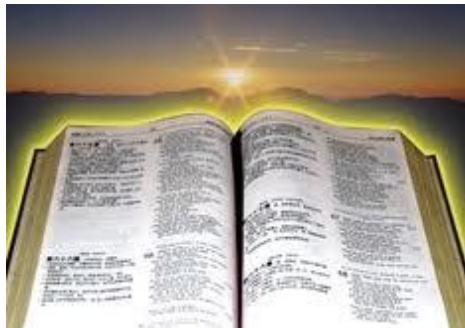

圣经研读经典指南

Classical Bible Study Guide-John

约翰福音

导言

《马可福音》确实行文紧凑，那是为了使读者快速吸收和理解而写作的；但是，使徒约翰所想却与此截然不同：他深知有的读者喜欢层层剥掉那些戏剧性的、具有深刻见解的象征符号，另外一些人则只希望听到那位教导大师一系列广泛并且详细的教诲。

《约翰福音》的主要目的，是为了说服我们相信作者可能无法解释的事情。这些无法解释的事情包括：耶稣与上帝“原为一”^①，当耶稣生活在世上之时，他既是完全的上帝，也是完全的人。约翰并没有试图解释为什么会是这样，他只是表明事实就是如此。他提供的是来自一群奇特的目击者的见证，包括耶稣本人的见证，并留给我们一系列令人信服的神迹奇事，显而易见，那都是上帝的启示^②。《约翰福音》带给我们一个强烈而又真诚的盼望，我们将有足够的信心相信这一切。

^① 《约翰福音》10:30。

^② 直译为“带有上帝的签名”。

约翰向我们表明，耶稣就是上帝的大能；上帝的启示在整个宇宙中是明明可知的，但是他还让我们对他有进一步的认识。正如一句话可以表达一个想法，耶稣就是上帝的体现，通过肉身把上帝那看不见的、灵性的存在揭示出来。

约翰并不侧重于记录耶稣日常的经历，也没有把他的寓言作为记述的中心，而是着重于一些神迹和教训，以此证明他就是上帝的儿子。他记载耶稣所行的神迹，“要叫你们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命”（《约翰福音》20:31）。

《约翰福音》1:1，2

“太初”。这一表达把我们带回到《创世纪》1:1，原意是上帝创造宇宙的时刻。约翰在这里宣告耶稣基督早已存在，由此得知，他在万物被造以先就已经存在于永恒之中。这意味着他在创世以前就已经存在，即“先在性”。这就是使徒保罗在《歌罗西书》1:17中曾鲜明有力地表达过的真理：“他在万有之先，”再次表明他“是首生的，在一切被造的以先”（同上，1:15）。照字面意思理解：他生于万物之先。

他与天父的关系：他是上帝的形象和启示者。约翰用“道”这个专门术语表达了这个观念。在约翰时代的哲学讨论中，“道”（*logos*）这个希腊术语广为人知，人们都明白它就是上帝的形像和启示者，如同它的本意所自然表达的那样。它恰如其分地表达了这样的真理：耶稣基督是天父伟大的启示者，他向我们显明上帝至高至善的意念，将他的特性和品格展现在我们面前。这也是作者约翰本人在别处的经文中要表达的同样的真理：“从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将他表明出来”（《约翰福音》1:18）；这一真理也体现在《新约》后来的使徒书信中：他“是那不能看见之上帝的像”（《歌罗西书》1:15）；圣子“是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像”（《希伯来书》1:3）。

为了回答所有人的疑问，回应他们的呼求，并满足所有心灵的深层需要，上帝亲自对我们说话。上帝不仅仅为我们讲述真理和应许的话语，而且赐给我们活的答案——耶稣自己，他作为那伟大而又全备的道，包含了所有其他言语和思想的主旨。对于我们来说，他不仅是上帝之纯洁、力量和智慧的具体体现，而且是上帝之爱的表达。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

《圣经》十分清楚地向人类揭示了上帝是谁；也揭示了上帝的意念和旨意，以及他对人类的期望，以便让我们得蒙指引和启迪。**谁是上帝的永恒之道？**

参看《诗篇》2:6-8；《箴言》8:22-31；《约翰福音》1:18；《罗马书》8:22, 29；《哥林多前书》1:24；《以弗所书》3:8-11；《提摩太前书》3:16；《提多书》2:13；《希伯来书》1:1-4；《启示录》11:11-16。

对于其他经文已经揭示的内容，“道”又添加了什么？

参看《诗篇》23；《诗篇》40:6-8；《以赛亚书》42:6-8；《以赛亚书》60:1, 2；《以赛亚书》61:1；《以赛亚书》64:6；《马太福音》5:17, 18；《马太福音》10:40；《路加福音》1:74, 75；《路加福音》4:18, 19；《路加福音》12:15；《路加福音》16:25；《约翰福音》1:3, 4；《约翰福音》8:37-44；《约翰福音》14:9；《约翰福音》14:12-2；《约翰福音》14:23；《约翰一书》14:23；《使徒行传》26:15-18；《罗马书》3:11；《罗马书》5:13-15；《罗马书》6:14-18；《罗马书》7:18；《罗马书》8:1；《哥林多后书》4:4；《哥林多后书》4:6；《加拉太书》4:4-7；《加拉太书》5:1；《歌罗西书》1:10；《歌罗西书》1:13；《歌罗西书》1:13-19；《希伯来书》2:14, 15；《希伯来书》4:14-16；《希伯来书》10:14；《彼得后书》1:2-4；《启示录》21:5, 6。

《约翰福音》1:3

基督是上帝显示创造、天道和救赎的渠道或媒介。

(《每日读经》，F. B. 梅耶著)

《歌罗西书》1:16-17说：“因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是藉着他造的，又是为他造的。他在万有之先，万有也靠他而立。”如果基督已经成就，并且正在成就所有这些经文所描绘的那些事情，那么天父的角色是什么？

参看《路加福音》2:52；《罗马书》8:27-30；《歌罗西书》1:12, 13；《约翰一书》1:3-5。

我们应该直接向天父上帝祷告，还是向圣子祷告？

参看《马太福音》11:25-28；《约翰福音》6:55-57；《约翰福音》7:16-18；《约翰福音》8:26-29；《约翰福音》12:49；《约翰福音》14:10-26；《歌罗西书》2:9, 10。

《约翰福音》1:4, 5

亚当和夏娃堕落之前，无论他们拥有何种属灵的生命和见解，都是从基督而来。人类的始祖堕落之后，无论亚当的子孙们从罪恶和灵性的死亡中释放出来后曾享受过什么，也不论任何人得到了什么关于良知和认识的启迪，也都是从基督而来。在每一个时代，绝大多数的人都拒绝认识他，都忘却了先祖的堕落，也忘了自己需要

一位救主。光一直在黑暗中不断地闪烁。多数人却不认识、接受光。在茫茫人海，不论男女，任何人有了属灵的生命和见解，都应该归于基督的恩典。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）^①

上帝的生命存储在耶稣的人类属性之中。当“道成了肉身”，上帝的生命就可以更容易地进入我们里面。真正的生命总是有亮光的，如同极小的海洋生物纤毛虫类发出磷光一样；当我们接受了基督的生命，我们就会发光。（F. B. 迈耶）

解释：为什么说“这生命就是人的光”。

《约翰福音》1:6-8

对施洗约翰的描述：他“来，为要作见证，就是为光作见证，叫众人因他可以信”（《约翰福音》1:7）。基督教的牧师不是神父或祭司，也不是上帝和人之间的中保或调解人。他们不是人类可以把自己的灵魂托付到他们手中的代理人，也不是人请来代理他们的宗教的。他们是证人。他们应该为上帝的真理作见证，特别要为那伟大的真理作见证：基督是世人唯一的救主和生命之光。这正是彼得在圣灵降临节那天的事工：“用许多话作见证”（《使徒行传》2:40）。这也是保罗事奉的全部意向：“对犹太人和希腊人证明当向上帝悔改，信靠我主耶稣基督”（《使徒行传》20:21）。基督教的牧师只有为基督作完美的见证，才算是忠于自己的职分。只要他确实为基督作证，尽管他的听众可能不相信他的见证，他就履行了自己的职责，而且将获得奖赏。会众除非相信牧师所传的基督，否则不会通过他的事工得到任何益处。他们可能会喜欢，也会感兴趣，但若不信，就得不到益处。牧师作见证的圆满结局就是：众人因他可以信。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）。

^① 莱尔（John Charles Ryle, 1816-1900），英国著名主教，生于英格兰，父亲是一位富有的银行家。曾受教于牛津大学的伊敦（Eton）及基督教会学院（Christ's Church College）。毕业后开始从事律师行业，并准备进入下院从政。出于上帝的计划，莱尔在1837年在教会听《以弗所书》第二章的讲解时，经历了福音的大能而归信基督。从1841年起，他在英国圣公会牧会长达25年之久。1880年他被按立为英国国教的利物浦教区主教。莱尔主教是一位优秀的《圣经》释经家和作家，他继承十七世纪伟大的清教徒传统，持守《圣经》的至高权威。他的作品受到斯托德等大作家的推崇。莱尔也是杰出的布道家和忠信的牧者，司布真认为他是“英国国教中的杰出人物”。莱尔的主要著作有《基督徒领袖传》（The Christian Leaders of Last Century）、《英国先贤传》（Light from old times）、《父母的责任》（Duties of Parents）、《你重生了吗？》（Are You Reborn?）、《圣洁》（Holiness）、《真基督徒》、《楼上》、《古道》、《圣洁与实践的宗教》与《四福音详解》（Expository Thoughts on the Gospels）等书。

施洗约翰奉上帝差遣而来，他的使命是为那光作见证：“他不是那光，乃是要为光作见证”（《约翰福音》1:8）。

列举《旧约》中预言这一见证的经文。

《约翰福音》1:9-10

“那光是真光，照亮一切生在世上的人。他在世界，世界也是藉着他造的，世界却不认识他”（《约翰福音》1:9-10）。

这些话指的是基督同理性的生活和人的理性之间的关系，也指上帝在《旧约》启示中清楚表明的他的存在，这些启示通过上帝在族长和摩西时代的安排成功地体现出来。基督赐给人类理性和智慧，从这个意义上讲，他就是那“真光，照亮一切生在世上的人”（《约翰福音》1:9）。而且，“他在世界”（1:10），不仅体现在他赐给人类的理性特征上，更特别的是体现在他显明给“旧约”时代族长和先知们的旨意上。然而，除了极少数例外，“世界却不认识他”（1:10）。世人滥用了他赐给人类的智慧，导致了能言善辩者的狂妄自大和偶像崇拜。

上帝先后赐给亚伯拉罕、摩西和众先知的启示，全都与基督的位格紧密相连，他是成全圣约的伟大使者，对于他，我们可以追溯到上帝先前的安排，在所有的这些启示中，他在任何时候都被公认为上帝的儿子。

（《〈圣经〉中的基督》，A. B. 辛普森著）

救主耶稣被称为“光”，这一事实对我们的教导是什么？

《约翰福音》1:11

他来到犹太人中间——他已经把犹太人和其他民族分别开来，并且早已通过众先知向他们显示出自己的身份。耶稣来到那些犹太人中间，他们早就在《旧约》的经文中读过关于他的信息，也在他们的圣殿敬拜中通过预表和象征知道他是谁，还公开声称要等候他的到来。然而，当他真的来了，那些犹太人却不接待他。他们甚至拒绝他，鄙视他，杀害了他。人心可以说是邪恶到了极点！

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

如果以色列唯一的、真正的拯救来自耶稣基督，他们为什么还拒绝他呢？

参看《以赛亚书》53:3 《何西阿书》8:3; 《马太福音》17:5; 《马太福音》21:42; 《路加福音》17:25; 《约翰福音》3:36; 《约翰福音》4:24; 《约翰福音》4:39-42; 《约翰福音》8:28-44。

《约翰福音》1:12, 13

基督绝不会没有一些跟随他的仆人。如果绝大多数的犹太人不接受他为弥赛亚，无论如何，总会有少数接受的人。他赐给这些人特别的权柄，让他们作上帝的儿女。他收养他们，让他们成为他父家的成员。他把这些人作为他自己的兄弟姐妹，作为他骨中的骨，肉中的肉。为了基督的缘故，他们背负十字架，基督赋予他们尊荣，作为丰富的报偿。他使他们成为全能上帝的儿女。应当牢记，这样的特权是每一个时代中所有凭着信心接受基督、而且把他作为自己的救主并跟随的人所拥有的。他们“因信基督耶稣，都是上帝的儿子”（《加拉太书》3:26）。通过新的神圣分娩，他们获得了重生，并蒙收养，进入万王之王的家中。他们的人数很少，也因着自己的身份受到世界的鄙视，但是天上的父一直用无限的大爱眷顾他们，而且因着他儿子的缘故而对他们非常称心满意。基督及时为他们提供一切，使他们得益。在来世，基督必将赐给他们永不衰残的荣耀冠冕。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

就罪人“当怎样行才可以得救^①”而论，《约翰福音》1:12 的教导是什么？

《约翰福音》1:13 中每一个从句的准确含义是什么？

《约翰福音》1:14

对于我们的主耶稣基督位格中两种特性的合一这一问题，尽管我们不能自称能解释清楚，但必须毫不犹豫，认真谨慎地防止误解，绝不含糊。我们要非常精心地陈明所坚信的真理，还要大胆地宣布哪些是我们不相信的东西，决不能因害怕而回避。我们决不能忘记，虽然我们的主在世上既是上帝也是人，但是他里面的神性和人性从来没有混淆不清，而是和谐一致。一种特性不会淹没掉两外一种。这两种特性一直都是完美的、独特的。基督的上帝性虽然是隐藏的，但是决不能被忽视。基督在世上的一生中所彰显出的人性，就像我们自己的完全一样，尽管他的人性与上帝性密切结合，享有极大的尊荣。基督虽然是完美的上帝，但是从他道成肉身的那一刻开始，他也一直是完美的人。他升到了天上，坐在天父的右边，为罪人代求——他既是人，也是上帝。基督虽然是完美的人，但是在任何情况下，他一直都是完

^① 参看《使徒行传》16:30。

美的上帝。他为了世人的罪而在十字架上受难，并且替我们成为罪^①——他就是上帝的肉身显现。那救赎教会的血就是上帝的血（参看《使徒行传》20:28）。虽然他成了肉身，但是从最充分的意义上来讲，当他从圣母马利亚所生，他在任何时候都是永恒之道，从来没有停止过。基督在世上传道时不断地彰显出他的上帝性，这样说当然会违背清楚简单的事。为什么他的上帝性有时是隐秘的，而也有的时候是公开显露出来的，试图解释这一原因将会是一场冒险，我们最好避开不谈。但是要说基督在世上传道时的任何瞬间，他不是充分而又完全的上帝，那就完全是异端邪说了。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

有一个中保既是完全的上帝又是完全的人；说明其重要性。

参看《罗马书》8:3；《哥林多后书》5:21；《约翰一书》2:6。

在《约翰福音》1:14中，“道住在我们中间”意味着基督曾经暂居在我们中间。这句话把我们带回到以色列人在旷野中的会幕。**古老的会幕在哪些方面象征并预表了基督？**

“我们看见他的荣耀”（1:14）：这是什么意思？

《约翰福音》1:15-17

无论对现时还是对永生，基督都如一座宝库，提供了无比丰富的供应，使任何罪人都能得到所需要的一切。能赐生命的圣灵是他赐给教会的特殊礼物，而且通过他，就像通过一个巨大的根，把元气和活力都传递给所有信奉他的枝子^②。他充满丰富的怜悯、恩典、智慧、公义、圣洁和救赎。从基督的丰满中，世界上每一个时代的所有信徒都已经得到了供应。在旧约时代，他们还没有认清自己所得到的丰富充足的供应的源泉。旧约时代的圣徒只能从远处望见基督，而不是面对面。但是，从亚伯开始，后来所有得救的灵魂都从耶稣基督一人那里得到了所有的一切。每一个得荣耀的圣徒终将承认，他所有的一切都归于基督^③。耶稣必将被证明是万有——一切的一切。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

1:16 的重要含义是什么？

“律法本是藉着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的（《约翰福音》1:17）。
解释律法以下的生活和遵照恩典（真理）生活的不同。

^① 参看《哥林多后书》5:21。

^② 参看耶稣关于“葡萄树和枝子的比喻”，见《约翰福音》15:1-5。

^③ 直译为“他完全是基督的债务人”。

参看《申命记》28:1-6；《罗马书》3:21-24；《罗马书》4:3, 5；《罗马书》4:15；《罗马书》8:21-24；《罗马书》10:4-10；《罗马书》11:6；《哥林多后书》3:6-9；《加拉太书》2:16；《加拉太书》3:24；《以弗所书》2:8, 9；《腓立比书》3:9；《提多书》3:4, 5, 7；《希伯来书》9:9。

《约翰福音》1:18

《约翰福音》1:18 宣告：“从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”

从来没有人能透过肉眼见过天父。没有人可以承受那一异象。上帝对摩西甚至也这样说：“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活”（《出埃及记》33:20）。但是所有的凡人都有能力知道，天父上帝通过圣子（也是上帝）向我们完全揭示出来。圣子永远都在圣父的怀中，他曾乐意地担当了我们的本性，并以人的样式^①向我们显现，使我们的心智终于可以领悟到天父的完美。通过基督的言语和行为、生命和死亡，我们有限的能力只能领会到天父上帝及其作为的一部分。他完美的智慧，他全能的权柄，他对罪人难以形容的大爱，他那无可比拟的圣洁，他对罪的憎恶，都通过基督的生和死展现出来——我们的肉眼绝不能以其他方式看得更清楚。事实上，当“道成肉身”，“上帝（便）在肉身显现”（《提摩太前书》3:16）；“他是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像”（《希伯来书》1:3）；他亲自说过：“我与父原为一”（《约翰福音》10:30）；“上帝本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面”（《歌罗西书》2:9）。这是一些深奥并且上帝秘的事情。但是它们是真实的（参看《约翰福音》14:9）。

（《〈〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

在幔利的橡树旁边向亚伯拉罕显现的那个人是谁？摩西在西奈山领受“十诫”时，他看到了谁的背影？

参看《创世记》18:1；《出埃及记》33:23。

在《出埃及记》33:20 中，上帝告诉摩西说，人见上帝的面不能存活。**那只是就物质世界的领域而言，抑或其中还有属灵的含义？**

《约翰福音》1:19-28

^① “并以人的样式”或者理解为“并取了人的样式”，参看《腓立比书》2:5-8）。

施洗约翰是上帝的一位杰出圣者。在《圣经》的“圣者名录”中，很少有人高于他。主耶稣亲自宣称：“凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的”（《马太福音》11:11）。主耶稣亲自宣告他就是“是点着的明灯”（《约翰福音》5:35）。在这段话中，我们看到了这位著名的圣人；他谦逊、自甘卑微、充满谦恭。从耶路撒冷而来的犹太人乐意奉迎他，但是他本人放弃了。他拒绝了所有奉承的头衔。在谈到自己的时候，他只是声称：他就是那个在旷野中呼喊的声音，无非是用水施洗。他高声宣布，有一位站在犹太人中间，远比他本人伟大，他给那一位解鞋带也不配。他把荣誉归于基督，而不是归于自己。他的使命就是高举基督，而且为了这一使命，他忠贞不渝，坚定不移。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

在《约翰福音》1:21中，为什么犹太人问他是不是以利亚？

在1:21中，他们提到的“那先知”指的是谁？

施洗约翰一生中最突出的基督徒特征是什么？

参看《路加福音》14:11；《彼得前书》5:5。

《约翰福音》1:29-31

这些犹太人自称在等待弥赛亚的到来。像所有的法利赛人一样，他们为自己是亚伯拉罕的子孙、也是上帝和他们所立之约的拥有者而自豪。他们依靠律法，而且指着上帝夸口。他们声称自己明白上帝的旨意，也相信上帝的应许。他们深信自己就是给瞎子领路的，是黑暗中人的光（参看《罗马书》2:17-19）。然而就在这一时刻，他们的灵魂却完全在黑暗之中。如同施洗约翰所告诉他们的那样：有一位站在他们中间，是他们不认识的。基督自己——那应许的弥赛亚就在他们中间，但是他们既不认识他，也不承认他，还不相信他。比这个更糟糕的是，他们中间的绝大多数人从来都不愿意知道他！施洗约翰的话是一个预言性的描述，表明了我们的主在地上传道的全部时间内的状况。基督就站在犹太人中间，但是犹太人不认识他，而其中的大部分人都死在他们的罪中。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

《约翰福音》1:29中，救主的称号是“上帝的羔羊”，其中暗示了哪些思想？

在以色列，有许多人（包括法利赛人，撒都该人和文士）都在努力查考上帝的话语，但是他们并不能理解约翰是谁，也不是说宣布自己要来的那一位是谁。当今的教会可能跌

落到一种茫然无向的状态，使他们也会听不到那些充满恩典和真理的重要信息。你觉得可能出现这样的情况吗？你认为有那些因素导致了这种问题的发生？

参看《罗马书》3:10-20；《罗马书》10:4；《加拉太书》3:10-25。

《约翰福音》1:32-34

在这个段落中，最后我们要注意到一点，那就是施洗约翰归属于基督的特殊职分。他谈到基督，显示出他“就是用圣灵施洗的”。这里所说的洗礼不是水的洗礼。它不包括浸水或者点水的仪式。它不专属于婴儿或者大人。这不是一种任何人都可以给予的洗礼，不论是来自圣公会或长老会，独立派或卫理公会的人，还是俗教会修士或牧师都做不到。这是教会的伟大元首专门亲手实施的洗礼。它要把恩典注入人的内心。圣灵的洗礼和新生是一回事。它不是一种身体的洗礼，而是心灵的洗礼。这是一种悔罪的盗贼所领受的洗礼^①，虽然不是用人的手把他们浸入水中，或者把水洒在他们身上。这是亚拿尼亚和他的妻子撒非喇没有受到的洗礼^②，虽然使徒们允许在教会社区施行这种用水洗礼的仪式。施洗约翰在这里讲到的洗礼，对于灵魂的拯救来说是绝对必要的，这应该是我们的宗教信仰中一个确定的原则。受洗进入可见的教会固然很好，但是远不如受洗进入由真正的信徒组成的教会^③。水的洗礼是最蒙祝福、最能世人获益的宗教仪式，因此，信徒应当公开接受洗礼^④。但是圣灵的洗礼要重要得多。没有被基督施洗而和心灵一同死去的人永远不能得到拯救。

