以很直接、很明顯的來改善它？借著這樣的改善來見證主耶穌在我們中間得到高舉。就像施洗約翰，或是作者約翰一樣，他們真巴不得高舉基督，用心的要榮耀基督，我們是不是也能這樣呢？

到底什麼是我們可以實行的？

- 例如我們全教會一起來改善我們聚會準時，來顯明我們尊重主。因為我們是來赴主的會，不是赴人的會，預備好我們的心來朝見神。所以，教會的聚會，像禮拜二，尤其禮拜天，我們學習準

時，而且來的時候也都預備好了。來到擘餅聚會、主日聚會中，唱詩的時候要用心靈和誠實來唱，不是站在那裡只是聽人家帶詩，而是自己參與在敬拜的行列中，借著詩歌、禱告來高舉耶穌，揚聲讚美祂。

- 例如，我們實行**十一奉獻**，無論再窮，再有什麼需要，仍決定要在我們的收入裡，向世人，向撒但，向自己都作見證，我要把主擺在首位，祂理當得著我所有收穫中，最上好的十分之一。這都是我們在生活裡，真正的高舉基督，榮耀基督。
- 例如，在生活裡，我們絕對要有**每天靈修的生活**，30分鐘讀經、禱告，是不可少的；我絕對不讓電視、電腦、Email，或是家庭、孩子的需要，取代了每天在主祭壇前的獻祭，在主的施恩寶座前侍立，把自己最上好的時間，最深的愛，借著這一段靈修、禱告歸給祂；也借著這一段時間，聽主對我們說什麼。我們真是尊主為大，把神當作神嗎？那就應該在我們的生活中，有實際高舉基督、榮耀基督的生活和見證。

希望小組長們為這件事禱告，千萬不要像雅典人一樣，只是想把一些題目拿來說說、談談而已。希望真的是從心裡面交通，然後留下一些時間為著這些事禱告，讓主真的來改變我們。

禱告：

主耶穌啊！把我們交在禰的手中。主，我們何等感謝禰，是禰在我們還作罪人的時候，就為我們死在十字架上，把永遠的生命賜給我們。禰不僅是從天而來，禰也是仍舊在天；把天帶到地上，讓我們這些屬地的人，如今不僅有份於天的榮耀，而且更是有份於這屬天的生命。讓我們成為一班真的是**從天而來，為天而活，也向天而去的屬天子民**。主啊！幫助禰的教會，在地上越來越多屬天的性情和實際，越來越多真正能夠高舉基督，榮耀基督的生活和見證。主啊！幫助我們的聚會是一個真實在禰面前，有禰同在，能夠叫禰得榮耀，叫禰的心得安慰的聚會。主，大大的賜福給我們。謝謝禰，奉主耶穌基督的名，阿們。

約翰福音 預查 第4章 1-30節

撒瑪利亞婦人的特點

首先來描述這個女人到底是一個怎樣的女人？聖經上描述得很生動，我們很快就能找出她身上的幾個特點。

第一·她是一個有罪的女人

撒瑪利亞是在以色列國分成兩半，北國和南國，北國因為先亡於亞述，亞述就把以色列人擄到亞述的地方，也把各地的外邦人遷到撒瑪利亞，就是北國的首都。在那裡聖潔的族類跟外邦人同居、結婚，

以至於他們的血統攙雜，所以南邊的正統猶太人，非常看不起撒瑪利亞人，因為他們雜居、混居，已經失去了 神兒女們純正的血統和尊貴的身份。從耶路撒冷、猶大要到加利利去，猶太人寧可繞道而行，也不經過撒瑪利亞。這個女人可說是撒瑪利亞人中的撒瑪利亞人。從聖經上可以看見這個女人早就跟不同的人同居，有過五個丈夫，現在有的還不是她的丈夫。所以知道她的生活是非常放蕩，在 神、在人的眼中都是一個罪人。

第二・她是一個非常不滿足的女人

她的丈夫一個換一個，說到她一直在婚姻、感情的事情上，得不到滿足。

第三・她是一個很表面，不願意深入的人

當主耶穌提到一針見血的問題，就讓她不舒服、不自在，碰到比較敏感的話題，她馬上就想要轉移話題。主耶穌說：「你說沒有丈夫是不錯的。你已經有五個丈夫，你現在有的並不是你的丈夫，你這話是真的。」婦人馬上把話題轉了說：「先生，我看出禰是先知。我們的祖宗在這山上禮拜，你們倒說……」等到後面主耶穌告訴她說：一個真正敬拜 神的人，需要「用心靈和誠實來拜祂」，她又把話題轉開了，她說：「我知道彌賽亞要來，祂來了，必將一切的事都告訴我們。」換句話說，她好像不敢讓耶穌去碰一些她不在行，或是她最虧欠，最不好的部分，也是讓她最不自在的部分。所以她就試著要轉移話題，她不敢再去深入的談，或是接受耶穌的教導。

第四・她沒有真信仰的實際

她有很多宗教的觀念，有所謂的儀文、道理，她都懂，但是卻沒有真正信仰的實際。她是活在一個宗教的表面。她雖然有罪，但她知道信仰的事情，也知道在山上禮拜跟在耶路撒冷禮拜，她也知道什麼是「先知」，什麼是「彌賽亞」，她甚至相信「彌賽亞」有一天要來，而且相信「彌賽亞」來，要把一切的局面扭轉、改變。她有很多的宗教觀念和知識，可是從她的生活裡可以知道，她有宗教，卻沒有真正的信仰。她知道 神，可是她卻不能接受先知的教導，預備自己來迎見「彌賽亞」。

第五・她是一個非常坦率、直接而勇敢的人

雖然她有這麼多的缺欠，她卻是一個非常坦率、直接而勇敢的人。當耶穌講出她的情形，她對耶穌有了一個新的認識以後，立刻就能勇敢的回到城裡去，把眾人都叫來，而且她能鼓勵別人來見耶穌，這是她的長處。這樣的一個女人，我們不要只是那麼客觀的去讀她，其實她身上很多的特點，也是今天我們，你我的描述。我們也都有罪，也都常會不滿足。在這個世界的裡，找不到真正的滿足，雖然我們不見得是一再地換妻子，一再地換丈夫，但是這是一種比喻性、經歷性的描述，就是得不到真正的滿足，所以我們才要換，換了又換，換了又換。我們也有很多宗教的知識，但是卻不見得有信仰的實際。

撒瑪利亞婦人的四個問題

這四個問題非常有意思，值得我們去探討。不妨請組員們試著找出是哪四個問題？

- 一· 主耶穌對她說：「請你給我水喝。」這個婦人就非常的訝異，「**禰既然是猶太人，怎麼向我一個撒瑪利亞婦人要水喝呢？**」
 - 二· 11 節，主耶穌對她說：「你如果知道對你說給我水喝的是誰，你必早求祂，祂也必早給了你活水。婦人說**先生，沒有打水的器具，井又深，禰從哪裡得活水呢？**」
 - 三· 12 節，她說：「**雅各將這井留給我們……，難道禰比他還大嗎？**」
 - 四· 她最後回到城裡去，向眾人作見證說：「**莫非這就是基督嗎？**」
- 這是撒瑪利亞婦人的四個問題，其實背後都有非常重要的信息和重點。

第一個問題：從撒瑪利亞人的觀念裡，猶太人是看不起他們，怎麼可能向撒瑪利亞人，尤其是女人來要水喝呢？這件事說出了主耶穌偉大的愛。其實主耶穌並不是必須經過撒瑪利亞，祂這趟來，根本就是為著這個女人來的。不光是為著這個女人，也是為著天下所有像撒瑪利亞婦人，這種活在罪中，有自卑感，抬不起頭來，或是在罪惡裡不能脫身，或是在人生的裡老找不到滿足的人。**我們都是撒瑪利亞女人的典型，主耶穌是為著她來，也就是為著我們來。**主耶穌問她要水喝，這是一件很了不起的事，不光只是一個猶太人跟撒瑪利亞人要水，乃是一個聖潔的 神向一個有罪的人要水喝，來解祂的乾渴。

一方面 神渴慕人的愛

人犯了罪，被仇敵擄去，被罪惡轄制了，其實 神永遠愛我們，祂親自來尋找、拯救失喪的人，祂需要恢復人和祂之間那個親密、愛的關係。所以，祂渴慕，祂先渴，向我們要水。

第二方面 神的要，常常就是 神的給

祂跟我們要，不是祂要來強求，而是因為祂想給我們，祂知道我們沒有，但是我們不知道。所以，當主耶穌在這裡向她要活水時，其實主耶穌是要把活水泉給她。這是一個非常寶貴的思想，我每次想到，心裡就覺得很甜蜜，很多時候我們對 神有一個錯誤的觀念。我們都覺得 神要求我這個，要求我奉獻，要求我事奉，哪裡知道我們能事奉 神，是一個君尊的祭司；哪裡知道當我們肯把所愛的奉獻給神，其實 神的心大大歡喜，祂要為我們打開天窗，大大的賜福給我們。我們每一次背十字架、捨己，其實主是要把基督給我們。我們一定要從這個榮耀的觀念來看這件事。

第二個問題：「婦人說先生，沒有打水的器具，井又深，禰從哪裡得活水呢？」這是一個典型的撒瑪利亞婦人，不光是她心中的發表，也是曆世歷代所有得不到真實滿足的人，心中的痛苦：“**井這麼深，又沒有打水的器具**”，打不出活水來解我們心裡的乾渴，得不到心靈裡真正的滿足。這也是我們這世代，很多人無可奈何的呼聲，我們怎樣得到活水，得到真正的滿足呢？

第三個問題：婦人對主耶穌說：「我們的祖宗雅各將這井留給我們。」雅各是他們的祖宗，以色列人講亞伯拉罕、以撒、雅各的 神。從雅各以後開始了十二個支派，從十二個支派裡成為以色列的十二

族，然後，成為了以色列國。所以，亞伯拉罕、以撒、雅各，對他們來說，就是國父了，就是祖宗。「我們的祖宗雅各將這井留給我們……，難道禰比祂還大嗎？」今天在我們的心裡，尤其在沒有信主之前，常會認為說，世界的偉人、哲學家、有成就的人，他們所有給我們的如果不能滿足我們，難道信耶穌可以解決我們的問題嗎？所以，為什麼很多人在還沒有信主以前，找不到活水井的時候，就自殺了。因為他認為，連孔子、孟子、蘇格拉底，連這些世界偉大的哲學家，有成就的人，都叫他們失望，都不能滿足他們，難道耶穌可以嗎？這就是像撒瑪利亞人的問題一樣：「**難道禰比他還要大嗎？**」

第四個問題：她親自跟耶穌談話，看見耶穌這樣的能洞察她心裡的問題，而且耶穌所有的回答都是一針見血，帶著能力、生命、尊貴，讓這個女人心裡起了震撼。我相信，她這裡不是用問話，她是一種簡直喜樂的不敢相信：「莫非這就是基督嗎？」她不敢相信，神的兒子耶穌基督，居然會跟她相會，來尋找她，幫助她，來對她說話。我相信她不是懷疑，而是心裡已經這樣的相信、接受。雖然這只是一剎那間的接觸，可是她的這個轉變已經是一個 dramatic 的改變了。但她當然還需要更多的時間去經歷、去認識主。

撒瑪利亞婦人的轉變：

第一・對主的認識，一直被提升

她對主的認識，在一路上的談話中，不斷地被主提升。她最初開始把主耶穌只當作一個普通的猶太人。「禰既是猶太人，怎麼向我一個撒瑪利亞婦人要水喝呢？」然後進深到 11 節，她說「先生」，能夠稱祂為「先生」了，對祂有很大的尊重，因為主耶穌已經對她說，「你若知道對你說給我水喝的是誰，你必早求祂，祂也必早給了你活水。」所以她知道這個人來頭不小。所以她立刻轉變，知道這一個不是一個普通的人。到了後面，耶穌說出了她的底細，她說：「先生，我看出禰是先知。」（19 節）最後，她說：「莫非這就是基督」她對主的認識，就在跟主的接觸中，一直被提升。這也是我們一生的故事。

第二・成為有影響力的人

她成為一個福音的使者；一個非常有影響力的人。因為在她的身上帶著一個真實生命的改變，她帶著喜樂、滿足，出去跟別人作見證。你要知道，這是正午，天氣很熱，她又是一個有罪的女人，大家根本瞧不起她。甚至她平常可能都要隱藏的，說不定很多人都還不知道她是有五個丈夫。但是她卻能這樣的勇敢，沖出去告訴別人，別人居然相信了。別人在她身上看見了她的改變，看見了她發自內心，真實、活潑、實在的見證，所以別人相信了。所以撒瑪利亞城裡的人就跑出來，在正午的時候，看她所說的耶穌。她一得救以後，立刻成為一個有屬天影響力的人，就是有感染力的基督徒。

第三・使主的心得到滿足

她原來是犯罪得罪神的，不要說不能榮神，連益人都不行。榮神益人在她身上是貼不上邊的。剛才我們看見她已經改變了，因著把人帶到耶穌這裡來，而且她是說：「你們來看！」到後來人家說：

「現在我們信，不是因為你的話，是我們親自聽見了，知道這真是救世主。」（42 節）**她不僅影響了人，她也榮耀了主、滿足了主。**所以，當門徒們回來時，主耶穌說：「我有食物吃」門徒以為主耶穌吃了別的，主耶穌說：「我的食物就是遵行差我來者的旨意，作成祂的工。」（34 節）換句話說，主耶穌是被 神打發來，經過撒瑪利亞，而主耶穌真是拯救了，也作成了這個工。這件事讓那位疲乏、困倦的人子耶穌，讓那位饑腸轆轆的主，如同飽食一頓，祂說祂吃飽了，說到主耶穌的心也得到安慰、滿足。從撒瑪利亞婦人的故事裡，可以看見這個人戲劇性的轉變，主耶穌怎麼樣為著愛她，尋找、拯救失喪的她，來到這個地方，借著這樣的談話，把她從死亡，從罪惡裡拯救出來。

我們不能忽略的兩件事情，就是主耶穌在這裡非常重要的教導：

一・主耶穌成為我們的活水

一個是 13-14 節，耶穌說：「凡喝這水的，還要再渴；人若喝我所賜的水，就永遠不渴；我所賜的水，要在他裡頭成為泉源，直湧到永生。」這是太寶貴的應許。**主耶穌來，不只是解我們的渴，祂根本是要更進一步，住在我們裡面，成為我們活水的江河，而且是一個永遠的江河，直湧流到永生。**所以，婦人馬上就說：我要；這樣的話，我就不渴了，而且我不需要這麼遠的來打水。這真是我們基督徒該有的見證，對不對？自耶穌來住在我心，我們就不再乾渴，也就不再需要花那麼大的代價，跑那麼遠去打水，因為主耶穌成為我們的活水。

一件非常關鍵的事，就是怎麼樣得著這個活水呢？在撒瑪利亞的故事裡，主耶穌說：**把你的丈夫帶來。**弟兄姊妹，什麼叫做把你的丈夫帶來？我不是靈意解經，我只是就著當時世代的女人，丈夫對她們來說兩個重要的意義：一個是她們的滿足；一個是她們的倚靠。古代的女人，不像現代的女人。現代的女人，知識、教育各方面都比較的寬廣、深入。那個時候，家庭、愛情幾乎是女人的全部。那時的女人不注重賺很多的錢，或是要有很好的學位、知識、成就，更不會說想要爭權奪利。她們就是希望能擁有一個美滿的家，能相夫教子。所以，一個好的丈夫對她來說，是人生最深的滿足，也是最直接的倚靠和需要。

主對撒瑪利亞婦人說：**把你的丈夫帶來，就是一針見血的問她：到底她真正的需要是什麼？真正的倚靠、滿足是什麼？**主耶穌知道她統統沒有，所以，她才會一個丈夫，再換一個丈夫，換了五個丈夫，現在有的還不是真正的丈夫。主耶穌知道她心裡得不到滿足，沒有真正的安全感。所以，當她失去了第一個丈夫，她一定帶著盼望：在上一個裡找不到的滿足，在下一個我一定要得著，我一定要精挑細選，不再隨便找了。結果沒有想到第二個丈夫還是不能滿足她。雖然第二個丈夫出現時一定吸引過她，但是不久以後，她發現她不能得到滿足。經過兩次以後，她要換第三個丈夫時，你可以想像這個女人，她更慎重了。所以，當第三個出現時，一定是從某些方面吸引了她，她認為說：可以給我滿足，讓我的心得到安息，得到倚靠。哪裡曉得第三個還是失望。所以她的一生就是這樣，換了又換；失望了，再燃起盼望，盼望之後又失望。弟兄姊妹，你覺得這個像不像我們人生的寫照，甚至像我們一些得救了以後，但卻沒有真正把主當作我們最深的滿足的人，我們常常有的經歷，我們也常常在世界裡失望。

有一首詩歌說：敘加的水雖飲千井，渴仍不止。喝了又渴，喝了又渴；找了一個丈夫，還渴，第二個丈夫，還渴。所以，要得到活水泉源的秘訣在於我們來到主的面前，承認說：「我沒有丈夫」這是關鍵，這是這個撒瑪利亞女人，神一直要叫她面對的，就是你必須從心裡承認：「我沒有丈夫」主耶穌說：你說的不錯，這話是真的。

二·要用心靈和誠實來敬拜主

主耶穌在這裡的教導就是「要用心靈和誠實來敬拜」主耶穌說：「時候將到，如今就是了，那真正拜父的，要用心靈和誠實拜祂，因為父要這樣的人拜祂。神是個靈，所以拜祂的，必須用心靈和誠實和拜祂。」（23-24 節）這段經文太寶貴了。「神要這樣的人」英文是說：「神尋找這樣的人」這樣的人是最叫神寶貝的，神需要，神也在尋找「用心靈和誠實拜主的。」我們都不要爭一些字句、傳統、儀文，或是該這樣作，該那樣作，第一件先要解決的事，到底我們在敬拜的事上，是不是「用心靈和誠實」？何等的希奇，主耶穌這麼寶貴的教導居然是對著一個這樣活在罪中，在人眼中看不起、卑賤的、犯罪的女人身上，主對她講真實的敬拜和真實的滿足，活水的泉源和敬拜的秘訣。我們心裡真是感動，這些話也是對我們說的。希望我們都在主的面前，帶著感恩的心來領受這一章，這麼寶貴的屬天信息。

禱告：

主耶穌啊！謝謝禱，求禱借著這些經文，大大來挑動我們的心。每一次讀的時候就感動，這麼偉大的神從天上來，這麼聖潔的神來尋找、拯救像我們這樣死在罪惡過犯中的人。主，我們一點也不比撒瑪利亞的婦人好，在我們裡面也常常被罪惡捆綁，充滿了乾渴；在我們裡面，我們找不到丈夫，我們沒有活水。主耶穌，禱借著這段的聖經，再來把基督徒喜樂、滿足的秘訣告訴我們，讓我們知道，我們只有一個滿足，就是禱；只有一個能讓我們不再渴、不再饑、不再犯罪的秘訣，就是得著神的兒子耶穌基督。主啊！幫助我們，讓我們知道怎樣真實的來敬拜禱。禱需要這樣的人，我們也渴慕這樣的敬拜禱。謝謝主，奉主耶穌基督的名，阿們！

約翰福音 預查

第 4 章 31-54 節

于宏潔弟兄 主講

前面一段其實還有很多的細節沒有空講，弟兄姊妹可以自己去看，分享。例如說，這個女人丟下了她的水罐子，就是她打水的器具，也是她追求滿足、解渴的工具，當她得到耶穌的時候，這一切都不重要了，她可以把它丟掉。還有主耶穌告訴她得活水的秘訣：一方面要叫她承認她是一個罪人，人要認罪；第二方面，主叫她面對自己裡面真實的情形，要叫她知道自己是一個沒有滿足的人。

第四章，耶穌不僅僅要拯救人的靈，叫人的靈能活過來，用心靈和誠實敬拜父神；主耶穌也拯救人

的魂，讓不滿足的人生可以得到滿足，如同得到活水的泉源。在下半章，主耶穌在醫治人的身體，叫人靈、魂、體都能得到健康。**整章都講到這位神聖的醫治者，這位大能的醫生，怎麼樣走到有需要的人群中。**正如上次講過，主耶穌並不是必須經過撒瑪利亞，而是因為那個愛讓祂必須經過；因為 神的旨意讓祂順服，祂來到這個地方，為的就是來遇見這些失喪的人，也借著這個失喪的人，祂要得著撒瑪利亞城裡許多失喪的人。這真是非常美好的故事。

主耶穌的食物

31 節講到門徒們回來時候。主耶穌和撒瑪利亞婦人談話的期間，他們到城裡去買吃的東西回來，沒想到叫主耶穌吃的時候，主耶穌就說：「**我有食物吃，是你們不知道的。**」(32 節)。門徒們其實跟撒瑪利亞婦人在某些方面來說，幾乎沒有兩樣，他們都是從外面去體會屬靈的事，所有事情的反映都是從表面，從屬世的角度去反應。所以，當主耶穌對撒瑪利亞婦人講活水的時候，她認為是世界上的活水，她就不要跑這麼遠來打水；當主耶穌說：「我有食物吃」的時候，門徒們馬上想到的，也都是外在、肉身需要的食物。但是主耶穌就告訴他們，祂所吃的食物是什麼。這個食物對我們每一個基督徒來說，都非常重要。主耶穌說：「**我的食物就是遵行差我來者的旨意，作成祂的工。**」(34 節)。這句話對事奉主的人來說是一個很重要的提醒。

我因為有機會常到各地去，不光是中國，北美，甚至到其它的國家，在很多的教會裡常聽到的一種呼聲，就是很多人都叫累，叫忙，特別是在 神家有服事的人，好像已經累到整個力量都失去了，疲倦了，想打退堂鼓了。其實這是一個不正常的現象，我們也需要主來調整我們，幫助我們。**一個真正在靈裡事奉，在一個對的路上事奉 神的人，應該是一路上一面事奉，一面得到滿足。**像有一首詩歌說的：「**事奉耶穌真有快樂**」越事奉應該有一種說不出來的喜樂。這並不代表說事奉上沒有代價、困難、傷害、痛苦，這些都有。但是一個更深的喜樂是在我們裡面的，因為我們是在事奉 神，是為 神而作，也討 神喜悅，我們也更是靠著聖靈而作。所以主耶穌說：「我的食物就是遵行那差我來者的旨意，作成祂的工。」當主耶穌每一次順服 神，每一次作了 神要祂作的事以後，祂裡面就如同飽餐一頓，充滿了喜樂、滿足。希望所有服事主的人，也都能得到一個這樣的提醒，也能被主帶進這樣的一個實際，這才是正確的。

莊稼已經熟了，可以收割了

35 節，主耶穌告訴他們說：「**你們豈不說，到收割的時候，還有四個月嗎？我告訴你們，舉目向田觀看，莊稼已經熟了，可以收割了。**」我相信主耶穌講這句話，一方面是講到祂來到這個世代就是要來收割，因為福音已經借著祂傳揚出來，可以隨時開始收割了。一方面借著撒瑪利亞婦人剛剛得救的這一件事。有人說，主耶穌講這句話的時候，祂其實已經遠遠看見撒瑪利亞城有人受了這個女人的影響，已經開始向他們走來。所以，主耶穌讓他們舉目觀看，說莊稼已經熟了，可以收割了。換句話說，就是又有大批的人擁來，即將要得救。

主提醒我們，雖然莊稼的成長需要時間，但是對於收割的機會我們不能忽略、輕看，也不能鬆懈、等待，其實只要我們積極、認真。雖然從外面看，人認為莊稼還需要四個月，或是更長的時間，但是其實隨時可以收割，只要我們真正靠著主的大能，把純正的福音傳出去，收割可以是立時的事情。像撒瑪利亞婦人這麼墮落，被人摒棄，已經沒有希望的一個罪人，主耶穌卻能在短短的一段時間，借著跟她談話，傳福音，也借著祂生命的影響，讓這個女人得救，又借著這個女人讓這麼多人得救。這是我們的一個福音的榜樣。

撒種和收割的一同快樂

36 節，主說到：「**收割的人得工價，積蓄五穀到永生，叫撒種的和收割的一同快樂。**」傳福音就是這樣，今天我們呼召或是帶領人決志，其實從前已有很多人已經在我們前面先撒種了，所以我們沒有什麼好驕傲的，我們就一同快樂，一同感恩，不把這個功勞歸為自己。同樣的，如果我們傳福音別人不信，不肯決志，甚至抗拒，很可能我們已經把種子撒下去了，過了一定的時候，時間到了，主叫他成熟，那個時候收在倉裡，我們也有份，因為我們是撒種的。所以，我們不需要在外面去細分自己工作的果效，我們要作的就是忠心的撒種，抓住機會來收割。這就是我們該作的：**忠心撒種、殷勤收割**，這樣在永世裡，這些賬都算我們的。叫人得救是最大的喜樂，能夠享受所勞苦的。

39 節開始記載到撒瑪利亞的人，因為這個女人的見證，他們就都跑來看耶穌。看了耶穌以後，就請求耶穌多住兩天。「**因耶穌的話，信的人就更多了。**」(41 節)，而且他們說：「**現在我們信，不是因為你的話，是我們親自聽見了，知道這真是救世主。**」(42 節)，這是對我們傳福音者的一個很大的安慰。我們去叫人來看耶穌，等到他們真看見耶穌，真聽見耶穌，他們就自然被改變。我父親的這句話，對我常常是一個勉勵：**只要人認識耶穌，就一定會信耶穌。人今天拒絕耶穌，甚至抵擋，是因為他不認識基督。**所以我們的責任是把耶穌傳給人，或把人帶來，讓他來見耶穌，來認識耶穌。真認識耶穌，人都會信祂，愛祂，也都會歡迎祂，喜歡跟耶穌住在一起。

耶穌是全能的大夫，最偉大的醫生

43 節講到耶穌後來就回加利利去了。祂來到迦拿，就是當初在加利利行第一個神蹟的地方：把水變成酒。這裡說到在加利利主耶穌行的**第二個神蹟**：是一個大臣的兒子在迦百農患病快要死了。這個大臣聽見主回來，就親自趕來，求耶穌趕快去，抓住機會：「**趁著我的孩子還沒有死**」就著這個，你把自己擺在那個圖畫裡，假裝你是那個父親，你的愛子快要死，奄奄一息了，機會不多了。我們知道人死了就是一個絕對的絕望，人只要還有一口氣，至少還有希望。死了，就什麼都沒有了。所以這個大臣就趕在孩子最危險的時候，其實他最捨不得，也不放心離開他的時候，可是他知道他必須趁著孩子還沒有死來找耶穌。

終於見到耶穌後，他就迫切的求耶穌說：求禰趕快去，趁著他還活著，這真是一種分秒必爭的迫切，那種緊急、擔心和害怕，怕機會過去。這時耶穌卻對他說：「**回去吧，你的兒子活了。**」(50 節)，要

叫這個人，因著一句話就回去，這真是很不容易的事。所以你知道為什麼信心在 神的眼中這麼寶貴，在完全沒有看見，只因為耶穌一句話，而那個時間又這麼緊迫，不是說可以回家，發現沒好再回來叫耶穌：“禰說的話沒有應驗呢，請禰趕快來。”他可能回去機會就沒了。但是他卻因為耶穌的話，他就信了，就回去了。結果，事情果然照著他所信的，也照著耶穌所應許的，成就了。我們上次講過約翰福音所記載的神蹟，都是選擇性的。約翰說：「耶穌……另外行了許多神蹟，沒有記在這書上；但記這些事，要叫你們信耶穌是基督，是 神的兒子，並且叫你們信了祂，就可以因祂的名得生命。」（約 20:30-31）

第二個神蹟或兆頭，要傳達的信息是什麼？

要我們認識耶穌到底是誰？你不妨問問組員，如果用一句話來表達耶穌是誰，我覺得這邊是講到耶穌是全能的大夫，最偉大的醫生。整個第四章說到祂是靈、魂、體的醫治者，祂要叫我們得到健康。在這個故事裡，耶穌為什麼是一位全能的大夫，最偉大的醫生呢？我們至少看見三件事情：

第一件：祂超越時空，完全不受限制。

第二件：在 神是凡事都能。在人來說有困難和不困難，有容易和不容易。對主耶穌來說，在 神沒有難成的事，雖然這個孩子已經快要死了，所以人都都著急，要趁著他還沒死趕快救他，但是對主來說，沒有難成的事，祂凡事都能。

第三件：主耶穌除了靠著 神，沒有借著任何的醫藥、方法，也沒有任何的憑藉和倚靠。祂超越時空的醫治了這個孩子的病。

主耶穌超越時空限制所行的神蹟

在聖經裡，一共有三次記載到祂超越時空的限制所行的神蹟。

第一次：就是醫治這個大臣的兒子。

第二次：是在《馬太福音》第 8 章，祂醫治了百夫長的僕人，也是因為一句話醫治了他。

第三次：是在《馬太福音》15 章，主耶穌到推羅、西頓的時候有一個迦南的婦人的女兒被鬼附，非常的痛苦，來求主。主耶穌先試驗她的信心，然後，主耶穌也借著一句話，讓她的女兒立刻好了。

當這個大臣憑著信心正下去時，就碰見他的僕人來迎見他，說他的兒子好了。他問「什麼時候見好的。他們說：昨日未時熱就退了。」(52 節)，這個時間照著猶太時間的演算法是第七時，等於是下午的一點鐘。如果照羅馬計時的演算法，就是下午七點。當主耶穌什麼時候說的時候，什麼時候事情就成就。從另外一個角度來說，對大臣信心的考驗來說，就是：「我信 神祂怎樣對我說，事情也要怎樣成就。」(徒 27:25)，而 神也就照著他所信的，給他成就了。

我們需要一個活潑、有功效的信心

今天在我們的難處上，需要求 神把一個活潑、有功效的信心賜給我們。如果我們信心不夠，可以求

主幫助，神在乎的是我們真正的相信祂，祂怎麼說我們就怎麼相信，不要等到看見了才信。這也是主耶穌在這裡說的，祂說：「若不看見神蹟奇事，你們總是不信。」(48 節)。常人的觀念都是要眼見為憑，我看到了才信。但是神的次序是相反的，故事是相反的，**就是要先信，我們就看見所信的成就。**

禱告：

主耶穌，謝謝禰，禰真是一位全能的大夫，是最偉大的醫生，禰知道我們的需要和軟弱，禰也知道我們各樣的疾病，我們身、心、靈都是個病人。我們不光是個罪人，也是一個有病的人，需要禰來醫治我們，讓我們的靈活過來，可以跟禰有交通，有禱告，也能夠在心靈和誠實的裡面來敬拜、事奉禰。主啊！也幫助我們這個人的魂，因著耶穌住進我們的心中，我們有何等奇妙的大改變，耶穌成了我們的喜樂和滿足，也成為我們活水的泉源，直湧流到永生，喝了這水也就永遠不再渴。我們所有打水的罐子，都可以因著禰的來到而丟在一旁。

主啊！禰在我們肉身的裡面，雖然我們外體是一天毀壞一天，但是我們求禰施恩、憐憫，從前有疾病、軟弱的，禰讓我們在信心的學習上不軟弱，學習來倚靠禰，相信禰這位大能的醫生，禰不受時空的限制，更沒有任何難成的事，我們求禰這些日子來醫治禰的教會，借著教會也來醫治全地，讓我們更多活在健康的裡面。謝謝主，讓我們身、心、靈都健壯，讓我們的家和我們的教會也都身、心、靈都健壯，因為我們所信的，不僅僅是愛我們的主，也是一位大能的醫生。謝謝主聽我們的禱告，奉主耶穌基督的名，阿們！

約翰福音 預查

第 5 章 1-18 節

于宏潔弟兄 主

講

《約翰福音》5 章 1-18 節，又是一個非常生動的故事，這也是《約翰福音》所記載主耶穌所行的第三個神蹟。故事是發生在聖殿旁靠近羊門，希伯來話叫作「畢士大」池子的地方。這個池子我曾經去看過，是一個非常大且深的池子，旁邊需有臺階才能下去。有人考據說它長 315 尺，寬是 165 尺，最寬的地方到了 220 尺左右，周圍都是廓子。

5 章 3 節說：「**裡面躺著瞎眼的，癱腿的，血氣枯乾的**」各式各樣的病人。在當時有一個傳說：天使會不定期的下來，尤其是節期時可能會下來攪動水池，誰能先下去，誰就得到醫治。當然這樣的說法沒辦法證實，但對這些絕望的人，或是生病、軟弱的人來說，這是他們在痛苦中的一個盼望，至少讓他們活著還有希望。事實上我們看見一個非常典型的病人，他一躺就躺了三十八年。你可以試著從他的角度去體會一點他的心情，就是當他被帶來的時候，帶著一個盼望，希望自己能得醫治，得痊癒，這是所有病人共同的願望。有病希望得醫治，有軟弱希望得健康。

第三個神蹟：三十八年癱瘓的病人，得到了醫治

6節，主耶穌問他說：「你要痊癒嗎？」也許有人會覺得這是一句廢話，誰不希望痊癒呢？但是當你從這個躺了三十八年的角度來想的時候，就知道主耶穌問這句話的意義是非常深刻。從這個病人的回答知道，他已經完全絕望，沒有力量去回答耶穌，因為在這三十八年的經歷裡，他天天盼望；當一聽見別人傳來消息說「水動的時候」他就巴不得趕去；他癱瘓躺在褥子上，當他想盡辦法，終於來到水邊時，池子裡早就已經泡著許多人，所以，他又再次的絕望，只好盼望下一次；而當下一次又有人告訴他說：「水動了」他馬上又帶著得痊癒的希望，再次跑去。他得不到醫治，終身躺在那裡，**這個褥子成為他的羞辱和捆綁，也成為在他身上的一個權勢，讓他不能自由起來過正常的生活。**所以，他在社會上，經濟上，健康上，在人際關係上，都不能像常人一樣，享受正常的人生。這對他來說，不只是一個肉身的軟弱和疾病，也是心靈裡一個非常大的傷害、自卑和痛苦。這三十八年盼望又失望，一再地發生在他身上。

三十八年之後，當主耶穌遇見了他，問他說：「你要痊癒嗎？」你就能明白，為什麼他回答不出來。他講了一句刻骨銘心的經歷所產生的委屈、無奈和訴苦的回答。他說：「先生，水動的時候，沒有人把我放在池子裡；我正去的時候，就有別人比我先下去。」並不是他不想要，他當然想要，但是他卻沒有能力得到他所盼望的；他既無力又無能，只好無望地表達了他心中的無可奈何。不管怎樣的努力，總有人比他先去，而且總是沒人來幫助他。這就是他心裡最貼切的描寫。

8節，「耶穌對他說：起來，拿你的褥子走吧！那人立刻痊癒，就拿起褥子來走了。」這對我們來說可能只是一個故事，就這樣過去了。可是對這個三十八年的癱瘓來說，簡直是一個沒有辦法形容的興奮、釋放，甚至是整个人生的轉捩點，都是因著耶穌的出現，也因著耶穌對他說這句話，那個能力、醫治、生命就全部進到他的生命裡去，取代了他的軟弱、失敗和無能。

三個神蹟，三個信息

我們說過，約翰所記的每一個神蹟都是一個兆頭，都有一個重要的信息—啟示出基督的所是：

第一個神蹟：在迦拿變水為酒，基督把平淡的水，把人的絕望、灰心，轉成了一個更深的享受，祂是我們的滿足。

第二個神蹟：醫治大臣的兒子，使我們看見基督是我們的醫治，我們的健康。

第三個神蹟：耶穌醫治了三十八年的癱瘓，讓我們看見基督是我們的能力。三十八年的癱瘓把這個人緊緊的捆綁在地上，讓他跟軟弱，羞辱和無能畫了一個等號，這是他一生的寫照。史百克有一個很好的連結和提醒，他講到以色列百姓在西乃山下領受了摩西的律法之後，一直到他們進到迦南，這三十八年在曠野的漂泊，說到他們明明有 神的應許，要把他

們帶到迦南應許美地裡，但是他們憑著律法，活在律法下，顯出他們的無能。

這個三十八年癱瘓的人，其實不只是他個人的經歷，這裡描寫以色列人，**其實也是描寫出所有沒有活在基督裡的人，他們那種無奈，長期軟弱、無能，是一個非常可憐，而且沒有盼望的情形；**因為活在律法下，他們不可能達成神的要求，也不可能活出神所要他們活出的樣式。在這裡講出律法的無能，也在我們這些軟弱的人身上顯得無能。

耶穌基督帶來恩典和真理

《約翰福音》1章17節「**律法本是借著摩西傳的，恩典和真理都是由耶穌基督來的。**」從這個故事，我們看的非常清楚。「畢士大」，它名字就是“恩惠之家”，但實際它是有名無實，它本身並不能給人帶來真正的恩典。律法在這裡顯得無助，不能幫助這些軟弱的人起來。**《羅馬書》7章18節「立志為善由得我，只是行出來由不得我。」**不是我們不想起來走主的路，不想遵守主的命令，不想遵行神律法的要求，我們立志想要起來行善，可是行出來的卻由不得我們，那個「褥子」緊緊的把我們捆綁著，它在我們身上是一個權勢，一個力量，讓我們沒辦法去作心裡所羨慕的良善，也沒辦法去走主的道路。這整個圖畫是非常的生動，它不僅講到這一個人的無能、軟弱與無奈，也講到整個以色列的局面，整個神選民的情形，也說到了所有不在基督裡的人，身上那種痛苦、無能和無助的寫照。

轉眼仰望救主，就得著醫治、能力、釋放和自由

這個故事，因著耶穌的出現，當祂說話的時候，**「我對你們所說的話，就是靈，就是生命。」**（約6：63）主的話，主的應許、吩咐來了，你就發現這個軟弱的人立刻起來拿著褥子走了。故事的開頭，褥子是這個人的主人，它捆綁他，轄制他，奴隸他，羞辱他。**但是故事結束時，這個人成了這個褥子的主人，他能拿著褥子起來走。這個褥子不再是他的捆綁和羞辱的記號，反而成了他得勝的記號，他能夠夾著它，起來行走。**

真巴不得我們再次回到所得的救恩面前，再一次在這位偉大的救主耶穌基督面前，低頭，默思祂在我們身上所成就的，我們真是需要學習來轉眼仰望這位奇妙的救主，**「除祂以外，別無拯救。」**當我們轉眼望祂時，就得著醫治、能力，就得著真正的釋放和自由。這個人起來行走以後，整個局面就轉變了，他能自由地起來行走，不再需要靠著別人，從前他指望人能幫助他實現他的願望，讓他可以過一個自由、得勝和健康的生活。可是，他對主耶穌講的那句話：**「先生，水動的時候，沒有人把我放在池子裡。」**當我心中有心願，有渴慕，有盼望的時候，沒有人幫助我來實現心中所羨慕的，所盼望的。這是這個人一輩子失望的寫照。聖經用非常生動的筆法，把人心靈中的那種掙紮、無奈，那種無助、無能的痛苦都表達出來。但是**因著耶穌的來到，因著耶穌權柄的命令，因著耶穌話語裡面的生命和能力，因著耶穌給他的愛和赦免，這個人就起來，成為一個拿著褥子，起來走主道路的人；**可以起來進到聖殿，過正常的生活。

接著這件神蹟之後，猶太人出來干涉這件事。因為正好發生在安息日。安息日講到 神一切的工作都作完了，所以 神進入安息。人是在第六天被造，造完以後，人過的第一天，就是安息日，就是叫人進入並享受 神的安息。但是後來因為人類的犯罪，所以失去了安息。主耶穌來的時候，人在守著外面的安息，可是心靈裡，生活裡統統都沒有安息。律法叫人知罪，而罪是不可能叫人安息的。 神的百姓如果沒有得到赦罪，或和 神的關係沒有恢復，或不能在律法前過一個得勝的生活，是永遠不可能有安息的。主耶穌來了，叫這個人終於得到安息，他不再被褥子捆綁，不再活在軟弱、無能的轄制底下，這是一件大喜的事情。

祭司長、文士起來抵擋、逼迫耶穌

可是這些宗教人士，猶太人又出來干涉這件事。「他們問他說：對你說拿褥子走的是什麼人？那醫好的人不知道是誰，因為……耶穌已經躲開了。後來耶穌在殿裡遇見他，對他說：你已經痊癒了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加利害。那人就去告訴猶太人，使他痊癒的是耶穌。」所以猶太人就逼迫耶穌，因為他犯了安息日，祂居然在安息日作了這事。沒有想到耶穌回答說：「我父作事直到如今，我也作事。」主耶穌並不是說“我們的父作事到如今”，祂說「我父」祂把父和祂之間作了一個直接、個人的連接。這對猶太人來說是一個僭妄的事情，祂把父好像列作同等了。「所以，猶太人越發想要殺祂」，請注意猶太人不只因為這句話想殺祂，「只是越發想要殺祂」，表示他們原來就想要殺祂。我們從彼拉多的審判裡知道，這些祭司長、文士是因為嫉妒才把耶穌解來。他們在這件事上，整個對耶穌的抵擋、逼迫完全是從嫉妒來的，因為他們平常是眾所皆知，最懂聖經，最敬虔的人，他們所教導的守安息日的這些律例典章，人們都得緊緊的遵守，而今天耶穌來，居然在安息日治好了一個人。他們心中沒有人的靈魂，沒有真正的愛，更沒有對 神的愛。主耶穌後來也對他們說：因為你們沒有愛。這一班人，只有宗教、律法，只有儀文，所以，就顯出了兩個完全不同的系統：一個屬天的，一個屬地；一個是屬 神的，一個是宗教的；一個是為著 神的，為著人的，一個是為自己的，所以這是一個非常明顯的對立和衝突，他們就想要起來逼迫耶穌。

我們在主的面前也要有所認識的，今天我們的逼迫不見得都是來自於仇敵，或不信主的人。很多時候，我們敬虔度日，要真正為著 神的榮耀、見證活著的時候，有時宗教世界本身也可能是一個逼迫。到底我們是不是真為榮耀 神而活著，還是為著一些制度、傳統、作法，或是個人的聲望、名利活著。在宗教世界裡一樣可能有這樣的衝突。求主保守我們作一個清心愛主的人，真正單純尊主為大。

主耶穌完全尊重父，倚靠父，順從父

這一章的下半段，看見針對猶太人想要殺主的原因，他們認為祂稱 神為祂的父，把自己和 神當作平等，主耶穌怎樣來回答他們。雖然 19 節是我們下次要讀的，但是我們也需要引用一下。「耶穌對他們說：我實實在在的告訴你們，子憑著自己不能作什麼，惟有看見父所作的，子才能作；父所作的事，子也照樣作。」這裡有三個字請大家圈起來，一個是「不能作」，一個是「才能作」，一個是「照樣作」，這是主在地上行事為人時，道成肉身在地上，祂的生活態度。祂是那樣完全的尊重父，倚靠父，

順從父，所以祂說祂「不能作什麼」。這個就回答了我們可能有一個問題，畢士大池子周圍躺著這麼多的病人，瞎眼的，血氣枯乾的，各式各樣的病患，為什麼獨獨記載主耶穌只醫治了這個三十八年癱瘓的人。不是主不愛他們，不能醫治他們，而是 神在這裡只作了這件事。這是父所作的，所以「子照樣作」。這是為什麼主沒有醫治所有的病人。

認識耶穌，轉向救主

這對我們是插開的交通，也是一個提醒，就是今天主耶穌來到地上，祂的職事不是為了行神蹟，乃是要啟示救恩，要把救恩帶來，要啟示 神，讓人認識 神是一個怎樣的 神，也要把 神的旨意帶到地上來，讓人知道 神整個的計畫， 神永遠的旨意到底是什麼。我們所有的問題，所有的需要，其實都是今生的，都是暫時的，主耶穌愛我們，祂關心我們，但是祂更在乎的，乃是我們裡面得到那永遠的生命，我們跟這位造我們的 神，天地的主能和好，活在一個對的關係裡。

為什麼這個三十八年的癱瘓被特別揀選出來，因為主耶穌所行的神蹟是一個兆頭，信息，也是一個啟示，叫我們認識 神和祂的旨意。希望我們也都能從律法的束縛下被釋放出來，知道今天不再是憑著我們自己的掙紮。憑著自己，我們不可能得勝，也不可能活出律法的要求，保羅早告訴我們：「在我裡頭，就是我肉體之中，沒有良善；因為立志為善由得我，只是行出來由不得我。」(羅 7:18) 只有基督來了，祂能叫我們自由，並把恩典、真理都帶給我們，把生命、能力、醫治和健康都賜給我們。

小組交通，可以分享以下兩點：

第一， 對《羅馬書》7章18節，我們個人的經歷。面對這個經歷，我們是束手無策，然後乾脆放棄，不再努力，反正立志為善由得我，行出來由不得我？

還是應該用一個積極的態度來走出這種無奈、無助的掙紮？什麼是我們的出路？

第二，在這個故事裡，主耶穌的出現，對這個三十八年的癱瘓，帶來最主要的轉變是什麼？

我們是否也能有份，也能分享、得著這個榮耀的釋放？

禱告：

主耶穌，每次讀禱的話，我們都感謝禱，因為禱讓我們能更深一層的來認識禱。主啊！我們求禱，怎樣叫這三十八年的癱瘓得到完全的醫治，讓他脫離了褥子給他的羞辱、捆綁和轄制，脫離了他心中那種無奈、絕望，我們也求禱，讓我們這些得稱為你兒女的人，不再活在律法的轄制下，也不再活在罪惡的束縛下，讓我們真成為一個自由的人，褥子不再是我們的主人，乃是我們可以起來歡然奔路，讓律法能成全在我們的身上。主啊！我們仰望禱，祝福我們的交通，奉主耶穌基督的名，

約翰福音 預查

第5章 第19-47節

于宏潔弟兄 主講

我們可以看出19節是接著18節，就是猶太人越發想要殺耶穌的講論。因為他們覺得耶穌不但犯了安息

日，並且稱 神為祂的父，將自己和 神當作平等。從 19 節到 47 節，主耶穌從兩個角度回答他們。第一：從啟示的角度，主耶穌把祂和父之間的關係啟示出來。第二：從見證的角度，主耶穌講到祂的確是跟父同等，而且有這麼多的見證圍繞祂。

第一大段(19-29 節) — 啟示

就是從主耶穌說的三句話「我實實在在的告訴你們」(19 節、24 節、25 節)，講到主給他們三重的啟示。

第一個啟示：父子之間關係的啟示

聖父、聖子之間那個和諧的關係啟示出來。簡單的說，就是：**子對父是完全的順服和倚靠；父對子是完全的託付和高舉**。19 節講的很清楚，「我實實在在的告訴你們，子憑著自己不能作什麼，惟有看見父所作的，子才能作；父所作的事，子也照樣作。」上一次交通時，說有三個要劃起來，就是「不能作」，「才能作」，和「照樣作」，這三個點就把主耶穌跟父之間那個完全的倚靠、尊重和順服表達無疑。祂憑著自己不作什麼，看見父所作的，子才作，而且照樣作。作的是完完全全，一點不虧欠，不缺乏，也不越過，就是完完整整照著父所作的，來作。

然後，「父愛子，將自己所作的一切事指給祂看，還要將比這更大的事指給他看。」說到父跟子之間那個特別的關係，父怎樣的信任子，看重子，也把祂的啟示、能力、審判的權柄都託付子。21 節「父怎樣叫死人起來，使他們活著，子也照樣隨自己的意思使人活著。父不審判什麼人，乃將審判的事全交給子，叫人尊敬子如同尊敬父一樣。」父 神把主耶穌高升了。那主耶穌自己呢？就著客觀來說，他們是同等的，但是就著「子」來說，祂「不以自己與 神(父)同等為強奪的；反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式。」(腓 2：6-7) 祂一路卑微，為了高舉父，順服父。父將子高舉，把審判的權柄給祂，把復活的權力給祂，也叫人尊敬子，如同尊敬父。

這是講到父跟子之間關係的啟示，這也是回答猶太人。雖然我們相信猶太人連主耶穌前面講的話都生氣，更不要說主耶穌又講了這樣的話，這種衝突在別的福音書上也看見，就知道這個衝突是必然存在，也不可能挪去的，因為宗教世界是不能容許 神的兒子，也不能接受那個屬靈的真實。在這裡，主耶穌還是講，為了是幫助那些信祂的門徒，而且啟示出真理。

第二個啟示：救恩的啟示

24 節「我實實在在的告訴你們，那聽我話，又信差我來者的，就有永生，不至於定罪，是已經出死入生了。」怎樣能得永生呢？怎樣能脫離審判呢？秘訣就是要「聽主的話，而且又信差主來的那的一位」就是父 神。這些我們都很清楚，我們不僅得到永生，脫離將來的審判不被定罪，而且也「出死入生」了。這是非常寶貝的救恩。

第三個啟示：復活的啟示

25-29 節「我實實在在告訴你們，時候將到，現在就是了，死人要聽見 神兒子的聲音，聽見的人就要

活了。因為父怎樣在自己有生命，就賜給祂兒子也照樣在自己有生命，……賜給祂行審判的權柄。你們不要把這事看作希奇，時候要到，凡在墳墓裡的，都要聽見祂的聲音，就出來；行善的復活得生；作惡的復活定罪。」

在這復活的啟示中提到兩件事情，復活是在主的身上。當主耶穌叫拉撒路復活時，主耶穌講了那句非常有名的話，《約翰福音》11章25節「耶穌說：復活在我，生命也在我，信我的人雖然死了，也必復活。」英文翻譯有的是：「我是復活，我是生命。」父是把復活的大能，不僅在子的裡面，而且把復活的能力、權柄都賜給了主耶穌。所以，人聽見 神兒子的聲音，死人都要活過來。這有兩面：

一方面，講到將來主耶穌再來的時候，號筒吹響，所有死人都要復活，聽見 神兒子的聲音， 神兒子來了，人人都要復活，這是指著將來要實現的應許。

另一方面，就著屬靈的經歷來說，今天所有的死人，靈裡發死的，已經跟 神隔絕的，一聽見福音，聽見 神兒子的聲音，就活過來。不信的人，坐在黑暗中死蔭裡的人，當他們聽見 神兒子的聲音，因著父 神憐憫的心腸，叫清晨的日光從高天臨到了他們。我們這些人聽見了主，活過來，變成得救的人。同樣的，對著基督徒來說，就著我們屬靈的應用，也是一樣。許多的時候我們靈性好像發死，我們疲倦了，碰到的是死亡，可是當我們一聽見 神兒子的聲音，聽見主借著詩歌、禱告、信息，或環境，說話的時候，我們整個人一下子就活過來了。就像那個三十八年的癱瘓，一直活在絕望、捆綁、無助，褥子給他的羞辱、轄制裡，可是當他那一天聽見 神兒子的聲音，就立刻起來行走，拿著褥子走了，他得到完全的釋放，褥子再也不是他的主人，他成為主人了。 神的兒子叫他自由，他就真自由了。**復活的權柄、生命、能力，和復活的見證都在主的身上。**

復活的啟示，第二方面：講到人**復活以後要去交帳**的，是有審判等在那裡。主耶穌在這裡所講的審判，特別是指將來整個世代的結束，千年國度結束以後，白色大寶座的審判，人人都要復活，「行善的復活得生，作惡的復活定罪。」聖經上講到的審判有幾個階段，最大的兩個：

一個是**千年國度前**，是對 神兒女的，在基督台前，哥林多後書 5 章「我們眾人必要在基督台前顯露出來」；也是帖撒羅尼迦前書 4 章所說的，「我們一同被提到雲裡，在空中與主相遇」是所有得救的基督徒，所要面對的，在基督台前我們要為著自己所行的，或善或惡受報；我們要向主人交帳。這是神兒女們所面對的審判，是家法處理。

另一個是**白色大寶座的審判**，就是關乎永遠的沉淪，名字不在生命冊上的，要被丟到硫磺火湖，跟死亡、陰間，撒但、魔鬼一同接受永火的審判。這是講到復活以後，我們都需要面對的。這個對我們來說，不要只是成為一個道理、知識，或觀念，希望我們能把這樣的真理，真當回事，很認真，也很喜樂地面對，知道我們將來死了，不是死了，我們是要去見主，是要為著這一生所行的，在主的面前交帳。以賽亞也禱告說：「我們在你行審判的路上等候你」（賽 26：8），他預備好了。阿摩司也告訴我們：「你當預備迎見你的 神」（摩 4：12）

主在復活上有一個這麼清楚的啟示，希望我們在主的面前好好的預備，不僅為著那個日子，好好的預備，我們今天就有份於這復活的生命和大能，因為主耶穌是復活的主，復活在祂，生命也在祂。主已經復活，今天活在我們的心中，基督成了我們的生命，這是何等喜樂的事。所以復活的大能要顯在我們生活，顯在我們每一個日子裡，每一個聚會裡，希望我們一同來經歷並見證這個復活的大能，這樣去見主的時候，我們是歡然的。

第二大段(30-47 節) — 見證

為主耶穌作見證的有以下七方面：

第一個見證：是父 神親自為主耶穌作的見證

這個在歷史上也有記載過。主耶穌受浸的時候，在變化山上，門徒們都聽見天上有聲音說：「這是我的愛子，我所喜悅的；你們要聽祂。」父在天上為主作見證。在地上，主所說的，所吩咐的，神蹟就發生，也在為主作見證。31-32 節「我若為自己作見證，我的見證就不真。另有一位給我作見證，我也知道祂給我作的見證是真的。」這個另有一位，有人以為是指的底下所說的施洗約翰，其實不是。懂得原文的告訴我們說，這裡的「另有一位」是同性質，同地位的「另一位」，所以，一定是指的父。就是 37-38 節所說的「差我來的父也為我作過見證，你們從來沒有聽見祂的聲音，也沒有看見祂的形像；你們並沒有祂的道存在心裡，因為祂所差來的你們不信。」就是父也為主作見證。

第二個見證：是講到主自己所作的見證

雖然主說「我若為自己作見證，我的見證就不真」（31 節），就是怕人家說你是自己講自己，是往自己臉上貼金，誰要信？但是並不代表主耶穌的見證不真。《約翰福音》8 章 14 節，「耶穌說：我雖然為自己作見證，我的見證還是真的，因我知道我從哪裡來，往哪裡去；你們卻不知道我從哪裡來，往哪裡去。」主耶穌還是在為自己作見證，因為祂太知道自己從哪裡來，往哪裡去。而且主耶穌所作的，所行的，各方面都在見證祂跟別人不一樣，祂是 神的兒子，祂的基督。約翰寫《約翰福音》時，他自己也說，還有許多的神蹟沒有寫，「但記這些事是要你們信耶穌是基督，是 神的兒子。」耶穌所行的神蹟奇事，祂的言行，耶穌的生平，本身就在作見證。

第三個見證：施洗約翰為主作的見證

施洗約翰的見證在當時是滿有影響力的，因為很多人都到曠野裡去聽他，去看他，受他的影響接受悔改的禮，所以約翰在他們中間是一個非常有份量的先知。約翰也處處高舉基督，他說：「我為祂解鞋帶都不配，我不過是用水給你們施洗，祂卻要用火和聖靈給你們施洗。」35 節，主耶穌說：「約翰是點著的明燈，」主要作比約翰還要更大的事，因為主不僅僅是傳救恩，主在這裡活出救恩，行神蹟，最後借著十字架的死而復活，這些都是更大的事情，是約翰作不來的。約翰傳，約翰開路，主耶穌才是新郎，才是那位救主，才是那位彌賽亞。

第四個見證：聖經的見證

從 39-47 節，主耶穌說：「你們查考聖經，因為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。」整本的聖經都是在為主耶穌作見證，連摩西所傳的。主耶穌在這裡講起摩西，因為他們把摩西當作他們的民族英雄，他們崇拜摩西，崇拜的不得了。主耶穌在這裡告訴他們說：「你們所仰賴的摩西。你們如果信摩西，也必信我；因為他書上有指著我寫的話。」摩西五經裡有多處預言到彌賽亞的來臨，基督的來臨。例如《創世記》49 章 10 節，《民數記》24 章 17；《申命記》18 章 15。聖經上所講的這些都在為主作見證，並不是只有新約才為主耶穌作見證，整本的舊約都在為主作見證。當兩個門徒往以馬忤斯去的時候，他們非常的灰心、失望，主耶穌向他們顯現，一路上對他們講說，「先知所說的一切話，你們的心信的太遲鈍了。」所以主耶穌就「從摩西和眾先知起，凡經上所指著自己的話，都給他們講解明白了。」其實不管摩西，或先知所說的，都是集中、圍繞在耶穌身上。「給我作見證的就是這經」，主耶穌提醒他們。A. B. Simpson，有一套的系列是講聖經中的基督，從創世記到啟示錄，所有的東西。像歌羅西書說的：「這些原是後事的影兒，那形體卻是基督」，我們應該在聖經裡，讀出基督來。這對每一個讀經的人來說，是很重要的事。

第五個見證：聖靈為主作見證

《約翰福音》15：26 節「保惠師來，就是從父出來真理的聖靈；祂來了，就要為我作見證。」接著 27 節「你們也要作見證，因為你們從起頭就與我同在。」

第六個見證：門徒們為主作見證

我們這些重生得救的，都是耶穌基督的見證人。《使徒行傳》1 章 8 節「聖經降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要在耶路撒冷、猶太全地，和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。」我們是 神的見證，這是很清楚的。《以賽亞書》43 章 7 節，「凡稱為我名下的人，是我為自己的榮耀的創造的，」到了第 10 節， 神說「你們就是我的見證。」

第七個見證：整個人類的歷史，萬有的創造都在為主作見證

因為萬有是為著祂造的，也是借著祂造的。而且人類歷史的發展統統印證了耶穌是基督，是 神的兒子。將來的發展，整個歷史的結局，還是要照著聖經所預言的，主耶穌所說的，統統都要成就。我們在這裡講到各方面的見證，太寶貴了，都見證祂是跟父同等的，祂就是真 神。這一段的聖經，是很關鍵的一段，這麼清楚的講到這位人子，祂就是 神的兒子；這位在地上，拿撒勒人耶穌，居然是跟天上的父 神是同等的；這位我們這麼親密的救主，其實是萬王之王，是榮耀的 神，祂是真 神，也是真人。

