

《约翰福音全景》
我们遇见弥赛亚了
刘道顺 牧师著
房角石

序言

通过读罗马书，我接触到了福音。还记得那是在夕阳西下之时，我一边漫步在山脚下，一边读一本袖珍圣经，当时我读的正是罗马书4章。圣灵光照我，从此我就迷上了罗马书。这也是我写罗马书讲解上下的理由和动机。

之后，我又通过读创世记认识了神的主权，了解了神凭自己的主权成就应许的伟大的救赎史。当今时代，人们只是专注于强调人的责任，却忽略了神的主权。在了解了神的主权之后，我才在神里面享受到了平安和喜乐。这就是促成我写创世记全景的动机。

后来，我又通过读约翰福音遇见了弥赛亚（1；41）。我领悟到，传道人应该立足于圣经原本的写作目的传讲圣经。所谓正确的解经就是按照它的写作目的来解释圣经。然而，现在许多人偏离圣经本意，按照自己的意思和信徒的喜好随意解释和传讲圣经。这就是我写约翰福音全景的动机。

以上提到的书中收录的，都是过去八年多的时间里，我在远东电视台讲座的内容。正像保罗所说：“你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘”（弗3:4）。感谢神的恩典，盼望弟兄们读了这些书以后，能够遇见弥赛亚，能够屈膝降服在神的主权面前，也能够领悟为什么要用救赎史的观点看圣经。

恳请本书的各位读者：在读书的内容之前，一定要先读每一章前面的圣经内容。因为本人正是深知其重要性才不惜辛苦写下了这些经文的。

主啊，求你使这本书的每一个读者都能遇见弥赛亚。也求你祝福为福音事工不遗余力的远东电视台和亚细亚电视台。求你纪念信徒们为出此书而付出的物质牺牲和精神牺牲。也纪念负责本书校正工作的江太先和千贤子夫妇。

1994年11月 刘道顺

目录

- 1 约翰福音的写作目的（约20:30-31）
- 2 整体概要（约1:1-18）
- 3 看哪，神的羔羊（约1:19-34）
- 4 我们遇见弥赛亚了（约1:35-51）
- 5 第一个神迹的救赎史意义（约2；1-12）
- 6 洁净圣殿的救赎史意义（约2:13-22）
- 7 神国的正确的信仰观（约2:23--3:15）
- 8 赐独生子的神（约3:16-36）
- 9 你们来看，莫非这就是基督吗（约4:1-42）
- 10 你的儿子活了（约4:43-54）
- 11 那个人是谁（约5:1-29）
- 12 五重，六重，七重的见证（约5:30-47）
- 13 我们从哪里买饼叫这些人吃呢（约6:1-51）
- 14 你们也要去吗（约6:52-71）
- 15 人若渴了，可以到我这里来喝（约7:1-53）

-
- 16 你是谁（约 8:1-59）
 - 17 你说他是怎样的人呢（约 9:1-41）
 - 18 我是好牧人（约 10:1-21）
 - 19 你若是基督，就明明地告诉我（约 10:22-42）
 - 20 复活在我，生命也在我（约 11:1-53）
 - 21 这世界的王要被赶出去（约 12:1-50）
 - 22 爱的共同体（约 13:1-38）
 - 23 道路，真理，生命（约 14:1-15）
 - 24 另一位保惠师——圣灵（约 14:16-31）
 - 25 圣灵的工作（约 16:1-15）
 - 26 我是真葡萄树（约 15:1-11）
 - 27 主赐下他的名（约 16:16-33）
 - 28 大祭司的祷告（约 17:1-26）
 - 29 你们要找谁（约 18:1-27）
 - 30 你说我是王（约 18:28—19:22）
 - 31 成了（约 19:23-42）
 - 32 最后的神迹（约 20:1-31）
 - 33 常与你们同在（约 21:1-14）
 - 34 来跟从我吧（约 21:15-25）

附录

救赎史讲道实践

- 1 耶稣完全了律法（太 5:17-48）
- 2 神忿怒的大日（启 6:12-17）
- 3 有什么相交的，有什么相通的呢（林后：6:14—7:1）
- 4 救赎史的两大大主线（加 3:15-29）

1、约翰福音的写作目的

20:30 耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上。31 但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。约 20:30-31

在接触本书之前，我们首先应该谦虚地问一问：我们是否在正确使用和解释神所赐给我们的这本圣经呢？若我们的答案是否定的，那将会产生可怕的后果。主耶稣在世时，当时的宗教领袖的所作所为就是前车之鉴。

主耶稣责备他们说：“你们律法师有祸了！因为你们把知识的钥匙夺了去，自己不进去，正要进去的人，你们也阻挡他们。”（路 11:52）

他们盼望着弥赛亚的到来，但是弥赛亚来了之后，他们却排斥他，甚至将他杀死。这个悲惨结果完全是因为当时掌管钥匙的人（释经家）曲解圣经而造成的。

所谓正确解释和使用圣经就是按照圣经的记录目的解释和使用圣经。如果不这样做，就很容易犯背离圣经的宗旨目的，引用圣经宣扬和建立自己的思想主张的错误。

使徒约翰通过对今天这段经文的分析，将为我们揭示出记录约翰福音的两个目的。第一：叫世人信耶稣就是基督，神的儿子。第二：叫世人信了他，可以因他的名得生命。

首先让我们调转视线，看一下圣经新旧约整体的主题是什么，也就是圣经的记录目的是什么。或许对理解本文有一些帮助。

圣经原本不需要存在的。若人类的始祖不犯罪，圣经自然就没有记录的必要了。罪进入了

世界，罪与神为敌，破坏了神的国。神原本已经安息了，但为了拯救堕落的人，恢复神的国度，他又开始了工作——他开始着手救赎计划。

启示录 21 章 6 节神说“都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终”，在此我们看到了救恩的成就。可见圣经新旧约的大主题是神的救赎计划及其成就。圣经就是救赎的历史。所以我们用救赎史观点看圣经是理所当然的。

旧约的主题：神为了拯救犯了罪的人类应许要赐下“女人的后裔”（创 3:15）弥赛亚。

主耶稣曾亲口说“你们查考圣经（或作‘应当查考圣经’），因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经”（约 5:39）。这里说的经指的就是旧约圣经。

新约的主题：神在旧约中所应许和预言的弥赛亚（基督），就是耶稣，信他的人必得永生。约翰福音记录的目的也就在于此。这一点不仅只体现在约翰福音。

例如马太福音，在结构上也是分为前后两部分的。分割点是 16:15。耶稣问“你们说我是谁”，就是这个问题把马太福音分为了两部分。前半部分的中心就是见证耶稣是谁。在此记述了很多神迹奇事，启示了耶稣就是基督，就是弥赛亚。8 章 23 节以后，耶稣行了平静风浪的奇事。通过这件事门徒们就心中希奇。“这是怎样的人？连风和海也听从他了！”（27 节）。引出了前半部分的中心就在于见证耶稣是怎样的人。

“你们说我是谁？”

西门彼得的回答是：“你是基督，是永生神的儿子。”听了彼得的信仰告白后，“从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。”（21 节）。这样以 16 章 15 节为分割点，前半部分把焦点集中在“耶稣是谁”上，而后半部分则把焦点集中在了“耶稣为什么来”这个问题上。

可见，要按照圣经的记录目的来解释福音书，就一定要抓住两大主题：耶稣是谁和他为什么来到世上。虽然，我们用圣经里的伦理道德和各种教训来教导别人也可以使人受益得福。但是，这些本来应该是枝子部分，真正的主干是“耶稣是基督，是神的儿子”。

我们查考约翰福音，会发现约翰热情洋溢地见证了耶稣基督。主耶稣对撒玛利亚女人说：“你若知道对你说‘给我水喝’的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。”（4:10）；犹太人问得病三十八年的病人：“对你说‘拿褥子走’的是什么人？”（5:12）；犹太人问主耶稣：“难道你比我们的祖宗亚伯拉罕还大吗？他死了，众先知也死了，你将自己当作什么人呢？”（8:53）；又问天生瞎眼的人：“他既然开了你的眼睛，你说他是怎样的人呢”（9:17）

“耶稣是谁”，“他为什么来”。约翰福音向我们启示了这两个问题的答案。约翰为了证明这个主题只选择性地记录了主耶稣众多言行中的一部分。（20:30）

从现在开始，我们从圣灵使用约翰记录福音书的目的出发，来详细查考一下约翰福音。这样我们也就自然要用救赎史观点来观察。

弟兄们，你们相信 2 千年前在犹太地区出现的历史性人物耶稣就是神的儿子基督吗？确信因信他必得永生吗？相信并敢于见证这是神在旧约里所应许的在新约里成就了吗？如果你的答案是肯定的，那么你真是蒙福之人啊！

这个世代释经家们正一步一步地走向曲解圣经的旋涡，甚至到了需要第二次宗教改革的地步。我们这些神交付知识的钥匙委以重任的传道人真的应该深刻反省一下了——我是否在犯不按照圣经记录的目的来解释和使用圣经，从而犯了按照自己的口味解释和应用圣经的错误呢？

默想

1. 新旧约的主题是什么？
2. 旧约的主题是什么？
3. 新约的主题是什么？
4. 记录约翰福音的目的是什么？
5. 今天分享的经文中见证了耶稣是谁？

2、整体概要

1 太初有道，道与神同在，道就是神。2 这道太初与神同在。3 万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。4 生命在他里头，这生命就是人的光。5 光照在黑暗里，黑暗却不接受光。6 有一个人，是从神那里差来的，名叫约翰。7 这人来，为要作见证，就是为光作见证，叫众人因他可以信。8 他不是那光，乃是要为光作见证。9 那光是真光，照亮一切生在世上的人。10 他在世界，世界也是藉着他造的，世界却不认识他。11 他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。12 凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。13 这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。14 道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。15 约翰为他作见证，喊着说：“这就是我曾说，‘那在我以后来的，反成了在我以前的，因他本来在我以前。’”16 从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。17 律法本是藉着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。18 从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。约 1:1-18

使徒约翰通过这 18 节经文给我们概括了约翰福音的整体内容。我们把约翰福音其余的部分说成是对这 18 节经文的解说也不为过。

这 18 节经文又可以浓缩为 1 节，14 节，18 节三个钥节，这 3 节经文说明了本质性的问题。这样第一章的核心也就是 1，14，18 三节经文了。

第 1 节

- ①太初有道
- ②道与神同在
- ③道就是神

第 14 节

- ①道成了肉身
- ②住在我们中间
- ③我们也见过他的荣光，
正是父独生子的荣光。
充充满满地有恩典，有真理

现在让我们对比观察一下 1 节和 14 节的三个句子。

①太初有道（1）

①道成了肉身（14）

②道与神同在（1）

②（道）住在我们中间（14）

③道就是神（1）

③我们也见过（道成肉身住在我们中间的）他的荣光，
正是父独生子的荣光。（14）
充充满满地有恩典，有真理

还有一个钥节就是 18 节，可以说是 1-17 节的结论。

18 节宣读了两个宣言。

①从来没有人看见神

②只有在父怀里的独生子将他表明出来。

第一个宣言与第 1 节有关，第二个宣言和第 14 节有关。

第 1 节中的“太初有道，道与神同在，道就是神”，18 节将之阐释为“从来没有人看见神”。不错，第 1 节中所描述的确实是谁也无法看见的状态。

第 14 节“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”，即道披戴肉身来到了我们中间。18 节将 14 节进一步阐释为“只有在父怀里的独生子将他表明出来”。

也就是说有一位将本来我们无法看见的神显明在了我们眼前，他就是耶稣基督。

这 3 节（1，14，18）经文中各有一个重要的动词，分别是：有，在（1），住（14），表明（18）。

首先，在第一节中动词“有”和“在”各出现一次，“太初有道”，“道与神同在”。阐明了耶稣的‘自有’（未有世界以先就存在）和本质。

主亲口说：“我实实在在地告诉你们：还没有亚伯拉罕就有了我”（8:58）；“我与父原为一”（10:30）；“父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先我同你所有的荣耀”（17:5）。这些经文都阐释了“有”或“在”这个动词中所蕴涵了耶稣基督的真实存在和他的本质。

然后，14 节写到“住在我们中间”，在原文中是“在我们中间支搭帐幕”的意思。这在救赎史上有着极为重要的意义。出埃及记 25 章 8 节说“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间”。与以色列民同行的帐幕，象征了神亲自来到以色列民中，并与他们同住。圣所也就是披戴肉身来到我们中间的以马内利的预表。

神不是直接住在以色列民中间，而是命令他们为自己支搭帐幕。换句话说就是“道成肉身”，即借肉身这个帐幕，与我们同住的意思。

帐幕造好以后，“耶和华的荣光就充满了帐幕”（出 40:34），道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光（约 1:14）。马太福音讲到耶稣降生时说：“必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。”（“以马内利”翻出来就是“神与我们同在”）（1:23）。

与神同在的道——也就是神，成了肉身，“住在我们中间”，没有比这更使人震惊的了。以马内利来到我们中间并住在我们中间的根本目的就是把我们的身体作为圣殿，住在我们里面，恢复我们与神的关系（14:23）。耶稣在十字架上的死，为我们的罪代赎，成就了这一切。所以没有比这更大的恩典了。

进而我们看见了救赎史完成时落幕的场面：“看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了”（启 21:3-4）。再之后就是“永生”。在此我们看见了一条救赎史的主线：出埃及记中的帐幕，在约翰福音中披戴肉身来到我们中间，在启示录中与我们同住，完成了救赎。

最后，18 节说“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来”。这里表明就是启示的意思。众所周知，基督教是启示宗教。神如果不将自己表明（启示）给我们看，就没有人可以认识神。

“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来”，这说明是神将自己显明出来的。主耶稣也说“人看见了我，就是看见了父”（14:9）。所以耶稣道成肉身是最大的启示也是最后的启示（来 1:2）。连这个启示也不相信的人，就没有别的启示可以给他看了。

“耶稣是谁”

约翰福音前 18 节，特别是 1，14，18 节三节经文概括了约翰福音所见证的“耶稣是谁”。他

- ① 是太初就有的道
- ② 与神同在

- ③ 就是神
 - ④ 披戴了肉身
 - ⑤ 住在我们中间
 - ⑥ 他的荣光是父独生子的荣光，充充满满有恩典有真理。
 - ⑦ 他是唯一的神
- 这就是耶稣基督。

弟兄们！

你们信这位（神）吗？

你们信他以我们的身体为帐幕，住在我们里面吗？

你们相信就像他的初次降临一样他会再临吗？

默想

1. 对比说明 1 节和 14 节。
2. 18 节是怎样综合 1 节和 14 节的？
3. 分享一下你对“有或在”，“住”，“表明”的理解。
4. 今天的经文见证了耶稣是谁？

3、看哪！神的羔羊

约 1:19-34

1:19 约翰所作的见证记在下面：犹太人从耶路撒冷差祭司和利未人到约翰那里，问他说：“你是谁？” 20 他就明说，并不隐瞒；明说：“我不是基督。” 21 他们又问他说：“这样，你是谁呢？是以利亚吗？” 他说：“我不是。”“是那先知吗？” 他回答说：“不是。” 22 于是他们说：“你到底是誰？叫我们好回复差我们来的人。你自己说，你是谁？” 23 他说：“我就是那在旷野有人声喊着说：‘修直主的道路’，正如先知以赛亚所说的。” 24 那些人是法利赛人差来的（或作“那差来的是法利赛人”）。 25 他们就问他说：“你既不是基督，不是以利亚，也不是那先知，为什么施洗呢？” 26 约翰回答说：“我是用水施洗，但有一位站在你们中间，是你们不认识的， 27 就是那在我以后来的，我给他解鞋带也不配。” 28 这是在约旦河外伯大尼（有古卷作“伯大巴喇”），约翰施洗的地方作的见证。 29 次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看哪，神的羔羊，除去（或作“背负”）世人罪孽的。 30 这就是我曾说‘有一位在我以后来，反成了在我以前的，因他本来在我以前。’ 31 我先前不认识他，如今我来用水施洗，为要叫他显明给以色列人。” 32 约翰又作见证说：“我曾看见圣灵仿佛鸽子从天降下，住在他的身上。 33 我先前不认识他，只是那差我来用水施洗的，对我说：‘你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。’ 34 我看见了，就证明这是神的儿子。”

我们今天重点分析一下被神呼召预备主的道路的施洗约翰的见证。根据马太福音 3 章 5 节 6 节的经文——那时，耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带地方的人，都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗，可以推测出当时施洗约翰的影响力确实很大。最后，犹太人甚至从耶路撒冷派来了祭司和利未人组成的调查组。

“你是谁？”（19）

他们为什么这样问约翰呢？路加福音 3 章 15 节给出了答案。

“百姓指望基督来的时候，人都心里猜疑，或者约翰是基督”。所有人都关注着“基督”。他们也是为了确认这个人是不是基督而来。

“我不是基督”（20）

“这样，你是谁呢？是以利亚吗？”（21）

“我不是”

“是那先知吗？”

“不是”

“你到底是谁？叫我们好回复差我们来的人”

“我就是那在旷野有人声喊着说：‘修直主的道路’，正如先知以赛亚所说的”

施洗约翰说自己是“旷野高喊的声音”。声音是没有形体的。我们不需要寻找声音的形体，只要听就好。施洗约翰为什么不说自己是先知呢？为什么不见证自己就是玛拉基书中所预言的先知以利亚呢（玛 4:5）？

施洗约翰就是“必要差来的”以利亚。耶稣说：“以利亚已经来了，人却不认识他，竟任意待他。人子也将要这样受他们的害。门徒这才明白耶稣所说的，是指着施洗的约翰”。（太 17:12-13）

施洗约翰“比先知大多了”（太 11:9），“凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的”（太 11:11）。但是约翰自己却说自己是“声音”。他这样做是要指出他只不过是声音而已，他的使命是要把人的视线和注意力引向耶稣。所以我们也不能把焦点对准施洗约翰，他的角色只不过是耶稣基督的“证人”罢了。我们也应该把焦点对向耶稣基督。

看一下约翰福音第一章的结构：首先宣讲耶稣基督，然后证人见证耶稣基督。

第 1 节：开门见山宣讲耶稣——“太初有道，道与神同在，道就是神”，接着 2 到 5 节对此做了一下说明之后，耶稣的见证人就登场了——“有一个人，是从神那里差来的，名叫约翰。这人来，为要作见证”。

第 14 节：首先宣讲耶稣——“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”，接着证人出场，“约翰为他作见证，喊着说……”。

第 18 节：也是首先宣讲耶稣——“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来”，然后就是“约翰所作的见证记在下面”，证人约翰登场见证耶稣。

除此之外，“约翰又作见证说：“我曾看见圣灵仿佛鸽子从天降下，住在他的身上”（32 节），“我看见了，就证明这是神的儿子”（34 节），阐明自己只是一个证人罢了。

那么，约翰要见证的是什么呢？他说：“有一位在我以后来”。（15 节，27 节，30 节）。表明他只是在那位以先被差来的道路预备者而已。那么在施洗约翰以后来的那位是谁呢？约翰福音盼望着我们都来关注这个问题。“次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看哪，神的羔羊，除去（或作“背负”）世人罪孽的（29 节），这就是我曾说‘有一位在我以后来的’”（30 节）。可见，约翰的意思只说：“这就是在我以后来的，背负世人罪孽的神的羔羊，我就是为给他预备道路而被差来的”。

我在观察这段经文时发现很奇妙的地方，施洗约翰分明看见耶稣朝着自己走来，可他却说“看哪，神的羔羊，除去（原文是带走、带去的意思）世人罪孽的”。他为什么不说“带来”，而说“除去”呢？

如果约翰说“带来世人罪孽的”，结果会怎么样呢？后果将是不堪设想的。那时，施洗约翰一定是想着利未记里出现过的阿撒泻勒才说“看哪，神的羔羊，除去（原文是带走、带去的意思）世人罪孽的”这句话的。

“两手按在羊头上，承认以色列人诸般的罪孽、过犯，就是他们一切的罪愆，把这罪都归在羊的头上，藉着所派之人的手，送到旷野去。要把这羊放在旷野，这羊要担当他们一切的罪孽，带到无人之地。”（利 16:21-22）于是背负罪孽的阿撒泻勒被送到旷野无人之地，最终死在旷野地。

“东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远”。（诗 103:12）主耶稣就是为担当这一使命而来的“除去世人罪孽的，神的羔羊”。

神立下了燔祭，挽回祭，赎罪祭等祭祀制度。因此无知的人在读旧约圣经时就把神误解为只会要求我们献祭的神。但事实并非如此。这些只不过是神要献出自己的儿子做“除去世人罪孽的羔羊”的预表而已。所以说耶稣是“神的羔羊”。

施洗约翰在 34 节见证说“这是神的儿子”。约翰所做的“神的羔羊”，“神的儿子”这两个见证呼应了约翰福音的记录目的。

耶稣的身份是神的儿子，他的使命是 神的羔羊，担当世人的罪。而施洗约翰是为了见证这一点，从神那里差来的（1:6）。

就像古代，皇帝出行时，有为皇帝开路的先遣队行在前边一样。

以赛亚书 40 章 3-5 节说：“在旷野预备耶和華的路（或作“在旷野，有人声喊着说：当预备耶和華的路”）”，“耶和華的榮耀必然显现”；玛拉基书 3 章 1 节也预言说：“我要差遣我的使者在我前面预备道路”。

“你是谁？”（19 节）

施洗约翰说他不是基督，是为他预备道路而来的。

他还见证耶稣说：

- ① （他是）神的羔羊，除去世人罪孽的
- ② （他是）神的儿子

弟兄们，至高神的儿子为了我们这些罪人这些敌人，做了背负一切罪孽的赎罪的羔羊，对此，你感想如何呢？

传道人就是神所立的见证除去世人罪孽的神的羔羊的“高喊的声音”。

我们现在是在见证耶稣呢？还是在炫耀自己呢？（林后 4:5）

默想

1. 施洗约翰对耶稣的两个见证是什么？（29，34）
2. 关于施洗约翰，先知以赛亚是怎样预言的？（赛 40:3-5）
3. 默想一下“人声（声音）”
4. 今天分享的经文见证了耶稣是谁？

4、我们遇见弥赛亚了

约 1:35-51

1:35 再次日，约翰同两个门徒站在那里。36 他见耶稣行走，就说：“看哪，这是神的羔羊！”37 两个门徒听见他的话，就跟从了耶稣。38 耶稣转过身来，看见他们跟着，就问他们说：“你们要什么？”他们说：“拉比（“拉比”翻出来就是“夫子”），在哪里住？”39 耶稣说：“你们来看。”他们就去看他在哪里住，这一天便与他同住。那时约有申正了。40 听见约翰的话跟从耶稣的那两个人，一个是西门彼得的兄弟安得烈。41 他先找着自己的哥哥西门，对他说：“我们遇见弥赛亚了（“弥赛亚”翻出来就是“基督”）。”42 于是领他去见耶稣。耶稣看着他说：“你是约翰的儿子西门（“约翰”马太福音十六章十七节称“约拿”），你要称为矶法（“矶法”翻出来就是“彼得”。）”43 又次日，耶稣想要往加利利去，遇见腓力，就对他说：“来跟从我吧！”44 这腓力是伯赛大人，和安得烈、彼得同城。45 腓力找着拿但业，对他说：“摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。”46 拿但业对他说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”腓力说：“你来看。”47 耶稣看见拿但业来，就指着他说：“看哪，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。”48 拿但业对耶稣说：“你从哪里知道我呢？”耶稣回答说：“腓力还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。”49 拿但业说：“拉比，你是神的儿子，你是以色列的王。”50 耶稣对他说：“因为我说在无花果树底下看见你，你就

信吗？你将要看见比这更大的事。”51 又说：“我实实在在地告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。”

今天要分享的话语记录了第一批见到耶稣的人。

第一章可以分为三部分。首先是宣告耶稣是谁（1，14，18）。然后是证人施洗约翰对此所做的见证（6，15，19，35）。最后是最先遇见并跟随耶稣的首批门徒的登场。这些人都是因着施洗约翰的见证才得以认识耶稣的。

“再次日，约翰同两个门徒站在那里。他见耶稣行走，就说：“看哪，这是神的羔羊！两个门徒听见他的话，就跟从了耶稣。”（35-37）

这两个门徒一个是安得烈（40），另一个没有提到名字，可能就是约翰自己。他们听见施洗约翰的话，就跟从了耶稣。

主耶稣问他们“你们要什么？”（38），这是主在约翰福音中说的第一句话。

“你们要什么？”

主耶稣在圣经中所提出的问题，不是为了让我们回答而提问的，而是在提醒我们要反思省察自己。

主耶稣要问的真正问题是：堕落的人类真正应该追求的究竟是什么？

他没有问“你们要找谁？”，而是一语道破人类堕落的本质，问“你们要什么？”。人类的始祖也是因为没有追求具有人格的“谁（神）”，而追求了物质的“什么（善恶果）”而最终导致堕落的。

“拉比，在哪里住？”

这两个门徒没有求“什么”，而是求了“谁”。

主耶稣说：“你们来看。”意思是说“只要你们来就能看见”。

他们就去看他在哪里住，这一天便与他同住。那时约有申正了。（39 节）

申正就是下午四点。以此推算“这一天便与他同住”就是说当天晚上他们与主同住的意思。

然后，他们出去宣扬说：“我们遇见弥赛亚了。”（41 节）这是喜悦和感激的呐喊声。

“我们期待的弥赛亚出现了，我们遇见他了！！”

“我们”见到他了。这就意味着证人不只一人，强调了至少两个人以上。约翰福音见证了这一点，盼望所有的人都能遇见弥赛亚。这也正是约翰福音记录的目的。

因此，详考约翰福音的人是一定会遇见弥赛亚的。

关于问题“你们要什么”的回答是“我们遇见弥赛亚了”。

那么，主耶稣为什么要问“你们要什么”呢？不错，就是因为追随主耶稣的众人之中多数是来追求“什么”而不是追求“谁”的。他们求主的医治，求神迹，求吃的喝的……现在的人也有这种倾向——求什么（物质的祝福）过于求谁（拯救者）。

人类实际应该追求的不是“什么”。不是物质，不是名誉，不是成功等等，而是弥赛亚——拉比这个人。

遇见了弥赛亚的安得烈找到自己的哥哥西门彼得对他说“我们遇见弥赛亚了”（41）。他没有说我们得到什么了，而是说我们遇见谁了。

遇见弥赛亚的腓力找着拿但业，对他说“摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了”（45）。

安得烈说“遇见了弥赛亚”，腓力说“摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了”。摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，恰恰就是弥赛亚。

在此我们发现对耶稣基督的见证是逐渐发展着的，而且越来越明显细腻。

“摩西在律法上所写的和众先知所记的”那本书是什么书呢？无可非议是旧约圣经。约翰

福音在这里见证的是：旧约圣经是对耶稣基督的见证。

复活以后的主耶稣，也用了这个方法来唤醒不认他的门徒们。

耶稣对他们说：“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”于是从摩西和众先知起，凡经上所指着的话，都给他们讲解明白了。”（路 24:25-27）

这就是在用救赎史观点看圣经。

腓力说：“（摩西在律法上所写的和众先知所记的）那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。”（45）这可是个石破天惊的见证啊！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的（太 16:17）。

拿但业又是什么反应呢？他不信，而且说“拿撒勒还能出什么好的吗？”

告诉你：不信这一点的话，即使别的所有的都相信也不能得救。

信耶稣是圣人，信他能医病救人，信他能赐福，并跟随他，但是不相信他就是“摩西在律法上所写的和众先知所记的”弥赛亚的人没有救恩。

但是，知道吗？“未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？”（罗 10:14）这也正是传道的人应该按照救赎史观点看圣经，传福音的原因所在。

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

“从以色列生的，不都是以色列人”（罗 9:6），主耶稣说拿但业是真以色列人，主耶稣在第四章也说到“真正拜父的”（23），在第十五章说到“我是真葡萄树”（1）。

“真以色列”，“真正拜父的（真礼拜）”，“真葡萄树”，这些都意味着新时代的到来。

让我们来看拿但业的告白。

拿但业对耶稣说：“你从哪里知道我呢？”

耶稣回答说：“腓力还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。”

拿但业说：“拉比，你是神的儿子，你是以色列的王。”（49）他也遇见了弥赛亚了。

在此对耶稣基督的见证又上升到新高度——耶稣基督不仅是神的儿子，神的羔羊，而且是我们的“王”。

在今天分享的这段经文中，耶稣基督的证人除了开始的施洗约翰，又有新的变化，即遇见弥赛亚的门徒们——新的福音见证人登场了。

“律法和先知到约翰为止”，是的，施洗约翰是旧约律法之下的最后一个先知。“从此神国的福音传开了，人人努力要进去”（路 16:16）。

为了传神国的福音，新的一批人蒙召为耶稣做见证。于是安得烈，约翰，彼得，腓力，拿但业等一批新的见证人登上了舞台。

他们就是福音时代的“真以色列人”。

拿但业问主“你从哪里知道我呢？”时，主耶稣回答说：“腓力还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。”

弟兄们，你若问主耶稣“你从哪里知道我呢”，你想主会怎样回答你呢？

在创世之前，在你出生以前，我已知道你，那时我已选定了你，称你为义，叫你得荣耀。（参 罗 8:30）

弟兄啊，你知道吗？你也是“真以色列人”。

你认识到了你也是福音时代的耶稣基督的见证人了吗？

分享

1. 安得烈做了什么见证？
2. 腓力做了什么见证？
3. 拿但业告白了什么？

4. 你是什么时候遇见弥赛亚的？当时的动机是什么？
5. 年遇见弥赛亚以后，首先把这个消息传给了水谁？
6. 今天的经文见证了耶稣是谁？

5、第一个神迹的救赎史意义

约 2:1-12

2:1 第三日，在加利利的迦拿有娶亲的筵席，耶稣的母亲在那里。2 耶稣和他的门徒也被请去赴席。3 酒用尽了，耶稣的母亲对他说：“他们没有酒了。”4 耶稣说：“母亲（原文作“妇人”），我与你有什么相干？我的时候还没有到。”5 他母亲对用人说：“他告诉你们什么，你们就作什么。”6 照犹太人洁净的规矩，有六口石缸摆在那里，每口可以盛两三桶水。7 耶稣对用人说：“把缸倒满了水。”他们就倒满了，直到缸口。8 耶稣又说：“现在可以舀出来，送给管筵席的。”他们就送了去。9 管筵席的尝了那水变的酒，并不知道是哪里来的，只有舀水的用人知道。管筵席的便叫新郎来，10 对他说：“人都是先摆上好酒，等客喝足了，才摆上次的；你倒把好酒留到如今！”11 这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来，他的门徒就信他了。12 这事以后，耶稣与他的母亲、弟兄和门徒都下迦百农去，在那里住了不多几日。

今天要分享的经文是有关耶稣在迦拿的一家婚宴上把水变为酒的内容。约翰没有称之为“奇事”，而是称之为“神迹”。

所谓神迹，就是说明事件本身并不重要，重要的在于要通过这一事件向我们启示耶稣就是弥赛亚。

第一章中，通过施洗约翰和耶稣的首批门徒间接见证了耶稣就是弥赛亚，而从第二章起，耶稣亲自用神迹见证自己是神的儿子，是基督。

约翰没有将耶稣所行的神迹全部记录下来，而是从中选出了七个。那么，问题在于他为什么把变水为酒的神迹做为第一个神迹（2:11）呢？在同观福音书（符类福音书）中不但没有记录此神迹，而且从许多章节看来还好象在耶稣变水为酒以前已经行了其他的神迹。（参考 太 4:23，可 1:21-18，路 4:31-37）

这在救赎史观点来看蕴涵着重大意义。

先知以利亚预言弥赛亚到来时会有盛大的筵席。

“在这山上，万军之耶和華必为万民用肥甘设摆筵席，用陈酒和满髓的肥甘，并澄清的陈酒，设摆筵席”（赛 25:6）

那一天的菜谱是满髓的肥甘和澄清的陈酒。

以赛亚书 55 章 1 节也邀请说：“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱也可以来。你们都来买了吃，不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。”

如果弥赛亚不来到世界上除去世人罪孽的话，就不会有这个盛大的宴席。因为葡萄酒象征了耶稣基督的宝血。在最后的晚餐时，主耶稣拿起杯来，祝谢了，递给他们，说：“你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。（太 26:27-28）

约翰为什么最先记录了婚宴上变水为酒的神迹呢？其目的在于要见证弥赛亚王国已经到来。

主耶稣通过变水为酒来祝福婚宴的神迹，向我们启示了神国的喜筵已经开始了。

“道成肉身，住在我们中间”（1:14），说明神的国已经降临世间了。

救赎史也就是神国的恢复史。

所以同观福音都一致地以宣告神国的到来为开场白拉开了福音书的帷幕。“神的国近了，你们应当悔改”（太 3:2）；“日期满了，神的国近了！你们当悔改，信福音。”（可 1:15，路

4:43)。

但是在约翰福音中，并没有出现神国近了等字样。约翰福音不是用语言来说明，而是用把主耶稣在迦拿婚宴上变水为酒的神迹放在最前边的方式从视觉角度上向我们展示了天国的婚宴开始的场面。

如果主耶稣没有参加迦拿婚宴的话，那么这场宴席一定会搞砸了，使宾客都扫兴而去。是的，没有弥赛亚的世界就是这个样子。如果弥赛亚没有来到世上的话我们的结局就会是这样的。

但是主耶稣为他们变出了酒，比先前的还要好。

旧约时代也曾有过这样的宴席（参申 14:26）——“今日是耶和华你们神的圣日，不要悲哀哭泣。你们去吃肥美的，喝甘甜的，有不能预备的，就分给他”（尼 8:9-10）

主耶稣降临世间，为我们摆好了更好的宴席。

他叫人按照犹太人洁净的规矩摆好几口缸，把缸里的水变成了酒，这个神迹启示了恩典已经代替了律法。

这也是第 1 章 17 节——“律法本是藉着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。”所表达的意思。

摩西把水变为血，暗示了他的职分在于让人死（定罪）（出 7:20），而耶稣把水变为酒，施给我们一个莫大的恩典。

而且，迦拿婚宴还是一个更具重大意义的预表：那就是婚宴的新郎和新娘预表了基督和教会。

第 3 章 29 节施洗约翰说：“娶新妇的就是新郎”，进而见证耶稣是新郎，而他自己是新郎的朋友。

圣经的首卷书创世记 2 章描写了婚姻的场面，最后一卷书启示录里也写到“我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了”（启 19:7），“凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！”。

创世记的婚姻场面预表了神国的建立；迦拿婚宴预表了耶稣基督为恢复神国来到了世间，启示录中的婚姻场面预表了神国的完成。

我们要注意的是主的话——母亲（原文作“妇人”），我与你有什么相干？我的时候还没有到。

是的，婚宴的葡萄酒没有了和主耶稣有什么关系呢？但是主耶稣的话没有只停留在这一层面上，又接着说“我的时候还没有到”。

有人说这里的“我的时候”指的是主耶稣行神迹的时候还没有到。这只是表面上的观察而已。其实，主耶稣并不是在为行神迹而倒计时。

约翰福音非常关注这个“时候”。

7 章 30 节写到“他们就想要捉拿耶稣，只是没有人下手，因为他的时候还没有到。” 8 章 20 节也写到“..... 也没有人拿他，因为他的时候还没有到。” 17 章 1 节却写到“父啊，时候到了”。

这个“时候”指的是耶稣受苦难的时候。所谓的时候还没有到指的是主耶稣拿起杯说“这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦”的时候还没有到。

主耶稣用这第一个神迹首先见证了自己是神的儿子基督（11），同时也暗示了神国已经到来，而且宣布了他自己就是为了成就这一事工而来的。

弟兄们，因为主耶稣内住在我们里面，神的国就降临在我们里面了。这样神国也将临在我们的家庭里，通过我们的共同体教会神国也在不断的扩张中。

神国就是婚宴之家，耶稣就是新郎，那么教会作为耶稣的新妇理所应当就喜悦欢呼。这也是我们要展现给世人的我们应有的面貌。（13:35，17:21）

默想

1. 第一个神迹的第一层目的是什么？（11）
2. 请说明“我的时候还没有到”（4）
3. 婚宴的救赎史意义是什么？

6、洁净圣殿的救赎史意义

约 2:13-22

2:13 犹太人的逾越节近了，耶稣就上耶路撒冷去。14 看见殿里有卖牛、羊、鸽子的，并有兑换银钱的人坐在那里。15 耶稣就拿绳子作成鞭子，把牛羊都赶出殿去，倒出兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子。16 又对卖鸽子的说：“把这些东西拿去，不要将我父的殿当作买卖的地方。”17 他的门徒就想起经上记着说：“我为你的殿心里焦急，如同火烧。”18 因此犹太人问他说：“你既作这些事，还显什么神迹给我们看呢？”19 耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”20 犹太人便说：“这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？”21 但耶稣这话，是以他的身体为殿。22 所以到他从死里复活以后，门徒就想起他说过这话，便信了圣经和耶稣所说的。

今天我们要分享的经文是有关主耶稣洁净圣殿的内容。

主耶稣洁净圣殿有什么意义呢？为了帮助您理解，我们首先来提个问题。

问题就是：主耶稣洁净圣殿以后，神是否悦纳人们所献的燔祭和赎罪祭呢？

主耶稣洁净圣殿的目的是说“圣殿已经洁净了，叫人们以后不要再污秽它，要向神献上圣洁的祭”吗？

绝对不是的。主耶稣分明说过“律法和先知到约翰为止，从此神国的福音传开了，人人努力要进去。”（路 16:16）

就是说：这种律法时代的祭祀仪式到施洗约翰为止，从此以后福音时代到来了。

第四章中撒玛利亚女人问主耶稣说“我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说，应当礼拜的地方是在耶路撒冷”时，主耶稣回答说：“妇人，你当信我。时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷——那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他”，这也意在说明——在耶路撒冷圣殿所作的仪式性的礼拜已经结束了。

更严重的是，主耶稣在 8 章中对那些自称自己的父是神（8:41）的犹太人说“你们是出于你们的父魔鬼的”（8:44），指责他们正在受魔鬼的指使。

由此明显可以看出，主耶稣洁净圣殿的目的并不是为了提倡和鼓励在圣殿中做礼拜。

那么，主耶稣洁净圣殿之举，为要给我们什么信息呢？

在此有两大意义：神学方面的意义，即救赎史意义 和 教训方面的意义。

主洁净圣殿的救赎史意义深远且重大。

若要谈到现在主耶稣洁净的圣殿的起源，那就要追溯到以色列民出埃及的时候了。

神命令摩西说：“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间”（出 25:8）。就这样，在旷野时代的会幕（圣幕），到了以色列人定居迦南地时就建成了圣殿。

但是，这个圣幕或是圣殿，都是对披戴人间的帐幕来到世上的神，以马内利的预表。

一千五百年的时间里，神一直以圣殿为预表向我们启示了耶稣基督的降生，直到以马内利的诞生才真正成就了。

我们应以此为主线来理解主耶稣洁净圣殿事件。

耶稣在幼年时期曾来过耶路撒冷（路 2:41），以后也来过几次。但是，约翰福音没有记录这些，而是在 2 章 13 节写到“犹太人的逾越节近了，耶稣就上耶路撒冷去”，重点记录了耶稣开始公开事工后的第一件大事——洁净圣殿。