在我们结束这段讨论之前，让我们扪心自问，我们是否要接受圣灵的洗礼？我们是否对上帝的羔羊有真正的兴趣？不幸的是，成千上万的人都把时间浪费在关于浸水礼的争论中，而忽视了心灵的洗礼。还有更多的人满足于头脑中对上帝的羔羊的理解，但是从未凭着信心寻求他，使他们自己的罪能够真正被除去。我们应注意到，我们自己要有新的心灵，要相信我们灵魂得拯救。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

在《约翰福音》1:32 中，圣灵仿佛鸽子从天降下，住在基督的身上；而在《使徒行传》2:3 中，圣灵在五旬节那天降临到使徒身上的方式则非常不同。为什么？

^① 参看《路加福音》23:39-43。

^② 参看《使徒行传》5:1。

^③ 或者译为：“但是受洗进入由真正的信徒组成的教会要好得多”。

^④ 直译为“并且不能因为没有大罪而被忽视”。

《约翰福音》1:35-51

每一个真正的基督徒都应当对这些经文充满兴趣。这里描述的是基督教教会的起源。当代教会的规模非常庞大，但是在历史上有一个时期，教会只有两个软弱的成员组成^①。

《约翰福音》告诉我们，有一个叫腓利的人加入了基督一小群门徒的行列。他并不像安德鲁和他的同伴那样，似乎没有被施洗约翰的见证所感动。他也不像西门彼得那样，被他兄弟坦率的宣告所吸引。他看起来是被基督亲自呼召，而且人的机制在基督的呼召中似乎没有发挥什么作用。然而，凭着信仰和生命，他成为基督门徒的一员。虽然蒙召的方式不同^②，他们殊途同归，全都走上了同样的道路，信奉了同样的真理，服事^③同一位主人，而且最终到达同一个天家。

摆在我面前的事实具有深刻的重要含义。它把每一个时代和讲每一种灵语的上帝所有子民的历史都展现出来。拯救灵魂的事工多种多样。所有真正的基督徒都受同一个圣灵的指引，同一宝血的洗净，服事同一位主，信靠同一位救主，信奉同一个真理，而且遵照同一个准则生活^④。但是所有人的归信并不采用同一方式。所有人的经历也有所不同。在归信基督的过程中，圣灵始终起着关键性的主导作用^⑤。他按照自己的旨意分别呼召每一个人。

让我们祷告：我们也能和拿但业一样拥有同样的灵。这样的灵就是正直、没有偏见的心思意念——无论那真理会把我们引领到什么地方，都要像孩童一样甘心情愿地遵行真理；这样的灵也就是一种单纯、真诚的渴望，愿意被圣灵引导、教诲、指引；这样的灵还是一种完全彻底的决心，充分发挥我们所有的光焰的作用——这都是无价之宝。拥有这样灵的人可能会生活在浓密的黑暗之中，会受到所有对他的灵魂不利的事情的困扰，但是主耶稣会眷顾他们，使这样的人不会错过通往天堂的道路。“他必按公平引领谦卑人，将他的道教训他们”（《诗篇》25:9）。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J.C. 莱尔著）

^① 安德烈和西门彼得。

^② 直译为“被不同的途径引领”。

^③ 服事（Serve），基督教文化用语，又作“事奉”，指对上帝及其子民和教会的服务和奉献，包括我们常说的“侍奉”和“服侍”等。

^④ 参看《以弗所书》第四章。

^⑤ 直译为“最高统治者的作用”。

我们跟随基督，或者被他吸引而追随他，有各种不同的原因。哪些不可抗拒的、充满吸引力的要素使基督的第一批门徒跟随了他？

参看《约翰福音》5:30；《约翰福音》6:44；《约翰福音》6:68；《约翰福音》14:1-6，12-26；《约翰福音》17:3；《提多书》1:2；《提多书》2:11-15。

《约翰福音》2:1-11

按照犹太人洁净的规矩，婚宴大厅的门廊里摆着六口石缸。他们对于污秽有迷信般的恐惧，因此身边总是要有足够的供水，唾手可得。若不仔细洗手，就不吃饭（《马可福音》7:3）。每位客人到达后都要洗脚（《路加福音》7:44）。根据“犹太法典”，全天都要对杯子、水壶和瓶子进行不断地清洗。从中我们看到了一个以外部仪式为主要组成部分的宗教象征，只要保持这些仪式，就能满足这种宗教的要求。但是，主耶稣把外在仪式性的洗涤用水变成了可以喝下去的酒。

（《约翰福音》，F. B. 梅耶著）

“变水为酒”的象征意义什么？

参看《诗篇》51:16, 17；《以赛亚书》1:13；《弥迦书》6:6-8；《马太福音》23:25；《路加福音》11:37-41；《使徒行传》2:38, 10:11-15；《希伯来书》9:8-15。

《约翰福音》2:12-25

耶稣本人就是上帝的圣殿，正是在圣殿中，他说了一番关于“以他的身体为殿”的话。这种一致性包含了一个特殊的要素。圣殿有三个部分：外面——以色列人都能看见；内部——或称“圣所”，身穿白袍的祭司们在那里来回往返，执行他们的神圣事奉，上帝显示他存在的亲近感使他充满敬畏之情；还有最深处，或称“至圣所”，在所罗门的圣殿中，圣主显现的光辉在基路伯弯曲的造型中闪烁^①。人的特征也具有类似的三部分结构。身体是它的外院。其次是灵魂，它是意识和观念、思想和意志，情感和想象的中心，祭司之家意味着服事上帝，他们身穿毫无瑕疵的洁净长袍，时刻感受到上帝的存在，他们举手投足都配合着音乐，每一个动作都表示崇拜。但是，超然于这种奇妙的精神生活的展示之上的是上帝赐给人的灵；这个灵使人最像上帝，而且通过这个灵，人能够变得被上帝充满，拥有上帝的灵。因为正是

^① “基路伯”（cherubim），位于施恩座两端，用整片黄金制成。他们高展翅膀，遮掩施恩座。他们还要面对面，都朝着施恩座。详见《出埃及记》25章18-20节。

通过这个灵，人的天性才能敞开，通往属灵的世界，通往无限和永恒，成为上帝的住所和圣坛（《帖撒罗尼迦前书》5:23；《希伯来书》4:12）。

（《约翰福音》，F. B. 梅耶著）

为什么基督没有赶走那些“鸽子”（2:16）？

《约翰福音》2章16节指出的严正警告是什么？

关于基督，本章第25节证明了什么？

《约翰福音》3:1-13

这不只是个人的知识，而且对于所有真正的属灵知识都是绝对必要的。我们知道，尼哥底母可以那样说（详见3:2），但是耶稣的回答却是这样的：“人若不重生，就不能见上帝的国”（3:3）。没有重生，属灵的真理就无从谈起。毫无疑问，尼哥底母是一个德行很好的人，但是没有属灵生命的德行不能把人的灵魂提升到上帝的国，我们知道，就连自然和剪枝也不能把一株荆棘变成一个人，甚至不能变成一颗苹果树。

一个可怜的人曾经带着一座钟表的两个指针去找钟表匠修理，抱怨说它们走得不准。那位钟表匠嘲笑他的无知，叫他回家去把钟表带来，或者至少把钟表的机件部分带来。那个男子解释说，那个时钟本身没有问题，麻烦都出在指针上，因为它们不能显示正确的时间。他离开的时候抱怨说，那个手艺人想引诱他花费不必要的钱修理那座钟表，并试图找到其他能修复他那不规则的时钟指针的工匠。

很多人都好像那个可怜的人，试图修复他们那可怜的、衰弱的人性的双手，却不知道也想不到那致命的败坏就在心灵之泉中更深的地方，并且他们需要的不是改进，而是重生。

重生在这里被描述成一次新的诞生；在其他地方又被称为新造的人^①。这是在人类性情中添加的新的元素，也就是说，人有了属灵的生命。后面的经文中谈到了这一点，即成了一个完全的新人。这不是新的智能体系或者身体能量的产物，而是一种新的属灵规范。这里所说的从水而生与约翰的洗礼有明显的不同（3:5）。从高天和圣灵而生含义更深^②。另一方面，这与从肉身而生也形成鲜明的对照。“肉身”这个术语不仅包括身体，而且包括心灵的特征。

^① 参看《哥林多后书》5:17。

^② 其含义为：约翰的洗礼是悔改的洗礼，耶稣的洗礼是圣灵的洗礼。

从圣灵而生的进程并不总是能察觉到的，就像难以注意到无形的风一样，但是我们可以根据二者的效果知道它们的现实和力量。

重生并不是完全的成圣；那是一个羸弱的婴儿的诞生，而不像亚当那样一造出来就是一个发育完全的人；但是他在基督里走向成熟，具有成年人的丰满身量，他的整体在婴儿期也是真实而又完全的，就像在成年期一样，婴儿尽管不像他们的祖父那样老练或者全面发展，但是也是完全的人。

基督是一切生命的源头，他最重要的事工就是把人的灵魂带入上帝的生命之中。因此，灵魂的重生就像世界的创造那样神圣，并需要全能者付出更大的努力（《约翰福音》3:5, 8）。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

获得重生后行为的改变使我们得到上帝那奥秘而又荣耀的生命，这种新的生命和属肉身的自然生命完全不同，这个改变是怎样发生的？

参看《马太福音》23:9；《罗马书》8:5-13；《哥林多前书》2:14；《哥林多后书》5:17-21；《帖撒罗尼迦前书》5:21；《雅各书》1:17, 18；《彼得后书》1:2-4。

《约翰福音》3:13 证实了基督的哪种神性特征？

《约翰福音》3:14, 15

我们的主说，他必被举起来（3:13），他的全部意思就是他自己在十字架上的受死。他想让我们知道，他的死是上帝指定的，因此可以成为世人的生命之粮（《约翰福音》6:51）。这是上帝永恒的旨意——让他为了人类的罪而成为真正的赎价和清偿。通过一位全能的替换者和代理人，人类对上帝欠下的巨债得以偿还。当基督死在十字架上，我们许多的罪都放到了他的身上。他“替我们成为罪”。他“为我们受了咒诅”（《哥林多后书》5:21；《加拉太书》3:13）。基督通过他自己的死，为罪人买来赦免和完全的救赎。摩西曾在以色列的营地举起铜蛇，使所有被火蛇咬伤的人一看到它就会得到康复^①。同样，基督钉被钉死在十字架上，让失丧的人类都能够得着永恒的生命。基督已经在十字架上被举起来，人只要凭着信心仰望他，就能得救。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

^① 参看《约翰福音》3:14。以色列人出埃及后，从何珥山出发，绕过以东地往红海进发时，百姓因道路难行而心中烦躁，抱怨上帝。上帝便用火蛇追咬百姓，以色列人死伤众多。后来他们意识到自己的罪孽，便请求摩西祷告上帝。上帝让摩西制造一条铜火蛇，挂在杆子上，凡被咬的，一望这蛇，就必得医治。参看《民数记》21:2-9。

为什么上帝选择“蛇”来预表十字架上的基督？

参看《民数记》21:4-9。

为什么要人子必须像《民数记》21:9中描述的铜蛇那样被举起来？

参看《创世记》6:5-8；《使徒行传》10:39；《罗马书》8:3《哥林多后书》5:21；《加拉太书》3:13；《提多书》3:5；《约翰一书》4:9, 10；《启示录》1:18。

《约翰福音》3:16-21

“上帝差派他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。”

上帝总是心甘情愿地接收任何罪人，不论他的罪有多大。上帝为世人赐下生命之光，如果人不愿意进入那光，过失就完全在人的一边。如果人使自己的灵魂如同船破坏了一般^①，他的罪（原文作血）就必归到自己的头上^②。如果他错过了进天堂否认机会，只有怪罪他自己。他永久的痛苦将是自己选择的恶果。他的毁灭将是他亲手造成的。上帝爱他，愿意拯救他，但是他却喜爱黑暗，因此黑暗必将永远伴随着他^③。他不肯到基督那里去，因此他就得不到生命（《约翰福音》5:40）。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

关于相信超自然的上帝，有很多人选择保持中立；因此论及与宗教（属灵生命）或信仰有关的观念时，他们试图置身于任何教义或谈话之外。对于那些未能作出信仰承诺的人，譬如说，没有信主的人，《约翰福音》3:18表达了怎样的观点？

《约翰福音》3:22-36

在上帝看来，最伟大的圣徒都是最谦卑的人，他们都完全用谦卑束腰（《彼得前书》5:5）。我们愿意知道成为像亚伯拉罕、摩西、约伯，大卫、但以理和保罗以及施洗约翰那类人最重要的秘密吗？他们全都是非常谦卑的人。他们生活在不同的时代，并享有不同程度的启示，但是至少在谦卑这个问题上，他们的观念都是一致的。他们在自身中看到的只有罪和软弱。他们因为自己的状况而把所有的荣耀都归于上帝。让我们跟随他们的脚踪而行。让我们热切地渴望最好的礼物；但是首先，

^① 参看《提摩太前书》1:19。

^② 参看《以西结书》33:4。

^③ “永远伴随着他”旧译“是他永远的分”。

让我们渴慕谦卑。通往真正荣耀的途径就是要谦卑。谦卑的施洗约翰在本书 3:30 中说：“我必衰微。”——从来没有人像施洗约翰那样得到过基督高度的称赞。

(《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著)

《约翰福音》3:27 传达了什么意思？

我们要通过哪些途径使自己衰微，并让主耶稣在我们的生命中兴旺？

《以弗所书》4:20-24；4:31，32；《歌罗西书》3:5-10。

《约翰福音》3:34 的后半部分意味着什么？

《约翰福音》4:1-42

撒玛利亚人

在以斯拉和尼希米时代，这些混杂的撒玛利亚人曾试图归属于犹太人；他们的提议遭到强烈而又轻蔑的回绝。他们对于所受的羞辱感到愤怒，于是在基利心山建立了自己的圣殿，试图超过位于耶路撒冷的圣殿。撒玛利亚人声称他们的山比锡安山更为神圣，他们更喜欢罗马人，因为犹太人憎恨他们；他们甚至在逾越节时乱扔骨头，企图玷污犹太圣殿。因此，犹太人与撒玛利亚不相往来，并坚持认为救恩只从他们中间出来。

(《约翰福音》，F. B. 梅耶著)

耶稣凭智慧赢得了那位撒玛利亚妇人的心，我们要以他为榜样，为他赢得灵魂^①。

让我们稍停片刻，看一眼这个赢得灵魂的功课。对此，我们产生了深刻印象，第一件事情便是主耶稣拯救这位妇人的事工中所体现出来的附带特征。顺便提及，我们经常会遇到这类机会，而主耶稣总是乐意迎接并充分利用这种机会去拯救灵魂。我们许多最好的工作都应该是自然而然不做作的，也应当是自发的。

在这个机会和所有的情况下，主耶稣真正的秘密就是他对人热切的爱。他可以实实在在地对他的门徒说：“我的食物就是遵行差我来的旨意，作成他的工”(4:34)。这样的事工就是他的生命和喜乐。因此，如果我们要赢得灵魂，就必须当作我们的喜乐，我们必须寻找需要拯救的灵魂。对于“欢迎”（或者“接待”《路加福音》15:2）这个单词的直译就是：“这个人埋伏着等待罪人。”

在这个事例中，我们也看到，主耶稣在试图训导那个妇人之前，在引起她的注意方面表现出了最美妙的机智。他以轻松友好的方式和那位妇人相见，并请她帮一

^① 在这一部分中，“灵魂”也可以译作“人”。

点忙，从而唤起了她的兴趣和自信。那个妇人认为犹太人的拉比会有种种偏见，但是主耶稣并不计较她说的话^①，没有表现出任何偏见，从而使她甚为惊讶。如果我们要拯救人，我们就必须靠近他们。最早期的摩拉维亚传教士到西印度群岛去当奴隶，使他们能够赢得未开化的土著居民的信任。

然后，主耶稣向那个妇人暗示，她自己悲哀的内心有所需求，只要她信靠基督，主就能帮他解决，耶稣以此唤醒了她的好奇心和心灵的饥渴。每个人的心中总会有一个疼痛之处，使充满爱的手能够触摸它，并从中找到传福音的起点^②。讲述关于活水的话，往往足以唤醒一个饥渴的灵魂。

但是，还有更深层的需要，那就是她的罪过。直接说她有罪不会起到好的作用，因为这会冒犯她，她必须亲自认罪，于是，耶稣提出一个简单的问题：去，叫你丈夫也到这里来（《约翰福音》4:16），这个问题成为唤醒她的良知以及从她的口中发出坦率的忏悔的契机，从而把她那颗不幸的、有罪的心摆在了救主的面前。但是现在，她却以争论的情绪，提出了有关犹太人和撒玛利亚人敬拜不同的问题，她在片刻间试图转换话题，逃避她的良心，回避上帝的圣灵的指引。

主耶稣拒绝进一步讨论那个有争议的问题，而是利用这个时机让她领悟上帝的灵性，意识到在她隐秘的心中需要对主有亲身的了解。她觉察到了在这一方面的缺乏，接着，她的灵魂本能地大声呼喊，希望有人把她领到上帝面前，她大声说道：“我知道弥赛亚（就是那称为基督的）要来，他来了，必将一切的事都告诉我们”（4:25）。她就这样逐步地被领到了信仰的入口处，而现在所必须的一切就是揭去面纱，对她的心灵解释他本人的身份。接下去我们听到一个短句：“这和你说话的就是他”（4:26）。人类的任何语言都难以充分表达其中的所有含义。我们必须回想主耶稣向我们启示他自己、让我们明白真理的那个时刻。在这里的场景中，帷幕应该落下了，她会带着崭新而有永恒的喜悦的秘密而离开。她已经找到了她的主，她得救了，但是她不能保守那份秘密，接着，她也成为一位爱的使者，把她的同胞带到那同一位奇妙的、已经探查过并拯救了她自己灵魂的导师面前。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

为什么我们认为主耶稣迅速地扭转了局势，没有继续谈论那位撒马利亚妇人试图转移的话题，而是主动为她提供生命的活水？

参看《约翰福音》6:35, 55-57；《约翰福音》7:37, 38。

^① 原文是一个成语，含义为“不和她一般见识”。

^② 直译为“用福音从中发现接触点”。

《约翰福音》4:43-54

最后，我们从这段话中得知，基督的话和基督的存在一样有能力。我们读到，耶稣并没有下到迦百农去看望那个生病的年轻人，而是只说了一句话：“你的儿子活了。”万能的力量因着那简短的一句话发挥了作用：就在耶稣那样对他说的时候，患者开始康复了。基督一说，病人痊愈：基督一发命令，那致命的疾病便消失了。

我们面前的事实充满了异乎寻常的安慰。它对基督口中说出的每一个关于怜悯、恩典与和平的承诺都具有重要的价值。凡是凭着信心持守基督话语的人，就已经站到了磐石之上。无论基督说什么，他都能够做得到；无论他着手做什么，都会成功。任何罪人，只要真正把他的灵魂交付给主耶稣的道，就会永远平安。如果他看到生命册，看到上面写有他自己的名字，他就会完全放心。基督说过：“到我这里来的，我总不丢弃他^①。”我们的心可以为此作证：“我已经来了，”如果我们听到他这样说，不必怀疑，我们已经得救。按照世俗的说法，我们知道眼见为实。但是按照福音的观点，相信实际上就是看见。基督的话语就是人的契约。在福音中，耶稣说“他活了”，他就永远活着，必将永远不死。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

关于那个贵族，第 52 节中的“昨日”这个字告诉了我们哪些情况？

《约翰福音》5:1-15

我们从这一章得到的教诲就是：应当铭记疾病后的痊愈。这一教导就包含在我们的救主对那个被他治好的人说过的严肃的话语之中：“**不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加利害。**”每一个疾病和悲伤都是上帝对我们说话的声音。它们都有其独特的信息。那些定睛仰望上帝之手、侧耳聆听他的声音的人，无论在他们身上发生了什么事情，都是蒙福的。这个世界上发生的一切事情都不是出于偶然。

上帝允许这个世界上有疾病，但是他也能亲手医治，使我们康复。我们恢复了健康，回到这个世界上的岗位以后，应该对于罪有更深的痛恨，对于我们自己走的道路要保持更高、更全面的警觉，心目中要有更加明确坚定的目标——为上帝而活。经常有这种情况，恢复健康后的激动和新奇感会诱使我们忘掉病室中的誓言和意向。

^① 《约翰福音》6:37。

伴随着康复会出现属灵的危险！我们康复后一定要把这句话铭记在自己的心里：“让我不要再犯罪，恐怕我遭遇的更加利害。”

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

在第 6 节中，基督为什么对那个无能为力的病人问了那样一个问题？

可能临到那个被治愈的人身上的最糟糕的事情是什么？

约翰福音 5:16, 17

我们的主对那些犹太人的答复非同寻常。他说：“我父做事直到如今，我也做事。”这就好像在说：虽然我的父亲在第七日歇了他创造的工，但是他绝不会从自己对世上奇迹般的治理中、或者从他为自己所有的创造物提供日常需要的慈悲工作中停歇片刻。如果他要从这样的工作中停下来休息，那么整个自然就会停滞不前。主耶稣说，我在安息日也做慈悲的工。当我治好病人的时候，我没有违反第四条诫命，正如我的父亲在安息日使太阳升起、使草木生长而没有违反那条诫命一样。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

关于安息日，我们从这段经文中可以学到那些功课？

《约翰福音》5:18-23

天父掌控一切——万物都由圣子遵行天父的旨意成就。宇宙不就是天父创造的吗？圣子也是创造者。宇宙不就是天父维持的吗？圣子也是掌控者。宇宙不就是天父支配的吗？圣子也是控制者。天父不就是世界的救主呢？圣子也是。当那些犹太人推论我们的主“将自己和上帝当作平等”的时候，他们当然没有错。他是如此亲密地和上帝联结在一起，他做上帝之所做，他做上帝所做的一切，他做一切都和上帝做的时候采用的方式完全一样，这样的人当然就只能与上帝平等。

（《四福音书》，约翰·布朗著）

如果圣子与上帝平等，为什么他只能做他所看到的天父所做的事（第 19 节）？

参看《以赛亚书》9:6, 7；《但以理书》7:9-13；《使徒行传》10:36-43；《歌罗西书》2:9, 10；《希伯来书》2:10, ；《希伯来书》5:5-10, 12:2-4；《启示录》21:6。

《约翰福音》5:24-39

我们的主告诉我们：“时候要到，凡在坟墓里的，都要听见他的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。”