我們讀這一段的聖經，求 神救我們脫離字句，把一個敬畏和榮耀的靈充滿在我們裡面以及在我們的討論裡，不光要把祂帶到我們的生活中，也希望在我們生命裡產生一個非常真實的影響：真知道我們所信的是誰，真讓祂復活的生命和大能來改變我們，讓我們常常因為聽見 神兒子的聲音，就復活，

就有得勝的經歷；也讓我們為著那個日子要跟祂相遇、交帳，而我們能好好的預備每一個今天，活出基督徒該有的生活；也讓我們每一次讀聖經，都能讀出基督來，能得到生命；也能在我們的生活中為主作見證。

以下幾點我們可以討論、交通：

- 讀聖經最重要的事情是什麼？
- 讀聖經最重要的態度該是什麼？
- 參加聖經研讀班的都知道，我一再強調的兩件事：
 - 第一，當我們打開聖經時，天應該向我們開啟；當我們用一個正確的讀經態度時，我們應該在讀經的裡面遇見說話的神。
 - 第二，當我們這樣的讀經，祂應該會來改變我們的生命，影響我們的生活。

禱告：

主耶穌，感謝禰！當我們讀這段聖經時，覺得被帶到了聖地，我們在這裡所遇見的是那位偉大、榮耀的神。禰雖然這樣卑微來到地上，成為人子，存心順服，以至於死，且死在十字架上，但是父神將禰高舉，將那超乎萬名之上的名，交在禰的手中。今天所有蒙恩得救的兒女，也要在這裡高舉基督；我們也要在這裡揚聲為禰作見證：禰真是救主，真是復活的主，真是聖經中所說的那位又真又活的神。主啊，我們讚美禰！求禰更多的充滿我們，用禰復活的生命來改變我們，用禰復活的大能把我們從一切的捆綁、軟弱中釋放出來，讓我們都成為耶穌基督道成肉身的見證人，因為今天禰就活在我們的心中，禰要透過我們再一次的彰顯父的大能和榮耀。謝謝禰，奉主耶穌基督的名，阿們！

約翰福音 預查

第6章 1-40節

于宏潔弟兄 主講

第6章 1-40節，分成三個重點：

- 一、五餅二魚的神蹟
- 二、耶穌履海的神蹟
- 三、耶穌對生命之糧的講論

一、五餅二魚的神蹟

五餅二魚是我們非常熟悉的神蹟，也是聖經上除了主耶穌從死裡復活之外，惟一一個在四卷福音書裡，都有記載的神蹟。照解經家一般的說法，這裡光是男人就有五千人，如果加上婦人和孩子，保守的估計至少一萬多人，甚至到兩萬人。在這麼大的一個群眾需要的面前，主耶穌行了五餅二魚的神蹟。第五章所說的很多故事的背景都是在耶路撒冷，在聖殿裡對猶太人的講論，第六章告訴我們主耶穌再來到加利利提比哩亞海。這個故事是約翰所記載的第四個神蹟，講到**耶穌是生命的糧**，非常生動。在這

裡關鍵的兩件事，**第一、在於那個孩子願意把他僅有的五餅二魚交出來；第二、在於主耶穌為五餅二魚祝福，而使它成為眾人的祝福。**倪柝聲弟兄有一篇信息“仰望 神的祝福”，就是根據這個故事所說的。

從四個不同的角度，讓我們看見四個不同的信息：

第一個：渴慕 神的祝福

《馬太福音》14 章記載五千人吃飽，15 章又講到給四千人吃飽。這些人非常渴慕主。《馬太福音》15 章 32 節，說到他們三天沒有吃的了。主耶穌不願意叫他們餓著回去。五千人吃飽的背景是，他們從各地跑來，要聽耶穌講話，說到他們渴慕 神的祝福。今天到底這個渴慕在我們裡面真不真實？強不強烈？持不持久？

第二個：仰望 神的祝福

倪弟兄的這篇信息，非常鼓勵弟兄姊妹去讀，他特別提醒到有 神的祝福和沒有 神的祝福中間差別實在太大。五餅二魚沒有 神的祝福，就是一個孩子的飯量，頂多就是一個人可以吃飽。但是今天被神祝福過後，它可以讓五千人，甚至上萬人吃飽，因為中間有 神的祝福；遠遠超過它本身客觀、天然，所有的能力和事實所能達到的程度和境界，因為中間有 神的祝福。倪弟兄特別提醒我們這些事奉主的人，要學習在每一件事，在我們的事奉上，學會謙卑來仰望 神的祝福。如果我自己的能力是作十份的工作，我作到十份，這不是恩典，不是祝福，這不過是我自己的力量。我原來可以作到“十”的， 神卻讓我作到五千，作到一萬，中間是 神的祝福。所以我們要學習來仰望 神的祝福。尤其要避免得不到 神的祝福，或成為一個 神刻意不祝福的人，這都是一個很可憐的光景。這對我們是非常深刻的提醒，到底在我的生活，我的生命，在我的事奉裡，到底在我們整個教會，是不是有 神的祝福？這是我們要非常認真去面對的。在我們的小組，在我們手中的工作，在每一個的聚會裡，我們有沒有學會仰望 神的祝福？

第三個：傳遞 神的祝福，或是成為 神的祝福

我能不能成為 神用來祝福別人的器皿，或別人蒙福的原因， 神可以使用我，我願不願意像這五餅二魚一樣，主耶穌說「拿過來給我」，我們願不願意把我們的恩賜、時間、才幹、金錢，甚至我這個人全交在主的手中？我雖然渺小、不配，雖然在主面前原本是個卑微的罪人，但是在耶穌救了我以後，我願意把自己奉獻給祂，交在祂的手中，讓祂可以自由的使用我，可以透過我去祝福別人。

第四個：珍惜 神的祝福，不糟蹋 神的祝福

神在這裡祝福的遠遠超過了他們所需要的，原本他們手中所有的遠遠沒有辦法應付外在的需要，但是被主祝福了以後，成為豐滿的祝福，不僅夠用，而且超過了他們所求所想，所以剩下了許多。主耶穌告訴他們說：要把剩下的零碎收拾起來，免得糟蹋；而他們一收，就收了十二籃。這對我們來說是一個非常重要的提醒，就是我們對 神的祝福到底珍不珍惜？是不是不願意糟蹋？當我們吃飽的時

候，就不管零碎了，還是我們能把它收拾起來？當我們一收，就發現這些零零碎碎的居然還有十二籃。給四千人吃飽時，他們收拾七筐。倪弟兄有一系列的信息叫“十二籃”，侯秀英老姊妹有一系列的信息叫做“七筐”，都是非常寶貝，雖然好像零零星星，一篇一篇的信息，可是每一篇都是生命的糧食。我們每一次聽道，讀經，每次聚會，到底有沒有在主的面前珍惜，而且不糟蹋所領受的？回到家，還可以繼續享受在聚會中所得著的；當我們再餓的時候，還有零碎能夠繼續供應我們所需要的。

15 節，「耶穌既知道眾人要來強逼祂作王，就獨自又退到山上去了。」主耶穌到山上去禱告，這是我們從《馬太福音》，《馬可福音》可以看見的，耶穌在山上禱告，叫門徒們先走。這是講到主耶穌偉大的禱告生命，祂雖然忙碌，行完神蹟面對眾人擁護祂，要叫祂作王，可是祂永遠借著禱告，退到 神面前，保守祂生命的單純，對使命的忠誠，祂永遠借著禱告脫離仇敵給祂的誘惑和攪擾，祂在忙碌中不會忘記那不可少的事，祂退回到山上，在一個屬天的地位裡，向 神禱告，與 神親近，祂人在地上，但是卻跟天永遠連接，永遠在天的管理和帶領下。這是主耶穌給我們立的太美好的服事榜樣。弟兄姊妹，不知道在我們的生活的裡，是不是也常有這種退到山上，這種單獨面對 神，而且是在山上，在一個屬天的境界裡，被分別出來，我們能在一個超越的地位裡來到父 神的面前重新得力，並被保守不受仇敵誘惑和捆綁。

二、耶穌履海

門徒們在海上。《馬可福音》6 章講到他們搖櫓甚苦，碰到風浪。沒有主，我們的經歷都是搖櫓甚苦，我們有目的，有方向，甚至照著主的吩咐往前，可是你卻發現我們常常走的很辛苦，我們需要主耶穌在山上為我們禱告，更需要主耶穌跨過風浪走到我們的船上與我們同行。當主耶穌一來的時候，門徒歡歡喜喜接祂上了船，船就立時到了他們所要去的地方。在《馬太福音》14 章記載到這段的故事，中間有彼得履海的經驗，看見風浪，但是他卻向著主，走在海上；風浪太大，快沉的時候，因為他的眼睛轉向風浪，他就快沉了，主耶穌把他救起來。這些故事都是我們很熟，但是在每一個熟悉的故事背後，都有非常深刻的屬靈信息和基督徒信心生活的原則，我們在主面前該有的生活是什麼，聖經上都有太多寶貴的教訓。主耶穌履海的神蹟，是約翰所記載的第五個神蹟，講到主耶穌祂不僅是天地的主宰，也是我們患難中隨時的幫助。在這段的故事裡，前面記載到耶穌在山上的禱告，講到這位升入高天尊榮的大祭司，祂長遠活著，為我們祈求。同樣的，這樣升入高天尊榮的大祭司，祂也是能為我們平靜風浪的救主，也是住在我們心中，與我們同行的主。

三、耶穌對生命之糧的講論

22 節開始記載到眾人到處找耶穌。後來他們在迦百農找到了耶穌，就問祂是什麼時候來的？耶穌講話非常的直接，一點不給人留情面，因為主耶穌知道人心裡所想的、所存的到底是什麼。26 節，耶穌回答他們說：「我實實在在的告訴你們，你們找我，並不是因見了神蹟，乃是因吃餅得飽。」底下就開始第三個大段，耶穌對生命之糧講論。我們看見三件事情：

第一件：主耶穌提醒他們說：「不要為那必壞的食物勞力，要為那存到永生的食物勞力。」(27 節)，主提醒他們，我們都在吃東西，但是有很多的食物是必壞的，主告訴我們不要只在乎今生或是今生的享受，不要只是為了今生憂慮、煩惱，我們要在乎的，要勞力，要花代價追求的，乃是那永生的食物。

第二件：主告訴他們「就是人子要賜給我們的」(27 節)，講到永生的食物就是主耶穌準備要賜給他們的。這是講到主耶穌來了以後，要賜給他們的食物。「眾人問祂說：我們當行什麼，才算作 神的工呢？耶穌回答說：信 神所差來的，這就是作 神的工。他們又說：禰行了什麼神蹟，叫我們看見就信禰；禰到底作什麼事呢？」(28-30 節)，因為在門徒們的心中，耶穌雖然用五餅二魚叫他們吃飽，但是在他們的心裡覺得這個神蹟跟摩西所行的神蹟還是不能比。摩西在曠野裡能讓嗎哪從天降下來，摩西能行神蹟叫他們曠野裡有肉可以吃飽。耶穌在這裡提醒他們，這些食物不是摩西給你們的。人很容易崇拜人，但是主耶穌要叫我們學習把眼睛、把榮耀都來轉向 神，歸向 神。百姓們就說：「我們的祖宗在曠野吃過嗎哪，如經上寫著說：他從天上賜下糧來給他們吃。」(31 節)，耶穌就在這裡糾正他們，「耶穌說：我實實在在的告訴你們，那從天上來的糧不是摩西賜給你們的，乃是我父將天上來的真糧賜給你們。因為 神的糧，就是那從天上降下來，賜生命給世界的。」(32-33 節)，所以，主耶穌提醒他們，那不是摩西給的，是父給的。

對生命之糧的講論的第二點：舊約裡， 神從天上降下嗎哪供應他們，雖然是發生在摩西的身上，借著摩西行的神蹟，但是卻是 神從天上賜給他們的真糧。在新約裡，主耶穌說：我也要準備把永生的食物賜給你們。中間插入 34 節，他們聽了這話之後，聽見耶穌要把永生的食物給他們，聽見耶穌說在舊約裡是 神親自把天上的糧食給他們，他們聽了以後，就說：「主啊，常將這糧賜給我們。」

第三件：耶穌明明白白的告訴他們說，「我就是生命的糧。到我這裡來的，必定不餓；信我的，永遠不渴。」(35 節)，這是再清楚不過的關於主耶穌前面所行的神蹟最好的註釋，五餅二魚的神蹟要告訴我們的信息是什麼？它的兆頭是什麼？它要給我們關於基督的啟示是什麼？主耶穌在 6 章 35 節清清楚楚給了我們答案：「我就是生命的糧」在這一章的聖經非常關鍵性的集中在**耶穌是生命的源頭，是生命的供應，耶穌是我們饑渴的滿足**，到主這裡來的，必定不餓；信祂的，永遠不渴。真是感謝主！

28 節，「眾人問祂說：我們當行什麼，才算作 神的工呢？」主耶穌回答說：「信 神所差來的，這就是作 神的工。」我們為主作工，人的觀念都是作、作、作，但是 神的觀念永遠是在信心的根基上。當我們真信 神，也信祂所差來的，這就是在作 神的工。當我們真信的時候，信心要把天帶到地上；信心要讓 神的旨意成就在我們的身上；讓我們可以勝過仇敵一切的詭計和攔阻；信心可以叫我們得著 神應許中一切的祝福，讓他能夠實現在我們的身上。當我們真信的時候，地就跟天連接，當我們真信的時候，我們就與 神同行。**司布真牧師講過： 神把信心的支票簿交在我們的手中， 神都已經簽了字；今天只要我們信，我們就可以得著，只要信，我們就可以進入 神所應許的祝福；今天我們只要信，我們就可以支取 神得勝的權柄，讓仇敵失敗。**今天的關鍵在於我們是不是真信！

主耶穌在這裡告訴他們：不要去追求那必壞的食物，要為永生的食物勞力。要來得著主，經歷主，要來享受主。所有來到祂面前的，主說：一個都不丟掉，一個都不失落。「凡父所賜給我的人，必到我這裡來；到我這裡來的，我總不丟棄他。」（37 節），我們看見幾個都是斬釘截鐵的，主說：「凡是父所賜給祂的人」：

第一、「必到主面前來」：真正得救的，真正父所賜的，一定愛耶穌，願意跟隨、圍繞耶穌，願意以耶穌為中心的，一定會到祂這裡來。

第二、「必不失落，不被丟棄」：真到主面前來的，主耶穌一個都不丟棄，祂說：我總不丟棄他們，連一個都不失落。

第三、必得永生

第四、必復活：當我們真正信耶穌，歸向耶穌，主說祂一定要叫我們復活，在末日祂要叫我們復活，「叫一切見子而信的人得永生，並且在末日我要叫他復活。」

小組討論，希望在各個小組裡都有一些生活應用以及實際經歷的交通。聖靈感動我們在哪一個點上特別有領受，我們就有一些更深入的交通。

— 我們有沒有退到 神面前，親近 神的禱告生活？

— 在生活和事奉中，主耶穌有沒有與我們同行？

— 到底怎樣才能成為被 神祝福的人？或成為別人的祝福？怎樣學會仰望 神祝福的人？

— 當主耶穌說「拿過來給我」時，我願不願意把自己交給主？

— 當我們碰到生活中的難處，有沒有轉向 神？碰到風浪時，是不是來倚靠救主，把主接到我們的船上來？讓我們真認識並經歷——祂是為我們平靜風浪的主。

禱告：

主耶穌，謝謝禰，借著讀聖經，禰親自來激勵我們的信心，餵養我們的生命，讓我們知道我們所信的是誰，好讓我們在地上成為一個剛強的人。就像但以理書所說的「認識 神的子民必剛強行事」。主啊！禰知道我們生命裡常常饑餓、乾渴，禰卻這樣清楚的告訴我們，禰就是從天上降下來的真糧，就是我們生命的糧，信禰的人必定不渴；來到禰面前的人，也永遠不餓。主耶穌，禰要成為我們最深的滿足和供應，要成為我們在患難中隨時的幫助，禰能夠為我們平靜風浪，在山上為我們禱告，禰也在海浪中走進我們，為了要來幫助我們。主，我們謝謝禰，但願這每一段的故事和講論，都讓我們的心在禰的面前跳動，在禰面前得安慰、歡喜、快樂。謝謝禰，祝福我們，奉主耶穌基督的名，阿們！

約翰福音 預查

第 6 章 41-71 節

于宏潔弟兄 主講

這一段聖經講到主耶穌祂是從天上降下來的真糧。在整卷約翰福音裡有兩個非常突出的特點，一個是《約翰福音》所記載的這 8 個神蹟，都是主耶穌特別的啟示，讓我們借著祂所行的神蹟，不僅看見祂奇妙的作為，更是啟示祂的所是；另外一個很大的特點，就是主耶穌親口講的「我是什麼」，在《約翰福音》裡，有七次非常重要的啟示。在《約翰福音》裡關於主耶穌的名字也很多，有很多是別人稱呼祂的，「人子」，「父懷裡面的獨生子」，「夫子」，約翰福音第一章也說到「太初有道」，祂也稱為「真道」，有人叫祂「拉比」，14 章 16 節主耶穌也暗示說祂是「保惠師」，因為祂說「我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師」，主耶穌釘十字架時，19 章 19 節，牌子上寫著「祂是猶太人的王」。有很多對主不同的稱呼或認識，但主親口所講的「我是什麼」共有七次的記載。

主七次啟示「我是什麼」

第一次、主耶穌說「**我是生命的糧**」。在第 6 章裡至少出現 3 次。6 章 35，48，51 節三次都出現主耶穌說「我是生命的糧」。51 節就更完整的講「我是從天上降下來生命的糧」。若再加上 50 和 58 節，就一共有五次強調 祂是我們生命的糧。

第二次、8 章 12 節，主耶穌說「**我是世界的光**」

第三次、10 章 7 節，主耶穌說「**我就是羊的門**」

第四次、10 章 11 節，「**我是好牧人，好牧人為羊捨命。**」

第五次、11 章 25-26 節，中文翻譯是「復活在我，生命也在我，信我的人雖然死了，也必復活。」英文聖經是「**我是復活，我是生命。**」

第六次、14 章 6 節，主耶穌說「**我就是道路、真理、生命**，若不借著我，沒有人能到父那裡去。」

第七次，15 章 1 節和 5 節，主說「**我是真葡萄樹**」

每一次主講這句話時，都帶給我們非常大的祝福和應許，讓我們對主有一個新的認識和經歷。

「真糧」的特點

第 6 章的後半段特別說到「主耶穌是從天上降下來的真糧」我們可以看見這個糧：

第一、講到這個糧是 **神所賜的，又被稱為 神的糧**（6 章 32-33 節）

第二、這個「糧」是**從天上來的**，而這個「從天上來的」，在這一章 30-59 節，就出現 10 次，有三次是猶太人或門徒說的，七次是主耶穌親口說的。

第三、32 節「**是真糧**」，地上的假糧很多，主耶穌特別說到**祂是天上來的真糧**，因為許多的糧有毒，像以利沙的門徒，在野地摘的野瓜，丟在湯裡，結果一吃就有毒。很多的糧食不是真的糧食，但是主耶穌是真糧。

第四、35 節主說，**人吃了，就必定不餓**，信我的，永遠不渴。其它的東西吃了還是會餓，喝了還是會渴，人吃了主所賜的糧，必定不餓，也永遠不渴。

第五、人不僅不餓，不渴，50 節說「**人吃了，就不死。**」51 節更積極的說，「**就必永遠活著**」。

第六、主說：「**我所要賜的糧，就是我的肉，為世人之生命所賜的。**」因為很多人聽不懂，所以主耶

耶穌就講的更具體一點。這個糧不僅是指祂的肉，也是祂的血。在這裡提到的兩個點：

- 一、55 節，「**我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。**」
- 二、而且**祂的肉是必須吃，必須喝的**。因為接著祂就講「你們若不吃人子的肉，不喝人子的血，就沒有生命在你們裡面。」所以說到必須吃，如果不吃，不喝就沒有生命在裡面。而且主耶穌用非常強的語調講「我實實在在的告訴你們．．．」。

接著就更積極的講：

- 一、「**吃我肉喝我血的人就有永生，在末日我要叫他復活**」(54 節)。
- 二、「**吃我肉喝我血的人常在我裡面，我也常在他裡面**」，說到聯合。有什麼東西能夠我在他裡面，他在我裡面呢？除非是一個完全的聯合，不然的話，你找不到，所以 56 節，是講到我們與主的聯合。
- 三、說到如果我們吃主肉，喝主血，要因主而活著，而且永遠活著。57-58 節，「永活的父怎樣差我來，我又因父活著；照樣，**吃我肉的人也要因我活著**。」不僅是因著主活著，58 節接著說「這就是從天上降下來的糧，吃這糧的人，就永遠活著，不像你們的祖宗吃過嗎哪，還是死了。」

這是主耶穌的談話，祂不僅講到祂是天上降下來的真糧，而且這個糧能夠叫人永遠不餓，永遠不渴，吃了這個糧也永遠不死，永遠活著。這非常不能讓當時的人明白，就連我們今天的聖徒在這件事上，我們常常沒有真信進去，也沒有真正的活在其中來享受祂。尤其主耶穌接著講「我的肉是可吃的，我的血是可喝的」，這個對他們來說是從來沒有聽過的，但是主清清楚楚說，*我的肉不僅是可吃，我的血不僅是可喝，而且我的肉是必須吃的，我的血是你們必須喝的，因為你們如果不吃我的肉，如果不喝我的血，就沒有生命在你們裡面。你們如果吃我的肉，喝我的血，就有永生，而且在末日我要叫他復活。你們如果吃我的肉，喝我的血，你們就會常在我裡面，我也常在你們裡面。你們吃了我的肉，就要因我而活著，而且是永遠活著。*這是主耶穌整段講話的精華和內容，對我們來說每一個點，都是非常的寶貝。

吃主、喝主——我們生命的糧食，主耶穌當時講這段話時，他們不是很能明白，可是等到主耶穌臨走之前，為我們設立了餅杯，祂更具體講的時候，我想門徒們就明白了，知道逾越節整個的精華和真正的意義，其實都是集中在耶穌基督的身上，祂為我們被殺，祂的血洗淨我們所有的罪，而且祂用這個血為我們立了新約。同樣的，祂的肉，祂的生命為我們舍了，祂的肉，當我們吃的時候，是叫我們得生命，借著吃祂，喝祂，我們可以跟主有完全的聯合。

屬靈生命的糧食

對今天的基督徒來說，我們屬靈的糧食，能夠餵養我們裡面的人，能叫我們生命長大成人，聖經至少講到五方面：

第一、指主的話，聖經就是我們屬靈的糧食，從我們一得救，就應該好好讀主的話，祂是我們生命的糧食。《彼得前書》2 章 2 節我們「要愛慕那純淨的靈奶，像才生的嬰孩愛慕奶一樣，叫你們因

此漸長。」所以，一得救，我們就要好好愛慕靈奶，就是主的話。《耶利米書》15章16節「我得著禱的言語，就當食物吃了；禱的言語是我心中的歡喜快樂，因我是稱為禱名下的人。」尤其是《約翰福音》6章63節，主耶穌說「叫人活著的乃是靈，肉體是無益的。我對你們所說的話，就是靈，就是生命。」我想我們得著生命的糧第一件事，絕對是來到主的面前好好讀主的話，而且是愛慕主的話，像愛慕靈奶一樣；而且讀主的話，必須是在聖靈裡面讀，因為主對我們所說的話就是靈，就是生命。所以，主的話，應該叫我們得著生命。所以我們讀主的話，必須帶著愛慕的心，簡單的信心，在聖靈裡讀，絕對可以享受到生命之糧。

第二、主耶穌說「祂的肉，祂的血。」擘餅聚會，其實是一個最直接把這段聖經應用在我們身上的方式。整段的聖經，有這麼多的應許，有這麼重要的提醒說：這個肉是必須吃的，你們不吃就沒有永生，就沒有生命；吃的話就有永生，而且將來要復活，也因著祂而永遠活著，也要因著吃主，喝主，讓我們享受與主的聯合——我們常在祂裡面，祂也常在我們裡面，這都是在擘餅聚會，尤其擘餅聚會好的時候，真的是給我們帶來大的祝福、感動和領受。我希望弟兄姊妹彼此勉勵，能願意參加擘餅聚會，而且一起讓擘餅聚會變得更好，使我們真正在這裡享受主的聚會。

第三、我們屬靈的糧食，《約翰福音》4章34節，主耶穌說「我的食物就是遵行差我來者的旨意，作成祂的工。」換句話，有一種的食物幫助我們生命強壯，健康，幫助我們生命能有更深的享受和成長，就是借著順服 神。《啟示錄》2章17節， 神對別迦摩教會的得勝者，賜給他們一個特別的獎賞「**隱藏的嗎哪**」主說「得勝的，我必將那隱藏的嗎哪賜給他。」好像主有一份特別留起來，特別寶貝的食物， 神留起來給得勝者，這些人是願意順服 神，願意站在 神的這一邊。別迦摩教會是有撒但的作為，有撒但的住處，說到他們妥協，鬆散到一個地步，撒但在他們中間，他們接受巴蘭的教訓，為著錢財，他們寧可離棄 神。主要給得勝者特別的食物，叫做「**隱藏的嗎哪**」，就像主耶穌的食物一樣，是「遵行差我來者的旨意，作成祂的工。」

第四、是我們的環境。《以賽亞書》30章20節說到：「主以艱難給你當餅，以困苦給你當水。」其實很多的時候，萬事互相效力， 神借著環境對我們說話，借著環境幫助我們生命成長。這是非常寶貴的糧食。

第五、民數記14章9節，迦勒和約書亞說：仇敵，高大的迦南族，他們就是我們的食物。所以很多時候我們借著勝過仇敵，在環境中經歷得勝，得到特別食物，這些仇敵不僅不能傷害我們，反而成為我們的食物， 神把危機化成轉機，把仇敵化成我們的食物，把苦難化成我們的祝福，都因著我們信祂，我們就能得勝。

讀了這麼重要的經文，如果沒有對我們屬靈的生命、生活帶來改變和影響的話，這樣的讀經，並沒有什麼益處，我們應該在主的面前很嚴肅，而且要悔改。不能讓主的話，尤其是這麼寶貴的應許，讀過

了，我們生活還是沒有改變，生命仍然原封未動，我覺得這太可惜了，只是字句，卻不是祝福。主耶穌說「我對你們所說的話，就是靈，就是生命」，祂每次都應該激動我們的靈，讓我們的靈被挑旺起來，生命都得到成長。

第三個大點，從主耶穌這段談話裡，一路上這些門徒或是周圍人，從聽不懂到開始議論，像 41 節「猶太人因為耶穌說：我是從天上降下來的糧。就私下議論祂，說：這不是約瑟和兒子耶穌嗎？祂的父母我們豈不認得嗎？祂如今怎麼說：我是從天上降下來的呢？」英文聖經 New King James 說到那個議論，說：他們就 complain 抱怨，主耶穌明明是地上的人，怎麼可以跟天發生關係呢？這不是冒犯，褻瀆了嗎？所以，他們不高興，他們 complain，有的翻譯成 murmur。當主耶穌繼續講下去時，他們先是議論，後來就變成爭論了，他們聽了主耶穌這些的話，聽不懂，他們就在那裡開始爭論，52 節，英文聖經是講到：他們在這裡 quarrel 爭吵起來。NIV 翻譯作：他們在那裡有很強烈的 argue，吵架一樣的爭論，為的是主耶穌講的這些話。主耶穌繼續解釋，到了 60 節，「祂的門徒中好些人聽見了，就說：這話甚難，誰能聽呢？」到了 66 節「祂門徒中多有退去的，不再和祂同行。」很多人就回到他們從前的地方去了，或是離開了耶穌，再也不願意跟主耶穌同行。當我讀到這些經文時，我心裡非常難過，我相信主耶穌在《約翰福音》1 章 38 節，主對施洗約翰的兩個門徒，想跟隨祂的門徒，回頭問了一句話「你們要什麼？」這句話對我們來說，不僅是一個挑戰，一個考驗，也是我們人生每一個階段，每一個日子裡 神對我們的一個顯明，一個提醒，說嚴肅一點，也是一個淘汰，到底我們跟隨耶穌，要的什麼？這一段的聖經很明顯的看見，這些退去的人，他們要的是 神的祝福，是外面看得見摸得著，可以吃得到的五餅二魚，可以看得見的神蹟奇事，快快樂樂的跟隨耶穌就好。當耶穌還沒有什麼要求，耶穌不過把祂給人的祝福，講的他們稍微聽不懂了，他們就說「這話甚難，誰能聽呢？」然後就「多有退去的，不再和他同行。」這是何等的可惜，一路上都有人被淘汰。

主耶穌面對這麼多退去的門徒，祂對那十二個門徒說「你們也要去嗎？」這真是一個深刻的問話，一個挑戰，如果我們的心更細微去體會、揣摩當時主耶穌的心情，就可以聽得出主心中的遺憾，為著他們惋惜，也聽得出主耶穌的孤單，難過——這些人跟著祂，只是要祝福。你也可以聽得出，主耶穌問這句話，祂心中對這十二個門徒，祂心裡的期盼，祂多麼希望他們不跟他們一樣的 went back, no longer followed Him。你可以聽得出主耶穌問這句心裡百感交集「你們也要去嗎？」真的巴不得，「你們」這兩個字，主耶穌今天問在我們的身上，「我們」，我們這些人，是不是也要退下去？希望我們的回答，都能夠像彼得那樣子，斬釘截鐵的對主說：「主啊，禰有永生之道，我們還歸從誰呢？我們已經信了，又知道禰是 神的聖者。」真的巴不得我們也這樣。就算彼得講這句話時，他不夠認識自己，後來跌倒了；但是至少，當我們有這樣的心願時，主真是寶貝我們，「凡父所交給祂的，祂就保守我們一個都不失落。」一面，我們求主給我們這麼強的心願，當我們面對環境的挑戰，面對困難沒有解決，禱告沒有得到答應，或是有一些我們不明白的，困惑的事，仍然不退去，我們能夠剛強。另一面，也求神，讓我們知道謙卑，主耶穌在這裡提到：

第一次，44 節「若不是差我來的父吸引人，就沒有能到我這裡面來的。」

第二次，45 節「凡聽見父之教訓又學習的，就到我這裡來。」

第三次，65 節「若不是蒙我父的恩賜，沒有人能到我這裡面來。」

所以，要曉得我們今天能被保守，繼續活在 神家，繼續走在這條路上，繼續肯到 神面前來，若不是 神的憐憫，我們早已被這個世界誘惑、捆綁了，也被這條路上一切的要求給淘汰掉了。所以，求神保守我們，再回到起初的問題「到底我們要什麼？」我們能夠說：“主啊，禰是我的主，我的好處不在禰以外；惟有禰，也永遠是我心中所最愛，是我的標竿。”

小組討論

講到屬靈生命的糧食，有些非常實際的問題，希望在小組裡大家交通：

- 今天我們對屬天糧食的經歷是什麼？我們有天天吃主、喝主嗎？是怎麼吃？怎麼喝的？
你不吃不喝，跟又吃又喝，有沒有什麼不同？你如果屬靈生活正常，每天有吃主，喝主，有享受主；跟你偶爾很忙，或是碰到了一些難處，心情不好，幾天不吃不喝，有沒有什麼不同？
- 到底我們跟隨耶穌，要的是什麼？是要祂的祝福，五餅二魚讓我們吃飽呢？還是要這位生命的主，要得著祂的自己。
- 如何讓我們的擘餅聚會變得更好，我們可以真正吃主，喝主，使它成為與主聯合，享受主同在的聚會？

禱告：

主，我們謝謝禰，雖然這段的聖經曾經在兩千年前，淘汰了許多的門徒，讓許多的人爭論、埋怨、退去。但是，主，我們求禰，在禰的恩典和憐憫裡，把智慧和啟示的靈賜給我們，讓我們讀到這些話，我們裡面是蒙恩、蒙愛的感覺，也是充滿了蒙福的喜樂，讓我們知道我們得以與永生有份，讓我們這些人居然可以吃主，喝主，可以與主有完全的聯合，這實在是禰給我們莫大的恩典，我們怎麼能退去呢？禰不僅有永生之道，更是在禰的裡面有永遠的生命，我們除了禰，還要什麼呢？主啊，堅固禰兒女們的信心，讓我們更愛禰，在每一天的生活裡，我們都要好好得著這生命之糧，那位從天上來的生命真糧，好讓我們因禰活著，也永遠與禰聯合。謝謝主，聽我們的禱告，祝福各小組的交通，奉主耶穌基督的名，阿們！

約翰福音 預查

第 7 章 1-24 節

于宏潔弟兄 主講

《約翰福音》第 7 章一開始，講到耶穌在加利利遊行，不在猶太遊行，因為猶太人想要殺他，這個故事的背景，就是七大節期中，最後一個節期住棚節快到了，耶穌卻還在加利利，不願到耶路撒冷去。照著聖經上的講法，以色列的男丁，每一年都需要有三次帶著田地的土產，不可空手到耶路撒冷去朝見 神，有逾越節，有五旬節，還有住棚節，講到初熟節、收割節，也講到收藏節，這都是在經歷 神

的恩典和祝福以後，要到耶路撒冷獻上感謝為祭。

住棚節是其中一個非常重要的節期，它之所以叫住棚節，在《利未記》23章講到住棚節，是一個聖會，聖潔的會，它的時間也正好是以色列土產要收藏的時候，表示田地的豐富，他們經歷了主的恩典，要把這些東西都收割起來準備過冬。這是這個節期的背景。為什麼叫「住棚」呢？因為以色列人40年走曠野時，在《利未記》23章43節「好叫你們世世代代知道我領以色列人出埃及地的時候，曾使他們住在棚裡。」所以到住棚節時，以色列全家在那一天都要住在帳棚裡來回想、追念他們從前行軍、飄泊在曠野時寄居的日子，為的是要提醒他們，一方面是神大能的拯救，把他們從埃及救出來，帶領他們穿過大而可畏的曠野，神與他們同在、同住，神帶領他們走向應許之地。另一方面，也是在提醒他們，今天已經住在迦南美地，神的應許那麼信實地成就，而且在迦南地享受這一切的豐富，有房子可以住，有田地的出產可以吃，還有田產可以收藏，這都是從前在曠野裡所沒有的福分和恩典。

住棚節對以色列來說，是一個歡樂的日子，他們經歷了神的信實，享受了神的祝福，然後追想從前在曠野行軍，在曠野寄居、飄泊，那時只有嗎哪和磐石的活水，他們曾經經過的一段艱苦的日子，所以要讓他們學會感恩。這實在是一個又數算主恩典，又享受主的恩典的一個歡樂的日子。但是在這個日子的裡卻殺氣重重，讀到第7章就發現，猶太人他們想要殺耶穌。這是一個非常大的錯誤、遺憾，也是一個諷刺，明明主耶穌是一切節期的內容和實質，祂是住棚節，逾越節，五旬節，也是所有的贖罪日，吹角節，每一個節期，它真正的意義其實都在耶穌基督的身上，主耶穌也是安息日的主。每一個節期像《歌羅西書》2章16-17節所說「不拘在飲食上，或節期，月朔，安息日，都不可讓人論斷你們，這些原是後事的影兒，那形體卻是基督。」它不過是一個影兒，真正的實體是講到基督。就像你在地上看到一個影子，你不會跟影子打招呼說：“哎，肇嘉，你好。”你一定會轉過來對他的實體講話，實體遠遠勝過影子。住棚節講到基督實在是我們得以享受神恩典，能夠與神同住，住在帳棚中，神支搭帳幕在我們中間，這一切福分、恩典的根據、本質都是在耶穌的身上。可是讓人難過，遺憾，且非常諷刺的一個圖畫，就是這位偉大的神，祂親自道成肉身來到我們中間，住棚節真正的原因，卻成為他們的眼中釘，他們準備要殺掉耶穌，這是一件非常遺憾的事。

讀這段聖經，要非常的小心，猶太人犯的錯，我們也可能會犯錯。今天在擘餅聚會裡，有些人挑剔這，定罪那，但是卻忽略擘餅聚會真正的意義在基督的身上，被殺的羔羊，逾越節的羊羔為我們被殺、贖罪，祂一切所有的成為我們的，我們常常忽略這些屬靈的真實，但是我們卻在乎外面該怎麼作。同樣的，我們詩歌敬拜時，爭論長詩、短詩，哪個樂器可以用，哪個不能用，然後定罪，彼此傷害，我們卻常常忽略了真實的敬拜是要用心靈和誠實來敬拜祂。同樣的，很多人讀聖經會用真理來彼此打仗，覺得這段聖經怎麼說，在網路上偶爾去看（儘量少浪費時間去看），很多的時候，他們在那裡口水戰，說你是地獄之子，這是鬼魔的道理，動不動就彼此定罪，但是卻忽略了，不肯到主的面前來得生命。這是非常可惜的事。

第 7 章一開頭就讓我們看見那個諷刺的圖畫，主來了，這位一切節期，一切應許，一切祝福，真正的那一位本體來，人卻不認識祂，卻準備殺害祂，這是令人遺憾的事情。祂的兄弟對祂的認識也是不夠，碰到節期時，就說：你應該到那裡去，應該到耶路撒冷去，應該到猶太去，「人要顯揚名聲，沒有人暗處行事的；你如果行這些事，就當將自己顯明給世人看。」(V4)，所以，聖經上加的解釋「因為連祂的弟兄說這話，是因為不信祂。」(V5)，因為真的不夠認識祂，認為應該去出名，應該用人的方法，到人多的地方去，主回答他們說「我的時候還沒有到，你們的時候常是方便的。世人不能恨你們，卻是恨我；因為我指證他們所作的事是惡的。」(V6-7)，我們看見這個的不同。

這段聖經，請注意以下三個重點：

第一、為著祂

主耶穌在這裡給我們立了一個很好的榜樣，怎樣去判斷一個人的動機、言行是否蒙神悅納？是否是對的？前一陣子，退修會我曾經講過的題目「本於祂，倚靠祂，歸給祂」。這裡主耶穌給我們看見一個非常好的例子，什麼叫做「為著祂」呢？就是不求自己的榮耀，乃是求神的榮耀，這是 18 節講的「人憑著自己說，是求自己的榮耀；惟有求那差祂來者的榮耀，這人是真的。」第一件事要問的：整件事，你的動機是為自己呢？是為著神？這句話不要輕易回答，很多時候教會出了難處，是因大家都覺得我是為著神。口口聲聲，敲鑼打鼓“我是為著神”時候，但在隱藏最深之處，有沒有摻雜著是為著自己，或堅持自己的看法，或是得意自己從前的經歷，教會的傳統，或是自己讀過的，聽過的。有時我們不見得完完全全、單單純純是為著神。第一件事是講到：要考慮我們是不是為著神，動機是不是純正。

第二、出於祂

第二個問題：這件事是出於神嗎？是神差我們來說的，來作的嗎？不光是我的心是為著神，可以坦然無懼，我的心不責備我。如果是出於神，時間是這個時候嗎？是神要你作的呢？還是神要別人作呢？就算是出於神，也不見得神是要我們作，也不見得神是要在這個時候作。不光源頭是神發起的，是誰來作，什麼時候作，在什麼地方作，用什麼方式作，也必須要學習來明白神的旨意。

第三、倚靠祂

主說「我不是憑著自己說的」。我們是不是要說，如果是為著神，也是出於神，我們是憑著自己說呢？還是我們靠著主，靠著聖靈來說？任何一個服事，任何在神家的一個意見，看法、作法，當你經過這三道關口層層被神光照，被神校正之後出來的東西就比較可靠、我們也在主的面前看見它帶來了該有的祝福和果效。他不會輕易就放棄，也不會輕易就造成了別人的傷害，因為整件事真的是滿了神的祝福，不僅動機是為著神，也真知道是出於神的，而且整個的過程中也滿了神的同在和祝福，我們也是滿了神的恩典和力量作這些事。我們在神家裡作一些重大的決定，或是個人在主的面前尋求決定，這是一個很重要的衡量標準。

主耶穌給我們立了非常好的榜樣，祂該不該去耶路撒冷，什麼時候去，該怎麼去，要說什麼，我們看見：「我的時候沒有到，你們的時候是方便的。」，在《約翰福音》裡，「主的時候」出現了 8 次，很多地方都說到「時候沒有到」；有的地方是說到「時候到了」。例如，《約翰福音》13 章，逾越節以前，耶穌知道自己離世歸父的時候到了。7 章裡出現三次：6 節「我的時候還沒有到」，8 節「我的時候還沒有滿」，30 節「祂的時候還沒有到。」所以知道主耶穌這個人，連 神的兒子在地上，祂的時間、腳步、作法、說話，每一件事祂都在天的管理之下，就是都在 神的管理之下，給我們立了最好的榜樣。

有人說要學習抓住機會，要會掌握時機，很多的時候，我們抓住機會，如果不是尊主為大，不是為著 神，有時，我們認為的機會，常常倒過來，成為我們的危機。有的人在尋找伴侶的事上，認為這是天賜良機，我應該抓住，將來失去了這個人，我可能找不到一個這麼合我心意的人；這都要很小心，因為有時我們是憑外貌，憑外在條件、感覺，但是我們缺少了更深一步的禱告，以致很多人進入婚姻後，就發現非常的痛苦。同樣的，在我們尋求職業，在生活各方面重大的決定，我們都要非常的小心。這是主耶穌給我們立的榜樣，雖然是這麼高的層次，但是在我們日常的生活，實際的經歷裡，我們也可以來學習，來應用。

如何明白 神的旨意：

一、立志遵行 神的旨意

17 節的聖經非常的重要，主耶穌說：「人若立志遵著祂的旨意行，就必曉得這教訓或是出於 神，或是我憑著自己說。」我在服事主的這些年裡，常常聽見弟兄姊妹會問的一個問題：“我怎麼能夠明白 神的旨意？到底該向左，還是向右；到底是 A、B、C……”有很多的決定等在我們前面，不曉得哪一個才是。當你用人的方法去分析時，就發現每一個方案都有得，有失，都有令人擔心的地方，也有嚮往的地方，很難作出這些決定。在碰到這些決定，尤其是重大的抉擇時，不要只落在分析，或是請教別人的意見而已，一定要學習退回到主的面前禱告，來真正明白 神的旨意，主為我們所挑的，才是上好的，可靠的。你真正走在主為你所揀選的道路上，才不會後悔，將來發生任何的困難、挑戰，也不會說：我是不是走錯路了？我是不是沒有 神的祝福？反而你會越戰越勇，就算有困難，有風雨，你也都知道，因為你認定了主，是祂為你挑的，你裡面沒有遺憾、害怕，反而會幫助你更成熟，更成長。

這也是我們買會所，整個過程裡，雖然困難是我們從前沒有碰到過的，的確也是很大的困難，可是整個教會的信心在主的面前一直穩定，不僅沒有衰退，雖然中間也受到考驗，可是我們的信心是不住增長的信心，我們在主的面前步伐也是這樣的穩重，真實，都是因為我們在起頭，就先清楚是出於 神的旨意。現在的關鍵在於“我怎麼知道是 神的旨意呢？”17 節的聖經給我們提供了非常好的提醒，在明白 神旨意以前，需要作好準備工作，需要先立好一個非常可靠的根基，就是你的心，你的存心是要「立志遵著 神的旨意行」這件事是沒有人可以替你作的，而且是不可能裝假，因為 神看人的內心，萬物在祂的眼前都是赤露敞開的。

在明白 神的旨意以前，先要把自己的喜好、分析、擔心、害怕，所有的都放一邊，而且把事情，就是那麼單純的信託在 神的手中，屈膝在 神寶座前，向祂的主權降服，然後對祂的愛有絕對的信任，你說：“主，我把這件事完完全全的從我的手中，交到禱的手中，求禱為我定奪，為我揀選道路，雖然我有自己的害怕、喜好，但是主，在禱的面前，我都願意放下來，願意向禱表明我立了心志要遵行禱的旨意。無論你揀選 A 或 B，揀選左或右，我都順服禱，求禱向我顯明禱真正的揀選。如果我領會錯了，求禱在路上來攔回。如果我沒有順服，主啊，也求禱立刻來阻止我，不要使我偏離了禱的路。”當你真的向 神有這樣一個真心、誠懇、徹底的禱告，你會發現，要明白 神的旨意就變得不是那麼困難。許多時候我們不明白 神的旨意，因為我們忽略了過這一關。

倪柝聲弟兄曾經講過：“你要明白 神的旨意，其實 神的旨意是什麼，那是 神要讓我們知道的事情，我們要作的事情是負責順服 神的旨意。”所以， 神的旨意到底是什麼，不是我們要花工夫去找的，而是 神要向我們顯明的。我們要真正明白 神的旨意，要作的事情就是屈膝到主的面前，徹徹底底，真真心心降服在祂的主權，信任祂對我們的愛和智慧的帶領，我們就讓祂替我們揀選，當我們真正過了這一關，你發現要明白 神，真的不是那麼困難。如果主都沒有顯明的話，你就在基督的平安裡往前去，然後你告訴主說：禱要停止我們，要改變我們的道路，我們都預備好了要順服。

二、不違背聖經真理

接下來，就是到底我作的這件事有沒有違背聖經的真理，如果是違背聖經的教導，那根本不用問了。像要不要賭博，要不要作騙人的生意，這些連問都不要問了，這不合聖經。你也要看看心中有沒有平安。在基督的平安中往前，永遠是踏實、保險的事。

三、帶到基督的身體裡

請教教會裡，在屬靈上對主比較認識、有經歷，清心愛主的弟兄姊妹，請教他們的感覺和建議。

四、環境的印證

今天人常常捨本逐末，都是根據環境來判斷是不是出於 神。一看見天起了涼風，起了東風，就說天助我也。這都是危險的事情，我們要小心。

小組討論：

1. 分享我們的信仰，怎樣真實的介入在我們的生活裡，並且影響我們在人生中，所作的每一個抉擇或決定。
2. 怎麼判斷自己服事的動機是否純正，是否單單為著 神？言行是否一致，是否蒙 神悅納？
3. 如何知道是不是出於 神的旨意？是不是走在 神為你揀選的道路上？

禱告：

主耶穌，我們再次謝謝禰！禰真的就是我們一切節期的本體，是我們歡樂的原因，禰是我們享受與 神同住，讓 神也支搭帳棚在我們中間，那個真正祝福的原因。主，為著禰，這位偉大的人子肯來到我們中間，我們感謝禰。但願我們對禰的認識，不因為成見，不因我們自己的錯誤，也不因我們憑著外貌對禰有了不該有的態度。主啊，真的幫助我們，效法禰在地上每一個步伐，每一件事，甚至連禰所說的，都不是憑著自己說，自己作的。禰那樣在乎求 神的榮耀，求禰也把這樣的心賜給我們，把立志要來遵行 神旨意的心也賜給我們，好讓我們的腳步不至於有錯誤，使我們的腳步一直走在禰的祝福中。謝謝禰，聽我

約翰福音 預查 第 7 章 25-52 節

于宏潔弟兄 主講

這段的聖經是接著第 7 章的前半段，猶太人對耶穌有許多的誤會和成見，所以他們抗拒接受神的兒子，甚至準備要殺耶穌，要棄絕這位神的兒子。如果不是神的憐憫，像前一章所說的，是父在吸引、教導，父有恩典，有恩賜，就沒有人能真正的認識主，接受主。猶太人對主耶穌有偏見，他們認為拿撒勒哪裡會有先知。52 節「加利利沒有出過先知」，這句話本身就是一個錯誤，一個成見，他們根本是昧著良心在講這句話。

不可憑著外貌斷定是非

其實他們對聖經都很熟，加利利當然出過先知，《列王記下》14 章 25 節，加特希弗出過約拿，跑到魚肚子裡去的約拿，就是從加利利出來的。迦特希弗和拿撒勒距離不過只有 3 mile 而已，就在加利利的那一帶。他們說加利利從來沒有出過先知，根本就是他們的偏見，甚至是謊言，因為他們不肯相信耶穌就是基督。7 章 24 節，**他們是憑著外貌斷定是非**，因主耶穌在地上沒有佳形美榮，並不是他們心中想像的那位大有能力，大有威嚴，尊貴的一位王來拯救他們，祂居然是一個貧窮木匠的兒子，他們是憑外貌認人，馬上就棄絕了耶穌。他們也是根據律法、遺傳和傳統要找耶穌的麻煩。安息日，他們為人行割禮可以，但是主耶穌在安息日救了人，他們就生氣。其實這就是找碴，因他們想要逼迫耶穌——真是“欲加之罪，何患無詞。”

就算他們是真正持守律法的人，你也會為他們遺憾，所有的律法總結是基督，日子、節期、月朔、本體也在基督，所有神的應許也只有基督是是的，基督是屬靈的實際，屬天福分一切的實際。《歌羅西書》2 章 9 節「**神本性一切的豐富，都有形有體的居住在基督裡面。**」而我們在祂裡面得了這豐富，神的智慧，一切的知識也都是在基督裡藏著。《以弗所書》1 章 3 節「**神在基督裡曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣。**」所有神的旨意、祝福和應許，所有一切其實都在基督裡，可是基督來的時候，他們卻

借著律法、傳統或是借著成見、偏見，各樣的事情，他們不要耶穌。很關鍵的問題是因他們已經偏離了神。

立志遵行神的旨意

主耶穌在 17 節說的「人若立志遵著祂的旨意行，就必曉得這教訓或是出於神，或是我憑著自己說的。」對主耶穌的教訓是這樣，對主耶穌這個人也是這樣，如果我們真正是愛神，要立志遵行神的旨意，就會發現，基督真是太寶貝了，所有一切的豐富都在祂裡面，人不應該會拒絕祂，但是他們卻拒絕了祂。21 節耶穌說：「我作了一件事，你們都以為希奇。」這一件事其實就是指的第 5 章所說，主耶穌醫治了那個 38 年的癱瘓。因為 5 章 10 節說到「那天是安息日」，到了 18 節「猶太人越發想要殺祂，因祂不但犯了安息日，並且稱神為祂的父。」所以，猶太人對主耶穌的關係充滿了誤會、成見，也充滿了傳統、抗拒，然後憑著外貌認祂，而這一切的關鍵，是在於他們並沒有真正的想要來榮耀神，順服神。

不知道我們今天讀這些經文，是在讀猶太人呢？還是能讀到我們自己的身上？到底今天我們對主耶穌，有沒有因為成見、傳統，因為我們自己在主的面前不肯認真立志要來遵行神的旨意，走主的道路，而帶來了許多的虧損與錯誤？猶太人拒絕了神的兒子，這是一個多大的錯誤和虧損，也造成他們多大的災害，他們喪失的是曆世歷代以來受苦，希特勒一殺，就殺了 600 萬猶太人；在萬國中被人拋來拋去，像舊約先知預言所警告的，而且真到如今他們還是沒有回到神的面前，聖經上也預定他們將來還要再面臨更可怕的大災難，耶路撒冷也要再次被攻破。當人抗拒神的恩典，神的兒子，所帶來的虧損和傷害是何等的可怕，這不過都是今生的虧損，更可怕的虧損是他們得不到永生，將來還要面臨永遠的沉淪。

親愛的弟兄姊妹，不知道今天我們對主耶穌是什麼的觀念和看法？

- 一人可以說：我是在無神論的國家出來的，所以沒有神；
- 一人可以說：因為我的父母要我祭祖，所以我不能信神；
- 一人可以說：我從小就是在佛教的家庭長大，我已經有我的信仰；
- 一人可以說：我的禱告在廟裡面很靈，所以我要去信我的菩薩。

今天人拒絕耶穌的理由是無奇不有，什麼都可以成為理由，但對我們是一個何等的恩典，主耶穌讓我們認識了祂，接受了祂，但是我們還是回頭問問自己：我們對主有一個準確、深入且真實的認識和經歷嗎？到底今天有沒有任何的成見，影響了我們跟主的關係。就像史百克弟兄說的：成見常常是攔阻神兒女們真正認識神，享受神一個很關鍵的問題。他講完這個道回到家時，他收到英國聚會的邀請信，打開一看講員是賓路易師母時，他就往桌上“啪”一放，他說：“哎，女人講道。”這個時候聖靈光照、責備了他：你才講不可以有成見，成見是天然人的問題，攔阻的是你的工作，你為什麼這麼有成見呢？我們的弟兄就在主的面前謙卑，所以他去了以後，從賓路易師母身上得到了太大的祝福，神借著賓路易師母的信息，開啟了他對十字架有更深一層的認識。很多時候我們真的是有成見，有這樣的

看法，有那樣的解說，我們需要更謙卑，更認真的退回到主的面前，讓主耶穌真正把祂的豐富，把祂的偉大向我們啟示。

這一章的聖經我們也看到，同樣的一位主，同樣面對祂的作為、說話、行事和教訓，但是不同的人卻有這麼不同的反映，有的人信祂是先知（40 節）。有的人信祂是基督（41 節）。信祂是基督的人，有的人是因為祂所行的神蹟（31 節）。有的是因為祂所說的話（40 節）。你發現每一個人對耶穌所作的，所行的，都有不同的反應，有人想捉拿祂，有人想要殺祂，也有人信祂，眾說紛紜，每一個人都有不同的態度。今天到底我們對神，對主耶穌是一個怎樣的態度？雖然我們不在現場，不在兩千年以前，可是現在當我們打開聖經，讀到耶穌所行的神蹟，聽見耶穌所講的教訓，弟兄姊妹，在聖經前面的你和我，我們到底是用一個什麼態度讀經？

很多時候明明是行了一個這麼偉大的神蹟，可是在我們裡面好像水波不動，波浪不興的，我們沒有感覺，沒有觸動，沒有體會到我們所信的耶穌是一位多麼奇妙的救主。而耶穌今天也行走在我們心中的小加利利海，祂行走在我們的心田裡：

祂一樣可以為我們平靜風浪，

祂一樣可以叫瘸腿起來行走，

祂能夠潔淨大麻瘋，

祂能夠叫被擄的得釋放，受壓制的得自由，

祂能夠讓瞎眼看見，讓耳聾聽見，

讓啞巴鬼被趕出去，平常開不了口禱告，沒辦法讚美神的，現在都可以讚美神。

當我們看耶穌，讀四福音書，聽見耶穌所說的，看見耶穌所行的，到底我們怎麼回應呢？在這裡有人不信，有人想殺主，有人想捉拿，有人信了，但是信又有這麼多不同的情形，有人認為祂不過是先知，有人認為祂是基督。但是到底我們對主是怎樣的態度？

人若渴了，可以到主這裡來

第三段非常重要的一節聖經，37-39 節「節期的末日，就是最大之日，耶穌站著高聲說：『人若渴了，可以到我這裡來喝。信我的人，就如經上所說：從他腹中要流出活水的江河來。耶穌這話是指著信祂之人要受聖靈說的；那時還沒有賜下聖靈來，因為耶穌尚未得著榮耀。』我希望借著這段聖經，如果你們小組裡有福音朋友或是初信的，都可以藉這一段的聖經好好的傳福音。就算沒有福音朋友，這一段的聖經對每一個信的人來說，也是太重要，太寶貴了。

節期的末日，我們講過這是指「住棚節」，這是一個極大的日子，一年最後一個最重要的日子，所以眾人都歡樂，這是一個非常寶貴的日子，可是很遺憾的，這裡說到「節期的末日」。好像所有的慶祝、歡樂快要結束了。這是在過節日的時候，人心中的一個遺憾。在美國久了，你會注意到美國人非常注重感恩節和耶誕節，這是美國人的春節，全家團圓的日子。聽過很多的故事，也看過一些人的分享，

這些老人家，孩子都在外面，就是盼望這個節期，孩子還沒有回來的時候，就開始打掃、整理，開始計畫要吃什麼，買什麼禮物，都這麼興奮的期待這個日子。等到孩子們終於回來了，非常喜樂，可是過了幾天就開始心情難過了，因為知道孩子們快要回去了。到了最後一天，這些老人家心裡都有一種說不出來的難過，常常睡不著覺，心裡開始流淚，因為到了節期的末日。主有的時候在我們人生裡創造一些「節期末日」的感覺，那種「酒用盡」的感覺，讓我們覺得遺憾、空虛，覺得渴，覺得有需要，尤其在這樣一個世代，人沒有耶穌是不可能不渴的，到處都渴。就在節期的末日的時候，耶穌站著高聲宣告說，「人若渴了，可以到我這裡來。」一個大的福音——「人若渴了」如果我們不肯承認裡面有需要，如果我們裡面沒有體會或認識到有一個說不出來的不滿足和乾渴，我們不會想到要來尋求救主，如果我們裡面有不滿足，有乾渴，實在是要感謝神！

我深知道我所信的是誰！

換一個角度來說，到底我們對目前的光景滿不滿意？尤其是跟主的關係與屬靈生命。到底我們有沒有一個最深的喜樂和滿足？如果不滿足的話，這真是一個神聖的不滿足，要感謝神。人若渴了，我們才會去尋找水；不然的話，我們永遠滿足現狀。如果我們渴了，我們感謝神，為著這個神聖的不滿足，我們要把它化成積極的祝福。主耶穌接著說：「人若渴了，可以到我這裡來」，祂提供了一條路，這是世上任何的宗教不能提供的。它（別的宗教）可以承認人渴了，但是它卻不能叫人到它這裡來得生命，得滿足。主耶穌不僅點出了人的問題，而且說「可以到我這裡來」從我們這一面來說，這是一個選擇，去不去在於我們的選擇；這也是一個應許和恩典，有時候我們想去，但是沒有這條路，主耶穌為我們開了這條路——你如果渴，可以到祂這裡來，祂這裡有東西可以滿足你。