主耶稣在公开事工刚开始就洁净圣殿，除了清理圣殿中污秽不洁的东西以外，还蕴涵着

更深层、更重要的意义。

这正是救赎进程中“废旧立新”的大举措。

经上说：“可见他是除去在前的，为要立定在后的”（来 10:9），“那头一层帐幕（圣幕）作现今的一个表样，……命定到振兴的时候为止”（来 9:9-10）。

主耶稣正是在废除旧的，立定新的。

“耶稣拿绳子作成鞭子，把牛羊都赶出殿去，倒出兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子”（15）这一场面淋漓尽致地向我们描绘出了当时祭祀仪式上的腐败现象。

但是从救赎史的角度来看，其意义则在于成就了希伯来书 10 章 5-7 节中神的旨意——基督到世上来的时候，就说：“神啊，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体，燔祭和赎罪祭是你不喜欢的。那时我说：‘神啊，我来了，为要照你的旨意行，我的事在经卷上已经记载了’”（来 10:5-7）。

现在正在洁净圣殿的那位是谁呢？不正是说“你曾给我预备了身体”的那位，也就是神的羔羊吗？

第一章已经见证了耶稣是“背负世人罪孽的神的羔羊”。那么，自此牛羊就没有必要再作为祭物被献上了。“看哪……为要照神的旨意行”，正如经文所言，主耶稣来了，为要照神的旨意行。

主耶稣说：“你们拆毁这殿……”（19），这句话带有双重含义。第一层含义是说主耶稣要被杀，第二层含义是说既然实体已经来到，那么影儿就应废掉。

“太初有道，道与神同在，道就是神，道成了肉身，住在我们中间”，所以我们就不再需要旧约的那种形式上的圣殿了。

“创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿”（徒 17:24）

所谓表样（影儿），就命定到振兴的时候为止。（来 9:10）

“我三日内要再建立起来”这句话也具有双重含义：一是启示主耶稣死后三日之内要复活；二是进一步启示到主来就是为了用自己的死和复活建起新的圣殿来。

正如希伯来书 10 章 9 节所说：“他是除去在前的，为要立定在后的”。

神给大卫的应许“我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。他必为我的名建造殿宇”（撒下 7:12-13），指的就是这个时候。

主耶稣要建的圣殿是怎样的圣殿呢？

狭义上说就是因着主耶稣的救赎，在信徒里面建起来的圣殿。

圣殿这个词在希腊语中有两个单词：一个指圣殿整体，一个指神所在的至圣所。

主耶稣所说的圣殿指的是后者：“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗”（林前 3:16）。

在信徒里面已经建好了圣殿，有神的灵住在里面。

第五章，主耶稣治好病了三十八年的病人，“后来耶稣在殿里遇见他，对他说：‘你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加利害’”（5:14）

人如果犯罪的话，什么会变污秽呢？是心灵。那么主所说的这句话意思就是叫他不要再使圣殿变得污秽。

因为主耶稣已经洁净了他的圣殿。

第八章中主耶稣对那个在行淫时被捉住的女人说“从此不要再犯罪了”。因为主也洁净了她的圣殿。

广义上指无形的教会，正如以弗所书 2 章 21-22 节所说的：“各（或作“全”）房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神藉着圣灵居住的所在”。

主耶稣亲自做了圣殿的房角石，作了教会的头。圣殿最终指的是永远的神的国，即启示录

21章22节“我未见城内有殿，因主神、全能者和羔羊为城的殿”中所说的殿。

洁净圣殿事件在同观福音中都记载在主耶稣公开事工的末期。（太21:12，可11:11，路19:45）

只有约翰福音把它记成了主耶稣公开事工初期发生的事件。就此，我们的重点不应该放在讨论洁净圣殿事件是发生过一次还是两次上。而应该把重点放在观察上：约翰福音2章前半部分通过迦拿婚宴从视觉角度向我们启示了神国的到来；后半部分通过洁净圣殿事件启示我们主耶稣来了，是要废除在前的，为要立定在后的，即建立神国。这才是重中之重。

下面，我们来分享一下有关教训方面的意义。

一句话，主耶稣基督不仅满有恩典，而且满有真理。

1章14节说：“充充满满地有恩典，有真理”。

主耶稣来到不被人知道的山村农夫家中，在婚宴上用水变出了葡萄酒，使满座宾朋尽兴而归，这就是莫大的恩典。

但是今天主耶稣却完全变了一个人似的，“耶稣就拿绳子作成鞭子，把牛羊都赶出殿去，倒出兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子”（15），让我们见识了威严的真理的审判者的尊容。

为了更好地接受这个教训，我们来看一下哥林多前书3章16-17节的经文。

“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？”（16）这是恩典。但我们还需进一步来看。“若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人，因为神的殿是圣的，这殿就是你们”（17），这就是真理了，也就是神通过洁净圣殿事件所给我们的教训。

弟兄们，切莫忘——你就是神的圣殿，还有若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人。

默想

1. 洁净圣殿事件的救赎史意义是什么？
2. 教训方面的意义又是什么呢？
3. 从此以后，你应该过一种什么样的生活呢？
4. 今天的经文见证了耶稣是谁？

7、对神国的正确的信仰观

约 2:23-3:15

2:23 当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名。

24 耶稣却不将自己交托他们，因为他知道万人；25 也用不着谁见证人怎样，因他知道人心里所存的。3:1 有一个法利赛人，名叫尼哥底母，是犹太人的官。2 这人夜里来见耶稣，说：

“拉比，我们知道你是由神那里来作师傅的，因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行。”

3 耶稣回答说：“我实实在在地告诉你：人若不重生，就不能见神的国。”4 尼哥底母说：“人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？”5 耶稣说：“我实实在在地告诉你：人若

不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。6 从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。7 我说，‘你们必须重生’，你不要以为希奇。8 风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里

来，往哪里去。凡从圣灵生的，也是如此。”9 尼哥底母问他说：“怎能有这事呢？”10 耶稣回

回答说：“你是以色列人的先生，还不明白这事吗？11 我实实在在地告诉你：我们所说的，是我们知道的；我们所见证的，是我们见过的；你们却不领受我们的见证。12 我对你们说地上的

事，你们尚且不信；若说天上的事，如何能信呢？13 除了从天降下仍旧在天的人子，没有人

升过天。14 摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，15 叫一切信他的都得永生（或作

‘叫一切信的人在他里面得永生’）。”

今天我们要分享的经文是主耶稣和法利赛人也是犹太人的官员的尼哥底母的对话内容。

下面只记录了二人的对话内容：

“拉比，我们知道你是由神那里来作师傅的，因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行。”

“我实实在在地告诉你：人若不重生，就不能见神的国。”

“人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？”

“我实实在在地告诉你：人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。我说，‘你们必须重生’，你不要以为希奇。风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的，也是如此。”

“怎能有这事呢？”

“你是以色列人的先生，还不明白这事吗？我实实在在地告诉你：我们所说的，是我们知道的；我们所见证的，是我们见过的；你们却不领受我们的见证。我对你们说地上的事，你们尚且不信；若说天上的事，如何能信呢？除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天。摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生（或作‘叫一切信的人在他里面得永生’）。”

以上是尼哥底母和主耶稣的对话。那么，尼哥底母为什么来找耶稣，他们对话的主题又是什么呢？

约翰福音的特征之一就是主耶稣在教训人或要讲重要的真理之前为引起别人注意，常用一句话——“我实实在在地告诉你”，在全书中出现了 25 次之多，在今天的这一小段经文中就出现了两次（3 节，5 节）。

“我实实在在地告诉你：人若不重生，就不能见神的国。”（3 节）

“我实实在在地告诉你：人若不是从水和圣灵生的就不能进神的国”（5 节）

这两节经文的共同点是提到了“重生”和“神的国”。那么，这两个主题中哪一个是核心主题呢？我们若是像尼哥底母一样把所有的注意力都投向“重生”的话，自然就会认为主耶稣的话的主题是“重生”。但是，我们要切记观察经文时最重要的就是经文的脉络。如果忽视了文脉的话，就会脱离圣经本身要启示的内容，对经文做出偏颇的解释。所以，在确定这个主题之前，我们有必要看一下前边第 2 章的最后一段经文（23-25 节）。

“当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名（23）。耶稣却不将自己交托他们，因为他知道万人”（24）。

这两句话的意思暗示了主耶稣并没有承认他们的信。因为，他们的信是见了神迹后的感性之信，很短暂。连来找耶稣的尼哥底母也说是“因为你所行的神迹”（2）才来的。那么主耶稣是怎么回答尼哥底母的呢？主耶稣对尼哥底母的回答是：你们只关心神迹，“我实实在在告诉你们，人若不重生就不能见神的国”。换句话说就是，你只关心神迹，而我却关心神的国。但是，神的国是不能靠神迹进去的，也不能靠犹太人的身份进去，只有重生的人才能进神的国。由此可见，耶稣和尼哥底母的对话的主题是“神的国”，重生只是一个辅助性的补语罢了。

我们不难想象：尼哥底母既是犹太人的师傅，又是犹太人的官员，他见了耶稣行的神迹就怀疑“他就是为以色列复国而来的弥赛亚”，为了证实自己的想法晚上来到了耶稣这里。因为如果要弄清这个问题，晚上的时间再合适不过了。

从这一点看来，当时犹太人所盼望的“国”，和耶稣基督要来建立的“国”完全是两个概念。耶稣在面对审判官彼拉多时说：“我的国不属这世界”。（18:36）而以色列人要强逼耶稣做王（6:15）。因为他们所盼望的国是打败罗马帝国，把以色列人从压榨和贫穷中解救出来的独立的以色列王国，是属世界的国。换句话说就是像大卫王国全盛时一样的地上的国。他们相信弥赛亚是为了建立这样的国而降临的。就连耶稣的门徒都没有脱离这个概念范畴，甚至在主耶

稣复活要升天的时候他们还在问他说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”（徒 1:6）那么，尼哥底母也关注“那一点”就变成很自然的事了。

主耶稣回答说：“不是的，我所要建立的国不是你们想象的那样的国，我是为建立神的国而来的，这国之有重生的人才能进去。”可见，对话的主题是所有以色列人盼望等待的“神的国”（路 2:25-3:15）。这也是整本圣经的大主题。

那么谁可以进入神的国呢？主耶稣从反面给了我们答案——“人若不重生，就……”，“人若不是从水和圣灵生的，就……”，这话里面包含着这样的意思：“人若不重生”即便他是犹太人也不得进神的国，“若重生的话”即便他是外邦人也可以进神的国。

但是，犹太人认为只有自己是神国的百姓，只要是犹太血统的都可以自动进神的国。所以，就导致他们错误地认为，弥赛亚就是犹太人的弥赛亚，他专为他们而来的。

对此，圣经已经在约翰福音 1 章 13 节作出了驳论：“这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。”

尼哥底母问主耶稣：“怎能会有这事呢？”（9 节）。换句话说就是：用什么方法可以使这样的事情变为可能呢？对此主耶稣在 14 节作出了回答：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来”，只有这样才可以使之变为可能。12 章 32 节又进一步阐释到：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”（不仅仅是犹太人还包括外邦人）。因为，因着主耶稣在十字架上的代赎，不但在纵向上使挡在我们和神之间的幔子从上到下撕裂，而且在横向上使犹太人和外邦人之间的高墙坍塌了。身为犹太人的先生（领袖）的尼哥底母没有明白这个秘密，真是令人遗憾和心痛。连师傅（领袖）都是这种光景，百姓们又将会如何呢？所以，主耶稣责备尼哥底母说：“你是以色列人的先生，还不明白这事吗？”（10 节）

犹太人就是这样，他们对神的国没有正确的信仰观。

今天的经文无形之中给当今时代的传道人一个挑战：一定要使信徒有一个正确的“神国”的信仰观，引导信徒要“先求他的国和他的义”。

弟兄们，现今教会里找不到几个“先求他的国和他的义”的人，责任在谁呢？

因着犹太人的宗教领袖歪曲的“神国”的信仰观，他们排斥他们苦苦等待的弥赛亚，甚至把他钉死在十字架上，以至失去了得入神国的福气。

有了这个前车之鉴，我们就该醒悟：今天这个时代真的切实需要对神的国有正确的信仰观。

默想

1. 尼哥底母来找主耶稣的动机是什么？
2. 主耶稣所关心的是什么？
3. 请阐述一下你对神国的信仰观。
4. 今天的经文见证了主耶稣将会怎样？

8、赐独生子的神

约 3:16-36

3:16 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。17 因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪（或作“审判世人”。下同），乃是要叫世人因他得救。18 信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名。19 光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。20 凡作恶的便恨光，并不来就光，恐怕他的行为受责备；21 但行真理的必来就光，要显明他所行的是靠神而行。22 这事以后，耶稣和门徒到了犹太地，在那里居住施洗。23 约翰在靠近撒冷的哀嫩也施洗，因为那里水多，众人都去受洗。24 那时约翰还没有下在监里。25 约翰的门徒和一个犹太人辩论洁净的礼，26 就来见约翰说：“拉比，从前同你在约旦河外你所见证的那位，现在施洗，

众人都往他那里去了。” 27 约翰说：“若不是从天上赐的，人就不能得什么。 28 我曾说‘我不是基督，是奉差遣在他前面的’，你们自己可以给我作见证。 29 娶新妇的就是新郎，新郎的朋友站着听见新郎的声音就甚喜乐，故此我这喜乐满足了。 30 他必兴旺，我必衰微。” 31 “从天上来的是在万有之上；从地上来的是属乎地，他所说的也是属乎地。从天上来的是在万有之上。 32 他将所见所闻的见证出来，只是没有人领受他的见证。 33 那领受他见证的，就印上印，证明神是真的。 34 神所差来的，就说神的话，因为神赐圣灵给他，是没有限量的。 35 父爱子，已将万有交在他手里。 36 信子的人有永生；不信子的人得不着永生（原文作“不得见永生”），神的震怒常在他身上。”

关于上一课中的尼哥底母和耶稣的对话到哪里结束的问题，有两种不同的观点。一种是说到 15 节结束，一种是说到 21 节结束。但这并不是最重要的。第三章以对话开场，但不知不觉中提问的人就消失了，只有单纯地留下了对耶稣基督荣耀的见证。这才是约翰真正的意图。

尼哥底母提完最后一个问题——“怎能会有这事呢？”（9 节）之后，就没再出现过。今天的经文就是对以上这个问题的回答和阐释。所以，显而易见，钥节就当属 3 章 16 节了——“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”

实际上，说约翰福音 3 章 16 节是整本圣经的钥节也不为过。路得称之为“小福音”。那么，16 节的核心又是什么呢？是信心呢？还是永生呢？都不是，而是“神”。所有主权都在神的手中。为我们赐下独生子的也是神。所以，核心是“神国的福音”（路 4:43，罗 1:1）。

传道人应该在宣传神的主权方面热心和衷心。冒昧地说一句：传福音就应该先从传颂神开始。如果只是一味地强调“耶稣”“圣灵”，很容易使不信的人陷入困惑：我为什么要放弃我所忠信的孔子、释迦摩尼，而去选择耶稣呢？

所以，从一开始，传道人就应该对他们说：“起初，神创造天地”，向他们见证创造天地的神，天地万物的主是多么伟大和全知全能。应该向他们宣讲“神爱世人，甚至将它的独生子赐给他们”，见证神爱的伟大。这样，才会使他们相信耶稣，来到神的面前悔改，恢复和神之间的关系。

福音的中心是神，核心是耶稣基督。3 章 16 节的中心就是：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。圣经就是为他作见证的一本书。耶稣是神的儿子，前面几处经文已经见证了这一点：

1:14 —— “道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”

1:34 —— “我看见了，就证明这是神的儿子。”

1:49 —— “拿但业说：‘拉比，你是神的儿子’”

耶稣并不是古代四大圣贤之一。他是神的儿子，是神派下的他的独生子。

若是对比一下创世记 1 到 3 章和约翰福音 1 到 3 章的话，你将会发现其中的绝妙之处：

创世记 1 章 1 节说：“起初，神创造天地”；约翰福音 1 章 1 节说：“太初有道”接着 1 章 3 节又说：“万物是藉着他造的”。

创世记 2 章 18 节说：“耶和华神说：‘那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他’”，于是神为亚当造了一个配偶夏娃。而约翰福音 2 章中则描写了耶稣基督为迦拿婚姻宴席上为他们祝福的场面。神在造人之前先创造了天地万物，但在严格意义上说，这并不能称之为神的国，神以自己的形象造人之后，神的国才算真正建立起来了。所以，我们也应当在“神国的建立”这一层面来看神为亚当匹配夏娃的行为。而在迦拿婚宴上主耶稣用水变出了葡萄酒，祝福了他们的婚姻，这个神迹也预表了神国的到来。

创世记 3 章：“女人的后裔要伤你的头”，神应许了要差下女人的后裔弥赛亚；约翰福音 3 章：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们”，成就了创 3 章中的应许。创世记 3 章中，因为人类犯了罪，和神的关系断绝了，神的国破坏了。但是，在约翰福音 3 章中，人通过“重生”

恢复了和神的关系，得以进入神的国。创世记 3 章 15 节中说女人的后裔要伤蛇的头，约翰福音 12 章 31 节主耶稣宣告说“这世界的王要被赶出去”。

进一步分析一下：

亚当和夏娃不是因为偷吃善恶果才遭到灭亡的。这样说好像善恶果有什么毒似的。他们是因为怀疑神的爱，才导致犯罪的，换句话说也就是因为他们违背了神的话，相信了撒旦的谎言。是他们先对神的不信任使他们与神断绝了关系。正因如此，约翰福音着重强调了“信心”这个词，共出现了 98 次之多。

15 节说：“叫一切信他的都得永生（或作‘叫一切信的人在他里面得永生’）。”接着 16 节又再次强调了“叫一切信他的不致灭亡，反得永生”。

人类的始祖对神的爱抱有怀疑的态度，结果他们与神分离了。他们的后裔到如今还是在怀疑神爱我们甚至献出了他的独生子的事实，他们的结局也是免不了要灭亡的。18 节说到：“信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名。”在此，强调了“因为他不信神独生子的名。”

你知道你现在拒绝的是谁吗？是神差下来的他的儿子。你现在不信的正是神为了救你而差下来的他的独生子。别的罪都是人和人之间所产生的，但是这个不信的罪却是对神最大的侮辱。不相信神的独生子是对神最大的不信。

“为罪，是因他们不信我”（16:9）这句话就指明了不信是罪中之最。

“神差他的儿子降世，不是要定世人的罪（或作“审判世人”。下同），乃是要叫世人因他得救。”（3:17），暂且不说得救，单单不信耶稣基督这一条，就一定要受审判，谁也逃不掉。换句话说“难道你认为拒绝了神赐下的独生子，会平安无事吗？”。都没有必要等到审判的日子了，因为不信本身就是一种审判。

23 到 30 节，是施洗约翰的最后一个见证。

施洗约翰听门徒们报告说“拉比，从前同你在约旦河外你所见证的那位，现在施洗，众人都往他那里去了”（26）后，说“娶新妇的就是新郎，新郎的朋友站着听见新郎的声音就甚喜乐，故此我这喜乐满足了”（29）又说“他必兴旺，我必衰微”（30）。这最后的见证既是施洗约翰在使命完成要退到救赎史的舞台之前的告别辞，也预表了律法之下的旧时代完全过去了。

约翰说完这段告别辞之后，紧接着又说“从天上来的是在万有之上；从地上来的是属乎地，他所说的也是属乎地。从天上来的是在万有之上”（31），比较了‘从天上来的’和‘从地上来的’。包括施洗约翰在内的所有的人都是从地上来的，只有耶稣基督是从天上来的。圣经在此向我们宣布新的时代已经到来了。旧约时代所有的就是会幕，大祭司，赎罪祭等等，这些都是地上的东西，只不过是天上的实体的影儿罢了。

第 3 章是这样结尾的：“信子的人有永生；不信子的人得不着永生（原文作“不得见永生”），神的震怒常在他身上。”（36 节）

3 章 36 节说“信子的人有永生”，5 章 24 节说“那听我话、又信差我来者的，就有永生”，6 章 47 节又说“信的人有永生”，这个信息是多么明确呀！！

然而与之并行的是“不信子的得不着永生”。不仅得不着永生，神的震怒还常在他身上。这震怒终有一日会像冰雹一样倾泻下来。逃脱之法就在于信与不信之间。

你预备怎样做呢？

今天的经文，以神的爱（16）开始，却以神的震怒（36）结束，传道人应该将这两点同时传给不信的人。

默想

1. 请对比分析一下创 1-3 章，和约 1-3 章。

2. 请对比创 3:15 和约 3 : 16
3. 不信的人是不信谁呢？（18）
4. 今天的经文见证了耶稣是谁？

9、你们来看，莫非这就是基督吗

约 4:1-42

4:1 主知道法利赛人听见他收门徒施洗比约翰还多 2（其实不是耶稣亲自施洗，乃是他的门徒施洗），3 他就离了犹太，又往加利利去，4 必须经过撒玛利亚。5 于是到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加，靠近雅各给他儿子约瑟的那块地。6 在那里有雅各井。耶稣因走路困乏，就坐在井旁。那时约有午正。7 有一个撒玛利亚的妇人来打水，耶稣对她说：“请你给我水喝。”8 那时门徒进城买食物去了。9 撒玛利亚的妇人对他说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。10 耶稣回答说：“你若知道神的恩赐，和对你说‘给我水喝’的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。”11 妇人说：“先生，没有打水的器具，井又深，你从哪里得活水呢？12 我们的祖宗雅各将这井留给我们，他自己和儿子并牲畜也都喝这井里的水，难道你比他还大吗？”13 耶稣回答说：“凡喝这水的，还要再渴；14 人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。”15 妇人说：“先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这么远打水。”16 耶稣说：“你去叫你丈夫也到这里来。”17 妇人说：“我没有丈夫。”耶稣说：“你说没有丈夫，是不错的。18 你已经有五个丈夫，你现在有的，并不是你的丈夫，你这话是真的。”19 妇人说：“先生，我看出你是先知。20 我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说，应当礼拜的地方是在耶路撒冷。”21 耶稣说：“妇人，你当信我。时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。22 你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。23 时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。”24 神是个灵（或无“个”字），所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他。25 妇人说：“我知道弥赛亚（就是那称为基督的）要来，他来了，必将一切的事都告诉我们。”26 耶稣说：“这和你说话的就是他。”27 当下门徒回来，就希奇耶稣和一个妇人说话。只是没有人说：“你是要什么？”或说：“你为什么和她说话？”28 那妇人就留下水罐子，往城里去，对众人说：29 “你们来看，有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了，莫非这就是基督吗？”30 众人就出城往耶稣那里去。31 这期间，门徒对耶稣说：“拉比，请吃。”32 耶稣说：“我有食物吃，是你们不知道的。”33 门徒就彼此对问说：“莫非有人拿什么给他吃吗？”34 耶稣说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，作成他的工。35 你们岂不说‘到收割的时候还有四个月’吗？我告诉你们：举目向田观看，庄稼已经熟了（原文作“发白”），可以收割了。36 收割的人得工价，积蓄五谷到永生，叫撒种的和收割的一同快乐。37 俗语说‘那人撒种，这人收割’，这话可见是真的。38 我差你们去收你们所没有劳苦的；别人劳苦，你们享受他们所劳苦的。”39 那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣，因为那妇人作见证说：“他将我素来所行的一切事都给我说出来了。”40 于是撒玛利亚人来见耶稣，求他在他们那里住下，他便在那里住了两天。41 因耶稣的话，信的人就更多了。42 便对妇人说：“现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。”

今天经文的主要内容就是主耶稣和撒玛利亚妇人的对话。

约翰福音每一章都有重要的事件或神迹发生。第三章中记录了耶稣与他所见的人中地位最高的人物尼哥底母的对话，而第四章却记录了耶稣与最低贱的人中的撒玛利亚女人的对话。

那么，我们来分析一下这段经文是怎样见证耶稣是神的儿子基督的。

耶稣在撒玛利亚一个叫叙加的小城的井边遇见了一个撒玛利亚女人。耶稣对她说：“请你给我水喝。”这就意味着耶稣愿意与她交通。

当时，那个撒玛利亚女人很惊讶地问：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”（9）。换言之，你怎么和其他的犹太人不同呢？你到底是谁呢？这一疑问并非无的放矢。

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

“你若知道对你说‘给我水喝’的是谁”，约翰福音的作者总是在不失时机地追问耶稣是谁。

撒玛利亚女人说：“我们的祖宗雅各将这井留给我们，他自己和儿子并牲畜也都喝这井里的水，难道你比他还大吗？”（12）

你究竟是谁呢？竟说要赐我活水？难道你比雅各还大吗？

耶稣回答说：“凡喝这水的，还要再渴；人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。”（13-14），我就是那赐活水之人。

耶稣说这些话的时候，心中定默想着先知以赛亚的预言诗。

“所以，你们必从救恩的泉源欢然取水。在那日，你们要说：“当称谢耶和華，求告他的名，将他所行的传扬在万民中，提说他的名已被尊崇。你们要向耶和華唱歌，因他所行的甚是美好；但愿这事普传天下。”

诗中提到“救恩的源泉”，难道还有比到救恩的源泉打水更美的事吗？

耶稣说“人若喝我所赐的水，就永远不渴”（14），他就是那赐活水的人。实际上，这个撒玛利亚女人正是焦渴至极的人。她一连换了五个丈夫都不得满足。她的这五个丈夫都分别可能向她许诺了什么呢？

有的可能是金钱，有的可能是权势，有的可能是浪漫的爱情。但是，这些东西真的是越喝越渴，没有一个人能消除她的焦渴之症。

耶稣对她说：“你去叫你丈夫也到这里来”，这一下触痛了女人的软肋。耶稣为什么要那么做呢？

因为撒玛利亚女人的问题具有极强的象征性。

撒玛利亚人首先“背叛大卫家”（王上 12:19），追随了耶罗波安，后来被亚述帝国灭了以后，与亚述人通婚成了混血民族（王下 17:24-41），就像犯了奸淫的女人一样。这个换了五个丈夫的女人恰是撒玛利亚人的象征。耶稣说“你说没有丈夫，是不错的”，实际上撒玛利亚人失去了他们的真正的丈夫——神。（赛 54:5）

撒玛利亚女人说“先生，我看出你是先知”（19）。你不是什么都知道吗，那么，说说吧，你们不是说应当礼拜的地方是在耶路撒冷吗？

这句话，看起来似乎说得很荒唐，也不太像是她这样的女人该说的话，但是，这也正说明了，人类最根本的焦渴是从不认识神而来的。

所有问题的起因都源于与神的关系状态的好坏。

耶稣回答说：“妇人，你当信我。时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。”

这里我们应该注意“那真正拜父的”。也就是说，到现在为止的所有的敬拜都不是真正的敬拜，只是真敬拜的影儿罢了（来 9:24）。因为他们并不是用心灵和诚实拜神，只是用牲畜来献祭的一种仪式罢了。

耶稣说这话的意思是：真正敬拜父神的时候到了。就是现在，你现在就可以在这儿敬拜神。

妇人说：“我知道弥赛亚（就是那称为基督的）要来，他来了，必将一切的事都告诉我们。”（25节），注意，这句话将对话的内容被导向了问题的核心。

真是令人大吃一惊啊，这样一个换过五个丈夫的女人竟然有如此高贵的期盼。耶稣说：“这

和你说话的就是他。”(26)这便是第四章中举足轻重的宣言。“你是谁？”，“你比雅各还大吗？”心中充满这样的疑问的女人遇见了弥赛亚，也就是基督。就是刚才说“你若知道神的恩赐，和对你说‘给我水喝’的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水”的人。直到这时，她才解了心灵之渴。

那妇人就留下水罐子，往城里去了。对众人说：“你们来看，有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了，莫非这就是基督吗？”她带来了一个天大的好消息。

看见这个女人的变化，城里的人都惊呆了。他们不禁诧异，让这个女人变化如此之大的人是谁呢？走，去看看。于是“众人就出城往耶稣那里去”(30)。

“撒玛利亚人来见耶稣，求他们在他们那里住下”(40)主耶稣又是怎样对待他们的邀请的呢？

我们将这个场面和有关税吏撒该的场面对比一下。因为，撒玛利亚女人和税吏撒该，都是被人排斥和被人孤立的人。

主耶稣对撒该说：“撒该，快下来！今天我必住在你家里”(路 19:5)。同样，“他便在那里住了两天”(40)。太初就与神同在基督，也就是神，他如今与他们“同住”，真是令人受宠若惊。主耶稣说：“今天救恩到了这家(撒该家)”(路 19:9)。同样，主耶稣离开撒玛利亚时，他们说：“现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主”(42)。

“人子来，为要寻找、拯救失丧的人”(路 19:10)。结果耶稣找到了失丧的人“撒玛利亚女人”和“撒该”。

撒玛利亚人称耶稣为救世主。耶稣不再只是犹太人的救主，而是全世界人的救世主。救恩也临到了撒玛利亚。

主耶稣就是为了这个才去撒玛利亚的。

4 节说“必须经过撒玛利亚”，这句话带有极强的个人意志。

因为原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。如果要想从犹太上加利利去，就要从约旦河东边绕过去。但在这里耶稣决定：我不用犹太人以前所用的方式，我定要穿过撒玛利亚到加利利去。

主耶稣为什么要执意这样做呢？其目的就在于要拆毁横断在犹太人和撒玛利亚人之间的高墙。

我们在使徒行传中也会发现圣灵也有极强的意志。

腓利执事下撒玛利亚城去宣讲基督(徒 8:5)。那些鬼大声呼叫地从被他们附的人身上出来；还有许多瘫痪的、瘸腿的，都得了医治。这分明就是圣灵在作工。但是在使徒行传 8 章 16 节却说“圣灵还没有降在他们一个人身上”。

于是，使徒彼得和约翰从耶路撒冷下来，为他们祷告，叫他们领受圣灵。“使徒接手在他们头上，他们就受了圣灵”(17 节)。

圣灵将初期教会的两根柱石(彼得和约翰)差到了撒玛利亚。让他们为撒玛利亚人接手祷告。你们知道接手的含意吗？接手就意味着联合成为一体，意味着他们合而为一了。就在使徒为他们接手时，圣灵降临，使他们合而为一(弗 4:3)。圣灵使犹太人和撒玛利亚人合而为一，表现出了极强的意志。他们既从同一个圣灵受了洗，就合而为一了。

以斯拉记 4 章中，被掳归回的人建造圣殿的时候，撒玛利亚人也想一起参与建殿，以色列人断然拒绝说：“我们建造神的殿与你们无干”(3 节)。然而值得感恩的是，在因着耶稣基督而建的圣殿中，双方合而为一，互相联合，共同建造神的殿(弗 2:14-21)。

在今天的经文中，耶稣先是被看作是一个普通的犹太人(9)，后又被称为先知(19)，接着又有见证说“莫非这就是基督吗”(29)，最后，我们听见了他们告白说“这真是救世主”(42)。

弟兄们，你们是否真的清楚拿撒勒人耶稣是谁吗？你们是否解除了自己的焦渴，有喜乐，感恩和赞美从心里喷涌而出呢？

“这真是救世主”(42)，阿门。

默想

1. 请谈一谈撒玛利亚女人的象征性。
2. 基督和圣灵的意志表现在哪里？
3. 今天的经文见证了耶稣是谁？

10、你的儿子活了

约 4:43-54

4:43 过了那两天，耶稣离了那地方，往加利利去。44 因为耶稣自己作过见证说：“先知在本地是没有人尊敬的。”45 到了加利利，加利利人既然看见他在耶路撒冷过节所行的一切事，就接待他，因为他们也是上去过节。46 耶稣又到了加利利的迦拿，就是 he 从前变水为酒的地方。有一个大臣，他的儿子在迦百农患病。47 他听说耶稣从犹太到了加利利，就来见他，求他下去医治他的儿子，因为他儿子快要死了。48 耶稣就对他说：“若不看见神迹奇事，你们总是不信。”49 那大臣说：“先生，求你趁着我的孩子还没有死就下去。”50 耶稣对他说：“回去吧！你的儿子活了。”那人信耶稣所说的话，就回去了。51 正下去的时候，他的仆人迎见他，说他的儿子活了。52 他就问什么时候见好的。他们说：“昨日未时热就退了。”53 他便知道这正是耶稣对他说“你儿子活了”的时候；他自己和全家就都信了。54 这是耶稣在加利利行的第二件神迹，是他从犹太回去以后行的。

今天的经文讲到了耶稣所行的第二个神迹。他治好了患病快要死了的大臣的儿子。圣经通过这个神迹向我们表明了耶稣要求我们具备什么样的信心。

约翰福音记录的目的之一是：“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”（20:31）那么，可以得永生的信心是什么样的信心呢？我们会在下面得到答案。

“耶稣自己作过见证说：‘先知在本地是没有人尊敬的’”（44）。这句话暗示了以后耶稣在自己的家乡的遭遇。

然而，耶稣到了加利利，那里的人却接待他。为什么会这样呢？是因为加利利人看见了耶稣在耶路撒冷过节时所行的一切事——神迹，这才欢迎耶稣的。

但是，他们并不是发自内心的接待耶稣，而是因为他们的好奇心，他们期待着耶稣也在加利利行什么神迹。他们那样的信并不是主所期望的信。

约翰福音首要的写作目的就是见证耶稣，其次就是强调了信。从这层意义上，约翰福音也彻底检验了那些因见了神迹而追随耶稣的人的信心。

2 章 23-24 节说：“有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名。耶稣却不将自己交托他们”，耶稣并没有承认他们那种感性而短暂的信。

第 3 章中尼哥底母来找耶稣，对耶稣说“拉比，我们知道你是由神那里来作师傅的，因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行”的时候，主耶稣也没有承认他的信。耶稣对他说：“我实实在在地告诉你：人若不重生，就不能见神的国”。

第 6 章中主耶稣责备众人说：“你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱”（26），并劝他们“不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力”。

在这里，实际上主耶稣是在责备他们的鼠目寸光——他们不关心耶稣通过神迹要传达的信息，只知道盯着神迹本身的小利小惠不放。

第 20 章中耶稣对多马说：“你因看见了我才信；那没有看见就信的有福了。”（20:29）

约翰福音既见证了耶稣就是基督，同时也告诉我们得永生要具备什么样的信。

然而，在本段经文中加利利的那些人仍旧是因为见了神迹才迎接耶稣的。

在这段之后，马上出现一个大臣，他的儿子在迦百农患病了。

“他的儿子在迦百农患病”，而主耶稣现在在他以前曾经变水为酒的迦拿。大臣从迦百农来到迦拿，行程约有 90 里。

他来找耶稣：“求他下去医治他的儿子，因为他儿子快要死了”（47）

在这个场面里，请注意主耶稣是怎么做的。

主耶稣说的第一句话是：“若不看见神迹奇事，你们总是不信。”今天也同样有这样的人，而且还大有人在。

但是，我们应该听出来主的话里暗带着责备的语气。

主耶稣没有指着大臣一个人说“若不见神迹，你总是不信”，而是说“你们”，注意他用了复数。

这个“你们”中既包括耶路撒冷的人，犹太人的官员尼哥底母，加利利人，也包括今天的我们。

实际上，耶稣发出的是这样的疑问：

“你们为什么来找我呢？你们要求的是什么呢？你们是因为知道了我是谁才跟随我的吗？”

对此应该怎样作答呢？“我们因听说你能医好病，所以来找你；因为听说你能行神迹奇事所以跟随你……”。

弟兄们，这是你的答案吗？

大臣似乎没有明白主耶稣的心思，他只知道恳求耶稣说：“先生，求你趁着我的孩子还没有死就下去”。

这时主耶稣说：“回去吧！你的儿子活了”。主耶稣并没有给他显什么神迹奇事，只是给了他这一句话。耶稣这样做是为了培养他不见神迹也能相信的信心。

与此相关的例子在马太福音 8 章 5-13 节里也出现过。

耶稣进了迦百农，有一个百夫长进前来，求他说：“主啊，我的仆人害瘫痪病，躺在家里甚是痛苦。”耶稣说：“我去医治他。”百夫长回答说：“主啊，你到我舍下，我不敢当；只要你说一句话，我的仆人就必好了。因为我在人的权下，也有兵在我以下，对这个说：‘去’，他就去；对那个说：‘来’，他就来；对我的仆人说，‘你作这事’，他就去作。”（太 8:5-9）

听了百夫长的话后，耶稣有什么反应呢？

“耶稣听见就希奇，对跟从的人说：“我实在告诉你们：这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。”（太 8:10）

这段话讲的并不是外邦人得医治，以色列人不得医治的问题，而是关乎救恩的问题。外邦人得进天国，“惟有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。”（太 8:12）主耶稣要求我们每个人都要有百夫长的信心。

主耶稣对大臣说：“回去吧，你的儿子活了”。

大臣对这句话作出什么样的反应呢？主耶稣并没有说要和他一起下迦百农。也没有给他什么凭证，这个结果与他所期待的截然不同。我想那时，大臣完全可能满腹埋怨，因为他的理性受到了极大的挑战。

但 50 节说：“那人信耶稣所说的话，就回去了”。他不是见了神迹后回去的，而是信了耶稣所说的话就回去了。单单信了耶稣所说的话就回去了。

他在回去的途中遇见了来迎他的仆人。仆人说：“儿子活了”（51 节）。

这话原是主耶稣所说的话，通过仆人的口又传达了一次。这个仆人能被主使用，这是有福的。

那个大臣在他的儿子好了以后，并没有一时高兴就忘了耶稣。他问仆人什么时候见好的。仆人说：“昨日未时热就退了。”（52）他便知道这正是耶稣对他说“你儿子活了”的时候；因

此，他和他全家就都信了。(53)

这是耶稣所行的“第二个神迹”。

第一个神迹中“神迹”本身作了我们信的依据，第二个神迹中“话语”作了我们信的依据。

在同一个地方迦拿，主耶稣行了两件神迹。这并不是单纯的反复。我们应该从中看见发展和进步。

通过第二个神迹，神向我们启示了耶稣就是基督，同时也启示了得救的信心是什么样的。

弟兄们，当今时代过于看重神迹奇事，轻视了神的话语。圣经是怎样称呼这个不见神迹就不信的世代的呢？——“一个邪恶淫乱的世代求神迹”(太 16:4) 的世代。

你信的依据是神迹奇事呢？还是神应许的话语呢？

默想

1. 神通过第二个神迹要向我们启示什么呢？
2. 信是从哪儿来的？(罗 10:17) 那么，信的依据应该在哪儿？
3. 你的信是以神迹奇事为依据的低级的信呢？还是以神的应许为依据的成熟的信呢？

