

简明圣经学院

约翰福音
经文逐句注释
(四至七章)

研经书册第二十四本

第一章 “活水”

在约翰的序言里，他告诉我们当人们正确的回应了耶稣，他们就获得了重生。约翰在第二章中用了这个寓言式的比喻，并且这是当他在第三章里描述耶稣和尼哥德母德时，他的明显目的。

在第四章里，约翰记载了耶稣与一个撒玛利亚妇人之间的谈话。这一章的开始，写到耶稣要耶路撒冷到加利利去。每当圣经提到具体的地理位置，通常都有原因。如果你曾经去过圣地，你就会知道这意味着耶稣要越过以色列全地。要想从耶路撒冷到加利利，必须经过撒玛利亚。

由于当时在犹太人和撒玛利亚人之间存在着一点偏见与隔膜，所以传统的犹太人要去加利利时，都宁愿多走几公里路，绕过撒玛利亚。在这里，我们看到耶稣并没有这样做，反而是直接经过撒玛利亚的。耶稣这样做是具有深刻的意义的，因为祂要向门徒传讲关于偏见的教导。

耶稣来到撒玛利亚的中心城市——在今天被称为示剑(City of Shechem)，雅各井就在那里。耶稣显然打发祂的门徒去附近的地方找食物。然而当他们回来后祂却没有吃他们带回来的食物。看起来耶稣那时想摆脱他们离开自己的身边，因为祂要单独与那撒玛利亚妇人交谈。

假如我们认真查考耶稣与撒玛利亚妇人之间的谈话，我们能够从当中学到许多谈话的技巧。首先，我们看到耶稣对这次谈话非常的专心和投入。作为犹太人，祂甚至把犹太传统和文化放在一旁。为了这次的谈话，祂忽略了自己的感受。我们读到中午的时候，耶稣因走路而感到困乏。

耶稣同时还把自己“交给”了与祂交谈的那个妇人。祂决定单独与那个妇人见面。当我们与人会面时，如果他们是单独来的话，我们就会意识到他们是想与我们分享他们自己心中的秘密。很多时候，单独与人会面是非常重要的。耶稣走到井旁，祂感到口渴。祂不是在同一位犹太拉比谈话，所以祂没有用像“重生”这样的字眼。我坚信耶稣对撒玛利亚妇人所说的内容与祂对那个拉比说的一样，只是祂没有采用相同的表达方式。祂用那撒玛利亚妇人能够理解的言语向她解释了重生的经历。

当耶稣向那妇人要水喝时，祂降低了自己的身份，来开始与那妇人的交谈。因为犹太男人不会和撒玛利亚人说话，特别是撒玛利亚妇人。耶稣这样做，完全是打破了在犹太人和撒玛利亚人之间，所存在的偏见和隔膜。耶稣只关注那妇人的干渴。祂指出，那妇人要不断的来到水井打水以解决她的干渴。

耶稣一针见血的问她，“你愿意只喝一次，就再也不会渴了吗？”

当那妇人明白耶稣的话时，她说，“先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这么远打水。”（约 4:15）耶稣说，“你去叫你丈夫也到这里来。”

妇人回答说，“我没有丈夫。”耶稣说：“你说没有丈夫是不错的。你已经有五个丈夫；你现在有的并不是你的丈夫。你这话是真的。”（约 4:16-17）

为什么耶稣这样说？再一次，我们在耶稣与撒该的对话中看到了同样的事，那就是悔改（路 19:8-9）。不去悔改，那妇人就不可能得到耶稣那喝过一次后就永远不再渴的活水。

当我们在思想耶稣的谈话技巧时，我们看到，作为一个主动谈话的人，耶稣是直截了当的进入话题，并且引导谈话。祂提到那妇人的个人生活的同时，就是在宣告祂对妇人无条件的爱和接受。耶稣把话题引向妇人的个人问题，让她知道那是她所犯的罪。告诉妇人，唯一能够解决她问题的方法，就是那活水。耶稣引导妇人，让她明白，祂就是她的救主。在这个谈话的结尾，那妇人说，“我知道弥赛亚（就是那称为基督的）要来；他来了，必将一切的事都告诉我们。”（约 25）耶稣回答她说：“这和你说话的就是他。”

显然，耶稣用这些话把那撒玛利亚妇人引导到弥赛亚面前，并且祂清楚的向她宣告祂就是弥赛亚。在约翰福音整本书当中，我们都可看到约翰系统的论证了耶稣的这个属性——耶稣是基督，是弥赛亚，是神的儿子。在与撒玛利亚妇人的对话中，耶稣同样对她说，“你若知道 神的恩赐，和对你说：‘给我水喝’的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。”（约 4:10）

当你向神祷告时，你应当向全能的神求什么呢？耶稣清楚的告诉撒玛利亚妇人祂就是弥赛亚，如果她知道并且相信，她就应当向祂求取永恒的生命、救赎，还有那喝了一次之后再也不会干渴的活水。

当时耶稣告诉她去叫她的丈夫也来，耶稣是在引导她明白自己所犯的罪并且要认罪悔改。像其它人一样，那妇人并没有马上理解耶稣的话。她甚至还问了一个具有争论性的神学问题：“你们犹太人相信耶路撒冷是神居住的地方，但我们撒玛利亚人认为我们要在这基利心山（Mount Gerazim）上敬拜神，那么请问你在这个问题上的观点是什么？”这就像是在说，“我总是弄不清楚，到底谁对呀？长老会、卫理公会、浸信会还有天主教，我的意思是说，我都糊涂了！”你是否遇到过这样的人，当他们要面对自己的罪并且必须认罪悔改时，他们会提出一些的难题要你解答？

当她提出这个问题时，耶稣仍然继续的引导她。耶稣指引那妇人超越她那个时代的宗教制度和格局。耶稣实际上对她说，“神是个灵。没人能把神装在一个盒子里。你们撒玛利亚人在这山上不会有神。我们在耶路撒冷也不会有神。神是个灵，并且用心灵和诚实敬拜祂的人，无论在那里，都可以用心灵和诚实敬拜祂！”

这个故事所具有的一个深刻意义，是约翰用的象征性的语言表达出来的。正如我在引言部分里指出的，当我们读使徒约翰的书信时，我们应当从中找出更深层的含意。约翰提到那妇人的水罐时，他使用了象征性的语言。

那妇人走过来与耶稣谈话，她的水罐就象征着她的干渴，当然，她的干渴并不单是因为缺水喝。她有过五位丈夫并且现在与她同住的并不是她丈夫的这个事实，暗示了另外一个深层含意的干渴，或者说是需要。你可能会说，在这个谈话中，对耶稣的刻画是一位没有拿水罐、并不干渴的人，而祂则是从侧面衬托出那位妇人和她的需求。

这个谈话中最美丽的一段是，“那妇人就留下水罐子，往城里去，对众人说：‘你们来看！有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了，莫非这就是基督吗？’”（28-29）