38 節，主耶穌接著說：「信我的人，就如經上所說：從他腹中要流出活水的江河來。」這節聖經希望成為我們今天晚上分享的主題。「從腹中」說到從裡面出來，這個喜樂，這個活水，這個滿足是從裡面出來的，不是偽裝的或表面的，也不是膚淺的或暫時的，乃是從「腹中流出來」，是一個滿溢出來的，太豐富了，豐富到一個地步，不是一點，不是叫我們淺嘗一下，不是只有間歇性的，乃是像一個「江河」。「江河」說到他的豐富，他的滿溢，主特別說到這是「活水」。何等感謝神，這是主耶穌對我們的應許。這是一個叫人乾渴的世代，但是主，到祂面前來，祂要叫我們從腹中流出活水的江河來。

聖經上特別提醒我們「耶穌這話是指著信祂之人要受聖靈說的；那時候聖靈還沒有賜下來，因為耶穌尚未得著榮耀。」我們知道主完成了地上的使命，完成了救贖，祂在十字架上捨命以後，到第三天從死裡復活，升天，擄掠了眾仇敵，然後回到了父神面前，去領受所應許的聖靈。當主耶穌得著了父神所應許的聖靈以後，聖靈就被差遣，就被賜下來，**所以今天聖靈回到人的中間來，成為我們裡面的江河，讓我們借著聖靈重生，也借著聖靈讓基督住在我們裡面。也因著聖靈，我們裡面有一個活水的泉源，活水的江河。**感謝神，這是一個聖靈的世代，真巴不得我們裡面都有這個渴慕，渴慕被聖靈充滿，渴慕這個活水湧流，渴慕我們在這一切豐富的裡面，真實的享受這個豐富，而不是在活水裡面，我們

卻乾渴，在一切的豐富中我們卻饑餓，在一切基督的得勝裡，我們卻軟弱。那是何等可惜的事，希望主復興我們，提升我們的信心，讓我們都起來——渴慕得著耶穌。

第 7 章，多麼遺憾的事情——基督這麼偉大，這麼豐富，被神差來，住棚節的本質，祂是江河的源頭和祝福，但是人卻不信祂，甚至想殺祂。保羅在《提摩太後書》1 章 12 節「**知道我所信的是誰，也深信祂能保全我所交付祂的，直到那日。**」這是對主的真認識。當我們讀這段經文時，我想起主耶穌在《馬太福音》16 章 13 節問人說：「**人說我人子是誰？**」有人說是施洗約翰，有人說是以利亞，有人說是耶利米或是先知裡的一位。主耶穌接著就問了一個更深的問題：「**你們說我是誰？**」弟兄姊妹，我們要怎麼回答呢？我們能不能像保羅說：「我深知道我所信的是誰！」希望我們都不像當時的猶太人，那樣的懷疑祂，拒絕祂，捉拿祂，厭棄祂，甚至想要殺害祂，而是真的像彼得，像保羅一樣，我們踏定主的路：我們不跟隨主，跟隨誰呢？我們裡面能夠勇敢的回答說：我深知道我所信的是誰！

小組討論：

1. 你對主的認識和經歷如何？有任何觀念或看法，攔阻或限制了主在你身上的工作及祝福嗎？
2. 分享一下你目前的靈修生活(包含讀經的進度和禱告/禁食的操練．．．等)。目前你與主的關係以及屬靈的光景滿不滿意？
3. 「信我的人，就如經上所說：從他腹中要流出活水的江河來。」你渴慕常常被聖靈充滿，可以讓主的大能來改變你的生命；影響你的生活嗎？

禱告：

主耶穌，我們謝謝禰！每一次讀禰的話語，我們裡面真是被喜樂所充滿，我們真願意像保羅一樣說：我深知道我所信的是誰。在我們的腹中成為活水的江河，直湧流到永生。我們知道禰是神所差來的，也深知道禰所說的，禰所作的每一件事都是為著神的榮耀，而且也都是為了帶給我們真實的救恩和祝福。主，謝謝禰，但願我們脫離一切的成見、傳統，脫離我們一切的狹窄，脫離我們對禰一切的誤會和蒙蔽，讓我們真知道禰是誰，好讓基督真成為我們的世界，成了我們生活的中心與內容，也成了我們整個人生的標竿。主，願禰祝福禰的話，也祝福我們所有在禰面前的分享和交通，但願這些偉大的信息及應許都來改變我們的生命，影響我們的生活。謝謝主，奉主耶穌基督的名，阿們。

約翰福音 預查

第 8 章 1-30 節

《約翰福音》第 8 章，每一段都是明顯而且強烈的對比，講到我們的主跟宗教世界那個極大的對比，或是主耶穌這個人跟文士、法利賽人這些所謂虔敬的宗教人士中間的天壤之別。

這一段聖經分為三段：

第一段： 1-11 節，淫婦的問題，讓我們看見恩典和律法的對比。

第二段： 12-20 節，講到光與黑暗的對比。

第三段： 21-30 節，講到屬天和屬地的對比，或是屬世界與不屬世界之間的對比。

第一段：恩典和律法的對比

主耶穌在殿裡教訓百姓的時候，文士和法利賽人，帶著一個行淫時被拿的婦人來。你可以想像她的羞恥、恐懼，因為照摩西的律法是要用石頭打死的，所以他們就拿她來問耶穌。從這一段的聖經裡，很清楚的告訴我們，他們帶這個婦人來見耶穌，目的是為了「試探耶穌，要得著告祂的把柄。」所以，他們並不是愛 神，以至於恨惡罪惡，也不是為著 神的榮耀，或是 神家的聖潔而來處理這件事；更不是為了想要挽回這個犯罪的女人，讓她能夠從罪惡裡面脫離出來，而把她帶來，希望主耶穌責備她，讓她能夠重新過聖潔的生活。這是一段讓人看了很痛苦的經文，就是“人心的險惡”。其實自己本身敗壞，在主的面前這些人也是一樣犯淫亂，我們在《馬太福音》或是其它福音書，發現主耶穌責備這些假冒為善的法利賽人，他們也一樣犯淫亂，一樣有各式各樣汙穢、敗壞的事。

這一段聖經的重點：整個故事是仇敵的詭計，並不是單純為著 神家的聖潔，為著 神的榮耀，為著要挽回犯罪的人，他們的目的是為著要試探耶穌，要得著告祂的把柄，不是為著愛 神的緣故，他們是想要陷害、誣告主耶穌，這是仇敵非常可怕的詭計。他們為什麼要得著告祂的把柄呢？我們都很容易明白，因為耶穌如果回答說：應該用石頭打死的話，那麼主耶穌就干犯了羅馬的法律，因為那個時候是羅馬帝國的時代，猶太人不能夠隨便執行私刑的，必須是羅馬政府判有罪才能殺。所以，主耶穌如果說應該用石頭打死，那麼主耶穌就干犯了羅馬的法律。如果主耶穌說不應該打死話，祂就直接干犯了摩西的律法，猶太人就可以全力起來摒棄耶穌、攻擊耶穌，甚至拒絕主，因為祂連摩西的律法都這樣公開的反抗。所以，這是一個非常大的詭計。很多人都說主耶穌的回答很智慧，其實主耶穌一點不是用智慧在這裡脫身。主耶穌實在是看清了人心裡面所想的詭計，真的像《耶利米書》17 章 9 節說的：「人心比萬物都詭詐，壞到極處，誰能識透呢？」可是在這位造物的主面前，萬物都是赤露敞開的（來 4：13）。這些人隱藏的動機，裡面的險惡，他們來的陰謀，其實主耶穌都清清楚楚。

主耶穌在地上畫字，很多人很好奇，我們讀聖經要避免這樣的好奇。很多人在那裡爭說，耶穌到底在地上寫什麼？你可以去想，去發揮，但是沒有一個人能夠說他的答案是絕對的對，我們只能照自己想像的去交通，但是這個絕對不是這段聖經的重點。我聽說，有一個年輕的孩子說，在歷史上，在聖經裡，記載過 神三次出來寫字，一次是借著摩西的律法，石板，講到律法的要求。一次是伯沙撒王犯罪，得罪 神的時候， 神借著非人手的指頭，在牆壁上寫出了祂的判語，是對他的審判。這一次是主耶穌在地上，在恩典的裡面寫出了祂願意赦免這個人。這只能當作大家的分享，但是我們永遠不需要把重點放在這件事上。

現在回到重點來。主耶穌在這裡，他們不住的問祂。其實這是滿身汗穢的人，在這裡控告另外滿身汗穢的人，所以耶穌根本就不想回答他們，但是他們卻不認識光，不見光，不認識自己的敗壞和羞恥。7-10 節，「他們還是不住的問祂，耶穌就直起腰來，對他們說：你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打她。於是又彎著腰用指頭在地上畫字。他們聽見這話就從老到少，一個一個的都出去了，只剩下耶穌一人，還有那婦人仍站在當中。」所以，我再說，這不是主耶穌智慧脫身，而是主耶穌祂的光，祂的回應，祂的問話，一針見血的把人內心的敗壞給暴露出來，讓這些人見光，讓這些人羞愧。有人說，是越老犯的罪越多，所以是從老到少一個一個出去，人知道自己的虧欠，人都在這句話面前抬不起頭來，沒有一個人敢在這句話的面前站得住，「誰是沒有罪的」，你發現沒有一個人敢拿這塊石頭。

在這段故事裡，可以很清楚看見在這裡有三種人。

第一種：是這個犯罪的女人，非常明顯她是一個犯了大罪的人，在犯罪的時候被抓的。

第二種：是想定罪人的人，就是也是罪人，但是卻不認識自己，拼命想定罪別人的人

第三種：就是我們的主，是惟一可以定人罪的聖潔人子。

但是你卻發現這三種的人，那一個想定罪人的，到最後是一個一個都出去了，因為沒有一個人有資格來定別人的罪。惟一可以定人罪的人，是主耶穌聖潔的人子，祂卻說：「我也不定你的罪，去吧，從此不要再犯罪了。」而那個有罪的女人也是經歷了特別的事，她從被定罪到被赦免，從恐懼變為平安，我們也相信她將來有一天也會從她的羞恥裡面完全走出來，而且能夠活出 神的榮美，因為主耶穌在這裡面不光只是赦免了她，主耶穌自己對她說：「婦人，那些人在哪裡呢？沒有人定你的罪嗎？」她說：主啊，沒有。耶穌說：我也不定你的罪，去吧！」這是講到主赦免她的罪，接著主耶穌講了一句話：「從此不要再犯罪了。」我們需要記得很清楚，主耶穌來，祂不光是贖罪祭，祂為我們的罪死了，祂為我們的過犯被害，又被釘十字架，祂不僅僅只為著我們的罪行而死。在《羅馬書》6 章也講到，祂是向著罪是死的，這是一個更大的得勝。祂不光只是為著我們的罪死，祂也是向著罪死。所以在《羅馬書》6 章 9-10 節「基督既從死裡復活，就不再死，死也不再作祂的主了。祂死是向罪死了，只有一次；祂活是向 神活著。」底下保羅就勸我們「這樣，你們向罪也當看自己是死的。」我們也要效法基督，「向著罪看自己是死的；向 神在基督耶穌裡，卻看自己是活的。」

這裡講到的三種人，不知道我們到底是哪一種人？希望我們在主的面前都肯承認，就算我們沒有犯淫行，像這個婦人一樣，但是也都要在主的面前謙卑，真正認識我們自己其實都是在罪孽裡所生的，沒有一個人可以說自己沒有罪，也沒有一個人可以定別人的罪。這一段話需要很平衡的來看，我們不敢隨便的犯罪，犯罪的人也不要隨便拿這句聖經來說：你們誰敢定我的罪？你就先拿石頭打我。很多犯罪的人很喜歡用這段的聖經，其實是他自己並沒有真正的悔改。真正悔改、認罪的人，他不會隨便去挑戰別人說：誰敢拿石頭先打我，誰是沒有罪的，你們就打我。這是表示他不見光，沒有悔改；錯，

就認錯；犯罪，就專心、誠心、徹底的認罪，從罪惡中出來，別人能不能接納我們，能不能寬恕我們，是由主來說，或是由別人替我們說，我們絕對不替自己說。我們就是認罪，就是專心的認罪。主耶穌是滿有恩典，滿有憐憫，祂說：「我也不定你的罪」，並不是隨便赦的，乃是主耶穌不久以後上十字架上，為著這個有罪的女人流出了寶血，洗淨了她所有的罪；而且主耶穌也借著復活要把生命賜給一切悔改、相信、接受祂的人，讓我們有能力可以向罪死。不光接受耶穌的寶血和救贖，祂為我的罪死，也接受耶穌復活得勝的生命，聖潔的生命，讓我們可以向罪死。

第二段，是講到光和黑暗的對比

12 節「耶穌又對眾人說：我是世界的光。跟從我的，就不在黑暗裡走，必要得著生命的光。」這裡特別注意，“光”居然是一個活的人，這是我講道常常想要提醒的 神的性情或是我們認為所謂的美德，我們不能把美德當作一個美德去追求。在屬靈的世界裡面所有的美德都是講到主耶穌，又真又活的耶穌，祂是我們的聖潔，祂是我們的公義，祂是我們的良善，祂是我們一切的一切，祂是我們的光，祂是我們的平安。平安、光、聖潔不只是一種美德，或是一種感受，或是一種態度，祂是一個活生生的耶穌基督。「不再是我，乃是基督在我裡面活著。」你就發現光、聖潔、仁愛、溫柔各方面的美德自然從我們身上出來。「耶穌說：我是世界的光」，一個活的人，祂是一個光。跟耶穌關係正常，你自然就活在光裡，不需要去問怎麼作才是對的，什麼是不可以作的，你真是一個愛耶穌，跟隨耶穌，讓耶穌替代我們的，自然就活在光中。「跟從我的，就不在黑暗裡走。」，這是這個「光」很大的特點，這個「光」是會動的，「光」是不斷往前的，主是一直往前走的。像約翰壹書說，這個「光」是越照越明。我們在主的裡面，如果真正跟隨這個「光」，這個「光」要帶領我們走上行的道路，越走越豐富，而且「必得著生命的光」。這個「光」充滿了生命，越順服這個「光」，生命就越豐富，越順服這個光，這個「光」就越照越明。

以前年長的弟兄姊妹勸我們：“活在今天的亮光中”。這是我們的挑戰，我也希望小組討論的時候，就著這句話能有一些生命的交通，什麼叫做“活在今天的亮光中”？就是今天照著我們的度量，照著我們對 神的認識， 神已經給我們的光照和要求，並且絕對是我們可以作做得到的。我們再全力以赴的來順服這個光，當你真順服這個光的時候，明天的光就又往前去了，後天的光又比明天的光更往前去了，「在禱的光中，我們必得見光」，而且這個光要「越照越明，直到日午」。這個光是非常實在的，也讓我們一路上走過來，我們的生命自然成熟，自然豐富。13 節，「法利賽人對祂說：禱是為自己作見證，禱的見證不真。」底下主耶穌又重複了一些話，跟我們從前讀《約翰福音》6 章講到七大見證很像的。主耶穌在這裡再次強調：「我們雖然是為我自己作見證，我的見證還是真的。」也講到父 神也為祂作見證，「差我來的父也是為我作見證。」（18 節）

我們在第六章講到耶穌基督的見證，除了主自己的見證，父神的見證，《約翰福音》第 5 章 39 節也說「為我作見證的就是這經」，聖經也為主耶穌作見證。主耶穌在第 6 章 33-35 節，也提到施洗約翰為祂作見證。到了《約翰福音》15 章 26 節，講到聖靈為主耶穌作見證。還有門徒們也為主作見證。整個教

會歷史都在為主耶穌作見證。主耶穌說祂的見證是真的，其實是多方面的。猶太人不接受，挑戰說：「禰是為自己作見證，禰的見證不真。」他們是因為根本就沒有心要接受耶穌。其實有太多不同的人，不同的方式， 神親自的見證，聖靈的見證，聖經的見證，都在見證耶穌，只是他們硬著心不肯接受就是了。

第三段：講到屬天和屬地的對比（21-30 節）

中國有一句說“天壤之別”，屬天跟屬地的差別，不僅僅是“天壤之別”，而是遠遠超過這個。在《哥林多前書》第 2 章 14 節講到「屬血氣的人不領會 神聖靈的事，反倒以為愚拙，並且不能知道」他們不僅不領會，根本是不可能知道，「因為這些事惟有屬靈的人才能看透。屬靈的人能看透萬事。」弟兄姊妹，我們在主的面前一定要追求屬靈。不然的話我們都會用屬地，用我們受到的觀念，我們所謂有限的理性，把 神關在一個框框裡面，認為這就是 神，超過這個範圍我們就不能接受，這都是屬地、屬血氣的。主對他們講的話，從他們對主耶穌講話的回答，你就知道他們真的是不知道主在講什麼，因為屬血氣的人，不明白屬靈的事；屬地的人，不明白屬天的事；屬世界的人，不可能明白屬 神的事情。他們甚至以為耶穌要去自盡，你就曉得他們是多麼的荒謬，不認識主。

主耶穌的回答，24 節「我對你們說，你們死在罪中，你們若不信我是基督，必要死在罪中。」這個「我是基督」基督下面有點，表示是翻譯的人加上去的，主耶穌原來講的是「你們若不相信我是」。摩西問 神說我要怎麼去介紹禰呢？ 神說我的名字叫做「我是，我就是的 神，是自有永有的 神。」我們的 神偉大到一個地步，是你沒有辦法去定意祂，去講祂，就是用一個簡單的「我是」的那一位。28 節，主耶穌又回答了一次「你們舉起人子以後，必知道我是基督，並且知道我沒有一件事是憑著自己作的。」再一次講到「我是基督」，基督下面又是加點。

我們知道《約翰福音》一卷很特別的書，在這一卷書裡，有一些特色。其中一個非常強調對主耶穌 神的兒子的啟示，講到「我是」。在整卷《約翰福音》裡面「我是」出現過 23 次。在前幾次的交通裡面也已經提過，歸納在《約翰福音》至少有七大類：

- 第 6 章，主耶穌說：「我是生命的糧」
- 第 8 章，主耶穌說：「我是世界的光」
- 第 10 章，主耶穌說：「我是羊的門，我是好牧人。」
- 第 11 章，主耶穌講：「我是復活，我是生命。」
- 第 14 章，主耶穌說：「我就是道路、真理、生命。」
- 第 15 章，主耶穌又說：「我是葡萄樹」

這一卷書非常強調主的所是，這七類，不過是從這七方面講，主耶穌的， 神的「我是」太多了，「我是阿位法，我是俄梅戛；我是始，我是終。」聖經裡「主是萬王之萬。」這個「我是」太多了，講不完的，你永遠可以填上去的。所以，我們需要「信主是」，我們需要「知道主是」。在這裡有兩節 24

節和 28 節，一個主要求你們需要「信我是」，另外一個你們必須要「知道我是」。一個講到需要相信，一個講到我們需要真知道、真認識祂、真經歷到祂，祂是那位「我是，我就是的 神」。

《馬可福音》13 章 6 節，主耶穌也提醒我們「將來有好些人冒我的名來，說：我是基督，並且要迷惑許多的人。」《馬可福音》13 章 6 節裡的「基督」也是加點的。換句話說，將來也有人用同樣的話說：我就是那一位。弟兄姊妹就當小心，他還不光只是說我是基督”，他根本就是冒用主耶穌在第 8 章這裡說的「將來也有人對你們說我是」。所以我們一定要小心，聖經上講的太清楚了。

我們看見屬天與屬地的不同，不光是源頭不同：一個是從上頭來的，一個是從下頭來的；一個是從屬血氣來的，一個是從屬靈來的；一個是從 神來的，一個從這個世界來的。它的歸屬也不同，或是屬這個世界，或是屬 神。結局也不同，從屬地的，從下頭來的，屬世界的，他的結局就是死。我們需要主真的是提醒說明我們。

29 節，主耶穌說「那差我來的是與我同在；祂沒有撇下我獨自在這裡，因為我常作祂所喜悅的事。耶穌說這話的時候，就有許多人信祂。」**你發現人信耶穌，不見得都要看神蹟奇事，你真正愛耶穌，真正相信主所說的，看見主所作的，你自然就會信祂。**今天我們也希望跟主之間的關係，跟父 神之間的關係也是這麼真實，能夠像 29 節說的：我們常常經歷主的同在，也常常經歷到主的扶持和幫助，祂沒有撇下我們獨自在這裡。而且我們也能夠像主一樣「常作祂所喜悅的事」。希望弟兄姊妹們的交通都能夠集中在“**得著耶穌真好**”，因為我們所得著的，不是一些宗教的道理、字句，或是宗教世界裡的一些法則、律法、要求、作法，我們乃是在這裡面真認識恩典的主，真認識這位元生命之光，也真認識這位元從天而來，那位「我是，我就是」的偉大的主，祂實在是跟我們有一個最親的關係，這是我們的福分，這也是我們這一生最寶貴的恩典，我們感謝 神！

小組討論：

1. 什麼叫做「活在今天的亮光中」？
2. 如何在每天的生活中操練與 神同行？
3. 得著耶穌真好！請分享你目前的得著與未得之地。

禱告：

主耶穌，我們謝謝禰，我們為著這些的經文獻上感謝。主，求禰也讓我們在禰面前更加卑微，讓我們渴慕活在禰的光中，能夠在每一天裡，我們學習來跟從這光，好讓這光不僅僅越照越明在我們的裡面，而且讓我們因著跟從這光，這生命之光，就讓我們的生命越來越豐富，讓罪惡在我們裡面無所遁行，也讓我們這個人不僅僅不再犯罪，也能夠向罪是死的，能夠在禰的面前，能夠平平安安的活在禰的面前，來享受，也真認識，真經歷禰這位「我是」的主，能夠常常在禰面前作禰所喜悅的事。謝謝主，

聽我們的禱告，祝福我們的交通，奉主耶穌基督的名，阿

約翰福音 預查 第 8 章 31-59 節

我們上一次讀前半段時，說過《約翰福音》第 8 章有很多的對比，講到恩典與律法的對比，講到光與黑暗的對比，講到屬天的和屬地的對比。

自由和捆綁的對比

從 31 節開始是講到自由和捆綁。31-34 節耶穌對信祂的人說：「你們若常常遵守我的道，就真是我的門徒。你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由。」這些信祂的猶太人馬上就回答說：「我們是亞伯拉罕的後裔，從來沒有作過誰的奴僕，禰怎麼說你們必得以自由呢？耶穌回答說：我實實在在的告訴你們：所有犯罪的，就是罪的奴僕。」聖經裡不光主耶穌這麼說過，保羅在《羅馬書》第 6 章 16 節也曾經說過：「豈不曉得你們獻上自己作奴僕，順從誰，就作誰的奴僕嗎？或作罪的奴僕，以至於死，或作順命的奴僕，以至成義。」這裡講到你順從誰或是你被誰轄制你，就是誰的奴僕。主耶穌在這裡說「所有犯罪的，就是罪的奴僕。」**我們就算不是一些明顯之罪的奴僕，但我們可能是錢財的奴僕，是工作的奴僕，是某一項嗜好的奴僕，或某一項隱私的奴僕：有人愛喝酒，有人是非吃某種東西不可，非抽煙不可。**

在黑暗的權勢下，人就無能為力

有一次一位弟兄來這裡傳福音，講到在南灣曾經有一位財主，後來長了咽喉癌，喉頭上開了一個孔幫助他，到了末期，他還是把香煙插到喉頭所開的孔上，他仍然沒有辦法脫離香煙的轄制，所以你可以看見在煙的底下他無能為力，他是煙的奴僕。我們每一個人都要在主的面前謙卑，要謹慎。保羅在《哥林多前書》6 章 12 節也提醒我們「凡事我都可行，但不都有益處。凡事我都可行，但無論哪一件，我總不受他的轄制。」我們需要在主的面前蒙光照。猶太人的一個致命傷，就是他們不見光，太驕傲了，自以為是 神的選民，神愛他們，把律法托給他們，把 神的旨意托給他們。這個並沒有讓他們因著蒙恩而更謙卑，反而因著得到恩典和祝福讓他們驕傲，以至於當主耶穌 神的兒子親自來到地上的時候，他們不僅不認識祂，反而拒絕祂，甚至最後釘死了祂。

我們是否真認識 神？

我們是不是真認識自己？是不是真認識 神？或是認識 神所差來的？這是我們基督徒軟弱、貧窮、跌倒、不快樂一個最主要的原因。很多的時候，我們不夠認識自己的不行，自己的不配，自己的致命傷，自己在主面前的虧欠、驕傲等等，而不能讓我們在主面前謙卑下來。**我們不夠認識自己；另外一面是我們不夠認識主，以至於我們這個人常常活在諸般的軟弱，貧窮、跌倒、不快樂、不自由、不得勝的裡面。**很希望弟兄姊妹就著這兩個點有一點交通，因為在我個人信主這 30 多年裡，你說信主了 30 年，

難道對主還不夠認識嗎？我真的越來越承認我剛才所說的這兩個點：我覺得我們太不認識自己，而且我們太不夠認識我們所信的到底是誰！以至於我們這個人還是活在自己的裡面，活在對 神不夠認識的一種光景裡，所以我們活得非常盲目、軟弱、不快樂。希望主幫助我們。主說「你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由。」

主耶穌說「犯罪的就是罪的奴僕」，要注意到我們每一次講到罪，至少有兩個重要的點要去面對和去解決的：

第一、罪行。英文是加了複數“Sins”，是說這是可以數算的，表示它是一件行為。撒謊犯了一個罪，恨人犯了一個罪，嫉妒人犯了一個罪，心中動淫念又犯了一個罪，自己賴皮不肯把當納的十分之一奉獻給 神，你又犯了一個罪。在主面前，這個罪是可以數的，這個叫做“罪行”。這個罪行主要是靠耶穌基督的寶血，洗淨我們所有的罪。我們難免犯罪，但是要對罪認真，要到主面前認真的去認罪。「我們若認自己的罪， 神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。」《約翰壹書》1 章 9 節

第二、罪性。英文是不可數的，是單數“Sin”，講到罪的性情，罪的生命是隱藏在我們裡面，這是從老亞當墮落的生命裡面，我們與生俱有的。**罪性，不是靠著我們攻克己身，就可以克服得了。必須靠著十字架，與主同死、同復活，我們才可能勝過的。**《羅馬書》6 章 6-7 節「因為知道我們的舊人和祂同釘十字架，使罪身滅絕，叫我們不再作罪的奴僕。因為已死的人是脫離了罪。」

第一件非常關鍵的事情，要脫離“罪性”

“罪性”是一直跟著我們一輩子的，但是你要想罪性不來轄制我們，我們的秘訣就是要認識主，連於主的同死，就是跟主同死，跟主同復活——「已死的人是脫離了罪」。你對一個死人，去誘惑他犯罪，把香煙放在他旁邊，把他愛喝的酒，愛吸的毒放在他旁邊，把他愛看的不好的雜誌放在他旁邊，你發現他沒有動靜——「因為已死的人是脫離了罪」。我們必須知道在基督那一次包羅萬有的死裡面，我們的舊人與基督一同死了，一同埋葬了，這個是叫做「已死的人是脫離了罪。」所以，我們必須知道自己死了。

第二件事情，學習向罪看自己是死的，向 神卻看自己是活的

《羅馬書》6 章 11 節「你們向罪也當看自己是死的；向 神在基督耶穌裡，卻當看自己是活的。」我們向著罪要承認我是死的，我知道我死了。但是光這樣不夠，因為你會發現罪性，試探、誘惑還是在我們的身上繼續的攪擾我們，牽引我們，這個時候我們要接著轉向主，不光連於祂的死，我們更要積極的連於祂的復活，而讓我們一舉一動有新生的樣式，讓我們能夠活著「不再是我，乃是基督」，讓我們能夠像保羅說的「我活著就是基督」。這個時候就是我們轉向主，我們拒絕，我們否認，我們離開我們的舊有，轉向主支取基督的復活。這些聽起來好像是一個道理，但是我們一定要來經歷，這是 神給我們完成的偉大的救恩。這就是為什麼主耶穌說「你們如果常常遵守我的道，就真是我的門徒。你

們必曉得真理，真理必叫你們得以自由。」(8:31-32)請注意這一段聖經是從相信、順服開始。如果我們真相信基督為我們作的救恩是一個全備的救恩，是一個完全的救恩，是絕對可以救我們，不僅赦免我們的罪行，而且救我們脫離罪性，過一個得勝的生活。如果我們真信，我們願意起來遵守祂的道，照著祂的話，學習向罪看自己是死的，向 神卻看自己是活的，我們學習與主同死，與主同復活，你就發現這個真理會幫助我們真正成為一個得勝的人。希望弟兄姊妹不要忽略聖經的研讀，不要忽略屬靈的追求。

如果你真認識聖經上的真理，真認識基督所完成的救贖，基督所賜給我們全備的救恩，這樣的認識和經歷會讓我們自由，從罪的捆綁裡面，從罪性的轄制裡面，從仇敵的控告裡面，從罪的奴僕的身份裡面，我們都要被釋放出來，都要得著真自由。

什麼叫真自由呢？

世上有很多人是不願意信耶穌，因為覺得信耶穌不自由。我們都碰到過這樣的福音朋友，他們不願意信耶穌，因為怕信耶穌以後，每個禮拜要來聚會；有的人不願意信耶穌，因為信耶穌以後還要奉獻，所以他們就不敢來，他們覺得那樣太不自由了。其實他們太不瞭解。什麼叫真自由呢？真自由是“你想作的事，你可以作；你該作的事，你可以作；你不該作的事，你也可以不作，這才叫真自由”。如果想作的事情就能作這叫做自由的話，這樣天下就大亂了，犯淫亂的人就可以天天犯淫亂，想貪錢的人就可以到處去搶錢——你怎麼可以不把你的錢給我呢？你怎麼可以干犯我的自由呢？我們都知道這種自由不叫真自由。在基督裡的真自由，是因為 神的兒子叫我們自由，真理叫我們自由。不光是在真理的面前我們看見真理的要求是什麼，而且 神的兒子可以讓我們活出這個真理的要求，因為祂自己就是「道路、真理和生命。」希望我們在主的面前能夠從這個角度來看。

到底 神怎麼看我們？

底下看他們的對話，發現這些人真的是不見光，真的是不認識真理，所以他們一天到晚就是回答亞伯拉罕。主耶穌說「我知道你們是亞伯拉罕的子孫，……你們心裡容不下我的道。」主耶穌兩次提醒他們，在 37-41 節裡「我所說的是在我父那裡看見的；你們所行的是在你們的父那裡聽見的。」請注意主耶穌所說的「你們的父」，就是指的撒但，「你們所行的是在你們的父那裡聽見的」。到了 41 節，主又說一次「你們是行你們父所行的事」。這般人以為他們是信 神的人，但是實際上主卻說「你們的父是魔鬼。」我不曉得大家有沒有產生一個很大的警惕，他們自己認為他們是屬 神的，他們自己認為他們是照著摩西的律法生活、行事，討 神喜悅，但是主耶穌這位 神的兒子卻直接指出來「他們是屬於他們的父魔鬼，他們是行他們父所行的」。這個差距希望在我們裡面產生警惕，許多時候我們自己認為自己對，許多的時候我們自己認為自己屬靈、不錯，許多時候我們認為我們跟主的關係還可以，但是我們都要小心，我們都需要常常謙卑的回到主的面前，讓主來光照我們：到底 神怎麼看我們？我們需要的不是自己對自己的認識，我們需要的乃是有 神的眼光，有屬天的眼光回頭來看我們這個人，到底我這人如何？到底我這個人在 神面前是不是蒙悅納？

小組裡大家可以交通，因為這些經文都和我們生活發生絕對的關係。像我們對付罪的問題。怎樣在經歷中能更具體的，更全面的，更持續的過一個勝過罪，不再作罪的奴僕的生活？這都是很好的題目。還有我剛剛所說的，我們怎樣能夠真正的從 神的角度，神的眼光來認識自己？免得我們活在錯誤中，免得我們將來去見主的時候，被 神一顯明，我們才懊悔；被火一燒，才發現一無所剩；被帶到 神的面光中，我們才知道原來自己是貧窮，是瞎眼，是赤身露體的，原來老底嘉的教會認為自己什麼都有，是富足的，什麼都不缺，沒有想到他們在主面前是這樣的可憐。我們都要小心。

真理和謊言的對比

44 節，主再三提到：「你們是出於你們的父魔鬼，你們父的私欲，你們偏要行。牠從起初是殺人的，不守真理，因牠心裡沒有真理；牠說謊是出於自己，因牠本來是說謊的，也是說謊之人的父。」這裡再一次講到對比：真理和謊言的對比。這個世代謊言太普通了，幾乎沒有人不撒謊，我們很容易在一些環境的裡，有時就說了一些似是而非的，說了一些讓人誤解的話來遮掩自己。弟兄姊妹，我們要求 神憐憫我們，謊言是罪惡的溫床，什麼時候有謊言，什麼時候就有罪在這裡蔓延，因為它被遮蓋了，它被保護了。所以，要過一個無罪的生活，一個得勝的生活，我們都必須要揭發我們自己裡面所有的罪，不要隱藏，要勇敢的去面對，向 神去認罪，我們求 神寬恕，甚至勇敢的找到屬靈的同伴，請他們幫助我們。

出於 神的，必聽 神的話

8 章 47 節，主耶穌說「出於 神的，必聽 神的話，你們不聽，因為你們不是出於 神。」這也是一件很重要的事。當然我們不要驕傲到一個地步，隨使用這句話去判斷，去定別人的罪。我偶爾在網路上看到，有一些人動不動就罵人家是魔鬼之子，是地獄之子，這是太可怕的事，不要隨便罵你的弟兄，除非我們真的知道他抵擋 神，拒絕 神，違背了聖經的教導，不然的話，我們不要隨便這樣的說。但是另外一面，也的確是這樣「出於 神的，必聽 神的話」。不聽，因為他不出於 神，或是他目前跟主的關係不對，所以他不聽。我們自己也是有非常多的經歷，去輔導，去幫助弟兄姊妹從罪惡，從破裂的婚姻裡面出來的時候，很多的時候，有的人就聽了，但有的人就是不聽，並不代表他沒有得救，而是他那個時候跟 神的關係非常的不正常。

48 節，「猶太人回答說：我們說你是撒瑪利亞人。」表示他們是在侮辱，在褻慢，認為主耶穌出生卑賤，是沒有純淨的血統（撒瑪利亞人，我們從前都提過），而且更褻瀆主是被鬼附的。這些人不僅不認識真理，而且攻擊、褻瀆。主耶穌越講，他們越困惑，主耶穌越講，他們越受不了，甚至要拿石頭打主耶穌。但是主耶穌告訴他們，58 節，「我實實在在的告訴你們：還沒有亞伯拉罕就有了我。」今天對我們來說讀這句話非常容易，我們接受起來沒有困難，可是對當時的猶太人，他們簡直無法相信，他們不僅僅棄絕耶穌，罵耶穌是鬼附的，他們甚至覺得這樣的人馬上要用石頭打死，這樣的人不能存留的，他怎麼敢講這樣褻瀆的話，自比是 神，自比是 神的兒子，這樣的褻瀆，這樣的不尊重亞伯拉

罕！所以，弟兄姊妹，你就曉得真理需要 神的憐憫。讓我們真認識真理，真看見光；我們應該為著我們能夠活在新約的時代，能夠活在真理被恢復、顯明在我們的面前來感謝 神。

但是另外一方面來說，我們的責任也比他們更重，因為我們所聽見的道更全備，所知道的真理更清楚，尤其在基督已經完成救贖，聖靈來到我們中間，主住在我們心中，整本的聖經擺在我們面前，整個教會的歷史、興衰史都在我們的眼前，我們比歷代的人都有福，但是我們也比歷代的人責任更大，我們求 神幫助我們。主耶穌在《約翰福音》12章47-48節「若有人聽見我的話不遵守，我不審判他。我來本不是要審判世界，乃是要拯救世界。棄絕我、不領受我話的人，有審判他的，就是我所講的道在末日要審判他。」弟兄姊妹，看見了沒有「我所講的道在末日要審判他」。我們求 神幫助我們，讓我們帶著虔誠、敬畏的心讀主的話，在新約的亮光和啟示中，讓我們真認識這位元偉大的主，真認識祂所賜給我們偉大的救恩和真理——真理使我們自由，天父的兒子叫我們自由。我們真是感謝 神！

小組討論：

- 1.你是不是真認識自己？是不是真認識 神？請舉例說明。
- 2.我們如何能持續過著得勝的生活？或成為一個得勝的人？
- 3.怎樣從 神的眼光來看：到底我這個人真實的光景如何？到底我在 神面前是不是蒙 神悅納？

禱告：

主耶穌，謝謝禱！當我們讀這段聖經的時候，我們的心裡真是對禱充滿了感激。全本的聖經，整個的救恩，全備的真理都在我們的手中，為著這一切我們謝謝禱。求禱把能見的眼，能聽耳賜給我們，把受教的心賜給我們，讓我們都肯來遵守禱的道。不僅能見證我們真是禱的門徒，且讓我們因著曉得真理使我們得以自由。讓我們因著跟天父的兒子有一個這麼親密、真實的關係和連結，讓我們真活在自由的裡面。主耶穌，謝謝禱，也幫助我們脫離仇敵的謊言，讓我們自己裡面沒有謊言，好讓我們能夠活在新造生命的自由、光明中。主，我們謝謝禱，把一切的榮耀都歸給禱。奉主耶穌基督的名，阿們！們！

約翰福音 預查

第9章

耶穌醫好一個生來瞎眼的人

這章最主要是講到主耶穌醫好了一個生來是瞎眼的人。眼睛沒有瞎的人常常把能看東西當作是理所當然的，如果我們稍微試著比擬一下，把自己放進瞎子的角度的話，就會非常的感恩，因為一個人眼瞎的時候，他不僅沒有安全感，也容易暴露在危險中，因為他看不見周圍的環境；另一方面，他比較不自由，不能很快速的反映，也不可以很自由的去他要去的方；更可惜的是 神所創造整個宇宙的美

好他沒有辦法欣賞，看不見日出，享受不到夕陽，美麗的花朵在他面前，也不能夠享受；熱帶魚，大自然他都沒有辦法欣賞；自己所愛的家人、朋友也只能借著觸覺和聽覺去認識他們，但是卻看不見他們。所以一個人眼瞎是非常遺憾的事情，更不要說如果一個人心靈的眼睛瞎掉的話，他所不能看見的還不僅是物質的世界，他不能看見這位偉大的 神，認識這位元愛我們的耶穌。

我們的使命 — 傳福音，幫助人的眼睛得開

主耶穌在《馬太福音》6章22-23節說：「眼睛就是身上的燈。你的眼睛若瞭亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你裡頭的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！」主耶穌講到瞎眼的人非常可惜，全身活在昏花、黑暗的裡面。主耶穌後面更強調，如果我們裡面的光黑暗的話，那黑暗是何等的大。我們要為著主讓我們能夠重生得救，讓我們的眼能開，能夠從黑暗的權勢歸到愛子光明的國裡，都要感謝 神。保羅奉差遣，他也說是要叫人的眼睛得開。主耶穌受差遣也是要叫瞎眼的得以看見。今天基督徒很重要的一個使命，我們傳福音幫助人的眼睛得開。

一開頭看見這邊有一些人在討論這個瞎子生來就是瞎眼的，有人就問耶穌說：「是誰犯了罪？是這個人呢？是他父母呢？」在猶太人傳統的觀念裡，認為人生病都是因為犯罪。從耶穌的回答裡可以知道，主並沒有贊同他們這樣的講法。的確，起初 神創造的時候人是沒有罪，也不會生病的，罪是因為人類墮落而產生的，這句話是真的。死又是從罪來，所以病、死都是從罪來的。從老亞當開始人類因為犯罪了以後帶進疾病，帶進了墮落，帶進了死亡，但是並不代表每一個人生病都是因為他犯了罪所以生病，這兩個還是不一樣。當這個瞎子生來是瞎眼時，有人就來問耶穌：到底是他父母犯罪呢？是他犯罪呢？「耶穌回答說：也不是這人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上顯出 神的作為來。」在這裡我們看見幾件事情：

第一件·對於周圍的人正在病痛或苦難中，我們對他們的態度和反應是什麼？

第一種：有一些人對別人的苦難是無動於衷，根本就無視於別人的苦難，他完全不看，不在乎，不管，不理會，這是一般比較沒有感情，比較自私的人。

第二種：討論、分析別人的受苦。當然有正面，也有反面。正面可能有人會為他打抱不平：為什麼這麼好的人會生病呢？到底什麼原因造成這個病呢？有沒有什麼方法可以讓他解決這個病呢？這是正面的。也有反面的，有些人說：這個人一定犯了罪！或是有人幸災樂禍，你看惡有惡報，善有善報，批評、論斷，定別人的罪。

第三種：也有一些人，非常同情、關懷別人的病痛，別人的受苦，甚至願意去分擔他的痛苦。

第四種：主耶穌在這裡更往前了一步，祂不僅瞭解、知道這個瞎子的痛苦，祂甚至解決他的痛苦，這是瞎子最需要的。

弟兄姊妹，不知道我們對周圍的人，到底是屬於哪一類的人？至少我們應該作到第三類的人，我們能去分擔、去同情，去試著瞭解、進入別人的痛苦，進入別人的感覺，分擔他的一些壓力。如果我們能更進一步，去解決他的痛苦。不管是實質上的幫助或是借著更有效、更具體，出於信心的禱告，我們

求 神來幫助他，把他從困難中帶出來。

第二件事情，要在他的身上顯出 神的作為來

換句話說，我們的生病，苦難，我們所遭遇的環境，如果反應的恰當的話，都可以用來榮耀 神，不要白白受苦。雖然有一些受苦的原因我們不明白，雖然有一些的苦難好像隨著我們一生，但是不管它是怎樣，我們都可以用來榮耀 神，來經歷 神。

主耶穌對這個瞎眼的人，是怎麼樣反應。主先說：「趁著白日，我們必須作那差我來者的工；黑夜將到，就沒有人能作工了。」這句話如果我們對照著《約翰福音》12章35-36節「耶穌對他們說：光在你們中間還有不多的時候，應當趁著有光行走，免得黑暗臨到你們。那在黑暗裡行走的，不知道往何處去。你們應當趁著有光，信從這光，使你們成為光明之子。」主耶穌講的這句話就是指著主還在地上的時候，趁著耶穌這位生命之光，這個世界之光還在的時候要趕快作工，要趕快行走。所以，我們比較能明白主在4-5節這裡說的話。

6-7節講到主耶穌怎麼醫治他。主耶穌「吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，對他說：你往西羅亞的池子裡去洗。他去一洗，回頭就看見了。」這段聖經我們常常會問說：為什麼主耶穌要用這樣一個讓人不舒服，好像很瞧不起人的一種方式，用吐唾沫和泥抹在眼睛上。當然一方面就著傳統的說法，在當時的世代裡是有人用這樣的方法，認為是一種醫治的方法，用唾沫和泥或是用泥土混別的東西能帶下一些醫治的果效。主耶穌是用當時人可以接受的，知道的一種醫治的方式。**主耶穌借著泥土來醫治他，在這裡有一個很重要的目的是要試驗這個人到底是不是能信而順服。**叫他到西羅亞的池子去，有一段的路程。從前我講希西家的時候，曾經講到希西家年間將城外水泉跟城內挖了一個地道，讓水從城外可以通到城內來，當亞述大軍來的時候，他把外面的水源全部封閉了，這樣亞述大軍就得不到水的供應，可是城內卻能擁有城外基訓的水源。在城內的地方就是西羅亞的池子，西羅亞翻出來就是奉差遣的意思，奉差遣講到順服。

這個瞎子可能希望主耶穌給他的醫治像別人一樣，一句話就醫好他。主耶穌當然可以作這件事情，一點沒有問題，主一句話他就會好的。但是主在這裡卻用了一個很特別方法，不是因為主耶穌的能力有限，也不是因為瞎子的問題太嚴重。主耶穌能叫拉撒路從死裡都復活，在祂還有難成的事嗎？如果從聖經的角度，主作所有的事情都是有目的的，而且都是為著人有一個積極的意念，祂的意念都是寶貴的，不僅是為著瞎子本身，其實也是為著後代我們這些屬 神的兒女們。**我們不要堅持 神一定要用什麼方式來醫治我們，也不要堅持 神一定要在什麼時間來醫治我們。**在祂的時候，按著祂的方式，**神能夠使每一件事情都達到美好。**當乃縵來到以利沙面前時，他認為以利沙應該在他的患處上搖手醫治他，沒有想到以利沙卻叫他到約但河裡去洗七次。乃縵當時心裡非常的不服氣，他本來要走的。其實 神的恩典臨到我們， 神要給是很容易的，但是 神卻希望我們得到更大的恩典，就是我們真認識我們所信的到底是誰，我們能夠真正的降服在祂的主權下。

苦難的出路就在於人的信而順服

主讓他去，這個瞎子就順服的去。你心裡能不能想像那幅圖畫，在他從聖殿的地方走到西羅亞池子，他還是靠著拐杖，靠著手摸著往前去的時候，他當時的心態是什麼？他會不會想到說：為什麼別人主耶穌一句話就好了？為什麼我卻是這樣子，還需要祂吐唾沫，需要祂用泥巴和在我的眼上？他心裡會不會有懷疑？會不會有埋怨？他心裡會不會有一些不舒服，你為什麼這樣的對我呢？他會不會有一個試探說：算了，我不要去了，可能祂是要捉弄我？弟兄姊妹，仇敵可以把各樣的感覺放在我們的裡面，這個很像我們禱告不得答應的時候，仇敵會放在我們心中的意念是一樣的：為什麼他禱告 神就給他話，而且事情成就了？為什麼我禱告的時候 神卻不說話？為什麼 神說的話到現在沒有應驗呢？很多時候我們都會覺得我們好像被捉弄了，上當了，我們是一相情願，或是領會錯了。弟兄姊妹，西羅亞的池子，奉差遣，當我們真順服去了，回來以後，你就發現完全不一樣了。**這是要特別提到的，我們的苦難可以用來榮耀 神，我們的苦難要來經歷 神，來認識 神，來得著 神。不要灰心，只在信而順服，主能夠讓我們的整個局面有一個很大的改變，苦難的出路就在於人的信而順服。**

在小組裡可以就著這個點多有一些交通：為什麼很多的時候我們禱告不蒙答應？或是我們禱告了， 神垂聽的方式，以及得到的結果跟我們所預期的不一樣？ 神沒有照著我們所禱告的方式來成就我們禱告，我們心裡會不會常有困惑？我們可以好好分享，因為這是一個基督徒經歷中必然有的一些沮喪、困惑和考驗，希望主借著這段的聖經幫助我們。

接著再提幾個重點：法利賽人在這裡不甘心，在這裡挑戰，明明看見這麼大的神蹟他們卻不肯謙卑的降服。在《馬太福音》我也曾經引用過，彼拉多知道這些人把耶穌解來是因為嫉妒祂。

法利賽人從幾個角度控告耶穌

從這一段經文發現法利賽人從好幾個角度反對耶穌，要來攻擊，要來控告，借著瞎子要來逼迫，一起控告主。

第一個：16 節，「法利賽人中有的說：這個人不是從 神來的，因為祂不守安息日。」他們反對耶穌，他們是認為耶穌違背了安息日，違背了他們所驕傲，所傳的律法。

第二個：22 節，猶太人早就已經商定好了，他們說「若有認耶穌是基督的，要把他趕出會堂。」這是猶太人的致命傷，他們不肯承認耶穌是基督，他們覺得基督應該是一個榮耀的君王，一個偉大的救主，他們的拯救者，怎麼可能是一個木匠的兒子，怎麼可能拿撒勒人這麼貧窮的耶穌！所以他們早就已經定意了，這是人的成見，只要有人認耶穌是基督，要把他趕出會堂。趕出會堂在當時是一個非常嚴重的處罰，就等於不能再跟猶太人一起吃飯，不能再去猶太人的聚會中，死了甚至不能葬在猶太人的公墓裡，甚至在你的墳墓上堵上石頭，表示這個人是被棄絕的，被斷絕交通的，被趕出社交的。

第三個：24 節，「我們知道這人是個罪人。」真的是空口無憑，就是要隨便咬定耶穌的罪狀。

第四個：29 節，「神對摩西說話是我們知道的；只是這個人，我們不知道祂是從哪裡來。」講到他們的盲目、無知，心裡面的眼睛瞎了。他們這麼驕傲他們是神的選民，可是當神親自道成肉身來到地上，他們卻說：我們不知道祂從哪裡來；這個人是個罪人；這個人不是基督；這個人不是從神來的，因為祂不守神的律法。

在主耶穌的眼中，主真是為他們著急，為他們難過，為他們哀哭。他們是被蒙蔽了。史百克弟兄曾經說：仇敵在神兒女們身上一個最可怕的工作，最狡猾的詭計叫做蒙蔽。什麼叫做蒙蔽？就是我們該知道的，我們不知道；我們該看見的，我們沒有看見；我們該得著的，我們沒有得著；我們以為我們知道，我們以為我們看見，我們以為我們得著，這都叫做蒙蔽。求神把一個謙卑的心賜給我們。

第三件事情，在這個瞎子身上有哪些特點，值得我們學習？

我很喜歡這個瞎子一個點，就是他**勇於為真理作見證**。他非常勇敢，知道什麼是真理，什麼是對的，所以他不怕付代價，不怕被趕，勇敢的起來對抗這些法利賽人的威脅，甚至他能勇敢的勝過他父母親在這時洗手，保護他們自己不肯出面，他都能勝過，因為他在這裡遇見了耶穌，認識了耶穌，找著了真理，找到了永生，所以他能勇敢的起來作見證。我喜歡他的一節聖經是在 25 節，當法利賽人第二次把他叫來，「對他說：你該把榮耀歸給神，我們知道這人是個罪人。」沒有想到瞎子這個時候居然打斷他們的話，「他說：祂是個罪人不是，我不知道；有一件事我知道，從前我是眼瞎的，如今能看見了。」這句話講的太好。

我第一次講福音聚會的信息，是我剛來美國讀書，在查經班聚會，弟兄姊妹請我傳福音，我非常緊張，也不敢，後來禱告主的時候，說也奇妙，當我禱告主我該講什麼時，那時聖經還不像現在比較熟，一下子進到我心裡的話就是這一句瞎子所說的，「有一件事我知道，從前我是眼瞎的，如今能看見了。」我就用這句話作破題傳福音，那天傳福音傳的很喜樂，也很釋放，然後有好幾個人決志。我很感動的就是這個瞎子的見證，那麼直接了當而且落地有聲，真的是充滿了能力，充滿了見證。

我們在為主耶穌傳福音，作見證的時候，就是學習去跟別人講我們經歷：我從前是怎樣的人，但是我如今又是怎樣的人。這是我們親身的經歷，勝過任何理性的辯解，勝過任何哲學的探討，因為這是非常實在的事情，耶穌改變我們——自耶穌來住在我心，我的生命有何等奇妙大改變。當然我們不能只停在這，我們除了本身要有很具體，很明顯的經歷和改變，我們也需要對救恩的真理有清楚的認識。這是這個瞎子非常寶貴的地方，是值得我們學習的。

兒子們在退修會回來時，跟我們分享這次英文組的講員 Brian Holland 牧師，他跟年輕的孩子們正好就是用《約翰福音》第 9 章，教導他們怎麼樣讀聖經，就是一定要把自己放在聖經裡，讓整個聖經生動起來，活起來。中間孩子們跟我分享時就提到一點，我覺得也很有意思。Brian Holland 講：你們有沒有想過，這個瞎子當他在西羅亞池子洗了以後，突然眼睛開了他的感受。一路上當他回來的時候，他從前是用手觸摸找路，他手的觸覺所熟悉的每一件事情，他現在都要帶著眼睛去看一看到底是什麼，到底

是什麼顏色。例如噴水池是什麼樣子的，他所經過的街角是什麼樣的商店，或是他每次經過的地方有一隻狗在叫，他想看看那個狗是什麼樣的狗(當然這都是我加的，兒子沒有跟我講到這麼細。)每一樣的東西他都用一個新的心情，新的心態，不同的深度再去重新認識生活中所熟悉的每一件事情。

弟兄姊妹，當我們信了耶穌，耶穌讓我們心靈的眼睛開的時候，我不曉得我們會不會用新的眼光，新的價值，新的角度回去看我們周圍所熟悉的人、事、物，我們的工作，我們的家人，我的生活，我的嗜好，我的習慣，我的人際關係，我所熟悉的這些環境，我們會不會用「在基督裡我就是新造的人，舊事已過，一切都變成新的了」— 我們用一個全新的心態，全新的眼光和全新的角度來看我們的環境。如果我們真的在基督裡有這樣的經歷，相信我們的人生是非常的美好。透過基督來看我們的環境，一切都能改觀，一切都有價值，一切也都會叫我們的心喜樂，叫我們的人生豐富。

小組討論：

1. 當你知知道周圍的人正在病痛或苦難中，你的態度和反應是什麼？
2. 當 神沒有照著我們所禱告的成就時，你的回應是什麼？
3. 這個瞎子身上有哪些特點，值得我們學習？
4. 當你信耶穌以後，你看事情的心態與角度，和從前有何差別？

禱告：

主耶穌，謝謝禰，借著瞎子眼睛得開的故事，再一次來激勵我們，讓我們帶著感恩的心，因為我們從前也是眼瞎的，如今我們得以看見。主啊，讓這個光越照越明在我們心中，讓我們真認識禰這位元寶貴的救主，也讓我們在基督裡用一個全新的態度來看我們周圍的環境，看我們的人生，看我們所熟悉的人、事、物；主啊，更讓我們能像這位瞎子一樣擇善固執，能勇敢的起來為禰作見證，能到處訴說禰的恩典和作為。主啊！禰讓他對禰的認識，不光只是在恩典中、經歷裡開他的眼睛，更是在禰對他有啟示的時候，讓他認識禰是 神的兒子，他就立刻拜禰。主啊！也讓我們有這樣的看見，不光知道禰是一位能叫我們眼睛得開的主，禰更是 神的兒子，是配得我們一生來敬拜、來事奉、來跟隨的那一位。求主祝福我們各小組的交通，奉主耶穌基督的名，阿們！

注：我剛才禱告裡提到主耶穌「後來遇見他」，其實英文是說，「主耶穌又去尋找他」當耶穌聽說他們把他趕出去以後，就去尋找他，然後主對他有一個更深的啟示，不僅讓外面的眼睛得開，主也讓他心裡的眼睛更是得開，知道對他說話的那一位就是 神的兒子，他就立刻拜耶穌。

約翰福音 預查

第 10 章 1-21 節

今天讀《約翰福音》第 10 章 1-21 節。在第 9 章耶穌醫好一個生來是瞎眼的人。主耶穌說：「我在世上

的時候，是世上的光。」(約 9:5) 主不僅把天上的光帶到世上，更重要的一件事就是叫瞎眼的得以看見，讓我們心裡面的眼睛得開，讓我們認識耶穌是基督，是 神的兒子，也讓我們得到了永遠的生命。

到了第 10 章 1-2 節，主接著說「我實實在在的告訴你們，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。」這裡主是接著前面的法利賽人，他們只是用儀文、律法教導別人，可是他們卻不能改變人的生命，也沒有把人真正帶到 神面前。更可怕的是，在四福音裡好多地方都提到主責備法利賽人，他們是洗淨杯盤的表面，裡面卻裝滿了汙穢；他們像粉飾的墳墓外面弄得漂漂亮亮，裡面卻裝滿了死人的骨頭；他們勸人不可這樣作，不可犯淫亂，但是他們自己卻一樣犯了同樣的罪。這些法利賽人，為什麼主直接說「你們是假冒為善」，就是本身並不是善，卻處處要求人家善，而且裝著是個善。這些都是賊，在 神的眼中他們都是盜賊，他們竊取、傷害、偷了 神的羊，讓這些百姓，這些羊群不是真正的歸向牧人，而是被這些盜賊擄去了。特別是 1-6 節，主直接就著第 9 章的一個講論。主一方面提出什麼是真的牧人，什麼是盜賊。「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，羊也跟著祂，因為認得祂的聲音。」接下來主耶穌講的兩個比喻，也是兩個在《約翰福音》裡很重要的「我是」。《約翰福音》裡一再講到「我是」，有七大類。7-10 節，講到主是羊的門；11-18 節，講到主是好牧人。主耶穌是非常會用比喻的，使人一聽就明白，而且意義深刻。

第一個比喻：主是羊的門

7-10 節，講到主是羊的門，這是本章的第一個比喻。9-10 節講到三個「得」：「凡從我進來的，必然得救，並且出入得草吃。盜賊來，無非是要偷竊、殺害、毀壞；我來了，是要叫羊得生命，並且得的更豐盛。」這裡講到三個「得」：得救；得草吃；得生命。這是講到主耶穌是羊的門，透過羊的門，這位好牧人，祂帶給我們三個恩典。

第一個：叫我們得救

得救也有兩方面的意義：一方面說到我們從永遠的審判裡面得救，叫我們有份於 神的家；另一方面講到保護我們，祂成為我們的保護，免於仇敵的傷害，免得我們在外面流蕩、失迷，讓我們進了這個門以後，就知道我們安全了，有牧人，有羊圈成為我們的保護。

第二個：得草吃

得草吃是講到讓我們可以享受滿足的人生，主成為我們豐富的供應。《詩篇》23 篇 2 節「祂使我躺臥在青草地上，領我到可安歇的水邊。」有人甚至說這個草、水多到一個地步，羊可以躺著吃，頭歪過來就吃左邊，歪過去吃右邊，不需要擔心供應。

第三個：得生命

說到讓我們有一個康健、豐盛的生命，充滿了能力，充滿了生命力。得生命，而且得的更豐盛。得救，帶給我們平安；得草吃，帶給我們喜樂和滿足；得生命，帶給我們健康、力量和活力；這是非常寶貝的三件事情，透過主的門，所以主說「我實實在在的告訴你們，我就是羊的門。」這個門給我