这是那些应该深深扎根于我们心中的经文段落之一，永远都不会被忘却。人死后，一切都还没有结束。不论他们喜欢与否，在最后的审判之日，他们将不得不从自己的坟墓中出来，站在基督的审判席前面。谁也不能够逃脱他的召唤。当他的声音召唤他们到他面前，全都必须服从。当人们复活，他们不会都以相同的状态复活。到时将会有两种人，两个方面，两种身体^①。不是所有的人都将上天堂。并非所有的人都将被拯救。有些人会复活得到永生，但是有些人复活只会被定罪。这些都是可怕的事情！但是基督的话语坦诚无误，不会引起误解。经上这样记载，事实也必定如此。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

请问第30节讲的是基督的人性还是神性？

这一段有多少关于基督神性的证据？

《约翰福音》5:40-47

这段话总结了我们的主耶稣基督为自己的神圣使命所做的完美辩解。这是一个值得辩解的结论，充满了对他的敌人良心的严肃呼吁，而且充满了丰富深刻的真理，世人无法摆脱。这一段强有力的教训之后便是一次实际的强有力的应用^②。

让我们强调一下这一段的重点：很多灵魂丧失的根源何在。主耶稣对那些不信的犹太人说：“你们不肯到我这里来得生命。”

这些字构成了一个“金句”，它应该铭刻在我们的记忆之中，珍藏在我们心里。最终，正是缺乏到基督那里去寻求救恩的决心，才使许多人被关在天堂之外。这不是因为人的罪^③：各种各样的罪都将被赦免。这不是上帝的法令：《圣经》中并没有告诉我们说，上帝创造了一些人只是为了毁灭他们。在基督的救赎事工中没有任何限制：他已经为全人类付出了充足的代价。这是一种更深层的东西：因为人自身的因素，他们不愿意到基督那里去，不愿意悔改，也不愿意相信。无论是出于骄傲，

^① 即相信上帝和没有基督信仰的人。

^② 指下一章1-13记载的神迹：耶稣用五饼二鱼使五千人吃饱。

^③ 而是因为他们自己固有的顽固，拒绝接受基督为救主。

还是懒惰，是喜欢罪，还是爱这个世界，许多人都没有心思意念、没有愿望、没有勇气或者渴望去寻求在基督里的生命。“上帝已经赐给我们永生，这永生也是在他儿子里面（《约翰一书》5:11）。但是人仍然原地不动，不愿意活动手脚去接受生命。这正是很多失丧的人得不到拯救的全部根源。

这是一个棘手而又庄严的真理，但也是一个我们永远都无法彻底明白的真理。它包含了基督教神学的最重要的原则。在每一个时代，成千上万的人都在不断地操劳，想推卸自己陷入困境的责任。他们谈论他们无力改变。他们自满地对你说，他们就是现在的样子，可是没有别的办法！他们确实知道自己错了，但是他们不能有所不同——这样做不行！这样的说法经不起我们面前基督之道的考验。那些不信主的人不思改变，因为他们不愿意做得更好。“光来到世间，世人……不爱光倒爱黑暗”（《约翰福音》3:19）。主耶稣的话语将会使许多人安静下来：“我多次愿意聚集你的儿女……只是你们不愿意”（《马太福音》23:37）。

其次，让我们强调一下这一段的重点：它表明了不信主的一个主要原因。主耶稣对那些犹太人说：“你们互相受荣耀，却不求从独一之上帝来的荣耀，怎能信我呢？”他的意思是说，他们对于自己信奉的宗教并不真诚。尽管他们表面上有去听和学习的愿望，但是他们实际上更关心的是取悦人，而不是荣耀上帝。凭着这种心思意念，他们决不可能信主。

我们主的这一观点中包含着一个深奥的原则，而且值得特别注意。真正的信仰并不仅仅依赖于人的头脑和认识的状态，而是依赖于他的心态。他的心思意念可能会被说服；他的良心可能会被刺痛；但是人只要私下里爱着任何东西，超过对上帝的爱，就没有真正的信仰。人本身可能会困惑，想知道自己为什么不信。他不明白，他就像一个孩童坐在自己的箱子盖上，还想把它打开，但是没有考虑到自己的体重压住了箱子。一个人要确保一点：他首先必须有一种诚实和真正的欲望，那就是赞美上帝。许多人缺乏诚实的心，所以在自己一生的宗教信仰中都举步维艰，没有进步，最后死在不安宁之中。有些人抱怨说，他们听了道，也赞成同意，但是属灵的生命没有成长，不能信靠基督，这些人应该扪心自问，思考这样一个简单的问题：我真诚吗？我挚切吗？我最强烈的渴望真的是赞美上帝吗？

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

那些反对基督的人早就有了约翰的见证、耶稣的教导和奇迹，天父和圣灵的见证，还有为他们显示耶稣就是上帝的《圣经》。然而，他们还是不信，于是耶稣对那些指控他的人说，他们会接待别人（指领袖），却不接待他。第43节的后半部分针对的是什么人？从耶稣对那些犹太人的指责中，找出其中明确表明他们为什么不信的话来。

参看《约翰福音》5:38-44，46，47。

《约翰福音》6:1-14

在这个神迹中，我们首先学到了关于基督全能力量的功课。我们看到了我们的主用五个大麦饼和两条小鱼喂饱了五千人。我们看到了一个奇迹般的事件确实发生过的的确切证据——众人吃饱后剩下的零碎装满了十二个篮子！他确实运用了创造性力量。原先并没有足够的^①食物，但是主使大量的食物从无到有。他医治病人、使死人复活的时候，一些已经存在的东西得到了修整或者恢复。他用五个大麦饼喂饱五千人的时候，一些原先并不存在的东西必须首先被创造出来。

对于所有努力为自己的灵魂做有益之事的人来说，这样的史实应该具有特别的启迪和鼓励作用。它表明我们的主耶稣能够最大限度地施行拯救。他是具有全能力量挽救“枯死之心”的那一位。他不仅能够使破碎的心得到修复，使毁坏的心得以重建，使病残的心得到医治，使软弱的心变得坚强，而且可以从没有中造出万有。我们永远都不能对任何人的蒙恩得救失去信心。只要有生命就有希望。理智和常识可能会说，一些可怜的罪人太顽固，或者太老迈，难以转变信仰。但是信心会这样回答：我们的主既能创建也能更新。对一位能够通过他的灵创建一颗“新心”^②的救主来说，没有什么是不可能的。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

基督即使知道自己能应付那个局面，还是问腓利他们应该怎么办，以此来试验他（《约翰福音》6:5-7）。我们要明白，上帝会选择任何既定的时刻来考验我们，我们自己应该如何随时做好准备？

参看《诗篇》43:5；《箴言》3:5, 6；《马太福音》25:14-30；《哥林多前书》15:58；《加拉太书》6:10-18；《腓立比书》4:8；《腓立比书》4:19；《帖撒罗尼迦前书》5:16-22, 24。

《约翰福音》6:15-21

经上说，他的门徒自己驾船到湖对面去，而他们的主却暂时留下来。然后，我们看到在黑暗的夜晚，狂风暴雨大作，海水翻腾起来，那些门徒被摇来晃去，而且最糟糕的是，基督没有和他们在一起。这真是一次奇异的变化。从亲眼见证了一个伟大的神迹，目睹了耶稣如何在充满敬意的人群中运筹帷幄，到荒僻之地、黑暗、

^① 原文只是说“没有食物”，“足够的”和“大量的”等字为译注者添加，因为经文中提到过有五饼二鱼。下同。

^② 参看《以西结书》18:31, 36:26。

暴风、大浪、暴风雨、焦虑和危险，其间的变化何等巨大！但是基督知道这一变化，而且预定了这一变化，使它为了门徒的益处而发挥作用。

我们必须清晰无疑地明白，试炼是所有真正的基督徒必须预期的“日常饮食”的一部分。它是他们的恩典得以证实的途径之一；通过试炼，他们可以发现自己内心的东西。不论冬季还是夏季，寒冷还是炎热，多云还是阳光普照等，对于使圣灵的果实发育和成熟都是必要的。我们自然不喜欢试炼。我们宁愿在风平浪静的温和天气渡过湖面，基督总是在我们的身边，并且有温暖的阳光照耀着们的脸庞。但是实际情况未必如此。上帝的儿女们并不是以这种方式被创造出来——而是要管教，使他们在他的圣洁上有分（《希伯来书》12:10）。亚伯拉罕、雅各、摩西、大卫，还有约伯都受过许多试炼。我们要心满意足地遵循他们的脚步而行，要喝他们的苦杯。在我们最黑暗的时刻，我们似乎会失落，但是我们永远不会孤立无援。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J.C. 莱尔著）

主是宇宙万物的创造者，除此以外，他还是对波涛、风暴和天气拥有控制权的统管者吗？

《约翰福音》6:22-27

首先，我们应该强调一下这一段的重点：我们的主耶稣基督对于人心有怎样的了解。那些人为了面包和鱼的缘故而跟随他，我们看到耶稣把他们的虚假动机揭露出来。他们已经跟随他渡过了加利利湖。乍看之下，他们似乎乐意相信他，以他为荣。但是透过他们的行为，耶稣看出他们的内心动机，没有被他们蒙蔽。他说：“你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饱得饱。”

我们永远不应该忘记，主耶稣还是一样。他从来没有改变。有些人表白信仰并自称为基督徒，耶稣看透了所有这种人的秘密动机。他确切地知道为什么他们打着宗教的旗号为所欲为。他们为什么去教堂，为什么领受圣餐，为什么参加家庭祈祷会，为什么信奉主日为圣，这一切都毫无遮蔽地展现在教会的伟大元首面前。通过他，所有的行动都得到衡量和鉴察。“人是看外貌，耶和华是看内心”（《撒母耳记上》16:7）。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J.C. 莱尔著）

说明我们生命中所有的一切如何都展现在主的眼前。

参看《约翰福音》21:17；《马太福音》6:33。

《约翰福音》6:28-34

在这些经文中，我们首先应该注意到属血气的人对灵命的无知和对上帝信仰的缺乏。我们不止一次地看到，这些特征都暴露无遗并加以验证。当我们的主吩咐他的听众时，他说，“要为那存到永生的食物劳力，”他们马上想到要做的事，想到使自己的善行得到印证。“我们当行什么，才算作上帝的工呢”（《约翰福音》6:28）？做事、行事、干事，是他们关于天国之路的唯一观念。当我们的主再一次谈到他自己就是上帝差遣来的那一位，谈到立即相信他的必要性，他们转而提出一个问题：“你行什么神迹，叫我们看见就信你？你到底作什么事呢”（《约翰福音》6:30）？他们直接看到了五饼二鱼的奇妙神迹，应该会想到，他们已经有了足以使他们相信的神迹。他们领受了我们的主耶稣基督的亲自教诲，理应更乐意相信他。人们可能预期更愿意相信。但是，令人悲哀啊！世人在属灵方面的迟钝、偏见和不信是没有局限的。这真是一个惊人的事实——我们的主谈到他在世上传道时一件令他感到“诧异”的事，就是世人的“不信”（《马可福音》6:6）。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

这就是上帝对你的要求：放弃你自己正在做的事，接受我的爱子。然而，你准备好了这样做吗？你是否愿意放弃自己的所作所为和你自己的义而接受他的义呢？直到你完全相信你所有的作为都有瑕疵，相信你的努力远远达不到上帝的要求，相信你自己所有的义都受到了罪的玷污，是的，都像污秽的衣服^①，你才能接受他为救主。一个人为了依赖另外的工作，除非他先相信自己的工作没有价值，否则他能放弃什么呢？一个人在承认靠自己得不到安宁之前，怎么会从别处寻求安宁呢？那是不可能的。人靠自己成不了事；只有上帝的工才能成就万事。正是、也只有圣灵判罪的大能，才能促使罪人放弃自己的工作，为得到拯救而坚定信靠主耶稣。

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

你能做的最重要的工作是什么？

在信仰中值得称赞的事情有哪些？

《约翰福音》6:35-40

^① 参看《以赛亚书》64:6。

我们的主想要我们知道：他自己就是上帝为人的灵魂赐下的食物^①。因为罪，每个人的灵魂都自然而然地感到饥渴。基督就是天父上帝赐下的人类灵命的供应者、救济者和医生。通过他和他的中保职分，通过他和他的赎罪之死，通过他和他的大祭司圣职，通过他和他的恩典、慈爱与大能，总之，只有通过他，人们空虚的灵魂才能得到供应和满足。在他里面有生命。他就是生命的粮。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

在 39 节中，我们可以找到什么令人安慰的真理？

《约翰福音》6:41-51

我们在《约翰福音》6:44 中读到我们的主耶稣的话：“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。”直到天父通过他的恩典吸引人的心，人才会相信。

我们需要慎重地考虑这句话中所包含的庄严真理。如果没有上帝的恩典，谁也不能成为真正的基督徒，对此加以否认便是徒劳的行为。从属灵的意义上讲，我们死了，没有能力给自己生命。我们需要一种从高处来的新的力量注入我们的心灵。事实证明了这一点，传道人也都明白。我们自己教会的第十个条款明确宣告了这个真理：自从亚当堕落，人的状况就是如此——凭着自己生来的力量和善工，他无法自我转变，也无力使自己准备好信靠上帝。这个见证是真的。

但是归根结底，人的无能为力表现在哪些方面呢？这一弱点存在于我们内部天性的哪一部分里面？对此有很多误解。我们要永远记住，人总是有错的，而意志则是人的一部分。他的无能不是指身体，而是指道义而言。我们不会说一个人有真正的渴求和心愿来信基督，但是没有力量去信，因为这不符合事实。我们倒应该说，一个人没有力量去信，因为他没有渴求或者愿望。我们不能说他如果能信就一定愿意信，而是应该说，他若愿意信就一定能信。堕落的意愿，隐秘的抵触，勇气的缺乏，正是不信的真正根源。危害就在其中。我们需要的力量是一个新的愿望。正是在这一点上，我们需要得到天父的吸引。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

《约翰福音》6:44 如何斥责那些犹太人的“私下议论”？

《约翰福音》6:45 中说，“他们都要蒙上帝的教训。”其中的“他们”指谁？

《约翰福音》6:50 中的“就不死”表达了什么意思？

《约翰福音》6:51 中的“吃”暗示了哪些不同的意思？

当你被主耶稣所吸引，你的灵魂中会发生什么变动？

^① 直译为“指定的食物”。

既然上帝吸引人的灵魂归向他，是为了使他们愿意相信，那些没有被吸引的灵魂仍然是可信的吗？

《约翰福音》6:52-71

如同我们已经从上文中看到，耶稣的这次讲话发生在他即将结束加利利布道之时，紧接在他喂饱五千人之后，也许就在逾越节的安息日，那时耶路撒冷正在庆祝逾越节。它的一个伟大的主题，就是对耶稣基督本人位格的启示，因为他满足了所有灵魂的需要，所以与人们对弥赛亚的世俗盼望形成了鲜明对比，他们心目中的弥赛亚不过是为他们提供果腹的面包，减轻他们暂时的负担和灾难。耶稣已经在伟大的神迹中为他们提供了面包，如果他总是能够用这样的面包喂饱他们，他们就急于拥立基督为他们的王，但是，当耶稣要带领他们同他本人建立更密切的朋友关系，要求他们对他有更深刻、更属灵的理解，他们便转过身去，全都拒绝了他。

属灵的生命必须通过与具有神性的基督^①必不可少的结合、通过与他本人密切的契合才能获得。

越来越多的听众对于吃他的肉这一观念感到困惑。对此，他立刻增加了另一个陈述——喝他的血。这些陈述一起，最完美地表达了实际参与他的死和分享他复活的生命这一观念。许多人由于从字面上理解这些话，所以自然会问：这个人怎能把他的肉给我们吃呢？但是，耶稣马上解释说，他的意思是只有这样才能同他结合，如同他与父亲合一，凭借这一力量，他的生命不是只靠自然手段不断地持续，而是通过不断赐予的神圣生命。“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”（6:57）。然后他补充说，“吃我肉喝我血的人常在我里面，我也常在他里面”（6:56），以此显示这样的结合是多么密切。这种结合始终不变地维持着他自己的肉体和灵命，因此，当他在旷野受魔鬼的试探、要他把石头变成食物时，他回答说：“人活着，不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话”（《马太福音》4:4）。这不仅是指他自己，而且在表达中暗示出也指“众人”——不仅仅是人子。

通过圣灵的教导以及他的死、复活和升天，我们对这一点可以得到全面的理解和认识。

他不是通过当时在他们中间的生命而完全成为他们永生的粮，尽管他们能用肉眼看到他，能亲手触摸他。但是当他升天坐在他的父右边，当他差遣圣灵做他的真理与恩典的老师和启迪者，引导他的门徒通过他的丰盛明白并接受他的时候，这些话才能被理解和重视：“倘或你们看见人子升到他原来所在之处，怎么样呢？叫人

^① “具有神性的基督”直译为“基督的位格”。

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”（《约翰福音》6:62-63）。因此，当抹大拉的马利亚用她充满爱意的双臂紧紧抱住耶稣的脚，她已经得到教诲——她也必将升到天上去，那里有更高的接触和更属灵的契合。耶稣说，“不要摸我。因为我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升上去，见我的父，也是你们的父。见我的上帝，也是你们的上帝”(20:17)。

对于他们属肉体的心来说，这些话太属灵了，因此我们读道：“他们徒中多有退去的，不再和他同行”（6:66）。这也正是今天许多自称基督徒的人对这些重要的属灵奥秘知之甚少的原因。这些奥秘促使他们非常靠近基督，并要求他们在现世的生活品味和愿望中保持高度的纯洁。

对本章中教导的总结

一、世上的粮是我们生命中更高的需要和供应的预表，耶稣降世就是为了带给人类生命的粮。

二、就他的位格而言，耶稣基督是我们所有需求的供应者，他能够并且愿意奉献他自己全部的生命，作为我们整个生命、精神、灵魂和身体的力量与支撑。上帝已经把人类需要和必须成就的一切都放到他里面，他也把自己献给我们每一个人，作为我们生命赖以存在的实质。

三、这一神圣的供应是从他作为我们的赎价受死开始的。首先，他的肉身为了世人的生命而奉献出来，替代了他们的罪。因此，这是“喝他的血”这句话的主要意思，也就是说，分享他的死亡和赎罪所带来的益处。

四、但是，其中还有更为深远的含义。不仅他的死，而且他复活的生命也成为我们生命的源泉——他不仅为我们献出了自己的生命，而且把他的生命赐给了我们。他的血代表他的生命，而他的肉身则特别代表他的实际生命^①。二者共同表达了下述事实：作为完全的人，耶稣基督为他的子民献出了自己，作为赐给他们的生命和力量；他的圣洁、仁爱、喜乐、大能甚至他身体的活力，必将成为我们所有灵命和身体需要的支持和供应。

^① 原文语义不清。原文编辑者 Ron Fredrick 认为，耶稣用自己有血有肉的生命作为我们的救赎，使我们的罪得到上帝的赦免。

五、因此，为了接受他，人们必须和他密切结合，如同耶稣所说：“无论谁在我里面，我也常在他里面。”人们还必须习惯于接受他，这一点通过吃他的肉与喝他的血形象地表达出来，还有比较直接的表达^①：到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴（6:35），等等。

六、要认识到这一点，不是通过他地上的生命，而是他升天后的生命；基督复活以后，曾以真实的形体向门徒显现，但是他升天以后的情况却不一样（6:62）。

七、我们必须在神圣教导的引领下，得到关于基督以及这种最好的契合关系的知识。没有天父的吸引和圣灵的启示，谁也不能到他那里去（6:44, 63, 65）。

八、但是，天父始终在吸引人，圣灵一直在教导人，圣子总是乐意接受所有到他那里去的人。在他所有的教导中，我们发现在目前这一段经文的正中间就有一个确切的保证：基督愿意接受丧失的灵魂到他那里去。这不是一个受到优待的阶层的独占权，而是毫无限制，对所有愿意到耶稣那里去的人都是一样——“到我这里来的，我总不丢弃他”（6:37）。这不仅对于到基督那里寻求救赎的灵魂来说是真实的，而且对于我们基督徒生命的每一个前进的阶段都千真万确；主耶稣在任何时候都在等待并乐意引导他那些饥渴的儿女进入这种更深层的体验，在这一方面，主的那番话尤为真切。

九、这一切经历将在未来的复活中达到高潮。因此，基督在这段话中再三强调说：“在末日我要叫他复活”（6:40）。那时我们必将明白，我们在身体和灵魂以及未来的荣耀中，都分享他生命的全部丰盛，分享他荣耀的全部富足，这一切都涉及到同我们主的神性完美的结合与亲密的朋友关系。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

《约翰福音》6:53-54 中记载了主的话语，其重要含义是什么？

参看《约翰福音》6:63。

《约翰福音》6:53 和 56 节表达的观念有什么区别？

《约翰福音》6:57 中所说的“我又因父活着”是什么意思？

《约翰福音》6:63 的含义是什么？

《约翰福音》6:65 中的“所以”强调了什么内容？

在《约翰福音》6:67 中，为什么基督向他的十二个门徒发出挑战？

当我们灰心或者困惑甚至想放弃的时候，《约翰福音》6:68 中彼得的话能给我们鼓励吗？彼得的确切信念建立在什么基础之上？

^① 直译为“形象化较少的表达”。

犹大为什么是那群使徒的一员^①？

《约翰福音》7:1-9

我们现在开始查考的这一章，与前一章有一段较长的间隔时间。我们的主“在加利利游走”期间所行的许多神迹奇事，都被约翰以相对的沉默所省略。约翰得蒙特别启示所记载的那些事件，都发生在耶路撒冷或周边地区。

在这段经文中，我们应该注意到世人本性中极为严重的顽梗和不信。约翰的记载告诉我们，即使我们主的弟兄们也“不信他。”他在世上时，圣洁、不造成任何伤害，无可指责，他的一些最近的亲属，根据他们属世的观念，都不承认他就是弥赛亚，拒不接待他。他自己的同胞“犹太人想要杀他”，这真是够恶劣的了；但是更糟糕的是，连他的弟兄们也“不信他”（7:5）。

没有恩典，我们就不能认识上帝^②，这一重要的圣经教义引人注目，彷彿是用一缕阳光撰写而成。所有怀疑这一教义的人都因该认真阅读这段经文，并加以思索。他们应该注意到，仅仅看到基督的神迹，聆听基督的教诲，生活在基督自己的朋友中间，还不足以使人们信主。仅仅拥有属灵的特权绝不会使一个人成为基督徒。没有上帝——圣灵行之有效的工作，一切都没有用处。难怪我们的主在另一个地方说：“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的”（《约翰福音》6:44）。