那妇人获得重生之后，耶稣指示她去做她的事工。当她走进城的时候，她对众人说的这个事实有着非常的意义。众人都是些什么人？显然是她认识的男人。她可能在城中认识许多男人。因为当时撒玛利亚人的文化背景是不允许妇女自由的与男人交谈，所以我得出的结论是，那位妇人是个妓女。她对那些撒玛利亚男人说，“你们来看一个真正的男人。祂讲出了我所做过的每件事。祂开启了我的心。祂对我的心说话。你们都来看这样一个人吧”

我们读到众人出了城，往耶稣那里去。他们因那妇人的话而来听耶稣的道。但后来，他们与耶稣见面之后，他们这样对那妇人说，“现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。”（42）在约翰对这个谈话的属灵记载中，他是再一次的告诉我们他想要我们明白的事。当人们正确的回应耶稣的时候，他们就获得了重生。这一章讲述了撒玛利亚妇人和那些听了她的见证的男人，他们获得重生的经过。

这一章对耶稣谈话的记载，是对生命中两个最大的经历的剖析：自己获得重生并且成为他人获得重生的管道。

当你总结这个谈话，包括谈话所带来的回应，总共四十二节经文，问以下一些问题。耶稣是谁？在这个谈话中，耶稣是活水。干渴而去喝水，是我们为人最基本的需求。耶稣就是那让我们喝了之后再也不会干渴的活水。

那么在这个谈话中，信心是什么？我们可从耶稣对妇人的话语中得出答案，“你若知道 神的恩赐，和对你说：‘给我水喝’的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。”信心就是当你向神索求需要时，你要肯定那宇宙的主宰，有无限的资源与能力。这个谈话向我们提供了另外一个答案，来回答这个问题“什么是信心？”我们相信一杯水就能够解决我们的口渴。当我们喝的时候，我们在这个事实上宣布我们的信心。许多人相信耶稣可以解决他们的干渴，但他们却从不凭信心去喝那活水。

当耶稣对那妇人说，如果她真的想要这活水的话，就把她的丈夫叫来。我们从这当中，也可找出另一个关于什么是信心的答案。信心就是必须去面对悔改。四福音书中对耶稣的谈话所有记载中，讲到得救的信心时，没有一件不是提及悔改的。譬如在耶稣与撒该，一个有钱的税吏长的谈话中，我们看到耶稣在讲经历救赎之前，祂先提到了悔改。（路 18:18-23, 19:8-9）

接着，我们要问“什么是生命”生命就是对那两个伟大过程的经历，就是获得重生及做使他人得重生的管道。生命同样也是摆脱我们得“水罐”的过程。（4:28）我们每一个人都有干渴或需要。然而，有一个好消息，当我们重生后，我们就抛开了我们的“水罐”——我们解决干渴问题的旧方式。当我们生命不再“干渴”时，那么我们就成为他人喝那活水的器皿。

你觉得自己干渴吗？你是否觉得耶稣能够解决你的干渴但你却从没有信心去喝那活水？如果你是这样的人，承认你的罪，抛弃你的“水罐”并接受耶稣做你的活水。

第二章 “祂的庄稼”

从二十七节开始，我们读到，“当下门徒回来，就希奇耶稣和一个妇人说话；只是没有人说：‘你是要什么？’或说：‘你为什么和她说话？’那妇人就留下水罐子，往城里去，对众人说：‘你们来看！有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了，莫非这就是基督吗？’众人就出城，往耶稣那里去。”

“这其间，门徒对耶稣说：‘拉比，请吃。’耶稣说：‘我有食物吃，是你们不知道的。’门徒就彼此对问说：‘莫非有人拿什么给他吃吗？’耶稣说：‘我的食物就是遵行差我来者的旨意，作成他的工。你们岂不是说：‘到收割的时候，还有四个月’吗？我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经熟了（原文作“发白”），可以收割了。收割的人得工价，积蓄五谷到永生，叫撒种的和收割的一同快乐。俗语说：‘那人撒种，这人收割，’这话可见是真的。我差你们去收你们所没有劳苦的；别人劳苦，你们享受他们所劳苦的。那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣，因为那妇人作见证，说：‘他将我素来所行的一切事都给我说出来了。’”

“于是撒玛利亚人来见耶稣，求他在他们那里住下，他便在那里住了两天。因耶稣的话，信的人就更多了。便对妇人说：‘现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。’”

当门徒回来的时候，他们非常惊讶耶稣和一位妇人讲话，特别还是一位撒玛利亚妇人。但没人敢问祂“你在做什么？”或是“你为什么与她说话？”我们在这里看到，当耶稣与一些人像尼哥德母和这个撒玛利亚妇人交谈的时候，祂具有完美的洞察力。

把耶稣的洞察力与使徒的洞察力放在一起比较，使徒看到了什么？他们看到是一位撒玛利亚妇人，一位无知的妇人，一位有罪的妇人。但是在耶稣眼里，祂看到了什么？耶稣看到是一位干渴的妇人；耶稣看到是一位预备获得重生的妇人，耶稣看到的是一位能在祂离开撒玛利亚后，为祂在当地传福音的妇人。

当使徒请耶稣吃食物时，祂做了个伟大的声明，祂说“我有食物吃，是你们不知道的。”门徒就以为已经有人拿食物给耶稣吃了。耶稣接着讲了另一个伟大的声明，“我的食物就是遵行差我来者的旨意，作成他的工。”

在约翰福音里，耶稣是一位带有使命的人，祂知道自己的使命是什么。看一看耶稣是怎样常常宣讲天父所托付给祂的工作。祂在九章四节说，“趁着白日，我们必须作那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能作工了。”（9:4）在这里祂说，“我有食物吃，是你们不知道的。”（4:34）

在耶稣完成祂在地上三年的事工后，祂向天父祷告说，“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。”（约 17:4）当祂在十字架上完成祂的救赎的工作时，祂最后的话语是一句得胜的呼喊：“成了！”（19:30）

我们的主对这些事工的陈述会挑战你和我，在每一天里，去完成神交给我们的事工。耶稣在雅各井旁所说的话，是对传福音事工的最伟大的声明。

撒种与收割

耶稣这一次谈话的结果是那个撒玛利亚妇人获得了重生。我们从当中看到的是，耶稣对我们每一个人关于宣教事工的一个伟大声明。（4:35-42）耶稣引导那个妇人进入到了这个事工之中，然后祂向门徒分享了一个奇迹的异象，就是带来活水给那妇人。

像在固定的文化背景下的大多数人一样，那些跟随耶稣的人，大概都是以耕地养家糊口的农夫。这就意味着，当耶稣用撒种和收割的比喻时，他们都能清楚容易的理解。

他们显然一直在讨论这个话题：还有四个月，就到了收割的季节了，这对他们来说，在家中收割庄稼是何等重要的一件事啊。我相信当耶稣是顺着他们的话题，来向他们传讲祂的教训的。祂说，“你们岂不说：‘到收割的时候，还有四个月’吗？我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经熟了（原文作“发白”），可以收割了。”

