

简明圣经学院

约翰福音
经文逐句注释
(八至十章)

研经书册第二十五本

导言

欢迎来到这六本小册子中的第三本。在这六本册子中，我们要对约翰福音的每一节经文进行研读和解析。如果你还没有读过前两本小册子，我鼓励你先去读完它们，这样可以使你有一个基础，以便帮助你更好的理解这本小册子。

使徒约翰是这本福音书的作者。他非常清楚的告诉世人他写这本福音书的目的：“耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上。但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”（约 20:30-31）

现在就让我们继续对这本福音书的研读。

第一章 “关于罪和救赎的三个事实” (8:1-36)

在第七章，我们看到耶稣教训世人，祂是这世上最伟大的教师、传道人。我非常喜爱祂在这一章中以一句简短的话来带出的伟大信息（7:37）。正如我们所料，耶稣这篇伟大的道，引起了那些人的非议。

在第七章记载的事件结束后，我们读到每个人都回家去了，唯有耶稣独自一人走上橄榄山。这是耶稣的一个习惯。当人们都回家去，耶稣就会找一个独处安静的地方祷告。我们再往下看，耶稣清晨回到殿中，许多人围着祂，祂便坐在他们当中教训他们。坐下教训是犹太拉比的一个权威的象征。

一帮文士和法利赛人带着一个行淫时被捉的妇人来到耶稣面前。他们让她羞辱的站在众人面前，并问耶稣，“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。你说该把她怎么样呢？”（8:4-5）

他们的问题是个圈套。他们认为耶稣会违背摩西的律法，这样就可抓住耶稣的把柄。我发现有趣的是他们认为耶稣会违背摩西。显然他们这样的想法来自耶稣的讲道，他们从耶稣对待人们的态度上得知耶稣是怜悯的，并且祂毫无条件的爱人们。

“耶稣却弯着腰用指头在地上画字。他们还是不住地问他，耶稣就直起腰来，对他们说：‘你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。’于是又弯着腰用指头在地上画字。”（8:6-8）

接着，原本想定妇人罪的那帮人听了耶稣这样说，便从老到少，一个个的离去了。最后只剩下耶稣和那个妇人。“耶稣就直起腰来，对她说：‘妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？’”（8:10）那妇人回答说，“主啊，没有。”

这里有一个含蓄、深一层的意思，就是没人定妇人的罪，但耶稣是超越人的。根据耶稣问那些文士和法利赛人的问题，我们得知，当时唯一有权利拿石头去打那妇人的只有耶稣。然而耶稣却说了那个犯了罪的妇人听过的最美丽的话，“我也不定你的罪。去吧！从此不要再犯罪了。”（8:11）

在约翰福音里，按照约翰的记载，我们把耶稣教导的其中一个方法称为“象征性的行为”。旧约的先知们喜欢用象征性的手法来进行教导。杰里迈亚是这类教导方式的代表人物，而以西结被人们称为“手势先知”，因为他总爱用动作行为来传达他的信息。

先知杰里迈亚拿了一个大花瓶到圣殿，那时圣殿挤满了人。他把花瓶打破，然后讲了一篇很有影响力的道。他说：“若以色列国不悔改，神要借着巴

比伦人来使他们悔改。”我们很清楚在杰里迈亚未传讲神的信息前，已得到很多人的注意（因他打破花瓶）。很多先知也像杰里迈亚和以西结一样以象征性的行动来传讲神的信息。

就像先知一样，耶稣在这福音书记载的讲道中，很多也是以象征性的行动开始。第二章全章可分为这一类。在第三章耶稣与尼哥底母的对话。第四章当耶稣宣告自己是那活水，祂就是喝这活水的泉源。在同一章里，祂教导有关撒种和收割属灵的庄稼，而之前祂与那口渴的妇人的对话，使那妇人成为泉源，把好消息与其它人分享。

然后，祂开始了与宗教领袖的对话，借着医治毕士大池边的人作出祂的教导。第六章祂喂饱五千人，然后祂便教导祂是生命的粮。

第八章的开始，记载了耶稣另一个象征性的行为，就是祂对那个有罪的妇人说了充满爱的话。毋庸置疑，那妇人是个罪人，她在行淫时被人抓到，并带到耶稣面前。耶稣将向他们传讲一个关于罪的伟大的道。

耶稣用了一个非凡的问题回应那些文士和法利赛人所提出的问题。有趣的是，那群人中，从年老到年少的，一个个地离开了，“他们听见这话，就从老到少一个一个地都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。”
(约 8:9)

关于耶稣在地上写字的那一段经节有很多的谈论，当时祂显然是在不理睬那些人的非难。我曾读过一位老清教徒写的一篇文章，他认为耶稣或许是在地上写下与那位妇人发生性关系的男人们的姓名。虽然这纯粹是猜测，而且圣经对此也没有任何记载，它还是使我们想知道耶稣到底在地上写了些什么。

有人说耶稣写的是那群人之后意识到自己并没有遵守的戒律。耶稣是神和祂知晓人的心思意念的这个事实，导致了许多的猜测。或许耶稣在写些什么东西只不过是我不想理睬那些人。这个时间的核心就是耶稣对罪的态度和祂与认罪的罪人之间的关系。

我们通常展示自己观点的一个方法就是把自己与他人相比。当那些文士和法利赛人企图控诉那妇人生命中的罪时，耶稣富有智慧的反问他们，“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”（8:7）那群人当中的老年人比年轻人更快的意识到自己就是罪人。假如你不认为自己是个罪人，那么我们就问，“你有多大？”那些五十岁的人会比那些二十岁的人更诚恳的回答这个问题。

在第三章，我们读到耶稣降世为人不是要定世人的罪，而是要这世界因祂得救（16-18）。祂并不只是传讲这真理，祂还从不同的层面解析了祂的福音信息。我相信罪人能够从祂的眼中和面部表情上读出这一点。

为什么罪人看起来是爱耶稣并想与祂在一起？当耶稣走进罪人中间时，他们不仅感到舒适和温馨，他们好像还非常喜爱祂与他们在一起。这是因为耶稣欣赏他们的低俗笑话？还是赞同他们的言行？

我确信这是因为祂爱他们，并且他们也知道耶稣是爱他们的。他们能够在耶稣的眼中看出来。他们可以从祂的脸上读出来。他们可以从祂的语调上感觉出来。耶稣说祂不会定他们的罪。

耶稣同样向那妇人表达了祂的爱，祂对妇人说，“去吧！从此不要再犯罪了。”我所喜爱的一位作家在文章中写到罪有三种事实。一：罪有处罚性。二：罪是一种力量。三：罪有一个价格标签。

他还写道，救赎也有三种事实。一：因着基督的死，罪的处罚被取消了。因着耶稣在十字架上所完成的工，救赎这事实战胜了罪的第一个事实。

二：救赎的第二个事实就是，圣灵是一种强大的力量，足够控制罪的力量。“因为那在你们里面的，比那在世界上的更大。”（约壹 4:4）这就是使徒约翰在新约的末尾，在他的书信中所表达的方法。如果你相信，如果你喝了那活水，圣灵就像是那泉水或河流一样从你的生命中流出来，要知道，圣灵同样也是能够战胜你生命的罪的一种力量。这就是救赎的第二个事实：罪是一种力量，而圣灵是一种大能大力，祂大过罪的力量并能战胜它。

罪的第三个事实是最难以救赎的神迹去战胜弥补的。我们将之称为罪的“污点”，或“价格标签”，它留下许多难以抹去的疤痕。保罗说罪是有工价的，并且罪的工价就是“死”。（罗 6:23）这里死的意思就是指最坏的结局。

