

约翰福音鸟瞰(杨震宇)

【《约翰福音》鸟瞰】——教会的福音

【为什么要读《约翰福音》？】任何人若想要知道主耶稣如何以神子身分，将父神表明出来；并且叫凡信祂的人，因祂的名得生命，而与祂联合，作神的儿女，成为彰显祂的器皿，就必须读本书。

【如何研读《约翰福音》？】先将本书从头至尾读览一遍，然后每天花二十到三十分钟，定时定章，将本书再读完一遍(读经)；并且用自己的话，将每日读经要点和心得，一一笔记下来(写经)。同时，为了加深对本书内容有总体的了解，学习熟练地掌握下列六个问题及其答案。对这些问题，可参考《《约翰福音》重点式读经》的资料，来对照自己所了解的程度。

- (一) 《约翰福音》的主题是什么呢？这封书信又是怎样分段的？那几节是本书的钥节？
- (二) 《约翰福音》有那八个表号(神迹)：(1)水变酒(二 1~11)；(2)医治大臣之子(四 46~54)；(3)医治瘫子(五 1~18)；(4)喂饱五千人(六 6~14)；(5)履海(六 16~21)；(6)医治瞎子(九 1~7)；(7)叫拉撒路复活(十一 1~45)；及(8)使网满了鱼(二十一 2~13)。这些表号有什么重要的属灵意义？
- (三) 主耶稣多次说的「我是」：(1)生命的粮；(2)世界的光；(3)羊的门；(4)好牧人；(5)复活、生命；(6)道路、真理、生命；及(7)真葡萄树。这些经节记于何处？重要的教导是什么？
- (四) 本书特记主耶稣讲道：与尼哥底母论重生(约三 1~15)，与撒玛利亚妇人谈活水(约四 1~38)，与犹太人论圣经(约五 39~47)，且多记主用自己喻道：生命之粮(约六 35)，世界之光(约八 12)，群羊之门(约十 9)，好牧人(约十 11)，道路、真理、生命(约十四 1~31)，真葡萄树(约十五 1~16)。从这些灵训要义中，我们对主的认识和救恩有什么启示呢？
- (五) 主耶稣临别的祷告(十七章)主要强调是什么？
- (六) 有关《约翰福音》中「信」与「爱」的经节记于何处？对我们有何重要的意义？

【本书钥节】「太初有道，道与神同在，道就是神。」(约一 1)

「道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光。」(约一 14)

「从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将祂表明出来。」(约一 18)

「神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生」(三 16)

「我来了，是要叫羊(或作「人」)得生命，并且得的更丰盛。」(约十 10 下半)

「但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子；并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命。」(约二十 31)

【本书钥字】「神的儿子」(约二十 31) ——《约翰福音》的中心就是基督是「神的儿子」。祂是「神的儿子」因祂有父的生命，以及与父有亲密(父怀里的独生子)的关系。没有人能测量或揣摩神的思想、意念，而父的独生子在地上的一举一动，一言一行，把人原先所看不见的神显明出来(约一 18))。祂死在十字架上说出了

神对我们的无比的爱，祂的复活和升天向我们显明神大能与荣耀的生命。本书一开始介绍太初祂就与神同在，是父怀里的独生子；并且祂道成肉身，来作人的救主，叫一切信祂名的人，成为神的儿女(约一12)。本书的结束总结全书主旨要义，好叫一切相信祂的人，因祂的名得着神的生命(约二十31)。这生命带着神本性一切的丰满，叫信的人至终达到长大、成熟丰满的境地(约十10)。此外，请注意下列关键词及其出现的次数，如「父」(118次)、「信」(100次)、「世界」(78次)、「爱」(45次)、「见证」(47次)、「生命」(37次)、「光」(24次)等。

【本书简介】本书是写给所有教会中的圣徒。整本书中心的启示是主耶稣是荣耀的『神子』，道成肉身来作人的救主。祂到世上来，是以神子的身分，将父神表明出来(约一18)，彰显神的生命、慈爱、恩典与荣耀之光；另一方面是叫凡信祂的人，因祂的名得生命，成为神的儿女(约一12)，并且成为祂的弟兄(约二十17)。我们借着信祂(约一~十二章)与爱祂(约十三~二十一章)，与祂联合，享受祂丰盛的生命，而成为彰显祂的器皿。

【本书大纲】本书共廿一章，根据内容要义，可分为五大段如下：

- (一) 神子耶稣道成肉身的见证(一章)；
- (二) 神子耶稣讲道与行神迹(二~十二章)；
- (三) 神子耶稣别离门徒的行事(十三~十七章)；
- (四) 神子耶稣的被卖与受死(十八~十九章)；
- (五) 神子耶稣复活与显现(二十~廿一章)。

【本书特点】本书的特点极多，仅举出其中主要的数点如下：

- (一) 本书的文体，简单纯朴，用字浅显；但思想深邃高远，直截有力，触摸到属灵奥秘的深处，震荡心灵。本书有九成的记载是独有的，但与其他三卷福音书并没有冲突和矛盾之处。因本书着重启示主是荣耀的神子，没有记载主的家谱和降生的事；也没有记载主受试探的事，因神不能被恶试探(雅一13)；也没有记录主登山变像和被接升天的事，因祂乃是从天降下却仍旧在天的人子(约三13)。
- (二) 本书有两个主要的重点：
  - (1) 主耶稣是荣耀的神子——这位在父怀里的独生子，道成肉身，一方面祂来是将神表明出来；另一方面，祂来是作人的救主，带给人恩典和真理，使人得生命，成为神的儿女。本书的结束清楚地写出了本书写作的目的，就是**「但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子；并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命。」**(约二十31)。因此，这卷书里每一件事都与基督是神的儿子有关。
  - (2) 人借着信，与基督联合——对主耶稣是基督，是神的儿子，人所需要的响应就是相信(意思就是接受)。《约翰福音》以信开始(约一12)，而以信结束(约二十31)。我们是借着信，将基督接受到我们的里面，而与祂联合。在第一章里就说到：**「凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐给他们权柄，作神的儿女」**(约一12)。然后，本书就说明那一个关系的性质是基于从上头生的一个生命的联合，其目的是带领我们进入与祂自己的交通里，并且与祂合一，好叫我们成为彰显祂的器皿。因此，从本书开头的经节一直到结束，与基督联合的思想和真理是这卷书的重点。
- (三) 本书又称为《见证的福音》，因为书内有为基督所作的七大见证：(1)父的见证(约五34，37；八18)；(2)子自己的见证(约八14；十八37)；(3)子工作的见证(约五36；十25)；(4)圣灵的见证(约十五26；十六14)；(5)圣经的见证(约五39~46)；(6)先锋的见证(约一7，29~34；三27~30；五35)；(7)门徒的见证(约十五27；

十九35；廿一24)。

- (四) 本书所用的『神迹』(Miracle)一字，原文意思并非指异能或奇事，而是指『记号』(sign)。这表明本书所列举的神迹，都具有丰富属灵的意义，见证耶稣基督的所是和所作。而这些记号不仅显明主为神子的大能，医治并解决各种人的需要；且为人带来神圣、丰盛的生命。约翰所记载的八大『记号』，是有次序的，而且是经过小心选择的。这些特别的记号都是为了一个大目的(约二十31)。本书只记载主所行的八个记号，除第六章的二个记号外，其余有六个是前三本福音书所未记的；(1)变水为酒(约二1~11)；(2)医好大臣的儿子(约四46~54)；(3)医治毕士大池旁的瘫子(约五2~19)；(4)五饼二鱼饱五千人(约六1~14)；(5)在海面上行走(约六16~21)；(6)使瞎子重见光明(约九1~12)；(7)叫拉撒路复活(约十一1~46)；(8)使网满了鱼(约二十一2~13)。在所有这些记号里面，会发现贯串全书的一个重点，一条线，那就是关系到生命改变的这件事。这八个超自然的改变不但显示出主耶稣的神性，而且更能显著地表现出神儿女因与祂联合而「改变」的见证——(1)虚空的变丰满；(2)患病的变健康；(3)瘫痪的变有力；(4)饥饿的变饱足；(5)波动的变平静；(6)黑暗的变光明；(7)死亡的变复活；(8)羞辱的变荣耀。
- (五) 本书有七个众所熟悉的以『我是』开始的句子，表明基督乃是神自己来满足人一切的需要。在希腊原文，『我是』是ego eimi, ego和eimi都是『我是』的意思；前者的重点在『我』，而后者的重点在『是』，两个合起来成了最强调的语气，含着深奥的意义。当日摩西问神叫什么名字时，神的回答是『我是自有永有的』，原文应是『我就是那我是』(出三13~14)，祂的名字就是『我是』；人需要什么祂就是什么。祂是以自己来满足人的一切需要。所以本书连续七次说到祂是：(1)生命的粮(约六35, 48, 51)；(2)世界的光(约八12, 九5)；(3)羊的门(约十7, 9)；(4)好牧人(约十11, 14)；(5)复活、生命(约十一25原文)；(6)道路、真理、生命(约十四6)；(7)真葡萄树(约十五1, 5)。

【默想】「《约翰福音》，是帮助我们到达天上的最高处，因它是研究耶稣的最深处。三福音，好像与耶稣在天上行，乃耶稣为人的地位；本书则像与耶稣在天上行，乃耶稣本来的地位。」——奥古士丁

【祷告】亲爱的天父，赞美感谢祢，赐给我们《《约翰福音》》！通过这本书，让我们知道祢是何等的爱我们，甚至将祢的独生子赐给我们，叫我们得生命，并且得着更丰盛的生命。

主啊！我们何等的感谢祢，祢道成肉身来作我们的救主，带领我们进入与祢的交通里，并且与祢合一。愿祢在我们里面的生命，天天改变我们和管治我们，好叫我们成为彰显神的荣耀器皿。奉主耶稣的名祈求。阿们。

【诗歌】【爱就是……】（《圣徒诗歌》607首）

一 爱就是神成人样式，尊荣皆舍弃，受时空限制；

爱就是神降生犹大，与渔人为友，生活木匠家。

爱就是耶稣行走于历史，祂带来新生，祂日日恩赐；

爱就是主流血舍身，为拯救并爱如我罪人。

二 爱就是神降卑为人，好使我得见祂爱我何深；

爱就是主为我受死，当我被罪捆，欲脱无望时；

爱就是复活主与我同行，祂日日赐我自由新生命；

爱就是惟有神竟肯来拯救并爱如我罪人。

视听——[爱就是~YouTube](#)

「《约翰福音》重点式读经」5月18日~6月28日

提示：先将本书从头至尾读览一遍(大约两小时)，对于道成肉身的真理，主耶稣所行的神迹——「记号」，讲论要道，教训比喻，以及最后分离行事，受难与复活等，能够有所领受和了解。

五月						
日	一	二	三	四	五	六
18 约 1:1~28 道成肉身	19 约 1:29~51 神的羔羊	20 约 2 头一神迹	21 约 3:1~18 神爱世人	22 约 3:19~36 祂旺我微	23 约 4:1~30 灵里敬拜	24 约 4:31~54 信主应许
25 约 5:1~29 瘫子行走	26 约 5:30~47 读经之路	27 约 6:1~21 五饼二鱼	28 约 6:22~40 生命的粮	29 约 6:41~71 还归从谁	30 约 7:1~29 主的时候	31 约 7:30~52 活水江河
六月						
日	一	二	三	四	五	六
1 约 8:1~30 不要再犯罪	2 约 8:31~59 伟大的我是	3 约 9:1~12 瞎眼得看见	4 约 9:13~41 为主作见证	5 约 10:1~21 好牧人	6 约 10:22~42 永不灭亡	7 约 11:1~27 主是复活
8 约 11:28~57 拉撒路复活	9 约 12:1~26 伯大尼之家	10 约 12:27~50 一粒麦子	11 约 13:1~17 洗脚	12 约 13:18~38 彼此相爱	13 约 14:1~14 道路、真理、生命	14 约 14:15~31 圣灵内住
15 约 15:1~17 住在主里面	16 约 15:18~27 不属世界	17 约 16:1~22 真理的灵	18 约 16:23~33 主裹平安	19 约 17:1~19 临别的祷告	20 约 17:20~26 合而为一	21 约 18:1~24 我就是
22 约 18:25~40 真理的王	23 约 19:1~24 祂背十字架	24 约 19:25~42 已成了	25 约 20:1~15 抹大拉马利亚	26 约 20:16~31 愿你们平安	27 约 21:1~14 主再显现	28 约 21:15~25 你爱我吗

五月十八日

读经 约一 1~18；道成了肉身。

重点 在第一世纪末了，教会中异端纷起，特别有一些人怀疑主的神性（约壹二 18-27，五 20，约贰 7-11）。有的说耶稣只是人，并不是神；有的说耶稣本是一个普通人，直到祂受施浸上来，圣灵降在祂身上时才有神性等等。约翰为当时仅存在世的使徒，

于是把他自己亲眼看见过主和祂所作的事；亲耳听见过主所讲的真理写下（二十一24）来证明主耶稣的神格和工作。所以《《约翰福音》》是从神儿子的角度来讲主耶稣，因此约翰叙述主耶稣的生平迥异于马太、马可和路加。《约翰福音》中有90%的材料是其他福音书中所没有的，而所特有的记载有特别的重要意义。

《《约翰福音》》第一章头十八节为全书的总纲或摘要，阐述主耶稣是荣耀的神子，道成肉身来作人的救主。首先约翰在圣灵的启示下，说明祂是太初(已过永远里)已存在的「道」，又与神同在，祂「道」就是神(1~2节)。而万物是藉祂而造，生命在祂里面，这生命就是人的光(3节)。施浸约翰为那真光作见证(6~8节)；可惜世人不认识祂，也不接待祂。但凡接受祂的人，就借着权柄作神的儿女(9~13节)。接着，作者约翰说到这有位格的「道」成了肉身，住在人中间，充满了恩典与真理(实际)(14节)。最后，他见证两件伟大的事实(15~18节)：(1)我们从祂领受了丰盛的恩典，而这恩典与真理都是由祂而来，和(2)没有人看见过神，只有耶稣基督将父神表明出来。

钥节 「太初有道，道与神同在，道就是神。」【约一 1】

「道成了肉身，住（支搭帐幕）在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光。」【约一 14】

「从来没有人看见神；只有在父怀里的独生子将祂表明出来。」【约一 18】

钥字 「道」(1~2, 14节)——「道」在不同的文化里有不同的意思。然而，《约翰福音》要叫人明白，这「道」是有位格的，就是主耶稣。「道」(希腊文是 Logos，英文是 Word)指「话」或「言语」，用于表达思想、观念、智慧的发表和说明。因为神的智慧、丰富、思想、意念以及一切，都充满在基督里(林前一24，西二2~3, 9)，祂就是活活的「道」、神的思想、神的意念、神的言语，来说明神、发表神、彰显神、见证神、荣耀神。并且祂与父神原为一(约十30)，所以祂在地上一举、一动、一言、一行都将神的思想、意念表明出来。「从来没有人看见神；只有在父怀里的独生子将祂表明出来。」(约一18)这说出祂乃是借着「道」、「生命」、「光」、「恩典」和「真理」，将神的心表达出来。但最宝贝的就是「道成了肉身」(约一14)，说出祂在肉身里成为具体、实在、可见、可摸的「道」。祂作为神的帐幕，住在我们中间，把恩典和真理充充满满的带给我们，使我们能亲近祂、接触祂、享受祂和经历祂。

【注】道的超越性

(一)以时间论——祂远自『太初』(1节上)，超过时间起首；

(二)以空间论——祂『与神同在』(1节中)，越过地域的范围；

(三)以本质论——祂『就是神』(1节下)自己；

(四)以内容论——祂是『丰丰满满』的(14节『充充满满』原文)；

(五)以地位论——祂是『父怀里的独生子』(18节)，无比独尊。

纲要 本段论到生命之道，可分为六段：

- (一) 道与神的关系(1~2节)——道就是神；
- (二) 道与万有的关系 (3节)——万物是借着祂造的；
- (三) 道与世人的关系(4~5节)——这生命就是人的光；
- (四) 施浸约翰见证的道(6~8节)——要为光作见证；
- (五) 世人对道的反应(9~13节)——凡接受祂的人，作神的儿女；
- (六) 使徒约翰见证的道(14~18节)——道成肉身，将恩典与真理显明出来。

核心启示 《约翰福音》的第一章头 18 节不仅是序言，而且是全书的核心。这个前言是全卷的摘要和原则，用来解释书中的每件事。特别第一章的 1, 14 节，以及 18 节是对基督位格的宣告，阐明道成肉身（提前三 16）的奥秘事实和恩典与真理的根源，也清楚地说明祂与神的关系和与人的关系：(1)祂是太初已存在的道(神的发表、说明) (1~2, 14 节)；(2)祂是神的独生子(有父的生命、荣耀) (18 节)；(3)祂是生命(神圣、永远的生命) (4 节)；(4)祂是人的光(4 节)；(5)祂是恩典和真理(14 节)。前两点表示祂与神的关系，后三点表明祂与人的关系。这位在父怀里的独生子，道成肉身，一方面彰显了神的荣耀（『荣光』的原意）；另一方面是叫人因着信祂，可以领略、享受神，并且得着神的生命，成为神的儿女(12 节)。

因此，当我们读这卷书时，求主开启我们，叫我们懂得珍赏耶稣基督的身份，更让我们天天经历祂，叫我们的生命有长进、生活有改变和工作更有力。此外，请特别注意下列的本段钥字：「道」(1、14 节)，「生命」(3、4 节)，「光」(5、9 节)，「子」(14、18 节)，「见证」(7、8、15 节)，「信」(7、12 节)，「神的儿女」(7、12 节)，「从神而生」(13 节)，「丰满」(14、16 节)。盼望我们能仔细默想，必能找出其中的亮光，使我们能进入其中的丰富。

【苗语信字难译】从前在苗族的一位传教士，开始翻译圣经，从《约翰福音》着手，翻到十二节的时候，来了一个困难，就是苗语之中没有一个适当的字可以用来翻译『信』字。他一面祷告；一面推敲，经过一个礼拜之久，还是没有找到一个恰当的字，心里非常着急。一个炎热的下午，他在凉亭休息，看见一个正在田间工作完了回来的工人，向他对面一张睡椅躺了下去，说道：『好热的天呀！让我整个身子投在这张椅子上罢！』『整个的人投在』的这个苗语抓住了他的心，他便豁然开朗，喊叫起来：『我已找到翻译信字的那个字了！』是的，真正的相信就是将你整个人投在主耶稣的救恩里，安息在祂的死，埋葬与复活上，这就叫作信主耶稣。

- 默想**
- (一) 本段论到道与神的关系(1~2节)指出祂就是『道』，是神的发表、说明。『道』不是枯燥的原理、冰冷的原则，而是可信、可亲、又可爱的耶稣基督！
  - (二) 本段论到道与万有的关系(3节)指出祂是创造者，是万有的由来，也是万有

的归宿。离了祂没有一样会有；离了祂没有一样事物能够存在。

- (三) 本段论到道与世人的关系(4~5 节)指出祂是给人生命与亮光的道。让祂照亮心灵每一角落，使我们懂得生命真谛，并且如何为祂生活！
- (四) 本段论到道与施浸约翰的关系(6~8 节)指出他一生的目标是传『道』，为光作见证。神也拣选我们来反照耶稣基督的荣光，向不信的世界作见证！
- (五) 本段论到世人对道的反应(9~13 节)指出人最可悲的是不认识祂、不接受祂！今天在我们的心里，是否有空房「接待」祂呢？
- (六) 本段论到使徒约翰见证的道(14~18 节)指出祂道成了肉身，带来恩典与真理，使人得着新生命，与神建立新关系。让我们每天更多信祂（12 节）、接待祂（12 节）、见证祂（15 节）、领受祂（18 节）！
- (七) 读完了《约翰福音》的总纲或摘要，我们对祂了解有多少？认识祂有多深？

祷告 主啊！求祢光照、启示，使我们更多地认识祢，更深地经历祢。

诗歌 【恩典—美妙声音】（《圣徒诗歌》96 首第 1，4 节）

一 恩典—美妙声音！悦耳，又慰人心；

天上充满祂的回音，地上也都听闻。

（副）恩典够我用！永不感力穷；

基督活在我心中，在我卑微心中。

四 何能大于恩典！祂是神来人间，

祂是神在肉身显现，是神在我里面。

视听——[恩典—美妙声音~churchinmarlboro](#)

五月十九日

读经 约一 19~51；活的见证。

重点 约翰第一章 19~34 节说到施浸约翰所作的见证，除了澄清自己的身份与使命外，也见证主耶稣的身份、地位与使命。当犹太人差祭司和利未人来问施浸约翰是谁时，他明说他不是「基督」，也不是「以利亚」和「那先知」，而他引用以赛亚书四十章 3 节，表明他的使命是为修直主的道路。接着，他们就问他说，为甚么给人施浸呢？他回答说，他是用水施浸，而有一位更大更尊贵的即将来临，他给祂解鞋带也不配。次日，他看见主耶稣来到他那里，便说：「看哪，神的羔羊，背负世人罪孽的！」(29 节)根据主耶稣受洗施浸时的情景，他看见圣灵降下，就认出祂是神的儿子。

35~51 节记载首批门徒遇见了主耶稣的见证。再次日(第三日)，施浸约翰的两个门徒听见他公开为主作见证说，「看哪，这是神的羔羊！」(36 节)他们就跟随了主耶稣。主看到他们的跟随，就问他们要什么。他们问祂在那里住，主说：「你们来看。」

(39 节)这一天主便与他们同住。最先跟从主的两位门徒之一是安得烈，回去找自己的哥哥西门彼得，告诉他遇到了弥赛亚，并且带他去见主耶稣，主为他改名为矶法。又次日(第四日)，主遇见腓力，并呼召他说：「来跟从我吧。」(43 节)接下去，腓力找到拿但业，告诉拿但业他遇见了摩西和众先知预言的那位弥赛亚，就是拿撒勒人耶稣。拿但业反驳腓力，认为拿撒勒还能出甚么好的么？但是腓力邀拿但业亲自来看。结果是主耶稣先看见拿但业，并肯定他是真以色列人，心中没有诡诈。拿但业从与主的几句说话中相信了祂，便立刻承认说：「你是神的儿子，你是以色列的王。」(49 节)主耶稣看见了他的信心，便应许他将会看见更大的事，就是要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。

本段我们看见领人归主是有步骤的、有层次的，不同的人就用不同的方法。当安得烈遇见主那天，首先就去「找」(41 节)他的哥哥西门，然后对他说出自己的经历，于是「领」(42 节)他去见主耶稣。当腓力跟从主之后，立刻去「找」(41 节)他的朋友拿但业，并简短地介绍主；他没有因拿但业的嘲讽，与他辩论，只是说：「你来看」(46 节)。后来，拿但业因他信主，也成为他的好同工。他们领人信主的过程值得我们学习：

- (一) 他们一信了主，虽然对主还没有多少认识，也能把家人 (41 节)和朋友(45 节)带到主前蒙恩。
- (二) 当他们向人传福音而遭到人的轻看和误会时，他们没有用大道理或神学理论，与人辩论，来说服对方，而是简简单单叙述圣经中所记载的救恩信息，以及见证自己所经历的主耶稣，于是将人领到主面前。
- (三) 从他们领人归主的方式中，我们看见个人传福音的秘诀—— (1)爱心的「找」；(2)智慧的「领」；(3)热诚的「说」；和 (4)耐心的「谈」。

【赫胥黎的信仰历程】有一个故事讲到十九世纪末著名的不可知论者赫胥黎 (Huxley) 是某乡村家庭集会的成员之一。主日到了，多数人都准备到去聚会；当然，赫胥黎却不预备去。他问一个具有热诚而单纯信仰的基督徒说：「如果你今日不去聚会而留在家中，请把你的基督教信仰对你有什么意义，和你为什么做基督徒简单地讲给我听好么？」那人说：「但你会一下子就把我驳倒的，我不够聪明和你辩论。」赫胥黎柔和地说：「我不想和你辩论，我只想你简单地告诉我这基督对你有什么意义。」那人留下来很简单地将他的信仰告诉赫胥黎。他讲完后，那伟大的不可知论者眼中已满了泪水。他说：「但愿我能相信这个，我就全心全意支持你。」

钥节

「我看见了，就证明这是神的儿子。」(约一 34)

「次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：『看哪，神的羔羊，除去(或作背负)世人罪孽的。』(约一 29)

「他见耶稣行走，就说：『看哪，这是神的羔羊。』」(约一 36)

<p>钥字</p>	<p>「看见」(约一 34) ——本节施浸约翰的「看见」是指着抱着一种热切期待的心情去凝视，这是基于他亲眼看见和亲身经验过的事实。因着施浸约翰「看见了」和「遇见了」主，他的工作、盼望、性格、目标和生命有了巨大的改变。所以，他才能为主作见证，向人二次呼喊的说：「看哪！」(29, 36 节)。他第一次「看哪」的宣告，见证基督救赎的工作，而感谢祂；第二次「看哪」的宣告，重点是在于主的自己，而赞美祂。今天主也呼召我们天天、事事来注视祂。求主打开我们的心眼「看见」祂为我们所做的和祂自己的所是，使我们的视眼从一切的人、事、物转向祂，而更多爱慕祂、专注祂。</p> <p>【成为有福的人】有一位八十多岁的弟兄，信主前在美国的顶尖大学修读化学工程，成绩名列前茅。一位基督徒同学向他传福音，经过多番讲论、争辩，近四年之久，他仍然不肯信主。有一天，这位基督徒同学不再与他辩论，却邀请他做一个「实验」，就是一同读圣经。他是读科学的，很着重实验，于是一口答应。他们由《约翰福音》开始，先读头三章，没有使用参考书，只是「清读」圣经。这一天，神就来光照、开启，他便决志信主了。这位弟兄见证说，当他读《约翰福音》时，感到神在宇宙的边缘呼唤他，同时又站在他面前向他说话，使他茅塞顿开、心弦振动，改变了他的一生。自得救后，五十多年来这位弟兄仍然天天考查、研读圣经。神话语的丰富，是取之不尽、用之不竭的。盼望我们查读《约翰福音》，都蒙主开启，得着供应，成为有福的人。</p>
<p>纲要</p>	<p>本段可分为五段：</p> <p>(一) 施浸约翰的见证(19~25 节)——基督是神的羔羊，也是神的儿子；</p> <p>(二) 安得烈的见证(40~42 节)——基督是弥赛亚；</p> <p>(三) 腓力的见证(43~45 节)——基督是摩西在律法上所写的，和众先知所记的；</p> <p>(四) 拿但业的见证(46~50 节)——基督是神的儿子，以色列的王；</p> <p>(五) 主自己的见证(51 节)——基督是神的使者上去下来在人子身上。</p>
<p>核心启示</p>	<p>《《约翰福音》》又称为《见证的福音》。所以比较前三卷福音书，本书没有提到施浸约翰的工作和他传道的讯息，而是记载他为主耶稣所作的见证。本段我们看见他在主受施浸，甚至受试探之后，所宣告的三句话：</p> <p>(一) 主耶稣就是神的儿子(34 节) ——他是主的先锋，一生的目标是为基督作见证(15 节)。他虽是主肉身的表兄(路一 36)，但他却说「先前不认识祂」(31 节)。直到他亲眼看见圣灵降在主身上，他才证明「这是神的儿子」(35 节)。可见除非神藉圣灵的启示，使我们有所「看见」，而我们才能有所「证明」，为主作见证。</p> <p>(二) 主耶稣就是逾越节的羔羊(29 节) ——他强有力地见证基督救赎的工作。他引用《以赛亚书》五十三章 7 至 10 节，指出耶稣基督是那逾越节的羊羔(出十</p>

二 3), 是神所预备的, 为了除去世人的罪孽(单数词)。因此祂只一次将自己献上, 就永远完成了赎罪的事(来七 27)。「除去」这个字又有提起, 取走, 承担, 背负的意思, 祂能除去世人的罪孽, 乃是因为祂来背负了世人的罪孽。从此, 祂打开了人和神的阻隔, 恢复了人与神的正常关系, 因为祂将我们的罪全然「除去」了(约一 29; 来十 5, 12, 九 12, 14, 27~28)!