这是耶稣所传讲伟大的道的其中一句“举目向田观看。”是什么让耶稣这样说？祂刚刚与一位撒玛利亚妇人谈话。在众门徒的眼中，她是个有罪的妇人。耶稣实际上说，“在你看像她这样的人之前要举目观看，如果你这样做，神会赐给你洞察力。不要轻视任何人，要像神看待他们那样去看待他们。”这就是耶稣在这一段伟大的经文中所传讲的本质。

先知耶利米告诉了我们为什么要这样做的一个原因。他说，“人心比万物都诡诈，坏到极处。”接着他问，“谁能识透呢？”在第十节，他回答了自己的这个问题，只有“耶和华是监察人心，试验人肺腑的，要照各人所行的和他作事的结果报应他。”（耶 17:9-10）

从 1956 年开始我就成为了一名牧师。在同意耶利米的这句话之前——我并不知道自己的心和别人的心，我做牧师还不是很长时间。出于我的无知，我经常说，“你决不会遇上你会去爱的人，如果你了解他们的话。”但很快的我就遇到了一些我自认为很了解的人，但觉得很难去爱他们。我非常感谢神，在我刚刚做牧师的时候，耶稣就教导我在看他人之前要先“举目”。我发现，如果我们能够在看他人之前先举目观看的话，我们就会像耶稣看待撒玛利亚妇人那样去看待这样的人了，而不会是像那些门徒。有人可能会问，“假如有个罪人犯了可怕的罪行并对我们造成了极大的伤害，耶稣还会用爱去看待他

吗？”这个问题的回答，包含在一个美丽的圣经词汇，“怜悯”。这个词在圣经中出现过 366 次。

什么是怜悯？怜悯就是神无条件的爱。怜悯是神制止了我们本该得的事。而神的恩惠则是神慷慨的、毫无保留的把我们本不该得的祝福赐给我们。恩惠是神在你身上所做的工，与你自己无关，是你白白得来的。神的恩惠就是神所给你的爱。“恩惠”这个词也是圣经词汇，表达了神制止或收回了我们本该得的事。恩惠表达了神是多么的爱我们。

耶稣提醒我们说，“他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。”（太 5:45）祂只是提醒我们神是无条件的爱我们这个事实。大卫在诗篇中赞美道，他的一生都有神的恩惠伴随。（诗 23:6）

我有一次听到一位任职五十几年的法官说，他在法庭里审判的大部分犯人对审判本身并不感兴趣，因为他们知道自己是有罪的。他们所感兴趣的就是能否得到法官的怜悯。我认识的一位牧师，他是我事工上的榜样。我最后一次听他讲道的时候（他那时已八十一岁高龄了），他说，“我已经很老了，已预备被主接去。我现在唯一感兴趣的事，就是神的怜悯！”

如果不是出于神的怜悯，就不会有任何的救恩临到我们当中的任何一个。我们应该对神的怜悯和祂毫无条件的爱而感谢神。所以，假如我们在看别人之前先“举目观看”，在基督里，以神的眼光看人，那么我们就决不会看到有任何我们不能爱的人。

我们在这里学到的教训，是耶稣对撒玛利亚妇人的重生的回应。耶稣对门徒说，“你们总在谈论收割。你们难道没有意识到每一天都是收割的时候吗？你们举目看四周的人，你们就会看到这些就像是那已经成熟的庄稼，完全可以收割了。”

就像那个预备喝活水的干渴妇人，在当今的世代里，有许多人已经预备好了并在等候基督的仆人来“收割”他们。如果我们在看他人之前能够“举目观看”，我们将会发现耶稣的话与两千年前祂在撒玛利亚的雅各井旁所说的一样的真实。

我想知道，是否有人因着你对耶稣福音的传讲和对祂的见证而相信了耶稣？你是否找到了那活水？祂是否解决了你的干渴？如果是的，请记住，这是祂的计划，并且你要成为他人能够喝这活水的管道。

当那些撒玛利亚男人因着妇人的话而去找耶稣，并信了祂之后，他们就对妇人说：“现在我们信，不是因为你的话，而是我们亲自听见了，知道这真是救世主。”

当我们有收割的权力后，把人领向基督而并非是我们自己，这一点非常重要。我们的目的是使他们能够说出我们的话语对他们不再重要。我们应该为他

们恒切祷告：有一天，他们也能像撒玛利亚人一样说，我们亲自听到了耶稣。并且我们知道这就是基督，是弥赛亚，是这个世界的，也是我们个人的救主。

那些撒玛利亚人所说的话同样有力的支持了使徒约翰在这本福音书中的论点。要记得，约翰的写作目的是使我们确信，耶稣是基督、是弥赛亚，是神的儿子。约翰希望我们相信他的论点，因为我们相信，就得着那活水——永恒的生命（20:30-31）。

耶稣还教导说，“收割的人得工价，积蓄五谷到永生，叫撒种的和收割的一同快乐。”（约 4:36）当我们成为他人经历那两件奇妙事的管道或器皿之后，我们就得到了工价。那些工价可能不会是以金钱的形式付给我们，但却是实实在在的工价。是人能够得到的最大的回报：知道我们生命的价值；知道我们所传的是有关生命的事；我们是他人的生命经历那两件大事的中介者。这是我们在这个世上能够得到的最丰富的回报。

你是怎么看那位把你带到基督面前的人的？而那些你带到基督面前的人又是怎么看你的？仔细思想“收割的人得工价，积蓄五谷到永生”这句话的含意。你如何能够用你经营今生的方法去影响你永恒的品质呢？这个方法就是“义人所结的果子，就是生命树；有智慧的必能得人。”（箴 11:30）

在路加福音第十六章，主说我们有可能会交到一些朋友，他们将会在永恒的居所中等待我们。根据耶稣所说的，这些朋友将会欢迎我们进入永恒的国度里，并且说，“假如不是你做了我们得救的人的中介，我们就不会在这永恒得国度里。”这就是人生的目的、意义、定义和指引，不是吗？还有什么能与他人分享神的福音，使他们也得到神的怜悯和恩惠而会为你的生命带来更多的目的和意义吗？

当使徒保罗感谢腓立比教会对他的事工支持时（他带领成百上千的外邦人信主），他告诉这个他所喜爱的教会，他并不求什么馈赠，“所求的就是你们的果子渐渐增多，归在你们的帐上。”（腓 4:17）这就是耶稣在路加福音第十六章里，关于管家比喻的教导。

耶稣接着告诉我们，当收到工价，五谷也积蓄可到永生时，那撒种的和收割的就一同快乐：因为在领人去喝活水的事工之中，的确是有人撒种有人收割。

在思想这个比喻时，问你自己一个问题：谁带你信的主？你可以想想这个人。但是，真的是一个人、一个你听过的广播节目，或是你读过的福音小册子，在你的生命里种下了福音的真理，并且后来就有主的仆人进到你的生命中收割呢？

会不会是神使用父母、祖父祖母、朋友、邻居、主日学老师或是一个敬虔爱主的牧师在你的生命当中播下神的道？假如你这样想，你就会意识到所有的人，都是在你的生命中种下了种子直到有一天有人走过来使你的信心明