11、那个人是谁

约 5:1-29

5:1 这事以后，到了犹太人的一个节期。耶稣就上耶路撒冷去。2 在耶路撒冷，靠近羊门有一个池子，希伯来话叫作毕士大，旁边有五个廊子。3 里面躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人（有古卷在此有“等候水动，4 因为有天使按时下池子搅动那水，水动之后，谁先下去，无论害什么病就痊愈了”）。5 在那里有一个人，病了三十八年。6 耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就问他：“你要痊愈吗？”7 病人回答说：“先生，水动的时候，没有人把我放在池子里；我正去的时候，就有别人比我先下去。”8 耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧！”9 那人立刻痊愈，就拿起褥子来走了。10 那天是安息日，所以犹太人对那医好的人说：“今天是安息日，你拿褥子是不可的。”11 他却回答说：“那使我痊愈的对我说，‘拿你的褥子走吧！’”12 他们问他说：“对你说‘拿褥子走’的是什么人？”13 那医好的人不知道是谁，因为那里的人多，耶稣已经躲开了。14 后来耶稣在殿里遇见他，对他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加利害。”15 那人就去告诉犹太人，使他痊愈的是耶稣。16 所以犹太人逼迫耶稣，因为他在安息日作了这事。17 耶稣就对他们说：“我父作事直到如今，我也作事。”18 所以犹太人越发想要杀他，因他不但犯了安息日，并且称神为他的父，将自己和神当作平等。19 耶稣对他们说：“我实实在在地告诉你们：子凭着自己不能作什么，惟有看见父所作的，子才能作；父所作的事，子也照样作。20 父爱子，将自己所作的一切事指给他看，还要将比这更大的事指给他看，叫你们希奇。21 父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。22 父不审判什么人，乃将审判的事全交与子，23 叫人都尊敬子如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。24 我实实在在地告诉你们：那听我话、又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。25 我实实在在地告诉你们：时候将到，现在就是了，死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。26 因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命；27 并且因为他是人子，就赐给他行审判的权柄。28 你们不要把这事看作希奇，时候要到，凡在坟墓里的，都要听见他的声音，就出来。29 行善的复活得生，作恶的复活定罪。”

今天的经文讲了主耶稣在毕士大池边治好病了 38 年的瘫子神迹。

经上说：“旁边有五个廊子。里面躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人（3-4 节）。主耶稣选中了其中一个病了三十八年的病人。走向他，问他说：“你要痊愈吗？”这个问题似

乎很不伦不类。其实，主耶稣并非在真的向他发问，只是为要引起他的思考。病者说“先生，水动的时候，没有人把我放在池子里”，对，问题就出在这儿——没人把他放在池子里。这句话在意义上与罗马书7章24节相通。“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身體呢？”

无论是在寻找救他脱离取死的身體的人的人，还是寻找把他放在池子里的人的人，一个共同点就是他们都处在凭自己的力量什么也不能做的绝望的状态当中。这就是人类堕落后悲惨的属灵光景。

罗马书5章6节写到：“我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死”。这里所说的“软弱”，不是我们通常所说的软弱。举例说明。埃及法老在经历了神所降下的九灾之后，还是不肯放以色列人离去。那么当时以色列民依靠自己的力量可能获得解放吗？这种无能的状态就是“软弱”。死后四天复活的拉撒路是自己走出坟墓的吗？这就是圣经中所讲的“软弱”。以色列民之所以能从在埃及为奴的状态下解脱出来，完全是因为逾越节羔羊的血。所以说还在我们软弱的时候，主耶稣就按着神的应许为我们死了。得到救恩以前的我们与躺在毕士大池边的38年的病人又有什么区别呢？

从这一点上看，我们都是蒙受了神主权的拣选的人。不是38年的病人去找耶稣，而是耶稣亲自找到了他。不是他求主耶稣救他，而是主耶稣先问他“你要痊愈吗？”。在各样的病人中主耶稣只选了他。不是因为他比别人善良，也不是因为他比别人有信心。主耶稣对他说“起来，拿你的褥子走吧！”（8），就这样救了他。这一切的主导权都在神手里。我们无法不屈膝说：“我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的”（林前15:10）。

主耶稣通过这个神迹，向读者见证了他自己就是基督。因为先知以赛亚预言说的“（弥赛亚也就是基督来的时候）那时瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通；那时瘸子必跳跃像鹿，哑巴的舌头必能歌唱；在旷野必有水发出，在沙漠必有河涌流，”（赛35:5-6），现在这预言已经成就了。这个预言的第一层意思是说人们的肉身从疾病中得释放，更深一层意思却是让人从这种属灵状态中得释放。38年的病人就是在这种属灵状态的奴役中生活的人。

这一天恰巧是安息日，所以犹太人对那医好的人说：“今天是安息日，你拿褥子是不可的。”（10节），这是律法主义者的话。

而恩典却说：“起来，拿你的褥子走吧！”

“那使我痊愈的对我说，‘拿你的褥子走吧！’”（11节）

“对你说‘拿褥子走’的是什么人？”（12节）

“（对你说‘拿褥子走’的）他是什么人？”，约翰福音时刻不忘见证他是谁。我们都应该清楚知道他是谁，也应该和他相遇。

请注意律法主义者所提的问题。

病好了的人称耶稣为“那使我痊愈的”，而律法主义者没有问“那使你痊愈的是什么人”而是带着质问的口吻说“那对你说‘拿褥子走’的是什么人”，说白了就是“使你触犯了安息日的是谁？”。

对于已经丧失生命力只剩下一幅空架子的宗教来说，他们只是抓住律法的条文不放，对灵魂和治愈毫不关心。只是眼红于抓捕犯人给他们定罪罢了。从疾病中获得释放的人反而要受到律法的束缚。

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

我们应该注意圣经的一贯性和渐进性。

第2章，耶稣在逾越节的日子到耶路撒冷，拿绳子作成鞭子，把牛羊都赶出殿去，洁净了圣殿。今天的经文和第2章是一样的背景，也是在节期，耶稣赶出了那人身体里的所有的病魔，劝他“不要再犯罪了”，洁净了人的身体，使己成为圣殿的。

“那人就去告诉犹太人，使他痊愈的是耶稣”（15节），他这样做是因为他希望他们也和

他一起迎接耶稣，然而结果恰恰相反。“犹太人逼迫耶稣，因为他在安息日作了这事”（16节）。

关于安息日的争论在同观福音中也出现过（太 12:1-14，可 2:23-28）。主耶稣以教师的身份向我们阐述了安息日的真正意义。而在约翰福音里主耶稣却说“我父作事直到如今，我也作事”，说明了自己和父的同等地位。这也是本福音书的一大特征——强调耶稣的神性。神作事到如今，这句话意味着神的工作不仅仅是创造，保守，管理那么简单。从救赎史的观点来看，这“事”指的是从人类堕落时开始一直到现在的神的救赎工作。

创世记 2 章说“到第七日，神造物的工已经完毕，就在第七日歇了他一切的工，安息了”（2节）。然而到了第 3 章，人类犯了罪，神的国破坏了，为了恢复神的国，神说：“我又要……”（15节），神又开始工作了。

“成就的是耶和華，造作为要建立的也是耶和華”（耶 33:2）

因为罪的侵入，不仅是神的国破坏了，真正的安息日也被破坏了。圣经说征服迦南地的约书亚也没能给他们安息（来 4:8）。因为我们所说的安息不过是永远的安息的影儿罢了。

只有到神国完全建立的时候真正的安息才会恢复。

“我父作事直到如今，我也作事”，主耶稣的这句话对于犹太人来说简直是荒唐至极，大逆不道。他们想耶稣“竟然敢说神是自己的父亲，说自己等同于神”，就更加不容他存活，打算以亵渎神的罪杀了他。

第 5 章中我们应该注意三句话，就是 19 节，24 节，25 节这三节以“我实实在在地告诉你们”开头的经文。可以把它看作是“对你说‘拿褥子走’的是什么人？”这个问题的回答。

第一句，“我实实在在地告诉你们：子凭着自己不能作什么，惟有看见父所作的，子才能作；父所作的事，子也照样作”（19-23 节），启示了耶稣具有神性，并且与神同工。在 19 到 23 节这四节经文中‘父和子’共强调了七八次之多。

那么“对你说‘拿褥子走’的是什么人呢？”，他就是与神同工（17 节），同具神性（10:30）的神的儿子基督。

第二句，“我实实在在地告诉你们：那听我话、又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。”（24 节）启示了父与子同工，其工作的核心就是“给人生命”。

那么“对你说‘拿褥子走’的是什么人呢？”，他就是为拯救我们来到世界上，赐给我们生命的主。

第三句，“我实实在在地告诉你们：时候将到，现在就是了，死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。”

主耶稣同时传给我们两个消息：灵魂死了的人听他的话而信就得永生，肉体死了的人到审判的日子来临时都复活。启示了主耶稣是“审判的主”（17 节）。

弟兄们，你们知道叫 38 年的病人“拿着褥子走”的是谁吗？当你凭自己的力量找不到永生之路而灰心绝望的时候，他来到你的身边，使你“出死入生”，此时你真的确定你知道他是谁吗？可以肯定地回答我吗？

默想

1. 请分享一下主耶稣医治 38 年的病人的意义。
2. 对“叫你拿褥子走的那位”是谁，给出三个答案。（19，24，25）
3. 请分享一下神是怎样主权拣选你的。

12、五重，六重，七重的见证

约 5:30-47

5:30 “我凭着自己不能作什么，我怎么听见，就怎么审判。我的审判也是公平的，因为我

不求自己的意思，只求那差我来者的意思。” 31 “我若为自己作见证，我的见证就不真； 32 另有一位给我作见证，我也知道他给我作的见证是真的。 33 你们曾差人到约翰那里，他为真理作过见证。 34 其实我所受的见证不是从人来的，然而我说这些话，为要叫你们得救。 35 约翰是点着的明灯，你们情愿暂时喜欢他的光。 36 但我有比约翰更大的见证，因为父交给我要我成就的事，就是我所作的事，这便见证我是父所差来的。 37 差我来的父也为我作过见证。你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形像。 38 你们并没有他的道存在心里，因为他所差来的，你们不信。 39 你们查考圣经（或作“应当查考圣经”），因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经。 40 然而你们不肯到我这里来得生命。 41 “我不受从人来的荣耀。 42 但我知道你们心里没有神的爱。 43 我奉我父的名来，你们并不接待我；若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。 44 你们互相受荣耀，却不求从独一之神来的荣耀，怎能信我呢？ 45 不要想我在父面前要告你们，有一位告你们的，就是你们所仰赖的摩西。 46 你们如果信摩西，也必信我，因为他书上有指着我的话。 47 你们若不信他的书，怎能信我的话呢？”

约翰福音记述的目的是“要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命”。

那么，耶稣就是神的儿子的证据（依据）是什么呢？这就是今天这段经文要讨论的主题。从 31 节到 39 节，“见证”这个词共出现了 12 次之多。

“我若为自己作见证，我的见证就不真；另有一位给我作见证，我也知道他给我作的见证是真的。”（31-32 节）

今天的经文中出现了五重见证。

第一个是：施洗约翰的见证。（33-35 节）

“你们曾差人到约翰那里，他为真理作过见证”（33 节）

约翰见证说“我先前不认识他，只是那差我来用水施洗的，对我说：‘你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。’我看见了，就证明这是神的儿子。”（1:33-34）

然而，主耶稣所受的见证不是从人来的（34 节）。他不是为了自己而受那些见证，而是为要叫人能因信他而得救。

第二个是：“比约翰更大的见证，因为父交给我要我成就的事，就是我所作的事，这便见证我是父所差来的。”（36 节）这个比约翰更大的见证指的是：‘主耶稣为见证自己是基督而行的神迹奇事。’

主耶稣在拉撒路的坟墓前祷告：“我也知道你常听我。但我说这话，是为周围站着的众人，叫他们信是你差了我来。”（11:42）说了这话，就大声呼叫说：“拉撒路出来！”。耶稣行了人所不能行的神迹，证明自己就是神的儿子。

第三个见证是：“差我来的父也为我作过见证”。（37 节）

神亲自为耶稣作见证是在耶稣受洗的时候（太 3:17）和耶稣登山变相的时候（太 17:5）。神亲自见证说“这是我的爱子，我所喜悦的”。没有比这再有说服力的见证了。然而，人不是在任何时候都能够听见神的声音的。所以，在此第四个见证就显得尤为必要了。

第四个见证就是：圣经。

“你们查考圣经（或作‘应当查考圣经’），因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经”（39 节）

主耶稣提到了圣经为自己做见证。而这经又和“神亲自做见证的”第三个见证密不可分。因为圣经就是记录的神的话。所以，只要有“经上記着说”字样的见证，谁也（包括魔鬼在内）无法否定它的权威性。

神将圣经赐给了每一个世代，即使是天地变更了，这经也不会变，且一定会成就的。所以，

听圣经里的话就是听神的话了，信这经里的话也就是信了神了。

这里主耶稣所说的圣经指的是旧约圣经。主耶稣说旧约圣经是为他做见证的经，由此可见旧约圣经的主人公就是耶稣基督。所以，圣经就是一本救赎史，神在旧约里应许为人类差下基督施行拯救，并且在新约成就了。

可惜的是，犹太人那么仔细认真地查考圣经，却仍然没有遇见耶稣基督。因为他们没有用救赎史的观点查考圣经，而把基督错误地看成了来重建以色列的政治性的弥赛亚。

今天，如果我们只是以得福，行神迹为目的看圣经的话，那么可能无论你怎么废寝忘食地研读查考圣经，无论你怎么连连叫阿们，都不能遇见基督。也就是这个忧虑促使我写这本《约翰福音全景》的。

我们在 46 节将看见第五个见证人。他就是摩西。虽然，摩西五经已经包含在前面的第四个见证的圣经里面了，但是，主耶稣还用摩西来见证自己——“你们如果信摩西，也必信我，因为他书上有指着我的话。”，原因何在呢？因为，神借摩西的手赐下了犹太人一直用来作挡箭牌的律法。即摩西所记录的创世记，出埃及记，利未记，民数记，申命记。

这摩西五经的核心主题也是耶稣基督。

创世记启示基督是女人的后裔，亚伯拉罕的子孙；出埃及记用逾越节的羊，会幕预表基督；利未记用赎罪的羔羊，大祭司来预表基督；民数记是用涌出活水的磐石，吗哪和被举起的铜蛇预表基督；申命记启示基督是像带领以色列人出埃及的摩西一样的先知。

摩西见证说：“耶和華你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知像我”（申 18:15）。彼得见证说“摩西曾说：‘主神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我’（徒 3:22）的那个先知就是耶稣。

所以，传道人应该用救赎史的观点来看圣经，应该把焦点放在耶稣基督身上，专为他做见证。主耶稣责备当时听道的人：已经有了这么多见证，“然而你们不肯到我这里来得生命”（40）。

我们应该注意：还有一位见证人，那就是圣灵。

在 15 章 26 节说：“但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵，他来了，就要为我作见证。”（15:26）

我们在约翰福音中实际上还可以找出一位见证人。约翰福音的结尾部分写到“为这些事作见证，并且记载这些事的，就是这门徒，我们也知道他的见证是真的”。那么，这第六第七个见证都见证了耶稣是谁呢？“见证了耶稣是神的儿子基督”。见证的目的是“叫你们信了他，就可以因信他的名得生命”。

相信耶稣是神的儿子，还需要什么见证吗？

现在，你还是要说这些见证不足以让你相信耶稣吗？如果这样你还是不能接受耶稣是给你生命的主这个事实的话，那么，在你面前摆着的就只有审判了。这是圣经给我们的警告。

弟兄们，要铭记，不要满足于只有你自己得救，要成为其他人的见证者。

默想

1. 对耶稣的四个见证分别是什么？
2. 第五第六第七个见证是什么？
3. 主耶稣命令说“作我的见证”，你是否在此职任上中心呢？

13、我们从哪里买饼叫这些人吃呢

约 6:1-51

6:1 这事以后，耶稣渡过加利利海，就是提比哩亚海。2 有许多人因为看见他在病人身上所行的神迹，就跟随他。3 耶稣上了山，和门徒一同坐在那里。4 那时犹太人的逾越节近了。5 耶稣举目看见许多人来，就对腓力说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”6 他说这话是要试

验腓力，他自己原知道要怎样行。7 腓力回答说：“就是二十两银子的饼，叫他们各人吃一点，也是不够的。”8 有一个门徒，就是西门彼得的兄弟安得烈，对耶稣说：9 “在这里有一个孩童，带着五个大麦饼、两条鱼，只是分给这许多人，还算什么呢？”10 耶稣说：“你们叫众人坐下。”原来那地方的草多，众人就坐下，数目约有五千。11 耶稣拿起饼来祝谢了，就分给那坐着的人，分鱼也是这样，都随着他们所要的。12 他们吃饱了，耶稣对门徒说：“把剩下的零碎收拾起来，免得有糟蹋的。”13 他们便将那五个大麦饼的零碎，就是众人吃了剩下的，收拾起来，装满了十二个篮子。14 众人看见耶稣所行的神迹，就说：“这真是那要到世间来的先知。”15 耶稣既知道众人要来强逼他作王，就独自又退到山上去了。16 到了晚上，他的门徒下海边去，17 上了船，要过海往迦百农去。天已经黑了，耶稣还没有来到他们那里。18 忽然狂风大作，海就翻腾起来。19 门徒摇橹约行了十里多路，看见耶稣在海面上走，渐渐近了船，他们就害怕。20 耶稣对他们说：“是我，不要怕！”21 门徒就喜欢接他上船，船立时到了他们所要去的地点。22 第二日，站在海那边的众人，知道那里没有别的船，只有一只小船；又知道耶稣没有同他的门徒上船，乃是门徒自己去的。23 然而有几只小船从提比哩亚来，靠近主祝谢后分饼给人吃的地方。24 众人见耶稣和门徒都不在那里，就上了船，往迦百农去找耶稣。25 既在海那边找着了，就对他说：“拉比，是几时到这里来的？”26 耶稣回答说：“我实实在在地告诉你们：你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。27 不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的，因为人子是父神所印证的。”28 众人问他说：“我们当行什么，才算作神的工呢？”29 耶稣回答说：“信神所差来的，这就是作神的工。”30 他们又说：“你行什么神迹，叫我们看见就信你？你到底作什么事呢？31 我们的祖宗在旷野吃过吗哪，如经上写着说：‘他从天上赐下粮来给他们吃。’”32 耶稣说：“我实实在在地告诉你们：那从天上来的粮不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们。33 因为神的粮就是那从天上降下来赐生命给世界的。”34 他们说：“主啊，常将这粮赐给我们。”35 耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。36 只是我对你们说过，你们已经看见我，还是不信。37 凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。38 因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。39 差我来者的意思就是：他所赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却叫他复活。40 因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。”41 犹太人因为耶稣说“我是从天上降下来的粮”，就私下议论他说：42 “这不是约瑟的儿子耶稣吗？他的父母我们岂不认得吗？他如今怎么说‘我是从天上降下来的’呢？”43 耶稣回答说：“你们不要大家议论。44 若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的；到我这里来的，在末日我要叫他复活。45 在先知书上写着说：‘他们都要蒙神的教训。’凡听见父之教训又学习的，就到我这里来。46 这不是说有人看见过父，惟独从神来的，他看见过父。47 我实实在在地告诉你们，信的人有永生。48 我就是生命的粮。49 你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。50 这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。51 我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。”

第六章见证的主题是：耶稣基督是“生命的粮”。

在第 35 节和 48 节，主耶稣亲口宣告说：“我就是生命的粮”。约翰福音的特征之一是：宣告“我是……”。这样的宣言共有七个。“我就是生命的粮”是第一个。

神赐下他的独生子，要“叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”（3:16）“叫世人因他得救”（3:17）；同时约翰福音的记录目也在于要叫信耶稣的人“得生命”（20:31）。所以，主耶稣在七个宣言中最先提出，约翰也最先记录了这个关乎救恩的宣言——“我就是生命的粮”。

所有的灵魂都在饥渴中挣扎。主耶稣看见这种境况，对他们说：“我就是生命的粮”。并且强调了这粮是“天上降下的粮”。33 节：“神的粮就是那从天上降下、”；38 节：“我从天上降

下来、、、”；50节：“这是从天上降下来的粮、、、”；51节：“我是从天上降下来生命的粮、、、”。

耶稣基督和释迦摩尼，苏格拉底，孔子这些人是不一样的。他是从天上降下来的。这一点圣经曾多处强调过。

3章13节说：“除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天。”13章3节又说：“耶稣知道父已将万有交在他手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去”。这样看来，耶稣要么真的是从天而降的神的独生爱子，要么就是个精神有问题的疯子，他绝对不是我们传统固有观念中的四大圣贤之一。犹太人有的说耶稣疯了(10:20)，有的说他是被鬼附了(7:20,8:48)。实际上都不是，他实实在在是从天上降下的生命的粮。

接着，主耶稣强调了“生命”——人若吃这粮，就必永远活着。33节：“神的粮就是那从天上降下来赐生命给世界的。”；35节：“我就是生命的粮，到我这里来的，必定不饿”；48节：“我就是生命的粮”；51节：“我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必永远活着”；58节：“这就是从天上降下来的粮。吃这粮的人，就永远活着”。见证的内容越来越清晰详尽了——耶稣基督是天上赐下的生命的粮，人若吃这粮，必永远活着（得永生）。这也是约翰福音第六章的主题。

“吃生命的粮”指的就是信耶稣基督。强调了信——“耶稣说：‘我就是生命的粮，到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴’”（35节），“因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活”（40节），“信的人有永生”（47节）。

所以，众人问耶稣：“我们当行什么，才算作神的工呢？”时，耶稣回答说：“信神所差来的（从天赐下的粮），这就是作神的工。”（28-29）主耶稣首先重点强调了信。

主耶稣为了有效地见证这个真理，在说明这个真理之前先行了第四个神迹，即五饼二鱼的神迹。

让我们进一步分析一下。

耶稣举目看见许多人来，就对腓力说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”（5节）。他并不是真的在问腓力，只是要引起他的注意和思考。他说这话是要试验腓力，他自己原知道要怎样行（6节）。对，主耶稣只是要试验腓力而已。神也曾试验过亚伯拉罕，那时神的意图也不是要看看亚伯拉罕是否会把以撒献为燔祭，而是在试验亚伯拉罕，“他自己（神）原已经知道要怎样行”（约6:6），神这样做的目的就是为了启示我们：神将会把他的独生子赐给我们，这个试验只是一个预表（影儿）而已。主耶稣试验腓力也是这样的用意。他不是要看腓力怎样解决吃的问题，而是要叫他注意主耶稣是怎样解决的。

“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”（5节）

这也是主耶稣留给全人类的作业。

“我们从哪里买饼叫这些人吃呢”？ 正确答案：“父将从天上降下生命的粮给我们吃”。

在此，我们要注意这句话——“他自己原知道要怎样行”。因为主耶稣是举目看见许多人来时对腓力说这句话（5节）。那么，看着这些流离无助如无人牧羊的羊一样的人，主耶稣要为他们做什么，基督来到世上又要为他们做什么呢？

首先，主耶稣解决了肉体的需要。主耶稣拿着五饼二鱼祝谢了，随着他们所要的分给他们，他们吃饱了，剩下的零碎装满了十二个篮子。父神也曾这样行过。旷野生活四十年里，神每天从天上降下吗哪，供给光步行的男人就有六十万的以色列民吃，解决了他们的肉体的需要。

但是，这吗哪不是可以拯救灵魂的真正粮食。

主耶稣这样解释到：“你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死”（49-50节）。58节也出现同样的真理教训：“这就是从天上降下来的粮。吃这粮的人，就永远活着，不像你们的祖宗吃过吗哪还是死了。”

归根结底，出埃及时神所供应的吗哪，是对属灵的出埃及时神所供给生命的粮的预表。

那么，现在我们就应该明白：主耶稣“原知道要怎样行”却故意试验腓力，其目的是为了要通过五饼二鱼的神迹见证自己就是从天上而来的生命的粮。

但是，众人看见耶稣所行的神迹，就说：“这真是那要到世间来的先知。”于是要强逼耶稣作王（14-15节）。所以，耶稣就独自又退到山上去了。（16节）“从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵”（3:6），他们吃了肉体所需的粮食后，要逼耶稣做（属肉体意义上的）王时，耶稣这个要给他们属灵的粮食的（属灵意义上的）王只能离他们而去了。

到了晚上，门徒下海边去，上了船，要过海往迦百农去。突然狂风大作，海浪翻腾，门徒们正惊慌害怕时，耶稣在海上行走，来到了门徒面前。这是耶稣所行的第五个神迹。（16-21节）

从约翰福音的文脉上看这个神迹有什么意义呢？

可想而知，众人都要拥护耶稣做他们的王时，门徒们也一定是兴奋不已，并且对未来充满希望，因为他们也盼望着耶稣能成为以色列的王。然而，耶稣却独自退到山上去了，这使他们大失所望。

这群门徒，现在没有耶稣的同在，像被人遗弃了一样，又遇上了大风浪，而且还是在漆黑的晚上。这时，主耶稣在海面上走，渐渐靠近了他们。对他们说：“是我，不要怕！”门徒就喜欢接他上船，船立时到了他们所要去的地方。（20-21）。

耶稣到底是谁呢？竟然在海上行走如履平地。

在马太福音中的相同内容中讲到“在船上的人都拜他，说：“你真是神的儿子了。”（太 14:33）这是一个专门行给门徒看的神迹，为使他们的灵性更加成熟，。

第二天，因五饼二鱼吃饱了的众人又来找耶稣，但他们不是因为见了神迹，知道了耶稣是谁而来找他的，而是为得饼吃饱。主耶稣对他们说：“不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的，因为人子是父神所印证的”（27节）。

我们应不应该承认这些人是信徒呢？再往后边，我们会看到，当他们的要求没有被满足时，他们毫不留恋地离开了主耶稣。（6:66）

是的，神迹中的五饼二鱼就是“那必坏的食物”。吃这样的食物，不会得救，也没有永生。只有主耶稣是存到永生的食物——生命的粮。

“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”答案就是主耶稣基督会给你。

如果我们讲解这段圣经时，不能见证出耶稣就是生命的粮，就是在严重地曲解圣经！例如这样的讲道：你身上有什么？交给主耶稣吧，他会使其让五千人吃饱还剩下十二篮子……

弟兄们，你们是因为通过神迹知道了耶稣是谁和他为什么来，从而跟随耶稣呢？还是为了那必朽坏的食物而跟从耶稣的呢？

默想

1. 五饼二鱼神迹的意义是什么？
2. 耶稣在海上行走的神迹有什么意义？
3. 你每天都在得生命的粮吗？

14、你们也要去吗

约 6:52-71

6:52 因此，犹太人彼此争论说：“这个人怎能把他的肉给我们吃呢？” 53 耶稣说：“我实实在在地告诉你们：你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。54 吃我肉喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。55 我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。56 吃我肉喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。57 永活的父怎样差我来，我又因父活着；照样，吃我肉的人也要因我活着。58 这就是从天上降下来的粮。吃这粮的人，就永远活着，

不像你们的祖宗吃过吗哪还是死了。”59 这些话是耶稣在迦百农会堂里教训人说的。60 他的门徒中有好些人听见了，就说：“这话甚难，谁能听呢？”61 耶稣心里知道门徒为这话议论，就对他们说：“这话是叫你们厌弃吗（“厌弃”原文作“跌倒”）？62 倘或你们看见人子升到他原来所在之处，怎么样呢？63 叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。64 只是你们中间有不信的人。”耶稣从起头就知道谁不信他，谁要卖他。65 耶稣又说：“所以我对你们说过，若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来。66 从此，他门徒中多有退去的，不再和他同行。67 耶稣就对那十二个门徒说：“你们也要去吗？”68 西门彼得回答说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？69 我们已经信了，又知道你是神的圣者。”70 耶稣说：“我不是拣选了你们十二个门徒吗？但你们中间有一个是魔鬼。”71 耶稣这话是指着加略人西门的儿子犹大说的；他本是十二个门徒里的一个，后来要卖耶稣的。

约翰福音和同观福音不同，同观福音称耶稣所行的事为异能或奇事，而约翰福音则称之为神迹。约翰这样写是有理由的。因为主耶稣行这些异能奇事的目的是要见证他是神的儿子基督。

约翰福音里有很多人见了神迹就跟随了耶稣。例如：

第2章23节：“当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名。”第3章的尼哥底母也是见了神迹后来找耶稣的，他说：“拉比，我们知道你是由神那里来作师傅的，因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行。”（2节）第4章大臣恳求耶稣医治他的儿子时，耶稣责怪他说：“若不看见神迹奇事，你们总是不信。”（48节）第6章2节：“有许多人因为看见他在病人身上所行的神迹，就跟随他”

前一天，那些人见了五饼二鱼神迹吃饱了以后，第二天，他们抱着再讨点什么吃的想法又来了（22节）。主耶稣对他们说：“你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱”（26节），这是指责他们不思考神迹后面暗藏的真理，却只抓住神迹本身那么一点小利益不放。因此主耶稣大声宣告：

“我实实在在地告诉你们：你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。”（53-55节）

本人认为，主耶稣基督在迦百农会堂里的教训堪称教训中的教训，道出了主耶稣事工的核心。因为主耶稣来的目的就是为了赐给我们生命（把他自己赐给我们）。

然而，会众的反应又是怎样的呢？

门徒中有好些人听见了，就议论说：“这话甚难，谁能听呢？”（60节）。这里所说的门徒不是指十二门徒，而是指上面说的见了神迹后跟从耶稣的人。

“这话甚难，谁能听呢？”，这话不是单纯地说耶稣的话难懂，其中暗藏着因为与他们的期待相悖而引起的不满。这种不满从后边他们的行为中也可以看得出来。他们曾与耶稣一起吃过属肉体的粮食——五饼二鱼，也曾要因此就拥护耶稣做王，然而，现在他们却拒绝了属灵的粮食——生命。

主耶稣见况对他们说：“叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。”（63节）主耶稣说“肉体是无益的”，表明他来的目的不是要解决关乎肉体的问题的。肉体是需要粮食，身体的病也需要医治。然而这些只能解一时之需，不能解决根本问题。主耶稣说：“我对你们所说的话就是灵，就是生命”我们不能望文生义，把耶稣的话浅显地理解为“吃耶稣的肉喝耶稣的血”，主耶稣是在启示我们：这是一个属灵问题。耶稣说：“你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。”（53节）他们把这话错误地理解成真的吃肉喝血了。

那么，主耶稣为什么说：“吃我肉喝我血的人就有永生”（54节）呢？原因在于血里有生命。

上溯到挪亚时代，神对挪亚说：“凡活着的动物，都可以作你们的食物，这一切我都赐给

你们，如同菜蔬一样。惟独肉带着血，那就是它的生命，你们不可吃”（创 9:3-4）。

利未记 17 章说明得更详细。

“凡以色列家中的人，或是寄居在他们中间的外人，若吃什么血，我必向那吃血的人变脸，把他从民中剪除。因为活物的生命是在血中，我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪。因血里有生命，所以能赎罪。”（10-11）在此神严令禁止吃血。我们要想明白这句话里面隐含的更深层的意思，就要接着往下看。

神说：“因为活物的生命是在血中，我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪。因血里有生命，所以能赎罪。”（11 节）希伯来书 9 章 22 节对此解释说：“若不流血，罪就不得赦免了。”在此，为什么不说血能赎罪，而用了“流血”这个词呢？原因在于血虽然代表生命，但流血却意味着死。是主耶稣基督代我们付上了死的罪价，我们的罪才得赦免的。而且只有在“蒙他血所洒的人”（彼前 1:2）身上才能见“流血”的果效。约翰福音称之为“喝我的血”。

神禁止我们吃血，是为了用血来赎我们的罪。希伯来书 10 章 4 节说：“因为公牛和山羊的血断不能除罪”。显而易见，神命我们用动物的血赎罪只是实体的一个影像（预表）罢了。“这些事，连那饮食和诸般洗濯的规矩，都不过是属肉体的条例，命定到振兴的时候为止。”（来 9:10）

耶稣说“我实实在在地告诉你们：你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。”（53 节），现在大家知道耶稣这句话的分量了吗？

神不让我们吃血是要用这血来为我们赎罪，以前的动物的血只不过是影儿罢了，现在神赐下了他的独生子，要用这背负世人罪孽的神的羔羊的血为我们赎罪。神连动物的血都如此珍惜，怎么竟然叫我们喝他自己儿子的血呢？“喝血”的意思就是叫我们信成了肉身来到我们中间的“道”。也就是叫“我们常在主里面，主也常在我们里面”，即与主联合。（约 15:4）

但是，那些门徒却私下议论，厌弃这话，（60-61 节）拒绝接受耶稣和他所说的。这使们的心一下子变得凝重起来，试想：如果我们每周在讲坛上都宣讲主耶稣亲口所讲的这个核心真理，信徒们会有什么反应呢？来聚会的人会不会一个一个地都走掉，最后只剩下一个空荡荡的教堂了呢？一想到这儿，我的心里就不禁有些惧怕。

耶稣基督不是从天上给我们带来什么礼物，这边兜里掏出点儿，那边兜里掏出点儿，里边兜里再掏出点儿，送完了就没有了。他来是为要把他自己赐给我们。他就是生命的粮。但是，他们拒绝了他。他们是谁呢？就是那些见了神迹后跟随耶稣的所谓的门徒。

今天也同样如此，我们讲见证，讲赐福的时候，人们会很火热，然而我们一旦传讲福音真理，他们也会作出同样的反应，说：“这话甚难，谁能听呢？”，令传道人心寒。结果也正如圣经所讲的——“从此，他门徒中多有退去的，不再和他同行。”（66 节）

今天的经文为我们勾画出了两个宴席的场面。一个是世俗的宴席，五千多人蜂拥而至，另一个是灵餐盛宴上，人们却都纷纷退去，不再和耶稣同行。

那些因见了神迹而跟从耶稣的人，到了第六章却离弃了耶稣，不欢而散。这正如大家所知道的，主耶稣早就知道会有这样的结局，所以一开始就没承认他们的信。（2:24）

只因为见了神迹就盲目跟随耶稣的人有几个明显的特征：

第一个特征：他们只会求主耶稣“给我、、、给我、、、”。6 章 34 节他们说：“主啊，常将这粮赐给我们”。意思是：正如你昨天给我们的一样，今天给我们，明天给我们，“常”给我们。第四章的撒玛利亚女人也要求主耶稣：“请把这水赐给我”。

第二个特征：他们只会说“我、、、我们、、、”，事事以自己为中心，而不以神为中心，不先求神的圣洁的名和神的国。而且，对邻里毫不关心，只关注自己的利益，和福乐。他们只会说“主啊，常将这粮赐给我们”，“请把这水赐给我”。

第三个特征：他们灵里无知。依靠经验和感情。他们不仅不明白机要真理，而且还表现

出对此毫不关心的态度，不想通过读经来认识神和神的爱。因为对神不惜献出自己的独生子的大爱的无知，所以他们一直在求一些很低级的东西。

第四个特征：在社会上不能过一个分别为圣的生活（不能真正为主而活）——这也是个必然的结果。每个人在教会里都火热的不得了，社会生活中却起不到盐和光的作用，成了失去咸味儿的盐，被世人践踏。这个问题及其严重。

这样的人极不稳定，随时可能离主耶稣而去。

当“他门徒中多有退去的，不再和他同行。”（66节）时，耶稣问十二门徒：“你们也要去吗？”（67节）。当时，主耶稣会是怎样的心情呢？

弟兄们，我们今天的教会是不是应该深刻反省呢？

你是否还在四处只求异能和奇事呢？是否还在说“给我、、、给我、、、”呢？是否已经忘却了主耶稣的话——“你们是世上的盐，世上的光”，事事时时以自己为中心呢？

第6章开始，“耶稣举目看见许多人来”（5节），到最后却以“从此，他门徒中多有退去的，不再和他同行”（66节）告终。

盼望中国教会不会发生这样的结局，让我们怀着忧愁和伤痛的心情，为中国教会祷告吧！让我们如此来告白自己的信仰：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道你是神的圣者。”（68-69节）阿们。

默想

1. 主耶稣的讲道中，最核心的部分是什么？
2. 为什么有那么多的，门徒退去不跟从耶稣了？
3. 他们信仰失败的原因是什么？

15、人若渴了，可以到我这里来喝

约 7:1-53

1 这事以后，耶稣在加利利游行，不愿在犹太游行，因为犹太人想要杀他。2 当时犹太人的住棚节近了。3 耶稣的弟兄就对他说：“你离开这里上犹太去吧！叫你的门徒也看见你所行的事。4 人要显扬名声，没有在暗处行事的，你如果行这些事，就当将自己显明给世人看。”5 因为连他的弟兄说这话，是因为不信他。6 耶稣就对他们说：“我的时候还没有到，你们的时候常是方便的。7 世人不能恨你们，却是恨我，因为我指证他们所作的事是恶的。8 你们上去过节吧！我现在不上去过这节，因为我的时候还没有满。”9 耶稣说了这话，仍旧住在加利利。10 但他弟兄上去以后，他也上去过节，不是明去，似乎是暗去的。11 正在节期，犹太人寻找耶稣说：“他在哪里？”12 众人对他纷纷议论，有的说：“他是好人。”有的说：“不然，他是迷惑众人的。”13 只是没有人明明地讲论他，因为怕犹太人。14 到了节期，耶稣上殿里去教训人。15 犹太人就希奇说：“这个人没有学过，怎么明白书呢？”16 耶稣说：“我的教训不是我自己的，乃是那差我来者的。17 人若立志遵着他的旨意行，就必晓得这教训或是出于神，或是我凭着自己说的。18 人凭着自己说，是求自己的荣耀；惟有求那差他来者的荣耀，这人是真的，在他心里没有不义。19 摩西岂不是传律法给你们吗？你们却没有一个人守律法。为什么想要杀我呢？”20 众人回答说：“你是被鬼附着了，谁想要杀你？”21 耶稣说：“我作了一件事，你们都以为希奇。22 摩西传割礼给你们（其实不是从摩西起的，乃是从祖先起的），因此你们也在安息日给人行割礼。23 人若在安息日受割礼，免得违背摩西的律法，我在安息日叫一个人全然好了，你们就向我生气吗？24 不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。”25 耶路撒冷人中有的说：“这不是他们想要杀的人吗？26 你看他还明明地讲道，他们也不向他说什么，难道官长真知道这是基督吗？27 然而我们知道这个人从哪里来；只是基督来的时候，没有人知道他从哪里来。”28 那时，耶稣在殿里教训人，大声说：“你们也知道我，也知道我

从哪里来；我来并不是由于自己，但那差我来的是真的，你们不认识他。29 我却认识他，因为我是从他来的，他也是差了我来。” 30 他们就想要捉拿耶稣，只是没有人下手，因为他的时候还没有到。31 但众人中间有好些信他的，说：“基督来的时候，他所行的神迹岂能比这人所行的更多吗？” 32 法利赛人听见众人为耶稣这样纷纷议论，祭司长和法利赛人就打发差役去捉拿他。33 于是耶稣说：“我还有不多的时候和你们同在，以后就回到差我来的那里去。34 你们要找我，却找不着；我所在的地方你们不能到。” 35 犹太人就彼此对问说：“这人要往哪里去，叫我们找不着呢？难道他要往散住希腊中的犹太人那里去教训希腊人吗？36 他说‘你们要找我，却找不着；我所在的地方，你们不能到’，这话是什么意思呢？” 37 节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。38 信我的人，就如经上所说‘从他腹中要流出活水的江河来’。” 39 耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的，那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。40 众人听见这话，有的说：“这真是那先知。” 41 有的说：“这是基督。” 但也有的说：“基督岂是从加利利出来的吗？42 经上岂不是说‘基督是大卫的后裔，从大卫家乡伯利恒出来的’吗？” 43 于是众人因着耶稣起了纷争。44 其中有人要捉拿他，只是无人下手。45 差役回到祭司长和法利赛人那里，他们对差役说：“你们为什么没有带他来呢？” 46 差役回答说：“从来没有像他这样说话的。” 47 法利赛人说：“你们也受了迷惑吗？48 官长或是法利赛人岂有信他的呢？49 但这些不明白律法的百姓是被咒诅的。” 50 内中有尼哥底母，就是从前去见耶稣的，对他们说：51 “不先听本人的口供，不知道他所作的事，难道我们的律法还定他的罪吗？” 52 他们回答说：“你也是出于加利利吗？你且去查考，就可知道加利利没有出过先知。”