(三) 主耶稣就是神的羔羊(35 节)——他见证的重点是重在主的所是, 而不是重在主的工作。他第二次看见主时, 只说:「看哪, 神的羔羊。」, 而没有说:「除去世人罪孽的。」羔羊为我们所做的虽是何其宝贝, 然而羔羊的自己却是何其可爱, 凡看见的人, 怎能不受吸引而跟从呢(启十四 4)? 当人第一次看见主时, 是先想到他自己, 想到祂是神的羔羊, 除去了他的罪孽; 等到他长进后, 再看见主时, 就忘了他自己, 只有主了。我们因着主为我们所做的而感谢祂, 但我们是因着主的自己而亲近祂, 这就表示我们对基督的经历是进步了。

默想

- (一) 施浸约翰的见证(19~25 节)说出他看见圣灵降下, 住在主耶稣的身上, 就见证祂是神的儿子。祂乃是神启示的核心和高峰, 让我们单单注视爱我们的祂吧!
- (二) 安得烈的见证(40~42 节)说出他与主同行、同住, 就见证遇见了弥赛亚。在我们人生的旅路上, 让我们邀请祂同行、同住吧!
- (三) 腓力的见证(43~45 节)说出他经过主的呼召, 就见证遇见了旧约所指明的那一位(弥赛亚)。让我们改变我们人生旅路的方向, 跟随祂吧!
- (四) 拿但业的见证(46~50 节)说出他经过主的看见, 就承认祂是神的儿子, 以色列的王。让我们不再不信祂、轻视祂, 反而爱祂、顺服祂吧!
- (五) 主自己的见证(51 节)说出祂的上去下来, 把天与地, 神与人相联结。祂真是天、地、神、人一切的中心, 让我们经历祂是我们人生的中心吧!
- (六) 我们是否也「看见了」主和「遇见了」主? 我们的工作、盼望、性格、目标和生命是否有甚么具体的改变?

祷告

主啊! 求祢使我们天天「看见」祢、一生能「跟随」祢、「见证」祢。

诗歌

【祢是我的一切】
(一)祢是我倚靠的力量, 祢是我寻求的宝藏, 祢是我的一切。
祢好比贵重的珍宝, 我怎能放弃祢不要, 祢是我的一切。
副歌: 耶稣, 神羔羊, 配得大赞美, 耶稣, 神羔羊, 配得大赞美
(二)担当我罪债和羞辱, 死里复活我蒙救赎, 祢是我的一切。
当我跌倒祢扶持我, 当我干渴祢充满我, 祢是我的一切。
视听——[祢是我的一切~churchinmarlboro](#)

五月二十日

读经 约二；头一件神迹和洁净圣殿。

重点 《约翰福音》第二章 1~11 节记载主耶稣所行的头一件神迹(原文为表号)。主耶稣的母亲、主耶稣和门徒都被请去加利利的迦拿赴婚宴。娶亲筵席中酒用尽了，主耶稣的母亲告诉祂没有酒了。主表明祂的时候还没有到，而主母亲的反应却是要仆人照耶稣的话去做。主吩咐用人把洁净的六口石缸倒满水，并把水舀去给管筵席的。管筵席的人尝了酒，就问新郎怎么倒把好酒留到最后。主行神迹的结果就是「显出他的荣耀来，他的门徒就信他了」。

12~17 节记载主洁净圣殿的事例。逾越节前主耶稣由迦百农上耶路撒冷去。主来到殿里，看见圣殿里有卖牛、羊、鸽子和兑换银钱的人，就用鞭子赶散牛羊，推翻兑换银钱的人的桌子，洁净了圣殿。门徒事后想起圣经所记「我为你的殿心里焦急，如同火烧」(诗六十九篇 9 节)。

紧接在这事之后，18~22 节记载了人对祂的挑战，以及祂的回答。犹太人向祂挑战，要祂显神迹给他们看。祂回答，他们拆毁这殿(祂的身体)，但在三日内主要再建立起来。主死里复活以后。门徒想起祂的话，就信了。

第二章末了，23~25 节，记载许多人相信祂，但祂并不信那些信祂的人。当时有许多人看见祂所行的神迹就信了祂的名。但祂知道万人，了解人的存心如何。因他们的信仰是浅薄的，是建立在兆头上的，所以祂不将自己交托给他们。

钥节 「这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出祂的荣耀来；祂的门徒就信祂了。」(约二 11)

钥字 「神迹」(约二 11)——原文共有三个字：(1)「异能」(dynamic, 如太十一 20~23)，指神的大能；(2)「奇事」(miracle, 如徒二 19)，指脱离常轨的奇事；(3)「表号」(sign, 如本节)，指从神而来的表号。在《约翰福音》里，都是用「表号」来称呼「神迹」(二 11；三 2；四 54；六 2, 14, 26, 30；七 31；九 16；十 41；十一 47；十二 18, 37；廿 30)。这表明本书所列举的「表号」，都具有丰富属灵的意义，乃是为了见证耶稣基督的所是和所作，而不是描写神奇现象。这些「表号」是有次序的，而且是经过约翰小心选择的。这些特别的「表号」目的不仅是为显明主为神子的荣耀和大能，祂能医治并解决各种人的需要；并且叫我们信了祂，就可以因祂的名得生命(廿 31)，而因与祂联合经历了祂的神圣、丰盛的生命。

纲要 本段可分为四段：

(一) 变水为酒(1~12 节)——头一件神迹，显出祂的荣耀，祂的门徒就信祂了；

(二) 洁净圣殿(13~17 节)——不要将我父的殿，当作买卖的地方；

(三) 预言三日内再建立殿(18~22 节)——你们拆毁这殿，我三日内要再建立起

	<p>来；</p> <p>(四) 不将自己交托给人(23~25 节)——因为祂知道万人。</p>
<p>核 心 启 示</p>	<p>约翰所记载主所行的头一件『神迹 (表号)』，立定了其它『神迹』的原则，乃是使人看见祂的荣耀，在信心中见证我们因祂的生命所带来的「质变」：</p> <p>(一) 人原有的光景——我们的人生『酒用尽了』(3 节) 说出在人生的筵席里，确有其美好、满足的一面，然而欢乐总会一朝穷尽，最终将是一场虚空。人的享受有其限度与尽头，因为地上的事物，总是先甜后苦，从盛而衰，最终生命用尽。</p> <p>(二) 祂能改变一切——主赐『好酒』到如今(10 节) 说出主来到我们人生的处境中，使死亡变为生命，平淡变为喜乐。主所赏赐的新生命是丰美上好的(好酒)，为我们带来更美好、更丰富、更实际的享受。人的尽头是神的起头，所以让祂介入我们的婚姻、家庭、工作、教会，而且经历『好酒留到如今』的应验！</p> <p>【改变】 有一次，许多愤怒的群众，将循道会的传道人装满了一车，带到法官面前。但当法官询问：『他们作些甚么呢？』大家都答不出话来。最后有一人说：『他们假装比别人都好。此外，他们从早到晚不停地作祷告。』法官再问：『在这以外，他们没有作出甚么事罢？』『是的。先生。』一个老头子抢着说：『他们还改变我的妻子。以前她的舌头多么尖利；及至她参加了他们的聚会，纔改变过来，安静得如同一只羊羔。』于是法官命令说：『把他们送回去罢！让他们去改变全城的妇女。』</p>
<p>默 想</p>	<p>(一) 主变水为酒乃是神的荣耀显于人的尽头(酒用尽了)，因祂变死亡为生命(1~12 节)。让我们经历祂能改变一切，将平淡且死沉的人生变成有味且喜乐的人生！</p> <p>(二) 主洁净圣殿说出祂乃是用慈绳爱索来洁净神的殿(13~17 节)。让我们经历祂洁净的能力，洁净心中一切的污秽、掺杂、罪恶！</p> <p>(三) 主三日内再建立殿乃是祂藉死而复活来乃是建造属灵的圣殿(18~22 节)。让我们经历祂复活的大能，与祂一同建造祂的殿(教会)！</p> <p>(四) 祂不将自己交托给人，因祂知道人的心思、动机；祂知道人们只是看见了神迹，才一时激动信祂。今日让我们将生命「交托」给祂，不仅因祂为我们所做的，而且因祂的所是。</p>
<p>祷 告</p>	<p>亲爱的主，每一次当我们经历人生的尽头，我们愿来到祢面前，让祢的丰满解决我们的虚空，让祢的喜乐解决我们的忧伤，让祢的生命解决我们的死亡，让祢的盼望解决我们的绝望。</p>
<p>诗 歌</p>	<p>【我生命有何等奇妙的大改变】(《圣徒诗歌》205 首第 31 节)</p> <p>一 我生命有何等奇妙的大改变，自基督来住在我心；</p>

神荣耀的光辉，照耀在我魂间，自基督来住在我心。

(副) 自基督来住在我心，自基督来住在我心；

喜乐潮溢我魂，如海涛之滚滚，自基督来住在我心。

视听——[我生命有何等奇妙的大改变~churchinmarlboro](#)

五月二十一日

读经 约三 1~21；神爱世人！

重点 《约翰福音》第三章 1~8 节记载主耶稣和尼哥底母论进神的国及重生的需要。尼哥底母是犹太人的官，他夜间来见主耶稣。他对主的认识，乃是祂由神那里来作老师的。所以他来向主耶稣求教，使他领受更好的教训，而成为一个更好的人。但主向祂指明，「人若重生，就不能见神的国。」因祂需要「重生」，得着神的生命！有神的生命，人纔能与神的性情有分，纔能懂得神的事情，也纔可以生活在神的国。尼哥底母听后，却不明白，于是问：「人已经老了，怎么可能回到母亲肚子里，再重新出生一次？」主解释重生就是由水和圣灵生。祂说，「人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。从肉体生的，就是肉体；从那灵生的，就是灵。」祂举了一个比方，以风随着意思吹，人虽不能看见风，但感觉风的存在，来说明圣灵使人重生的奇妙的工作也是一样。

9~21 节记载主耶稣启示人重生的根据在于神子被举起，及得救的条件在于人的相信、接受神子。尼哥底母对于属灵的事，惘然不知。故此，他又问说：「怎能有这事呢？」他第二个问题的意思是：其过程如何？接着，祂回答尼哥底母的「如何」，可以分为三部分：

- (一) 人子被举起来(13~15 节)。主说明除了祂之外，没有人升过天。然而摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信祂的人得永生。
- (二) 神将独生子主耶稣已赐给人(16 节)。主进一步的强调，神爱世人，将独生子主耶稣赐给人，叫信祂的不致灭亡，反得永生。
- (三) 神已将光差来(17~21 节)。祂进一步的解释，神差祂降世目的主要不是要定世人的罪，而是要世人因祂得救。祂就是来到世间的光，做恶的人恨光，但行真理的必来就光。

【认识重生】「重生」意即『从上头生』(born from above)。人第一次的出生，源头是从『下头』生和，性质是从肉体生，而有人肉身的生命；重生是从上头再生一次，是从灵生的，而有属神的生命。

(一)重生的必须——人若不重生，就不能见神的国(3 节)

(二)重生的意义：

- (1)字义是『再生一次』或『从上头生』(3 节)
- (2)不是再进母腹生出来(4 节)

	<p>(三)重生的媒介——『水和圣灵』(5 节)</p> <p>(四)重生的奥秘——如同人不晓得风(8 节)</p> <p>(五)重生的事实——重生是『地上的事』(12 节)</p> <p>(六)重生的根据——主被钉在十字架上，正如摩西举蛇(14 节)</p> <p>(七)重生的条件——『信祂』(15 节)</p>
钥节	<p>「神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生」(三 16)</p>
钥字	<p>「神爱世人」(三 16) —— 《约翰福音》三章 16 节是乃是全本圣经中最重要的一节，又被称为「每一个人的经节」。本节为「福音的精华」，说出：(1)神是爱的源头；(2)爱的对象：是人，是一切的人；(3)爱的方法：赐独生子；(4)爱的果效：人肯相信；(5)爱的收获：不至灭亡，反得永生。</p> <p>马丁路德说：「这一节是一本小圣经，是全部圣经的缩影，因圣经从开始到结束，都是在讲这一节的资讯，古今世界千万人因这一节的话，受感信主蒙恩得救，因为在天下人间，只有祂是人类唯一依靠得救的根源」(徒四 12)。</p> <p>这一节圣经也是许多基督徒最宝贵的一个宣告。因为千万人因这节圣经受感动而信主得救，圣灵用这节圣经来拯救人，比任何其他圣经节更多。这节圣经更是千万基督徒得救的把握。读《《约翰福音》》而不经历这句宝贵的话，是全世界最惨的一件事！所以这节圣经我们要背诵，因为它值得我们时时刻刻，乃至一辈子默想、享受。</p> <p>【《约翰福音》三章 16 节之『最』】</p> <p>一、神——最高的主宰；</p> <p>二、爱——(1)最甘甜的字，(2)人最大的需要；</p> <p>三、世人——(1)最宽广的范围；(2)最诡诈的活物；</p> <p>四、甚至——最大的量度；</p> <p>五、独生子——(1)最不能割舍的人，(2)最珍贵的礼物；</p> <p>六、赐给——最慷慨的赠予；</p> <p>七、一切——最大的数目；</p> <p>八、信——最简单的要求；</p> <p>九、灭亡——最痛苦的刑罚；</p> <p>十、永生——最丰富的祝福。</p>
纲要	<p>本段可分为四段：</p> <p>(一) 重生的必须(1~3 节)——人若不重生，就不能见神的国；</p> <p>(二) 重生的意义(4~8 节)——是从水和圣灵生的；</p> <p>(三) 重生的成就(9~15 节)——人子也必照样被举起来；</p>

	(四) 重生的条件(16~21 节)——叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。
核心启示	<p>在主耶稣与尼哥底母之间论到重生的谈话中，主清楚地指出二个『必须』：人必须重生(7 节) 和祂必被举起来(14 节)。前者说到人重生(原文有『从上面来』)进入神国的需要，后者说到人重生得救的根据乃是因主死在十字架上，为我们成就了救赎，解决了人所有犯罪堕落的问题，才能使我们得着神永远的生命。</p> <p>这二个『必须』说出了整个福音的重点——『神爱世人』，原文是『神是这般的爱世人』。世人虽然犯罪堕落，但神仍然以祂神圣的爱来爱我们。神对世人的爱乃是分赐生命的爱，因为祂爱世人到『甚至』的地步，将祂怀里的独生子『赐给』我们。而我们如何接受神无条件的爱呢？乃是借着『信』得着基督，因为有了祂，我们就『不至灭亡』，并且有了神丰盛的生命。所以约翰三章 16 节总结了主耶稣道成肉身的使命和人的最大需要。</p> <p>【最大的发现】有人问爱迪生，「你发明发现很多东西，什么是您最大的发现？」他回答说：「《约翰福音》三章 16 节」。正如奥古斯丁所说的：「神爱我们当中的每一个人，仿佛把我们当作只有一个人似的去爱我们。」而我们若真知道神是多么强烈和迫切的爱我们，那我们应当会有多么快乐呢？而我们对祂的爱又岂能无动于衷呢？</p>
默想	<p>(一) 人必须重生(1~8 节)指出人肉体的生命满了残缺，而生老病死的人生需要一个从上面来的新生命。只要我们顺服圣灵的律，就能认识重生的真义。</p> <p>(二) 祂必须被举起来(9~21 节)指出是因神『爱』(16 节)的分赐，也是借着主带来『光』(19 节)的使命。祂必须被举起来是客观的事实，叫信祂的人得生命是我们主观的经历。</p>
祷告	亲爱的主，谢谢祢竟肯来拯救并爱罪人如我。
诗歌	<p>【耶稣竟然爱我】(《圣徒诗歌》172 首第 1 节)</p> <p>我真欢乐，因为天上父神，在祂话中明说祂爱世人； 圣经所载奇妙之事甚多，其最甜者，就是耶稣爱我。</p> <p>(副) 我真欢乐，因耶稣爱我！耶稣爱我，耶稣爱我； 我真欢乐，因耶稣爱我！耶稣竟然爱我！</p> <p>视听——耶稣竟然爱我~YouTube</p>
五月二十二日	
读经	约三 22~36；祂必兴旺，我必衰微！
重点	《约翰福音》第三章 22~36 节记载了施浸约翰下监前为主耶稣所作的最后一次的见证和使徒约翰的宣告。主耶稣和门徒到犹太地施浸，而施浸约翰则在哀嫩施浸。施浸约翰的门徒和犹太人辩论洁净的礼，而争论的点很可能是到底受谁的施浸更

有效。于是施浸约翰的门徒来告诉他，众人都往你所见证的那位那里去了。他提醒他们，他不是基督，是奉差遣在基督前面的。他并且用新郎和新郎的朋友，来比喻主耶稣和他自己的关系，表示他以听见新郎的声音为极大的喜乐。他总结了他传道工作的使命，就是「祂必兴旺，我必衰微」！接着，31~36节是使徒约翰宣告主耶稣是从天上来的，在万有之上。祂是神差来的，就说神的话，而更道出神赐灵给祂是没有限量的。祂是蒙天父所爱，且将万有交给祂。信祂的人有永生，不信祂的人有神的震怒。

【注】施浸约翰和使徒约翰为主所作的见证

- (一) 祂是基督(28节)
- (二) 祂是新郎(29节)
- (三) 从天上来的(31节)
- (四) 祂是在万有之上(31节)
- (五) 祂是神所差来的(34节)
- (六) 祂说神的话(34节)
- (七) 祂有无限量的圣灵(34节)
- (八) 祂是父的爱子(35节)
- (九) 祂的手里拥有万有(35节)
- (十) 祂是人得永生的关键(36节)

钥节 「祂必兴旺，我必衰微。」【约三 30】

钥字 「祂必兴旺，我必衰微」【约三 30】——「兴旺」意即增长，增加；「衰微」意即减少，小一点。当施浸约翰的门徒来到他那里，告诉他所施浸的众人，都往主耶稣那里去了。然而他清楚地指出二个『必须』：「祂必兴旺」和「我必衰微」。这句话宣告他的工作已经告一个段落了，他一生的使命已经完成了。施浸约翰的见证不是以自我为中心，而是以基督为中心。这原则也同样的适用每个时代事奉主的人。这句话也是属灵长进的定律，主在我们里面『必须』逐渐兴旺(增加)，而我们自己也『必须』逐渐衰微(减少)。

「使自己衰微的惟一之道是叫基督兴旺。我们里面有太多的己生命；违抗神的旨意，拒绝神的恩赐，扰乱我们的服事，激起我们求人赞美的企图。我们怎样纔能除去这荒谬的自我意识和骄傲？哦！我们必须背对自己的阴影，面向基督。」——迈尔《圣经人物传——施浸约翰》

纲要 本段可分为二段：

- (一) 施浸约翰是奉神差遣 (22~30节) —— 祂必兴旺，我必衰微；
- (二) 祂是从天上来的(31~36节) —— 父爱子，已将万有交在祂手里。

【主耶稣与施浸约翰的对比】

经节	主耶稣	施浸约翰
28 节	是基督	是奉差遣在基督前面的
29 节	是新郎	是新郎的朋友
30 节	必兴旺	必衰微
31 节	是从天上来的	是从地上来的

核 心 启 示

本段我们看见施浸约翰发出了「退场之歌」，因他深知他已完成他的历史任务，就是把人引向了基督。作为主先锋的他，一生的使命就是为光作且证。然而因着主的出现，他有如黑夜中的灯光(约五 35)随着旭日东升的太阳光而失去了昔日的光辉。当他的门徒向他抱怨，主耶稣抢走了他的名声与听众时，他没有丝毫的嫉妒和埋怨，反而却说：「若不是从上天赐的，人就不能得什么」(27 节)。因为各人所得既是出于神的赏赐，对别人的成功，就不须计较，更没有嫉妒的余地。他尊重地声明他的身份和使命。他不是基督，乃是基督的见证人(28 节)。他以新郎的朋友自居(29 节)，自己的任务是向人介绍新郎。当新郎出现，他就功成身退，让新郎成为众人瞩目的中心。因为施浸约翰非常清楚自己的角色，他不是神永远计划中主角。当他开始在舞台上退场时，余下的灯光已打在新上场的耶稣身上。当他的事工与主耶稣的事工渐渐此消彼长，他反而以新郎的声音和新郎的喜乐为喜乐。

施浸约翰从心底发出这个千古的祷告：「祂必兴旺，我必衰微」。这八个字包含了他对主极深的爱和顺服。我们事奉的目标，应以帮助人竭力追求、爱慕、跟随基督，而不是盼望人崇拜、跟随我们。所以切记，在服事中，千万不要在意自己的角色是否重要，也不要与别人比较是否自己的工作更成功，而要将一切专注、荣耀、感恩和赞美，都归给祂。

本节的话对现代的基督徒而言，还具有另一层的属灵涵义。本节可另译为「祂必须增加，我必须减少」说出了基督徒属灵长进的定律。基督徒的属灵长进，不是看圣经知识加了多少，也不是看得救年日有多长，乃是要看是否基督在我们里面逐渐兴旺——基督的成分越过越多，基督得着完全的地位，而我们自己是否逐渐衰微——天然的生命越过越萎缩，自己的成分越过越减少。另一面教会的兴旺与否，不应以办活动为中心，而是以流露基督为中心；也不要太看重人数是否增加，而是要注意是否满有基督长成的身量(弗四 13)，是否让基督在教会中有丰满的充满(弗三 19)。

【演好一角】台湾政治家马英九，追述亡父的忠告：「父亲对我没有职务上的期望，他只是常常提醒，有舞台就好好的演一角，没舞台就静静做一个观众」。今天我们属神的人，也是戏景，勿骄勿馁，演好一角，此愿足矣！时代先锋约翰，深知一己的历史任务，就是把人引向基督。总有一天，我们也会消逝于人间的舞台。然

	而，但愿我们的一生也能令千万人的眼目聚焦于主，才是你我成败的定论！
默想	<p>(一) 施浸约翰是奉神差遣的(22~30 节)指出他深知自己的身份和使命，就是把人引向基督，总然即将消逝于人间舞台，喜乐也可以满足。圣徒阿！服事得喜乐的秘诀，就是将注意力放在我们的新郎身上，让「祂必兴旺，我必衰微」！</p> <p>(二) 主是从天上来的(31~36 节)指出信祂的有永生，不信的被定罪。圣徒阿！勇敢地向人宣告，神赐丰满的圣灵，是没有限量的，为要我们多得着基督，满有基督！</p>
祷告	主啊！祢必兴旺，我们必衰微，求祢使我们的「己」越来越少，祢在我们里面里越来越加增。
诗歌	<p>【哦主！求祢长在我心】(《圣徒诗歌》567 首第 5 节)</p> <p>可怜的己，愿其消沉，惟祢作我目标， 使我逐日借着祢恩，更配与祢相交。</p> <p>(副) 愿祢逐日维持的力，仍然顾我软弱， 祢的亮光除我阴翳，生命吞我死涸。</p> <p>视听——哦主！求祢长在我心~churchinmarlboro</p>
五月二十三日	
读经	约四 1~30；主是活水！
重点	《约翰福音》第四章 1~30 节详细描述主耶稣第一次将「活水」的福音介绍给撒玛利亚妇人和她蒙恩得救的过程。在这一段经节中主耶稣与撒玛利亚妇的对话中，启示了祂自己和得活水(救恩)之路，也记载了她生命的改变。主耶稣离开犹太往加利利去，并定意要经过撒玛利亚。在叙加附近的雅各井，主因走路困乏，就坐在井旁，遇见了撒玛利亚妇人来打水，而此时门徒进城买食物，于是祂向妇人要水喝。这个妇人拒绝主的要求，因撒马利亚人与犹太人没有来往。对于她的反应，主以神的恩赐和得活水来回应。然而她不知活水是什么，故以无工具，井深与祖宗雅各的井等来质疑主是否比雅各还大。于是主耶稣对她说：「凡喝这水的，还要再渴；人若喝我所赐的水，就永远不渴。」她立刻求主把水赐给她。主却摸她的良心，清楚数出她已有五个丈夫，现在有的并不是她的丈夫来。谈话至此，她突然转变话题，询问当在那里作礼拜。对于她对答非所问的反应，主却用耐心和爱心来响应说：「人必须用心灵和诚实拜祂。」之后，她因主说：「这和你说话的就是弥赛亚」时，就惊喜得「留下水罐子，往城里去」，对众人作见证，告诉他们把她素来所行的一切事都说出来的人可能就是基督。于是众人就出城往主耶稣那里去。