确。这个人就是收割了你的救恩。这样的人我们视为灵魂的赢家、或是门徒倍增者，他们在耶稣的教导里是收割的人。

每一次我们说有人“领人归主”，或有收割的经历，那么这个人应该意识到：那人撒种这人收割。耶稣训练这些门徒成为收割者，然而，祂说，“我差你们去收你们所没有劳苦的；别人劳苦，你们享受他们所劳苦的。”（约 4:38）

当你有收割的喜乐，当你有领人归主的快乐时，你会觉得，做他人重生的中介管道或器皿是一件多么美妙的事！你可能是一位正在向人传讲福音的牧师、宣教士、一位教师或平信徒。你生命中最大的经历就是你获得了重生。当你向人传讲神的福音时，不论是一个人或是一组人，如果他们也获得了重生，对你而言，你就是经历了人生的第二最大的经历。

但是你要记得：你所做的任何一次收割，都是之前已经有人撒种。使徒保罗写到，在永恒的国度里，我们将完全的知道神，就像是神完全知道我们一样。（林前 13:12）我们就会知道，已经有许多人播下了种子在等我们收割。当我们收割时，已有其它人为此付出了劳苦。我们就是进入到他们的劳苦当中，来享受他们的劳苦。

最后，在这个谈话和对这个谈话的回应中，你找到了能够解开福音真理的问题的关键答案了吗？我再一次提出这些问题让大家思考：“耶稣是谁？信心是什么？生命是什么？”

耶稣是谁？祂是那活水，是向你的心说话的基督，是弥赛亚。

信心是什么？信心就是悔改，像是“叫你的丈夫也来到这里”。就像是那些撒玛利亚人和使徒，他们第一次到耶稣面前那样。信心意思就是去找耶稣。信心就是问“当你祷告时，如果你知道你正在和谁交谈的话，你应当向祂求什么呢？”

什么是生命？生命就是你不再干渴。生命就是活水。生命是那两个伟大的经历：你个人的重生经历和做使他人也获得重生的管道或器皿的经历。

信就是去看

耶稣在雅各的井旁通过那个撒玛利亚妇人完成祂的事工后，祂继续从犹太到耶路撒冷的旅程。祂回到了在加利利的迦拿，就是祂从前变水为酒的地方。由于拿撒勒离加利利并不远，这就意味着耶稣回到了自己的家乡。祂离开加利利是因为“大凡先知，除了本地亲属本家之外，没有不被人尊敬的。”（可 6:4）耶稣曾在迦拿行了祂的第一个神迹，而这次祂回来，则要行使使徒约翰记载的第二次的的神迹。在迦百农有个大臣，他的儿子得了一种致命的疾病，就要死了。这位父亲离开他那垂死的儿子发狂的走了二十里路来到迦拿，因为他听说

耶稣在这里。对于“什么是信心？”的问题，这位父亲是一个非常好的答案。

当他有问题时，他知道自己该往那里去。当他遇到自己无法解决的问题时他去找耶稣。并且他是认真焦急的带着他的问题去找耶稣，他甚至还离开他将要死去的儿子。他这样做，全是因为他相信耶稣能够为他垂死的儿子带来希望。

他本来是想催促耶稣去迦百农救他的儿子，但当他与耶稣谈话时，他就成为了一个信心的例子。耶稣一针见血的对他说，“若不看见神迹奇事，你们总是不信。”（4:48）如果查考这句话的原文，可以帮助我们明白耶稣并不只是说那位大臣，而是针对他那整个贵族阶级的人说的。请注意耶稣用的是个复词“你们”，而不是单数“你”。

耶稣随即说，“回去吧，你的儿子活了！”祂是在试验那位父亲的信心。那位父亲没有拒绝也没有继续坚持要耶稣同他一起回去救他的儿子。长期的观念一直是认为“眼见为信”。而在这里我们看到的属灵启示是信就是领着我们去看。大卫说，“我若不信在活人之地得见耶和华的恩惠，就早已丧胆了。”（诗 27:13）

当遇到困难时，这位父亲知道要找谁，要找主耶稣帮忙。他对这件事是非常认真的，因为他相信耶稣可以为他解决问题。在回家的路上（他按照主耶稣的吩咐先回家），他的仆人告诉他，“你的儿子活了！”这正是耶稣告诉他的信息。此事之后，他与他全家都信了。

当你遇到困难时，你知道该往那里去吗？你会否找耶稣帮你解决问题？你对这行动是否认真？在未看见耶稣解决问题之前，你是否相信耶稣会帮助你？当你看见耶稣为你解决问题后，你是否相信祂？只是看见不代表相信，但相信就是（会引致）看见。就像大卫及这位父亲，他们相信会在他们的生命中看见神的仁慈。

第三章 “池边的人”

在第五章里，我们再次看到了我们在前四章看到的事。甚至我们会觉得有些多余，但约翰在这本书的每一章里所表达的主题都是连贯和美丽的。回想一下在序言中，约翰告诉我们当人们正确回应耶稣时，他们就得到了重生。约翰在第五章里再一次的教导了这个真理。

第五章的开始，记载耶稣到了耶路撒冷，经过一个叫做“毕士大的池子”的地方。我们读到，在这个池子的周围都是一些有疾病的人。他们正受着各式各样的病痛。他们相信一件可能是属于迷信的事，就是他们认为如果池中的水动了，就表明有天使在池中搅动那池水。水动的时候，谁先下到池中，谁的病就会得痊愈。那些宗教领袖们去敬拜时也会经过这个池子。耶稣停在池旁，并走进那群患疾病的人中间，看到一个病了三十八年，可能是病得最严重的一个人。当每次水动时，因没有人帮助他，所以便不能下到池中。他对耶稣说：“没有人帮助我。”

想到这个病人连愿意帮助他的朋友或亲人也没有，真是可怜。耶稣看见他便问了一个看来非常奇怪的问题：“你要痊愈吗？”站在那病人立场，他可能会说：“我躺在池边三十八年了，你认为我在做什么？当然我希望得痊愈！”但他并没有这样说。

耶稣医治这病人时，那病人是躺在一张褥子上。那天是安息日，而犹太人是容许在安息日拿东西的。但耶稣就是叫那病人拿起褥子走吧。

这开始了耶稣与宗教领袖的对话，一直记载到约翰福音第九章。这五章关于耶稣与宗教领袖的对话是非常重要的，所以圣灵默示把这五章的经文记录下来。要留意是主耶稣主动向那患病的对话，祂这样做不是违反了摩西的律法，而是违反了那些法利赛人及文士在后来所加的数百条有关安息日的律例。

对于那些宗教领袖，他们对一位患病躺卧在褥子上三十八年的人能起来行走完全不感兴趣。我会想象人应有的反应是说：“看！那躺卧在池边，病了三十八年的人痊愈了！多么奇妙！”

他们没有这样说，他们的反应是，“你违反了律例！你在安息日拿起褥子！”他们想知道是谁命他拿起褥子的。他告诉他们他是医治他的那一位命他拿起褥子。这进入了耶稣与宗教领袖的激烈对话。