們劃定了一個範圍，就是我是在羊圈裡面，或是羊圈外面，這是兩個完全不同的境界。我們看見只有一個範圍在羊圈裡面是屬 神，是被保護的，是蒙恩的，是蒙愛的。這裡只有一個門，必須透過這個門。《約翰福音》14 章 6 節，主耶穌說「我就是道路、真理、生命，若不是借著我，沒有人能到父那裡去。」這是惟一的一條路，同樣的也只有一個好牧人，就是我們的主，祂是群羊的大牧人。雖然我們也稱牧者、牧師，教會的長老也是按著 神的旨意牧養群羊，當然我們都是配搭的，一起在這裡牧養，但是我們全體的大牧人是指我們的主耶穌，祂是羊的門。8 節，主說「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……得草吃……得生命，並且得的更豐盛。」

第二個比喻，講到主是好牧人

好牧人提到兩個方面：

第一方面，祂帶領群羊。《詩篇》23 篇也說過祂「為自己的名引導我走義路，我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為禰與我同在，禰的杖，禰的竿都安慰我。」牧羊人的一個很重要的責任——帶領群羊，帶領群羊走該走的路，帶領群羊去可安歇的水邊，到青草地上，到能夠供應群羊的地方；帶領群羊回羊圈，讓他們得到休息，得到保護。主知道怎麼帶領我們，主是我們的好牧人，祂親自帶領我們。我們都很喜歡唱這一類的詩歌：“祂帶領我”，或“一路我蒙救主引領”，或是“詩篇二十三篇”，我們都很喜歡唱，因為我們需要。

在《約翰福音》10 章講到主是好牧人，帶領我們，引導我們。在這裡提到幾件事情：第 4 節後半，羊認得祂的聲音；到了第 14 節，不光是認得祂的聲音，我們也認識祂；第 3 節的後半講到羊也聽祂的；第 4 節，羊也跟著祂。所以，我們看見：**羊認得祂，羊聽祂，羊也跟祂**；真正的好牧人，我們認得祂，也聽從祂，也願意跟隨祂。希望在我們的生命的裡，我們是一隻乖羊，我們真認識主人的聲音。很多弟兄姊妹說他在明白 神旨意的時候，常常不知道 神的旨意是什麼，聽不見 神的聲音。我們要加油，要建立我們個人跟主之間的關係，好好讀主的話，借著真理也來認識祂，當主說話的時候，我們可以認得，我們知道是主的聲音，我們也聽祂，祂說什麼我們都聽，而且願意跟從祂。

第二方面，主耶穌說：「我是好牧人，好牧人為羊捨命。」主特別把自己跟雇工工作了一個對比。祂是一個好牧人，好牧人為羊捨命。雇工是照鐘點的，所以羊群多一隻，少一隻對他沒有什麼兩樣，他是照鐘點付錢，所以羊群的多跟少，他不在乎。但是好牧人他保護群羊。大衛在伯利恒野地放羊的時候，熊來了，獅子來了，他就沖上去，抓住它們，打死它們，把羊群從它們的口中救出來，這是好牧人，他冒著生命的危險去救羊。當然在今天這個世代裡，很少有牧人會願意為著羊舍掉生命。主耶穌用這個比喻是因為祂不同于一般的牧人。就連牧人和雇工都有不同，更不要說這位靈魂的牧人，祂更是跟一般世界上的牧人大不相同。雇工的心態來服事主，跟一個為父的心態，一個牧人的心態來服事 神的兒女們是很不一樣的。

以前我在一個基督教的雜誌上看到一段話，一位牧者很語重心長地說：如果我們是個雇工，是個政客的話，一個政客只要得到 51%的選票，他就贏了，他就安息了，他就不在乎了，因為他擁有多數，51%就夠了。但是身為一個牧者，羊群中只要有一個羊對他不滿意，攻擊他，他的心就會受苦，就會難過。不是說我們要討人的喜歡。要所有的人都喜歡我們，我們就有禍了。我們不是要討人的喜歡，而是當你真正愛群羊的時候，當群羊起來攻擊，起來傷害，一個真正的牧者都會難過的。我真是希望在神家裡，有更多的人是真正作牧者的，作為父的，而不是作雇工的。

主耶穌說「好牧人為羊捨命」，而且是「甘心舍的。」17-18 節，「我將命舍去，好再取回來。沒有人奪我的命去，是我自己舍的。我有權柄舍了，也有權柄取回來；這是我從父所受的命令。」這段的聖經裡有一節話，講到帶領群羊的時候，羊不僅認識祂，聽祂，跟從祂，有一個點我補充一下。我非常喜歡 14 節「我認識我的羊，我的羊也認識我。」因為祂是好牧人。這是我們跟主之間個人的關係，主認識我們，我們也認識祂。希望這句話從我們口中出來的時候，是非常有深度，而且深有同感，是我們的經歷，也是我們的福分，我們能夠認識這位元主，也知道祂認識我們；我們能夠愛祂，也知道祂愛我們。

到底在我們的生活中，我們是不是真經歷了這位好牧人在我們身上的帶領？是不是真正經歷到在這位好牧人的身上我們得草吃，得生命，有平安，有喜樂，有豐盛的生命？我們常常講的一句話，甚至在教會的名片上從前也列了一句話，就是《約翰福音》10 章 10 節「我來了，是要叫羊得生命，並且得的更豐盛。」希望我們每一天的生活都是得生命的生活，而且是得的更豐盛。**每一天我們跟主的關係都是像羊跟牧人的關係一樣，我們喜悅祂的同在，我們享受祂的同在，我們順服祂的帶領，我們跟從祂的腳蹤，相信我們的人生是充滿了平安，充滿了喜樂，也充滿了豐盛和自由。**這段聖經大家可以自由的分享，尤其這段聖經傳福音也很好，很希望在小組裡，不要忽略了我們的福音工作。有福音朋友來，這些聖經都是非常合適的。如果你在預查的時候聽到了，我也希望你鼓勵自己小組的弟兄姊妹能夠打電話，邀請福音朋友來，我們都可以跟他們分享這些見證。

19-21 節講到猶太人他們聽了主耶穌講的這些話又起了紛爭，有人說：「祂是被鬼附著，而且瘋了，為什麼聽祂呢？又有人說：這不是鬼附之人所說的話。鬼豈能叫瞎子的眼睛開了呢？」你就曉得為什麼我說第 10 章是接著第 9 章，因為他們所有的談話是跟這句話有關的。主耶穌行了這麼大的神蹟，而且主耶穌這麼清楚的講了這些話，但是他們這些人仍然用這麼褻瀆的話說主耶穌是被鬼附的。我們真的是為他們感到憂傷，感到難過，猶太人的剛硬，或是我們周圍不信主的人的剛硬，我們真的求 神憐憫他們。但是另外一方面，我們也要為著自己能夠被帶進羊圈，有份於這麼偉大的救恩，得著靈魂這麼好的牧人，我們要感謝主，感謝再感謝！

弟兄姊妹，**不要忽略了傳福音的責任。**我想起《以西結書》34 章，這裡一面講到好牧人，另一面也講到好牧人所牧養的羊群中間有一些驕傲、自私的。《以西結書》34 章 11-14 節「主耶和華說：看哪！我

必親自尋找我的羊，將他們尋見。牧人在羊群四散的日子，怎樣尋找他的羊，我必照樣尋找我的羊。這些羊在密雲黑暗的日子散到各處，我必從那裡救回他們來。我必從萬民中領出他們，從各國中聚集他們，引導他們歸回故土。也必在以色列山上，一切溪水旁邊，境內一切可居之處，牧養他們。我必在美好的草場牧養他們，他們的圈必在以色列高處的山上，他們必在佳美之圈中躺臥，也在以色列山肥美的草場吃草。」這個當然是指以色列要歸回的預言，但是也應用在我們這些外邦人得救的人身上，主真的是從各處尋找了我們。15 節，「主耶和華說：我必親自作我羊的牧人，使他們得以躺臥。失喪的，我必尋找；被逐的，我必領回；受傷的，我必纏裹；有病的，我必醫治；只是肥的壯的，我必除滅。也要秉公牧養他們。」

為什麼主要除滅這些肥壯的呢？可以看 18-20 節「你們這些肥壯的羊，在美好的草場的吃草，還以為小事嗎？剩下的草，你們竟用蹄踐踏了。你們喝清水，剩下的水，你們竟用蹄攪渾了。至於我的羊，只得吃你們所踐踏的，喝你們所攪渾的。所以主耶和華如此說：我必在肥羊和瘦羊中間施行判斷。」希望我們不成為扣留主恩典，只顧自己享受，只顧自己吃草，只顧自己蒙恩，而且吃完了以後，就把草踐踏，就把水弄渾，這是一個非常自私的人。我相信這不是我們的情形，但是我又求主不讓我們不小心落在這樣的情形。讓我們知道感恩，更知道能夠帶領，讓別人都一起來分享主豐盛的恩典。

小組討論：

1. 如何興旺小組的福音工作？如何預備小組的福音聚會？
2. 你是否常與人分享自己的得救見證？常邀請福音朋友來教會？
3. 如何建立我們個人與主之間的親密關係？

禱告：

主耶穌，我們謝謝禰！我們原本也是死在罪惡過犯中，原本也是瞎眼不認識禰的人，原本也是跟猶太人一樣有許多的成見，我們抵擋禰，甚至羞辱禰。但是主耶穌，禰愛我們，我們真要說：是禰先愛我們，不是我們先愛禰；是禰來尋找、拯救了我們，不是我們先來尋找禰。主啊，我們在這裡為著禰開了我們的眼睛，感謝禰；為了禰帶領我們回羊圈，感謝禰；為了禰把我們擺在禰羊圈中，成為我們的保護，成為我們四圍的火城，我們感謝禰；我們更為著禰親自牧養我們的一生，帶領我們，讓我們可以出入有草吃，也帶領我們得生命，並且得著更豐盛的生命，我們感謝禰。主啊，但願一切的榮耀都歸給禰，但願禰的兒女們沒有一個人糟蹋禰的恩典，也讓我們都起來好好為禰傳福音，能夠一起歸到禰這位靈魂牧人的監督底下。禰說將來還有羊群禰要帶來，主啊！但願我們周圍的羊也都被我們這些蒙恩的兒女帶到禰的面前。謝謝禰，聽我們的禱告，奉主耶穌基督的名，阿們！

第一段：22-29 節 主是好牧人

在耶路撒冷冬天的一個修殿節，他們在那裡整修聖殿。「耶穌在殿裡所羅門的廊下行走。猶太人圍著祂。」他們對耶穌有一個問題：「禰到底是不是基督？」他們一直希望從基督的身上能得到這個答案。從主耶穌的回答可以知道，主覺得他們根本是明知故問，因為主早就已經回答了他們。主是怎麼回答他們的呢？主說：「我已經告訴你們。」第一方面，主的回答是借著主親自所講的話，已經告訴了他們，但是他們卻不相信；另一方面，主的回答是借著主曾經所作的事，在 25-26 節，主說「我奉父之名所行的事，可以為我作見證，只是你們不信。」兩個點都提到「你們不信」。當他們不信的時候，主怎麼對他們說，他們還是不信；主怎樣的行神蹟，他們仍舊沒辦法接受——耶穌是基督。

耶穌是基督，是永生 神的兒子

《馬太福音》16 章，在該撒利亞腓利比的地方，主耶穌曾經問門徒說：「人說我人子是誰？他們說：有人說是施洗的約翰；有人說是以利亞；又有人說是耶利米或是先知裡的一位。」但是主不滿足，主就問門徒：「你們說我是誰？西門彼得回答說：禰是基督，是永生 神的兒子。」當彼得講了這句話時，主耶穌特別誇他，說：「西門巴約拿，你是有福的！因為這不是屬血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。」主耶穌是基督，是永生 神的兒子，這是一個非常重要的啟示。**耶穌是 神的兒子，講到祂的生命是永生 神，祂與父原為一；耶穌是基督，講到祂的執事，祂是那位受膏者 (The Anointed One)，基督就是彌賽亞，就是被膏的那一位。**

基督是先知、君王和大祭司

在舊約裡只有先知、君王、祭司會受膏，他們在主面前承接聖職，有特別的託付與身份。

- 君王，照著 神的智慧治理、愛護 神的百姓，並帶領他們來事奉 神。
- 先知，傳遞 神的旨意。當百姓錯誤時，把他們帶回正路；當百姓正常時，告訴他們 神所要的是什麼，或是 神國的律例、典章、法則。
- 祭司，是帶領人來親近 神，來事奉 神，來敬拜 神，為人辦理屬 神的事。

舊約裡講到先知、君王和祭司，他們會受膏，受差遣。基督是集這三種的身份於一身。

以色列人在先知的預言裡，一直盼望彌賽亞能來拯救他們。他們從前不相信會亡國，所以那個時候逼迫先知，把耶利米下在監裡，他們不相信耶利米所說的以色列會亡國。等到以色列真亡國時，他們才知道，他們在偶像上得罪了 神。但是他們也就因此相信先知所預言的——彌賽亞要來拯救他們，這位受膏的那一位要來釋放，要帶著尊榮和榮耀而來。所以他們對基督一直有一個主觀的成見，就是基督是非常榮耀、轟轟烈烈的來，而且要來拯救他們。**所以，當基督用這麼卑微身份來到地上，要來成就救贖，要來成為 神的羔羊，為我們獻祭，為我們贖罪時，他們從外面沒有辦法接受拿撒勒人耶穌就是基督。這件事成為他們心中的蒙蔽，也成為他們在恩典路上一個很大的障礙。所以，主怎麼告訴**

他們「我是基督」，他們不信，主怎樣借著行神蹟奇事，他們仍舊不信。他們不信的原因，就是主說的「因為你們不是我的羊。」主耶穌講到因祂行了一些特別的事。《約翰福音》15章24節「我若沒有在他們中間行過別人未曾行的事，他們就沒有罪；但如今連我與我的父，他們也看見也恨惡了。」主耶穌在這裡所說的「我所行的事」，他們應該要相信；就算不信我說的，就算不信我這個人，但是你們總要信我奉我父名所行的事。這些所行的神蹟不是普通的事，意思是主耶穌在他們中間曾經行作了非常特別的事，這些神蹟不是任何一個先知可以作得出來的，主耶穌所說的話，所彰顯的榮耀，主說「看見我，就是看見父」因為祂是 神榮耀所發的光輝，是 神本體的真像，**但問題是以色列人的成見蒙蔽了他們的心眼，讓他們不能認識真正的彌賽亞**，這是一件非常可惜的事。不是主耶穌猶豫不定，而是這些人，他們裡面又想相信，因為他們知道耶穌所作的，真是很奇妙，不是一般人所能作得出來的；但是他們又看耶穌是這麼貧窮，拿撒勒人耶穌木匠的兒子，而且祂自己又不高抬自己，又不標榜自己，是那樣的卑微、柔和、謙卑，所以他們沒辦法接受耶穌作為他們的救主。

26節，主說：「你們不信，因為你們不是我的羊。」從27節到29節，主耶穌講到了什麼樣的人才是主的羊，就是主的羊到底有哪些的特徵。我們可以從經文裡，至少找到五個特點。

第一個特點：主的羊會聽主的聲音，也認得主的聲音。第10章4-5節，主耶穌說我「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。」所以是主的羊，第一個特點，就是聽主的聲音，我們知道是主，聽主講話，我們的心就喜樂，我們的深淵就有響應，因我們認得祂。

第二個特點：主認得祂的羊。我們這些人是被 神所知道，所認識的人。保羅在《加拉太書》4章9節，對加拉太的教會說：「你們既然認識 神，更可以說是被 神所認識的，怎麼還要歸回那懦弱無用的小學。」保羅認為，我們認識 神，也被 神所認識，這都是大事，絕對不是小事。我們這樣一個渺小的人居然是 神所認識的，這是我們作主的羊身上一個極大的光榮，更是值得我們感謝的事。地上的偉人很少認得我們這些平凡的人，可是天上的 神卻認得我們。也真像10章14節所講的「我是好牧人；我認識我的羊，我的羊也認識我。」

第三個特點：主的羊會跟隨主的帶領。我們是不是主的羊，這是一個很好的證明，我們願意跟隨耶穌，跟隨 神的羔羊，祂無論往哪裡去，我們願意順服。雖然很多時候有些代價，讓我們一時跟不上，但是相信我們的心都喜歡跟隨耶穌。

第四個特點：祂賜給我們永生，叫我們永遠不滅亡。只有 神是從永遠到永遠，但是我們這一班人，是從得到永遠的生命開始作根基，而讓我們這一生所有的事情，在信心裡，借著基督都可以跟永遠發生關係。這是太寶貝的事，神的兒女們得著永生，永遠不滅亡；而且永生不僅只是時間的問題，更是品質的問題，讓我們不僅永遠不再滅亡，永遠活著，而且我們可以活著就是基督，因為「我已經與基

督同釘十字架，現在活著的不再是我，乃是基督在我裡面活著。」(加 2:20)真是感謝 神！在我們裡面有永遠的生命，任何時候只要我們「不再是我，乃是基督」，在那件事上，在那個環境裡，在那個時間，那個日子裡，或是在那個聚會裡，我們都跟永恆發生關係，在永遠的裡面 神都紀念。

第五個特點：我的羊永不滅亡，誰也不能從我手裡把他們奪去。這是講到我們在基督裡，是主的羊，永遠安全，因為我們是在偉大靈魂牧人的監督底下。「我父把羊賜給我，他比萬有都大，誰也不能從我父手裡把他們奪去。」(29 節)何等的感謝主，我們相信一次得救，永遠得救；雖然我們如果犯罪、跌倒，不好好愛主，將來會受到 神的刑罰、管教，但是不會滅亡，因為我們永遠是主的羊，永遠是屬神的。

第二大段：30-39 節 主與父原為一

主兩次被他們逼迫，要拿石頭打主，或是想要來抓主，都是為著同一個原因。一次是 30 節，主說「**我與父原為一**」猶太人一聽就要拿石頭打祂。耶穌問他們說：「你們是為哪一件拿石頭打我呢？」主耶穌回答，38 節我行的這些事，要「**叫你們又知道，又明白父在我裡面，我也在父裡面。**」這又是講到祂跟父原為一。只有聯合，只有一，才可能講 A 在 B 裡面，B 又在 A 裡面。當主耶穌再講這句話的時候，他們又要來拿主，主卻逃出他們的手，走了。這一段聖經主告訴他們「我不僅是基督，我不僅是奉差遣來到你們中間，不僅是受膏的那一位彌賽亞，我根本與父就是原為一，「祂在我裡面，我在祂裡面。」這是猶太人受不了的事，他們要拿石頭打祂。

在這段的談話裡，主耶穌引用《詩篇》82 篇 6 節「我曾說你們是 神」這句話回答他們。這句話可能很多人會有困惑： 神不是只有一位嗎？為什麼能說我們是 神呢？我們看一下《詩篇》82 篇 6-7 節，就比較能瞭解。「我曾說：你們是 神，都是至高者的兒子。然而你們要死，與世人一樣，要僕倒，像王子中的一位。」亞薩在這裡說的「你們是 神」，並不是講我們生來是 神，而是因為我們稱為至高者的兒子，所以我們得到了 神兒子的身份和地位；並不是我們像 神一樣是「自有永有」"I AM WHO I AM."，這兩個是很不一樣的。有的英文聖經翻譯為 "You are all sons of the Most High"「我們都是至高者的兒子，所以我們被稱為是 神。」

在當時的宗教背景，有人把這些神職人員甚至連別的異教也都會把一些神職人員、祭司稱為 神，並不是說他們是像我們狹窄的定意：惟一的真 神，從永遠到永遠，這是獨一的真 神。因為是事奉 神，或是稱為至高者的兒子，所以就被稱為 神，但是這樣的 神，他是會死的。所以亞薩說「然而你們要死，與世人一樣。」《路加福音》第 3 章 38 節，家譜一路講到亞當，說「亞當是 神的兒子」。老約翰在《約翰壹書》第 3 章一開始也說「你看父賜給我們是何等的慈愛，使我們得稱為 神的兒女；我們也真是祂的兒女。」，「我們得稱為 神的兒女」說到我們因救贖，因信，我們得到的地位，被稱為 神的兒女。底下接著說「我們也真是祂的兒女」，說到我們在關係上，在生命裡真是經歷了，

證明瞭我們真是 神的兒女。我們雖然都不太會這樣說「我們是 神」，因為我們總覺得講到 神，我們敬畏天上的獨一的真 神至高者。但是詩人亞薩所說的，或是主耶穌所引用的，我們能明白，主是為了要堵住他們的嘴，讓他們不要隨使用一句話來逼迫主耶穌。主自己也說「經上的話是不能廢的；若那些承受 神道的人，尚且稱為 神；父所分別為聖，又差到世間來的，祂自稱是 神的兒子，你們還向祂說，你說僭妄的話嗎？」(35-36 節)我們這樣就比較能明白。

第三大段：40-42 節 約翰為主作見證

主耶穌又往約但河外去。在耶穌的生平裡有三個地方是祂常去的，一個是祂的故鄉加利利包括拿撒勒，尤其在加利利海邊，祂常常行神蹟奇事，醫治病人，傳講 神國的福音。第二個地方是耶路撒冷，畢竟是大君王的京城，聖殿也在那裡，祂最後受害也在那裡。第三個地方，就是約但河外，主耶穌也常常來這裡傳 神的信息。40-41 節「耶穌又往約但河外去，到了約翰起初施洗的地方就住在那裡。有許多人來到祂那裡。他們說：約翰一件神蹟沒有行過，但約翰指著這人所說的一切話都是真的。」

到底約翰曾經如何介紹過主耶穌？我們在所讀過的聖經裡應該可以找的出來。約翰曾經說過：祂是 神的羔羊；祂是 神的兒子；祂的能力是極大的，我就是給祂解鞋帶也不配；約翰也曾經說過：祂要用聖靈與火給人施洗；我們可以從聖經裡施洗約翰曾經指著主耶穌所說，為祂所作的見證。這些來到約但河外的人，他們說：「約翰一件神蹟都沒有行過，但約翰指著這人所說的一切話都是真的。」我想問弟兄姊妹，我們也是一般人，從來沒有行過神蹟，但是我們會怎樣為耶穌作見證呢？施洗約翰他是那樣的見證耶穌。但是對我們這些比施洗約翰又往前更跨了一步，施洗約翰跟耶穌的關係仍舊是外面的，我們今天在基督死裡復活，完成救贖以後，基督在聖靈裡也住在我們的心中，成為一切屬靈的實際和祝福，那麼我們跟別人介紹耶穌時，我們的介紹會比施洗約翰更多嗎？會多在哪些方面呢？

接著我也要問：別人能不能從我們所見證的耶穌，所活出來的耶穌，有一天也能說：“某某人，你雖然沒有行過神蹟，但是你所講的耶穌都是真的，因為我也嘗到，也經歷到了。”有時我聽見別人介紹耶穌說：“你只要信耶穌，就會生孩子；你要辦綠卡，你信耶穌，耶穌會給你綠卡。”弟兄姊妹，這不是介紹耶穌的方法。今天如果耶穌請你當祂的介紹人，幫祂介紹，到底你會怎麼介紹耶穌？希望我們都有第一手的經歷，不是聽來的，更不是隨便講的，而都是我們自己可以作見證的，讓人能說：“某某人所告訴我的耶穌全是真的。”

小組討論：

1. 你在傳福音時，是怎樣向人介紹耶穌？
2. 分享你在日常生活中，是如何為耶穌作見證呢？
3. 你覺得什麼樣的見證，最能打動人心，使人歸主？

禱告：

主耶穌，謝謝禱，當我們讀禱的言行，讀禱在地上的行徑，我們的心就要低頭敬拜禱，這麼偉大的 神，為了尋找、拯救失喪的人，降卑來到地上。禱說禱是好牧人，好牧人為羊捨命；禱說禱是好牧人，禱要叫我們得生命，而且得著更豐盛的生命。禱愛我們，認識我們，也親自帶領我們，而且應許禱要保護我們，叫父所交給禱的一個也不失落。主啊！我們也謝謝禱沒有讓我們像猶太人一樣帶著成見拒絕了禱。但是主耶穌求禱憐憫我們，許多時候我們仍然是在人的成見中來接受禱，而攔阻了我們在禱救恩中的深入和往前。主啊！除去我們所有的鱗片，除去我們和禱之間所有帕子，吸引我們，讓我們快跑地跟隨、認識禱；吸引我們，讓我們真知道我們這一生所事奉，所愛的耶穌是那位至高的 神，是那位獨一的真 神，讓我們願意用這一生，好好來愛禱。請禱祝福我們各小組的聚會，與我們同在，奉主耶穌基督的名，阿們！

約翰福音 預查

第 11 章 1-32 節

伯大尼之家

《約翰福音》11 章 1-32 節，記載了一個非常生動而且是我們很熟悉的故事，就是在伯大尼三兄妹的家中發生了一件非常不幸的事情，就是唯一的兄弟拉撒路病得很重，甚至死了。我們前一陣子講到伯大尼的時候，特別說到在伯大尼有三個人，他們代表著 神家的實際，每一個人身上的特點都是 神家所需要的，也是每一個兒女們所需要的。聖經上說「耶穌素來愛馬大、馬利亞和她們的兄弟拉撒路。」這個家三個人所代表的三件事：**馬利亞代表全心愛主；馬大代表甘心捨己，殷勤事奉主；拉撒路代表復活的明證。**

- **馬利亞**對主的愛至少借著兩件事來表達：一·她成為主知心的朋友，願意花時間陪耶穌，與主傾心吐意，讓主也能把心思告訴她；二·她對主的愛顯在她知道、認識主的需要，抓住機會把最好的，毫沒有保留地奉獻在主面前。
- **馬大**所代表的甘心犧牲自己，殷勤地、全心地事奉主，無論作什麼，都是為著主的緣故。她曾經有過埋怨，但她的埋怨不是向著主，而是為著她的妹子。當主糾正她後，她立刻謙卑地接受了校正，所以當主再一次坐席時（我們下一章會讀到），馬大再也不埋怨，她仍然在席中伺候主，她沒有因為主責備了她，就受傷、退去。很多的 神兒女是易碎品，一碰就破了，一糾正就受傷了，一被誤會就退去了；馬大不是這樣，她是真心愛耶穌，所以她接受校正。
- **拉撒路**從頭到尾沒有說過一句話，但是他卻是復活生命的明證，許多人因為拉撒路信了耶穌。許多人因為耶穌在那裡，要來看耶穌，但是也要來看拉撒路。所以祭司長商議不僅要殺耶穌，連拉撒路也要殺。

不憑眼見的信心

當拉撒路生病的時候，馬大、馬利亞立刻差人來見耶穌，這是一件非常不容易的事，講到她們的信心

不憑眼見，不憑感覺。她們的兄弟病了，而且病得非常嚴重，從 40 節可以知道他已經死了。這個病不是一般的感冒、肚子痛，這是很嚴重的病，她們立刻差人去找耶穌。從後來的談話：「主，禰若早在這裡，我的兄弟必定不死」，知道她們兩個信心的程度其實是很好的，已經是很高檔次的了，能夠不憑眼見，她們相信只要耶穌在，她們的兄弟就絕對不會死。當她們的兄弟病了，她們立刻打發人（因為她們要留下來照顧拉撒路），去找耶穌，而且她們的禱告和請求是這麼生動，這麼美好，她說：「主啊！禰所愛的人病了。」我很喜歡用這句話為病人禱告。先把主耶穌擺在對的位置上，主不僅是我們個人的主，主是萬有的主，永遠是掌權的主，祂勝過一切的疾病、死亡，也勝過仇敵一切的權勢。所以當她這樣禱告的時候，已經是一個誇勝，希望我們也常有這樣的認識和禱告。

4 節，「主耶穌聽見，就說：這病不至於死，乃是為 神的榮耀，叫 神的兒子因此得榮耀。」這件事對很多生病的人來說也是一個安慰。我們知道所有的疾病、死亡、詛咒、傷害都是從撒但來的，不是從 神來的，但是並不代表每一個生病的人都是因為他自己犯了罪。的確是從人類始祖亞當犯罪之後，讓罪、讓病、讓死亡來到了人的中間。約翰福音第 9 章 3 節，生來是瞎眼的人，主說「不是他父母的罪，也不是這人的罪，乃是為著叫 神得榮耀。」同樣拉撒路生病，主也在這裡說「這件事情是為了榮耀 神，叫 神的兒子因此得榮耀。」我們遭遇到一些困難的環境，甚至受苦生病，很多時候是 神在我們身上一個特別的祝福，要讓我們借著這件事來經歷、認識 神，能夠讓主得著榮耀。

耶穌故意耽延了兩天

本章裡最關鍵的點，就是耶穌聽見了，並沒有立刻去，而且在所住的地方又多住了兩天。耶穌故意耽延，多停了兩天，以至於當耶穌去的時候，拉撒路不僅死了，而且已經臭了。這個兩天，我們讀故事還很容易，當擺到我們個人的經歷裡的時候，你就曉得非常不容易，這兩天是要人命的兩天。因為當馬大，馬利亞看著她們的兄弟病危了，脈搏逐漸衰退，瞳孔逐漸擴大，知道他邁向死亡，每一分、每一秒對她們來說是分秒必爭，而耶穌卻遲遲不來。那是信心的熬煉，一個非常不容易的功課，尤其到最後她的兄弟果然死了、斷氣了。這是一個太可怕的考驗，從人來看非常困難，是一個永遠的絕望，但是從主來看，卻是一件很特別的事。15 節「我們沒有在那裡就歡喜，這是為你們的緣故，好叫你們相信。」我們來看，受不了這兩天，我們產生了埋怨和懷疑。而外在的環境也產生了無可收拾的局面——拉撒路越來越邁向死亡，至終死亡。但是主卻說「我為著沒有在那裡就歡喜，這是為著你們的緣故。」所以主遲到，不是為著主，乃是為著這些門徒，乃是為著伯大尼這三個兄妹，乃是為著主在他們要行作一件特別的事。保羅說「就是患難中也是歡歡喜喜的」，他能在患難中歡歡喜喜盼望 神的榮耀，因為 神的榮耀要在這裡被彰顯出來。

主耶穌在這裡多住了兩天後，才對他們說「我們再往猶太去吧。」中間插進來門徒的對話，說：「拉比，猶太人近來要拿石頭打禰。」在上一章主耶穌說「我與父原為一」，別人就拿石頭要來砸耶穌。主耶穌又是要往猶太去的時候，門徒就提醒祂：禰還敢去嗎？禰不怕被打嗎？耶穌卻回答說：「白天不是有十二小時嗎？人在白日走路，就不至跌倒，因為看見這世的上光。若在黑夜走路，就必跌倒，

因為他沒有光。」主講這句話就是說「要趁著祂還在的時候。」因為主耶穌就是世界的真光，所以祂在的時候，趁著光在，要趕快作事，好讓人不至於跌倒，因為當主離開這個世界的時候，對人來說是一個更大的考驗。所以耶穌要趁著白日趕快作工。

耶穌說了這句話以後，就對他們說：「我們的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他。」不知道讀句話我們的感覺是什麼？從人來看，死亡是一個這麼大的痛苦與絕望，但是對耶穌來說：「我的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他。」主耶穌沒有敲鑼打鼓的在這裡誇勝、炫耀，主耶穌就是這麼安安靜靜、平平和平的講出一句叫陰府震動，叫我們後來的人想起來就要低頭敬拜祂說的這句話，這麼親切，這麼平和，可是底下發生的事卻是一個驚天動地，叫仇敵受不了，叫 神得榮耀，叫人張大眼睛，捂著嘴巴都驚訝的說不出話來的一個偉大的神蹟，主耶穌叫一個死了發臭的人從死亡裡面出來，但是主卻用一句這麼親切的話：「我們的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他。」所以門徒不能瞭解：「他若睡了，就必好了。」但是主卻是指著他死了。所以主就明明的告訴他們說：「拉撒路死了，我沒有在那裡就歡喜，這是為你們的緣故，好叫你們相信，如今我們可以往他那裡去吧。」

多馬愛主

16 節，多馬說：「我們也去和祂同死吧。」這些門徒們真可愛。多馬講這句話也不容易，因為他們知道進去真的很可能就是死的。所以多馬講這句話不是幽默，隨便說，他講這句話是必須在他心裡經過的，就是“我是不是預備好了，願意跟主一起被石頭打死。”這是不容易的。換作我們的話，很可能會找個藉口或理由，如果自己信心跟不上去，我們會跟主說：“主啊！家裡面最近有一點特別的事，我要回家。”這是很多時候，在 神家裡都會碰到的。碰到教會的要求多一點，服事忙一點，需要奉獻多一點的時候，有的人就有這個藉口，那個藉口——我家裡買了牛，我家裡有了田，我剛剛結了婚，我剛剛生了小孩，我工作最近要加班，我們都會有很多的理由，怕去面對一些代價和困難。你要知道多馬在這裡所要面對，是要陪著耶穌很有可能被石頭打死。這種事情在他們中間不是沒有發生，連保羅都被別人用石頭打的人家以為他死了，拖到城外去。司提反是活活被石頭打死的。這些事在那個時候都會發生的。所以多馬講這句話根本不是誇大，也根本不是一種無可奈何隨便講講，他實在是預備好他自己。

有人曾經為多馬申冤，因為很多人講到多馬的時候都把他當成懷疑主義，當成不信派，擬信派，把他降低了。有一個 神很重用的一個僕人在他的信息裡講到多馬，他說多馬其實不是人所認為的多疑者，乃是一個多情者，他非常愛耶穌，他愛耶穌愛到一個地步，他捨不得離開主，他捨不得不跟隨主，所以當主要進耶路撒冷可能受死的時候，他願意跟祂去一起受死。當他所愛的耶穌被釘十字架的時候，他是痛不欲生，難過的悲傷欲絕。當別人告訴他說「耶穌復活了」，他心裡面的矛盾可以稍微揣摩一下，他很怕再度受傷，他很怕這個消息是假的，他因為這樣而興奮而喜樂，到最後發現是假的時候，他的痛苦會更深。所以他就講了那句話：「我非看見祂手上的釘痕，用指頭探入那釘痕，又用手探入祂的肋旁，我總不信。（約 20：25）」你知道他心裡巴不得能確定耶穌復活，他的喜樂要暴發出來，

因為他太愛耶穌了。所以當耶穌顯現時，主耶穌沒有責備他，主說「伸過你的指頭來，摸我的手；伸出你的手來探入我的肋旁。不要疑惑，總要信。」（約 20：27）多馬這個時候什麼話都沒有說，他就講了這麼簡單的話：「我的主，我的 神。」弟兄姊妹，你知道多馬心中的感情，喜樂，他的感恩不在話下。我非常阿們這位弟兄幫多馬作了一點澄清，免得我們每次講到多馬都好像很看不起他。所以在這裡他才能夠勇敢的對耶穌說：「我們也和祂同死吧。」

復活在主

耶穌來到拉撒路死掉的地方，到了墳墓去的時候，馬大聽見耶穌來了，就去迎接祂，馬利亞仍然坐在家裡。我不太明白為什麼馬利亞不去，聖經上也沒有明說。一方面有可能是馬大先聽見這個消息，馬利亞還沒有聽見這個消息，所以聖經上說「馬利亞仍然坐在家裡。」另外也有一種可能，就是馬利亞可能對主還是有一點埋怨，有一種說不出來的委屈和傷痛，她覺得主耶穌禱為什麼現在來，有點賭氣。這個我們不知道，所以我們只能有這樣的揣摩而已。

馬大去了以後，對耶穌說：「主啊，禱若早在這裡，我兄弟必不死。」看見了沒有，就是我前面說的，馬利亞，馬大對主的信心不是小的，已經非常不容易了，她們是已經超越眼見，超越感覺，一種活潑的信心，知道主耶穌在的話，不管弟兄多嚴重也不會死的。馬大又接著說：「就是現在，我也知道，禱無論向 神求什麼， 神必賜給禱。耶穌說：你的兄弟必然復活。馬大說：我知道在末日復活的時候，他必復活。」馬大講句話，雖然後來耶穌糾正她，但是就著信心來說已經很不容易了。所有耶穌講過的道，耶穌所指的將來的事她都相信，而且她相信主向父求任何事情 神都會賜給祂。主耶穌糾正她的時候說：「復活在我，生命也在我，信我的人雖然死了，也必復活。」這句話英文裡面是說到「我是復活，我是生命。」不光是「復活在我，生命也在我」，乃是主耶穌說「我就是復活，我就是生命。」「信我的人雖然死了也必復活，凡活著信我的人必永遠不死。你信這話嗎？馬大說：主啊，是的，我信你是基督，是 神的兒子，就是那要臨到世界的。」

馬大的信心不能說都是道理，基本上最重要的信仰她都相信了，只是今天主在他們中間要作一件事，不光是為了馬大、馬利亞，主也是為著所有我們這些後來的人。雖然她們的信心已經到達了非常高的層次，已經能夠憑信心不憑眼見，但是主要把她們帶到一個更高的境界，叫作信心不受限制。信心能不憑眼見，是不容易的事；信心要進到一個地步就是不受限制的信心那是一個太偉大的信心。馬大、馬利亞的信心其實已經很好了，但是主太愛她們了，也愛我們這些後來的人，主看得起她們，知道她們經得起這些事情，所以主借著她們給我們上了一個很好的課，為我們顯明瞭祂的榮耀和祂的能力，就是祂的能力不受任何限制。人死了是最大的絕望和無助，但是主卻能夠叫死人復活。《羅馬書》4章17節「亞伯拉罕所信的 神，是那叫死人復活，使無變有的 神。」這是一個偉大的信心。馬大回去叫了馬利亞來，馬利亞來到耶穌的腳旁，俯伏在祂的腳前說：「主啊，禱若早在這裡，我兄弟必不死。」馬大、馬利亞都是同樣的信心，但是主要借著這件事大大地提升她們。

禱告：

主耶穌，我們感謝禰，借著這一段美麗的故事，這麼生動又這麼實際，雖然發生馬大、馬利亞和拉撒路的身上，其實今天也發生在許多 神兒女的中間；就是好像我們向禰的禱告，禰沒有垂聽，好像我們向禰的禱告一再被耽延。主啊，在我們的信心受熬煉的時候，我們常常會埋怨，會灰心。但是主耶穌禰借著拉撒路的故事讓我們看見，在禰永遠沒有難成的事。禰所賜給我們的信心是一個生命，是一個不住增長的信心。雖然馬大、馬利亞的信心已經超越了凡人的信心，能讓她們憑信不憑眼見，但是禰卻借著她們所愛的兄弟這樣的遭遇，借著主耶穌故意的耽延，沒有立刻答應她們的禱告，讓她們經過了死蔭的幽谷，但是禰卻把她們帶到榮耀的境界，禰讓她們經歷到更高的信心，是不受限制的信心，相信 神沒有難成的事。禰使流淚谷變為泉源之地，並且有秋雨之福蓋滿了全穀。今天有多少人因著馬大、馬利亞、拉撒路的遭遇，我們的心得到了安慰，知道在禰永遠沒有太晚，也沒有難成的事。我們感謝禰，求你也借著這段的故事再次來堅定我們，讓我們知道我們所信的是誰。謝謝主，聽我們的禱告，奉主耶穌基督的名，阿們！

約翰福音 預查 第 11 章 33-57 節

耶穌為什麼哭了？

這段的故事裡出現了新約聖經裡最短的一節經文，35 節「耶穌哭了。」首先我們要問耶穌為什麼哭？很多的時候我們認為是因為拉撒路死了，看見大家那麼難過，所以耶穌也跟著難過就哭了。我們更深一步的去思想，應該不是。因為主耶穌在所在的地方多呆了兩天才回來，就是因為祂要讓這個局面出現，祂知道拉撒路病重，並不趕來，祂要讓拉撒路先經過死亡，為的是要在這件事情上榮耀 神，也叫 神的兒子得到榮耀。

所以基督來的時候，祂不是面對一個無助、艱難的局面。祂是要叫死人復活，祂是 神的兒子，在祂沒有難成的事，生命在祂，復活也在祂。祂前面也說過「信我的人雖然死了，也必復活」，不僅是指著將來，也是在今生祂要叫人看見——在 神的兒子，這位生命復活的主面前，死亡不能拘禁人。主耶穌不是因為這個難處太大，也不是因為這件事情太叫人傷心、難過。我想耶穌在這裡哭，我個人的體會是耶穌進到舊造、墮落的人類在死亡面前的一種無奈、無助和無能，耶穌為著這件事情，看見死亡帶給人類的傷害、痛苦和絕望，所以耶穌在這裡哭了。

其實起初祂所造的世界，所造的人都不是這樣，都不應該是這樣，所以祂第一手體會了，也進入了死亡所帶給人的傷害，死亡的權勢在人的心中是何等可怕的一件事。耶穌看見這麼多人哭，耶穌也哭了。這件事至少讓跟隨、圍繞在旁邊的猶太人有一個感受，說：「你看祂愛這人是何等懇切。」耶穌愛拉撒路、馬大，與馬利亞一點都沒有問題，這也是我們所知道的。但是耶穌哭並不是為著拉撒路死了，祂痛苦的哭，也不是這些人所認為的，因為底下耶穌就行作了奇事。

37-38 節「其中有人說：祂既然開了瞎子的眼睛，豈不能叫這人不死嗎？耶穌又心裡悲歎。」耶穌的難過，耶穌的哭都是因為人的不信。一方面人在死亡面前的無奈、無助和無能，主耶穌是進入也能瞭解人類在死亡與罪惡面前所受的傷害。祂愛人，愛世間所有的人，所以祂進入了我們的感覺，祂哭了。另一方面也實在是因為人不信祂是基督，是復活生命的主宰，是永生 神的兒子，在祂永遠沒有難成的事。耶穌的哭，就是這兩方面。

38 節用了一個「又」字，「耶穌又心裡悲歎。」你會說：這個人講的話沒有錯啊。祂既然能夠開瞎子的眼，祂也能夠叫這人不死，這個人不是滿有信心的嗎？你要知道，從這個人講話的語氣和聖經上記載耶穌的回應，就知道這個人講這句話完全不是從信心裡面出來的，乃是一種理性的推論，乃是旁觀者的挑戰、挑釁——如果禰能夠叫瞎眼看見，禰應該也可以叫死人復活啊。所以「耶穌又心裡悲歎」，因為祂知道這都是出於不信。

你若信，就必看見 神的榮耀

耶穌來到墳墓前，有一塊大石頭擋著，「耶穌說：你們把石頭挪開。」馬大想要阻止，說：「主啊，他現在必是臭了，因為他死了已經四天了。耶穌說：我不是對你說過，你若信，就必看見 神的榮耀嗎？」（40 節）這句話常常會回頭在我的裡面挑戰我的信心。今天多少的時候我們在一些事情上會害怕、擔心，例如說我們過去三年從買 Bowers 神給應許，到面對 seller 的抗拒，到 Intel 和 Applied 的阻擋，city 的為難，700 萬對我們來說是天文數字，這麼多的難處面前， 神一直在我們中間所要作的就是要叫我們相信祂——簡單的相信，絕對的順服。

主能夠叫瞎眼的看見，或許門徒們信得來，因為他們曾經看過、聽過，但是要叫他們相信死人復活就很難了。信心的功課其實是一生要學的，沒有人學一學就畢業了。主日信息也曾經講過，主叫五千人借著五餅二魚吃飽了，收拾十二個籃子；沒有多久，再一次門徒們和眾人，三天在野地裡聽耶穌講道，沒有東西吃，可是門徒們還是學不會。到了三天，主耶穌說我不願意叫他們餓著回去，免得路上困乏，主就問門徒們有吃的沒有，他們這個時候才說：「有七個餅，幾條小魚。」主說：「你們拿過來。」這些門徒們明明不久前才經歷了一個這麼偉大的神蹟，主借著五餅二魚叫這麼多人吃飽，可是在四千人面前，他們卻又信不來，沒有早早地把他們所有的交給主：“主啊，在這裡有些東西，禰能不能再像上一次一樣為眾人擘開，為眾人祝福，免得眾人窮乏，饑餓。”你就發現他們的信心跟不上來。

我們不要小看或是輕視門徒們，今天在我們的生活裡，常常也是這樣。我們前一陣子經過了一場又一場的爭戰得勝，軟弱了， 神提升我們，讓我們打了這麼多場勝仗，可是接下來，當我們面對教會改建，又面對教會現在有這麼多緊迫的帳單，一個接著一個，你發現我們的信心跟不上來，因為我們還是會常常看著我們自己手中有的，常常還是憑著眼見，我們的信心常常受到我們的感覺，別人的談話，現實的環境所影響。弟兄姊妹，怎樣能被 神提升到我們信心不憑眼見，不憑感覺，甚至有一天我們

能夠提升到不再受到限制，這是我們這一生很大的挑戰。神愛我們，祂一路上為我們興起環境，容許風浪臨到，都是為了要堅固、要訓練我們的信心，要擴大，要提升我們的信心。所以我們都不要灰心。

主耶穌叫拉撒路復活

主耶穌雖然說「我不是對你說過，你若信，就必看見神的榮耀嗎？」聖經上沒有講馬大有沒有因為這句話信心就被提升了，但是無論如何主耶穌還是行作了神蹟，主耶穌在這裡開了眾人的眼睛。「耶穌舉目望天，說：父啊，我感謝禱，因為禱已經聽我。我也知道禱常聽我，是為周圍站著的眾人，叫他們信是禱差了我來。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！」（41-44 節）主耶穌面對難處，甚至面對人類最無助，最絕望，最無能的局面就是死亡的時候，主耶穌是「舉目望天」。這也是主再一次給我們的教導，讓我們的眼晴不要只看在難處上。我一直記得一個年長的弟兄曾經給我們的勸勉，他說：在環境中，在難處裡，不要在平面上看難處，一定要被帶到高處來看難處。我在講《約伯記》時，特別也提醒弟兄姊妹：我們永遠不要透過難處，透過疾病來看神；要透過神來看我們的難處和我們所遭遇的疾病。不然的話，我們這個人在難處中，在苦難中，一定會灰心喪志；但是如果我們透過神回頭看的時候，就不一樣了。

詩篇 121 篇：「我要向山舉目，我的幫助從何而來？我的幫助從造天地的耶和華而來。」弟兄姊妹，我們常常需要有這種舉目望天的禱告，這種向山舉目的禱告。不要把眼睛真的是看在難處，不要把耳朵只去聽那些消極或是灰心，叫人喪氣的話，我們學習在一切的難處中仰起頭來，仰望為我們信心創始成終的耶穌。希伯來書的作者講的這句話，一個很好的翻譯：「望斷以及於耶穌」我們學習不看難處，把我們的眼晴從原來所看的難處，所看的墳墓，轉移去看我們的 神，舉目望天看那位造天地的耶和華， 神要行作奇事。

底下主耶穌的權柄：「拉撒路出來！」一句話出來，這就叫做「道就是神。」我們所講的話跟我們這個人差太遠了，但是主跟主的話是合而為一，「太初有道，道與神同在；道就是神。」當主的話一出來時就是神的能力，神的生命出來。主耶穌說「拉撒路出來！」死人就趕快出來了，手腳還裹著布，臉上包著手巾。耶穌說：「解開，叫他走！」。弟兄姊妹，我們從死裡面復活，不是只是得著生命，我們要走路的。主說：「解開，叫他走！」不能再有捆綁。生命更新了，我們所有的捆綁都應該脫落。我們重生得救的人要勝過過去的嗜好、捆綁，不該看的電視、小說，不該有的嗜好抽煙、喝酒，或是一些捆綁，都應該脫落。一個真正復活重生得救的人，他身上不應該再有這些捆綁。所以主說：「解開，叫他走！」我們不僅得到復活的生命，我們要過復活的生活，得勝的生活。這是一個很好的見證。

法利賽人用計要害耶穌

45 節「那些來看馬利亞的猶太人見了耶穌所作的事，就多有信祂的。」但是很遺憾的事，其中也有人去見法利賽人，將耶穌所作的事告訴他們。這些事不是善意的。在前一章有人一直在挑戰「主耶穌是不是基督？」他們要叫耶穌明明的告訴他們到底祂是不是基督。他們要知道耶穌是基督並不是因為真正要信祂，要拜祂，這可以從他們在彼拉多面前控告主耶穌的話裡知道他們並不是真的信服。在《路加福音》22 章 66 節講到民中的長老、祭司長、文士，到公會裡面，當耶穌受審判的時候，他們還是再問一次：「禰若是基督，就告訴我們。」耶穌說「我若告訴你們，你們也不信。」這些人是硬著頸項，心蒙脂油，眼睛被蒙蔽的，他們不認識基督。到了《路加福音》23 章 1-2 節，他們把耶穌解到彼拉多面前就控告耶穌，提到耶穌禁止人納稅給該撒，(其實這是太明顯的謊言，因為耶穌說過「該撒的物歸給該撒， 神的物歸給 神。」)而且主耶穌也曾經叫彼得去釣魚，拿到的銀錢，主也一樣納稅。當盡的義，當盡的本份，主耶穌是絕對盡的。)底下他們接著控告說：「並說自己是基督。」所以，就算耶穌明明回答他們說自己是基督，他們反而用這話來控告主耶穌。

法利賽人、祭司長聽到以後，就很擔心「這人行了好些神蹟，我們怎麼辦呢？(約 11:47)」實在不能明白為什麼他們不會蒙光照或是回轉歸向耶穌，反而更要抗拒？48 節「若這樣由著祂，人人都要信祂；羅馬人也要來奪我們的地土和我們的百姓。」中間有一個叫該亞法的，作大祭司，對他們說：「你們不知道什麼。獨不想一個人替百姓死，免得通國滅亡，就是你們的益處。他這話不是出於自己，是因他本年作大祭司，所以預言耶穌將要替這一國死。也不但替這一國死，並要將 神四散的子民都聚集歸一。從那日起他們就商議要殺耶穌。」(49-51 節)很希奇的事， 神能夠借著這些不信的人，這些宗教裡的人，反對的人，一樣能夠發出預言，說出了基督的使命，預言了基督要替人受死。

54-57 節「耶穌不再顯然行在猶太人中間，就離開那裡往曠野的地方去，到了一座城，名叫以法蓮，就在那裡和門徒同住。猶太人的逾越節近了，有許多人從鄉下上耶路撒冷，要在節前潔淨自己。他們就尋找耶穌，站在殿裡彼此說：你們的意思如何，祂不來過節嗎？那時，祭司長和法利賽人早已吩咐說：若有人知道耶穌在哪裡，就要報明，好去拿祂。」

我們再次看見這些人真的像彼拉多所說的，因為彼拉多非常清楚他們為什麼把耶穌交來，乃是因為嫉妒祂。他們要百姓擁護他們，要百姓尊重他們，他們也怕耶穌會顯明瞭他們隱藏的邪惡，他們在人、在 神面前那個經不起看、可怕的生活，那種汙穢、敗壞、邪惡的生活，所以他們想盡辦法要來捉拿基督。我們看了以後，心裡非常的難過，主在他們中間行了這作了這麼榮耀的神蹟奇事，信了的人就是信，不信的人就是不信。其實耶穌是要來拯救世人的。

但是對那些單純、簡單相信的人，他們就非常容易相信耶穌是基督。像在《約翰福音》第 1 章，兩個門徒跟隨了耶穌以後，第二天馬上跑去，一個人是西門彼得的兄弟安得烈，安得烈馬上找到他的哥哥西門對他說：「我們遇見彌賽亞了。」這麼容易的接受耶穌就是基督。同樣的腓利也是去見拿但業，他說：「摩西在律法上所寫的和眾先知所記的那一位我們遇見了。」有些人就是這麼單純，這麼能夠接受耶穌、相信耶穌；但是有的人卻是那樣的剛硬，越來越硬。正如同樣的日頭照在地上，泥巴就越

來越硬，蠟就越照越軟越融化。我們今天得救都應該感恩，還好主不是把一個剛硬的心賜給我們，讓我們能夠得救，得救真的是本乎恩，也是因著信，我們要感謝 神；若不是主，若不是祂先尋找、拯救我們，我們這些人其實也是硫磺火湖的材料。

我們上次結束時，曾經講到馬利亞到耶穌的腳前，俯伏在祂的腳前，說：「主啊！禰若早在這裡，我兄弟必不死。」接下來第 12 章又會講到主耶穌坐席的時候，馬利亞來到主的腳前獻上香膏。聖經裡一共三次提到馬利亞，三次她都在主的腳前。

第一次：《路加福音》10 章，馬利亞坐在主的腳前挑選了上好的福分，她選擇跟主親近，讓主對她說話，成為主知心的朋友。

第二次：《約翰福音》11 章，也是記載她在主的腳前，她可以把心中的感覺、委屈、懷疑，甚至她的埋怨、需要，所有一切在主的腳前向主傾吐，將萬事帶到主恩座前。

第三次：《約翰福音》12 章，講到耶穌坐席的時候，馬利亞用香膏抹主。她把香膏抹在主的腳上，用自己的頭髮去擦，再一次在主的腳前，把她最好的獻給主。這是馬利亞身上三次的記載，都是美麗的故事，而且都跟主腳前發生關係。希望聖靈將來記我們的時候，我們也真是有一些特別的點，能夠被聖靈記載下來。

小組討論：

1. “信心”是我們一生要學習的功課，目前你個人在信心方面的功課與考驗是什麼？面對我們的會所改建，你如何運用你的“信心”？
2. 當你或其它肢體遇到難處或疾病時，你如何面對？如何從中學習並成長？
3. 你是否有「從墳墓裡出來」的經歷？是否有「死人要聽見 神兒子的聲音·聽見的人就要活了」的見證可以和組員分享？

禱告：

主耶穌，我們再一次的謝謝禰借著聖經的這段故事，讓我們心裡面感恩，知道我們所信的 神何等的榮耀，何等的有權柄，祂勝過陰間一切的權柄，勝過死亡一切的拘禁，當祂叫拿撒路出來的時候，無論怎樣死透的人、臭透的人都一樣可以出來。主啊，禰帶給我們盼望，讓我們這些人的生命也都有“Delta”，不斷的被禰改變，就算我們再糟、再壞、再死、再臭，主耶穌都有辦法，讓我們得著復活的生命，也能叫我們的捆綁脫落，起來行走，成為耶穌基督的見證人。同樣的，我們心裡也在這裡憂傷，看見有這麼多人明明親眼看見，親耳聽見禰所作的事，但是仍然剛硬，仍然思想要來捉拿，要來傷害禰。主啊，希望今天在我們中間沒有這樣不信的噁心。我們看見禰這麼多的作為，數算禰這麼多的恩典，看見禰留下這麼多工作的痕跡，主啊，不讓我們在新的難處面前，又懷疑禰，不能榮耀禰。

幫助禱的教會，提升並擴大我們的信心，讓我們的信心拋錨在禱的身上，讓我們學會在所有的難處中舉目望天，我們向禱，向父 神來禱告，好讓禱的應許，禱的旨意成就在我們中間。謝謝主，保守我們，祝福我們，奉主耶穌基督的名禱告，阿們！

約翰福音 預查 第 12 章 1-19 節

馬利亞用香膏抹主

這是一段非常美麗又叫人感動的故事，就是馬利亞用香膏抹主。故事一開頭，約翰告訴我們是在逾越節的前六日，換句話說，不到一個禮拜之後，主耶穌要為我們被賣、被釘，為我們受害。所以這一次的宴席對主也是很重要，因為祂再一次來到伯大尼，來到祂最喜愛來的地方。

主耶穌喜歡住伯大尼，不肯住在耶路撒冷。《馬可福音》11 章特別說到主耶穌，眾人擁護祂作王，祂騎著驢駒進城之後，「進了耶路撒冷，入了聖殿，周圍看了各樣物件，天色已晚，就和十二個門徒出城往伯大尼去了。」（路 11：11）耶路撒冷明明是敬拜 神、事奉 神的地方，聖殿在那裡，被稱為大君王的京城，可是當這位萬王之王來到地上時，耶路撒冷對主卻是那樣冷酷，拒絕祂，嫉妒祂，要用詭詐傷害祂。「耶穌進了耶路撒冷，周圍看了各樣物件」可以想像主耶穌心裡的憂傷，也真像《路加福音》第 19 章 41 節講的主耶穌為了耶路撒冷哀哭。因為在這裡，屬靈的外表，宗教的外表都仍然存在，聖殿也在，聖殿裡的器皿也是，可是所有屬靈的實際，真實的敬拜早就已經蕩然無存了。當耶穌來到耶路撒冷時，祂的心沒有辦法安息，祂進了聖殿趕出這些牛羊，作買賣兌換銀錢的，當祂看見耶路撒冷時，祂就為它哀哭：「巴不得你在這日子知道關係你平安的事。」（路 19：42）當祂進了聖殿周圍看各樣物件時，心裡卻為它們哀傷，因為知道都失去了屬靈的意義。

這對我們來說，也是一個很重要的提醒，基督徒當久了，聚會聚多了，事奉的經驗多了，常常失去了起初的愛，失去屬靈的真實。雖然我們在外面有很多屬靈的活動，有一些似乎是敬虔的習慣，照常聚會、奉獻、生活，可是許多時候，屬靈的意義，就是真實的意義已經逐漸淡薄。耶穌其實在我們的心裡面。新約說到我們每一個人都是主的聖殿，聖靈的殿，耶穌在我們裡面也常常細細查看：我們的禱告、讀經、聚會，我們向著 神的愛、信心，我們十字架的生命等等，主都在一個個細細的看。希望主的心常常在看我們的時候得到安慰，而不是像祂看耶路撒冷，看聖殿的時候，心裡卻是那樣的憂傷。