钥节	<p>「必须经过撒玛利亚。」【约四 4】； 「神是个灵(或无个字)；所以拜祂的，必须用心灵和诚实拜祂。」【约四 24】</p>
钥字	<p>「必须」(4, 24 节)——本段经节中有两个「必须」：</p> <p>(一) 主「必须」经过撒玛利亚(4 节)——撒马利亚人与犹太人互相仇视，通常犹太人会避开去撒玛利亚。然而在这段圣经裏，我们惊讶主耶稣刻意经过此地，为了是要去寻找她、唤醒她、拯救她，并且为她解决心灵干渴的问题，使她蒙恩得救。然而这位妇人不只是犹太人所轻视的「撒玛利亚人」，也是已有五个丈夫的不道德妇人。她被人排斥、被人拒绝，主却去寻找她、唤醒她、拯救她。在炎热的中午，主耶稣虽然走路困乏，又饥又渴(6 节)，却乐意地与她对话，启示祂是活水能满足她一切的需要，因而唤醒她内心的空虚、孤单、不满、失望、罪疚。若不是主必须经过撒玛利亚，这个懵懂无知的撒玛利亚妇人必定直奔地狱。祂就是这样一位爱人的主，难道祂会忽略我们吗？</p> <p>(二) 人「必须」用心灵和诚实拜祂(24 节)——这位妇人与主论及信仰上「敬拜」的问题时(19 节)，主很清楚地告诉她：「神是灵，所以拜祂的必须在灵里和实际。」(原文另译，『用』字原文是『在...里』(in)) 这是何等重要的宣告。因为神是灵，我们拜(接触)祂必须在灵里，地点和仪式是毫不相干的，而情感的冲动和天然的热烈也是毫无所获的。这里的『诚实』是指是真理，真实，实际。因为神是真实，也喜爱真实，所以我们进到神面前，也必须是在真实里，就是里面的实际和心意的诚挚。所以一切文章式的祷告和口是心非的敬拜，却没有与祂相通是毫无用处的。我们是否盼望主的活水在我们里面成为泉源，一直涌流，使我们的人生滋润、满足吗？让我们不断的在圣灵与实际之中与祂交通往来吧！</p>
纲要	<p>本段可分为三段：</p> <p>(一) 主就是活水(1~12 节)——你必早求祂，祂也必早给了你活水；</p> <p>(二) 取用活水之路(13~26 节)——那真正拜父的，要用灵和诚实拜祂；</p> <p>(三) 享用活水结果(27~30 节)——莫非这就是基督。</p>
核心启示	<p>圣经并没有记载这位住在叙加的撒玛利亚妇人的名字，但本段却详细描述她蒙恩得救的过程。因着主的带领和启示，我们看到她对主认识的渐进过程：</p> <p>(一) 最先认识祂是「犹太人」(9 节)——因与主素昧平生，彼此不相干，她高傲地拒绝了主的要求；</p> <p>(二) 接着她称祂为「先生」(11 节)——因主引导她讨论人生正题，引起了她的注意及好奇心，开始对主存了敬意；</p> <p>(三) 后来认识祂虽然为大(12 节)——因主激发她『求』主赐给活水，然而她认</p>

为主仍不能祖宗雅各相比；

(四) 查觉祂是「先知」(19节)——因主技巧地指出她生命中的不满和罪，使她看出主具有超人的洞察力，是神的代言人；

(五) 认识祂可能就是基督(29节)——因主继续地带领她认识祂，她虽还不敢肯定，不过却从心中诚实的问道，「莫非这就是基督么？」因她作的见证和众人的亲身经历，最后使他们都认定祂真是救世主(42节)。

撒玛利亚的妇人遇见主之后，她完全改变了；她能够勇敢地面对自己，并能有勇气面对人群。她原来在酷热太阳底下去打水(6~7节)，是因为怕人见到她，怕人知道她的事；但得救之后就不再避讳，立刻肯放下水罐，而「往城里去，对众人」作见证(28~29节)。但愿我们也都能放下手中的水罐，不顾一切地为主作见证。

【注】「许多人争着想继承使徒，而我却宁愿作撒玛利亚妇人的后人，因当使徒出外找食物时，她心里急着要救人灵魂，竟至把水罐子也忘了。」——戴德生

【福音改变了她和她的家】江苏淮阴附近的村子里有位姓冯的姊妹，过去是全村出了名的坏婆娘，性格极坏，人人不敢惹她，谁若是触犯了她的，就甭想得安宁，无论家人或邻舍，因一点小事，也会被她的吵骂得头皮发麻。一次，她与丈夫殴斗，婆婆为了息事宁人，就抱着孙子来向她陪礼求情，求她看着自己亲生孩子的面子，不要再打下去。她不但怒气未消，反而从婆婆怀中夺过自己的孩子，抛到冰冷刺骨的河水之中。

一九八〇年，冯姊妹听到了福音，悔改归神，她认识自己的败坏可怜，基督的赦罪之恩与舍命大爱，深深地吸引了她，她诚心诚意的悔改了。一个那么凶的女人，变成了一个温和善良的好姊妹。不久，试炼临到了，以前受了许多委屈的丈夫，这时反而壮起胆来逼迫她、伤害她。她身上常常带着无故被打的伤痕，强迫她放弃信仰，不准她去聚会，撕碎了她心爱的圣经和诗歌本。有时把她关在门外，她只得含泪到厨房里度过长长的寒夜。她坚持忍耐着精神与肉体双重痛苦，教会的弟兄姊妹为她流泪祷告，神安慰她，甘心忍耐等候试炼过去。终于她的丈夫醒悟悔改，而且还爱主。从此这个处在极危险、不安宁的家庭，变成了和睦、温暖，充满了主爱的小乐园。因着这个家庭的变化，使许多人感到惊奇。冯姊妹的公婆和邻居都为此高兴，甚至连无神主义者的乡村干部也说：「基督教能把坏人改变成好人，这是好事情。」——基督徒文摘《然而我蒙了怜悯》

默想

(一) 主就是活水(1~12节)指出祂就是赐活水的主，是供应人生命的泉源。凡是心灵干渴疲乏的，只要来到主面前，都会立刻经历这一道生命的活水，流入心灵，漫溢全人，使我们的满足和安息逐日深广，直到永远！

(二) 主论取用活水之路(13~26节)指出人要用灵和实际拜祂。凡要享受主恩的，非在灵里『喝』祂(14节)不可，用头脑心思去分析、研究，结果将

会一无所获！

(三) 撒玛利亚妇人享用活水结果(27~30 节)说出她勇敢地为基督作见证，叫人蒙恩，使主得着满足。凡喝活水而得满足的人，都会丢弃从前霸占的事物(「留下水罐子」)，积极地传福音，与人分享基督如何改变了我们！

祷告 主啊！求祢让祢所赐的活水在我们生命中涌流，使我们一天一天地更深认识祢，更在灵里和诚实中敬拜祢。

诗歌 【充满我】(《圣徒诗歌》245 首第 1 节)
何等荣耀，何等福气，真理圣灵在我心，
见证救主，启示真理，光照、安慰并指引。
(副) 充满我！充满我！愿主圣灵充满我；
将我倒空，将我剥夺，愿主圣灵充满我。
视听——[充满我~churchinmarlboro](#)

五月二十四日

读经 约四 31~54；信心的增长。

重点 《约翰福音》第四章 31~42 节记载主耶稣这次撒玛利亚之行的结果。先是对门徒的影响，后是对撒玛利亚人。27 节~38 节是藉祂与撒玛利亚妇人谈话的机会教导门徒。此时正是吃饭的时间，因此门徒带回食物请祂吃。然而祂却对门徒说「我有食物吃，是你们不知道的。」对主而言，祂的食物就是遵行差祂来者的旨意，作神的工。祂提示门徒：「庄稼已经熟了，可以收割了」，教导门徒要把握撒种和收割的时机。底下，39~42 节记载撒玛利亚人的得救。他们因撒玛利亚妇人的见证，就「求」主在那里住下，祂便住了两天。与主的接触，听见祂的话，他们相信祂真是救世主。接着，43~54 节记载祂在加利利行了第二件神迹——『表号』。由迦百农来的大臣，求主耶稣医治其儿子，求祂由迦拿下去医治他的儿子，因为他儿子快要死了。主对他说：「若不看见『表号』你们总是不信」。那大臣说，「先生，求你趁着我的孩子还没有死，就下去。」于是对他说：「回去罢，你的儿子活了。」大臣听信主耶稣的话就回家去了。正当主的话说完的时候，他的儿子就得了医治。大臣和他的一家因证主的信实和大能，全家都信了主耶稣。

钥节 「耶稣对他说：「回去罢，你的儿子活了。」那人信耶稣所说的话，就回去了。」【约四 50】

钥字 「你的儿子活了」(约四 50)——大臣之子得医治与水变为酒的『表号』都是约翰唯一记录主在迦拿所行的。每个事迹的背后都有特别的属灵意义。在水变酒的『表号』中，我们看见了祂是「能改变一切的生命主」，使忧愁的变为喜乐；在医大臣之子的『表号』中，我们则看见了祂是「超越一切时空的大能主」，使患病的变为

	<p>健康。另一方面，这位着急的父亲，因他简单相信主的应许和顺服主的话。就在他相信的那一刻，而远在至少有二十三哩之远的儿子康复了。</p>
<p>纲要</p>	<p>本段可分为三段：</p> <p>(一) 教导门徒(27~38 节)——叫撒种的和收割的一同快乐；</p> <p>(二) 撒玛利亚人的得救(39~42 节)——因耶稣的话，信的人就更多了；</p> <p>(三) 医治大臣的儿子(43~54 节)——他自己和全家就都信了。</p>
<p>核心启示</p>	<p>本段我们看到主借着人的苦难和疾病，激发人的信心，提升人的信心，成全人的信心。这位住在迦百农的大臣，离当时主耶稣所在的迦拿至少有二十三哩之远。这位大臣心急如焚，因为他的儿子「患病」(46 节)，而且「快要死了」(47 节)。当他听到主耶稣所行的事迹，心中燃起一丝希望，就一路赶到迦拿来，恳求主帮助他那垂死的儿子。在他心中，认为只要主到了他的家，他的儿子便会得医治。我们的主显示出祂的无限爱怜和无限忍耐！祂明白这位着急的父亲，安慰他并给他确实的应许，「回去罢，你的儿子活了。」他丝毫不怀疑主所说的话。就是这么简单，他带着相信的心回家去了。起先催逼他去找寻主耶稣所燃起的信心小火花，如今成了信心的熊熊火焰。就在他相信的那一刻，他的儿子康复了。</p> <p>从这大臣与主相遇的过程中，我可以看到他信心增长的步骤：</p> <p>(一) 听见祂 (47 节上)：「耳」听道是通道的开端(罗十 17)。</p> <p>(二) 来见祂 (47 节中)：「脚」必须到主面前来(太十一 28)。面临危机绝境，只要肯『来』就有希望。</p> <p>(三) 求祂 (47 节下)：看见自己全然无助，才会谦卑的开「口」『求』。若不求，就不能得着(雅四 2)。</p> <p>(四) 信祂所说的话 (50 节上)：简单的「心裏」相信是得着主应许的唯一之路(罗十 10)。</p> <p>(五) 遵祂的话回去 (50 节下)：「信而顺服」是信心长进的表现。</p>
<p>默想</p>	<p>(一) 主教导门徒(27~38 节)指出人遵行神的旨意和作成祂的工，能使耶稣基督心满意足。把握时机，随时流露生命、供应基督，使人归信神，是使主的心和人的心都得满足的途径。</p> <p>(二) 撒玛利亚人得救(39~42 节)指出因妇人的见证和亲自听见主的话而蒙恩。客观接受他人见证和主观经历主的同在是认识基督之路。</p> <p>(三) 主医治大臣的儿子(27~30 节)指出他简单相信主的应许和顺服主的话，才能体验超越时间和空间的医治。「听」、「来」、「求」、「信」而「顺服」是我们信心增长的步骤。</p>
<p>祷告</p>	<p>主啊！求祢使我们「听」、「来」、「求」、「信」而「顺服」祢所说的每一句话，在信心中不断的增长。</p>

诗歌 【信而顺服】(《圣徒诗歌 161 首》第 1 节)
当与主同行，在祂话的光中，何等荣耀照亮我路程；
当我肯听命令，祂就充满我心，信而顺服者主肯同行。
〈副歌〉信而顺从！因为除此以外，
不能得主喜爱，惟有信而顺从。
视听——[信而顺服~churchinmarlboro](#)

五月二十五日

读经 约五 1~30；你要痊愈么？

重点 《约翰福音》第五章 1~30 节记载主耶稣医治毕士大池旁的瘫子和因祂所作的而引起纷争。1~9 节记载祂医好了一个患病三十八年的人。主来到耶路撒冷过节，祂在毕士大池旁边看见等候的人中，有一个已患病三十八年的人，就问他说：「你要痊愈么？」那病人的答复，他每次水动的时候，无人帮助他，正去的时候，总有人先他下池去。主耶稣简捷而有力的对他说：「起来，拿你的褥子，走吧！」那人就痊愈了。10~18 节记载犹太人的敌对。当犹太人看见那医好的人，便告诉他安息日不可拿起褥子。他给他们一个简单的回复，说：「那使我痊愈的对我说：『拿你的褥子走罢。』」于是犹太人叫他指出那人是谁。而当时他不知道祂是谁，因为主已经从聚集的人群中躲开了。那一天稍后主耶稣在殿里遇见痊愈的人，就对他说，「你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。」接着，他告诉犹太人是主耶稣医治了他，结果犹太人逼迫耶稣。而祂回应那些犹太人，「我父作事直到如今，我也作事。」因祂在安息日治病和表明自己是与父同等的，但遭到犹太人的恼怒，甚至想要杀害祂。19~30 节记载主耶稣告诉他们祂和父神的关系。祂所作的正是父所作的。父的工作是一直在进行，父所作的子也照样作。这个工作就是『叫人得生命』(21、24~26 节)和施行审判(22、27~30 节)。在本段我们看见，祂三次说「实实在在」：(1)子凭自己不能做什么，父作，子才作(19 节)；(2)谁相信祂和相信那位差祂来的父，就不至于定罪，是已经出死入生了(24 节)；(3)谁听见神儿子的声音，谁就要活了(25 节)。

【耶稣基督是神儿子的证实】

- 一、父所作的，子也照样作(19 节)
- 二、父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样使人活着(21 节)
- 三、父将审判的事全交与子(22 节)
- 四、父愿意人尊敬子如同尊敬父一样(23 节)
- 五、听子的话，就是信差祂来的父，这样的人就有永生(24 节)
- 六、死人听见子的声音，就要活了(25 节)
- 七、父怎样在自己有生命，子也照样在自己有生命(26 节)

<p>钥节</p>	<p>「耶稣对他说：『起来，拿你的褥子，走罢。』那人立刻痊愈，就拿起褥子来走了。」 【约五 8~9】</p>
<p>钥字</p>	<p>「起来，拿你的褥子，走吧」(约五 8)——在主医治毕士大池旁的瘫子「表号」中，我们则看见了祂是「叫人得生命的主」，使瘫痪的变有力。主简洁有力地给那瘫子三重命令：「起来」、「拿你的褥子」、「走吧」。当这人相信主耶稣的话，完全顺服祂的命令去行时，奇迹就发生了。新生命和能力便涌进那病人身上，使他能够站立起来，并且不仅是行走，照着希腊文的语态乃是『不断地行走』或『一直地行走』。所以不论我们感到多么无助，只要转向这位全能者，经历祂生命医治的大能，祂能叫我们胜过一切的软弱和无能。</p>
<p>纲要</p>	<p>本段可分为三段： (一) 医治三十八年瘫子(1~9 节)——起来，拿你的褥子，走吧； (二) 论安息日的问题(10~18 节)——我父作事直到如今，我也作事； (三) 论子与父的关系(19~30 节)——子与父在工作上、复活上、审判上、尊敬上、与生命上原为一。</p>
<p>核心启示</p>	<p>本段我们看到主耶稣医好了一个患病三十八年的人。这位病了三十八年的可怜病患，虽然他天天在池边，极其盼望病得痊愈，可是「没有人」把他「放」在池子里。这个瘫子的人生是何等的无奈和无助。卅八年是漫长的年日，也许是他半生的年日。他天天都在忍受肉身的折磨，忍受精神上的空虚和痛苦。三十八年过去了，他仍然躺在那痛苦的盼望里，很可能他永远不会得着他所希望的。这个瘫子的人生又是何等的失望。然而这不单是他的病况的写照，也是人的生命残缺的写照。没有人能解决自己生命上的难处，也不能救别人，历世历代的人都对存着希望能改良自己和他人，但是没一个例外，最终全带着他们的希望与理想进到坟墓里去。</p> <p>但主耶稣「看见」了他，祂「知道」他病了许久，祂就主动采取了行动。祂看见他躺着，就说，「你要痊愈么？」这看似多余的问题，其实隐含着主耶稣极大的关怀与慈爱，是祂主动介入到这位病人的生命当中，祂先带他面对他最深的需要，渴望被医治，再使他从一切人、事、物转向这位伟大的医生。不是主耶稣能不能医治，而是他要不要痊愈。我们的主并不是在问他是否已下决心，决定要得痊愈。这不是一个意志的问题，而是一个愿望的问题。「你要不要得痊愈呢？」主耶稣知道这是他最大的心愿，但祂同时也想听到他亲口承认自己是多么的无助，并渴望得到医治。就如救恩一样，主知道我们是多么的需要拯救，但祂也等着听到我们亲口承认自己走迷了路，并且愿接纳祂作我们的救主。接受救恩的第一要素就是我们要一个有强烈的愿望。主耶稣来对我们说：「你真的要改变吗？」如果在我们的内心深处我们满足于现状，就不会有改变临到我们身上。</p>

亲爱的，你觉得瘸腿不能行走吗？你常因看不能行善而感觉失望吗？你曾一再的尝试一再的失败吗？你是否因生活中的困难或挫折失去盼望呢？你千疮百孔的内心，谁能修补呢？没有一个办法能医治你，也没有一种努力能医治你，只有这一位生命的救主能。当你失意时，惟有祂「知道」你内心深处的需要。所以不论你感到多么无助，只要转向这位全能者，和祂有活的关联，经历祂生命医治的大能，祂能叫你胜过一切的软弱和无能。

【心灵被谁治理】奥古斯丁是第四世纪的神学家，在他着的「忏悔录」中，记述他少年时的一个梦。原来当他在作律师时，很佩服罗马大演说家西色洛(Cicero)的学说，所以他一切的言语行动都是西色洛化，但他生活败坏。他梦见他死了，灵魂来到天堂门口，守门的天使问他说：「你是谁？来作什么？」他回答说：「我是一个基督徒，是米兰地的奥古斯丁。」守门的天使说：「不是！你是一个西色洛徒。」奥氏大吃一惊，求他解释。天使说：「一切灵魂在世界被谁治理，他便成为什么。你的里面充满的不是基督，乃是罗马的西色洛。所以你不能进去。」奥氏一惊而醒，从此，悔改转向主，让基督治理他的生活、思想、心灵。

默想

(一) 主医治三十八年瘫子(1~9 节)指出生命之主口出恩言，带给全新力量和医治！我们是否也经历身、心、灵的生命医治，好叫我们瘫痪的人生变成有力的人生吗？

(二) 主论安息日的问题(10~18 节)指出神在第七日终止了创造工程，但从未停止拯救人(来七 25)，分赐生命(约十 10)和建造教会(太十六 18) 等的奇工！我们是否也『一直不断地』全心、全力地完成祂所托付给我们的工作吗？

(三) 主论父与子的关系(19~30 节)指出父与子是合一的，父所作的事，子也照样作——今日叫人得生命，那日施行审判！我们是否常在灵里听见祂的声音，好叫我们属灵的光景活泼、新鲜吗？

祷告 亲爱的主，帮助我不断地听从祂的话，接受祂大能生命的医治，生活中不断地经历从软弱变刚强，从受辖制得释放。

诗歌

【荣耀之释放】（《圣徒诗歌 100 首》副歌）

荣耀之释放！奇妙之释放！
我再无罪恶束缚痛苦；
荣耀释放者是救主耶稣，
从今到永远，使我释放。
视听——[荣耀之释放~YouTube](#)

五月二十六日

读经 约五 31~47；四大见证！

重点 《约翰福音》第五章，整章都是记载耶稣该上耶路撒冷守节时发生的事，肇因是

	<p>主耶稣在安息日医治瘫子。犹太人因着主耶稣「称神为父，将自己和神当作平等」，显得非常愤怒，就想要杀祂。然而，祂公开地解释祂与父的关系。接下来，在 31～47 节，我们看见四大见证，证明子是由父那里来的。这四个见证：(1)施浸约翰为真理做过见证(31～35 节)；(2)子工作的见证是从父那里差来的(36 节)；(3)父和父的道的见证(37～38 节)；和(4)圣经的见证（39～47 节）。同时，主也责备人不信祂的八个原由：(1)情愿暂时喜欢施浸约翰的灯光(35 节)；(2)没有听见神的声音(37 节上)；(3)没有看见神的形像(37 节下)；(4)没有父神的道在心里(38 节)；(5)不肯到主这里来得生命(40 节)；(6)没有神的爱在心里(42 节)；(7)不求由神来的荣耀(44 节)；和(8)不信摩西所写的书（47 节）。</p>
<p>钥节</p>	<p>「你们查考圣经(或作应当查考圣经)，因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命。」【约五 39～40 节】</p>
<p>钥字</p>	<p>「然而你们不肯到我这里来得生命」 (约五 40) ——这节指出查经若只用头脑，结果反而不好。有一个晚上聚会时，宋尚节从讲台后边跑出来，长袍里塞了一本圣经，比着样子说：『查经，查经，越查知识越多，肚子越大；越大，越大，就成了犹太！』查经真是会叫头脑越过越大。圣经告诉我们说，知识是叫人自高自大；又说，字句是杀死人。主说：「你们查考圣经，然而你们不肯到我这里来得生命。」查经是一件事，到主这里来得生命又是一件事。</p>
<p>纲要</p>	<p>本段可分为四段：</p> <p>(一) 施浸约翰的见证(31～35 节)——他为真理作过见证；</p> <p>(二) 子工作的见证(36 节)——见证我是父所差来的；</p> <p>(三) 父和父的道见证(37～38 节)——差我来的父，也为我作过见证；</p> <p>(四) 圣经的见证(39～47 节)——给我作见证的就是这经。</p>
<p>核 心 启 示</p>	<p>犹太人以他们的宗教为夸口，特别是以明白旧约为自豪。然而主指出他们并不真正明白旧约的内容。虽然他们很注重读圣经，在殿里读，在家里也读，但是目标错误，态度错误和方法错误。仅管他们努力、仔细研读，却无法读出基督，自然也得不到生命的供应。他们并非不知道读圣经不仅是研究字句，更重要的乃是寻求其中的「永生」；可惜他们没有进一步的来到主的面前，所以他们即使把圣经研究透澈，仍是枉然。同样的，我们千万不要像犹太人为查经而查经，结果只有「查考圣经」的动作，却没有经历圣经里面的内涵，就是这位赐人生命的主。</p> <p>我们读圣经应以认识基督为唯一的目标，因为圣经的内容乃是专一的为基督作见证。而我们每一次翻开圣经，要存着来遇见基督的态度和心情。因此，我们读经，还不光只是寻求其中属灵的亮光，和得着生命的供应；更重要的是学习来到祂面前，在爱中与祂相交，在光中与祂同行，让神的话支配、管理我们的全人。</p> <p>而我们如何读经呢？最要紧的是要将我们的心，专一的归向主；不要凭着头脑来理</p>

	<p>解圣经的道理，否则所得的只不过是字句、仪文；要凭着灵与生命来体验神活泼、有功效的话(来四 12)，因为祂的话就是灵、就是生命 (约六 63)。在此我们不能详细述说如何读圣经的事，请读者参考倪柝声所著的《读经之路》这本书。</p> <p>亲爱的，圣经对我们是活的吗？神是否常借着圣经向我们说话？在我们读神的话是否得着生命的满足和供应吗？</p>
默想	<p>(一) 施浸约翰的见证(31~35 节)指出他再三见证祂是神的儿子，神的羔羊，是用圣灵施浸的一位。让我们恒心遵守使徒的教训(徒二 42)。</p> <p>(二) 子工作的见证(36 节)指出祂所传的道、所医的病、所行的神迹、所成的救恩，使人认出祂是从父那里差来的。让我们在主耶稣基督的恩典和知识上有长进(彼后三 18)。</p> <p>(三) 父和父的道见证(37~38 节)指出父神亲自为祂儿子作了最强力的见证。让神将祂的儿子启示在我们心里(加一 16)。</p> <p>(四) 圣经的见证 (39~47 节)指出全本旧约就是为祂作见证。让我们把基督的话丰丰富富的存在心里(西三 16)。</p>
祷告	<p>主啊！在每次阅读祢的话语时，帮助我遇见祢，更多的得着祢。</p>
诗歌	<p>【耶稣我来】(《圣徒诗歌》294 首第 1 节)</p> <p>脱离捆绑、忧愁与黑影， 耶稣，我来！耶稣，我来！</p> <p>进入自由、喜乐与光明， 耶稣，我来就祢！</p> <p>脱离疾病，进入祢健全； 脱离贫乏，进入祢富源；</p> <p>脱离罪恶，进入祢救援， 耶稣，我来就祢！</p> <p>视听—— 耶稣，我来~churchinmarlboro</p>
五月二十七日	
读经	<p>约六 1~21；两件神迹。</p>
重点	<p>《约翰福音》第六章 1~21 节记载的是主耶稣的行两件神迹——『表号』。1~15 节记载主给五千人吃饱。主耶稣渡过加利利海，有许多人因为看见主耶稣在病人身上所行的神迹而跟随他。祂看见这许多人，就问腓力从那里可以买到饼给众人吃。腓力回答，就是二十两银子的饼也是不够叫众人吃一点。安得烈告诉主，有一个孩童带着五个大麦饼、两条鱼，但无法满足众人的需要。主耶稣要门徒让众人坐下，祝谢后分给众人，众人吃饱了剩下的饼碎竟装满十二个篮子。众人看见主耶稣所行的神迹后，要强逼祂作王，祂就离开众人退到山上去。16~21 节记载主耶稣在海面上行走。到了晚上，门徒要过海往迦百农去。忽然狂风大作，海就翻腾起来。就在此时，他们看到主由海面上走过来就害怕起来。主耶稣安慰他们说：「是我，不要怕！」门徒知道是主，就喜欢接祂上船。接下去，他们立时到了所要去的地方。</p>