为了解这福音书的中心意思，我希望你做以下的功课。当你阅读约翰福音中的对话时，用笔和笔记簿记下所有耶稣的自我称呼。

约翰在启示录的第一章里告诉我们，教会就像是七盏金灯台，而在中间他看到了像神子的那一位。他看到耶稣在这七盏金灯台的中间。约翰用美丽的犹太语言告诉我们在今日的教会，我们能够看到耶稣。马太记载了当耶稣出生

时，有智慧人问“祂在哪里？”约翰在启示录中回答了这个问题：耶稣就在祂的教会中间。

约翰在描述池边的那个患重病的人时，他是说了另一个非常美丽的寓言。有人说那群患重病的人就是教会很好的一个写照。

然而，当我们把这群患重病的人聚集一起时，这就不是教会了，这叫做医院。一所医院可以被称为是“一群重病之人”。这个寓言式故事给我们的属灵应用是，当你读到耶稣在那群患病的人中间行走时，你就应该看到基督是在祂的教会中。

这就是今日基督所在的地方，也是祂要你在的地方。当你看到基督找到那个躺在池边时间比任何人都长、病最重之人时，我对此有一个个人应用的建议。你是那群病人中的一个吗？或许你是他们当中病最重的一位？你是否患病、或软弱的时间比别人都长？如果是这样，这个故事的属灵应用就是特别针对你了。又真又活，且有医治大能的耶稣基督今天就在祂的教会的中间，并且祂在寻找你。当祂找到你时，祂要问你，“你是否患病多时，已厌倦了你的软弱了吗？你想痊愈吗？”

我常常想，为什么耶稣不去医治池边的每一个人呢？毫无疑问，祂完全可以治愈池边所有患病的人。祂为什么不走过去对那群人说，“你得医治了，起来，拿你的褥子走吧。”这绝对会给人们留下深刻得印象。祂为什么只是医治了那个人呢？我对这个问题的确切回答是，那个人在毕士大的池边已经放弃了，他认为对他来说已无希望可言。

我相信那群可怜的、迷失自我的人们，在池边等待池水医治是出于迷信。毕士大的池子预表了人们寻求医治的地方，然而这个地方决不会给他们带来任何他们所期待的康复和完全。他们去许多地方试图找到医治和丰富或永恒的生命。那些地方和他们对医治的理解，就是常被称为“毕士大的池子”。

耶稣走进那群虚弱的、无望的病人中间，祂是在找一个已经意识到“毕士大的池子”并不能医治他们的人。药品不能医治他们，酒不会给他们带来永恒的生命。他们不会在人群中找到完全和康复；他们在罪中不会得到他们正在寻求的事；他们不会从金钱、成功、声望、地位和权力上得到完全。

当人们已经尝试过所有的“毕士大的池子”后，得知他们不会在那样的地方找到永生时，他们是准备好迎接耶稣。耶稣喜欢走进软弱的人群当中直到祂找到其中最软弱之人。找到之后祂会问这个人一个问题，“你是否知道，透过你的软弱，我的力量可变得完全？如果你只单单转向我，相信我，我就会使你完整。”这个真理，同样也被使徒保罗描述过。

毕士大池边的那个病人也是一幅重生的预表。在那个人的身上你会看到你自己的影子。可能你肉体上软弱，或者你是灵性软弱。然而，在你的软弱之上，你能够找到耶稣基督的力量。放弃你自己的“毕士大池子”，去转向耶稣。对祂说，“是的，我希望变得完全。我希望你能够治愈我。”

第四章 “是骗子、疯子、还是主神？”

“你们查考圣经，因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经；然而，你们不肯到我这里来得生命。”（约 5:39-40）

这是耶稣与文士和法利赛人的对话之一。在这之先，他特意在池边医治那患病三十八年的人，也知道那些宗教领袖一定会来质问他此事。因此，他就能有机会跟他们对谈，解释自己的身份。当我们看到那病人得到了医治，能再次行走的时候，我们或会想：在现场看到这神迹的人应该会很高兴吧。但是，圣经告诉我们那些宗教人士并不是这样想。相反，他们看到那人手拿褥子的时候，竟然说他犯了安息日的律法。这正显出他们完全忘记了律法的真义。而耶稣选择在这个时候医治那人，也正是要针对他们的问题而下药。

在符类福音书中，我们常看到耶稣以讲道、对谈和比喻来教导人。其中很多宝贵的教导都是在他跟别人谈话之间所带出来的。除了跟门徒和一般人的交谈外，在耶稣与针对他的宗教领袖的谈论之中，我们也能学到不少的真理。

在约翰福音第五至八章，记载了耶稣与他们的一场对话，约翰在此有很仔细的描述。这对话的篇幅颇长，场景也不时改变，但有一点特别的地方，就是所有的谈话都跟耶稣所行的神迹有关：医治池边的病人、给五千人吃饱、赦免和医治行淫被拿的女人、医治生来瞎眼的人。（这就是第五至九章的里的对话引线）

如果我们把耶稣在第五章中所作的列出来，不难发现，耶稣基本上是说：“父不审判甚么人、乃将审判的事全交与子。因为他是人子、就赐给他行审判的权柄。”（约 5:22, 27）以及“父所作的事、子也照样作。”（约 5:19）也就是说，耶稣把自己与天父连结起来，宣称自己有神的属性。如果我们也要自称为神，那么其它人自然会问：“你说你是神，那你有无中生有的创造能力吗？还有，神是永恒的，是昔在、今在、永在的那位，你又不是不是呢？”耶稣究竟怎样回答这些问题？在这场对话的尾段，那些宗教领袖对耶稣说：“你还没有五十岁、岂见过亚伯拉罕呢？”（约 8:57）耶稣说：“我实实在在的告诉你们、还没有亚伯拉罕、就有了我。”（约 8:58）“于是他们拿石头要打他，耶稣却躲藏、从殿里出去了。”（约 8:59）他们当然十分明白耶稣的宣称是甚么意思，自称为神是僭妄的话，他们只不过想要拿石头扔他。

他们并不是说：“我们知道你耶稣是个很好的人，可是你总不能说自己是神吧！这是没有可能的。”其实他们只有两个选择，一是拿石头扔他；二是像我们往后所读到的经文，很多人都信他（约 8:30, 10:42）。“耶稣对信他的犹太人说：你们若常常遵守我的道、就真是我的门徒。你们必晓得真理、真理必叫你们得以自由。”

还记得我们以前说过鲁益师的分析方法吗？让我们再看看刚才列出来耶稣基督的宣称，以决定他究竟是个骗子、疯子、还是主神，我们的拯救者？

很多人都不相信耶稣的宣称，说根本没有证据证明耶稣就是他自己所讲的那样。耶稣却对他们说：“其实有很多证据，可以让你相信我的话。例如，你们所尊敬的施洗约翰，他说了不少关于我身份的话。”犹太人都认为施洗约翰是先知，所以耶稣说：“你们曾差人到约翰那里、他为真理作过见证。”