第七章是以住棚节为时间背景展开叙述的。

“当时犹太人的住棚节近了。”（2 节）

住棚节是以色列人的节期之一。时间是在秋收之后。以色列人要在帐篷里住上一周的时间，以纪念他们的祖先在旷野所过的困苦生活。

到了节期，耶稣上殿里去教训人。（14 节）旷野生活中不可缺少的两样东西是什么呢？是吗哪和水。神每天早上供给每人所需的粮食——吗哪，又让磐石出水，为以色列人解渴。

第六章讨论了关于“吗哪”的问题。主耶稣说：“你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。（49-50 节）”

第七章讨论的是“水”的问题。住棚节时，祭司长们要到西罗亚池子里用金容器盛水，回来洒在圣殿的祭坛前面。来感谢神在旷野每日赐给他们水喝。

使徒保罗在哥林多前书 10 章同样谈到了吗哪和水的问题：“、、都吃了一样的灵食，也都喝了一样的灵水；所喝的，是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。”（3-4 节）

节期的末日，以色列人都收起帐篷回家，象征着结束漫长的旷野生活后，进入迦南美地的日子，是住棚节的高潮。所以这日称为最大之日（37 节）。

耶稣高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说‘从他腹中要流出活水的江河来’。”（37-38 节）主耶稣仿佛在对过完住棚节准备回家的人说：“你们的祖先在旷野喝了水，可还是没有解决灵里的焦渴。因为那只不过是实体的影像而已，无论是谁，若要一解灵里的焦渴，可以到我这里来喝”。

在旷野时喝的水是哪里来的呢？

神对摩西说：“我必在何烈的磐石那里站在你面前，你要击打磐石，从磐石里必有水流出来，使百姓可以喝。”（出 17:6）于是摩西击打磐石，磐石就有水流出来。

先知撒迦利亚在撒迦利亚书中讲到：“那日必给大卫家和耶路撒冷的居民开一个泉源，洗除罪恶与污秽（13:1）”，又说“攻击我的牧人和我的同伴（13:7）”。

说明那洗除罪恶与污秽的泉源是“我的牧人”因被击打而流出来了。正如，摩西击打磐石

出水一样，耶稣基督受伤害，从他流出活水来。

主耶稣若是不受伤害，就不会有活水流出来。所以，耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的，那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。（39节）

先知以赛亚也曾预言旷野必有水发出。

“那时瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通；那时瘸子必跳跃像鹿，哑巴的舌头必能歌唱；在旷野必有水发出，在沙漠必有河涌流”（赛 35:5-6）

这里，主耶稣说“人若渴了，可以到我这里来喝”。这是圣三位一体共同发出的盛情邀请。

以赛亚书 55 章 1 节，圣父发出过邀请——“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来买了吃，不用银钱，不用价值，也来买酒和奶”。今天的经文中圣子也在邀请——“人若渴了，可以到我这里来喝”。启示录 22 章 17 节圣灵也发出了邀请——圣灵和新妇都说：“来！”听见的人也该说：“来！”口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。

圣父，圣子，圣灵三位一体都一致地说“口渴的人”“来喝”。

你有口渴的时候吗？你经历过在茫茫旷野中，连牲畜喝的水都断了的境况吗？经历过犹如那样的灵里的饥渴吗？你现在在哪一方面饥渴呢？是物质方面吗？名利方面吗？还是享乐方面呢？

主耶稣说：“凡喝这水的，还要再渴；人若喝我所赐的水，就永远不渴”（4:13-14）。众人听见这话，有的说：“这真是那先知。”有的说：“这是基督。”但也有的说：“基督岂是从加利利出来的吗”，大家纷纷议论起来了。

我们应注意被派去捉拿耶稣的差役说的话——“从来没有像他这样说话的”（46节）。不错，有人说过“我是天上降下的生命的粮，吃我的人永远不死”的吗？以前有人说过“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说‘从他腹中要流出活水的江河来’”的吗？除了耶稣以外还有人说“我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在哪里，叫你们也在哪里”（14:3）的吗？

你对耶稣的邀请有什么回应呢？

逾越节，五旬节，住棚节，这是犹太人的三大节期。

逾越节因逾越节羊羔耶稣基督的血已经成就了，五旬节也因圣灵降临而成就了，只有住棚节与我们的寄居生活息息相关，我们现在还应该守住棚节。而且每天都应该守住棚节。应该有住棚节精神，也就是在世上生活的时候要有明白自己是寄居的（要有住帐篷的精神）。

先知撒迦利亚预言说弥赛亚王国到来的时候：“所有来攻击耶路撒冷列国中剩下的人，必年年上来敬拜大君王万军之耶和华，并守住棚节。”（撒 14:16）

当我们到达属灵的迦南地时，就不用再守住棚节了。那也就是主耶稣基督再临的时候。那可真的是空前绝后的“最大之日”。

第八章开头这样写到：

“于是各人都回家去了，耶稣却往橄榄山去”（8:1）

他们都有家可回，而人子却没有枕头的地方。看来真正守住棚节的只有主耶稣基督一人。

默想

1. 犹太人的三大节期各有什么意义？
2. 旷野生活必不可少的两样东西是什么？
3. 圣三位一体的真神的邀请是什么？你又是怎样回应的呢？

16、你是谁

约 8:1-59

8:1 于是各人都回家去了，耶稣却往橄榄山去。2 清早又回到殿里，众百姓都到他那里去，他就坐下教训他们。3 文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来，叫她站在当中。4 就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。5 摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。你说该把她怎么样呢？”6 他们说这话，乃试探耶稣，要得着告他的把柄。耶稣却弯着腰用指头在地上画字。7 他们还是不住地问他，耶稣就直起腰来，对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”8 于是又弯着腰用指头在地上画字。9 他们听见这话，就从老到少一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。10 耶稣就直起腰来，对她说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”11 她说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧！从此不要再犯罪了。”12 耶稣又对众人说：“我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”13 法利赛人对他说：“你是为自己作见证，你的见证不真。”14 耶稣说：“我虽然为自己作见证，我的见证还是真的，因我知道我从哪里来，往哪里去；你们却不知道我从哪里来，往哪里去。15 你们是以外貌（原文作“凭肉身”）判断人，我却不判断人。16 就是判断人，我的判断也是真的，因为不是我独自在这里，还有差我来的父与我同在。17 你们的律法上也记着说：‘两个人的见证是真的。’18 我是为自己作见证，还有差我来的父也是为我作见证。”19 他们就问他说：“你的父在哪里？”耶稣回答说：“你们不认识我，也不认识我的父；若是认识我，也就认识我的父。”20 这些话是耶稣在殿里的库房教训人时所说的，也没有人拿他，因为他的时候还没有到。21 耶稣又对他们说：“我要去了，你们要找我，并且你们要死在罪中；我所去的地方，你们不能到。”22 犹太人说：“他说‘我所去的地方，你们不能到’，难道他要自尽吗？”23 耶稣对他们说：“你们是从下头来的，我是从上头来的；你们是属这世界的，我不是属这世界的。24 所以我对你们说，你们要死在罪中。你们若不信我是基督，必要死在罪中。”25 他们就问他说：“你是谁？”耶稣对他们说：“就是我从起初所告诉你们的。26 我有许多事讲论你们，判断你们；但那差我来的是真的，我在他那里所听见的，我就传给世人。”27 他们不明白耶稣是指着父说的。28 所以耶稣说：“你们举起人子以后，必知道我是基督，并且知道我没有一件事是凭着自己作的。我说这些话，乃是照着父所教训我的。29 那差我来的，是与我同在；他没有撇下我独自在这里，因为我常作他所喜悦的事。”30 耶稣说这话的时候，就有许多人信他。31 耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。32 你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”33 他们回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有作过谁的奴仆，你怎么说‘你们必得以自由’呢？”34 耶稣回答说：“我实实在在地告诉你们：所有犯罪的，就是罪的奴仆。35 奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。36 所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。37 我知道你们是亚伯拉罕的子孙，你们却想要杀我，因为你们心里容不下我的道。38 我所说的是在我父那里看见的；你们所行的是在你们的父那里听见的。”39 他们说：“我们的父就是亚伯拉罕。”耶稣说：“你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事。40 我将在神那里所听见的真理告诉了你们，现在你们却想要杀我，这不是亚伯拉罕所行的事。41 你们是行你们父所行的事。”他们说：“我们不是从淫乱生的，我们只有一位父，就是神。”42 耶稣说：“倘若神是你们的父，你们就必爱我，因为我本是出于神，也是从神而来，并不是由着自己来，乃是他差我来。43 你们为什么不明白我的话呢？无非是因你们不能听我的道。44 你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理；他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。45 我将真理告诉你们，你们就因此不信我。46 你们中间谁能指证我有罪呢？我既然将真理告诉你们，为什么不信我呢？47 出于神的，必听神的话；你们不听，因为你们不是出于神。”48 犹太人回答说：“我们说你是撒玛利亚人，并且是鬼附着的，这话岂不正对吗？”49 耶稣说：“我不是鬼附着的，我尊敬我

的父，你们倒轻慢我。50 我不求自己的荣耀，有一位为我求荣耀定是非的。51 我实实在在地告诉你们：人若遵守我的道，就永远不见死。” 52 犹太人对他说：“现在我们知道你是鬼附着的。亚伯拉罕死了，众先知也死了，你还说‘人若遵守我的道，就永远不尝死味。’ 53 难道你比我们的祖宗亚伯拉罕还大吗？他死了，众先知也死了，你将自己当作什么人呢？” 54 耶稣回答说：“我若荣耀自己，我的荣耀就算不得什么；荣耀我的乃是我的父，就是你们所说是你们的神。55 你们未曾认识他，我却认识他；我若说不认识他，我就是说谎的，像你们一样；但我认识他，也遵守他的道。56 你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了，就快乐。” 57 犹太人说：“你还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕呢？” 58 耶稣说：“我实实在在地告诉你们：还没有亚伯拉罕就有了我。” 59 于是他们拿石头要打他，耶稣却躲藏，从殿里出去了。

约翰福音的结构特点是：每章开始时先拿出一个具体事件（例：第二章：迦拿婚宴，第三章：尼哥底母的夜访，第四章：主耶稣与撒玛利亚女人的对话，第五章：38 年的病人，第六章：五饼二鱼神迹，第七章：过住棚节，第八章：行淫被捉住的女人，第九章：先天瞎眼的人），然后通过这个事件来阐述真理。第八章也是先举出一个女人行淫时被捉住的事件。

第八章开始说：各人都回家去了，耶稣却往橄榄山去。清早又回到殿里，众百姓都到他那里去，他就坐下教训他们。文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来，叫她站在当中。就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。你说该把她怎么样呢？”

这就好比是一个画面：一个犯了罪的女人在中间，一边站着摩西，另一边站着主耶稣。

摩西手持律法书说：“这样的女人应该用石头打死她”。这时，主耶稣应该怎样做呢？这也就是第八章的看点。如果耶稣也说“该拿石头打她”，那么，他比摩西（律法）又强在哪儿呢？如果他说“不该用石头打死她”的话，那他不仅是当场废去了摩西的律法，而且还落了个公然包庇罪人的罪名。

“耶稣却弯着腰用指头在地上画字”。他这样做不是因为他穷于应答了，而是他陷入了对根本问题的思考当中——“在神面前，所有的人都是罪人，解决这个罪的问题的唯一的办法是什么呢？” 答案就藏在主耶稣的回答里。

“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她”

他们听见这话，就受到良心的谴责，从老到少一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。这说明了什么呢？很明显：无论是谁，在神面前都是罪人。谁有定别人的罪和打死别人的资格呢？用石头打死罪人，罪就不复存在了吗？

主耶稣严肃地问：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？” 她说：“主啊，没有。” 耶稣说：“我也不定你的罪，去吧！从此不要再犯罪了。”

依照律法那个女人本是要被定罪，被判死刑的，而主耶稣却没有定她的罪。

弟兄们，我们公义的神（圣子）难道会对一个人赃并获的犯人视而不见，不闻不问吗？这样做是正确的吗？连定罪也不定罪，难道就这样放了她吗？按照律法这是不可能的。但是圣经说：“律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案”（罗 8:3）这样，因为耶稣基督代替这个女人被定罪了，所以这一切都成为了可能。

主耶稣不是为了审判我们来的，而是为我们舍命，作我们的赎价来的，他是我们的救赎主。（太 20:28）神的圣洁和公义是绝对不会允许在没有主耶稣的代赎的前提下就这样不定那女人的罪的。主耶稣没有带来了死刑判决书，而是带来了拯救的恩典。他不是为定罪而来，而是为代替我们的罪而来。犹太人问主耶稣：“你是谁？”（25 节）这就是我们的主耶稣。

圣经不仅仅见证了主耶稣是谁。而且，仿佛也在严肃地质问犹太人：“你们知道你们是什么样的人吗？”就是把行淫现场捉到的女人捉来带到我面前指控她的你们，你们是什么样的人呢？现出你们的原形吧！

主耶稣说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”（7节）他们中间有谁出手了吗？没有。主耶稣通过这个事件告诉我们：不仅仅是行淫的女人是罪人，我们都是罪人。

作者记述这个事件的目的是为了要让我们看清“耶稣是谁”，同时也省察“我们是什么样的人”。

第八章中有几处很明显的对比。

一. 行淫的女人 和 犹太人。

二. 说“用石头打死她”的摩西（律法）和 说“我也不定你的罪”的耶稣（恩典）。

三. 说耶稣是“撒玛利亚人”或是“被鬼附的人”（48节）的犹太人和 说犹太人也就是说祭司、文士和法利赛人是罪的奴仆是魔鬼之子的耶稣。

主耶稣看他们为罪的奴仆。但他们却说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆”（33节）。主耶稣又对他们说：“我实实在在地告诉你们：所有犯罪的，就是罪的奴仆”（34节）。更严重的是耶稣对着口口声声称神是父的犹太人毫不留情地说：“你们是出于你们的父魔鬼”（44节）。

犹太人问耶稣“你是谁？”（25节），在53节又问：“你将自己当作什么人呢？”

“耶稣是谁”，这正是约翰福音的中心主题。见证‘耶稣是谁’是使徒约翰写约翰福音的写作宗旨。而且要想知道主耶稣是谁首先要知道自己是谁。

通过第八章我们应该清楚地认识到耶稣是谁，以及自己是什么样的人。

主耶稣对众人说：“我是世界的光”（12节）

这是主耶稣所说的“我是……”的七个宣言中的第二个。

“光照在黑暗里”（1:5），这是光的性质。在光中罪无法隐藏。

主耶稣说：“你们要死在罪中”。这话在21节24节中反复出现两次。

世人都在罪中挣扎着，“谁能救我（们）脱离这取死的身体呢？”行淫时被捉住的女人是罪中被拯救出来的罪人。然而犹太人因为不承认自己是罪人，所以他们是不能得拯救的罪人。

无论是谁，只要抓住来救我们的耶稣基督的拯救的手就可以从罪恶当中被拯救出来，只是主耶稣说：“你们若不信我是基督，必要死在罪中。”（24节）

主耶稣又说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”（32节）行淫的女人从罪中得了自由了，反而，犹太人“罪的奴仆”的形象被公诸于世了。这就是第八章给我们的信息。

“所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”（36节）也就是说没有一样的罪足以使你们不能得自由。这是多么大的好消息呀，同时又是多么诚挚的邀请呀！

“我实实在在地告诉你们：人若遵守我的道，就永远不见死。”（51节）罪的问题终于得到解决了，我们从掌死权的王魔鬼的手中也终于可以得释放了。

但是，犹太人却不信，而且斥责耶稣说：“难道你比我们的祖宗亚伯拉罕还大吗？他死了，众先知也死了，你将自己当作什么人呢？”（53节）

耶稣说：“我实实在在地告诉你们：还没有亚伯拉罕就有了我。”（58节）。对，耶稣就是这样的一位主。

耶稣并非古代四大圣贤之一。“人若遵守我的道，就永远不见死”，“还没有亚伯拉罕就有了我”难道这是所谓圣贤能说的话吗？没有哪一个圣贤说过这样的话。可见，耶稣不是犹太人所说的被鬼附的疯子，就是像主耶稣所说的那样，他是神的儿子，基督。只能两者取其一。

“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”（1:18）我们的主就是这样的一位主。

“于是他们拿石头要打他，耶稣却躲藏，从殿里出去了。”（59节）第八章这样结尾的：

本来是用来打淫被捉住的女人的石头，现在投向了主耶稣。本来那个女人应该被定罪，耶稣代他被定了罪，本来女人应该死，主耶稣却代替她死了。

第八章概括起来，行淫时被捉的女人罪得了赦免，而要用石头打死她的那些人却暴露了他们罪的奴仆的真面目。

“你将自己当作什么人呢？”（53 节）

耶稣说：“你们举起人子以后，必知道我是基督”（28 节），“你们若不信我是基督，必要死在罪中”（24 节）。

弟兄们，你确切晓得了他是谁吗？也知道站在他面前的你是怎样的人了吗？

默想

1. 第八章启示了怎样的耶稣呢？
2. 自称神是父（41）的犹太人的本质是什么？
3. 神透过第八章要向我们说什么话？

17、你说他是怎样的人呢

约 9:1-41

1 耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的。2 门徒问耶稣说：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？”3 耶稣回答说：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。4 趁着白日，我们必须作那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能作工了。5 我在世上的时候，是世上的光。”6 耶稣说了这话，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，7 对他说：“你往西罗亚池子里去洗”（“西罗亚”翻出来，就是“奉差遣”）。他去一洗，回头就看见了。8 他的邻舍和那素常见他是讨饭的，就说：“这不是那从前坐着讨饭的人吗？”9 有人说：“是他。”又有人说：“不是，却是像他。”他自己说：“是我。”10 他们对他说：“你的眼睛是怎么开的呢？”11 他回答说：“有一个人名叫耶稣，他和泥抹我的眼睛，对我说‘你往西罗亚池子去洗’；我去一洗，就看见了。”12 他们说：“那个人在哪里？”他说：“我不知道。”13 他们把从前瞎眼的人带到法利赛人那里。14 耶稣和泥开他眼睛的日子是安息日。15 法利赛人也问他是怎样得看见的。瞎子对他们说：“他把泥抹在我的眼睛上，我去一洗，就看见了。”16 法利赛人中有的说：“这个人不是从神来的，因为他不守安息日。”又有人说：“一个罪人怎能行这样的神迹呢？”他们就起了纷争。17 他们又对瞎子说：“他既然开了你的眼睛，你说他是怎样的人呢？”他说：“是个先知。”18 犹太人不信他从前是瞎眼，后来能看见的，等到叫了他的父母来，19 问他们说：“这是你们的儿子吗？你们说他生来是瞎眼的，如今怎么能看见了呢？”20 他父母回答说：“他是我们的儿子，生来就瞎眼，这是我们知道的。21 至于他如今怎么能看见，我们却不知道；是谁开了他的眼睛，我们也不知道。他已经成了人，你们问他吧！他自己必能说。”22 他父母说这话，是怕犹太人，因为犹太人已经商议定了，若有认耶稣是基督的，要把他赶出会堂。23 因此他父母说：“他已经成了人，你们问他吧！”24 所以法利赛人第二次叫了那从前瞎眼的人来，对他说：“你该将荣耀归给神，我们知道这人是个罪人。”25 他说：“他是个罪人不是，我不知道；有一件事我知道，从前我是眼瞎的，如今能看见了。”26 他们就问他说：“他向你作什么？是怎么开了你的眼睛呢？”27 他回答说：“我方才告诉你们，你们不听，为什么又要听呢？莫非你们也要作他的门徒吗？”28 他们就骂他说：“你是他的门徒，我们是摩西的门徒。29 神对摩西说话，是我们知道的；只是这个人，我们不知道他从哪里来。”30 那人回答说：“他开了我的眼睛，你们竟不知道他从哪里来，这真是奇怪！31 我们知道神不听罪人，惟有敬奉神、遵行他旨意的，神才听他。32 从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。33 这人若不是从神来的，什么也不能作。”34 他们回答说：“你全然生在罪孽中，还要教训我们吗？”于是把他赶出去

了。35 耶稣听说他们把他赶出去，后来遇见他，就说：“你信神的儿子吗？”36 他回答说：“主啊，谁是神的儿子，叫我信他呢？”37 耶稣说：“你已经看见他，现在和你说话的就是他。”38 他说：“主啊，我信！”就拜耶稣。39 耶稣说：“我为审判到这世上来，叫不能看见的，可以看见；能看见的，反瞎了眼。”40 同他在那里的法利赛人听见这话，就说：“难道我们也瞎了眼吗？”41 耶稣对他们说：“你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说‘我们能看见’，所以你们的罪还在。”

第九章一开始就让我们看到了一场神迹的发生。就是耶稣治好了天生就瞎眼的人。透过这个神迹让我们明白了耶稣是谁，以及真正瞎眼的又是谁。

在第 17 节，法利赛人这样问那个瞎眼的人：“他既然开了你的眼睛，你说他是怎样的人呢？”第 9 章可以说就是对这个问题的回答。还有就是要通过这个瞎眼的人让我们知道自己是什么样的人。

第九章和第八章的结构相同。

第八章是由揭发行淫时当场被捉住的女人的罪行开始的，第九章以“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？”开始，同样提出了一个有关于罪的问题。

而且，第八章的结果是行淫被捉的女人的罪得蒙赦免，而那些要用石头打死她的人却暴露了罪的奴仆，魔鬼之子的真面目。同样，第九章一开始说“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？”，恰恰就是这个被犹太人认为是罪人的人，得以重见光明迎接耶稣，反衬出法利赛人是灵里瞎眼的罪人。耶稣说：“你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说‘我们能看见’，所以你们的罪还在”（41 节）。

对于门徒们的疑问，耶稣是这样回答的：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。”（3 节）

“神的作为”归根结底也就是救赎的工作。主耶稣就是为了成就此事而来的。他说“趁着白日，我们必须作那差我来者的工”（4 节）

注意神是怎么样通过这个天生就瞎眼的人来显出神的作为的。

主耶稣吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上。

这个异常的行为预表着什么呢？在马太福音第八章也发生过治好瞎眼的奇事，可那时主耶稣没有用唾沫和泥涂抹在那人的眼睛上。主耶稣不这样做也能使瞎眼的复明，那么他为什么这样做了呢？

主耶稣这样做包含着两层意义：第一 用以证明他确实是天生就瞎眼的。因为，在第 18 节犹太人对他从一出生就瞎眼表示了怀疑。但，他确实是天生瞎眼的，现在复明了。第二 强调了他是瞎眼的。因为，真的有太多的人，不知道自己就是瞎子的事实，失去了治疗的机会。法利赛人就是一个例子。在遇见主耶稣以前，我们都是一个灵里瞎眼的人。第三 也是最根本的目的，就是为了吩咐他“你往西罗亚池子里去洗”。西罗亚翻译过来就是“奉差遣”的意思。（7 节）主耶稣就是这样一位“奉差遣”而来的。第七章和第八章也曾多次有意地强调‘奉差遣’。

第七章 16 节，28 节，29 节，33 节，还有第八章 16 节和 29 节都启示了耶稣是奉差者 即“西罗亚”。

主耶稣把泥抹在瞎子的眼睛上，是为了让我们明白有到西罗亚池子里去洗的必要性。

让我们来看一下圣经是多么的细致入微，一针见血。在马可福音里也出现了一个和第九章一样的盲人。然而他不像这个盲人一样一次就治好了。耶稣第一次把手按在他身上，问他说：“你看见什么了？”他就抬头一看，说：“我看见人了。他们好像树木，并且行走。”（可 8:24）他的视野很模糊。

这不是主耶稣的一时失手造成的。而是要通过这个向我们传达一个信息。联系上下文来看，

是为了向我们展示当时门徒们的属灵的洞察力就像那个人那样微弱。因为主耶稣曾责备门徒说：“你们还不省悟，还不明白吗？你们的心还是愚顽吗？”（可 8:17；21）

同样的道理，第九章为了要通过这个瞎眼的人来证明谁是灵里的瞎眼的，以及见证耶稣是谁，所以才用了把泥抹在瞎眼的人眼睛上的方法的。

面对“他既然开了你的眼睛，你说他是怎样的人呢？”的逼问，那个人的回答真的令人吃惊，可见他的属灵的眼睛也渐渐明亮起来了。开始他说“有一个人名叫耶稣、、、”（11节）第二次是说“是个先知”（17节）第三次回答中有这样一句说“这人若不是从神来的，什么也不能作。”（33节）最后，他说：“主啊，我信！”就拜耶稣。（38节）

真的很奇妙。不但他的肉眼得了医治，连属灵的眼睛也睁开了。他对法利赛人说“我方才告诉你们，你们不听，为什么又要听呢？莫非你们也要作他的门徒吗？”（27节）这言外之意不就是说他自己已经决心作主耶稣的门徒了吗？

主耶稣使瞎眼人复明的日子是安息日。所以法利赛人议论耶稣说：“这个人不是从神来的，因为他不守安息日。”（16节）又第二次叫了那从前瞎眼的人来，对他说：“你该将荣耀归给神，我们知道这人是个罪人。”（24节）

这时，神用这个从前是瞎眼的卑贱的人做见证。他说：“他是个罪人不是，我不知道；有一件事我知道，从前我是眼瞎的，如今能看见了。”（25节）“他开了我的眼睛，你们竟不知道他从哪里来，这真是奇怪！我们知道神不听罪人，惟有敬奉神、遵行他旨意的，神才听他”（30-31节）

一向自以为是说自己在律法上无可指摘的法利赛人在这个天生就是瞎眼的人面前无地自容。可见，仪文的职事在圣灵的职事面前是多么的无力。

他们恼羞成怒训斥那人说“你全然生在罪孽中，还要教训我们吗？”于是把他赶出去了。

“那字句是叫人死，精意是叫人活（“精意”或作“圣灵”）”（林后 3:6）。

耶稣听说他们把他赶出去，后来遇见他，就说：“你信神的儿子吗？”他回答说：“主啊，谁是神的儿子，叫我信他呢？”耶稣说：“你已经看见他，现在和你说话的就是他。”他说：“主啊，我信！”就拜耶稣。（35-38节）

这也是第九章的高潮部分。第四章中主耶稣也曾对撒玛利亚女人说“这和你说话的就是他”（26节）

我们不能把注意力完全集中在瞎眼的得医治的神迹上。不能以这个神迹为依据一味地追求病得医治，心愿得偿。主耶稣通过这个神迹要对我们说的是：“我为审判到这世上来，叫不能看见的，可以看见；能看见的，反瞎了眼。”（39节）

这句话也可以说是第九章的结论。

“我为审判来到这世上”，这句话不是说主耶稣是实行审判来了，这个审判指的是耶稣基督来到世上，不可避免地要将世界分成两部分——信的和不信的，得救的和灭亡的，天堂和地狱。

第9章16节，看见同一个神迹发生的人也分成两派“互相争论”起来。第10章19节也说：“犹太人为这些话又起了纷争”。

那么他们分成两派的原因是什么呢？在于“瞎眼的”得看见。承认自己是瞎眼的人，即承认自己是罪人的人就得看见，说自己不是瞎眼不承认自己是罪人的人反成了瞎眼。

我们讲道的时候一定也要讲神的审判。严格意义上讲，只挑选信徒爱听的讲，只为了满足他们而讲道这不是真正的讲道。所讲的道中，应该有审判的功能。（参考 约 12:48）

“你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说‘我们能看见’，所以你们的罪还在。”（41节）

下面我们来整理一下，第九章给我们的信息就是：神的作为就是叫瞎眼的得看见，叫能看见的反成了瞎眼；叫被认为是罪人的人得拯救，叫自以为是义人的人反被定为罪人。

你是否曾经告白说你自己一出生就是瞎眼的呢？

不但一出生就是瞎眼，在母腹里时就是眼瞎的，是的，“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。”（诗 51:5）

这是否也是你的告白呢？

默想

1. 第九章中真正的（灵里的）瞎眼的是谁？
2. 一出生就是瞎眼的人是什么人的代表？
3. 耶稣基督的到来，使世上发生了什么事？（39 节）

18、我是好牧人

约 10:1-21

1 “我实实在在地告诉你们：人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。2 从门进去的，才是羊的牧人。3 看门的就给他开门，羊也听他的声音。他按着名叫自己的羊，把羊领出来。4 既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。5 羊不跟着生人，因为不认得他的声音，必要逃跑。”6 耶稣将这比喻告诉他们，但他们不明白所说的是什么意思。7 所以耶稣又对他们说：“我实实在在地告诉你们：我就是羊的门。8 凡在我以先来的，都是贼，是强盗，羊却不听他们。9 我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。10 盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要叫羊（或作“人”）得生命，并且得的更丰盛。11 我是好牧人，好牧人为羊舍命。12 若是雇工，不是牧人，羊也不是他自己的，他看见狼来，就撇下羊逃走。狼抓住羊，赶散了羊群。13 雇工逃走，因他是雇工，并不顾念羊。14 我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。15 正如父认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命。16 我另外有羊，不是这圈里的；我必须领它们来，它们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。17 我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。18 没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来，这是我从我父所受的命令。”19 犹太人为这些话又起了纷争。20 内中有好些人说：“他是被鬼附着，而且疯了，为什么听他呢？”21 又有人说：“这不是鬼附之人所说的话，鬼岂能叫瞎子的眼睛开了呢？”

今天的经文中，启示了耶稣是谁呢？第 7 节说：“我就是羊的门”。11 节和 14 节说：“我是好牧人”。这是耶稣说过的“我是、、、”的第三个和第四个宣言。而且，在此，与好牧人相对的贼和强盗也一起登台亮相了。

我们可以把今天的经文联想为一幅图画。在青青的草原上有成群的羊。其中有个羊圈，羊圈只有羊进出的一扇门，门前有一个好牧人。贼和强盗虎视眈眈地盯着羊，在门外徘徊。而且，“另外有羊，不是这圈里的”（16 节），也在圈外彷徨不定。

第十章开始耶稣就说：

“我实实在在地告诉你们：人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。从门进去的，才是羊的牧人”

主耶稣先在第 1-6 节用了个一般性的比喻说明了盗贼和牧人的不同。又在第 11 节和 12 节里比较了牧人和雇工的不同。

“但他们不明白所说的是什么意思”（6 节）

这里，不是说他们没有听懂主耶稣所打的比喻，而是他们没有理解比喻的蕴意，即他们没有认识到自己不是好牧人而是像盗贼一样的假牧者。

第十章和第九章是相联接的。（10:21）第九章里，主耶稣使生来就是瞎眼的人重见光明了。但是，那些自称是百姓牧人的法利赛人并没有和他一起欢呼，一起庆贺。

别说是祝贺了，就因为他说“他是个罪人不是，我不知道；有一件事我知道，从前我是眼瞎的，如今能看见了。”（25节），为主作了见证，不仅是他就连他的父母都大受牵连了，最后，“把他赶出去了”（34节）也就是把他赶出了会堂（从此不算他为信徒）。

这是牧人应该有的行为吗？那些犹太人的领袖们至此还是没有认识到自己正在利用教会的职权实行强暴统治，与贼和强盗没什么区别。

而且，他们对圣经的理解也非常迟钝。他们所考究的旧约圣经中明明记载了神对假牧人的警告和预言要立一个好牧人，他们却依然对此这样的愚钝无知。

以西结书 34 章耶和華曾借着先知的口指责说：“人子啊，你要向以色列的牧人发预言攻击他们，说主耶和華如此说：祸哉！以色列的牧人只知牧养自己。牧人岂不当牧养群羊吗？你们吃脂油，穿羊毛、宰肥壮的，却不牧养群羊。瘦弱的，你们没有养壮，有病的，你们没有医治，受伤的，你们没有缠裹，被逐的，你们没有领回，丧失的，你们没有寻找；但用强暴严严地辖制。”（2-4节）“使用强暴严严地辖制”也就是用暴力强行掠夺，即强盗。

主耶和華说：“我指着我的永生起誓，我的羊因无牧人就成为掠物，也作了一切野兽的食物。”（结 34:8）并应许说：“我必立一牧人照管他们，牧养他们，就是我的仆人大卫。他必牧养他们，作他们的牧人。”（23节）

这句话就是在预言弥赛亚，主耶稣在约翰福音第十章说“我就是好牧人”，说明了神的预言已经成就了。而那些教权主义者，他们为难出生就瞎眼的人和他的父母，并质问耶稣说“难道我们也瞎了眼吗？”，公然地对抗耶稣。他们明明就是贼和强盗，可他们自己却不知悔悟。

以赛亚书 56 章 10-11 节警告无知的牧人：“他看守的人是瞎眼的，都没有知识，都是哑巴狗，不能叫唤；但知作梦、躺卧、贪睡。这些狗贪食，不知饱足。这些牧人不能明白，各人偏行己路，各从各方求自己的利益。”

主耶稣时代的那些宗教领袖们对这话再熟悉不过了，但是他们却不知道自己就是那样的瞎眼人，就是那无知的牧人，甚至在听了主耶稣的话以后还是执迷不悟。

那么，用强暴辖制羊群的，灵里瞎眼的，不能对神的话做出正确反应的，麻木无知的牧人指的是谁呢？

首先，在先知以赛亚和以西结时代的宗教领袖是这样一种光景，同时，这也是对主耶稣时代宗教状况的一种预表。然而，如果我们的理解就仅限于此的话，我们也将会成为那样的对神的话语愚钝无知的人。

这也是对所有时代的宗教领袖提出的警告。因此，无论哪一个时代的教会领袖都应该不断地审查自己：我是一个像为羊舍命的好牧人那样的神的仆人，还是一个雇工，或是一个盗贼。如果说当时的宗教领袖们是盗贼的话，那么，就意味着任何一个时代都有可能出现这种盗贼。

首先，我们先来分析一下主耶稣所说的这句话：“我是羊的门”。

但耶稣不是羊群进出的众多门中的一个，而是羊可以进出的唯一的门。

本章第一节说：“人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗”，暗示了羊只有一个进出的门。

14 章 6 节对此作出了明确的解释。

“我就是道路、真理、生命，若不藉着我，没有人能到父那里去。”，说明再没有别的门。

10 章 9 节说：“我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃”，这门是通向拯救的门。

第九章的那个出生就瞎眼的人就是进入此门而得救的人之一。主耶稣问他：“你信神的儿子吗？”他回答说：“主啊，谁是神的儿子，叫我信他呢？”耶稣说：“你已经看见他，现在和你说话的就是他。”主耶稣站在门前迎接他，引他进入了永生。

其次，我们再来分析一下主耶稣所说的第二句话“我是好牧人”。耶稣所阐述的好牧人的标准就是“好牧人为羊舍命”（死在十字架上）。15 节，主耶稣说“我为羊舍命”。这不是指

单纯的父母为儿女作的牺牲。我们的好牧人耶稣基督为了拯救我们死在十字架上，我们要时刻铭记这一点，因为这一点至关重要，甚至关乎生死。

主耶稣不是用教训拯救了我们，也不是用神迹奇事拯救了我们。更不是说只要神的独生子来到世界上拯救的事工就自动成就了。他是“背负世人罪孽的神的羔羊”（1:29节），“摩西在旷野怎样举蛇”（3:14节）他也要怎样在十字架上被举起来。

正如耶稣自己所说的“我是好牧人，好牧人为羊舍命”。是他的死换来了我们的生。相比之下，“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏”。救赎史实际上就是这两种势力的战争史。撒旦魔鬼不失时机地要杀害，要毁灭，而神总是时时地要我们因他的爱和恩典得生命，而且得的更丰盛。为此神差下了他的独生爱子。

主耶稣说“没有人夺我的命去，是我自己舍的”（18节）是的，主耶稣自愿为我们献上，这是爱的自然流露。

如果是因为被逼无奈上十字架的话，那么他的死对我们又有什么益处呢？不，主耶稣不是被逼无奈的，而是他甘愿为救我们舍命。

这也是基督教与其他宗教不同的地方。为什么说只有耶稣基督是门是道路呢？因为只有耶稣基督为我们的生命代赎。其它宗教中并没有代赎教义。所以，彼得在一次讲道中见证说：“除他以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”（徒4:12）

“我另外有羊，不是这圈里的；我必须领它们来”（16节）这是为羊舍命的好牧人的心愿。著名的非洲的宣教士大卫·李文斯敦的墓碑上就刻着这句话。那么，谁来完成主耶稣的心愿呢？要记住，你们是要领它们到圈里来的小牧人。每一个爱耶稣的人都是小牧人。“到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。”（彼前5:4）

耶稣基督是引我们通向永生的唯一的门。

只有耶稣基督是为羊舍命的“好牧人”。

默想

1. “我是羊的门”有什么意义。
2. “好牧人”的标准是什么？
3. 犹太人宗教领袖们没有明白什么？（6节）
4. 你是否也没有明白呢？

19、你若是基督，就明明地告诉我

约10:22-42

22 在耶路撒冷有修殿节，是冬天的时候。23 耶稣在殿里所罗门的廊下行走。24 犹太人围着他，说：“你叫我们犹疑不定到几时呢？你若是基督，就明明地告诉我们。”25 耶稣回答说：“我已经告诉你们，你们不信。我奉我父之名所行的事可以为我作见证。26 只是你们不信，因为你们不是我的羊。27 我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。28 我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。29 我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。30 我与父原为一。”31 犹太人又拿起石头来要打他。32 耶稣对他们说：“我从父显出许多善事给你们看，你们是为哪一件拿石头打我呢？”33 犹太人回答说：“我们不是为善事拿石头打你，是为你说僭妄的话；又为你是个人，反将自己当作神。”34 耶稣说：“你们的律法上岂不是写着‘我曾说你们是神’吗？35 经上的话是不能废的。若那些承受神道的人，尚且称为神；36 父所分别为圣，又差到世间来的，他自称是神的儿子，你们还向他说‘你说僭妄的话’吗？37 我若不行我父的事，你们就不必信我；38 我若行了，你们纵然不信我，也当信这些事，叫你们又知道又明白父在我里面，我也在父里面。”39 他们又要拿他，他却逃出他们的手走了。40 耶稣又往约旦河外去，到了约翰起初施洗的地方，就住

在那里。41 有许多人来到他那里，他们说：“约翰一件神迹没有行过，但约翰指着这人所说的一切话都是真的。” 42 在那里信耶稣的人就多了。

本段经文内容由犹太人围着耶稣问“你叫我们犹疑不定到几时呢？你若是基督，就明明地告诉我们。”（24 节）展开的。

“你若是基督，就明明地告诉我们”，今天的经文就是针对这个问题的回答。约翰福音一直以来的焦点都是“耶稣是谁”。

约翰开篇就讲了经文的背景：“冬天的时候在耶路撒冷有修殿节”。仔细观察的话，会发现约翰福音是以节期为背景来记录耶稣的行迹的。

第二章主耶稣洁净圣殿是在逾越节，第五章治好三十八年病人也是在犹太人的一个节期。第六章在“犹太人的逾越节近了”的时候行的五饼二鱼行神迹。第七章主耶稣在犹太人的住棚节时来到耶路撒冷高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝”。第十章，是在修殿节时候，主耶稣在圣殿里的所罗门廊下行走时，与犹太人发生的辩论。第十二章，耶稣骑着驴驹进耶路撒冷时的时间背景也是逾越节。我们推算耶稣公开事工的时间是三年，其依据就是约翰福音对耶稣三次守逾越节的记述。（2:13，6:4，12:1）