《馬可福音》11 章 11 節告訴我們，當主耶穌看完這一切的時候，祂就出城往伯大尼。伯大尼的實際就是 神家的實際，伯大尼三個兄妹身上的特色，也是我們每一個基督徒身上該有的特色，更是每一個奉主名聚會的神兒女們該有的特色，講到有全心愛主的馬利亞，有甘心捨己、殷勤事奉主的馬大，也有復活的明證拉撒路。我們真的求主讓這三樣事情在我們身上非常真實，它滿足耶穌，吸引耶穌。

12 章，主耶穌在受害前，祂還是來到伯大尼，雖然不是在馬大、馬利亞的家中坐席，因為從《馬太福音》第 26 章可以知道主耶穌是在長大癡瘋的西門家裡坐席，但是馬大、馬利亞和拉撒路都一起在那裡陪著耶穌坐席。

第一件事情要交通，就是主喜歡住伯大尼，不喜歡住耶路撒冷；主喜歡我們有內在的真實，不喜歡外在虛假的敬拜；主喜歡屬靈的實際，而不要我們有宗教的外殼。

第二件事情要看到，這裡一再提到馬利亞。聖經只有三次記載伯大尼的馬利不能說這是巧合的記載。三次不管是路加的記載，約翰的記載，他們都寫到她在耶穌的腳前，我相信這是**聖靈刻意把馬利亞這件事情突顯出來，要讓我們看見馬利亞和主之間的關係永遠都是建立在真實的愛與謙卑，她俯伏在主的腳前。這個腳前說到人的卑微，在王的面前；腳前說到親密的關係，不是遠遠的，而是靠近的。**

聖經三次記到馬利亞在主的腳前：

第一次，在《路加福音》10：38-42 節，記載到主耶穌在她們家裡坐席的時候，馬利亞揀選了上好的福分，坐在主腳前聽主說話，她願意花時間給主。這是我們第一個要學習的，永遠不能讓工作、事奉、責任、世界的生活取代了我們和主之間最重要的關係。主甚至說：「不可少的只有一件」，就是指的我們和主之間的關係，主說：「馬利亞已經揀選了那上好的福分，是不奪去的。」

第二次，在《約翰福音》11：31-32 節，講到當拉撒路去世時，馬利亞到主的腳前，俯伏在耶穌的腳前，她把她的心思、感覺，甚至把沮喪、困惑都對主耶穌說了「禰若早在這裡，我的兄弟必不死。」你說她有點埋怨也好、賭氣也好，沒有關係，主耶穌喜歡我們真實地到主面前，把所有的感覺向祂傾吐，我們的大祭司並非不能體恤我們的軟弱。這是何等的安慰，就是到主面前，帶著本相把我們的需要、感覺，所有的盼望都告訴祂。

第三次，就是《約翰福音》12 章，馬利亞趁著耶穌坐席的時候，她在主面前作了一件美事。因為她摸著了主的心，她代表了普天下所有愛主的人，在主面前趁著耶穌還沒有上十字架，就先用膏抹了主。這段故事非常美麗，我們也常會從信息上聽到，讀到。這段聖經不應該隨便過去，盼望弟兄姊妹在主面前好好的品味當時的情景，整個細節、過程，還有對我們應該有的提醒，或是馬利亞留給我們有哪些美好的榜樣。

我提五個點，相信弟兄姊妹可以交通更多、更細，更好的感覺。

第一：《馬太福音》26 章 6-13 節，特別講到馬利亞是趁著耶穌坐席的時候。**這個「趁」，一個字就表達出她抓住了機會。**我們常說的一句話：機會就在時間裡，時間過去，機會也就過去了。許多的機會過去就過去了，不會再有第二次。雖然很多的事情會有新的機會，但是也有一些事情就只有這一次的機會。馬利亞這一次用香膏抹主就是一次過了，就再也沒有機會了。主耶穌死了以後，婦女們看見耶

耶穌安葬的地方，回去預備香膏，但是在安息日沒有辦法抹耶穌，必須等到主日的早晨她們才帶著香膏趕到墳墓，想要膏抹祂。可是去的時候發現耶穌已經復活了，根本就來不及了。

馬利亞先用香膏抹主，主說：「是為著我安葬用的」因為馬利亞相信主所說的。每一次當主對門徒說祂要往耶路撒冷，要被害，被釘，這些門徒們根本聽不進去，他們是想到彼此爭論誰為大，根本沒有進入主耶穌上十字架這件事在主心中的沉重，也沒有試著去瞭解主耶穌的心境。但是馬利亞聽懂了、相信了，而且抓住機會，預備好香膏先來抹主耶穌。對我們這些新約的聖徒，我們心裡也都會感激馬利亞，因為每一次擘餅，思念主愛的時候，我們心裡都巴不得能有這樣的機會，向主表達我們對祂的感激和愛戴。馬利亞為著我們已經先在主上十字架前，代表所有蒙恩的族類，在基督為人上十字架成就救贖之前，就先膏了祂。

第二：她的膏這麼美麗，她用膏膏在主的腳上，用自己的頭髮去擦主的腳。從人性的角度看，你也許會覺得這個故事描寫的有點奇怪，可是你從屬靈的角度去看，就覺得實在是一幅太美的圖畫。頭髮，聖經上講到是女人的榮耀，是女人的美麗。而她跪在主腳前，用女人最尊貴，最榮耀的頭髮去擦耶穌的腳，說到我們這些蒙恩罪人向著主的感恩。也像以撒華滋(H69)所說的：「假若宇宙都歸我手，盡以奉主仍覺可羞。」我們沒有什麼東西配得來歸給主；主是配得我們的全心、全愛，向祂完全的降服。馬利亞跪在地上，用頭髮、用香膏擦耶穌的腳，說到蒙恩的罪人在最深的感恩中向這位救主俯伏，表達我們對祂的愛。這幅圖畫太安慰耶穌了。

第三：對門徒們來說，他們看不懂，他們生氣，責備馬利亞，說：「**為什麼這麼枉費？**」這是不認識神的人，不認識基督偉大的人，完全用實用主義，或用功利主義來衡量一切的人。這是弟兄們的虧欠，也是當時門徒們在主面前一個非常不能叫主得安慰的表達。在耶穌的身上，沒有一件事是浪費的，因為耶穌配得我們的所有。馬利亞在這裡就是用一斤極貴的真哪噠香膏，在馬利亞的心中，對耶穌沒有一件事是太貴的，祂配得我們把全世界最好的都來歸給耶穌。

第四：《約翰福音》12章3節「屋裡就滿了膏的香氣」，這個膏馨香，馬利亞所作的這件事大大的滿足了主。所以當門徒說這是枉費的時候，主耶穌卻說你們不要難為這個女人。這個香膏澆在我的身上是為我安葬作的。（太26：10-12）這是主耶穌誇獎、肯定馬利亞所作的。《約翰福音》12章所說的「屋裡就滿了膏的香氣」，這也是對我們每一次聚會的一個挑戰——當我們聚會的時候，是以人為中心呢？還是以主為中心？當我們聚會的時候，聚會裡能不能滿了膏的香氣，叫主的心得到滿足。

《雅歌》1章12節「王正坐席的時候，我的哪噠香膏發出香味。」這句話成為我們每一個小組的挑戰，也成為我們來親近神，來聚會的時候，當我們跟神同在的時候，當我們的王坐席的時候，我的哪噠香膏有沒有發出香味？能不能叫主的心得到滿足？能不能叫王聞到我們的香味？馬利亞把一個玉瓶打碎了，整個房屋充滿了膏的香味，那一天對耶穌來說是何等的安慰！我們相信這個香膏不是只有那

一天香，它香了整整兩千年，到今天還在香。地上哪裡有一個香膏有這樣的果效呢？不僅香了兩千多年，我們相信到永世，它還是香的，因為這件事太滿足主了，到一個地步，主在《馬太福音》26章13節特別對門徒們說：「我實在告訴你們，普天之下，無論在什麼地方傳這福音，也要述說這女人所行的，作個紀念。」

這件事對主來說不僅是一個膏而已，這個舉動背後的心，背後對主的敬拜、愛戴統統叫主的心得到安慰，所以主說：「普天之下，無論在什麼地方傳這福音」，這件事也是一個福音，不是說在普天之下傳福音時要訴說這女人，祂特別加了一個定冠詞「傳這福音」。

我曾經在講臺上分享過這是福音的兩面。福音的第一方面：說到 神愛世人，祂賜下祂的獨生愛子，叫人的罪可以得到赦免，叫人可以在基督裡得到平安、喜樂，得到榮耀的盼望，這是講到 神能夠滿足人。這是福音的第一面，是我們常常瞭解的，也是我們傳的，也是我們所感恩的。

第五：我們常常忽略了福音的另外一面，就是在《馬太福音》26章，《約翰福音》12章馬利亞所作的，這裡講到福音的第二面：我們人竟然也可以來滿足 神。講到 神能滿足人，我們都能明白，而且我們都瞭解。但是講到人竟然可以滿足 神，我們卻很少傳。有時候把人滿足 神當作是一個要求、一個代價，我們需要捨己，需要背十字架，需要奉獻，需要去事奉，好像我們講到的都是這些，可是我們卻沒有想到這是一個何等的特權，何等的福分——人居然可以來事奉 神，可以來滿足 神，人居然可以借著一點的奉獻能叫主的心喜樂，這是一件大事情。今天如果主開我們的眼睛，看見祂的尊榮，看見祂在天上的榮耀、權柄，眾天使俯伏敬拜祂，萬有都在祂的腳下，我們知道所信的是誰，所事奉的誰，今天祂居然會因著我們對祂的一點的愛，一點的奉獻而心裡歡喜快樂，我們真是要說這是何等的福音，這是一個奇異的恩典。這是我所說的福音的第二面。我們不光要享受福音的第一面，知道 神愛人， 神能夠滿足我們，能叫我們的心歡喜、靈快樂；另一面我們也要傳的福音，就是不能小看我們這蒙恩的罪人，蒙愛的兒女，我們要起來，成為一班討 神喜悅的人，借著我們的愛戴、事奉，我們對祂的信而順服，能叫主的心得到喜樂，這是何等的福音。

這段聖經的幾個點，簡單重複一下。

第一點：抓住機會，趁耶穌坐席。

第二點：說到馬利亞在主面前的降卑和愛戴，用自己的頭髮去擦耶穌的腳。這是一個連婢女都不如的降卑，但是她實在表達了我們這些蒙恩的罪人，對這位榮耀的主心中的感恩和愛戴。

第三點：用真哪噠香膏。對門徒來說是浪費，對馬利亞來說用在主的身上永遠不是浪費。

第四點：屋裡面滿了膏的香氣。這也是對我們每一個人，每一次聚會時的一個挑戰。

第五點：這是福音的第二面，人居然可以來滿足 神。

聖經上講到許多人跑來不僅要看耶穌，也要看從死裡面復活的拉撒路。信息裡我也曾提過拉撒路從頭到尾沒有說過一句話，可是他卻是復活生命的見證人，他本身不說什麼，但他卻活出了見證，叫人都

要來看，並且因著看他而信了耶穌。我們在生命上的改變，在生活上的改變，周圍的人應該會看見，應該會受影響，基督徒是有影響力的，因為我們一直在被耶穌改變，在我們身上應該常帶著被主改變的證據和見證。仇敵也不喜歡，所以祭司長商議連拉撒路也要殺了，因為有太多的人因著拉撒路的緣故信了耶穌。對不信的人跑到伯大尼來看拉撒路，對我們這些信的人，來伯大尼我們要來看 神家的實際，在這裡有 神愛世人，差遣祂的愛子耶穌基督道成肉身來到人的中間，在長大痲瘋西門的家裡吃飯，跟罪人一同坐席，這是一個何等的恩典！ 神家偉大的實際，就是 神愛我們，親自與人同住，與人一同坐席。另一方面也看見人愛 神，有伯大尼這一家三口，拉撒路，馬大，馬利亞所代表的美好的事奉和見證。

主耶穌騎驢駒進耶路撒冷

主耶穌騎驢駒進耶路撒冷，進錫安。主騎著驢駒來這件事在《馬太福音》21章1-11節，《馬可福音》11章1-11節，《路加福音》19章29-44節都有記載，再加上約翰福音。這件事在四卷福音書裡都出現，講到它重要的地位，應驗了聖經的預言，榮耀的王騎著驢駒子進耶路撒冷，主耶穌來這件事應驗了先知所說的。祂騎著驢駒說到祂的柔和、謙卑，正像《馬太福音》21章5節所說的「看哪！你的王來到你這裡，是溫柔的，又騎著驢，就是騎著驢駒子。」在當時君王也常騎著驢駒，這是一個尊貴的象徵。一面講到主的尊貴，一面講到主的柔和、謙卑。

這是主耶穌第一次來，主耶穌第二次還要再來，祂是帶著榮耀來到地上——這地要成為我主和主基督的國，那個時候祂真是在地上作王。我們要感謝 神，今天也來到我們的心中作王；祂柔和、謙卑進到我們的裡面，但願我們都像當時的百姓一樣，願意把衣服鋪在地上，手裡拿著棕樹枝，向祂歡呼「和散那！榮耀歸給祂。」祂配得在我們心中作王，祂實在是我們的王，我們都愛祂。

在這個故事裡前三卷書都提到一句話，主打發人去的時候，就告訴人說「主要用它」，說到主要用這匹驢駒子。我們很喜歡的一首詩歌：“主要用你”，主要用我們，這是一個何等蒙福的事情。小小的驢駒，關在門外，沒有人注意，甚至是從來沒有人騎過的驢駒子，但是主卻要用它。我們這個人，別人不能騎我們，也騎不了我們，只有主有辦法，也只有主配騎我們，我們也甘心願意把自己交在主的手中，讓主耶穌坐在我們的身上。當我們能降服讓主使用的時候，我們可以把基督帶到人的中間。這不是我們的尊榮。有一個小小的笑話，講到那個驢駒子，如果這個時候它驕傲了，它神氣了，以為眾人把布鋪在地上，在那裡呼喊「和散那」是沖著牠來的話，牠就大錯特錯了，那是因為它身上坐的是榮耀的王。

弟兄姊妹，我們如果能成為帶著主到各處去的那匹驢駒子，是何等的有福，人能因為我們的來到，把基督帶來了，把榮耀的王帶來了。我們甘心被主使用，主就願意使用我們，這是何等的福音。這些小小的故事，雖然是耳熟能詳的故事，我們不要把它當作字句、道理，或當作一個熟悉的故事。希望各小組都接受挑戰，把這些美好、動人的故事實際地應用到我們的生活上。到底我們是不是願意成為那

匹被主使用的驢駒子？我們是不是願意常常在各處彰顯那因認識基督而有的馨香之氣？無論我們往哪裡去，我們願意主使用我們，能帶著主的同在，進到人群中間。

小組討論：

- 1.我們如何抓住機會來愛主？想想：目前教會正在建堂，你和你的家人在事奉、禱告和奉獻上，是否仍有未得之地？「馬利亞用香膏抹主」，有沒有激勵我們「把最好的獻給主」？
- 2.在親近神或聚會時，你的哪種香膏有沒有發出香味？能不能叫主的心得到滿足？能不能把神的同在和祝福帶下？
- 3.你願不願意成為那匹驢駒子，甘心一生被主使用？在各處顯揚基督的香氣？把主耶穌帶進人群中？並將榮耀全歸給主？

禱告：

主耶穌！我們謝謝禰，讀了這些經文，每一個故事都叫我們的心感動。主啊，看見禰這樣的愛我們，禰來尋找、拯救失喪的人，而每一個被你尋找的，被禰使用的，他們的價值和意義都有何等的不同。看見他們這些人被禰改變，他們在你面前的表現，我們的心真是歡喜快樂。主啊！我們何等希望伯大尼的實際，能在各地奉禰名聚會的地方，都成為教會的實際。我們經歷到禰親自的同在，更看見在這裡有一班全心愛禰的人，甘心捨己，殷勤事奉主的人，帶著復活明證的見證人，在這裡一起來榮耀禰，滿足禰。主！謝謝禰，不僅禰的愛與恩典滿足了我們，也謝謝禰給我們機會來服事禰，可以借著奉獻和事奉，叫禰的心得到安慰，謝謝禰給我們這樣的特權，這樣的恩典，真巴不得我們這一生都還禰若債。但願我們這一生都用來愛耶穌，祝福我們各小組的聚會和交通，讓這些信息成為我們生活的祝福，奉主耶穌基督的名，阿們！

約翰福音 預查

第 12 章 20-50 節

人們需要耶穌

20 節一開始，我們就看見人類的一個呼聲，就是：「先生，我們願意見耶穌。」聖經上說，那個時候來過節的很多是從希利尼來的，他們來見腓力，說：「我們願意見耶穌。」腓力就來見安德列，他們就一同去把這件事告訴主。雖然好像是一個很平凡的記載，可是 2000 年來，甚至是從人類有歷史以來，在人內心最深處都有一個需要，甚至有一個呼喊，就是“我們需要耶穌”。記得父親在我很年輕的時候就對我們說過，世界上沒有一個人不需要耶穌。人會拒絕耶穌，甚至諷刺我們信主的，抗拒信耶穌，是因為他們不認識耶穌。一個真正認識耶穌，真知道耶穌是誰的，沒有一個人不需要祂。這是一個非常中肯和真實的結論。所以我父親每次在外出差坐火車、坐飛機，他一定跟隔壁的乘客傳福音，因為

他知道人都需要福音。

弟兄姊妹，這個呼喊今天仍然存在。看看我們周圍的人，有的快樂，有的看起來意氣風發，有的忙忙碌碌，有的悠悠閑閑，其實不管人外面怎樣，人的內心都需要耶穌。對我們基督徒來說是很大的挑戰——到底各式各樣的聚會，到底普天之下這麼多奉主名的聚會和教會，能不能把耶穌帶給人？到底人來到我們中間能不能真實地感受到主真在我們中間，祂與我們同在？人雖然有很多需要，需要這個幫忙，需要那個安慰，需要健康講座，需要各樣的生活論壇，但是其實根基都是“人需要耶穌”。所以，「先生，我們願意見耶穌」這一直是人的需要。有一個小故事，講到有一個神學院剛畢業的學生，得意得不得了，因為幾年的神學教育，原文、希臘文、希伯來文、各種聖經背景、知識的裝備，讓他覺得他可以好好發揮。幾次講道之後，有一天他又上講臺時，發現講臺桌上弟兄姊妹留給他一個小字條，說「弟兄，我們需要見耶穌」。這個故事對我們每個人都是提醒。對查經班、各個小組，我們怎麼帶查經？怎麼帶聚會？我們是找一些有興趣的主題來大家分享分享、討論討論呢？還是我們只是聊聊天，最後講一點主的話呢？還是從一開始就知道人心真正需要的是主，所以我們的禱告、詩歌，態度，都不能忽略主耶穌的同在，我們的心都渴慕主的同在。這是歷代以來人類對神的呼喊，他們需要耶穌。

主耶穌的講論

主耶穌聽了這句話，回答說：「人子得榮耀的時候到了。」乍聽之下，我們會覺得，這麼多人需要耶穌，跑來見耶穌，聽耶穌，擁護耶穌，門徒都覺得：主作王的時候到了，我們熬了這麼多年，終於主要出頭了。沒想到接下來，主卻把舊造的人不能明白、不能認識、也不會喜歡的一個啟示告訴他們。主在這裡把十字架的啟示告訴了他們，讓他們認識什麼是十字架的生命，什麼是十字架的道路，什麼是真正過十字架的生活，在主面前得著的福分。

第一個點，24 節，主說：「我實實在在地告訴你們，一粒麥子不落在地裡死了，仍舊是一粒，若是死了，就結出許多子粒來。」

第二個點，25 節，主又說：「愛惜自己生命的，就失喪生命；在這世上恨惡自己生命的，就要保守生命到永生。」

第三個點，主在 26 節說：「若有人要服事我，就當跟從我。我在哪裡，服事我的人也要在哪裡。若有人服事我，我父必尊重他。」

在這裡看見三件事情：

第一件事情，十字架生命的原則

主耶穌把十字架生命的原則告訴我們，就是「一粒麥子不落在地裡死了，仍舊是一粒；若是死了，就結出許多子粒來」。我們知道，一粒麥子結出許多子粒，而許多子粒可以繼續結出許多子粒，這樣一直複製下去，可以從一粒麥子衍生出千萬千萬的子粒來。所以，到底我們是原封不動呢？還是我們落在地裡死了，讓它結出許多的子粒來？當然，主耶穌講這句話是就著要為我們受死說的。所以耶穌死

了，今天就生出許多人，可以指著耶穌誇口，指著我們今天得著的新生命誇口，說「我活著就是耶穌」，「現在活著的，不再是我，乃是基督在我裡面活」。因為一粒麥子曾經為我死過，這粒麥子結出了千千萬萬子粒來，普天之下，到處都是。所以同樣的原則，不但是在耶穌身上，也是今天所有十架生命的原則，就是必須肯捨己。真捨己，一粒麥子死了，它就會結出許多子粒來。

第二件事情，十字架道路的原則

十字架道路的原則就是捨己。所以「愛惜自己生命的，就失喪生命；在這世上恨惡自己生命的，就要保守生命到永生。」看到這段聖經，我們一定能想起在馬太福音第 16 章，馬可福音第 8 章中主耶穌的呼召：「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。因為凡要救自己生命的必喪掉生命，凡為我喪掉生命的，必得著生命。人若賺得全世界，賠上自己的生命，有什麼益處呢？」在路加福音第 9 章也講到類似的呼召。所以要走十字架的道路有一個原則，就是捨己。你舍了自己，就救了自己，你為主舍了自己，就保全了生命；但是人若要救自己，反而會失了自己的生命。主在馬太福音第 16 章和路加福音第 9 章都說到：「人還能拿什麼換生命呢？」就算賺得全世界都換不了。所以換句話說，十字架的道路，不認識主的人，我們天然的人，都是不喜歡的，因為那是捨己。捨己人都不喜歡，所以人會覺得走十架道路很苦。但是主開我們眼睛，真把十字架道路啟示給我們看的話，我們才曉得，當我捨己的時候，我為了主舍掉己生命，我所得著的，是賺得全世界都換不來的。

所以，我們把主耶穌的話連起來融會貫通後就知道，主其實就是問我們，肯不肯為著主的緣故捨己。當我們肯捨己的時候，我們所得到的祝福，是你賺到全世界都不能給你的。捨己是需要啟示的，因為在我們的經驗裡是沒有的。夫妻吵架，我憑什麼要讓他(她)？車胎壞了，或是碰到不順利的事情，我為什麼還能讚美呢？我怎麼能捨己呢？我的情緒就是不好啊！我怎樣能放下自己的憤怒或不舒服的感覺呢？弟兄姊妹，這個捨己真的需要有看見。當我們真能為了主把自己的感覺、利害、堅持、貪戀、想法擺下來，主說我們得到的祝福是永遠的生命。我們的生命也就是在這樣的情形裡長起來的。所以，凡為我喪掉生命的，比賺得全世界還要有福，能保守自己的生命到永生，這是十字架道路的啟示。

在保羅寫哥林多後書第 4 章時，他說，死如果在我們身上發動，就是如果我們肯捨己的話，生，就在別人身上發動。我們不僅自己得生命，也要叫別人得著生命。所以當我們肯捨己的時候，大家都得生命。我們也得，別人也得。所以第 10 節，保羅說：「身上常帶著耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我們身上」。他說，我們這活著的人，為耶穌被交到死地的話，就使耶穌的生在我們必死的身上顯出來。你看見沒有，當我們捨己的時候，生命就一定在我們身上顯出來。而保羅接著在第 4 章第 12 節接著說：「這樣看來，死是在我們身上發動，生卻在你們身上發動。」所以，生在別人身上發動，生也在我們身上顯明出來。這是太劃得來的事。盼望主幫助我們，我也常常提醒自己。很多時候，我們都對十字架的道路都有一個錯誤的認識，覺得十字架就是要損失、受苦，就是要受委屈。如果我們積極的話，會發現十字架實在是一條蒙福的路。我們在這裡作交換，把自己的軟弱、失敗、敗壞、憤怒、所有屬肉體、各方面血氣的情形跟耶穌來交換。我們一肯捨己，基督的生就顯在我們身上，基督的生也就在

別人身上發動，這是太有福的事。

第三件事情，十字架生活的榮耀和福分

26 節，講到十字架生活的榮耀和福分。主說「若有人要服事我，就當跟從我，我在哪裡，服事我的人也要在哪裡。」我們讀起來好像覺得好辛苦。主在哪裡，我就得在哪裡。可是如果在愛的角度來看，當你真正愛一個人，真正尊重、愛戴一個尊貴的，或是我們的救主，或是我們的恩人，或是我們的愛人，你就發現能跟他(她)在一起是我的榮耀、也是我的享受、喜樂。所以天然人不喜歡十字架，只有被開啟的人，得到上面來的智慧的人，才會喜歡十字架。我們知道主居然呼召我成為羔羊的同伴，無論羔羊到哪裡去，我們都隨著祂。從人來看好像是代價，但是從 神的角度、屬天的角度來看，這是一個特權，一個福分，一個享受。不管羔羊在哪，我們都跟祂在哪，這是多麼好的事情。而且底下接著講到這個福分，主說：「若有人服事我，我父必尊重他」。所以，我們服事主的人，第一，居然有資格成為羔羊的同伴，這是何等的榮耀、何等的有福！第二，父尊重我們。感謝 神！

27 節，主說，「我現在心裡憂愁，我說什麼才好呢？」主的心裡面知道十字架真的不容易。那種捨己是超過我們所能明白的。十字架的痛苦還不在於肉身被鞭打、被釘、被掛荊棘的冠冕，祂受的苦還不只是被人剝掉衣服、受羞辱、被人嘲笑、說「你若是主，你就從十字架下來」，「是 神的兒子，就從十字架下來」。祂的痛苦還不僅在這。我們曾經說過，十字架對主來說最大的痛苦是「耶和華使眾人的罪孽都歸到祂的身上」，所以公義的 神必須擊殺祂，公義的 神必須審判祂，到最後 神必須離棄祂，因為我們的罪孽使父 神和祂必須分開來。所以在十字架受苦最後的時刻，主耶穌最大的痛苦是「我的 神，我的 神，為什麼離棄我？」所以對主來說，十字架是苦的。但是 27-28 節，主卻說，「父阿，救我脫離這時候，但我原是為這時候來的。父阿，願禱榮耀禱的名。」

弟兄姊妹，這是主為我們立的一幅有血有淚、非常真實的十字架的圖畫。的確，主沒有在這裡打腫臉充胖子，主也沒有裝假，覺得十字架沒問題，主也知道祂的痛苦和為難，主也心裡憂愁，主也甚至求父說「救我脫離這時候」。但是，主為我們立了一個太好的榜樣，祂的心就是**定意選擇順服 神**。祂在一切最痛苦、最失意的時候，祂的心**定意選擇十字架的道路**。所以祂定意在這裡說「主阿，願禱得榮耀，願禱榮耀禱的名」。所以在天上父 神忍不住必須回應，說「我已經榮耀了我的名，還要再榮耀。」旁邊的人聽不懂的。這是父跟子在十字架的境界裡面說的，天向主開了。當我們的腳真站在十字架的境界裡面，我們發現不僅天向我們開啟，父 神悅納我們，父 神得榮耀，而且祂還要榮上加榮，已經得了，還要再得，父的心是樂上加樂，因為祂看見在這裡有人認識祂，有人順服祂的旨意。

主耶穌要吸引萬人來歸向祂

30 節到 36 節，主宣告這個世界受審判，世界的王要被趕出去，而且也預言：**人子要在地上被舉起來，要吸引萬人來歸向祂**，耶穌這句話是指著祂要怎麼死說的。眾人就回答說：「基督是永存的，你怎麼說人子必須被舉起來呢？」這個人子是誰呢？弟兄姊妹，在加拉太書第 3 章 13 節講到「凡掛在木頭上

的都是被咒詛的」，這句話是引用申命記 21 章 23 節：「因為被掛的人是在神面前受咒詛的」，換句話說，當主說，人子要被舉起來，他們不會把它聽成被高舉、被擁戴，他們會想，你為什麼會被舉呢？被舉的都是受咒詛的。而基督是永存的，你怎麼會說你要被舉起來呢？35-36 節，耶穌就對他們說：「光在你們中間還有不多的時候，應當趁著有光行走，免得黑暗臨到你們。那在黑暗裡行走的，不知道往何處去。你們應當趁著有光，信從這光，使你們成為光明之子。」主在這裡就是告訴他們，應該趁著我還在的時候信從主，因為主就是真光。連主在的時候，你們對十字架都不認識，等我走了，等我在十字架上受死了，你們怎麼辦呢？所以主說，你們要趁著還有不多的時候，趁著有光，好好來追求，來認識。**沒有光照，沒有啟示的話，沒有人能認識這位元釘十字架的基督，沒有人能真正相信釘十字架的基督，也沒有人會歡迎一位釘十字架的基督。**人只會相信那位永活的基督，人只會接受那位坐在寶座上、凱旋、大有榮耀降臨的基督，可是人卻不認識這個卑微、受人撇棄、受人欺負，甚至到最後掛在木頭上受咒詛、被釘在十字架上的基督。這是人沒辦法接受的。所以主說你們要趁著有光的時候行走，成為光明之子。

後面講到耶穌離開他們，暫時隱藏，因為主行了許多的神蹟，他們還是不信。所以，千萬不要以為，我們看見神蹟就會信了；看見神蹟，這輩子就不跌倒了。沒有的事！我們必須跟主一直有一個對的關係，中間不可以讓罪惡、讓任何其它的事情成為我們和主之間の間隔。同樣的，我們也必須走在十字架的路上，不然的話，光憑祝福，光憑恩典走主的道路，是走不下去的。我們需要啟示，需要認識這是一條十字架的道路，但是充滿了榮耀，充滿了生命。

信主就是信父

第 44 節，耶穌又再一次大聲說：「信我的，不是信我，乃是信那差我來的，人看見我，就是看見那差我來的。」所以**信主就是信神**，看見主就是看見父神。「我到世界來，乃是光，叫凡相信我的不住在黑暗裡。」47 節 48 節非常重要：「若有人聽見我的話不遵守，我不審判他，我來本不是要審判世界，乃是要拯救世界。棄絕我不領受我話的人，有審判他的，就是我所講的道，在末日要審判他。」所以，我們聽主的道，一定要很慎重。主並沒有把刀子架在我們脖子上，叫我們非聽不可。祂來，是救主，是來傳遞福音，也像約翰福音 3 章 18 節說的，祂來不是要定世人的罪。**父差子來到地上，不是要定世人的罪，乃是要世人因祂得救。**祂來，把福音和救恩帶給我們，把救贖作得這麼完全。

但是，接不接受，是在於我們。這個不只是對著福音朋友，也是對著我們一切信主的，也是對著所有受造的人類的一個共同的挑戰：**到底我們揀不揀選耶穌？**到底我在今天，在我所處的處境中，就連現在這個時刻，我是不是選擇相信耶穌、接受耶穌、順服耶穌？弟兄姊妹，這是非常重要的事。所以主說：「我不審判，但將來有審判他的，就是我所講的道，在末日要審判他。」因為主說：「我沒有憑著自己講，惟有差我來的父，已經給我命令，叫我說什麼，講什麼，我也知道祂的命令就是永生。故此，我所講的話，正是照著父對我所說的。」(第 49-50 節)，所以，我們現在讀聖經，要知道，這真是天上的父神借著主耶穌所傳給我們的。這些話，就是靈，就是生命。而這些話，今天對我們來說，

是祝福，是我們可以來選擇、來相信、來接受的。但是那一天，就再也不是給我們來相信、來接受，而是它要來審判我們的。對信主的是這樣，對不信主的更是這樣。所以我們要求 神憐憫我們。這是一個恩典的時代，我們要逃避將來的憤怒和審判，我們都需要今天在**主的話語面前，要戰兢而快樂**。一方面，我們聽見主的話，我們歡喜快樂，把它當食物吃了。但是另外一方面，我們也要在主的面前尊重主的話。所有主的話，都是使命，都是挑戰，我們要來順服它。

禱告：

主耶穌謝謝禱把這樣一段寶貴的聖經擺在我們面前，也把十字架的啟示告訴了我們。沒有人喜歡十字架。天然人認為十字架是愚拙的，是絆腳石。但是主啊，十字架永遠是我們的依靠，是我們的拯救。借著它，我們得了永生；借著它，禱讓我們在父 神面前蒙悅納。猶太人要的是神蹟，希利尼人在求智慧，我們卻永遠要傳釘十字架的基督。對猶太人是絆腳石，對外幫人被認為是愚拙，但對我們這些蒙召的，無論是猶太人，是希利尼人，基督永遠是 神的能力，是 神的智慧。主啊，把這個智慧賜給我們，把這個十字架的能力賜給我們，讓我們這一生能夠專心地討 神的喜悅，讓我們學習為著禱，為著得著禱，我們甘願捨己，也讓一粒麥子落在地裡死了，能夠結出許多的子粒來。謝謝主！祝福你的話，祝福禱的兒女，祝福一切答應這個呼召成為羔羊同伴，走在十字架道路上 神的兒女們。讓我們一起來見證，這是一條生命的路。從人來看是愚拙，好像是受苦，但是對走在其上，成為羔羊同伴的，我們卻知道這是何等有福。謝謝主！禱告、感謝，奉主耶穌基督的名。阿們！

約翰福音預查

第 13 章 1-20 節

于宏潔弟兄 主講

這段故事我們非常熟悉，主耶穌為門徒洗腳。它不單是一個故事，它實在是一副常常感動和激勵我們的圖畫，中間有很多很寶貴的教訓。

「主為門徒洗腳」的背景

13 章第 1 節一開始就告訴我們這個故事發生的背景。這是在逾越節以前，主耶穌知道自己離世歸父的時候到了，這是離主耶穌上十字架幾天之前，主的心情是百感交集。一方面，祂不放心，也捨不得這些門徒。另一方面，祂也知道十字架就在眼前。十字架對主來說，不單是要去面對人生最殘酷的一種刑罰，掛在十字架上，肉身的疼痛，要受的羞辱，這都是極大的痛苦。真正叫主耶穌在客西馬尼園汗如血點而下，求父把這杯挪開的痛苦，是因為祂要擔負人所有的罪惡，被父 神離棄，那個痛苦是祂無法承受的。所以，主耶穌以這樣的心情，在上十字架短短的幾天前，面對將要離開的門徒，祂作了一件非常美，非常感動人的事，就是為門徒洗腳。

「主為門徒洗腳」的動機

主耶穌為門徒洗腳整件事的出發點和動機，是兩件事。第 1 節『祂既然愛世間屬自己的人，就愛他們到底』。所以，主為門徒洗腳，**第一個原因**，是出於**祂完全的愛，一個愛到底的愛**。**第二個原因**是在第 3-4a 節，『耶穌知道父已將萬有交在祂手裡，且知道自己是從 神出來的，又要歸到 神那裡去，就離席站起來』。這個『就』字說出了祂這個行動是基於第 3 節所說的，這是指**祂完全的得勝**。祂不僅知道祂是「自天而來，為天而活，向天而去」，而且祂知道父已經將萬有交在祂的手裡。這是主耶穌贏得的，祂借著在地上完全的順服，祂完全得勝，十字架在祂身上完全掌權，祂為我們贏得了這場勝利，祂帶著人性會到父的面前。祂不僅僅領受父所應許的聖靈，父也把萬有交到祂的手中。這是祂得勝贏來的，這是完全的得勝，完全的超越，完全的屬天。所以當我們看到主耶穌為門徒洗腳的時候，我們一定不能只看到這件事。促使主耶穌作這件事的，一個是**祂完全的愛**，一個是**祂完全屬天得勝的生命，能力和地位**，祂作這件事是要叫我們有份於祂。因此主耶穌後來對彼得說，『我若不洗你，你就於我無份了』。『無份』不是就著得救永生說的，乃是說無份於主在這件事上向我們表明的愛，無份於主要借著這件事叫門徒們得著主屬天超越得勝的生命和能力給他們帶來的扶持、更新，好讓他們的靈可以得到更新；力量可以得到復原。這是主為門徒洗腳非常關鍵的意義。

「洗腳」的屬靈意義

洗腳，除了有實質上的意義，就是真正端一盆水為別人洗腳，就像聖經上也有這樣的記載。比如路加福音第 7 章 44 節，主對西門說，『你看見這女人麼，我進了你的家，你沒有給我水洗腳，但這女人用眼淚濕了我的腳，用頭髮擦乾』，提摩太前書第 5 章第 10 節，保羅講到真正的寡婦有許多的善行，『養育兒女，接待遠人，洗聖徒的腳，接濟遭難的人，竭力行各樣的善事』。所以洗腳有實質的意義。但是洗腳屬靈的意義更重要。主耶穌在為門徒洗完腳後講了一段話，在 13 章 12-17 節，『耶穌洗完了他們的腳，就穿上衣服，又坐下對他們說，「我向你們所作的，你們明白嗎？你們稱呼我夫子，稱呼我主，你們說的不錯，我本來是。我是你們的主，你們的夫子，尚且洗你們的腳，你們也當彼此洗腳。我給你們作了榜樣，叫你們照著我向你們所作的去作。我實實在在地告訴你們，僕人不能大於主人，差人也不能大於差他的人。你們既知道這事，若是去行就有福了。』這段談話是主洗完門徒的腳，穿上衣服起來說的。

這裡看見幾件事：

- 第一**，耶穌問他們說，『我向你們所作的，你們明白嗎？』換句話說，**我們需要明白洗腳的真諦到底是什麼。**
- 第二**，主說，『我是你們的主，你們的夫子，尚且洗你們的腳，你們也當彼此洗腳。我給你們作了榜樣，叫你們照著我向你們所作的去作。』所以，洗腳不只是作給我們看，主作完就完了。**主給我們立了榜樣，我們也當照著去作。**換句話說，洗腳這件事是要我們繼續作的。主說，『你們也當彼此洗腳。』這既是榜樣，也是命令。
- 第三**，主說，『你們既知道這事，若去行就有福了。』換句話說，**這是一件蒙福的事，是有應許的**

一個要求。只要去作，就是有福的。所以我們要知道，聖徒們彼此洗腳，在主的眼中非常重要。

洗腳的真諦

洗腳的真諦，是我們在愛和生命裡面彼此的一個服事。借著這樣的服事，叫我們的靈得著更新，疲倦得以恢復，力量得以復原。巴勒斯坦那個地區，不像現在，都是水泥的，柏油地，高速公路，而是黃土沙地。當地人走路常常穿涼鞋，所以在外面走了一圈回來，你的腳一定沾染灰塵，一定會被地上的塵土所覆蓋。所以主說，就算你洗澡了，還是要洗腳，因為你從世界走一圈回來，腳上就沾染了灰塵，而腳一洗，全身就乾淨了。就著屬靈的意義來說，洗澡好像我們的得救。我們蒙了耶穌基督的救贖，借著主耶穌的寶血，我們罪得赦免，我們得著永生。這是『一次得救，永遠得救』。但是當我們在世上經過的時候，我們有許多的責任和角色，我們上班，帶孩子，作家事，辦理事務。在外面走了一圈後，雖然我們沒有犯罪，沒有作錯事，我們卻常覺得靈裡面疲倦，喜樂不起來，覺得下沉，覺得早晨跟主親近的喜樂，靈修的滿足不見了。這都是世界的灰塵沾染在我們裡面，所以我們需要借著洗腳來洗去沾染，一洗就潔淨了，因為我們都是得救的人。主在這裡為我們立了一個榜樣。主一洗，相信門徒們裡面就活了。

我們今天也當照著去行。從經歷來說，我們常會經歷洗腳的屬靈意義。在我疲倦的時候，很多時候聽見弟兄姊妹的禱告、分享、見證，或者看了一篇文章，聽了一篇信息，我裡面疲倦的靈又得到恢復，好像洗了一個屬靈的澡，得到弟兄姊妹的扶持。這就叫屬靈的洗腳。同樣的，我們來到聚會中，我們也應該彼此洗腳，不只是接受別人給我們洗腳，我們也要為同伴洗腳。所以我常常鼓勵弟兄姊妹來聚會，不要都是說：我空空地來，飽飽地回去。如果大家都空空地來，就不可能飽飽地回去。如果大家都累得不得了，都勉強才爬進教會，那誰來幫我們洗腳？所以很多時候我們軟弱時，我們可以真實來到神家，接受同伴、教會的服事、恢復和祝福。但是同樣的，我們也要有這個渴慕，希望我們也能為別人洗腳。借著我的一點分享、禱告，對神的渴慕，給別人的鼓勵，讓對方也能夠活過來。這叫作彼此洗腳。我們一定要學這個屬靈的功課，希望我們重視和珍惜這件事。

洗腳使我們降卑

同樣，洗腳也是一件非常降卑的事。神將萬有交給主了，主這麼榮耀、尊貴、高超的一位，卻為我們降到最卑微連當時的僕人、奴婢都不會作的事，主耶穌都作了。祂脫掉衣服，腰中束著毛巾，跪到門徒的面前，一個一個為他們洗，洗完了，又用毛巾擦乾了。你看主耶穌多麼卑微、柔和、滿了愛、細心體貼，作得這麼透徹、完整、乾淨、周到，讓被洗的人得到恢復。這段記載中間插入了彼得的反映。他非常真實，非常直爽地對主說，『你永不可洗我的腳』(Never !!)，因為他覺得不配。可是當主說，『我若不洗你，你就於我無份了』，彼得馬上就說，我要洗，『不但我的腳，聯手和頭也要洗』。這

是彼得很可愛的地方。弟兄姊妹，如果我們犯了罪，罪是要用認罪來解決的，要靠著主的寶血去解決的，這裡所講的洗腳是跟罪無關的。所以我們不要以為借著洗腳可以解決我們所有的問題。有的時候我們受了很大的傷害，也不是洗腳可以解決的。我們讀聖經，不要讀得太窄，但也不要讀得太寬。這裡的洗腳是在我們沒有罪的纏累和轄制時，而只是因為在世界中時間長了，我們累了、倦了，而借著彼此洗腳，使得我們得著更新，力量得以復原。

其它幾個重要的點

第一，第 2 節，有一個括弧，(魔鬼已將賣耶穌的意思，放在西門的兒子加略人猶大心裡)。我們以前在「金香壇的事奉」講到心思，特別提到賓路易師母所說的，「**心思是屬靈的第一個戰場**」。在思想裡失敗，你就已經被仇敵打敗。仇敵可以把懷疑、不信、埋怨、消極、嫉妒、邪惡、不聖潔的思想放到人的裡面，這個思想在心思裡就會發酵、生根，可能就會產生行動，讓人講出一些不該講的話，造成傷害，或是無可收拾的局面。這都是從思想先進來的。

我們要常常為我們的思想作 CPR。

C 是 Control，收回思想的主導權，思想必須是在我們自己的管理中。不可任憑思想海闊天空，魂遊象外，你必須要能夠管束你的思想。思想沒有拘束的人，就好像一個沒有門窗的家，仇敵可以自由進出，豺狼可以自由來傷害。猶大就是思想上沒有窗戶，沒有保守，所以魔鬼就將賣耶穌的意思好像丟手榴彈一樣丟進他心思裡，丟進去以後就爆炸，就造成傷害、摧毀。所以，我們一定要小心，要管束我們的心思。

P 是 Protect，保護、保守，一定要借著主的話，借著住在 神家中，借著跟 神有對的關係，來保守我們的心思。

R 是 Renew，我們要常常更新。羅馬書 12 章講到，要『心意更新而變化，叫你們察驗何為 神的善良、純全、可喜悅的旨意』。同樣的，在以弗所書也說到，我們要『脫下舊人，穿上新人，要把我們的心志改換一新』。都說到我們要常常更新。借著主的話，主的靈，和在聚會當中得到的說明，我們這個人需要常常被 神改變。這是非常重要的。

第二，在這短短的 20 節裡，5 次提到『**主知道**』。

第一個知道，在第 1 節，**主知道**『自己離世歸父的時候到了』。祂知道祂的使命是什麼，祂什麼時候該作什麼。

第二、三個知道，在第 3 節提到兩次，『**耶穌知道父已將萬有交在祂的手裡**』，這是祂得勝和蒙悅納的把握，祂在地上活著就知道祂處處、事事討 神喜悅，而且父 神要照著應許把萬有交給祂這

位全然得勝的耶穌基督。正像保羅他在離世之前他也知道，他『當跑的路跑盡了，所信的道守住了，當打的仗他也打過了』，這是一個絕對活在主面前的人有的把握。主也知道自己是從神出來，也要回到神那裡去。希望我們每一個人也都知道，我們是「自天而來，為天而活，向天而去」。

第四個知道，在第 11 節，主耶穌也知道『要賣祂的是誰』。

第五個知道，在第 18 節，主也知道『我所揀選的是誰』。

主都知道，主認識人心。要害祂的，被鬼魔利用的，主也知道。哪些人是真正愛祂的，是跟隨祂，是蒙父揀選的，祂也知道。今天很多人，只是表明上作好人，或是很膚淺地根據外面去認識人，但我們卻不知道哪些是神家的閒雜人，哪些是對我們有害的，哪些是仇敵利用來傷害我們的，我們常常不知道。我們要小心。對於屬靈同伴，對我們有祝福有幫助的，我們也該知道。所以保羅說，要『逃避少年的私欲，同那清心禱告主的人……』(提後 2:22)，所以我們要知道揀選。

第三，在第 20 節，主說，『我實實在在地告訴你們，有人接待我所差遣的，就是接待我。接待我，就是接待那差遣我的』。也許大家會奇怪，為什麼在主洗完腳，20 節要插進這些話來。如果我們讀路加福音第 9 章第 48 節，主耶穌有一段類似的講話，背景是門徒們起了爭議，說他們中間誰將為大。耶穌看出他們中間的議論，就領了一個小孩子來，叫他站在自己旁邊，對他們說，『凡為我名，接待這小孩子的，就是接待我。凡接待我的，就是接待那差我來的』。主講這句話，是要叫他們學習謙卑，不要再去爭誰為大，應該像主耶穌前面洗腳的榜樣一樣，是夫子、是主、萬主之主、萬王之王，已經得到了萬有了，主還這樣謙卑扶持他們。從來不去爭大，大就是大，不用去爭的。會去爭大的，都說明他不夠大。會去爭高的，都說明他不夠高，不夠尊貴。真正的豐富，真正的高，真正的大，都不需要去爭。屬靈的原則是『凡自高的，必降為卑；自卑的，必升為高。』。所以這段話是主提醒他們，要叫他們謙卑。

關於接待

講到接待，有兩節聖經也很重要。一個是希伯來書第 13 章第 2 節。希伯來作者在結束希伯來書的時候特別勸他們要彼此切實相愛。『要常存弟兄相愛的心』。然後說到你們『不可忘記用愛心接待客旅。因為曾有接待客旅的，不知不覺就接待了天使』。我們接待人，外面看是個人，但是常常在接待人的時候，不知不覺就接待了神的使者。神特別的祝福就臨到我們。另外一節更重要的聖經，是馬太福音第 10 章 40-42 節，『人接待你們，就是接待我。接待我，就是接待那差我來的人。人因為先知的名接待先知，必得先知所得的賞賜。人因為義人的名接待義人，必得義人所得的賞賜。無論何人，因為門徒的名，只把一杯涼水給這小子裡的一個喝，我實在告訴你們，這人不能不得賞賜』。這是太寶貴的一節應許。

我真的希望我們教會的弟兄姊妹用一個很簡單的信心，更是用愛心來接待客旅。在我們中間，也常常會有外地來的人，會有主的僕人使女來。希望我們不覺得為難勉強，反而用愛心和信心來接待他們。主在這裡講的這個應許太寶貴了，接待主的僕人、客旅、神的兒女，就是接待主耶穌。接待耶穌，就是接待差耶穌來的神。『人因為先知的名接待先知，必得先知所得的賞賜』，換句話說，我們雖然不是先知，但我們接待先知，就得著先知的賞賜。雖然我們不是義人，但是當我們為主的緣故接待義人，我們就得著了義人的賞賜。甚至我們為主的名將一杯涼水給他，我們都要得著賞賜。弟兄姊妹，這是很大的祝福。真希望，我們教會有更多的家歡歡喜喜地願意打開來。從人自私出發，我們都會覺得客人來不方便，我們還要付代價，要照顧他請吃飯。希望我們用屬靈的角度，主親自給了應許，我們歡喜地，謙卑地，有愛心地來接待，希望來的人從我們身上得到祝福，我們也因為接待他們從神得到祝福。

禱告

主耶穌，我們謝謝禱。求禱祝福禱的話。保守我們在讀這些信息的時候，讓這些信息都來改變我們，讓我們教會真是一個充滿了愛和生命的教會，使人來到這裡，都被洗腳，都被更新，真在這裡都碰著主的謙卑，也都碰著主的愛。謝謝主！祝福禱的話，祝福禱的兒女，禱告奉主耶穌基督的名。阿們！

約翰福音預查

第 13 章 21-38 節

于宏潔弟兄 主講

重溫主為門徒洗腳

讓我們重溫 13 章上半段，主耶穌為我們立了一個非常重要的榜樣，就是祂為門徒洗腳。上次交通到，洗腳在我們屬靈經歷裡，有非常重要的意義，就是主借著洗腳，讓我們有份於祂那個永遠不改變且到底的愛；另一面，也叫我們有份於祂的生命、得勝、能力，因為第 3 節說到，『耶穌知道父已將萬有交在祂手裡，且知道自己是從神出來的，又要歸到神那裡去』，就離席站起來，開始為門徒洗腳。所以主耶穌為門徒洗腳是基於這兩件事。一個是愛這些屬祂的人，就愛他們到底；另一方面，耶穌知道祂已經完全得勝，得到了至高的權柄，父把一切都交到祂手裡。所以當祂為我們洗腳的時候，祂的愛、祂的得勝，祂的生命都與我們有份，使我們所有的疲倦得到恢復，讓世上的沾染從我們身上脫落，也讓我們從祂那裡重新得力。按著我們的地位身份，我們的確很不配，就像彼得說的，『禱永不可洗我的腳』。但是，就著我們生命的需要來說，我們都需要被主來洗。萬王之王、萬主之主、萬有都伏在祂腳下、父也把萬有都交給祂的，這樣一位榮耀的主居然給我們洗腳，這是我們連想都不敢想的。但是主既然說，『我若不洗你，就與你無分了』(v8)，我們當然需要(被祂洗腳)。一面深覺不配，但是另外一面我們又覺得太需要主這樣在生命和愛中跟我們交通，來恢復我們。同樣的，我們也應當彼此洗腳，常常在各樣的聚會、聖徒的交往裡面，我們彼此扶持、彼此服事，好讓我們力量復原，屬世的捆绑、沾染都能從我們身上脫落。這是本章非常美的一個開始，是一個叫人心裡感動、又喜樂的教導，

並且是主親自示範給我們看的。

猶大賣主

從 21 節開始，『耶穌說了這話，心裡憂愁』，底下開始講到一件很重要的事情，就是猶大要賣主。從主心裡的憂愁，主耶穌講話的過程和內容，可以看到，主還是在給猶大機會，希望他可以悔改。

我們從三個角度來看猶大賣主耶穌這件事：

第一，兩個對主完全不同的揀選、態度、回應，就帶下了兩個完全不同的結果。

在約翰福音 12 章講到一個很美的故事，就是全心愛主的馬利亞趁著耶穌座席的時候，獻上一斤極貴的真哪噠香膏，她把最好的獻給了主。第 13 章卻是猶大為了 30 兩銀子把主給賣了。這是兩個非常強烈的對比。不過 30 塊錢，猶大就要把主賣掉。同樣是人，同樣是跟耶穌接觸過的人，甚至猶大跟主耶穌的年日可能比馬利亞還要久，因為他是門徒，天天都跟主在一起，但是他們對同樣的一位主竟然會有這麼不同的態度。一個是巴不得把自己所有的、最好的都願意獻給耶穌，沒有一點點捨不得，沒有一點點覺得是浪費，她覺得主真是配得。猶大卻不是這樣，看見馬利亞的奉獻，他心裡覺得不高興，覺得這是枉費。不僅這樣，從馬太福音 26 章可以知道，他主動跑去見祭司長說，『我把祂交給你們，你們願意給我多少錢？』他覺得耶穌是可以交易的，是可有可無的，他覺得要從耶穌身上得到今生他認為有價值的，所以跟耶穌這麼多年，走十架道路，他心裡不甘心。雖然他管錢囊，他也從中偷錢，但是他覺得不夠，這樣跟隨耶穌不值得。所以他主動跑去見祭司長，說，『你們願意給我多少錢？』他們說給 30 塊錢。聖經上說，『從那時候，他就找機會，要把耶穌交給他們。』（馬太福音 26:16）我們讀了真是很寒心。同樣跟過耶穌的人，而且面對的是同樣一位愛他們的耶穌（從這段聖經知道耶穌愛猶大，想挽回他），但是他們對主有這樣不同的態度，以至於帶下了完全不同的結局。對馬利亞，主說，『普天之下，無論在什麼地方傳這福音，也要述說這女子所行的，作個紀念。』（馬太福音 26:13）而且主的心因此得到安慰，這是更大的事。主說，『她在我身上做的，是一件美事。』但是對猶大，主說，『那人不生在世上倒好。』（馬太福音 26:24）他真是有禍了，非常可惜。

第二，主明明講出誰要賣祂，但是猶大卻仍然不悔改。

主給猶大機會，但是他的心仍舊剛硬。主願意幫助他，明說就是他了，但是他的心仍不回轉，這是非常可惜的事。從 13 章第 2 節看出，『魔鬼已將賣耶穌的意思放在猶大的心裡。』請注意，27 節，當猶大吃了主耶穌蘸了的餅，『撒旦就入了他的心。』這兩節聖經最大的不同在哪裡？前面不過是魔鬼把賣耶穌的一個意念放在他的裡面，到了 27 節，撒旦就進到他的心裡，那是一個更可怕的墮落。這裡我們得到一個很重要的教訓和提醒：**在墮落犯罪的事情上，我們一定要懸崖勒馬，一定要剎車。**我們讀過物理都知道重力加速，自由落體，地心吸力。從越高的地方自由落體落下來，速度越來越快，最後對地面的衝擊就越大，受到的傷害也越大。當我們墮落的時候，要儘快靠著主的恩典剎車。猶大一直不肯剎車，主給他機會，提醒他，警告他，他還是這樣一路下去。所以弟兄姊妹，要小心，尤其當我們走叉了，離開神了，我們要儘快回頭。我常講的一句話，“Make U turn to God!”（“任何時候，

我們都可以 180 度回轉向「神」)。不要再耽誤、剛硬、任性，將來我們還有沒有機會悔改我們不知道。猶大就是一個很悲慘的例子，到最後，他自殺，肚腹破裂，腸子都流出來，非常可憐。我們要小心，我們每個人身上都有自己的弱點。上個主日我剛剛講過，“破口、漏洞不要多，只要有，再大的祝福都會漏光；致命傷不要多，只要有，如果我們不儆醒，它一定釀成大災，仇敵一定來攻擊的。魚餌的誘惑是真的，吸引人是真的，但是魚餌裡的鉤子也是真的。”所以我們一定要小心。仇敵從來不會隨便給我們好處的。他所有的好處背後都是鉤子。他要來偷竊、殺害、和毀壞。希望我們能在主的面前儆醒。

第三，其它門徒的回應也讓人非常難過。

如果我們對照路加福音 22 章、馬太福音 26 章、馬可福音 14 章，我們發現門徒們一個一個問耶穌，說『是我麼？』連猶大在馬太福音 26 章都厚著臉皮，硬著心，居然有這個勇氣問耶穌說，『是我嗎？』，耶穌說，『你說的是。』他還是不悔改。這是猶大。但是你看其它門徒，他們問完了，知道不是他們，就不管了。怎麼可能會有這樣的事呢？主已經說了『有人要賣我』，他們只問到不是自己，就覺得這件事跟自己無關了，只要自己不是那個壞人就好了。

一，這顯出他們對耶穌說的這些話的不再乎、忽略、輕視。

今天這個世代，人的心都太自我中心。其實這在耶穌的世代就開始了，到了今天，後現代主義整個圍繞的都是人自己的需要，我自己的感覺、我的看法、我的在乎，不管別人的。連主說『有人要賣我』，主對猶大說『你說的是』，他們都不在乎，沒有反應，只在乎不是自己就好。

二，這顯出他們反應遲鈍

其實這個遲鈍也是從自私來的。天然人對主的需要、感覺、旨意反應都很遲鈍。21 節主耶穌明說『你們中間有一個人要賣我了』，結果在 12 個人裡面他們猜不透是誰。如果猶大隱藏得很技巧，於是別人看不出來，這還好說。但是 25 節，約翰靠著主的胸懷問主“是誰呢？”，主也說，『我蘸一點餅給誰，就是誰』，底下撒旦進了猶大的心以後，主耶穌說，『你所做的，快做罷』，可是同席的人沒有一個人知道為什麼主對他說這話。(他們)這麼遲鈍，怎麼可能呢？到最後，他們還以為耶穌叫他出去買過節的東西。我們真的會很驚訝，門徒們怎麼會遲鈍到這種地步呢？其實，我們這些天然屬肉體的人，對主的旨意、主的需要、主的感覺、主講的話，常常都很遲鈍。我們需要主憐憫我們。

三，路加福音 22 章講完這件事以後，門徒們就爭論誰大

23 節，他們就彼此對問『是哪一個要做這事』，24 節，他們中間起了爭論，『他們中間哪一個可算為大』。他們的心不知道在想什麼，天天所在乎的都是誰大，誰應該受尊重，誰應該最有權柄。