钥节	「在这里有一个孩童，带着五个大麦饼，两条鱼；只是分给这许多人，还算什么呢？」(约六 9)
钥字	「只是分给这许多人，还算什么呢」(约六 9)——若是没有孩童交出来的五个饼，两条鱼，就没有让众人吃饱的饼。让我们尽所能的，将所有的交给主，祂能完成我们所不能的。我们不断数算的是资源的多寡，却忽略那赐无限祝福的主。若没有主的祝福，就是比二十两银子更多的饼，也是不够的。认识这个事实，我们只要倚靠神，并等候祂的神迹就行了。因祂的祝福，就可以带领我们度过许多的难关。
纲要	本段可分为二段： (一) 主喂饱五千人(1~15 节)——显明祂是生命之粮的表号； (二) 主在海面上行走(16~21 节)——显明祂超越万有的表号。
核心 启示	<p>本段有二件神迹，值得我们思想：</p> <p>(一) 五饼二鱼这个神迹看来非常重要，因为四卷福音书均有记载（太十四 13~21；可六 30~44；路九 10~17），但是《约翰福音》是以『主耶稣是天上降下的生命粮』的角度来叙述这个『表号』，显明祂能把有限变成无限，将贫乏变成丰富，并且祂就是生命无限丰盛的供应。本章 24~65 节详细的解释其属灵意义。</p> <p>(二) 而主在海面上行走的神迹，在马大和马可福音书也都有记载（太十四 22~36；可六 45~52）。然而只有《约翰福音》记载『门徒就喜欢接祂上船，船立时到了他们所要去的地方。』（21 节）这个『表号』显明祂是超越自然的主，有了祂的同在，就能使我们波动的人生变成平静；在面临人生大风暴时，祂也必引领我们渡过一切难关。</p> <p>【要向上仰望】在大海洋中，一只大船在风浪翻腾中起伏不定。船上熟练的水手，受命爬上桅杆工作。在狂风中他勇敢地往上爬，由于船摇晃得太厉害，稍微不小心，就有被摔下来葬身鱼腹的可能。工作完成后，他偶然地往下看怒涛狂风，注视倾斜的甲板，他觉得头晕，好像握紧着的手失去了力量，于是大喊说：『哇！糟了！快掉下去了！』，『喂！你为甚么往下看？往上看！』水手们在甲板上呼喊。那桅杆上的水手举目望天，平心静气地得了自信，平安地下到甲板来。这是个伟大的教训，对我们而言，最重要的责任，是努力工作，但心思要常向上仰望。在困难与沮丧时举目向上，父神随时会向我们施以援手。——川部金四郎《清晨心路》</p>
默想	(一) 主喂饱五千人(1~15 节)说出祂的救恩带来丰盛的供应，使饥饿的变饱足，显明祂是生命之粮。面临庞大需要，祂能应付、供应；只要将我们的所有(孩童的五饼二鱼)全交给祂，仰望祂的祝福！

	(二) 主在海面上行走(16~21 节)说出祂的救恩带来超然的平安,使波动的变平静,显明祂超越万有。面临人生风波,祂会眷顾、扶持;只要将祂接到我们的「船上」——我们的婚姻生活、家庭、事业等等,有祂同在,就不要怕!
祷告	亲爱的主,帮助我们更深地认识祢和祢的作为,我们愿将现有的一点点交出,让祢祝福、擘开,供应众人的需要,也让祢得荣耀。
诗歌	【愿主为我擘开生命的饼】(《圣徒诗歌》688 首第 5 节) 爱主,求祢祝福祢的信息,像祢为饼祝福在加利利; 叫我捆绑都脱,锁炼都落,自由为祢生活,为祢工作。 视听—— 愿主为我擘开生命的饼~churchinmarlboro
五月二十八日	
读经	约六 22~40; 生命的粮。
重点	《约翰福音》第六章 22~40 节记载了主耶稣的四次答问,可分二部分。第一部分是 22~29 节,在不久之前,主耶稣以五饼二鱼喂饱了五千人。众人逼祂作王不成。今天他们就翻山越岭、下船渡海到迦百农去找祂。然而这些人仅停留在经历神带给他们的各项好处。当他们找到了主耶稣之后,就问祂何时来到?主却责备他们的心态是「吃饼得饱」。因此祂劝他们应该为人子所赐存到永远的食物劳力,而不要为必坏的食物劳力。因祂提到「劳力」,众人就联想到「做工」,就问祂应当怎样行才是做神的工?主回答说:「信神所差来的就是作神的工。」第二部分是从 30~40 节。主要他们「信」,于是众人立刻就想到要求主行神迹才信祂,并提起有关旷野吗哪的神迹。主揭示祂自己就是神的粮,从天上降下来,赐生命给世界。接着,他们就要求主将这粮赐给我们。主继而说明,祂就是生命的粮,而人所需要作的是:「到」祂这里来(35, 37 节)和「信」祂(35, 40 节)。接下去,主责备他们看见了祂,还是不信,并且表明凡天父所赐的人,祂叫一个也不失落,并且使他们得永生并复活。
钥节	「我就是生命的粮,到我这里来的,必定不饿,信我的,永远不渴。」(约六 35)
钥字	「生命的粮」(约六 35)——即指『叫人活着』或『赐人生命』的粮食(51 节)。在此表明祂能满足人一切的渴望,满足人一切的需求。本段主耶稣指出祂就是人天天需要的真粮(32 节),其性质是属天的,因为祂是是父神赐的(32 节)。这『神的粮』(33 节)具有两个特色:(1)是从天上降下来的(33, 38, 41, 42, 50, 51, 58 节);(2)是能赐人生命的(33 节)。祂就是「生命的粮」,使人得着永远生命,不单是今世享受神所祂丰满的生命,不饿不渴(35 节);而且将来使人复活,进入最终的荣耀(39~40 节)。

纲要	<p>本段可分为二段：</p> <p>（一） 论作神的工(22~29 节)——信神所差来的，这就是作神的工；</p> <p>（二） 论生命的粮 (30~40 节)——我就是生命的粮，到我这里来的，必定不饿，信我的，永远不渴。</p>
核心启示	<p>《约翰福音》第六章 35 节，主在此向世人宣告，祂是从天上降下生命的粮，乃是使人得到生命。从这节圣经，我们看到饥饿的如何得着饱足，干渴的如何得着解决的过程：</p> <p>（一） 认识祂就是『我是』——不是头脑上的知识，而是在圣灵中受启示。《约翰福音》一共记载了七个众所熟悉的以『我是』开始的句子，宣告基督乃是神自己来满足人一切的需要。而祂的名字就是「我是」；我们需要什么祂就是什么。祂是祂以自己来满足我们的一切需要。此节是主七个宣告的第一个，表明祂能满足我们至深的饥饿，能供应我们一切所需。</p> <p>（二） 到主这里来——不仅仅是参加教会的活动、例行祷告、读经等，乃是建立信靠祂、顺服祂、爱祂的关系。所以要存清洁的心到主面前来，让祂宝贵的话语感动、光照、引导我们。主啊，你若来吸引，有谁不跟随呢(歌一 4)？</p> <p>（三） 相信祂——不仅仅是相信而接受祂，乃是信入而联于祂的能力、智慧、引导、保守、供应。基督有如神所开的一张签了名的空白支票，而我们只须用信心来支取祂一切的丰富和无限的祝福。</p> <p>亲爱的，生活的每一天，我们是否用尽时间精力，只为肉身的食物奔波，还是到主这里来，为永生的食物劳力呢？</p> <p>【他所需要的就是基督】 宣信旅行了一千哩路，到芝加哥慕迪先生那里，参加同工退修大会。那天晚上六时，他到达那里，赴第一个聚会。他并没有听慕迪讲甚么，却有一位又简单又热诚的传道士站起来，面带笑容说：『我来此地，想得到慕迪先生帮助我。但是昨夜，我看见主耶稣，我一直注目瞻仰祂。我就感觉今后一生，除主以外，我也无求，我亦无望。』接着他就大声说：『阿利路亚！赞美主！』有一句话，立刻感动宣信的心，『你所需要的，就是耶稣，你到祂那里就好了。』那晚，他未等到那个特别聚会结束，就离开芝加哥，搭火车回家去。他到了他的聚会处办公室内，关上门，跪在主前，直到祂来充满他的心。感谢神，祂使他高唱：『我已经看见耶稣，我心平安喜乐；我已经看见耶稣，一切得了供给，我已经看见耶稣，我已心满意足；以主作我一切。』这给宣信很清楚地启示，基督在他里面，供给他，作他的一切。他所需要的，就是主耶稣。</p>
默想	<p>（一） 祂指出信神就是作神的工 (22~29 节)。让我们把人生追求的目标转向主，「信」——联于祂，并且让祂工作！</p> <p>（二） 祂指出祂就是生命的粮，乃是赐人生命(30~40 节)。让我们到主面前来，</p>

得享祂丰满生命的供应，并且活在祂的保守中——总不丢弃我们！

祷告 亲爱的主，求祢开启我们的心，使我们不但能明白祢宝贵的应许，更能进入并享受祢又奥秘又宝贵的应许中。

诗歌 【我主耶稣是生命源】(《生命诗歌》372 首第 2 节)

我主耶稣是永生仓，我主耶稣是生命粮；
吃了这粮，主曾明说，就永远永远不再饿。
难道永远不再饿？是！永远不再饿！
难道永远不再饿？是！永远不再饿！
吃了这粮，主曾明说，就永远永远不再饿。
视听——[我主耶稣是生命源~YouTube](#)

五月二十九日

读经 约六 41~71；我们还归从谁呢？

重点 《约翰福音》第六章 41~71 节记载了因为主耶稣说「我就是生命的粮」，引起了犹太人的争论 (41~59 节) 和门徒们不同的反应(60~71 节)。犹太人私下议论，以为主耶稣是约瑟的儿子，就质疑祂是从天上降下来的。主指明除非父吸引人，否则人无法到祂那里。接着，主重申信祂的人有永生，祂就是从天上降下来生命的粮，凡吃这粮的，就必永远活着。而祂所要赐的粮，就是祂的肉，为世人之生命所赐的。犹太人怀疑主怎能把自己的肉给众人吃。祂郑重地告诉他们，祂的肉、喝祂的血的人就有永远的生命和在末日要复活。而吃主肉喝主血的人，常在主里面，主也在他里面。直到这时候，有些门徒觉得这话甚难，难以接受。故主问他们，倘或他们看见祂升到天上又会怎样想呢？于是向他们解释祂「所说的话就是灵，就是生命」。接下去，主指出门徒中间有不信的人，并预言有人要卖祂。从此，许多门徒退去不再跟随祂。在这时候，主就问十二个门徒，「他们也要去吗」？彼得回答说：『主阿，你有永生之道，我们还归从谁呢？』然而主知道十二个门徒中间有一个是魔鬼，那是指加略人犹大将会卖祂。

钥节 「西门彼得回答说：『主阿，你有永生之道，我们还归从谁呢？』(约六 68)

钥字 「我们还归从谁」(约六 68)——本段记录了对于主同样的话，许多门徒不因能领会祂所说的话之属灵意义 (60 节)，而跌倒退去的过程；但也记下彼得对祂说：『主阿，你有永生之道，我们还归从谁呢？』彼得因认识主「有永生之道」，有永远的价值，永远的荣耀，他的心就不肯「归从」在主以外的人、事、物。因此，人对基督正确的认识，乃是跟随祂并与祂同行的原动力，对「永生之道」有正确态度，才能坚定的跟随祂到底。

「我们认识神的话，不在于支配神的话；我们认识神的话，乃在于神的话在里面

	支配我们。这是认识圣经的道理。神的话是为着属灵的、生命的认识；神的话不是为着肉体、心思的理解。若不凭着灵与生命来认识神的话，路就走错了。」——倪柝声
纲要	本段可分为二段： （一） 生命之粮的谈论(41~59 节)—— 吃我肉、喝我血的人，常在我里面，我也常在他里面 ； （二） 门徒的反应(60~71 节) ——有中途退去的，也有跟从到底的。
核心启示	「从此祂门徒中多有退去的，不再和祂同行。」【约六 66】 他们吃了饼和鱼之后，你看他们是何等热心追求主，他们不辞辛苦，不怕路远，要来寻求主。但是，当主指出他们追求的存心不过是吃饼得饱的时候，当主说出吃人子的肉、喝人子的血、十字架生命之道的时候，当主没有照着他们的心愿成全的时候，当主叫他们的盼望落空的时候，从此祂门徒中就多有退去的，不再和祂同行了。如果追求的目的不是主自己，而是在主以外的甚么，这种人都是经不起试验的，都是要被淘汰的。在主的道路上，不知道已经有多少人因着惧怕，因着骄傲、自夸，因着爱惜自己性命，因着贪爱世界，因着主的静默，因着患难、痛苦...而被淘汰了。亲爱的旅伴，你站不住了么？你甘心被淘汰么？虽然蒙召的人多，选上的人少，但愿我们不是退后的人，乃是有信心奔那前面道路的人。—— 愚 【要有继续航行的信心与决心】 当哥伦布初次航行大西洋探寻印度时，每天在他私人航海日记上记下一句话：「今天我们继续航行。」当时他正在极度绝望的情况中，他们共有三艘船，其中有一艘已失了舵，船上的水手已萌起叛乱之心...，但他却能坚持其信心，写下「今天我们继续航行」。这是多么伟大的信心与决心！今天的基督徒也该有这种决心，不管在任何艰困的环境中，仍有「今天继续航行」的信心，永不灰心，绝不气馁地走完人生旅程，因为那忍耐到底的必然成功。 默想：信仰道上，困难时出，你看门徒也离开耶稣，那么我也想过离开主吗？
默想	（一） 生命之粮的谈论(41~59 节)指出吃人子肉，喝人子血即是接受祂的话语得生命，并与祂的生命联合为一。圣徒阿！我们是否常「住在主里」，而享受祂作生命的供应呢？ （二） 门徒对祂是生命之粮的反应(60~71 节)指出因认识不清，有退去的；也有因认识祂有永生之道，就坚定地跟随祂。圣徒阿！我们应当归从谁呢？
祷告	亲爱的主，祢有永生之道，我还归从谁呢？帮助我的信心，对准祢自己，领受祢的道，也领受祢向我所说新鲜的话语，叫我的生命活过来。
诗歌	【我已经决定】 （《圣徒诗歌》300 首第 1 节） 我已经决定，要跟随耶稣，（三次） 永不回头，永不回头。

五月三十日

读经 约七 1~36 ; 我的时候还没有到。

重点 《约翰福音》第七章至十二章记载主耶稣生平中最后六个月的「被弃绝时期」。整个第七章都是说到主耶稣在住棚节，到了耶路撒冷和在圣殿里所发生的事。1~36节记载了其中四件要事：(1)犹太人想要杀祂(1~2节)；(2)祂的肉身弟兄不信祂，激祂在节期中显扬自己(3~10节)；(3)犹太人凭外貌断定是非，希奇祂在节期中的教训(11~24节)；(4)众人不知道祂的源头(25~36节)。主耶稣因为犹太人想要杀他的缘故，停留在加利利，而不在犹太地区逗留。主肉身的弟兄虽然不相信祂，却催促祂在住棚节上犹太去显扬名声。祂表示祂自己的时间还没有到，而世人因祂指出他们的恶所以恨祂。他弟兄去过节后，主也暗暗的去耶路撒冷去过节。在节期中，祂上殿去教训人，令犹太人觉得稀奇，而且不明白祂怎么会明白圣经呢？祂只简单回答说，祂的教训乃是从那差祂来者那里来的，而凡立志遵神旨意的，就能分辨。接着，主提醒犹太人因为在安息日治好毕士大池的那个病人，他们开始密谋想杀害祂。在耶路撒冷有人感到诧异，为甚么官长们不将祂捉拿呢？难道祂真是基督吗？然而他们只相信祂从拿撒勒来，只是基督来的时候，没有人知道祂从哪里来。主反驳他们，即使众人知道祂的来历，但祂乃是神差来的。他们就想要捉拿祂，但却没有人下手，因为祂的时候还没有到。然而另有好些人因祂所行的神迹而信祂。祂又说，祂和他们同在还有不多的时候，以后人要找祂，也找不着，而他们再表示不解和怀疑祂的话。

钥节 「耶稣就对他们说：『我的时候还没有到；你们的时候常是方便的。』【约七6】

钥字 「我的时候还没有到」(约七6)——主耶稣在第6节所说的「我的时候还没有到」是指的什么样的「时候」。希腊文有两个不同的字汇是用以指时间的，一个是 chronos，指延续的时间(time)；另一个是 kairos，指一个特定的时刻(season)或是一个机会(opportunity)。本段经节所用的『时候』便是后者，是指一个适合和正确的「时机」。主不立即上去过节，是因为祂的「时候还没有到」。

纲要 本段可分为二段：
 (一) 主住棚节上耶路撒冷(1~13节)——祂上去过节，不是明去，似乎是暗去的；
 (二) 主在圣殿里教训人(14~36节)——人若立志遵着祂的旨意行，就必晓得这教训或是出于神。

核心启示 本段我们看到主耶稣一生在地上行动的原则，祂每天所过的一分一秒都是按照神所安排的『时机』来行事。祂上耶路撒冷的时间，乃是先寻求父的旨意，并且等

候父神的『时候』来到。所以，他人的看法和建议都不能影响祂按照神的心意和指示行事。因为祂行事的『时候』不受人的支配，而是掌握在神的手中。后来祂暗地里上去过节（10节），这并不表示与前段经节有矛盾之处，祂的行动完全符合神的旨意，并且是照神的『时候』行事。而祂未被人捉拿，也正是因祂的『时候还没有到』（30节）。第30节所用的『时候』是指一个特定的时间。这表明神有祂的时间表，所以祂以主宰的大能阻止了人加害主耶稣的诡计，直到主耶稣定规被杀的时间到了。主是那太初就有的永远之子，却在地上一直甘愿受神『时候』的限制。然而祂受神旨意的约束，也受神旨意的保护。我们是否像主耶稣在世上的生活一样，不随自己的意思行动，甘愿学习活在神安排的『时机』里；并且信赖祂照着最合适的『时候』来眷顾我们，扶持我们，在我们难处和困难中，总要开一条出路（林前十13）。

亲爱的，在这怀疑不信的世代中，主自有祂作工的『时候』。让我们学习忍耐等候祂的『时间』，并且配合祂行动的『时机』。

【慕勒回德国】有一天，慕勒在他祷告之中觉得神要他回德国一次。他对神说：『有三件事，目前不能回去：一，若同师母去，三个孩子无人照顾；二，缺乏路费；三，需要一人代替管理孤儿。我不知道你的旨意是否要我回去，如果是的，在这些事上就求你豫备。』在这以后，有一天，来了一个人，他认为托他管理孤儿院，再合适没有了；就对神说，有了一样，还有两件怎么办呢？不久又有一位师母要到他家住几个月，正好看顾他的孩子；第二样又有了。未了又有一人送他一笔个人的用费（他从来不用工作的钱）；第三样也有了。他就问神现在可以不可以就动身。每次寻求神的旨意，都得一直的找，一次一次的察验，必须学习怎样和神对付，好好的有祷告，才能认识神。

默想	<p>(一) 主住棚节上耶路撒冷(1~13节)指出无论环境怎样，世人的看法，亲情的压力，和显扬名声的机会，祂自有作工的时间表。让我们一生的行程及所作的每一件事，都是按照神所定最美好的计划，最合适的时间来行事！</p> <p>(二) 主在圣殿里教训人(14~36节)指出无论犹太官长的敌对，百姓的议论，法利赛人的想要捉拿，祂一生遵行神的旨意。让神的旨意成为我们的「意志」！</p>
-----------	---

祷告	主啊，我们不按自己的意思选择个人的道路，乃是顺从祢的心意，行祢所喜悦的事。
-----------	---------------------------------------

诗歌	<p>【求祢拣我道路】（《圣徒诗歌》365首第1，3节）</p> <p>一 求祢拣我道路，我主，为我拣选； 我无自己的羡慕，我要祢的意念。 祢所命定的前途，无论何等困难；</p>
-----------	--

我要甘心的顺服，来寻祢的喜欢。
（副）求祢握住我的手，祢知我的软弱；
否则我只能忧愁，不知如何生活。
祢若握住我的手，不问祢是拣选，
何种道路和时候，我心都觉甘甜。
三 我的时候在祢手，不论或快或慢；
照祢喜悦来划筹，我无自己喜欢。
祢若定我须忍耐 许多日日年年，
我就不愿早无碍；一切就早改变。
视听——[求祢拣选我道路~churchinmarlboro](#)

五月三十一日

读经 约七 37~52；活水的江河。

重点 《约翰福音》第七章 37~52 节记载了主耶稣伟大的呼召（37~39 节）和祂说的话引起人们不同的反应（40~52 节）。在节期的最后一天，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。』」在 39 节，约翰记加以解释主耶稣说了这番话，乃是指着信祂之人要受圣灵说的。而那时圣灵还没有赐下，因为主尚未得着荣耀。这话并不是说圣灵在此以前还没有存在，而是说主地上的职事，有一定的步骤，必须经过死、复活、升天，而『得着荣耀』，然后圣灵才降下在门徒身上。这明显指着五旬节以及那时圣灵的来到。然而众人听见主耶稣的话，因为各人意见的不同，而引起了分争。40~43 节记载有人接受祂是基督，有人因为祂是来自加利利就怀疑祂的身分。44~49 节记载差役因主耶稣说话的内容和权柄，于是无人下手捉拿祂，但遭受祭司和法利赛人的责备。50~51 节记载尼哥底母为主辩护，认为应该给祂辩护的机会，却被他们嘲弄，质问他是否也是出于加利利。

【住棚节的背景】「住棚节」是在犹太历七月十五日开始(相当于阳历九、十月间)，一连庆祝七天。期间，时值庄稼收割完毕以后，百姓都上耶路撒冷过节，居住在以树枝临时搭盖的棚内，纪念他们祖先四十年飘流旷野时住在帐棚内的经历，并感谢神厚赐一年的丰收，使生命生生不息和使人们生活快乐。在整个节期之内人们都离开他们的房屋，住在小棚里因而得名。这期间，在房屋的天台上，在道街上，在城市的广场中的在花园内，甚至在圣殿的庭院里，到处都搭起小棚来。而且按当时的习俗，祭司则每天用金水壶，从西罗亚池盛水回来，经过水门，带回圣殿，然后将水倒进圣殿祭坛旁的银盘，藉此纪念摩西击打盘石，为以色列人取水的神迹（出十七 6）。接着百姓便感恩，宣读赛十二 3『所以你们必从救恩的泉源欢然取水。』主耶稣就是在这节期的高潮，来到人群中，高声宣告祂自己就是那

	被击打的盘石，活水的源头，救恩的泉源。
钥节	「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。』」【约七 37~38】
钥字	<p>「人若渴了」(约七 37) ——当时主耶稣的呼喊，围观的人议论纷纷，并没有引起多少正面的回响；可是这话却在人类历史的天空回荡了近两千年，久久不能褪去。因为祂过去在呼喊，现在仍在呼喊。祂的呼喊不仅是对未信主的人，也是对每一个基督徒呼喊，因为祂的「人若」这两个字是指每一个人说的。这是每一个人无法改变的事实，仅管我们一生觅觅寻寻，内心永难在这心灵空虚、干渴的世界裹得着满足。然而祂不是一位问问题的主，祂乃是一位提供答案的救主。祂能解决我们的一切干渴，不管是甚么样的干渴。</p> <p>「我渴望的是甚么呢？甚么是我生命深处的呼求？不管它是甚么，基督仍然能对你说，『到我这里来喝。』」祂过去在呼喊，现在照样在呼喊，声明祂能解决人类一切的干渴。」——《摩根解经丛书》</p>
纲要	<p>本段可分为二段：</p> <p>(一) 主耶稣的呼召(37~39 节)——人若渴了，可以到我这里来喝；</p> <p>(二) 人们对主的不同反应(40~52 节)——众人因着耶稣起了分争。</p>
核心启示	<p>当时的以色列人，因为他们已经忽略了过住棚节的真正目的，乃是为着记念创造、拯救他们的耶和華神。当节期的末日到了，就是最大之日，主耶稣站着高声呼喊是十分有意义的，因为祂向一切干渴的人类挑战，宣告祂能满足人深处的干渴。那么我们如何才能经历生命活水的供应呢？</p> <p>(一) 渴(37 节中)——我们心灵的渴望是甚么呢？甚么是我生命深处的需要？除非我们心灵感到不满足，有迫切的需要，否则我们就不会来追求属天的满足。</p> <p>(二) 来(37 节下)——无论我们有多软弱、多失败，我们都可以到祂面前来。因为祂的供应是无限的。而我们的来必须是天天的、继续的、习惯的。</p> <p>(三) 喝(37 节下)——就是这样的简单，我们只须敞开心门，借着祷告、神的话、与圣徒的交通，好好的享受祂，支取祂源源不断的丰富、喜乐、满足、平安、能力……。</p> <p>(四) 信(38 节上)——我们相信祂就是接受祂所成就的一切，并且与祂神圣、丰盛的生命联合，让祂作我们的生命，使我们刚强、得胜。</p> <p>(五) 流(38 节下)——光喝活水而不流出，里面定会死沉。供应活水不但帮助别人消解干渴，也使我们更深的经历，祂丰富的恩典如同「江河」，从我们里面涌出。</p>
默想	(一) 主耶稣的呼召(37~39 节)提醒圣灵是活水，渴者来喝，信者畅饮！我们是否经历圣灵在我们的生命中如江河般的涌流呢？

(二) 人们对祂呼召的不同反应(40~52 节)指出因为各人的意见不同和无知，众人就为祂起了分争。当我们听到祂的呼召时，我们的反应如何呢？
(三) 我们如何才能经历生命活水的供应(37~38 节)呢？「渴」、「来」、「喝」、「信」是消解了我们的干渴，「流」是供应了别人的需要。

祷告 亲爱主，祢是活水的泉源，满足了我們属灵的饥渴，我们愿祢的丰富从我們身上涌出，好使别人也能从救恩的泉源欢然取水。

诗歌 【唱一首天上的歌】(《迦南诗歌》574 首)
生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。
生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。
我要唱那一首歌，唱一首天上的歌。
头上的乌云，心里的忧伤，全都洒落。
视听—— [唱一首天上的歌~churchinmarlboro](#)

六月一日

读经 约八 1~30；不要再犯罪！

重点 《约翰福音》第八章 1~30 节记载了三件事：(1)行淫妇人被捉拿的事例(1~11 节)；(2)主伟大的宣告，说「我是世界的光」(12 节)；(3)犹太人与主的辩论(13~30 节)。1~11 节记载一个行淫的妇人被捉拿的事例。主耶稣到了殿里。众百姓都到祂那里去，祂就坐下，教训他们。文士和法利赛人带一个行淫时被抓的妇女，到祂面前，要祂裁决。他们说这话，乃是试探祂，要得着告祂的把柄。主以弯腰在地上画字响应之，他们却不断的要祂响应。岂知主的答复不是可以或是不可以掷死她，乃是对他们说：「你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。」并继续在地上画字。主的话摸着每一个人的良心，他们就由老到少，一个一个的出去了。结果只剩下主耶稣一人和那妇人仍然站在那里。主对她说：『我也不定你的罪；去罢；从此不要再犯罪了。』这事例显明人人都有罪，但主耶稣在十字架上，已经替人担当了罪，所以不定人的罪，赦免人的罪，并且还能叫人不再犯罪。然后在 12 节里面，是主耶稣的第二个伟大宣告——「我是世界的光」。主说明凡跟随祂的人就不在黑暗里走，必要得着生命的光。这话立刻引起了犹太人与主的辩论。第 13~30 节记载主回答法利赛人的质问。从第 13~20 节是主表明祂的见证是真的，因有祂自己和父为祂作见证。法利赛人怀疑祂的见证不真，就进一步询问「你的父在那里」。祂回答他们不认识祂，所以也就不认识父神。这些话是祂在库房说的，没有人捉拿祂，因为祂的时间还没有到。从第 21~30 节是祂又继续告诉他们，祂要去了和祂们要死在罪中。他们不明白祂所说的祂要回到天上，以为祂要自尽。祂严肃地回答，他们是从下头来的，祂是从上头来的；他们是属这世界的，祂不是属这世界的，并表明他们若不信祂就是「我是…」，必要死在罪中。于是他们问祂，