以节期为背景线索记述的原因在于为了给读者一个确据，而更有说服力。在这层意义上，先说一下本段经文的背景，修殿节的由来就显得尤为必要了。

大约在主前 2 世纪时，希腊皇帝阿提阿古四世率军攻入圣城耶路撒冷，在圣殿内摆上宙斯的像，把猪作为祭物献在祭坛上，使犹太人蒙受奇耻大辱。从那以后，犹太人就苦苦盼望出现一个拯救者能救他们脱离苦海。那时，出现的拯救者就是犹太马加比。他率领犹太人击退希腊军队，砸碎他们的偶像，洁净了圣殿。从圣殿被玷污后到重新恢复原貌持续了三年的时间。为了纪念此事而设了修殿节。

在这样的背景之下，犹太人缠着耶稣问：“你叫我们犹疑不定到几时呢？你若是基督，就明明地告诉我们。”

因为犹太人当时是在罗马帝国统治之下，他们在等待着一个像率众打败希腊军的马加比一样的基督出现，好带领他们打败罗马军队，脱离罗马人的控制。他们这话的意思就是问耶稣“你到底是不是我们期待的基督？如果是的话，请快一点告诉我们，别折磨我们了”。

但是，主耶稣并不能给他们一个满意的答复。因为他们期待的基督是一个带有政治色彩的基督。主耶稣虽然是基督，却不是他们所盼望的那个“基督”。

主耶稣回答他们说：“我已经告诉你们，你们不信。我奉我父之名所行的事可以为我作见证。只是你们不信，因为你们不是我的羊。”（25-26 节）

主耶稣把百姓比作羊，把自己比作了牧人。

摩西在临终前向耶和華祈祷说：“愿耶和華万人之灵的神，立一个人治理会众，可以在他们面前出入，也可以引导他们，免得耶和華的会众如同没有牧人的羊群一般。”（民 27:16-17）

从救赎史的观点上看，摩西所期待的那个牧人是约书亚呢？是大卫呢？还是马加比呢？

主耶稣的话给了我们判断的根据——“我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。”（28 节）

这句话里包含着两层意思。第一：“我又赐给他们永生，他们永不灭亡”这句话说明了唯有耶稣是能赐给羊生命的“那一位牧人”。第二：“谁也不能从我手里把他们夺去”说明耶稣时刻提防着敌人，他是唯一可以保证羊群安全的王。

犹太马加比给犹太人的不是永远的胜利。

希伯来书四章八节的经文说“若是约书亚已叫他们享了安息，后来神就不再提别的日子了”，说明率领以色列人征服迦南地的约书亚也没有给他们带来永远的安息。

主耶稣说“我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。”，见证说

明了他就是来赐给我们永生，胜利，安全和安息的那一位牧人。主耶稣又接着说：“我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去”（29节）。这为我们得救立下了最安全，最有力的保障。主耶稣基督抓着我们的一只手，比万有都大的天父抓着我们的另一只手。有人说要想从父神手中夺走一个信徒真的是比登天摘月还要难。

主耶稣在修殿节时说这句话，其意义之重大更是显而易见的。

他们苦苦等待的王时是像大卫一样的王，他们期待的勇士是像马加比一样的将军，然而来的却是万王之王，万主之主的耶稣基督。谁也不能从子的手里把他们夺去，而且谁也不能从父的手里把他们夺去，显然结论就是“我与父原为一。”（30节）这位就是比大卫王还要大，与马加比无法相提并论的全知全能的神。他是我们的拯救者，也就是要伤蛇的头的女人的后裔，他要败坏那掌死权的魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。（来2:14~15）“我和父原为一”就是对于犹太人的疑问“你若是基督，就明明地告诉我”的明确的回答。

然而，他们竟然又要拿石头打耶稣。请注意他们所说的话“我们不是为善事拿石头打你，是为你说僭妄的话；又为你是个人，反将自己当作神”（33节）。他们对耶稣行善事没有丝毫的疑异，只是无法接受耶稣是神的儿子，是为我们的生命代赎的救主，是要再临的审判主。他们无法逾越这条认识上的鸿沟。

弟兄啊，你是否是因为主耶稣行善事，即治病救人，给你赐福，为你解决困难才跟随主耶稣的呢？

主耶稣是赐给我们永生的神的儿子基督，是昔在，今在永在的神，是我们的王，正如他所言“谁也不能从耶稣手里把我们夺去”。现在，我们都在他的手中。

默想

1. 犹太人苦苦等待的弥赛亚是什么样的弥赛亚呢？
2. 第28节暗含的两层意思是什么？
3. 你所相信的弥赛亚是什么样的弥赛亚呢？

20、复活在我，生命也在我

约11:1-53

1 有一个患病的人，名叫拉撒路，住在伯大尼，就是马利亚和她姐姐马大的村庄。2 这马利亚就是那用香膏抹主，又用头发擦他脚的，患病的拉撒路是她的兄弟。3 她姐妹两个就打发人去见耶稣说：“主啊，你所爱的人病了。”4 耶稣听见就说：“这病不至于死，乃是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。”5 耶稣素来爱马大和她妹子并拉撒路，6 听见拉撒路病了，就在所居之地仍住了两天。7 然后对门徒说：“我们再往犹太去吧！”8 门徒说：“拉比，犹太人近来要拿石头打你，你还往那里去吗？”9 耶稣回答说：“白日不是有十二小时吗？人在白日走路，就不至跌倒，因为看见这世上的光；10 若在黑夜走路，就必跌倒，因为他没有光。”11 耶稣说了这话，随后对他们说：“我们的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他。”12 门徒说：“主啊，他若睡了，就必好了。”13 耶稣这话是指着他死说的，他们却以为是说照常睡了。14 耶稣就明明地告诉他们说：“拉撒路死了。15 我没有在那里就欢喜，这是为你们的缘故，好叫你们相信。如今我们可以往他那里去吧！”16 多马，又称为低土马，就对那同作门徒的说：“我们也去和他同死吧！”17 耶稣到了，就知道拉撒路在坟墓里已经四天了。18 伯大尼离耶路撒冷不远，约有六里路。19 有好些犹太人来看马大和马利亚，要为她们的兄弟安慰她们。20 马大听见耶稣来了，就出去迎接他，马利亚却仍然坐在家里。21 马大对耶稣说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。22 就是现在，我也知道，你无论向神求什么，神也必赐给你。”23 耶稣说：“你兄弟必然复活。”24 马大说：“我知道在末日复活的时候，他必复活。”25 耶稣对她说：“复活在我，生命也在我；信我的人，虽然死了，也必复活。26 凡活着信我的人必永远不死。你信这话吗？”

27 马大说：“主啊，是的，我信你是基督，是神的儿子，就是那要临到世界的。” 28 马大说了这话，就回去暗暗的叫她妹子马利亚说：“夫子来了，叫你。” 29 马利亚听见了，就急忙起来，到耶稣那里去。30 那时，耶稣还没有进村子，仍在马大迎接他的地方。31 那些同马利亚在家里安慰她的犹太人，见她急忙起来出去，就跟着她，以为她要往坟墓那里去哭。32 马利亚到了耶稣那里，看见他，就俯伏在他脚前，说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。” 33 耶稣看见她哭，并看见与她同来的犹太人也哭，就心里悲叹，又甚忧愁，34 便说：“你们把他安放在哪里？” 他们回答说：“请主来看。” 35 耶稣哭了。36 犹太人就说：“你看他爱这人是何等恳切。” 37 其中有人说：“他既然开了瞎子的眼睛，岂不能叫这人不死吗？” 38 耶稣又心里悲叹，来到坟墓前。那坟墓是个洞，有一块石头挡着。39 耶稣说：“你们把石头挪开。” 那死人的姐姐马大对他说：“主啊，他现在必是臭了，因为他死了已经四天了。” 40 耶稣说：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？” 41 他们就把石头挪开。耶稣举目望天说：“父啊，我感谢你，因为你已经听我！ 42 我也知道你常听我。但我说这话，是为周围站着的众人，叫他们信是你差了我来。” 43 说了这话，就大声呼叫说：“拉撒路出来！” 44 那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾。耶稣对他们说，“解开，叫他走！” 45 那些来看马利亚的犹太人见了耶稣所作的事，就多有信他的。46 但其中也有去见法利赛人的，将耶稣所作的事告诉他们。47 祭司长和法利赛人聚集公会，说：“这人行好些神迹，我们怎么办呢？ 48 若这样由着他，人人都要信他，罗马人也要来夺我们的地土和我们的百姓。” 49 内中有一个人，名叫该亚法，本年作大祭司，对他们说：“你们不知道什么。50 独不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。” 51 他这话不是出于自己，是因他本年作大祭司，所以预言耶稣将要替这一国死。52 也不但替这一国死，并要将神四散的子民都聚集归一。53 从那日起他们就商议要杀耶稣。

第十一章耶稣行了，使拉撒路从死里复活的神迹。这个神迹是约翰福音所记述的七个神迹中的最后一个。第一个神迹是迦拿婚宴上变水为酒，最后一个神迹是有关死的问题，这是作者特意安排的，其用意颇深。

使徒约翰在主耶稣所行的神迹奇事中只是选择性地记述了七个。同时，也记录了主耶稣所发表的七个宣言，例如 我是生命粮，我是世界的光，我是好牧人等等。

为什么安排这样的结构呢？因为，这七个神迹和七个宣言有着密不可分的内在联系。例如，主耶稣使五千人吃饱的同时宣告了“我是生命粮”（6:48），在治好生来就瞎眼的人的同时宣告“我是世界的光”（8:12）。

前面已经说过，使徒约翰述说这些神迹的目的就是为要见证‘耶稣是谁’。那么，第十一章是怎样见证了耶稣的呢？第 25 节说：“复活在我，生命也在我”（原文是我是复活，我是生命）。这是主耶稣在使死了四天的拉撒路从死里复活时讲的第五个宣言。主耶稣听见拉撒路病了的的消息后，说：“这病不至于死，乃是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。”就在所住之处又住了两天。耶稣说“不至于死，乃是为神的荣耀”，在第 9 章主耶稣指着生来就瞎眼的人也说“要在他身上显出神的作为来”（9:3）。可见，所有的事都不是偶然发生的，都有其深意。

主耶稣要通过拉撒路的死启示我们什么呢？我们从耶稣的祷告中可以找到答案：“我说这话，是为周围站着的众人，叫他们信是你差了我来”（42 节）

说了这话，就大声呼叫说：“拉撒路出来！”。

耶稣行神迹使拉撒路死后四天从死里复活，使神得了荣耀，也见证了耶稣是神的儿子，也使人们看见了神的荣耀。（40 节）

那么，今天神也要通过这种方式来得荣耀吗？拉撒路的奇迹会重演吗？不会。但这并不是因为神的能力有限，我们要从神迹的目的和意义来分析。圣经里不是随时随地都发生神迹的。出埃及时代，以利亚和以利沙时代，做巴比伦俘虏期间，以及主耶稣时代和使徒时代之所以有神迹发生，是因为特定的历史环境下神特别的允许，有其特定的意义和目的。

现在，神已将耶稣就是神的儿子基督这个最完备的启示赐给了我们，它就是圣经。这经里有神亲自做的见证，也有神迹启示，还有亲眼目睹一切的使徒的见证。没有丝毫的不足之处。

如今，我们通过这经就可以知道耶稣是神的儿子，因信他就可以得永生。旧约时代的人们因见了神迹而信，而现在我们是要通过看圣经里神的话语而信的，那时他们是眼睛看见以后才信的，而现在神为我们开了一条眼不能见的信心之路。

所以，当今的信徒，不应该惧怕死亡，应该心存对天国的盼望和对复活的确信，坦然无惧地面对一切，将荣耀归于神和主耶稣基督。

那么，主耶稣为什么不直接说“生命在我”，而说“复活在我，生命也在我”呢？

是的，生命在主里头（1:4），但是主耶稣要想把这个生命给我们，他必须要从死里复活。这就是主耶稣这样说的原因所在。有一粒麦子，在它的里面有生命，但是，这粒麦子只有落在土里死了，结出许多籽粒来，这才叫复活的生命。

哥林多前书 15 章 45 节说：“首先的人亚当成了有灵的活人，末后的亚当成了叫人活的灵。”如果，主耶稣基督不在十字架上死而复活的话，他就不能成为叫人活的灵。

那么，主耶稣是怎样对待死亡的呢？33 节说：主耶稣“心里悲叹，又甚忧愁”。38 节又一次说“耶稣又心里悲叹”。“悲叹”这个词在原文里是强烈愤恨的意思。那么，主耶稣为什么愤恨，又愤恨什么呢？如果我们想一想死是从哪里来的（罗 5:12）是从谁来的，自然就会明白了。

圣经说：“罪是从一人入了世界，死又是从罪来的”（罗 5:12），圣经称撒旦是“掌死权的，就是魔鬼”（来 2:14）。

主耶稣看着“一生因怕死而为奴仆的人”，不禁心中甚是忧愁（33 节）。后来，来到已死的拉撒路面前时，主耶稣哭了（35 节），他不是单纯的因难过而流泪，而是“他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦”（赛 53:4），因心里悲叹忧愁而流泪。

神早在创世之时就告诫撒旦说：“我又要叫你和你女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。”（创 3:15）

从那日起，撒旦对神的儿女的仇视就一刻也没有缓和过，而且随着时间的推移这种仇视的强度是有增无减。“因为魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿的”（启 12:12），“如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人”（彼前 5:8）。

但是，作为神的儿女的我们是不是对撒旦的这种仇视太过于无知了呢？是不是现在还是在频频地受骗上当（林后 2:11），上了当后不但不痛恨撒旦魔鬼，反而回头来埋怨神呢？

第 11 章的主题不是“死亡”，而是在死亡的阴影前大放光彩的“荣耀”。荣耀这个词，时常与神联系在一起。主耶稣在坟墓前说：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”（40 节）。

在第 4 节主耶稣已经说过“这病不至于死，乃是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀”。这里谈到死和荣耀，也就是说，并不是死了一切就都结束了，死一定要升华到荣耀，因为只有这样复活的耶稣基督才能取得最终胜利。

对于信的人来讲，死意味着什么呢？主耶稣说：“信我的人，虽然死了，也必复活。凡活着信我的人必永远不死。你信这话吗？”（26 节）

主说“信我的人，虽然死了，也必复活”。是的，因为复活在主，生命也在主，所以这是可能的。没有比这更大的能力，也没有比这更使人有盼望的。主又说“凡活着信我的人必永远不死”。这句话的意思不是说信的人肉身不死，而是说信的人有复活的生命，这复活的生命永远不死。这一切，都要借着主耶稣的复活才会才能实现。

如果主耶稣基督没有复活的话，人类的命运会怎样呢？我想，人类必定永远成为掌死权的魔鬼的奴仆。

所以，信的人无论发生什么事情，无论在什么样的环境下都要“让神得荣耀，使神的儿子

得荣耀”（4节）。也要使周围的人通过你的生活看见神的荣耀。

弟兄啊！盼望你能有这样的行为见证。

更盼望日后你的死也能成为一个好见证，也能让神得荣耀，让耶稣基督得荣耀，让周围的人看见神的荣耀。

默想

1. 神使拉撒路从死里复活的目的是什么？
2. 现在，通过什么满足了神的这个目的（心愿）？
3. 主耶稣对什么愤恨不已？
4. 分享对“虽然死了，也必复活”，和“复活在我，生命也在我”的理解和感受。

21、这世界的王要被赶出去

约 12:1-50

1 逾越节前六日，耶稣来到伯大尼，就是他叫拉撒路从死里复活之处。2 有人在那里给耶稣预备筵席，马大伺候，拉撒路也在那同耶稣坐席的人中。3 马利亚就拿着一斤极贵的真哪哒香膏抹耶稣的脚，又用自己头发去擦，屋里就满了膏的香气。4 有一个门徒，就是那将要卖耶稣的加略人犹大，5 说：“这香膏为什么不卖三十两银子周济穷人呢？”6 他说这话，并不是挂念穷人，乃因他是个贼，又带着钱囊，常取其中所存的。7 耶稣说：“由她吧！她是为我安葬之日存留的。8 因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。”9 有许多犹太人知道耶稣在那里，就来了，不但是为耶稣的缘故，也是要看他从死里所复活的拉撒路。10 但祭司长商议连拉撒路也要杀了，11 因有好些犹太人为拉撒路的缘故，回去信了耶稣。12 第二天，有许多上来过节的人，听见耶稣将到耶路撒冷，13 就拿着棕树枝，出去迎接他，喊着说：“和散那！奉主名来的以色列王是应当称颂的。”14 耶稣得了个驴驹，就骑上，如经上所记的说：15 “锡安的民哪（‘民’原文作‘女子’），不要惧怕，你的王骑着驴驹来了。”16 这些事门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后，才想起这话是指着他写的，并且众人果然向他这样行了。17 当耶稣呼唤拉撒路叫他从死复活出坟墓的时候，同耶稣在那里的众人就作见证。18 众人因听见耶稣行了这神迹，就去迎接他。19 法利赛人彼此说：“看哪，你们是徒劳无益，世人都随从他去了。”20 那时，上来过节礼拜的人中，有几个希腊人。21 他们来见加利利伯赛大的腓力，求他说：“先生，我们愿意见耶稣。”22 腓力去告诉安得烈，安得烈同腓力去告诉耶稣。23 耶稣说：“人子得荣耀的时候到了。24 我实实在在地告诉你们：一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。25 爱惜自己生命的，就丧失生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。26 若有人服侍我，就当跟从我；我在哪里，服侍我的人也要在那里；若有人服侍我，我父必尊重他。”27 “我现在心里忧愁，我说什么才好呢？父啊，救我脱离这时候，但我原是为这时候来的。28 父啊，愿你荣耀你的名。”当时就有声音从天上来说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”29 站在旁边的众人听见，就说：“打雷了。”还有人说：“有天使对他说话。”30 耶稣说：“这声音不是为我，是为你们来的。31 现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。32 我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”33 耶稣这话原是指着自己将要怎样死说的。34 众人回答说：“我们听见律法上有话说基督是永存的，你怎么说人子必须被举起来呢？这人子是谁呢？”35 耶稣对他们说：“光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们；那在黑暗里行走的，不知道往何处去。36 你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。”耶稣说了这话，就离开他们，隐藏了。37 他虽然在他们面前行了许多神迹，他们还是不信他。38 这是要应验先知以赛亚的话，说：“主啊，我们所传的有谁信呢？主的膀臂向谁显露呢？”39 他们所以不能信，因为以赛亚又说：40 “主叫他们瞎了眼、硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。”41 以赛亚因为看见他的荣耀，就指着他说这话。42 虽然如此，官长中却有好些信他的，只因

法利赛人的缘故，就不承认，恐怕被赶出会堂。43 这是因他们爱人的荣耀过于爱神的荣耀。44 耶稣大声说：“信我的，不是信我，乃是信那差我来的。45 人看见我，就是看见那差我来的。46 我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。47 若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。48 弃绝我、不领受我话的人，有审判他的，就是我所讲的道在末日要审判他。49 因为我没有凭着自己讲，惟有差我来的父已经给我命令，叫我说什么，讲什么。50 我也知道他的命令就是永生。故此，我所讲的话正是照着父对我所说的。”

第 12 章中，主耶稣骑着驴驹进了耶路撒冷，受难周开始了。在主耶稣进耶路撒冷之前，马利亚把极贵的香膏膏在了耶稣的脚上。主耶稣进耶路撒冷之后，又有希腊人来求见耶稣。这些事并不是风马牛不相及的，而是相互之间有着密切的关系。

首先，主耶稣为什么要上耶路撒冷去呢？答案只有一句话，那就是他上十字架的时候到了。以前他总说时候还没有到，现在时候到了。主耶稣说“我原是为这时候来的”（27 节），是的，主耶稣的一切圣工都是在为这个时候做准备。

约翰福音一直关注着这个时候。第二章四节主耶稣说：“我的时候还没有到”；第七章六节又说：“我的时候还没有到”；第七章三十节和第八章二十节主耶稣说：“只是没有人下手，因为他的时候还没有到”；最后在第十二章二十三节主耶稣说：“人子得荣耀的时候到了”。

“我原是为这时候来的”，这就是主耶稣的事工的核心部分。

诗篇第 118 篇 24-25 节写到：“这是耶和华所定的日子，我们在其中要高兴欢喜。耶和华啊，求你拯救！耶和华啊，求你使我们亨通！”预言了众人要为了这一时刻高唱和散那。

马利亚为了这个时候用极贵的香膏抹主耶稣的脚。主耶稣对拦阻她的人说：“由她吧！她是为我安葬之日存留的”（7 节）。是的，马利亚的香膏和不知名的农夫的驴驹都是为了这个时候预备的。

第二天，主耶稣骑着驴驹进了耶路撒冷。撒迦利亚书（9:9）已经预言了这一点。那么，主耶稣为什么要以这种方式入城呢？

原因有两点。第一是因为耶稣是以胜利的君王形象入城的。

第 12 章出现了两个王。一个是伴着“和散那，奉主名来的以色列王是应当称颂的”的赞歌入城的耶稣基督，另一个王是被耶稣称之为“世界的王”的“管辖这幽暗世界的”（弗 6:12）撒旦。这两个王展开了一场大决战。

主耶稣为被钉在十字架上而来，自己送羊入了虎口。看起来好像是撒旦胜利主耶稣败下了阵来。然而，这里却隐藏着一个极大的秘密。“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来”（24 节），这句话里就暗藏着神的大智慧。

主耶稣上十字架的日子就是魔鬼受审判的日子，也就是女人的后裔伤蛇的头的日子。

主耶稣宣告说：“现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去”（31 节）。是的，审判管辖这个世界的王，把他赶出去，建立起神的国，这就是主耶稣来到地上的最高使命。

所以，主耶稣像一个凯旋而归的将军一样入了耶路撒冷。

但是，主耶稣不是一个用武力来征服世界的政治人物。正如撒迦利亚书 9 章 9 节预言的那样：“看哪，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的驹子。”，我们的主耶稣是“和平的君王”（赛 9:6）。这就是主耶稣基督骑驴驹进耶路撒冷的第二个原因。

这时，希腊人来求见耶稣说：“我们愿意见耶稣”（21 节）。在此之前也应该有过外邦人求见耶稣的情况，但是作者约翰为什么都没有记录，而偏偏在耶稣为成就救恩进入耶路撒冷的时候，把希腊人作为外邦人的代表推上了舞台呢？

这意味着耶和华的预言成就了——“万军之耶和华说：从日出之地到日落之处，我的名在

外邦中必尊为大”（玛 1:11）我相信主耶稣接见了他们，但更重要的是主耶稣对他们说的“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”（32 节）。

希腊人来求见耶稣，并不是问题的焦点，焦点在于要使外邦人也得到救恩，主耶稣必须要从地上被举起来，也就是被钉在十字架上。

主耶稣说“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我”，意思也就是说，那时候，不分犹太人还是外邦人，所有的人都要归向我。“耶稣这话原是指着自己将要怎样死说的”（33 节）希腊人这个时候登场，也就是为了向我们说明这一点。但是，犹太人并不知道神的这个大秘密。他们反而问耶稣说：“我们听见律法上有话说基督是永存的，你怎么说人子必须被举起来呢？这人子是谁呢？”（34 节）其实约翰福音一直在见证“人子为什么要被举起来（死）”和“人子是谁”，盼望着人人都能因信他而得永生。

你明确知道了人子是谁吗？也很清楚他为什么要被举起来吗？

经上说那些希腊人是“上来过节礼拜的人”（20 节）。但是，他们只能进入外邦人做礼拜的圣殿的外院，却不允许接近内室。

以弗所书 2 章 13-14 节说：“你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得亲近了。因他使我们和睦（原文作“因他是我们的睦”），将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙”。

使徒约翰没有把笔墨用在描写主耶稣是怎样接见他们的场面上，而是重点记述了主耶稣的宣言——“人子得荣耀的时候到了”。也就是说，主耶稣成就救赎的圣工拯救万民的时候到了。

主耶稣基督把十字架上的受难看为是“荣耀”。而且，十字架上代赎的死也真的使神得了荣耀。主耶稣说“父啊，愿你荣耀你的名。”当时就有声音从天上来说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”

“荣耀”这个词在第 12 章里出现了八次之多。在第 13 章，卖主耶稣的加略人犹大出去后，主耶稣说：“如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀”（13:31）。

主耶稣若是不用自己的代赎来拯救罪人的话，就不能彰显神的荣耀。神如果连按照自己的形象所造的人成为了撒旦的奴仆了，都无法把他们解救出来的话，那么神的荣耀何以满足呢？现在，我们应该领悟耶稣基督是为了神的荣耀而死。

当注意 43 节的话语——“他们爱人的荣耀过于爱神的荣耀”，这就是犹太人行为的真实写照。

弟兄啊，在“人的荣耀”和“神的荣耀”中，你更爱哪一个呢？你会选择哪一个呢？主耶稣说：“我原是为这时候来的”你认为你是为了什么而出生的呢？

默想

1. 主耶稣骑着驴驹入城的意义何在？
2. 希腊人为什么这个时候登场了呢？他们要想接近神需要什么条件？
3. “你怎么说人子必须被举起来呢？这人子是谁呢？”对于这两个问题你的答案是什么呢？

22、爱的共同体

约 13:1-38

1 逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了，他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。2 吃晚饭的时候（魔鬼已将卖耶稣的意思放在西门的儿子加略人犹大心里），3 耶稣知道父已将万有交在他手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去，4 就离席站起来脱了衣服，拿一条手巾束腰。5 随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。6

挨到西门彼得，彼得对他说：“主啊，你洗我的脚吗？”7 耶稣回答说：“我所作的，你如今不知道，后来必明白。”8 彼得说：“你永不可洗我的脚。”耶稣说：“我若不洗你，你就与我无份了。”9 西门彼得说：“主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。”10 耶稣说：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了；你们是干净的，然而不都是干净的。”11 耶稣原知道要卖他的是谁，所以说：“你们不都是干净的。”12 耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下，对他们说：“我向你们所作的，你们明白吗？13 你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来是。14 我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。15 我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所作的去作。16 我实实在在地告诉你们：仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人。17 你们既知道这事，若是去行就有福了。18 我这话不是指着你们众人说的，我知道我所拣选的是谁。现在要应验经上的话，说：‘同我吃饭的人，用脚踢我。’19 如今事情还没有成就，我要先告诉你们，叫你们到事情成就的时候，可以信我是基督。20 我实实在在地告诉你们：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。”21 耶稣说了这话，心里忧愁，就明说：“我实实在在地告诉你们：你们中间有一个人要卖我了。”22 门徒彼此对看，猜不透所说的是谁。23 有一个门徒，是耶稣所爱的，侧身挨近耶稣的怀里。24 西门彼得点头对他说：“你告诉我们，主是指着谁说的。”25 那门徒便就势靠着耶稣的胸膛，问他说：“主啊，是谁呢？”26 耶稣回答说：“我蘸一点饼给谁，就是谁。”耶稣就蘸了一点饼递给加略人西门的儿子犹大。27 他吃了以后，撒但就入了他的心。耶稣便对他说：“你所作的快作吧！”28 同席的人，没有一个知道是为什么对他说这话。29 有人因犹大带着钱囊，以为耶稣是对他说：“你去买我们过节所应用的东西”，或是叫他拿什么周济穷人。30 犹大受了那点饼，立刻就出去。那时候是夜间了。31 他既出去，耶稣就说：“如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。32 神要因自己荣耀人子，并且要快快的荣耀他。33 小子们，我还有不多的时候与你们同在，后来你们要找我，但我所去的地方你们不能到。这话我曾对犹太人说过，如今也照样对你们说。34 我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。35 你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”36 西门彼得问耶稣说：“主往哪里去？”耶稣回答说：“我所去的地方，你现在不能跟我去，后来却要跟我去。”37 彼得说：“主啊，我为什么现在不能跟你去？我愿意为你舍命。”38 耶稣说：“你愿意为我舍命吗？我实实在在地告诉你：鸡叫以先，你要三次不认我。”

本段经文的主要内容是：耶稣被抓的那天晚上和门徒们共享最后的晚餐时，给门徒洗脚的事件（3-11 节），以及耶稣对此的一番教导（12-35 节）。

约翰福音的前半部分，也就是一到十二章，主要是耶稣的自我启示。

到 12 章为止，主耶稣的公开传道结束了，受难周开始了。

从第 13 到 17 章这五章里主要讲了在耶稣被抓的那一天发生的事情，这一天是专为十一个门徒预备的时间。他们就是耶稣所说的“世间属自己的人”（1 节）。

第 13 章开始时这样写到：“逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了，他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底”（1 节）。这一节经文几乎概括了第 13 章的全部内容，我可以把它分为五个部分来看：

逾越节以前

离世归父

知道时候到了

世间属自己的人

爱他们到底

第一：逾越节以前（时间）

耶稣来就是为要做逾越节的羔羊（林前 5:7）。所以，路加福音 22 章 15 节主耶稣说：“我

很愿意在受害以先和你们吃这逾越节的筵席”。

第二：离世归父

耶稣知道自己“离世归父”的时候到了。

第三：知道时候到了

耶稣知道“自己是从神出来的，又要归到神那里去”。(3节)，是的，主耶稣是神的儿子，他是“从神出来的”，完成救赎事工后又要“归到父那里去”。现在，主耶稣知道时候到了，他也“原是为了这时候来的”(12:27)。希伯来书中也记载了主耶稣的话——“我来了为要照你的旨意行”(来10:9)。

第四：世间属自己的人

“万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的”(1:3)。但是，“他到自己的地方来，自己的人倒不接待他”(1:11)。注意“自己的地方”和“自己的人”这两个短语。

本来，以色列人是神特别的选民，是神“自己的人”。但是，现在主耶稣却称门徒为“世间属自己的人”。这里的“属自己的人”指的就是将来创建神的教会的基石(十一个门徒)。

第五：爱他们到底。

“爱他们到底”，这个“到底”究竟到什么程度呢？在最后晚餐的宴席上主耶稣解开了我们的疑惑。主耶稣拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，说：“你们拿着吃，这是我的身体”，又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说：“你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦”(太26:26-28)。那时，“就离席站起来脱了衣服，拿一条手巾束腰。随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚”(约13:4-5)。

主耶稣就是这样的爱我们，甚至在我们还是罪人的时候为我们死，为我们流出了宝血。从末世论观点来看，主耶稣爱我们到他再临的日子，即到世界的末了。

耶稣为门徒洗脚的事件，蕴含着神学方面和教训方面的两层意义。

若要成为神国的子民，一定要具备重生和赦罪(洗净罪)这两个必须条件。耶稣说：“人若不重生，就不能见神的国”(约3:3)又对彼得说过：“我若不洗你，你就与我无份了”(8节)

这不是单纯的洗脚的问题，这预表了主耶稣基督用宝血洗净我们的罪，预表了救赎。撒迦利亚书13章1节曾预言说：“那日必给大卫家和耶路撒冷的居民开一个泉源，洗除罪恶与污秽。”因此，主耶稣语重心长地对门徒说：“我所作的，你如今不知道，后来必明白”(7节)。

耶稣说：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了；你们是干净的，然而不都是干净的。”(10节)今天的我们，生活在这个充满罪恶的世界上，随时都会犯罪，所以要随时“洗脚”。这就是有关“洗脚”的神学方面的意义。

除此以外还有教训方面的意义。

主耶稣为什么要给门徒洗脚呢？因为众门徒中没有人愿意为别人洗脚。

犹太风俗中有为客人洗脚的习惯，而且是要由最底层的下人来做的。耶稣的众门徒中没有一个人愿意担当此任，而且从路加福音22章24节来看，他们甚至在最后的晚餐的宴席上还在争论“他们中间哪一个可算为大”。

彼得当时就不应该对主耶稣说：“你永不可洗我的脚”(8节)，而应该说：“主啊，我知道错了，请让我来洗吧！”

主耶稣为什么要为门徒洗脚呢？因为只有被别人洗过脚的人才会去给别人洗脚，只有接受的人才懂得给与，只有被爱的才会去爱别人。

主耶稣没有一开始就讲一番大道理，而是在躬亲示范，之后对他们说：“我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。”(14节)

“彼此洗脚”也是神国的原则。因为主说“我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所作的去作”。

主耶稣脱了衣服，拿一条手巾束腰为门徒洗脚的样子定使彼得终生难忘。后来，他也在教导中说：“你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服”（彼前 5:5）。

在 34 节，主耶稣给了神国的子民（世上属自己的人）一条新诫命。

“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱”

神国的诫命不是十诫命中的哪一条，而是只有一个字“爱”。

从字面上看，这似乎并不是什么新诫命。然而，主耶稣说“我怎样爱你们，你们也要怎样相爱”，这句话赋予了它一个新的含义。

主耶稣说：“我怎样爱你们，你们也要怎样相爱”。那么，主耶稣是怎样爱我们的呢？罗马书五章八到十节说在我们还做罪人的时候，在我们还和神作仇敌的时候，主耶稣为我们死。这样，神（耶稣）的爱就在此显明了。

“你们要彼此相爱”的新诫命，和“你们也当彼此洗脚”的命令之间有着密不可分的联系。彼此相爱，彼此服侍（洗脚）的共同体就是教会，同时，这也是神国的诫命和原则。

如果，基督徒都能在生活中彼此相爱，彼此服侍的话，那么，正如主耶稣所说的那样——“众人因此就认出你们是我的门徒了”（35 节）

基督徒如果有这样的生活见证的话，那么不信的人会有什么样的反应呢？他们会发现神真的存在，他们会问基督徒为什么那么有盼望，会因为基督徒的光彩而发现自己的人生暗淡无光，因此感到羞愧。最终当神的恩典临到他们的时候，他们也会得到救恩。因为他们开始思考：基督徒为什么会有那样的生活呢？为什么他们就和我们不一样呢？我们也想成为他们其中的一员。

弟兄们，你们知道吗？耶稣为门徒洗脚的时候是一个一个洗的，但是，洗完之后，他们就成为一个共同体了，这个共同体就是神的儿子基督来到世间建立的神的教会，而教会的原则就是：彼此相爱，彼此服侍。

默想

1. 主耶稣为门徒洗脚的神学意义和教训是什么？
2. 神国的新诫命是什么？
3. 我们的教会是否有彼此相爱，彼此服侍的生活见证呢？

23、道路，真理，生命

约 14:1-15

1 “你们心里不要忧愁，你们信神，也当信我。2 在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。3 我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在哪里，叫你们也在那里。4 我往哪里去，你们知道；那条路，你们也知道（有古卷作“我往哪里去，你们知道那条路”）。” 5 多马对他说：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？” 6 耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不藉着我，没有人能到父那里去。7 你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。” 8 腓力对他说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。” 9 耶稣对他说：“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父，你怎么说‘将父显给我们看’呢？10 我在父里面，父在我里面，你不信吗？我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父作他自己的事。11 你们当信我，我在父里面，父在我里面；即或不信，也当因我所作的事信我。12 我实实在在地告诉你们：我所作的事，信我的人也要作；并且要作比这更大的事，因为我往父那里去。13 你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。14 你们若奉我的名求什么，我必成就。” 15 “你们若爱我，就必遵守我的命令

第 14, 15, 16 三章被誉为“楼房论谈”。因为，这三章的主要内容是，在被抓那天的晚上，主耶稣和众门徒聚集在楼房里共享最后的晚餐，之后对门徒们所说的一席话。

不但这三章相互之间有紧密的联系，而且对于一些重要的话语在各章中都多次作了强调。因此，打破章节的局限，采用了主题式的讲解，这样会更易于大家的理解。

即将离去的主耶稣为了给只身留在世上的门徒点燃生活的希望，和安慰他们，在楼房里讲了这一番话。

门徒们此刻陷入了无限的失落和忧伤之中。主耶稣安慰他们说：“你们心里不要忧愁，你们信神，也当信我”（1 节）。为了给门徒注入希望他又接着说：“在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去”（2 节）。而且还给了他们应许：“我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在哪里，叫你们也在那里”（3 节）。简而言之就是和门徒约定：我去后一定回来。

第 13 章 3 节曾说过：“耶稣知道父已将万有交在他手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去”。

那么，把这两节的内容综合起来就是：耶稣是从神那里来的，他还要回到神那里去，并且以后一定再来。是的，主耶稣就是这样在天地之间来回行走，也正是由于这样天地之间便有了路。所以，主耶稣说：“我往哪里去，你们知道；那条路，你们也知道（有古卷作“我往哪里去，你们知道那条路”）”（4 节）

耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不藉着我，没有人能到父那里去（6 节）。这是约翰福音里出现的第六个宣言。这也是我们今天要讲解的核心——道路，真理，生命。

首先，主耶稣说：“我就是道路”。

主耶稣为了给我们开一条通向神国的道路，从父那里来，现在又要归到父那里去，等道路开通以后，他再要从天上下来接我们回天家。

第一章 51 节说：“你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上”。这曾经是雅各做过的梦，今天在耶稣基督里面实现了。耶稣就是神和人之间的一座桥梁（梯子）。

主耶稣说：“在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去”（2 节），这里“我父的家”指的是永远的天国。后半句的意思是说：“如果有人死如灯灭，既没有来世也没有天堂的话，我早就会把这个事实告诉你们了”，我的父家，也就是天堂是真实存在的，你们要相信。

但是，由于罪的缘故，通往天堂的路断了。“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”（罗 3:23）。

换句话说，如果没有了路，我父的家岂不是失去了存在的意义了吗？

经上说：“藉着他给我们开了一条又新又活的路从幔子经过，这幔子就是他的身体”（来 10:20）。主耶稣基督在十字架上说“成了”，便低下头，将灵魂交付神了，这时候，会幕的幔子由上到下从中间列成两半，这预示着通向天国的路已经开通了。是主耶稣基督代赎了世人的罪，亲自打开了这条路。

所以我们因着耶稣的血得以坦然进入至圣所，可以存着诚心和充足的信心来到神面前（来 10:19, 22）。

14 章中多次（2 节，3 节，4 节，5 节，12 节，28 节）出现了“去”这个词。这个“去”字，不单单是指主耶稣升天。且预示着主耶稣要走的是一条背负十字架死去，而后又战胜苦难复活升天的荣耀的道路。因着主耶稣走的这条苦难而又荣耀的道路，我们有了一条通往神的道路，那就是主耶稣自己。

正如主耶稣说：“如不是藉着我，就没有人能到父那里去”。是的，主耶稣就是人能够走向神的唯一的路。这也是主耶稣说“我就是道路”的用意所在。

第二，主耶稣说：“我是真理”。

我们不能把它定义在哲学范畴。无论是从约翰福音的写作宗旨还是从 14 章的脉络上看，它的意义一目了然。为什么说耶稣基督是通往神的唯一的道路呢？其答案就是“真理”。主耶稣说过“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由”（8:32），所以，知道了这个真理的人就有真自由。

多马问主耶稣说：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？”

可见，门徒们还不知道那条路。他们并非只是不知道路，就连唯一的真理——主耶稣基督是谁，他们也还不知道。所以腓力对耶稣说：“求主将父显给我们看，我们就知足了”（8 节）。主耶稣对他说：“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父，你怎么说‘将父显给我们看’呢？”（9 节）

