

2025

Q4

深入人心研經指引
約翰福音的主題

約翰福音的主題

2025 第四季度

第 一 周	道成肉身 〈約翰福音〉第1章 -----	4
第 二 周	基督事工的開始 〈約翰福音〉第2章-----	16
第 三 周	一次秘密的拜訪 〈約翰福音〉第3章-----	27
第 四 周	敘加城 〈約翰福音〉第4章 -----	40
第 五 周	置身衝突中 〈約翰福音〉第5、6章-----	53
第 六 周	醫治瞎眼的人 〈約翰福音〉第9、10章 -----	66
第 七 周	使死人復活 〈約翰福音〉第11章 -----	79
第 八 周	十字架的陰影下 〈約翰福音〉第12章 -----	92
第 九 周	預備門徒 〈約翰福音〉第13章 -----	105
第 十 周	臨別贈言 〈約翰福音〉第14-17章-----	117
第十一周	時候到了 〈約翰福音〉第18章 -----	130
第十二周	定罪與釘十字架 〈約翰福音〉第19章 -----	142
第十三周	復活與差遣 〈約翰福音〉第20、21章 -----	154

深入人心的理念

深入人心安息日學青年研經指引課程是為那些渴望獲得更深刻的研經經驗的人開發的。它將鼓勵你以更深刻、更廣泛的方式研究聖經，最終使你向他人分享成長經驗的能力倍增。如果你願意接受挑戰，參與這次研經學習，那麼本書從內容到形式都是為了強化你的屬靈旅程而精心設計的。

形式

如果你翻開日誌版，一定會為這麼多的空白處而驚訝萬分！放心，我們不是忘了印。這些空白處是故意留給你們，留作個人研經之用。頁邊空白處給出了如何結合經文進行研究的指導，你可以在筆記處寫下你對經文的體會。

許多研究表明，將你對文章的想法、反思和理解寫下來，能夠加深它們在你頭腦中的動覺印象。所以，請花些時間在空白處寫下你的感受吧！

如果你這樣做了，那麼這本日誌將在你需要分享聖經研究、講道或針對特定聖經主題深入思考時，成為你寶貴的參考資料。

益處

綜上所述，深入人心研經指引課程能為你帶來以下益處：

- 深化你作為一個以基督為中心、相信聖經並等待基督復臨的基督徒身分。
- 學習如何為自己的生命而研究聖經
- 打造屬於你自己的聖經學習，供分享之用
- 教別人如何學習聖經，如何寫日誌
- 自己編寫好材料後，會對聖經主題理解得更加深刻
- 在事先準備的基礎上，參加更加生動的聖經小組討論
- 在學習中使用模擬和數位化的方式，擴展你的能力
- 少聽一些個人的意見，多看聖經中關於某個主題的真實內容
- 對主耶穌基督，要有更加全面的認識、敬愛和事奉

最後，你可能要付出更多努力才能感受到這本新課程的益處，但這些努力一定是值得的。在你對經文苦思冥想之時，或是學習不斷操練默想上帝話語的時候，要懇切地祈求聖靈的幫助。在你研究聖經的時候，邀請上帝教導你，塑造你，你一定不會感到後悔的。

使用方法快速指引

1. 認真而誠實地禱告！
2. 要閱讀聖經（這是一本研經指南——聖經的這部分決不可忽略！）
3. 用你最喜歡的筆來寫日誌的內容。
4. 深入人生材料可以用於日常靈修（七天七步，13周課程可供三個月學習）或用於每周研經學習、安息日學、禱告會、家庭敬拜或是學習聖經方法的門徒訓練。

學習指引分段

深引——介紹本周學習的經文和主旨。

深考——提示讀者應當抄寫的經文。

深化——專注於實際的要點、反思的原則以及背景細節。

深思——更多側重於經文中可能產生的辯護性的觀點和問題。

深查——列舉了除存心節之外的經文，便於交叉研究，以獲得更深入的洞察力和清晰度。

深聚——將文章和原則的中心放在指出耶穌基督是永活的話語上。

深用——從懷愛倫的著作中摘錄出對這段經文或主題的觀點。

深談——列舉一系列問題供人思考，或用作討論的題目（例如，在安息日學的討論）。

祈願因著你的用心和努力，上帝的話語能深入人心。不但造就了你也能影響你周邊的朋友去認識那創造宇宙的真神。

道成肉身

第一周

起初

我們若能透過約翰的眼睛開始與耶穌的旅程，就立刻會被深奧的概念和觀念震撼到。這本書我們絕不可淺嘗輒止。只要經過一番仔細查考，我們會發現約翰所記下的福音故事中充滿隱喻。它們會引導我們去注意兩個看似八竿子打不著的事物之間的聯繫。耶穌用來深入揭示自己的比喻，約翰都一一記錄下來。

在某些經文中，這些比喻非常明顯。例如，約翰以耶穌的「我是」為基礎，展開了一系列比喻。我們可以試著思考在〈約翰福音〉11:25中的比喻是如何使得故事變得更豐富的。

不過有的意象較為隱晦，需要花更多心思來探究。有些隱喻貫穿整本福音書，而非在某一段落或章節中就終結了（這就反映出書讀百遍的重要性，這樣我們就能不斷獲得新的亮光和理解）。〈約翰福音〉的開篇就有這樣一個宏大的隱喻：拿但業稱耶穌為「以色列的王」（約1:49）。而這一點在福音書中貫穿始終。在〈約翰福音〉第六章中，眾人想要強迫祂作王（15節），而到了福音書的末尾，在耶穌受審和被釘十字架的時候，祂的罪名就是「猶太人的王」（18:33,39；19:3,19）。

這些後續的描述能幫助我們正確理解這一隱喻。耶穌並不是一位像羅馬皇帝那樣的王——祂不會為自己掌權施威。耶穌作王的方式是拿但業和福音書的讀者們一開始並沒有料到的。耶穌所代表的天國也是他們所不瞭解的。

約翰一開始就向我們展示了第一個隱喻。耶穌是有創造大能的道——這道從起初就與上帝同在。

深引

〈約翰福音〉第1章

聆聽序曲

〈約翰福音〉第1章1-18節會使我們聯想到音樂劇的序曲——這是歌劇、芭蕾舞劇和戲劇作品的開場曲。在此類作品中，序曲的片段常會在後面的段落中反覆出現，每次出現都會讓人們的印象更加深刻。同樣，福音書開篇序言中的主題也在整卷書中反覆出現。大聲朗讀這段經文，聆聽文字與思想的流動。我們將分三小節來學習這段序言：1-8節，9-13節，14-18節。每一節都以道為中心。前八節經文描述了永恆的道和人類見證者。9-13節總結了人對道的反應。14-18節則敘述了道進入這世界，以及祂帶來的恩典。

現代讀者在閱讀第一節時，常常會想到神格的概念——尤其是聖子和聖父。不過，約翰所使用的詞彙並不只有猶太人才能看懂，非猶太讀者也能明白。「道」（希臘文的logos）對於希臘人而言是掌管宇宙的法則，對猶太人而言則是上帝的創造計劃，也指那使世界成形的創造之言。

如果我們只想到聖父和聖子，就錯失了約翰的深意。思考「道」的隱喻可以幫助我們深入理解基督的獨特。約翰所說的「太初」，是指這世界的起初（參見創1:1），還是一切的開端？如果我們能回到萬物的開端，就會發現道與上帝已經在那裏了。福音的起點早在人類歷史之前。記住這一點能幫助我們體會當「道」介入人類世界時所產生的巨大影響。

約翰宣告，「道就是上帝」，道將上帝一切屬性體現出來。我們遇見道，就是遇見上帝。這種理解不應被削弱為道有神聖的起源或道只是某個神祇。約翰強調在創世之前，道就是上帝，祂是上帝成了肉身（約1:18）。他提醒我們復活的基督也是上帝（20:28,29）。正如懷

深化

根據〈約翰福音〉1章做筆記，尤其是1-18節。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

 畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

從這些標記中，你能得出哪些特別的見解？

背誦〈約翰福音〉第1章1-5節。反覆抄寫有助於牢記。

哪些用詞讓你印象深刻？

你的心中浮現出哪些問題？

愛倫所說：「基督說：『我是世界的光。』這表明祂與上帝原為一，也表明祂與人類大家庭之間的關係。」（《歷代願望》，1898年，464頁）

在第一小節結束時（約1:4-8），約翰從創世的描述轉向更宏大的背景。他引入兩個對立的力量：光明和黑暗。二者都被擬人化，因為確實有仇敵在暗中破壞，就像上帝在光明中工作一樣。在這本福音書中，光明和黑暗的鬥爭常常出現（例如：3:19-21；8:12；11:9,10；12:35,46；13:2,27）。

道與創造

第二、三小段(約1:9-13,14-18)以道與世界的互動為主。第二小段總結了人類的各種反應，從斷然拒絕到接受而得生命。真光照向每個人的心，但人往往把自己包裹在黑暗之中。然而，真光總是持續閃耀，它一向採取主動，要將黑暗驅散。

「基督是『真光，照亮一切生在世上的人』(約1:9)。正如每一個人都藉著基督獲得生命，照樣，每一顆心也藉著祂獲得上帝的光照。在每一個人的心裏，不僅存在智力，也存在靈力，即一種正義感，一種向善的願望。」(懷愛倫，《教育論》，1903年，29頁)由於這真光照耀每一顆心靈，即便是那些沒有聽過耶穌之名的人，也會有對邪惡與生俱來的憎惡和對美好事物的嚮往。沒有人能逃避這道光。即便是這世上最邪惡的人，也無法完全壓制對善惡的感知。同樣，人人都要與黑暗鬥爭。福音書中講述的就是人們拒絕光或接受光的故事。約翰希望讀者能接受這真光的照耀和感動。「但也有一種敵對的勢力在抵制這些原則……在他的本性上有一種行惡的傾向，一種不借外援就無法抵擋的勢力。唯一一種能力可以幫助他抵禦這股勢力……這種能力就是基督。人的最大需要就是與這種能力合作。」(同上，29頁)

最後一段(約1:14-18)令人震驚。我們看到永恆創造之道成了受造的一部分：「道成了肉身，住在我們中間。」(14節)約翰以簡潔卻震撼世界的表述，指明了基督教的核心。永恆的道完完全全進入人的領域。這不再只是一個宇宙層面的問題，而是一個與人類息息相關的故事。約翰用人稱代詞來表達這種親密，例如「住在我們中間」，「我們也見過他的榮光」，「我們都領受了」

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

←

你如何解釋耶穌將「真光照亮一切生在世上的人」(約1:9)？

在〈約翰福音〉中，有哪些人接受了耶穌，因此成了上帝的兒女？

對比10,11節和12,13節。你認為你屬於哪一類人？

(14,16節，斜體表強調)，以此來描述他親眼見證過的耶穌的生平。道帶來榮耀、恩典和真理。祂豐盛的恩典惠及每一個人。

「獨生子」(14,18節) 這個詞往往令人困惑。不過，對應希臘文只有獨一無二的意思。同樣的詞也被用在以撒身上。他雖不是亞伯拉罕唯一的兒子，但他是那應許之子(來11:17) (其他例子出現在路7:12; 8:42; 9:28)。獨生並非強調生育的方式，而是其獨特性。

〈約翰福音〉第1章17節明確指出創造主耶穌基督進入祂所創造的世界。第18節首次引入父與子的隱喻，來表明道與上帝之間的親密關係。子在父懷裏，是要表現溫柔的熟悉感。這就是道成肉身的原因：道能在一個充滿誤解的黑暗世界中讓人認識上帝。只有從亙古以來就與天父同在的那位，才能帶來如此權威的啟示。

深查

〈約翰福音〉開篇就講述道是永恆的，與上帝永遠相交，並且道就是上帝。其他經文則強調了基督的人性。翻查下列經文。看它們是如何交織成一幅完整的影像，從不同的角度詮釋道成肉身的。

- 約翰福音4:21-23
- 約翰福音12:36-41
- 約翰福音20:28
- 歌羅西書1:15-17
- 腓立比書2:5-11
- 希伯來書1:5-9

←

還有哪些經文/應許與〈約翰福音〉1章相關？

深聚

再次默想〈約翰福音〉
第1章，從中尋找耶穌
的蹤跡。

→
祂透過本周的經文對你
說了甚麼？

你對耶穌有了哪些不同
的認識？

從〈約翰福音〉開篇的
經文中，我們對耶穌的
來歷、身分和本質有了
哪些瞭解？

→
祈禱回應：

解讀「道」

隨著基督教的傳播，人們對於道與上帝之間的關係的討論也變得熱烈起來。道是否像萬物一樣有一個起點？還是道就像〈約翰福音〉第1章1節所暗示的那樣，是永恆存在的？針對這些問題，人們提出了各種解讀。公元二世紀的神學家撒伯流（Sabellius）認為，聖父、聖子、聖靈只是統一為上帝的不同表現形式。這就好比連續三天穿不同的衣服——看起來不一樣了，但其實都是你。這就是所謂的形態論（Modalism）。

多西特派（Docetists，又稱幻影說者）認為道並沒有真的取了人的樣式，只是看起來有人的形態。祂看起來像人，卻不是真的人。他們的疑問是：「上帝怎麼會真的變成人來受苦呢？」

收養論者的觀點則完全相反。他們認為耶穌就是人，只是在受孕時就被上帝收養，之後逐漸擁有了神性。

亞歷山大的祭司阿裏烏斯（Arius）提出了阿裏烏斯主義（Arianism）。他主張道是在遙遠的過去由上帝特別創造出來的。在阿裏烏斯看來，道是有起點的，後來才開始擔任上帝創造的媒介。他還認為聖靈與聖父和聖子是分開的，是由上帝和道創造的。早期基督復臨安息日會的幾位先賢對神格的理解也受到阿裏烏斯派的影響。他們相信耶穌是有開端的。

如今較為廣泛接受的觀點是，神格是由聖父、聖子和聖靈組成的。三者是永恆且平等的，共同參與了創造和救贖的工作。基督復臨安息日會也持守這一觀點，這是對《聖經》深入研究後得出的結論。

既然以上觀點都是基於對《聖經》的不同解讀，那我們該如何分別真假呢？以下幾點建議會有所幫助：首先，我們都要保持謙卑。「我們作為一班子民確實處在大危險中。我們若不時常謹慎，就有危險認為我們所長期持有的理念是聖經的要道，在每一點上都是絕無錯誤的，並且用我們解釋聖經真理的準則去衡量每一個人。這就是我們的危險，而這將是能臨到我們這班人身上的最大的不幸。」（懷愛倫，《1888資料集》，1987年，830頁）

接下來，要將相關的經文收集起來，尋找內在的一致性。要探究作者想要表達甚麼，將其中心思想寫下來。比如，再讀一遍〈約翰福音〉第1章1-3節。有哪些關於基督的身分與工作的教導讓你印象深刻？

第三，基於大多數經文，思考哪種解讀方式最為合理。如果有一兩節經文似乎無法適用這種解釋，那麼就要反思原因。也許你做了錯誤的假設。也許你誤解了經文的重點，或是忽略了其中重要的部分。

深用

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

在學完本周的課程後，你在個人生活中應當如何應用？

在你的學校、家庭、職場和教會生活中，可以採取哪些實際的做法？

基督的神性

「在基督裏有生命，這生命是他自己本來就有的，不是借的，也不是派出來的。『人有了上帝的兒子就有生命』（約壹5:12）基督的神性，就是信徒得永生的保障，耶穌說：『信我的人，雖然死了，也必復活。』（懷愛倫，《歷代願望》，1898年，530頁）

「上帝聖子原已存在，自有永有——基督是原已存在，自有永有的上帝兒子。……基督在說到自己永存性的問題時，要人回想遠古的年代。祂向我們保證祂無時無刻不是與永生的上帝親密交通的。猶太人當時所傾聽的乃是一直與上帝同在的主。」（懷愛倫，《佈道論》，1946年，615頁）

「我們是基督的信徒，我們相信祂的神性，也相信祂在太初之前就已存在；在人還沒有機會明白我們這種信仰之前，我們不要將譴責人風俗習慣的資訊過於明顯的提出來。」（懷愛倫，《傳道良助》，1915年，405頁）

「祂與上帝是同等的，無限而全能。……祂是自有永有的聖子。」（懷愛倫，《佈道論》，1946年，615頁）

「聖父與聖子各有其位格。基督說：『我與父原為一。』然而到世上來成為人形的乃是上帝的兒子。祂把皇袍和王冠丟在一邊，以神性穿上人性，使人性可以藉著祂無窮的犧牲，』既脫離世上從情欲來的敗壞，就得與上帝的性情有分。』（懷愛倫，《教會證言》卷九，1909年，68頁）

「有下面的一些說法：『聖父像光一樣是看不見的：聖子是光的具體表現；聖靈是廣泛散發的光。』『聖父像露水，像看不見的水蒸氣；聖子像聚結成美麗形狀

的露水；聖靈像落在生命所在地的露水』……

「這些招魂術的說法都是無稽之談，是有缺陷，不真實的……聖父擁有上帝本體一切的豐盛，是肉眼所不能見的。

「聖子是神性一切豐盛的表現……

「基督所應許在祂升天之後要差來的保惠師，乃是神性全備的聖靈，向凡接受並相信基督為個人救主的人彰顯上帝恩典的能力。天上的三一真神有永活的三個位格；凡憑著活潑的信心接受基督的人，要奉這三位大能者——父、子、聖靈——的名受洗，這三位大能者必與天國順命的子民合作，幫助他們在基督裏過新的生活。」（懷愛倫，《佈道論》，1946年，614，615頁）

深談

分享你在本周學習中發現的問題、領悟或困惑。分享至少兩點你之前從沒想到的觀點？以下列舉的問題和要點，可供小組討論之用。

-
-
- 閱讀〈約翰福音〉第1章1-3節，思考道就是基督這一隱喻。它如何影響你對基督的認識？
 - 〈約翰福音〉的引言如何揭示耶穌的身分？
 - 〈約翰福音〉中「我是」的一系列宣告，如何影響你對耶穌及其事工的理解？
 - 做上帝的兒女需要具備甚麼條件（約1:12）？
 - 在你生命中的哪些方面，你經歷了光明與黑暗的衝突？哪些方法能讓你更容易對光明做出回應？
 - 效法耶穌如何幫助你更深刻地認識天父（約1:18）？
 - 學習這些經文如何幫助你在屬靈上有所成長？
 - 從〈約翰福音〉第1章中你獲得了哪些實際的啟發？
 - 在接下來的一周中，你如何與其他人分享你從〈約翰福音〉第1章中得到的教訓？

基督事工的開始

第二周

照耀的明光

耶穌在呼召了第一批門徒後（約1:35-51），就開始了公開的傳道。約翰用了三章的篇幅來介紹耶穌在傳道初期的作為及結果（2-4章）。接下來幾周的學習將會加深我們對耶穌最初的工作的瞭解。對觀福音書（〈馬太福音〉、〈馬可福音〉和〈路加福音〉）中所記載的耶穌在曠野受試探，約翰沒有加以探討，反而以能夠表現出光明與黑暗相沖突的場景來強調耶穌所面臨的衝突。耶穌借助祂的工作，將明光照進黑暗的心靈，旨在引人走出不信的泥淖，進入信心的國度。

在本課的學習中，我們將跟隨耶穌步入更廣泛的事工當中。約翰記錄了兩件其他福音書都沒有提到的事：一場婚禮和第一次潔淨聖殿。婚禮在迦拿舉行，那是加利利的一個小村莊。它也是耶穌的家鄉，村民們應當對祂很熟悉。第二件事發生在耶路撒冷。我們在學習時，應當對地理位置有清晰的認識，這樣能夠幫助我們看到，耶穌常常需要長途跋涉。

耶穌開始祂事工的方式也許會讓我們感到驚訝。與其他福音書相比，〈約翰福音〉記載的耶穌的神蹟比較少。這一章中講到的耶穌的第一個神蹟（約2:1-11），在其他福音書中並沒有出現。它發生的場合相當平凡：一場婚禮。在這個熟悉的場景中，耶穌行了第一個神蹟。有些人認為這神蹟是臆造的，相當瑣碎且沒有必要。然而，通過深入研究，我們發現這個神蹟與〈約翰福音〉中更大的主題密切相關。具體來說，就是光照在黑暗中（1:5），豐盛的恩典賜給我們每一個人。

深引

〈約翰福音〉第2章

深考

按照你所選擇的聖經版本閱讀〈約翰福音〉第2章。可抄寫1-12節。注意故事的起承轉合。為這段經文製作大綱或圖示。

第一個神蹟

有些學者認為這件事並不真實。他們認為酒的確是喝光了，只是有人開玩笑說，水就是「最醇的酒」。還有人從這故事中看出希臘酒神狄俄尼索斯的影子。這種狹隘的觀點忽略了約翰記錄這一神蹟的目的，也誤解了耶穌行事的意圖。整個故事自然流暢，簡單明了，表明它確實是真實發生過的。因為很難想象門徒們怎麼會因為一句戲言就堅定了對耶穌的信心（約2:11）。這種想法也不符合約翰聚焦耶穌所行神蹟的寫作意圖。約翰在總結這一神蹟時指出，它彰顯了耶穌的榮耀。

這個故事很自然地分成四個不同階段：首先是背景（1,2節），接著是需要（3-5節），神蹟（6-10節）和回應（10-12節）。請再讀一遍這段經文，仔細思考各部分內容。酒喝完了可能會讓主人尷尬，但實在算不得是真正的需要。多出來的酒只是讓客人更盡興，也讓主人不難堪。那麼，耶穌為何還要行這個神蹟呢？

當我們思考這個問題時，請注意神蹟是如何發生的。經文告訴我們僕人預備的過程（6,7節），也讓我們看到了結果（8-10節）。僕人們倒進去的是水，打上來的卻是（未發酵）的美酒。然而，沒有人真正看到奇蹟發生的那一刻。人們看到了神蹟的影響，卻不知道它是如何成就的。上帝常常以這樣的方式行神蹟：我們看不到神蹟的本身，卻能看到它的果效。

耶穌對母親請求的回應也值得注意。在當時的文化中，稱母親為「婦人」並非冒犯之舉（參見太15:28；路22:57；約4:21；19:26）。希臘文的「婦人」是表尊重或敬愛的稱呼，不過一般不會用來呼喚自己的母親。這表明一段新的關係的開始。耶穌還表明，祂不會僅僅為

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

從這些標記中，你能得出哪些特別的見解？

將〈約翰福音〉第2章中你最喜歡的經文記在心裏。多寫幾遍來幫助記憶。

耶穌的第一個神蹟看似平淡無奇，或者只是為了行個方便而已。那麼上帝是如何在你的生活中幫你解決看似微不足道的小事的呢？

耶穌選擇在一個平凡的場合第一次顯出祂的榮耀，其中有何深意？

了滿足人的請求而行動，而是要等祂的「時候……到」了（4節），或等待時機成熟的時候，才會行動。

在福音書中，約翰以三種不同的方式使用「時候」這個詞。有時它指一天中的某個時間（4:6）。有時也會指代在世界的末了上帝的國度降臨的時候（5:25,28）。第三種則指向耶穌的受難、死亡和復活（7:30；8:20；12:23-33；13:1）。耶穌在傳道事業的初期，就看到了它的終局。第一個神蹟將我們引向那萬物被造以來最偉大的自我犧牲。

約翰說耶穌在這場筵席上顯出了祂的榮耀（2:11），也為未來之事埋下伏筆。榮耀是〈約翰福音〉的核心主題（1:14；12:27,28；17:1-4）。如何才能將耶穌的死看作是榮耀的事呢？榮耀意味著啟示——是上帝的品格和祂臨在人間的顯現（出24:15-18；34:29-35；40:34-38）。從祂慷慨賜下美酒的舉動中，我們看到上帝樂意賜福的心意。這神蹟絕非微不足道，它彰顯了上帝恩典的無限供應（約1:16）。

潔淨聖殿

約翰將耶穌所行的奇妙之事稱為「神蹟」（或直譯「徵兆」），是要表明這些事情的發生不只是為了讓人們驚嘆而已。它們是有目的的，要建立起人們對基督的信心（約2:11,23）。有時我們不免會這樣想：「如果我能親眼看見一個這樣的神蹟，我的信心一定無比堅定。」可約翰卻告訴我們，事實未必如此。

〈約翰福音〉第2章13-25節記載了耶穌第一次潔淨聖殿。第12節提到耶穌在婚筵過後四處周遊一段日子，13節就告訴我們祂去往耶路撒冷過逾越節。其他福音書作者各自只記載了一次耶穌在耶路撒冷過逾越節的事，而約翰則至少描述了三次。而且，其他作者記載的潔淨聖殿之舉是在耶穌傳福音的工作即將結束時，而約翰記錄的這次則是在祂事工開始之際。由於這段記載是〈約翰福音〉獨有的，且記錄的言行舉止都有極大不同，所以我們可以認定基督曾兩次潔淨聖殿。第一次的潔淨工作宣告了祂在地上工作的開始，第二次則為祂的工作畫上了句號。