（《〈〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

许多人憎恨基督的主要原因是什么？

参看《马太福音》7:7, 18, 24 《列王记上》22:8。

针对《约翰福音》7:1 和 8 提到的内容，基督为什么去住棚节？他是怎么去的？

参看《约翰福音》7:10。

《约翰福音》7:10-53^③

在这些经文中，我们看到不信的犹太人那顽固的盲目性。他们说：“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。”我们发现，他们以此作为自己否认我们主的弥赛亚身份的辩解，然而，他们在这两种强硬的断言中都是错的！

^① 直译为“那群使徒中为什么有一个犹大”。

^② 直译为“人必定会阻止并改变恩典”。

^③ 在有些中文版本中，《约翰福音》7:53 是 8:1 中的前半句。有些则没有 7:53。

他们说：他们“知道我们的主从哪里来。”这样说是错误的。毫无异议，他们是想说，他出生在拿撒勒，属于拿撒勒，因此他是一个加利利人。然而事实却是，我们的主出生在伯利恒，他是正统的犹大支派的后裔，他的母亲和约瑟夫都属于大卫之家，有大卫的血统。下面的假设令人难以置信：即使犹太人真正探查并研究过史料，也不会找出这样的史实。众所周知，犹太民族非常周密仔细地保存着世系、家谱和家族历史。他们的无知毫无借口。

他们还说，“没有人知道基督从哪里来。”他们又一次错了。有一个他们整个民族都熟悉的著名预言——基督将出自小镇伯利恒（《弥迦书》5:2《马太福音》2:5《约翰福音》7:42）。假设他们已经忘记了这个预言是一种荒谬的想法。但是显而易见，他们发现在这个场合想起这个预言会惹麻烦。不幸的是，人们的记忆往往依赖于他们的意志。

使徒彼得在一个地方谈到有些人“故意忘记”真理（《彼得后书》3:5）。他这样说有充分的理由。那是一种令人伤心的心灵疾病，而且是人们中间一种最痛苦的常见病害。如今，有成千上万的人在生活方式上正像那些犹太人一样盲目愚钝。他们闭上眼睛，抗拒最清晰的关于基督教的事实和教义。他们假装不明白，因此不能相信那些我们竭力引起他们注意力的、对救恩来说必要的东西。但令人遗憾的是，在绝大多数情况下，人们都是故意忘记！他们不相信他们不喜欢相信的真理。他们既不读，也不听，既不寻找，不思考，也不真诚地探求真理。谁能对这种人的无知感到惊奇呢？一句古老的谚语多么真实可靠：“不愿正视事实的人就是瞎子。”

主耶稣说：“人若渴了，可以到我这里来喝”（《约翰福音》7:37）。这些话无疑含有属灵的意义。摆在我面前的饥渴纯属心灵的欲望。它意味着灵魂的焦虑，对于定罪的确信，得到赦免的愿望，对问心无愧的向往。当一个人认识到自己的罪，并希望得到宽恕——这对他心灵的需要来说是非常明智的，而且渴望得到帮助和解救，那么他的心境就处在我们的主已经查看到的那种状态：他渴了。那些在五旬节当天听到彼得讲道并“觉得扎心”的犹太人，那位对着保罗和西拉哭喊“我当怎样行才可以得救”的腓立比看守，都是上述表达所传达的意思的例证。在这两种情况下我们都会感受到耶稣所说的“饥渴”。

不幸的是，知道这种渴求的人数不多。所有的人都应该感到饥渴，如果他们明智，就会有这种感觉。像我们大家一样，所有的人都是有罪的凡人，都终有一死，总有一天，我们的灵魂要受到审判，或者在天堂得到永生，或者在地狱受到永刑，在地上得到救恩的男女都不会“口渴”。然而，许多几乎得到了一切但是没有得到救恩的人仍会饥渴。金钱、享乐、荣誉、地位、自我放纵，这些都是他们所渴望的东西。关于人类的堕落和人性的完全腐败没有比大多数人对自己灵魂的漠不关心更明显的证据了。难怪从属灵的角度来讲，极少数人会被发现是清醒的、活着的、渴望救恩的，因此《圣经》称属血气的人为“盲目”和“睡着了”甚至“死了”。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

《约翰福音》7:17 如何帮助我们充分理解《约翰一书》 4:1 中的教诲？

“摩西的律法”（《约翰福音》7:23）和“上帝的律”（《罗马书》7:22, 25）之间的区别是什么？

《约翰福音》7:30 阐明了什么令人欣慰的真理？

《约翰福音》8:1-11

我们主的敌人把一个犯了奸淫罪的妇人带到他面前，要求主说明她应得什么惩罚。经上清楚地告诉我们，他们提出这个问题“乃试探耶稣”。他们希望使他陷入圈套，抓住他的话柄以便控告他。他们听说他对税吏和娼妓传讲赦免和救赎之道，因此幻想他也许会因此而说出一些话来，或者违背摩西律法，还是和他自己的话相矛盾。

我们的主知道他面前那些提问者的险恶用心，而且用完美的智慧对待他们，就像他处理税银时所做的那样（参看《马太福音》22:17）。他拒绝成为他们中间的法官和立法者，特别是在牵扯到他们自己的法律已经定案的情况下。因此，一开始他根本就不回答他们。

但是，当他们还是不住地问，我们的主便用一个严厉的、令人畏缩的回答使他们平静下来。他说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”他没有说那个女人没有犯罪，也没有说她的罪微不足道，不值一提。但是他提醒那些指控她的人，他们无论如何都没有资格控告她。他们自己的动机和生活远非纯洁。他们本身介入这个案子也并非清白无辜。他们真正渴望的并不是维护上帝律法的纯正，也不是惩治罪人，而是蓄意发泄他们对耶稣本人的仇恨。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

我们应当如何着手对罪孽深重的人谈话？

参看《申命记》18:18；《马太福音》12:36, 37；《约翰福音》3:1-21；《罗马书》10:8-10
《哥林多后书》5:17-19；《以弗所书》2:4-9 《提摩太后书》1:9, 10。

在《约翰福音》8:11中，基督根据哪一种神圣属性说那番话？

“去吧！从此不要再犯罪了”（《约翰福音》8:11）这句话证明了什么？

《约翰福音》8:12-20

首先，我们要注意到主耶稣本人在这些经文中所说的话。他宣称：“我是世界的光。”

这句话意味着世界需要光，而且很明显，世界处在黑暗的状态之中。从道德精神的观点来看它就是如此：近 6000 年来世界就是这样。在古埃及、古希腊和古罗马，以及近代的英国、法国和德国，情况同样属实。绝大多数的人既看不到也不明白他们灵魂的价值和上帝的真正属性，也不明白未来世界的现实！尽管所有的艺术和科学都有所发现，但是现实仍然是“黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民（《以赛亚书》60:2）。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

《约翰福音》8:12 中所说的“世界”具有什么含义？“世界”喜欢什么样的光？什么是“生命的光”？

在《约翰福音》18:18 中，基督提到“父的见证”，指的是什么？

参看《马太福音》3:16, 17；《路加福音》1:34, 35；《约翰福音》3:22-27。

《约翰福音》8:21-30

“你们要找我，并且你们要死在罪中”（《约翰福音》8:21）。这些话具有难以言传的严肃性，可以运用到目前的现实之中。多么可怕的景象！人们可能会寻求救主，但是找不到。一个人可能会对基督怀有宗教情感，甚至会因为想到他在十字架上的受难而哭泣，但是不想为了得救而认识他。疾病、死亡的恐惧、严重的财政倒退以及身心得以安慰的源头枯竭——这些情况都会使人不太相信宗教。在压力不大的时候，一个人会祷告，读《圣经》，积极参与教会事工，表明自己寻求基督，成为一个非同寻常的人；但是非常普遍，这样的人往往只是改善了而没有彻底改变。在这个世界上，这种现象经常显露出来，清晰可见。假如压力被松开，假如健康得到恢复，假如有所改变或者发生了什么事情，我们就会经常看到那些热心的信奉者重回老路。这样的人可能寻求过基督，但是由于他的动机不对，由于他的信仰不是对自己的丧失和毁坏深刻认识的结果，所以他的寻找是徒劳的。

“我所去的地方，你们不能到”（8:21）。不是“你们不必到”，而是“你们不能到。”“不能到”是因为上帝的圣洁所致：堕落者和卑鄙者不能和他在一起，光明和黑暗之间不会有沟通。“不能到”是因为上帝的公义所致。罪必须受到惩罚；对违法者的制裁必须强制执行；对于道德败坏者，“赎罪的祭就再没有了^①。”“不能到”是因为他们的品质与基督已经去的地方不相符合。就事态的本质而言，每个人必须到“自己的地方去”（《使徒行传》1:25），那是为他预备的地方。如果凭着恩典，他有属于上帝的特征，那么以后他会去而且和上帝住在一起（《约翰福音》13:36）；但是，如果他离开了这个世界“死在罪中”，那么他仍将不可避免地被扔

^① 《希伯来书》10:26。

在火湖里，“这就是第二次的死”（《启示录》20:14）。如果一个人死“在他的罪中”，他就无法进入天堂。那“更大的盼望”就会因此而被彻底粉碎！

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

“你们要死在罪中”（《约翰福音》8:21）证明了与赎罪有关的什么问题？

《约翰福音》8:31-36

“你们必得以自由”（8:33）。这意味着属血气的人在束缚和奴役之中。但是，人类不能忍受束缚也是一个真理。正是这段经文中的宣告激起了他们内心的仇恨。告诉罪人他的内心没有任何好的东西，他不会相信你；但是告诉他，说他完全是罪的奴隶和撒旦的俘虏，他自己又不能思考神圣的事（《哥林多后书》3:5）；他不能接受上帝的真理（《哥林多前书》2:14），不能信奉真道（《约翰福音》12:39），不能得上帝的喜欢（《罗马书》8:8），他不能到基督那里去（《约翰福音》6:44），而且会愤怒地否认你的主张。所以在这个段落中我们看到这样的场面。当基督说“真理必叫你们得以自由”，那些犹太人回答说，“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有作过谁的奴仆。”

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

《约翰福音》8:31 表达了什么意思？

属血气的人（男人和女人）在哪些方面受到束缚？

参看《约伯记》40:4；《诗篇》39:5；《箴言》22:15；《以赛亚书》40:28-31；《以赛亚书》61:1；《以赛亚书》64:6；《约翰福音》15:5；《罗马书》3:11；《罗马书》5:6；《罗马书》7:18；《以弗所书》2:2；《歌罗西书》1:13；《彼得后书》2:14，19。

真理使人从哪里得到自由（《约翰福音》8:32）？如果你，你自己，尚未在你的灵里得到完全的自由，那么根据上面的经文，你认为问题可能是什么？

参看《约翰福音》8:34。

关于属血气之人的意志，《约翰福音》8:36 有什么教导？

《约翰福音》8:37-59

“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。’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？’”（8:52，53）。这对于我们的主在第43节中说过的话是一个多么惊人的例证。耶稣曾说：他们不明白

他的话，也不听他的道。他们缺乏鉴别力，没有能力去理解耶稣话语的属灵含义。这就是属血气的人可怕的状态：他们不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙（《哥林多前书》2:14）。通过基督向婴孩所显出来的事情是完全的，向那些自以为聪明通达人就藏起来（《马太福音》11:25）。无论《圣经》的真理会多么简单而清楚地阐述出来，那些顽固不化的人都无法理解它们。无法理解是因为他们的兴趣在其他地方。无法理解是因为他们不愿意谦卑自己，不愿意向上帝呼求知识之光。无法理解是因为他们的心和基督疏远。基督徒读者，你有多少充分的理由去感谢上帝，因为他赐给你智慧（《约翰一书》5:20）！

“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上帝’”（8:54）。“荣耀我的乃是我的父”：这是多么珍贵的话语，值得长期研究和默想。去“荣耀”就是对一个人做一些事或说一些话，不仅仅要清楚表明我们自己对他的尊重，而且要带领别人也去尊重他。天父对圣子的尊重通过他对耶稣的爱和赞赏得到证实，他渴望使耶稣被别人喜爱和称颂也证明了这一点。上帝在耶稣降生这件事上荣耀了他——通过差遣天使发出预告：他就是主基督。上帝在耶稣的婴儿期荣耀了他——通过引导三个博士从东方来敬拜这位年轻的王。上帝在耶稣的洗礼中荣耀了他——宣布耶稣是他的爱子。上帝在耶稣的死亡中荣耀了他——使他的身体没有经历腐烂的痛苦。上帝在耶稣升天时荣耀了他——他把耶稣高举到自己的右边^①。上帝将在最后的审判中荣耀他——那时，万民必将在他面前屈膝，无不口称耶稣基督为主^②。而且在永恒里，他将得到蒙救赎的万民的称颂，人们将尊重他，对他们的灵魂来说，耶稣最美好，在万人之上。上帝的羔羊永远配得无限的赞美和荣耀。因此，本书作者和读者都要注意：我们务必在日常生活中荣耀他——他已经赐给我们莫大的荣耀，以至于称我们为“兄弟^③”。

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

《约翰福音》8:47 中“出于上帝”的力量是什么？

基督在《约翰福音》8:56 指的是什么？

《约翰福音》9:1-12

如果堕落的人类对恩典有什么索求，那么恩典就不再是恩典了。上帝对人类并没有义务：当他们通过自己的代表背叛了上帝，让他喜欢的所有要求就永远丧失了。

^① 参看《使徒行传》5:31。

^② 参看《腓立比书》2:10-11。

^③ 参看《马太福音》28:10；《约翰福音》20:17。

因此，他说：“我要怜悯谁，就怜悯谁”（《罗马书》9:15）。我们马上就要读到的这段经文，生动鲜明地解释了这方面的真理。

在《约翰福音》第8章中，我们看到了属血气的人完全的破败状态——他们藐视上帝的美善，憎恨上帝的受膏者基督。在《约翰福音》第9章，我们看到的是主凭着恩典处理事情，根据他至高的仁慈采取行动。这，就是这两章所指出的主要区别。前一章讲的是测试人类责任的生命之光，后面一章则论证了人类未能实现自己的责任之后，生命之光如何按照主至高的仁慈采取行动。在前一章中我们看到了人的罪暴露无疑，在后一章中，我们则看到了上帝恩典的展示。

“耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的”（9:1）。这个段落中占突出地位的内容，在一开始的这句经文话中就暗示出来。在我们主的行动中，在那个蒙恩得到医治的盲人身上，神圣恩典的主权马上得到了生动的验证。救主耶稣看到了一个人，那个人却没看见耶稣，因为他是个瞎子，无法看见。那个瞎眼的人也没有呼喊耶稣怜悯他。主耶稣就是主动行动者。于是，至高的恩典就这样以从未有过的方式开始做工了。

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

耶稣说：“黑夜将到，就没有人能作工了”（《约翰福音》9:4）。他这样说表达了什么意思？

参看《约翰福音》4:34《使徒行传》4:12《哥林多后书》6:2；《以弗所书》5:16；《犹大书》13。

《约翰福音》9:13-41

那个可怜的瞎子刚被扔出犹太会堂。耶稣就找到了他，并讲了一番安慰的话。他完全知道，一个以色列人被逐出教会是一件多么深重的灾难，所以马上用亲切的话语鼓励他。此刻，他对这个人更完全地启示了自己，除了那位撒玛利亚妇人，耶稣对其他任何人都没有这样启示过。那人问他：“谁是上帝的儿子？”他实实在在地回答说：“你已经看见他，现在和你说话的就是他。”

关于基督心意的美好例证很多，在这里，我们在这里看到的只是其中之一。他完全明白他的子民因他的缘故要经历的一切，而且同情所有的人，从最高贵者到最卑贱者。他把他们所有的损失、苦难和所受的迫害都记录在案。“这不都记在你册子上吗？”（《诗篇》56:8）他知道当他们需要的时候，如何使他们的心得到安慰，而且在所有的世人似乎都憎恨他们的时候，把平安放到他们的心里。当世人弃绝我们的时候，经常就是基督靠近我们的时候，他说：“你不要害怕，因为我与你同在。”

不要惊惶，因为我是你的上帝。我必坚固你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。”（《以赛亚书》41:10）。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

在这一章中，我们不但看到上帝通过使盲人看见而彰显他的主权，而且还能看到人的责任——他们不能辜负赐给他们的生命之光。

当那个瞎子受到法利赛人质疑的时候，他如何不辜负那赐给他的生命之光？

他的父母如何不辜负他们拥有的光？

最后，我们怎样才能完全不辜负我们拥有的生命之光？

《约翰福音》9:39 讲的是什么意思？

参看《约翰福音》3:17。

《约翰福音》10:1-18

我们的主和他子民之间的关系如同牧人和羊，鲜有其他形象可以更好地表达这种关系；在《旧约》中，牧者的称谓经常用于上帝，在《新约》中，基督经常把自己称为牧人。他已经提到过吗哪、活水以及火云，以此显示他本人的特征。现在他又透过先知们甜美的牧者意象，表明他一直就是那荣耀的本体和现实。

要让耶稣基督站在你和每件事情之间——在你和环境之间；在你和令人恐惧的试炼之间；在你和试探之间；在你和你蒙福的生命所取得的成就之间；在你和你作为基督徒的有益计划之间。跟随他，也就是让他走在你的前面。如果他不往前走，就要等他。每一步如果远离了他，或者走到了他的前面，都必将成为酸楚的回忆。

（《约翰福音》，F. B. 梅耶著）

羊圈是什么？

谁是羊（绵羊）？

谁是羊（山羊）？

谁是看门的或者守门人？

“门”指谁或者指什么？

谁是盗贼和强盗？

谁是好牧人？

谁是陌生人（生人）？

谁是雇工？

谁是狼？

谁是其他的羊？

《约翰福音》10:19-42

在《约翰福音》第 10 章的前半部分，以“仆人的样式”出现在我们面前的正是基督。他得以进入羊圈是因为“看门的就给他开门”（第 3 节）。他就是通往上帝面前的“门”（第 9 节），就是到父那里去的道路。我们从中看到，他就是就是“为羊舍命”的那一位（第 11 节）。在这一段中，我们看到他处在服从的地位——顺从天父的“命令”（第 18 节）。但是要注意与《约翰福音》第 10 章后半部分的不同。在这里，他显示出他本人就是有至高的权利的那一位，把“永生”赋给属他的子民（第 28 节）；他就是拥有全能的权柄的那一位，因此谁也不能从他手里把他们夺去（第 28 节）；他就是“与父原为一”的那一位（30 节）；就是“上帝的儿子”（第 36）。由此看来，摆在我们面前的这段经文的主要目的，就是显示耶稣这位充分体现出神性的人本质的荣耀。这段经文并没有大量地展示基督的神性，因为正是具有神性的那一位使自己谦卑，成为肉身^①。

我（基督）已经宣告，“我与父原为一”——在权柄和运作方面都为一。我要你们相信这个宣告，并不仅仅是因着我的见证，而是我行过的神迹奇事所显示的证据，那是只有上帝的力量才能够完成的事工。这些事工是上帝之声，它的表达是清晰的：它说得简单明白，它讲得没有晦涩难懂之处。你无法拒绝接受我与父原为一的教义，父在我里面，我也在父里面，这与他的见证并无矛盾，你们不能称他为骗子。

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

根据《约翰福音》10:27-29，列举信徒可以得到平安的七个证据。

根据《约翰福音》第 10 章，找出有关“羊”的七件事。

描绘其中提到的关于“牧羊人”的七件事。

《约翰福音》10:36 中提到的“分别为圣”是什么意思？

《约翰福音》11:1-46

任何人的声音都不能穿透坟墓的深处。然而正是超过凡人的那一位现在说话了，他说：“出来。”不是因为拉撒路能够这样做，而是因为说话的就是赋予生命的声音。仅仅凭着祂口中发出的命令，世界就应声而立，正是那同样的万能嘴唇，现在命令死亡交出受害者。正是大能的话语穿透了坟墓的黑暗之门。亲爱的读者，这里就有为基督徒工作者提供的真理——令人欣慰、鼓舞人心，而且令人满意。我们受

^① 参看《腓立比书》2:6-11。

差遣，出去向失丧和陷在死亡中的罪人传讲上帝的话语，因为圣灵卓有成效的事工显示出，上帝的话语就是“生命的道^①。”我们的职责就是每天竭力向上帝呼求，求他乐于让一些人，至少是我们传讲的对象，能听到他的生命之道。

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

为什么主等了那么久才到拉撒路所在的地方去？

参看《诗篇》34:6-9；《箴言》16:20；《以赛亚书》26:8；《以赛亚书》30:18；《以赛亚书》33:2；《耶利米书》17:7。

《约翰福音》11:30 向我们揭示了有关基督的哪些特性？

在《约翰福音》11:35，耶稣为什么哭了？

耶稣吩咐人解开拉撒路的裹尸布，叫他走，这幅景象使我们联想到基督为我们所做的事情，它为我们提供了一幅什么样的图画？

参看《罗马书》7:18-25；《哥林多前书》13:12；《哥林多前书》15:54-57；《哥林多后书》5:1-8；《希伯来书》12:2。

《约翰福音》11:47-57

有人主张，仅凭这些神奇之事就有力量改变人们的心灵，使他们成为基督徒；这一观念完全是一种错觉，对此我们必须小心。有些人设想，如果他们看到眼前所发生的神迹能够确认福音信息，他们马上就会摆脱所有的犹豫彷徨去事奉基督，这仅仅是毫无根据的梦想。我们的心灵真正需要的就是圣灵的恩典在我们心中做工，而不是神迹。我们主在世间传道期间，犹太人就证明了人的一个不变得事实——人可能会看到神迹奇事，然而他们的心依然坚硬如石。这个说法深刻而真实：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝”（《路加福音》16:31）。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