「祢是谁？」祂对他们说，「就是我从起初所告诉你们的」。然后又说，「你们举起人子以后，必知道我是谁！」最后，祂说，「那差我来的，是与我同在；祂没有撇下我独自在这里，因为我常作祂所喜悦的事。」因为这些话，有许多人信祂。

【注】「乃试探耶稣，要得着告祂的把柄」(约八 6)。约翰很细心地告诉我们，文士和法利赛人说这话的动机是甚么。因为他们所问的问题乃是一个陷阱，意图使主耶稣陷在一个进退维谷的境地。他们想，无论祂怎样回答，他们总可以找到话柄来定祂的罪。如果祂建议饶恕这妇人，他们可以说祂触犯了摩西的律法（利二十 10，申二十二 22~24），并且也没有公义和圣洁的心。但如果祂主张遵照摩西律法把妇人处死，他们也会指控祂触犯了罗马帝国的法律，因为当时罗马政府并未授与犹太人有杀人的权柄(十八 31)；此外，他们也可以说祂没有恩典和慈爱，违反了祂『救赎主』的使命。

钥节 「她说：『主阿，没有。』耶稣说：『我也不定你的罪；去罢；从此不要再犯罪了。』」
【约八 11】

钥字 「我也不定你的罪」(约八 11)——显明主耶稣恩待罪人，给人悔改的机会。主所以不定人的罪，乃因祂在十字架上担当了人的罪。
「从此不要再犯罪了」(约八 11)——表明祂的饶恕并不等于纵容罪。祂并非对罪采取随便的态度，或与罪妥协，因为神的义，不能不定罪为罪。但祂要人靠着祂生命的能力，脱离罪恶权势的能力。
罪恶的存在是人生命里的事实（罗三 23），故此我们不但要在满了慈爱与怜悯的主面前「知罪」、「认罪」和「悔罪」，也要靠着活在我们里面的圣洁生命「脱罪」和「不再犯罪」。

纲要 本段可分为三段：
(一) 行淫妇人被捉拿的事例(1~11 节)——主不定人的罪，她不要再犯罪；
(二) 主是世界的光 12 节——跟从的，必要得着生命的光；
(三) 主回答法利赛人的质问 13~30 节——不信主的必要死在罪中。

核心启示 依照犹太人古老的律法，奸淫是死罪，众人可以将行淫的人用石头打死。这位妇人是被当场逮个正着，罪证确凿，无可推诿。这些自命清高的宗教领袖，将她带到主耶稣面前，使她孤伶伶面对围观看好戏的群众，彷彿罪人面对审判团。然而主耶稣在这里说出了一件重要的事：「你们当中谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。」于是祂又弯着腰用指头在地上画字，静待祂的话在众人心中产生作用。祂的话摸着每一个人的天良，这些人就一个个羞愧离去，只剩下主耶稣一人和那惴惴不安的妇人。奥古斯丁说：「这时，只剩下一个最大的不幸者和最大的同情者。」这位世上最大的同情者没有审判那妇人（事实上，祂最有资格审判），但祂知这道她内心的无助、恐惧、罪咎、羞愧，只柔声的说「我也不定你的罪」，这是祂给予她悔改、更

新的机会。接着，祂又说：「去吧！从此不要再犯罪了！」。这是祂要她回应祂的恩典。正如保罗说：「我们可以仍在罪中、叫恩典显多吗？断乎不可！」（罗六 1~2）因为恩典并不是叫人『仍』在罪中，乃是叫人『不』在罪中，而使人与祂联合，并靠着祂生命的能力，能过圣洁的生活。哦，这是何等的恩言！这是罪人的福音！主不但赦免了我们从前的罪，并且祂能使我们脱离罪恶权势的生活。

【你实在是个罪人】一日，韦斯利讲道完毕出来，一位中年太太上前对他说：「先生，我知道我是一个罪人。」韦斯利说：「不错！你实在是一个罪人。」那位太太脸色一变，转身就走。走十步开外，又回头狠狠瞪了韦斯利一眼。原来她对传道先生说自己有罪，乃是客气的话。那知韦斯利为人诚实严肃，不知客套，所以惹了那位太太生气。过了五天，那位太太亲到韦斯利家中，问韦斯利说：「先生，前天你在会堂门口，为何当着众人面前，说我是罪人呢？」韦斯利说：「你不是先说自己是罪人吗？」那位太太说：「我自己说我有罪就罢了，却不能让别人说。因我实在比我邻居强过百倍。若我是罪人，他是什么人呢？」韦斯利说：「世俗有客气，在神面前那有客气？」说着他就打开圣经，照着圣经所说的，问她几十个问题，把她问倒。末了她就含泪对韦斯利说：「这样，我实在是个大罪人。请先生替我祷告认罪。」韦斯利就和她一同跪下，认罪祷告。那位太太也就欢欢喜喜的走了。口头的认罪没有用。真从里头蒙光照，认识自己是罪人，认罪祷告，纔是真的悔改。

默想

(一) 行淫妇人被捉拿的事例人(1~11 节)指出人人都被律法定罪，但主饶恕且接纳。在主的饶恕和怜悯中，我们应回应祂的恩典，过新造的生活。

(二) 主是世界的真光(12 节)指出人人都处在黑暗中，但主是真光能使人脱离黑暗，进入光明。我们应跟从祂，就立刻出黑暗，而进入奇妙的光明中。

(三) 主回答法利赛人的质问(13~30 节)指出人人都死在罪恶中，但主乃是人生命出路。无论需要甚么，我们应信这一位『我是』，才能改变我们必死的结局。

祷告 亲爱主，谢谢祢的赦免，祢的恩典，使我们脱离罪恶黑暗，并指引我们行走光明的路。

诗歌 **【祢的大爱】**（《圣徒诗歌》178 首第 1 节）
祢的大爱，过于人所能度，
我救主耶稣！但不堪的我，
真要知道它的高、深、长、阔，
好叫它的能力越显越多在我身上！
视听——[祢的大爱~churchinmarlboro](#)

六月二日

读经 约八 31~59；伟大的『我是』！

重点 《约翰福音》第八章 31~59 节，让我们看见在祂说了「我是世界的光」(12 节)之

后，跟着就有了争论、冲突。而犹太人对祂产生了明显的敌意，这是因为他们不信祂的话。31~59 记载了主的叙述与回答，对他们更进一步的解释：(1)主的真门徒(31~36 节)；(2)不信的是魔鬼的儿女(37~53 节)；(3)祂是伟大的「我是」，比亚伯拉罕更大(54~59 节)。

31~36 节，主对信祂的犹太人说，他们若常常遵守主的道，就真是主的门徒(31 节)。他们必晓得真理，真理必叫他们得以自由。在旁边不信的犹太人，一听见就立刻回答说，他们是亚伯拉罕的后裔，从来没有作过谁的奴仆，他们本是自由的。祂说，所有犯罪的就是罪的奴仆。神的儿子能叫人得的自由乃是真自由(36 节)。

37~53 节，主指出他们想要杀祂，是因为他们心里容不下祂的道。祂所说的是在父那里看见的；他们所行的是在他们的父那里听见的。他们再次重申他们的父就是亚伯拉罕。祂继续指出，祂告诉他们真理，他们却想要杀祂。这不是行亚伯拉罕所行的事，而是行他们父所行的事。他们说，他们不是从淫乱生的，他们只有一位父，就是神。主告诉他们，若他们真的爱神，他们就必爱祂，因祂是神差来的。而他们的父就是魔鬼，是杀人的，不守真理，也是说谎的。他们不信祂显出他们不是真的属乎神。他们生气了于是就骂祂是撒玛利亚人又是鬼附着的。

54~59 节，祂简单地否认他们说祂是鬼附着的，然后说明祂尊敬父，并不求自己的荣耀，接着祂再说，人若遵守祂的道，就永远不见死。这话引起了他们的质疑。祂表明荣耀祂的乃是父。而祂认识父，也遵守父的道。而祂就是亚伯拉罕所仰望的。他们却不了解此话，他们想，祂还没有五十岁（事实上祂那时只约三十三岁），岂见过亚伯拉罕呢？主耶稣在这里又清楚表明祂是神。祂说：「还没有亚伯拉罕，就有了我」。听众因此拿石头要打祂，祂却躲藏离开圣殿了。

本段我们看到犹太人如何反对并弃绝主：

- (一) 他们想要杀祂；因为你们心里容不下主的道(37 节)；
- (二) 他们所行的，是在他们的父魔鬼(44 节)那里听见的(38 节)；
- (三) 他们是行他们父所行的(41 节)；
- (四) 他们不明白主的话，无非是因他们听不进祂的道(43 节)；
- (五) 他们的意图源出魔鬼，偏要行魔鬼的私欲 (44 节)；
- (六) 主将真理告诉他们，他们就因此不信祂(45 节)；
- (七) 他们不听神的话，因为他们不是出于神(47 节)；
- (八) 咒骂主是撒玛利亚人，且是鬼附着的(48, 52 节)；
- (九) 否认主比亚伯拉罕还大(53 节)；
- (十) 他们轻慢主(49 节)，且拿石头要打祂(59 节)。

钥节 「耶稣说：『我实实在在的告诉你们，还没有亚伯拉罕，就有了我。』【约八 58】

钥字 「还没有亚伯拉罕，就有了我」(约八 58)——这是本书第三个以『我是』开始的句

	<p>子。第一个是：「我是生命的粮。」其次是，「我是世界的光。」在此这句简单并最伟大的话直译是，「在亚伯拉罕以前，我就是(before Abraham was, I am)」。「以前(was)..就是(am)」这两个动词的对比，指出主耶稣与亚伯拉罕乃是截然不同。而且主不是说「我从前是」(过去式)，而是说「我一直是」(现在式)，这正表明祂和神同等，自亘古即已存在。所以祂不独在亚伯拉罕之时存在，且早已存在，一直存在。</p>
<p>纲要</p>	<p>本段可分为三段： (一) 主的真门徒(31~36 节)——若常常遵守我的道，就真是我的门徒； (二) 魔鬼的儿女(37~53 节)——你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行； (三) 伟大的「我是」(54~59 节)——在亚伯拉罕以前，我就是(原文直译)。</p>
<p>核心启示</p>	<p>在《约翰福音》第八章，主耶稣三次强调祂就是『我是』(24, 28, 58 节)。而这个名字也就是神告诉摩西祂的名字「我是自有永有的(原文：我是那我是)」(出三 14)。无可置疑，主耶稣在这里清楚表明祂是神。因此，犹太人知道这句话里的意义，认为祂把自己与神等同，亵渎了神，因此想用石头打祂(59 节)。</p> <p>然而主说这话还有另一层含意。在《约翰福音》有七个众所熟悉的以『我是』开始的句子，乃是说出祂道成肉身，是叫人在实际的经历中越过越认识，祂就是我们人生中一切问题的答案。无论我们的需要是甚么，我们都可以从这一位『我是』中得到各样的供给，因为神一切的无限和丰富都在祂这位伟大的名『我是』里面。而主是一位现时的『我是』。无论在过去、现在或将来，祂总是那现时的『我是』；所以无论何时，我们都能够享受祂的所是。</p> <p>【基督就是他的圣洁】宣信在他所写的『主自己』的小册子里说：『我花了很多工夫祈祷，求主使我成圣。有时，我也想已经得着了。有一次，我感觉得着了一点，我就用力抓住祂，惟恐失掉祂。整夜，我不敢睡，惟恐一睡，就失去成圣。当然，我失去了；因我无法抓住祂。』由这痛苦的经历，他认识了，不是凭他的感觉，靠他的力量来抓住祂，乃是住在他里面的基督牵引他。所以后来他就写出那首喜乐赞美的诗歌来：『前要的是祝福，今要主自己。前常用手抓主，今主手牵我。前是宝贵感觉，今凭主口说。前不住的讨问，今不断赞美。永远举起耶稣，赞美主不歇；一切在于基督，主是我一切。』不是苦苦求主使他成圣；乃是基督就是他的圣洁；只要赞美就是！</p>
<p>默想</p>	<p>(一) 主解释真门徒(31~32 节)指出我们原受魔鬼奴役，因信得永自由。我们是否常常遵守主的道(原文常在主的话里面)，经历真自由？ (二) 主解释天父的儿女(33~36 节)指出我们原活在罪中，今住天父家中。我们是否天天活在父神家中，享受一切作儿女的福分？ (三) 主解释魔鬼的儿女(37~59 节)指出人有犯罪的倾向，拒绝神，不信、不听祂的</p>

	<p>话，偏行父魔鬼的私欲。我们是否可以为他们作些甚么？</p> <p>(四)「在亚伯拉罕以前，我就是。」(58节) 我们如何解释这句呢？其关键何在？对这一位「我就是」，我们又该如何回应祂呢？</p>
祷告	主啊！使我们逐日认识祢更深，更多经历、享受祢的所是。
诗歌	<p>【基督就是我的世界】(《圣徒诗歌》428首第1节)</p> <p>基督就是我的世界，生命、喜乐、一切； 祂是能力，时时提挈，离祂我就倾跌。 当我忧愁，我来就祂，无人如此乐于接纳； 使我心乐，消我心忧，祂是我友！</p> <p>视听—— 基督就是我的世界~churchinmarlboro</p>
六月三日	
读经	约九 1~12；瞎眼得看见。
重点	<p>《约翰福音》第九章记载主耶稣医治一个生来瞎眼的人和瞎子得医治后的见证。约翰记载第六个表号的故事，是与主宣告「我是世界的光」(约八 12节) 相对照。1~7节记载主耶稣医治生来是瞎眼的人的背景和过程。门徒询问主到底是谁犯罪导致这人瞎眼，主耶稣说明这人瞎眼不是因为谁犯罪纔造成的结果，而是要叫这人显出神的作为来。祂鼓励门徒要抓住机会作神的工。接着，祂用唾沫和泥揉在一起，抹在瞎子的眼睛上，叫他往西罗亚池子裏去洗。瞎子去池子一洗，就看见了。8~12节记载瞎子向邻舍作见证。瞎子的邻舍对瞎子的遭遇议论纷纷，而瞎子告诉他们自己得医治的经过。</p>
钥节	「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。」【约九 3】
钥字	<p>「也要在他身上显出神的作为来。」(约九 3)「让瞎眼的人重新看见」，这是新约圣经中记录最多的神迹。然而此人是福音书中唯一指出是生来瞎眼的人。约翰对他的描述生动详细，那人可怜绝望的景况，引起了主和门徒的注意。然而门徒却提出「是谁犯了罪」的一个难题。他们都认为他的困境是因为罪的缘故。主却指出：「是要在他身上显出神的作为来。」在这个回答里面，祂表明无意要回答是谁犯罪，纔造成这人瞎眼的问题；祂医治这瞎子的目的，是要彰显神的大能，并证明祂是「世上的光」(5节；八 12)。</p>
纲要	<p>本段可分为二段：</p> <p>(一) 医治生来瞎眼之人(1~7节)——要在他身上显出神的作为来；</p> <p>(二) 瞎子向邻舍作见证(8~12节)——有一个人名叫耶稣，祂和泥抹我的眼睛。</p>

核 心 启 示 第八章里提到人不听、不信、轻慢、辱骂，甚至是拿石头打祂，这是因他们被这世界的神弄瞎了心眼(林后四 4)，缺乏认识祂的属灵眼光。然而祂却没有放弃活在黑暗中的人，这是因为祂爱我们、怜悯我们。紧接在前一章事情之后，我们看见祂的使命，就是叫人的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向神(徒廿六 18)，因而在人的身上彰显了神的荣耀。

当耶稣与祂的门徒遇见一个生下来便瞎眼的乞丐，门徒不禁地问：「拉比，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？」(2 节)在祂的回答里面，让我们看见，神无意叫人生来就瞎眼。但是祂的使命并非要解决谁造成人瞎眼的问题，而是要除去人瞎眼看不见的痛苦。人生中难免要面对很多不幸的遭遇，与其追究痛苦的由来，不如到主这里来蒙怜恤。因为祂可使痛苦改变，将它转变成彰显神荣耀的机会。另一方面，这个瞎子能够看见，是他对主的话『信而顺从』。主用唾沫和泥并抹在这人的眼睛上(象征圣灵将主的话涂抹在人的心灵里)，叫他到西罗亚池去洗。他顺服了主的吩咐，眼睛就得了医治。主医治的能力和怜悯，人的信而顺从，加上圣灵的工作，便使神得着了荣耀。但愿我们也常对主的话信而顺服，而使属灵的眼睛明亮，得以更多认识神的心意。

【我就是那块泥土】一个很有学问的人，讥笑创世记所说，神用地上的一块泥土，造成人。有一个信徒趁机站了起来，为主作见证说：「我不必与你辩论创世记神如何造人的事。但是我要告诉你，神曾临到我的城中，从那城中取出一块最污秽的泥土，又把祂的圣灵吹入那泥土中，叫他成为新造的人，使他大大改变，从一个喜欢罪恶，不要神的人，成为一个憎恶罪恶，爱神的人。我就是那块泥土！」基督徒因着信主而有改变，就能证明祂是赐生命的主，见证祂能使我们黑暗的人生变成了光明的人生。

默 想 (一)主医治生来瞎眼之人(1~7 节)指出祂彰显出神儿子荣耀——医治大能和怜悯，临到一个无法看见的人。我们是否让神在残缺的生命中，成为彰显神荣耀的机会？
(二)瞎子向邻舍作见证(8~12 节)指出主的医治带给他来全新，辽阔的视野，从此勇敢为主作见证！我们是否在众人面前，见证属灵的眼睛已被主开启呢？

祷 告 祂已使我们亲身体会出黑暗、入光明。亲爱主，帮助我们活在光明中，时时与祂交通，天天荣上加荣。

诗 歌 **【主活我里面】**(《生命诗歌》169 首第 1 节)
前远离神死在罪中， 黑暗蒙蔽心眼；
今蒙主话照明得知， 主活在我里面。
(副) 主活我里面， 主活我里面，
哦，这是何等救恩， 主竟活我里面。

六月四日

读经 约九 13~41；属灵看见的代价。

重点 《约翰福音》第九章 13~41 节记载这位被治好的复明者再大胆地为主作见证和蒙主更深的启示。接下来，13~34 节记载这人和宗教领袖间发生了一系列的讨论和质询。传统的法利赛人，与一无所有的却真实经历主耶稣医治大能的瞎子，展开了一场信仰的辩论。这件事发生在安息日，众人把瞎眼的人带去法利赛人那里于是引起了法利赛人中间的争论：「不守安息日、不是由神来的」、「不是由神来的罪人不能行这样的神迹」。法利赛人应问那从前是瞎子的人，认为医治他的人是谁呢？瞎子认为是先知。犹太人不信这神迹真的发生，于是传唤瞎子的父母来作证。那人的父母亲也被带来作证，但他们保持中立，他们不想因卷入与耶稣有关的争议而被赶出会堂。法利赛人告诉他：「将荣耀归给神。我们知道这人是个罪人。」而他坚持肯定自己的经历，回答说：「有一件事我知道，从前我是眼瞎的，如今能看见了」。他们再次盘问他，要他复述事情的始末。那人作证愈来愈勇敢。他的信心也在增加。提醒他们，若主耶稣不是从神来的，祂断不能行这样的一个神迹。因着他勇敢的见证，引起了法利赛人们恼羞成怒，把他赶出会堂了。

第 35~38 节记载虽然人不接纳他，但是主耶稣再遇见他，接纳他，与他亲近，启示祂是神的儿子，使祂与主建立正确信与拜的关系。

第 39~41 节记载世人因主而分别为两类——瞎子看见和明眼反瞎。法利赛人不能接纳信耶稣基督的人，乃因为他们在属灵的事上是瞎子。他们不但「自以为知」、「自以为义」，也「自以为能看见」。主感叹的说：「我…来，叫不能看见的，可以看见；能看见的，反瞎了眼。」

钥节 「有一件事我知道：从前我是眼瞎的，如今能看见了。」(约九 25)

钥字 「从前我是眼瞎的，如今能看见了」(约九 25) ——这是一个可怜的瞎眼人所作见证，却因此付出了代价，被人逐出会堂。然而，他得着更大的祝福，因有主亲自向他启示祂是『神的儿子』。祂被主接纳，并与主亲近、相交，因此祂更清楚地认识、相信这位医治祂的主。基督徒得救以后，要竭力追求更清楚地认识基督。我们肯为祂付上多少代价，就认识祂有多少。

纲要 本段可分为三段：
(一) 那人向法利赛人作见证(13~34 节)——从前我是眼瞎的，如今能看见；
(二) 那人蒙主更深的启示(35~38 节)——你信神的儿子么；
(三) 主的启示与审判 (39~41 节)——瞎子看见和明眼反瞎。

核 心 这个美丽的故事开始于主耶稣怜悯这一个可怜绝望的瞎眼人，而结束于主耶稣接

启示	<p>受了他的敬拜。在这整个的过程中，主不但医治了他肉体的眼睛，也开了他属灵的眼睛。因此，这一个复明者在众人面前勇敢、坚强地作见证，使我们深受感动。虽是短短的时刻，但他对主的认识却是逐渐进步：</p> <p>(一) 对邻舍作见证，只知道有一个人『名叫耶稣』(11 节)；</p> <p>(二) 对法利赛人首次作见证时，认为祂是个『是个先知』(17 节)；</p> <p>(三) 对法利赛人第二次作见证时，进一步承认祂是从神来的(27 节)；</p> <p>(四) 最后经主亲自指示，就相信祂是『神的儿子』(35~37 节)。</p> <p>这个人主有了一个美丽的认识，但犹太人已经商议定了，若有认主耶稣是基督的，要把他赶出会堂 (22 节)。于是他们把他革除了，这是因为他重见光明后，见证、认识、相信那位医治他的主。他为主付上了代价，被人赶出会堂，从此不得参与敬拜神和宗教社团的活动，而且终身受到排斥与藐视。然而他没有后悔，因他得着更大的祝福，有主亲自向他启示祂自己，又被主接纳，并与主亲近、相交。</p> <p>【看万物有损以主为至宝】汪佩真姊妹有一次被邀请去参加一个同学会，在她的同学中，有多位已经成为达官的夫人，或富豪的太太。她们看见汪姊妹来了，大家都对她说：「佩真，你真好阿！你是最有福气的。」汪姊妹就对她们说：「我有什么好呢？我没有丈夫、儿女，也没有洋房、汽车，我在地上什么都没有，我有什么好呢？」她们却说：「你凡事看得开，你无挂无悞，你有平安喜乐，这是我们所没有的！」此时汪姊妹就很正经的对她们说：「是的，我正像你们家中的佣人，每天将垃圾向外面的垃圾箱倒，你们却像垃圾箱旁的穷人，争着抢那些玻璃瓶、铁罐子，和一些破旧无用的废物。我因为得着基督，就把世上的荣华富贵都倒掉了，你们却一直争夺这些虚空的名誉和地位，和物质的享受！」</p>
默想	<p>(一) 那人向法利赛人作见证(13~34 节)指出他坚持肯定「以前瞎眼、今日看见」，而付出了代价，遭亲友离弃，被人逐出会堂。在充满逼迫、反对的情况下，我们能否能在众人面前，仍勇敢地见证自己生命改变的经历呢？</p> <p>(二) 那人蒙主更深的启示(35~41 节)指出他由一个人『名叫耶稣』，一直到相信祂是『神的儿子』，他对主的认识是逐渐加深。在属灵的事上，我们究竟是瞎子抑或复明者呢？</p>
祷告	<p>亲爱的主，不论要出任何代价，求祢开我们属灵的心眼，使我们能真认识自己生命的残缺，更清楚地认识祢。</p>
诗歌	<p>【惊人恩典】(《圣徒诗歌》187 首第 1 节)</p> <p>惊人恩典！何等甘甜，来救无赖如我！ 前曾失落，今被寻见！前盲今不摸索！ 视听——惊人恩典~YouTube</p>

六月五日

读经 约十 1~21；好牧人。

重点 《约翰福音》第十章是承接第九章，是以主耶稣治好被犹太人赶出会堂的瞎子为背景。主耶稣回答了犹太人所提的抗议之后，本章 1~21 节记载祂所说关于羊圈的比喻。首先，1~14 节记载祂宣告自己是「羊的门」和「好牧人」。主说由门进羊圈的才是羊的牧人，羊也听牧人的声音，牧人按著名把羊领出来。牧人在羊群的前头走，羊群也跟随他，因为羊群认识牧羊人的声音。但是犹太人不明白祂所说的是甚么意思。于是祂解释这比喻，揭示自己就是「羊的门」，凡从祂进来的，必然得救，并且出入得草吃。主又说祂是好牧人，祂来是要叫羊（人）得神的更丰盛的生命，因此祂为羊舍命。祂提到了雇工遇到危险就会抛弃羊群而独自逃跑，不会顾念羊群。接着，15~21 节，主用祂和父的关系来譬喻祂和祂的羊的关系。好牧人认识自己的羊，羊也认识好牧人，正如祂和天父彼此认识一样。祂另外有羊，他们也要听主的声音，而祂要带领他们，与圈里的羊合成一群，同归于一个牧人。祂声明没有人夺祂的命去，是祂自己愿意舍命的，而祂也有权柄取回来。这件事的行动是祂直接从父那里接受的。犹太人为祂的话起了纷争，有人认为祂是被鬼附着的疯子；有人因为祂能叫瞎子的眼睛开了，相信祂并非被鬼附着的人。

【注】中东地方的『羊圈』，是一个四周用石墙、栏干或篱笆围起来的空地；仅有一道门可供人与羊进出。羊圈的用意是供羊群晚上在里面栖宿，可防止羊群到处流散，并保护牠们不受野兽的侵袭。通常，会有数个羊群在羊圈内渡宿。牧人将自己的羊群赶进圈内后，交给『看门的』（3 节）看守，然后各自回家过夜。次日，牧人回到羊圈，看门的就给他开门。此时，羊圈内的羊群混杂，但因牧人认识他自己的羊，逐一按名叫唤，而羊也认识主人的声音，所以会跟在主人的后面，走出羊圈。

钥节 「我就是门凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。」【约十 9】
「我是好牧人，好牧人为羊舍命。」【约十 11】