由於來過逾越節的朝聖者們從遠地而來，不便自帶獻祭的動物，就只能在耶路撒冷購置。於是，專門的市場就在聖殿的外院設立起來。此外，聖殿稅只能用聖殿專用的錢幣來繳納，於是錢幣兌換商們應運而生。耶穌潔淨聖殿帶來兩種結果：第一，耶穌要求市場搬離聖殿，這就使得朝聖者們的預備工作更加困難。第二，使得悔改之人在神聖的環境中更容易受聖靈的感動。

耶穌此舉引發不同的回應。宗教領袖們要求祂行個神蹟，這看似是合理的要求。〈申命記〉第13章1-5節和第18章20-22節都強調，真先知必須做出準確的預言，以表明其確實為上帝所差派。猶太眾人渴望看到

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

這位敢於對抗的耶穌和你所理解的耶穌的品性一致嗎？你的觀點是否需要調整？

一個令他們瞠目結舌的神蹟，可耶穌卻提出一個只能在未來才能得到驗證的說法（約2:19）。門徒是在後來耶穌死而復活之後，才回憶起這件事並理解其中的含義。他們雖沒有在當下就見證奇蹟，但等到預言成真時他們的信心就得以堅定。許多人是因看到了耶穌行神蹟而相信祂（2:23），但更多的人選擇離開祂（6:60-62,66）。約翰寫這本福音書的主要目的之一就是引導他的讀者們（當然，也包括我們在內），相信耶穌就是基督，是上帝的兒子（20:30,31）。

對於與耶穌同時代的猶太人而言，耶路撒冷的聖殿象徵著以色列的希望和偉大。在〈約翰福音〉第2章19節中，耶穌以比喻向眾人說話，將自己的身體比作聖殿。身為道成肉身的耶穌，就是新的聖殿。祂顯明上帝居住在人類中間。當我們重述、再思耶穌的故事時，我們看到的不僅僅是文字，而是那位成了肉身的道。耶穌以一種全新的方式向我們顯現。

深查

以下經文如何深化我們對於〈約翰福音〉第2章的理解？

基督的「時候」：

- 約翰福音7:30,31
- 約翰福音8:20
- 約翰福音12:27,28

聖殿和耶穌：

- 出埃及記25:8
- 馬可福音11:15–17
- 哥林多前書3:16,17
- 詩篇69:9

←

還有哪些經文可以幫助我們理解〈約翰福音〉第2章？

深聚

再次默想〈約翰福音〉
第1章，從中尋找耶穌
的蹤跡。

祂透過本周的經文對你
說了甚麼？

你對耶穌有了哪些不同
的認識？

從〈約翰福音〉的開篇
中，我們對耶穌的歷史、
身分和本性有了哪些瞭
解？

祈禱回應：

反語和誤解

水變酒與潔淨聖殿的故事帶來的教訓，對我們今天的生活仍有益處。兩個故事都暗含著反語和誤解。在迦拿的婚宴上，耶穌的言語或肢體語言中一定透露出某種意思，讓聽祂話的人瞭解祂的真正意圖——耶穌說的話本應被視為拒絕（約2:4），但祂母親卻理解為應允（2:5）。

管筵席的人不知這多餘的酒從何而來。耶穌絕不是為了炫耀才把水變成酒的（當然，得知真相的僕人一定非常驚訝）。管事的認為家主這樣做不合禮儀，於是向新郎抱怨（2:10）。我們可以想象，新郎也是懵然不知。從現代讀者的角度讀這段經文，我們知道這裏所發生的，絕不僅僅是一次失禮的行為。我們知道這酒的真正來源，而當時的人並不曉得。我們也看出，從某種意義上講，耶穌才是這場婚宴的主人，是祂供應了一切所需，甚至遠超人們的所求所想。同樣，祂賜給世人的恩典也是如此，完全夠用，滿足有餘（羅5:20,21；來4:16）。

在耶穌潔淨聖殿之後，人們也以為祂的那番話是在說聖殿這棟建築（約2:18-21）。那些與耶穌交談的人只想著聖殿是如何建造起來的，以此來批評耶穌。他們誤解了祂的意思，不知道祂是將自己的身體比作這聖殿。（約翰常常給他的讀者們提供當時的人所不明白的屬靈洞見）耶穌的回答提到了人們所要求的神蹟。祂預言，最大的神蹟就是人子的死亡、埋葬與復活。不過，這裏還有一個更貼近個人的教訓。在22節，約翰從耶穌復活之後的角度重新解讀這番話的深層含義。他的視角與身處二十一世紀讀這本福音書的人相似。我們可以在耶穌復活之後，回顧祂的生平。對於約翰來說，僅僅講述基督的一生還不夠，他更關心的是，過去的事如何在信徒的生命中變得鮮活。當我們重新回顧基督的故事時，我們就會與成為肉身的道相遇，與上帝在人性中的啟示相遇。

彌久常新

「『我的時候還沒有到』這句話表明，基督在世上的一切行動，都是在遵照亙古以前所訂出的計劃而行。在祂降世之前，這個計劃就擺在祂面前，巨細畢究。」（懷愛倫，《歷代願望》，1898年，147頁）

「人都是先擺上好酒，然後才擺上次的。這世界的贈品也莫不如此：固然賞心悅目，但終歸不能令人滿意。美酒終變成苦水，歡樂終變成愁悶。開頭是唱歌與歡樂，結果卻是疲乏和厭煩。但是耶穌的禮物卻是彌久常新的。祂為人心所預備的筵席，總能令人心滿意足、喜樂無窮。各樣新的恩賜都加強領受者的能力，促人賞識並享受上帝所賜的福氣。祂所賜的，是恩上加恩，永無窮盡的。如果你住在祂裏面，你今天領受的豐富的恩賜，是你明天能領受得更豐富的保證。」（同上，148頁）

「基督為這次筵席所預備的酒，和最後遞給門徒代表祂寶血的『杯』，都是純淨的葡萄汁。先知以賽亞論到『葡萄中』的新酒這樣說：『不要毀壞，因為福在其中。』（賽65:8）」（同上，149頁）

「耶穌斥責一切放縱私欲的事，但祂性格是好交際的。祂接受各階層人士的款待，無論貧富愚智，祂都去探訪……祂不贊同荒唐度日……然而在天真無邪的歡樂場合中，祂也獲得樂趣。祂親自參加社交集會，借以表示祂的讚許。猶太人的婚禮是隆重的，這種喜事也是人子所喜悅的。」（同上，150，151頁）

「耶穌潔淨聖殿的行動，宣佈了祂做彌賽亞的使命，並開始了祂的工作。這為上帝居住而造的聖殿，本是給以色列和全世界的一個實物教材。亙古以來，上帝的本意是要每個受造的生靈，從光明的撒拉弗（天使）

深用

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

在學完本周的課程後，你在個人生活中應當如何應用？

在你的學校、家庭、職場和教會生活中，可以採取哪些實際的做法？

到人類，都作創造主居住的聖殿。但因罪的緣故，人類不能再作上帝的居所。人心被罪污穢，已不能顯出神聖之主的榮耀。然而，上帝的兒子成了肉身，上帝竟能住在人性之中，而人心因救恩就重新成了他的聖殿。」（同上，161頁）

「在救主受死時，黑暗勢力似乎佔了優勢，他們歡慶自己的勝利。但耶穌卻以得勝者的姿態走出了約瑟裂開的墳墓。祂『將一切執政的掌權的擄來，顯明給眾人看，就仗著十字架誇勝』。（西2:15）因祂的死和復活，基督就成了『真帳幕』的執事，『這帳幕是主所支的，不是人所支的。』（來8:2）」（同上，165，166頁）

深談

分享本周學習的心得體會。包括你想與小組成員討論的問題、發現、體會和領悟。以下是可與小組成員一同討論的問題。

←

- 在你看來，耶穌為甚麼要行一個並不關乎根本需求或生死存亡的神蹟？這個故事是否讓你對上帝在乎我們的幸福有了新的理解？
- 設想你在迦拿的婚宴上，聽到僕人述說所發生的事。你會作何反應？
- 為甚麼一個勢單力薄的加利利人就能讓聖殿裏兌換銀錢和賣牲畜的人紛紛逃離？
- 我們如何將謙卑柔和的耶穌與手持鞭子將兌換銀錢的人趕出聖殿的耶穌聯繫在一起？
- 耶穌為甚麼用一些隱晦難懂的話來回答眾人（約2:18-22）？
- 耶穌在〈約翰福音〉第2章19-21節中的話，如何與保羅對新聖殿的描述相呼應？（弗2:17-22）
- 你是否有過當時不明白上帝的作為，後來才看清祂的引導的經歷？請分享。

一次秘密的拜訪

第三周

深引

〈約翰福音〉第3章

深夜拜訪

在本課中，我們將繼續探討耶穌早期的事工。約翰對耶穌生平的記錄豐富了我們對祂的理解。約翰所寫下的耶穌傳道初期的事，是其他三本福音書未曾提及的。這些故事給了我們背景，使我們更加清晰地認識耶穌的一生。約翰通過記錄耶穌所行的神蹟和與他人的對話，揭示了耶穌就是「上帝的兒子」（約20:31）。只有在這本福音書中，我們才能找到耶穌與尼哥底母的對話（3:1-21）以及施洗約翰與門徒的討論（22-36節）。

當我們讀耶穌與尼哥底母交談的故事時，要記得章節的劃分是在經卷寫成很久後才出現的。這次夜間會面的故事是緊握著之前的論述，講到耶穌知道人心所存的（2:22-25）。耶穌與尼哥底母的對話正是要解釋這一思想——耶穌不將自己交託給人，因為祂知道人的光景。約翰先說耶穌「知道人心裏所存的」（25節），接著說尼哥底母是「一個法利賽人」（3:1），巧妙地將二者聯繫在一起。「有一個法利賽人」在原文中的表述方式並不尋常，表明約翰有意用它來連接兩個段落。

我們讀到尼哥底母趁著夜色來見耶穌（3:2）。約翰

曾用光來描述上帝的同在 (1:4,5)，那麼黑暗和夜晚就代表上帝的缺席 (3:19-21；8:12；13:30)。尼哥底母代表那些身處黑暗之中卻向光明敞開心扉的人。當然，漏夜前來也許是為了避開眾人和法利賽人的眼目，這樣也有機會深入長談，不被打擾。約翰的描述有多重含義，這是他在福音書中常用的寫作方式。

尼哥底母的故事強調我們不能簡單地將人歸類為支持耶穌的或反對耶穌的。有些人宣稱自己效忠基督，但最終棄絕了祂 (6:60)。有些人看似矛盾糾結，但最終卻成為基督的門徒 (19:39,40)，甚至身處最艱難的時刻也是如此。

請將本章通讀數遍，可以在腦海中清晰地勾勒出探討的脈絡。

深考

當你再次閱讀〈約翰福音〉第3章時，選擇1-19節或10-21節進行深入學習。用你自己的話改寫你所選擇的段落，或是為該段落製作提綱或思維導圖。

以色列人的先生

約翰首先介紹了尼哥底母的背景。他是法利賽人，是「猶太人的官」（約3:1）。之後耶穌還稱他為「以色列人的先生」（10節——希臘文中使用了定冠詞）。換言之，尼哥底母身為一位傑出的先生，來找耶穌是想以拉比對拉比的方式進行一番探討（2節）。然而，耶穌並不滿足於寒暄。祂直擊主題：必須「重生」（3節）。

仔細閱讀這段對話，因為約翰在遣詞成文上包含了多重含義。他是有意這樣做，這在福音書中不止一次出現過（4:4-42；11:11-16,23-27）。所以閱讀〈約翰福音〉絕不能操之過急。約翰選詞極其講究，不是隨意喊喊口號而已。耶穌回應的核心是，人若不「重生」（3:3），就不能進入或看見上帝的國。有些譯本將其翻譯為「從上頭生」，因為希臘文anōthen有「從上面」、「再次」或「更新」的意思。尼哥底母理解的是哪層含義？耶穌所指的又是甚麼？今天，「重生」常被用來指代心靈的轉變。耶穌則將它作為比喻，想要描繪出一種超越語言所能表述的屬靈經歷。

當耶穌解釋說，我們需要經歷從上頭而來的重生才能看見並進入祂的國度時，祂將重生與聖靈在天上的工作聯繫起來（參見約1:12,13）。耶穌所指的並不是將來永恆中的新生命，而是現在就開始的新生命（3:15,16）。耶穌邀請尼哥底母進入祂自己正在經歷的生命狀態——上帝從此時此刻開始出現在尼哥底母的生命中。約翰將耶穌的話拓展為對所有讀者的邀請。

耶穌曾三次說，「我實實在在地告訴你」（3:3,5,11）。最後一次標誌著對話的轉變，耶穌忽然開始用複數說話（3:11中的「你」在原文中是第二人稱的複數形式）。顯然，約翰這樣寫是為了讓除尼哥底母以

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

從這些標記中，你能得出哪些特別的見解？

背誦〈約翰福音〉第3章中你最喜歡的經文。多抄寫幾遍可幫助記憶。

在與尼哥底母的這場秘密會談中，耶穌取得了多大的進展？

為何有時我們很難認清自己的屬靈需要？

外的更多聽眾得益處。當祂改用第一人稱的複數形式時，也沒有指明「我們」究竟是誰。這不甚明確的兩組人（「我們」和「你們」）值得我們深入思考。「我們」是否包括施洗約翰和為基督作見證的舊約先知？還是指後來接受並分享這一見證的信徒？

隨著耶穌將受眾的範圍擴大，尼哥底母帶著滿心的驚奇漸漸淡出對話（3:9）。我們不確定他能聽懂多少，但作為一個法利賽人，他一定聽得懂摩西舉蛇的比喻（14,15節）。事實上，當耶穌受難時，「那次秘密會談時所發的光，照射在髑髏地的十字架上，尼哥底母就看出耶穌是世人的救贖主」（懷愛倫，《歷代願望》，1898年，177頁）。只有當我們默想耶穌被釘十字架，才能明白祂關於新生命的教訓。當耶穌捨棄自己的生命（10:18），我們才有可能經歷永恆的生命。

福音的來源與功能

〈約翰福音〉第3章14-21節總結了耶穌與尼哥底母的對話。儘管現代的《聖經》常用紅字將耶穌的話標出，但其實我們並不知道耶穌在哪一節停下了講話。在古代的文獻中，並沒有類似引號的標點。許多人認為耶穌的教導結束於15節，16-21節是約翰對於這一話題的默想，但也有人認為這段經文仍舊是耶穌的話。無論如何，16-21節富含深刻的意義。

14-16節討論了一個重要主題：永生是如何臨到信徒身上的。耶穌說，永生是祂被舉起來的結果，這是指祂被釘死在十字架上（參見約8:28；12:32,33）。因此是基督的死使救恩變為可能。上帝因著祂對整個世界無限的愛，賜下了終極禮物——祂的獨生子。上帝的愛包容所有人，無處不在。沒有任何屬靈的精英或民族團體享有優先權。全面認識上帝無私的愛，就會改變我們看待他人的方式，因為他們也和我們一樣，蒙上帝所愛。

關於上帝賜下祂獨生子的概念會引起歧義。這話是在描述道成肉身還是釘十字架？根據約翰常用的表達方式，這兩種觀點都有可能。雖然〈約翰福音〉第3章16節廣為人知，但它的重要性不容低估。這句經文是上帝深愛這悖逆世界的最明確的表述。耶穌的死表明救恩並不是一位不情不願的上帝勉強賜下的，它是蘊藏在祂心中之深愛的體現。

第17-21節探討了我們對上帝賜下耶穌的回應的重要性。耶穌道成肉身來到世上，是為了給人永生，而非定人的罪。這是我們每個人每天都要面對的現實，呼召我們作出決定。若我們拒絕基督，就無法得到永生。對約翰來說，這就等同於已被審判或定罪。我們需要清晰地理解審判的語言。永生與定罪如同一枚硬幣的

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

你是否需要接受上帝賜下的永生的禮物，無論是第一次接受，還是再次回到祂的恩典中？

兩面——都源自於我們的選擇。擁抱基督，就是接受了光和永生；拒絕祂，就仍被困在黑暗之中（1:4,5,9）。當我們接受或拒絕光時，就表明了我們對上帝賜下獨生子的回應。因此，審判源於我們的選擇（8:12；9:5；12:46）。世人對於上帝慈愛之禮物的回應，就定了自己的命運。若是漫不經心地讀經，我們可能會覺得這福音書帶有強烈的審判意味。但我們要銘記約翰的意思：我們自己定了自己的罪。上帝總是希望我們能獲得永生。

開篇是基督與尼哥底母的一番對話，最後卻成了對救恩的深刻論述。這段經文運用了比喻、反諷和雙關。約翰的記述總是富含神學內涵，幫助我們瞭解如何與上帝同行。

深查

下列經文如何幫助我們理解〈約翰福音〉第3章1-21節？

重生：

- 詩篇51:10
- 以西結書36:26,27
- 哥林多後書5:17
- 加拉太書3:26-28

上帝獨生子的犧牲：

- 創世記22:1,2
- 民數記21:8,9
- 彼得前書2:24

還有哪些經文/應許與〈約翰福音〉第3章相關？

深聚

再次默想〈約翰福音〉
第3章，從中尋找耶穌
的蹤跡。

祂透過本周的經文對你
說了甚麼？

你對耶穌有了哪些不同
的認識？

「他必興旺，我必衰微」
(30節)，我們怎樣活出
這句話？

祈禱回應：

施洗約翰的見證

本章剩餘部分探討的是施洗約翰的見證。耶穌後來經由撒瑪利亞前往加利利(約4:4-6)，部分原因也是要顧及施洗約翰。第三章是以施洗約翰最後的見證為結尾。〈約翰福音〉很少提到施洗約翰被囚的事(3:24；參見太14:1-12；可6:14-29；路3:19,20)，很可能是因為這卷書的目的是要讀者明白耶穌和祂的事工。施洗約翰奉差遣要為基督作見證(約1:6-8；3:19-36)。

施洗約翰以婚禮作比喻(3:29,30)，來說明他的事工是一種準備工作。在當時，「新郎的朋友」肩負多項重要責任，包括邀請賓客、安排婚禮和接親。在整個過程中，這位朋友只關注一件事，就是新郎的幸福。施洗約翰也是這樣看待自己的工作的——他是為新郎做準備(參見賽61:1-10；耶2:2；何1,2章)。隨著耶穌事工的興旺，約翰的工作就逐漸衰微(約3:30)。這段對話是施洗約翰在這本福音書中最後一次出現。

施洗約翰的話與耶穌和尼哥底母的對話形成呼應。我們再次看到耶穌是「從天上來的」(3:31；參見3節)。施洗約翰明白耶穌是將祂所看見的說出來(3:32；參11節)。他重申，人若接受了基督，就是出生入死。凡拒絕耶穌的，就是選擇了死亡(3:36；參見17-21)。施洗約翰的見證，印證了讀者此前對耶穌的身分、來源以及使命的理解。

施洗約翰心懷呼召，為新郎預備道路。他的見證使許多人信服，並結出果子。約翰的門徒認識到，他事工的目的是為基督作見證(3:26的動詞是完成時態，表明這是一種持續的見證，並讓讀者注意到約翰的呼召)。施洗約翰的一生也讓我們思考，我們的言語和生活究竟留下了怎樣的影響？

〈約翰福音〉第3章3-21節和31-36節揭示了有關救恩中一個常被忽視的重要面向。上帝藉著祂的聖子，將一切賜給我們了，祂希望人人都能得救。因著基督的犧牲，人人都是可以得救。然而，上帝不能強迫人來接受永生。上帝無法拯救每一個人，是因為不是每一個人都選擇接受祂的禮物。願我們都選擇接受基督進入我們的生命中。

深用

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

在學完本周的課程後，你在個人生活中應當如何應用？

在你的學校、家庭、職場和教會生活中，可以採取哪些實際的做法？

基督被舉起

「要仰望觸體地的十字架，你就會有一種願望要背十字架。世界的救贖主曾被挂在觸體地的十字架上。要仰望世界的救主，上帝本性一切的豐盛都有形有體地住在祂裏面。他們若是仰望和注目上帝愛子的犧牲，他們的心怎能不融化破碎，甘願全心全意投誠於上帝呢？」（懷愛倫，《信心與行為》，1979年，16頁）

「何為信心呢？……信心是悟性贊同上帝的道，使人心樂意奉獻和侍奉上帝；是祂賜給人悟性，感動人心，首先吸引人心去看觸體地十字架上的基督。信心是把理智的能力交給上帝，放下自己的心意歸於上帝，且以基督為進入天國的唯一門戶。」（同上，25頁）

「約翰被召，就是要指引百姓到耶穌面前，因此救主工作的成功，也就是他的喜樂。他說：『故此我這喜樂滿足了。他必興旺，我必衰微。』……約翰存著信心仰望救贖主，已達到捨己的最高峰。他並不想吸引自己，乃是要提升他們的思想，高而又高，直到上帝的羔羊身上。他本身不過是一個聲音，就是曠野的人聲。現在他就快樂地靜默隱退，使眾人的眼目可以轉向那生命之光。」（懷愛倫，《歷代願望》，1898年，179頁）

「上帝選召一人從事一項工作，等他盡到他所能做到的，把工作推進到一定程度之後，主又使別人前來將工作進一步開展。但是有很多人像約翰的門徒一樣，以為事情的成功少不了原先的人。只注意人而不注意上帝，嫉妒就趁機而入，上帝的工作就要受損。而那過分受尊崇的人就會受到自恃的試探，而不理會自己必須依靠上帝。眾人既習於靠人的指導，便陷入錯誤而被引導離開上帝。」（同上，182頁）

「難道那些一生反抗上帝的人能立即變化升天，眼見那裏常存著崇高、聖潔、完美的景象嗎……難道那些滿心恨惡上帝……能夠混雜在天庭民眾之中，並同聲歌唱讚美嗎？……他們那種反抗上帝的人生，使他們不配居住天上。那裏的純全，聖潔與和平只能使他們坐立不安，極端苦惱，在他們，上帝的榮耀要成為燒盡的烈火……惡人的命運乃是出於他們自己的選擇。他們的遠離天庭乃是出於他們的自願，在上帝一方面，這也是公正而慈悲的。（懷愛倫，《善惡之爭》，1911年，542，543頁）

深談

分享本周學習的心得體會。包括你想與小組成員討論的問題、發現、體會和領悟。以下是可與小組成員一同討論的問題。

-
-
- 耶穌第一句的回答(約3:3)顯得很突兀，與尼哥底母的開場白並不協調。你認為耶穌為何會這樣說？
 - 人顯然不能再回母腹，那麼在你看來，是甚麼導致尼哥底母誤用耶穌的話(約3:4)？
 - 下列經文如何幫助尼哥底母理解耶穌有關重生的呼召(賽64:8；詩51:10；結36:26,27)？
 - 我們如何像尼哥底母一樣，更真實地面對自己在屬靈上需要重生的事實？
 - 除了〈約翰福音〉第3章19節提到的原因，還有哪些原因使人們不願摒棄黑暗？
 - 我們言行舉止如何表現出上帝的愛？我們持續發出的影響力究竟是怎樣的？
 - 上帝賜下祂的愛子給我們，我們應當如何回應？
 - 以禱告的心默想〈約翰福音〉第3章16-21節。在你生命中，有哪些領域你依然不願走出黑暗？

敘加城

第四周

回加利利的旅程

第4章以耶穌返回加利利的旅程來結束對耶穌事工的引言。故事的焦點就是耶穌與一位撒瑪利亞婦人的長談。

約翰一定是精心安排過寫作的順序的。耶穌所行的第一個神蹟是在加利利的迦拿，他將水變成了（未經發酵）的酒（約2:1-12）。約翰特別指出，第二個神蹟也是在迦拿發生的，耶穌治好了大臣的兒子。這種三明治式的寫法有助於我們看明約翰是如何布局這卷福音書的。在這兩個神蹟之間，約翰插入了兩段很長的私人對話——一次是與尼哥底母（3:1-21），另一次則是與撒瑪利亞的婦人（4:4-42）。這兩段對話之間對比鮮明。

有些很明顯的不同之處：地點（耶路撒冷和敘加）、時間（夜裏和正午）、主動發起人（尼哥底母和耶穌）、談話的物件（以色列的教師和籍籍無名的婦人，猶太人是不會把後者放在眼裏的）、地位（有權勢的人和弱勢者）、對耶穌的認識（承認耶穌是拉比和想要尋根究底）。尼哥底母離開時滿懷疑惑，搖擺不定，而婦人離開後卻開始傳揚福音。

深引

〈約翰福音〉第4章

福音書的讀者們本不指望這女人會接受耶穌的教導。但她與耶穌的互動和交鋒，讓她達到了一定的屬靈深度，這是尼哥底母直至耶穌被釘十字架時才領悟到的。

這次的相遇並非偶然。約翰寫到：「必須經過撒瑪利亞。」(4:4) 這句話可能有兩重意思：第一，這是最短的路線，只需要三天，從別處走要五到七天。前往耶路撒冷的朝聖者常走這條路，要不就得繞道約旦河。第二，耶穌要赴一場屬天的約，祂可能自己都不知道，但是天父已經安排好了。約翰很可能是想表達這兩種含義。