门徒们的忧愁，正是缘于他们对道路和真理的无知。

不知道道路自然就不知道真理，这就是问题所在，也就是这个原因使他们彷徨无助，心里忧愁。

古往今来，信徒的最突出问题就是对道路和真理的无知。为什么信徒做不到常常喜乐，凡事感恩呢？原因不就在于他们对道路的无知，和对真理的模糊吗？

第三，主耶稣说：“我是生命”。

请注意主耶稣说这句话的顺序。他没有用道路或是真理结尾。因为他的根本目的在于生命。主耶稣甘愿做我们的道路，指示我们真理，其最终目的是为了要给我们生命。

在 11 章 25 节主耶稣也说：“复活在我，生命也在我”。而且，约翰福音的写作宗旨也在于“叫你们信了他，就可以因他的名得生命”。

道路把我们引向真理，真理又把我们引向生命。神就是要借着他的儿子赐给我们永生。我们现在就拥有了这永生。

弟兄们，主耶稣基督怎么是道路，真理，生命，现在你知道了吗？27 节主耶稣说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们”。盼望主的平安时常与你同在。

默想

1. 分享一下，主耶稣怎么是我们的道路。
2. 谈一谈你对真理的看法和认识。
3. 谈一谈你对生命的看法和认识。

24、另一位保惠师——圣灵

约 14:16-31

16 我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师（或作“训慰师”。下同），叫他永远与你们同在，17 就是真理的圣灵，乃世人不能接受的。因为不见他，也不认识他；你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。18 我不撇下你们为孤儿。我必到你们这里来。19 还有不多的时候，世人不再看见我；你们却看见我，因为我活着，你们也要活着。20 到那日你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。21 有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”22 犹大（不是加略人犹大）问耶稣说：“主啊，为什么要向我们显现，不向世人显现呢？”23 耶稣回答说：“人若爱我，就必遵守我的道，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。24 不爱我的人就不遵守我的道，你们所听见的道不是我的，乃是差我来之父的道。25 我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了。26 但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。27 我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的，不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。28 你们听见我对你们

说了，我去还要到你们这里来。你们若爱我，因我到父那里去，就必喜乐，因为父是比我大的。29 现在事情还没有成就，我预先告诉你们，叫你们到事情成就的时候，就可以信。30 以后我不再和你们多说话，因为这世界的王将到，他在我里面是毫无所有，31 但要叫世人知道我爱父，并且父怎样吩咐我，我就怎样行。起来，我们走吧！”

今天分享的经文的主要内容是：即将离去的主耶稣与门徒立约要另赐一位保惠师——圣灵。14 章 16 节，15 章 26 节和 16 章 7 节都反复强调了 this 约。可见这个约至关重要。

主耶稣说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师（或作“训慰师”。下同），叫他永远与你们同在”。

主耶稣称圣灵为“另一位保惠师”。言外之意就是说在圣灵来之前已经有过一位保惠师了。约翰一书 2 章 1 节指明了耶稣就是那位保惠师（中保）。

保惠师这个词在希腊文中有“在身旁”和“被呼招的人”的意思。比方说听到落水的人的求救声飞奔过来的人，站在惶恐不安的犯人身边为他辩护的律师，给予灰心丧志者安慰的人，这些人都是可以称为保惠师。

耶稣在地上的时候他就是那个保惠师，现在他要离去了，所以他许诺要“另赐一位保惠师”。

14 章 18 节主耶稣说：“我不撇下你们为孤儿。我必到你们这里来”。这句话的前半句包含着主耶稣多么强大的爱，给了我们多么大的安慰呀！这句话把圣灵和信徒的关系淋漓尽致地表现出来了。你不感觉这好象是一种母子关系吗？后半句话的意思是说主耶稣要通过圣灵来到我们这里。

如果想再进一步理解的话，请看罗马书 8 章 9 节 —— “如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的”。

通过这句话，我们就可以看出，我们的里面有神的灵，基督的灵，即圣灵。也就是说三位一体的神通过圣灵内住在我们里面。没有比这更大的荣耀了。基督徒就是这么荣耀。

坚信自己不是孤儿，这也是基督徒获得丰盛的生命秘诀。

圣灵来了，就“永远与你们同在”，这和主耶稣的事工的短暂性形成了对比，同时，也与旧约时代的圣灵的工作的间断性形成对比。

在旧约时代，圣灵也工作过。但是，那时的事工是短暂的。神一厌弃扫罗“耶和华的灵就离开扫罗”（撒上 16:14）。耶和华的灵也曾充满比撒列，使他做建造会幕的技工。（出 31:3）然而，主耶稣离去后要来的圣灵将永远与我们同在，并充满我们，与我们同工建立神的国。

坚信内住在我们里面的圣灵永远与我们同在，这也是我们得胜的秘诀。

主耶稣说：“真理的圣灵……也要在你们里面”（17 节），这也是本段经文的核心所在。创世记 6 章 3 节神说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面”。而罗马书 8 章 9 节却说：“如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了”。

就此，我们来分享一下有关“丧失”与“恢复”（失而复得）的信息。

因为人犯了罪，所以与神隔绝了。神降临西奈山的时候，在山的四维定了界限，使山成圣，接近的人就会死。在会幕和圣殿里，圣所和至圣所的中间也是用幔子隔开的。

在此，我们就有必要详细查考分析一下了。请注意，旧约时代和新约时代的不同点在哪里？

会幕建成时，“云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕”（出 40:34）。注意，耶和华的荣光充满了会幕而不是充满了摩西。摩西当时在会幕外边。

所罗门建圣殿完成时也是“耶和华的荣光充满了殿。因耶和华的荣光充满了耶和华的殿，所以祭司不能进殿”（代下 7:1--2）。耶和华的荣光充满了圣殿而没有充满祭司，祭司在外面连进都没能进去。

当时，充满会幕和圣殿的神的荣光，就是以人的样式来到地上的耶稣基督的预表。约翰福音 1 章 14 节说“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的

荣光，正是父独生子的荣光。”

主耶稣将自己的身体摆上撕碎，同时就撕碎了隔在神和人中间的幔子。耶稣基督的代赎为我们开了一条通向神的道路，也使神的灵内住在我们里面成为了可能。五旬节圣灵降临的时候，神的荣光充满整个房间，那时，120个门徒也在房间里，并且被圣灵充满。

但发生这一切的前提是主耶稣的离去，也就是他在十字架上的受难和复活升天。因为只有相信耶稣基督代赎的宝血救了我们，才可以称义。十字架既满足了神的公义，又使人称义（被称为义）。

既然，神的公义得到了满足，人又称义了，那么自然就没有理由把两者分开了。所以与主联合的人同属一个灵。“真理的圣灵……也要在你们里面”这句话是如此的充满荣耀，神秘至极。

设想如果主耶稣不离去，也就是说主耶稣不在十字架上受死复活升天的话，会有什么样的结果呢？主耶稣说：“然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来”（16:7）。那么，我们的得救就是毫无指望的，圣灵的保惠师也不可能内住在我们里面了。也就是说我们如果想见主的话，就要长途跋涉到犹太耶路撒冷去了。

因着主耶稣的死和复活，基督的灵不仅永远与我们同在，而且还内住在我们的里面。

所以主耶稣对门徒说：“你们心里不要忧愁，也不要胆怯。你们听见我对你们说了，我去还要到你们这里来。你们若爱我，因我到父那里去，就必喜乐”（14:27-28）。

在此，有几句话要劝勉各位弟兄。对于圣灵，不要依靠感觉，要抓住主的应许。信心之父亚伯拉罕“虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱；并且仰望神的应许，总没有因不信，心里起疑惑，反倒因信，心里得坚固，将荣耀归给神”（罗4:19-20）。盼望弟兄也能坚信神的应许，将荣耀归给神。

弟兄啊，你是否相信只有两三个人聚会的时候圣灵也与我们同在呢？是否相信即便是只有你自己的时候，圣灵也会以你为殿，内住在你里面呢？你是否相信与基督联合，同属一灵的信徒们在教会敬拜神的时候，神的灵就充满整个教会呢？你不是被遗弃的孤儿，你并不是孤立无助，不堪一击的。因为主耶稣说过：“小子们哪！你们是属神的，并且胜了他们，因为那在你们里面的，比那在世界上的更大”（约一4:4）。

弟兄啊，不要再四处寻找圣灵了。圣灵就住在你我的里面。永远与你我同在。一定要抓住主的应许。

默想

1. 离去的主耶稣应许要差下谁来？
2. 差下的那一位与我们同在到何时？他住在哪儿？
3. 是什么使这件事成为可能的呢？

25、圣灵的工作

约 16:1-15

1“我已将这些事告诉你们，使你们不至于跌倒。2人要把你们赶出会堂，并且时候将到，凡杀你们的，就以为是侍奉神。3他们这样行，是因未曾认识父，也未曾认识我。4我将这事告诉你们，是叫你们到了时候，可以想起我对你们说过了。”

“我起先没有将这事告诉你们，因为我与你们同在。5现今我往差我来的父那里去，你们中间并没有人问我：‘你往哪里去？’6只因我将这事告诉你们，你们就满心忧愁。7然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。8他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。9为罪，是因他们不信我；

10 为义，是因我往父那里去，你们就不再见我；11 为审判，是因这世界的王受了审判。

12 “我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了（或作“不能领会”）。13 只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白（原文作“进入”）一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。14 他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们。15 凡父所有的，都是我的，所以我说，他要将受于我的告诉你们。”

今天，通过楼房论谈，我们来分享一下有关圣灵工作方面的信息。

我们通常以使徒行传为依据来讲有关圣灵工作方面的信息。这是基于使徒行传的特殊地位——记述了初期教会的创立成员（弗 2:20），即使徒的行迹。

但是，今天的我们不是使徒，况且使徒职分也是不可以继承的，如果我们无视这一历史特殊性，把使徒时期的一切直能应用在自己身上的话，就会对生灵的工作产生思想混乱。

有关圣灵论，没有比楼房论谈讲的更基础更详细的了。

圣灵是谁？他为什么来到世上？圣灵是怎样工作的？圣灵与我们同在并内住在我们里面是怎样成为可能的呢？对这些问题的解释没有比楼房论谈更为详细的了。

首先，让我们对圣灵有个新的认识。

圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了（林前 2:10），此谓圣灵的知性。圣灵有爱（罗 15:30），会担忧（弗 4:30），会叹息（罗 8:26），此谓圣灵的感性。哥林多前书 12 章 11 节说：“这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给各人的”。说明圣灵有随己意作工的自由意志。所以，圣灵身上具有知（知识），情（感情），意（意志）等属性。

其次，我们还要知道的是，只有主耶稣基督离去后，即在十字架上死而复活以后，圣灵才会降临。

也就是说在救赎的事工当中圣三位一体是有明确分工的。

神制定救赎计划，耶稣基督顺服圣父的旨意来成就计划，而圣灵的工作就是把耶稣所成就的救恩应用在每个人身上。

所以，在主耶稣基督完成救赎计划之前圣灵是不会降临的，也没有必要降临。

那么，圣灵究竟为什么而来，他的具体工作是什么呢？

对此，主耶稣说：“但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵，他来了，就要为我作见证”（15:26），这就是圣灵的主要工作。

而这见证一词中又包含着众多意思，如：使人信耶稣，称他为主（林前 12:3），使人重生（约 3:5），使人复活并得荣耀（罗 8:11）等等。

简而言之，圣灵的工作就是见证耶稣就是基督，是永生真神的儿子，叫人因信他而得永生。若不是被圣灵感动的，没有能说耶稣是主的。（林前 12:3）也就是说圣灵如果不作工的话，就没有人能信耶稣。

那么圣灵又是怎样工作的呢？

我们可以到使徒行传 2 章中找答案，因为那里记载着最初圣灵降临为耶稣所作的见证。

彼得被圣灵充满，为耶稣作见证说：“故此，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主、为基督了”（徒 2:36）。众人听见这话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当怎样行？”

由此可见，圣灵内住在信徒里面，把信徒的身体当作工具和义的器具，利用信徒来作工。

我们继续分享有关圣灵的工作的信息。

请注意，主耶稣称圣灵为“真理的圣灵”。例：14 章 17 节——“就是真理的圣灵”。15 章 26 节——“但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵”。16 章 13 节——“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白（原文作“进入”）一切的真理”。这些经文尤为重要。

一提到圣灵，我们立刻就会联想到神的大能，火和神迹奇事等等。但实际上，圣灵是“真

理的圣灵”，他的工作也是关乎真理方面的。

16章13节说：“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白（原文作“进入”）一切的真理”。14章26节也说：“但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话”。由此可见，圣灵的工作和教导有关。

圣灵用什么方式引导我们明白真理的呢？

以弗所书4章11节讲到，主耶稣升天的时候将各样恩赐赏给教会，“他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师”。这些都是教导的工人。

圣灵与他们同在，内住在他们身上，使他们担当教导的工作。

保罗在歌罗西书一章说：“我们传扬他，是用诸般的智慧，劝戒各人、教导各人，要把各人在基督里完完全全的引到神面前”，但是，他是说这些事是靠着他自己力量做的吗？不是，他说：“我也为此劳苦，照着他在我们里面运用的大能尽心竭力”（西28-29节）在此见证了圣灵与他同工。

还有，在以弗所书一章十七节保罗的祷告中说：“求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他”。神的智慧和启示的灵住在我们里面，使我们明白神隐秘的事。

我们在听道或是读经的时候，开始一点也不明白话语的意思，但是，突然有一天，神的话开始进入我们的耳中，进入我们的心里。这就是智慧和启示的灵作工了。

如果没有圣灵的感动和光照，我们就无法认识神，无法认识耶稣基督。

圣灵的工作有大能。

但是，神迹奇事不会使我们产生得救的信心。只有在我们听道的时候，圣灵作工，才能使我们明白神的道（知性），并且相信（感性），以至过一种顺服的生活（意志），成为一个完全的基督徒。

对于基督徒，圣灵会把真理指教他们，使他们想起他所说的话，把他们引向所有的神的真理。而对于非基督徒，圣灵来了，“就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己”（约16:8）。而这些工作，圣灵都是要通过与信徒同在，内住在信徒的里面来完成的。

耶稣又称圣灵为保惠师。

例：14:16节——“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师（或作“训慰师”。下同），叫他永远与你们同在”。15:26节——“但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵，他来了，就要为我作见证”。16:7——“我若不去，保惠师就不到你们这里来”。

保惠师就是“受招在左右的帮助者”的意思。因此，保惠师也可以翻译成：“安慰者”，“帮助者”，或“保护者”等意思。

主耶稣在世时，他是我们的保惠师，现在，圣灵就是我们的保惠师，他在我们旁边帮助我们，安慰我们，保护着我们。这也是圣灵内住在我们里面的目的之一。

最后，我们看一下十六章十四节说：“他要荣耀我”。说这句话涵盖了圣灵的全部工作也不为过。

那么，圣灵是通过怎样的方式来荣耀主耶稣的呢？让我们联系下文来思想一下。

“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。”（林前6:19-20）

是的，圣灵内住在信徒里面，在他们的身子上显出神的荣耀来。所以，信徒之所以能够过荣耀神的生活，完全是因为他们身体里有圣灵的存在。

圣灵的工作就是，通过内住在信徒里面，教导真理，见证主耶稣，责备世界。以及透过信徒的生活彰显主耶稣的荣耀。

弟兄们，如果你在生活中荣耀了主，那么，你就是在与主同工了。

默想

1. 分享一下你对圣灵的工作的认识和理解。
2. 圣灵是怎样工作的？
3. 你是否正在与圣灵同工呢？

26、我是真葡萄树

约 15:1-11

1 “我是真葡萄树，我父是栽培的人。2 凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。3 现在你们因我讲给你们的话，已经干净了。4 你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。5 我是葡萄树，你们是枝子；常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作什么。6 人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来，扔在火里烧了。7 你们若常在我里面，我的话也常在你们里面；凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。8 你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。9 我爱你们，正如父爱我一样，你们要常在我的爱里。10 你们若遵守我的命令，就常在我的爱里；正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里。11 “这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。

以上是楼房论谈中耶稣所设的一个比喻，葡萄树的比喻。

主耶稣借着栽培葡萄树的葡萄园园主的心意，说明了差遣他到地上来的神的心意。同时也指出了作为主的门徒，在主耶稣再来之前，应该过什么样的生活。

第一节，主耶稣说：“我是真葡萄树”。这是约翰福音中“我是、、、”的宣言中的第七个宣言，也是最后一个。有真葡萄树，就说明在这以前曾有过假葡萄树。指的就是以色列民族。

诗篇 80 篇 8 节说：“你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。”

以赛亚书 5 章说：他“栽种上等的葡萄树”，但后来又叹息说：“指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。”（赛 5:2-4）

结果，以色列成了野葡萄树。

因此，主耶稣说“我是真葡萄树”，这句话把属灵的以色列和属肉体的以色列作了比较。

神当初对亚伯拉罕应许说“地上万国都必因你的后裔得福”（创 22:18），现在按照神的应许这棵真葡萄树，也就是真以色列要借着耶稣基督繁盛起来了。

我们万不可忽略这一点，因为这是救赎史从旧约时代向新约时代的完美过渡。

主耶稣接着说：“我父是栽培的人”。

在这里，有的人曾想把这句话改为“我父是葡萄园主人”，因为如果说父是栽培的人的话有贬低父神之嫌。

但仔细想想，还是照主耶稣的原话说“我父是栽培的人”好，因为我们的父神的确就是那位栽种和培育真葡萄树的。

第十二章二十四节说：“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒”，也是父神种下这粒麦子的那位。

这些话，都显明了神正在按照自己的主权通过耶稣推进他的拯救计划。

主耶稣说完这两句富有哲理的话后，紧接着给出了一个严厉的警告：“凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多”。（2 节）听了这样的警告，我们的心不禁一颤。

我们这些真葡萄树枝子也在被警告之列吗？答案无疑是肯定的。但是我们要注意的是这个警告的救赎史背景。

主耶稣对那些不信他的犹太人说：“神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓”（太 21:43）。不结果子指的是：不承认主耶稣是真葡萄树自己是枝子；“人若不常在我里面”（6节）这个人指的是不信的人。

值得感恩的是，主耶稣在第三节说：“现在你们因我讲给你们们的道，已经干净了”，主耶稣肯定地说我们已经干净了。注意，他用了已经这个词。

第十三章，主耶稣在给门徒洗脚的时候说他们是“洗过澡的人”（约 13:10）。

我们是已经洗过澡干净的人了，没必要担心会被“剪去”，因为我们已经具备了结果子的条件。

所以，只要结果子就行了。但强调的不是应该结果子，而是要非结不可。因为主耶稣说：“我是葡萄树，你们是枝子；常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子”（5节）。我们不单单要结果子，而且要结得更多更丰盛。

结果子的秘诀就是“常在我里面的，我也常在他里面”（5节）。即，常常在主里面。这也就是与基督联合。其重要性在第四节也强调过了一一“你们要常在我里面，我也常在你们里面”。也就是说要想多结果子，就必须要与基督联合。没有比这个联合的教义更大的奥秘了。

主耶稣说我是葡萄树你们是枝子，使徒保罗把这个联合教义比喻成人的头和身体的关系。头和身体有着不可分的紧密关系。又把它比喻成夫妻的关系——就像，两个人结合成为一体一样，与基督联合的人都“与主成为一灵”（林前 6:17）。

“这是极大的奥秘”（弗 5:32）

如果有人问我基督教的真谛是什么的话，我想我会毫不犹豫地说：“我常在主里面，主也常在我里面”。

基督徒就是与耶稣基督同钉十字架，同死，同埋葬，又一同复活的人。（罗 6:5-8）此刻，主耶稣来到我们的里面，将我们作义的器具，共同为他的救赎事业而战。这就是基督教的真谛。

人因为犯了罪，与公义圣洁的神隔绝，又因着耶稣基督十字架的救赎得以称义，并与主联合成为一灵。没有比这再大的奥秘，也没有比这再大的恩典了。

盼望所有的基督徒都能领悟这个大奥秘。一旦领悟了这个奥秘，你的信仰生活定会掀起一场翻天覆地的大革命。

对此，罗马书七章是这样解释的：以前我们嫁给了律法为妻，服侍他，但是当我们与耶稣同死以后，我们就脱离了以前的丈夫得了自由了。这样我们就“归于那从死里复活的”基督，“叫我们结果子给神”。（罗 7:4）

换句话说就是我们改嫁给耶稣基督（与耶稣基督联合），又生儿育女（结果子）的意思。这就是我们多结果子的秘诀。

因此，与基督联合就必然会结果子，因为不结果子是不正常的。

今天的核心经文里，强调了一个词“在”。这也是约翰的神学思想的核心单词，在约翰福音和约翰书信中都曾屡次出现过。

“在”这个词有住的意思，也就是说与主联合，维持一种圆满的关系的意思。

那么，住在主里面的秘诀是什么呢？第五节主耶稣说“常在我里面的，我也常在他里面”，第七节又说“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面”。这里，把主常在我里面和主的话常在我里面视为同等。那么也就是说，与主联合的人，不是别的，就是主的话在他里面的人。

在心里面默想主的话，不间断地维持着与主的关系，这就是“常在我里面”即常在主里面的秘诀，也就是过与主联合的生活的秘诀了。约翰一书二章十四节说：“少年人哪，我曾写信给你们，因为你们刚强，神的道常存在你们心里，你们也胜了那恶者。”所以，在心里默想主的话，也是与恶者战斗取胜的秘诀。

弟兄啊，你的里面丰丰满满有神的话语吗？你因昼夜思想神的话语得恩典了吗？

接下来，我们分享一下神所期待的果子指的是什么。

首先，指的是自身的属灵状态。换句话说就是自己首先要成为神悦纳的果子。基督教在提出应该做什么这个问题之前，首先强调应该成为什么样的人。

加拉太书第五章中讲到了圣灵的九种果子（加 5:22-23），拥有这九种果子的人才堪称是有耶稣样式的人，也就是真葡萄树上结的好果子。

其次，这个人所作的一切事情无论大小，只有依靠圣灵所赐的力量去成就的时候，神才会承认这是圣灵的果子。

加拉太书五章说“情欲的事都是显而易见的”（19 节），将肉体的事和“圣灵的果子”分别开了。换句话说，并不是所有的果子都是圣灵的果子。

彼得前书四章十一节写到：“若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍，叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀”。也就是说，只有靠着圣灵所赐的力量作事的时候，神才承认它是圣灵的果子。

当然，不依靠圣灵的人也会在某方面做出成就，但是，那只是“情欲的事”（加 5:19）而已，不能算是圣灵的果子。因为，那只是显耀自己，使自己得荣耀罢了，并没有荣耀神。主耶稣说“你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了”（8 节），说明他叫我们都结果子的根本目的在于要让父得荣耀。主耶稣赐给我们各样的恩赐，这只是让我们荣耀神的手段而已。

弟兄们，渴慕恩赐的人无数，却少有人可望多结果子。所以，看一个人不是要看他的恩赐，而是要看他所结的果子。

神审判的时候不是看你的恩赐，而是要计算你所结的果子的数目。

盼望我们都渴望成为有耶稣样式的果子。

你是否凡事都依靠圣灵赐给你的力量而行，归荣耀与神呢？

默想

1. 栽培真葡萄树的是谁？
2. 结果子的秘诀是什么？
3. 果子的具体含义是什么？

27、主赐下他的名

约 16:16-33

16 “等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我。” 17 有几个门徒就彼此说：“他对我们说‘等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我’；又说：‘因我往父那里去。’这是什么意思呢？” 18 门徒彼此说：“他说‘等不多时’，到底是什么意思呢？我们不明白他所说的话。” 19 耶稣看出他们要问他，就说：“我说‘等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我’，你们为这话彼此相问吗？ 20 我实实在在地告诉你们：你们将要痛哭、哀号，世人倒要喜乐；你们将要忧愁，然而你们的忧愁要变为喜乐。 21 妇人生产的时候就忧愁，因为她的时候到了；既生了孩子，就不再记念那苦楚，因为欢喜世上生了一个人。 22 你们现在也是忧愁，但我要再见你们，你们的心就喜乐了，这喜乐也没有人能夺去。 23 到那日，你们什么也就不问我了。我实实在在地告诉你们：你们若向父求什么，他必因我的名赐给你们。 24 向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。” 25 “这些事，我是用比喻对你们说的；时候将到，我不再用比喻对你们说，乃要将父明明地告诉你们。 26 到那日，你们要奉我的名祈求；我并不对你们说，我要为你们求父。 27 父自己爱你们，因为你们已经爱我，又信我是从父出来的。 28 我从父出来，到了世界；我又离开世界，往父那里去。” 29 门徒说：“如今你是明说，并不用比喻了。 30 现在我们晓得你凡事都知道，也不用人问你，因此我们信你是从神出来的。” 31 耶稣说：“现在你们信吗？ 32 看哪，时候将

到，且是已经到了，你们要分散，各归自己的地方去，留下我独自一人；其实我不是独自一人，因为有父与我同在。33 我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”

主耶稣复活升天的时候，向众门徒赐下了他圣洁的名字。这也是我们今天要分享的主题。

第十四，十五，十六章里，主耶稣不仅反复启示了神要差下圣灵这个信息，而且也反复强调了他要把他圣洁的名赐给我们（14:13, 15:16, 16:24）。主耶稣把他圣洁的名赐给了我们，但是，很多人无法领悟其重大意义，他们甚至对此或者一无所知或者置若罔闻。

以色列民出埃及的时候，神曾把自己的名启示给摩西。（出 3:15）神晓谕摩西说：“我从前向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为全能的神，至于我名耶和華，他们未曾知道”（出 6:3）。从那以后，以色列人被称为耶和華 神的百姓。他们把这看作是极大的荣耀。然而，他们却没有名副其实地荣耀耶和華。

现在，耶稣基督又把这个荣耀圣洁的名赐给过经历了属灵的出埃及的真以色列人。

主耶稣赐下了他的名，那么这名应该用在什么方面，怎么用呢？

第一，耶稣的名应该用在什么方面呢？第十四章十三节主耶稣说：“你们奉我的名无论求什么，我必成就”。第十五章十六节里也说：“使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们”。另外，第十六章二十四节里又说：“向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着”。由此可见，主耶稣赐下他的名是为了让我们奉他的名祷告。换句话说就是为了使我们与父交通。

奉主的名祷告不是说像念咒语似的，不知所云地只管背下来就好了。而是应该明确其中深意，即我们因着耶稣基督的宝血可以来到神的面前。正如圣经所说：“我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所”（来 10:19），“所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助”（来 4:16）。这也是我们奉耶稣的名祷告时应有的心态。我们得救也就是恢复了与神的关系。

第二，奉耶稣的名向神祷告，和耶稣亲自向神祷告具有同样的效力。

我们都听说过委托书吧，本人不在现场时，持此书者有权代替本人处理一切事物。那么，主耶稣升天的时候赐下他的名，就相当于交给了我们一张写有他的亲笔签名的委托书。

十六章二十四节中作了具体说明。

主耶稣说：“向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着”。是的，主耶稣这个保惠师在我们身边时，我们自然是没有必要奉他的名求什么了。但是，现在，主耶稣要离开我们远去了。主耶稣说：“到那日，你们要奉我的名祈求；我并不对你们说，我要为你们求父”（16:26）。

这样不依靠功德，不依靠资历，只需奉主耶稣的名向神祷告，与神相交，这是基督徒的最高特权。神在伯特利向雅各所启示的梦，现在，因着耶稣基督这个中保的天梯成为了现实。

第三，这里应该注意一点，主耶稣说：“你们奉我的名无论求什么，我必成就”（约 14:13），意思并不是说什么都可以求。

下面我们就该思考一下主耶稣赐给我们的名要怎样来使用的问题了。

主耶稣给我们的解释是“叫父因儿子得荣耀”（14:13）。一句话，主耶稣赐下他的名的目的是要叫我们荣耀神。这也符合主耶稣的使命——唯要荣耀神。

所谓基督徒就是指改变自己的人生目标的人。使徒保罗说：“我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以我们或活或死，总是主的人”（罗 14:7-8）。也就是说，我们中没有一个生死都是为自己的自私自利的人，若有，那他就是不承认自己是主耶稣用宝血买来的，也就不是一个真正基督徒。

主说“因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。”（林前 6:20）。如果这一点能成为一个基督徒的人生目标，那么他的祷告自然会与之相符。

就此，让我们来改变一下自己的祷告方式，因为只有这样才能改变我们的人生观和生活态度。

第四，可以奉耶稣名祷告，这虽然毫无疑问是一个大特权，但也不要忘记在享受权利的同时还要承担相应的义务。

耶稣的名不是随便赐给谁的。因为主耶稣信任我们所以才把他尊贵的名赐给了我们。因为神的名既可能因人而得荣耀，又有可能因人而被亵渎。(罗 2:24)相似的例子圣经中举不胜举。

约伯就是个具有代表性的例子。神曾以自己的名誉作为筹码，把赌注下在了约伯身上。如果当时约伯真的中了撒旦的诡计，埋怨辱骂神的话，那么无疑神的名誉就会因他受到亵渎。幸好，约伯没有那样做，结果，神的名因约伯得了荣耀。

那么，在大卫的身上呢，似乎是两者兼有。他打败歌利亚时说：“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和華的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。”(撒下 17:45)这时神的名因他得了荣耀。然而在与乌利亚的妻子有染这件事上，却“叫耶和華的仇敌大得亵渎的机会”(撒下 12:14)。

以西结书里，神应许要把以色列百姓从巴比伦手中拯救出来时说：“我却顾惜我的圣名，就是以色列家在所到的列国中所亵渎的”(结 36:21)。

那么，现在主耶稣升天前把他的名赐给我们，他的名是因我们得了荣耀吗？还是受到了亵渎呢？

实际生活当中，你是为了神的名行事呢？还是为了自己的名誉而行事呢？当神的荣耀与你的利益产生矛盾时，你会偏向哪一方呢？你是否对于神的名誉荣耀毫不关心，每天只顾着自己求福呢？

第五，我们在接受了主耶稣圣名后，应做好受逼迫的心理准备。

主耶稣暗示门徒要受逼迫，说：“他们若逼迫了我，也要逼迫你们……但他们因我的名要向你们行这一切的事”(约 15:20-21)。

因为基督徒不是属世的，他们的主与世人的主不同，生活目标与世人的生活目标不同，所以，他们受逼迫是不可避免的。

最后，让我们来看看使徒行传中的使徒们是怎样运用主耶稣的圣名的。

彼得对天生瘸腿的乞丐说：“金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走”(徒 3:6)。而且受逼迫时，“他们离开公会，心里欢喜，因被算是配为这名受辱”(徒 5:41)。

主耶稣的楼房论谈的结束语是这样写的：

“在上世你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界”(约 16:33)。

这也就意味着主的门徒也可以因着主得胜的尊名过得胜的生活。

弟兄啊，主耶稣也把他尊贵的名赐给了你。就像商标一样已经贴在了你的身上。让我们凡事奉主圣名，专为荣耀神。

默想

1. 主耶稣赐下圣名，叫我们用在什么地方？
2. 为了什么使用主的名？
3. 你是否彰显了主名的圣洁呢？

28、大祭司的祈祷

约 17:1-26

1 耶稣说了这话，就举目望天说：“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你；2 正如你曾赐给他权柄管理凡有血气的，叫他将永生赐给你所赐给他的人。3 认识你独一

的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。4 我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。5 父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先我同你所有的荣耀。6 你从世上赐给我的人，我已将你的名显明与他们。他们本是你的，你将他们赐给我，他们也遵守了你的道。7 如今他们知道，凡你所赐给我的，都是从你那里来的；8 因为你所赐给我的道，我已经赐给他们。他们也领受了，又确实知道，我是从你出来的，并且信你差了我来。9 我为他们祈求，不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求，因他们本是你的。10 凡是我的都是你的，你的也是我的，并且我因他们得了荣耀。11 从今以后，我不在世上，他们却在世上，我往你那里去。圣父啊，求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。12 我与他们同在的时候，因你所赐给我的名保守了他们，我也护卫了他们；其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡的，好叫经上的话得应验。13 现在我往你那里去，我还在世上说这话，是叫他们心里充满我的喜乐。14 我已将你的道赐给他们，世界又恨他们；因为他们不属世界，正如我不属世界一样。15 我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者（或作“脱离罪恶”）。16 他们不属世界，正如我不属世界一样。17 求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。18 你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。19 我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。”20 “我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，21 使他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你差了我来。22 你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。23 我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全地合而为一，叫世人知道你差了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。24 父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀；因为创立世界以前，你已经爱我了。25 公义的父啊，世人未曾认识你，我却认识你，这些人也知道你差了我来。26 我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。”

17 章被誉为“大祭司长的祷告”。因为这一章的内容是被抓的那天晚上耶稣为门徒所做的祷告。

这个大祭司长的祷告是同观福音书中没有记载的，而且使徒约翰用十七章整章的篇幅来叙述这个祷告，其目的何在呢？

祷告的内容体现了约翰福音的写作宗旨，即见证了耶稣是神的儿子基督。

一个人的祷告能够反映一个人信仰光景。

从十七章耶稣基督的祷告里，我们能窥探到一些神的隐秘，主耶稣的祷告分为四个要点，例如：耶稣的身份，他来到地上的目的，以及救赎事工当中父与子立的约。

首先，主耶稣的祷告一直追溯到“创世之前”。

因为第五节主耶稣说：“父啊，现在求你使我同你共享荣耀，就是未有世界以先我同你所有的荣耀。”第二十四节又说：“父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀；因为创立世界以前，你已经爱我了”。

我们来想象一下，假如你听到了在夜深人静时主耶稣在客西马尼园的祷告——“父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先我同你所有的荣耀”。这是一段无人能介入无人能妨碍的圣父圣子之间的神圣的对话，通过这段对话，我们发现了耶稣的身份，还有比这更令人兴奋的吗？

耶稣的身份就是创世之前与父同享荣耀的神的儿子。我们已经在一章一节“太初有道，道与神同在，道就是神”对“耶稣是谁”开始进行了分析，本章经文对此做出了更明确的见证。

其次，圣父圣子在创世之前就立约要拯救人类的。

因为第二节主耶稣说：“正如你曾赐给他权柄管理凡有血气的，叫他将永生赐给你所赐给他的人。”

圣子正是为了实现圣父的计划而来到世上。

耶稣说“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了”（4节）。主耶稣的祷告中反复出现了“父所赐给子的人”的字样。意思是父神把他所拣选的人（预定），交给子，让子来救赎。第二节提到“你（父）所赐给他（子）的人”，第六节首先提到“你从世上赐给我的人”，而后又说“他们本是你的，你将他们赐给我”。第九节也说到：“我为他们祈求，不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求，因他们本是你的”。

使徒保罗把这个真理阐释为“神从创立世界以前，在基督里拣选了我们”（弗 1:4），“你们得在基督耶稣里是本乎神”（林前 1:30）。

圣父把他拣选的人交给圣子。圣子来到世界上为了代赎他们的罪。这就是“神所托付给子的事”。我们应铭记：我们是父神所拣选的人，神叫他的儿子来到世界上为我们代赎，主耶稣基督顺服了父的旨意，为我们的罪作了赎罪祭。

主耶稣的祷告一开始就说：“父啊，时候到了”，也就是说在创世之前就做好的救赎计划成就的时候到了。

“时候到了”，这句话成为了庄严的历史分割点，把我们引向了新的时代。以“今时”（罗 3:26）为分割点，把世界历史分为了主前和主后两部分。使徒保罗宣布：“如今，神的义在律法以外已经显明出来”（罗 3:21）。

第三，圣子最关心的就是父的荣耀。

因为第一节主耶稣说：“愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你”。主耶稣在祷告中把自己的十字架受难，复活及升天称为“你荣耀你的儿子”。同时他也盼望通过这件事使父得荣耀。主耶稣在十字架上代赎的最终目的是要显明神的公义。（参考 罗 3:26）公义的神使本来不义的人类称义，把他们看作自己的子女，并为此亲身作了赎罪祭，既满足了神的公义，又使神得了荣耀。

之后，主耶稣又祈求父恢复他在创世之前与父共享的荣耀。（5节）

主耶稣的祷告中的第四个要点是：这个祷告是他为世上的信徒向父的恳求。

首先，主耶稣在 11, 21, 22 及 23 节反复恳求“叫他们合而为一”。

接着又恳求父“保守他们脱离那恶者（或作“脱离罪恶”）”（15节）以及“用真理使他们成圣”（17节）。但是，主耶稣这样祈求的目的仍然在于“叫世人可以信你（父）差了我（子）来”（21, 23节）。换句话说，主耶稣就是在求父使信徒们有合一，彼此相爱的见证，使不信的人看了以后可以信耶稣。主耶稣为我们恳求父，要使我们合而为一，脱离罪恶，成圣。那么，我们以及我们的教会又是怎样回应主的呢？

最后，祈求让信徒们同享永远的荣耀。

他说“父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀；因为创立世界以前，你已经爱我了”（24节）。主耶稣“将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似”（腓 3:21），那将是极其荣耀的时刻。也是神的救赎计划完成的盛日。

主耶稣的祷告，开始于创世以前，结束于世界的末了。

主耶稣阐述自己中保祷告的目的时说：“我还在世上说这话，是叫他们心里充满我的喜乐”（13节）。“叫他们心里充满我的喜乐”，这听上去似乎不是什么重要的事。但事实上并非如此。这非常重要。甚至可以说是核心问题之一。试想一下，父母把贵重的东西送给子女做礼物时，难道会不期待子女高兴吗？难以想象，收到了贵于一切的救恩厚礼之后，还谁有会不高兴。

十五章十一节主说“这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足”。十六章二十四节也说“向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足”。这喜乐还不是一般的喜乐，而是充满了喜乐。今天十七章的经文中也说“叫他们心里充满我的喜乐”（13节）。

主耶稣是如此热切地盼望着门徒得喜乐。你认为这个要求过分吗？或是这个期盼难以实现

吗？

十六章二十二节，主说“这喜乐也没有人能夺去”。弟兄们，你喜乐吗？这喜乐没有被夺去吧？在这里，我对弟兄们有一些嘱托。主耶稣在被抓的那天晚上所作的祷告，不单单是为了使徒们。

他说“我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求”（20节）。所以，这个祷告也是为你的祷告。祷告内容中曾34次出现“他们”这个词。盼望弟兄们把每一处的“他们”都换成自己的名字，高声诵读这些经文。例如“○○○本是你的，你将○○○赐给我，○○○也遵守了你的道”（6节），然后默想经文。

从某种意义上讲，对祷告解释说明属于一种冒昧的行为。再一次拜托大家，请诵读十七章的祷告内容。特别是试探临到你，极度压抑你的心，使你痛苦，疲惫的时候，请大声地朗读这段祷告文。这样，你受伤破碎的心将会被震撼。创世之前就与父同享荣耀的长子，会用他那双带有钉痕的手抚摸你的心灵，抚平你的伤痛。

只要是基督徒，无论是谁，都应该感谢神赐给了我们约翰福音十七章的内容。因为这个祷告，超越时空，不仅开始在两千年前，到现在也没有结束。“谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求”（罗8:34）阿门