四，彼得的反應。

主都明說了『有人要賣我』，而且，主也明說了，『我所去的地方，你現在不能跟我去』，彼得卻說，『我為什麼現在不能跟禰去？我願意為禰捨命！』耶穌說，『雞叫以先，你要三次不認我。』從馬太福音 26:33，馬可福音 14:31，路加福音 22:33，我們看見彼得的反應，他講得那麼強烈，斬釘截鐵，說，我怎麼可能不認你呢？眾人雖然為你的緣故跌倒，我卻永不跌倒。就算別人都否認禰，我總不能。我就算同禰下監，同禰同死都是甘心的。這是彼得對他自己的自信。但是主告訴他，他一定會跌倒，『雞叫兩遍以先，你要三次否認我』，事實也證明瞭，彼得不僅三次否認主，而且發咒起誓地說『我不認得你們說的這個人。』

如果我們多從主耶穌的角度去看門徒們表現出來的自私、不在乎、漠不關心、遲鈍、驕傲、彼此爭誰為大、自信卻不認識自己，可是主卻是要為這些門徒上十字架，愛他們就愛他們到底。這是主為這樣的人剛剛洗完腳發生的故事。弟兄姊妹，我們一點不比這些門徒好。希望讀這些聖經，主也來光照我們。

我們要在凡事上榮耀主

主耶穌接著講，『如今人子得了榮耀，神在人子身上也得了榮耀。神要因自己榮耀人子，並且要快快地榮耀祂。』(v32)，主耶穌在地上整個一生就是以父的事為念，主一生最在乎的就是在凡事上叫神得著榮耀，所以父也不能不來榮耀祂的兒子，因為祂的兒子實在榮耀了祂。父愛子，子愛父，父榮耀子，子榮耀父，這是父跟子一生的故事，一生的關係。何等希望我們跟神和主耶穌之間的關係也能這樣。主愛我們，為我們捨命，我們都曉得，也巴不得我們都來愛祂。主在凡事上榮耀了父，我們也希望在凡事上來榮耀我們的主，也讓我們知道我們所有的捨己，所有為主擺上的，通通都有價值。

一條新命令：彼此相愛

這裡，主賜給他們一條新命令，是非常重要的。13 章 34-35 節是約翰福音裡大家都很熟悉的經文，『我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛。我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛。你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。』讓我們多花一點時間交通。這命令的內容是什麼，相愛的原則和榜樣是什麼，愛的見證所帶下來的果效是什麼。35 節在其它的翻譯本中是，『你們若彼此相愛，眾人因此就認出你們是我的門徒。』所以**光有心不夠，要有行動。光有心願不夠，要有實際**。只要有彼此相愛的實際，眾人就認出我們是主的門徒。這條命令其實是從舊約『愛人如己』來的，其實是老命令，但在神的眼中，這是一個永遠的命令，所以它一直都是新的。在神的眼中，在屬靈的意義上，只有新造的人，在新生命裡，我們才能真正彼此相愛，而不是只根據興趣、愛好、主觀、背景、利害等才有的相愛，而是像聖經上所說的，『我怎樣愛你們』，這個愛是要人命的，我們天然人都沒有，只有在新造裡面，在基督裡面，我們才可能有這樣的相愛。

將來我們讀到 15 章 12-13 節的時候，主耶穌也說，『你們要彼此相愛，像我愛你們一樣。這就是我的

命令。人為朋友捨命，人的愛心沒有比這更大的。』所以主說，『我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛。』這個愛是太高層次，照著天然人說，我們是不可能達到的。主說這是一條新命令，老約翰在約翰一書也同樣講到，『我寫給你們的是一條新命令，在主也是真的。』這之前他講到，『我們在主面前要彼此相愛，不可以恨弟兄。』老約翰在約翰一書第3章說到，『主為我們捨命，我們從此就知道何為愛。我們也當為弟兄捨命。』(v16) 所以換句話說，聖經上所說的相愛，和我們天然人只是彼此關心、照顧、扶持不一樣。這個愛特別講到捨己，而且這個愛的標準是主怎樣愛，我們也應當怎樣愛。主怎樣捨命，我們也應當怎樣為弟兄捨命。而且，他說，『小子們哪，我們相愛，不要只在言語和舌頭上，總要在行為和誠實上。』(v18) 所以我們不要只是討論愛，希望小組也可以交通我們具體的實行，到底我們應該怎樣活出彼此切實相愛。對小組的組員、對家人、對教會的弟兄姊妹、對福音朋友，尤其教會要進到新的階段，陸陸續續有新搬到這裡的人，有新回到 神家的浪子們，我們要怎麼樣走出自己的 comfort zone，走出自己習慣的小團體，走出大家默契培養出來的感情，去認識關心更多的人，使大家都感受到 神家真是有愛。這是我們的挑戰。

補遺

參考路加福音 22 章，在主耶穌預言彼得否認主的這件事之前，主耶穌講了一句話，非常安慰我，我相信對很多弟兄姊妹都是一個鼓舞。祂說，『西門，西門，撒旦想要得著你們，好篩你們好像篩麥子一樣，但我已經為你祈求，叫你不至於失了信心。你回頭以後，要堅固你的弟兄。』(v31-32) 這是在彼得跌倒之前，甚至在主預言他跌倒之前，主就先說了。彼得當時心裡不服氣、不舒服，他再三地說，不可能否認你。就是跟你下監受死，我不會，不能否認你。就算別人會，我也不會。但是我相信在彼得最後跌倒的時候，他再回想主當初所說的這句話，他心裡不只是慚愧，還會非常地安慰，非常地感動。主實在是早就按著本相認識我們，接納我們。祂早知道我們會對祂否認，對祂的態度怎樣，我們會跌倒多深，會犯罪多重，主都瞭解。但是祂事先就為我們禱告，因為祂知道撒旦想要篩我們像篩麥子一樣；祂也知道我們這些人經不起篩，經不起失望灰心，祂為我們禱告，叫我們不至於失了信心；祂也知道有一天祂的愛和恩典會使我們可以回頭，所以祂先提醒我們，當我們回頭以後，我們要去堅固我們的弟兄，因為我們的弟兄也有可能步我們的後塵，也會跌倒、軟弱。讓我們不隨使用指頭去指責、去定罪那些正在軟弱跌倒的人，反而讓我們因為自己曾經歷過主的赦免，經歷過這麼大的跌倒，讓我們回頭的時候，我們帶著愛、帶著力量、帶著光、帶著主的話，去堅固他們。但願我們彼此勉勵。這是一個相愛的實際。

禱告

主耶穌，謝謝禰。當我們讀禰的生平，聽禰的教導，看見禰所行所做的榜樣，對我們是何等感恩，又覺得親切的事。禰實在是我們最親愛的救主。禰的一言一行，禰的每一個心思意念，都是那樣美麗，那樣榮耀，都是叫父得到安慰，得到喜樂。主啊，幫助我們，讓我們都更愛禰。讓我們不像猶大不要禰。也讓我們軟弱跌倒之後，能勇敢且謙卑地回到禰面前；也讓我們珍惜，禰把我們留在地上，擺在弟兄姊妹中間這些恩典，讓我們彼此切實相愛。禰怎麼愛我們，也讓我們彼此相愛，彼此洗腳，彼此

寬恕，彼此挽回，彼此扶持。主啊，讓我們一同來榮耀禱的名。謝謝主。聽我們的禱告，奉主耶穌基督的名。阿們！

約翰福音預查

第 14 章 1-15 節

于宏潔弟兄主講

約翰福音 14-17 章是聖經裡主耶穌連續講論最長的一篇，包括 14-16 章主耶穌分別之前最後的勸勉，和 17 章主耶穌臨別前的禱告，所以 14-17 章是約翰福音裡很重要的一段。整個 14 章一氣呵成，重點連貫。這次我們看 1-15 節。基本可以看到在主給他們的勸勉裡有 7 個寶貴的應許(7 寶)，它們是：

1. 主把一個榮耀的盼望賜給他們 (v1-v3)

主告訴他們，『你們心裡不要憂愁；你們信神，也當信我』(v1)，下面講到，主到父那裡去是為我們預備地方去。在這個大應許下有許多小應許，每一句話都非常寶貴。

第一，主說，『我去原是為你們預備地方去。』(v2)

第二，主說，我去了還會回來，不僅僅會回來，而且回來『接你們到我那裡去』(v3)。這是很大的安慰。

第三，主說，『我在那裡，叫你們也在那裡』(v3)，這是非常寶貴的。

這是在跟門徒分別之前，主最後給他們的勸勉，接著，主就要被抓，上十字架。雖然門徒們好像沒有感覺到所謂的“大難臨頭”，沒有那麼深入地進入主耶穌所說的事情的嚴重性，他們只是感覺到有些不太對勁，看見主難過，看見主講話越來越真了，接下來他們發現在客西馬尼園，主果然被抓了。然後他們就要面臨恐懼、逃避、害怕、難過、憂愁、擔心將來，所有這些感覺都會臨到他們，也會有很多軟弱無助。這些話，主先講在這裡，對他們都非常重要。所以在這裡說，雖然要離開，但這是暫時的離開，我還要回來，因為『我去原是為你們預備地方去』(v2)，而且，我回來是要帶你們去。以後，『我在那裡，你們也要在那裡』(v3)。門徒將來想起來，就會知道這是一個非常寶貴的應許。

從更遠的角度說，這個應許也是指著將來主要『率領眾子進榮耀』(來 2:10)。所以我們今天在地上所有的生活不過是暫時的，不過是寄居，這裡不是我們的家，我們都羨慕一個更美的家，是在天上的（英文是指屬天的）家。這裡主為我們預備地方，我們也不要從屬世的角度，世界的觀念來想，以為主是去為我們預備一個豪宅。雖然有英文翻譯作“mansion”，好像是一個別墅華宅一樣，但我們不要用世界的觀念去體會，因為如果真是華宅的話，主不需要花這麼多功夫來預備，祂『說有，就有；命立，就立』(詩 33:9)，萬有是靠著祂的話出來的。所以並不是為我們蓋一個黃金屋、碧玉城，或是我們觀念中的什麼豪宅，甚至前一陣子我跟弟兄們講過的比較極端的靈恩派的書裡說，他在異象中看見主給他預備的豪宅，裡面還有車房、地毯。我覺得這是用人的觀念去體會屬靈的事。主回去為我們預備的那個地方都是指的神的居所，那個榮耀的聖城，主要居住的地方，其實就是主在我們今生的生命裡面要作的工。祂雖然離開我們，但從下面的經文我們就看見，祂借著屬靈回到我們裡面，住在我們裡面。所以今天祂在我們裡面預備居所，祂要潔淨我們這個人，趕出我們裡面作買賣的，趕逐我們裡面不屬神的，外邦人不能住在這裡，這是神的居所。所以神在預備我們這個人，我們就是祂的居所。保羅書

信中哥林多前書第 6 章也說到，我們的『身子是聖靈的殿』(林前 6:19)，第 3 章說到，『我們(教會)是 神的殿， 神的靈住在我們裡面』(林前 3:16)。所以主說的為我們預備地方去，其實就是指預備我們這個人，預備教會，讓我們這個人被改變，被潔淨，充滿了 神的自己，這是 神的居所。將來我們到天上去，我們的居所，換句話說，就是我們在永恆裡，永世裡的產業，我們的獎賞到底是什麼，完全就根據 神今天在我們身上祂能不能充滿我這個人，這個團體，作祂的居所，能不能在我們中間繼續作祂建造的工作，這是很關鍵的事。我必須提醒弟兄姊妹，這絕對不是我們用物質和今生的角度想出來的，好像啟示錄中提到的黃金街、碧玉城、珍珠門。所以我們要願意讓主預備我們，充滿我們，讓祂永遠跟我們同在。

2. 主把進入榮耀的資格和那條路賜給我們 (v4-v11)

前面講到，主去是為我們預備地方去，祂還要來接我們去，講到進榮耀的應許。這裡講到進榮耀的資格和路。『耶穌說我就是道路、真理、生命；若不借著我，沒有人能到父那裡去』(v6)，這裡 5-7 節都是在講這點。我們能到父那裡去，是因為借著耶穌基督，祂拯救了我們，祂把生命賜給我們，把道路賜給我們，也把真理、實際賜給我們。這裡的真理不是教義 (doctrines)，而是真實、實際。讓我們得著生命，走生命的道路，讓一切屬天的實際能真實地作在我們的身上，這才能到父那裡去。這裡祂把這個資格，這條路賜給我們。前面插進來多馬對進榮耀的困惑，他問，路在哪裡？底下，主耶穌就把路點明出來了。當主把路點明出來，說**這條路的目的是要把我們帶回到父那裡去**，腓力就接著說，『求主將父顯給我們看，我們就知足了』(v8)。底下，主糾正他說，『人看見了我，就是看見了父。』(v9)『我在父裡面，父在我裡面，你不信嗎？』(v10)然後主說，『我對你們所說的話，不是憑著自己說的，乃是住在我裡面的父作祂自己的事。你們當信我，我在父裡面，父在我裡面；即或不信，也當因我所作的事信我。』(v10-11)

這 4 章聖經並不容易讀，因為它是精華中的精華。每一句話都是擲地有聲，非常寶貝的。弟兄姊妹們在小組讀經的時候，不能只在表面上敷衍讀過去，雖然因為預查的時間有限，我不能講得很深入，但每句話都是很寶貴的，我們要好好讀它。

這是第二個：**道路、真理、生命，目的是要把我們帶到父那裡去**。主也借著腓力的問題告訴了他，**子與父、父與子的關係**。配合我們後面要讀的聖靈，(我們大致說一下父、子、聖靈，)父是那位**隱藏的神**，從創世以來，沒有人見過 神。**子是顯出來的 神**，被彰顯出來的，道成為肉身，希伯來書一開始也說到，『祂是 神榮耀所發的光輝，是 神本體的真像』(來 1:3)，祂是那位顯出來的 神。約翰福音第 1 章說，『從來沒有人看見 神，只有在父懷裡的獨生子將祂表明出來』(約 1:18)，子把父表明出來。所以主耶穌說，『人看見我，就是看見了父』(v9)，因為祂一點沒有折扣地，沒有遮蔽地把父的榮耀透過祂彰顯出來。這是我們非常感謝 神的。雖然從來沒有人見過 神，但是我們看見了 神的兒子，我們就知道父是一位怎樣的父。我們聽見了 神兒子所傳的信息，我們就知道父的心是怎樣的心。我們看見 神兒子所作的事，我們就知道父的手，父的能力，父的權柄是何等地浩大，在祂永遠沒有難成的事。

3. 主把祂的名賜給我們 (v12-v15)

第一，主把祂的名字留給我們，我們可以借著這個名來禱告，主要來成就，叫父得著榮耀。

主說，『我實實在在的告訴你們，我所作的事，信我的人也要作，並且要作比這更大的事，因為我往

父那裡去。你們奉我的名無論求什麼，我必成就，叫父因兒子得榮耀。你們若奉我的名求什麼，我必成就。』(v12- v14)主在這裡連續講了兩次，『你們奉我的名無論求什麼，我必成就』(v13)。我們看見，**主把祂的名給我們，這是我們禱告的根據**，這也是為什麼我們勸弟兄姊妹，禱告要奉主耶穌基督的名，因為這是我們禱告得答應的一個重要條件。當然我們不是死守律法，以為不說「奉主耶穌基督的名」，禱告就沒用。這裡的關鍵是，我們在靈裡、心裡知道，若不是借著這個名，我的禱告不可能上達於神。我這個敗壞的罪人哪裡有資格禱告呢？我不配禱告。所以我們能禱告，禱告能蒙垂聽，是靠著主耶穌基督的名。這是從謙卑的角度講這件事。

從基督的角度來說，基督的名就是祂自己。腓立比書第2章9-11節告訴我們，『神將祂升為至高，又賜給祂那超乎萬名之上的名，叫一切天上的、地上的，地底下的，因耶穌的名無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸與父神』(腓2:9-11)。因為基督徹底捨己，完全降卑，所以祂贏得了一個超乎萬名之上的名，使我們可以靠著這個名來禱告，使父得到榮耀。這個名，一方面，講到我們是罪人，不配，需要靠著主的寶血，靠著主的名，我們的禱告才能達到父的面前；另一方面，也是因為我們在信心的裡知道，這個名大有權柄，是大得勝的一個名，是超乎萬名之上的名。不管是什麼，只要叫得出名字，都要服在這個名字之下。這是我們何等感恩的事情！靠主名禱告得答應，是叫父因兒子得榮耀。所以我們禱告蒙答應的目的，不是為瞭解決我的困難，滿足我的需要，安慰我受傷的心，**我們所有的禱告最重要的目的，是為了叫父得著榮耀**。另外，我們注意到，主耶穌兩次說到『你們奉我的名無論求什麼，我必成就』(v13)。主耶穌自己要來成就我們所禱告的。祂把名賜給我們，讓我們可以靠著這個名禱告，然後，當我們這樣禱告的時候，祂就要成就我們的禱告，好叫父得著榮耀，叫父因兒子得榮耀。我們很感謝神。

第二，我們靠著這個名，我們可以作主所作的事(v12a)。

『我實實在在告訴你們，我所作的事，信我的人也要作』我們可以靠著這個名，在信心裡作主所作的事。

第三，我們甚至可以作比這個更大的事。

這不是說我們的能力比主大，而是因為主的名已經賜給我們，主的生命、能力賜給我們。當初拿撒勒人耶穌在地上就是一個人，今天一粒麥子死了，結出了許多籽粒來。眾子遍滿全地，都披戴基督的名，都帶著基督的權柄，所以教會今天在地上，在禱告上，在信心裡，我們能成就的事情是遍滿全地。只是今天教會軟弱、失敗。不是我們這個人倡狂自大，居然敢說作的事超過神兒子作的，絕對不是這樣的。這是講到全教會，眾聖徒在主面前如果都盡了當盡的本分，盡了我們禱告的職事，在信心的裡運用了神的權柄，那我們所作的事真是不得了，那是比這個更大的事。所以我們在這句話面前不要自卑，也不要自暴自棄，我們反而應該勉勵自己，勉勵教會。**教會一定要起來，站到自己該站的位置上，來執掌神在耶穌基督裡賜給我們的權柄，成就靠著主耶穌基督的名我們能成就的大事**。這是非常寶貴的，讓我們用信心來禱告，來接受這樣的話。

今天我們只講前3個寶。第一，主把榮耀的盼望賜給我們。人需要盼望的，尤其門徒們在主耶穌離開他們，被釘十字架後，好像什麼盼望都沒有了，周圍都是羅馬兵丁的威脅、殺害，猶太人的嘲笑、諷刺，讓他們非常喪膽、恐懼、害怕、難過、軟弱。當但主卻把榮耀的盼望給他們，告訴他們不要憂愁，

我會回來的，而且我現在為你們預備地方去，也要為你們回來，帶你們去，而且永遠與你們同在。第二，主把進到榮耀裡的那條路指給我們。告訴我們，祂就是道路、真理、生命。我們借著祂，就可以來到父的面前。借著我們經歷祂是我們的生命，借著我們跟隨羔羊的腳蹤，走祂的路，借著聖靈，要把這一切真理的實際作在我們的身上，我們可以被帶到父那裡去，可以被帶進榮耀裡去。第三，祂把祂的名賜給我們。下一次我們交通後面 4 個寶。

小組討論：

1. 主離世到父那裡去是為我們預備居所，這個居所指的是什麼？
2. 在你的生活、工作、事奉上，想想什麼是攔阻你不願意，或促使你願意讓主在你身上作工的具體原因？你計畫怎樣突破？
3. 請分享你怎樣在今天教會建堂的過程中運用「主那超乎萬名之上的名」？

禱告

主耶穌，謝謝禰。當我們讀禰的話時，我們心裡充滿了感謝。主啊，雖然這些話從字句上讀過來好像有很多很深奧的地方，但是主啊，我們求禰借著聖靈，也借著我們彼此的交通，禰讓這些話都活潑在我們生活中。讓我們今天在地上真是活在榮耀的盼望中，因為真像歌羅西書 1 章所說的，『基督在我們心裡成了有榮耀的盼望。』（西 1:27）我們知道我們每一個日子，都是為了有一天要被帶進榮耀裡去，而且我們也知道我們今天在地上，禰沒用撇下我們，讓我們在這裡摸索。因為禰是我們的道路，是我們的生命，是我們一切的實際。主啊，我們也更謝謝禰，把禰寶貴的名賜給了禰的教會，讓我們能靠著禰的名來禱告，能叫父得榮耀，而且教會能在地上為禰執掌權柄，不僅作禰所作的事，而且能作出更大的事。我們謝謝禰。聽我們的禱告，奉主耶穌基督的名。

勸勉

弟兄姊妹，尤其教會最近面臨這麼大的挑戰。希望我們讀了這段聖經，我們的禱告就好像火上被加油一樣，讓我們更有信心，更有把握，我們一起揚聲禱告，一起奉主的名禱告，而我們禱告的中心、目的，就是要叫父的名得榮耀。不是只是為了我們建堂的需要，不是只是為了我們未來的幾個禮拜裡我們需要 300 萬。弟兄姊妹，我們要看見 神的權柄，神的能力顯在我們中間。也讓我們在這裡向世人見證 神真聽禱告，因著 神兒子的名，這個名有權能，是真實的，神垂聽我們的禱告。父得榮耀，我們得祝福，仇敵受到羞辱。弟兄姊妹，讓我們一起加油，也借著我們彼此的交通彼此勉勵。同樣的，這三個點，我們可以應用到我們個人的生活、屬靈上、跟 神的關係上、家庭上、工作上、事奉上，我們都可以經歷到，怎樣靠著主作一個得勝的人。

約翰福音預查

第 14 章 16-31 節

于宏潔弟兄主講

上次我們講過，約翰福音 14-16 章，這 3 章是主耶穌特別在分別前的最後勸勉。不只是對當時剩下的那 11 個門徒，或是對周圍其它的弟兄姊妹，而且是對曆世歷代以來在教會的歷史上，在 神兒女中間，真是不知道成了我們多大的祝福、安慰和幫助。每次我讀 14-17 章，裡面真是充滿了喜樂和感恩。神把這麼寶貴的應許、祝福，都借著耶穌基督和聖靈賜給了我們，所以我們要認真地、感恩地、也要在信心裡來讀它。

複習前三個寶貴的應許 (v1-15)

主在 14 章的勸勉，有一連串的「七寶」— 七個寶貴的應許。上次講了頭三個：

一．主把榮耀的盼望留給我們

讓我們知道有一天祂要回來接我們，要率領眾子進入榮耀裡。不僅這個分別是暫時的，祂會回來，而且祂回來是要接我們，要把我們帶到祂那裡去，讓我們永遠跟祂同在。

二．主也把進榮耀，到父那裡去的路和資格賜給了我們

『耶穌說我就是道路、真理、生命；若不借著我，沒有人能到父那裡去』(v6)。今天在基督裡，祂已經把這一切都賜給了我們。

三．主把祂寶貴的名賜給我們

讓我們可以：

- 1．奉著這個名禱告，讓主來成就我們的禱告，也讓父因此得著榮耀。
- 2．在信心裡，我們可以作主所作的事。
- 3．而且可以作比這更大的事。

後面四個寶貴的應許 (v16-31)

四．主把另一位保惠師賜給我們

祂說，『我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師』(v16a)。下面主講的都是保惠師的特點、祂的職事，對我們每一個人來說，不僅是息息相關，簡直是太重要了。祂說，保惠師來，『祂永遠與你們同在』(v16b)，祂『就是真理的聖靈，乃世人不能接受的；因為不見祂，也不認識祂。你們卻認識祂，因祂常與你們同在，也要在你們裡面。』(v17)。這段話已經把聖靈很重要的特質、聖靈的工作告訴我們。雖然讀到 15-16 章時，會繼續認識聖靈來主要的目的是什麼，在我們身上主要的工作是什麼，那時我們會把它做個總結；但現在就著這段話來說，可以看見：

1．保惠師這個名字就是指安慰者

這是聖靈來在我們裡面作的第一件事。我們留在地上，不要孤單、害怕、憂愁。因有聖靈來，安

慰我們，陪著我們，給我們信心，並堅固我們。

2. 『祂永遠與你們同在』(v16b)，不會離開我們

感謝主！就連現在你們在聽、在看我所交通的信息時，聖靈都在。讓我們不要忘記了祂的同在。我們要享受、承認祂的同在。

3. 聖靈是『真理的聖靈』(v17b)

『保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，祂要將一切的事指教你們，並且叫你們想起我對你們所說的一切話。』(v26)，所以，真理的聖靈來是重在啟示。把 神的話、主所講過的話、聖經的真理啟示給我們。16 章 13 節說，『真理的聖靈來了，祂要引導你們明白一切的真理』；小字說，祂要引導我們『進入』一切的真理。換句話說，神的應許，聖經的真理，很多時候對我們來說好像是一種道理，比較表面，不夠深入，好像雨水降在地的表面，還沒有深入到土壤裡。聖靈來很重要的目的，就是把它帶到深處，把真理實現在我們身上，把 神的應許實現在我們的經歷裡。特別說到，聖是分別的意思。祂來，就一直作分別的工作：把俗的跟聖的、屬地的跟屬天的、屬世界的跟屬 神的、屬血氣的跟屬聖靈的分開來。

4. 真理的聖靈是世人不認識，不能接受，也見不著的

換句話說，神兒女們有一些特殊的經歷、領會、看見，是跟世人沒辦法溝通的。因為真理的聖靈所說所作和運行的結果給我們帶來的改變，常常跟這個世界是兩回事。所以，我們要預期自己不斷地被改變，也要預期自己會跟世人越來越不同。有時候聽到弟兄姊妹們交通到，當我們回到從前的同學，或是好久沒有見面的家人中間，好像突然變得陌生了，跟他們有點格格不入。我們談話的內容、興趣、價值觀、所追求的，好像都跟他們產生了差距。其實這是對的，是好的，因為主在改變我們，有時我們自己都會驚訝自己的改變，這是因為聖靈在我們身上就一直作改變的工作。世人不認識祂，看不見祂，也不能接受祂；別人只會嘲笑我們，不能明白我們，但是，我們要感謝 神，是主在改變我們。祂把永恆的眼光，把屬天的胃口，把一個不同的渴慕和需要放在我們裡面，讓我們學會揀選那上好的、永存的、屬天的、不能看見的。

5. 聖靈是內住的靈，永遠住在我們裡面

我們這班屬神的人卻認識祂，而且祂要住在我們裡面。真理的聖靈不是一個感動，也不是在我們有需要時，突然有一個安慰，一股力量臨到我們，或是在我們軟弱時，要傳福音時，要爭戰時，突然好像觸電一樣，得到了上頭來的能力。聖靈在我們裡面的運行都不是外面的、暫時的。祂住在我們裡面，成為我們的生命，與我們同在，而且不斷地運行在我們裡面。以弗所書 3 章 20 節說，『神能照著運行在我們心裡的大力，充充足足地成就一切，超過我們所求所想的。』這就是聖靈的能力在我們裡面。祂住在我們裡面，而且祂也正在運行（原文是一個現在進行式，指祂一直在運行）。所以，弟兄姊妹，不管你是多軟弱、無能、下沉、灰心、疲倦，任何時候，只要我們回

轉到裡面來，都要碰著裡面那股力量的泉源，因為聖靈正在我們裡面運行。像腓立比書 4 章 13 節說，『我靠著那加給我力量的，凡事都能做』，另外一個翻譯是，『我在那加我力量者的裡面，凡事都能做』。在正在我裡面加我力量的那一位裡面，我凡事都能做。

總之，聖靈是**安慰的靈(保惠師)**、**永遠的靈(永遠與我們同在)**、**啟示的靈(把真理啟示我們)**。祂是世人不能接受也不能認識的，因為不見祂；但是我們卻認識祂，而且祂永遠住在我們裡面(內住的靈)。上次提過，父是一位**隱藏的神**，子是**顯出的神**，而**聖靈是內住的神**。感謝主，這真是太寶貝了。

五·主把蒙愛的路賜給我們

告訴我們怎樣能討 神喜悅，蒙 神所愛，而且怎樣能真正地愛神。21 節講得很清楚，希望我們每一個人都能把它背起來。『有了我的命令又遵守的，這人就是愛我的；愛我的必蒙我父愛他，我也要愛他，並且要向他顯現。』主在這裡把愛 神的路和我們蒙愛的路指示我們。**愛 神的路就是『有了主的命令又遵守』。愛主得到的賞賜就是『必蒙我父愛他，我也要愛他，並且要向他顯現』。**我們都很羨慕主向我們顯現，主悅納我們，喜悅我們， 神愛我們。我們怎樣有這個把握呢？就是『有了主的命令又遵守』。約翰一書 2 章 5-6 節，『凡遵守主道的，愛 神的心在他裡面實在是完全的。從此我們知道我們是在主裡面。人若說他住在主裡面，就該自己照主所行的去行。』與 21 節很像。到底你愛 神的心是不是實在的，在主的面前你對主的心是不是經得起考驗，一個最明顯的證明，就是：你是不是聽了主的話就願意順服祂。**住在主裡面有一個明證，就是：這個人會照著主所行的去行。**

約翰一書 5 章 3 節也提到，『我們遵守 神的誡命，這就是愛祂了。並且祂的誡命不是難守的。』**如果不是因為愛， 神的誡命就不好守。但如果是因為愛，你就發現 神的誡命是不難守的。**因為你越愛 神， 神的愛就越大地臨到你。原來這個命令比我想像的容易守得多，原來以為是不可能的，可是當我順服，遵守主的道，照著主所作的去做的時候，我才發現原來 神這麼喜悅我，主耶穌的愛這樣強地臨到我，而且他們願意向我顯現，我就得到更大的力量可以順服更大的誡命，我就可以達到我從前覺得不可能達到的境界。所以，這就是為什麼約翰能夠說，『祂的誡命不是難守的』(約一 5:3)。**沒有愛就很難守，有愛就不難，愛實在是最短的途徑，能讓我們得勝，並活出 神的要求。**就像滾雪球一樣：愛越多，力量就越多；力量越多，就更有愛。越順服就越蒙愛；越蒙愛就想越順服。越順服就越經歷到 神的顯現，父和子對我們的喜悅；讓我們就更有力量來順服祂。這是一個迴圈的過程。回到 15 節『你們若愛我，就必遵守我的命令』，這都是講到主把這條路告訴了我們。

六·主耶穌把祂的平安賜給我們

『我留下平安給你們；我將我的平安賜給你們。我所賜的，不像世人所賜的。你們心裡不要憂愁，也不要膽怯』(v27)。這裡所說的「主的平安」有以下幾個特點：

1·這是主的平安

主說，『我把我的平安賜給你們』(v27)，因此這個平安跟世界的平安不一樣。世界的平安是暫時的，是表面的，可能被奪去的，但是主所給我們的平安是世界不能給，也不能奪的，因為這是主的平安。

2· 這個平安是可以留下來的

平安不像一個東西，怎麼可以留給人呢？因為祂是生命。主所留的平安是一個活的人，其實就是耶穌自己。祂說把祂的平安留給我們，其實就是說把祂自己留給我們，在祂裡面我們找到了真的安息和平安。主自己也強調說這個平安跟世界的平安不一樣，不像世人所賜的，所以你們不要憂愁。這個平安非常有果效，是能真正給我們平安的，腓立比書 4 章提到『神所賜出人意外的平安』(腓 4:7)，而主耶穌復活顯現時，碰到門徒們常常講的第一句話就是，『願你們平安』(太 28:9，路 24:36，約 20:19，21，26)。主耶穌來到地上的時候，伯利恒的野地天使們歌唱，『在至高之處榮耀歸與神，在地上平安歸與祂所喜悅的人』(路 2:14)。主是一位平安的主，祂來，把平安、真實的安息、滿足帶給了人。

所以門徒們沒過多久看到主上了十字架，然後他們開始遭逼迫。教會的歷史頭 300 年都是被羅馬皇帝逼迫，有多少神的兒女四散、丟到競技場，殉道，是很痛苦的經歷。主這些關於平安的話在他們中間就顯得是何等需要。主叫他們不要憂愁，主把真平安給他們。若不是借著這樣的平安，誰有力量攜家帶小地面對競技場裡這麼多吞吃人的猛獸？而他們卻能夠唱著歌，那麼安息地走進競技場，然後被這些野獸吞吃、遭受刑罰，然後為主殉道。這都是因為裡面的平安大過了外面的苦難、害怕和環境。這個平安在歷史上留下了有血有淚的見證，今天這個平安也等待我們來經歷。我們的難處跟當時那些殉道的聖徒相比真的是算不了什麼，但那個平安帶領他們經過了黑夜，經過了驚濤駭浪，經過了這麼大的爭戰，讓他們能夠勝過，能夠帶著榮耀回到父那裡去。今天我們在主的面前真是應該剛強，不要為了一點點工作上的、家庭上的、健康上的難處，就嚇得魂不守舍、憂慮、失眠睡不著覺。我們實在需要在主面前剛強起來。讓我們一起加油。

七· 主為我們留下了美好的榜樣

『以後我不再和你們多說話，因為這世界的王將到。他在我裡面是毫無所有；但要叫世人知道我愛父，並且父怎樣吩咐我，我就怎樣行。起來，我們走罷！』(v30-31)這段聖經裡，主給我們很好的榜樣：

1· 得勝的榜樣

『這世界的王在我裡面是毫無所有』(v30)。這句話我們真是講不出來。世界用很多的方式和詭計，知道的、不知道的、明的、暗的，潛伏在我們裡面，來轄制、捆綁、腐蝕我們。所以我們真是需要常常被帶到主的面光中，讓我們看見，我們跟這世界無份無關，就像主耶穌說的，世界的

王在祂裡面毫無所有。

2·愛父的榜樣

『但要叫世人知道我愛父』(v31b)，主要用各樣的方法來見證祂對父的愛。

3·順服的榜樣，而且是一個有行動的順服

祂說，『父怎樣吩咐我，我就怎樣行』(v31b)，這是順服。而且怎樣行呢？祂說，『起來，我們走罷！』(v31b)這是有行動的。主講這句話就要往客西馬尼去了，十字架等在前面，苦難等在前面，羞辱審判等在前面，那是一個非常可怕的時刻，但是主卻順服了。祂給我們留下了太好的榜樣。

總結和勸勉

這一章講到主耶穌臨走前，留給我們七樣寶貴的應許，各樣寶貴的見證和教導，希望我們一起來好好地分享。教會在這段時間裡，一個禮拜比一個禮拜更靠近主要作成祂工的日子。希望我們靠著保惠師，一同起來，讓聖靈帶領我們，教導我們，因為祂就住在我們裡面。祂把智慧賜給我們，祂把路指給我們，祂也會把我們需要的恩典和力量賜給我們。而我們能蒙 神祝福，討 神喜悅的秘訣，也在於我們願意起來遵行祂的旨意。祂怎麼說，我們就怎麼順服；祂怎樣要求我們，吩咐我們，我們就要怎麼行。好叫父喜悅，子喜悅，而且常常向我們顯現。弟兄姊妹，這段時間也是 神特別的恩典。 神在過去三、四年，借著買會所，把我們一步一步帶過來，其實 神都在擴大我們，潔淨我們。而且讓聖經上所講的真理， 神所給的應許，對我們來說，都不是表面白紙黑字的字句，而是真實生命的長進。因為聖靈來，就是要為父作見證，為子作見證，而且要把我們帶進這一切的實際。希望我們一起彼此鼓勵，彼此扶持，不虧負 神在我們身上的期望，和祂所要賜給我們的祝福。讓我們一起來，保惠師永遠與我們同在！讚美 神！

小組討論

- 1·愛 神的路就是『有了主的命令又遵守』，你覺得 神的誡命對你而言難不難守？請分享你的主觀經歷。
- 2·關於「聖靈引導我們進入一切的真理(的實際)」，你的心得是什麼？請分享你最近一次的經歷。
- 3·你覺得個人和教會(特別是在當前我們所面對會所改建的挑戰中)，怎樣應用本章所提的這七寶？

禱告

主耶穌！我們謝謝禱。雖然這是禱 2000 年前，受難前留給門徒們的勸勉，但是今天，尤其對我們 21 世紀的 神兒女們，是何等的安慰和幫助。每一次當我們讀到這些寶貴的應許，我們的心就歡樂。因為

我們知道，這些統統都是與我們有份的，也是我們可以在今天就支取的。主啊，堅固禰兒女們的信心，讓我們在這道上又長進，又喜樂。特別也祝福禰的教會，在最近這些艱難中，禰讓我們不灰心，不喪膽，讓我們剛剛強強地靠著聖靈，奉禰到名，起來走十架的道路。**禰怎麼要求，我們就怎麼順服；禰怎麼帶領，我們就怎麼跟隨；禰怎麼吩咐，我們就怎麼遵行。**主啊，叫禰從我們身上可以得著榮耀。我們也為著各地的聖徒們，不管他們有什麼難處，教會中碰到怎樣的挑戰和爭戰，主啊！也都堅固禰的兒女們，讓我們在各地都為禰剛強站住。有一天，禰要來接我們到禰那裡去，我們要永遠在禰面前與禰同住。謝謝主！聽我們的禱告，奉主耶穌基督的名。阿們！

約翰福音預查

第 15 章 1-17 節

于宏潔弟兄主講

我們與主同命、同心、同前途

照著同工培訓時說的，我們同工是同命、同心、同前途。15 章這三段的主旨也是講到我們和主之間這三重的關係：

第一段 1-8 節，主耶穌借著葡萄樹和枝子的關係說到我們**與主同命**，根本是同一個生命；

第二段 9-17 節，我們如果愛主，就會遵守主的命令，跟主成為知心的朋友，**與主同心**；

第三段 18 節到結束，講到我們跟主是**同道路，同前途**。世人恨我們以前已經先恨主，所以我們屬主的人，也在這個世界裡會遭受逼迫，仇敵會恨我們，我們跟主在地上有同樣的經歷，同樣十字架的道路。

15 章是聖經中的大章，本章有一個非常重要的啟示，也是我們和主之間一個非常重要的關係，就是我們跟祂在生命裡根本是合而為一，是聯合的。葡萄樹和枝子的比喻，所有的基督徒都很熟悉，但是從**客觀的真理和認識到主觀真正的經歷和實際，這中間是每一個人的考驗**。到底在這個關係上，我們能有多少的真實？有多少經常性的、活潑、第一手的經歷？帶下了我們完全不同的生活品質和生命狀態。很多人軟弱，覺得枯乾、疲倦，其實也都是跟葡萄樹的關係出了問題。特別要強調一點：**這一段聖經跟得永生、得救或是不得救、永遠沉淪之間不是直接的關係**。這裡的枝子被剪下來，丟到火裡燒，是講到跟主之間主觀的經歷，不是講到客觀救恩的真理和得救的問題。

這段聖經在教會歷史上成為很多 神兒女的一個轉捩點。**當人看見這個真理而真正進入這個經歷時，就發現在他們的生活和事奉上產生了一個戲劇性的轉變**。最有名的例子就是戴得生。在他所有的見證裡，除了他為了中國願意把他一生奉獻給 神之外，另外一個在他身上最有名的見證，就是約翰福音 15 章的見證。他本人在中國宣教多年來的疲倦、灰心、受傷，甚至他自己覺得軟弱無力的時候，借著和別人的交通，有一天， 神使約翰福音 15 章一下子對他成為一個開啟，把他整個人從軟弱、疲倦、無力的狀態裡釋放出來。從那一天開始，他整個的生活和事奉起了很大的轉變，他和主的關係也起了

非常大的轉變。我們讀這篇以前，希望也有這樣一個禱告跟渴慕，救我們脫離只是字句的討論。

讀 14 章時，我們說不能只是分析討論聖靈而已。聖靈不是給我們分析討論的，我們是要被聖靈充滿，要經歷聖靈，要降服在聖靈的管制下。同樣的，15 章講到葡萄樹和枝子的關係，這也是要叫我們去經歷的。有一個很重要的題目，也是我們小組要交通的，就是到底什麼原因攔阻了我們達到這個真理，讓我們不容易活在這個實際的裡面？也許我們可以交通一些實際的經歷，自己有什麼正面的見證也可以跟大家分享。

舊約中有關「葡萄樹」的經文

15 章 1-8 節講到葡萄樹和枝子的關係。在舊約裡，詩篇 80 篇 8-16 節比喻以色列人是一棵葡萄樹，是 神從埃及裡挪出來的，但是因為他們後來遠離 神，得罪 神，就被 神撤去了籬笆，任人來摘取，任野豬來踐踏，野獸來傷害。以西結書 17 章 1-10 節用兩隻老鷹、兩棵葡萄樹來比喻當時的猶大王和周圍列強的關係，到以西結書 19 章 10-14 節也再一次用葡萄樹作比喻，講到耶路撒冷要被毀滅的預言。那段聖經特別提到**葡萄樹兩個很重要的功用：第一，最主要的功用是結果子。第二，就是當一個葡萄樹能正常地成長，長得茂盛，結實累累，那麼它的枝子也就會越來越強壯、堅固，可以作掌權者的杖。**換句話說，它不僅生命果實豐碩，而且因為它生命豐盛，它能在 神的手中成為 神執政權柄的一個工具。另外在舊約還有一處講到葡萄樹，以賽亞書 27 章 3 節，『我一耶和華是看守葡萄園的；我必時刻澆灌，晝夜看守，免得有人損害』。所以要知道葡萄樹和枝子的比喻不只是主在新約用了，舊約 神借著先知也使用。**舊約的葡萄樹比喻以色列民、以色列國；到了新約，主耶穌講葡萄樹的比喻就更深刻，更寶貴了，是講到我們和主的關係。**

與主同命

15 章一開頭主就說，『我是真葡萄樹，我父是栽培的人。凡屬我不結果子的枝子，他就剪去；凡結果子的，他就修理乾淨，使枝子結果子更多』(v1-2)。主在這裡清楚地講到，祂是葡萄樹，我們是枝子，而父是栽種的人。整個葡萄樹存在的目的是要結果子。**不管你是哪一類的枝子，都需要被剪。不是不結果子被剪去，就是結果子的也要被修剪，為了讓果子更多。**一個不結果子的枝子被剪去，能讓剩下的枝子養份不至於浪費，使其它枝子能充份地結果。結果子的枝子也要被修剪，一些茂密的葉子，只是徒有其表，浪費了資源和養份，只是外表好看，不能接果子的，所以也要修剪，為了要枝子結果子更多。我們去過 Napa，看過葡萄園就可以體會了。那裡的葡萄樹基本上沒有什麼茂密的葉子作為裝飾，讓人誇獎它的美麗。基本上是光禿禿的，主幹配上幾個小小的枝子，就是充份地結果子。所以我們每一個人都需要 神在我們身上有這樣的工作。

這段聖經裡還有幾個點要特別提出的：

第一·主觀和客觀

客觀上，『我是葡萄樹，你們是枝子』(v5a)。當講到客觀的關係和地位和真理的啟示時，是把主擺在

前面，祂是主，我們是配合的，這是主跟從的關係。可是講到主觀經歷的時候，『常在我裡面的，我也常在他裡面』(v5b)，就把順序倒過來了。先要解決我們，我們必須常在主裡面，然後主就常在我們裡面。在第4、6、7節，看到同樣的記載，『你們要常在我裡面，我也常在你們裡面』(v4a)。『你們若常在我裡面，我的話也常在你們裡面』(v7a)。所以主觀上「常在主裡面」這個責任是放在是我們的身上，是我們先要作。就著客觀來說，主永遠已經作成了，祂就是葡萄樹，我們是枝子，這是祂在救恩裡已經作成的事實，但是在主觀的經歷上，我們必須要先住在主裡。這裡的「住在我裡面」英文是 abide，我們要特別注意。

第二·有命令，有揀選

『你們要常在我裡面』或者說，『你們要住在我裡面』(v4a)，這是一個命令；但，『你們若常在我裡面』(v7a)裡這個「若」字與第4節的「要」字不一樣，表明這不是強迫的，而是一個揀選。一方面，主知道這件事情對我們來說太重要了，祂幾乎用命令的方式說『你們要常在我裡面』；但另一方面，『你們若常在我裡面』，祂也把這個主權交給我們。所以這是兩面的。一方面是 神的要求，但另一方面是我們的揀選。

第三·在這短短的8節裡有很多對比

1· 是否持續地得到供應

枝子離開葡萄樹，就跟供應的源頭斷絕了，它得不到養份，結果就一定是枯乾。

2· 是否持續地活在交通和聯結的裡面

這是重在生命，重在不能被破壞的聯結關係，講到我們是不是持續活在生命的交通和活潑的聯結裡面。如果有的話，你就發現這個人就常有主的話，『你們若常在我裡面，我的話就常在你們裡面』(v7a)，而且這個「話」不是客觀的真理，而是 神主觀、第一手、重新地說在我們裡面的話。它帶來的結果是，『凡你們願意的，祈求，就給你們成就』(v7b)。換句話說，如果我們持續地活在這樣一個活的交通和聯結的裡面，我們常常會有主新鮮活潑的話語，而且常常會有禱告得答應的經歷。

3· 是不是有 神在我們身上持續的工作

『不結果子的枝子，他就剪去；凡結果子的，他就修理乾淨』(v1)，講到 神在我們身上的修剪，讓我們可以結果子更多。

4· 我們是不是能結果子

離開葡萄樹，就不能結果子，在葡萄樹上，就結果子更多。這是很重要的對比。一個是能結果子，一個是不能結果子。

5·我們是不是有用，對主是不是有價值

『離了我，你們就不能作什麼』(v5b)。與之形成很強對比的，是『我靠著那加給我力量的，凡事都能做』(腓 4：13)。這兩個差別太大了。每一次讀到『離了我，你們就不能作什麼』，越服事主，信主時間久的人，那個阿們，是從心窩裡越來越深處發出來的，這是心服口服，那麼謙卑地在主面前承認，離了主真的不能作什麼。但是希望 神永遠把我們帶到更積極的「在主裡面，我凡事都能做」，不可能的成為可能的，原來走不了的路現在可以走的了，原來不敢承擔的使命現在能夠承擔了，從前付不出的代價現在付出了，從前不敢在主面前接受的挑戰現在我們得勝有餘了。枝子沒有用，就被丟在外面枯乾，有人拾起來扔在火裡燒了，這個結果是多麼大的對比。一個是在主面前真的沒有用。它不結果子，而且是因為很弱小不結果子就被剪掉了，不像我們剛纔說的常結果子的，雖然被修剪，但它越長越茁壯，所以它不僅能結果子，而且能成為掌權者的杖。這種枯乾，被丟在外面被焚燒，完全沒有用，在主手中不能成為掌權者的杖，在人面前也不能結出果子，讓 神、讓人得到滿足。

修剪的目的是為結果子更多，叫父因此得榮耀。所以，當我們真知道葡萄樹最主要的功用是結出果子來，像士師記 9：12-13 說的，能夠結出使 神和人都喜樂的酒，因為它結出果子就可以造酒，叫 神和人都喜樂的果子所以結果子更多，一方面是叫 神、叫人都喜樂，更重要的目的是叫 神因此得榮耀，而且人就可以知道我們是主的門徒，這是一個明顯的生命的見證。所以結果子非常重要。這也是為什麼以賽亞書 27 章第 3 節，主說，『我一耶和華是看守葡萄園的；我必時刻澆灌，晝夜看守，免得有人損害』，這個葡萄樹太重要，不僅讓 神得榮耀，叫 神和人都喜樂，不僅能成為神家很重要的見證，叫人知道我們是主的門徒，而且也能在主的手中成為掌權者的杖，這都是葡萄樹生命豐盛的結果。所以 神『晝夜看守，時刻澆灌』，而仇敵是處處想要來破壞、踐踏。

所以要認識 我們跟主根本是同一生命。我們是在主的身上，離不開祂的。個人是這樣，教會更是這樣。希望我們跟主的關係永遠是我們在乎的、重視的。弟兄姊妹，我不知道你最近跟主的關係怎麼樣。自己跟 神的關係對不對自己最清楚了。是不是滿了新鮮的汁漿、養份，供應我們，是不是有生命的活力，充滿了生命的力量，還是我們枯乾了、死亡了，好像我們跟主的交通斷掉了，缺少了一種活的聯結，喜樂的關係。弟兄姊妹，我們要立刻回轉 (Make U turn to God)。眼見的、物質的葡萄樹不是要回轉就回轉，要結果子就結果子，但是我們與主之間屬靈的關係是我們任何時候都可以回轉向 神。這是很重要的。

與主同心

下一段 9-17 節講到與主同心。剛纔的第一段是重在「常在主裡面」，重在生命的關係，跟主是同命。這一段是重在「常在主的愛裡」，是重在愛的關係，講到我們在愛裡跟主同心。『我愛你們，正如父愛我一樣；你們要常在我的愛裡』(v9)。這裡的「常在」英文也是 abide。住在主的愛裡有一個很明顯的證明。怎麼知道我們是住在主的愛裡呢？『有了我的命令又遵守的，這人就是愛我的』(14：21)。『你

們若遵守我的命令，就常在我的愛裡』(v10a)。所以要證明自己愛主，就看我們是不是遵守主的命令。我們怎樣能在主觀上經歷「常常住在主的愛中」，好像呼吸到的，手摸到的，心裡想到的，整個人被浸透的，都是主的愛，這叫作「住在祂的愛裡」(abide in His love)。怎麼知道我住在祂的愛裡呢？或者說，我怎樣住在祂的愛裡呢？它不僅是一條路，幫助我們怎樣住在愛裡，它也是一個證明，見證我們這個人是住在主的愛裡，就是借著我們遵守主的命令。

這個主特別強調的命令是什麼呢？就是『你們要彼此相愛，像我愛你們一樣；這就是我的命令』(v12)。這裡主非常刻意地挑出了這個命令，叫我們彼此相愛，這是主很在乎的命令。主用了一個比喻，一個標準，『人為朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的』(v13)。這節聖經跟約翰一書 3：16 節也很類似，『主為我們捨命，我們從此就知道何為愛；我們也當為弟兄捨命』。神要我們的愛還不在於說外面為祂死，而是我們讓『死是在我們身上發動，生卻在你們身上發動』(林後 4：12)。我們肯捨己，肯放下自己的利益、看法、觀念、喜好、享受，一起來服事和成全弟兄姊妹，這叫作捨己的愛。

遵守了彼此相愛這個命令給我們帶來五個福分：

1. 我們就常在主愛裡，被浸透在主的愛中。
2. 我們的喜樂可以滿足。因為我們遵守了祂的命令，所以帶下來的結果就叫我們喜樂，而且這個喜樂是一個滿足的喜樂。
3. 當我們彼此相愛時，主說我們就是祂的朋友。不再是僕人，而是主知心的朋友。
4. 當我們彼此相愛，我們的果子就長存。這種果子被 神保留， 神悅納、寶貝。
5. 當我們真的肯借著遵守主的命令來表明我們愛祂，來享受祂的愛。主就給我們一個特別寶貴的祝福，就是我們無論向父求什麼，祂就賜給我們。

主的結論是：我這樣吩咐你們，是要叫你們彼此相愛，這是主給我們非常重要，非常寶貴的命令之一，就是叫我們彼此切實相愛，而且像祂一樣為弟兄捨己來相愛。

這段聖經對我們現在也很重要，最近我們這一路走過來，大家忙著各樣的爭戰，忙著應付各樣外面的需要。不管是當初的公聽、市政府、PR(公關)，現在的建造、財務、募款，大家都很認真，很忙碌；再加上教會正常的運作有各樣的事奉：兒童、詩班、錄音/錄影、整潔、招待、飯食……，各方面的服事。希望大家在忙碌中不失去跟主之間該有活潑的聯結和生命的關係，也不因為外面的忙碌而忽略了彼此之間切實的相愛。這兩個都是基督徒喜樂的秘訣，也是我們在主面前蒙福的秘訣。這段聖經太寶貴了，希望借著這樣的交通，十字架活化在我們每一個人的生命裡。不僅有我們跟 神之間這個縱的/直的關係，也有和弟兄姊妹橫的關係，這兩個合起來，是一個太偉大的十字架的記號。願在我們的生命、 神兒女的生活，都有這個明顯的記號。我們借著十字架跟主聯結，借著十字架彼此相愛，一起活在主的祝福和應許中。感謝 神！

小組討論

- 1 你羨慕活出「住在主裡」的生活嗎？就是我們與主的關係像「枝子常在葡萄樹上」。什麼原因攔阻了你，讓你不容易活在這個實際的裡面？請分享最近的一、兩個經歷。
- 2 你覺得在個人、小組、教會中有哪些方面，我們可以具體操練「彼此切實相愛」？

禱告

主耶穌，謝謝禱！這麼寶貴的聖經我們只能這樣快快地讀過，但求禱讓這些話不過去，不讓這些這麼重要的信息、教導和啟示在我們的生命中隨便過去。主啊，當我們讀過以後，禱恢復我們每一個人跟禱之間那個真實的聯結、生命裡面活潑的聯結、那個不能破滅的關係，不讓任何事情讓我們在主觀上跟禱失去了交通和聯合。不僅離了禱，我們不能作什麼；離了禱，我們真的枯乾，沒有用，沒有價值；離了禱，我們結不出果子；離了禱，我們不能叫 神得榮耀；離了禱，我們不能叫 神和人都喜樂。同樣的，也幫助我們彼此切實相愛。除掉我們中間任何可能的間隔，除掉我們憑著自己的喜好、傳統、背景，我們和弟兄姊妹之間有任何隔斷的牆，讓我們彼此真的在基督裡切實相愛。好讓禱在聖經裡提的這五個福分真的是一齊臨到禱的兒女們。感謝、禱告，奉主耶穌的名。阿們！

約翰福音預查

第 15 章 18 節—第 16 章 11 節

于宏潔弟兄主講

約翰福音十五章一開始，我們說過本章這三段可以照著同工退修會曾說過的，同工之間是**要同命、同心、同前途**，在讀十五章時，我們把它擴大用在主和我們之間的關係：

第一段 1-8 節：講到我們**與主是同命**，是同一個生命，枝子和葡萄樹根本就是一個。第二段 9-17 節：講到**與主同心**，愛主的就一定要全心的討主的喜悅，也被主稱為知心、同心的朋友，我們就願意彼此相愛，一起來滿足 神。因為愛主的就一定愛主的群羊。主耶穌在約翰福音 21 章問彼得說：你愛我嗎？如果愛主的話就要照顧主的群羊，餵養主的小羊。我們如果真愛主就一定願意遵守祂給我們這麼重要的命令：**彼此切實相愛**。第三段 18-27 節：講到**與主是同一個前途**。主的道路就是我們的道路。主的遭遇，不管今天在地上被人撇棄、拒絕，被人抵擋、仇恨，或是將來在天上榮耀的結局，我們跟主都是同前途。所以今天在地上我們是一同跟隨羔羊走十字架的道路，將來在天上我們也要跟著羔羊在父面前得到永遠的榮耀。

本篇重點

講到我們跟榮耀的主真是同一條道路、同一個前途，不管是地上的辛苦，或是永世裡的榮耀，我們都跟祂同前途。這一大段提到兩個重點：

重點一：講到所有屬主的人都需要因為主被世人排斥、抵擋或是仇恨

世界拒絕我們的兩個原因：

第一. 是因著我們的身份地位，因我們是 神的兒女。

他們恨主、拒絕主，所以一定會恨我們，也會拒絕我們。主說：「世人若恨你們，你們知道恨你們以先，已經恨我了。」(約 15:18) 而且恨主也就是恨父，恨差主來的父。因著父神、因著基督的緣故，我們被世人排斥或被世人仇恨。

第二. 是因著我們的生活和見證

這是重在我們的見證和生活，借著我們的生活和生命，活出了我們是屬 神的人的見證。因著這個見證，世界會排斥我們。所以主說：因為你們不屬世界。從 18-19 節可以看出世人恨我們有兩個原因：第一個是**因為恨我們以先已經恨主了，而我們是主的人**；第二個是**世人恨我們是因為我們不屬他**，如果我們屬世界的話，世界必愛屬自己的人，只因為我們不屬世界，所以世界就恨我們。因著我們不肯成為一個世俗化的基督徒，或是被世界同化的基督徒。講嚴重一點就是我們不肯同流合污，不肯隨從世界的潮流，所以被世界所仇恨。

但以理和他三個朋友的榜樣

我們正好在舊約概論講到但以理和他的三個朋友，年紀輕輕的不到二十歲，被擄到巴比倫。可是他們不肯被世界同化，更不肯被世界腐化。巴比倫人要教他們迦勒底的文字，要用迦勒底的文化，甚至改他們的名字成為迦勒底的名字(跟迦勒底所拜的假神都有關係)，但是他們卻不接受世界的同化，他們的心仍然向著 神。同樣他們也逃避、也拒絕巴比倫想要給他們的生活，不吃王膳，不喝王酒，立志過簡單的生活，把自己分別出來。弟兄姊妹要知道，**當你願意這樣分別自己時，你一定在 神面前蒙福，而世界也一定會恨我們**。但以理和他的三個朋友在這個世界裡，真的是被 神重用。但他們真的是危機四伏。仇敵藉各樣的詭計、攻擊想要破壞他們，要他們向偶像下跪，把他們丟到火坑，丟到獅子坑，在周圍找把柄要來陷害他們，你就發現世界真是仇恨 神的兒女。

分享我們的生活和見證

我們在地上的生活裡一定有很多的見證，我們聽到、看到、自己經歷到的。如果我們今天在世界一帆風順，處處得心應手，世界給我們喝采，**世界歡迎我們，我們反而要很小心了**。很可能因為我們妥協了，別人怎樣吃喝玩樂，我們照樣也吃喝玩樂；別人怎樣貪戀世俗、貪汙妥協、同流合污，我們也一樣做的話，我們絕對不會遭受到別人和世界的抵擋。反而是因為我們持守純正，不肯接受賄賂、威脅，我們會受到世界的破壞。關於這點我們可以有很多美好的見證一起分享。

我們不屬世界所帶來的挑戰和困擾

關於 神的兒女在這個世界，不屬於這個世界，而且會被世界排斥這件事。是很多基督徒的困擾，也是我們為下一代的擔心。想到他們在同學中，所謂的同儕壓力，是非常普遍的一個問題，孩子們在這