钥字 「我就是门」（约十 9）——本节提到主「就是门」所给我们的三种好处：(1)必然得救——得着救恩，脱离危险；(2)并且出入——得着自由；(3)得草吃——得着充足的供应，和满足。

「我是好牧人」（约十 11）——本节指出主耶稣就是为我们舍命的「好牧人」，并借着祂的死，释放了祂的生命，为要叫我们有分于祂的生命。主耶稣作「好牧人」，共有三个阶段：(1)道成肉身，为羊舍命——好牧人(11, 15, 17 节)；(2)从死复活，看顾羊群——大牧人(来十三 20)；(3)还要再来，赏罚众牧——牧长(彼前五 4)。

【门与好牧人】有一次一位学者与一个向导同行，路上遇见了一个牧人和他的羊。他就和他聊起来了。那人指给他看夜晚时羊安歇用的羊圈。它四面有墙，只有一个进入的通道。他问牧人说，「这就是羊群夜晚进去的地方么？」牧人答道，「是阿，

并且当羊群进到那里面的时候，牠们就绝对安全了。」他再问说，「可是没有门阿？」牧人说，「我就是门」。他并不是个基督徒，他也不是在引用新约的话，他只是按阿拉伯牧人的观点在说话。他看着牧人又说，「你所说的门是甚么意思呢？」牧人说，「当天色变黑，所有的羊都在里面了，我就躺在那空处，因此没有一只羊出去是不经过我身上的；也没有一只狼进入是不经过我身上的，我就是门。」

纲要

本段可分为二段：

- (一) 主是羊的门 (1~10 节)—— 凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃；
- (二) 主是好牧人(11~21 节)——为羊舍命。

核心 启示

《约翰福音》第十章比喻是《约翰福音》中唯一的比喻。在比喻中记载了主的二大宣告：(1)「我就是门」(9 节)和 (2)「我是好牧人」(11 节)，值得我们思想。

(一) 首先，主宣告说：「我就是门」(9 节)。原来巴勒斯坦地区的羊圈，只有围栏和一个缺口，并没有真正的一扇门，每到晚上，牧人横躺在羊圈入口的正中，自己就成了那扇「门」。首先，祂正是那扇救恩的「门」，借着这个门，我们得救(9 节上)，归入祂的家中，成为祂看顾保护的對象。接着，祂也正是那供应和保护的「门」，使我们「出入得草吃」(9 节下)，说出一切相信跟随祂的人，入能得着休憩安息，出能得着供应满足。而祂又是丰盛生命的「门」，只要进入祂的里面，不仅得着属天的生命，也要分享祂一切的丰盛，就是那更丰盛的生命 (10 节)。

(二) 接着，主又宣告：「我是好牧人」(11 节)。我们是属于祂的羊 (3, 14, 16 节)，而祂以温和和关怀的心，来看顾和爱惜所有属于祂的羊。主在路加福音所说一百只羊失去一只的比喻中，将自己比喻成那位亲自抱起每一只羊羔，细心照顾，贴近己心的慈爱牧人 (路十五 3~7)。祂不愿失落任何一只，每一只都是祂心中的宝贝。接着，祂也认识每一只羊，(14, 27 节)，甚至连我们的名字都叫得出来。所以祂走在我们前头的承担一切危险和困难，为了要带领保护我们 (4 节)。更重要的是，祂愿意为祂的羊舍命。祂的舍命，是要叫我们能得着祂的生命。因此祂死在十字架上，舍了性命，为的是拯救我们 (赛五十三 12；太廿 28；可十 45)。然而主也强调一件事：「我的羊也认识我，我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟从我。」

(16, 27 节) 这里说到，每位属主的人，必须听从祂的声音，并且跟从祂。圣徒阿！「听从」和「跟从」是必须用「信心」和「顺从」来配合的，但愿我们不是那群偏行己路，离开牧人，不听从牧人的羊；而是每天听祂的声音，遵从祂话的引导，与祂有着生命的联合、交通、认识和亲密的关系。让我们的「耳」上和「脚」上，都有属主的印记，一生跟随祂的脚踪，天天享受祂的引导、保护、供应和眷顾。

默想 (一) 主是羊的门 (1~10 节)指出经过祂救恩的门, 得到丰盛的生命、饱足和安息。
我们是否已进入通向丰盛生命之门?
(二) 主是好牧人 (11~21 节)指出祂认识我们, 牧养我们, 保护我们, 引导我们,
为我们舍命! 今天我们有否用心聆听和信靠主?

祷告 亲爱的主, 祢来了为要叫我们得生命, 且得的更丰盛。帮助我们堵住生命的各项破口,
好叫祢的丰盛生命, 不被仇敌偷窃, 使我们能更丰盛的活在祢面前。

诗歌 【轻轻听】(我心旋律)
轻轻听, 我要轻轻听, 我要侧耳听我主声音。
轻轻听, 祂在轻轻听, 我的牧人认得我声音。
祢是大牧者, 生命的主宰, 我一生只听随主声音。
祢是大牧者, 生命的主宰, 我的牧人认得我声音
视听—— [轻轻听~YouTube](#)

六月六日

读经 约十 22~42; 永不灭亡!

重点 《约翰福音》由第七至十章 21 节, 所记载是发生在阳历十月中旬住棚节前后的事, 而《约翰福音》第十章 21 节与第 22 节之间记载我们的主出现约在阳历十二月的修殿节 (希伯来文为 Hanukkah, 即今日的「烛光节」), 地点是在耶路撒冷。这是主耶稣上十字架之前最后一次上耶路撒冷。第 22~24 节记载祂在这场合中所面对的挑战。犹太人要主耶稣明说自己到底是不是基督。祂表明祂曾说过的话, 而且祂所行的事可以作见证, 但是他们不信, 证明他们并不是主的羊。25~29 节记载主继续教导祂是「好牧人」, 凡真正属于祂的羊, 听祂的声音, 而祂要赐给他们永远的生命, 而且使他们永不灭亡, 因为祂与父一同保守祂的羊。第 30~39 节记载祂又宣告祂的神性所引起的争论。主再三申述祂与父神同等, 祂说:「我与父原为一。」但是犹太人的反应, 是拿石头打祂。祂问他们到底哪一件事要打祂, 他们反指摘祂「说僭妄的话……将自己当作神。」接着, 祂引述诗篇八十二篇 6 节的记载, 说明承受神命令的人都被称为「神」(解作「大能者」, 可用来形容蒙神的设立, 维护公义的审判官), 蒙父所差来的自称为神子, 难道有什么不对吗? 第 40~42 节记载因着犹太人的反弹, 祂退到约旦河外。在那里, 因为施浸约翰以前的见证, 信祂的人就增加了。
这是十分有意义的记载。施浸约翰至少死了两年, 但他作工的果效仍然影响很多人主信耶稣。

【注】「修殿节」另译『献殿节』; 在旧约律法中并没有此节期, 乃是到两约中间的时期才设立的。原来在主前 168 年, 叙利亚王安提阿古伊彼凡尼(Antiochus Epiphanes) 占据耶路撒冷, 在圣殿内筑造拜偶像的祭坛, 以犹太人视为不洁的猪只为祭物, 污

	<p>损了圣殿。犹太人遂起而反抗，三年后，犹大马加比率军以寡击众，打败了叙利亚王，洁净并修复祭坛与圣殿，于主前 165 年犹太历九月廿五日(相当于阳历十二月间冬至前后)，重新献给神。从此，犹太人每年均守这节庆，一连八天，家家户户挂灯点烛，甚至许多人每天多加一支灯烛，故又称为『烛光节』(Festival of Hanukkah)。</p>
<p>钥节</p>	<p>「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。」【约十 28】</p>
<p>钥字</p>	<p>「谁也不能从我手里把他们夺去」【约十 28】——美国南方一个黑奴小女孩得救后很快乐，因她抓住了约翰十章廿八、廿九节的话，说她是在主耶稣的手里面。别人开完笑说，主的手太大了，当心会从祂的指缝里掉下去。但她说，我就是主耶稣的小指头，所以我绝不会从祂手里掉下去。</p>
<p>纲要</p>	<p>本段可分为四段： (一) 好牧人所面对的挑战(22~24 节)——你若是基督，就明明的告诉我们； (二) 好牧人与祂的羊(25~29 节)——我羊听我声音，我认识他们，他们也跟着我； (三) 好牧人与父神(30~39 节)——我与父原为一； (四) 好牧人与施浸约翰(40~42 节)——约翰指着这人所说的一切话都是真的。</p>
<p>核心启示</p>	<p>《约翰福音》十章 28 节教导我们认识永生的可靠，但并非容许我们在属灵的追求和警醒方面可以随便松懈。我们一经蒙恩得救之后，就有了永生，主耶稣的话也应许说：「他们永不灭亡」。然而在别处圣经(例如：来六 4~8)，似乎暗示人得救以后，仍有可能从恩典中坠落，终至于永远灭亡。圣经学者对此曾有长篇累页的争论，我们会在遇到那些有『疑难』的经节时详加注解；在此仅就『永不灭亡』提出左证：</p> <p>(一) 神救我们，既是按祂自己的旨意(提后一 9)，而神的旨意是永不改变的(来六 17)，因此我们的得救决不至于失落(约六 39)。</p> <p>(二) 我们得救，不是我们拣选神，乃是神拣选了我们(约十五 16)，而神的选召是没有后悔的(罗十一 29)，因此我们的得救永远稳固。</p> <p>(三) 我们得救，不是因我们爱神，乃是神爱我们(约壹四 10)，而甚么都不能叫我们与神的爱隔绝(罗八 35~39)，因此祂要救我们到底。</p> <p>(四) 我们得救，不是按我们的行为，乃是按祂的恩典(提后一 9)，而神的恩典是丰富的(弗一 9)，能应付我们一切的情况和需要。</p> <p>(五) 我们得救，乃是为要显明神的义(罗三 26)，而公义乃是神宝座的根基(诗八十九 14)，因此祂不能弃绝我们，而陷祂自己于不义。</p> <p>(六) 我们得救，是神与我们立了新约(来八 8~13)，而神的约是不能改变的(诗八十九 34)，所以我们的得救也是不能改变的。</p> <p>(七) 我们得救，是神的大能所拯救的(罗一 16)，而神的能力是至大的，谁也不能从主的神的手里把我们夺去(约十 29)。我们得救以后，是属主、属神的人，所以我们有双重的保障，谁也不能从主的手里夺去，谁也不能从父的</p>

手里夺去。

(八) 我们得救，是得着神永远的生命，所以我们永不灭亡(约十 28)。人一有了永远的生命，肯定不能再在地狱中灭亡，否则永远的生命就不是永远的生命。

(九) 我们得救，是出乎神的，在祂并没有改变(雅一 17)。在千变万化的世界中，甚么都会改变，但神所赐美善的恩赐，是永不改变的；因为『耶稣基督，昨日、今日，一直到永远是一样的』(来十三 8)。

(十) 基督的完全，是我们永远得救的根源(来五 9)。凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底；因为祂是长远活着，替他们祈求(来七 25)。

(十一) 谁也不能从基督的手里把我们夺去(约十 28)。

(十二) 主应许说，到祂这里来的人，祂总不丢弃(约六 37)。凡到主面前求告主名的人，都是父所赐给子的。主对于我们的保证是总不丢弃，因为主既然爱我们，就爱我们到底(十三 1)。

从上面所引的几处圣经看来，我们所得的永远的生命(永生)是不可能失去的，我们是一次得救，就永远得救。

默想 (一) 好牧人与祂的羊的关系(25~29 节)指出主与我们有着一同生命的联合、交通、认识和亲密的关系。我们每天听世界的声音、人的声音、自己的声音，或是好牧人的声音，遵从祂话的引导？

(二) 主与父一同保守羊(28~29 节)指出只有主的恩手和父大能的手，永远能保守我们不灭亡。哦，蒙父与主双重的保证，我们还怕什么！

(三) 主声明祂与父神关系(30~39 节)指出祂在本质上与父原为一(30 节)；祂在地上时的行动和教训与父合一(38 节)；在永恒更永归于一(启二十二 1)。这表明祂所作之工，是逐步引导人，领会祂是神的儿子。我们是否清楚祂的身分与使命？

(四) 施浸约翰虽然未曾行过一件神迹，但他作工的果效，仍然影响很多人主信耶稣，因他的见证句句真实(41~42 节)。我们的见证是否像一粒麦种，埋在地里，至终结出佳果来？

祷告 主啊！我们感谢祢，是祢寻找我们这迷失的羊，并赐我们永生，使我们永不灭亡，我们愿跟随祢到底。

诗歌 【有福的确据】(《圣徒诗歌》560 首第 1 节)

有福的确据，基督属我！ 豫尝神荣耀，何等快活！

蒙宝血赎回，领受恩赐； 由圣灵重生，作神后嗣。

(副) 这是我见证，是我诗歌， 赞美我救主，口唱心和！

视听—— [有福的确据~churchinmarlboro](#)

六月七日

读经 约十一 1~27；主是复活和生命！

重点 《约翰福音》第十一章详细地记载拉撒路从死人中复活的神迹(表号)，但是其他的福音书竟然只字未题。这个事例显露出人类基本的光景，和主复活的能力与荣耀的生命。这件事的结局乃是为神的荣耀，并叫神的儿子因此得荣耀(4 节)。

1~6 节记载主听见拉撒路病了，却仍在所居之地住了两天。当拉撒路病了时，马大和马利亚派人去找主耶稣，告诉祂：「拉撒路病了」。祂听见，就说：「这病不至于死，乃是为了让神的儿子因此得荣耀。」7~16 节记载主与门徒的对话。过了两天，主耶稣叫门徒一起动身再往犹太伯大尼去。门徒诧异的问：犹太人要打死祂，为何祂还要去犹太冒险？祂回答：现在是白天，不会跌倒。主这段话的意思是祂当趁此机会，按着神的旨意行事，必不至于遭遇甚么危险。祂说明祂要使拉撒路复活，并祂延迟让拉撒路死了再复活，是为要让门徒相信祂。门徒不了解祂的用意，而多马叫其他门徒一同陪伴主耶稣进到危机四伏的犹太境域。17~27 节记载主与马大谈论复活的事。祂到达伯大尼时，拉撒路在坟墓里已经四天，并有许多犹太人来安慰马大和马利亚。马大听见耶稣来了，就出去迎接祂。马大埋怨地告诉主：「主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。」。主耶稣回答说：「你兄弟必然复活。」。然而，马大不明白主的意思，认为拉撒路在「末日」一定会复活。于是主对她说：「复活在我，生命也在我」：原文是「我就是那复活和那生命」。「信入我的人，即使是死了，也必活过来。」(25 节)然而马大却答非所问的说：「主阿，是的；我信你是基督，是神的儿子，就是那要临到世界的。」

钥节 「耶稣对她说，我就是那复活和那生命；信入我的人，即使是死了，也必活过来」
(原文直译)(约十一 25)

钥字 「耶稣对她说，我就是那复活和那生命」(约十一 25) ——主是一切，祂自己就是「复活」，就是。所以，复活和生命并不是一种在祂之外的事物。祂的「复活」是能经过死，而不被死所拘禁(启一 17~18)；祂的「生命」能吞灭死亡(林后五 4)。所以，这位复活之主能叫拉撒路死里复活，因为祂自己也从死里复活，败坏了死亡的权柄，释放人因罪被死所受的辖制。因此，甚么时候我们靠主活着，甚么时候我们就活在复活和属天生命的境界里。

「《约翰福音》第十一章给我们看见，主耶稣如何赐生命给一个已死的人，换句话说，主耶稣如何叫一个已经死了的人从死亡里复活过来。主能叫死人复活。主叫一个死人复活了。但是，主耶稣在这里不是说「我叫死人复活」，乃是说「我是复活」。祂说了这话，等一等祂叫人复活了。那一天马大在那里，马利亚也在那里，照着她们的心情，好像主耶稣更合适的说法是：「你的兄弟死了不要紧，我能叫他复活。」我们欢喜听这样的话。我们所羡慕的，我们所盼望的，就是神能替我们作甚么。许

多时候，我们的祷告，我们的盼望，我们在神面前的等候，就是要得着一句话说：主能替我们作甚么。但是，主在这里特别要我们看见的，不是祂能作甚么，而是祂「是」甚么；祂的所能根据于祂的所是。我们看马大，她本来就相信主的能力，她对主说：「你若早在这里，我兄弟必不死。」马大相信神的能力，马大也相信主耶稣的能力，可是马大还没有看见主自己就是复活，就是生命。我们要看见，一切神所能作的，都包括在神所「是」的里面。人所以得不着神的能力，乃是因为不知道神是甚么。凡来到神面前的人，应当相信神「是」，也相信神赏赐那寻求祂的人(来十一6)。因为神所有的能，都是根据于神的「是」。——倪柝声

纲要 本段可以分成三小段：
(一) 主听见拉撒路病了(1~6节)——这病不至于死，乃是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀；
(二) 主与门徒的对话(7~16节)——我们的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他；
(三) 主与马大的对话(17~27节)——我是复活和生命；信入我的人，虽然死了，也必活着。

核心启示 这个叫拉撒路从死人中复活的事例，是约翰记述得最详细，有关主耶稣所行的第七个『神迹』——『表号』。本段我们看到一个死了的人，埋葬了四天，已经开始发臭了，然而他却从死亡的坟墓中出来。拉撒路的死代表了人类面临死亡时，而束手无策的光景，因为死是人类永远无法击败的仇敌。但主要借着拉撒路的复活，表明人所需要的是得着这位复活与生命的主。

在拉撒路的复活的这一件事上，主耶稣伟大的宣告：「我就是那复活，就是那生命。」主不是说，「我应许」、「我取得」或「我带来」，祂乃是说：「我就是」。「我就是」用的是永远的现在式。祂是超越一切的主！拉撒路死亡的事实不能限制祂，已过了四天时间也不能约束祂，只要有主在那里，那里就有复活，那里就有生命。而主在这里不是说「我有能力叫死人复活」，乃是说「我就是那复活」。马大说：「你若早在这里，我兄弟必不死。」这是因为她相信主有能力，但而她没有看见主自己就是复活，就是生命。复活和生命并不是一种在主之外的事物。主自己就是复活，败坏了死亡的权柄，释放人类因罪被死所受的辖制；因为祂自己就是生命，祂的生命吞灭死亡(林后五4)。

在我们的处境中，不在乎眼见的环境是何等的无望，问题是在乎我们是否经历了这位复活与生命的主。因为有了祂同的同在，就经历祂复活的大能。然而有一件事非常重要，就是主说：信入我的人，虽然死了，也必（复活）活着。」这一句话是指我们接受主作我们的生命，并且因与祂联合，把我们领进复活的境界里，经历认识祂生命的大能。所以，我们能安然面对生、老、病、死的问题，因为我们已经与基督一同复活，而我们的生命现在与基督一同藏在神里面，将来也要与基督一同显现。

	在荣耀里(西三 1~4 节)。
默想	<p>(一) 主听见拉撒路病了，却仍在所居之地住了两天(1~6 节)。这指出主所爱的人遭遇难处，但祂的迟延是有特别目的，祂会依照完美的安排和旨意作祂要作的事。主作事有祂的时间，耐心地等候祂的安排吧！</p> <p>(二) 主与门徒的对话(7~16 节)指出祂要彰显祂的荣耀，使门徒看见祂的作为，并且相信祂。我们虽然已经相信了主，但信心仍需不断地被加强！</p> <p>(三) 主与马大的对话(17~27 节)指出死亡的事实不能限制祂，祂就是复活和生命。我们有了主，就能经历复活和生命的大能，也就能安然面对人生的生、老、病、死！</p>
祷告	<p>亲爱主，我们信祢是神的儿子，是生命，是复活。祢从自己死里复活，使我们得永活的生命。</p>
诗歌	<p>【荣耀归与祢】(《圣徒诗歌》109 首第 3 节)</p> <p>不再怀疑祢，荣耀生命王，无祢，就无生命，有祢，胜死亡； 使我得胜有余，靠复活大能，直到进入国度，不再有战争。 视听——荣耀归与祢~churchinmarlboro</p>

六月八日

读经	约十一 28~57；主叫拉撒路复活。
重点	<p>《约翰福音》第十章 28~37 节让我们看见主耶稣不但二次悲叹(33, 38 节)，甚至哭了(35 节)。马大告知马利亚：「夫子来了，叫你。」马利亚立即急忙起来，到主耶稣那里去。马利亚像马大一样，表达主若在这里，她们的兄弟必不死。祂看到马利亚和犹太人们哭，就心里悲叹又忧愁，也哭了。犹太人看见祂哭了，知道祂爱拉撒路，但他们质疑祂能叫瞎子看见，为何不能叫拉撒路不死？</p> <p>然后，38~44 节记载主耶稣叫拉撒路复活。主耶稣来到拉撒路坟前，命令众人把墓石拿开，马大却质疑主的命令，以为「人已经死了四天、必定是臭了。」主耶稣对她如此说：「你若信，就必看见神的荣耀吗？」石头从墓前移开，主祷告感谢后，大声呼叫说：「拉撒路出来！」拉撒路走出来后，主再次吩咐众人，解开他裹着的布和脸上的手巾，叫他走。</p> <p>第 45~57 节记载人因着拉撒路复活这件事不同的反应。有多人见了主所作的事就相信了祂，然而有人却反而去见敌对耶稣的法利赛人。这使得主耶稣与犹太人的冲突达到高峰。祭司长和法利赛人惧怕有更多人相信主耶稣，因此他们会失却了领导的地位。他们担心将会甚么也得不着——得不着群众，也得不到地土、名誉、地位、权柄，尤其是圣处和圣殿都不属他们了。大祭司该亚法认为主耶稣一人之死，可以免除犹太全国的毁灭，但他没有料到这句话正吻合神所定的救赎计划，只是在无意之中为神说了预言。当日起，他们商议要杀死耶稣。于是主再次远离耶路撒冷，退</p>

	<p>到旷野。逾越节将近时，众人到耶路撒冷准备要过节。他们寻找祂，而宗教领袖也准备好要抓拿祂。</p>
<p>钥节</p>	<p>「耶稣哭了。犹太人就说，你看祂爱这人是何等恳切。」【约十一 35~36】</p>
<p>钥字</p>	<p>「耶稣哭了」【约十一 35】——这乃是全本圣经中最短的一节。此处的『哭』指泪水从祂脸上流下来，有别于 33 节提到马利亚与犹太人的悲哭。两者哭的『情况』不同，并且哭的『动机』也有别：他们是因看见心爱的人离世时而哭，主是因同情马利亚、马大和一切由罪和死亡所导致之忧愁的眼泪。</p> <p>「同情，是主一生的特点。圣经有四次记主与人表同情。祂深感那时世人的苦痛。祂与病人表同情，就医治他们，与饥饿的表同情，就变饼给五千、四千人吃，祂听见那喊大卫的子孙，可怜我的声音，就把瞎眼的医好，祂看见死者亲人的悲哀，就吩咐死人复活起来。哦，我们的心若开起，就要看见主的同情倒在我们身上。祂未作人的救主之前，已先作了罪人的朋友。</p> <p>你知道，我们的主到世上来，为的是来死。若是我们，必定会想，我的使命是死，那么我如成全了命定的死，别的事可不必管了。但我们的主不然。十字架虽早已摆在祂面前，祂的时候还没有到，祂向死路走去的时候，凡所遇见的，祂都与那些可怜需要祂的人们表同情。祂拯救医治他们。哦，何等慈爱的主！」——倪柝声《旷野的筵席》</p>
<p>纲要</p>	<p>本段可以分成三小段：</p> <p>(一) 主与马利亚表同情(28~37 节)——耶稣哭了；</p> <p>(二) 主叫拉撒路复活(38~44 节)——拉撒路出来；</p> <p>(三) 人对主的敌意(45~57 节)——从那日起，他们就商议要杀耶稣。</p>
<p>核心启示</p>	<p>「他们就把石头挪开。耶稣举目望天说：『父阿，我感谢你，因为你已经听我。我也知道你常听我，但我说这话，是为周围站着的众人，叫他们信是你差了我来。』说了这话，就大声呼叫说：『拉撒路出来！』那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾。耶稣对他们说：『解开，叫他走。』」【约十一 41~43】</p> <p>在主所行的每一个『表号』中，我们发现都有人的参与和配合。主喜欢和我们同工，祂要我们学习并参与祂的工作；而且与主同工的第一步，就是学习相信和顺服主的话。因着主的怜悯与同情，再加上人的信心和顺服，便叫神的大能与荣耀得以彰显，而且也显明我们与祂联合而有的最大「改变」——由死亡进入复活。</p> <p>在叫拉撒路复活的事上，让我们看见人的三种不同责任：</p> <p>(一) 主「吩咐、祷告和呼叫」的责任——首先，主吩咐众人『把石头挪开』（39 节），这说出祂需要人的顺服和配合。接着，主向父祷告感谢(41 节)，使众人相信祂，并确知祂是父所差来的；而祂所显出的复活能力，乃是叫神得荣耀。然后主大声呼叫拉撒路出来(43 节)，印证了『死人要听见神儿子的</p>

	<p>声音；听见的人就要活了。』（约五 25）</p> <p>(二) 拉撒路「出来」的责任——拉撒路名字的意思是「神所帮助的」，但主要他以信心的行动来表达听见『神儿子的声音』，以顺服主的权柄，从坟墓出来(44 节上)。</p> <p>(三) 帮助人「挪开和解开」的责任——顺从主的指引，挪开挡路的石头叫人能经历主复活的大能(41 节)；并解开『裹尸布』和『裹头巾』乃是使人完全脱离死亡的拘系和一切与死亡有关的事物，因而在复活的大能中生活行动(44 节下)。</p> <p>【讲化学证明复活】一九三九年，宋尚节在印度尼西亚巴城布道时，讲到复活。有人问他：『宋先生，人死后已经烂了，怎么复活？』尚节说：『我告诉你们，我相信。因为说到科学，得用科学证明。』于是他就讲述他离开实验室后从未讲过的化学。『取杯一只，矾一块。矾是用一个礼拜的工夫炼成的。矾以绳束好，头端系一根柴，放入杯中水里。用火烧水，矾溶化了；继续加热，不到一个钟头，水蒸发了，矾就复原了，并且比前更美丽。基督徒死了，溶化了，然而号筒一吹，就复活起来了。又如金子，溶化了，看不见了，但是不要怕，只要五天工夫，就能把金再集合起来。科学家尚且能把已经作成的东西，化为无，然后再取出？何况从无造有的神，岂不更能使身体复活么？』</p>
默想	<p>(一) 主与马利亚表同情(28~37 节)指出主对人的怜悯；祂二次悲叹，甚至哭了，是因罪带来死的定命，及人不信的情况。有谁能了解主的心意呢？</p> <p>(二) 主叫拉撒路复活(38~44 节)指出祂不仅是叫他从坟墓出来，也使他脱离死亡的拘系(裹尸布和裹头巾)。有谁愿意与主合作同工呢？</p> <p>(三) 人对主的敌意(45~57 节)指出祂掌握死亡权势的反击，人丑恶的阴谋成就了神所定的救赎计划。有谁能阻挡神的旨意呢？</p>
祷告	<p>亲爱主，我们愿意学习「挪开心中的石头」和「解开一切的捆绑」，经历祢复活的大能和荣耀。</p>
诗歌	<p>【荣耀之释放】(《圣徒诗歌》100 首副歌)</p> <p>荣耀之释放！奇妙之释放！我再无罪恶束缚痛苦； 荣耀释放者是救主耶稣，从今到永远，使我释放。 视听—— 荣耀之释放~YouTube</p>
<p>六月九日</p>	
读经	<p>约十二 1~19；可爱的伯大尼！</p>
重点	<p>《约翰福音》第十二章 1~19 节里记载了二件事(1)伯大尼的筵席(1~11 节)；(2)主进入耶路撒冷城(12~19 节)。</p> <p>第一件事是在伯大尼的筵席，马利亚用香膏抹主(1~11 节)。逾越节前六日，主耶</p>