深考

在閱讀〈約翰福音〉第4章時，重點關注耶穌與婦人對話的核心內容。可用自己的話重述這段對話，將你不常用的聖經譯本抄寫一遍，或是為該段落製作提綱或思維導圖。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

從這些標記中，你能得出哪些特別的見解？

背誦中你最喜歡的經文。多抄寫幾遍可幫助記憶。

〈約翰福音〉第4章7-26節的對話在哪些地方發生了突然的變化？這些細節說明甚麼問題？

這婦人的反應與尼哥底母的反應有何異同？

在井邊

猶太人和撒瑪利亞人的分裂可以追溯至亞述征服北國以色列的時期。亞述的政策是將擄來的人民帶到新的地方，從而削弱他們在文化和宗教上的獨特性（王下17:24-30,34）。被征服的北國以色列支派至此再未獲得獨立。他們與周圍的文化深度融合，其後裔就是撒瑪利亞人。猶太人則是南國猶大的後裔。他們認為撒瑪利亞人在種族和文化上與外族融合是違背了妥拉的教訓，因此對其極端仇視。猶太人擁有上帝所揀選為敬拜之所的耶路撒冷，他們以此為傲，就鄙視撒瑪利亞人另設敬拜地點和方式的行徑（約4:21）。在耶穌的時代，撒瑪利亞人和猶太人之間的關係十分緊張。

耶穌到敘加時大概是正午。祂又饑又渴，疲憊不堪（4:6）。耶穌只是請求這婦人為祂打點水，卻已是打破了社會常規。那婦人驚訝且簡短的回答突顯了祂的唐突。約翰解釋說，猶太人「和撒瑪利亞人沒有來往」（9節）。有些必須的社交是被允許的，比如購買食品，但共用器具卻是大忌。用她的罐子喝水，等於被她玷污了。可耶穌對此毫不在意，祂所看到的並不是與常理不合，而是給人帶來生命的良機。祂在瞬間將角色反轉，要給這婦人提供「活水」（10節）——這個詞既可以理解為像泉水一般流動的水，也可以理解為賜予生命的水。這婦人還沒來得及給出去，反倒成了接受者。

這婦人並沒有領悟到耶穌話語中的雙關之意，只把它想成是普通的水，於是她懷疑耶穌根本給不了水，並質疑起祂的身分（11,12節）。她看不出耶穌怎麼會比雅各還大，但即便她無法完全理解，但她思考的深度已經遠超尼哥底母了。耶穌沒有正面回答她的問題，而是進一步擴大自己的應許，使其更具吸引力（13,14節）。

祂所提供的能滿足人心靈的飢渴。凡喝了的必得滿足，並知道何處可以獲得。婦人雖然不能完全明白，但她立刻請求耶穌賜她這活水（15節）。她渴望得到比這雅各井的水更美好的活水。

在賜活水之前，耶穌要她去把她丈夫叫來（16節）。這個要求讓婦人大吃一驚，她開始迴避耶穌接下來的提問（17節）。在讀耶穌的回應時，我們要曉得祂的話語中不帶半分譴責或審判。祂對她的過往了如指掌，這讓她意識到自己面對的人必定非同尋常，她想祂一定是位先知。意識到這一點後，她便將話題引向神學領域，詢問耶穌人們究竟該在何處敬拜上帝——這是撒瑪利亞人和猶太人之間長期存在的爭議（19,20節）。比起正視內心的癥結，探討爭議問題顯然更加容易。

耶穌指出，末世將到，敬拜的地點就不再重要（21-24節）。屆時，所有的宗教形式都將作廢。祂還強調，如今就是了。約翰希望讀者明白同樣的道理：即將到來的上帝的國並非要等到將來的某個日子。今天它就能臨到。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

在思考耶穌與撒瑪利亞婦人的談話時，你的心受到怎樣的觸動？

大豐收的開始

耶穌的話深深打動了撒瑪利亞婦人，她的渴慕與信心在不斷增長。雖然她還沒有領會耶穌說「如今就是了」的深意，但她依然放眼未來，提出關於彌賽亞來臨的問題（約4:25,26）。根據〈申命記〉第18章15-18節的預言，撒瑪利亞人知道將會有一位先知式的人物——彌賽亞——來臨，恢復對上帝的真敬拜。這婦人盼望那日到來，因為屆時一切宗教問題都會得到澄清。

耶穌再一次將未來帶入現在。在希臘文中並沒有「他」這個詞——英文譯本添加的——所以26節可以直譯為「和你說話的我，就是自有永有的」。耶穌直接將自己與舊約中上帝使用的名字聯繫起來（出3:14）。祂顯明自己就是那被啟示、被信奉的神（參見約6:20；8:28,58）。在耶穌所有承認自己彌賽亞身分的聲明中，這一次無疑是最明確、最直接的。

儘管這婦人默默無聞（我們連她的名字都不知道），但她卻準備好接受這真理了。尼哥底母結束與耶穌的談話後依然搖擺不定（約3:9），但這婦人卻匆忙離去，與他人分享她的奇遇，並帶人來見耶穌（4:27-30）。只是與耶穌談了一次，婦人就從反對（9節）和懷疑（12節）變成了埋下信心的種子（19節），到最後全心全意悔改並成了見證人（29,39節）。她就是約翰所描繪的門徒和見證的典範。她內心的泉源（14節）已然湧流出喜樂（28-30節）。

二人的對話還沒結束，耶穌的門徒就帶著食品從城裏回來了（8節）。他們起初一臉驚訝地看著他們交流，等婦人離開後，便催促耶穌吃東西（27,31節）。當耶穌表示祂不吃時，門徒們也像其他人一樣誤解了耶穌的意思。耶穌說的是屬天的、屬靈的事，而他們卻誤

以為是屬地的、字面的意義(31-35節)。在接下來的幾節經文中，門徒的困惑越發加深(31-38節)。耶穌將祂吃的食品 and 門徒帶來的食品作對比，指出他們的誤解。是屬地的還是屬天的？是自然界的水還是帶來生命的水？是普通的食品還是遵行上帝旨意獲得的養分？是附近田裏的收成還是靈魂的收成？〈約翰福音〉第3章和第4章中的對話就凸顯出以上對比。耶穌使用這些象徵手法是借鑒了舊約中的比喻，如〈約珥書〉第3章12-14節中就用收割來指代人們的屬靈決定。

在人能為耶穌立定志向之前，真理的種子已然已在心中生根、發芽。有時，整個過程發展得相當迅速，就像撒瑪利亞婦人的例子。每當有人決志歸向耶穌時，便能看到個人努力所結的果實。撒種和收割都需要付出極大的努力，但收穫卻讓人甚是喜樂(詩126:5,6)。基督已經從祂所播撒的種子看見那將要結出的果子。當門徒們順著通往城裏的小路望去時，就能看到在婦人的帶領下，第一批戴著白頭巾的屬靈禾捆正往井邊趕來。

你們來看

撒瑪利亞婦人急切地想要與城裏的人分享她的所見所聞，連水罐都忘了帶（約4:28）。那賜生命的活水已經用流出來，她無法獨享（14節）。她自己也成了取之不盡的活泉。她匆匆進城，遇到一些知道她過往的人（29,39節）。她的見證很簡單，但她的邀請卻傳遍了整座城，一大群人都跑來要親眼看看耶穌。這個簡單的邀請與門徒們初次遇見耶穌時所受到的邀請相呼應（1:39,46）。

和安德烈與彼得初次蒙召一樣，撒瑪利亞人也想與耶穌同住（1:38,39；4:30,40）。耶穌在那裏逗留了兩天，又有更多的人相信了祂（4:41）。他們不再只靠那婦人的見證，而是親自經歷了基督。這就是門徒培訓與有效見證的範例。那婦人見證了耶穌的神性，結果許多人因此信了主，並且最終他們也成了見證人。這婦人的角色與施洗約翰相似，他是為基督作見證，並引導他人歸向祂（1:6-8,29；3:29,30）。她同樣是將人帶到耶穌跟前，並分享收割的喜悅（4:36）。

這個故事彰顯了耶穌的生命所產生的跨越時空的影響力。今天，我們也透過他人的經歷，被邀請前來親眼看一看。之後，我們自己也成了見證人。一開始我們可能只是接受了別人的見證，但最終，我們要為自己的信仰尋找站得住腳的理由（4:42）。這婦人的故事也告訴我們，我們對基督的認識不一定非要建立在神蹟奇事上。她就沒有看到耶穌醫病、使人復活或行其他神蹟。

約翰在他的福音書中用了98次動詞「相信」（pisteuō），但名詞「信心」（pistis）卻一次也沒用過。福音書中有36次將「相信」定義為相信基督。約翰認

深聚

再次默想〈約翰福音〉第4章，從中尋找耶穌的蹤跡。

1. 仍然依賴他人的見證；
2. 自己認識耶穌；
3. 為耶穌作見證，你處於哪個階段？如何開始進入下一個階段？

祂透過本周的經文對你說了甚麼？

你對耶穌有了哪些不同的認識？

祈禱回應：

為，信心是一種積極的信靠——一種使我們走出自我，與基督合一的行動。〈約翰福音〉第15章用「住在基督裏」來描述這種狀態。約翰的目的就是要幫助讀者達到這種境界，相信基督或住在基督裏。

撒瑪利亞人的信使他們最終承認了耶穌真是「救世主」(4:42)。正如〈約翰一書〉第4章14節說，凡真正認識耶穌的人，都會受感為祂作見證。42節中「救主」一詞是指能夠從大災難中將人拯救出來的那一位。「世界」則強調了耶穌事工範圍之廣泛。祂的使命是全球性的，並不局限於猶太人或撒瑪利亞人。在井邊的相遇中，祂打破了被揀選者和被棄絕者之間人為的隔閡。再沒有局內人和局外人之分。我們的使命是向全世界彰顯上帝的愛(3:16)，無論社會地位、文化或國籍的差異。

個人的救主

「猶太人和撒瑪利亞人之間的仇恨，竟阻止了那婦人主動地為耶穌做這件善事，然而救主正想尋找啟發這一顆心的方法，於是祂用一種由神聖之愛而生的機智，向她求助，而不說要幫助她。若是說要幫助她，或許會被她拒絕，但信任能引起信任。天上的君王竟來到這被人唾棄的婦人面前，求她幫助。海洋是祂造，深淵的水是祂管，地上的泉源河澤都是祂開的；但現在祂疲乏了，在雅各井旁休息，甚至為一口水也要依靠一個陌生人的善心。」（懷愛倫，《歷代願望》，1898年，184頁）

「我們的救贖主渴望有人承認祂……祂以說不出來的心願，切望他們到祂那裏來得生命。就像母親迫切地要看到自己的小寶貝以微笑來認識她，表明智力的萌發。我們的主也等待著人向祂表示感恩之愛，來顯明屬靈的生命已在心中萌動。婦人聽了基督的話，心中充滿了喜樂，這奇妙的啟示壓倒一切。」（同上，191頁）

「要仰望，要仰望耶穌而得活！你必傾心於上帝兒子無比的優美。基督乃是上帝在肉身顯現，是歷代隱藏的奧秘，我們接受還是拒絕世界的救主，關乎永恆的利益。」（懷愛倫，《基督教育原理》，1923年，179頁）

「隨隨便便地談論宗教，毫無心靈飢渴和活潑信心的祈禱，都是沒有效能的。名義上相信基督，單單承認祂為世人的救主，永不能使心靈得醫治。使人得救的信心，不僅是理智上的贊同真理而已。人若要先獲得完全的知識而後才肯相信，就不能領受上帝的恩典。」

「僅僅相信關於基督的事跡是不夠的，我們必須信靠基督本身。那唯一使我們獲益的信心，乃是那接受基督為個人的救主……有許多人以為信心是一種觀

深用

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

在學完本周的課程後，你在個人生活中應當如何應用？

在你的學校、家庭、職場和教會生活中，可以採取哪些實際的應用？

念。其實救人的信心，乃是一種交契……活潑的信心意味著能力的增強和堅穩的倚靠。人的心靈借此就能成為制勝一切的力量。」（懷愛倫，《傳道良助》，1915年，260，261頁）

「世界的救主向犯錯的人提供永生的恩賜。祂以比感動世上父母去饒恕一個任性、悔悟、受苦的兒子更加慈憐的心守候著人們對祂所提供的愛與饒恕的回應。祂在流浪的人身後呼叫：『你們要轉向我，我就轉向你們。』（瑪3:7）罪人若仍舊不肯聽從在他後面呼求的慈憐的聲音，他的心靈就會被撇棄在黑暗裏。」（懷愛倫，《教會證言》卷四，1876年，207，208頁）

深談

分享本周學習的心得體會。包括你想與小組成員討論的問題、發現、體會和領悟。以下是可與小組成員一同討論的問題。

←

- 你可以用哪些方式邀請他人來看耶穌（參見約4:29）？
- 請描述你成為/缺乏成為生命活水的經歷？（參見約4:14）
- 撒瑪利亞婦人的故事及其影響如何改變你對見證的理解？
- 比起撒瑪利亞人，門徒們更有天時地利去明白耶穌的教導？為甚麼他們反而要慢一步？
- 再次閱讀這段經文，想象你正坐在一旁觀察？你如何看待耶穌與那婦人交談？
- 你如何理解耶穌是救世主這一概念？祂是如何成為所有人的救主的？（參見羅5:18；林後5:19；提前4:10；約壹2:1,2）
- 花時間靜心祈禱，並默想〈約翰福音〉第4章21-24節。仔細思考成為真正敬拜上帝的人究竟意味著甚麼？請分享你的領受。

置身衝突中

第五周

深引

〈約翰福音〉第5、6章

日益加深的敵意

〈約翰福音〉第5-12章向我們介紹了耶穌事工的新階段。在此之前，耶穌已經與宗教領袖有過一些接觸（約2:13-25），如今這種交鋒變得更加頻繁。耶穌開始行神蹟，並用更直接的方式進行教導。祂來到世上的目的——顯明天父（1:18）——也變得更加明顯。有些人拒絕祂的啟示（1:9-12），最終也是這群人決定將祂送上十字架（18:31,32）。

本周的課程重點是〈約翰福音〉第5、6章中耶穌所行的各樣神蹟。耶穌醫治病人、喂飽民眾、平靜風浪並在海上行走。我們將看到耶穌在第五章中的醫治之舉引發人們對祂能力的關注，同時也激起了眾人意想不到的反應。約翰在記錄完神蹟之後，洋洋灑灑寫了一大篇，來論述這一行為在神學上的意義。

第6章也是同樣的布局。1-21節記錄了兩個神蹟，餘下的便是一番對話和關於耶穌身分的討論。約翰使用這種寫作模式來強調啟示和衝突這兩個改變。他之前的論述大多集中在耶穌與個人的接觸和對話，而如今，舞台也變得更加廣闊。耶穌將天父彰顯得越清晰，

反對的勢力也變得越強。當我們面臨對上帝的新認識時，會有甚麼反應？

本節從耶穌醫治一位癱子開始。後來我們才知道這件事發生在安息日（5:10）。雖然對觀福音也描述過各種在安息日治病的情景（例如太12:9-14；可3:1-6；路14:1-6），但約翰的敘述有明顯不同。比如，我們並不是從一開始就知道這事發生在安息日。

在池邊

耶穌在到訪加利利後，又返回了首都耶路撒冷（約5:1）。祂來到畢士大池邊，那裏圍滿了病患，等著池水被攪動的那一刻。當時的人們相信，會有大能的天使攪動池水，誰第一個進入池中，就能得到奇蹟般的痊癒。請花些時間想象這一場景，一大群被病痛折磨的人等待被醫治。這時，耶穌走了進來。

耶穌瞭解每個人的情況，祂被一個極度痛苦的病人吸引了，那人已經被病痛折磨了三十八年。他渴望痊癒，但是沒有人能幫助他在水動的時候及時下去（7節）。

耶穌走到他身旁，問了個問題，下了道命令（6,8節）。儘管這人毫無力氣，但他信了耶穌的話，就得了醫治，並按照祂的吩咐去做（9節）。整個醫治的過程顛覆了我們對得醫治的先決條件的看法。耶穌沒有問他是否相信，或是否配得，祂的醫治完全出於對他的憐憫。

如前所述，直等到這場醫治結束了，我們才曉得這事發生在安息日。雖然故事一開始的重點是耶穌關心這病人，但很快焦點便移轉了。那人帶著褥子在城中行走，很快引起了民眾的注意，因為按照猶太人的慣例，任何人在安息日都不能負重走路。猶太領袖們對剛剛發生的醫治神蹟無動於衷，卻對耶穌無視安息日傳統的行為大加指責。他們強調的是所謂的僭越（10,12節），而耶穌在意的則是醫治。他們的恨意逐漸加劇，直至最終他們決定要殺掉耶穌，因為祂無視安息日且褻瀆上帝（5:18；10:33；19:7）。

耶穌有條不紊地為祂的工作辯護，表明祂所做的

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

從這些標記中，你能得出哪些特別的見解？

背誦中〈約翰福音〉第5、6章中你最喜歡的經文。多抄寫幾遍可幫助記憶。

為甚麼這件事會成為耶路撒冷人想要除掉耶穌的轉折點？

倘若你身患重病，動彈不得，而一個陌生人對你說，起來行走，你會作何反應？

一切都基於祂與天父的親密關係(17節)。耶穌將完全屬於上帝專權的兩件事放在自己身上：賜予生命和施行審判(21-30節)。只有上帝能賜予生命(撒下2:6；王下5:7；結37:3-12)，也只有上帝能審判全地(創18:25；詩82:8；96:13)。那癱瘓了三十八年的人即刻痊癒，正顯明了耶穌賜予生命的能力，而祂神聖的權柄則體現在祂對人屬靈狀況的審判(約5:37-47)。

耶穌用有利於自己的見證人來為自己佐證。根據猶太的律法，至少要有兩位見證人的證詞才算合法(約5:31；申19:15)。因此，耶穌列舉了四位見證人：施洗約翰，祂自己做的事，天父和聖經(約5:32-39)。雖然耶穌是以非官方審判中被告的身分開始論述的，但到了結束時，祂更像是位檢察官。基督指出，他們追求從彼此身上獲得榮耀，卻以拒絕上帝所差來的為代價。由於他們拒絕聖經中明確的見證，他們就得受到摩西的指控(45節)。耶穌指出他們在認知上的偏差，因為他們自稱相信摩西，卻不相信「他書上的話」，那大多是關於基督的(46,47節)。祂還強調了他們的矛盾處境，因為一直以來他們以為摩西是以色列民族的代求者(出17:1-7；32:30)，不料他的書卻成了控告他們的鐵證(約5:45)。

加利利的衝突

耶穌回到加利利後不久，另一次衝突也開始了。耶穌以更公開的方式醫治病人，跟隨祂的民眾也越來越多（約6:2）。逾越節快要到了，這與第六章的主題密切相連。身處曠野之中卻有奇妙的食品供應，這一切都讓人回想起〈出埃及記〉中的逾越節。耶穌正開啟一場新的「出埃及」，以祂豐盛的恩典給人帶來釋放和自由。

當眾人饑腸轆轆的時候，耶穌問腓力一個問題，這是以色列人在曠野時也曾問過的：「我們從哪裏買餅叫這些人吃呢？」（約6:5-7；民11:13）耶穌其實早有計劃。耶穌奇蹟般地為五千多人提供了豐盛的食品，就像昔日祂用嗎哪供應以色列全營一樣（約6:8-14）。

當民眾們看到這不可思議的奇蹟，便認定耶穌就是摩西所應許的那位「先知」（約6:14；申18:15）。這群野心勃勃的人決定逼迫耶穌稱王（約：14,15）。古代的猶太文獻常將摩西當作先知和君王。人們將耶穌視為新的摩西，可他們卻誤解了耶穌所要建立之國度的本質。他們一心想要逼迫耶穌做他們心目中的王，卻失去了祂所提供的國度。為了逃避他們野心勃勃且自私自利的計劃，耶穌獨自逃到山上，後來又趁著夜色的掩護悄悄回到湖邊（15,19節）。

約翰描述耶穌在那晚行在水面上，既承接了先前的故事，又為下一幕做了鋪墊。看到耶穌衝破黑暗而來，門徒們心驚肉跳（6:19）。在這裏，耶穌安慰門徒的話可被譯為「我是自有永有的」（20節，另見4:26），其實就是在暗示祂是那位在燃燒的荊棘中向摩西說話的上帝（出3）。以奇妙的方式喂飽曠野中的眾人，以意想不到的方式渡海，再加上使用上帝的名號，這些都與古代以色列人出埃及時的情景極為相似。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

你是否經歷過看似無法逾越的困境，但上帝卻早有計劃。回顧這段經歷如何幫助你面對現在或將來的困難？

第二天一早抵達迦百農的民眾們再次涌向耶穌（約6:24）。祂知道他們心中所想，也希望引導他們相信自己（26-40節）。人們想要耶穌顯個神蹟，還引用了〈出埃及記〉第16章15節作為依據。耶穌先是澄清在曠野中賜下嗎哪的並非摩西，而是祂的天父。隨後祂宣告自己是生命的糧（35-40節）。猶太人通常把嗎哪看做誦讀律法的象徵，也相信在彌賽亞到來時嗎哪會再次出現，但他們卻不相信耶穌說祂就是那天上的糧（41,42節）。

耶穌的說法引發極大的爭議（41,42節）。當人心起了抗拒時，真理就引來衝突。人們按照字面意思去理解耶穌的話，於是議論紛紛：「這個人怎麼能把他的肉給我們吃呢？」（52節）最終耶穌予以澄清，說人要吃的是祂的話（61-63節）。祂曾說過要為世人捨命（51節）。雖然祂的話語賜給人生命，但由於人不信祂，自然也不聽祂的話。正是因為這番話，有許多耶穌的門徒決定不再跟從祂（66節）。只有一小群人留下來了，其中還有一個將要背叛祂的（66-71節）。

深查

為了更透徹地理解〈約翰福音〉第5、6章，請參考以下經文。

猶太人為何如此重視保護安息日不被干犯？

- 耶利米書17:19–27
- 尼希米記13:15–19

糧有甚麼更深刻的象徵意義？

- 申命記8:3
- 耶利米書15:16

只有誰有賜生命的力量？

- 申命記32:39
- 列王紀下5:7

←

還有哪些經文/應許與〈約翰福音〉第5、6章相關？

深聚

再次默想〈約翰福音〉
第5、6章，從中尋找耶
穌的蹤跡。

→

故事中人們對耶穌的不
同反應，哪一種與你的
反應最像？你能從中學
到甚麼？

我們與〈約翰福音〉中
的「猶太人」有多相
似？

你對耶穌有了哪些不同
的認識？

祂透過本周的經文對你
說了甚麼？

→

祈禱回應：

對耶穌的回應

把這兩章放在一起，我們能看到人們對於耶穌作為的不同反應。第一個神蹟激起了殺意（約5:18）。宗教領袖們沒有因那受苦之人得到神奇的醫治而歡喜，反而十分惱怒。這種反應似乎讓人摸不著頭腦，但這正是愛黑暗勝過愛光明的結果（3:16-21）。

最開始是耶路撒冷的民眾抵制耶穌（5章），後來同樣的情緒蔓延至加利利的眾人（6章）。五餅二魚的神蹟並沒能讓人們折服於耶穌豐盛的恩典，他們反而想看到更多神蹟（6:26-31）。人性何等善變，令人捉摸不透！眾人向耶穌提出的問題，反映出他們根本不瞭解耶穌。人們想知道他們能做甚麼來完成上帝的工作，但耶穌的回答很簡單，上帝的工就是讓我們相信（29節）。永生並不是能靠努力來換取的目標。永生是上帝的恩賜，來自於那至高的禮物：耶穌基督（6:27-29；3:16）。

加利利人不理智的反應，恰好與以色列人出埃及時的態度如出一轍。上帝為他們行了大事，但轉眼間他們就抱怨連連（出14:31；15:24；16:2-12；約6:41）。摩西是奉了上帝的差遣，耶穌也是。以色列人不相信摩西，而如今眾人也不相信耶穌。那些不信摩西的人倒斃在曠野，相信的人進了應許之地。同樣，那些相信基督的人將會獲得永生。

〈約翰福音〉常常使用「猶太人」一詞（71次），多半帶有負面含義（例如：5:16, 18；7:1, 11, 13；18:36-38）。不過從整體而言，也不是所有的「猶太人」都與耶穌為敵。許多猶太人相信基督，為祂辯護（8:30, 31；12:11；10:19-21）。耶穌也說，救恩是出於猶太人的，他們對正確的敬拜有著最清晰的認識（4:22）。耶穌本身也是