罪的结局是可怕的，并且常常是无法挽回。就像破碎的鸡蛋不能恢复一样，许多罪的后果是不能弥补的。罪带来的最坏后果可以被称为“无法抹去的疤痕”。譬如说，我们因犯了谋杀罪而来到耶稣面前祈求祂的赦免，由于基督在十字架上的工会使我们免受原本的惩罚。但这并不能挽回那受害者的性命，也不会让我们从这个社会所立的法律下得释放获自由。

圣经里有一个美丽的词汇，用来描述神是如何用救赎的第三个事实战胜了罪的第三个事实。这个词就是“称义”。当我们相信基督的救恩和赦免时，我们不仅是得到赦免或宽恕，还应该是我们的罪将再也不会犯。

想想你的生命，仿佛是一卷录音带。现在想象一下，在基督的审判大宝座前，主将会播放你生命的“录音带”。在祂播放这卷带之前，祂先剪掉出现罪的始尾部分，然后祂再把剩余的部分连起来。当主开始播放你或我的生命录音带时，就好像是我们从未犯过罪。

“在祂眼中”这个短语常常与“称义”这个美丽的福音词汇连在一起，对它的描述，可在新约圣经中找出一百五十多次。在祂的眼中，没有罪恶之说。虽然在人的横向关系上仍然会有疤痕，而在神的眼中，却是完好无损。如果我举出个例子，你或许能够更好的了解这个事实。

试想你被一宗与你无关的犯罪案搞得疲惫不堪。在挤满了旁观者的法庭上，面对法官，你准备接受判决。你请一位律师为你辩护，证明你的清白。律师或许可以使法庭上的判官者确信你是清白无辜的。但是，一旦法官没有被说服，你还是会被判为有罪。反过来，假如法庭上的旁观者认为你有罪，而法官却判你无罪，你就将获自由。所以最重要的一件事就是法官对你的判决。

我们在第五章看到，父神不会进行审判，而是将审判的工作交给神子（5:22）。将来当我们面对基督的大审判时，人所定的审判和义就会毫无意义。唯一真正有关系的是基督耶稣对我们的断定。这也是为什么“在祂眼中”这四个字会如此多的出现在新约圣经里。称义的福音，就是指“在祂的眼中”，我们仿佛从未犯过罪！

然而，在我们生命中，和与他人关系中，会有罪的伤疤出现。但我们犯罪的时候，不仅我们伤害了自己，同时还伤害了周遭的人。这正如马丁·路得所说，“罪常常是孪生的。”由于我们经常与他人一同犯罪，我们就会在他们的生命中留下疤痕，正如留在我们自己生命中一样。

雅各布在他的信里写道，当我们进到这世界的时候，我们就像是穿了件毫无瑕疵的白袍。其上没有任何的污点。而当我们犯了罪，我们就是在这袍上染了污点，或许我们也使他人的袍上有了污点。我们会一直在这白袍上染上污点，直到一天我们来到基督面前。

现在，我们来到耶稣面前，在祂的眼中，这件袍是洁白无暇，毫无污点的。但是在与人的横向关系上，却是非常不同。有时是不可能将那些污点抹去的。在这横向的关系当中，即使是神，也无法解决污点、伤痕的问题，或是罪导致的舞客挽回的结局。这就是我在耶稣对那个犯罪的妇人所说的话，“我也不定你的罪。去吧！从此不要再犯罪了”中看到的。

救赎的事实带来的前两个好消息是，罪的处罚已被挪掉，罪的权势被征服。但是，在与人之间的横向关系上，罪的“价格标签”使人付出的代价是非常大。“罪的工价乃是死！”罪所导致的结局决不会是好的。

本章的开始告诉我们耶稣对罪人的态度，和罪人对耶稣的态度以及耶稣对待罪的态度。这里的象征性行为教导我们耶稣向这世界宣布了一个美丽的福音的预表。

我们同时也看到了耶稣对待那些图谋不轨之人的态度。耶稣与妇人的对话为之后，祂所传讲的一篇有关罪和罪导致的结果的讲道做了铺垫。在我对第七章的注释中（参考第二十四册），我曾说耶稣是一位伟大的传道人。而在第八章里，我们又再一次看到了这一点。并且在第八章，我想告诉大家应该去找什么。

要知道，这一章仍属于耶稣训斥那些宗教领袖的谈话一部分。并且这次的对话将会达到它的顶峰。到那时，我们将会看到有一些人因听了这福音而悔

改。“耶稣说这话的时候，就有许多人信祂。耶稣对信祂的犹太人说：‘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。’他们回答说：‘我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有作过谁的奴仆。你怎么说，‘你们必得以自由’呢？’耶稣回答说：‘我实实在在地告诉你们，所有犯罪的就是罪的奴仆。奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。’”（8:30-36）

好像耶稣在住棚节最后一天那有影响力的讲道一样，这篇强而有力的信息也引起不同的回响。有些相信，但在这章末段我们读到：“于是他们拿石头要打他，耶稣却躲藏，从殿里出去了。”

虽然耶稣以对话形式来讲道，在你往后阅读时，尝试把祂讲道的精髓作一个总结。当你总结时你会发现耶稣对文士和法利赛人说：“我知我从那里来，将来往那里去，但你们却不知我是从那里来，往那里去，因为你们被无知控制了。若你们不相信我，便要因无知而死亡。”（8:14, 19）

跟着祂说：“你们是从罪而来，受罪的束缚，若你们不相信我，便要因罪而死亡。”（21-24）接着又说：“你父亲是魔鬼。你们是从魔鬼来的，受魔鬼的控制。若你们不相信我，便要因魔鬼而死亡。（37-44）跟着祂又说：“我是从上头来的，而你们却是从下头来的。”换句话说，“你们是从地狱来的，你们被地狱的权势控制，若你们不相信我，便要往地狱那里。”（23-24）

这是另一种演释和总结约翰对耶稣讲道的记载的方法。你可否用同样的方法重新演绎那行淫的妇人的故事。然后从耶稣与宗教领袖对话的开始，就是第五章一直到第八章的结束，就是有人拿石头要打耶稣为止。当你重新演绎耶稣实际对文士和法利赛人所讲的说话时，你便会明白那些不相信祂的人，为何拿石头打祂。

你能想象当那些文士和法利赛人听完耶稣的讲道后的反应吗？我并不以为奇若有宗教领袖听完后要用石头打耶稣。但也有不以为奇若有一些犹太人听了并相信。耶稣对他们说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。”（30-36）

当你研读第八章这段富有敌意的对话时，你有没有对耶稣下了决定？若你一直与我从第一章到第八章一同思想约翰福音，你可接受我以下的挑战吗？你个人相信耶稣吗？若你已查考耶稣所有的宣称，特别是从第五到第八章，你是否相信耶稣的宣称？

耶稣告诉那些相信祂的人要常常遵守祂的道，成为祂的真门徒。（30-36）你预备好聆听耶稣说：“常常遵守我的道，成为我的真门徒吗？”或你选择用石头把耶稣从你生命中永远赶出去？记着，耶稣只给你这些选择：你可决定祂是一个骗子；或你仁慈地算祂为疯子；或称祂为你个人的救主。

第二章 “信心的三个特点” (8:30-36)