（约 5:33）我们从施洗约翰的说话中也可以清楚知道。

接着，耶稣又说：“你们也有我所作的工为证明。”事实上，耶稣真的行过很多很多的神迹。在第二章的最后部分，我们看到：“当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候、有许多人看见他所行的神迹、就信了他的名。”（约 2:23）现在，他再向这些宗教领袖提及他所行的神迹：“我不是在毕士大的池边刚医治了这个病了三十八年的人吗？这可以证明我所说的话啊。”

之后，他再举了另一个证明：“我行浸礼的时候，天上的父也为我作见证，祂说：‘这是我的爱子、我所喜悦的。’”（太 3:17）

耶稣跟他们说了这么多的话，最重要的一句是：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命。”（约 5:39-40）这些宗教领袖当然很熟悉圣经，再加上耶稣给他们的种种证据，事实上他们是没有理由不相信他的。然而，他们就是硬着心，不愿意承认他就是神的儿子，是他们等待很久的弥赛亚。在犹太人的律法里，只要有两个见证人就足以证明一件事的真确性，但耶稣却给了他们四个铁证，他们却依然不信。

另外，耶稣也问了这些领袖一条深刻的问题：“你们互相受荣耀、却不求从独一之神来的荣耀、怎能信我呢。”（约 5:44）很明显，耶稣是说他们的心思全都放在今生的骄傲之上，一点也没有思考神是否喜悦自己的生命，更没有将神放在首位。耶稣的出现，威胁到他们的地位，因为很多人都相信了耶稣，所以他们因妒成恨，不会相信，也不能相信摆在眼前的种种证据，誓要将耶稣除之而后快！

在这第五章里，约翰是要解答“耶稣是谁？”这问题。请记住，在这约翰福音讲解的最开头部份，我曾提及过三个问题，要大家在每一章中也尝试回答。约翰现在正解决了第一个问题，他详细记录了耶稣自己的讲话，使我们知道，耶稣就是“父神所爱的儿子，父所作的事、子也照样作。”，“并且因为他是人子、就赐给他行审判的权柄。”他这样说：“我实实在在的告诉你们、那听我话、又信差我来者的、就有永生、不至于定罪、是已经出死入生了。”耶稣就是那位可以给我们永生的，是那位有权柄审判和赦罪的。

之于我的第二个问题：“信心是甚么呢？”在第五章我们可以看到，信心不只是理性上的，它更是一种道德和意志的抉择。

最后一个问题：“生命是甚么呢？”让我们再看看在毕士大池边的那个人，他患病三十八年，可以说比死还要难受，但耶稣医治了他，他好象有了新的生命一样，可以再次站起来生活。神给我们的生命是一个重生的生命，把我们的软弱和缺乏交给耶稣，换来神完整和丰盛的生命，知道他是我们的创造者，他肯定了我们生命的价值。因着耶稣，我们的生命也可以变得不再无助，知道他会与我们同行。

第五章 “耶稣事工异象的比喻”

第六章一开始就记载了耶稣给五千人吃饱的神迹。我们在前三本福音书中已经查考了神迹。因此，我们在此处就不再多做思考了。但是在五饼二鱼之后，可能有近两万人听了耶稣的伟大讲道。这个讲道信息也是耶稣斥责那些宗教领袖的话语中的一部分。它被称为“生命之粮的道”

在这篇生命之粮的道中，耶稣宣称自己就是生命的粮。在第四章耶稣称自己是那活水。祂说，“我是这活水，你喝了后就永远不渴。”当然，耶稣说这话是在描述重生和永生的概念。此处，耶稣强调了另一个人们的基本需求：饥饿。耶稣实际上是说，“我可以满足你生命的饥饿。”当耶稣讲完这篇道后，我们读到，“从此，他门徒中多有退去的，不再和他同行。”（约 6:66）耶稣传向十二使徒，问他们，“你们也要去吗？”（67）

接着我们读到使徒彼得的回答，“你有永生之道。我们还归从谁呢？”从彼得的这个回答中，我们也可知道什么是信心。彼得并不真正理解耶稣的这片伟大的讲道，但凭着信，他选择继续跟随主。

在生命之道的最后部份，耶稣说，“吃我肉喝我血的人就有永生。”（约 6:54）有人认为耶稣是在教人自相残杀或人吃人。这也就是为什么有很多人都离开祂。我确信耶稣的这篇道像是一群飞鸟掠过彼得的头。彼得并不理解耶稣在说什么。但是，从他身上，我们看到对“什么是信心”一个很好的回答。很多时候，信心就是当我们不明白时而仍然相信。

先知以赛亚告诉我们说，神的思想言行不会像人一样。因此我们不必期待能够完全了解神（赛 55）。然而，以赛亚接着告诉我们，神的道会将神的思想与我们的思想连在一起。这就是为什么以赛亚要传讲神的话语，也是为什么我们要传讲、研读神的话语的原因。

然而，当我们透过神的道来到神的思想面前，我们不必期待去理解每一件我们读到关于神的事情，因为神不是人，祂与人是完全的不同。所以我们读到彼得数次不理解耶稣，就不会感到奇怪了。

让我们来思想所罗门的智慧，他在箴言书二十章，第二十四节里说，“人的脚步，为耶和华所定；人岂能明白自己的路呢？”（箴 20:24）

彼得用他对生命之道的回应向我们展示了伟大的智慧。他实际上是在说“我不明白你说的是什么，但我相信你并且我要一直跟随你。”

耶稣的活水及生命之道，不仅给了我们一幅重生和永生的图画，祂还向我们提供了一个对“什么是信心？”的回答。在我看来，每当我们喝一杯水的时候，我们就是在看一幅信心的图画。想象一下你将要干渴死去，这个时候你手中拿有一杯水并且你想信这杯水能救活你的性命。你当怎样表示你相信这杯水

能够解渴，并拯救你的生命？喝那杯中的水，就是表示你的信心。耶稣说，“我就是生命的粮。到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。只是我对你们说过，你们已经看见我，还是不信。凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。差我来者的意思，就是他所赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却叫他复活。因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。”（约 6:35-40）

这就是耶稣在教训门徒时说“吃我的肉喝我的血”的真正意义。他用这两个比喻。

关于耶稣的另外一个伟大的事实是祂自己活出的生命。耶稣在地上的生命是非常的奇妙，祂教导我们真理，施恩典给我们去应用祂为我们所设立的榜样与教训。福音书中记载的基督的生命其实就是一个永生的展现。

当耶稣说，“你必须吃我的肉，”祂是给了我们另一个关于信心的解释。祂说，“我是生命的粮，你们是饥饿的人。你当怎样用这粮解决你的饥饿呢？接受这粮，为此感谢，最后吃这粮。”

“我在这世上三十三年的生活就是在向你们展示该如何满足你们生命中的饥饿。我的生活就是要告诉你们，我们的天父要你活出你的生命来。你们必须正确的回应我的生命。你们必须欣赏我的生命。你们必须宣告你们对我的信心，和在领圣餐当中吃饼的时候思想我的生命对你们的意义。”