猶太人(4:9)。更確切地說，祂被稱為「猶太人的王」(18:33,39; 19:3,19-21)。

我們應當如何看待福音書中對猶太人的不同描述呢？約翰所指的是否是住在猶太地，尤其是在耶路撒冷附近的猶太人？亦或是當時統治社會的猶太當局？雖然這兩種理解都有合理之處，但卻無法解釋71次「猶太人」的全部含義。更全面的解釋是將〈約翰福音〉中的「猶太人」當作敘事中的一種象徵性角色。與其他人一樣，他們行為模稜兩可，有時甚至自相矛盾。有時我們無法判斷他們是否真的相信。此外，我們也不清楚他們究竟理解了多少。這其實很具諷刺意味。就像尼哥底母，他的理解本該更深刻，但他卻沒有。猶太人本該知道耶穌是誰，但他們卻不明白。他們有聖經，有先知，也有機會認出上帝在基督裏的作為，但他們卻對此一無所知。

深用

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

在學完本周的課程後，你在個人生活中應當如何應用？

在你的學校、家庭、職場和教會生活中，可以採取哪些實際的做法？

救主的事工

「耶穌並不叫這病人先向祂表示信心，只是對他說：『起來，拿你的褥子走吧！』但這人的信心卻把握住了這句話……他一躍而起，立時成了個活潑的人……耶穌沒有先保證給他上帝能力的幫助……我們也能借這同樣的信心，得到靈性上的醫治。」

「有許多人感覺自己的無能，並希望得到那使他們與上帝和諧的屬靈生命。然而，他們所有的努力都歸於徒然……但願這班灰心掙扎的人舉目仰望，救主俯身用說不出的仁慈和憐憫，對祂用寶血買來的人說：『你要痊癒嗎？』……只要信祂的話，這話就必實現。要使你的意志順服基督，要立志侍奉祂，照祂的話去行，你就必獲得能力。（懷愛倫，《歷代願望》，1898年，202，203頁）

「他們能聽懂耶穌的話，感到溫暖和安慰。祂說上帝並不是個記仇的法官，而是一位慈愛的父親。耶穌在自己身上返照著上帝的形象……祂以憐憫的言行消除了古代遺傳和人為律例的壓力，彰顯了上帝無窮豐盛的慈愛。」（同上，205頁）

「耶穌從山邊望到走動的人群，不禁起了同情之心。祂雖被攪得失去休息的機會，但並不煩躁……於是離開歇息之處，到方便為他們服務的地方。他們未從祭司和官長得到幫助；而當基督將救恩之道教訓他們時，有醫治大能的生命之水，從祂那裏湧流出來。」（同上，364，365頁）

「我們的主說：『你們若不吃人子的肉，不喝人子的血，就沒有生命在你們裏面。……我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。』（約6:53-55）就我們的肉體而

論，這兩句話也是實在的。因為連我們在地上的生活，也要歸功於基督的死……每個人，不論是聖徒或罪人，在吃飯的時候，都是靠基督的身體和寶血而得滋養。每一餐飯食，都帶有髑髏地十字架的印鑒。每一口泉水、都反映它的光輝。」(同上，660頁)

「撒但在曠野與基督對抗失敗之後，就集中全力來反對基督的聖工，盡一切可能破壞祂的工作。撒但決意用詭計來達到他正面作戰所未能達到的目的。……他計劃要將自己對這位真理戰士的仇恨，灌輸在宗教界人士心中，利用他們做他的工具。他要叫他們拒絕基督，使祂的一生極端艱苦，以致對自己的使命灰心喪誌。哀哉！以色列的領袖們竟成了撒但對救主作戰的工具。」(同上，205，206頁)

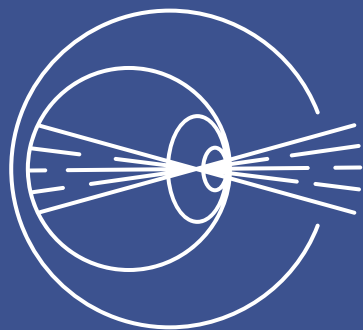

深談

分享本周學習的心得體會。包括你想與小組成員討論的問題、發現、體會和領悟。以下是可與小組成員一同討論的問題。

-
- ➔
- 在你看來，耶穌為何要在安息日這天醫病，為甚麼不再等一天？
 - 當那位病人看到其他人下水時，他心裏甚麼感受？你能感同身受嗎？
 - 你認為在〈約翰福音〉第5章中耶穌為何如此系統地為自己進行了有力的辯護？
 - 我們如何從耶穌對待民眾壓力的事上（約6:5），學會應對不愉快的打擾的方法？
 - 你能從整本福音書中看到安得烈有哪些值得稱讚的特質（例如：1:40,41；6:8,9；12:20-23）？
 - 你認為，為甚麼那群人在得了奇妙的飽足後，依然要再求一個神蹟？
 - 撒瑪利亞婦人想得到賜予生命的活水，加利利的眾人想得到帶來生命的糧。為何他們最終的回應卻如此不同？
 - 以禱告的心默想〈約翰福音〉第6章59-66節。仔細思考被上帝的話冒犯意味著甚麼？請分享你的領受。

醫治瞎眼的人

第六周

衝突加劇

〈約翰福音〉第7章標誌著耶穌生命的最後六個月的開始。起先因為自己的生命與事工受到威脅，耶穌避開猶太地（約7:1,9-19），如今祂返回耶路撒冷參加住棚節（Sukkoth），這是在贖罪日之後一個充滿感恩與喜樂的節日，一來人們慶祝豐收，二來也感恩自己能通過審判。儘管生命受到威脅（7:30,44；8:57-59），耶穌仍趕來參加這節期，不過顯然他是在為期一周的慶典中途才到的（7:14）。

耶穌的出現引發了祂與猶太人及朝聖者之間一連串的對話（7:16-8:59）。耶穌一再聲明祂與天父之間的關係（7:16-18,29；8:14-18,54,55），因此人們便對祂的身分和來歷起了懷疑（7:25-32）。他們知道祂是加利利人，因此質疑祂是否真的是彌賽亞，因為根據聖經記載，彌賽亞要出自伯利恆（7:41,42）。有些人也因此決意要殺掉祂（7:43,44；8:59）。

在這場對話中，約翰又插入了行淫被捉拿的婦人的故事（8:1-11）。這位無名的婦人恰好展現了在福音中審判與生命是如何演繹的。它無疑反映出耶穌對人類的態度。

深引

〈約翰福音〉第9、10章

接下來的章節講到了耶穌在耶路撒冷出入 (9:1-5; 10:38-42)，繼續教導和醫治的工作，而祂的生命也不斷受到威脅。本課我們將重點討論第9、10章。這些事情的發生緊接在耶穌參加住棚節之後 (7:1-5)。第10章的結尾向我們介紹了冬天的節期，今天被稱為修殿節 (10:22)。這是耶穌在生命的最後一周之前最後一次到訪耶路撒冷。

深考

閱讀〈約翰福音〉第10章6-14節。慢慢讀，讀三遍。祈求主藉著祂刻在你心中的教導向你說話。向祂求問，在這一段經文中，有哪些教訓是祂希望你運用在生活中的。花些時間，向上帝說明你學到了甚麼。注意耶穌所說的幾個「我是」。你從中領悟到甚麼？試著為這段經文列出提綱或繪制思維導圖。

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

 畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

總的來說，從你的註解中可以得出甚麼特別的見解？

—————→
背誦〈約翰福音〉第9、10章中你最喜歡的經文。多抄寫幾遍可幫助記憶。

你逃避過上帝的責備嗎？怎樣避免這樣做？

如今我們是否也會將疾病和貧窮視為上帝不悅的跡象，而將健康與財富視為祂的喜愛？

在池裏洗一洗

信與不信、啟示與衝突的主題仍在繼續。我們即將看到耶穌的第六個神蹟：醫治瞎眼的人。耶穌最常行的神蹟之一就是使瞎子重見光明。在舊約中，使瞎子看見是只屬於上帝的能力（例如：出4:11；詩146:8），而且它與將要到来的上帝的國息息相關（例如：賽29:18；35:5；42:7）。在瞎子得了醫治後（約9:1-12），緊接著就是針對這場醫治展開的廣泛討論（13-41節）以及耶穌的神學論述（10:1-18）。在閱讀的時候，請試著讓自己身臨其境。想象你會作何反應？

我們最先遇到的問題是：誰應當為此人的失明負責（2節）？當時有許多人相信，一切的苦難都是個人選擇的結果。人們大多認為，這是他父母的過錯，但耶穌卻否認了這種觀點。苦難不總是特定罪惡的結果。我們生活在一個墮落的世界裏，身處於一場屬靈征戰中，我們常常受苦，就像人類戰爭中的平民傷亡一樣，因為環境超出了我們的掌控。而在這件事上，這個人看不見有著更崇高的目的：它要彰顯上帝的作為（9:3）。

〈約翰福音〉第9章4節中有三個詞值得注意：「我們」，「必須」和「我」。不是只有耶穌要做天父的工，我們也需要。賦予耶穌的使命也同樣給了我們。黑夜將至，我們不會總是擁有現在的機會。

在醫治這人的事上，耶穌採取主動。祂用唾沫和泥塗在那人的眼睛上。雖然在古代，人們認為唾液有治療作用，但耶穌的方式是獨一無二的。祂用泥土的做法讓我們聯想到世界的創造（創2:7），表明醫治也是創造的工作。約翰告訴我們，西羅亞翻出來是「奉差遣」（7節）的意思，這提醒我們耶穌是奉了天父的差遣。只有上帝所差來的，才能消除瞎眼和罪病。

這次的醫治引發了不同的反應(9:8-13)。經過一番詢問，我們知道這件事發生在安息日。神蹟顯明耶穌在做上帝的工，但有些人仍堅持祂在安息日做事就是犯了罪(16節)。法利賽人對此也有了分歧(16節)，於是問那得醫治之人的意見。他回答說，祂「是個先知」(17節)。

即便是有了這人的見證和明顯的神蹟，宗教領袖們依然對真理視而不見，寧願繼續瞎著。他們似乎看不見，在混亂中摸索著出路。他們明明看到神蹟，卻拒絕相信基督。這故事對那些不願相信的人是一個警告。願我們明白，光是用來照亮前行的路的，不是光凝望而不行動的。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

我們會在哪些方面受到誘惑，任憑恐懼來控制我們作見證的方式和時機？

盤問見證人

猶太人不願意相信眼見的事實，於是叫來了瞎子的父母。雖然他們承認這就是他們那曾經瞎眼的兒子，卻拒絕說明這神蹟是如何發生的（約9:20,21）。由於他們的兒子已然成人，於是做父母的便將所有的問題推給他自己解決（21節）。在恐懼的驅使下，他們選擇迴避問題，以免被趕出會堂（22,23節）。雖然親眼看到兒子的眼睛復明了，但他們依然被恐懼支配著。

最後，眾人的關注和質疑再次回到那個得了醫治之人身上（9:24-34）。接下來的對話就是整章中最生動的地方。法利賽人打算用脅迫或羞辱的方式使他屈服，但他卻以無可辯駁的論據加以回應。宗教領袖們在意罪的傳統理解，它與具體的行為相關——在這件事上，就是違反安息日。雖然他們的立場沒有清晰的理由，但他們想要靠著傲慢和威脅搶佔上風（28,34節）。相較之下，被醫治的那人並沒有陷入耶穌是否是罪人的爭論之中。他只是用得了醫治的事實來回應，這可是前所未有的神蹟（30-32節）。由此他的結論簡單明了，醫治他的人是從上帝而來的（33節）。像這樣無與倫比的行為一定是出自於上帝的。雖然他曾經淪為乞丐，但他的辯駁卻清晰有力，與那些宗教領袖相比，他倒更像是一位充滿智慧的夫子。

到了故事結束時，耶穌終於再次登場。還是祂採取主動，找到那個得了醫治的人，引導他做出信仰的認信（35-38節）。雖然他之前並沒有見過耶穌，但他可能聽出這就是當初吩咐他去池子裏洗洗眼睛的聲音。他毫不猶豫地表明自己的信心，並俯身拜祂（38節）。在聖靈的感動下，原先他認耶穌為醫治者，如今卻認祂為彌賽亞。他的眼光也從肉眼可見提升到屬靈的神學層面。

一方面，我們看到清晰的信仰宣告，另一方面，我們看到明確的審判聲明。耶穌說，祂為審判到這世上來，人要麼得以看見，要麼就被定罪（39節），這與福音書中更宏大的主題呼應。拒絕了耶穌的法利賽人，就是定了自己的罪，說明他們才是那群看不見的人（40,41節）。

這個故事讓我們聯想到給老底嘉教會的資訊（啟3:14-22）。那裏的信徒自稱他們是富足的，能看見的，實際上他們卻是貧窮瞎眼的。宣稱自己有屬靈知識的人，其責任也隨之加重。我們必須承認自己是瞎眼的，求上帝賜下眼藥，去追隨愈發亮眼的光明。我們不能半閉著眼睛，去看那些自己願意看的東西。願主賜予我們謙卑的心，使我們願意查看自己的內心，看看我們還有哪些屬靈的盲區。

深查

下列經文對於〈約翰福音〉第9、10章有何啟示？

上帝允許人生病：

- 約伯記1,2
- 約伯記42:7

醫治瞎眼的人：

- 以賽亞書29:18
- 以賽亞書35:5
- 以賽亞書42:7

真正的牧者：

- 詩篇23:1-4
- 以西結書34:11-16

還有哪些經文/應許與〈約翰福音〉第9、10章相關？

好牧人

儘管章節劃分得不同，但耶穌的話卻沒有中斷。
〈約翰福音〉第10章1-21節對上一章中引發爭議的醫治神蹟做出評論。耶穌將自己與那些瞎眼的宗教領袖做了對比。祂講了一個新的比喻，是眾人所熟悉的。耶穌曾將自己比作活水（約4:13,14；7:37,38）和光（8:12），這裏祂使用了更平和的意象來表明自己與信徒之間親密的關係：羊群和牧人。當羊迷了路的時候，牧羊人會溫柔地將它們引到正路上來。通過強調真牧人的關顧與引導，耶穌既顯明天父的樣子，也間接指出祂的工作與法利賽人的工作之間存在巨大差別（10:1-6）。

顯然，在耶穌的時代，牧羊人是一種常見的職業。這樣的畫面一定引起了聽眾的共鳴。然而，這比喻還有更深一層的重要含義。舊約中常常使用同樣的意象。以色列國中許多不忠心的君王就被比作壞牧人，他們總是剝削羊群。先知們曾應許，上帝最終會採取行動，立一位真牧人（結34:1-31）。約翰再一次巧妙地指出，那些本該明白耶穌言外之意的人卻聽不明白祂的比喻（約10:16）。瞎眼的他們自認為是上帝的牧者，不是盜賊，但他們的行為卻出賣了他們，而耶穌的作為則顯明祂才是那位真牧人。

接著，耶穌講了一個含義豐富的「我是」的比喻：祂是羊的門（7-9節）。這道門掌管著羊群的出入，也是羊到達牧場的途徑。作為門的耶穌，既要保護羊群，又要引導它們獲得營養。這與祂的使命一致（9,10節）。祂也是好牧人（11節）。身為牧者，祂與羊群有著親密的關係（11-18節）。這清楚地表明耶穌就是〈以西結書〉第34章15節所應許的那位牧者。

耶穌的自我啟示引發了不同的反應。聽了祂話的

深聚

再次默想〈約翰福音〉
第9、10章，從中尋找耶穌的蹤跡。

真假牧人之間有何異同？思考其中的含義，因它關係到上帝作我們的牧者。

真牧者的比喻如何說明〈約翰福音〉第9章中有人接受耶穌有人拒絕耶穌的原因？

你對耶穌有了哪些不同的認識？

祂透過本周的經文對你說了甚麼？

祈禱回應：

人，有的更接近光明，有的則更陷入黑暗（約10:19-21；7:43；9:16；12:35）。耶穌渴望引導祂的聽眾進入羊圈，得享豐盛的生命（10:10）。但祂絕不會強迫任何人來跟從祂。今天祂仍在呼召凡願意聽祂聲音的人來跟從祂。對所有回應祂呼聲的人，好牧人會負起責任來。願意接受祂溫柔照顧的人，祂會耐心領導，英勇護衛，哪怕為祂的羊犧牲生命也在所不惜（11節）。祂給了我們充分的理由去相信，祂就是那位總以我們的益處為重的好牧人。

一個大罪人

「猶太人素來就相信人的罪在今生就要受到懲罰。每一種苦難，都是罪的刑罰……固然，人間一切痛苦，都是干犯上帝律法的結果，但這一真理，久已被曲解。罪和罪的一切結果的創始者撒但，已引人相信，疾病和死亡都是從上帝來的——是上帝因懲治犯罪而任意獨斷地加在人身上的刑罰。因此，一個遭受患難或災禍的人，另外還要背負罪人的惡名。這樣就造成猶太人棄絕耶穌的思想背景。」（懷愛倫，《歷代願望》，1898年，471頁）

「因法利賽人的懷疑、偏見及不承認事實，反使民眾的眼睛——尤其是一般平民的眼睛更亮了。這使他們進退兩難，非常困惑。耶穌曾多次在街道上施行神蹟，並且他的工作總是以解除人的痛苦為動機。許多人心在想：法利賽人堅持說耶穌是迷惑人的，但上帝能藉著一個迷惑人的人，來行這麼偉大的事嗎？因此雙方便起了激烈的辯論。」（同上，473頁）

「法利賽人沒有理會到他們所要應付的，不只是一個沒有學識，生來就瞎眼的人；他們沒有認識到，他們反抗的真正物件究竟是誰。上帝的光已經照亮了瞎子的心靈。當這些假冒為善的人，要設法使他不相信耶穌時，上帝卻幫助他，用有力而合宜的答覆，來表明他不會上他們的圈套。」（同上，474頁）

「耶穌現在雖然已經升到上帝面前……但祂卻絲毫沒有減少慈悲的心懷。今日，面對人類一切的患難，祂依然敞開著他那溫慈同情的心。今日，祂伸出的，依然是那曾被釘穿的手，要將更豐盛的恩慈賜給祂世上的子民。『他們永不滅亡，誰也不能從我手裏把他們奪去。』凡將自己獻給基督的人，在祂眼裏，就比整個世

深用

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

←

在學完本周的課程後，你在個人生活中應當如何應用？

在你的學校、家庭、職場和教會生活中，可以採取哪些實際的做法？

界更寶貴。就是只為救一人進入祂的國，救主也甘願忍受髑髏地的慘痛。祂所替死的每個人，祂決不丟棄。跟從祂的人若不是自己要離開祂，祂總是緊緊地保守著他們。」（同上，480，483頁）

「許多自稱相信真理的青年人虛榮……致使他們輕率大意……這些人沒有行在上帝的愛中，反倒心思冷漠，毫無生氣，沒有結出果子來榮耀祂。他們是貧窮、瞎眼、悲慘且赤身露體的，但卻常常自鳴得意，以為自己財富豐厚，一無所缺。」（懷愛倫，《文稿》卷六，1878年）

深談

分享本周學習的心得體會。包括你想與小組成員討論的問題、發現、體會和領悟。以下是可與小組成員一同討論的問題。

- 你認為耶穌選在安息日治病是為了故意挑釁，還是另有深意？
- 你認為必須合成一群的「另外的羊」指的是誰？（約10:16；11:52；賽56:8）你屬於哪一群羊？
- 你是否經歷過耶穌豐盛的生命與喜樂（約10:10）？你可以做些甚麼來增強你「靠耶和華而得的喜樂」（尼8:10）？
- 在主裏喜樂是甚麼意思？在日常生活中，這是甚麼樣子？
- 你在認識自己屬靈盲區時有何阻礙？
- 哪些誤解可能會導致我們拒絕耶穌？
- 耶穌白白獻上自己的生命。它如何與「天父賜下祂的兒子」的觀點相和諧？
- 花些時間來禱告。默想〈約翰福音〉第10章25-30節。有哪些教導對你來說彌足珍貴？

使死人復活

第七周

深引

〈約翰福音〉第11章

重回熬煉之地

〈約翰福音〉第10章最後一段經文講到耶穌離開耶路撒冷，前往約旦河外的一處僻靜之地，在那裏祂的事工得以繼續發展壯大（40-42節）。從第10章到第11章，中間經過幾個月的時間，轉眼間逾越節快要到了。有件事催促著耶穌回到耶路撒冷。從有人來通知耶穌說「你所愛的人病了」（3節，另見5節），我們可以看出耶穌與這家人之間關係匪淺。

接下來便是耶穌使拉撒路從死裏復活的故事，以及這一神蹟產生的深遠影響。雖然對觀福音書中也有關於死人復活的記載，但約翰所提供的細節和對話卻是獨一無二的。從一開始，約翰就強調了耶穌此舉的神學意義。拉撒路的死亡並非偶然，它的目的是要彰顯上帝和聖子的榮耀（4節）。耶穌神性的彰顯再次造成兩極分化；聽眾的反應各不相同（45,46,53節）。

約翰在寫這個故事時秉承了他一貫的寫作風格——其字句和意象都有多重含義。耶穌讓拉撒路從墳墓裏復活，不僅表明上帝戰勝死亡的大能，也是隱喻了耶穌所賜的新生命。這生命不是脫離這世界的生命，

而是繼續在這世上活著的生命。雖然悲傷和失落依舊會落到我們每個人身上，但基督所賜的生命向我們保證，祂已經戰勝了死亡。墳墓並不是最終的結局。

〈約翰福音〉第11章可自然分成三部分。第一部分介紹背景，讓讀者們知道拉撒路的病情，耶穌的遲延以及最終決定前往伯大尼（1-16節）。第二部分聚焦於拉撒路的復活及其神學意義，這一點在事發前後的對話中得以呈現（17-44節）。最後一部分描述了猶太人對於該神蹟的反應（45-47節）。他們堅持抵制真光，走向更深的黑暗，最終決定要將耶穌置於死地。拉撒路復活後，宗教領袖們便不斷密謀要殺掉耶穌。

深考

一次性慢慢讀完〈約翰福音〉第11章。注意對話的部分，看它們是如何與敘事相呼交織的。嘗試用自己的話複述32-44節，選擇你不常用的聖經譯本，或為這段經文製作提綱或思維導圖。

前往伯大尼

第一次讀這段經文的讀者不免會產生疑問。比如，拉撒路是誰？馬大和馬利亞又是誰？他們是耶穌的甚麼人？約翰強調了一點：耶穌愛他們每一個人（11:3,5）。馬利亞、馬大和拉撒路是兄妹（1,2,19,21節）。約翰表明馬利亞的身分，指出她曾經做過的事（11:2；另見約12:3-7）。馬大很可能是姐姐（根據當時的文化以及《聖經》對她在家中的角色的描述，路10:38）。她也是在拉撒路死後最先去迎見耶穌的人（約11:20）。

熟悉《聖經》的讀者可能會期待這個故事有個好解決，但想到耶穌的故意遲延（11:4-8）又會覺得心裏不是滋味。我們常常希望上帝立刻行動，但祂的旨意與人的時間表往往並不相符。外部的壓力無法迫使耶穌採取行動，因祂定意要順從上帝的旨意。決定祂行動的，是祂與上帝的關係，而非人的期待。我們知道當耶穌到達時，拉撒路已被埋葬了四天（39節）。這村莊離耶穌所在之地大概有一天的路程，而耶穌也是遲了兩天才動身，之後又花了一天時間趕路到伯大尼，那麼很可能在耶穌收到消息時，拉撒路就已經死了。不管怎樣，這樣的拖延讓門徒們深感不安，他們本來可能期望耶穌立刻就上路。

當耶穌宣佈他們要回猶太時，門徒們表達了對耶穌和自身安全的擔憂（8節）。他們只看到危險正等著他們。耶穌並沒有被說服，祂要繼續走擺在祂前面的路。儘管危險重重，祂依然勇往直前。在與門徒的多次談話中，耶穌提醒他們要行在光中（1:4,5；3:19-21；8:12；9:5；11:9,10）。祂向他們保證，人在白日行走，就不會跌倒。耶穌並不是說生命不會遇到試煉，而是保證門徒

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

從這些標記中，你能得出哪些特別的見解？

背誦〈約翰福音〉第11章中你最喜歡的經文。多抄寫幾遍可幫助記憶。

在甚麼情況下，你會像門徒一樣感到不安和緊張？

描述一次你當下無法理解，但事後發現上帝卻在其中安排萬事為善的經歷。

們將得到能力完成人生旅程(17:15)。

門徒有一次誤解了耶穌的隱喻(3:4; 4:11,33; 6:52; 11:12,13)。耶穌說祂要喚醒睡了拉撒路。門徒們以為拉撒路正在病中休息，可能還納悶耶穌為何非要叫醒他，畢竟今天的我們也知道睡眠有助於病情恢復。不過，《聖經》常用睡著來指代死亡(例如，詩13:3; 但12:2)，門徒其實是有可能聽懂的。於是，耶穌明說拉撒路已經死了(約11:14,15)。這樣一來，祂也暗示了故事的結局——拉撒路將要復活。