当耶稣完成这强而有力的讲道时，一如预料，有正面和负面的反应。正面的反应给我们一篇在新约里很重要的信息。我们看到当时有很多犹太人听了而相信，耶稣对那些相信的人说：

“‘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。’他们回答说：‘我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有作过谁的奴仆。你怎么说你们必得自由呢？’耶稣回答说：‘我实实在在地告诉你们，所有犯罪的就是罪的奴仆。奴仆不能永远住在家里；儿子是永远住在家里。所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。’”（8:31-36）

耶稣从来没有称呼任何人为“基督徒”，而耶稣从来没有要求任何人成为基督徒。“基督徒”这个词在圣经中只出现过三次。这称呼是不信的世界为信徒而起的名称。彼得写道，“若为作基督徒受苦，他就是跟随主的榜样。”很明显“基督徒”这个词并不是神、耶稣、圣灵和使徒保罗选择来形容真正跟随耶稣的人。

耶稣称呼那些听了祂的道又相信的人为“信徒”。祂用这个词来称呼那些不单在头脑上相信祂的人。当耶稣称呼人为“信徒”时，祂是称呼那些用心灵诚实来信靠祂的人。我可否问你一个问题？若我称呼你为非信徒，你会感到被冒犯吗？

我需要问一个问题来解释信心的第一个特点，“你是否耶稣基督的门徒？”我经常得到的答案是：“什么是门徒？”我便回应：“这就是问题所在了！”在耶稣对那些自称是相信的人的指示中，我们发现信心的三个特点。第一个特点是相信。要以约翰所列举有关如何相信的方法相信。但这只是信心的第一个特点。

信心的第二个特点是遵守主的道，便能成为真正的门徒。“门徒”这个词非常之美，就好像“学徒”这个词，意思是学习者正行出他们所学的，并学习他们所行的。

我住的附近有一间大船厂，那里并设立学徒学校。他们会在课室教学两星期，然后带学徒到船厂实地工作两星期，把在课室所学的东西应用。两星期后又回到课室学习，如此类推，五年后，那些学徒已成为出色的技师。这就是耶稣邀请跟随祂的人要作的，然后才称他们为门徒。

根据耶稣的说法，信心的第一个特点是相信，而第二个特点是成为门徒跟随祂。接着祂预报信心的第三个特点。祂没有说我们要作学徒多少年才能进到

信心的第三个特点。耶稣只是说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”

当有些人回答说：“这是什么意思？我们从来没有作过谁的奴仆。”祂说：“那些不断犯罪的人便是奴仆。”耶稣是说奴仆是不可能使另一个奴仆得自由。但儿子有这个权柄。当耶稣表明了比喻后，祂说：“所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”

在这段经文中，耶稣指出信心的三个特点。信心从决定和委身去“相信”开始。但这只是开始，要行千里路，必先行出第一步。但行了一步以后又如何？门徒时期！之前富有敌意的对话的主旨是束缚，耶稣是告诉那些宗教领袖“他们已被束缚。他们被无知所束缚；被魔鬼所束缚；被地狱所束缚；被罪所束缚。”但若他们认识主耶稣，明白祂的真理，他们便可从无知、罪、魔鬼、地狱的束缚中得到自由。

有一位不知名的诗人以小熊为题作了一首诗，诗的内容提到在世上有两种人，一种是自由的，而另一种是不自由的。今天，我们称那些不自由的人“被捆绑的”。他们可能沈溺于毒品，情欲等。罪中被捆绑的有很多不同的形态，可能是食物方面，可能是工作，任何东西都可能成为被捆绑的事物。他们得不到自由，就好像诗人在诗中提到被缚在树上的小熊一样。

耶稣说最大及至命的捆绑是在罪中，祂讲出那些没有自由的人的根本问题，就是他们还在罪中。

当耶稣出生的时候，有天使宣告祂的名为耶稣，因为祂最终将把我们解救出来。（太 1:21）要注意这预言不是说耶稣要为赦免我们的罪而牺牲了自己。这个预言向世人宣告的是，耶稣来是要把我们罪中解救出来，使我们与罪脱离。使徒约翰在启示录里形容耶稣是“并那诚实作见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠、平安归与你们。他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。”（启 1:5）

“耶稣”这个名字的意思就是“救主”，“拯救”的意思是“使之脱离”。假如我们知道耶稣名字的意义，了解天使对祂的预言，我们就应当期待祂向我们展示祂是如何使我们从罪中得自由。

你自由吗？你现在正在做的事，是你想做的吗？或是你需要做的吗？还是你必须做的呢？我们这些相信耶稣，愿意跟随祂的人，要向他人强调一个伟大的、荣耀的事实，就是我们因耶稣的到来而罪得赦免。这是一个荣耀的福音真理。但是，天使宣告祂的名字是耶稣，因为祂要把我们脱离我们的罪。不管你犯的罪是什么，耶稣都会把你从罪中拯救出来，使你脱离罪。现在就相信祂，承认祂是你的个人救主，并且祂必会把你从罪中解救出来。

你是怎样看没有自由的人？当你看到你认识的一些人不是在做他们想做或必须做的事时，你是如何看待他们呢？你会同情那些酗酒、吸毒的人吗？当耶稣遇到那些“被捆绑的”人时，祂不想离开他们（路 13:10-16）。

现今的自由神学几乎怀疑所有关于耶稣的事，我所喜爱的一位作家对此深感悲哀，他写道，“当他们怀疑耶稣是谁时，我坚信祂就是基督；当他们怀疑耶稣所做过的事时，我却知道祂仍然在做着。”另一位作家也写道，“神就是神，祂能够做任何祂想做的事。你就是神要你成为的那一位，你能够做任何神要你做的事，因为祂就是自有永有的神，并与你同在。

我认为新约中最有力的真理是“基督在你们心里成了有荣耀的盼望。”（西 1:27）这是什么意思？基督在你里面！对这句经文的一个非常著名的解释是，“你会发现这个伟大的秘密；在你的心中，基督是你唯一的希望！”

你相信吗？你相信那位曾在地上活过三十三年的基督如今活在你身上吗？你相信道成肉身吗？不单在以前，还在今天吗？我相信耶稣，今天在我们心里，与那些被捆绑的感同身受，因为祂曾以肉身活在世上。今天活在我们心里的主不希望见到我们得不到自由。

我曾与一些不自由的人见面的经历，当时在我里面的主不断呼喊，要那些人从束缚中被拯救出来。我曾与八位弟兄进行小组分享，为期达五年之久，其中有嗜酒和吸毒的。在这小组中，我看见神奇地把他们释放，就好像祂从前在世时一样。我从在那小组所发生的应用在我们今天的生命中，这就是约翰在第八章三十到三十六节所写的。

我可否问你一个问题？若果你是与我一同逐句经文研读约翰福音，那么你对我问你的三个问题有了答案吗？对“耶稣是谁？”你找到了美丽的答案吗？在第八章里，耶稣是释放人的儿子因为祂不愿祂的门徒好像那被束缚在树上的小熊一样。

你在头八章里找到“什么是信心？”的答案吗？在这一章里找到我最喜欢的答案，就是信心是有三个特点的：第一是相信；第二是遵守祂的道，成为真的门徒；第三个特点就是要在真理中得自由。

在第八章中，你找到第三个问题的答案吗？“什么是生命？”简单地说就是自由。我很喜欢这样形容，因为这是我的见证。在一个初信的信徒，他可能在信仰初期经历很多。当他们开始相信，便遇到主并与祂建立关系和得到释放。但我并不是这样。我信了主十三年后才真正地经历信心的三个特点。当我有这种经历时，好像被释放出狱一般。