默想

1. 大祭司的祈祷显明了耶稣的什么身份？
2. 在救赎事工中父与子的约是什么？
3. 大祭司的祈祷中最震撼你心的是哪一句？

29、你们找谁

约 18:1-27

1 耶稣说了这话，就同门徒出去，过了汲沦溪，在那里有一个园子，他和门徒进去了。2 卖耶稣的犹大也知道那地方，因为耶稣和门徒屡次上那里去聚集。3 犹大领了一队兵和祭司长并法利赛人的差役，拿着灯笼、火把、兵器，就来到园里。4 耶稣知道将要临到自己的一切事，就出来对他们说：“你们找谁？”5 他们回答说：“找拿撒勒人耶稣。”耶稣说：“我就是。”卖他的犹大也同他们站在那里。6 耶稣一说“我就是”，他们就退后倒在地上。7 他又问他们说：“你们找谁？”他们说：“找拿撒勒人耶稣。”8 耶稣说：“我已经告诉你们，我就是。你们若找我，就让这些人去吧！”9 这要应验耶稣从前的话，说：“你所赐给我的人，我没有失落一个。”10 西门彼得带着一把刀，就拔出来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉他的右耳，那仆人名叫马勒古。11 耶稣就对彼得说：“收刀入鞘吧！我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？”12 那队兵和千夫长并犹太人的差役就拿住耶稣，把他捆绑了，13 先带到亚那面前，因为亚那是本年作大祭司该亚法的岳父。14 这该亚法就是从前向犹太人发议论说“一个人替百姓死是有益的”那位。15 西门彼得跟着耶稣，还有一个门徒跟着，那门徒是大祭司所认识的，他就同耶稣进了大祭司的院子。16 彼得却站在门外；大祭司所认识的那个门徒出来，和看门的使女说了一声，就领彼得进去。17 那看门的使女对彼得说：“你不也是这人的门徒吗？”他说：“我不是。”18 仆人和差役因为天冷，就生了炭火，站在那里烤火，彼得也同他们站着烤火。19 大祭司就以耶稣的门徒和他的教训盘问他。20 耶稣回答说：“我从来是明明地对世人说话，我常在会堂和殿里，就是犹太人聚集的地方教训人；我在暗地里并没有说什么。21 你为什么问我呢？可以问那听见的人，我对他们说的是什么；我所说的，他们都知道。”22 耶稣说了这话，旁边站着的一个差役用手掌打他，说：“你这样回答大祭司吗？”23 耶稣说：“我若说得不是，你可以指证那不是；我若说得是，你为什么打我呢？”24 亚那就把耶稣解到大祭司该亚法那里，仍是捆着解去的。25 西门彼得正站着烤火，有人对他说：“你不也是他的门徒吗？”彼得不承

认，说：“我不是。” 26 有大祭司的一个仆人，是彼得削掉耳朵那人的亲属，说：“我不是看见你同他在园子里吗？” 27 彼得又不承认。立时鸡就叫了。

今天的经文讲的是有关主耶稣的被捕和受审的内容。

主耶稣和十一个门徒过了汲沦溪，在那里有一个园子，他和门徒进去了。

因为耶稣和门徒屡次上那里去聚集，所以卖耶稣的犹大也知道那地方。犹大不仅是知道那个地方，而且清楚地知道这时耶稣肯定会在那里祷告。他领了一队兵和祭司长并法利赛人的差役，拿着灯笼、火把、兵器，就来到园里。圣子为拯救人类，离弃创世以前与父共享的荣耀，亲自来到“自己的地方”（1:11），但是人不但感恩，反而要捉拿他，这就是人类狰狞丑恶的面目。

主耶稣并没有躲避他们。而是出来对他们说：“你们找谁？”。

一定要铭记主耶稣提出的这个问题。

在马太，路加，马可三福音中关于这件事只是简单地说“那卖主的给了他们一个暗号，说：“我与谁亲嘴，谁就是他。你们可以拿住他”。而在约翰福音里说主耶稣正面对他们说“你们找谁？”。

主耶稣这样问并不是因为他不知道他们是来找谁的。而是要提醒我们注意“他们来抓的是谁”。因为约翰福音的一贯宗旨都是要启示和见证“耶稣是谁”。

主耶稣问他们“你们找谁？”这句话的含义本该是极其美善的。所有的人都该寻找主，该遇见主。更何况，这里正是主耶稣向父神祷告的地方，在这里遇见主耶稣再合适不过的了。

但令人心痛的是，主耶稣说这句话时却带有一些洁难之意，即“你们知道你们要捆绑的这个人是谁吗？”因此主耶稣在听到他们说“找拿撒勒人耶稣”的回答后，又再次问他们说“你们找谁？”

主耶稣回答说“我就是”的时候，他们就退后倒在地上。不要忽略了这一点。有一些人对这件事表示怀疑。不要怀疑。耶稣不是因为势单力薄被迫受难的。我们不能忽略神凭主权成就救赎计划的大前提，而只把主耶稣的受难局限在一个悲惨事件的范畴。

主耶稣说“你想，我不能求我父现在为我差遣十二营多天使来吗？若是这样，经上所说事情必须如此的话怎么应验呢”（太 26:53-54）

他们实际上没有能力伤到耶稣。

就像当年亚伯拉罕捆绑以撒一样，现在捆绑神的儿子耶稣上十字架的不是别人，乃是父。神爱我们，以致他用绳索捆绑他的独生子上了十字架，为我们做了挽回祭。

所以，“耶稣就对彼得说：“收刀入鞘吧！我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？”（11节）

主耶稣受到了两次审判，第一次是在犹太人的公会受宗教审判，第二次是在彼拉多的法庭上受政治审判。

约翰福音关于当时掌权者亚那对耶稣的审判只是一笔代过，关于大祭司该亚法对耶稣的审判只字未提，相反，却不惜花费笔墨详细记述了主耶稣在彼拉多的法庭上受的政治审判。原因可能在于同观福音里已经对宗教审判做过了详细的记述。

为了突出对比宗教审判和政治审判，我们该先来看一看同观福音中记述的有关宗教审判的内容。

我们这样做的目的不在于数看耶稣都受过什么样的审判，而是为了明确主耶稣在审判席上见证了什么。

从结论说起，主耶稣在宗教审判席上见证的主题就是耶稣是神的儿子基督。

而在政治审判席上他向总督彼拉多见证的主题就是他是王。

下面我们来讨论一下有关宗教审判的一些争议。

耶稣对那些做假见证控诉他的人或对那些脱离核心的问题，一律没有作答。

马太福音二十六章，当大祭司站起来，对耶稣说：“你什么都不回答吗？这些人作见证告你的是什么呢？”耶稣却不言语。大祭司对他说，“我指着永生神叫你起誓告诉我们，你是神的儿子基督不是？”（太 26:62-63），这时耶稣还是沉默不言吗？不是的。耶稣对他说：“你说的是。然而，我告诉你们，后来你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”（64 节）耶稣说得是那样的义正词严，大义凛然。他没有被权势压倒，他甚至敢昂首挺胸地对来抓他的人说“你们找谁”。

马可福音十四章，大祭司起来站在中间，问耶稣说：“你什么都不回答吗？这些人作见证告你的是什么呢？”耶稣却不言语，一句也不回答。但是当大祭司又问他说：“你是那当称颂者的儿子基督不是？”时，耶稣大胆地见证说：“我是。你们必看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”（60-62 节）

路加福音二十二章，民间的众长老连祭司长带文士都聚会，问耶稣说“这样，你是神的儿子吗？”耶稣说：“你们所说的是。”他们说：“何必再用见证呢？他亲口所说的，我们都亲自听见了。”（70-71 节）

不错，正如他们所说，何必再用见证呢？不是因为见证不够充分，他们才不信耶稣的。

那么，现在你要怎么做呢？像他们一样，撕裂自己的衣服，说耶稣说的是“僭妄的话”，把他看成是个疯子吗？还是，屈膝俯伏在耶稣的脚下，称他为主，归荣耀与神呢？（腓 2:10-11）

这就是主耶稣在宗教审判席上见证的核心——“你们找谁？”

弟兄啊，你现在是否明确了你所信的跟随的是谁了呢？

神为了把我们从罪中救赎出来，把他献为了赎罪祭。

神为了与我们和好，把自己的儿子献作了挽回祭。

即便这样，彼得还是在紧要关头，三次不认主。

弟兄啊，盼望你们能在紧要关头毫不犹豫地承认主的名。

默想

1. “你们找谁”的问题中，他们要找的是谁？
2. 宗教审判席上主耶稣见证了自己谁？
3. 把他献为挽回祭的是谁？（参 罗 3:25）
4. 你有过在关键时刻，见证主耶稣或不认主耶稣的经历吗？请分享一下。

30、你说我是王

约 18:28—19:22

28 众人将耶稣从该亚法那里往衙门内解去，那时天还早，他们自己却不进衙门，恐怕染了污秽，不能吃逾越节的筵席。29 彼拉多就出来，到他们那里，说：“你们告这人是为什么事呢？”30 他们回答说：“这人若不是作恶的，我们就不把他交给你。”31 彼拉多说：“你们自己带他去，按着你们的律法审问他吧！”犹太人说：“我们没有杀人的权柄。”32 这要应验耶稣所说自己将要怎样死的话了。33 彼拉多又进了衙门，叫耶稣来，对他说：“你是犹太人的王吗？”34 耶稣回答说：“这话是你自己说的，还是别人论我对你说的呢？”35 彼拉多说：“我岂是犹太人呢？你本国的人和祭司长把你交给我，你作了什么事呢？”36 耶稣回答说：“我的国不属这世界；我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人；只是我的国不属这世界。”37 彼拉多就对他讲：“这样，你是王吗？”耶稣回答说：“你说我是王，我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证；凡属真理的人就听我的话。”38 彼拉多说：“真理是什么呢？”说了这话，又出来到犹太人那里，对他们说：“我查不出他有什么罪来，39 但你们有个规矩，在逾越节要我给你们释放一个人，你们要我给你们释放犹太人的王吗？”40 他们又喊着说：“不要这人，要巴拉巴！”这巴拉巴是个强盗。

19:1 当下彼拉多将耶稣鞭打了。2 兵丁用荆棘编作冠冕戴在他头上，给他穿上紫袍，3 又挨近他说：“恭喜犹太人的王啊！”他们就用手掌打他。4 彼拉多又出来对众人说：“我带他出来见你们，叫你们知道我查不出他有什么罪来。”5 耶稣出来，戴着荆棘冠冕，穿着紫袍。彼拉多对他们说：“你们看这个人。”6 祭司长和差役看见他，就喊着说：“钉他十字架！钉他十字架！”彼拉多说：“你们自己把他钉十字架吧！我查不出他有什么罪来。”7 犹太人回答说：“我们有律法。按那律法，他是该死的，因他以自己为神的儿子。”8 彼拉多听见这话，越发害怕。9 又进衙门，对耶稣说：“你是哪里来的？”耶稣却不回答。10 彼拉多说：“你不对我说话吗？你岂不知我有权柄释放你，也有权柄把你钉十字架吗？”11 耶稣回答说：“若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我，所以把我交给你的那人，罪更重了。”12 从此彼拉多想要释放耶稣，无奈犹太人喊着说：“你若释放这个人，就不是凯撒的忠臣（原文作“朋友”）。凡以自己为王的，就是背叛凯撒了。”13 彼拉多听见这话，就带耶稣出来，到了一个地方，名叫铺华石处，希伯来话叫厄巴大，就在那里坐堂。14 那日是预备逾越节的日子，约有午正，彼拉多对犹太人说：“看哪，这是你们的王。”15 他们喊着说：“除掉他，除掉他！钉他在十字架上！”彼拉多说：“我可以把你们的王钉十字架吗？”祭司长回答说：“除了凯撒，我们没有王。”16 于是，彼拉多将耶稣交给他们去钉十字架。17 他们就把耶稣带了去。耶稣背着自己的十字架出来，到了一个地方，名叫髑髅地，希伯来话叫各各他。18 他们就在那里钉他在十字架上，还有两个人和他一同钉着，一边一个，耶稣在中间。19 彼拉多又用牌子写了一个名号，安在十字架上，写的是：“犹太人的王，拿撒勒人耶稣。”20 有许多犹太人念这名号，因为耶稣被钉十字架的地方，与城相近，并且是用希伯来、罗马、希腊三样文字写的。21 犹太人的祭司长就对彼拉多说：“不要写‘犹太人的王’，要写‘他自己说我是犹太人的王’。”22 彼拉多说：“我所写的，我已经写上了。”

今天我们要分享的要点是主耶稣所受的政治审判。

主耶稣共受了两次审判，一次是在大祭司该亚法面前受的宗教审判，一次是在总督彼拉多面前受的政治审判。

审判席上的主要人物，既不是该亚法，不是彼拉多，也不是软弱不认主的彼得，我们应定睛在神的儿子耶稣基督身上。这就是用救赎史观点看圣经。

我们的焦点应放在两次审判中主耶稣为自己所作的见证。

耶稣对该亚法见证自己是神的儿子基督，坐在神的右边，将来要驾着天上的云降临。而对彼拉多却见证说自己是王。

主耶稣对大祭司见证自己是弥赛亚，对罗马总督见证自己是王，这样做是非常合宜的。

彼拉多一开始就问耶稣“你是犹太人的王吗？”（33节）这在四福音书中是一致的。

代表罗马帝国的总督彼拉多问“你是王吗”。

主耶稣回答说：“我的国不属这世界；我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人；只是我的国不属这世界。”（36节）

值得强调的是主耶稣的回答中三次出现了“我的国”的字样。在此，主耶稣口中的“我的国”和罗马帝国，以及罗马帝国的王凯撒和万王之王耶稣基督形成了鲜明的对比。

彼拉多听了耶稣的回答就对他说：“这样，你是王吗？”耶稣回答说：“你说我是王”。

使徒保罗对这个见证的场面似乎印象颇深。

以至他在教导提摩太时，再次想起这一场面，说“我在叫万物生活的神面前，并在向本丢彼拉多作过那美好见证的基督耶稣面前嘱咐你”（提前 6:13）

在保罗看来，这一场景是多么庄严肃穆，主耶稣是多么威风，多么洒脱。所以他才对提摩太说“我在向本丢彼拉多作过那美好见证的基督耶稣面前嘱咐你”。

那么，保罗是怎么知道这个见证的呢？是从哪儿听说的吗？还是，当时他也在做假见证诬

告耶稣的一行人之列，亲眼目睹了这一切呢？

主耶稣站在总督彼拉多面前，没有像罪人一样垂头丧气的，而是目光直视着对方，话语也是义正词严。正如保罗描述的“向本丢彼拉多作过那美好见证”，那么，主耶稣向彼拉多做了什么美好的见证呢？

“你说我是王”。这也是我们今天讨论的核心。

至于彼得几次不认主，这并不是什么主要的问题。相信换成你我在当时的情况下也不会有什么更好的表现，因为人都是软弱的，心中都有诡诈。

我们的目光要对准主耶稣，要听一听他对该亚法，对彼拉多做了什么美好的见证。

彼拉多向主耶稣提出的第一个问题“你是犹太人的王吗”，他的口气听上去好像只是在履行审判的义务。但是，当他问第二个问题“那么你是王吗”的时候，口吻显然与先前不同。他的言语间似乎交织着对某种权势的惊恐和惧怕。

19章7节记述到，听见犹太人说“他以自己为神的儿子”，彼拉多就越发害怕。

关于耶稣所见证的“国”和“王”，我们在救赎史的脉络中，再详细地探究一下。

创世记49章10节说“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗（就是“赐平安者”）来到，万民都必归顺。”预言了犹太人的王会出于犹大支派。

以色列早期的王扫罗并非出自犹大支派，而出自便雅悯支派。（撒上9:1）所以，神废了他的王位。可是神又与大卫立约，应许他说：“我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国、你的家和你的国，必在我（原文作“你”）面前永远坚立。你的国位也必坚定，直到永远”（撒下7:12-16）。大卫出自犹大支派。

路加福音1章31-33节见证，耶稣基督成就了神的应许。

“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子，主神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽”

这正是，主耶稣所见证的“我的国”和“我是王”。

但以理书预言在巴比伦之后，波斯，希腊和罗马要相继兴起（2:36-43），但是“当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远”（44节）

耶稣基督就是为建立这样的国而来，神的预言如实成就了。

耶稣说“我的国不属于这世界”（36节），是的，他的国存到永远，没有穷尽。

彼拉多用希伯来文，罗马文和希腊文写了一个牌子，安在主耶稣的十字架上，写的是：“犹太人的王，拿撒勒人耶稣。”

犹太人的祭司长反对他这样写。因为，犹太人的王就是弥赛亚的代名词。他们要求他写‘他自己说我是犹太人的王’（21节），彼拉多断然拒绝说：“我所写的，我已经写上了。”（22节）彼拉多为防止群众暴乱，不得已把耶稣钉在了十字架上，但他却没有屈服于犹太人最后的要求，坚决地说“我所写的，我已经写上了”。这也是神特别使用他。这样，用三种语言同时公然见证了耶稣就是弥赛亚。

你是否留意主耶稣政治受审的过程中，“王”这个词出现了几次呢？告诉你，出现了11次之多。除此之外，没有比这更有力的见证了。

然而，犹太人和祭司长还是嚷着“除掉他，除掉他！钉他在十字架上，除了凯撒，我们没有王”（19:15）。

他们喊着“除了凯撒，我们没有王”，否认了神就是统治他们的王的事实。放弃了成为神的选民的机会。他们自己放弃了“神的应许的百姓”的身份，因为他们拒绝耶稣作他们的王。

耶稣基督向彼拉多做的美好的见证是什么呢？

就是：神的国和他就是王。还有比这更明确的见证吗？

弟兄们，现在有了确信，耶稣就是我们的王，不久的将来他将驾着天上的云降临。那

么，你现在正在把他当作王一样侍奉顺服吗？还是在把他当奴隶一样使唤呢？
记住，耶稣基督是我们的王。

默想

1. 耶稣向彼拉多做了什么美好的见证呢？
2. 这个见证放在救赎史的脉络里该怎样理解呢？请分享一下你的看法。
3. 你是在尊耶稣为王呢？还是在把他唤为奴仆呢？

31、成了

约 19:23-42

23 兵丁既然将耶稣钉在十字架上，就拿他的衣服分为四份，每兵一份；又拿他的里衣，这件里衣原来没有缝儿，是上下一片织成的。24 他们就彼此说：“我们不要撕开，只要拈阄，看谁得着。”这要应验经上的话说：“他们分了我的外衣，为我的里衣拈阄。”兵丁果然作了这事。25 站在耶稣十字架旁边的，有他母亲与他母亲的姐妹，并革罗罢的妻子马利亚和抹大拉的马利亚。26 耶稣见母亲和他所爱的那门徒站在旁边，就对他母亲说：“母亲（原文作“妇人”），看你的儿子！”27 又对那门徒说：“看你的母亲！”从此，那门徒就接她到自己家里去了。28 这事以后，耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说：“我渴了！”29 有一个器皿盛满了醋，放在那里，他们就拿海绵蘸满了醋，绑在牛膝草上，送到他口。30 耶稣尝（原文作“受”）了那醋，就说：“成了！”便低下头，将灵魂交付神了。31 犹太人因这日是预备日，又因那安息日是个大日，就求彼拉多叫人打断他们的腿，把他们拿去，免得尸首当安息日留在十字架上。32 于是兵丁来，把头一个人的腿，并与耶稣同钉第二个人的腿都打断了。33 只是来到耶稣那里，见他已经死了，就不打断他的腿。34 惟有一个兵拿枪扎他的肋旁，随即有血和水流出来。35 看见这事的那人就作见证，他的见证也是真的，并且他知道自己所说的是真的，叫你们也可以信。36 这些事成了，为要应验经上的话说：“他的骨头一根也不可折断。”37 经上又有一句说：“他们要仰望自己所扎的人。”38 这些事以后，有亚利马太人约瑟，是耶稣的门徒，只因怕犹太人，就暗暗地作门徒。他来求彼拉多，要把耶稣的身体领去。彼拉多允准，他就把耶稣的身体领去了。39 又有尼哥底母，就是先前夜里去见耶稣的，带着没药和沉香约有一百斤前来。40 他们就照犹太人殡葬的规矩，把耶稣的身体用细麻布加上香料裹好了。41 在耶稣钉十字架的地方有一个园子，园子里有一座新坟墓，是从来没有葬过人的。42 只因是犹太人的预备日，又因那坟墓近，他们就把耶稣安放在那里。

今天的经文中，耶稣在十字架上死了，并埋葬了。

耶稣的死不是徒然的死，他的死意味着成就了神的旨意，意味着完成了救赎。

因此，今天讨论的核心就是耶稣在断气之前说的“成了”这句话。

第十八章大祭司的祈祷中耶稣说：“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了”，这句话概括了他一生的事奉工作。

这也就应验了旧约的预言“神啊，我来了，为要照你的旨意行，我的事在经卷上已经记载了”（来 10:7，诗 40:7）。

耶稣说的“成了”是指什么成了呢？预知内情，须上溯到神赐下的最初的福音（创 3:15）——“女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟”

这是神对撒旦的判决书，也就是说，撒旦从一开始就知道了自己的结局。所以，他才千方百计地阻止弥赛亚的出现。但是，神的方法隐藏在一个秘密当中，撒旦无从知晓。撒旦认为只要把耶稣基督钉死在十字架上，神的计划就破产了，可他却不知道，神的秘密就在这儿。十字架事件撒旦是伤了基督的脚跟。可主耶稣却在此时伤了撒旦的头。

“成了”就是指这个亘古以前的预言应验了。因此，约翰福音的写作观点就是：新约中耶稣的生平，特别是十字架受死，是对旧约预言的应验。

今天的经文里很多次引用旧约经文，并多次出现了这句话“这要应验经上的话”。例如，兵丁将耶稣钉在十字架上，就拿他的衣服分为四份，每兵一份；又拿他的里衣说：“我们不要撕开，只要拈阄，看谁得着。”这要应验经上的话说：“他们分了我的外衣，为我的里衣拈阄。”（23-24节）

这是应验了旧约诗篇 22 篇 18 节的话，诗篇 22 篇被誉为弥赛亚预言篇。

22 章 1 节就预言耶稣呼求：“我的神，我的神！为什么离弃我？”即“以罗伊，以罗伊！拉马撒巴各大尼？”

并淋漓尽致地描述了兵丁戏弄耶稣的情景——“凡看见我的都嗤笑我，他们撇嘴摇头，说：‘他把自己交托耶和華，耶和華可以救他吧！耶和華既喜悦他，可以搭救他吧！’”（7-8 节）甚至描述了主耶稣在十字架上的实况：“犬类围着我，恶党环绕我；他们扎了我的手、我的脚。”（16 节）

那么，约翰福音的作者放着这么重要的场面不说，为什么偏偏以兵丁拿耶稣的里衣拈阄的小事为例，说“这要应验经上的话”呢？

那么我们不妨反过来想一下，就连这么小的细节都按照圣经所预言的成就了，可见，耶稣真的是旧约里预言的神的儿子基督了。此外还有一个原因，就是通过耶稣的衣服被剥去的实事，启示我们就像当年神为亚当和夏娃穿上皮子做的衣服（创 3:21）一样，神早已经为我们预备了“义”的衣服。

主耶稣说“我渴了”（28 节），同样也是为了应验经上的话，也就是诗篇 69 篇 21 节的话：“他们拿苦胆给我当食物；我渴了，他们拿醋给我喝。”主耶稣在十字架上受尽折磨，可还是没有忘记这句话。而且，为了不使神应许的每一个细节落空，他亲口说“我渴了”。从这就看出了主耶稣是何等地尊重神的话。

36 节兵丁见主耶稣已经死了就没有打断他的腿，这是为要应验经上的话说：“他的骨头一根也不可折断”。这虽然是直接引用了诗篇 34 篇 20 节的经文说：“又保全他一身的骨头，连一根也不折断”。但是，同时也是依据出埃及记 12 章 46 节，说逾越节的“羊羔的骨头一根也不可折断”，间接地见证耶稣就是逾越节的羔羊。

同样 37 节又用了一节经文来见证耶稣——经上又有一句话说：“他们要仰望自己所扎的人。”（撒 12:10）

“在古时（旧约时代）藉着众先知多次多方的晓谕列祖”（来 1:1）的神，就在这末世藉着他儿子亲自向我们见证这一切。毫不夸张地说，千百年来旧约圣经一直在直接或间接地见证着耶稣基督。历史上有谁能与我们的主相提并论吗？如果有谁像耶稣那样出生的话，那么我想全世界的人都会信他了。

圣经的见证多么明确又多么可信啊！

对此，使徒保罗见证说：“我当日所领受又传给你们的，第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了”（林前 15:3-4）。使徒约翰同样也着重见证了耶稣的一举一动都是按照圣经上所记的去做的，为要顺服神的旨意，成就神的应许。

弟兄们，对于神借着他的儿子成就的救恩，我们只需感谢，接受就可以了，这就是信。信什么呢？信神。这好像并不是件难事。关键就是看圣经，相信圣经，认识神是多么的信实，神的话是多么的值得相信。弟兄们哪，现在的当务之急是重新树立圣经权威。让我们再回到圣经里吧。

“耶稣尝（原文作“受”）了那醋，就说：“成了！”便低下头，将灵魂交付神了”（30 节）。主耶稣说的最后一句话是“成了”。意思是说我的救赎使命已经完成了。“你（父）所托付我的

事”（17:4）我已经都完成了，一件也没有留下。

“成了”，原文是指债务完全偿还了的意思。债务已经还清，那么就是说现在这个欠债的字据就无效了。保罗在歌罗西书 2 章 14 节宣布说：神已经赦免了我们一切过犯，又涂抹了在律例上所写攻击我们有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上。就是在耶稣基督的身体被掰开的时候（十字架受死时），神撕毁了字据，并且将圣殿的幔子从上到下撕裂了。

耶稣说完“成了”以后，就将灵魂交付了神。值得注意的是，这句话的意思是说耶稣的死不是被动的，而是他主动取死的。应验了耶稣说过的话“我是好牧人、、我为羊舍命”“没有人夺我的命去，是我自己舍的”（10:18）。

33—34 节，“只是来到耶稣那里，见他已经死了，就不打断他的腿。惟有一个兵拿枪扎他的肋旁，随即有血和水流出来”。这样写的目的在于，要让那些不承认耶稣基督是披戴肉身来到世界上的灵知主义者的异端邪说无立足之地，同时驳击否认耶稣复活的“假死说”。使徒约翰在耶稣的死的问题上没有给人留下一丝怀疑的余地，简直是无懈可击。所以，他在 35 节又补充说：“看见这事的那人就作见证，他的见证也是真的”。“他的见证也是真的”是说耶稣的确是披戴肉身来的，而且他真的死了。

因怕犹太人，就暗暗地作门徒的亚利马太人约瑟登场为耶稣办葬礼，也绝不是偶然的。马太称他为“财主亚利马太人约瑟”（太 27:57），说他把耶稣的尸体安放在自己的新坟墓里（41 节）。这就又应验了圣经以赛亚书 53 章 9 节的话：“人还使他与恶人同埋；谁知死的时候与财主同葬”，即预言耶稣要与强盗同钉十字架，要葬在财主的墓中。

“安放在自己的新坟墓里”是说耶稣真的死了，葬礼也结束了。这样看来，千方百计想杀耶稣的犹太人，似乎是除去了一块心病。撒旦也好像是已经胜利了。但是，耶稣的门徒却是忧心忡忡。

“耶和華安排一條大魚吞了約拿”（拿 1:17），約拿向耶和華禱告說：“我下到山根”（拿 2:6）。同樣，耶穌不僅從他榮耀的寶座上下到地上，而且下到了山根，就是陰間。不能再往下下了，因為已經下到了最底部。約拿又說“地的門將我永遠關住”（拿 2:6）。是的，死亡要捆绑耶穌，用陰間的門永遠關住耶穌基督。這是靈里的捆绑。屬肉体的人（祭司长和法利赛人）也“带着看守的兵同去，封了石头，将坟墓把守妥当”（太 27:66）。但是，事情到此还没有结束。还要最后成就约拿的神迹。

默想

请分享一下有关“成了”的信息。

为要应验经上的话，主耶稣说“我渴了”，对此你的圣经观（看法）是什么？

你怎样理解主耶稣的“降卑”。

32、最后的神迹

约 20:1-31

1 七日的第一日清早，天还黑的时候，抹大拉的马利亚来到坟墓那里，看见石头从坟墓挪开了，2 就跑来见西门彼得和耶稣所爱的那个门徒，对他们说：“有人把主从坟墓里挪了去，我们不知道放在哪里。”3 彼得和那门徒就出来，往坟墓那里去。4 两个人同跑，那门徒比彼得跑的更快，先到了坟墓，5 低头往里看，就见细麻布还放在那里，只是没有进去。6 西门彼得随后也到了，进坟墓里去，就看见细麻布还放在那里；7 又看见耶稣的裹头巾没有和细麻布放在一处，是另在一处卷着。8 先到坟墓的那门徒也进去，看见就信了。9 因为他们还不明白圣经的意思，就是耶稣必要从死里复活。10 于是两个门徒回自己的住处去了。11 马利亚却站在坟墓外面哭，哭的时候，低头往坟墓里看，12 就见两个天使，穿着白衣，在安放耶稣身体的地方坐着，一个在头，一个在脚。13 天使对她说：“妇人，你为什么哭？”她说：“因为有人

把我主挪了去，我不知道放在哪里。”14 说了这话，就转过身来，看见耶稣站在那里，却不知道是耶稣。15 耶稣问她说：“妇人，为什么哭？你找谁呢？”马利亚以为是看园的，就对他说：“先生，若是你把他移了去，请告诉我，你把他放在哪里，我便去取他。”16 耶稣说：“马利亚！”马利亚就转过来，用希伯来话对他说：“拉波尼（“拉波尼”就是“夫子”的意思）！”17 耶稣说：“不要摸我，因我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去，告诉他们：我要升上去见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。”18 抹大拉的马利亚就去告诉门徒说：“我已经看见了主。”她又将主对她说的这话告诉他们。19 那日（就是七日的第一日）晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了。耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安！”20 说了这话，就把手和肋旁指给他们看。门徒看见主，就喜乐了。21 耶稣又对他们说：“愿你们平安！父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”22 说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。23 你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。”24 那十二个门徒中，有称为低土马的多马，耶稣来的时候，他没有和他们同在。25 那些门徒就对他：“我们已经看见主了。”多马却说：“我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。”26 过了八日，门徒又在屋里，多马也和他们同在。门都关了。耶稣来站在当中说：“愿你们平安！”27 就对多马说：“伸过你的指头来，摸（“摸”原文作“看”）我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。”28 多马说：“我的主，我的神！”29 耶稣对他说：“你因看见了我才信；那没有看见就信的有福了。”30 耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上。31 但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。

20 章讲的是耶稣基督死后三天复活的内容。主耶稣的复活又一次应验了经上的话。诗篇 16 篇 10 节说：“因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏”（徒 2:27）。使徒彼得（徒 2:25-32）和使徒保罗（徒 13:35）都曾引用这节经文见证耶稣基督的复活。保罗也好，彼得也好，他们也都不是从一开始就明白这段经文是指耶稣基督说的，都是受到了圣灵的启示和教化。

主耶稣的复活，超越他先前的所有神迹，也是最后一个神迹。主耶稣曾说过：“一个邪恶、淫乱的世代求看神迹，除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头”（太 12:38-40）。

主耶稣的复活也是对耶稣是神的儿子基督的最后的见证。使徒保罗在罗马书 1 章见证说：“论到他儿子我主耶稣基督，按肉体说。是从大卫后裔生的。按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子”（3 - 4 节）。这句话的意思不是说耶稣只有从死里复活了才能成为神的儿子的。而是说从死里复活是他神儿子的确据。“那掌死权的，就是魔鬼”（来 2:14）想要用死亡的绳索紧紧地捆住他，把耶稣困在坟墓里。但结果却像彼得见证的那样——“神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁”（徒 2:24）。主耶稣“打破了铜门，砍断了铁闩”（诗 107:16），又复活了。主耶稣“自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名”（腓 2:8-9）。

20 章可以分为四部分：1-10，11-18，19-23，24-29。

第一节到第十节是第一部分：主耶稣的尸体不见了，坟墓空了。

这事的第一目击者是抹大拉的马利亚。她来到坟墓那里时，看见石头从坟墓挪开了。听完马利亚的讲述，约翰最先跑到坟墓那里，确认了坟墓开了，只是没有进去，西门彼得随后也到了，进坟墓里去，就看见细麻布还放在那里；又看见耶稣的裹头巾没有和细麻布放在一处，是另在一处卷着。

读了这段记述，我们不得不惊叹约翰淋漓尽致，出神入化的精湛描写。他这样做的目的应该是为了有力地证明坟墓确实空了。

第十一节到第十八节是第二部分：主耶稣向抹大拉的马利亚显现。

主耶稣复活后说的第一句话是“妇人，为什么哭？你找谁呢？”主耶稣不是因为不知内情才发问的，他的问题中总是能令人思考，发人深省。其实主耶稣是在问“你知道你找的人是谁吗？”主耶稣一共问了两个问题，一个是“妇人，为什么哭”，一个是“你找谁”。天使也问了一个同样的问题“妇人，你为什么哭”。现在我也要问弟兄们一个问题：“你为什么哭？你在找谁呢？”你们为什么要伤心绝望呢？好像你所信的耶稣连复活都做不到似的。耶稣的复活是我们复活的确据和保障。信他的死了也必复活。你们现在找的是死了的耶稣，信的也是死了的耶稣吗？（路 24:5）呼唤“马利亚”的声音就是我们的牧人的声音。他知道自己羊的名字。马利亚想要抓住主耶稣的身体，但是主耶稣吩咐她要抓住主所说的话语（17-18节），马利亚而后“又将主对她说的这话告诉他们（门徒们）”（18节）。

十九节到二十三节是第三部分：耶稣向除多马以外的其他门徒显现。

主耶稣首先把手和肋旁指给他们看，让他们确信自己已经复活了（20节）。然后赋予他们使命说：“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们”（21节）。神只差下了耶稣一个，就好像一粒麦子，落到地里死了，就结出了许多果实来，结果耶稣差遣的不只是一个两个，而是数百万，数千万，数亿的人出去了。神对亚伯拉罕说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又说“你的后裔将要如此”（创 15:5），如今这个应许由耶稣基督成就了（加 3:16）。

约翰福音开始时，主耶稣说“你们来看”（1:39节），“来跟从我吧！”（1:43节）呼召了他的门徒，结束的时候，主耶稣又对门徒说“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们”。一个教会，如果只知道自己教会的利益，没有向世上差遣门徒的意识，那么这个教会充其量就是个自私自利，以自我为中心的小团体而已。失去了盐应有的咸味，它终究逃脱不掉被世人践踏的命运。

主耶稣说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵”（22节）。他为什么要这样做呢？创世之时，神对着亚当吹了一口气，亚当就成了有灵的活人，于是第一次创造完成了。同样，今天神以圣灵的身份来到我们心中，为要做使人重生的工作，也就是再创造。

接着主耶稣又说：“你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了”。主耶稣来的目的就是为要解决罪的问题。但主耶稣这句话不是说他给了门徒赦罪的权柄，而是说差遣门徒出去传福音，信了的人罪得赦免，不信的人就会被定罪。门徒的责任艰巨呀！保罗彻底明白了这个重任以至他说：“我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的；若不传福音，我便有祸了”（林前 9:16）。正因为如此，主耶稣说“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们”，给了他们权柄。

二十四节到二十九节是第四部分，也是最后一部分：主耶稣向多马在内的众门徒显现。

多马不相信看见主的那些门徒的话，说：“我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。”他相信自己的眼睛和手过于相信主的话。八天后，主耶稣显现在多马面前说：“伸过你的指头来，摸（“摸”原文作“看”）我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁”。

主耶稣为什么要这样做呢？现在我们可以期望主耶稣对那些不信的人这样做吗？不可以。记住，多马是十二使徒之一。如果连使徒中都有人怀疑主耶稣的复活，那怎么得了呢？以弗所述 2 章 20 节说：“（你们）被建造在使徒和先知的根基上”。使徒是应该成为教会的根基的人。由于其中多马一人不信就有可能给这个根基造成破口。主耶稣这样做是在稳固教会的根基。

通过多马“我的主，我的神”的告白，教会的根基得到了稳固，那么主耶稣向这些活的见证人（使徒）的显现也就大功告成了。

主耶稣对多马说“你因看见了我才信；那没有看见就信的有福了”。使徒们“听见，亲眼看过，亲手摸过”（约一 1:1）主耶稣了。但是，对于那“没有看见就信的”人，有圣经的启示为证主耶稣在此祝福他们，说他们有福了。

彼得前书说到：“你们虽然没有见过他，却是爱他。如今虽不得看见，却因信他就有说不出来、满有荣光的大喜乐”（彼前 1:8）。

弟兄你是否这样做了呢？如果这样做的话，你就是有福之人了。

默想

主耶稣问“为什么哭？你找谁？”，在这个问题前，审查一下自己的信仰。

针对 23 节，谈一谈基督徒的责任和使命。

为什么主耶稣向多马显现是必要的？

33、常与你们同在

约 21:1-25

1 这些事以后，耶稣在提比哩亚海边又向门徒显现。他怎样显现记在下面。2 有西门彼得和称为低土马的多马，并加利利的迦拿人拿但业，还有西庇太的两个儿子，又有两个门徒，都在一处。3 西门彼得对他们说：“我打鱼去。”他们说：“我们也和你同去。”他们就出去，上了船，那一夜并没有打着什么。4 天将亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道是耶稣。5 耶稣就对他们说：“小子，你们有吃的没有？”他们回答说：“没有。”6 耶稣说：“你们把网撒在船的右边，就必得着。”他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。7 耶稣所爱的那门徒对彼得说：“是主！”那时西门彼得赤着身子，一听见是主，就束上一件外衣，跳在海里。8 其余的门徒离岸不远，约有二百肘（古代以肘为尺，一肘约有今时尺半）。就在小船上把那网鱼拉过来。9 他们上了岸，就看见那里有炭火，上面有鱼，又有饼。10 耶稣对他们说：“把刚才打的鱼拿几条来。”11 西门彼得就去（或作“上船”），把网拉到岸上，那网满了大鱼，共一百五十三条。鱼虽这样多，网却没有破。12 耶稣说：“你们来吃早饭。”门徒中没有一个敢问他“你是谁”，因为知道是主。13 耶稣就来拿饼和鱼给他们。14 耶稣从死里复活以后向门徒显现，这是第三次。15 他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门（“约翰”在马太十六章十七节称“约拿”），你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”16 耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”17 第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说“你爱我吗”，就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。18 我实实在在地告诉你：你年少的时候，自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。”19 耶稣说这话，是指着彼得要怎样死，荣耀神。说了这话，就对他说：“你跟从我吧！”20 彼得转过来，看见耶稣所爱的那门徒跟着，就是在晚饭的时候，靠着耶稣胸膛说：“主啊，卖你的是谁”的那门徒。21 彼得看见他，就问耶稣说：“主啊，这人将来如何？”22 耶稣对他说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧！”23 于是这话传给弟兄中间，说那门徒不死；其实耶稣不是说他不死，乃是说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？”24 为这些事作见证，并且记载这些事的，就是这门徒，我们也知道他的见证是真的。25 耶稣所行的事还有许多；若是一一地都写出来，我想，所写的书就是世界也容不下了。