《约翰福音》11:45-46 描绘了两种旁观者的反应，你如何解释他们的不同？

《约翰福音》11:48 记载，一些宗教领袖说：“若这样由着他，人人都要信他……”请描述这些人的心态。

《约翰福音》11:51-52 关于赎罪的教导是什么？第 52 节中的“聚集归一”指的是什么？

第 55 节中的“洁净自己”是什么意思？

^① 参看《腓立比书》2:16 和《约翰一书》1:1。

《约翰福音》12:1-11

这个美好的插曲，是耶稣在世期间我们所遇到的对他的爱的最高表达。

我们已经看到，这爱来自一个能全然明白解耶稣受死含义的人，并且，这是出于信心的举动，是爱的恩熙。正是这种激发了马利亚之爱的信仰，使满怀喜悦地坐在耶稣脚前的她清楚地懂得，耶稣将为她而死。因此，我们的爱仍然必须从十字架吸取灵感。但是这一幕教给我们的主要功课，乃是耶稣看重并且要求我们把自己最崇高的爱直接献给他本人。就像许多人想的那样，犹大认为用香膏为耶稣洗脚是一种浪费，因为没有用以救济穷人。耶稣回答说，有些事情甚至比救济穷人更为重要，这件事情也就是直接放置在他脚前的奉献，而且是只对他本人的奉献。我们每一个人都有一个可以打破的器皿，也有我们可以倒在那双神圣的脚上的香膏，这就是我们自己充满爱之宝藏的心。我们可以做很多工作，甚至献出我们所有的财物去供养穷人，却不习惯把真爱献给耶稣。什么都不能替代对耶稣的爱。基督教真正的香膏，从来就是热诚的怜悯和对基督的爱发出的芬芳。世人可以称之为浪费，但是耶稣却对他宝座前面那些充满了芬芳气味的香膏瓶子非常珍惜。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

《约翰福音》12:3 中马利亚用她的“头发”为基督抹脚暗示了什么内容？这节经文中的最后一个从句暗示了什么属灵的真理？

参看《腓立比书》4:18。

《约翰福音》12:12-19

我们必须认识到，《圣经》本身清楚明白的字面意思通常都是真实而正确的。撒迦利亚的一个预言在这里逐字逐句而又准确地应验了^①。我们的主不仅非常谦卑，如同一些灵化的解经家会对撒迦利亚的话作出这样的解释，而且他确实就是骑着驴进入耶路撒冷的。最重要的是，这种应验教导我们，我们可以满怀信心地期待耶稣基督的再次来临。上述应验表明，我们必须寻求关于基督再临的预言的字面意义，而不是其比喻性或者灵性的意义。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

与《启示录》19:11-16 中描绘的基督形象相比，这里描绘的是他的什么形象？

人们为什么欢天喜地赞美他？

参看《马太福音》20:20, 21；《马太福音》21:8-11, 15, 16。

^① 参看《撒迦利亚书》9:9。

《约翰福音》12:20-26

“在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生”（《约翰福音》12:25）。如果必要的话，想得救的人必须随时准备好放弃生命本身，这样才能获得救恩。他必须把自己对世界的爱，连同世上的财富，荣誉、快乐和奖赏，都完全埋葬，他要坚信，通过这样做，他在今生和来世都将有更大的收获。有的人非常热爱今世的生命，无法为了自己灵魂的缘故拒绝任何东西，他终将发现自己已经失去了一切。相反，有的人一旦发现今生中对他来说最珍贵的一切会阻碍他灵魂得救的道路，就会随时准备好抛弃它们，把他的肉身和属肉体的喜好以及欲望，都一起钉死在十字架上，他终将发现自己不会受到损失。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

根据《约翰福音》12:24，一粒种子若是死了，就结出许多子粒来。解释其含义。

参看《马太福音》12:50；《罗马书》6:2-12；《哥林多后书》5:14-21；《哥林多后书》10:3-5。

《约翰福音》12:27-33

我们一直在谈论的这个世界，就是魔鬼用来奴役人们灵魂的舞台^①。他并不强人所难，因为那样会引起人们的惊慌，使他的意图落空，因此，他把自己隐藏在这个世界的进程之中，使徒据此辨认出他就是邪灵（参看《以弗所书》2:2）。世界对于撒旦来说就是蛛网，就是垂钓者和捕捉野禽者的诱饵。世界的外表和宗教表白都是似是而非而又引人注目的，但是基督撕下了世界的面纱，使其原形毕露，这样我们就不再被它的虚华外表所诱骗。

但是，上帝义不容辞的责任不只是暴露世界的空虚；他还必须采取我们的样式^②，以便在魔鬼选择的战场上，在他诱使我们参加的竞赛中迎接他并战胜他。这就是我们理解基督道成肉身的线索，也解释了主耶稣早期短暂的传道中不断遇到激烈冲突的原因。上帝的作为使我们认识到，魔鬼通过非同寻常的方式获准占据人们的身体，如同许许多多重兵把守的城堡；也使我们进一步明白我们的主所经历的巨大痛苦；与隐藏之敌冲突的证据，就像暴风雨之夜过后海滩上撒满了残骸碎片一样明显。

^① “舞台”原文为 stratagem，直译为“诡计”、“花招”。

^② “样式”的原文 nature 直译为本性或类型，含义为“承担我们的责任”。

这一点必须弄清楚，必须留神注意。我认为，魔鬼从来没有怀疑过，上帝在任何时候都比他强；但是这个观点必须放到具体的冲突中加以理解——上帝的大能能否足以把魔鬼从那些认可并喜欢受其支配的人们心中赶走，人能否变得足以强大，可以抵抗并战胜魔鬼。难道魔鬼永远都高于人吗？人到底能不能变得高于魔鬼，高于他的大军，高于他赖以做工的世界呢？

（《约翰福音》，F. B. 梅耶著）

正在受审判的是这个世界，而不是基督^①。这个世界正站在他面前，接受他的判决，而不是基督在世界面前受其审判。该亚法和彼拉多以及他们所代表的世上的一切，都排着长队从他的审判宝座前面通过，接受验证和审判。这个世界的王在那些仇恨、背信弃义和血腥的场面背后捣鬼，他要被赶走，那就是对他最恰当的惩处。要被赶走的正是他，而不是基督；虽然对他的完全判决尚未使他遭受实际的痛苦，但是他一定会被赶走。人们不明白，对于人间和地狱以及人类和魔鬼们的历史来说，髑髅地的十字架和耶稣受难的日子就是决定性时刻和转折点；而且永远解决了黑暗与光明之间、死亡与生命之间以及恨和爱之间最高权柄的问题。

（《每日读经》，F. B. 梅耶著）

当魔鬼试图引起我们的恐惧，让我们回想起自己的过去，我们可以让他想到自己的未来。**根据下面的经文，描述他的未来肯定会是什么样子。**

《歌罗西书》2:15；《希伯来书》2:14，15；《启示录》12:10，20:3，10。

《约翰福音》12:34-50

“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”（12:40）。以色列人曾经邪恶地对待上帝的爱子，而这就是上帝对他们的回应。他们拒绝了那光，现在他们应得的就是可怕的黑暗。他们拒绝了真理，现在他们可怕的收获就是一颗偏爱谬误的心。从那时到现在，以色列人一直有一双失明的眼睛和一颗坚硬的心；只有这样，我们才能解释他们在十九个世纪中一直不信基督的原因，也只有这样，我们才能解释以色列人为什么至今都对基督采取拒绝的态度。

“在这部福音书中，主耶稣作为‘父的儿子’和‘世界的光’，在他的神圣传道中自始至终都凭着恩典活动。他的出现是以色列土地上的白天，虽然黑暗偶尔会领会他，他却一直是各地的光，在他传道的末期（12:35，36），我们看到他仍然是光，把自己最后的光束抛给那片土地和那里的人民。不论那些人是否领会他，他只

^① “世界”直译为“时代”；“基督”原文意为“他”。

能发光照耀。他在那里存在时，那里就依然是白天。在他离开之前，黑夜就不能降临。‘只要我在世界上，我就是世界之光！’但是在这里我们读到：他‘离开他们，隐藏了’（12:36）；然后，上帝通过他的先知，把黑暗带到那片土地上”（参看12:40）。引自J. G. 巴勒特^①著作。

我们要非常严肃地铭记，上帝在这里对以色列做的事情，不久还要做在整个不虔诚的基督教界身上：为此，上帝必将让他们产生强烈的错觉，叫他们信从虚谎；使一切不信真理，倒喜爱不义的人，都被定罪（《帖撒罗尼迦后书》2:11，12）。正如在宁录的日子里，上帝弃绝了整个外邦人的世界，因为他们藐视并拒绝上帝赐给他们的启示（参看《罗马书》第一章），就像他放弃了以色列，因为他们通过拒绝他的儿子表现出自己的不信，所以在即将到来的日子，上帝会使不虔诚的基督教界接收敌基督者，因为他们不接受爱真理的心，使他们得救（《帖撒罗尼迦前书》2:10）。噢，亲爱的读者，请务必引以为戒。不能随意对待上帝的恩典，这是一件严肃的事，难以形容。经上记着说，我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢（《希伯来书》2:3）？因此，“当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他”（《以赛亚书》55:6）。

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

为什么“他们不能信”《约翰福音》12:39）？

《约翰福音》12:41中提到的是谁的“光荣”？

《约翰福音》12:42提到的那些人有得救的信心吗？

你如何定义不虔诚的基督教界，它的最终结局必将如何？

参看《罗马书》1:18-32；《加拉太书》1:4；《加拉太书》4:2；《加拉太书》5:19-21；《以弗所书》5:4，5《帖撒罗尼迦后书》2:6-10；《提摩太后书》3:1-5；《启示录》19:20，21；《启示录》20:11-15。

《约翰福音》13:1-17

这个画面教给我们的第一个功课就是基督的谦卑。像他一样，我们只有得到了从上面来的呼召^②，并且懂得我们确实是上帝的儿女^③，才能真正地屈身俯首。那时，我们就不会害怕最卑贱的服事，也不会以为最卑微的位置会降低我们真正的尊严，

^①巴雷特(J. G. Bellett)，又译贝勒，爱尔兰神学家，主要著作为《亚伯拉罕的信心生活》(Abraham of Faith Life)。

^② 参看《腓立比书》3:14。

^③ “儿女”直译为“儿子们”。

而是会证实，我们变成众人的仆人，所以我们为首^①。接下来的功课就是爱，这种爱不是互相暴露自己的污垢，而是把它们洗干净。但是，这些话语中最深刻的属灵教导，乃是让我们进一步认识到，基督作为我们永生的保惠师和大祭司，他自己就有永恒不断的洁净大能。日复一日，他仍然用手巾束腰，仍然屈尊洗掉我们脚上沾染的污垢。

(《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著)

《约翰福音》13:1 最后一个从句意味着什么？

《约翰福音》13:4 中基督的行动具有什么重要的象征意义？

耶稣对彼得说，“我若不洗你，你就与我无份了”（《约翰福音》13:8）。解释耶稣说这句话的含义。

参看《出埃及记》30:19, 21；《哥林多前书》6:10, 11；《以弗所书》5:25-27；《提多书》3:5。

说明水代表什么。

参看《玛拉基书》3:16；《马太福音》27:24；《约翰福音》3:5, 4:14；《约翰福音》7:38。

当代信徒需要洁净——经常要通过什么方式？

参看《出埃及记》30:19；《诗篇》139:23, 24；《歌罗西书》1:12；《希伯来书》10:14。

《约翰福音》13:18-30

“你们是干净的，然而不都是干净的。”因为他知道谁将出卖他，所以他说，“你们不都是干净的”（13:10, 11）。基督在这里指的是犹大，虽然他没有点那个叛徒的名。犹大必定知道他的意思，但是他的良心如同被烧红的烙铁烤焦，他的心比铁石还硬。即使基督对他的门徒显示出感人的谦卑之爱，即使基督的恩典都不能使他受到任何感动。不到一个小时他就去出卖他的主。就他而言，这不是一个失去属灵生命的问题，而是表明他从未有过属灵生命这个事实。这不是基督的羊成为不洁净，但是狗转过来又吃自己所吐的^②。对于那些一度保持敬虔的外表，但是同敬虔的内在力量格格不入的人来说，这是一个难以形容的严正警告。

(《约翰福音》，A. W. 平克著)

指明犹大生命中的内在冲突，说明以他的情形来看，为什么邪恶战胜了良善。

参看《马太福音》26:41；《约翰福音》3:3；《罗马书》8:12-14；《腓立比书》3:3。

^① 参看《马太福音》23:11。“为首”或译“为大”。

^② 参看《彼得后书》2:22。

《约翰福音》13:23 谈到一个使徒，虽然没有提到他的名字，但是毋庸置疑，他就是约翰。为什么彼得没有直接问主，而是转头问约翰（《约翰福音》13:24）？约翰有蒙福的特权，我们有同样的特权吗？

《约翰福音》13:31-36

耶稣在十字架上的受难为天父带来了荣耀。它荣耀了天父的智慧、信实、圣洁和爱。它表明上帝是明智的——通过提供一个方案证明他能秉行公义，然而又是不敬虔之人的辩护者^①，它表明上帝忠实地恪守自己的应许——女人的后裔必将伤蛇的头^②。它表明了上帝的神圣——通过我们伟大的替罪者满足了他的律法要求。它也表明了上帝的爱——他为有罪的人提供了这样一位中保，一位救赎主，一位朋友——这就是和上帝一样自有永有的圣子。

耶稣在十字架上的受难为圣子带来了荣耀。它荣耀了耶稣的怜悯，他的忍耐和他的大能。它表明耶稣最富有怜悯之心——他为我们而死，替我们受难，为了我们而情愿使自己担负罪债，承担罪的诅咒^③，而且以他自己的宝血为代价，为我们买来了救赎^④。这表明耶稣最有耐心——他没有像大多数人那样以常见的方式死去，而是心甘情愿地忍受如此巨大的、常人难以想像的痛苦，而他用一句话就可以把他父亲的天使召来，使自己得自由^⑤。这表明他最刚强——他背负了世上所有过犯的重担，征服了撒旦，从他的手中夺回了被他捕获的猎物。

（《〈〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

人子从哪些方面因为十字架而得了荣耀（《约翰福音》13:31）？

上帝的什么属性因为十字架而得了荣耀（《约翰福音》13:31）？

从何种意义上可以说耶稣赐下的是一条“新命令”（《约翰福音》13:34）？

《约翰福音》13:36 的重要含义是什么？

《约翰福音》13:37-38

有时，我们就像彼得一样，以为有一些事情我们不可能去做。我们满怀同情地看着其他跌倒的人，因为想到自己无论如何不应该那样做而沾沾自喜。实际上我们

^① 或者理解为“称不敬虔者为义”，参看《罗马书》3:25-26，4:5。

^② 参看《创世记》3:15。

^③ 参看《加拉太书》3:13。

^④ 参看《以弗所书》1:7。

^⑤ 参看《马太福音》26:51-53。

就是一无所知。所有罪恶的种子都潜藏在我们的心中，即使我们心意更新，它们也需要寻找机会，或者利用我们的草率，或者利用我们的自信而夺走上帝赐下的恩典，结出罪的果子^①。就像彼得一样，我们认为自己可以为基督作出奇迹，但是也像彼得一样，我们通过的痛苦经历意识到，我们根本就没有力量和能力可言。我们真正平安的秘密就在于以下方面：对于我们自己固有的软弱要有谦卑的认识，要始终如一地依靠强有力的耶稣寻求力量，每天都要坚持祷告，因为我们无法保证自己的平安（莱尔主教语）。当然，彼得跌倒的教训为我们提供的最引人注目的功课还是：自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒（《哥林多前书》10:12）。

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

“我愿意为你舍命。”彼得这样说的时候为什么那么大胆无畏？

参看《约翰福音》15:5；《罗马书》7: 14-23；《哥林多前书》10:12。

彼得此后未能跟随耶稣，但是后来在基督升天后，他又忠实地跟随他，其根源何在？

参看《罗马书》8:5-7；《希伯来书》12:14。

《约翰福音》14:1-4

“我去原是为你们预备地方去。”天国是为满怀期望的人所预备的地方——我们将会发现，那是基督亲自为真正的基督徒所预备的地方。他赐给每一个罪人权利，信就可以进入预备之地。谁也不能阻止我们，谁也不能说我们无权到那里去。作为我们的元首和代理人，他已经在我之前先到那里，为他奥秘教会的所有成员^②保留了住处——这样，他已经预备好了那个地方。作为我们的开路人，他已经带领被囚释放的俘虏进入天国，并且已经把他的旗帜插到了那片荣耀的土地上。作为我们的大祭司，他已经随身携带着我们的名字进入了至圣所，并且使天使们准备好接纳我们——这样，他已经预备好了那个地方。进入天国的人们会发现，他们既不是主所不认识的，也不是意外到来的。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

虽然耶稣是个木匠，但是我们相信，他此时并没有在天上为我们构建有形的住所。我们确实相信，他现在正在上帝面前为我们求情，使我们将能完全在他里面，在属灵的生命方面为永生做好准备。

基督如何使我们具备住进他父亲家中的资格？

参看《罗马书》12:1, 2；《哥林多前书》1:10；《希伯来书》10:19-24。

^①直译为“长出大量的庄稼”。

^②直译为“奥秘之身的所有部分”。

《约翰福音》14:5-11

“耶稣（对多马）说：我就是道路、真理、生命”（14:6）。在罪进入世界之前，亚当享有与上帝有关的三重特权：他与创造他的上帝同在，他认识上帝，拥有属灵的生命。但是，当他违背上帝走向堕落，这三方面的关系都被切断了。他和上帝的关系变得疏远，如同他隐藏自己时痛苦地表明出来的那样；由于他相信了魔鬼的谎言，他不再具有领悟真理的能力，如同他拿无花果树的叶子为自己编作裙子遮羞时所明确证实的那样；而且他不再有灵性的生命，因为上帝曾经告诫他：“你吃的日子必定死^①！”这一告诫被严格地、强制性地执行。亚当的每个后裔都在这一同样可怕的情况下进入这个世界，因为“从肉身生的就是肉身”——堕落的父母只能生出堕落的孩子。因此，每一个罪人都有三重需要，即与上帝和解、领悟上帝的启示、重生。这三方面的需要可以通过救主得到完美的完全。他就是通往父那里去的道路；他就是真理的化身；他就是所有信他之人的生命。

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

你现在与上帝的关系同亚当和夏娃起初与上帝的关系有何不同？

参看《创世记》1:26-28；《创世记》2:7-9；《创世记》2:15-17；《创世记》3:1-24；《约翰福音》10:10。

《约翰福音》14:12-14

在这一段，我们首先看到一个引人注目的应许，那就是基督徒可以做的事工。我们的主说：“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。”

基督离开这个世界之后，使徒们行了许多神迹奇事，不要以为从中就可以找到上述应许的全部意义。这样的想法似乎难以被事实所证明。我们没有读到使徒在水面上行走，或者使一个像拉撒路那样死了四天的人复活的神迹。我们的主关注的是更多的人能回转，归向上帝，福音能更广泛的传播，这些事情在他升天之后，会随着使徒的传道事工而发生，而不用主的亲自教导。从《使徒行传》中我们得知，情况就是如此。五旬节当天有三千人信主，我们读到的经文没有说这是通过基督布道的结果。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

^① 《创世记》2:17。

回答以下说法对还是错。上帝呼召我们不是要我们尝试做更多的事工，而是要我们求告他，相信他会通过我们做更多的工。

《约翰福音》14:15-20

圣灵是基督赐给他子民的特别礼物，这在圣经中还是第一次提到。当然，我们不能假设，圣灵没有住在《旧约》中所有圣徒的心中。但是，当《新约》的特许到来，他就以特殊的影响力和大能被赐给众信徒，这也是我们面前这一段经文的特别应许。因此我们会发现，严格遵行此处有关圣灵的教训，对我们大有裨益。

《圣经》中所说的圣灵是有位格的^①。把我们读到的表达方式仅仅理解为感化或者内在的感觉，是一种曲解，不符合原意。

圣灵被称为“真理的灵”。正是他的奇特大能，才使真理注入基督徒的心中，引导他们明白一切的真理，并用真理使他们成圣。

经上说有一位圣灵，但是世人不能接受、也不认识他。他的运作具有最强有力的理性，而属血气的人反倒以为愚拙（《哥林多前书》2:14）。圣灵总是引起人们对于定罪、悔改、信心、希望、敬畏和爱的感动，这正是宗教信仰的一部分，世人对此无法理解。

经上说，圣灵驻在信徒里面，也为他们所知。他们明白圣灵所引起的感情，也知道他结的果子，尽管他们可能无法解释这果子，一开始也不知道它从何而来。但是与世人相比，他们因着圣灵住在心中，就成为全新的人——新造的人，成了地上的光和盐。

耶稣把圣灵赐给蒙拣选的教会——住在他们中间，直到基督的第二次降临。他旨在为信徒提供所有的需要，当基督离开这个世界、人们看不到他的时候，圣灵填补了所有的不足。他蒙差遣和他们住在一起并帮助他们，直到基督再来。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

回答以下说法对还是错。这里所说的真理的保惠师（帮助，圣灵）就像基督一样，在基督离开之后，他会继续做工，就好像基督亲自出现在你面前一样。

《约翰福音》14:21-26

^①圣父、圣子和圣灵是三位一体的上帝，在《新约》中，圣灵又称作“保惠师”或者“训慰师”。因此人称代词应为“他”。

“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”《约翰福音》14:21）。有三种不同的含义可以把基督徒视为天父和圣子充满爱的眷顾对象：他们是通过至高无上的恩典蒙拣选而通往永生的人；他们是因信而实际上和基督联合的人；他们也是通过圣灵洗净罪恶的圣工而改变的人。基督在这里所说的正是最后这层意思。正因为耶稣说天父爱圣子是因为他的顺服（参看《约翰福音》10:17, 18），所以说他对信徒的爱也出于同样的原因。与怜悯的爱有所不同，这里所说的是满意之爱。天父对于他道成肉身的儿子非常喜悦，当我们通过服从圣子的命令而使他得到荣耀之时，他也会对我们非常满意。

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

为了使我们的天父得到荣耀，能把他的爱赐给我们，我们应当怎么做？

参看《约翰福音》17:6；《约翰福音》21:7；《哥林多后书》8:11；《腓立比书》1:6；《腓立比书》3:2；《希伯来书》7:25；《约翰一书》2:1。

《约翰福音》14:27, 28

“父是比我大的”，这是“唯一神论者”最喜欢的经文；他们否认基督完全的神性，否认他同天父完全的等同这一真理——而这一真理在许多经文中都有清楚的教导。那些人亵渎上帝，利用这些话支持他们的异端，他们不顾语境，曲解原文，完全忽视了从中可以发现的联系，因为他（耶稣）要到父那里去，然后提出了这个原由：“因为父是比我大的。”只要我们明确地坚持这一真理，所有的困难都将不复存在。“天父比基督大”，使徒们应该为他们的主人要到父那里去而感到喜悦。这就马上确定了“更大”这一有争议之词的含义，而且向我们表明它用在这里的目的。救主耶稣在天父和他本人之间所作的对比与他们的特性无关，而是指他们各自位格^①的特征和身份。