多馬在第16節提出要與耶穌一同赴死，這句話要放在門徒並不理解耶穌的話的背景下。雖然在理解上有些遲鈍，多馬還是表現出他對耶穌的忠心。雖然並不完全瞭解狀況，但所有的門徒都堅持願意與耶穌同死(太26:35)。可惜，我們現代讀者都知道，在耶穌最需要他們的時候，他們全都逃跑了。

拉撒路復活

耶穌到了伯大尼，得知拉撒路已經死了四天了（約11:39）。當時的猶太人認為（這是一種普遍但卻不符合聖經教訓的思想），人死後靈魂會在身體附近停留三天，伺機重新回到身體裏面。若要一個人在死了四天后復活，簡直比登天還難。待在墳墓中四天，意味著一切都結束了。耶穌復活拉撒路是祂能力無可辯駁的證據。鑒於伯大尼臨近耶路撒冷，而且拉撒路的去世引來了好些人前來吊唁（18,19節），這復活的神蹟不脛而走。那些哀悼的人成了見證奇蹟的人——這可是人類無法解釋的奇蹟。

耶穌還未進城，馬大就來迎接祂，向祂問安，語氣略帶責備的同時也表達自己的信心（20-22,30節）。這種反應在我們面對無法理解的處境時是很常見的。有時我們會埋怨上帝，但又依然堅持信仰（參見可9:24）。馬大的第一句話我們可以理解。她知道耶穌本可以阻止這場悲劇，但即便心中失望，她仍相信基督。

耶穌向這位悲傷的妹妹保證，她的哥哥必復活（約11:23）。馬大將這指望放在了末日的復活上（但12:2,3），而耶穌則以福音書中最有力的「我是」作為回應。祂宣稱祂不僅要使拉撒路復活，祂本身就是復活和生命（約11:25,26）。復活並不是在遙遠的未來才發生的事。復活的大能現在就能顯明，因為天國正臨到我們身上。

在人們的印象中，馬大是那個忙於接待客人而沒有靜下心來聆聽耶穌教導的女人（路10:41,42），但是她的信心告白（約11:27）卻成為福音書中最堅定的宣告之一，堅信耶穌就是彌賽亞。它呼應了約翰寫這本福音書的目的（11:27；20:31）。希臘原文將「我」字置於

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

我們如何知道上帝是要我們耐心等待一個出現在遙遠未來的神蹟（11:24），還是希望我們相信祂現在就會施行大能？

強調的位置，說明無論其他人怎麼想，她是相信耶穌的。她的信心並不只是感性的回應，而是有著神學作為支撐的。她知道耶穌就是人們期盼已久的彌賽亞，是上帝的兒子，是從上頭來的那一位（1:1,14）。

耶穌和馬利亞並一眾哀悼的人走到墳墓前，祂的心裏憂慮，甚至一度落淚（11:32-35）。耶穌的反應真誠而深切。約翰兩次提到，耶穌「心裏悲嘆」（11:33,38）。祂是因姐妹倆失去親人而悲痛嗎？當然，祂對她們滿心同情，但「心裏悲嘆」也反映出不悅和憤怒。這是耶穌對死亡這一入侵者的態度。或許，祂也對那些即將目睹神蹟卻不願相信之人感到憤怒（37節）。

耶穌呼喚拉撒路的名字，打破了死亡的權勢。拉撒路也和其他門徒一樣，回應了耶穌的呼喚（43,44節）。約翰寫到拉撒路出來的時候身上仍裹著布，這一細節生動地顯明了基督勝過墳墓的能力。這讓人想起耶穌復活時的情景，那時祂將裹屍布疊好放在一邊（11:44；20:6,7）。

深查

下列經文如何幫助我們理解〈約翰福音〉第11章？

拉撒路的見證：

- 約翰福音12:9-19

耶穌復活其他人：

- 馬可福音5:21-24, 35-43
- 路加福音7:11-17

勝過死亡的大能：

- 但以理書12:2,3
- 約翰福音5:24-29
- 希伯來書2:14

←

還有哪些經文/應許與〈約翰福音〉第11章相關？

深聚

再次默想〈約翰福音〉
第11章，從中尋找耶穌
的蹤跡。

你是如何回應上帝帶給
你的亮光的？

為何宗教領袖對拉撒路
復活的反應如此強烈？
(約12:9-11)

你對耶穌有了哪些不同
的認識？

祂透過本周的經文對你
說了甚麼？

祈禱回應：

對賜生命者的回應

這令人驚嘆的神蹟揭示出耶穌就是生命的賜予者，但人們的回應卻是截然不同。許多與馬利亞一同前來的猶太人相信了耶穌。他們可能是前來吊唁的人。也許他們與這一家人關係親密，看到拉撒路死而復生，他們也歡喜快樂。雖然他們的信心因這神蹟得以堅定，但也有人跑去向法利賽人報告此事(約11:46)。自從耶穌在畢士大池邊醫治那病人後，宗教領袖們越發想要逮捕甚至殺害耶穌，所以這些人顯然認為他們會對耶穌最近的行踪感興趣(47節)。耶穌所行的神蹟非但沒有建立起他們的信心，反而激起他們的擔憂。對於那些反對耶穌的人來說，再多的神蹟也不能讓他們動搖。他們不需要證據。他們已經下定了決心。他們所缺少的不是更多的資訊，而是一顆新的心(3:3；結36:26)。

在公會的討論中，對耶穌的誤解比比皆是。首先，領袖和百姓對耶穌的反應截然不同。那些有權有勢的人擔心越來越多的人會相信耶穌(約11:48)。在這一點上，他們錯誤地以為耶穌若得了公眾的支持，一定會自立為王(6:15)。其次，注意他們表達擔憂的方式。他們擔心「我們的地土和我們的百姓」會被奪去(11:48)。統治者們渴望保留他們所控制的宗教體系以及相伴而生的權利。之前他們對聖殿的擔憂(2:20)其實只是幌子，他們真正擔心的是自己的社會地位。第三，當時的大祭司該亞法做出驚人之語，表示一個人替百姓死總好過通國滅亡(11:49,50)。約翰直接諷刺道，該亞法自己也沒意識到自己這番話的先知性(51節)。約翰站在耶穌復活後的角度回顧這件事，他清楚地指出耶穌的死正是上帝將四散的子民聚集歸一的方式(52節)。從那日起，公會就決定要逮捕耶穌——不是要審問祂，而

是要處死祂 (53,57節)。

在這一章的最後，提到耶穌退到耶路撒冷東北部的山區。祂不再公開在猶太地區工作 (54節)。不過祂的離開並非逃避。這表明耶穌的生命是在祂自己的權柄之下 (10:17,18)。祂的時候即將來臨。

正如猶太人對於拉撒路的復活出現不同反應一樣，人們對於耶穌能力的彰顯也存在兩極化的回應，或相信，或抵制。從〈約翰福音〉一開始 (1:9-12; 3:18-21)，我們就看到相同的主題。明光照耀，使我們有機會得到更多啟示。可惜，許多人拒絕這光，他們從正午徘徊到黃昏，最終進入漆黑的夜晚。雖然有人相信了，但對另一些人來說，這賜予生命的神蹟卻成了宗教領袖決意除掉耶穌的催化劑。請仔細思考，在光明與黑暗之間，你正身處何處。

深用

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

在學完本周的課程後，你在個人生活中應當如何應用？

在你的學校、家庭、職場和教會生活中，可以採取哪些實際的做法？

失望與悲痛

「此後祂在所住的地方又停了兩天，這次耽擱更使門徒莫名其妙。他們想，祂若去了，那不幸的一家該得到何等的安慰啊！耶穌對伯大尼這家人的感情，門徒是熟悉的；所以祂聽了那不幸的消息，『你所愛的人病了』時，沒大反應，這使門徒感到奇怪。」（懷愛倫，《歷代願望》，1898年，526頁）

「耶穌說了這話，隨後對他們說：『我們的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他。』這句話多麼動人，多麼富有情感！門徒一心惦著他們的夫子到耶路撒冷去將遭遇的危險，幾乎把伯大尼那居喪的一家人給忘了。但基督並沒忘記，於是門徒自覺受了責備。他們起先因耶穌聽見消息之後，沒立刻前去而感到失望，甚至懷疑耶穌對拉撒路和他的姊妹的感情，不如他們所想象的那麼深；否則祂一定會和那送信人一同趕去的。但耶穌這時說『我們的朋友拉撒路睡了』，在他們心中引起了正確的看法，他們確知基督並沒有忘記他遭難的朋友。」（同上，527頁）

「拉撒路素來招人喜愛，他的兩個姐姐哭得心都碎了，他的朋友也都陪著他傷心的姐姐落淚……祂雖身為上帝的兒子，卻取了人的性質，也為人間的痛苦所感動。祂恩慈憐憫的心時刻同情受苦的人類。祂與哀哭的人同哭，與喜樂的人同樂……」

「祂的眼淚也包含著超出人類悲傷的悲傷，猶如天之遠高於地。基督沒有為拉撒路哀哭，因為祂即將叫他從墳墓裏出來。祂之所以哭，是因為許多現在為拉撒路哀哭的人，不久將要謀害那掌握生命和復活大權的主。可是那些不信的猶太人，哪裏會懂得耶穌流淚的真情呢！」（同上，533頁）

「該亞法宣稱的一個人必須替通國死這句話，表明他對預言還有一點認識，然而只是極有限的一點。而約翰記載這事時，卻將預言中更廣泛、更深奧的意義說明了……從該亞法口中出來的話，竟使最寶貴的真理變成謊言……該亞法建議以耶穌為犧牲來救一個犯罪的國家，不是為了脫離罪惡，而是想在罪中得救，讓人繼續犯罪。他想借此使那些膽敢提出異議，說耶穌沒有犯甚麼該死之罪的人無言可答。」（同上，540頁）

十字架的陰影下

第八周

為終局做準備

到目前為止，我們已經瞭解了耶穌事工的開端（第1-4課），並探討了祂的啟示如何引發衝突（第5-7課）。接下來的學習我們將圍繞即將到來的耶穌被釘十字架、死亡和復活展開。在〈約翰福音〉第12章中，故事起了變化。當耶穌的教訓不斷在人群中產生分裂時，祂自己開始清楚地宣告，祂的時候已經到了（約12:23,27）。〈約翰福音〉12章主要分成四個部分：馬利亞洗耶穌的腳（1-11節），榮入聖城（12-19節）耶穌與眾人的對話（20-36a節），以及對眾人回應的反思和隨之而來的挑戰（36b-50節）。

馬利亞洗耶穌的腳，這件事將〈約翰福音〉第11和12章聯繫起來。這兩章應當被當作一個整體來理解。耶穌使拉撒路復活是福音書的高潮，表明耶穌能戰勝死亡。然而，我們看到死亡又一次「潛入」進來，這一次它的獵物是基督。筵席的喜樂也因死亡而蒙上了一層陰影。

四本福音書都記錄了這一次聚會，只不過路加把它放在較早的篇幅中（參見太26:6-13；可14:3-9；路

深引

〈約翰福音〉第12章

7:36-50)。鑒於路加的記載過於獨特，所以人們自然懷疑這是否是同一件事。不過，各個故事版本的相似之處以及耶穌在〈馬太福音〉第26章13節（另見可14:9）中耶穌話語的重要性，讓人們堅信像路加這樣細致的作者絕不會忽略這個故事。在〈約翰福音〉中，這故事極為關鍵，一切都開始指向耶穌即將到來的死亡。耶穌向參加筵席的人宣佈，馬利亞的膏抹是為了祂的葬禮做準備。

這個故事發生在逾越節的那一周（約12:1）。約翰是唯一一位明確指出耶穌在傳道期間度過三次逾越節的福音書作者（約2:13；6:4；12:1）。這表明耶穌的事工大概持續了三年半。〈約翰福音〉的最後十章專注於講述耶穌生命的最後一周以及隨後發生的事情。

深考

閱讀〈約翰福音〉第12章。如果時間有限，可研讀35-43節。如有任何問題或感悟，請寫下來。嘗試用自己的話重述這一章的內容，選擇你不常用的聖經譯本，或為這段經文製作提綱或思維導圖。這段經文可以運用在你生活中的哪些方面？

深化

請翻回你抄寫的經文，
學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

 畫出 箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

從這些標記中，你能得出哪些特別的見解？

—————→
背誦〈約翰福音〉第12章中你最喜歡的經文。多抄寫幾遍可幫助記憶。

馬利亞獻上這奢侈的禮物，是何目的？

你曾為耶穌獻上過甚麼？

奢侈的愛

就這一份禮物，馬利亞用掉了整年的工錢。她洗耶穌腳的舉動，預示著耶穌洗門徒的腳（約13:1-20）。整個房間都瀰漫著這稀有且昂貴的香膏的香氣。從那破碎的玉瓶中，耶穌看到自己破碎的身體。在那緩緩流盡的香膏中，祂看到自己為世人流盡的寶血，卻被許多人拒絕。馬利亞深切的敬拜與愛反映出基督對我們的愛。她那奢侈的禮物指向耶穌為我們完全傾倒祂自己。那極其貴重的香膏也不能表達上帝那貴重的禮物之萬一：祂的獨生子。

香膏甜蜜的香味會在接下來的一周裏伴隨著耶穌，提醒祂所要拯救的世人。「她是為我安葬之日存留的」（12:7）。當耶穌被釘在十字架時，祂得到的安慰寥寥無幾，而這餘香必是其中之一。

馬利亞的舉動表達出她的悔改和奉獻，就像馬大借服務表達她的愛與關顧一樣（26節）。與之形成鮮明對比的，是自稱為耶穌門徒的猶大，他怨恨耶穌接受如此奢華的禮物。是猶大先發起責難，門徒們也多有不滿（4,5節，太26:8）。耶穌為馬利亞辯護，肯定了她的行為，同時也責備了猶大的態度。儘管馬利亞受到人的誤解和批評，但耶穌卻接受了她的愛的表達。和馬利亞一樣，雖然耶穌被許多人誤解，但祂仍為我們傾盡所有，彰顯上帝對我們極重無比的愛。

與馬利亞的慷慨之舉形成強烈對比的是祭司長的邪惡計謀。除掉耶穌他們還不解恨，還想要將拉撒路一並殺掉（約12:9-11）。民眾的反應分化持續存在，並在接下來的事件中愈演愈烈。一群前來慶祝逾越節的朝聖者們發起了遊行，他們高聲呼喊著：「和散那！……以色列王是應當稱頌的。」（13節）他們揮舞著象徵國

家得勝的棕樹枝。不過，儘管他們熱情高漲，但對於耶穌是怎樣的一位王以及祂的勝利將會如何呈現一無所知（16:33）。

似乎是為了回應眾人稱祂為以色列的王，耶穌騎上了驢駒子。祂的確是位謙卑的王（亞9:9）。圍觀的民眾並不完全理解，就連門徒也是一樣（約12:16）。耶穌顛覆了他們對權力和權柄的理解——這一主題貫穿耶穌受難的整個過程（約18:28-19:22）。

見證人們意見不一。民眾是忠實地見證人，宣告著他們所看到的一切（12:17,18；參見1:35, 36；4:39）。但法利賽人卻因意識到所發生的一切而變得惱羞成怒（12:19）。當他們看到世人都被影響時，他們最擔心的事發生了。因此他們更加堅定地要殺害耶穌。這種正面與負面回應的並列，是〈約翰福音〉中一貫的主題。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

從耶穌的故事中，我們可以學到哪些教訓，指引我們在深陷困境時繼續前行？

教訓眾人

幾個來尋找耶穌的希臘人讓法利賽人的擔憂成了現實。這些希臘人很可能是「敬畏上帝的人」，他們雖然沒有完全歸信，卻被猶太人的一神論所吸引。當安得烈（他總是將人帶到耶穌面前——約1:42；6:8,9）和腓力將他們的請求轉告給耶穌時，祂指出這一刻具有重大意義：「人子得榮耀的時候到了。」（約12:23）救世主的應許（4:42）正在應驗。「時候到了」的表述使用現在完成時，強調其重要性。它所表達的意思是，時候已經到了，而結果將會持續。「時候到了」標誌著耶穌事工的轉折點。

耶穌講了一個比喻，一粒麥子死了，方能有所收穫（12:24-26）。只有死亡才能帶來果實。耶穌的死帶來了世界各地的信徒大豐收，這在〈使徒行傳〉中可見一斑。希臘人渴望見到耶穌，由此我們可以一瞥在全球範圍內即將到來的靈魂大豐收。耶穌就像一顆埋在地裏死了的種子，祂度過捨己服務的一生，最終為眾人獻出自己的生命。那些只愛惜自己的性命，只顧自我保護的人，與耶穌的生平和死亡所表現出的精神背道而馳（10:11,15,17；15:13）。

最終，耶穌向所有願意跟隨祂的人發出了捨己的呼召（另見太10:38；可8:34；路14:27）。正如種子必須死去才能結出果實一樣，我們也必須向自我死去，才能在基督裏重生。當我們效法基督捨己服務的榜樣時，就是與祂同死。凡選擇跟從基督的人，可期望得到偉大的獎賞，就是得到天父的尊重（約12:26）。

耶穌因即將臨近的死亡而深感不安——這是可以理解的。祂害怕與天父隔絕的那一刻。但耶穌並沒有祈求逃過這可怕的試煉。祂立定決心，絕不退縮，祂說：

「我原是為這時候來的。」(27節) 基督的人性在死亡面前退縮了，但祂的意志完全順服於天父(28節；6:38)。

耶穌宣告了祂死亡的深遠意義，指出世界也因此受審判，而這世界的王也要被趕出去(12:30,31；14:30；16:11)。當耶穌的犧牲彰顯出上帝的大愛時，撒但與其自私殘忍的本性也被徹底暴露。基督的死將要吸引「萬人」(12:32) 來歸祂，這正是來聖殿尋找耶穌的希臘人所預表的。祂至高無上的愛將要吸引世上的人來歸向祂。

深查

下列經文如何幫助我們理解人類對福音的反應？

- 出埃及記8:15,19 ; 9:12
- 以賽亞書6:10,11
- 以賽亞書53:1
- 約翰福音1:11–13
- 約翰福音3:16–19

→
還有哪些經文/應許與〈約翰福音〉第12章相關？

結束公開傳道

36節的後半部分標誌著耶穌的服事發生變化。祂的時候到了。很快祂要將這世界的王趕出去。此刻，耶穌不再做公開的傳道工作，而將餘下的時間專門用來教導門徒，為祂的離開做好準備。

耶穌不再向大眾傳道，而約翰也為基督被族人拒絕作出瞭解釋。今天的教會主要由非猶太人組成，但起初並不是這樣。早期的信徒都是猶太人。然而，隨著猶太人拒絕基督而外邦人接受了福音，情況就發生變化。不幸的是，在轉變的過程中，基督教許多希伯來根基被丟掉了——例如，第七日安息日的遵守。

信徒常常會問，為甚麼以色列人拒絕了彌賽亞。這問題並不新鮮，保羅也曾因此倍感困擾（羅9-11章）。約翰引用〈以賽亞書〉中的幾節經文來回應這一難題（約12:38-41；賽53:1；6:10,11）。第一節經文指出彌賽亞知道百姓不會相信，第二節經文則明確表示，他們是瞎了眼，硬了心的。這就與約翰在福音書開始時所說的話相呼應：「他到自己的地方來，自己的人倒不接待他。」（約1:11）接受基督意味著付出代價，這是許多人不自願的（12:42,43；3:20；9:22）。

約翰還引用了以賽亞關於上帝榮耀的預言，這在耶穌的事工中得到了應驗（12:41）。從福音書的一開始，耶穌的榮耀就已經顯明（1:14；2:11）。約翰將以賽亞有關耶和華榮耀的異象（賽6:3）解讀為人們看見了耶穌的榮耀卻不相信（約12:41）。對於約翰而言，耶和華的榮耀與基督的榮耀並無區別——這是有關耶穌神性的有力論證。

雖然不信的情緒盛行，但有些領袖依然以信心回

深聚

再次默想〈約翰福音〉
第12章，從中尋找耶穌
的蹤跡。

在你看來，阻礙著更多人接受救恩這份厚禮的最大阻礙是甚麼？

想要取悅別人的心思在哪些方面阻礙了你取悅上帝？你能做些甚麼來改變這一現狀？

你對耶穌有了哪些不同的認識？

祂透過本周的經文對你說了甚麼？

祈禱回應：

應。不過因懼怕被人嘲笑或失去現有的地位，許多人不敢公開地表達自己的信仰（42,43節）。他們渴望從人而得的榮耀，卻忽略了從上帝而來榮耀，他們的信心因此受阻（12:43；5:44）。也許尼哥底母就是其中的一位。

就在祂的傳道工作臨近尾聲之際，耶穌發出了最後一次公開的呼召（12:44-50）。祂將救恩賜給全世界。唯一的限制就是我們對於這份禮物的回應。這一章結尾的經文強調了審判的真實性。當人回應或拒絕照向他們的亮光時，審判的過程也在持續進行。我們如今的回應就是終極審判的依據（47,48節）。耶穌也強調，雖然有些人尋求人的榮耀，但祂唯一的目標卻是尋求差祂來的父的榮耀。

傾倒愛意

想要瞭解馬利亞獻上禮物之珍貴，不妨來看看它的原料從何而來。馬利亞用的香膏叫做甘松香油，是一種生長在喜馬拉雅山的植物的根莖中提取出來的。它是經歷了一番長途跋涉，從喜馬拉雅山脈的高處，穿越過今天的印度、巴基斯坦、阿富汗、伊朗、伊拉克、約旦、巴勒斯坦和以色列，才來到了耶路撒冷郊外的一個小村莊。（齊格弗裏德·霍恩，《基督復臨安息日會聖經詞典》，修訂版，1979年，1063，1064頁）這份昂貴的禮物是馬利亞對拯救她的救主的愛的小小表達。

「只有馬利亞在救主還能欣賞她的禮物時，憑愛心為祂安葬的事用膏膏祂。及至救主進入極大試煉的黑暗中時，也沒有忘記這件事。從這件事上，祂預先嘗到了將來被贖之民向祂表示的永久摯愛。」（懷愛倫，《歷代願望》，1898年，560頁）

「於是祭司和法利賽人召集一次緊急會議。從基督使拉撒路復活以來，民眾一致擁戴基督，故此，公開捉拿他是很危險的。所以當權者決定秘密捉拿祂，並盡可能悄悄地進行審問……如此，他們提出了除滅耶穌的想法。但祭司和拉比們知道，只要拉撒路活著，他們總是沒保障的。如果只殺耶穌一人而讓拉撒路活著，這埋在墳墓裏四天之後因耶穌一句話而活過來的人，早晚必在民間起作用……因此公會就決定拉撒路也必須死。仇恨和偏見竟使人到了如此毒辣的地步。猶太領袖們的仇恨和不信越來越甚，竟想殺害那被無窮之能力從墳墓裏救出來的人。」（同上，558頁）

「基督得榮耀的時候到了。祂正在十字架的陰影之下，希利尼人的訪問向祂表明：祂行將付出的犧牲，必使許多兒女歸向上帝。祂知道這些希利尼人不久將要

深用

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

←

在學完本周的課程後，你在個人生活中應當如何應用？

在你的學校、家庭、職場和教會生活中，可以採取哪些實際的做法？

看見祂處於他們做夢也想不到的境遇中。他們將看見祂被放在殺人的強盜巴拉巴旁邊，就是猶太人當著上帝兒子的面，選擇的要釋放的那個強盜。這些希利尼人也要聽見猶太人受祭司和官長們的鼓動，作這樣的選擇……頃刻間，祂展望未來，聽到地上各處有聲音宣告：『看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的。』（約1:29）在這些外邦人身上，祂看到將來大收成的預兆。到那時，猶太人和外邦人之間隔斷的牆垣必要拆除。各國、各方、各民，都必聽見救恩的資訊。」（同上，622頁）

深談

利用安息日學時間（或聖經學習小組）分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。和小組成員討論這些問題。

- 你能在〈約翰福音〉第12章1-3節和第11章1-3之間找到甚麼聯繫？有甚麼不同？
- 馬利亞為耶穌洗腳的故事如何為基督復臨安息日會的謙卑禮增添意義？
- 門徒們是如何意識到耶穌的影響和使命遠遠超出了以色列的範圍（約12:20-22）？
- 從何種意義上講，我們都要先死去，才能結出果子（約12:24-26）？
- 耶穌在十字架上被舉起來是如何吸引萬人歸向祂的（約12:34）？
- 十字架是如何預示著審判的（約12:30-32,38）？
- 思考約翰用以賽亞的話來解釋基督被棄絕的原因（約12:38-41；賽6:10,11；53:1）。你從中得到甚麼啟示？
- 行在光中是甚麼意思（約12:35,36）？如果失去了光明，你如何才能找回正確的道路？