今天，我们生活在“即时”的文化，很多东西都是即时的，如咖啡、面食和信息等，好像每一件事也要即时完成，所以我们祈求即时的属灵。依我观察神是可以这样做，有时也会这样做，但我也相信神不一定在我们初信的时候把一切有关信心的东西都给我们。我曾遇过很多如我一般的人，要经过很多年后才能得到真正的释放。这三个信心的特点显示救恩不但是终点，也是一个旅程。

第三章 “因看见便相信” (9:1-12)

经文逐句研读到了约翰福音第九章。我们读道：“耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的。门徒问耶稣说：‘拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？’耶稣回答说：‘也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。趁着白日，我们必须做那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能做工了。我在世上的时候，是世上的光。’”

“耶稣说了这话，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，对他说：‘你往西罗亚池子里去洗（西罗亚翻出来就是奉差遣）。’他去一洗，回头就看见了。他的邻舍和那素常见他是讨饭的，就说：‘这不是那从前坐着讨饭的人么？’有人说：‘是他’；又有人说：‘不是，却是像他。’他自己说：‘是我。’”

“他们对他说：‘你的眼睛是怎么开的呢？’他回答说：‘有一个人，名叫耶稣，他和泥抹我的眼睛，对我说：‘你往西罗亚池子去洗。’我去一洗，就看见了。’他们说：‘那个人在那里？’他说：‘我不知道。’”（9:1-12）

再观察一次耶稣“象征性的行为”的教导。在第五章中，耶稣医治那在毕士大池边的人，然后与宗教领袖进入一段很长的对话。在第六章祂喂饱五千人，为祂生命之粮的讲道铺路。第七章，守住棚节提供了祂作邀请的比喻，就是活水的比喻。祂说祂就是活水，凡口渴的可到祂那里去，祂不但解你的渴，还使你成为其它人的泉源。第八章以访问开始，经过对话后，最终使一些犹太的宗教领袖回转。

第九章也是以“象征性行为”的教导开始。耶稣医治了一个瞎眼的人，一个四十岁的男人，生来就是瞎的。随着这“象征性行为”的比喻，耶稣宣告祂是世界的光。好像第五章的医治一样，祂的行动重燃宗教领袖对祂的敌意，并且定意不可与耶稣共存，从此处开始，他们已开始计划把耶稣处死。

这章的开始提出了一个问题。当耶稣与门徒遇见那生来瞎眼的人时，门徒问耶稣：“拉比，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？”

古时的拉比认为疾病是犯罪的结果。根据这些拉比的神学，这人不会生来瞎眼，若不是有人犯了罪。在约伯记中所谓的“安慰者”认同疾病和苦难是因犯罪带来的。对约伯来说，这不是很好的安慰，因为一切的不幸是因他的罪而发生的。根据那些“安慰者”，约伯十个儿女的死，一定是因为他们犯了罪，在这里表示，这人生来瞎眼是因为他或他的父母犯了罪而得的惩罚。若说这人因自己的罪而瞎了是比较难明白，因为他生来就是瞎的。对那些拉比来说，婴孩在母腹时已经可以犯罪，所以为何门徒会这样问耶稣。今天，很多人相信轮

回。他们相信我们今世所遇到的痛苦是我们上一世时犯了错。真高兴听到耶稣回答，“不是这人也不是他的父母。”

这样便引申到另外一个问题：“若这人的盲眼不是因为自己或是他父母的罪，那为什么他会生来就盲眼呢？”我们预备耶稣的精彩回答：“是要在他身上显出神的作为来。”

我从 1983 年开始便需要坐轮椅，从此我便开始从圣经中找寻神对这问题的答案：“为什么好人也会遭遇苦难和不幸？”我找到三十处圣经提到为何神容许祂的子民受苦的原因。耶稣在这里点出了一个圣经中最好的解释：“是要在他身上显出神的作为来。”

这个教导的基础是告诉我们，我们生命的目的是显出祂的作为。耶稣在祂生命的最后时刻，在祂的祷告中展示给我们看：“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。”（约 17:4）

祂给我们另外一个如何在我们生活中彰显神作为的例子，就是登山宝训里其中一个比喻。耶稣说，若我们要成为祂的门徒，就要像被点着的蜡烛。耶稣已预备烛台，当我们被点着时，祂便会把我们放在烛台上。祂在登山宝训说：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”（太 5:14-16）

与门徒一起的最后时刻里，耶稣对他们说，“不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存；使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。”（约 15:16）耶稣是说祂是有策略地分派门徒，这样就可使他们多结果子。

在经节的末段，耶稣实际上说，“当你们明白你们得救是要多结果子时，父神便开始回答你的祈祷。”但问题是，我们大多数人在处理我们生命中的事情时，提到救恩，往往却是带着疑问，带着自我为中心的动机。“这件事会为我做什么？”正确的动机应该是，“它能为耶稣做什么？如何能够荣耀神？”而不是“我能够从救赎的经历上得到什么？”

耶稣宣称那人生来就是瞎眼，不是因为别的，是要在他身上显出神的作为来。我们在这里得到一个伟大的教导。我们在生活中最常用的一个词恐怕就是“为什么？”而当我们进到天国后，我们最多用的词将会是“啊！”我们需要找出经文来解答“为什么”这问题。约伯记告诉我们，事情的发生都是神所允许的。即使是出自撒旦的手，也只能在神的允许和旨意之下进行。当悲剧发生时，就像那个生来便是瞎眼的人，人会问“为什么？”耶稣对这个问题的解答是我十分喜欢的解析。

根据先知以赛亚所说，当弥赛亚来的时候，其中一个特征将是“那时，瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通。”（赛 35:5）约翰的写作目的正是透过对耶稣所行神迹的记载，使我们全然相信祂就是基督、弥赛亚、神的儿子（20:30-31）。那个生来就是瞎眼的人得医治，就是这些伟大神迹证据中的其中一个。

耶稣在回答说，那个人瞎眼，“是要在他身上显出神的作为来。”祂接着说，“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。”（约 9:4）

纵览整本约翰福音，你会发现耶稣对父神所交付祂完成的工做了说明。在第五章，祂说他们要为祂做见证。我之前提到耶稣是如何通过完成父神交给祂的工来荣耀父神的，并且祂在十字架上说，“成了！父啊！我将我的灵魂交在你手里。”（约 17:4; 19:30; 路 23:46）

耶稣说，“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。”（约 9:4）祂是在对门徒说，也包括了你和我。耶稣说的“黑夜”，是指我们生命的结束。它也同时告诉我们，在我们还在世上的时候，我们会很多机会做神的工。

为了分享这些真理，耶稣“就吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上”，并说，“你往西罗亚池子里去洗。”我们知道耶稣不是总以这种方法医治人。这里我们看到对约翰的问题“什么是信心”的另一个伟大的回答。接下来，我们读道“他去一洗，回头就看见了。”

这是对信心的一个美丽的剖析，也是对那个问题“什么是信心”的另一个回答。如果耶稣没有用唾沫和泥混在一起涂在那个盲人的眼上，就不会有这次的医治的神迹发生。但是耶稣也允许那个盲眼的人参与祂的医治，并且是凭信心的参与。

当水变成了酒，仆人就要凭信心从水缸中舀出水并作为酒招待客人。那个小男孩的午餐，交在耶稣的手中，再通过使徒的手，最终送到成千家庭的手中，使他们吃饱。使徒和婚宴上的仆人都成为耶稣神迹的一部分。他们必须先拥有信心，然后神迹才会发生。耶稣并不总是如此做，但这就是祂行神迹和医治盲眼之人的方式。