基督在这里所说的并不是他自己的本质特征。他不以自己与上帝同等为强夺的，而是取了奴仆的形象，不仅如此，他还成为人的样式^②。在以下这两种含义中，也就是说，在他正式的身份（作为中保）和他所取的人的形态中，他都在天父之下。从这一段中的讲述到随后在第17章中的祷告，主耶稣自始至终都被描绘成天父的仆人，他从父那里领受了委托，他向父呈递活动的清单；他行动是为了父的荣耀，他说话是凭借父的权柄。但是还有一种更为贴切的含义，那就是子在父之下。通过道成肉身并暂时居住在人类中间，通过选择以人类最剧烈的形态蒙羞受难，他使自己蒙受

^① “位格”的原文（official）直译为“正式的”或“职权的”。

^② 参看《腓立比书》2:6-8。

了莫大的屈辱。他现在是人子，连放枕头的地方都没有^①。他本来富足，却为我们成了贫穷^②。他曾是“忧伤之子^③”，知晓人间的悲痛。因此，基督在这里对他的位置和天堂圣所中父的情况做了对比。天父坐在具有最高最威严的宝座之上，他的荣耀之光是无法超越的，他被天使天军所环绕，他们用不间断的赞美敬拜上帝。这与他道成肉身的儿子大不相同——耶稣被世人轻蔑、拒绝，被无情的敌人所包围，不久就被钉死在为罪犯行刑的十字架上。也是从这个意义上，可以说他在天父之下。现在，子要到父那里去，他会因情势的巨大改进而充满喜悦。那会是一次难以言表的改善。那时，他要升到父那里去的前景和他目前的受辱景况事多么显明的对比！因此，那些真正爱他的人都应该为他要到父那里去这一消息而欢欣鼓舞，因为父比他大——不论就职权的状态还是周围的环境而言都是如此。这是基督承认他作为仆人的地位，而且颂扬了上帝，就是差遣他来的那一位。

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

耶稣在地上取了低微的地位，使父比他大。找出经文加以说明。

《约翰福音》14:29-31

我们读到他的话，说：“这世界的王将到，他在我里面是毫无所有。”

这些具有非凡意义的话语只容许有一种解释。我们的主想让他的门徒明白，“这世界的王”撒旦要对他发动最后也是最猛烈的进攻。他正在使出浑身的解数再次进行猛烈的攻击。他正以极大的恶意赶来，要在客西马尼园中和髑髅地的十字架上试探亚当第二^④。但是我们受尊崇的主宣告说：“他在我里面是毫无所有。”这就是说，“他在我里面抓不到任何把柄。在我里面没有任何软弱和瑕疵。我已经遵行了我父的命令，而且完成了他交给我去做的工。因此，撒旦不能摧毁我。他无法把任何罪过推到我身上。他不能谴责我。我必将战胜试炼，成为完全的征服者”。

我们要充分注意到基督和其他所有从妇女而生的人之间的不同。他是唯一一个让撒旦在他里面找不到“任何东西”的人。撒旦曾到亚当和夏娃那里去，并发现了他们的弱点。他曾到挪亚、亚伯拉罕、摩西、大卫和所有的圣者那里去，也发现了他们的瑕疵。但是他到基督那里去的时候，却完全没有发现“任何东西”。他是“无

^① 参看《马太福音》8:20。

^② 参看《哥林多后书》8:9。

^③ “The Man Of Sorrows”（意为“忧伤之子”），是耶稣的别称。

^④ 又作“末后的亚当”，参看《哥林多前书》14:45。

瑕疵、无玷污”的羔羊^①，是为罪人世界献上的合适祭品，是蒙救赎的人类的合适元首。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J.C. 莱尔著）

我们有一个完美的、无罪的救主，他的生命无可指摘。找出经文加以说明。

《约翰福音》15:1

葡萄树的枝子和主茎之间的关系，是能被想到的最紧密的结合。主茎是枝子的生命、力量、活力、美丽和繁殖力的全部奥秘之所在。如果离开了主干，枝子自己就没有任何生命。主干流出的汁液是所有叶子、蓓蕾、花朵和果实的起源和得以成长的养分。枝子如果从主干上切断，就必将很快枯萎、死亡。

基督和信徒之间的联合也同样紧密，同样真实。信徒本身并没有生命，没有力量，也没有属灵的能力。他们拥有的一切充满生机的信仰都来自基督。基督是他们的生命，他们是名副其实的门徒，靠着基督行事，因为他们不断从耶稣那里汲取恩典、帮助和能力的养分。他们凭着信心与主联合，通过圣灵奥秘的形式和他连为一体，他们经受磨炼，过圣洁的生活，继续跑基督徒当跑的路^②。但是关于他们美善的任何记载都归于他们属灵的元首——耶稣基督。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J.C. 莱尔著）

解释枝子的职责。

参看《耶利米书》23:5；《耶利米书》33:15；《撒迦利亚书》3:8；《撒迦利亚书》6:12；《马太福音》24:32。

《约翰福音》15:2 a

“凡属我不结果子的枝子，他就剪去。”如果这里针对的是一个真正的信徒，如果“剪去”指的并不是灭亡，那么我们主的这番话的影响和含义又是什么呢？首先，我们要注意第一个动词的时态：“凡属我不结果子的枝子，他就剪去。”这是直译。主在这里所说的并不是一个枝子从不结果子，而是说它再也不结果子。在自然界，有三件事情导致葡萄树枝子变得不能结果子：要么因为只长叶子，要么因为疾病（凋萎病），要么因为衰老，那时他们就会枯萎、死亡。这些原因在属灵方面

^①参看《彼得前书》1:19。

^② 参看《提摩太后书》4:7。

同样适用。在《彼得后书》1:8中，我们读到：“你们若充充足足地有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上不至于闲懒^①不结果子了。”由此得出的推论必然就是，如果“这几样”东西（详见《彼得后书》1:5-7）不是充充足足地在我们里面，我们就必将闲懒而且不结果子（比较《提多书》3:14）。在这种情况下，我们除了叶子别无他有，而叶子就是肉身做工的结果。难以言传的严肃性就在这里：一个被无限的代价买来、被如此完美的恩典拯救的人，在这个世界上甚至也会陷入荒芜和无用的状态，这样就不能荣耀上帝。

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

上面的陈述并不意味着一个基督徒会被切断与天父在一起的永生的联系。请对此作出解释。

参看《约翰福音》4:14；《约翰福音》10:28；《约翰福音》18:9；《罗马书》5:9，10；《罗马书》8:35-39；《哥林多前书》3:10-15；《约翰一书》5:11，12，20。

《约翰福音》15:2 b

这里的经文这样说：“凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。”

这句话的含义清楚明白。正如葡萄园丁为了使多产的葡萄树枝子能结更多的果子而把树枝剪短，上帝也会为信徒安排的各种生活环境，以此洁净他们，使他们成圣。

坦白地说，试炼就是一种方法，我们在天上的父通过试炼让我们变得更加圣洁。使基督徒更神圣。通过试炼，他唤起他们被动接受的恩典，证实他们能否为他的旨意受苦而且遵行他的旨意。通过试炼，他使他们避免对世界的依恋，把他们引向基督，把他们引向《圣经》和祈祷，显露他们自己的心，使他们变得谦卑。这是一个过程，他通过这道工序把他们修理干净，使他们结果子更多。每一个时代中圣人的生活，都是对这段话所做的最好和最真实的注解。无论在《旧约》还是《新约》中，我们从来都难以找到任何不通过受苦而洁净自己的杰出的圣者，并且就象他们的主一样，“多受痛苦，常经忧患”（《以赛亚书》53:3）。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

耶稣将上帝比作农夫，他如何修理他所爱的树枝？

参看《诗篇》51:7，10；《以赛亚书》6:7；《马太福音》3:3；《提摩太后书》3:14-17；《希伯来书》1:3。

^① “懒散”的原文（barren）含有“贫瘠”、“荒芜”、“不结果”和“无用”等意思。

《约翰福音》15:3-6

“离了我，你们就不能作什么”（《约翰福音》15:5）。很多人对此只作一般性的理解，但是没有认真仔细地加以应用。他们知道，没有基督的帮助他们就不能做重要的事情，但是有多少所谓的小事情，我们都试图靠我们自己的力量！难怪我们会经常失败。“没有我，你们就不能作什么。”就是说，我们做不成属灵的美善之事。是的，无论事情大小，做起来容易还是困难，我们自己都一事无成。我们思无善念，言无好话，做无美行；既不能善始，开始后又不能善终（约翰·吉尔博士语）。但是要切实注意，主不是说“没有你，我就不能作什么”。在拣选他的选民并建立他的教会时，他使用了人，但是对他来说，并不是不得已，而是一种选择；有没有他们，他都能照做不误。但是“没有我，你们就不能作什么。”我们迫切需要这一警告。不仅仅对于任何司空见惯的罪的宽容会破坏我们与他的契合，而且对于他以外的任何事情的专注都会造成同样的恶果。撒旦非常狡猾。只要他能使我们因为自己的事、自己的果实和收获而无暇抽身，他就达到了目的。脱离开目标，信仰就毫无意义，当我们离开了基督而注重自己，信仰也就不起作用。爱也是如此，只有当它专心于所爱的对象之时才有益处。

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

解释术语“常在”（abiding）的含义。为什么它是那么必要？

参看《约翰福音》6:56；《哥林多前书》10:16；《哥林多后书》4:7；《约翰一书》1:3-7；《约翰一书》2:6。

《约翰福音》15:7-15

“你们若常在我里面……祈求就给你们成就”（《约翰福音》15:7）。伟大的栽培者^①把我们从原先的野葡萄树上取走，让我们和基督合为一体，通过这种嫁接，我们就在基督里面。这种结合是永恒的；但是，只有遵行他的诫命，我们才能有意识地享有其中的喜乐并得到帮助。

你们若通过日常的契合关系常在基督里面，在正确的祷告方面就不会有任何困难，因为他已经应许，无论谁只要常在他里面，他也会常在他们里面；圣灵的活力能够保护你们与那位看不见的主的契合关系，作为果实，圣灵能在你们里面产生愿望和要求，就像他不断地呈现给天父的愿望与祈求一样。古往今来，基督一直在请求上帝。这就是圣子对天父的永恒态度。他不能请求天父不可能赐予的东西。因此，

^① “栽培者”原文（Husbandman）直译为“农夫”。

相信他的祷告就能确保成功。常住在他里面，就能让他常在你们里面——不仅在神圣服事的活动中，而且在个人祷告时的请求和祈愿之中。

(《约翰福音》，F. B. 梅耶著)

为了使上帝赐给我们所祈求的东西，也使他的喜乐和友谊存在我们心里(《约翰福音》15:7, 11, 14)，我们应该怎么做？

参看《创世记》18:17-19；《以赛亚书》41:8-10；《罗马书》12:2；《哥林多后书》10:5；《雅各书》2:23；《约翰一书》5:5, 14；《犹大书》20。

《约翰福音》15:16

蒙拣选得永生是《圣经》所启示的一个真理，对此我们必须谦卑地领受，而且要坚信不疑。为什么主耶稣呼召一些人而没有呼召其他的人，为什么他按照自己的旨意使一些人觉醒，而使另外一些人留在罪中，这都是一些我们无法解释的深奥的东西。让我们知道这是一个事实就足够了。上帝必须在一个人的心中开始恩典的工作，否则他就永远不能得救。基督必须首先通过圣灵拣选我们，否则我们就永远不会选择基督。毫无疑问，如果不能得救，我们除了自己不应该怪罪任何人。但是，如果蒙恩得救，我们必将追溯我们救恩的开端，那就是基督拣选的恩典。我们对所有永恒的赞颂都将是出自约拿之口的声音：“救恩出于耶和华”(《约拿书》2:9)。

拣选总会使人成圣。基督从人类中拣选的那些人，不仅仅是让他们蒙恩得救，还能让他们结果子，而且是可以看得到的果子。除此之外的其他所有的推选都不过是一种徒劳的妄想，而且是人类的一种可怜的发明。正是帖撒罗尼迦人的信心、希望和爱才使圣保罗说出这样的话，“我知道你们是蒙拣选的”(《帖撒罗尼迦前书》1:4)。在没有明显可见的神圣化果子的地方，我们可以肯定那里的人没有得蒙上帝的拣选。

(《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著)

莱尔在上文的最后提到：一个人生命的果子与他是否蒙恩得救有关，请对此加以说明。

参看《马太福音》7:15-20；《约翰福音》15:4。

《约翰福音》15:17-27

我们面前的这段经文以重申对兄弟之爱的劝勉作为开端。本段讲论中，这已经是我们的主第三次谈到，这一宝贵的恩典必须引起门徒足够的重视。真正的爱被这样反复提及，足以说明它的难得可贵！在这个例子中，真正的爱所传达的信息应该引起深思。在这里，基督徒的爱同世界的仇恨形成鲜明的对比。

这段经文首先为我们展现的，就是在这个充满仇恨和迫害的世界上，真正的基督徒应当期望从中得到什么样的满足。如果使徒们从中寻求世人的善良和感激之情，他们会非常失望。他们必定会像他们的主那样，随时准备经受邪恶的对待——世人恨你们。不要动摇，也不要惊奇。“他们若逼迫了我，也要逼迫你们；若遵守了我的话，也要遵守你们的话。”

在每一个时代，各种事实，而且是让人痛苦的事实，都提供了充足的证据——我们主的警告并非无缘无故。无论使徒和他们的同伴到什么地方，迫害总是和他们形影相随。他们当中只有一两个在自己的床上安然去世。在十八个世纪的基督教历史中，真正的信徒都始终面临着迫害。罗马帝王和罗马教皇的所作所为，西班牙的宗教裁判所，马利亚女王统治下的殉道，讲述的都是同样的故事。迫害正是当今所有真正的虔诚之人所面临的挑战。未信主的人们仍然通过嘲笑、愚弄、诽谤、造谣中伤，表达他们对真正基督徒的反对态度。就像保罗的时代一样，现在也是如此。无论在公共还是私人场合，在基础学校还是在大学，在国内和国外，所有在基督耶稣里过敬虔生活的人们都会遭受迫害（参看《提摩太后书》3:12）。当然，仅仅加入教会或外在的信仰表白都是低俗的宗教行为，一个人不需要为此付出任何代价。但是真正充满生机的基督信仰总会肩负十字架。

知晓这些事情至关重要，可以使我们得到巨大安慰。没有什么像沉溺于虚假的期望这种习惯一样给人造成巨大的伤害。我们要认识到，人的本性永远不会改变，因为“原来体贴肉体的，就是与上帝为仇^①”，而且与上帝在他子民中的形象为敌。我们要坚定不移地相信，生活的圣洁或者行为的一致性在任何时候都不会阻止邪恶之徒对基督仆人的憎恨，正如他们憎恨自己无可指责的主人一样。让我们牢记这些事情，那样我们就不会感到失望。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

为什么世人憎恨敬虔的基督徒？对于遭受迫害的基督徒，基督有什么安慰之语？

参看《马太福音》5:10, 12；《马太福音》10:22；《路加福音》6:22；《约翰福音》3:11-13, 20；《约翰福音》15:18-21；《哥林多后书》4:8-12；《腓立比书》3:10；《提摩太后书》3:12。

《约翰福音》15:22 和 24 节中所说的“就没有罪”具有什么效力？

《约翰福音》16:1-6

本章开头的这几节经文包括基督的三个重要讲述，值得我们特别注意。

^① 引自《罗马书》8:7。

首先，我们发现我们的主提出了一个非同寻常的预言。他告诉他的门徒，他们将被赶出犹太人的会堂，甚至会被迫害致死。“人要把你们赶出会堂，并且时候将到，凡杀你们的，就以为是侍奉上帝。”

乍看之下，这似乎非常奇怪！被逐出教会、受苦和死亡，竟是“和平的君”^①对他的使徒发出的预言的一部分！世人非但不接受他们，也不怀着感激之情接收他们的信息，反而会恨他们，心怀恶意地利用他们，还要把他们置于死地。而且最糟糕的还是，迫害他们的人实际上会让自己相信，对他们的迫害是适当的，而且会以宗教的神圣名义使他们遭受最残酷的伤害。

事实证明了耶稣的预言是多么真实！就像《圣经》中所有其他的预言一样，耶稣的话已经完完全全地应验了。《使徒行传》向我们表明，那些不信的犹太人如何迫害早期的基督徒。历史的篇章告诉我们，教皇的宗教裁判所已经犯下了多么可怕的罪行。我们自己国家的编年史告诉我们，我们神圣的宗教改革者如何因为他们信仰的缘故而被绑在火刑柱上烧死，而对他们行刑的人却宣称自己所做的一切都是出于对纯净基督教的热心。虽说在那段时间可能难以置信，不可思议，但是正如在其他事物中一样，我们在这段经文中已经发现了教会的伟大先知——主所预言的就是完全的真理。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

迄今为止已经发生的迫害只是局部的吗？如果是这样，《圣经》对于未来的迫害有什么教导？

参看《马太福音》24:4-28 《路加福音》21:5-36。

第16章第2节中最后的短句（凡杀你们的，就以为是侍奉上帝）要证明什么？

《约翰福音》16:7

实际上，我们的主作出了这样的回答：我不会撇下你们成为无助的人^②。虽然你们看不见，我还将与你们同在。我的存在必将向你们的心灵显示出来，也将通过蒙福的保惠师变为活生生的现实。圣灵将与你们同在，住在你们心里。他将鉴定并证实你们的见证是真的。他将为我作见证；当圣灵到来，他就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己^③。那时你们将会明白，与我自己和你们住在一起相比，我能够通过差遣圣灵更好地帮助你们。对你们来说，我离开只是权宜之计；因为如果我不离开，保惠师就不会来到你们中间，而如果我离开，我就会差遣他到你们那里去。

^① 出自《以赛亚书》9:6。

^② 参看《约翰福音》14:18。

^③ 参看《约翰福音》16:8。

(《约翰福音》，F. B. 梅耶著)

引用《圣经》经文解释圣灵在你生命中的作用。

如果耶稣没有离开，也就是说没有死，他所有的工作都会徒劳无益吗？

《约翰福音》16:8-15

无可否认，要正确地解释我们的主在这里所说的这些完美的话，困难极其巨大。人们是否已经全部把握了他的话语的完整意思，或者，下面是否还有尚未全部展示出来的内容，对此完全可以怀疑。常见的和表面上的解释就是，我们主只想表明，圣灵拯救个别信徒的工作就是使他们相信自己有罪，相信基督的义，相信最后确定无疑的审判，这种解释很难使善于思考的人满意。这是一种解决《圣经》难题的捷径，并不能令人满意。毫无疑问，这种解释包含了很好、很健全的教义，但是并不能解释我们主的话语的全部含义。它是真理，但并不是原文表达的真理。耶稣所讲的圣灵要去说服的对象，不是分散在各地的个体，而是全世界的人。让我们想想能否找到一个更全面和更令人满意的解释。

一方面，我们主的本意可能是向我们表明，圣灵会对不信的犹太人世界做些什么。他会叫他们“为罪、为义、为审判，自己责备自己。”

他会说服犹太人“认罪”。他会迫使他们通过自己的头脑去感受并承认，他们由于拒绝拿撒勒的耶稣而犯下了大罪，而且有显而易见的不信之罪。

他会说服犹太人明白什么是“义”。他会坚持不懈地唤起他们的良知，使他们相信拿撒勒的耶稣不是他们所认为的冒名顶替者，也不是骗子，而是一个神圣、公义和无可指责的人，上帝已经通过把他接入天国而和他连为一体^①。

他会说服犹太人相信最后必有“审判”。他会迫使他们明白，拿撒勒的耶稣已经征服、战胜并审判了魔鬼及其所有的差役，而且被升到上帝的右边，成为君王，成为救世主。

《使徒行传》清楚地表明，在“圣灵降临节”之后的那一天，圣灵确实这样说服了犹太民族。正是圣灵才把这样为基督作见证的恩典和能力赐给了加利利那些卑微的渔夫，使他们的对手无言以对。正是圣灵责备和说服的大能，才使他们“把他们的道理充满了耶路撒冷”（《使徒行传》5:28）。据我们所知，那个民族中不是只有保罗那样的少数人蒙恩得救有了坚定信仰，而是“有许多祭司信从了这道”（《使徒行传》6:7）。我们完全有理由相信，更多的人即使不能勇敢地站出来并高举十字架，他们在精神上也信服了基督的道。在《使徒行传》接近尾声的时候，犹太人民的整个基调就和开始时的情景大不相同了。圣灵责备和说服的巨大影响，即使没有

^① “连为一体”直译为“拥有了他”。

使他们得救，似乎也已经转变了他们的意向。我们的主说过：圣灵必将责备并说服世人。上面的解释确实就是他在这几节经文中所关注的部分内容。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

圣灵在哪些方面“责备世人”？参看第8节。

第12节中，基督说“你们现在担当不了”，这句话暗示了什么意思？

第13节中的“引导”一词暗示了什么意思？请对此做深入的思考。

第13节提到：“他不是凭自己的权柄说话，”这句话表达了什么意思？

《约翰福音》16:16-24

首先，我们从这些经文中看到，基督离开尘世后，对信徒来说必将是一个忧伤的时期，但是对世人则是一个欢乐的时期。经上记着：“你们将要痛哭、哀号，世人倒要喜乐”（《约翰福音》16:20）。把这些话局限在基督即将面临的死亡和埋葬这种单一的观点上，就会对它们的含义产生一种狭隘的看法。就像我们的主在世上传道的最后那个晚上说的许多话一样，他的这番话似乎要涵盖他的第一次和第二次降临之间的整个时期。

对所有忠实的信徒来说，基督本人的离开必然是一件不幸的事。“当新郎要离开的时候，新娘闺房中的孩子们就必然要禁食了。^①”信心不是凭着眼见^②。希望不是确定之事^③。读经和听道与对着镜子注视自己不是一回事^④。祷告和面对面说话也是不一样。即使在最杰出的圣人心中，只要他们还在地上而基督在天上，有些事就永远不会完全满意。只要他们还住在一个腐败的肌体内，只能透过镜子看到自己昏暗的影像；只要他们看到受造之物在罪的权能下呻吟^⑤，而且万物还没有处在基督的统辖之下；只要他们的幸福与平安必然是不完全的。这正是保罗下面这番话的意思——他说：“不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎”（《罗马书》，8:23）。