預備門徒

第九周

深引

〈約翰福音〉第13章

最後的晚餐

耶穌在整個傳道生涯中，一直呼召人們作祂的門徒。祂最熱忱的追隨者都是平平無奇之輩。有過五個丈夫的婦人，病了三十八年的癱子，還有生來就瞎眼的人——這些人都毫不猶豫地跟隨了耶穌。而那些擁有更多知識和優勢的人，例如尼哥底母和猶太的宗教領袖們，卻往往信得猶猶豫豫，有些人最終拒絕接受祂。即便是與祂最親近的十二個門徒，也曾在完全理解並接納做門徒的意義上有過掙扎。

在耶穌地上的事工即將結束之際，祂將全部的精力集中在預備這一小群門徒上，要他們為即將到來的驚天動地的大事做好準備。除了祂在被捕和受審時的一些回應之外，耶穌只與最親近的門徒說話。從第13章開始，福音書只記載了耶穌對門徒最後的教導以及受難周發生的事件。約翰對這些教導的記載是對對觀福音最後幾章內容的補充。他加入了許多其他福音書所沒有的內容，但也省略了一些重要的事件，例如耶穌設立聖餐。

值得注意的是，從〈約翰福音〉第13章31節到17章

26節耶穌的教導中，約翰並沒有提及任何具體的地點或時間。我們可以假設，大部分的教導都是在耶穌與門徒從樓上的房間前往客西馬尼園的途中講的。約翰刻意模糊了地點，並且沒有提及聖餐的設立，可能是別有用意。在不考慮具體場景的情況下，我們可以將耶穌對門徒的教導更加直接地應用在自己身上。耶穌的話不是只說給當時的門徒聽的，也是說給你和我聽的。

耶穌知道自己的結局將至，於是致力於向門徒表達祂的厚愛（約13:1）。約翰強調耶穌有預知的能力（1-3節）——祂知道時候到了，知道祂從哪兒來，要往哪兒去，也知道誰將會出賣祂。在最後的時刻裏，祂定意要將自己的愛淋漓盡致地表現出來。

深考

通讀〈約翰福音〉第13章，特別注意31-35節。用自己的話重寫這一段，表達出你自己的意思，或為這段經文製作提綱或思維導圖。

為門徒洗腳

在記錄耶穌為門徒洗腳之前，約翰還寫了一段引言，頗為重要（約13:1-4）。我們都知道，耶穌愛門徒「到底」（1節）。這句話既可以理解為耶穌愛門徒直到祂生命的盡頭，也可以理解為愛得完全。兩種解釋都讓我們獲益良多。耶穌以至死之愛（十字架）來愛門徒，這種愛是完全的，毫無保留。在耶穌決定要愛門徒到底時，正是魔鬼暗中策動惡行的時候。雖然約翰之前已經指出猶大是叛徒（12:4），但在此他表明是魔鬼煽動猶大做出叛逆之舉。耶穌和猶大都是按照自己的心意行事（13:2）。耶穌彰顯了天父的愛，而猶大則暴露出撒但的本性（8:44）。

門徒對於耶穌行為的反應也證實了這種衝突。當耶穌洗門徒的腳的時候，祂成了僕人。雖然彼得最先開了口，但他只是將眾門徒心中所想表達出來。他不明白耶穌為甚麼要做這樣卑微的事，於是制止耶穌這樣做（約13:5-10；另見可8:31-33）。然而，正如馬利亞的行為，願意謙卑自己才是作門徒的真諦。這樣看來，耶穌通過洗腳將門徒帶入了基督的愛中。約翰強調，耶穌為彼得做的，也是要為所有門徒做的。耶穌在說的時候使用了複數的「你們」（約13:10），因此，今天的我們也被包含在內。

最後的晚餐可能是在一張躺臥餐桌旁進行的（想象成U型餐桌），客人們會沿著外面的三面圍坐在一起。中間的空隙可供僕人上菜和撤盤。耶穌很可能就是繞了一圈，捱個兒為門徒洗腳。當祂再次坐下的時候，便開始解釋自己為何要這樣做（12-17節）。

門徒們常稱耶穌為「夫子」和「主」（13節）。在當時，夫子是常用的稱呼，相當於拉比。不過，稱人為

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

從這些標記中，你能得出哪些特別的見解？

背誦〈約翰福音〉第13章中你最喜歡的經文。多抄寫幾遍可幫助記憶。

為甚麼門徒不願耶穌來洗他們的腳？你在今天能看到同樣的情形嗎？

服事有界限嗎？在甚麼情況下，基督徒可以選擇不服事他人？

「主」就不那麼尋常了，這表示對方地位高，值得尊敬。如果一位身居高位者願意俯下身來服事人，那麼祂的門徒更該效法祂的行為！耶穌透過洗腳這卑微的舉動，表現出祂的謙卑和願意服事門徒的心。接著祂吩咐門徒也要這樣彼此服事。當基督的愛改變我們的時候，我們就不能僅僅滿足於知道祂為我們做了甚麼，而是要喜樂地按照祂的指示去做。為了回應基督愛的服事，我們也要甘願彼此相愛，彼此服事。

耶穌知道，不是所有的門徒都會效法祂的榜樣。祂的預知能力再次展露無疑。耶穌準確地預言了將要背叛祂的人（18-20節），進一步證明了祂就是摩西時代自有永有的神（出3:14）。祂就是大衛口中會被朋友出賣的人（詩41:9）。如今的讀者再回顧這頓晚餐，可以看到基督的話全然應驗。這就是對耶穌神性的進一步證明。

猶大，耶穌和所愛的門徒

在解釋了洗腳的意義後，耶穌更進一步地說明了即將要發生的事。祂警告說，他們中間出了叛徒（約13:10,18）。雖然耶穌預知事情的走向，有全然的神性，並且按照上帝的時間表行事，但祂依然是完全的人。這些即將發生的事情，深深地困擾著祂（參見11:33；12:27）。

耶穌總說他們中間有人要出賣祂，這讓門徒們惶恐不安。他們震驚到連話也說不出來，絲毫沒有頭緒究竟誰會做出這種事（13:21,22）。故事的焦點巧妙地移轉到猶大身上。門徒們的困惑說明猶大的偽裝非常成功。他們壓根兒沒有察覺有甚麼異樣。

福音書特別描述了坐在耶穌身邊的幾位門徒。「猶大緊握著基督，坐在祂的左邊，約翰則坐在右邊。哪裏是上座，猶大就一定要坐在那裏；大家都認為緊挨近基督身邊就是上座。」（懷愛倫，《歷代願望》，1898年，644頁）挨近耶穌懷裏的是「耶穌所愛的」門徒（約13:23,25）。他的身分的唯一特徵，就是他與耶穌的關係。〈約翰福音〉正是這位門徒的見證（21:20,24）。彼得示意約翰去問究竟誰是叛徒（13:24）。既然彼得能點頭示意約翰，證明他們兩人的位置也很近。耶穌輕聲回答約翰，但其他門徒都沒有聽見（26-28節），這再次證明他們坐得很近。最後，耶穌轉向猶大，將餅遞給他，直接對他說話。這說明猶大就坐在旁邊，這樣耶穌就能靠近他身前，顯出完全的信任。耶穌就這樣倚靠在叛徒的胸前，將自己的安全交託給他。

耶穌對猶大做了三件事：給他洗腳，將餅遞給他吃，給他最信任的位置。耶穌並沒有用控訴和責備來指認叛徒，而是用服事。約翰還讓我們看清，雖然猶大是

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

背叛耶穌的人為何能在門徒中備受尊崇？你能想象同樣的情景在今天依舊上演嗎（參見太24:10）？

叛徒，但耶穌真正的對手並不是他，而是撒但。一場宇宙之爭延燒至今 (13:2,27)。

猶大接過餅後，立刻離開，消失在黑夜裏 (13:30)。我們再次看到了一個具有雙重含義的概念。「那時候是夜間了」所指的並不只是時間而已。從一開始，約翰就將這場衝突定義為光明與黑暗之間的衝突。此時的猶大已經徹底與光明斷絕，只身進入完全的黑暗之中。

深查

以下經文中涉及的甚麼主題能夠幫助你對〈約翰福音〉第13章中耶穌接受僕人職分的理解？

- 馬可福音10:44,45
- 約翰福音12:26
- 哥林多後書4:5
- 加拉太書5:13,14
- 腓立比書2:7
- 雅各書1:27

還有哪些經文/應許與〈約翰福音〉第13章相關？

深聚

再次默想〈約翰福音〉
第13章，從中尋找耶穌
的蹤跡。

你以怎樣的方式來回應
上帝對你的愛？

你何時為了迴避探究內
心的個人問題而轉向滿
足好奇心或技術性的問
題？

你對耶穌有了哪些不同
的認識？

祂透過本周的經文對你
說了甚麼？

祈禱回應：

給門徒的教導

在猶大離開後，耶穌也給門徒們留下了一段長長的教訓。〈約翰福音〉第14-17章的內容是這本福音書所獨有的。耶穌一開始對門徒所說的這番話，已經概括了祂在受難前的關鍵時刻想要強調的重大主題。耶穌渴望上帝能在祂身上得著榮耀。祂強調說，自己的榮耀與父的榮耀是緊密相連的。耶穌即將在十字架上承受的苦難，以及祂復活時所顯出的大能，將要向全世界彰顯上帝的品格與愛。

耶穌知道接下來的事情會發生得很快，祂希望門徒們能做好準備。祂希望他們能接受彼此相愛這條「新」命令。嚴格來說，這條愛的命令算不上新，但基督的降卑與受死將會顯明這前所未有的深愛。無論是洗腳還是釘十字架，都為愛的意義帶來了新的亮光。基督深刻的愛已經成為我們身為門徒服事的新標準（約13:35）。今天的世界比以往任何時候都更需要從上帝的子民身上來看到上帝的愛。

當耶穌在說他們之間應當怎樣相愛時，門徒更關心的是耶穌究竟要去哪兒。他們所面臨的問題與撒瑪利亞婦人的相似——當耶穌試著觸及她真正的需要時，她卻顧左右而言他，將話題扯到神學問題上（4:20）。也許我們中間有一些人，也應當將技術性問題放一放，給上帝更多的空間，在我們裏面做更深入的心靈之工。

當西門彼得窮追不捨要問清耶穌究竟要往哪裏去時，故事就來到了〈約翰福音〉第14章1-6節，耶穌更清楚地揭示了祂的歸宿以及門徒的歸宿。雖然耶穌即將離開，但祂卻給門徒和後來的信徒提供了一種更加親密可靠的關係。在我們讀這幾節經文時，通常會想到基

督的復臨以及上帝為我們預備的永恆的家園。但倘若我們只關注基督的再來和天國，就會錯過這段話的深意。「我父的家」(14:2) 這一概念延續了款待與服事的主題——這是耶穌為門徒洗腳的精神核心。耶穌現在就為我們提供了一個能與祂同住的地方，而不僅僅是祂復臨的時候。這並不是要貶低祂應許的最終實現，但將來在天國與祂同住只不過是要延續當下祂與我們的同在。

耶穌最深切的盼望和最大的夢想，就是與我們同在。祂已經做了萬全準備，要迎接我們進入祂的家，使我們永遠與祂同住。世上沒有甚麼事能比回應祂的愛且為與祂同住而預備自己更重要了。

深用

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

在學完本周的課程後，你在個人生活中應當如何應用？

在你的學校、家庭、職場和教會生活中，可以採取哪些實際的做法？

心靈的問題

「逾越節前，猶大已去見過祭司和文士……其他門徒對猶大的企圖毫無所知，但耶穌已洞察他的秘密，卻沒把它揭穿。祂關心猶大，正如關心耶路撒冷，為這注定遭劫的城哀哭一樣。祂的內心在呼喊：『我怎能捨棄你？』」（何11:8）猶大也曾感覺到那愛的激勵。當救主的手洗他那雙污穢的腳，並用手巾擦乾時，猶大的心深受感動，想要承認自己的罪。但是他不肯自卑。」（懷愛倫，《歷代願望》，1898年，645頁）

「當耶穌用手巾束腰給門徒洗腳時，祂要借此洗除門徒心中的紛爭、嫉妒和驕傲的罪污。這比洗去腳上的塵土重要多了。就門徒當時的心情來說，沒有一個人已準備好與基督交通。在他們沒有達到謙卑和仁愛的地步之前，他們不配吃逾越節的晚餐，並參與基督即將設立的記念禮。他們的心必須被洗淨。驕傲和自私的心勢必造成糾紛。耶穌在洗他們的腳時，就將這一切都洗掉了。他們的心情已經起了變化，因此耶穌說：『你們是乾淨的。』如今他們同心合意，彼此相愛了。除了猶大之外，每個門徒都願意將最高的地位讓給別人。這樣，他們就能進一步領受基督的教訓了。」（同上，646頁）

「在祂的生活和教言中，基督給人以無私服務的榜樣，是發源於上帝的。上帝不為自己生存，祂在造這世界和維持萬物生存時，不斷地為『他人』服務……耶穌站在人類元首的地位，用自己的榜樣闡明為人服務的真諦。祂伺候眾人，為眾人服務。」（同上，649頁）

「約翰對基督的摯愛，使他總是渴望靠近祂的身旁，他便得到了這個位置作為報賞。耶穌愛那些表現天父品格的人。約翰比其他門徒更能表達這愛。他以自身活潑的經驗向同胞表明，他的本分就是在自己的品格中彰顯基督的品格。主的榮耀在他臉上顯露出來。聖潔的美改變了他，使他臉上反射出基督化的光芒。」（懷愛倫，《青年導報》，1900年3月29日）

深談

利用安息日學時間（或聖經學習小組）分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。和小組成員討論這些問題。

←

- 為甚麼耶穌要讓猶大參與洗腳的儀式？
- 學完〈約翰福音〉第13章後，你對教會舉行的洗腳禮有怎樣的看法？
- 為甚麼我們很難接受基督想要為我們所做的一切？
- 你如何解釋對觀福音中所描述的最後的晚餐與約翰的記載之間的差異？
- 耶穌對門徒說，「我若不洗你，你就與我無分了。」（約13:8）這是甚麼意思？
- 洗腳通常是賓客到達後進行的。耶穌選擇在飯後洗門徒的腳，從這件事上我們能學到甚麼？
- 你如何解釋耶穌知道猶大將要出賣祂？是因為祂具有屬天的預知能力，還是祂比門徒更能察言觀色？
- 你如何活出〈約翰福音〉第13章31-35節的教導？你該如何開始？

臨別贈言

第十周

深引

〈約翰福音〉第14-17章

從整體來領會

當耶穌與門徒單獨相處時，祂直截了當地談起了他們目前和未來的需要。在〈約翰福音〉第14-17章中，祂希望預備好他們，來面對即將到來的考驗。祂即將離去，門徒們需要安慰和鼓勵。他們將要面對內部和外部的仇敵，耶穌希望將他們武裝起來。最重要的是，門徒必須要學會如何彼此相愛並愛他們的仇敵。與囑咐一同出現的是耶穌應許要為門徒祈禱。這些主題都被耶穌巧妙地融入祂的臨別贈言之中。

從一開始，耶穌就表達出深深的關切。祂告訴門徒：「你們心裏不要憂愁。」（14:1）這並非要求他們永遠不要擔心，而是針對門徒當時深切的憂慮，因為耶穌提到祂將要離去，而且有人要背叛祂。實際上，耶穌是在告訴祂的門徒們，「你們的心不要被憂愁困擾」。耶穌自己也有憂愁的時候（11:33；12:27；13:21）。對抗憂愁的良藥就是信靠上帝和耶穌。耶穌相信父上帝的旨意，因此能夠忍受試煉。門徒也將面臨類似的考驗，他們將親眼目睹耶穌被逮捕、被審判、被定罪、被釘在十字架上。他們的心裏一定會產生這樣的疑問：「祂真的是彌賽亞嗎？」

耶穌向他們指出，當祂離開後，門徒能從誰那裏得到安慰：保惠師，真理的聖靈（14:16-18,25-28；15:26；16:12-15）。值得注意的是，在耶穌再三命令門徒要彼此相愛後，祂首次向他們介紹了這位保惠師。保惠師的應許貫穿了整段談話。聖靈會給門徒們帶來智慧、悟性、平安和愛。祂會使人知罪，並引導人進入一切的真理（16:8,13）。基督離開後，祂就會來（7節）。基督的死亡促使聖靈的工作浮上水面。希臘文中的保惠師（*paraklētos*）一詞包含多種含義。請參考〈約翰福音〉第14章16節的不同譯本，並關注解讀中的細微差別。

聖靈的工作

paraklētōs一詞有多種翻譯方式。為了更好地理解，我們可以研究該詞出現的上下文。英王欽定版聖經將它翻譯為「安慰者」。其他的聖經版本也出現過辯護者、幫手、顧問或中保等詞。在〈約翰一書〉第2章1節中，這個詞被用來指代耶穌，因為基督為罪人辯護。

聖靈的屬性在耶穌身上也有體現。經上說，基督要住在門徒裏面（約14:20；15:4,5）。祂是他們的夫子（13:13），要為天父作見證（14:9-11），耶穌自己就是真理（14:6）。聖靈也有同樣的屬性（14:17,26；15:26；16:13,14）。還有一點很重要，聖靈認出耶穌是彌賽亞，並住在祂身上（1:32,33）。耶穌差遣聖靈與祂的門徒同在（15:26；16:7）。世人既拒絕基督，也會拒絕聖靈的工作（3:32-34；6:66；8:59；14:17）。耶穌絕不會撇下門徒不管不顧（14:18）。既然祂肉身不能再與人同在，於是便差遣聖靈來與我們同住。

鑒於聖靈有著豐富的角色，那麼探索paraklētōs的譯法就能為我們帶來新的亮光。雖然譯為「安慰者」（和合本：保惠師）自古有之，但它忽略了希臘原文中的某些含義。我們要記得，這個詞有著與法律相關的淵源，因此有譯本將它譯為「辯護者」。如果將其理解為「朋友」，倒是能表達出它大部分的含義。我們可以將聖靈視為在天上的朋友與辯護者。祂幫助我們作見證，使人知罪，也將我們所需要知道的教導給我們，與此同時也在天庭為我們辯護。

聖靈的工作對我們的日常生活有直接的影響。福音書在總結祂的工作時，談到了幾個要點。聖靈引導我們用「心靈和誠實」（4:23,24）敬拜上帝。祂不會創造出新的資訊，但祂能給予我們新的洞見，引導我們明白並

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

從這些標記中，你能得出哪些特別的見解？

背誦〈約翰福音〉第14-17章中你最喜歡的經文。多抄寫幾遍可幫助記憶。

我們作為個人或教會，會花多少時間來祈求上帝成就賜下聖靈的應許？

你是否常常感覺到，生活中需要聖靈的幫助？

應用耶穌的教導(14:26; 15:15)。祂的工作使我們的見證真實可信。聖靈在耶穌的門徒裏面工作，並透過他們使身邊人的生活煥然一新(7:37-39)。

在〈約翰福音〉的最後幾章中，繼續強調了我們的見證和聖靈的恩賜的重要性。在耶穌復活的晚上，門徒們仍躲在樓上的房間裏，害怕羅馬人和猶太宗教領袖會對他們不利。即便聽說耶穌復活的消息，他們依然被恐懼籠罩著(20:3-10,18,19)。忽然，耶穌向他們顯現，並重申了他們的使命。為了讓他們為未來艱巨的任務做好準備，耶穌向他們吹氣，賜下了聖靈(20:21-23)。這是對不久之後聖靈在五旬節沛降的預嘗。目的都是一樣的：預備門徒為基督作見證。

住在基督裏

在提醒門徒「這世界的王將到」後，耶穌邀請他們一同向城外走去（約14:30,31）。我們知道那天大概率是滿月，因為通常逾越節都是在滿月的時候舉行。當他們路過一片葡萄園時，耶穌使用一個新的比喻來形容祂與門徒的關係。祂用葡萄樹代表自己，來說明祂的門徒（枝子）必須時刻與祂保持完全的連結才能存活。離開葡萄樹，枝子不僅結不出果子，還會枯乾。天父的愛在照看葡萄園的園丁身上體現得淋漓盡致——祂細心修剪每一根枝子，枯乾的都要剪去。

門徒對這個意象並不陌生。舊約中曾以葡萄園來指代上帝的百姓——以色列民（賽5:1-7；結19:10-14）。耶穌的比喻更為新穎，不止表現出上帝與祂子民之間的關係，也揭示出耶穌的特殊角色。天父修剪葡萄樹，除掉不結果子的枝子，精心照料結果子的枝子。而耶穌也參與了這個過程。祂的道也能修剪（潔淨）枝子。

耶穌透過葡萄樹的比喻邀請門徒（包括我們）住在祂裏面。從這本福音書的開篇，就圍繞著與耶穌親近展開（約1:38,39）。要獲得屬靈的成長，關鍵就是與主連結，住在祂裏面，且永不離開（15:4-7,9,10,16）。這個畫面強調了我們對上帝的工作以及基督在我們裏面的持續依賴。耶穌並沒有說枝子必須自我修剪，而是要順服修剪的過程。這就要靠著住在基督裏、凡事倚靠祂，並與祂保持愛的關係來完成。在基督裏得安息的結果就是碩果纍纍的生命（15:8）。

15章從18節開始，基調發生改變。耶穌從一開始談到門徒之間的相處，轉而講到他們如何與世人打交道。這兩種關係形成鮮明對比。前者以愛為主導，後者

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

←

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

常住在基督裏的生命應該是怎樣的？甚麼會誘使你離開與主親近的狀態？

則是充滿仇恨。不管時代背景如何，追隨耶穌的人因與祂同住，總會遭遇世界的敵意（15:19；17:14；5:41-44）。仇恨最終會表現為逼迫甚至死亡的威脅（15:20；16:2）。

回顧整本福音書，我們看到世人多麼輕易地以消極的態度回應耶穌（5-11章），直至最終決意要將祂處死。產生這種反應是因為抗拒祂愛的表達。正如〈約翰福音〉第3章17-20節所說的，耶穌來不是要定人的罪，只是當人拒絕光而投身黑暗，選擇繼續跟隨惡者的時候，審判就臨到了。跟隨耶穌的人知道，我們在世上無法避免苦難。但耶穌已為我們得勝了（16:33）。

深查

閱讀下列經文，更深入地瞭解耶穌在臨別贈言中所表達的要點。

無辜遭恨

- 詩篇35:19
- 詩篇69:4

以色列是葡萄樹

- 耶利米書2:21
- 何西阿書10:1
- 馬太福音21:33—46

聖靈的能力

- 使徒行傳1:8
- 使徒行傳2:2—4

←

還有哪些經文/應許與〈約翰福音〉第14-17章相關？

深聚

再次默想〈約翰福音〉
第14-17章，從中尋找
耶穌的蹤跡。

上帝如何保護我們脫離
這世界？祂在哪些方面
沒有使我們免受這世界
的影響？

我們如何學習並掌握以
上帝愛我們的愛來愛
其他人？你見過這種愛
嗎？

你對耶穌有了哪些不同
的認識？

祂透過本周的經文對你
說了甚麼？

祈禱回應：

大祭司的禱告

在四本福音書所記載的耶穌的祈禱中，第17章中的禱告是最長的。在祂被捕之前，耶穌當著眾門徒的面向天父祈禱。祂將祂的教會交託在天父手中（約17:9-11，另見10:27-29）。耶穌在此差遣門徒們出去，正如祂奉差遣來到世上（17:18）。耶穌祈求讓聖父與聖子之間溫柔的愛能將所有的門徒團結起來，這既包括客西馬尼園中與祂同在的門徒，也包括後來要跟隨祂的人（20節）。

耶穌知道祂最後的時刻已經到了。祂渴望藉著繼續彰顯上帝的性情來得榮耀，正如祂生平所行的那樣（1-5節）。祂曾顯明自己從父得來的權柄（5:21-27）。如今耶穌將永生賜給跟隨祂的人，正體現出這權柄（17:1-3）。永生的禮物是從現在就可以接受的，它始於當下。當我們擁有這永生時，死亡對我們只是暫時睡去了（11:11-14）。

耶穌對門徒的深愛和關切，從祂誠摯的禱告中可見一斑，祂為他們求在世時得到引導和保護（17:6-13）。耶穌呼召門徒從世界出來，因為他們本不屬世界（14,16節）。因著基督的勝利，世界的影響不應再控制追隨祂的人（21,23節）。祂為門徒禱告，因祂知道世人會憎恨他們（17:14；參見15:18）。祂要求各世代的門徒要遠離那惡者（17:15）。

耶穌不僅為他們的安全禱告，也為他們的完全成聖禱告。成聖的意思是被分別來做見證的工作。正如父差遣子，子也差遣了祂的門徒（17:18；另見14:12；15:16；20:21）。被分別的門徒應當在生活中反映出上帝的聖潔。成聖包括品格的改變，只有接受並遵行真理方能達成。而成聖的結果則是門徒之間的合一。