所以那个盲眼的人走到西罗亚的池子里，洗了眼，接着就看见了。很快，我们就看到这个人在他的“烛台上”。他的邻舍是第一批看到他烛光的人。他们看到他便问，“这不是那从前坐着讨饭的人吗？”，有人回答，“是他。”又有人说，“不是，却是象他。”这个人便回答他们说，“是我。”

对于我们已经了解的见证人，在这里有了一个很好的剖析。做见证的人并不单指我们是什么样的人或我们生活的方式。就像我们所表述的那样，作为一个见证人，我们要不断地在我们的“烛台”上发出亮光——即担当见证发生在我们身上的奇迹的职责。这样，其它人就会被我们所吸引，因为在我们身上他们看到了神的作为。彼得前书说，当他们寻问我们心中盼望的缘由时，我们“就要常作准备，以温柔敬畏的心回答各人。”（彼前 3:15）。有奇妙的事发生在那个瞎眼的人身上。当他身边的人看到这件神迹奇事时，他们非常的震惊，他们在思想这件事是如何发生的，和对他们的生命有什么的意义。

所以他们问那人，“你的眼睛是怎么开的呢？”那人回答说，“有一个人，名叫耶稣，他和泥抹我的眼睛，对我说：‘你往西罗亚池子去洗。’我去一洗，就看见了。”他们又问，“那个人在哪里？”那人说：“我不知道。”（9:10-12）

那人对发生在他身上的神迹也不理解，但他知道：他曾经瞎眼；如今却能够看见。他也知道这事是怎样发生的。“我曾是个瞎子。我生下来就是瞎眼的人，但有个叫耶稣的人，把唾沫和泥混在一起涂在我的眼上，并吩咐我去洗。我去了，也洗了。现在我能看见了。”

再一次的，我们将焦点放在信心上：行动让我们知道。在我们的信心旅程中，看见不一定令我们相信。但相信却令我们看见。这位曾是瞎眼的人为我们提供了一个很好的范例。

世上的光

耶稣治愈那毕士大池边的人，我将之视为一次策略性的医治，因为它促成了耶稣与那些宗教领袖之间的对话。这是耶稣行事的一个方式。在经过撒玛利亚时耶稣向一位妇人传福音，而那妇人在耶稣离开后又向撒玛利亚人传福音。耶稣在经过耶利哥时，祂向撒该传福音，而撒该在耶稣走后又向耶利哥人传福音。

正如我所提到的，在第五章耶稣治愈池边的人是激起祂与犹太宗教领袖的敌意对话的原因。耶稣跟着医治那瞎眼的来带出有关世界的光的道理。在这章的末段，耶稣继续这教导的应用。祂是非常特别的光，是使盲人看见的光，同时亦显露那些以为自己看见的光。

那些法利赛人站在旁边听耶稣讲道，他们明白耶稣的宣告和应用。他们说：“你是否在说我们是盲眼的？”耶稣说：“若你们是盲的，那你们就没有罪，但现在你们能看见，所以你们的罪还在。”

曾经有一个煤矿发生爆炸，有三十位矿工被困在矿洞里三天。当拯救员到达现场时，大家都非常高兴，但其中一位被困的矿工问那些拯救员：“为什么你们没有带照明的工具？”现场立即静下来，因为他们其实带了很多照明工具，只是这位矿工在发生爆炸时眼睛弄盲了，而他因为矿洞里三天都是在黑暗中，所以没有人发现，连他自己也不知道。他不知道自己是盲的直至光来到。

在属灵的层面上，这就是耶稣要传达给这些宗教领袖的。他们在属灵上瞎了，但以为自己是看得见。他们还向人夸耀自己的属灵眼光。但另一方面，这位耶稣治愈的人，生来就是瞎子，但现在能看见，就是说出那些本来知道自己是看不见的，但因着耶稣的真光，他们得到视力，属灵上的瞎眼得到医治。

被耶稣医治的瞎子后来被赶出会堂，当耶稣知道后，便找他并把自己介绍给他，他立时悔改接受耶稣为他的救主。我察觉在这章所描述的故事可提供

“什么是信心？”的答案。当这人相信，称呼耶稣为他的主并敬拜祂，在信心上，我们是需要有这些重要的步骤。

我们也可从这段找到“谁是耶稣”的答案。好像在井旁的妇女一样，这位生来瞎眼的人是慢慢认识耶稣是谁。祂就是“他们称为耶稣”的那一位。他对耶稣的认识慢慢加深，直至他认罪悔改，接受耶稣为救主并敬拜祂。

那人可以看见因为他遇见耶稣，而这段经文的应好正好答复了第三个问题“什么是生命？”生命就是了解到我们生出来时属灵上是盲的，但当遇上主耶稣后，我便可以呼叫：“我有很多东西都不知道，但有件事我是知道的，我以前是瞎的，但现在我能看见！”

第四章 “呼召出来的一群”

当那个奇迹般恢复视力的瞎子被赶出会堂后，耶稣就传讲了一篇非凡的、美丽的道，祂清楚地宣布自己是好牧人，大卫在诗篇二十三篇中也提到了牧者（诗 23）。在我们查考耶稣的这篇道前，首先让我与大家分享一个查经的原则。

最初圣经的版本中，每一卷书是不分章节的。在新约写出一千多年后，才开始分章分段分节来帮助我们研究和理解。当你要进入一个章节时，要学会智慧地问自己一个问题：“我读的这新的一章，标题或内容有变化吗？我之前刚刚读的内容能够帮助我理解我即将要读的这一章吗？”

这就是当我们查考约翰福音第十章时所发现的。事实上，耶稣医治的那个人被赶出会堂的事实能够帮助我们明白耶稣的这个伟大教导：“我实实在在地告诉你们，人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。从门进去的，才是羊的牧人。看门的就给他开门；羊也听他的声音。他按着名叫自己的羊，把羊领出来。既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。羊不跟着生人，因为不认得他的声音，必要逃跑。”（约 10:1-5）

在这个教导中，耶稣就用了“实实在在”这个词。换句话说，耶稣是说，“我现在要告诉你们的是非常真实和重要的事。”然后祂讲述了一个属灵的比喻，我们读道：“耶稣将这比喻告诉他们，但他们不明白所说的是什么意思。”（约 10:6）耶稣所讲的是关于羊圈的比喻。

这个比喻向我们介绍了一个关于管理羊群的问题。一个村落或城镇里的羊圈是给牧羊人在夜间看守羊群用的。当牧羊人夜间休息时，他们可以把他们的羊群赶进羊圈里。

试想，如果有五六个牧羊人在晚上把他们的羊群赶在同一个羊圈里。早晨起来，他们要找自己的羊群，每一个牧羊人都会很容易地呼唤出自己的羊。他们每一个都用自己独特的方法呼叫召集自己的羊群。当他们这样做时，他们的羊也会识别出他们的声音来跟着他们。羊群决不会跟随其它牧羊人或一些企图偷羊的人。

耶稣此时用了这个比喻而那些人却不明白。我相信在耶稣的这个比喻里，犹太教就是那个羊圈。耶稣宣称，作为一名好牧羊人，祂要走近羊圈，呼叫祂自己的羊并把它们带出犹太教这个羊圈。而祂的羊群也认得祂的声音并跟随祂。