21 章以“这些事以后”拉开了序幕。这些事以后，是指主耶稣使连同多马在内的门徒确信主耶稣的复活以后。“这些事以后，耶稣在提比哩亚海边又向门徒显现。他怎样显现记在下面”（1 节）这里强调了耶稣的显现。“显现”这个词可以说是我们正确解释今天经文的钥匙。“显现”这个词原文的意思是打开让别人看的意思。所以，21 章主耶稣的显现也就是他的自我启示。

那么主耶稣是以怎样的方式向门徒显现的呢？这就是我们今天要分享的重点，也是一个焦

点。

在第 20 章里，主耶稣共有三次显现。第一次是向马利亚显现（14 节），第二次是向除多马以外的门徒显现（19 节），第三次是包括多马在内的门徒显现（27 节）。主耶稣这三次显现的目的是要让门徒有主耶稣复活的确信。因此，主耶稣甚至“把手和肋旁指给他们看”（20 节），对他们说：“伸过你的指头来，摸（“摸”原文作“看”）我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁”（27 节）。

那么，21 章主耶稣的显现，其目的何在呢？

因为主耶稣与门徒事先有约，要在加利利和他们见面，所以他下到加利利去了（可 16:7）。然而，见面的具体的时间地点就不得而知了。西门彼得对其他两个门徒说：“我打鱼去”。可能他想要一边打鱼一边等主耶稣吧。但是，他“那一夜并没有打着什么”。“天将亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道是耶稣”（4 节）。虽然，门徒们又回到了以前的生活状态，表现不太好。但是主耶稣亲自来找他们了，恰恰又是在他们最疲惫，最沮丧的时候来找他们的。这究竟要给我们什么暗示呢？也许加利利海边就是耶稣约好与门徒见面的地方，也许门徒们的处境是特为这次见面所设的背景。主耶稣没有责骂他们一言半语。

主耶稣在提比哩亚海边向门徒显现的目的不是为了启示他的复活。因为，在 21 章里没有一个人对主耶稣的复活抱有怀疑的态度。主耶稣也一点也没有提及这方面的事。21 章要启示的是：复活的主耶稣常与门徒同在，并同工。马太在马太福音结尾处记述主耶稣的话“我就常与你们同在，直到世界的末了”。而约翰福音把这句话用一幅很美的画面表现出来了。同样，约翰福音在开篇时也是没有说“天国近了，你们应当悔改”，而是在迦拿婚宴上，用水变葡萄酒，用一幅精美的画面宣布了天国的到来。

在提比哩亚海边，以彼得为首的门徒，约有七名（2 节）。主耶稣来到了他们中间。那么，其余的四个门徒在哪里呢？不知道。但是确定的一点就是，主耶稣也与他们同在。因为主耶稣说过有两三个人奉我的名在一起聚集，我就与他们同在。路加福音 24 章中有去以马忤斯的两个门徒的故事，主耶稣同样与他们同行，并与他们一同进餐了。

主耶稣问他们：“小子，你们有吃的没有”。他们回答说“没有”。耶稣说：“你们把网撒在船的右边，就必得着”。“他们上了岸，就看见那里有炭火，上面有鱼，又有饼。耶稣对他们说：“把刚才打的鱼拿几条来。”西门彼得就去（或作“上船”），把网拉到岸上，那网满了大鱼，共一百五十三条”。耶稣说：“你们来吃早饭。”耶稣就来拿饼和鱼给他们，门徒中没有一个人敢问他“你是谁”，因为知道是主。这说明他们问“你是谁”的阶段已经过去了，他们确信与他们同在的就是主耶稣。

主耶稣知道他们的需要，也满足了他们的需要。这一百五十三条大鱼就摆在眼前，既不是幻觉，也不是梦境，门徒的心里定是既惊又喜，紧张地不得了。

七名门徒围着炭火环坐一圈，主耶稣在中间，现在这可能就是某个渔村教会上演的镜头，也可能是某个偏僻的小山村教会的实况。主耶稣与所有的教会同在。

每天早上，一家人聚在一起吃早饭的时候，复活的主耶稣也与我们共享早餐，因此要常常感谢主耶稣为我们预备了这丰盛的食物。

开始的时候，门徒没有认出主耶稣（4 节）。弟兄们，我们不也是这样吗？生活中感觉不到主耶稣的同在，就是在敬拜的时候甚至也无法享受到与主同在的甘甜。

然而，“耶稣基督昨日今日一直到永远，是一样的”（来 13:8）

默想

主耶稣第三次显现的目的是什么？

我们的信仰生活失去生命力的原因，与主耶稣的第三次显现有什么关系？

分享一下你与主同在与主同行的经历。

34、你跟从我吧

约 21:15-25

15 他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门（“约翰”在马太十六章十七节称“约拿”），你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”16 耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”17 第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说“你爱我吗”，就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。18 我实实在在地告诉你：你年少的时候，自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。”19 耶稣说这话，是指着彼得要怎样死，荣耀神。说了这话，就对他说：“你跟从我吧！”20 彼得转过来，看见耶稣所爱的那门徒跟着，就是在晚饭的时候，靠着耶稣胸膛说：“主啊，卖你的是谁”的那门徒。21 彼得看见他，就问耶稣说：“主啊，这人将来如何？”22 耶稣对他说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧！”23 于是这话传在弟兄中间，说那门徒不死；其实耶稣不是说他不死，乃是说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？”24 为这些事作见证，并且记载这些事的，就是这门徒，我们也知道他的见证是真的。25 耶稣所行的事还有许多；若是一一地都写出来，我想，所写的书就是世界也容不下了。

今天讲的是约翰福音的最后一个场景——主耶稣三次问彼得‘你爱我吗？’有人将其解释为：主耶稣三次问彼得是为了与彼得的三次不认主形成对比；他烧着炭火是对比了彼得因为在烤火时不认主的。我们来看一下前半部分（1-14 节）的最后一节“耶稣从死里复活以后向门徒显现，这是第三次”（14 节）。由此可见，前半部分主耶稣显现的目的已经达到了。那么，我们能不能试着别把后半部分（15-23 节）的内容单单局限在主耶稣对彼得一人讲话上，拓宽一下视角呢？

他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”（15 节）。当时约翰，雅各，多马，拿但业以及其他两个门徒都在场，虽然主耶稣就单单对彼得说话了，但是实际上这话并不是对彼得一人说的。因为担负着喂养主的小羊的使命的不只是彼得一人。多半因为彼得是首席弟子所以做了我们的代表而已。我们也应用同样的原理来看待马太福音 16 章。主耶稣听完彼得的信仰告白之后，说：“你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他”。如果我们把这句话单单理解为只是对彼得一人的嘱托的话，那么我们就坠入了天主教的认识误区。

那么，主耶稣为什么问彼得“你爱我吗”而不问“你信我吗”呢？原因在于在这之前，主耶稣已经多番强调过了“信”，如：

“凡接待他的，就是信他名的人、、、”（1:12）

“、、、叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”（3:16）

“信子的人有永生”（3:36）

“那听我话、又信差我来者的，就有永生”（5:24）

“信的人有永生”（6:47）

“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”（11:40）

而他现在要确认我们的“爱”，因为他爱我们。我们说我们爱主耶稣，但实际上不是我们先爱主的，我们的爱也只不过是对主耶稣的爱反射（反应）罢了。主耶稣“他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底”（13:1），甚至舍己（弗 5:25）。主耶稣是在确认门徒们接受自己的爱到什么程度。而且，前边我们说过约翰福音的写作目的是要叫人信耶稣是基督，是神的儿子，并因信他的名得永生。现在，约翰福音要收尾了，作者也是想检验一下本书的写作目的到底达成了没有，达成了多少。那么，自然“你爱我吗”这个问题就成了试金石，就可以检验出

一个人通过约翰福音是否真的信耶稣是神的儿子，对永生有确信。

耶稣说：“一个债主有两个人欠他的债：一个欠五十两银子，一个欠五两银子。因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们两个人的债。这两个人哪一个更爱他呢？”（路 7:41-42）。自然是被宽恕越少的爱他越少，被宽恕越多的爱他也越多。真正相信了耶稣是神的儿子，因着他救赎的恩典，对永生产生确信的话，他就无法不去爱神，爱主耶稣。

主耶稣问彼得：“你爱我比他们更深吗？”或者“你爱我比这些（船，网，鱼等等）更深吗？”如果问你你会怎样回答呢？在读完了约翰福音后你的答案又是什么呢？主耶稣同样的问题问了三次。在犹太人看来，三是绝对数字。所以，彼得因为主耶稣三次问他他就忧愁。不是一次两次，而是三次被问到同样的问题，谁会不忧愁呢？因为我们清楚地知道我们的回答是多么善变，多么不信实。

爱不是一种理论，而是要用实际行动来表现的。只有这样才能检验出我们的回答是否真实。

“神差他独生子到世间来，使我们藉着他得生，神爱我们的心在此就显明了”（约一 4:9），神在此为了我们的罪赐下他的儿子，作了挽回祭，明显了他对我们的爱。那么，主耶稣期望我们怎样表明我们对他的爱呢？他说：“你喂养我的小羊，你牧养我的小羊”。主耶稣唯一关心的就是他的小羊。到什么程度呢？他把自己和羊看作一体的。他说“这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了”（太 25:40）。主耶稣在早饭之后，发布了这个命令。前面在为门徒洗脚的教训中已经分析过了：脚被洗的人也当为别人洗脚，被爱的人自当去爱别人，领受的就要给予，这是神国的原则。主耶稣说的“我的小羊”既可以指我们每一个人的新生命，也可以指当时刚刚建立的初期教会。“喂养和牧养羊”不单纯是指帮羊找到草场，把羊领到可安息的水边，有时候，狼来了，还要时刻准备着为羊舍命。

主又说：“你年少的时候，自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方”（18节）。这是预言彼得将会怎样死，荣耀神。主耶稣在交付门徒使命的同时也把十字架给了他们。主耶稣说了这话，就起身对彼得说：“你跟从我吧！”

实际上到此为止约翰福音就应该结束了。主耶稣将他自己启示给门徒说“我常与你们同在，直到世界的末了”，然后又对他们说“喂养我的羊”，下了牧羊命令，现在又说“你跟从我吧”，那么除此之外还需要什么别的言语吗？剩下的部分是由于彼得不必要的好奇心而引起的。主耶稣又再次强调说：“与你何干？你跟从我吧！”（22）。是的，不管别人怎么样，主耶稣的门徒要跟从主。

“跟从我吧”这话还有可能包含另一层意思，即日后同主耶稣一同殉教。可在希腊语中“跟从”这个词有“同行”之意。主耶稣仿佛在对彼得说“来，和我一同出发吧”！事实上在彼得服侍主的过程当中主耶稣真的与他一路同行。两千年前主耶稣与我们同行，现在与我们同行，以后也照样与我们同行，直到世界的末了。

盼望各位弟兄姐妹能够坚信——主耶稣也与你一路同行。现在也该是我们出发的时候了。约翰福音使我们相信耶稣是神的儿子基督，又使我们对救恩有了确信。这是神白白送给我们的礼物。主耶稣在临行时还给我们留下了使命：

“你爱我吗？……喂养我的羊！”

而且还要求我们背负起我们的十字架，跟从他。

默想

- 1 主耶稣为什么不问“你信我吗”而要问“你爱我吗”呢？
- 2 实际生活中你是怎样应用主耶稣给你的牧羊命令和十字架的？
- 3 分享一下，通过读约翰福音全景，你有什么感悟。

附录

救赎史讲道实践

一、耶稣完全了律法

太 5:17-48

1. 提出问题

一些诚实渴慕的信徒，在本段经文和罗马书 7 章的理解上有很多难点。难就难在主耶稣对杀人罪，奸淫罪的有关解释上。

例如：论到杀人时，主耶稣说“你们听见有吩咐古人的话，说：‘不可杀人’，又说：‘凡杀人的，难免受审判。’只是我告诉你们：凡向弟兄动怒的，难免受审判（有古卷在“凡”字下添“无缘无故地”）。凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断；凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火（21-22 节）”。论到奸淫时又说“凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在地狱里；若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身下入地狱。”

这是主耶稣亲口说的话，我们不可不信，可是信吧，我们又实在难以担承受。很多人陷入了苦恼和绝望中。我年轻的时候，曾对这段话进行过讨论。有的说“这话有其象征意义”，有的说“这话就应该按字面意思理解和执行”。

如果让你选择，你会倾向于哪一方呢？

2. 经文观察

17 节到 20 节是主耶稣讲的有关律法的教训。后来又附加了有关杀人（21 节），奸淫（27）和起誓（33）方面的具体讲解。

耶稣说：“莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全”（17 节）。他为什么说“莫想我来要废掉律法和先知”呢？言外之意就是说有人是这样想的。那么，为什么会有人这样想呢？因为，主耶稣曾向他们传过“天国的福音”（4:23）。可见，我们纯粹地只是传福音的话，就容易产生这样的误会——“这个人的言论有问题。什么？罪不是问题，问题在于信不信耶稣？那么就是说人犯了罪也没有关系喽！这人是不是律法废弃主义者呀？”使徒保罗也曾经经历过这样的误会。各位弟兄是否也曾有过这样的经历呢？主耶稣说“我来不是要废掉，乃是要成全”。那么，这里说的“要成全”又是什么意思呢？是说摩西的律法有不完整的地方，我来补充完整，例如：论到杀人罪，就是在心里恨恶人的也算作杀人罪，是这样吗？那么，福音岂不是比律法更严酷了吗？结果不就是：靠着律法不能得救，那么靠着福音就更不可能得救了吗？许多人心中存有这样的疑问。所以促使他们试图从哲学和心理学方式来接触圣经。

这是因为，他们把圣经看成了一本教训集。但如果像我们一直强调的那样，用救赎史的观点看圣经的话，就会出现完全不同的结果。有关神赐下律法的宗旨圣经里是这样解释的：“律法本是叫人知罪”（罗 3:20）；“非因律法，我就不知何为罪”（罗 7:7）；“没有律法，罪也不算罪”（罗 5:13）。我们不是因为守律法就可以得生命（加 3:21），律法只是我们训蒙的师傅，引我们到赐给我们生命的基督那里（加 3:24）。

可是，这又是怎么回事呢？主耶稣现在不是颁布了一条比先前的律法要求得更严，甚至我们都无法做到的新诫命吗？这样我们不是都不能活，难免于审判和地狱的火吗？

不，不要担心，主耶稣教训的核心不在这里。

神赐律法是为叫人知罪，但是，律法主义者却说他们没有触犯律法，所以没有罪，只有那些税吏和下层的人才是罪人，也就是说他们说自己“就律法上的义说，是无可指摘的”（腓 3:6）。保罗也曾这样说过。是神的律法太没有力量吗？不是的，这是他们对圣经错误地解释造成的。

那么，傲慢，不可一世的保罗又是怎么知罪，怎么屈膝悔改的呢？看一下罗马书 7 章 7

节，保罗说：“非律法说，“不可起贪心”，我就不知何为贪心”。知道这是十条诫命中的第几条吗？告诉你是第十条——“不可贪恋人的房屋；也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的”。有人认为这是最后的也是最小最微不足道的一条诫命。各位弟兄，你们也是这样想的吗？但是，有一天，这条诫命“来到了”（罗 7:9）保罗面前，光照他。

“不可起贪心”，“不可起贪心”“贪心”，“贪心”，“贪心”、、、这要说的是什么呢？最终保罗明白了，原来是自己“意念”的问题，神赐十诫命不是要指教人行为的问题，而是要指教人内在意念的问题。保罗在此扪心自问：我曾炫耀说自己没有杀过人，难道内心就没有恨人的时候吗？我又曾自命清高说自己没有犯过奸淫，难道我心里就没有过一点淫欲吗？所以，保罗说：“我以前没有律法，是活着的；但是诫命来到，罪又活了，我就死了”（罗 7:9）。

主耶稣说这教训的目的是要让我们明白：万物都是借着祂造的（约 1:3），所以主耶稣也是设立律法的。这个立法者说了：你们教法师曲解了神所赐的律法。因此，你们也都错误地接受了。于是，给他们做了正确的解释。

“你们听见有吩咐古人的话，说：‘不可杀人’，又说：‘凡杀人的，难免受审判’（21 节）。你们的师傅们就是在这里曲解了圣经，又错误地传受给你们了。他们研经太过于表面化了，实际上这个诫命关乎人“心”的问题。主耶稣说“只是我告诉你们、、、”，把这个诫命真正的含义指示给了他们了。

主耶稣又接着说：“你们听见有话说：‘不可奸淫’”（27 节），这说明百姓不是直接从神听到这个诫命的，是有人传给他们的，但是传的人曲解了意思，以至偏离了神的原意。耶稣说：“只是我告诉你们：凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了”（28 节）。罪出于人心。“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”（耶 17:9），“所以你们要将心里的污秽除掉，不可再硬着颈项”（申 10:16）。所以神在箴言书上说：“我儿，要将你的心归我”（箴 23:26）。因为，一切都出于人的心。不管人的内心怎么样，他们表面上都打扮得油光水滑的，为人处事装得像个人似的。所以主耶稣向文士和法利赛人发怒说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽”（太 23:27）。主耶稣发怒的原因不是因为他们里面装满了污秽，而是因为他们虽里面装满了污秽，表面上却拼命地掩饰，就像粉饰的坟墓一样。我们从法利赛人和税吏的祷告中可以看出（路 18:9-14）。主耶稣狠狠地斥责了他们这种“蔑视他人，认为只有自己是义人”的态度和行径。

那么，主耶稣说“莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全”，究竟是什么意思呢？意思就是说：神不是要废了律法，把福音传给你们，恰恰相反，传福音给你们就是为了成就律法上提到的要求诫命。罗马书 3 章 31 节，保罗也曾论到过这个问题，他首先提出问题说：“这样，我们因信废了律法吗？”是说只要信就行了，不用律法了吗？是因为律法是我们的拦路虎，绊脚石，所以我们就要把它一脚踢开，废掉他吗？保罗接着回答说：“断乎不是！更是坚固律法”。

那么，究竟神是怎样设立律法的，主耶稣又是怎样完全了律法的呢？

律法明确指出罪的工价就是死。这样，如果神白白地救了我们的话，就等于是废了他自己立的律法。然而，神依法救了我们的罪，只是牺牲了他无罪的儿子，使他担当了我们的罪，替我们死了。神维护了律法的权威。

在我看来，律法定是错愕万分，目瞪口呆。因为律法本是要把你我这样的罪人拉出来治罪的，而神却把自己的儿子，创造天地的主，律法的主人耶稣基督交了出来。还要再怎么样维护律法的权威呢？还要再怎么样来完全律法呢？这已经“坚固了律法”，“完全了律法”。“完全”也有完成的意思。圣经上说：“律法的总结（完成）就是基督，使凡信他的都得着义”（罗 10:4）。是的，没有一个人因遵行律法称义的。但是，我们的主取了肉身，代我们遵行了我们无法遵行的律法。在亚当以后，没有人胜过撒旦魔鬼的试探和引诱，但主耶稣完全胜过了，因此，完全

了神的律法。不仅如此，我们脱离了律法的束缚，来到恩典之中，因着圣灵的引导，我们也一步步地得以完全和成圣。

那么，主耶稣这番教训的核心又是什么呢？

是说“我来是要赐给你们登上宝训，好使你们因遵守它就可以的生命”吗？不是的。主耶稣盼望因曲解律法而不知罪的人能够知罪，催促人们若知了罪，就要“赶紧与他（神）和息”（25节），对他说“我错了，求您救救我！”至于这“和息”的方法，神早已为我们安排好了，主耶稣正是为了使我们的神和好才来到世界上的。神为了我们，竟把自己的儿子献为了挽回祭（约一 4:10，罗 3:25），让他担当了我们的罪，好叫我们在他的里面成为神的义（林后 5:21）。

现在主耶稣说出了他这番教训的核心目的了，即 告诫我们：“你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和息”（25节）。他把你送给审判官之前你要与他和息，审判官把你交付衙役，下在监里之前你要与他和息，而且强调要“赶紧与他和息”。明天可能就来不及了。

最后，我们拓宽视野，从救赎史的观察角度重新再观察一下。

神曾应许亚伯拉罕说“地上万国都必因你的后裔得福”（创 22:18）。指的就是从亚伯拉罕的后裔中生出弥赛亚来，天下人都要因他的救恩，这耶稣基督已经成就了。那么，神说过什么样的人能承受救恩了吗？主耶稣说“虚心的人有福了，因为天国是他们的”（5:3），“哀恸的人有福了”，“温柔的人有福了”，“饥渴慕义的人有福”……这些人在神面前没有什么贡献和成绩，也不是在律法上没有指摘的人。也不是因为登山宝训而得以完全的人，只是在神的面前知道自己是“怎样的人”的人。他们知道自己在神面前是个一无所有的穷光蛋，所以哀恸，就逐渐变得温柔虚己，知道自己在义上的饥渴……这样的人才真正明白自己是罪人，知道除了主耶稣的义之外，他没什么可以依靠，也只有这样的人才会得到救恩。

3. 应用

各位弟兄，你们知道吗？

救恩分为三个阶段（步骤）。第一，我们已经得救了（重生），第二，在救恩之下要不断地完全自己（成圣），第三，将来我们要得完全的救恩（荣耀）。

我们借着登山宝训无法得救。但是，已经得救了的神的儿女要以登山宝训为生活准则，即便是这样的话，我们的肉身也不可能完全，只有到我们这卑贱的身体变成像耶稣一样荣耀的身体的那一天时，我们才会得到纯洁的完全的救恩。

二、神忿怒的大日

启 6:12-17

1. 提出问题

各位弟兄，你们最近一次听的有关神的忿怒的讲道是在什么时候呢？

有关神的忿怒的讲道容易令人产生反感，所以，很多的讲道人讲道的时候都回避罪的问题，审判的问题，以及有关地狱和魔鬼的问题。他们喜欢拣一些别人爱听的讲，如“神爱你”，“良善的神”等等，甚至时常四处张贴“耶稣盛宴大庆典”的标语，进行福音大甩卖。

然而事实上，如果我们拒绝了神的忿怒，那么，福音也就失去了自身的价值和意义。所以，传道的人应该在传福音的同时也传讲神的忿怒。接受的人要两者都接受，或者是两者都拒绝。谁也没有二者选其一的权利。因为神不仅是慈爱的神，同时也是公义的神。

那么，我们为什么一定要传福音呢？听不到福音的人结局会怎么样呢？为什么说我们不传福音就有祸了呢？

2. 经文观察

本段经文描述了揭开第六印时天地色变的情景，这就是主耶稣基督再临的预兆。主耶稣也

曾预言过这一天的到来，他说：“那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临”（太 24:29-30）。圣经称这一天为“忿怒的大日”（17 节）。但如果想要在救赎史脉络中充分理解神的忿怒的话，我们须回到洪水灭世界的挪亚时代。

神就对挪亚说：“凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前，因为地上满了他们的强暴，我要把他们和地一并毁灭”（创 6:13）。这是神对世界的审判，因为罪恶满了世界。公义的神决不会姑息罪恶，他发怒了，所以实行了洪水审判。但是，洪水审判世界以后神又与挪亚和他的儿子们立约说：“凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏地了”（9:11）。是说以后世界上就不会有罪恶了吗？错了，不但还会有罪恶，而且更甚了。神说“不再用洪水灭世界”的理由在创世记 8 章 21 节——“我不再因人的缘故咒诅地（人从小时心里怀着恶念），也不再按着我才行的，灭各种的活物了”。“人从小时心里怀着恶念”就是说人类已经无可救药了。就像大卫在诗篇中所写得那样——“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪”（诗 51:5）。对这样的人就是实行十次百次审判也无济于事。也就是说，神在启示我们：用洪水这样的方法无法解决人类罪的问题。

那么，神为什么又实行了洪水审判呢？原来，这不是根本的解决方法，而是将来（最后）审判的预表。神令为我们准备好了解决的方法，所以神与人类立约不再灭各种的活物了。

那么在最后审判的日子以前，神的公义会怎么样呢？自然就不能显明神的义了，因为要显明神的公义就要实行忿怒的审判。对于这一点，罗马书给我们作出了解答：“因为他用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪”（罗 3:25）。这里所说的“宽容”，有明明看见也装作没有看见的意思。也就是说神是在容忍人犯罪。那么，神的公义不就无法显明了吗？是的，不过，神只会容忍到他预定的日子，在这以前，神的忿怒会像洼地的水一样一直积存下去。

圣经说“好在今时显明他的义”（罗 3:26），“今时”指的就是“神设立耶稣作挽回祭”（罗 3:25）的时候。神已经忍耐多时，看见他们犯罪也容忍他们，就一直这样积压着自己的忿怒，神倾泻忿怒的时候到了。神显明了他的公义，让他的儿子担当了我们的罪，把对我们的忿怒一下子全倾泻到他身上了。这就是神的儿子基督取了人的样式，来到世界钉死在十字架上的原因。

十字架既满足了神的公义，又为信他的人准备了一条称义的路——“使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义”（罗 3:26）。要问神为什么要为我们做这些呢？一句话，因为他爱我们。可是有一点我们要铭记于心，这就是神爱我们，但他绝不会以牺牲他的公义为代价。

如果有人不相信这份爱，不接受这份恩典的话，那么，在神忿怒的大日，也就是在最后审判的日子，神的忿怒就理所当然会临到他。神赦免了人的罪，但是不是平白就赦的，为了维护神自己的公义，他牺牲了自己的儿子，亲身担当了我们的罪，那么，在神忿怒的大日，谁能站立得住呢？那时，不信的人定都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：“倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒”（启 6:16）。那没有耶稣的义“遮盖其罪的”（罗 4:7），就会呼求山和岩石来遮盖他们的罪。

这就是有关忿怒的教理。也是“神降怒并非不义”的见证（罗 3:5）。

3. 应用

罗马书是一封优秀的指教福音的真谛的书信。书上说“神的义正在这福音上显明出来”（罗 1:17），也就是说福音就是为要显明神的义。接下来又宣告说“原来，神的忿怒，从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人”（罗 1:18）。这是一个严厉的警告——不承受神的义，就要承受神的忿怒。

“你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到”（罗 2:5）。“神降怒，是他不义吗？”（罗 3:5）有关神的忿怒（震怒），反复出现了十次。

为什么一定要传福音？听不到福音的人结局会怎么样呢？为什么说不传福音我们就有祸了？因为没有被耶稣的义遮盖的人在神忿怒的日子将要面临的光景就是：他们向山和岩石呼号说：“倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒，因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”（启 6:16-17）而且，神忿怒的大日随时可能到来。那么，各位弟兄，我们应当成为什么样的人呢？

“你们为人该当怎样圣洁、怎样敬虔，切切仰望神的日子来到。在那日，天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化。但我们照他的应许，盼望新天新地，有义居在其中”（彼后 3:11-13）。阿们。

三、有什么相交的，有什么相同的呢

林后 6:14 - 7:1

1. 提出问题

“基督教的伦理曾一度被世人任意践踏”，真是令人悲叹至极。因此，展开了一场“基督教伦理实践运动”。

那么，到底是什么原因导致了这样的结果呢？

如果把韩国一千二百万信徒比作果实的话，那么，结出这些果子的果树在哪里呢？无可否认，他们就是当代的先知——传道人。这都是传道人坚持不懈撒种的结果。教导不会当时就见果效，十年，二十年，甚至有的五十年后才会结出果子来。看清你结的果子，因为圣经说凭着他们的果子，就可以认出他们是真先知还是假先知来（太 7:15-20）。

2. 经文观察

本段经文的主题是成圣。

哥林多教会尽管凡事富足，口才和知识上全备（林前 1:5），在恩赐上也没有一样不及别人的。但是，其内部确暗藏着各种问题。教会内部纷争四起，甚至达到四分五裂的地步（林前 1:11-13）。由于信徒道德败坏，堕落导致逐渐的世俗化（林前 5:1）。假先知兴风作浪混淆真理（林前 11:1-20）。而真正的先知却遭到排斥。

哥林多教会的情况与当今教会的情况极为相似，我们不得不警惕。

针对哥林多教会的实际情况，使徒保罗劝勉他们说：

“你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和彼列（“彼列”就是撒但的别名）有什么相和呢？信主的和不信主的有什么相干呢？神的殿和偶像有什么相同呢？”（林后 6:14-16）

仔细观察这段经文，不难分辨其主题是信徒的成圣。虽然没有直接提到成圣，但是，使徒为信徒过分别为圣的生活提供了理论依据。

“你们和不信的原不相配，不要同负一轭”，“有什么相交呢”“有什么相通呢”“有什么相和呢”“有什么相干呢”“有什么相同呢”（14-16），用救赎史的观点看，这些都是基本要理。

人类本是神按照自己的形象造的，可以与神相交，相通，相和，相干，可以和神一同生活，是蒙福的存在。那么人类犯罪以后又怎么样了呢？相对于神的“义”，而人却成了“不义”的，“义和不义有什么相交呢？”；相对于神的“光明”，而人却成了“黑暗”，“光明和黑暗有什么相通呢？”于是原来与神“相和”的关系遭到了破坏，相互成了不“相干”的人。结果亚当和夏娃被赶出了伊甸园，与神分离了。

但是，神说“我要在他们中间居住……我要作他们的神，他们要作我的子民”（16），“我要作你们的父，你们要作我的儿女”，这怎么能成为事实呢？但是，神已经为此想好了一个办法。他已经设立自己的儿子作了挽回祭（罗 3:25）。

我们看一下本文前面的 5 章 19 节，说“不将他们的过犯归到他们身上”。如果，神将人的

过犯归到他们身上的话，他们就无法与神同在，无法与神相交，无法与神相干，也无法与神相同了。那么神到底是怎么做的呢？第二十一节说“神使那无罪的，替我们成为罪”。也就是说神不将我们的罪归向我们，而是使他无罪的儿子担当了我们的罪。解决了我们罪的问题。

但是这并不是结束，也不是全部，我们不能就此打住，还要再做进一步的思考。因为第21节说出了“神使无罪的替我们成为罪”的目的，就是“好叫我们在他里面成为神的义”。我们不光是罪得赦免，还成为了神的义。“神的义”也就是说这义是神赐给我们的，是神算我们为义。

如果神没叫那无罪的代替我们的罪，就直接赦免了我们的罪的话，那么“神的公义”就会受损。但是神没有将我们的罪归于我们，而是将罪归于了他的儿子，同时满足了神的爱和神的公义。那么“他自己为义，也称信耶稣的人为义”（罗3:26），结果又怎么样呢？我们就会毫无障碍地与神“同在”，与神“相交”与神“相和”“相干”“相同”。

所以使徒保罗说：“但与主联合的，便是与主成为一灵”（林前6:17）。这样，神就成为我们的父，我们就成为了神的儿女（18）。这就是成圣原理，即基督徒为什么应该过分别为圣的生活。

你们既知道了我们是怎么与神分离，神又是用什么样的方式与我们恢复关系的话，你们就不应该再与那些人相交，相和，相同了（14-16）。在第17节中保罗又继续对这个原理的应用部分进行了说明。这个原理的应用共有两点：

首先，保罗引用了以赛亚书52章11节的内容：“又说：‘你们务要从他中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。我要作你们的父，你们要作我的儿女。’这是全能的主说的”。（17-18）

然后，保罗又在第七章一节劝勉他们说：“亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去灵魂身体一切的污秽，敬畏神，得以成圣”。

3. 应用

经文当中既包含了原理又包含了应用。所以，就没有必要再添加什么别的应用部分了。下面，我们来思想一下，如何来改善现在教会的现状。

有的人说韩国教会的现状与宗教改革以前的教会状况及哥林多教会的情况十分相仿。那么，韩国教会的处方是什么呢？

撒的种子不变，怎么能指望果实会变化呢？讲的道不变，如何期待信徒会有变化呢？讲道人没有变化，他讲的道怎么会有变化呢？

“我现在是要得人的心呢，还是要得神的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了”（加1:10）。

我们只能期待，出现更多的像保罗一样的诚实的神的仆人。保罗的盼望不在“现在”，他盼望着“在我们主耶稣的日子以你们夸口”（林后1:14）。

不知大家是否想过，在我们主的日子，你现在积累的成功的硕果，能否经得住火的考验呢？是否会像草木一样粘火就着，烧得精光呢？

只有讲道人改变了，讲的道改变了，韩国教会才有可能改变。

这样，我们就一定要摆脱以人为本的解经习惯的束缚，学会以神为中心的解经方法。

也就是说，要用救赎史的观点看圣经。看一看人类是怎样悖逆神的，尽管如此，神又与人类立了什么约，神又是怎样履行诺言，成就应许的，看一看神是多么的信实。

那样，我们就会学会如何屈膝敬拜神，也必然像保罗说的那样——“我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣”（7:1）。

四、救赎史的两条主线

加 3:15-29

1 提出问题

研经解经时，也可能出现只见树木不见森林的情况。

有很多人，过了数年甚至数十年的信仰生活，对圣经的部分知识有所掌握，但是对圣经整体的连贯性和从创世记开始到启示录结束的救赎史知识缺乏认识，以至在圣经的大森林里迷了路。

本文涵盖了从亚伯拉罕开始到耶稣基督为止两千年间的救赎史内容。

那么，这段救赎史的主线是什么呢？

2 经文观察

本文登场的人物有：亚伯拉罕（16），摩西（19）和耶稣基督（16，22）。

本文中虽然没有明确指明摩西，但是 19 节说“这样说来，律法是为为什么有的呢？原是为过犯添上的，等候那蒙应许的子孙来到，并且是藉天使经中保之手设立的”，这里的中保指的就是摩西。

所以，这条主线就是亚伯拉罕——摩西——耶稣基督。

神赐给了亚伯拉罕“应许”，赐给摩西“律法”。今天我们要讨论的重点是这两者之间有什么联系，又是怎样相互融合的。

神应许亚伯拉罕说“我要……”，说明这是神凭自己的主权成就的应许。（参考 创 17:2-4）

神赐给摩西律法说“当……”，“不可……”，也就是人应该遵守的诫命。（参考 出 20:2-17）

神通过亚伯拉罕赐下的应许，对于这应许，人无需做什么，只需信就可以了。然而，神通过摩西赐下的律法，完全是人要履行的义务。这样看来，两者似乎是互相矛盾的，互相对立的。

但是，赐应许和律法的“神却是一位”（20 节），那么，究竟哪一个是真哪一个假呢？我们走那条路可以称义呢？这个问题不只是两千年前加拉太教会争论的焦点，就是在今天，仍旧有很多人因神的恩典（福音）和神的律法争论不休。但无论如何，我们都应铭记应许和律法都是同一位神赐下的。

那么，问题是，神为什么分别赐下了看似相悖的应许和律法呢？

我们先来分析一下神赐给亚伯拉罕的应许的内容。

应许的内容是：我要赐你子孙和土地，并且天下万民都会因他得福。（创 13:15，15:4-7，17:4-8，22:17-18）。这个应许由亚伯拉罕传承给以撒，又由以撒传承给了雅各。以色列的繁盛使这个应许的第一层意义得到了成就，但是，这应许的最终意义是指神要在亚伯拉罕的子孙中差下弥赛亚（16），使天下万民通过他得拯救，得天国为永远的基业。

保罗说：神预先所立的约，不能被那四百三十年以后的律法废掉（17 节）。

那么，犹太人有疑问了（假设疑问），律法是为为什么有的呢？（19 节）回答是“原是为过犯添上的”。罗马书说：“律法本是叫人知罪”（3:20）。可见，律法不是叫人得救而是叫人知罪。因为“没有律法，罪也不算罪”（罗 5:13）。所以保罗说：“非因律法，我就不知何为罪”（罗 7:7）。

律法能做的是什么呢？是叫人知罪。律法不能做的是什么呢？它不能叫人在神面前称义。不能叫人得永生（21 节）。

现在，我们来分析一下神的应许和律法有什么关系，又是怎样相互融合的。

神应许亚伯拉罕他要差下弥赛亚（基督）拯救人类。这个应许在先，也是根本。

问题是“康健的人用不着医生，有病的人才用得着”（太 9:12）。神制定了拯救计划——神使耶稣基督代赎世人的罪，相信的人就可以称义，与神和好。所以，如果要得救恩的话，就必须先承认自己是罪人。主耶稣说：“我来本不是召义人，而是召罪人的”。

现在清晰了。神先赐给亚伯拉罕应许，然后又赐给摩西律法，为的是让所有的人在神面前

承认自己是罪人，进而转向耶稣基督。

律法使我们怎么样？“律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义”（3:24）。律法虽然不能使我们称义，但是却能把我们引向能使我们称义的耶稣基督。

旧约圣经隐藏着两条神学主线。

一条是关于弥赛亚的应许。而且摩西五经，诗篇和先知书对这个应许的启示逐渐的具体化。主耶稣对怀疑他复活的门徒说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验”（路 24:44）。

另一条主线是：罪首亚当的后代全部在罪中的生活状态。向我们展示了“由一人”入了世界的罪，是怎样蔓延到整个世界的。

旧约的历史书和先知书真实地记录了罪在世界蔓延的情况和死是怎样做这个世界的王的。亚伯拉罕的多次犯错，大卫的犯罪和索罗门的堕落，以及耶利米书说的“古实人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？若能，你们这习惯行恶的便能行善了”（耶 13:23），这一切都表明人类已经完全败坏完全堕落了。一句话“所以凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪”（罗 3:20）。

差遣救主弥赛亚的应许和罪在全人类的蔓延，这两条主线在耶稣基督给我们带来的福音里汇流了。

但是，不管怎样，神先赐下了应许，所以毫无疑问旧约的核心也是耶稣基督。

我们应该注意圣经说“律法是为有什么有的呢？原是为过犯添上的”（19）。神为犯了罪的人类派来了救赎主（女人的后裔）。

律法本事“添上的”即“后插进来的”。那么为什么要添上律法呢？为了叫人知道自己是罪人，每个人都需要救主耶稣。“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”（罗 7:24）律法就是要使人知道这一点，这也就是添加律法的目的所在。

因此，救主耶稣来以前，“众人都圈在罪里”（22 节），“被看守在律法之下”（23 节）。主耶稣来，使被掳的得释放，使受压制的得自由，使罪人得以称义。也就是“使所应许的福因信耶稣基督归给那信的人”（22 节）。

3 应用

现在，你对从亚伯拉罕到耶稣基督这两千年以来的救赎史中的两大主线有了清晰的认识了吗？

神赐给亚伯拉罕应许以后，在那个应许的子孙（福音）到来之前，神又将律法赐给了摩西。目的是叫人承认自己是罪人，来到主耶稣的面前，使他们得到救恩。

现代人无视了这个次序。他们只是一味地高呼“上帝爱你”，“神是良善的”，“你一定要来教会呀”……教会里面响着流行音乐，他们在教会里面大讲病得医治的见证，特讲蒙福的见证。很难听见高喊有关罪，审判，悔改的声音。

弟兄们，你在与耶稣相遇之前是否生活在律法之下呢？你是否是在律法的俘虏之下，遇见主耶稣，得了释放的呢？你是否在尝到了被律法压制的痛苦之后，遇见主耶稣才得自由的呢？你是否在被定了罪的情况下，慨叹“我真是苦啊”的时候，遇见了主耶稣，才得以称义的呢？

我之所以这样问，是因为现在教会里没有尝过律法的黑暗怪酷之苦的人出人意料的，我很担心你们没有经历过“基督荣耀福音的光”（林后 4:4）的照耀。

神先赐下律法后赐下了福音，同样，今天我们也要在这样的过程当中，才可能真正遇见耶稣基督。阿门。