稣来到伯大尼，有人给祂预备筵席，马大伺候，拉撒路都在席中。马利亚拿一斤贵重的香膏抹祂的脚，用自己头发去擦，屋内就散发膏的香气。而加略人犹大认为这香膏应变卖，去赈济穷人。约翰补充犹大说这话不是因为他真的挂念穷人，而是因为他常常中饱私囊。而主立即说：「由她吧！她是为我安葬之日存留这香膏的。」许多犹太人来到伯大尼要见祂，也要看从死里所复活的拉撒路，并有人因此信了主耶稣，但祭司长商议连拉撒路也要杀了。

第二件事是主骑驴进入耶路撒冷城，受群众欢迎，彰显祂荣耀的小影(12~19节)。第二天，许多人听见主要到耶路撒冷，就拿棕树枝去迎接祂，他们唱着赞美诗。「和散那，奉主名来的以色列王，是应当称颂的。」主照圣经预言(撒迦利亚书九章9节)骑着驴驹进城。约翰补充这件事，一直到主被钉十字架，复活升天，并得荣耀之后，门徒纔明白祂所作的事。目睹拉撒路复活的人对众人作见证，众人因此去迎接祂。而法利赛人却束手无策，以为世人都随从祂去了。

钥节 「逾越节前六日，耶稣来到伯大尼，就是祂叫拉撒路从死里复活之处。有人在那里给耶稣预备筵席。马大伺候，拉撒路也在那同耶稣坐席的人中。」马利亚就拿着一斤极贵的真哪哒香膏，抹耶稣的脚，又用自己头发去擦；屋里就满了膏的香气。」
【约十二1~3节】

钥字 「伯大尼」(约十二1)——希腊原文为枣或无花果之家，意困苦之家。伯大尼外表是困苦的，内里却满了爱、甜美、奉献、与主同在，而主也在此享受安息。伯大尼之家预表教会，是正常教会的小影。因正常的教会是让主得安息的地方，该「有人」预备筵席，马大的殷勤，拉撒路活的见证，和马利亚那样受基督的爱激励。
【伯大尼之家】伯大尼位于橄榄山东麓(可十一11，路二一37)，是约但河西一个小小的村庄，离耶路撒冷约六里之遥，在耶路撒冷通往耶利哥城的路上，四围是绿色的丘陵台地，和生趣盎然的橄榄树。前往耶路撒冷的客旅，常在此歇宿。马大、马利亚、和她们的弟弟拉撒路家居于此，患痲疯的西门也客居此地(约十一1，太二六6)。

纲要 本段可以分成二小段：
(一) 伯大尼筵席(1~11节)——有人预备，马大伺候，拉撒路坐席，马利亚膏主；
(二) 主进耶路撒冷城(12~19节)——世人都随从祂去了；

核 心 启 示 伯大尼的筵席实在是我们所向往的筵席，说到主耶稣在此得着了安息和满足，并且在人的身上得着了荣耀。伯大尼是正常教会生活的小影，所以何等盼望我们的教会也有这样的光景：
(一) 「有人预备筵席」(2节上)——他得了最好的机会，把家打开款待主，让将要上十字架的主和门徒得着享受。这个人其实就是长过大痲疯的西门拉撒路的亲戚(太廿六6；可十四3)。他因感恩为主摆设筵席，见证了他得着主的医

	<p>治。我们在教会中，是否乐意把家打开，为主与圣徒预备筵席呢？</p> <p>(二)「马大伺候」(2 节中)——她以前伺候的事多，心里忙乱，就怨天尤人(路十 40)；现在她殷勤的默默的服事，没有一句烦躁的话，见证了她长进了！我们在教会中，是否学会了服事主的秘诀，而殷勤服事，灵里火热，常常服事主(罗十二 11) 呢？</p> <p>(三) 「拉撒路同耶稣坐席」(2 节下)——他似乎未说一句话，但他与主一同坐席，强而有力见证了他从死里复活，因而吸引人来见主(9 节)、信主(10 节)、迎接主(18 节)。我们在教会的传福音和聚会中，是否见证经历主复活的大能，使更多人归向主呢？</p> <p>(四) 「马利亚膏主」(3 节)——她用真哪达香膏膏主，见证了主她全心爱主：(1) 看主比甚么都宝贵，甘心毫无保留的奉献给主(3 节上)！(2) 看主比甚么都尊大，用头发擦祂的脚(3 节)！(3) 抓住机会，在主死之前，为主倾倒 (7 节)！和 (4) 珍爱主的同在超过一切(8 节)！我们在教会中，是否把最好的、最真的献给主呢？</p>
默想	<p>(一) 伯大尼的筵席(1~11 节)指出西门摆上，马大服事，拉撒路复活见证，和马利亚爱主，满了生命的享受。让我们也如此在感恩、喜乐、生命、荣耀中服事主吧！</p> <p>(二) 主进耶路撒冷(12~19 节)指出众人迎接、称颂、随从以色列的王进城，而法利赛人失望！让我们喜乐地称颂荣耀的君王吧！</p>
祷告	<p>亲爱主，愿我们的教会生活成为伯大尼之家的见证，使祢能安息和满足。</p>
诗歌	<p>【过教会生活】(《生命诗歌》537 首第 3 节)</p> <p>基督是我的，也是你们的，大家一同来分享祂自己， 在教会，在家里，同享祂的福气，阿利路亚，乐无比！ [副歌]阿利路亚，乐无比！阿利路亚，乐无比！ 身体丰富我全享，过教会生活！ 视听——过教会生活～ Songs and Hymns of Life</p>
六月十日	
读经	<p>约十二 19~50；主得荣耀的时候到了！</p>
重点	<p>《约翰福音》第十二章 19~50 节记载主耶稣最后公开传道的三件事：(1)希利尼人的来访(20~36 节)；(2)约翰总结公开主传道的结果(37~43 节)；(3) 向众人最后的宣告(44~50 节)。</p> <p>第 20~36 节记载希利尼人(即希腊人)前来要见主耶稣，祂启示藉死亡得荣耀。几个一起上来过节的希腊人找腓力要求见主耶稣。腓力先告诉安得烈，然后一同告诉主。主宣告祂得荣耀的时候到了，正如一粒麦子若不死，就不能结出就子粒。如果有人爱</p>

惜自己的生命，就会丧失生命。人要服事主，必须跟从祂，但天父也会尊重祂。主不想到那即将发生在祂身上的事，内心忧愁，希望父救祂脱离这时候，但祂又是为了这时候来的，因此祂希望父的名能得荣耀。此时天上发出声音，祂已经荣耀了祂的名，还要再荣耀。众人以为只是打雷作响，还有些人误以为是天使所发出的，但祂解释这声音是为众人来的。接着，祂表明祂的死是让这个世界受审判，让世界的王被赶出去，并从地上被举起来，吸引万人来归向祂。众人不明白人子怎么会被举起来，而问谁是人子呢？祂提醒各人，光和他们同在的时候不多，把握时机信从光。祂说完了这话，就离开众人隐藏了。

从第 37~43 节，约翰在这里，把主公开传道的结果，作了一个扼要的叙述。主耶稣在众人面前行了许多神迹，但是众人还是不信祂(37~41 节)，应验了以赛亚书五十三章 1 节的预言。虽然如此，官长中有很多人信主，但因为法利赛人的缘故不敢承认。他们是因看重人的荣耀，过于看重神的荣耀(42~43 节)。

然后从第 44 节到此章末了，乃是主耶稣最后一次向群众公开的讲道，从此以后，祂就不再向犹太人说什么话了。主再次宣告祂和父神是完全合一，相信祂的就是相信父，看见祂就是看见父(44~45 节)。祂在地上是光，信祂的就不住在黑暗里(46 节)。而祂第一次到世上，并不是要审判世界，乃是要拯救世界。将来那些拒绝祂的人将要在神面前受审判(47~48 节)。主知道神的命令乃是要赐人永生，因此祂所讲的话正是照着父对祂所说的(49~50 节)。

钥节 「耶稣说：『人子得荣耀的时候到了。我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。』【约十二 23~24】

钥字 「**荣耀**」【约十二 23】——神的荣耀就是祂本性得着满足的表现。无论什么时候，无论什么地方，神的本性——也就是祂的自己——满足了，那满足就流露出来，就有言语难以形容的喜乐、和平、安息、美妙、和谐和生命的灵。这一切的要素就构成了**荣耀**。当一个人被这灵充满并经历它的时候，除了『**荣耀**』这词以外，是再没有一个更合适恰当的话来表述了。

假若我们整个的生活都集中在一个特殊的目标和关怀上，我们生存的唯一意义即是如此，那个目标在我们里面成了一种燃烧着的热情，叫我们为它生活、思想计划、牺牲受苦、工作，并怀着一种非言语所能表述的渴望之情等候它，然后有一天那个目标实现，达到，并获得了；如果真是这样成就了，我们一定不能把它藏在自己心里——因为它必要从我们里面冲出来影响我们周围一切的人。在这样的境界里，就是我们所谓的『**荣耀**』——我们必定要喊着说：『这岂不是**荣耀**吗？！

现在就把这种情形提升到无限的神那伟大高超的境界里；使它成为永远的而不是属时间的，属灵的而仅是短暂的，使必朽坏的成为不朽坏的，什么地方有这种光景，什么地方就有神的**荣耀**，使人受感动也叫人得到奇妙的满足。

神的本性热切要求与它相符。神的本性也包含祂的旨意和心愿诸要素。从祂的本体发出了祂的旨意，并且为着祂的旨意，摆上了自己。祂为此筹划，劳苦，思考、牺牲、受苦，等待，永无休止。无论在开头或在以后的扩大，在原则上或在进展中，当祂看见了这个，祂就喜悦满足了，于是那些关怀这事的人也就与祂同样的满足，这就是『荣耀』。——史百克《默想《约翰福音》》

纲要

本段可以分成三小段：

- (一) 希利尼人求见主耶稣(20~36节)——人子得荣耀的时候到了；
- (二) 犹太人的斥拒(37~43节)——他们还是不信祂；
- (三) 向众人最后的宣告(44~50节)——祂的命令就是永生。

核心启示

主耶稣最后一次上耶路撒冷，四卷福音书记载的重点不同：马太福音注重祂洁净圣殿；马可福音注重祂在圣殿里的教训；路加福音着重祂为耶路撒冷悲叹、哀哭；而《约翰福音》所注意的，乃是『人子得荣耀的时候』。

《约翰福音》从第十二章到第十七章都提到主耶稣得荣耀这事。第十二章1~6节说到在伯大尼的筵席，显出祂要在教会中得着荣耀。7~16节，说到祂进耶路撒冷，得到众人欢迎，显出祂要在以色列人中得着荣耀。最后20~22节，说到希利尼人求见祂，显出祂要在外邦人中得着荣耀。所以祂说，「人子得荣耀的时候到了。」

主要得荣耀是指甚么时候呢？这是指主耶稣藉十字架的死而复活，以彰显祂荣耀的时候已经来到。这也是祂在地上尽职事达到最高峰的时候来到。而「到了」是一个完成时式，显示要祂要受苦，「钉十字架」、「复活」及「升天」的事必定发生。接着，主提到祂得荣耀之途，乃是像一粒麦子『落在地里死了』表征祂借着被钉死在十字架上，而结束了的旧造；『若是死了，就结出许多子粒来』表征祂借着复活，而显明了新造，结果祂把神圣的生命分给我们，就产生出我们这许多的子粒来。我们服事主的人也是一样的要经历主所经历的——经过十字架的死，才能显出丰满的荣耀(25~26节)。因此，我们若要为主结果子，不是我们圣经多熟悉，道理讲得多清楚，而是肯放下自己，接受十字架的工作，才能结出生命丰满的果子来。

【五年前我已经死了】许多年前，在英国克司威举行一次盛大的常年宣教士会议。有一从中国回来的宣教士作见证，说她未到工场之前，有一朋友劝告她说：『你到底为甚么要到中国去死呢？你绝对不能抵受得住那边的气候，你在六个月之内，必会死在那里。』但那宣教士回答说：『我亲爱的朋友，我要告诉你，五年前我已经死了。当主耶稣呼召我去中国的时候，我低下头来，在十字架前向一切都死了，只有向主和中国是活的。』这位女宣教士把她可能得到的婚姻，家庭，孩子，以及家族，舒适享受，奢侈等等都抛弃了。这样的牺牲在神和众天使的眼前，纔是十字架惟一真正的意义。

默想

(一) 因希利尼人的求见，主启示祂得荣耀的时候到了(20~36节)! 祂宣告一粒麦子

落地里死，结出许多子粒；预言被举起来，世界王被赶出，吸引万人归祂。
我们是否让神在我们的生命中得荣耀呢？
(二) 犹太人的斥拒(37~41 节)说出『不信』和『爱人的荣耀』，使人不能看见祂的荣耀。我们是否寻求人的喜悦过于神的荣耀，叫主的见证受亏损呢？
(三) 主向众人最后的宣告(44~50 节) 说出信祂的人就在光中，不信的必受祂审判。我们是否明白、领受、相信、并遵守主的话呢？

祷告 主啊，我们愿成为一粒被埋入泥土的麦子，经历「由死而生」的生命之律；帮助我们结出许多子粒来，流露祢丰盛的生命，叫神的荣耀得以彰显。

诗歌 **【耶稣祢的爱拴住了我】**
耶稣祢的爱拴住了我，灵里喜乐高声来歌唱，
这希望的土地，是主所喜悦的，我要把爱奉献给祢。
耶稣祢的灵搁在我身，灵里喜乐高声赞美主，
这神圣的土地，是主所眷顾的，我要全心来敬拜祢。
主赐给我的所有恩典，我浑身是口说不尽，
我全心跟随祢，赐我乐意的灵，把这生命奉献给祢。
视听——[耶稣祢的爱拴住了我~churchinmarlboro](#)

六月十一日

读经 约十三 1~17；主给门徒洗脚的榜样和教训。

重点 在《约翰福音》十二章的未了，主公开的职事就结束了；从十三章到十七章，祂乃是和跟随祂的人在一起，而这段是整卷书中为许多人所喜爱的。
《约翰福音》第十三章 1~17 节，在他们聚集的楼上时，我们看见祂作榜样，替门徒洗脚，并且吩咐他们彼此当如此行。逾越节以前，主耶稣知道自己离世归父的时候到了。然而祂爱世间属自己的人，就爱他们到底。吃晚饭的时候，魔鬼已经将卖耶稣的思想放在犹大心里。主知道父已将万有交在他手里，祂是从神出来的，要所归回到神那里去。于是祂离席，脱了外衣，拿起手巾作围裙束腰，把水倒在盆里，为门徒洗脚。彼得不明白主洗脚当中的属灵意思，因而引发一段对话。主说明他们必须接受祂的洗脚，否则与祂无分。主指出他们当中有一人是不干净，因祂知道犹大会出卖祂。主洗完门徒的脚，开始解释祂是夫子、是主，还愿意洗门徒的脚，因此门徒也当彼此洗脚。主吩咐照祂榜样去行的人就有福了。
【注】主耶稣替门徒洗脚的榜样
(一)洗脚的动机——『爱他们到底』的爱(1 节)
(二)洗脚者的身分——『父已将万有交在祂手里』(3 节上)——至高的尊贵者
(三)洗脚的时机——将『要归到神那里去』(3 节下)
(四)洗脚的态度——『脱了衣服，拿一条手巾束腰』(4 节)——降卑自己

	<p>(五)洗脚的媒介——『水』(5节上)——圣灵、生命与话</p> <p>(六)洗脚的对象——『门徒』(5节下)</p> <p>(七)洗脚的功用——若不被洗脚，就与主『无分』(8节)——维持生命的交通</p> <p>(八)洗脚的意义——『凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了』(10节)——除去重生之人身上所沾染的属地污秽</p>
钥字	「逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了；祂既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。」【约十三1】
钥字	「祂既然爱世间属自己的人，就爱他们到底」(约十三1)——本节另译如下「祂既然爱世间属自己的人，就注意使这件事贯彻到底。」「到底」的原文 eis telos 有两个意思：(1)指时间上的到底，即恒久不断，贯彻到底；(2)指程度上的到底，即达到极点，故也可译为「进到最完全的地步」。主知道犹大要出卖祂(11节)，并且知道彼得要不认祂(38节)，但是祂仍要他们知道，祂爱他们并且「爱他们到底」，因祂的爱是贯彻始终！所以，我们不必顾虑自己是如何的软弱、下沉，只管靠着祂到底的爱，时刻坦然无惧的来亲近祂、享受祂。
纲要	<p>本段可以分成二小段：</p> <p>(一) 爱的服事(1~11节)——洗门徒的脚；</p> <p>(二) 爱的吩咐(12~17节)——你们也当彼此洗脚。</p>
核心启示	<p>本段我们看到主耶稣亲自给门徒洗脚的榜样和教训，赋有多重属灵的意义。古时犹太人外出，一般都穿无鞋帮的拖鞋，就像今天的凉鞋，充满了洞，只要走一段路，脚上就免不了沾染灰尘，所以一进门后，就要脱鞋并洗脚，否则便会觉得很不舒服。因此每一户人家，都会在门口摆着大水缸；而仆人随时为来访的宾客解鞋带、脱鞋并提鞋，然后拿盆水来替他们洗脚。圣经告诉我们说，在那天晚上聚集的时候，门徒曾在那里相争，争论什么人为大(路廿二24)。因着祂看见他们中间所缺少的彼此相爱，所以主在这里为他们洗脚，而整件洗脚的过程值得我们思想：</p> <p>(一) 祂的爱(1节)——祂替门徒洗脚的动机是祂『爱到底』的爱。我们和门徒一样，实在是不可爱，甚至达到可弃绝的地步。然而祂既然爱上了我们，就绝不会因我们的软弱和失败，就不再爱我们了。</p> <p>(二) 祂的知道(1, 3节)——这段经节一连有三个『耶稣知道自己』：祂知道自己离世归父的时候到了(1节)；祂知道父已将万有交在祂手里(3节上)；祂知道自己是神出来的，又要归到神那里去(3节下)。正因祂知道祂自己是谁和祂的使命，就藉洗脚的举动，给我们设立了谦卑服事和供应生命的最完美榜样。</p> <p>(三) 祂的态度(4节)——祂『站起来脱了衣服，拿一条手巾束腰』，说出祂降卑自己，以仆人的身分为我们洗脚。</p>

(四) 祂用水洗(5节)——『水』表征：(1)圣灵(多三5)；(2)生命(十九34)；(3)神的话(十五3；弗五26)。主借着圣灵的工作、话的光照、和内在生命之律的运行来洗涤我们。

(五) 与祂有分(8节)——『若不被洗脚，就与主『无分』，说出我们能否有分于主的一切，乃是根据于我们的生活行动。因着今天我们还活在世上，难免会沾染属地的污秽，故须经常洗脚。『洗脚』象征生命的活水洗净属地的沾染、阻挠、隔阂，好叫我们与主之间的交通愈加愉快、通畅。

(六) 祂的提醒(10节)——『凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了』，说出在基督徒生命的经历中，都受了重生的洗，但此后的洗脚乃是多次不断继续的。一次的洗澡，叫我们得着生命；多次的洗脚，叫我们维持生命的交通。

(七) 祂的吩咐(14节)——『你们也当彼此洗脚』，就是在教会中，我们当彼此相爱，彼此服事，彼此洁净，彼此供应生命。

【洗涤的重要】有一本书，在关于属灵敏感性的事上，曾给我极大的帮助，那就是『李斯特的生平』。是关于防腐科学重要创立人的故事，那里说到防腐剂与细菌之间听产生的大争战。故事的开头说到他所面临的一场争战，啊！这是怎样的一场争战啊！你几乎不能想象，一个外科医生穿着普通常服的又旧又脏的外衣，来动一个大手术，然后再带着满身的血污，去动另一个手术。所以我们并不惊奇，医院本身较外面的世界是更多死亡之地。这是一个何等的争战！他的理论受到人的嘲笑、蔑视、与讥讽。但他必须要打这一仗，他终于得胜了。我们今天已经知道洗涤的重要性了。主耶稣早就知道这一切，然而他们却不知道。这个比李斯特更大的知道，如何来防备受传染受沾污，所以充满了致命与破坏性毒菌的宇宙里时，就说：『在我们摸任何东西之前，必须要先洗涤』。祂在复活升天的根基上，向教会说的第一件事，就是：『让我们来洗涤那和这世界接触的地方，不要和世界有任可连接，洁净自己并远离它』我们的职事和见证全系于此。——史百克《默想《约翰福音》》

默想 (一) 主亲自给门徒洗脚说出爱和谦卑服事人的榜样(1~11节)。与主交通时，我们有没有得到了洁净，恢复了属灵的新鲜，并且满有生命的活力呢？
(二) 主教训门徒应当彼此洗脚说出教会中需要彼此洗脚的弟兄(12~17节)。我们在主面前要学习供应别人，同时也要学习从别人身上得着供应。服事弟兄时，他们有没有得到了属灵的更新和恢复，并且享受生命的供应呢？

祷告 亲爱主，求祢使我们的家庭、小组、教会，充满彼此相爱，彼此服事，彼此洁净，彼此供应的见证。

诗歌 **【遇见你们】**(《生命诗歌》534首第1节)
遇见耶稣，我才相信，有一种爱果真没有条件；
爱使祂来救我并住我心，背负我的软弱，医治甘甜。

遇见你们，我才知道，我的产业竟是如此丰盛；
弟兄姊妹如同云彩围绕，我真满足活在幸福之中。
祂的爱情不会毁损，祂的信实从不短缺，
生命供应全备、常新，带我与祂身体联结；
为祂我愿撒下世界，因我有更荣耀基业；
主已应许我得生命，换来百倍，就在今生。
视听——[遇见你们～ Songs and Hymns of Life](#)

六月十二日

读经 约十三 18~38；一条新命令。

重点 《约翰福音》第十三章 18~30 节记载犹大要出卖主耶稣。主引用了诗篇四十一篇 9 节：「同我吃饭的人用脚踏我」，事先告诉门徒祂将被出卖。而这事成就之后，他们知道祂是基督。接着，祂心里非常忧愁，告诉他们当中有人要出卖祂。他们诧异，但猜不透这人到底是谁。约翰则问主，卖主的人是谁，祂回答说，祂会蘸一点饼，递给那卖祂的人。主就蘸一点饼给犹大，表示对他的爱及提醒。主还是给予犹大最后的机会，盼望他能悔改，可惜他接受了那块饼，撒但已进入他的心。撒但如何进入犹大心里呢？是犹大自动的让撒但进入他的心。他决意要出卖祂，就离开了主和其他门徒。30 节还记载：「那时候是夜间了。」那时不只是黑夜的时分，更是描绘犹大心灵的黑暗——黑暗在他里面掌权，使他成为黑暗之子。从那时候起，他悲剧的命运就此注定。

从第 31~35 节，当犹大离开后，主耶稣就知道「那时候」快来到了。这是一个荣耀的时刻——父神因人子得荣耀，父神也要荣耀人子。在离开门徒前，主第一次称他们为小子们，告诉他们与祂同在的时间不多了，而祂要去的地方，他们却不能跟着去。然后主赐给他们彼此相爱的新命令，要求他们：「我怎样爱你们，你们也要怎样相爱」，使人认出他们是主的门徒。

末了从第 36~38 节记载彼得不明白主往那里去，并夸口愿意为主舍命，但是主告诉他：「鸡叫以先，你要三次不认我。」

钥节 「我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。」【约十三 34~35】

钥字 「彼此相爱」【约十三 34】——本节原文所用的「爱」字，都是指「神圣的爱」(agapao)，也就是「舍己牺牲的爱」。主以「爱到底的爱」(1 节)命令门徒彼此相爱，使人认出他们是祂的门徒。「彼此相爱」是基督徒的真正标志，是教会合一见证的要诀。然而旧约已有「要爱人如己」(利十九 18)的命令，但人堕落了，无法达到这个要求。所以主这个「新命令」，是因为祂要将祂「爱到底的爱」的素质，注入属祂的人，使他们能活出「彼此相爱」。总结本节的「新命令」：

- (一) 性质是基督之舍己牺牲的爱；
- (二) 范围是包括新约的信徒；
- (三) 来由是主所赐给；
- (四) 内容乃是叫我们彼此相爱；
- (五) 标准是指主怎样爱我们，我们「也要怎样相爱」；
- (六) 目的是使众人认出我们是主的门徒。

纲要 本段可以分成三小段：

- (一) 暗示犹大卖主(18~30 节)——你们中间有一个人要卖我了；
- (二) 赐给新命令 (37~41 节)——乃是叫你们彼此相爱；
- (三) 预言彼得不认主(36~38 节)—— 鸡叫以先，你要三次不认我。

核心启示 「当祂说到「**新命令**」时，祂是甚么意思呢？从某一意义而言，那不是一个新命令。在摩西时代就有这样的话，「你要尽心，尽性，尽力爱主你的神」，并且「要爱人如己」。因此祂说这是一个「新」命令是甚么意思？这里的「新」字是指某件事情是新鲜的，和「衰残」相对。当祂说他们要像祂那样爱人时，祂的话含有某种事情的结果的意思，因祂说过「我怎样……」。既然祂是那样的爱人，若是我们要爱人的话，我们的爱就要和祂的爱相同。那就是事情该有的顺序。但其要点乃是，耶稣说：

我给你们之所以是个新命令，是因为其灵感是新的。既然我爱你们，就要让我的爱感动你们，使你们也彼此相爱。其结果是，很自然的，你们的爱和我的爱的性质就完全相同了。祂放下了祂的尊贵，以手巾束腰，那是奴隶的标记，祂洗了他们的脚；祂也说过：我所对你作的，你们也要照样去行。因此这乃是祂给他们最终的一个概括性命令，要他们彼此相爱。