我们要知道，所有的使徒都是犹太人，并且在使徒行传的前九章里，我们看到的教会成员都是犹太人。耶稣这里显然是在提及祂所医治的那个人。那些

犹太教的领袖因那个人承认耶稣是他的主并敬拜祂而把他赶出了会堂。透过这个比喻，耶稣说，“你们并没有把他赶出会堂。是我把他从会堂中呼唤出来。他跟随我因为他是我的羊，并且他认得我的声音。”

在第十章中，耶稣宣告了一个“我是”：“我就是羊的门。”在这个比喻里，耶稣说祂是呼唤祂的羊出羊圈的牧羊人。然而那些人并不理解祂的教训，我们接着读道，“所以耶稣又对他们说：‘我实实在在地告诉你们，我就是羊的门；凡在我以先来的，都是贼，是强盗；羊却不听他们。我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。’”（约 10:7-10）

关于“耶稣是谁”这个问题我们从耶稣自己的宣言中已经得到了许多回答。而此处我们得到的答案是耶稣称自己是好牧人，然后祂用了另外一个比喻：“我就是羊的门。”

有一位牧师在圣地旅行时，专门研究如何管理羊群，因为他想深入了解圣经里许多关于羊的比喻，就像大卫在他的诗篇中所描述的那样。一天晚上，这个羊之门的比喻向他展示出来。在一个村庄的中心，他惊奇地发现了一个很大的羊圈，在里面有许多的羊群。一个牧羊人被指派在夜间看守这些羊群。这个羊圈四面是堵坚固的墙，所以羊群在里面过夜是非常安全的。

这个羊圈大概有两米的宽度。这位牧师认为羊群会跑散或者有野兽闯进来，于是他就问那位牧羊人，“这羊圈的门在那里？”只见那个牧羊人躺下，伸展身体横在羊圈的开口处，说，“我就是门。没有羊能够越过我进来或出去。也没有什么野兽能够不弄醒我而闯进来。”

我们在这个比喻中发现了一个重要的个人属灵应用，耶稣说，“凡从我进来的，必然得救。”这里还有另外一个，“并且出入得草吃。”耶稣是向那些犹太教的领袖做一个大胆的宣称，祂要建另外一个羊圈。祂要从犹太教中呼唤出祂的羊并进入一个新的羊圈。实际上，祂是在预言和暗喻祂将建立祂自己的教会。

马太福音十六章，我们读到耶稣说祂要建一个国度。耶稣选称祂要建立自己的教会，并且即使是阴间的权柄也不能胜过祂。“教会”这个词的字面意思是“那些被召出来的”。在耶稣的这个美丽的比喻里，祂告诉我们教会的一个伟大轮廓。

这实际上是一个双重比喻；祂宣称祂是门，从祂进来的必然得救；“得救”这个词可以翻译为安全可靠和受保护的。

然而，这里的属灵应用是，只有透过耶稣我们才能得救（使 4:12）。耶稣将会在这本福音书中以另外的方式说了同样的内容，耶稣说祂就是道路，若不借着祂，没人能够到父那里去（约 14:6）。

这个比喻的第二个部分描述了出入这门的羊可以吃青草，这表示耶稣要把得救的人安置到教会的“羊圈”里。当他们进出教会这个属灵的领域时，他们将会得到所有他们需要“建立基督身体”的东西。

神说人独居不好，所以神就在地上设置了家庭（创 2:18）当失散的羊找到羊圈的门而得救，那好牧人就把他们召集一起。

你在圣经中发现了这个主题吗？你可以把它称为“神的子民的来往。”那些伟大神的工人为神作工之前都是伟大的敬拜者。

当你研读圣经中的人物传记时，你会发现神的民“来”的经历往往是先于他们“往”的经历。举例说明，摩西在他有四十年非常丰富的“往”的经历之前，他度过了八十年的“来”。我认为我们的“往”常常是无效果也无意义的，因为我们只是“往”——而不是先“来”到神面前。这是一个美丽的比喻：“并且出入得草吃。”（约 10:9）神祝福我们的“来”，然后祂就祝福我们的“往”。

在耶稣多次的邀请中，祂邀请我们到祂那里去。“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。”（太 11:28-30）“人若渴了，可以到我这里来喝。”（约 7:37）在福音书的记载中，我们看到当人正确地回应耶稣来到祂面前时，他们就不再干渴、不再饥饿，他们的灵魂得到了安息。

此后，他们经常听到大使命。“现在你们去吧。你们已经凭信心来到我这里，你们已经喝了我这活水，成了活水的泉源，现在就让这活水从你们当中流出去，流向他人，使他人也能够喝到。”换句话说，你已经历了一次属灵的“来”，现在就经历属灵的“往”。“并且出入得草吃。”

许多信徒在第四节好牧人的应许中得到了非常大的安慰，那里耶稣说祂呼叫自己的羊，把它们领出来并走在它们前面。在我们生命当中，有很多时候我们的好牧人要做一件新事，（赛 43:19）祂呼叫我们出来跟随祂进入祂写在我们信心旅程中的一个新的篇章。祂非常爱我们，以至有时祂的呼召不仅是一个召我们进入一个新的信心和服事层面的声音。

当耶稣为我们预备一个新的地方，祂必会在我们生命中做三样的工。第一，祂必会使我们走出旧的地方。由于我们都在寻求一种安全可靠的引导，而不愿意离开旧的地方。这就是为什么耶稣总会在前面用祂的声音引导督促我们离开旧地向前行。

在耶稣呼召我们从旧地去向新地的这个过程中，祂的第二个工是督促我们继续不停地向前行，这样祂就可以引导我们完成这个过渡。耶稣第三个工是祂会引导我们走正确的路向，这样我们就可进入祂预备的新地方，在这个新的地方，祂将在我们身上行新的、奇妙的事。

我们可以在旧约里看到整个的过程，那时神想要祂的子民走出埃及进入应许之地—迦南。神对摩西说，“将我们从那里领出来，要领我们进入祂向我们列祖起誓应许之地，把这地赐给我们。”（申 6:23）

神的声音，就是引导他们进入新的地方，日间用云柱，夜间用火柱引领祂的民穿过旷野进入应许之地而显明出来。以色列人背向红海，后有埃及追兵，这样便邀发起以色列人离开旧有的，进入神为他们预备的新的地方。这是耶稣讲述这比喻的旧约版本。

还有另一个对这比喻的属灵应用。当我们听到耶稣说祂是羊的门，而祂又是我们的牧人，我们便知道没有猎肉兽（问题）会临到我们的身上，因为牠们必先经过牧羊人的身体。这对敬虔的人是一个安慰，特别是那些有问题的人如疾病和残障的。对我这个卧床不起的人，这是极大的安慰。

就如在约伯记，这些问题不一定直接从神来的，但这些问题不能临到我们除非是得到神的许可。撒旦要得到神的许可才可折磨约伯，而我相信它必定要得我们牧羊人的许可才可折磨我们。没有任何问题临到我们是不先经过我们的主。

还有另外一个应用，当耶稣对犹太的宗教领袖严肃地宣布：“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”

（10）耶稣说：“凡在我以先来的，都是贼。”（9）这是什么意思？“人进羊圈、不从门进去、倒从别处爬进去、那人就是贼、就是强盗。”又是什么意思呢？在后面所提“雇工”又是什么意思呢？

记得当耶稣洁净圣殿时，祂曾说：“我的殿必称为祷告的殿。你们倒使它成为贼窝了。”（太 21:13; 可 11:17）当罗马人在耶稣说这番话后四十年占领耶路撒冷时，他们在圣殿的钱库发现五百万元。当时那些宗教领袖非常腐败，只贪图谋利，就如贼一般。