樣的一個時代中，或是我們在這樣的一個時代中，拿捏的分寸是什麼？我們該用怎樣的態度來面對呢？相信這是很多人的挑戰跟困惑。關於這件事，主給我們的教導有三件事：

第一件事 叫我們不要希奇，這是必然的事

因為世界恨主，也恨差主來的父神，所以一定也恨我們，這是一個必然的結果。主叫我們不要希奇，他現在先告訴我們這些事情，就是希望當他離開時，神的兒女們、這些門徒們遭受逼迫時，不要那麼大的驚訝、震驚臨到他們說：“怎麼會發生這樣的事呢？怎麼會有這麼大的逼迫呢？”不要因為這樣的事而跌倒，這是必然的事情。我們能屬主成為基督徒一定要有準備，在工作單位上，甚至可能在家庭中都會遭到逼迫。主耶穌所在的時代，很多的猶太人因為信了耶穌就被逼迫，父母親把兒女交官，兄弟姊妹之間的殘害，父母親跟孩子斷絕關係，這些事情層出不窮，因為猶太人沒有辦法接受耶穌就是彌賽亞。今天在我們所謂的外邦人的世界裡，沒有像猶太人這麼明顯的對立。但是對我們中國人來說，一些有傳統宗教的家庭，也常常為了孩子們信耶穌，父母親非常強烈的反彈，甚至斷絕父子關係，因為他們擔心將來沒有人燒香、祭祖。在無神論的國家裡，也有很多人因為信仰而遭受了不同層次的逼迫。回教徒最仇恨的就是猶太人和基督徒，所以我們也一樣會遭受到其它宗教的攻擊。

第二件事主提醒我們，僕人不能大於主人。

如果主受了逼迫，我們不可能逍遙，好像和我們無關一樣，我們也會遭受逼迫。但是我們既然跟主是同命運、同前途，所以主受苦我們也會受苦；同樣的主得勝我們也會得勝；主得榮耀，我們也要一起在榮耀裡有份。

第三件事主告訴我們，那些逼迫我們的人，他們的罪無可推諉。

因為主已經把天國的教訓告訴他們，而且主自己也把天國的權柄、神蹟奇事行在他們的面前。換句話說，他們聽過主的救恩、見過主的救恩，而他們拒絕時，主說他們罪是無可推諉，這是在 22-23 節說的：「我若沒有來教訓他們，他們就沒有罪。但如今他們的罪無可推諉了。恨我的，也恨我的父。我若沒有在他們中間行過別人未曾行的事，他們就沒有罪。但如今連我與我的父，他們也看見也恨惡了。」這是講到他們的結局，

像詩篇 73 篇，亞薩的詩，他曾經為了惡人通達，抱不平。他覺得自己在主面前這樣的敬虔，他說：他是「徒然潔淨了我的心，徒然洗手表明無辜」，那些惡人和狂傲的人反而享受平安，他們反而財寶加增，常安逸，義人反而受苦，他說：“一直等到我進了 神的聖所，思想他們的結局”才把他的憤怒不公平的感覺轉為敬拜。我們算得了什麼，我們也沒有比別人好到哪裡去，主卻把救恩給了我們，把有福的榮耀賜給我們。雖然我們今生有短暫的苦難，有別人的誤會逼迫，但是主是我們永遠的福分。所以到了後面，亞薩就改成讚美了，他說：「禰要以禰的訓言引導我，以後必接我到榮耀裡。除禰以外，在天上我有誰呢？除禰以外，在地上我也沒有所愛慕的。我的肉體，和我的心腸衰殘。但 神 是我心裡的力量，又是我的福分，直到永遠。」（詩 73:24~26）你知道嗎？今生都會衰殘，都會過去，但是那

個永遠的福分，永遠的力量卻從 神而來，這是我們需要用心來接受的。

重點二：主差遣聖靈來幫助我們

第一聖靈來是要為主做見證，我們也在為主做見證，所以聖靈來也幫助我們做見證。聖靈本身就見證我們的見證了，聖靈幫我們的見證，目的要改變世人對主，對救恩的一個觀念和態度，使他們也能成為屬 神的人，也幫助他們能從仇敵的網羅、蒙蔽裡面出來。

第二 聖靈來是大有益處的，16 章第 7 節，祂說我去對你們是有益的，為什麼是有益呢？有什麼能比得上這麼可愛的救主和我們在一起還更有益呢？主說如果我不去保惠師就不來，換句話說，保惠師來比祂本人來帶給我們的祝福和幫助要大得多。因為聖靈就是得了榮耀的耶穌基督祂自己的靈。祂道成肉身時，受到時空的限制，祂在耶路撒冷就沒有辦法在加利利，到了伯大尼就沒有辦法在伯利恆。今天耶穌復活了，借著十字架把祂的生命釋放出來，借著聖靈住在每一個 神的兒女的心中，不再受時空的限制。一粒麥子死了，結出了許多的子粒來，都是一樣的寶貴，都是同一個生命。所以主去了，保惠師來了，而且住在我們的心中，這是一個更大的祝福。

聖靈來對我們大有益處

從十四章到十六章，主陸陸續續在祂最後的勸勉裡講到關於聖靈，聖靈來為什麼對我們大有益處呢？光從主在這短短的兩、三章裡，講到的聖靈，就夠我們在主面前感恩。而且**我們一定要求主開我們的眼睛，讓我們能夠真認識聖靈的寶貴，也真帶領我們來經歷聖靈在我們身上該有的祝福。**十四章提到：「我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫祂永遠與你們同在。就是真理的聖靈，乃世人不能接受的。因為不見祂，也不認識祂。你們卻認識祂。因祂常與你們同在，也要在你們裡面。」(約 14:16-17) 這段經文提到幾件事：

1. 聖靈來是保惠師，或叫安慰者，**祂是安慰的聖靈，是真理的聖靈。**
2. **聖靈是一個永遠同在的靈**，祂要永遠與你們同在。
3. 更寶貴的是，**聖靈是一個內住的聖靈**，祂要住在你們裡面。
4. 十四章 26 節說聖靈來祂是**啟示的靈，是教導的靈**，祂說：「但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，祂要將一切的事，指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。」所以有許多事我們不明白、記不得，聖靈要來教導、提醒和啟示我們。
5. 十五章 26 節說**聖靈是一個見證的靈**，為耶穌基督做見證，高舉基督，榮耀基督。
6. 十六章 8- 10 節**聖靈是一個施恩叫人悔改的靈，是一個光照的靈**，叫人為罪、為義、為審判自己責備自己。
7. 十六章 13 節說：**真理的聖靈**來祂要引導你們明白一切的真理，進入一切的真理。

聖靈的工作，祂所帶下來的果效和祝福太寶貴了，所以說聖靈來對我們是有益的。**聖靈來要叫人為罪、**

為義、為審判自己責備自己，到底指的是什麼？主耶穌有很清楚地解釋：聖靈來對那些不信的人（包括我們原來不信的時候），就有第 9-11 節所說的這幾種的情形。但是聖靈來就把我們從這裡面拯救出來，讓我們可以脫離原來的錯誤。

「為罪，是因他們不信我。」(約 16:9)

為罪是因為他們不信我，講到我們不信主之前一個最基本的問題，就是不相信我們需要救主，很多人只是想追求一個人生的真諦，有一個更好的人生哲學。我們並不相信耶穌是 神的兒子，是世人唯一的救主，是 神道成了肉身來到我們中間。我們有太多的不信，我們不相信祂死裡復活，不相信祂是 神。我們可能會相信祂是一個好人，相信祂是一位很有愛的人，相信祂是一位偉人，但是我們就是不相信祂是一位救主，所以當我們真被光照，真被聖靈顯明時，我們會為著自己的罪、為著我們不需要救主、不相信救主、我們會為罪自己責備自己。

「為義，是因我往父那裡去，你們就不再見我。」(約 16:10)

我們還沒有信主以前，也不相信耶穌從死裡復活，而且回到天上，回到 神那裡去，所以**當我們得救時，我們會為了義而責備自己**。羅馬書第四章第 25 節講到「耶穌被交給人，是為我們的過犯，復活是為叫我們稱義。」這句話的意思耶穌被釘在十字架上流血捨命死了是為了我們的罪，這是我們明白的。祂的復活是為了叫我們稱義，很多人就不明白，耶穌有罪祂就沒有辦法復活，祂也沒有辦法為我們贖罪，因為死的毒鉤就是罪。如果耶穌有犯罪的話，祂進到死亡裡祂就出不來的，死亡會把祂鉤住的，因為罪鉤住了祂。但是因為耶穌沒有犯罪，祂下到陰間，祂從陰府出來，罪惡、黑暗、撒旦、死亡都拘禁不了祂，祂從死裡復活。所以當耶穌從死裡復活這就是一個最直接的證明，證明耶穌得勝，證明耶穌完全聖潔，證明祂的血是一個完全聖潔的血，有資格為人贖罪，祂有辦法能叫我們被稱義！不然的話罪人的血豈能贖罪人的罪呢？**耶穌復活是為我們稱義**這句話太寶貴了，當我們講到耶穌復活並不只是因為照著 神的話三天復活，而也真是祂贏來的，祂借著祂完全的順服和得勝贏來的！死亡不能拘禁祂！所以當我們認識耶穌的時候，我們也會為了這件事自己審判自己，自己責備自己。

「為審判，是因這世界的王受了審判。」(約 16:11)

我們不信之前，並不相信這個世界是要毀滅、要墮落、要受審判的。我們活在今生的享受，世界的追求中。在這個世界裡做夢、計畫、發展，我們也只追求今生的。但是當我們真信聖靈來讓我們看見這個世界的前途，這個世界的王是跟 神作對的。世界的王逼迫基督，整個世界服在惡者的手下，這個世界的結局是悲慘、可怕的結局，要面對 神永遠的審判。當聖靈來幫助我們，讓我們能看見，原來世界的王受了審判，我們得救了以後就會有一個新的眼光重新來看這個世界。這些如果不是借著聖靈的認識有這樣的改變，我們怎麼可能對世界有這樣一個永世的看法呢？我們怎麼可能對基督有這樣一個新的認識和相信呢？我們怎麼會對自己的罪有這樣的一個體會呢？怎麼會真心承認自己是個罪人呢？所以聖靈來就叫人為了罪，為了義，為了審判，自己責備自己。換句話說，聖靈來讓我們**更真實的認識自己、面對自己，承認自己是個罪人，叫我們為罪責備自己**。同樣的聖靈來叫我們**真認識基督**，

祂是 神的羔羊，祂是完全的人，祂是沒有犯罪的，祂是死亡不能拘禁的，祂是從死裡復活。而且祂的得勝、祂的復活能帶給我們，讓我們被稱義也要生命改變像祂。協力廠商面聖靈來讓我們看見世界的結局，看見了惡者在 神眼中至終要受的咒詛和刑罰，至終要面對的審判，而讓我們能脫離世界的網羅。這都是聖靈給我們的開啟。我們要感謝 神！

這段聖經最重要的兩點：

一·是屬主的人會被世界拒絕，好像主給我們打了一個預防針。

在祂離開這個世界，基督徒遭受逼迫，尤其門徒時代就遭受大的逼迫，再加上羅馬帝國對基督徒兩、三個世紀的逼迫，他們都會想起主曾經說過的話，主也早打了預防針告訴他們**不要希奇，一定會有逼迫，一定會有苦難，別怕，這是必然有的。**

二·主告訴他們要**賜下聖靈來**，好像是打了營養針、保健針。

主不只是打預防針叫我們知道會有苦難，更是在積極上給我們一個應許，聖靈來要來幫助我們，讓我們能為主做見證。因為聖靈來也是要為主做見證，讓我們能幫助人從罪惡中，從仇敵的網羅底下被拯救出來，讓人為罪、為義、為審判自己責備自己。

小組討論：

1. 請分享你在生活中或職場上，不論是聽到的、看到的、還是自己親身經歷的美好見證(有關為 神持守純正，不肯與世界妥協或同流合污的見證)。
2. “我們不屬這個世界”這件事，有沒有給你帶來一些挑戰和困擾？如果有，請列舉一、兩個實際的例子。
3. 為什麼“聖靈來”對我們大有益處呢？請分享你個人的領受，以及你在生活中操練順服聖靈，得到了哪些祝福？

禱告：

主耶穌，我們感謝禱！每一段聖經雖然就這樣讀過去，但是求禱向我們說話，讓聖經的真理，真正的啟示、照亮在我們的深處。為著我們已經蒙的救恩，感謝禱！也為著禱沒有撇下我們，而且把聖靈賜給我們，更是要感謝禱！主，我們也為著我們在這地上的身份和角色仰望禱更深的施恩和幫助，讓我們不跟世界妥協，不同流合污，讓我們在這世界中能順從聖靈，跟聖靈一起來榮耀耶穌，為耶穌基督做見證，幫助更多的人從罪惡裡面出來，讓我們能夠歸向真 神，謝謝主，奉主耶穌基督的名，阿們！

約翰福音預查

第 16 章 12-33 節

于宏潔弟兄主講

這章聖經接著也講到聖靈來，要在我們身上做的工作。在上一講時，曾經簡單複習了一下在主耶穌最後的勸勉裡，穿插著許多關於聖靈的應許和教導，每一點都是非常的寶貴。希望弟兄姊妹不是隨便讀過，就像前面曾經說過的，有關聖靈的應許和教導不是給我們討論而已。而是借著教導和交通能夠明白真理，但我們不能只停留在那裡，**聖靈是要讓我們來經歷的、聖靈是要讓我們向祂降伏的、聖靈是要讓我們被祂充滿，被祂改變的。**所以我們一定要求主讓我們在聖靈裡有正確的認識，而且經常有第一手深入的經歷。

也像從前交通過的，教會的經歷和聖靈的經歷是在末後世代最重要的兩個真理，但也是被仇敵破壞的最厲害。到處都看見教會的分裂、弟兄姊妹中間的不和。在聖靈的方面，同樣的一片混亂，有的人逃避不敢談，有的人隨使用一些虛假、混亂的經歷或恩賜，取代了聖靈的工作。我想我們都需要在主面前更降卑，不去定罪別人，但是我們要更加認真來認識聖經給我們的啟示。

一、真理的聖靈來，三件偉大的工作帶下來偉大的祝福：(12-15 節)

上次我們講到聖靈是內住的聖靈、是永遠同在的聖靈、是保惠師、是安慰的靈、祂是真理的聖靈，祂是來教導、來啟示我們的靈，祂是見證基督的靈，祂是光照的靈，叫人悔改的靈，叫人能為罪、為義、為審判自己責備自己。同樣我們今天從 13 節看見說「只等真理的聖靈來了，祂要引導你們明白一切的真理。因為祂不是憑自己說的，乃是把祂所聽見的都說出來。並要把將來的事告訴你們。祂要榮耀我。因為祂要將受於我的，告訴你們。凡父所有的，都是我的，所以我說，祂要將受於我的，告訴你們。」(約 16:13-15) 在這段聖經裡，再次讓我們看見聖靈來，祂那偉大的工作太寶貴了。

真理的聖靈來的工作

第一、要引導我們明白一切的真理

讓我們能真正的明白，小字說“進入”帶領我們能進入一切的真理，換句話說祂來要把真理實現在我們身上，英文是 actualize。好像是一個理想，是一個應許，但是祂今天要變成我們的經歷和實際，祂 actualize the truth 或是 guide us into the truth，把我們引進真理，把真理實現在我們的身上，把應許實踐在我們的身上。這是太寶貴的事情。

第二、要榮耀基督

14 節，祂來要榮耀我，祂不只是要來 actualize 所有的真理，祂要 glorify me, 祂要榮耀我，這是講到聖靈來很重要的目的，是要榮耀基督。

第三、要啟示我們

祂來是要啟示，把受於我的，把我從父一切所領受的都告訴你們。所以祂不是憑自己說的，乃是把所

聽見的說出來，把受於我的告訴你們，把我從父所得的，主說：凡父所有的都是我的，所以祂要把受於我的告訴你們。

所以，在這裡聖靈三個寶貴的功用、工作或者說要帶來大的祝福，祂要帶領我們進入真理，祂要榮耀基督，祂要啟示我們，把所有父給祂的，所有聽見的，所有受於祂的都告訴我們。

聖靈來帶給我們的祝福：

第一，讓所有真理要實踐在我們身上，所有的應許要成就在我們身上，所有的祝福要被我們承受。

第二，也讓我們有份於基督的榮耀，因為祂來要榮耀基督，所以同樣當祂榮耀基督時，也讓我們看見有份於基督的榮耀。經過這麼多年聖靈在我們身上的工作，主榮上加榮的改變我們，有一天，神的兒子可以率領眾子進到榮耀裡去，就讓我們永遠住在榮耀裡。

第三，聖靈開啟我們，讓我們真知道祂，真認識祂，也因著這樣的真知道，真認識讓我們蒙福。就像但以理書，說到唯獨認識神的人能剛強行事。但以理和他的三個朋友能夠在世界的誘惑；王的膳、王的酒面前，不為心動；能夠在大金像面前，不肯下跪；能夠在火的面前，心裡不害怕；能夠在仇敵四圍觀察要找他把柄的時候持，守純正；被丟到獅子坑的時候，仍然在兇猛的獅子面前掌權，讓獅子不敢冒犯他們。你從太多的地方觀察他們，他們得力的秘訣都在於他們真認識神。

神的兒女在一切的試煉考驗面前，最大的挑戰都在於我們對神的認識到底是如何。我們的力量來自於我們對神的真信心，我們的真信心來自於我們對神的真認識。當聖靈要帶領我們認識基督，進入一切的真理的時候，這是太重要的事情，所以我們要學習在凡事上順從聖靈，我們要帶著渴慕求神光照，讓我們真知道祂，我們需要有像保羅一樣的禱告：將那賜人智慧和啟示的靈，賞給我們，並且照明我們心中的眼睛，好讓我們真知道我們所信的主到底是誰，這就是聖靈來的工作！

二，主快去快回、暫時離別的提醒和鼓勵（14-22 節）

第二件事就是主會快去快回，主在這裡告訴我們，我跟你們有一個暫時的別離，「等不多時，你們就不得見我，再等不多時，你們還要見我。你們為這話彼此相問嗎？我實實在在地告訴你們，你們將要痛哭、哀號，世人倒要喜樂。你們將要憂愁，然而你們的憂愁，要變為喜樂。婦人生產的時候，就憂愁，因為她的時候到了。既生了孩子，就不再紀念那苦楚，因為歡喜世上生了一個人。你們現在也是憂愁。但我要再見你們，你們的心就喜樂了。這喜樂，也沒有人能奪去。」（約 16:19-22）這裡和 16 章前面講的一樣，主在這裡給他們打預防針“你們過一陣子會不見我”，主已經好幾次提醒他們，這次來耶路撒冷是要受害的，人子將要被交，被定在十字架上，門徒真是聽見了，但都沒有聽進去，沒有一次真正聽進去，所以每次主講完他們常彼此爭論誰將為大，誰居首位，但是他們都沒有進入羔羊的心，他們一直都不知道神的原則是借著降卑而升高，借著苦難進榮耀，借著十字架而得勝，這些都是他們所

不認識的，主提醒他們：你們不久會不見我，會暫時憂愁，會痛苦、哀哭，但再不久你們還要見我。

三、奉主名禱告、祈求的寶貴（23-31 節）

第三件事，23 節開始主再一次強調祂的名，把祂的名賜給我們，告訴我們靠祂的名我們可以得著什麼，14 章結束時也說過，你們奉我的名求什麼我必給你們成就，也叫父因數得榮耀。祂再一次告訴他們：「我實實在在地告訴你們，你們若向父求什麼，祂必因我的名，賜給你們。向來你們沒有奉我的名求什麼，如今你們求就必得著，叫你們的喜樂可以滿足。」（約 16:23-24）在此可以看見禱告的一個很重要的根據，就是“奉主的名”。

1、主的名是超乎萬名之上

我們今天講“奉主的名”把祂的味道講淡了，也把祂的權柄看低了。腓利比書 2 章 9-11 節，因著基督願意降卑死在十字架上，所以 神將祂升為至高，又賜給祂那超乎萬名之上的名，所以天底下任何一個人、事、物只要叫得出名字，基督的名字都超過祂，因為祂是超乎萬名之上的名。而且這名一出來，要叫天上、地下、地底下的都要因耶穌的名無不屈膝、無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸與父 神！

2、主的名是祂為我們贏來的

我們看見這個名太超越、太得勝、沒有一個名不服在這個名的底下。這個名的目的是要叫榮耀歸於父 神。所以當我們奉這個名禱告時，我們是帶著權柄，而這個權柄是借著基督降卑、捨己、死在十字架，被父 神高升而得來的，不是平白來的，是祂為我們贏得的。

3、主的名可以越過我們的軟弱和缺乏

我們可以失信，但 神不失信，我們可以對這個名信心不夠，但是這個名本身的權柄和能力是永遠被撒旦所害怕的。所以為什麼很多時候有些信心不夠的人，但他們卻能借著禱告，甚至剛得救，對主的認識也不多，卻能奉這個名行神蹟奇事、趕鬼、醫病。不是因為我們了不起，是因為這個名了不起。所以我們要在這個名裡面向主求，叫我們禱告得答應，也叫我們的喜樂得滿足。

禱告可以向主禱告嗎？

主把奉主名的應許給我們，告訴我們求必得著。把奉主名禱告的福分給我們，叫我們喜樂滿足。但是我們要問的一個問題，就是禱告是不是只能向父 神禱告？因為有很多人告訴我們，禱告是要奉主耶穌的名，因為我們禱告是向父禱告，所以我們是奉主的名。那麼，是不是只能向父禱告？的確，禱告是向天上的父 神禱告。我們是奉主耶穌的名禱告的，大多數的禱告是這樣，但是並不能代表我們不能向主禱告。

1、父與子原為一，主也成就我們向祂的禱告

主在約翰福音也說：有子的人就有父，所以當我們向子禱告也是因著我們對父有信心，父與子、子與父原為一。在聖經裡，有沒有向主禱告的例子呢？當然也有，很明顯的一個就在我們不久前剛讀過的約翰福音 14 章，主耶穌給我們的應許和教導，14 章第 13 節「你們奉我的名，無論求什麼，我必成就，叫父因兒子得榮耀。」14 節再講一遍「你們若奉我的名求什麼，我必成就。」這裡看見主說“我”必成就，這是主來成就，這就表示我們是可以向主禱告。哥林多後書 12 章第 8 節，保羅三次求主，叫那個刺離開他，他是向主求，主對他說：「我的恩典夠你用，我的能力在人的軟弱上顯得完全。」雅各書 5 章 14 節說到我們中間有病的人應該請長老來為他抹油禱告，主必叫他起來。講到主聽了這個禱告。

2、主得勝了，我們可以坦然無懼的在施恩座前向祂求

希伯來書 4 章 15-16 節講到主耶穌時，說到「大祭司並非不能體恤我們的軟弱，祂也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是祂沒有犯罪。」底下就說到「我們只管坦然無懼地來到施恩的寶座前，得憐恤、蒙恩惠、作隨時的幫助」，講到我們可以來到祂的寶座前，向祂求。

3、保羅向主禱告的例子

約翰一書 5 章 13-15 節「我將這些話寫給你們信奉 神兒子之名的人，要叫你們知道自己有永生。我們若照祂的旨意求什麼，祂就聽我們。這是我們向祂所存坦然無懼的心。既然知道祂聽我們一切所求的，就知道我們所求於祂的無不得著。」這裡的“祂”是指 13 節所講到的“神的兒子”。同樣地，使徒行傳 9 章、22 章、26 章講到保羅在大馬色的路上遇見主的故事，他在使徒行傳做了三次見證，都講到他是向主禱告。啟示錄 5 章 11-14 節也是講到天上的敬拜和讚美，圍著寶座，也是向著羔羊而去。說到天上天使數目千千萬萬，大聲地說“被殺的羔羊是配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀和頌贊的”，天底下這些人都在那裡頌贊，這是向著羔羊去的。所以禱告、讚美、敬拜是可以向著主，不是說只能向著父。雖然有許多的禱告，我們是向父去，靠著子的名，靠著主的名。

四、主說“我已經勝了這個世界”

最後一個點，主給我們的應許是說，雖然你們在這世上會有苦難，但是在主裡面一定會有平安。為什麼呢？因為主說“我已經勝了這個世界”，所以我們可以放心。弟兄姊妹，世界再猖狂，再逼迫我們，世界再有力量，世界的王再兇暴，但是主“已經勝了世界”！而且約翰一書裡也告訴我們：那在我們裡面的，比那在世界上的更大。「使我們勝了世界的，就是我們的信心。」所以，我們真的需要在一切的難處裡，在今生短暫的旅程中，常常舉目望天，讓我們的信心拋錨在那已經坐在高天至大者右邊、神寶座上的羔羊，我們知道祂已經為我們勝了世界，雖然在這世上有苦難，但在主裡卻有平安。這個平安跟前面所說的喜樂，都是世界不能給，也是世界不能奪去的。真是感謝 神！

本段總結：

16章 12-33節，提到以下這四件事情：

- 一，真理的聖靈來，三件偉大的工作帶下來偉大的祝福；
- 二，主快去快回，暫時離別的提醒和鼓勵；
- 三，奉主名禱告的寶貴，主給我們的應許必得答應、求必得著。給我們的福分是叫我們喜樂滿足。別經的經文是叫父得榮耀。所以我們禱告得答應，不只是為了我們的喜樂滿足，更是叫父因此得榮耀；
- 四，雖然在世上有苦難，但是因為主已經勝了世界，所以我們在主裡會有平安，叫我們放心，這個平安是主給的，是最深的平安。

禱告：

主耶穌，謝謝禱，想到這些話，想到禱臨上十字架之前依依不捨，也放心不下這些心愛的門徒，因此禱再三叮嚀，仔細地勸勉他們、應許他們、鼓勵他們。主啊！這些話我們讀起來，心裡覺得何等的甘甜、安慰，真知道禱何等愛世間屬自己的人，而且禱愛他們到底。主啊！為著這些話，為著這些安慰和應許，我們都要感謝禱，知道這些話不只是為著那些門徒，也是為著世世代代的兒女們，今天我們身上也是何等的真實。主啊，我們求禱，讓所有所應許的、禱所說的話都成為我們心裡的力量，成為我們裡面那世人奪不去的平安和喜樂。主，謝謝禱，求禱鼓勵弟兄姊妹在禱面前有美好的交通，借著更多生活的見證和分享，我們一同來經歷禱。謝謝主！奉主耶穌基督的名，阿們！

後記：

這段聖經裡，有很多的經文跟我們的生活有關，所以鼓勵小組長們能夠多讓弟兄姊妹們見證的分享，例如在世上有苦難，但在主裡有平安，我相信很多人都有過苦難的經歷，那麼我們怎麼樣從苦難中走出來，怎麼樣從苦難中得著平安？同樣的我們在一些艱難中，有時會有暫時的憂傷、難過，但是就好像婦人生完孩子一樣，那個喜樂取代了痛苦，孩子帶給她的歡樂，讓她忘記了從前所付的代價。我們在主面前所有屬靈的追求、十架的試煉，很多時候並不覺得舒服，甚至是被神管教，在其中都不舒服。但是過了以後就為我們帶下了喜樂，帶下了平安，也讓我們結出了義的果子，平安的果子就是義，我們都有這樣的經歷可以跟大家分享。同樣也可以分享我們怎樣靠著主的名，禱告得了答應，叫父的名得著榮耀；也叫我們的心得到喜樂。更何況第一個重點聖靈來帶領我們進入一切的真理，把真理實現在我們的身上，這都是我們可以分享的。

小組討論：

- 1、講到“聖靈來把真理實現在我們的身上，把應許實踐在我們的身上”，分享你對聖靈的經歷和認識？
- 2、分享你靠著主的名，禱告得答應的經歷。以及在哪些事上(個人、家庭或教會)，因著你對神的認識而有更多出於信心的禱告？

3、“在世上有苦難，但在主裡有平安”，你在難處中或苦難中，是否經歷過在主裡的平安？

約翰福音預查

第 17 章

于宏潔弟兄主講

這是主耶穌分離的禱告，非常有名的一章聖經。主耶穌被拿、上十字架以前祂和門徒交通的所有信息、勸勉、安慰，講完了以後，主帶著他們有一個分離的禱告。雖然不是完全相同的背景或性質，但是我們可以揣摩：如果這是我們臨終之前，或是我們最後一次和我們最愛的人在一起，不管是孩子、丈夫、妻子或父母，當我們最後永別之前，我們會怎樣為對方禱告，這個感觸在主的裡面非常深刻。當然主和我們不一樣的是祂知道不久以後祂會再復活，祂要在聖靈的裡面再回到我們中間，並不是像人跟人之間的分開，我們再也看不到，也缺少這種內住的實際。這只是幫助我們揣摩一下分離禱告的背景。

主耶穌分離前最後的禱告

我們非常感謝約翰為我們記下主耶穌的禱告，尤其是整個這一段從十四章開始，主耶穌分離之前最後的教導、勸勉和禱告，他都記載下來。當然他寫這些是在聖靈的感動下寫的，但是這些禱告的內容如果不是當初他從心裡面記下來，甚至回去以後把它寫下來，我想不容易有這麼清楚的內容被記載下來，因為約翰寫約翰福音時和當初這些事情的發生相隔至少有五、六十年了，因為約翰福音是後期才寫的。所以我們也在這裡提醒，主在我們裡面的工作，或是我們聽道，或讀經，聚會有什麼很好的心得，我們應該記下來，當將來再重新思想時，常會得到意想不到的祝福。從約翰的記載讓我們後人讀到心裡覺得何等的親切，也何等的安慰。主耶穌臨走之前，祂對門徒們所有的愛和關懷，全都表達在祂為他們的禱告。這個禱告是講到主向著門徒們的心，主的愛都在這個禱告中表達出來。

本章中的鑰詞

“榮耀”這是一個非常重要的詞，尤其在前面五節主就起碼講了 5 次這個字，整章聖經一共出來了 8 次。另外一個常出來的詞就是“合而為一”主為門徒們能夠合而為一禱告。還有一個詞就是“保守”，主在這裡保守我們。如果要再講一個詞像“認識”、“知道”、“看見”，這幾個類似的詞，都講到主為我們的禱告，希望我們能真知道，真認識，真看見。認識神的兒子，認識祂所做成的，認識祂所帶給我們的福音和認識父。

關於 神的榮耀

1. 榮耀是 神的本性，只有 神才有

榮耀這個字因為出現最多，而且是主在禱告裡非常重要的一個詞。第一方面我們要認識什麼是榮耀。聖經上所講的榮耀和我們世人觀念中的榮耀不一樣，聖經上說的榮耀就像聖潔一樣，是 神的

本性，只有 神才有的，人不可能有聖潔。同樣的，人也不可能有榮耀，**榮耀是 神本身的性情和祂的作為。**

2. 榮耀也是神的性情和祂的作為透過所造之物、透過器皿被彰顯出來。

這個器皿本身並不能說他是榮耀的，他不過是發表，或是彰顯，或是說有份與這個榮耀。詩篇十九篇說諸天述說 神的榮耀，穹蒼傳揚 神的手段。這個諸天本身沒有榮耀，但是諸天卻在述說 神的榮耀。因為天太浩瀚，讓人覺得人太渺小，可是你想到這個偉大的天卻是從一個偉大的 神所造的。所以諸天在這裡讓我們看見了 神的榮耀。

同樣的我們是重生得救的人，就讓我們有份與 神的榮耀。因為 神的生命借著耶穌基督臨到了我們，祂的生命性情，祂的作為都能借著我們被彰顯，被發表。所以約翰福音一章 18 節講到「從來沒有人看見 神。只有在父懷裡的獨生子將祂表明出來。」希伯來書第一章 3 節也說到「祂是 神榮耀所發的光輝，是 神本體的真像，」我們以前講希伯來書時，講到道成肉身五個偉大的意義，第一個最重要的就是祂在這裡彰顯了 神的榮耀，祂根本就是 神榮耀所發的光輝，是 神本體의 真相。 **神的榮耀透過了拿撒勒人耶穌完全的彰顯了出來。**當我們今天講到要榮耀 神，願頌贊、榮耀、尊貴歸於 神。當我們唱歌、拍手很喜樂地唱這些歌的時候，希望我們能有一個更深刻的體會，榮耀不是給我們說說就有的。榮耀是必須經過死和復活才能可能彰顯在我們這些罪人身上的。**我們如果不借著耶穌基督的救贖，十字架的工作讓我們捨己，能夠不再是我乃是基督，我們這個人就不可能活出 神的榮耀來，也不可能彰顯 神的榮耀。**

當我們有了這樣的背景，榮耀的定義清楚了以後，我們再來看主耶穌的禱告，從十七章一開始，祂至少提了七個禱告內容，每次講到“父啊，父啊”就講到祂開始為一個新的事情禱告，或者說：“我求禱”這也是祂禱告的一個項目。

主耶穌的七個禱告

一、「耶穌說了這話，就舉目望天說，父阿，時候到了。願禱榮耀禱的兒子，使兒子也榮耀禱。」(約 17:1)

二、「父阿，現在求禱使我同禱享榮耀，就是未有世界以先，我同禱所有的榮耀。」(約 17:5)

這兩個禱告主要是向著父去的，禱告的內容主要是主耶穌和父之間的關係。說到在**有時間以前**祂和父就已經同有榮耀，因為祂們的本質就是榮耀，但是主耶穌卻為了我們撇下祂原有的榮耀，來到地上，披帶人性經歷苦難，而且在一路上接受考驗，祂帶著人性應對仇敵的考驗，及所有的試煉，只是祂一路都得勝。祂在這個過程裡就常會有第一節所說的禱告，**願禱的兒子能夠榮耀禱**，換句話說就是讓 神

的生命能在我們身上被彰顯，在我們身上被顯大，讓神的榮耀能透過我這個人被彰顯。不讓我的人性和軟弱，不讓我的失敗，玷污了或攔阻了神榮耀的彰顯。所以這是一個過程裡，過五關、斬六將，神的兒子一路上都有這個禱告，就是讓禰的兒子能夠榮耀禰。

到了第五節祂說父啊！求禰使我與禰同享榮耀，就是未有世界以先，我同禰所有的榮耀。主耶穌這次再禱告時是祂再回到榮耀裡去的時候，祂就不是與生俱有的榮耀了，而是祂在人性裡贏來的。打一個簡單的比方，就好像太子，他是皇位繼承人，他理所當然就是皇家王位的繼承人，可是如果他怕百姓們不服他，就公開的接受挑戰，不管文武方面都接受挑戰，只要有人贏他，他甘心把寶位讓給那個人。所以全國就有很多人來跟他挑戰，不管是比文的，比聰明或是比武的，到最後這個太子過五關、斬六將，沒有一個人能打敗他，到最後大家心服口服，他在重登寶座的時候，那一個是他自己在人性就像神的兒子祂在人性裡面自己贏得的榮耀，所以讓報仇的啞口無言。這是詩篇第八篇說的，神就是在嬰孩和吃奶的口中建立能力。嬰孩和吃奶都說到微弱的人性，講到他弱小無能，可是神卻在道成肉身耶穌基督帶著人性的裡面，神的兒子完全的得勝。所以當祂在重登寶座時，正像詩歌說祂的步伐何等的豪邁，所有的仇敵啞口無言，俯首稱臣。因為這是神的兒子借著自己絕對的順服，借著祂甘心捨己，且死在十字架上，使得父神不得不用右手將祂高舉，因為祂自己值得，這是祂贏來的。大家需要瞭解這個禱告是向著父去的，而這一個禱告是祂所有救恩的根基，因為祂得到了把握，祂知道祂完全得勝，祂沒有虧負父給祂的託付，祂沒有在地上犯過任何的罪，祂凡事受過試探，只是祂沒有犯罪，這是主耶穌的偉大

下面是特別為著門徒們和得救的人禱告

三、「...聖父阿，求禰因禰所賜給我的名保守他們，叫他們合而為一，像我們一樣。」(約 17:11)

「我不但為這些人祈求，也為那些因他們的話信我的人祈求。使他們都合而為一。正如禰父在我裡面，我在禰裡面，使他們也在我們裡面。叫世人可以信禰差了我來。禰所賜給我的榮耀，我已賜給他們，使他們合而為一，像我們合而為一。我在他們裡面，禰在我裡面，使他們完完全全的合而為一。叫世人知道禰差了我來，也知道禰愛他們如同愛我一樣。」(約 17:20-23) 主在重複這個合一的禱告，特別要叫他們合而為一像我們合而為一，我在他們裡面，禰在我裡面，使他們完完全全的合而為一。主耶穌為著門徒們的第一個禱告是要叫他們完完全全的合而為一。不僅叫他們合一，而且要叫他們合一，而且是完完全全的，不是只是有一點點的 overlap (重複)、相合，而是完完全全。你看兩個圓，可以有一些的交集、相合，但是它可能還有很多各屬各的，可是兩個圓如果變成同心圓時，它們是完全的合在一起了。所以這是主的禱告，不僅要合一，且要完全合一，而且更是要像我們合一一樣，這個合一能夠像父跟子的合而為一！

所以，無論如何在我們的心裡不可以跟弟兄姊妹產生間隔，我們天然的個性、做法、興趣、看法、喜好可能都會不一樣。但是絕對不容許在神家的建造、見證上有任何不合一的地方，我們要求神對付我

們，這是耶穌臨走以前為門徒最重要的禱告。你看教會歷史，歷時歷代以來分裂一直是神家最羞恥也最受苦的一件事。前兩天在別的教會交通時，他們也講到這件事就難過，覺得分裂不和是神家最傷的一件事，希望求 神保守我們。

四、「我不求禰叫他們離開世界，只求禰保守他們脫離那惡者。他們不屬世界，正如我不屬世界一樣。」
(約 17:15-16)

第二個禱告是主耶穌為著門徒們的，為了他們要能夠得勝，勝過仇敵。這個禱告的物件是針對仇敵，剛才合一的禱告對像是弟兄姊妹。

五、「求禰用真理使他們成聖。禰的道就是真理。」(約 17:17)

這是求成勝的禱告，對像是向著 神，希望他們在 神面前，借著聖經、真理，借著主的話能被分別為勝，能因真理而成勝。

六、「父阿，我在那裡，願禰所賜給我的人也同我在那裡，叫他們看見禰所賜給我的榮耀。因為創立世界以前，禰已經愛我了。」(約 17:24)

這一個禱告是為著門徒們能夠屬天。雖然他們仍在地上，但是主要離開他們了，所以主說我到那裡去願禰所賜給我的人也同在那裡，你知道這個不可能是講到肉身上的，因為肉身上主耶穌接著就回到天上，回到父寶座那裡去了，門徒們不可能肉身被提到天上，而是主為著他們靈裡面，為著他們生命裡面的境界禱告，希望他們人在地上，心卻在天上。人在地上，卻活的在地若天，就像倪弟兄的一首詩歌“就算不見天時，也在想著天”讓他們能看見 神所賜給主的榮耀，而且能活在一個屬天的境界裡，雖然我們只在地上，但是我們所有的腳蹤是向天而去，是為天而活

七、「公義的父阿，世人未曾認識禰，我卻認識禰。這些人也知道禰差了我來。我已將禰的名指示他們，還要指示他們，使禰所愛我的愛在他們裡面，我也在他們裡面。」(約 17:25-26)

這個禱告重在感恩，主在這裡為著 神差祂來所完成的使命，所帶來的救恩做了一個打結。講到：

- 1、他們認識父
- 2、也認識了父的名，還要更認識這個名。
- 3、這些人得著了父的愛在他們裡面。
- 4、這些人得著了主在他們裡面。這是非常寶貝的一個福分。主耶穌到最後結束時說到這些人不僅認識了禰，也認識了禰的名，而且也得著了禰的愛在他們裡面，也得著了我在他們裡面，這是主耶穌最後禱告的結束。

這是七個禱告的內容，第一、二、七是主耶穌直接跟著父所禱告的，中間的三、四、五、六是特別為著我們禱告的。為著我們的合一，為著我們的得勝能勝過世界，勝過仇敵，為著我們能成聖，借著真理能分別為聖，也能得以成聖；也為著我們能屬天，能在地上我們的心卻能向著天，常常思念天上的

事。像主耶穌的禱告，說祂是舉目望天，雖然祂禱告是在地上，祂可以低頭，但是耶穌卻舉目望天禱告，祂知道祂從哪裡來，祂為天而活，祂要向天而去。

主耶穌如何對待那些父所賜給祂的人

主耶穌如何對待那些父所賜給祂的人，在聖經裡可以看見主幾次特別提到父所賜給的，或是說他們，我把它歸為七個點：

一、「叫祂將永生賜給禰所賜給祂的人。」(約 17:2)

主耶穌來把永生賜給了父所賜給祂的人，就是我們這些 神的兒女，得著了永生，因主把永生賜給我們。

二、「禰從世上賜給我的人，我已將禰的名顯明與他們。」(約 17:6)

主在這裡把名顯明給我們，同樣 26 節也講到「我已將禰的名指示他們，還要指示他們」，主把祂的名賜給我們。

三、「因為禰所賜給我的道，我已經賜給他們。他們也領受了，又確實知道，我是從禰出來的，並且信禰差了我來。」(約 17:8)

主把活潑的道賜給神的兒女，父神所賜給主的道就是那個活潑的道，新鮮的道，應時的道，不是死的字句，是活潑的話。「他們也領受了，又確實知道，我是從禰出來的，並且信禰差了我來。」這是神的兒女對道的反應。同樣在 14 節也講到「我已將禰的道賜給他們。」

四、「我為他們祈求。」(約 17:9)

主為著神所賜給他的人祈求，大祭司的禱告太重要了，所以主說我為他們祈求不為世人祈求，20 節又講一次，我不單為這些求，也為那些因他們的話信我的人祈求。主為神的兒女們禱告，這是我們很大的福分。大祭司為我們的代求，為我們求祝福。

五、「我與他們同在的時候，因禰所賜給我的名，保守了他們，我也護衛了他們」(約 17:12)

主為著神所賜給祂的人，祂是保守他們，看顧他們，連一個都不失落。在約翰福音第六章時也曾經講過，「凡父所賜給我的人，必到我這裡來。到我這裡來的，我總不丟棄他。」(約 6:37)「祂所賜給我的，叫我一個也不失落，在末日卻叫他復活。」(約 6:39) 講到 神保守保護我們，這也是我們很大的安慰。祂親自的保守、護衛，而且是終身的保守、護衛，一個都不失落。

六、「使禰所愛我的愛在他們裡面，」(約 17:26)

講到把父的愛放到我們裡面，神的愛就住在我們裡面。

七、「我也在他們裡面。」(約 17:26)

講到主的內住，主自己住在我們裡面。

這裡有太多寶貝等著我們挖，說到主耶穌臨走之前祂的禱告裡就讓我們看見，祂把永生給我們，也告訴我們什麼是永生，認識你是獨一的真神，並且認識禰所差來的是耶穌基督，這就是永生。這是講到在信心裡面一個真正認識神的人，真正得到永生的人，他本能的就會認識父，也會認識子。希望大家好好分享，要注重實際上帶來的祝福和幫助。

一個建議：

第十七章除了這四次講到保守他們，並叫他們合而為一。你把主耶穌的禱告裡的“他們”換成你自己的名字，帶著感恩的心再讀一遍，就好像主耶穌臨上十字架以前為你個人禱告。例如說：「現在我往你那裡去。我還在世上說這話，是叫 XX 心裡充滿我的喜樂。我已將你的道賜給 XX。世界又恨 XX，因為他不屬世界，正如我不屬世界一樣。」你把你的名字放進去，主耶穌就是為你這個人禱告，你就發現這些禱告非常摸著你，不然我們總覺得讀他們他們，好像是在讀別人一樣，其實都跟我們發生關係。希望大家分享到主為我們的禱告，同樣的也希望我們今天所有小組的禱告都結束在我們為同伴們的禱告，我們怎樣能充滿了主耶穌的愛，用主耶穌的榜樣來提升我們禱告的內容和品質。讓我們更多是跟父之間，或是一個更高、更大或是更深入的層面的禱告，也是一個更不自私的禱告，為眾同伴禱告。

禱告：

主啊，我們謝謝禰，禰一切所說、所作的都是我們的榜樣，都是我們的安慰，都是把神的榮耀彰顯出來。禰不僅教導我們怎麼禱告，主啊，禰自己禱告的內容就摸著、感動我們。我們求禰，常常讓我們舉起聖潔的手，為著禰的家，為著我們的同伴求祝福！主啊，幫助我們，在這一段短短的經文裡，我們再一次被禰的愛所折服，被禰禱告的靈所抓住，讓我們真知道如何禱告，謝謝禰，祝福各小組的交通，奉主耶穌基督的名。阿們！

小組討論：

- 1、請試著把“他們”換成你自己的名字禱告？你有什麼不一樣的感受？那一句的禱告最能摸著你的心？
- 2、在教會生活中，你看見有那些不合一情形？解決之道是什麼？
- 3、主為父賜給他的人所做的一切，在你的生命中有何切身的經歷或領受？請分享

約翰福音預查

第 18 章

于宏潔弟兄主講

本章中文和合本分為 6 個小段，當我們讀完以後很清楚的把它分為三個大段：

第一段：1-14 節 耶穌被捉拿

第二段：15-27 節 彼得三次不認主

第三段：28-40 節 耶穌受審問

因為約翰福音和對觀的馬太、馬可、路加福音的記載的角度不一樣，所以有些經文刪掉沒有記載，也有一些的經文是別的二卷書沒有提到而它特別提到的。

第一段：1-14 節 耶穌被捉拿

1、黑暗是暫時 復活是永遠

馬可福音裡記載耶穌和門徒們要往客西馬尼去的時候，主耶穌在這裡對他們講了一句話「經上記著說，我要擊打牧人，羊就分散了」下面講到這句話就是主為我們要上十字架，當祂好像被擊打的時候，羊群就分散。事實上我們也看見門徒就被恐懼、驚慌所抓住。而且他們四面逃散的卻好像羊群被打散了。主就在復活以後，主借著祂的復活大能，借著祂的顯現，借著祂在他們中間又停留了四十天，把這些失散的門徒又聚合起來，而且形成一股更大的力量。所以，**底下暫時 神的兒女們被帶進了一個黑暗的隧道，但是他是暫時的，早晚有一天，柳暗花明，神要把我們帶到一個新的境界，而且是一個復活的境界。**

2、主獨自面對，同伴無人儆醒

在這個過程裡我們來看一下所發生的事，18 章 1-14 節講到耶穌被捉拿，過了汲淪溪進到客西馬尼園，這個地方至今還有橄欖樹在那邊，在耶穌所禱告的地方。有人說這棵橄欖樹已經有三千年了，我們去看的時候非常感動，想到耶穌在那裡為我們迫切禱告。約翰福音也有一個漏掉沒有記載的就是客西馬尼園的禱告，主三次希望門徒們陪祂一同禱告，陪著祂一起儆醒片刻，但卻發現他們都沒有辦法。對觀福音裡都有記載，耶穌驚恐起來，極其難過，而且心裡憂傷幾乎要死，請求門徒起來陪祂一同儆醒禱告，然後自己就稍往前去向父禱告。但是當祂再回來的時候卻發現門徒睡著了，不能同祂一同儆醒。**這對我們來說這是非常重要的事，就是我們怎樣在大的試探、試煉、困難面前，我們能夠借著迫切的禱告、足夠的禱告讓我們能夠有力量去面對。**我想主耶穌知道祂十字架的苦難在前面，所以祂很需要有足夠的禱告，在這個世代裡主也希望能夠找到一些禱告的同伴。

3、十架道路 誰來跟隨

在這一段另外要提到的就是過汲淪溪的故事，在聖經上我們記得曾經大衛被押沙龍追殺時也曾經過汲淪溪在哪裡逃難，那時有一個迦特人乙太，大衛本來要打發他不要他跟著受苦，但他卻是堅持一定要跟著王一同前來。這是在撒母耳記下 15 章所記載乙太對王說：「我指著永生的耶和華起誓，又敢在王面前起誓，無論生死，王在哪裡，僕人也必在哪裡。」（撒下 15:21）**我們所有跟隨主的人的一個最大的考驗，其實就是在十字架的道路我們是不是能夠跟得上去。**在舊約裡，跟隨者最大的考驗就是在君王

受苦落魄的時候。大衛在落魄的時候，示每跑過來羞辱他，但是乙太卻在這裡說：無論生死，王在那裡，僕人也必在哪裡。這是一個明顯的顯明，當大衛受苦時，底下的祭司也好、勇士們也好，跟隨他的人也好，馬上就顯出了那個是真心愛他、跟隨他、是有屬靈看見的，哪些是沒有的。所以這些環境都是顯明我們的本相。耶穌過汲淪溪你就發現這些門徒跟著祂進去，只是沒有辦法儆醒。

4、主甘心順服、捨己

在這個地方發生的故事非常的直接，講到祂的身份、祂的地位、祂自己的榮耀除了神以外沒有人能擋得住，祂說一句：“是我”這些人全都倒在了地上。他們派了這麼多人來，派了祭司來，甚至派了千夫長來。其實只是抓耶穌，居然派了千夫長來，千夫長就是帶領一千個兵的長官，他們派了這麼多人來，其實**如果不是主自己甘心順服、捨己，沒有人可以抓得了祂**。不光像主耶穌回答彼拉多說的：我的國不屬這世界，如果屬於這世界的話我的臣僕一定會起來為我爭戰。而且主說：難道我不能夠求我天上的父為我派來十二營的天使嗎？你知道當一個天使當初就把亞述十八萬五千人給殺死了，所以根本不用十二營，只要一個小小的使者，足以把所有傷害、威脅挪去。所以，不但主榮耀的身份地位沒有人可以碰祂，連主生命裡面出來的那個美麗榮耀的性情也沒有人可以擋。主在這裡對他們說：“你們找誰？”的時候，他們說：“我們要找拿撒勒人耶穌。”耶穌只是說“我就是”這些人就都退後倒在地上，更不要說如果主像變化山上把祂裡面完全的榮耀現出來，我想這些人完全早就被嚇壞了或被擊殺了。

在這裡我們也看見主耶穌那個牧人的愛，祂處處體貼，事事體諒，對他們說：「你們要抓我的話就讓這些人去吧。」你發現主明明知道前面有這麼大的苦難等著祂，而這些門徒也不能夠陪祂儆醒禱告，更不要說陪祂走十字架的道路一同受苦了。可是卻發現主裡面沒有一點的怨尤。主裡面還是這樣體諒他們，也在這些兵丁面前招待他們說：你們要找我就找我，讓這些人走。祂是處處保護他們，雖然這些門徒軟弱無能；雖然這些門徒打瞌睡，不能體貼主陪著主，雖然門徒中有人三次否認主；雖然當時猶大詭詐的親嘴來賣祂。**每一個碰到的都是黑暗，都是軟弱，都是虧欠；都是對祂不忠實，但是主卻全然愛著我們。**

我們在這裡看見彼得愛主的心，就是拔刀馬上想要來保護耶穌，也不曉得彼得是刀法太准，還是太不准，把人家的耳朵切掉了。我想是因為他是漁夫，身上總是帶著切魚的刀或是隨身帶著這樣的武器。主不讓他，主叫他收刀入鞘。而且你發現主這麼有愛心，祂用手摸那位被砍的僕人，讓他的耳朵立刻復原，這都講到主的愛。主耶穌知道仇敵只有一個就是撒旦，所有這些罪人都是被罪所轄制，被撒旦所轄制。所以主永遠愛罪人，不管人怎樣的來抓祂、害祂、要傷害祂。可是祂對人從來沒有傷害的意念。

5、不是基督掌權，就是黑暗掌權

在路加福音 22 章 53 當他們抓祂的時候，主說一句話：現在黑暗掌權了。我們要知道一句話：什麼時候

不讓基督做主，不讓基督掌權，那就一定是黑暗掌權，這也是我們一個很重要的提醒。在這段聖經裡提到主的被抓，被拿到亞那面前。亞那是本年作大祭司該亞法的岳父。從亞那那邊完了以後又被送到該亞法大祭司的院子。這些地方在去耶路撒冷的時候，他們都會帶我們去參觀。而且在大祭司的院子裡，我們也看見了當初像關耶利米的那種地井，就是用繩子把人墜下去關在井底下，潮濕、黑暗、非常殘忍的一種虐待，主耶穌當初也被放在類似這樣的一個受刑罰的地方。

第二段：15-27 節 彼得三次不認主

從 15 節開始一直到 27 節講到彼得三次否認主，在其它的福音書裡也都提到，彼得當初在主面前那樣的自信，認為說就算別人都否認你，我是不可能否認你的。但是主耶穌卻告訴他說，鷄叫以前你要三次否認主。一段的故事我們都很熟。我們絕對不能夠輕看彼得，雖然他非常厲害地否認主，甚至是發咒起誓的說我不認識這個人。但是我們沒有一個人敢誇口說我比彼得更剛強。因為在彼得碰到真正的逼迫，碰到刀劍之前，他跟主同死的心志是真的而不是假的。這是一個非常認真愛主的人，但是他尚且有這樣子的表現，所以說我們不要輕看了彼得而認為說我不會，我們如果有這樣的想法，我們也很可能會成為“彼得第二”，我們一定要謙卑，沒有人可以指著自己來誇口的。

1、看見十架的路，彼得開始落後

當我們參考去讀路加福音 22 章 54-62 節-；馬可福音 14 章 66 節到 72 節，或是馬太福音 26 章 69-75 節，把它對照來看的話，你可以看見在這裡一些很深刻的形容，比如說路加福音 22 章 54 節講到彼得是遠遠的跟著，這個十字架的路跟當初沒有十字架以前，只是陪著耶穌跟著祂一起傳道，看耶穌行神蹟，聽耶穌講道，跟耶穌同生活，他都覺得跟得上來。但是到了這裡的時候他就沒辦法了，那個苦難，**十字架的威脅，讓他變得遠遠跟隨**，而且在路加福音 22 章 56 節也形容道因為天冷，所以彼得就跟別人一同坐著，坐在火光裡，他在那裡烤火了。主在裡面受審，他在外面遠遠的跟著，主在裡面受凍，但是他卻跟這些逼迫主的人一同坐在火爐旁邊烤火，你就曉得這是一個非常明顯的落後、跟不上了，這是彼得第一個的表現。

2、彼得三次不認主

第二個當那些使女或是其它的人，在路加福音 22 章 56 節講到他素來是同那人一夥的，但是彼得卻不肯承認，而且說我不認得他。馬可福音 14 章 67 節也提到別人說「你素來也是同拿撒勒人耶穌一夥的」。這個在當時真不容易接受。我們今天講到我們跟耶穌一夥的我們都很親切，能夠被人稱作我們是跟拿撒勒人耶穌一夥的，我們歡喜認同，因為我們知道祂是我們親愛的救主，而且我們知道祂是榮耀的王。可是在當時，在刀劍放在脖子上，在十字架的苦難等在那邊的時候，我想這個時候，這個名稱對彼得來說太重了，他擔不起，他也不敢擔，他也不願意再承認說他是跟拿撒勒人耶穌一夥的，他甚至說我不認得祂。到了馬可福音 14 章的 71 節彼得甚至是發咒起誓說「我不認得你們說的這個人」。我想這件事對主來說也是一件很傷痛的事，因為在路加福音 22 章第 61 節就說當主聽見彼得這樣子的發誓不認得他的時候，他就轉身來看彼得。當彼得看到主轉身回來看他的時候，他就想起了主所說的今日鷄叫以

前你要三次不認我，他就出去痛哭，我想主耶穌看他的眼神我想是直穿他的內心，叫他沒有辦法承擔，他就出去哭了，不光是為了他的 betray，他好像背叛主、否認主，他裡面痛苦，而是他看見了耶穌的那個眼光，讓他心裡沒有辦法承受，他知道耶穌對他的愛，耶穌對他的瞭解，耶穌從頭到尾不肯放他的愛一直到讓他心裡承受不了。

3、主愛的堅固

他也想起了主耶穌在路加福音 22 章 31-32 節對他說：「西門，西門，撒但想要得著你們，好篩你們像篩麥子一樣；但我已經為你祈求，叫你不至於失了信心，你回頭以後，要堅固你的弟兄。」雖然彼得當時聽了那個話就說「我同你下監，我同你受死也是甘心」，但是主早就知道了，而且主在事情發生以前就先講，我想對彼得來說是一個很大很大的安慰，當他跌倒的時候，當他痛苦的時候，他想起我今天這樣子的軟弱；這樣子的卑賤；這樣子的沒有良心並不是新的事情，原來主早就知道了，可是他那個時候還是那樣子的愛我，還是那樣子的先堅固了我的信心，先告訴了我這件事，而且也告訴我他一直為我禱告，叫我不至於失了信心。所以我相信這些東西對彼得來說是一件非常深的震撼、感動、虧欠，然後讓他也不知道該怎麼辦。這是主在他身上工作的一個過程，但是我們知道主沒有讓彼得永遠留在那種羞辱、丟臉、害怕、虧欠覺得自己背叛的那種控告和軟弱中，主一步一步的把彼得帶出來，而且帶的他這麼勇敢，這麼愛主，這麼絕對！我們非常感謝 神。所以弟兄姊妹，我們的軟弱主都瞭解，主按著我們的本相愛我們，主也按著我們的本相接納我們，主也在我們沒有軟弱以前，早就知道我們會怎樣背棄他對不起他，可是主永遠愛我們，這是我們非常大的安慰和鼓勵。