當禱告臨近尾聲時，耶穌特別提到了那些將來會相信祂的人（17:20-26）。門徒的見證將會取得成功，會有人接受他們的見證。這就是上帝計劃的一部分。當人們相信福音時，他們便會與他人分享。就這樣，真理便會迅速傳開了。

在展望信徒之間和諧一致的關係時，耶穌的代求也到達頂峰。耶穌呼籲，信徒要像聖父與聖子那樣，彼此合一。除此以外，天父愛我們，如同愛祂的獨生子一樣。耶穌來，是為了讓我們認識、經歷並活出上帝無限的愛。

深用

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

在學完本周的課程後，你在個人生活中應當如何應用？

在你的學校、家庭、職場和教會生活中，可以採取哪些實際的應用？

住在祂愛裏

「耶穌沒有選優美的棕樹，高大的柏樹，或堅實的橡樹來代表自己，卻選了這長滿藤須的葡萄樹。棕樹、柏樹和橡樹都是獨立的，不需要支撐，而葡萄樹則纏繞著葡萄架攀緣而上。照樣，基督在祂的人性上，也必須依靠上帝的大能。祂說：『我憑著自己不能做甚麼。』（約5:30）」（懷愛倫，《歷代願望》，1898年，674，675頁）

「祂說：枝子與葡萄樹的連結，說明你們同我應保持的關係。新割下的嫩枝接在活的葡萄樹上之後，纖維連纖維，脈絡通脈絡，逐漸與樹幹長成一體；葡萄樹的生命便成了枝子的生命。照樣，死在過犯罪惡之中的人，因與基督聯合，也可得到生命。由於信靠耶穌為個人的救主，這種聯合便形成了。罪人就將自己的軟弱結合到基督的力量上，自己的窮乏結合到他的豐富上，自己的脆弱結合到基督持久的能力上，人就有了基督的心。基督的人性接觸我們的人性，使我們的人性接觸到他的神性。如此，藉著聖靈的功能，人就得與上帝的性情有份，在愛子裏得蒙上帝的悅納。」（同上，675頁）

「基督單獨同門徒在樓房時，對他們的頭一句吩咐就是：『我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛；我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛。』對門徒來說，這條命令是新的；因他們還沒有像基督愛他們一樣彼此相愛。祂看出：必須有新的觀念與新的感情來支配他們，而且他們必須實行新生活的原則；藉著祂的生和祂的死，他們必須對愛獲得新的概念。在他自我犧牲的榜樣之下，這條叫人彼此相愛的命令有了新的意義。恩典的全部工作，就是在愛心、捨己和犧牲上進行不斷的服務。」（同上，677，678頁）

「基督因能為門徒成就遠超過他們所求所想的事，心中歡喜。祂確知天父在創世以前所發佈的全能命令，所以祂講話很肯定。祂知道，以無所不能的聖靈武裝起來的真理，在同邪惡勢力的鬥爭中必能獲勝……他知道凡信靠祂的門徒，其人生也要像祂百戰百勝的人生一樣。此勝利雖在今生不被認可，但在永久的將來卻是得到承認的。」（同上，679頁）

「救主曾為門徒禱告說：『我在哪裏，願你所賜給我的人也同我在那裏』（約17:24）。這禱告此時便應驗了……奇哉，救贖之愛！當無窮之父垂看這些蒙贖的子民，並在他們的身上看見自己的形像時——罪的雜音已經消滅了，它的咒詛已經除掉了。人類再與上帝和好了，那將是何等快樂的時辰啊！」（懷愛倫，《善惡之爭》，1911年，646頁）

深談

分享本周學習的心得體會。包括你想與小組成員討論的問題、發現、體會和領悟。以下是可與小組成員一同討論的問題。

-
-
- 你如何開始克服焦慮，並將憂慮交給基督？分享幾件使你憂慮的事，並把它們交給耶穌。
 - 你和你的教會可以做些甚麼，好讓聖靈在你們中間有更大的作為？
 - 耶穌所說的葡萄樹和枝子（約15:1-12），如何具體地應用在你的生活當中？
 - 日日住在基督裏是甚麼意思？讓基督住在你裏面又是甚麼意思？
 - 你認為在你生命的哪些方面受世界的影響甚大？你如何減少此類影響？
 - 耶穌在禱告中，要門徒分別出來過聖潔的生活，獻身給上帝。對你來說，這樣的生活是甚麼樣子的？
 - 思考耶穌談到這世界和門徒時所說的話。你如何以有愛但不失獨立的態度對待這個世界？
 - 我們如何在患難中也擁有平安和喜樂？

時候到了

第十一周

走進客西馬尼園

〈約翰福音〉第18章將耶穌的時候到了這一幕完全展開，從祂在客西馬尼園中的經歷開始。約翰的整卷福音書都在為此做鋪墊（約2:4；7:30；8:20；12:23；13:1）。第18章和19章彼此交織，繪制了一幅完成的景象：耶穌被捕（18:1-2），亞那審問祂（18:13-27），在彼拉多面前受審（18:28-19:16），耶穌被釘十字架與受死（19:17-37）以及祂被安葬（19:38-42）。本課將聚焦於第18章。當你在研讀時，請留意與基督的身分相關的主題。同時也要注意約翰對諷刺手法的運用，例如猶太宗教領袖和羅馬人竟想要奪去生命之主自己的生命！

要走到客西馬尼園，耶穌和祂的門徒就得從城中往東而下，經過橄欖山腳下的汲淪溪（18:1）。相比之下，約翰的記載與其他福音書的記載有相似，也有差異。比如，約翰沒有寫明在甚麼地方聚會，也沒有記載耶穌在痛苦掙扎中的禱告（參見太26:36-46；可14:32-42；路22:39-46）。這樣一來，〈約翰福音〉第17章的禱告就顯得充滿了信心。耶穌知道將要發生的事（約13:1；18:4）。祂沒有懇求父將這杯挪去（太26:39；可14:36；路22:42），反而將這杯視為天父所賜的禮物（約18:11）。雖然約翰指出猶大是出賣耶穌的人（18:2,3,5），但他並沒有寫他以親吻來通風報信（太26:47-50；可14:43-46；路22:47,48）。反而是耶穌走上前去，向那些來捉拿祂的人表明了身分。

深引

〈約翰福音〉第18章

深考

花些時間安靜心靈，做專心的祈禱。用你平時不常用的聖經譯本，讀〈約翰福音〉第18章17-27節。將你的發現用一幅畫或思維導圖表現出來。與小組的學員分享。

對峙

只有〈約翰福音〉指出耶穌是在一個園子裏被捕的（約18:1,26），同樣，也只有約翰告訴我們，耶穌是被埋葬在一個園子裏的（19:41）。要知道，人類第一次墮落的地方也是一個園子（創2:15；5:1-10）。在亞當和夏娃被征服的地方，耶穌得勝了。在描述了耶穌被捕的地方後，約翰表明這是耶穌常去的地方——猶大也知道在這裏能找到耶穌。傳統的說法是，這裏也是耶穌與尼哥底母夜談的地方。那是耶穌第一次清楚地講述自己的使命（約3:12-15），而在祂使命終結的時候，也正是發生在同一地點。

來逮捕耶穌的，既有羅馬的兵丁，也有猶太聖殿中的差役。約翰強調，這次的抓捕行動涉及到國家與宗教雙重勢力。逾越節期間，大批朝聖者湧入耶路撒冷，需要加強安全部署來維持秩序。當時確實是勞師動眾地來抓捕一個人（18:3）。羅馬的一隊兵通常有兩百到六百人，都是訓練有素、全副武裝的士兵。

耶穌迎面而立，問他們在找誰。他們說，「找拿撒勒人耶穌」，耶穌毫不猶豫地回答：「我就是。」（英文直譯：我就是他。18:4,5）在英文譯本中，「他」字是後加的，像福音書其他地方的譯法一樣（5,6,8節）。耶穌是在再次宣告，祂就是〈出埃及記〉中自有永有的神。祂以神聖之名自稱，表明上帝已親臨世間。當耶穌說「我就是」的時候，眾人竟退後倒在地上，這與《聖經》中人在上帝面前倒地的經歷類似（約18:6；參見但10:9；啟1:7）。

就在這劍拔弩張一刻，耶穌再次表現出對門徒的顧念。再次詢問士兵們找誰之後，耶穌請他們放走門徒（約18:7,8）。可惜，彼得並沒有領會主的心意。他不瞭

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

從這些標記中，你能得出哪些特別的見解？

背誦〈約翰福音〉第18章中你最喜歡的經文。多抄寫幾遍可幫助記憶。

為甚麼耶穌要護庇門徒，卻不保護自己（約18:8）？

當順服才是更有智慧的道路時，我們是否常常像彼得那樣，試圖糾正上帝的安排？

解耶穌的國是獨特的，並決心要為祂奮戰到底。彼得願意單挑數百名士兵，只為將耶穌救出來。他的忠心令人讚嘆，但他的熱心確是用錯了地方。耶穌定意要接受從父而來的苦杯 (18:11)。

耶穌臨終的時刻越來越近了。祂被正式逮捕，接過那苦杯。當耶穌邁向死亡之際，福音的敘事速度也隨之加快。儘管基督已經順服，但彼得卻不顧耶穌的警告。在耶穌被押解受時，彼得對基督的否認也逐漸加深。

在祭司面前

官兵拿住耶穌之後，便將祂帶到亞那面前，他是本年作大祭司該亞法的岳父（約18:13）。亞那之前作過大祭司，如今已不在其職，他在這場訴訟中並無權柄。他的角色就是先行盤問耶穌，然後將祂送去見該亞法。在指出二者的聯繫後，約翰提醒讀者，該亞法就是曾說基督應當為國家的利益而死（14節）的那一位。這私下的審訊預示著早已內定的結果，因為領袖們已經打定主意，要將耶穌置於死地（11:47-53）。當我們回顧該亞法的話時，會發現強烈的諷刺意味。他作為當時宗教的最高權威，無意間說出了耶穌的使命，卻不理解也不相信祂（18:14）。

耶穌被帶進大祭司的院子，有兩個門徒緊緊跟在後面。顯然，亞那家裏的人認識約翰，也許是因為家庭背景，也許是因為他作為門徒的聲望。約翰請求也允許彼得進入，於是兩個人都進了院子（15,16節）。當耶穌對付那些指控者的時候，彼得就湊在人群旁邊烤火。看門的使女懷疑彼得是耶穌的門徒，就問他。彼得說，「我不是」，與耶穌說的「我就是」形成鮮明對比。耶穌知道後果，但祂毫不猶豫地承認了自己的身分。而彼得卻矢口否認自己是耶穌的門徒。他就站在僕人與捉拿耶穌的士兵中間，好像自己也是反對基督的一員。他和猶大一樣，都站到了人群當中（5,17,18節）。幾個小時之前，彼得還準備與基督同死，可面對這個簡單的問題時，他卻成了反對基督的人。約翰並沒有提及耶穌預言彼得會不認祂，而是讓讀者自己體會這一刻的分量。接著，彼得就從約翰的敘事中消失了，像猶大那樣。

亞那繼續盤問耶穌有關祂教導和門徒的事。耶穌表示，自己一切的教導都是以公開透明的形式傳講的。

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

耶穌如何回應祂所遭遇的不公？

雖然耶穌被毆打，但也沒有改變祂的立場（19-24節）。

耶穌受審的過程違背了多項猶太的律法。在節期期間，是不能進行審訊的，而這次的審訊卻是在逾越節期間（28節）。另外，審訊需在白天進行，而這次是在晚上（太26:34）。亞那其實無權審問耶穌，對耶穌的毆打也顯然違背了法律。此外，這種小範圍的秘密審訊也不合法，應該由整個公會（猶太長老的最高管理機構）集體審判。囚犯自己的話不足以作為定罪的依據，還必須有至少兩名證人。重要的是，嫌疑人不應當被假定有罪。猶太律法所規定的所有針對被告的保障全被忽視了。在這種情況下，當局已經決定耶穌必須死——即便有尼哥底母為耶穌說公道話（7:51）——他們對於炮製一場冤假錯案，沒有絲毫不安。

深查

請閱讀其他福音書中的記載，從暴徒在客西馬尼園逮捕耶穌到百姓選擇釋放巴拉巴。它們給你帶來甚麼啟示？其他福音書是如何延續耶穌順服父神旨意這一主題的？

- 馬太福音26:47-27:26
- 馬可福音14:43-15:15
- 路加福音22:47-23:25

←

還有哪些經文/應許與〈約翰福音〉第18章相關？

深聚

再次默想〈約翰福音〉
第18章，從中尋找耶穌
的蹤跡。

是甚麼導致民眾選擇釋
放像巴拉巴這樣可鄙的
嫌犯，而不是耶穌？

我們在哪些方面會像彼
拉多那樣，為了順從眾
人的要求而妥協立場？

你對耶穌有了哪些不同
的認識？

祂透過本周的經文對你
說了甚麼？

祈禱回應：

在彼拉多面前

耶穌被押解到彼拉多面前，標誌著故事發生重大轉折（約18:28）。耶穌落入羅馬政府的手中。接下來的焦點便是彼拉多的作為，在衙門內外呈現出七個不同的場景（18:29-32；18:33-38a；38b-40；19:1-3；19:4-7；19:8-11；19:12-16）。宗教領袖們怕染了污穢，不能參加逾越節的筵席，於是拒絕進入彼拉多的衙門（28節）。但隨著審判的展開，潔淨與不潔淨的界限逐漸模糊，直至最終眾人聯手定了耶穌的罪。讓我們來看前三個場景。

第一個場景圍繞著對耶穌的指控。彼拉多的提問（29節）是為了確定正式的罪名。宗教領袖們希望彼拉多同意他們的要求，因此只是侮辱了耶穌，並沒有給出具體的罪名（30節）。當彼拉多要把決定權交還給他們時，他們便暴露出自己早有預謀要置耶穌於死地（31節）。舊約中以色列的律法允許人們用石頭砸死褻瀆上帝的人（利24:16），但如今若沒有羅馬的批准，他們沒有執行死刑的權柄。另外，他們想要將耶穌釘十字架，代表挂在木頭上的人將落在上帝直接的咒詛之下（申21:22,23；加3:13）。

在第二幕中，彼拉多離開眾人，進入衙門再審耶穌（約18:33）。他第一個問題滿是深意。「你是猶太人的王嗎？」這是四部福音書都記載的問題（太27:11；可15:2；路23:3；約18:33）。這項指控威脅到羅馬帝國，自然也就威脅到彼拉多的官位。這句經文將凱撒與基督並列。在四部福音書中，問題中的「你」字被強調，好像語氣中充滿質疑：「就是你？你能是猶太人的王？」在彼拉多眼中，這個卑微的加利利人怎麼能是王呢。耶穌的回答（約18:36）揭示了問題的關鍵：「你是這世界的

王，還是屬天的王？」

在〈約翰福音〉中，基督國度的本質一直被誤解（6:14,15）。基督的國度屬於神學範疇，而非政治領域。祂改變了王權和權力的含義（18:36,37）。這國度的貨幣就是真理。我們讀了這麼久的福音書，也應該明白耶穌就是真理（14:6），追隨祂的人也是屬真理的（18:37）。他們知道，他們聽祂的聲音就是為了跟隨祂（10:4,16）。不過，彼拉多似乎對這不屬於世上的國不感興趣。

第三個場景中，彼拉多又從府邸出來，面對那群吵著要將耶穌殺掉的民眾（18:38b）。彼拉多宣佈，他查不出耶穌有甚麼罪，但他願意遵照逾越節釋放嫌犯的習俗來解決這件事（38,39節）。他讓猶太人作出選擇：是要猶太人的王耶穌，還是強盜兼造反的巴拉巴。約翰用來描述巴拉巴的詞也出現在〈約翰福音〉第10章1,8節中，是指會傷害羊群的人。面對著好牧人和傷害羊群的人，眾人選擇了後者。

深用

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

在學完本周的課程後，你在個人生活中應當如何應用？

在你的學校、家庭、職場和教會生活中，可以採取哪些實際的應用？

臭名昭著的審判

「基督應當在猶太公會前正式受審，但這時卻先要在亞那面前預審。當時猶太的公會在羅馬人管理之下，是不能執行死刑的。他們只能審問囚犯和通過判決，但必須經過羅馬當局的批准才能生效。所以控告基督的罪狀，必須是羅馬人所承認的刑事案件；同時也必須找出一個猶太人所看為嚴重的罪名。在祭司和官長中有不少人信服基督的教訓；只因怕被趕出會堂，才沒承認祂。」（懷愛倫，《歷代願望》，1898年，698，699頁）

「基督在虐待和侮辱之下深感痛苦。在祂所造的人和祂將要付無限的犧牲來拯救的人手中，祂受盡了各樣的凌辱。而且祂所受的痛苦，是與祂的完全聖潔和對罪惡的恨惡成正比例的。祂忍受那些行動如同惡魔之人的審問，這在祂已經是無限的犧牲了。祂被一班在撒但控制之下的人所包圍，是祂所極難忍受的。祂也知道，只要祂一顯神威，就能在片刻之間使那些殘酷地虐待祂的人僕倒在地。想到這一切，祂的磨練就愈加難以忍受了。」（同上，700頁）

「猶太公會宣判耶穌犯了該死的罪，但這本身又犯了猶太人的一條律法，不可在夜間審問犯人。合法的罪案必須在白天，並在公會全體會議之前判決。雖然如此，這時他們卻把救主當作已經定了罪案的囚犯，交給下流卑鄙的人去侮辱並虐待……但是，那使耶穌心碎的更殘酷的痛苦和加在身上最沉重的攻擊，還不是仇敵的手能給祂的。當基督在該亞法面前遭受非法審訊時，祂自己的一個門徒竟否認了祂……當那低劣的咒語還在彼得口裏，那尖銳的雞鳴還在他耳中時，救主從橫眉怒目的審判官前轉過身來，正面望著這個可憐的門徒。同時彼得的眼睛也恰好看到了他的夫子。在耶穌

那溫和的面貌上，彼得看出深切的慈悲和憂傷，卻沒帶一點怒容。」（同上，710，712，713頁）

「彼拉多有明白真理的願望，但他心裏煩亂。他熱切地接受了救主的話，心中極願知道真理究竟是甚麼，以及怎樣才能得到真理。他問耶穌說：『真理是甚麼呢？』但他沒等候回答。外面的喧嘩使他想起了當時的急務，因為祭司們叫嚷著要求採取立即的行動。於是，他出去到猶太人那裏，強調聲明：『我查不出他有甚麼罪來。』」（同上，727頁）

深談

利用安息日學時間 (或聖經學習小組) 分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。和小組成員討論這些問題。

- 彼得願為耶穌浴血奮戰，幾個小時後卻不認祂，我們從中可以學到甚麼？
- 回想你是否有過彼得經歷，努力想要融入人群中？請分享。
- 我們有時會以怎樣不易被察覺的方式與基督的敵人站在一起？
- 在耶穌受審和受死的事上，宗教領袖（教會）和政府官員（國家）之間的勾結為何是錯誤的？
- 彼拉多對耶穌的看法是甚麼？依據是甚麼？他為甚麼沒有按照自己的判斷行事？
- 今天的文化在哪些事上選擇了巴拉巴而非耶穌？教會會這樣做嗎？
- 從十字架的故事上，我們可以看到耶穌和祂的話語是何等可靠？
- 鑒於耶穌對祂國度意義的解讀，今天跟隨祂的人能以哪些切實可行的方式活在天國的權柄之下？

定罪與釘十字架

第十二周

猶太人的王

在上一課中，我們看到彼拉多的作為可被劃分為七個場景。本周我們將探討最後四個場景（約19:1-3；19:4-7；19:8-11；10:12-16）及其結果。彼拉多的選擇最終導致了耶穌被定罪並死亡。

第四個場景，約翰描寫得很簡潔。彼拉多帶著耶穌回到衙門裏。對於彼拉多釋放耶穌的提議，猶太人嗤之以鼻，他們要求釋放巴拉巴（18:38-40）。儘管沒有正式定罪，彼拉多還是下令鞭打耶穌（19:1）。士兵們戲弄耶穌，強迫祂帶上荊棘冠冕，並給祂披上一件可能屬於軍官的紫袍（2,3節）。福音書將我們的注意力再次聚焦在基督是以色列的王的事上。對於羅馬人來說，這樣嘲笑耶穌等於是在嘲笑猶太人的信仰，但他們這樣做，卻是在無意間承認了耶穌就是王。

緊接著進入第五個場景，自此，所有人都被牽涉在內。彼拉多將耶穌帶出來，那時祂仍然身披紫袍（19:5）。彼拉多說，他這樣做是要表明自己找不到耶穌有甚麼罪（19:4；18:38）。身為巡撫和法官的彼拉多，本該直接將耶穌釋放。也許他這樣做是想激發人們對耶穌的同情，因為祂已經遍體鱗傷，鮮血淋淋。但這絲毫不起作用。這時，故事裏第一次出現了「釘十字架」這個詞。最先提出這個要求的並不是百姓，而是祭司長和差役大聲喊著：「釘他十字架！」（6節）也許是害怕耶穌對民眾的影響力，於是他們帶頭煽動眾人。「釘他十字架」瞬間成了簡明的口號，一時間群情洶湧。

深引

〈約翰福音〉第19章

深考

花些時間安靜心靈，做專心的祈禱。慢慢閱讀〈約翰福音〉第19章。如果時間有限，重點讀1-6節。設想你自己就在現場，所有的一切你都看在眼裏，聽在耳中。你會作何反應？將你的發現用一幅畫或思維導圖表現出來。與小組的學員分享。

裁決

最後，宗教領袖們向彼拉多吐露了他們的真實想法：他們想要處死耶穌，因為他自稱為神（約19:7）。彼拉多害怕了，若耶穌真是上帝的兒子，他豈不是要遭天譴。按照當時流行的想法，神是可以幻化為人形的（徒14:11）。彼拉多的反應表現出他內心的恐懼，他害怕遇到神，因為神會報復所有虐待他的人。

彼拉多越想越害怕，於是退回官邸，這就是第六幕場景（19:8,9）。他急切地想要知道耶穌究竟從何而來——是地上來還是天上來？耶穌沒有回答。彼拉多又試圖以他的權柄來向耶穌施壓（10節）。耶穌說得很清楚，有權掌管生死的是祂而非彼拉多（11節，10:18）。耶穌最後一番話讓彼拉多大為震撼，他更加想要釋放這個囚犯了（19:12）。於是故事進入了第七場也就是最後一個場景。

彼拉多到猶太人那裏勸說，反被攻擊了軟肋，說他對凱撒不忠（12節）。猶太人指控耶穌是與凱撒對立的，這時彼拉多更焦慮了。他擔心若是保護了這個自稱為王的人，他的官位怕是保不住了。

彼拉多將耶穌帶到眾人面前，坐在了審判台上（13節）。希臘文可以理解為彼拉多坐在審判台上或是他讓耶穌坐上審判席。雖然約翰很可能是說彼拉多坐下了，但對於福音書的讀者來說，最終耶穌才是那位有權柄施行審判的王。最後，祭司們表明了他們的選擇：除了凱撒，他們沒有別的王（15節）。

彼拉多坐在審判席上，預備宣判，此刻正是午正（14節）。這時百姓本該停止工作，除去家中的酵，預備逾越節的筵席。但他們卻在呼喊著要釘耶穌十字架。在

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

從這些標記中，你能得出哪些特別的見解？

背誦〈約翰福音〉第19章中你最喜歡的經文。多抄寫幾遍可幫助記憶。

在宗教領袖誓將耶穌置於死地的狂熱中，他們是如何妥協了自己的價值觀和信仰的？今天我們在哪些情況下也可能做出類似的事情？

逾越節快要開始的時候，那些本該歡慶上帝的拯救並承認祂作王的權柄的宗教領袖，卻選擇羅馬皇帝作他們的王。

祭司們最後的宣告「除了凱撒，我們沒有王」（15節）無疑荒謬至極。他們聲稱上帝是他們的王，卻當面棄掉祂。對於當時的猶太讀者來說，這種言行上的矛盾尤為明顯。他們每天誦讀三次的《十八誦禱》更是突顯了這一點。第十一條誦禱指出：「願你作我們的王，唯有你是王。」（羅德尼·A·惠特克，《約翰福音》第四卷，1999年，456頁）而逾越節晚餐後人們所唱的一首聖詩也強調了這一衝突。其中有一段這樣唱道：「從亙古到永遠，你是神；除了你以外，我們沒有王，沒有救贖主，沒有拯救者……除了你以外，我們沒有王。」（韋恩·A·米克斯，《先知王：摩西傳統和約翰尼基督論》，1967年）當彼拉多說「看哪，這是你們的王」時，其實是無意間給了猶太人最後的機會承認耶穌為王。千百年來他們等待著這一刻，可猶太領袖卻將其丟棄一旁，正式拒絕接受耶穌，他們強調說：「除了凱撒，我們沒有王。」（15節）