然而，同样是基督本人的离开，却没有导致世人子女的悲伤。我们可以肯定，这不是指不信的犹太人而言。当基督被定罪并且被钉在十字架上受难，他们欣喜快乐。他们憎恨那个对他们的罪孽进行责备的人，认为他和他那错误的教导都已永远销声匿迹。我们可以肯定，这不是指我们时代的草率和邪恶而言。基督使我们远离

^①参看《路加福音》5:35。

^②参看《哥林多后书》5:7。

^③参看《希伯来书》11:1。

^④参看《雅各书》1:22-25。

^⑤参看《罗马书》8:22-24。

这个世界的时间越长，把世界只留给他们的时间越长，他们就会越感到高兴。“我们不希望这个基督作我们的王，”就是世人的感受。他的离开没有使他们感到任何痛苦。他们所谓的幸福就是完全没有基督。所有这一切听起来会使人非常痛苦，令人震惊。但是哪一位善于思考的《圣经》读者能否认这不是真的呢？世人不希望基督回来，并且认为没有他也能做得很好。他们最终会认识到自己的错误是多么可怕！

（《〈约翰福音〉释经思考》，J.C. 莱尔著）

第 16 节中基督谈及的是谁？

第 23 节中所说的“那日”指什么时候？

第 23 节中提到的“什么也就不问我了”是什么意思？

第 24 节的第一部分是什么意思？

《约翰福音》16:25-29

我们的主对他的门徒说：“时候将到，我……要将父明明地告诉你们”（《约翰福音》16:25）。我们应当注意，他不是说“我要将我自己明明地告诉你们。”他应许要表明的乃是天父。

这一重要谈论的智慧博大精深。事实上，诸如天父上帝的特征和属性之类的问题，人们知之甚少。《圣经》上这样说并不是无的放矢：“除了子和子所愿意指示的，没有人知道父”（《马太福音》11:27）。“只有在父怀里的独生子将他表明出来”（《约翰福音》1:18）。成千上万的人以为自己知道天父，因为他们觉得他伟大、全能，无所不知、明智而且永恒，但是他们不能进一步思考。要想到他就是相信耶稣的罪人的辩解者；就是差遣他的儿子去受难并死亡的上帝；就是通过基督使世人与他和好的上帝；就是为他儿子救赎的献祭以及他的律法藉此得到成全而感到非常满意的上帝——这样思考天父上帝的方法并没有赐给大多数人。难怪我们的主这样说：我“要将父明明地告诉你们。”

（《〈约翰福音〉释经思考》，J.C. 莱尔著）

基督什么时候“明明地”告诉他们？参看第 25 节。

第 26 节是什么意思？

此时，使徒们真正明白基督了吗？参看第 29 节。

《约翰福音》16:30-33

“你们可以放心”——他在离别时指示他们说：“我已经胜了世界”（《约翰福音》16:33）。

我们的灵魂要信靠这些使人欣慰的话，而且要鼓起勇气。有时，试炼和迫害的暴风雨会沉重地击打我们，但是只能让它们促使我们更加接近基督。我们生活中的悲伤和损失，痛苦和失望，经常使我们感到非常沮丧，但是只能让这一切把我们和基督联系得更加紧密。我们要用这一完全的应许武装起来，每一次在经历苦难的时候，都要勇敢地来到恩典的宝座前，使我们能得怜悯，蒙恩惠，在需要的时候及时得到帮助。我们要经常对自己的灵魂说：“你为什么沮丧，为什么忧虑不安？”我们也要经常对仁慈的主说：“主啊，你不是说过‘可以放心’吗？主啊，你按你所说的去做吧，让我们始终放心。”

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

在何种意义上基督说他“胜了世界”？参看第33节？

《约翰福音》17:1-5

“父啊，时候到了”（17:1）。这是世界命定的时刻，是天父得荣耀的时刻，也是他自己的事工圆满完成的时刻。他的事工不仅得以成就，而且全部准时完成。每个时刻都已经被天父完美的旨意充满，现在除了受死，没有别的事情可做。

哦！我们都要跟随他，不仅要忠实地跟随，而且要遵照他完美生命所预定的时间表。

“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……我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了”（17:2, 4）。他回忆了天父强有力委托——通过认识天父和圣子把永生赐给他的子民，并公开感谢天父为这一巨大的任务所提供的全部资源。天父已经赐给他权柄管理凡有血气的，叫他可以这样执行伟大的救恩事工。这段话揭示了救赎事工荣耀的目的，表明基督是强有力的管理者，整个人类大家庭都是受益者。他自己的子民就是他特殊的救赎对象，永生则是救赎事工荣耀的目标。而且，这永恒的生命并不是一个限定的未来的存在形式，而是一种同上帝亲密无间和充满爱的关系。上帝亲自通过耶稣基督向人类的灵魂启示了自己。他宣称，他已经圆满地完成了这项巨大的任务。他已经把天父启示给世人，他已经让上帝的道广为人知，而且作为上帝的代表和代言人站在世人中间。他已经在地上做了这事，使天父得到了荣耀。他不仅圆满完成了自己的事工，而且以此荣耀了上帝。这就是他为所有的追随者确立的模式——圆满完成的任务，使上帝得到至高的荣耀。哦！这就是我们应当效法的榜样。

“愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你……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）。他即将俯首弯腰蒙受羞辱和悲伤，所以他请求天父使他得荣耀，把他从苦难的深渊中高高举起。作为他的权利，他要求重

得荣耀，就是未有世界以先他同天父所享的荣耀——在很短的时间内，他自愿地把那荣耀置于一旁。他还要求享有更多的同他的父之间神圣的契合关系的喜悦——与你同享（17:5），这是那颗孤独之心的呼喊，他要重新回到天父的怀里^①。我们很难明白那种寂寞和他伟大胸怀中的爱。不久以前他说过：“你们若爱我，因我到父那里去，就必喜乐”（14:28）。但是，尽管如此，他也没有为自己请求；他纯正的心仍然凭直觉转向他父的荣耀，他甚至通过添加的请求使这一虔诚的祷告更为神圣：“使儿子也荣耀你”（17:1）。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

第一节中的“举目”教给我们什么真理？

纵观《新约》，可以看出我们的主知道，为堕落的人类带来救赎的唯一方法就是献出他的生命，用他的死为所有信靠他的人的罪支付代价。而且，在他要经受最后的巨大痛苦之前，正如他恒久不断的惯例那样，他再一次来到天父的面前，为他自己、为他的门徒，最后也为我们祷告。基督说“荣耀你的儿子”指的是什么意思（《约翰福音》17:1）？

第2节与基督的请求有什么联系？

《约翰福音》17:3为“永生”下定义了吗？

什么是基督“未有世界以先的荣耀”？参看第5节。

从第1节到第4节，基督用多少不同的求告支持他在第5节中的祈求？

《约翰福音》17:6-12

他们已经领受了圣子的信息，确实知道他来自上帝，而且全心全意地相信他。通过圣子，他们也承认了父，而且“知道，凡你所赐给我的，都是从你那里来的”（17:7）。

耶稣接着为他们祈求，他们本属于上帝，也是属他的，而且他的荣耀和他们的蒙福密切相关。“他们本是你的……凡是我的都是你的，你的也是我的，并且我因他们得了荣耀”（17:9-10）。

到目前为止，耶稣指的是他自己对他们的关心和保守，而且亲自向他们承诺，因为他现在要离开他们到父那里去，所以会对父说，正像《圣经》已经预言的那样，除了那邪恶的灭亡之子已经自取灭亡，他们都是平安的。

“从今以后，我将不在世上，但是他们却在世上，我要到你那里去。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。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”（17:11-12）。

^① 参看《约翰福音》1:18。

(《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著)

在这一章的第 6 和 12 节中，基督为他自己做了那些祈求？

基督在第 6 节中说到的“他们”是哪些人？

第 8 节中的“也”、“又”和“并且”指明了什么重要的真理？

为什么耶稣只为那些天父所赐给他的人祈求，而不为世人祈求？

参看《出埃及记》28:29；《以赛亚书》8:18；《诗篇》2:8；《诗篇》22:22；《约翰福音》6:37, 39；《约翰福音》15:16；《罗马书》10:1；《罗马书》11:28；《提摩太前书》2:1；《希伯来书》2:11-13；《彼得前书》1:2。

基督曾经为彼得祈求过吗？

《路加福音》22:32 《希伯来书》。7:25

基督曾经为犹大祈求过吗？

《圣经》教导我们要彼此合而为一，引用经文加以说明。参看第 12 节。

参看《以弗所书》4:13；《约翰一书》3:14, 16；《约翰一书》4:12。

《约翰福音》17:13, 14

“世界又恨他们；因为他们不属世界”（17:14）。这个世界的居民完全在它的王的统治之下，受他的指引，完全倾慕于世上的事务和感觉，换言之，他们追求的一切都不是从父来的（参看《约翰一书》2:16）。由此看来，世人对基督和他的子民怀有无比的仇恨，因为他们不属世界。基督徒一旦属于这个世界，他们就会遵行世道，完全顺应世上的政策、原则及其目标，而恩典却要救他们脱离这罪恶的世代（《加拉太书》1:4），使他们有新的感情，新的兴趣爱好和新的主。他们已经脱离了世界，就他们跟随基督而言，他们的生活就定了那世代的罪（《希伯来书》11:7）。所以这个世界恨他们——密谋反对他们，内心诅咒他们，用各种各样邪恶的言行攻击他们，和他们作对，为他们中间发生的任何邪恶而高兴。

(《约翰福音》，A. W. 平克著)

第 13 节中提到“他们心里充满我的喜乐”，指的什么意思？

第 14 节中提到“他们不属于世界”，指的什么意思？

参看《马可福音》6:20；《约翰福音》15:26, 27；《约翰福音》16:33；《罗马书》12:1, 2；《哥林多前书》10:13；《哥林多后书》5:17；《加拉太书》6:14；《腓立比书》3:20；《希伯来书》2:18；《雅各书》1:27；《约翰一书》2:15-17；《约翰一书》3:1-3；《约翰一书》4:17。

《约翰福音》17:15，16

我们不必怀疑，我们的主洞察一切的眼睛发现，在他的门徒心中有一种急切的要逃离这个混乱世界的愿望。他们人数稀少，势单力薄，四面八方都被敌人和逼迫者所包围，很可能盼望从冲突的现场解脱出来，回到家中。就连大卫也在某处说道：

“但愿我有翅膀像鸽子，我就飞去，得享安息”（《诗篇》55:6）！有鉴于此，我们的主在为他的教会的永恒益处所做的祷告中，提到了这一部分。他已经教给我们重要的功课——他认为与离开这个世界和完全脱离邪恶的现实相比，留在世上并保守他们脱离世上的罪恶对他的门徒来说更好。

我们的主对他子民的关注充满智慧，通过仔细考虑弄明白这一点并非难事，在这里和其他所有事情上都是如此。对于血肉之躯来说，脱离冲突和诱惑可能令人开心，但是我们可以很容易地看到，那样不会带来益处。如果基督的子民信主后马上离开这个世界，他们还能为世界带来什么益处呢？作为在十字架上受难的主的精兵，他们如何能彰显恩典的力量，证实信心、勇气和耐心呢？除非他们通过受苦为自己换取经验，否则，如何能为了天国而得到适当的训练，并能接受教诲，重视他们救主的宝血、代祷和耐心呢？这样的问题只容许有一种答案。居住在烦恼的人世间，经受考验、诱惑和攻击却要免于陷入罪恶，是促进基督徒分别为圣和荣耀基督的最可靠的计划。在信主的那天马上回归天国，无疑会是一个简易的过程，而且会为我们避免很多麻烦。但是最简单的过程并不一定忠于职守。将要赢得冠冕的人必须背负十字架，并要在黑暗中作光，在败坏的世界上作盐。“我们若能忍耐，也必和他一同作王”（《提摩太后书》2:12）。

（《〈〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

详述《圣经》中某一人物的生命，说明他或她所经受的试炼如何把荣耀带给了上帝。

《约翰福音》17:17-26

为了使徒的成圣^①、事奉和完备的救恩，耶稣为他们庄严地奉献出自己，而且把自己放到天父旨意的祭坛上作为活祭，通过他的死和他们一起摆上^②，使他们的成圣不依赖于自己个人的力量和资源，而是根据他自己对他们爱的应许，也基于他自己在他们里面的生命。当我们把自己摆到祭坛上时，我们想到自己的奉献。更确切点说，我们要想到另外的献祭——耶稣躺在我们身边，通过他自己和我们一起的奉

^① 耶稣用的这个词（sanctification），在和合本中有时译为“分别为圣”，有时译为“成圣”。

^② 参看《罗马书》6:4-5。

献，成为我们分别为圣与事奉的力量和安全保障。“我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣”（17:19）。

耶稣的视野从跪在他面前的那一小群人不断扩展，直到他看见所有蒙他救赎的人——亲眼看到我们每一个人；然后他加上了一段综合性的祷告：“我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求”（17:20）。

把我们包括在他的祷告之中的简单条件，就是我们通过他的福音信息而信他。如果我们能满足这个条件，主就已经为我们做了祷告，如果我们放下自己并顺从主，他的祷告肯定会得到应验。这一祷告承前启后，不仅前瞻到接下去的话，而且回应了他刚才为那 11 个门徒所说的话。

耶稣为他们在即将到来的时代祈求了三件事情，而且赠送给他们一份遗产。

第一，他们互相之间的合一：“使他们都合而为一”（17:21）。

第二，他们与他的合一：“正如你在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面”（17:21）。

第三，他们每一个人自己生命的完善，以及羔羊的新妇——完美教会整个身体的完善：“使他们完完全全地合而为一”（17:23）。这也是使徒保罗的祷告——他重申了主的心意：“直等到我们众人在真道上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量”（《以弗所书》4:13）。

他告诉天父，这种完完全全地合而为一，是要成为重要的证据，叫世人可以因此而信天父差了他来，也知道天父爱他们如同爱他本人一样。基督徒的合一必须更深地植根于神圣的结合之中，基督徒的完全只有通过灵魂和上帝之间的这种结合才能实现。基督徒不能自我完善，只有像上帝对我们每个人所启示、所提供的那样，才能不断地使我们我们和他结合——“完美地合而为一”（《约翰福音》17:23，钦定本^①）。完美在这里不仅包括单个基督徒品质特性的完全和成熟，而且还包括主基督再来之时教会作为一个共同体的完全和成熟。

基督这些珍贵的话语中，还蕴含着更深刻和更甜美的意图，这里的分析尚未表达出来。与天父和圣子神圣结合的结果，必将使那些和上帝联系在一起的灵魂进入同样的爱，就是天父对圣子的爱。如果耶稣真的成形在我们心里^②，天父就会通过耶稣爱我们，如同耶稣自己爱我们一样。就我们而言，这些就是这一祈祷文中两个崇高的理念——耶稣的爱和天父的爱都通过我们与上帝的合一彰显在我们心里。

这个崇高的理念自然引出接下来的祈祷（17:22），其中包含他赐给自己心爱门徒的遗产。在餐桌上他已经把他的平安传给了他们，现在他又加上了他的荣耀。他和门徒分享苍穹中所有的富足、所有的辉煌，以及他的宝座和荣耀中永恒的丰盛；除了爱，他倒空了自己的一切，知道他唯一的遗产就在他们里面，也在他的父里面。

^① “和合本”译为“完完全全地合而为一”。

^② 参看《加拉太书》4:19。

“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”（17:22）。如同要使一项遗嘱得以完善，而且要依照自己圣子身份的每一项权利向他们宣布这一光荣的完结，他补充说，“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”（17:24）。

结束时的思考和话语涉及到所有观念和主题的最高境界。

除了基督，世界上没有上帝。人关于天父的观念都是扭曲而又错误的。只有耶稣才把他彰显出来。“从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将他表明出来”（1:18）。虚伪宗教的祭坛是献给“未识之神”的（《使徒行传》17:23）。“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”《约翰福音》17:3）。每一个时代都有一些高傲的人在暗中摸索，想发现上帝，没有比这种做法更加可怜的了。是的，正如基督所说，这是真的——“世人未曾认识你（天父）”（17:25）。

“这些人也知道你差了我来。我已将你的名指示他们”（17:25-26）。耶稣是上帝对世人和信徒的启示，我们只有接受他，才能认识上帝，只有通过耶稣基督，才能同上帝结合。我们一旦接受他的儿子，就能立刻同天父建立直接的个人关系。这正是他降世为人的真实目的——“为要引我们到上帝面前”（《彼得前书》3:18，钦定本），我们只要同他合二为一，也就是同天父合二为一。

接受基督并通过他与上帝结合，巨大的赐福就会临到我们，如同下面的经文所表达的那样：“使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面”《约翰福音》17:26）。我们就会得天父的爱，与他对圣子的爱完全相同。我们得到认可，成为他的一部分，正如新妇被迎娶到她丈夫的家里，像她的丈夫一样得到家人的爱。这确实是奥秘中的奥秘：我们获准共享永恒的天父对他独生爱子那亲密而独有的爱。他爱我们，不是因为我们配得这爱，也不是按照我们对他的爱，而是像他爱基督一样，以无穷尽的满足和无限量的程度爱我们。所有这一切的秘密，都通过这一伟大祈祷的最后几个字表达出来：“我也在他们里面”（17:26），钦定本）。这是历世历代所隐藏的奥秘，最后向他的圣徒显明了：“基督在你们心里成了有荣耀的盼望”（《歌罗西书》1:27），也就是基督说的“我在他们里面”。这就解释了为什么上帝能像爱他的儿子一样爱我们，因为天父接受了我们，让我们分享耶稣特殊的儿子名分——“因为他如何，我们在这世上也如何”（《约翰一书》4:17，NIV译本）。

主耶稣的这段祷告突出体现了上帝赐给我们的这一名分。这段临别祷告之后，耶稣在地上的传道事工结束了。从此后，耶稣祷告的回声在历世历代不断回响，就像他代祷的事工从帷幔里面发出的声音，也是对我们在高处与他合二为一与契合关系的永远确认，因为我们奉他的名，会来到——而且是勇敢地来到恩典的宝座前面。

我极近神，近到如此，
已经不能再相近；
我因借着他的儿子，

就得像子那么亲。

神极爱我，爱到如此，
已经不能再珍爱；
他是如何爱祂儿子，
照样爱我不稍改^①。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

第 17 节中的“成圣”是什么意思？

第 18 节的含义是什么？

基督如何“自己分别为圣”？参看第 19 节。

第 22 节中的“荣耀”指的是什么？

第 23 节中祈祷的“合二为一”是什么？

第 24 节的连接点是什么？

第 25 节为什么说父是“公义的”？

第 26 节表达了什么意思？

《约翰福音》18:1

基督进了客西马尼园，这使我们立刻想起伊甸园。它们之间的对比确实最引人注目。在伊甸园，一切都令人愉快；在客西马尼园，一切都令人震惊。在伊甸园，亚当和夏娃曾面对撒旦的诱惑^②；在客西马尼园，末世的亚当则寻求天父的面。在伊甸园，亚当犯了罪；在客西马尼园，救主受苦。在伊甸园，亚当堕落；在客西马尼园，救世主得胜。伊甸园的冲突发生在白昼；客西马尼园的冲突则在夜间展开。在一个园子里，亚当在撒旦面前堕落，在另一个院子里，士兵们在基督面前退后倒在地上。伊甸园中的人类失落了^③；但是基督在客西马尼园宣告：“你所赐给我的人，我没有失落一个”（《约翰福音》18:9）。在伊甸园，亚当从夏娃的手中接过果子；在客西马尼，基督从他父的手中领受了苦杯。在伊甸园，亚当隐藏自己；在客西马尼园，耶稣勇敢地表明自己。在伊甸园，上帝寻找亚当；在客西马尼园，末世的亚当寻求上帝！亚当被赶出伊甸园，基督从客西马尼园中被人带走。在伊甸园，天使拔剑出鞘（《创世记》3:24）；在客西马尼园，剑在鞘中（《约翰福音》18:11）。

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

^① 译文引自黄迦勒博士《诗歌选集》网络版（790 救恩的喜乐——在基督里和好）。

^② 直译为“与撒旦谈判”。

^③ 这是一个双关语，也可以理解为“伊甸园中的竞争失败了”。

伊甸园中分辨善恶的树和生命之树有什么不同的象征？加以解释。

《约翰福音》18:2-11

在这些经文中，我们要注意到，基督所受的各种苦难都是完全自愿的。我们读到，我们的主对那些士兵们一说“我就是”，他们就退后倒在地上。毫无疑问，他的话中隐藏着一种神秘的无形力量。一队强悍的罗马士兵竟然慑于一个手无寸铁之人的声音而倒在地上，对此我们没有其他办法可以解释。同样是这种神奇的力量，曾在拿撒勒捆住了愤怒人群的手，在耶稣凯旋进入耶路撒冷时使那些祭司和法利赛人束手无策，在耶稣洁净圣殿、赶走里面的商人时使所有的对手都偃旗息鼓——现在出现在这里的就是那一同样神秘的力量。尽管鲜有人见，一个真正的神迹还是行出来了。此刻，我们的主似乎势单力薄，但是他表明自己终归刚强有力。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

耶稣在第8节最后说的话表现出什么非凡的特色？

在《约翰福音》18:11中，耶稣说：“我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？”这是什么意思？他为什么称之为他不得不“喝”的“杯”呢？

参看《诗篇》116:13；《以赛亚书》51:17；《马太福音》20:22, 23；《马太福音》26:38, 39, 40。

《约翰福音》18:12-27

彼得大概以为，他可能会与他的主一起被捆绑，带到大祭司面前，如果真的如此，他可能会保持忠诚。但是正在对他详细审查的魔鬼却别有用心，不容许他轻易逃脱。他并没有把他带进正式的审判，使他可以为了特别的结果而束缚自己。在他知道他要受到试探之前，整个试探已经结束了。在这些我们全都会遇到的征战中，我们没有收到正式的挑战，让我们有时间选择我们的阵地和武器，而是会受到突如其来的打击，我们只有经常穿戴足以抵抗魔鬼的甲胄，才能从中获救（多德先生语）。