祂同样称他们为“雇工”。祂意思是说他们不照顾羊群。他们只是被雇用的工人。为了说明这一点，耶稣换了另一个比喻：“我是好牧人，好牧人为羊舍命。若是雇工，不是牧人，羊也不是他自己的，他看见狼来，就撇下羊逃走；狼抓住羊，赶散了羊群。雇工逃走，因他是雇工，并不顾念羊。”（约 10:11-13）

这是对犹太宗教领袖一个很严重的谴责。他们是这段所提到的盗贼和雇工，他们是整个腐败的宗教系统的一部份。很明显他们对毕士大池边的那位瘸腿三十年的人一点也不关心，他们对他得到医治一点也不高兴。同样，他们对这位瞎子一点也不关心，并对他得到医治也同样的不高兴。

他们怎可以那么无情，对这些耶稣所爱的可怜人一点同情心也没有？从这里可以找到答案。他们不是牧羊人，他们是雇工，意思是宗教只是他们的专业，他们只为工钱和随这专业而得的地位和优惠。他们是盗贼，并可称为“宗教骗子”，他们每天在骗取神子民的金钱。

在这福音书的后半部，耶稣差彼得以祂的爱去牧养和爱祂所爱的羊。这些犹太的宗教领袖与彼得一样是被差去爱并牧养祂的羊，但他们却在羊身上骗取金钱。

但耶稣曾两次宣称：“我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我，正如父认识我，我也认识父一样，好牧人为羊舍命。”

如在第五章一样，耶稣在宣称祂与父的关系：“我与父的关系，就是我认为父，父也认识我。我呼叫我的羊，好像在井旁的妇人、尼哥底母、在毕士大池边的人及这个生来瞎眼并得医治的人。”祂说：“我认识我的羊，他们也认识我。他们认出我的声音，他们不会听或跟随贼或陌生人，但他们知道我的声音并且会跟随我。”

在描述羊的比喻的经文中，耶稣也告诉我们：“我另外有羊，不是这圈里的。”这句经文的解释和应用在使徒行传中可找到。在新约的历史中，直至第十章，所有的信徒都是犹太人。这句经文的意思和应用就是说耶稣所建立的教会是包括外邦人在内。就是说非犹太人便是那些不在这羊圈里的羊。主给彼得看到这异象，并且重复了三次，要说服彼得教会是包括外邦人在内的。（徒 10）

总结

现在我们来对约翰福音第十章的前十六节作总结：耶稣是谁？在这一章里，耶稣是羊圈的门，祂是唯一羊能够进入羊圈并得到救赎的门。羊进出这门，得着了丰富的生命。这就是这一章中的耶稣。

接着，这一章里，生命是什么？永恒的生命是。。。通过祂这扇安全可靠的门进入羊群而得到那救恩。生命就是持续不断地进入并且得绿草吃。当我们进来的时候，我们一切所需得到满足因为耶稣来使我们得生命并且得的更丰富。生命就是在“羊群中”一教会这个属灵的团体里，我们需要为基督而生，事奉我们的主并且荣耀祂。

什么是信心？信心就是确信又真又活的基督是那通向救恩和蒙福的门。信心是相信如果我们想得救和进入永生，我们就必须穿过耶稣这唯一的门。因此，信心是拒绝听从陌生人、盗贼和强盗的声音。

信心同样是听耶稣的声音并立志跟随祂。信心是决心要改变，知道耶稣呼叫自己的羊并走在前面，而且当我们跟随祂时确信这个奇迹。换句话说，信心是属天的引领和凭信心坚信，我们有勇气去跟随这属天的引领。

这些就是在约翰福音第十章里，对耶稣是谁、信心是什么和生命是什么的回答。

第五章 “看顾羊群”

“我是好牧人；我认识我的羊，我的羊也认识我，正如父认识我，我也认识父一样；并且我为羊舍命。我另外有羊，不是这圈里的；我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来；这是我从我父所受的命令。”（约 10:14-18）

耶稣显然是在剖析祂最重要的工作。祂公开从事祂的事工有三年时间，祂现在已在耶路撒冷，在那里耶稣做了祂在这世上最重要的工作。

当我在研读这本共有二十一章的福音书时，我发现接近一半的章节告诉我们耶稣前三十三年的生命，并且完全没有提到耶稣的出生及祂生命的前三十年。它们只是真实地记录了耶稣最后三年的生命。我们在读完第十二章后，就会发现这已经是记录了耶稣三十年的生活—包括祂公开事工的三年。而其它的篇章—这本书近一半的内容都是在描述耶稣生命的最后一周时间。

新约的四本福音书总共有八十九章。只有四章记录了耶稣的出生和前三十年的生活。剩下八十五章的内容都是集中在祂最后三年的生命，而且有二十七章的内容是记载了耶稣生命的最后一星期。为什么耶稣生命的最后一周如此重要？是因为在那一周内，发生了耶稣为我们的救赎被钉死，而死后又复活的奇迹。耶稣的死和复活，在总体上是使整个世界的罪得赦免，具体来说，是我们的罪被赦免。

作为耶稣的跟随者，我们身负大使命向全世界传福音。在四福音书的结尾，使徒行传的开始，我们被告知要传福音到万国，使万民做主的门徒。假如我们认真履行大使命，我们必须首先要意识到，在我们试图传讲福音之前，我们自己必须先要清楚明白什么是福音。

保罗在他写给哥林多教会的第一封书信中，告诉了我们“福音”这个词的一个概念。如果牧师递给他的会众笔和纸，并要求他们写出下面一个问题的答案：“什么是我们要向世人传讲的福音？请列出相关的经文。”我恐怕这会令人非常的尴尬。

在哥林多前书第十五章的前四节中，保罗告诉我们这位牧师问题的答案。当他总结他的书信时，保罗实际上写道，“现在我想提醒你们我之前向你们传讲的福音是什么。这就是我所传讲的。这就是你们所相信的。这就是拯救你们的。这就是你们所信靠的。假如你相信和依靠了其它的事物，那么你就失败了。现在我告诉你们什么是福音：“照圣经所说，耶稣基督为我们的罪死了。照圣经所说，耶稣基督又从死里复活了。”

这就是我们应向世界传讲的福音。当我们对福音本身有了清晰的概念时，我们就明白为什么耶稣最后一周的生命会是如此的重要。我们也会明白此处耶稣向我们所做的解释，祂说，“我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。”

有趣的是，纵观整本约翰福音，我们会发现耶稣从未说过是祂自己做了所有的事。一切都是父神在祂里面并透过祂做的。父神是祂所说的每一句话、所行的每一件事的来源、能力和目的。耶稣所作的一切事其实都是父神做的。

而这里我们看到了一个例外。这一次耶稣说祂要自己做一些事。祂说，“我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。”接着祂又说道，“这是我从父所受的命令。”所以，祂并不是真正的在说祂可以脱离父神而独立行什么事。耶稣从父神那里得到命令并且从父神那里得到权柄，把命舍了，后又从死里复活。

在这一章的后面，耶稣将会告诉我们祂和父神是一体的（30）。耶稣的意思是说，祂所有的、祂所行的、所说的，完全是祂与父神合一的体现和表达。这一点会使我们在思想“信心是什么”时，感到激动不已。

当耶稣在最后的晚餐教导门徒时，祂实际上是告诉他们，在祂死而复活后，门徒将会与祂合一，就像祂与天父合为一样（14:20-24）意识到我们能够和基督合而为一，正如这又真又活的基督与天父合而为一一样，对我们来说会是令人多么振奋的挑战啊。