釘十字架

在基督傳道之初，施洗約翰就介紹耶穌是「上帝的羔羊，除去世人罪孽的」（約1:29）。每年春天，去耶路撒冷守逾越節的朝聖者們都會回憶起那有著拯救功效的羔羊的血（出12:12,13,21-28）。而這次，當朝聖者們聚集起來慶祝另一個逾越節時，真正的逾越節羔羊正走向死亡。基督的受死恰好與逾越節的獻祭重合。耶穌是自有永有的神，是君王，也是逾越節的羔羊。只有當我們看到祂完整的身分時，才能開始明白祂為我們受死的意義。

在得到彼拉多的許可後，宗教領袖們急著要看耶穌被送上十字架。約翰特別指出是耶穌親自背起自己的十字架（約19:17）。這是這本福音書中所獨有的，因為其他福音書中出現了古利奈人西門（可15:21）。約翰突出了耶穌自己背十字架這件事，是在提醒我們耶穌是在掌控全局的（約10:17,18）。祂親自將救恩帶到世上（1:29）。

約翰略去了耶穌被釘十字架的痛苦和細節，只用寥寥數筆寫道耶穌被釘上十字架（19:18）。釘十字架是一種極其下賤和殘酷的刑罰。哪怕是想到身為王的彌賽亞會被釘在十字架上，都會覺得荒謬且令人不齒（林前1:18-25）。對於不信的羅馬人、希臘人和猶太人來說，耶穌被釘十字架恰恰說明了祂就是個騙子。然而，耶穌卻使這可怕的死亡最終成了得勝與榮耀的象徵。

人群圍上來觀看。彼拉多用三種語言將耶穌被指控的罪名寫下來，好讓人人都知道這人是以色列的王（約19:19,20）。這就讓耶穌和祂的死變得廣為人知（16-20節；另見3:14；12:32）。猶太人能讀懂希伯來文，羅馬人能讀懂拉丁文，而其他的許多國家的人能讀懂希

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

為何對於希臘人和猶太人來說，彌賽亞死在十字架是那麼荒唐的一件事（林前1:18-25）？這種情況在今天有所變化嗎？

臘文（當時世界通用語言）。彼拉多這樣做，就在不經意間見證耶穌是真正的王，是掌管著不同國度的君王。

士兵們按照慣例瓜分了耶穌的衣服，這也應驗了預言（19:23,24）。這幅畫面讓人想起耶穌在給門徒洗腳時脫下了外衣，表明耶穌為了救贖大工而放棄了尊榮。

耶穌並不是完全被人厭棄。有一群婦女和祂所愛的門徒站在十字架旁（19:25,26）。耶穌的母親曾在祂傳道初期陪伴著祂（2:1-11），如今也站在祂身邊。基督看到了在人群中的她，於是託付祂所愛的門徒照顧祂的母親（19:26,27）。約翰接下這重任（27節），實現了耶穌彼此相愛的誡命，活出了耶穌所祈求的合一（17:11,22）。在十字架下建立起的信仰大家庭，不斷地為耶穌的生平與受難作見證（1:12）。

深查

閱讀下列經文，尋找與課程中互相印證的主題。

- 出埃及記12:12,13, 21-28
- 詩篇22篇
- 詩篇69篇
- 以賽亞書53章
- 撒迦利亞書12:10

←

還有哪些經文/應許與〈約翰福音〉第19章相關？

深聚

再次默想〈約翰福音〉
第19章，從中尋找耶穌
的蹤跡。

在耶穌思緒萬千之際，
祂仍不忘照顧祂的母
親，從中我們能學到甚
麼？

耶穌的死有多少是祂自
己掌控的？有多少是別
人掌控的？

你對耶穌有了哪些不同
的認識？

祂透過本周的經文對你
說了甚麼？

祈禱回應：

死亡與安葬

在安頓好母親之後，耶穌知道一切都已經成就了（約19:28）。祂終於完成了天父所交託給祂的使命。當然，約翰的記述略去了許多細節，只將重點放在耶穌的死的上，這是祂一生最終極的成就。耶穌繼續主導著事情的發展。在十字架上的最後兩句話，也是祂主動說出來的。

是耶穌主動提出說，「我渴了」（28節）。這與對觀福音中的描述並不相同——是站在旁邊的人或兵丁將醋遞給耶穌的（太27:48；可15:36；路23:36）。這一幕應驗了〈詩篇〉第69章21節的預言。約翰是唯一一位指出那蘸滿醋的海絨是綁在牛膝草上遞給耶穌的（約19:29）。這說明被釘上十字架的人其實高度並不高，牛膝草或是類似玉米杆長度的草杆就能夠到祂的嘴邊。另外，牛膝草會讓人聯想到這些事與逾越節有關，提醒我們耶穌是逾越節真正的祭物（出12:22）。

耶穌喝了點醋，完成了祂一切的工，於是發出勝利的呼喊：「成了！」（約19:30）十字架立刻成為勝利與得勝的象徵，其果效回蕩在永恆的時空中。之後，耶穌低下了頭（30節）。原文中的詞常用於描寫安歇或躺下（太8:20）。其實，沒有人能取走耶穌的生命，是祂自己主動舍了的（約10:18）。

這時，猶太人要求將屍體從十字架上取下來，因為這個安息日很特別——安息日遇上節期中的安息日（參見申21:23）。士兵確認耶穌已經死了，於是沒有打斷祂的雙腿，而與祂同釘十字架的人都要受此酷刑（約19:31-33）。死在十字架上的人通常死於窒息，會持續好幾天的時間。打斷犯人的腿可以防止他們踮高腳尖幫助呼吸，好加速死亡的過程。為了證實耶穌是否死

亡，一名士兵用槍刺穿祂的肋旁，就有血和水流出來（34節）。約翰並沒有解釋血和水的作用，只是說這是祂親眼所見，證明了耶穌確實死亡了（有學者認為水與血的分離表明耶穌死於心臟破裂）。

兩名謹小慎微的門徒安排了耶穌安葬的事宜。讀者並不知道亞利馬太人約瑟是誰——約翰的介紹顯得很突兀。他是個門徒，暗暗地跟隨耶穌（38節）。當猶太人的權勢壓倒耶穌之後，約瑟卻站出來表明對基督的支持。尼哥底母之前多次出現，但總是表現得猶豫不決。這次他也出現了，以看得見的方式表明自己的立場（39節）。

他們用許多的香料來包裹耶穌的屍體，以王的規格來安葬祂（代下16:14）。耶穌在與尼哥底母初次的見面中，就談及祂的國度。如今我們看到尼哥底母和約瑟對耶穌的安葬極盡奢華（19:38-42）。這也印證了祂作為王的身分。這兩位門徒像馬利亞一樣，在預備安葬耶穌的事上表明他們對基督的深愛（12:1-8）。

深用

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

在學完本周的課程後，你在個人生活中應當如何應用？

在你的學校、家庭、職場和教會生活中，可以採取哪些實際的應用？

為你

「救主沒發一句怨言。祂的面容依然鎮靜沉著，額上冒出大滴汗珠。此時卻沒有憐愛的手為祂擦去這死蔭的寒露，也聽不到一句同情的話和向祂效忠的表示來安撫祂的心靈。當兵丁執行他們殘酷的任務時，耶穌為仇敵禱告說：『父啊，赦免他們！因為他們所做的，他們不曉得。』……基督憐憫他們的無知和罪惡，只提出了赦免他們的理由：因為他們所做的，他們不曉得。」（懷愛倫，《歷代願望》，1898年，744頁）

「其實，那把牌子安在耶穌頭上的，是比彼拉多或猶太人更有權力的一位。上帝的意思，是要借這塊牌子喚起人們的思考，使他們查閱聖經。基督被釘的地方靠近耶路撒冷。當時有來自世界各地的人聚在城裏。所以，宣佈拿撒勒人耶穌為彌賽亞的牌子，必引起他們的注意。牌子上的這句話是活的真理，是上帝所指引的手寫上去的。」（同上，745，746頁）

「那無瑕無疵的上帝的兒子，挂在十字架上……祂所受的這一切從祂的頭、手和腳上所滴下的血點，祂那全身抽搐的痛苦，以及那因天父向他掩面而使祂心中充滿的說不出的悲慘是在向每一個人說明：上帝的兒子願意背負罪惡的重擔，乃是為你！為你，祂攻破了死亡的關塞，敞開了樂園的門戶。」（同上，755頁）

「撒但和一切與他聯合的人，已置身於完全與上帝相悖的地位，祂的顯現對他們就要成為烈火了。儘管上帝就是愛，祂的榮耀必消滅此等與祂為敵的人。」

「大鬥爭開始時，眾天使還不明白這一點。如果撒但和他的全軍當時就受到他們惡貫滿盈的一切惡報，他們就必滅亡；可是在天上眾生的眼中，這還不能顯明

是罪惡的不可避免的結果。同時，他們對上帝的良善所懷的疑惑，勢必留在心裏，像一粒邪惡的種子，遲早會結出罪惡和禍患的死果。

「在大鬥爭結束時，就不是這樣了。那時，救贖的計劃已經完成，上帝的品格已經顯明在一切受造的眾生面前……考慮到這一切，眾天使在髑髏地望著救主的十字架時，是完全可以歡慶的；因為，他們雖然當時還沒洞察全部意義，他們卻知道罪與撒但的毀滅是確定無疑的了，人類的得贖也已萬無一失，宇宙是永保安全的了。基督自己完全體會到祂在髑髏地犧牲的果效。當祂在十字架上喊『成了』的時候，祂是展望到這一切的。」（同上，764頁）

深談

利用安息日學時間 (或聖經學習小組) 分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。和小組成員討論這些問題。

-
-
- 為甚麼彼拉多既害怕定耶穌的罪，又害怕為耶穌辯護？是甚麼讓他選擇了錯誤的道路？我們如何避免陷入同樣的陷阱？
 - 為何聽從耶穌而非民眾如此困難？我們如何能對抗這些影響？
 - 耶穌的定罪和受死恰好發生在逾越節期間，這有甚麼重要意義？
 - 你認為耶穌為何要將馬利亞託付給約翰照顧，而不是祂自己的兄弟？
 - 為甚麼亞利馬太的約瑟和尼哥底母會在耶穌死後伸出援手？
 - 當你默想基督之死時，你的焦點是在失敗上，還是在得勝上？為甚麼？
 - 十字架上的場景如何將撒但的性情和上帝的品格彰顯得淋漓盡致的？
 - 基督的死對你個人的生命有甚麼影響？

復活與差遣

第十三周

空墳墓

羅馬人主要用十字架的刑罰來懲罰奴隸、嫌犯和叛國者。最終耶穌被判的罪名是叛國罪。如果祂只是自稱為王，然後死去，很可能只會在歷史的長河中留下一個不起眼的注腳。因著〈申命記〉第21章23節的教導，猶太人將十字架視為一種禁忌的刑罰。沒有哪個英勇的猶太殉道者是死在十字架上的。它也並不是猶太人苦難的象徵。〈申命記〉的神學影響使其不可能如此。然而，故事並未在耶穌死亡上終結。祂的復活揭示了十字架得勝的本質以及祂作為君王的身分。

約翰透過記錄三個耶穌復活顯現的故事來強調復活的基督的重要性（約20:1-18；19-23；24-31），耶穌在臨別贈言（14-17章）中提到的應許也得以實現。門徒們對於耶穌死亡的意義和祂話語的真義也理解得更加透徹。就像今天的我們一樣，門徒們起初並未立刻明白最近所發生的事。他們的領悟也是漸進式的。最終，他們明白所發生之事的重要意義。在這卷書的最後，他們也成為耶穌使命的見證人。

每一本福音書都記載了星期日清晨發生的事。在故事的細節上會有些重疊。而約翰一如既往地為我們帶來了獨特的見解。我們要感謝約翰提供的幾處細節，例如多馬的故事。四部福音書都提到抹大拉的馬利亞到過墓地，但只有約翰寫下她與耶穌的對話。

深引

〈約翰福音〉第20、21章

深考

花些時間安靜心靈，做專心的祈禱。通讀〈約翰福音〉第20章。將24-29節讀三遍。在讀第二遍之前，祈求上帝透過這段經文對你說話。將你所得的亮光寫下來。在讀第三遍之前，祈求上帝賜給力量，可以活出經文中的教導。將你的發現製成插圖或思維導圖，準備好與學員們分享。

遇見復活的主

看到墳墓被打開，馬利亞急忙去找彼得和約翰（約20:1,2）。她想要知道到底發生了甚麼。在第2節她說「我們不知道」表明現場還有其他婦女。不過約翰所關注的只是馬利亞和她的行動。她對兩位門徒說的話表明她既有信心，又有困惑。她仍然稱耶穌為主，但她迫切地想知道為甚麼墓是空的。

兩個人急忙跑到墳墓，都看到裹尸布還在那裏，裹頭巾在另一處卷著（3,5-8節）。於是他們都相信了（8節）。他們到底信了甚麼，其實並不明確，因為他們還不明白聖經中關於耶穌復活的預言（9節）。細麻布讓人聯想起拉撒路的復活，當他走出墳墓的時候身上還裹著細麻布（11:44）。門徒越發相信耶穌已經以某種方式打破了死亡的權勢。儘管他們還不能理解復活的事。整件事已經超出了他們的認知範圍。

我們可以理解他們的這種不明白。猶太人對於垂死的彌賽亞毫無概念，更何況是死而復活的彌賽亞。他們認為在最後審判時會有復活的事——但在這之前是沒有的（11:24）。門徒們可以做到去墳前祭拜他們的夫子，但復活是他們想象不到的事。即便耶穌曾經暗示過（太16:21；可8:31），但這一切仍然出乎他們意料。所以，門徒需要時間來培養他們的信心也就不足為奇了。

獨自一人的時候，馬利亞開始哭泣，因為她找不到夫子的尸首（約20:10,11）。淚眼朦朧的她看不清究竟發生了甚麼事。馬利亞沉浸在悲傷與困惑之中，以至於當她看到兩位天使坐在墳墓裏的時候，竟然甚麼話都沒說（12節）。在回答天使的問題時，她不斷重申自己想要知道「我主」在那裏（注意代詞的使用，13節）。接著，馬利亞看到一個人，以為是看園的（14,15節），於

深化

請翻回你抄寫的經文，學習章節內容。

圈出 重複的字/詞/觀點。

劃出 重要且對你有意義的詞/短語。

畫出箭頭，將相關的詞/短語連結起來。

從這些標記中，你能得出哪些特別的見解？

背誦〈約翰福音〉第20、21章中你最喜歡的經文。多抄寫幾遍可幫助記憶。

對於那些陷入困惑與痛苦中的人，馬利亞的故事給我們帶來哪些幫助？

是急切地向祂打聽耶穌的下落。正是這時候，她的世界被徹底改變了——這是第二次。耶穌喚她的名字，她立刻認出祂的主（20:16）。馬利亞是耶穌在復活後第一個見的人（可16:9）。

耶穌告訴馬利亞不要留住祂，因為祂還要升到父那裏去。但祂仍然停下來與她說話，表明祂對她的關顧。在離開之前，耶穌給了馬利亞一個使命：她要將這好消息傳給其他門徒。

耶穌和門徒們

接下來的兩幕將我們的注意力拉回到耶穌復活後首次與一大群門徒的互動中。約翰清楚地寫明了那天的日期、時辰以及門徒們聚在一處的原因。他們的恐懼表明他們並不相信馬利亞的見聞。約翰沒有解釋耶穌是怎麼進到屋裏來的。顯然，牆壁和門都無法阻止祂了。基督復活後的身體雖然並非鬼魂，但的確有別於我們現在的身體。耶穌以平安的問候來驅散他們的懼怕（約20:19；14:27）。不管環境如何，平安與良善都應成為基督追隨者的標誌。

門徒們的反應像馬利亞一樣，充滿感恩和喜樂。耶穌再次向他們問安，並給了他們使命。正如父怎樣差遣祂，祂也照樣差遣門徒（20:21；17:18）。為了確保他們能成功，耶穌向他們吹氣，使他們領受聖靈（20:22）。值得注意的是，在原文中並沒有「他們」這個詞（20:22）。聖靈的恩賜不是只賜給當時在房間裏的人，而是賜給整個信徒團體——包括今天的我們。

身為十二門徒之一的多馬當時並不在場。經文沒有說明他缺席的原因。但他的反應卻被一一記錄下來。在聽到這個令人震驚的消息時，他的第一反應是不相信。從原文希臘文中我們可以看出，門徒們將他們親眼所見反覆告訴多馬，但他堅持要摸一摸才肯相信。乍看之下，這似乎不合情理。但想一想就會明白，多馬和其他門徒並沒有甚麼不同。他們起初也不相信馬利亞的話。只有當他們親眼看到的時候，才接受了這大好的消息。多馬所要求的並不比他們多，只不過更加具體了。

故事接著來到一周後。約翰特別強調當時的環境與第一次見主的場景一樣（即門鎖著、夜間相聚、耶穌的問候）。不同的是，這次多馬在場。耶穌出現後就邀

深思

在看過你抄寫並註解的經文後，所標記的內容反映出甚麼獨到的見解？

←

學完這一課，你發現了哪些問題？哪些部分是比較難以理解的？

你還發現了甚麼其他的原則和結論？

在哪些方面你的信心還有所掙扎？面對心中的疑惑，你可以找誰聊一聊，或是讀哪些書來獲得幫助？

請多馬來驗證一下，不要光憑眼見，而是親手摸一摸。祂鼓勵多馬放下疑惑（26,27節）。人們常戲稱多馬是「多疑的多馬」。沒錯，多馬常有疑慮和困惑。但如果我們只關注這一點，就會錯過更重要的教訓：耶穌那豐盛的恩典使多馬有了信心。從多馬呼喊說「我的主！我的神！」（28節）上，我們看到他信心的飛躍。這是福音書中對耶穌身分最強有力的宣告。

約翰以此為例向所有信徒發出教訓。親眼見到復活的基督並不是相信的先決條件。整本福音書是為了堅固我們軟弱的信心而寫的，也要恩慈地引導我們進入堅定的信仰。

深查

閱讀下列經文，尋找與課程中互相印證的主題。

舊約中關於復活的經文：

- 詩篇 16:9-11
- 以西結書 37:9,10

對觀福音中的記載：

- 路加福音 24:13-43
- 馬可福音 16:1-13

海邊的第一次呼召：

- 路加福音 5:1-11

還有哪些經文/應許與〈約翰福音〉第20、21章相關？

深聚

再次默想〈約翰福音〉
第20、21章，從中尋找
耶穌的蹤跡。

我們能否常常敏銳地察覺到上帝給我們的豐盛恩賜，還是覺得上帝對我們的限制更多？為甚麼？

當我們犯錯之後，如何擺脫那種明知上帝已然寬恕卻久久縈繞在心頭的愧疚感？

你對耶穌有了哪些不同的認識？

祂透過本周的經文對你說了甚麼？

祈禱回應：

故事仍在繼續

〈約翰福音〉的最後一章描寫了耶穌對門徒的下一次顯現。門徒已經回到加利利，聚在提比哩亞海邊。由於謀生的需要以及對大海的熱海，彼得提議去打魚。其他門徒也紛紛加入。但他們的計劃失敗了。他們操勞了一晚上，顆粒無收。天剛破曉，他們看到岸邊有個人影，卻沒有認出是誰。作為讀者的我們知道，這就是耶穌（參見約20:14,15）。

當門徒聽了耶穌的指示去捕魚後，沮喪的一夜瞬間變成滿載而歸的一天。捕到的魚實在太多了，連網都拉不上來（21:6,8,11）。這巨大的漁獲也是彰顯在基督生命中要賜給人類的豐盛恩典的縮影（1:14；2:1-11；6:1-14）。基督所供應的遠超我們所需。

當門徒上岸後，耶穌邀請他們把捕到的魚也拿來一些，和祂所預備好的一起烤（21:9-14）。除了耶穌的供應，他們也作出了自己的貢獻。這就點明了門徒將要持續作工，延續基督的事工（14:12）——不過，即便是門徒拿來的魚也是耶穌所賜下的，不久之前祂以奇妙的方式將他們的漁網裝滿。我們最美好的工作都源於基督。就像門徒捕魚一樣，耶穌也吸引萬人來歸向祂（6:44；12:32）。

福音書的最後，是基督對彼得提問與託付。彼得跌倒後，他需要被重建，被肯定。彼得對主的三次否認，如今在三次愛主的表白和三次託付中被遮蓋。耶穌每一次的提問都嚴肅地提到了彼得的全名。第一個問題是針對彼得先前的自誇，認定即便別人都跌倒了，他也能忠心到底（13:37；可14:29）。與先前的信心滿滿不同，彼得的回答充滿了謙卑。於是耶穌給了彼得一項特別的囑托，並隱晦地告知當他真正做好為基督的緣故

犧牲的準備時，他將要殉道（約21:18,19）。最終，彼得會獻出自己的生命，以表達他對主的深愛與忠誠。

彼得接著詢問約翰的結局。耶穌回答說，即便約翰能活到基督復臨那一刻，也不關彼得的事。結果這就導致人們的誤解，有傳言說約翰在主復臨前都不會死。約翰在晚年澄清了這個誤會，免得他的死會成為活著的信徒在信仰上的絆腳石。

約翰的見證在他的一生中持續不斷，即便在他離世後，其果效也透過他為我們所寫下的書卷而倍增。今天，耶穌正在呼召門徒，尋找見證人。願身為基督門徒的我們，也能像初代門徒一樣，堅定信心，深刻愛主。

深用

複習存心節。本周你當如何將它運用到生活中去？

在學完本周的課程後，你在個人生活中應當如何應用？

在你的學校、家庭、職場和教會生活中，可以採取哪些實際的應用？

見證人

「馬利亞跟著約翰和彼得來到墳墓前。當他們回到城裏時，她卻留在墳前，望著空空的洞穴，心中非常憂傷。她正往裏看時，見兩個天使在安放耶穌身體的地方坐著，一個在頭，一個在腳。他們問她說：『婦人，你為甚麼哭？』她說：『因為有人把我主挪了去，我不知道放在哪裏。』

「於是她轉過身來，連天使也不顧了……當時另有一個聲音問她說：『婦人！你為甚麼哭？你找誰呢？』馬利亞淚眼朦朧，只見一個人影，以為祂是看園的，便對祂說：『先生，若是你把他移了去，請告訴我你把他放在哪裏，我便去取他。』假如有人認為用財主的墳墓來安葬耶穌是太尊貴了，那麼，她自己願為他預備一個地方。有一座墳墓，是拉撒路睡過而基督用自己的聲音使它空了的。她不能為她的主找到一個安葬的地方嗎？她覺得照顧救主被釘的身體，是她在憂傷之中最大的安慰。」（懷愛倫，《歷代願望》，1898年，789，790頁）

「門徒這才認識到他們工作的性質和範圍。他們有義務要把基督所託付他們的奇妙真理傳遍全世界。關於基督一生的事跡他的死和復活，以及指明這些事的預言；上帝律法的神聖；救恩計劃的奧秘和耶穌赦罪的權柄他們是這些事的見證，所以他們務必把這一切向世人宣明……

「那時聖靈還沒有充分顯現，因基督還沒有得榮耀。聖靈充沛地下降，要等到基督升天之後才能實現……但這次賜下聖靈是有特別用意的。在門徒尚未執行教會的職務之前，基督先叫他們受聖靈。他正要把一個神聖的使命委託給他們，他要他們深刻地體會到，

若沒有聖靈，他們就不能完成所託付教會的聖工。」
(同上，805頁)

「今日像彼得這樣的人真不知有多少啊！他們對別人的事情極感興趣，並很想知道別人的本分，而他們自己有忽略自己本分的危險……約翰後來得享高壽，親眼看見了耶路撒冷的毀滅和那莊嚴的聖殿成為廢墟世界最後毀滅的一個象徵。直到終年，約翰緊緊地跟從他的主。他對眾教會作見證的中心思想是：『親愛的弟兄啊，我們應當彼此相愛，』『住在愛裏面的，就是住在上帝裏面，上帝也住在他裏面。』（約壹4:7,16)」（同上，816頁）

深談

利用安息日學時間 (或聖經學習小組) 分享你對本周存心節和聖經學習的洞見、發現、觀察結果和問題。和小組成員討論這些問題。

-
- 有人認為人不可能復活，因為並不存在神蹟奇事。你如何回應？
 - 耶穌復活後首先向抹大拉的馬利亞顯現，而不是彼得、約翰、大祭司該亞法或彼拉多。這樣做的意義何在？
 - 耶穌對不信的門徒有多大的耐心 (約 20:25-29)？當我們陷入疑惑時，耶穌是如何對待我們的？
 - 耶穌選擇了懼怕疑惑的門徒作祂的見證人。知道這一點後，你對上帝能夠使用你有甚麼不同的看法？
 - 在學完〈約翰福音〉這一季課程後，你對耶穌的使命有何見解？請分享三點。
 - 基督復活的大能如何影響你個人的生命？
 - 上帝如何充充足足地供應了你在肉體和屬靈上的需要，就像祂供應門徒一樣？