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

虽然撒旦通过彼得策划了这一阴险而又残忍的对基督的否认，但是你是否能从中看到一个由上帝制定的更伟大、更高深的计划？

参看《创世记》50:20；《箴言》29:25；《箴言》30:7-9。

《约翰福音》18:28-32

经文告诉我们，那些把基督带到彼拉多面前的犹太人不进审判厅（衙门），“恐怕染了污秽，不能吃逾越节的筵席。”那确实是一种严谨的态度！实际上，这些铁石心肠的人都参与了世人从未做过的最邪恶的行动。他们想杀死自己的弥赛亚。然而就在这个时候，他们谈论的却是怕沾染污秽，以及他们特别注重的逾越节！

那些未信主之人的良心是他们道德本质中非常奇特的一部分。在某些情况下，他们的良心变得硬化，麻木不仁，如同被热铁烙惯了一般^①，直到失去感觉，而在另外的情况下，它对宗教中不太重要的事情却病态地一丝不苟。我们经常发现，人们过分注重遵行一些微不足道的形式和外在的礼仪，然而，在可耻的罪恶与可憎的邪恶面前，他们却沦为奴隶。在一些国家，强盗和杀人犯对于自首、赦罪以及向圣徒祷告都采取非常严格的态度。大斋节^②期间的禁食和自愿接受的苦行之后，通常都是世俗生活的泛滥。从大斋节到狂欢节仅有一步之遥。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

第 31 节的后半部分要说明什么意思？

《约翰福音》18:33-40

在每一个自称基督教的国家和地区，都有大量心境和彼拉多如出一辙的民众，实在令人悲哀。人们会担心，在上层社会中有数以百计的人就像那位罗马总督一样，弄不明白“真理是什么”，一再用这种似是而非的托辞为自己敌视宗教的态度辩解。他们指出在天主教徒和新教徒之间、在高派教会和底派教会教徒之间，在教徒和反对者之间有没完没了的辩论，并假装说他们不明白孰是孰非。他们在这种特别喜爱的借口庇护下，在没有任何明确的宗教信仰的情况下度过一生，并且往往在这种不幸而又缺乏安慰的状态下死去。

难道真理确实发现不了吗？完全不是如此！上帝从来没有使任何敬虔和勤勉的追寻者失去光照和引导。骄傲就是许多人不能发现真理的原因之一。他们不能谦卑地屈膝，不能诚挚热切地恳求上帝教导他们。懒惰是另一个原因。他们不能尽心尽力，真诚地到《圣经》中寻求答案。一般说来，那个不幸的彼拉多的追随者们都不能公正坦诚地对待他们的良心。“什么是真理？”这是他们最喜欢的问题，但不过

^① 参看《提摩太前书》4:2。

^② 大斋节（Lent），基督教复活节前一段时间要吃斋、戒欲和忏悔，以纪念耶稣旷野守斋。根据西方教会传统，此节日从复活节前第七个星期三到复活节前一周的星期六，一共包括 40 个周日。

是他们自欺欺人的幌子和借口而已。只要世界尚存，人们就会发现所罗门的话准确无误：“呼求明哲，扬声求聪明；寻找它，如寻找银子，搜求它，如搜求隐藏的珍宝；你就明白敬畏耶和华，得以认识上帝（《箴言》2:3-5）。凡是遵循这一忠告的人都不会错过通往天堂的道路。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

耶稣告诉他的门徒说：“我就是道路、真理、生命；若不借着我，没有人能到父那里去”（《约翰福音》14:6）我们可以用毕生的精力认真研究他说的这三个词：“道路、真理、生命”，但是从属灵的意义上来讲，我们仍然不能穷其精意彻底弄清它们的完整意义。**谈谈你对现今的人们如何看待“真理”的想法。《约翰福音》18:37 中最后一个短句具有什么精神力量？**

根据第39节，上帝使彼拉多说了些什么？

《约翰福音》19:1-6

然后，耶稣出现了，他头戴荆棘冠冕，身穿紫袍（19:5）。想象一番吧——我们神圣的主，永恒之道，当时必须温顺地屈从自己，以这种屈辱的方式被带出来，作为一个众所瞩目而又被鄙视的人，肩上披着陈旧的紫袍，头戴一顶荆棘冠冕，背上被鞭打得血迹斑斑，头上被荆棘刺得鲜血淋漓，让一群嘲弄辱骂着、嚎叫着的残忍民众大饱眼福——这的确是一番令人惊叹的想象！然而，这样的爱“是过于人所能测度的”^①（莱尔主教语）。

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

谁要对基督被处死负责？是犹太人，罗马人，彼拉多，犹大还是我们？你能找到支持自己答案的经文吗？

《约翰福音》19:7-10

耶稣没有回答彼拉多的问话。像彼拉多一样，大多数人都有蒙恩的日子，他们面前也置放了一道敞开的大门。如果他们拒绝进入，而是选择自己罪恶的道路，那扇门常常就会关闭，永远不会重开。当基督提醒世人之时，就有“鉴察的日子”这样的事情^②。如果他们不愿意听到他的声音，不打开他们的心灵之门，上帝就往往会让

^① 参看《以弗所书》3:19。

^② 参看《彼得前书》2:12。

撇下他们，任凭他们存邪僻的心^①，留下他们去收获自己罪恶的果子。法老、扫罗和亚哈都是如此；彼拉多的情况也和他们的一样。他坐失良机，宁愿以自己的良心为代价去讨好犹太人，明知故犯。我们看到了结果：“耶稣却不回答”（莱尔主教语）。

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

上帝任凭有些人存邪僻的心，他们最终的命运将会如何？圣灵是否继续为他们提供信仰和忏悔的机会？

参看《罗马书》1:21-24；《提摩太后书》3:1-7；《彼得后书》3:3-7。

《约翰福音》19:11-22

身为主教的莱尔尽管是一位非常克制的作家，他在谈到这节经文（19:11）时还是说：你是凭权利说话——你根本不知道，无论你还是犹太人都不过是一位更高的存在者手中的工具：你们根本没有意识到，你们只不过是上帝手中的器具而已！

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

在上帝的手中，彼拉多仅仅是一个执行上帝计划的工具；然而彼拉多还是要对自己的行为负责。为了使其他人更能获益，也为了把荣耀归与上帝，上帝能否利用一些愚蠢和罪恶的行为完成自己的计划？再举一个《圣经》的例子加以说明。

《约翰福音》19:23-27

第 19 章 26 节记载道：“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！’”耶稣一直忙于他的事工——不仅在地上，而且在整个宇宙中都是从未做过的最重要的事工；他担负着任何人都不可能承受的重担；他成了撒旦最凶狠恶毒的攻击目标——他要喝光那可怕的苦杯，这就意味着他要和上帝分开达三小时之久；然而，即使在这样的时刻，主耶稣还是承认他和上帝的合一关系。到了最后，他显示出自己既是完美的神子，又是完美的人子。在少年时代他就荣耀了他自己的父母（《路加福音》2:52），他此刻在十字架上也是如此。在即将离开这个世界的时刻，他首先为自己寡居的母亲提供一个家。他曾经先为他的敌人祈祷，然后对那个悔改的强盗说了一番关于救恩和确据的话^②，现在他对他的母亲说话。

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

^① 参看《罗马书》1:28。

^② 参看《路加福音》23:39-43。

即使处在人类所知的最残酷的痛苦之中，基督也没有首先想到自己。耶稣，还有使徒保罗，如何把这种“舍己”的教义传达给他们的听众？

参看《马太福音》16:24-27 《罗马书》6:1-23 《哥林多后书》4:8-18。

《约翰福音》19:28-33

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”（19:36）。圣灵在这里引用了《诗篇》34:20 中的话：他“又保全他一身的骨头，连一根也不折断。”令人惊异的是，上帝使这一预言得以应验。上帝保全了他道成肉身的儿子全身的骨头。尽管有彼拉多的命令，士兵们也没有打断他的腿。凯撒的整个军团都不能折断他的一根骨头：除了从上面赐给他们的权力，他们也没有任何力量！基督的骨头得以保存，应验了一个古老的预表——逾越节羊羔的骨头，一根也不可折断（《出埃及记》12:46。从那时到此刻的 1500 年间，以色列人都严格遵行逾越节的这一传统，但是就我们所知，并没有任何人真正明白它的含义。现在，圣灵解释清楚了。

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

在基督最终受死的数世纪之前，《诗篇》就描绘了他的生与死。根据下列《诗篇》中的每一段经文，说明它们描绘了关于耶稣的哪些特俗事件。

参看《诗篇》16:10；《诗篇》22:1；《诗篇》22:7, 8；《诗篇》22:16；《诗篇》22:18；《诗篇》34:20；《诗篇》69:21；《诗篇》109:4。

《约翰福音》19:34-42

“惟有一个兵拿枪扎他的肋旁，随即有血和水流出来。”这是我们的主确实死了的第二个证据。其中一名士兵为了确保任务的完成，不留后患，很可能直接用他的矛刺进了救主的心脏。尽管耶稣死在那两个奄奄一息的小偷中间，他还是从别的罪犯中被挑选出来——即使在这里，他也有一个只属于他自己的地方！（W. 凯利先生语）血和水标志着所有的信徒通过基督得到的两大好处——因信称义和分别为圣。血象征着赦免，水象征着再生；血象征着赎罪，水象征着净化。这两者必须始终相互配合（马修·亨利语）。

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

以下是两套题目和经文——一套关于血，另外一套关于水。从每个题目中选择一个或两个题目加以详述。

血水

洁净之血：第一个血祭契约——《出埃及记》40:7-32。

《创世记》15:10。

净化之血：没有血，便没有赎罪——《出埃及记》19:10。

《利未记》17:11。

洗礼之血：血的本质是为了和上帝保持正确的关系——《使徒行传》8:36-39。

《创世记》4:1-10。

基督的献祭，只一次就使教会成为圣洁——《以弗所书》5:26。

《希伯来书》9:12。

《约翰福音》20:1-10

基督的复活超越了第一次神圣应许和预言的暗示（《创世记》3:15）：如果基督在他自己的脚跟被蛇咬伤之后要伤它的头，那么他必将从死里复活。方舟通过审判之水停在清洗干净的地面上，预示了这一同样重大的事件（《彼得前书》3:21）。上帝曾经要亚伯拉罕把以撒现为燔祭，但是三天后他从祭坛上获得解救（见《创世记》22:4），圣灵把这一事件解释为仿佛从死中得回他的儿子来（《希伯来书》11:19）。逾越节的羔羊被宰杀三天后，以色列人穿越红海走上干地，这一事件就是基督徒与基督一起复活的一个预表。约拿在大鱼的肚腹中过了三天三夜之后重新出现，预示着救主在死后第三天从坟墓中复活。大卫的预言同样明确：“因此，我的心欢喜，我的灵（原文作“荣耀”）快乐，我的肉身也要安然居住。因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。你必将生命的道路指示我（《诗篇》16:9-11）。

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

基督的复活是基督教信仰坚实强大的基础和绝对的核心，离了它，人们便没有希望。我们的主从死里复活，再也不会死，用你的心里话陈述这个真理对你个人的意义，以及它如何影响你的生活。

参看《使徒行传》2:24-28；《使徒行传》4:10-12；《使徒行传》5:29-32；《使徒行传》10:40-43；《使徒行传》13:30-37；《罗马书》8:11；《哥林多前书》15:1-4；《哥林多前书》15:14，17-19。

《约翰福音》20:11-16

马利亚在坟墓外面“哭的时候，低头往坟墓里看”（20:11）。这从来都是无法控制的悲痛的结果。当我们悲伤，甚至就像那些毫无希望的人们一样，当我们凭视

觉而不是靠信心生活，当我们被肉身而不是心灵所感动，我们会弯下腰来，忙于地上的事情。“坐在天上的主啊！我向你举目”（《诗篇》123:1），在任何时候都应该是信徒应有的态度。马利亚及时向我们发出了警告。我们将生活在这样日子里——那时“人想起那将要临到世界的事，就都吓得魂不附体”（《路加福音》21:26），我们被周围的邪恶侵占的越多，我们的心灵堕落的就越厉害。因此，我们要听从救主的告诫——“一有这些事，你们就当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了”（《路加福音》21:28）。我们不要像马利亚那样朝下看，而要像《诗篇》的作者所说的那样：“我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来”（《诗篇》121:1, 2）。

（《约翰福音》，A.W. 平克著）

当遇到试炼时，上帝之道和他的爱与恩典的大能会帮助你举目仰望上帝而不是低头看。你能根据你的经验分享这种情况吗？

《约翰福音》20:17-18

“你往我弟兄那里去，告诉他们说：我要升上去（正确的时态应该是‘我正要升上去’）见我的父，也是你们的父；见我的上帝，也是你们的上帝”（20:17）。马利亚将成为基督复活的第一个见证人。这说明了一个具有伟大现实意义的真理。一位也许比十二门徒更加敬虔的女性曾经为耶稣的安葬之日而膏抹过他（《约翰福音》12），现在，一位女性成了基督在复活的荣耀中第一个向她显示自己的人。这件事告诉我们，心灵如何引导才智去领悟上帝的真理。从知性上来讲，男人们更迅速地把握空坟墓的意义，但是马利亚更为敬虔，并且这是基督所奖赏的。马利亚的行为表明了一种情况——有些人用心灵寻求基督，但是其心思意念却不谙实情。上帝注重的终归是人的心^①。我们从智力上来讲可能明白很多真理，但是除非我们的心全神贯注于基督，否则，他就不会通过爱和沟通的亲密关系亲自向我们显现。

（《约翰福音》，A.W. 平克著）

在《马太福音》12:34, 35 中，耶稣谈到恶人，也谈到善人，表明二者的言行都是由他们心里所存的力量发出来的。他更关注的是人的心，而不是他们的智力。解释其原因。

参看《箴言》4:23。

《约翰福音》20:19-23

^①参看《撒母耳记上》16:7；《诗篇》7:9,17:10。

有许多基督徒以为，当他们遭遇悲伤的时候，就无法高兴起来。真是大错特错！请注意这里发生的境遇，基督并没有改变那些门徒的情况，他们仍然“因怕犹太人，门都关了”，但是他把他们的心拉向自己，这样就使他们胜过了环境！《彼得前书》第1章对于这一同样的原则做了具体说明。其中我们读到，上帝的圣徒们在与巨大苦难的争战中持守耐心：他们被迫害，分散到各地，无家可归。但是他们的精神状态又是怎样的呢？“你们是大有喜乐，但如今，在百般的试炼中暂时忧愁。”接着，在提到救主基督之后，他立刻补充道：“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”（《彼得前书》1:8）。他们的环境并没有改变，但是他们的心灵却得到了升华。因此，全神贯注于基督并和他建立亲密关系就成了喜乐的伟大奥秘。

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

虽然我们不喜欢，但是我们可以选择下床去工作；同样，我们不是也可以选择在上帝里的喜乐而不是由于目前的情况而悲伤吗？是什么让这一切成为可能？请用经文加以说明。

《约翰福音》20:24-31

“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命”（20:31）。圣灵在这里表明，为什么约翰提到的基督复活的神迹要记录在这部福音书里。记下这些事，不只是为我们提供与主耶稣有关的历史信息，而且要叫我们能信他！记下这些事，是叫我们能信他就是“基督”，就是弥赛亚，就是受膏者（救世主）——他就是《旧约》的先知们所指的那一位。记下这些事，是叫我们我们可以相信耶稣，他就是“上帝的儿子”，是上帝神格的第二位格和上帝的肉身显现，是《新约》中更明确具体地展示其神性荣耀的那一位。而且记下这些事，是叫我们我们可以相信他，这样“就可以因他的名得生命”。上帝赐下他的儿子——正是记下的启示中的信心才带给我们“生命”，以及信心这个词所包含的一切——救赎、不朽和永恒的荣耀。

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

你是凭着理智接受基督，还是尽心、尽意、尽性信他？他是你的主，你的王，你的万物之主吗^①？请用经文支持你的观点。

^① 参看《哥林多前书》15:28。

《约翰福音》21:1-14

门徒的这种贫穷足以证明基督教的神圣起源。就是这些整夜都在船上辛苦劳作的人，拖着寒冷潮湿的鱼网，一无所获；正是这些人，他们发现为了糊口，必须努力工作；也正是他们中间的一些人，成了强大的基督教会最早的创始人，而基督教会现在已经发展到拥有全球三分之一的人口。正是这些人，他们从地球上一个不起眼的角落走出来，彻底改变了整个世界的人。正是这些人，他们本来没有学问和知识，但是勇敢地面对古代哲学的微妙体系，而且通过传讲十字架的福音使它的拥护者沉默无声。正是这些人，他们在以弗所、雅典和罗马清空了异教徒的寺庙及其崇拜者，使大批民众转向一个全新而又更好的信仰。除非承认基督教从上帝而来，否则，能够解释这些事实的人必定是一个奇怪的轻信之人。在这个问题上，理性和常识只能使我们得出一个结论。除了上帝的直接干预，什么也不能解释基督教兴起和发展的原因。

（《〈〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

阅读约翰的整部福音书，似乎第 20 章可以成为关于基督生命的最后而又盛大的结束。那么，你会认为第 21 章可以作为《使徒行传》所描绘的彼得崭新而又强大的生活的引言吗？如果是这样，如何体现？捕鱼象征着我们生活中的什么东西？

请做下列填空：

一个渔民捕获了一些活鱼，但是当他抓起它们，它们都死了。基督徒试图捕获_____鱼，_____在他们的罪里，但是当他抓住他们，他们在基督里成了_____！

《约翰福音》21:15

在彼得跌倒的事情发生之前，与此相关所记载的第一件事情就是我们的主对他所说的话：“西门！西门！撒但想要得着你们，好筛你们象筛麦子一样；但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心，你回头以后，要坚固你的弟兄”（《路加福音》22:31, 32）。这是非常严肃、非常神圣的话语。严肃是因为我们注意到，主耶稣没有为彼得免于跌倒而祈求。主耶稣因为自己的门徒跌倒而痛苦，他的怜悯便最显著地表现出来，因为彼得的跌倒是必要的，可以向彼得揭示他的心境，让他明白他的自信是没有价值的，也是为了使他的骄傲情绪谦卑下来。撒旦“筛选”门徒的必要性马上就通过门徒彼得的答复清楚地显露出来——彼得对耶稣说：“主啊！我就是同你下监，同你受死，也是甘心”（《路加福音》22:33）。这是一个先决条件，不仅暴露了一个人要跌倒，而且跌倒本身可能是从中得到的唯一补救。我们要明白，当我们软弱

之时才是我们强大之时；而且要明白主的能力在我们的软弱上显得完全^①。彼得的例子很有代表性；因此它对于我们非常宝贵。

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

我们在自己的基督徒生活中，都时常会跌倒；然而，最终可以证明失败是一件非常好的事情。你能根据自己的生活体验说明这个道理吗？为了使人从我们身上看到丰盛的基督般的生命，什么东西需要“死去”？引用经文加以说明。

《约翰福音》21:16

“耶稣第二次又对他说：‘约翰的儿子西门，你爱我吗’（21:16）？这一次，主省略了比较语气的“比这些”几个字，而且就把自己界定为爱。对于每一个声称信奉他的人，这仍然是他要问的问题。实际上，“你爱我吗”是一个非常敏锐的问题。我们可能懂的很多，做的很多，说的很多，给予的很多，经历的很多，在我们的宗教中炫耀的也很多，但是由于缺乏爱，在上帝面前却是死的，最终跌落到地狱之中。我们爱基督吗？这是一个重要的问题。没有这一点，我们的基督教就没有生命力。那样，我们几乎就成了一些着色的蜡像，没有爱的地方就没有生命。

（《〈约翰福音〉释经思考》，J. C. 莱尔著）

根据你的判断，在你认识的或有听说过的所有人中，哪一位表达了最真实和最伟大的基督之爱，为什么？这也是你所渴望的那种爱吗？

《约翰福音》21:17-24

耶稣对他说：“你喂养我的羊。”如果你爱我，这里就是清楚表示它的方式。只有那些真正爱基督的人才有资格服事他的信徒^②！这项工作是如此费力，所得到的感激往往如此微小，反响如此令人沮丧，受到的批评如此苛刻，撒旦的攻击如此猛烈，因此只有“基督的爱”——他对我们的爱和我们对他的爱——才能“推进”这样的工作。“雇工”会喂养羊群，但是只有那些爱基督的人才能喂养属他的羊。此刻，主耶稣呼召彼得去做这项工作。基督不仅已经使那个门徒的灵魂苏醒（《诗篇》23:3），而且恢复了他的正式事工；与犹大相比（《使徒行传》1:20），别人得不到他的主教职分！“耶稣对他说，你喂养我的羊。”这是多么奇异的恩典。不仅彼得获得了无条件的饶恕，完全恢复了他的使徒职分，而且主耶稣把他的羊——他在

^① 参看《哥林多前书》12:9。

^② “服事他的信徒”或者理解为“牧养他的羊群”。

地上最挚爱的群体——托付给了他（虽然不是他一人）！基督曾为世人流出了他的宝血，在这整个世界上，没有什么比那些人更令基督牵挂了；因此，他把自己完美之爱的最宝贵的目标托付给彼得，没有什么比这个更能生动感人地证明他对彼得的信任了！

（《约翰福音》，A. W. 平克著）

你有没有蒙上帝呼召去牧养并喂养他的羊？如果有的话，他对于你作为他的“下属牧者”有什么要求？而且，由于你无法单独承担这一任务，谁是你恒久不变的教师、保护者和引路人？

《约翰福音》21:25

如果上帝统管一切，什么也不会超出他的管辖。他的眼睛洞察一切，遍及整个地球，谁也不能预见或让他停下手中的事工。我们的主已经复活升天，对我们来说，认识到在每一个时刻所有的紧急情况都会引起他的关注是多么奇妙的事情！每时每刻，他都忙于掌管整个宇宙，并看顾他的子民。每一个瞬间，他成千上万的子民都从世界的每一个角落向他呼求；有些正走向死亡，有些正为垂死的朋友祷告，有些正面对直接的危险，有些正在恳求他的怜悯和拯救。他在所有的工人中最伟大，在所有奋发图强的生命中最忙碌，但是他在有空时，也会聆听你最虚弱的私语或最长的呼求，深入你境遇的每一个细节，和你一起，穿过使你困惑的道路上每一个微小的台阶。世上有过这样充满爱心、充满智慧和无所不知的头脑吗？任何事情都不会使他措手不及。危险和死亡对他都无可奈何。哦，让我们满怀信心来到他的面前，永远生活在他的眷顾之下，服从他恩手的指引。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

世人不能写出足够多的书籍，把耶稣在这个世界上所行的一切都记下来。解释其原因。