“换句话说，你们必须吃我的肉（用饼替代）和喝我的血（用葡萄汁替代），否则你们将不会拥有永恒的生命。”耶稣在这里不是在教训我们吃这饼喝这杯将会为我们带来永恒的生命。祂是在说，相信这饼和杯所代表的含意将会是我们得着永恒的生命。彼得在彼得一书中写到洗礼拯救我们，其意思是指我们得救是当我们受洗的时候口中所承认我们相信的话。（彼前 3:21）

然而，彼得和其它使徒当时并不明白我之前所解释的。我们看到有许多门徒离开耶稣不再跟随祂，因为他们对信心的观念是“我只相信我能明白的事。”要知道，门徒和使徒之间是有区别的。门徒只是跟随者，而使徒则是耶稣所亲自拣选和指定的门徒，或是祂特殊的传信息之人。

许多门徒那时离开了耶稣，但祂十二使徒却都响应了彼得的领导，继续跟随耶稣，虽然他们也不明白耶稣所说的那一篇道。彼得有着做信心榜样的恩赐，他说，“我也不明白，但我还是相信。”

当我们遇到我们不明白的事时，我们要在我们明白的事与不明白的事之间架起一座桥梁。有时我们可在光明之中行走，但有时，我们却是凭信心在黑暗中行。

虽然耶稣的道被称为是“生命之粮”，但并不是主要在谈论粮食。有一种观点，认为这一篇道实际上是在讲意义深刻的工作。请仔细查考这一篇道的内

容。耶稣在与那些宗教领袖们的对话中斥责了他们的工作。祂说，“你们所作的工毫无意义，并且你们的动机也是错的。”

他们就回应耶稣说，“那么什么是有意义的工呢？神的工是什么呢？”耶稣说，“你们当信我，我就会告诉你们什么是有意义的工。”他们又问，“如果你就是要告诉我们有意义的工的那一位，你每一天都做什么事呢？”我在这里对耶稣所说的话做了解释和总结，

在这一篇生命之粮的讲道中，耶稣向他们讲解祂的事工，祂所说的每一句话都意义深远。我在这里对耶稣所说的话做了解释和总结，“这就是我所做的：我进到这个世上，当父神要我传讲道时，我就向他们说话。我向他们所说的就是父神要我传讲的。有人拒绝我的道。他们不转向神也完全不听我的道。但当我传讲父神要我讲的内容时，圣灵就会感动他们，让他们俯伏在父神的面前，得知神的道就是灵，就是生命。这些人听了道之后，就来到父神面前。这就是我每日的工作。”

耶稣告诉那些人，也告诉我们一些令人十分兴奋的事。祂在约翰福音的后面章节中对使徒们的训导，祂也将同样对我们说。神的工是你我可能做的最有意义的工作。然而，我想这的确意味着无论你作什么，你都尽心尽力的去做，因为你相信这是神要你所做的工。

神可能把你摆在商场或是某种专业领域。祂可能让你做一名家庭主妇，一名母亲，这就意味着神呼召你做一名丈夫的协助者，孩子看顾者和往事记忆者。可能神呼召你作一名机械工程师。不管你在那里，你都应当确信自己是在神要你在的位置，这样你就会做神委派你的工作。

神要我们去有需要的地方。神要我们走出去，并且走到那些需要永恒的生命并相信耶稣的人群当中。这就是耶稣在祂的生命之粮的道中所教导的有意义的工作。

基于在过去那么多年间我个人的工作经验，我认为现在最大的灾害之一就是厌倦。出于烦恼和厌倦当中的人们的数目令我感到惊讶，这些人，我还以为他们的生命过得十分充实。然而，当我真的了解他们时，发现情况并不是我想象的那样，许多人对他们所做的工作十分的厌倦。

当耶稣来到世上拯救我们时，祂是在很多事上救赎了我们。其中之一，就是把我们从厌倦“完全无意义的工”的苦恼中解救出来。我不相信一个知道耶稣是谁、信心是什么和永恒生命是什么的人，去世后会留下这样一块墓碑：“我全部的工作时间、我五十七年的事业不过是一个毫无意义的事罢了。”

我的观点是，我们的主耶稣基督不希望我们在八十八岁时会有这样的墓碑。这就是为什么祂向我们传讲祂的生命之粮的道。在这生命之粮的道中，耶稣所说的每一点都是在谈论那富有意义的工。

第六章 “神的教训”

约翰在第七章里继续记录了发生在耶稣和那些宗教领袖之间的对话。这个对话常常中断，但总是在新的一处恢复。当耶稣恢复与他们的谈话时，我们读到耶稣做了另外一个断然声明，“我的教训不是我自己的，乃是那差我来者的。”（约 7:16）换句话说，耶稣是在说，“我不只是一个讲道的拉比，我的教训就是神的教训。”这位拿撒勒木匠的儿子宣称自己的教训是神的圣灵之道。

当然，那些宗教领袖们要挑衅耶稣的宣称。他们的回应是，“我们怎么知道？我们只是听你这样讲！”这也是一个我们今日所面对的问题。我们宣讲圣经是神的话，就会有许多人说，“我们怎么知道你们的宣讲是真的？我们怎么知道圣经不过是两千多年前一些人的观点而已？我们怎么知道圣经就是神的灵所默示的话？”

魔鬼撒旦在创世纪第三章里也问过同样的问题：“神说了吗？神岂是真的说了些什么吗？如果祂真的说了，那么祂说的就是错的。这是魔鬼所使用过的最古老的诡计，并且祂今天仍在使用。撒旦是在挑衅说：圣经真的是神的话吗？当他们在这一点试图挑衅耶稣时，正如我们在第五章里读到的，耶稣实际上说，“你们必须接受的观点是信心主要不是知识方面的事。信心其实主要是你必须做一个选择，或是一个道德决定。”

耶稣这样教训到，“假如任何立志遵神的旨意而行的人来到我面前听我的教训，求神帮助他们遵行神的旨意，因为神的旨意会在我的教训中彰显出来，并按我的教训而行，他们就必晓得我的教训实实在在就是来自神的话。”

不像是我在前面提到的律法学生和撒玛利亚妇人，他们用了知识上的烟雾为的是避免信心的道德结果，耶稣告诉那些宗教领袖说，他们必须在灵里接受祂的教训：“我真的要做正确的事，因为我在耶稣的教训中找到了正确生活的方式。”

耶稣说，“人若立志遵着他的旨意行，就必晓得这教训或是出于神，或是我凭着自己说的。”

譬如说，想象一下你和你的配偶因为你们的婚姻毫无结果而去找牧师，因为他们彼此都想在这个婚姻里从对方身上得到什么，而不愿付出，结果当然是两人什么也没有得到。

现在来想象一下你们去牧师那里，这位敬虔的牧师说，“你们知道，耶稣曾说‘施比受更为有福。’主的意思是说付出比获得更为快乐。”接着牧师对做丈夫的你说，“如果你只是想从你的妻子身上得到些什么才与她生活在一起的话，那么就是说她不会从你这里得到什么。”然后牧师又和转向作妻子的，

说，“如果你与丈夫生活在一起只是为了想从他身上得到什么的话，那么同样你也什么也得不到。”