4、一個容易疑惑的小問題

現在我要提一個聖經的問題，在路加福音 22 章 34 節「耶穌說：“彼得，我告訴你，今日雞還沒有叫，你要三次說不認得我。”」可是在馬可福音 14 章的 72 節「立時雞叫了第二遍。彼得想起耶穌對他所說的話：“雞叫兩遍以先，你要三次不認我。”思想起來，就哭了。」有人會說這兩個是不是衝突，明明說雞叫以前，表示說第一聲聽到雞叫彼得就應該已經否認主三次了，可是在馬可福音 14 章 72 節卻說雞叫了第二遍彼得想起來雞叫兩遍以先。我想我們要注意到，路加福音的雞叫，不是雞的叫聲，雞真正叫的聲音，而是雞叫是當時猶太的一個時辰的名字，像午夜、正午或是子時等等，那只是一個時間的名詞叫做“雞叫”，所以在這個雞叫的時辰以先，那雞肯定叫一聲、叫兩聲，叫五聲，叫八聲那這是馬可福音所說的了，如果主說雞叫兩聲以前你會否認我，但是也沒有違背了雞叫的這個時辰到了以先。換句話說你可以說有雞在雞叫這個時辰以前已經叫過兩次了，所以彼得就在這個雞叫第二次以前否認主三次，那麼也不違背雞叫的時辰以先他否認了主三次。我想應該很清楚了，並沒有衝突。

第三段：28-40 節主耶穌在彼拉多面前受審判

從某一面來說我們看見主受盡羞辱，特別在復活節的時候智惠帶領我們唱詩，也讓我們看見 “The Passion of Christ” 的一個片段，講到主耶穌被鞭打，被人折磨，然後走路那樣子的狼狽，非常的辛苦，滿臉血淚，非常非常的痛苦，非常非常的受盡折磨的樣子。可是那天其實是一個最偉大的時刻，這位

萬王之王，萬主之主為了拯救世人，為了拯救你我，祂接受了所有祂不需要接受的羞辱、刑罰、痛苦，人類的辱罵，真的完全是為了我們。當我每次看見耶穌在人面前受的折磨，被人吐口水，被人打，被人羞辱，然後祂走路步伐的踉蹌，都讓我心裡面非常的難過，祂其實是非常尊貴的，祂的每一個步伐都是那樣的優美，那樣的超凡，那樣的吸引人。可是祂卻為著我們來到了地上被人這樣子的折磨和羞辱。那天彼拉多好像是坐在審判的位置上，但是其實站在底下的才是王，而且是萬王之王。彼拉多還不是個王，是個巡撫就是了。所以當那天我們從 33 節看到最後，或者從 28 節到最後。主被帶到彼拉多的面前來，彼拉多問了祂四個問題。

彼拉多的四個問題：

1、禰是猶太人的王嗎？

「耶穌回答說，這話是你自己說的，還是別人論我對你說的呢？」我們從別的對觀福音裡面，比如說從路加福音 23 章 3 節你可以看見主回答他說：你說的是，就是主沒有否認祂是王。

2、禰做了什麼事呢？

耶穌沒有正面回答他，耶穌只是回答說我的國不屬於這個世界，我的國若屬這個世界，我的臣僕必要爭戰，使我不至於被交給猶太人，只是我的國不屬於這個世界。主沒有正面回答他，主在祂的話裡面清清楚楚告訴他，主有一個國不是屬於這個地的，主有一個國是在天上的，主有一個國，祂有祂的臣僕會為祂效力，而我們知道天上的使者只要來一個，地上沒有一個人在 神的兒子面前可以對祂有任何的傷害。但是主沒有做這件事。所以真正的自由，真正的權柄是在主的身上。祂不救自己，祂不為自己說什麼，祂也不為自己做什麼，這是祂的偉大。

3、這樣禰是王嗎？

我相信彼拉多問這個有兩種可能，一個是要抓祂的把柄，因為當時是羅馬帝國，不可以在羅馬帝國以外你再自立為王，除非是被封的，像希律王，像諸侯一樣，否則你不能自己說你是王，如果主說的話，他就可以得到把柄來害主。那另外一種可能我想彼拉多被主耶穌裡面的那個屬天的尊貴，被祂的氣質所震撼。所以他覺得這個人是不一樣，別人誣告祂說祂自立為王，他自己卻發現這個人裡面有王的生命和尊貴。就連米甸人當初對基甸都說你的兄弟有王子的樣式。我相信當人遇見耶穌的時候，也碰見了祂裡面的那個尊貴，這也是有可能的。所以彼拉多第三個問題就問祂說禰是王嗎？「耶穌回答說，你說我是王。我為此而生，也為此來到世間，特為給真理作見證。凡屬真理的人，就聽我的話。」你看回答得多尊貴啊，祂真是王。在其它的福音書裡，馬太福音特別提到他們是因為嫉妒才把耶穌解來了。所以彼拉多其實從頭到尾都清清楚楚知道耶穌沒有罪，並不是因為犯了什麼罪。但是他卻沒有勇氣堅持他的判決。

4、真理是什麼呢？

當耶穌說我為此而生，也為此來到這世上特給真理作見證，彼拉多就說「真理是什麼呢」？換句話說

他自己身為審判官，但是他卻不知道什麼叫真理。或是說他因為已經看多了，在這個黑暗的世界染缸裡面打滾打久了，所以他知道沒有所謂的真理，人都是為自己，都是自私自利，都是沒有真正的所謂真理，所以彼拉多問了這個問題。有人曾經說美國是一個法律為主的一個體系，但是卻不見得是一個公義的體系，我想地上的法律常常是這個樣子，彼拉多那天其實就是這樣，他們有一個所謂的法律的體系在，但是卻不是一個公義的體系。他出來為了討好民眾，猶太人再三堅持說要除掉祂，把祂釘死，所以他就洗手表明自己無罪，但是再怎麼洗手他在 神的面前，仍然洗不掉他內心的罪，他還是要為了他所犯的罪要去面對 神要受永遠的審判。

在彼拉多審判的中間，路加福音穿插進來之後他把主送到了希律王那裡去，而且也因為這件事情原來彼拉多和希律兩個人是為仇的，卻因為耶穌的緣故化仇為友。我想這是我們服事主的人常常會碰到的，許多朋友也好，同事也好，世界上其它的人也好，當沒有我們的時候他們可能彼此也不和，可是卻因為基督徒的出現他們可以聯合起來來為難，來攻擊，來逼迫基督徒，這是我們常碰到的事。**希望主保守我們，讓我們知道我們是為真理而站住，我們是屬真理的人，我們是為主而生，也是為主而活。**

禱告：

主啊！感謝禰，當我們每一次讀到禰為我們受害，為我們甘心把腳踏在十架的道路，也甘心為我們被掛在十字架上，主啊，我們的心就要感謝禰。禰不需要受這些苦，禰也不應該被人這樣子的羞辱，禰更不應該這樣子的被父 神所棄絕，這全是為了我們！謝謝禰，當我們讀這些經文的時候，求禰把這個愛澆灌在我們的裡面，讓我們在愛中讀，也在愛中把自己再獻給禰。主啊！保守我們，雖然我們常常也會像彼得一樣，我們這樣子的高低起伏，這樣子的不可靠，但是禰卻永遠愛我們，但願這個不肯放我們的愛成為我們最大的激勵，成為我們回頭的勇氣，謝謝主！奉主耶穌基督的名！阿們！

小組討論：

1. 在面對試煉或困難時，例如生病或找工作時，你是否會借著迫切的禱告來支取得勝的力量？
2. 你是否曾在個人的軟弱或失敗中，經歷過主用不肯放過的愛來恢復你、更新你？
3. 如何在日常生活中(職場，學校或家庭中)，為真理站住，並為主作見證？請分享

約翰福音預查

第 19 章

于宏潔弟兄主講

19 章可以分為三段

第一段：主耶穌被戲弄（1-16 節）

第二段：主耶穌被釘（17-30 節）

第三段：主斷氣以後發生的事（31-42 節）

第一段：主耶穌被戲弄（1-16 節）

1、你們看這個人

彼拉多把耶穌帶出來，對他們說：「你們看這個人」。這個人其實是最標準的一個人，在神的眼中這是一個從頭到尾，無瑕疵、無斑點，最合神心意的人。但是稀奇的卻是百姓們在這裡羞辱祂、抗拒祂、甚至要釘死祂。這段羞辱耶穌的記載，希望我們讀的時候是帶著敬畏、感恩的心來讀，每一個苦都不要輕易帶過。試著去揣摩那樣的情景，這位萬王之王，天上的真神，萬有都是祂造的，也是為祂造的。而祂今天來到他自己所造的地上，但是人卻這樣的對待祂，祂頭戴荊棘冠冕，身穿紫袍，這都是羞辱耶穌所做的。他們用手掌打祂，馬太福音 27 章 30 節講到：他們「吐唾沫在祂的臉上，又用葦子打祂的頭」。路加福音 22 章 64-65 節說道他們蒙住耶穌的眼睛打祂，問祂說知不知道打祂的是誰。這些都是非常侮辱的。好像神的兒子沒有辦法知道他們是誰一樣，然後有用別的許多話辱罵祂，如果我們對照去讀的話我們的感觸會更深。

這樣一位完美的人不光是在人的面前，更是在神的面前，是聖潔沒有瑕疵的一位來到地上，所以彼拉多不管知道不知道，都是有神的意思，當他說：「看這個人」其實這句應該成為基督徒裡面一個非常大的感恩，祂不僅是天上的真神，當祂來到地上的時候，祂真是一個完美的人。真應該來看祂，看這個人！祂在肉身的裡面道成了肉身，祂把神一切的榮耀都彰顯出來了。只是人不認識祂，拒絕祂不說，還這樣來羞辱祂。但是從另一面你也可以體會到耶穌的愛，讓祂從頭到尾能夠接受這些的羞辱，因為祂知道祂不能救自己，祂不能體貼自己，祂不能為自己求什麼、說什麼、做什麼。因為祂為了要救我們，這真是何等偉大的愛。

2、被人一再棄絕

在舊約百姓們棄絕讓神做王，而定義憑著自己的意思挑了掃羅做王，到最後掃羅也被棄絕，百姓們也受苦。在新約我們在這裡再一次看見人棄絕了神，這位道成肉身，神的兒子。舊約他們棄絕了神，新約他們棄絕了神的兒子做王，他們寧可要匪徒巴拉巴，不要耶穌，說要除掉祂，把祂釘十字架。今天，對我們來說，在教會時代的信徒，我們是不是也常常棄絕聖靈在我們心中的掌權、帶領和要求，而我們讓肉體坐在寶座上，讓我們這個人坐在寶座上。

所以你發現聖父、聖子、聖靈都在人的身上施恩工作想要叫人蒙福，想要叫人能活在神的心意中，但是舊約棄絕了神，新約棄絕了基督，而我們今天新約的子民也常常棄絕了聖靈在我們裡面的工作。所以當我們讀的時候不要仔細去讀這些人怎麼這樣？我們也應該很謙卑的問如果我們在那個時代，我們會怎樣？今天，聖靈都已經住在我們裡面，把一切應許，真理都那麼真實的做在我們身上。把神的同在也那麼具體的讓我們經歷。那我們到底是不是真讓主，讓聖靈在我們心裡作主掌權呢？

3、權柄只在 神的手裡

我們在這一段看見，彼拉多仍然認為他是有權柄的，但是耶穌卻回答了一句話：「若不是從上頭賜給你的，你就毫無權柄辦我」。就像我們讀十八章時曾說過，坐在審判位置上的，就算坐在寶座上的，他們也都不過是地上的人，地上的王。真正掌權的反倒是那位站在台下好像是階下囚受審問的耶穌，祂是萬王之王，萬主之主。只是人不認識祂。所以親愛的弟兄姊妹，今天所有十字架的子民，過十架生活、走十架道路的人，我們知道我們自己在做什麼，而我們的尊貴，我們的權柄，我們的榮美都不在今生，都在將來。其實也不盡然，就連我們今天站在卑微、低下的地位，站在十架的地位上，其實真正掌權的，真正尊榮的是我們這些為主捨己的人，所以我們也希望能效法耶穌的榜樣和行徑。

這是講到第一段百姓們在這裡戲弄耶穌，拒絕耶穌。但是希望我們從另外一個角度來讀，蒙恩的人讀到耶穌被戲弄，我們的心都被祂的愛，被祂的恩典所感動，當我們看見耶穌被棄絕，為了救人而受苦，也希望我們今天所有走十架道路、有十架經歷的，我們也都知道我們是為著什麼！為了尊貴、榮耀能夠充滿在我們裡面！

第二段：主耶穌被釘（17-30 節）

1、猶太人的王

祂被帶到骷髏地、各各他，被釘在那裡。他們給祂上面加了一個牌子，有三種的文字寫：「拿撒勒人耶穌是猶太人的王」這三種的文字：希伯來、羅馬、希利尼文代表了當時三個最強大的勢力：希伯來是宗教的世界；羅馬講到政治的力量權勢；希利尼是講到當時的文化。所以不管是宗教世界，政治、軍事世界或是文化世界，他們都在這裡做見證耶穌基督是主。所以這個牌子雖然掛的人無心，但是也成為一個宣告。雖然猶太人的祭司長要求趕快改，但是彼拉多說我所寫的就已經寫了。

2、十字架上的三個人

第二件事情我們注意十字架上釘了三個人，我們從路加福音 23 章可以知道，有一個人在那裡求主得國降臨的時候能夠紀念他，耶穌對他說，「我實在告訴你，今日你要同我在樂園裡了。」另外一個強盜就反而在那裡譏誚他說：「你不是基督嗎？你可以救自己和我們吧！」

十字架上掛的這三個人，在那個時刻這三種人就是整個人類的寫照：

第一個是無瑕疵、無斑點 神的羔羊耶穌。沒有一個人能夠和耶穌一模一樣，今天耶穌活在我們裡面，就算我們照著保羅所誇口、所起誓的「活著不再是我乃是基督，我活著就是基督」再怎麼樣我們和耶穌仍然是不一樣，因為我們裡面帶著是卑微、敗壞、墮落的人性，今天只是耶穌寶血洗淨我們，祂住在我們裡面，但是一路上我們都是在被改變的過程中，只有耶穌才能從降生到祂離世，祂都是一個完美的人，一個完全的人。

第二個是到死都不肯悔改，終必沈淪，面對永遠審判的另外一個強盜。

第三個就是因著遇見耶穌而得救的人，就是講到我們這些人，雖然我們得救遠比這個在十字架上的強盜早，不是到了最後，但是他可以做我們所有重生得救的人的代表，就是因著認識基督，因著接受耶穌基督的救贖，將來要跟主同在樂園，和主永遠同在的人。

十字架上就是有這三種人，我們要為著能夠成為蒙恩的人感謝 神。

3、如何讀耶穌受死的相關經文

四篇福音書對照來讀

第三個要分享的是關於主耶穌的受死，從現在開始的這些經文，希望弟兄姊妹能夠對照馬太、馬可、路加一起來看，因為細節太多，預查不方便每一個都講，但是鼓勵大家對照讀相關的經文。比如說今天的經文在馬太福音 27 章、馬可福音 15 章跟路加福音 23 章都有記載。如果你們能對照著讀，會讓交通更豐富，而且有一些細節、過程，約翰沒有記載的，可以從別的地方找到資料。就算找到同樣的事，也可以從別的經文找到更豐富的記載，能讓我們的交通更深入。

建議從兩方面來讀耶穌受死的這一段：

第一方面從耶穌的這方面來讀：

- 1) 你可以看見主耶穌怎麼樣安靜、甘心，在那裡受辱、受苦、到最後受死；
- 2) 你可以看見主耶穌怎麼樣完全遵守 神的旨意，而且在這裡逐一的應驗聖經的預言；
- 3) 你也可以看見主耶穌最後在十字架上的表現，例如祂末後的七言，講了哪七句話？這些交給弟兄姊妹當作業。我們自己可以找出這七句話是什麼？它的順序是什麼？祂講這些話的背景，它的意義，對我們的感動是什麼？
- 4) 你可以看見主耶穌在十字架上，祂把祂的母親託付給約翰，能夠體會出耶穌的孝順，耶穌的愛。

第二方面你可以從十字架周圍的各種人來讀：

主的受死，在這裡提到各式各樣的人，有兵丁；有祂的母親；有門徒；有其它不信的人在那裡譏諷；有強盜，兩個強盜對祂有不同的看法和態度；有祭司長等等，所以從不同的人身上，可以去讀他們對十字架是什麼態度，結束的時候就應該問一下，我們對十字架是什麼態度？

第三段：主斷氣以後發生的事（31-42 節）

1、兵丁為什麼要打斷腿的背景

這裡提到主耶穌因為斷氣斷得早，所以祂免被打斷腿。我去過以色列地，他們跟我們講釘十字架，人死並非血流光了死，而是因為人被掛在那裡上下分開，肺呼吸非常的困難，所以死都是窒息死的。當人到最後血水分離，然後心肺呼吸上的困難會造成人窒息。你去看十字架，現在西方的十字架漂漂亮亮

亮、光光滑滑的，在以色列地他們基本上是用橄欖樹一橫一直，十字架中間的位置釘了一個類似小板凳，是讓人的屁股坐在上面的，這是為了不讓人太早窒息死掉。所以人坐在那裡的時候，心肺的分離就不會這麼嚴重，而且可以來得及呼吸，這表示你會受苦受的更久。當耶穌被掛在十字架上的時候，主先死了。另外兩個人因為第二天就是安息日，所以他們想早一點把屍體拿下來，免得他們如果隔夜到了第二天才死的話，安息日就不能去拿屍體，反而就要再多隔一天，他們覺得這是一件不潔淨的事，所以就要把他們的腿打斷，他們就沒有辦法再撐起來去呼吸了，這樣就容易早死。這個只是一個參考。

2、耶穌被紮所流的血和水的意義

耶穌因為死了，兵丁為了要瞭解祂是不是死了所以就紮了祂的肋旁，發現血和水流出來，這些看起來都是人無心之作，但是對我們基督徒來說，我們從 神的角度來說，祂都是有非常重大的意義。有一首詩歌說道：永久磐石為我開！講到主所流的血和水兩面醫治我的罪，這是有真理的講究。**血是為了潔淨我們的罪，為了洗淨我們的罪行，使我們能夠被稱為義。水是為了我們能夠成聖，水的預表是生命。講到基督血為我們流出，生命為我們傾倒出來。**所以我們接受祂的血，我們得稱為義，我們接受祂的生命，我們得以成聖。一個是為了對付我們的罪行，一個是為瞭解決我們的罪性；一個是為了叫我們能夠與祂同死，一個是為了叫我們與祂同活。所以耶穌流出的血和水對我們意義是非常的深刻。

3、耶穌被安放在新墳墓裡

被愛激勵的約瑟和尼哥底母

「這些事以後，有亞利馬太人約瑟，是耶穌的門徒，只因怕猶太人，就暗暗的作門徒，他來求彼拉多，要把耶穌的身體領去。彼拉多允准，他就把耶穌的身體領去了。」(約 19:38) 馬太福音 27 章說他把耶穌安放在他自己的新墳墓裡面，這個墳墓是他自己的，是為了他自己將來用的，而且是從來沒有葬過人的，是一個全新的，為了耶穌的。我自己也去看過那個墳墓，他上面放了一個牌子 “He is not Here” 耶穌不在這裡，因為祂已經復活了。

你如果對照其它經文的話，你就會發現，不光講到他是門徒，馬太福音也講到他是財主，馬可、路加福音也都有關於他的記載，講到他是一個尊貴的議士，他是一個在政治上也有權柄的人，他又是一個很有財富的人，聖經上又說他是一個素來盼望神國的人，而且講到他是義人。這個人擁有很多方面好的條件，但是因為怕猶太人，所以只敢暗暗的作門徒。尼哥底母也是，約翰福音第三章說到他是以色列的先生，而且是非常有名的先生。可是當他是夜裡來見耶穌。

現在這兩個人都不再是暗暗的，不再是夜裡，不再害怕而且非常勇敢。當主耶穌的門徒都四散逃避不敢出面的時候，他們兩個人卻勇敢的出來，一個向彼拉多要了屍體，一個帶著膏油、沒藥、沈香 100 斤來，那是非常貴重的，他來膏耶穌的身體。**我們要問，是什麼力量讓他們兩個從前暗暗的作門徒，夜間才敢見耶穌的人，現在居然能夠勇敢的站出來，承認，甚至能面對危險。**在這個時候，這個死刑犯，誰會來和他認同呢？都會影響到自己的身份、地位，甚至可能會遭害，但是他們兩個卻勇敢地出

來。

38 節，「這些事以後……」給了我們一些答案。就是他們親眼看見耶穌怎麼樣勇敢的去面對十架，怎麼樣去為我們釘死，所以釘十架的基督，十字架的愛征服、擄掠了他們的心，我們能愛是因為 神愛我們，而愛能夠使人剛強。愛叫人勇敢，可以付得出代價，我想這是耶穌的愛激勵了他們。

願主的愛也來激勵我們

希望我們今天的分享，不是只討論這些故事過程，我們也希望十字架的愛真正的摸著我們。十字架的原則、十字架的生命、十字架的態度也能夠在我們裡面是真實的，讓我們效法耶穌的行徑，接受耶穌在我們身上給我們一切的安排，好讓我們能在這一生的各樣環境裡，死在我們身上發動，生能夠在別人身上發動。就像耶穌基督當日所作的。

主的話句句都要應驗

另外在讀的時候我們會連續讀到他提到說：「應驗經上的話」，所以耶穌所做的事不管是祂主動的應驗，或者是事情就這樣不經意的發生了，但其實都是應驗了聖經的話。所以我們要知道聖經的可信度，而且我們也要敬畏 神，你看詩篇 22 篇所預言的事情隔了一千年，在耶穌的身上都一一實現、一一應驗。這使我們心非常敬拜 神。希望我們能夠珍惜，能夠好好有一些深處的交通，而且是在主愛裡的交通。我們也願意甘心的為了這一位為我們釘死的耶穌，甘心的把自己獻上，我們沒有一個人再為自己活，我們是為那位為我們死而復活的主活，因為祂的愛激勵了我們。

禱告：

主耶穌，我們謝謝禱！雖然一章一章這樣讀過，而且我們讀這些故事的時候，雖然好像都很熟悉，但是主啊！我們求聖靈把那個新鮮的愛和感動做在我們裡面。讓我們一點不輕看 神的兒子當初在地上為我們所受的羞辱、痛苦和刑罰。我們也在這裡紀念禱，因著禱的十架才讓我們能夠有今天的得救和榮耀的盼望，主啊！因著禱的愛，既然一人替眾人死，眾人就都死了，就讓我們這些活著的不再為自己活。我們願意替那位為我們死而復活的主活。讓禱的愛成為我們的動力，成為我們走十架的力量，謝謝主，聽我們的禱告！祝福我們各組的交通！奉主耶穌基督的名！阿們！

小組討論：

- 1、主耶穌最後在十字架上講了哪七句話？它的順序是什麼？祂講這些話的背景和意義是什麼？
- 2、耶穌被釘十字架這個熟悉的故事，你讀的時候是否有新的感動？是否有回流的愛要更新奉獻給神？
- 3、如何在我們日常生活中，操練「十字架的原則」？

約翰福音預查

第 20 章

于宏潔弟兄主講

20 章是三個小故事加上本書作者約翰最後一個很重要的結論，這三個故事都是講到主耶穌復活以後，怎樣向祂的門徒、使女們顯現。借著這個顯現有一個很重要的目的，就是恢復這些在傷心、失望、痛苦中的門徒們，讓他們能重新得到力量，也把這些四散的門徒，借著祂一次又一次的顯現重新聚合起來，好讓他們能迎接榮耀的大使命。

第一個故事：1-18 節，是復活的主向馬利亞顯現，滿足了她對主最深的渴慕和思念。

第二個故事：19-23 節，是復活的主向門徒們顯現，除去了他們的恐懼和不安，並帶給他們最深的喜樂和平安。

第三個故事：24-29 節是復活的主向多馬顯現，除去了他的懷疑和不信，也給他帶來了信心及對 神最深的敬拜。

這三個故事都非常的重要，對在失望、痛苦中的人是一個很大的安慰。

第一段、主向馬利亞顯現（1-18 節）

第一個故事是復活的主向馬利亞的顯現，滿足了她對主最深的渴慕和思念，而且遠遠超過了她所求所想。在這個故事裡，馬利亞的身上有很多長處值得我們學習。

1· 馬利亞給我們看見主為何她顯現的原因：

第 1 節：「七日的第一日清早，**天還黑的時候**，抹大拉的馬利亞來到墳墓那裡，看見石頭從墳墓挪開了。」這裡只講到馬利亞，但是你如果去讀其它的經文，馬太、馬可、路加，你就知道不光只有馬利亞。至少還有另一位馬利亞和她一起來，有的聖經還說到其它的婦女和她一同來。但約翰福音特別強調了抹大拉的馬利亞，從馬可福音 16 章裡知道主耶穌曾經從她身上趕出 7 個鬼，對她來說是一個極大的拯救，從仇敵很可怕的轄制底下被主釋放出來，所以她對主也有一份特別的感恩和特別的渴慕。

很多人都很愛慕主，也很羨慕主的顯現，從馬利亞身上我們交通幾個重點，講到主向我們顯現的條件：

第一：她裡面有一個很深的渴慕、有一個很深要主的心，所以當「**天還黑的時候**」她就跟著許多婦女來到墳墓想要見耶穌，因為剛剛過了安息日，安息日是她們不能來的。

第二：我們看見當她們回去把兩個門徒彼得和約翰叫來，當他們只看見細麻布沒看見主，他們兩個人就回去了。但是第 11 節：馬利亞「卻」站在墳墓外面哭。這個「卻」字把馬利亞的心特別的標明出來，就是講到她捨不得不尋求主。雖然她來看見主不見了，門徒們來也看見主不見了，但是門徒們卻走了，

馬利亞仍然留在那裡，她並不甘心找不著主，她不能夠在找不到主的時候還能夠回去照常生活、行事。雖然其它的門徒可以在找不到主的時候回去，但是她沒有辦法找不到主就離開，這樣渴慕的心志能夠幫助我們常常在聚會裡，在讀經靈修的時候遇見主。每一次來聚會時，如果我們都帶著一個很強的意願要遇見主，存這樣的心，你會發現主會滿足我們的渴慕。

第三：任何主以外的人、事、物都不能夠取代主自己，甚至連天使也不能。我們知道天使向人顯現是很大的事，(這邊講兩個天使，別的地方光講天使，這也並不衝突，實際上我相信是有兩個，其中一個為首和馬利亞講話)。馬利亞看見是天使，她卻在這裡對天使說：不知道主被挪到哪裡去了，所以她問他說：你知不知道祂在那裡？在馬利亞的心中，沒有任何一個人可以跟主相比，就連難得碰到的天使也不能夠。

第四：馬利亞不計代價的來要主。當她遇見主剛開始時她不知道，以為是一個園丁，她就說：先生如果你把祂挪去了，請你告訴我，你把祂放在那裡，我便去取祂。你知道一個女人要抬一個屍體是很可怕的事，而且屍體會很僵硬、很沉重的。可是只要能夠找回主來，她不計代價，她也不害怕來找回祂來。有的人只肯要賜福的主，只要得榮耀的基督，但對馬利亞來說，她就是要主自己。

第五：主對她說你不要摸我，因為我還沒有上去見我的父，然後接著主告訴她說：你要到我弟兄那裡去，我是上去見我的父，也就是你們的父：見我的 神，也就是你們的 神。從其它聖經你可以看見主對她們說：不要害怕，你們去告訴我的弟兄，叫他們往加利利去，馬利亞立刻就去。在馬利亞身上可以看見她對主絕對的信而順服。雖然她這麼強的渴慕想要見主，想要去摸主，主不准她，她馬上順服，她好不容易找到了主，一定捨不得離開，可是主說你去，她二話不說她就順服去找主的門徒了。

在她身上可以看見很多的點，為什麼主的愛、主的恩典特別臨到她？而且是主復活以後第一個向人顯現的就是抹大拉的馬利亞！因為在她身上我們可以看見她這麼強烈的渴慕主、愛主，而且不計代價的要主，對主又是一個絕對順服的人，這是我們從她身上可以學到的功課。這一段聖經裡還有很多點，大家可以細細的去讀，去揣摩，有很多可以給我們帶來祝福的。

2· 認識復活的主

還有一點就是在路加福音第 24 章，當婦女們在那裡哭的時候，在那裡尋找主，害怕的時候，天使對他們說：為什麼在死人堆裡找活人呢？祂已經不在這裡，已經復活了。這對我們來說都是一個很大的安慰，我們不要在絕望的人中想要去找主，不要在死人中想要去找主，主已經復活了。我們應該把眼睛常常舉目望天，知道我們的主是一個得勝的主，是一個復活的主。另外我們也在這裡看見主耶穌復活以後，祂那麼親密的稱所有的門徒為弟兄，不僅僅像前面約翰福音 15 章所說的：我不再稱你們為僕人，要稱你們為朋友，這裡更稱他們為弟兄，然後說我要去見我的父，也就是你們的父，我的 神也就是你們的 神。復活的主向那些灰心、失望、遺棄祂、否認祂的門徒，祂的心裡仍然是這樣的認同，這樣的

完全接納和親密，把他們當作弟兄。

3·主對彼得的安慰

所以你讀馬可福音時，祂在那裡說：你要去告訴他們和彼得，倪弟兄的信息，還有另外一位牧師的信息都特別講到“和彼得”就是主特別講到彼得，因為這個時候彼得一定非常的懊惱、羞愧，他曾否認了主。但是主還是紀念他心中的軟弱，不僅把復活的消息告訴門徒，還特別標注了“和彼得”。我們從這些細節，從這些具體的地方都可以看見復活的主那麼能夠體諒我們的軟弱，而且祂的心是這樣的滿了憐憫、滿了愛，祂願意恢復我們，而且對我們有這麼深的認同：去見我的父也就是你們的父，我的神也就是你們的神。

第二段：主向門徒顯現（19-23 節）

1·復活的主除去門徒的恐懼和不安，給他們帶來了最深的平安和喜樂

復活的主向恐懼、不安的門徒們顯現，他們關著門鎖在裡面，因為他們害怕。然後主向他們顯現說：**願你們平安**。而且說了這個話就把手和肋旁指給他們看，門徒看見主就喜樂了。這個故事是復活的主借著顯現除去了門徒們的恐懼和不安，給他們帶來了最深的平安和喜樂。而且主在這裡不僅除去了他們的害怕，恢復了他們的平安，而且讓他們重新有力量起來，甚至能有勇氣再打開那深鎖的門，出外去傳揚主復活的大好信息。然後主說：父怎樣差我，我也要怎樣差遣你們。說了這句話向他們吹了一口氣，叫他們受聖靈。所以那天晚上實在是大事情。也讓我們看見再大的難處，再大的灰心、失望、軟弱，借著復活的主顯現，借著祂對我們說平安，借著祂向我們顯出了祂的釘痕就是愛我們的明證，借著祂向我們吹聖靈，你可以發現這些軟弱的聖徒們可以剛強起來，恐懼的可以變得平安，灰心的重新得到了喜樂，這是我們重新得力的秘訣。我們需要遇見復活的主，我們需要他告訴我們“Be still”，“你們要休息”這個中文翻譯得不好，應該說“你們要安息、要鎮靜，因為我是神”復活的主向我們顯現，復活的主把祂愛的明證向我們顯明，祂為我們死，祂為我們被釘，復活的主向我們吹聖靈，復活的主對我們說話，這都是我們重新得力的秘訣，非常寶貴！

2·我們如何的應用主所賜的赦罪權柄

另講一個小點，就是主說：你們赦免誰的罪，誰的罪就赦免了，你們留下誰的罪，誰的罪就留下了。並不是講到我們這些人可以叫人的罪被赦免被除去。人的罪可以被洗淨，能夠被除去完全只有借著耶穌基督羔羊的寶血。祂今天把祂傳福音的權柄，把建造祂教會，建造祂國度，捆綁仇敵，拯救罪人的權柄賜給了教會。所以我們可以在這裡禱告，可以在這裡應用，但是真正能潔淨人的仍然是主。

一個不是很合宜的例子，但是或許可以讓我們可以揣摩明白一點點，就是當我們用電時，我們本身不是電，本身不是能力，但是我們卻可以去運用這個能力。所以當你開燈的時候，燈就亮了；當你開一個電器的時候，電器就運轉了。因為電在裡面，那個能力在裡面，他把這個開關的權利交給了我們。今天並不是神父有資格去赦免人的罪，這是錯誤的，神父沒有資格去赦免罪。而是當我們真正在主的

面前，在一個復活的境界，在被聖靈充滿的境界，主差遣他們：你們要被差出去。是完全站在一個降服在主面前，在主權柄底下的一個被差遣的地位上。而且是在一個被聖靈充滿的地位底下，我們可以在這裡傳主的福音，叫人能夠因耶穌基督得救，而讓人能夠因著悔改歸向神得到赦免，我們可以傳這樣的信息。所以如果變成一個制度，只要是神父你就可以赦免人的罪，這是錯的。這就是為什麼我們不贊成天主教有所謂的向神父悔改認罪的制度，絕不能把它變成制度，不能把它變成所有的神父都有赦罪的權柄，這是不對的！真正的罪必須借著羔羊的寶血。我們今天教會、門徒、使徒站在一個降服主的地位，被差遣，被聖靈擁有的一個地位上，我們可以帶領人，我們可以運用這個權柄把人帶回到羔羊的寶血，讓他得救，讓他的罪得赦。

第三段：主向多馬顯現（24-29 節）

第三個故事復活的主耶穌借著向多馬顯現，除去了他的懷疑、不信，帶來了信心的敬拜。

十二個門徒裡，多馬來時候別人告訴他我們看見主了，他不相信，他說除非我看見他手上的釘痕，用指頭探入那釘痕，又用手探入祂的肋旁，不然我總不信。過了八天，主為了幫助多馬，主再一次顯現的時候特別對多馬說：「伸過你的指頭來，摸我的手。伸出你的手來，探入我的肋旁。不要疑惑，總要信。」多馬這個時候根本不敢去碰，他就說：我的主，我的神！耶穌對他說：「你因為看見了我才信，那沒有看見就信的有福了。」

很多時候我們都把多馬當作懷疑主義者，把他當做一個小信的人，當做是一個講科學的人，非要第一手主觀的經歷，自己實際的證明他才能夠相信。很多時候我們都這樣講他，但是有的時候我們也講過頭了。我記得有一個神的僕人講到多馬的時候，他特別從另外一個角度來講多馬，我們沒有時間去細講。我覺得他講的非常好，他認為多馬是在這些門徒裡面非常愛耶穌的一個，那個愛強到一個地步，他為了主的離開心裡非常的痛苦，等於是對他的人生，他的信仰，他的方向的一個否定。主死了，對他來說非常痛苦。你看從前講到說拉撒路病的時候，主耶穌說走我們到那邊去的時候，你記不記得門徒們勸主說不要去，說猶太人想要殺禰，禰還要去嗎？主耶穌說我要去叫醒他。那個時候多馬就說：我們也和祂去同死吧！你就知道多馬是非常愛主的，他希望跟主同生同死，所以主要死的時候，他也願意跟主一起死。這個愛是不容易的，所以當主真死的時候，他的心也真死了。他簡直是不能相信那位能夠行神蹟的主，那位曾告訴我們說他是神的兒子的怎麼會死呢？他裡面真的很痛苦，所以當他聽見耶穌復活了，他不敢再重新把他的信心放出來，除非自己看見。這是一個很強的愛產生的不敢相信。從這個角度講他的話，我們也就不要那樣去輕看他了。

我個人覺得主非常瞭解，也非常體恤多馬對他的愛，及多馬心中的這個困惑。所以主特別請多馬來探祂，過來摸祂。這個時候多馬完全不需要，他低頭敬拜，說：我的主！我的神！對他們來說這是一個信心的開啟，太偉大的開啟，能夠把一個道成肉身明明是人的把祂當作神，這是一個偉大的看見！這是多馬最深的敬拜。所以我說復活的主對多馬顯現除去了他的懷疑，除去了他的不信，除去了他的傷心、痛苦。給他帶來了信心，也帶來了在信心中最深的敬拜。

另外有一個附帶提到的是你從主耶穌對他們顯現中最常講的一句：「願你們平安！」復活的主真的是把最深的平安帶給我們！我們太需要了，當時對門徒們來說最需要的就是平安，因為被恐懼抓住，被失望、痛苦抓住。而主的顯現把平安、把安息帶給他們。所以但願平安的主成為我們一生的希望，讓我們在一切的風浪中能夠鎮靜。知道祂是神，祂是從死裡復活，連死亡都不能拘禁，我們的心就要喜樂，就要得到安慰。

第四段：約翰重要的提醒（30-31 節）

最後約翰在結束的時候，特別在 30-31 節他說「耶穌在門徒面前，另外行了許多神蹟，沒有記在這書上。但記這些事，要叫你們信耶穌是基督，是神的兒子。並且叫你們信了祂，就可以因祂的名得生命。」這是整本約翰福音寫作最重要的目的，記神蹟不是主要的目的，他只記了八個神蹟，而且這八個裡面有五個是其它的福音書裡沒有記載的，每一個神蹟他特別不用 miracle，而是用 sign 講到這是一個兆頭，這些神蹟的背後有屬靈的教訓，有屬靈的重要的啟示和原則在其中，叫我們信耶穌是神的兒子。耶穌是基督，是神的兒子，而且叫我們信了祂，可以因祂的名得生命。

一點提醒：

弟兄姊妹我們感謝過去這幾年神在我們中間，因著聚會所行了很多的神蹟，但是祂希望我們對祂的認識不是止於認識祂的作為，而是認識祂的所是，認識祂的法則，認識祂是基督，祂是神所膏，是神所差來完成神旨意的那一位元，也認識祂是神的兒子，所有的生命，永遠的生命，榮耀的生命也是從祂而來。我們感謝神！

禱告：

主耶穌！為著我們一連串讀的約翰福音，我們感謝禱！但願約翰寫這篇書的目的被我們每一個人真正得著！讓我們借著這些神蹟奇事，借著禱親口的教導，禱的禱告，禱所行的！禱的心！主啊！都被我們揣摩，被我們瞭解！讓我們真認識，也真相信耶穌是基督！是神的兒子！並且叫我們這些信任禱的人能夠因禱的名得著生命。也因著禱所做的、所行的，我們的心得到激勵，除去我們裡面所有的軟弱、害怕、不安、恐懼！主啊！讓我們在復活的主裡面找到力量，找到平安。但願馬利亞對禱那樣的一個饑渴要禱的心和渴慕的行動都成為我們的榜樣，讓我們願意花代價來尋找禱。讓我們也真是捨不得遇不見禱也能夠平安的度日。主啊！如果禱不是在我們心中有那麼深，那麼真實的地位，就求禱把馬利亞的不安、不甘心也賜給我們。不讓我們像那兩個門徒一樣，找不到禱，我們可以一樣的回去，一樣的走路，一樣的過生活。把那個不甘心賜給我們，直到我們找到耶穌為止。連天使、連任何的神蹟奇事都不能夠取代耶穌。唯有禱，永遠是禱！主，謝謝禱聽我們的禱告。奉主耶穌基督的名，阿們！

小組討論：

1. 主耶穌為何第一個向抹大拉的馬利亞顯現？你從中學習到什麼寶貴的屬靈功課？

2. 主耶穌復活了！這個事實在你的日常生活中有什麼實質的意義和影響？
3. 你曾否經歷過在灰心或軟弱中，信心被主堅固以及力量被主復原？請與大家分享

約翰福音預查

第 21 章

于宏潔弟兄主講

有人說 21 章好像是另外寫的，不是接著 20 章，這個並不是最重要的事，但是在這一章裡。再次讓我們看見復活的主怎樣不斷的向祂的門徒顯現。一方面講到祂完全的瞭解、體恤門徒們心中的軟弱、害怕和灰心，祂來安慰他們。但另一方面更讓我們看見祂積極地想要讓門徒們被重新恢復、建立起來，使他們能夠迎接將來更神聖的大使命。

這一章分成三段：

第一段（1-3 節）七位又去打魚的門徒

第二段（4-14 節）復活的主向失望的門徒們顯現

第三段（15-23 節）主對彼得的恢復，重建他的信心，再次把託付交給他

第一段（1-3 節）七位又去打魚的門徒

講到門徒彼得、雅各、約翰、多馬、拿但業，另外還有兩個門徒，他們一共七個人，在這段聖經裡我們看到幾點：

1、舊造生命的不可靠

我們看見舊造的生命是非常軟弱且不可靠，非常容易灰心、失望、跌倒，甚至放棄在我們身上的使命。明明在 21 章之前主耶穌已經不止一次向他們顯現過，堅固了他們的信心，讓他們驚訝，讓他們高興，可是他們仍然因為不像從前一樣能天天看得見主、摸得著主、天天和主在一起，所以他們還是很容易起伏、軟弱。因此彼得有一天就突然對其他的門徒們說：**我打魚去**。結果大家就一起去了。我們看見舊造生命叫人軟弱是非常容易的；要叫人剛強，得勝是一件不容易的事。這對我們來說也是一件很重要的提醒：一方面我們在蒙恩、在教會復興，在我們屬靈的光景還穩定的時候，我們不要小看這些事，不要糟蹋了主給我們的恩典以及主在我們身上的工作。另一方面我們要提醒自己不要絆倒別人，要建立一個人難；要拆毀一個人是容易的，就好像一個房子建造起來可能要花一、兩年的功夫，可是要拆毀可以在短短幾個小時，用機器三兩下就被拆毀了，我們巷口的房子就是這樣。要把一個人從椅子上拉下來是很容易的事；要把他拖上去是不容易的事，所以我們要彼此勉勵、彼此提醒：舊造的生命就是很容易往下走。

2、同伴的影響力非常大

當彼得說我打魚去的時候，其它的幾個人都跟著說：**我們也和你同去**，所以同伴是怎樣，非常容易影

響我們，但是要接受、要選擇那些人做同伴，這是我們自己的抉擇，也是我們自己的判斷，是我們自己要負責任的。我常常鼓勵弟兄姊妹，將來搬到外地去尋找新的教會時，先不要在乎外面怎麼樣，要在乎在這個教會裡有沒有清心愛主的人，可以成為屬靈的同伴一同來事奉神，一同來追求主。

3、離了主就得不著什麼

我們看見聖經上說：他們整夜打魚，那一夜並沒有打著什麼，再一次提醒我們：如果離了主想要在世界裡追求什麼的話，除非主不管我們，只要是主所愛的，主常常反而會讓我們經歷到挫折和失望，甚至失敗，免得我們就被整個世界拖去了。那一夜他們並沒有打著什麼，反而讓他們在這樣的挫折和失望裡，就不會一下子對世界產生一個強烈的吸引而被帶回去，覺得我還不如回到世界，你看我一回來我要什麼就有什麼，這也是主的憐憫。路加福音 22 章 31-32 節，主耶穌說，「西門，西門，撒但想要得著你們，好篩你們，像篩麥子一樣。但我已經為你祈求，叫你不至於失了信心。你回頭以後，要堅固你的弟兄。」我們在這一段聖經裡可以很清楚的看見彼得失去了信心，所以主為他的禱告是叫他不至於失了信心，他信心似乎軟弱，可是主向他的顯現。

我們底下要讀的故事是主是要恢復他的信心，主也對他說你回頭以後是要堅固你的弟兄。從這一段聖經裡，我們不僅看見彼得還沒有完全回頭，他甚至是帶頭軟弱，帶頭放棄了在他身上榮耀的呼召和使命又重新回去打魚去了。主並沒有丟棄他，主復活就應該直接升天了，然而祂仍多留在地上四十天，為要恢復他們、堅固他們，這是主照著祂所應許的做工在他身上，也就像主耶穌陪著以馬忤斯的兩個門徒走下坡的路，陪著他們講論聖經，讓他們灰心、冷淡、挫折都因著跟主耶穌講話使他們愛火重燃，他心中就火熱了，這是在路加福音 24 章所記載的。這是這一段主的七個門徒，在十二個門徒中算是最精華的幾個弟兄，但是他們卻一起灰心、失望去打魚了。主的憐憫沒有讓他們打著什麼，為的是要帶進下一步的恢復。讓他們再一次更深的來經歷、來認識他們所信的到底是誰。

第二段（4-14 節）復活的主向失望的門徒們顯現

我們看見幾件事情：

1、外面的追求常使我們忽略了主的同在

明明是主向他們顯現，但是門徒卻不知道是主。我們看見主以外的追求常常叫人盲目或是遲鈍，連主顯現了他們也不知道，甚至到了很後面他們才醒悟過來，所以主以外的追求，常常叫我們不能認識或是敏察到主的同在，或是主在我們身上的工作。明明是主，但是他們卻不知道了，他們忽略了主的出現，他們忽略了原來主離我們是這麼近。是約翰首先講出來對彼得說「是主」這兩個字，讓彼得一下子醒悟過來。我記得念慈姊妹從前也曾經交通過這一段講到：很多時候在我們的遭遇和環境裡，我們沒有看出來是主，以至於我們以腳踢刺，以至於我們在環境中灰心、失望，我們就任憑環境在這裡左右我們的心情，影響我們的決定，影響我們的腳步，但是我們卻沒有認識到「原來是主」，這個「是主」是一個很重要的開啟，也是一個信心的看見，能夠說明我們真認識—基督是一切，又在一切之內。

2、與主有親近的關係，容易在環境中察覺到主

約翰先發現是主，整個約翰福音裡，我們發現約翰刻意的提起來說「主所愛的那個門徒」，而且約翰也刻意提起來他曾經那樣的靠近主的胸懷，跟主是這麼親近。他這樣對主的愛慕和親近的關係以至於他能比別的門徒們更早的察覺到是主，所以這也是在乎我們平常跟主的關係，我們跟主的關係更親、更近、更真實的話，就很容易在環境中醒悟過來。雖然他剛開始也沒有察覺是主，可是至少他比別人醒悟的快。

3、主用愛恢復門徒

我們也看見似乎有一些矛盾像第 12 節：「門徒中沒有一個敢問祂，祂是誰？因為知道是主。」這個中間因為發生了主叫他們把網撒在船的右邊，他們撒下去以後竟拉不上來，因為魚甚多。這個故事、這個經歷他們非常熟悉，因為從前曾經發生過一次，所以當同樣的事情發生時，他們心裡知道這個人不同凡響，不是普通人，原來是主。所以他們不敢問祂：祂是誰？因為他們知道是主。這是一件似乎很矛盾的描述，可是卻是個很貼切的描述，很多時候在我們的遭遇裡，我們似乎知道是主，也隱約知道是主的工作可是我們又沒有那麼大的把握，這樣的矛盾是可以體會的。你看路加福音 24 章 14 節講到主向他們顯現，跟他們要吃的，他們看見主顯現時，聖經上說他們喜的不敢相信。一方面為了主顯現他們高興得不得了，但是另外一方面他們又不敢相信，這是一種矛盾似的形容，為要強化主顯現帶給他們的震撼和喜樂。

我們在主的顯現裡，看見主非常體恤他們，一言一行都充滿了對他們的愛，對他們的體貼。所以主一顯現時，先問他們並不是說你們來這裡幹什麼？主並沒有馬上就責備他們：你們怎麼可以忘記了你們的使命呢？我前兩天才復活向你們顯現，你們怎麼現在又這樣沒信心呢？主沒有任何一句的責備，主碰見他們時，就對他們說：小子們，你們有吃的沒有？你看見了沒有，全是愛，全是體貼。那麼主甚至問他們要，但其實是為了要給他們，後面我們就看見主在岸上其實早就預備好魚，又預備好餅。主關心的問他們，甚至跟路加福音一樣，問他們有吃的沒有。他們沒有，主就告訴他們：你們把網撒在船的右邊就必得著，主先非常實際的先解決了他們心中的沮喪，其實真正的目的並不是為了滿足他們整夜一無所獲的那種沮喪，真正的目的主借著他們所熟悉的作為，提醒也再一次開啟這些失望的門徒，要讓他們知道他們所信的到底是誰。萬有都在 神的手中，他們可以用自己的力量再去打魚，也可以憑著他們幾十年的經驗，天生就是漁夫的經歷，他們以為他們可以打著，但是卻一無所獲，可是主要給他們太容易了，我想這對他們來說仍然是一個非常大的安慰，要叫他們認識 神不僅是全能的 神，在祂沒有難成的事。而且也再一次的認識我們的主是萬有的主宰，而這個主竟然愛他們、體諒他們。

主要給太容易了，主不給是因為有更深的，有更好的給我們。我們看見，他們一打魚打了 153 條，等到他們把魚拉上岸時，發現主已經預備好炭火，因為在很冷的夜晚他們整夜打魚，主預備好炭火，上面有魚又有餅，主叫他們把新打來的再放幾條過來，這是一個很細微的愛，我也很希望弟兄姊妹能夠多

從中間去體會。

第三段（15-23）主對彼得的恢復，重建他的信心，再次把託付交給他

1、藉三次提問的拆毀與重建

主當然記得彼得當初出賣祂並且三次否認，甚至是發咒起誓的說不認識祂，因此主在這裡恢復他的時候也連續問了他三個問題，為的是不要他草草率率的回答。我常常在出問題的時候也跟弟兄姊妹說，我們不要急著給標準答案，我們希望得到的是真實的答案。我相信主在這裡為什麼連續問了三次，就是要叫彼得能夠不僅有再思，有三思能夠真正的去面對主的問題，主所問的到底是什麼？這是主在他身上的恢復，也花了特別的功夫來恢復他。

我們也注意到這一段的談話是在 15 節他們吃完了早飯之後開始的，你讀這些真的能夠體會主心裡面對這些門徒們的愛，祂先恢復他們的疲乏，祂先滿足他們的需要，祂先安慰了他們的失望，祂先堅固了他們對主的信心，先讓他們得著了這一切以後，接下來主才對彼得有所謂的深度的輔導，為的是完全的恢復他，重建他，特別是把更榮耀的託付託給他。

主這在這裡三次問他，這三個問題對彼得來說是一個很大的挑戰，主說你愛我比這些更深嗎？彼得的回答都說「主啊，是的，你知道我愛禰」三個輪回到最後讓彼得就憂愁，這個憂愁對彼得是好的，因為從前的彼得總是拍著胸膛告訴主說：我不可能軟弱的就算別人軟弱，我總不會軟弱，就算為禰死我都不能夠不認禰，他從前是一個非常直接，對自己充滿自信的一個人。可是他現在對自己越來越沒有信心，這是一個柔軟，被主工作後的痕跡。就是人對自己的才幹，對自己愛主的心志他沒有把握了，沒有信心了，但是這個不過是主工作的預備工作而已，主更深的工作卻是叫我們承認：在人不能，在神凡事都能。我靠著我我不行，但是靠著那在我裡面加給我力量的，卻凡事都能，我能夠得勝，而且得勝有餘。弟兄姊妹這是神在我們身上的工作。

2、兩次經歷神蹟，明白呼召的過程

我們要注意到彼得在他人生的經歷裡，至少聖經上面告訴過我們兩次，他整夜打魚打不到之後，主對他們說把網撒下去，或是把船開到水深之處，他第一次的經歷是在路加福音第 5 章 1-11 節，第二次的經歷是在我們今天約翰福音 21 章，兩次的經歷都是他們整夜打魚打不到，之後主向他們顯現，然後主給他們要求，一個是說把船開到水深之處，一個主是告訴他們說把網撒到船的右邊，這是主對他們的要求，在祂第一次彼得對主的反應是「我們整夜都打不到了」但是好像是看禰的面子，禰這麼說所以我們就再下網，結果沒想到那一次是魚多到網都要破裂了，拉不上來，彼得的回應就是「主，我是個罪人，求主離開我」在那一次他的經歷裡，主呼召他「你要得人如得魚」，那一次的經歷重在對彼得信心的挑戰：到底你是相信你自已呢？到底你是相信你的經驗和自己的才幹呢？還是你相信我？所以，那一次彼得被主開啟以後他在主面前看見自己是一個罪人，原來他所面對的是天地的主，所以主呼召

他「你要信，而且將來你要得人如得魚一樣」這是第一次的遭遇。

約翰福音 21 章第二次的經歷，主也是叫他把網撒在船的右邊結果上來 153 條，在這裡彼得面對主三次問他你愛我嗎，彼得三次都是真誠的告訴主：主啊，禰知道我愛禰！然後主對他發出了呼召，上一次是呼召叫他得人如得魚，而這一次主對他的呼召是叫他去牧養我的羊，要餵養我的羊。主三次都呼召他不光是要得人如得魚，而且要去餵養、牧養我的羊。這是一個愛的挑戰，第一次的呼召是他信心的挑戰，第二次的是對他愛心的挑戰。

3、關於 agape 和 phileo 的區分

插出去提一個點，我們也看過年長的弟兄也交通過，在這裡主三次問彼得用 agape，彼得都不敢來回答，只敢用 phileo，人用兄弟之間的愛來回答祂，所以到了第三次主就不用 agape 了，所以曾經有年長的弟兄就著這個點有一些屬靈的分享很寶貴，也可以給我們有一些深入的體會，但也有解經家有一些不同的看法。像卡森博士在這個點上就有一些不同的看法，他覺得我們不需要過分去強調這兩種的區別，例如說約翰福音三章 16 節 神愛世人是用 agape 這個字，但是同樣的應許在約翰福音十六章 27 節這是一個類似的應許他說「父自己愛你們，因為你們已經愛我。」這個時候就用 phileo，所以並沒有一定要去把它分開來說要不一樣，同樣的在約翰福音三章 35 節講到「父愛子，已經萬有交在祂手裡，」這個愛是用 agape，但是五章 20 節又是類似的話說「父愛子，將自己所做的一切事指給祂看」，就用 phileo。所以並沒有要去特別強調他的不同。

另外就是撒母耳記下十三章 12-14 節講到暗嫩玷污了押沙龍的妹妹他瑪，跟提摩太後書四章 10 節底馬貪愛世界，這兩個看起來很不好的一個是玷污了妹子，一個是貪愛世界也用 agape。所以不要特別，絕對的去區分 agape 和 phileo。當然你如果把整本聖經都翻的話你會發現 agape 的確還是比較多用在正面的，比較深的，比較屬靈方面。但是我們卻也不能絕對的畫一條線說這個就是 agape，那個就是 phileo，這是補充，稍微提一下。

4、單純愛主，忠心跟隨

最後，當主耶穌呼召彼得餵養祂的羊以後，告訴他說：「你年少的時候，自己束上帶子，隨意往來，但年老的時候，你要伸出手來，別人要把你束上，帶你到不願意去的地方。耶穌說這話，是指著彼得要怎樣死榮耀 神。說了這話，就對他說，你跟從我吧。」主再一次呼召他起來跟從主。彼得在這個時候他心裡面卻看見了約翰，他又問了一個問題說「這人將來如何？」你就發現主對他的回應，就說：「耶穌對他說，我若要他等到我來的時候，與你何干？你跟從我吧。」我想這句話對我們每一個主的兒女們也是個很大的挑戰，不要拿自己的遭遇、經歷去跟別人比較，別人如果在主的面前有非常好的見證，得勝的經歷，我們可以當作我們的勉勵，別人的失敗、跌倒可以當作我們的鑒戒。

但是我們不要在這裡因著比較而產生了有一些的爭競，或是給仇敵工作的機會。我們永遠要在乎的是

我們自己是不是一個忠心跟隨從的人，是不是一個單純愛主的人。主在乎的是要呼召我們成為他的同伴，所以我們所要做的是忠心的在愛裡跟隨主成為羔羊的同伴，這是我們所要在乎的。不要去比較別人為什麼會這樣，我為什麼不能那樣，我們要做的就是每一個的現在，我們單純的相信主單純的愛他，然後忠心的跟隨他，絕對的順服他。這就是羔羊的同伴的條件。這是主最喜歡、最盼望在我們身上得著的。

約翰福音結束語：

約翰在結束的時候特別說：「耶穌所行的事，還有許多，若是一一的都寫出來，我想所寫的書，就是世界也容不下了。」我絕對相信，我們都相信對不對？尤其經過 2000 年教會歷史上經過了多少奇妙的事情，神奇妙的工作在祂的兒女、在祂的教會、在各個世代裡。真要寫是絕對寫不完的。約翰在 20 章結束的時候也特別寫了，一方面 21 章告訴我們寫是不可能寫完，20 章又告訴我們他所寫的是有目的的。每一個所寫的神蹟，每一個所記的事情，都帶著一個非常重要的目的，這個目的是什麼呢？第一：叫人真認識祂，真知道祂是基督，是神的兒子。第二：他是要叫人真得著祂，真正的經歷祂，能因著信而得生命，並且得的更豐盛。這是我們讀約翰福音或是讀所有的四福音書裡，甚至讀聖經，我們很需要的態度。就是借著讀這些書、讀這些記載、讀這些的教訓很重要的目的，是要叫我們認識我們所信的到底是誰。而且我們真能夠經歷，並且得著祂賜給我們的生命，而且得的更豐盛的生命。感謝主！

禱告：

主我們謝謝禰，為著過去這一年來我們讀約翰福音，禰給我們的祝福我們獻上感謝。是的，我們讀這些事，讀這些話讓我們真知道禰真是基督，是永生神的兒子，真的是我們奇妙的救主，也是我們的主，而且讓我們讀了這些話，使我們真正得生命，而且得著更豐盛的生命，讓我們今天所讀的聖經，主啊！禰再一次恢復我們所有的軟弱、疲倦，恢復我們裡面所有不正常的情形。禰來重建我們對禰的信心，對禰的愛，好讓我們願意起來緊緊的跟隨禰，真的是禰怎樣再一次呼召彼得，叫他起來專心的跟從禰，主啊，也讓我們成為這樣的人！終生成為愛禰、跟隨禰的羊羔同伴！謝謝主禰聽我們的禱告！祝福我們每一個小組的交通！禱告、感謝奉主耶穌基督的名！阿們！

小組討論：

- 1、 如何認識舊造生命的不可靠？你有軟弱、灰心、失望的經歷嗎？你是如何得到恢復的？
- 2、 主耶穌對彼得三次的提問(你愛我嗎)，以及彼得的回應(主啊，禰知道我愛禰！)，這三次的問答，是否觸動了你的心？請分享。
- 3、 讀完約翰福音整本書，請分享你個人最大的得著或你讀此書的心得。