在耶稣的那个教导中，祂给予门徒一个奇妙的应许。祂告诉他们，如果他们像祂与天父合为一样与圣灵合而为一的话，他们就会作出更大的事工，比祂已做的还要大。耶稣的意思一定是指他们将要做的事工的量而言，而不是指质量，因为他们的人数众多。当我们把这些章节放在一起研读时，我们需要对耶稣的这个非凡教导做深一层的思考。事实上，神对世人所说的话和在地上所行的事，都是借着耶稣基督完成的，因为耶稣原与天父合为一样。如果门徒能够与圣灵合而为一，那么他们这位救主向世人所说的话和行的事就会透过他们而完成。

在这一段里，耶稣谈到了祂的死和复活。你还记得耶稣对尼哥底母所说的那番话吗？那时宣称祂必将死在十字架上，因为祂在十字架上的死是神使用的唯一救恩，并且是神差派的唯一拯救者。

接下来的这段经文，我们不应感到惊讶：“犹太人为这些话又起了纷争。内中有好些人说：‘他是被鬼附着，而且疯了，为什么听他呢？’又有人说：‘这不是鬼附之人所说的话。鬼岂能叫瞎子的眼睛开了呢？’”（约 10:19-21）

第十章的主题发生了转变。从二十二节开始，进入了一个新的内容。当下面所记载的事发生时，已经过了好几个月，“在耶路撒冷有修殿节，是冬天的时候。耶稣在殿里所罗门的廊下行走。犹太人围着他，说：‘你叫我们犹疑不

定到几时呢？你若是基督，就明明地告诉我们。’耶稣回答说：‘我已经告诉你们，你们不信。我奉我父之名所行的事可以为我作见证；只是你们不信，因为你们不是我的羊。我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。我又赐给他们永生；他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。我与父原为一。’”
(22-30)

“犹太人又拿起石头来要打他。耶稣对他们说：‘我从父显出许多善事给你们看，你们是为哪一件拿石头打我呢？’犹太人回答说：‘我们不是为善事拿石头打你，是为你说僭妄的话；又为你是个人，反将自己当作神。’”
(10:31-33)

在约翰福音中，耶稣是谁？当你在研读这卷书时，一定要问自己这个问题并找出答案：许多经文清楚地告诉我们祂是弥赛亚。许多其它的经文好像这一段则告诉我们祂就是神。不只是具有神性，不只是神子，祂就是神。实际上祂是神的一部分。耶稣是神子，神是天父，连同圣灵成为圣父、圣子和圣灵三位一体的神。

通过圣经，我们看到神三位一体的位格。举个例子，在圣经第一卷书的开始，我们就看到神是复数的，“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。”假如你仔细阅读神创造世界的这一段经文，就会看到其中神和圣灵被提及到，因为神这个词经文中用的是复数。圣经还告诉我们，起初神造天地时，神的灵运行在水面上。在约翰福音中，我们的主有一句伟大的祷告，祂向父神祈祷说，“父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。”（约 17:5）我们从中可以得知，在神创造这世界时，神子就与父同在。

犹太人围着耶稣问祂，“你叫我们犹疑不定到几时呢？你若是基督，就明明地告诉我们。”耶稣告诉他们祂已经非常清楚地回答了他们的问题，只是他们不信祂。

在第八章的结尾，不管那些犹太的宗教领袖怎么想，耶稣仍坚定地宣称了自己是神这个事实。那些人要拿石头打耶稣，因为他们显然明白耶稣是在宣称什么。而在第十章里，我们再次读到又有犹太人拿石头想要打祂，“犹太人又拿起石头来要打他。”（约 10:31）约翰此处写道“又”，因为他们在第八章的结尾处已经对耶稣做过同样的事。

神的眷顾是贯串整本约翰福音的一个主题，而这个主题又有一个重点。在第六章里，约翰在神的眷顾这个内容上向我们展示主的事工：凡父神赐给祂的人都会到祂那里去，若不是父神引领人，就没有人能到祂那里去。并且如此到祂那里的人，主必不会丢弃。（6:34-47）

当那些犹太人问耶稣祂所做的工时，祂回答他们说，“我已经告诉你们，你们不信。我奉我父之名所行的事可以为我作见证；只是你们不信，因为你们

不是我的羊。我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。我又赐给他们永生；他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。”

耶稣赐永生给属祂的羊，他们就永不会灭亡。一旦他们得救，他们还会失去救恩吗？请仔细思想耶稣对这个问题的解释：“我又赐给他们永生；他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。”这就是当我们相信祂并得救时所发生在我们生命中的事。

耶稣在这段经文中讲述了另一个羊的比喻。祂说祂的羊是在祂的手中。试想，主展开祂的手，上面站立祂的羊，就是代表你和我。现在请思考主所给予我们的应许：没人能够从祂的手中把羊夺去。

我们是有选择权的被造物，之中还有许多人是那“浪子”。但浪子不会一生都在猪圈中度过。如果浪子不肯从猪圈出来回家，这就说明他不再是儿子了。然而，假如你是一个浪子或者你的儿子是浪子，得知浪子们最终回到了家中，会让人得到多么大的安慰啊。只要你知道自己是浪子，并且下决心不再在那猪圈中苟且度日而回家，为时绝不会晚！并且绝不要停止为那浪子的归家祷告，因为很有可能他们真的是神的孩子、羊，而且他们将要回家。（路 15:11-24）

這是一些對約翰福音第十章的一些問題。我覺得這章最重要的經文是第三十節：“我與父原為一”。這是耶穌宣告其中一個偉大的聲明。這解釋了祂的所有，祂所傳講的及祂所做的一切。根據耶穌，這就是祂生命和事工的有力解釋：“我與父原為一”。

祂作了另外一个声明，就是：“我的羊有可能认识我，我也认识我的羊，正如父认识我，我认识父一样。”换句话说，祂与父原为一，这是有可能的。不是历史上的耶稣，而是复活的主，祂可与父为一体。

当我们了解这教导时，便知道我们是可以与主为一体，耶稣可借着我们把祂的话传到世上，把祂的事工成就在这世上。我们借着圣灵的内住，成为真正的信徒。耶稣是在“楼房讲论”上提到这事。（约 13-16）

总结

对我而言，这一章中所出现的所有羊的比喻的意义和个人的属灵应用做出总结，有一个好方法，就是再次提出那三个问题。“耶稣是谁？”祂是伟大的牧羊人一羊的好牧人。在诗篇二十三篇中，大卫对此有着预言式的描述。

“信心是什么？”信心是听到祂的声音并跟随祂，因为我们是祂的羊并要听祂的声音。信心不是我们的能力大小的问题，信心是我们看到自己在主的手中，信靠祂，知道祂会保护我们。信心就是看到在父神和神子的手中，我们平安无虑。

最后，“生命是什么？”生命是救恩，是现时和永恒的安全保证。生命是感到安全。生命是在主的手中是安全的，因为我们在两只手掌之间—神子的手和父神的手。生命是进入与出来，并得到救恩。生命是来到主那里，而变得更加丰盛。这就是约翰福音第十章中对生命的注解。

我相信你正在明白耶稣究竟是谁，我也相信你正在信心中成长—就是约翰在这本福音书中所展示给我们的信心，我更加相信你正在经历着约翰所定义的那永恒的生命。我邀你请和我们一起在下一册对约翰福音的注释中继续研读神的话语。