牧师接着解释到，当你们在一天结束之后相遇时，你们会是在一个“碰撞航向”上，因为你们彼此都想获得，而不愿付出。牧师后来挑战你们去想象相反的情况。假设你们听从了牧师的辅导，当你下班回家，心里想的只有你的妻子。而妻子在家中忙完家务后也是想着你。你回家后心里想到妻子已经忙碌一整天的事实，觉得应该向妻子表示自己的谢意并且尽可能的给予协助。可能你会这样想，“不管我有多么的累，我都要为她做一些特别的事。”

而另一方，作为妻子的在想，“可怜的男人啊。他已经辛苦工作了一天了。他在外面辛勤做事来支持我，支持这个家。他应该在家中好好的休息并享用一顿丰盛的晚餐。”当你们在一天结束时相遇，妻子坚持在家中安静的度过而你则坚持到外面去并且做妻子喜欢做的事。这样的“争执”不会导致婚姻破裂。这是属于一种美丽的争执。

耶稣告诉我们如何证明祂的教训是来自神并且祂的教训是神的话（7:17）。耶稣指示我们要带着遵着祂的旨意行的心志来听祂的教训。换句话说，耶稣说：你们不能从知识上证明我的教训就是神的教训。

使徒保罗写到，圣经是由神的灵默示而成（提后 3:16）。彼得在彼得后书里告诉我们什么是圣灵的感动（彼后 1:21）。在耶稣教训的灵里，我们被告知该如何面对祂的教导，对于我们说的圣经的启示，我看到有两个定义。这两个定义都完全是真的和正确的，但是，在我看来，其中的一个定义要比另一个成熟。第一个关于圣经的启示声明是：“圣经是真实的因为圣经是默示而成的。”这个声明的第一个观点是，“无论圣经说什么，都是真的，因为圣经是由神的灵默示而成。当我读到圣经上说施比受更为有福时，我就相信这个说法是真的因为这是圣经说的，我相信，并且决定如此做。”

启示或默示的第二个观点是，“圣经是神的灵默示而成的因为圣经是真实的。”这个观点有两个基点。第一个基点是我相信圣经是默示而成的。因此无论圣经讲什么都是真的因为是圣经说的。第二个观点同意第一个观点的说法。然而，第二个观点又比第一个观点向前多跨了一步。持有第二个观点的人能够说，“我相信施比受更为有福是因为这是圣经说的，并且也是因为我这样的经历。当在我的婚姻当中应用这个美丽的真理时，我就经历到了一个主动正面的婚姻关系的更新。”

圣经的这两种观点也可以按这样的方式描述：第一个观点说，“它是真的，因为这是圣经说的。”第二个观点则说，“它是真的，这就是问什么圣经这样的讲它。”这两个观点都同意这个说法：“圣经这样讲的，我就相信并且照着行。”但是，持有第二种观点的人可以更有信心的说圣经的启示意义并且持有更为成熟的观点。

约翰福音的第十七章十七节，耶稣祷告说，“.... 你的道就是真理。”（17:17）当你把这句意义深远的经句放在七章十七节的后面，你就会更多的明

白圣经因为那是耶稣所指示我们的方法，并且祂还向我们展示了祂自己是如何理解圣经的。基于这两句经文，我们得以进入到圣经里面去寻求真理。当我们读圣经的时候我们总应当去找出真理，因为神的话就是真理。然而，在我们探索真理之前，我们先要在我们自己的心中立志，一旦圣灵启示真理给我们，我们将来就要把它应用出来。

根据使徒保罗和约翰的著作，我们不能够洞悉圣经中的真理，除非圣灵亲自的教导我们。有许多经文告诉我们，没有那位“在你们心里运行，为要成就他的美意”的基督的帮助，我们无法应用出圣经中的真理。（约 17:17； 7:17；林前 2:9-16；约壹 2:20、27；腓 2:13）

第七章里有几段经节我必须强调。这一章的开始，写到耶稣的弟兄告诉耶稣要怎样做。令人感到悲哀的是，他们这时并不相信祂。实际上他们认为耶稣癫狂了（可 3:21）。他们其中的一个，雅各，后来在耶稣复活后相信了祂并成为教会中一名有力的领袖。我们可参考使徒行传的相关记载。

他们劝耶稣去守在耶路撒冷举行的住棚节，并在那里行神迹，好让那里的人们承认祂和拥戴祂。耶稣回答他们说，祂的工作和安排不是要去寻求地上人们的欢呼与喝采。祂还告诉他们祂不会去参加住棚节。然而，在祂的弟兄们离开后，耶稣自己独自参加了节日，并在期间向众人讲道。耶稣在下一章说祂常做父神所喜悦的事（约 8:29）。耶稣当然不会做既使神喜悦又使地上的弟兄所喜悦的事，我们也不能。

在住棚节期间，祂向众人宣告祂的教训是来自神，并且祂的教训就是神的教训。我们同样读到，“节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说：‘人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说：‘从他腹中要流出活水的江河来。’”接着约翰补充写到耶稣是指圣灵而言，那时还没有赐下圣灵（约 7:37-39）。

这个为期一周的庆祝和敬拜的节日，包括了对神在旷野地上从岩石中超自然地供应出水给以色列人的感恩。人们把从西罗亚池子流出的水盛出来作为祭献给神，同时所有的人都要背诵一节经文，“所以你们必从救恩的泉源欢然取水。”（赛 12:3）在住棚节的最后一天，所有参加节日的人走到讲台前并绕着讲台走七个圈作为这个节日的结束。这是象征着当年以色列人绕耶利哥城七个圈后最终取得的胜利。

耶稣选择那个时间来传讲关于圣灵伟大的道。祂向人们宣布，凡有渴慕从救赎之井流出的水的人，可以去到祂那里，因为祂就是这世界的救主。

一些学者相信又真又活的耶稣基督是那活水长河，祂内住在信徒当中并透过他们向世人展示祂的生命。当耶稣向众人谈及圣灵的即将到来时，活水的比喻有助于人们更好的明白圣灵。耶稣称之为安慰者和帮助者（14:15-17； 16:7-14）。

实际上耶稣用来形容圣灵的词是“保惠师”。意思是指“来到我们当中，亲自与我们相处，目的是要帮助我们的那一位。”

在那些宗教领袖们对耶稣的敌意越发增长后，殿里的士兵就受命要捉拿耶稣。但他们却空手而回，他们对此的解释是，“从来没有象他这样说话的！”（7:46）我们从这一点上得知这些兵丁很可能听了耶稣的讲道。很可能他们在住棚节的最后一天听了耶稣关于圣灵的伟大讲道。

在这一章里，耶稣是神差遣来的、带着神的教训的教师。同时祂也是位有力的讲道者，祂所传讲的道是没人能够讲的！信心就是听耶稣的教训，并且立志遵行神的旨意。信心就是超越知识上的理解和肯定，来证明耶稣的教训就是神的教训，并在我们的生命中立志应用出祂的教训。生命就是能够解决我们生命干渴的活水，并且之后成为活水的长河，从我们的生命当中流出去。