下面就是这一句引人注目的话，「众人因此就认出你们是我的门徒了。」众人认出你们是我的门徒不是借着你所背诵的教条，不是借着你所穿的制服，不是借着你所唱的诗歌，也不是借着你所遵守的礼仪，乃是借着你们彼此相爱的事实。特士良（Tertullian）告诉我们，在早期的时候，人们对于基督徒所发出的感叹乃是，「看看这些基督徒彼此多相爱！」基督徒越是不能彼此相爱，世人越是不能信任他们或接受他们的信仰。这是耶稣所说作主门徒的最终试验。」——《摩根解经丛书》

【互送禾捆】按犹太拉比的传说：阿珥楠与亚劳拿兄弟二人虽分居，却是极其亲睦。阿珥楠人口多(代上廿一 20)，亚劳拿人口少，二人的禾场相连。当收割的时候，亚劳拿心里想，我哥哥的人口多，我的人口少，当将禾捆暗暗送些给他。晚间就如此行了。阿珥楠也心里想，我弟弟的人口虽少，我的人口虽多，但神赐给我的祝福丰盛，我要将些禾捆暗暗送给我的弟弟。晚间也如此行了。白天各见自己的禾捆一点也不见少，同感诧异。第三天晚间二，人正在互送禾捆之时相遇，各言情由，遂即互相感谢神恩。由于他们弟兄相爱，所以神拣选他们的禾场作为建殿之基地。建立

	基督的身体也是在于弟兄彼此相爱。「全身都靠祂联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己」(弗四 16 节)。
默想	(一) 主暗示犹大卖主说出祂以「爱到底的爱」盼望能挽回祂(18~30 节)。祂为他洗脚并且蘸饼给他，显出祂的慈爱与怜悯；可惜祂执意要出卖祂，从此成为「灭亡之子」(十七 12)。哦，悲惨的人生乃是不肯悔改，拒绝祂的爱。 (二) 主赐给新命令说出祂以「爱到底的爱」命令他们彼此相爱，使人认出是祂的门徒(37~41 节)。哦，喜乐的人生乃是见证基督，流露祂的爱。 (三) 主预言彼得不认主说出祂以「爱到底的爱」提醒祂的软弱和懦弱(36~38 节)。哦，失败的人生乃是不认识自己，不依靠祂。
祷告	亲爱主，祢爱我们，舍了祢自己，并将「爱到底的爱」分赐在我们生命之中。当我们领受、饱尝祢的大爱时，愿这爱也从我们身上毫无拦阻地流露出去。
诗歌	【我们呼吸天上空气】(《圣徒诗歌》693 首) 呼吸天上空气，香味从天而降。 但愿每魂脱离肉体，每灵都充满爱。 使我们心心相联，满有圣洁旨意。 不至有日彼此改变，不爱祢或祢的。 三 .只受祢的十字架指引，服祢所有旨意。 能以彼此更为亲近，能以更亲近祢。 视听—— 我们呼吸天上空气~churchinmarlboro

六月十三日

读经	约十四 1~15；主奇妙的去。
重点	《约翰福音》第十四章 1~15 节记载着门徒们有关祂去的二个问题和主的回答，主耶稣在离开祂所爱的门徒前，有很多安慰的话要对他们说，其中有四点记载在本段中：(1)祂去原是为他们预备地方 (1~3 节)；(2)祂是人到父神那里去的路(4~6 节)；(3)祂是父向人显出的路(7~11 节)；(4)祂叫信的人作更大的事(12~15 节)。面对死亡的阴影，这段经节不知安慰了多少在病痛中及临终的圣徒，叫他们仍满有盼望。 本章第 1 节是与十三章末后经节连在一起。当主说出祂要去一个地方，门徒不能跟去(约十三 33)；并提到祂离开以后，彼得要三次不认祂 (约十三 38)。祂知道他们内心感到难过和担忧，便用温柔怜爱的说话劝告他们，不要忧愁，并要信祂。在祂安慰和鼓励的言词中指出，祂去是为他们预备地方，并且要回来接他们到父那里去与祂同在，而他们也知道到父那条路。多马显然不明白主所说的，就问，「主阿，我们不知道你往那里去，怎么知道那条路呢？」主指出祂就是「道路、真理、生命」。接着，主再次论到祂与父的合一。他们若真的认识祂是谁，也就认识祂的父，因为祂已将父彰显出来。腓力不明白主所做、所说的每样，都已启示了父，就问，「求

	<p>主将父显给我们看，我们就知足了。」而主耐心地回答，看见祂就等同于看到父。因为祂与父紧密的合一，祂在父里面，父在祂里面，而祂的所作所为都是住在祂里面的父所为。然后，主应许凡相信祂的人要作更大的事，并且奉耶稣的名祷告，就必成就。 他们要怎样表明爱主呢？答案就是遵守祂的命令。</p>
<p>钥节</p>	<p>耶稣说：「我就是道路、真理，生命。若不借着我，没有人能到父那里去。」（约十四 6）</p>
<p>钥字</p>	<p>「道路、真理、生命」（约十四 6）——原文在道路、真理和生命三个名词前面，各有一个定冠词(the)，表示这三样并不是一般普通的事物，乃是特有所指。「道路」是指亲近神的路(一 51)；「真理」是指认识神的凭借(一 18)；「生命」是指享受神的权柄(一 12)。当亚当犯罪之后，人类远离了神，就没有道路、真理、生命。所以我们离了主，就无法认识、亲近神，人生就没有出路；我们离了主，生活将没有实际只有虚空(传一 2)；我们离了主，所经历的充其量不过是短暂的、残缺的生命。感谢主！祂就是「道路、真理、生命。」这乃是说出，祂在我们身上作工的结果，是要带领我们进入与祂合一，而我们借着信与爱祂，就能享受祂丰盛的生命，成为彰显祂的器皿。</p>
<p>纲要</p>	<p>本段可以分成四小段：</p> <p>（一） 主去的目的 (1~3 节) ——我去原是为你们预备地方去；</p> <p>（二） 主是人到父神的道路 (4~6 节) ——我就是道路、真理、生命；</p> <p>（三） 主是父向人显出的路(7~11 节) ——你们若认识我，也就认识我的父；</p> <p>（四） 主去的结果(12~15 节) ——信我的人要作更大的事。</p>
<p>核心启示</p>	<p>主在上十字架之前，向世人发出一项震古烁今的伟大宣告：「我就是道路、真理、生命。」（约十四 6）自有人类以来，不曾有任何一位哲学家、宗教家、政治家敢作如此的宣告：</p> <p>（一） 祂是道路——祂在十字架上祂的身体被擘开，辟了一条又新又活的路，使我们能以亲近神(来十 20)；祂也是唯一让我们得着拯救的道路（徒四 12）。我们得着了祂，就可以有确据、有把握地到父神面前，亲近祂，享受祂的同在、同住（25 节），而在生活中经历祂的保守及供应。主所赐的是「生命的道路」是「永生的道路」，所以彼得说：「主阿！你有永生之道，我们还跟从谁呢？」（约六 68）但愿我们一生跟随祂、事奉祂，不仅是被人称为信奉「这道」（徒九 2），也是到处传扬、见证「这道」的人(徒十九 23)。</p> <p>（二） 祂是真理(原文『实际』)——祂是实际的本身及实际的赐与者。祂道成肉身，住在我们中间充充满满有恩典有真理（约一 14, 17），借着祂我们能认识神并经历神的实际（西二 2~3）。我们得着了祂，不仅能脱离罪恶的捆绑得以</p>

自由（约八 32），更叫我们因实际而成圣（约十七 32）。但愿我们天天被祂充满，而每天过最充实、最实在的生活。

(三) 祂是生命——祂是生命的源头及生命的分赐者。祂是神，生命在祂里头（约一 4），所以祂是生命的源头，而我们的生命气息都在乎祂（徒十七 25）。祂分赐神的生命，其目的是为要使我们重生（约三 16，彼前一 23），能在爱的生命中与祂相交，经历与祂联合，彼此互在（约壹四 15）。我们得着了祂，就能得着生命，并且得的更丰盛（约十 10）。但愿我们天天过享受祂生命的分赐，而达到丰盛的地步。

【发现了她心里的宝藏】盖恩夫人一次去拜访一位属灵的人，将对祷告的难处告诉他。他回答说：『这是因为你到外面去寻求在你里面的东西。到你的里面寻找神，你就要寻见。』这话似箭刺透她的心。这些话使她发现了她心里的宝藏。主就住在她的里面，只要往里面去，就要看见主的同在。以前她正像一个富有天下的穷人，又像一个坐在盛席上面闹饥荒的人，何等愚昧。现在她知道了，主是她心里的主，在她心里独掌王权，行祂神圣的旨意。从那时起，她就经历神的同在了。有一个东西很甘甜地占据了她的心。在她的心中有一种膏油医治了她一切的创伤。从今以后她一切的过犯和『勉强』好像在大火中的糠秕一样，一起烧得净尽。

默想

(一) 主去为我们预备地方 (1~3 节)指出我们有父的家，也就能与祂永同住。何等的安慰，不要忧愁，因着祂的『去』后，必再『来』，我们能与那爱我们的主彼此互为居所。

(二) 主是人到父神的道路 (4~6 节)指出我们有祂——『道路、真理、生命』，也就能到父那里去。何等的启示，我们借着信与爱祂，就能亲近神、认识神、享受神。

(三) 主是父向人显出的路(7~11 节)指出我们认识主，也就能认识父。何等的看见，因着不再凭眼见，我们信心就增长，就越能认识与我们同在的主，也就能越多认识与祂同在的父。

(四) 信的人要作更大的事(8~15 节)指出与我们与主联合为一，也就能支取祂无限的供应。何等的应许，我们能在主的名里，支取祂的权柄，借着祷告作更大的事。

祷告

主，感谢祢，当每次我们想到属天的福气，而世上正没有甚么可鼓舞时，让我们能经历『祢就是道路、真理，生命。』

诗歌

【今要主自己】(《圣徒诗歌》426 首副歌)

永远举起耶稣， 赞美主不歇；

一切在于基督， 主是我一切。

视听——[今要主自己~churchinmarlboro](#)

六月十四日

读经 约十四 16~31；主去保惠师来！

重点 《约翰福音》第十四章 16~31 节记载主耶稣扼要的解说祂的去就是祂的来。16~20 节记载了主应许赐下保惠师来。主求父赐下另一位保惠师，就是真理的圣灵，永远与门徒同在。主应允不撇下门徒为孤儿，并到那日就知道主在父里面，他们在主里面，主也在他们里面。21~24 节记载主说到关于显现的事。祂解说爱主的人会享父的爱，得祂显现。主告诉门徒，爱主而遵守主命令的人，必蒙天父爱，并且主要向祂显现。犹大不明白（不是加略人犹大），就问「主阿，为甚么要向我们显现，不向世人显现呢？」祂答复，遵守主话的人，父与子必来与他们同住。25~26 节记载主启示圣灵的同在。祂在世时已经说完了这些话，但是保惠师会指教他们一切的事，并帮助他们想起和祂的话。27~28 节记载主赐平安和喜乐。主要把祂的平安赐给门徒，而门徒应该要喜乐，因为祂要回到父那里去。29~31 节记载主得胜的宣告。主预先说这些事要成就，是为了帮助门徒可以相信祂。而这时世界的王将到，然而撒旦在祂里面毫无所有，而主要上十字架显明主爱父及顺服父的命令。最后祂说，「起来，我们走罢。」

本段我们看到

(一) 父、子、门徒合而为一的里面关系——因子在父里面，父在子里面 (10~11 节)，并且他们在主里面，主也在他们里面(20 节)。

(二) 主赐给遵守祂命令的人：爱(23 节)、平安(27 节)、喜乐 (28 节)与得胜(30 节)。

【怕喜乐不能长久】芬兰布道家牧若马先生，当他于一九一二年蒙主恩召之时，心里充满了一种说不出的喜乐。但他却怕这种喜乐不能持久，就向一位传道人谈讨这事。那传道人说：『你的喜乐可以持久，但有一个条件，就是必须与主常有交通，凡事顺从祂的旨意。若是不顺从，喜乐必要消逝；若是你不与祂常有交通，喜乐亦必归于无有。若是你能与主不断的有来往，在凡事上都以祂的旨意为依归，你在主里的喜乐便能永无止息。』

钥节 「我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师(或作训慰师，下同)，叫祂永远与你们同在，」【约十四 16】

钥字 「保惠师」【约十四 16】——希腊原文名为 Paraclete，英文通常译为 Comforter（安慰者），直译出来的意思是一个侍候在身旁随时被召来帮助的人。该字涵意甚广，也可译作「在旁边呼唤者(beside caller)，朋友(friend)，中保(Advocate)，安慰者(comforter)，说服者(persuader)，辅导者(counselor)，辩护者(Legal Helper)，代求者(Intercessor)，坚固者(Strengthened)。」这字原文在新约圣经中共享过五次；其中四次是指圣灵(十四 26；十五 26；十六 7)，另一次译作『中保』(约壹二 1)，是指耶稣基督说的。这有什么不同呢？当然，在天上作我们『中保』的主耶稣和在我们里面的

	『保惠师』的圣灵乃是同一位。
纲要	<p>本段可以分成五小段:</p> <p>(一) 赐下保惠师(16~20 节)——叫祂永远与你们同在;</p> <p>(二) 主的显现(21~24 节)——爱我的必蒙我父爱他,我也要爱他,并且要向他显现;</p> <p>(三) 圣灵的同在(25~26 节)——祂要指教你们,并想起主所说的一切话;</p> <p>(四) 主赐平安和喜乐(27~28 节)——将我的平安赐给你们,并你们就必喜乐;</p> <p>(五) 主得胜的宣告(29~31 节)——这世界的王在我里面是毫无所有。</p>
核心启示	<p>在《约翰福音》第十四章,主耶稣在离开祂所爱的门徒前,有很多安慰的说话要对他们说,其中最重要的事就是启示祂的去就是保惠师的来。主的去是为要完成救赎工作,而是预备『保惠师』(真理的圣灵)能来的必须条件(约十六 7)。</p> <p>本段我们看到主解说『保惠师』来到的目的是要永远与我们同在(16 节),并指教我们一切的事和想起主所讲过的一切话(26 节)。所以,从我们的经历而言,『保惠师』这名词包括双重的意义。一面,主是我们的『保惠师』,我们的『中保』,随侍在旁安慰、鼓励、辩护、代求。当我们失脚犯罪的时候,祂在父面前作我们的中保、帮助、代求者(约壹二 1; 罗八 34; 来七 25)。所以凡靠着祂进到神面前的人,祂都能拯救到底;因为祂是长远活着,替我们祈求(来七 25)。另一面,圣灵也是我们的另一位『保惠师』,将基督实化在我们的里面,永远住在我们的灵里,永远与我们同在。当我们软弱、灰心、愚昧、无知的时候,圣灵是我们的帮助者、带领者、代求者(罗八 26~27)。而无论在何种境遇中,我们都不再感孤单,因为『保惠师』就住在我们里面,一直伴随着我们,服事我们,并照顾我们一切的需要。所以我们在生活中,要学习顺服圣灵的感动、带领,恩膏的教训,禁止及催促,因而经历外在能力的圣灵浇灌(路廿四 49)和里面被圣灵的充满(弗五 19)。</p>
默想	<p>(一) 主赐下保惠师(16~20 节)指出圣灵的內住,带进父、子、门徒的合而为一。我们是否经历保惠师帮助我们面对人生的各样问题呢?</p> <p>(二) 主说到关于显现的事(21~24 节)指出爱的主人能享父的大爱,得祂显现。我们是否是爱主的人呢?是否是有了主命令又遵守的人呢?</p> <p>(三) 因圣灵的同在,会指教我们一切的事并想起主的一切话(25~26 节)。我们是否在圣灵中遇见主、认识主、与主相交、享受主的同在?</p> <p>(四) 主赐的平安,无人能夺去(27 节)。在不平顺的生活中,我们是否拥有一颗最平安的心?</p> <p>(五) 主的同在带来真实的喜乐(28 节)。我们要单单爱祂,心很快就会被喜乐的油充满。我们的心是否爱祂吗?</p> <p>(六) 主得胜的宣告——「世界的王在我面是毫无所有」29~31 节。我们的心是否</p>

仍充满世界的喜好、倾向、观念…等？我们能否说：「世界的名、利、观念…在我们面前毫无所有」？

祷告 主啊！我们感谢祢永远与我们同在、同住，愿我们的心天天被祢的平安、圣灵的喜乐、天父的慈爱所充满，而世界及世界的王完全被赶出。

诗歌 【哦，主耶稣，当祢在地】（《圣徒诗歌》257 首）

一 哦，主耶稣，当祢在地，他们与祢多年同处；

但是他们对祢自己，似识不识，似悟不悟。

二 他们听见过祢的声音，他们见过祢的丰姿，

他们挤过祢的肉身，但祢是谁，似知不知。

三 我们好像盖重幔子，彷彿知道，又不透明；

说不认识，早已认识，说已认识，认识不清。

四 但祢今已在灵里面，成为另一位保惠师；

祢已使我成为祢圣殿，在我里面，将祢启示。

五 但愿祢用圣灵充满在我全人每一角落；

没有一处不受祢感，没有一处不被祢摸。

六 求祢自己藉灵显现，加倍实在，在我心怀；

无耳所听，无目所见，无手所摸，如此实在。

七 当祢怜悯，肯来启示，将祢自己给了我们，

世上有谁比祢更实？世上有何比祢更真？

八 求祢用灵从我的灵，如同洪水漫溢全人—

到处荣耀，到处光明，到处是祢，到处是神。

九 这个生活何等亲近！祢使我已在地若天：

赞美满口，喜乐满心，同在满魂，一切甘甜。

视听—— [哦，主耶稣，当祢在地～churchinmarlboro](#)

六月十五日

读经 约十五 1~17；住在主里面，多结果子！

重点 《约翰福音》第十五章 1~17 节描述我们与主合一的奥秘关系和肢体彼此相爱的关系。本段启示我们与主的关系：(1)生命联合上如同葡萄树与枝子的关系(5 节)；(2)事奉学习上如同老师与门徒的关系(8 节)；(3)生命交通上如同朋友的关系(14~15 节)；(4) 事奉工作上如同主人与仆人的关系(15 节)。

1~8 节记载葡萄树与枝子的比喻。主耶稣把祂比为葡萄树，而父神就是栽培的人。天父会剪去不结果子的枝子，修理结果子的枝子，使其结果更多。然后祂向门徒启示了多结果子之重要条件，就是要住在祂里面。因为离了祂，他们就不能作甚么。若不住在祂里面，就会枯干，将被焚烧。住在主里面，主的话也住在他们里面，他

们的祈求就得成就。最后的结果是多果子，天父也因此得荣耀。

接着，9~12节记载为了要「果子常存」(16节)，祂吩咐门徒必须要进一步，常住在主的爱里，彼此相爱。而常在祂的爱里的途径，就要遵守祂的命令。主说这些话，是希望祂的喜乐可以存在他们心里，并让他们的喜乐可以满足。故此，主要求门徒要彼此相爱，有如祂爱门徒一样。

然后，13~17节记载主耶稣称他们为朋友，差派他们去结果子。主强调他们遵主所吩咐的，就是证明他们是祂的朋友了。因主已经向他们解说祂从父那里所听见的。并且主提醒他们，主拣选了他们去结永存的果子。最后祂再重复祂的命令，「我这样吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。」

钥节 「我是葡萄树，你们是枝子；常在我里面的，我也常在他里面，这人就多果子；因为离了我，你们就不能作甚么。」【约十五5】

钥字 「我是葡萄树，你们是枝子」——主用「我是葡萄树，你们是枝子」来说明我们和主合而为一的关系。主是我们生命的供应者，因着我们与祂联合，就能得着源源不断的爱、能力、喜乐、平安和一切的供应；而我们是见证主生命的彰显者，因着住在祂里面，就能多结果子，因此就彰显父(8节)。而我们所结的「果子」，至少有下列几类：(1)生命上的果子——指神生命的自然流露，叫人如同看见神或基督自己(太七20；提前三16；腓一20)；(2)生活上的果子——指神性情的自然流露，显出各样的美德(加22~23；弗五9；腓一10；雅三17~18)；(3)工作上的果子——指领人归主(罗一13)；(4)嘴唇上的果子——指感谢赞美神(来十三15)。

【看见已经是枝子】戴德生，从前一直失败、一直软弱。他有一次写信给他的姊妹说：『我的心思十分受磨难，觉得里面缺乏更多的圣洁、生命和能力。我想，我若住在基督里，就甚么都好了。』他大约有九个月之久，祷告、挣扎、禁食、立志、读经，用更多的工夫安静默想，但都没有果效。他巴不得永远住在基督里，但是好像住了一下子，又出来了，他说：『有一天，我又在那里祷告。我想，我如果住在基督里，得着祂的汁水，得着祂的滋养，得着祂的供给，就有能力胜过罪了。』后来他又去读圣经，读到《约翰福音》十五章五节说：「我是葡萄树，你们是枝子」的时候，他就说：『我是全世界一个最傻的人，我一直祷告说，我要作枝子，我要住在基督里；但是主说，你已经是枝子，已经是在我的里面了。』哦，弟兄们，如果我们懂得这个就要说，阿利路亚！我们不必进去了，因为我们是在里头了。不是勉强作枝子，不是胜罪了才作枝子，是因我们已经是枝子，已经在里头了。

纲要 本段可以分成三小段：

- (一) 葡萄树与枝子(1~8节)——修理干净，住在主里，就多果子；
- (二) 肢体彼此相爱(9~12节)——住在主的爱里，彼此相爱；
- (三) 主称门徒为朋友(13~17节)——知道主所作的事，分派去结常存的果子。

核心
启示

主说到葡萄树比喻的中心点，就是要求一切连于祂的枝子要多结果子，为着神的荣耀，喜悦，和满足。在旧约，葡萄树原指神的选民以色列人（诗八十 8；赛五 1）。可惜先知何西阿，以赛亚，耶利米和以西结都指出以色列人因背叛神而失败了，没有为着神的荣耀而结果子。在新约，以色列人的祭司们和官长因弃绝主也都失败了。因此主在用葡萄园的比喻（太二十一 33~46），说明神把结果子的权利与责任转移到「那能结果子的百姓」（太二十一 43）。主在本章头八节里解释了祂自己与那些属祂的人之联合为一的事实，并指出与祂联合的人（枝子）必从祂这棵「真葡萄树」（1 节）上吸取丰盛的生命，结出神圣生命的果子，彰显神，让神因此得荣耀。而葡萄树枝子生存的目的，就是结果子。因为葡萄树枝若是不结果子，几乎没有别的用处，即不能用来作家具，而如果用来作燃料，火也烧不旺。因此，我们作为枝子的唯一目的，就是在生活中显出各样美德的果子（加五 22~23），并且结出领人归主的果子（罗一 13）。而这二者关系密切，因为有了结出圣灵的果子，才能结出传福音的果子。然而问题是我们如何多结果子呢？本段我们看到主教导我们多结果子的层递顺序——(1)属主的人「结果子」（2 节中）——bearing fruit；(2)修理干净的「结果子更多」（2 节下）——much fruit；(3)住在主里面的「多结果子」（5，8 节）——more fruit；(4) 被主分派的「结常存的果子」（16 节）——remaining fruit。所以我们多结果子秘诀乃是：

(一) 修理干净(2 节下~3 节) ——父神将亲自负责修剪，砍掉不必要的树枝，把它们付之一炬；并洁净留下来的枝子。祂要修理干净我们，除去我们身上一切有碍于生命长进和结果子的东西，为的是我们要能结果子更多。而我们得洁净乃是借着主的道（3 节；约十七 17；罗八 14；弗五 26）。

(二) 住在主里面(4 节) ——我们每天的生活起居并一切的活动，都不能离开祂；并且要保持与主亲密的交通，借着祷告、读经并遵从主的道，接受祂生命的供应，就如同葡萄树上的枝子从树上不断吸取生命和营养。

(三) 主也住在我们里面(5 节) ——我们要让主在我们生命中不断地运作、管理、教导并带领，好叫祂所有的一切、所能的一切都变作我们的。主住在我们里面是我们能多结果子的原因，也是我们住在主里面的结果。

(四) 主的话也住在我们里面(7~8 节) ——我们应让主的话成为我们生活的准则、思想的引导、行为的动机、选择的依据。这样我们就能明白祂的旨意，那么我们所祈求的就不至于会与祂的意愿不和谐，而我们为结果子的祷告必然会得答应。

(五) 要顺服主的差遣(16 节) ——主拣选并且差遣我们，使我们有能力结果子，为了要叫我们作见证，领人归主。为此我们不但要祈求，并且要出去传扬福音带人得救，还要照顾和喂养他们，好叫他们成为常存的果子。

大布道家桑戴（Billy Sunday）得救后，有人告诉他：「如果你能履行三个简单的实行，保证你的信仰不衰。这三个原则是：每天读经一刻钟，让神对你说话；每天祈祷一

刻钟，向神倾诉、祈求、和赞美；每天用一刻钟向人传讲救主。」从那时起，年轻的桑戴决心一生实行这三个原则。他每天早晨都拨出一些实践单独和神交通，研读并默想祂的话语，接着又花一些时间恳切祷告。同时在每一天中把握适当的机会向罪人见证主的救恩。因此他终于成为美国杰出的布道家。我们若是也履行这三个宝贵的实行，必定加深与主之间亲密的关系，生命自然趋向丰满，必然能领人归主，结更多的果子，叫父神得荣耀。

默想

(一) 葡萄树与枝子(1~8 节)指出何等大的福气，我们是枝子，被父修理洁净，并且住在主里面，就多结果子！要谨记，甚么时我们候离开了主，甚么时候就灵命枯死，结果只能被扔在火里烧了。

(二) 住在主的爱里(9~12 节)指出何等大的应许，我们住在主的爱里，彼此相爱，就有满足的「喜乐」！要谨记，主的喜乐是根据我们爱祂而遵行祂的命令，没有主的喜乐，就没有我们的喜乐。

(三) 主称我们朋友(13~17 节)指出何等尊荣的身分，我们是主的朋友，因遵行主命，受差出去结果子！要谨记，作主的朋友，不但要与祂同工，更要与祂同心、同住、同行，晓得祂的秘密和旨意。

祷告 亲爱主，帮助我们进入更深的属灵经历，住在祢里面；与祢联合，就如枝子联于树，从树枝取营养，结出果子来。

诗歌 【住在祢里面】(《圣徒诗歌》352 首)

一 住在祢里面，这是我心愿，住在祢里面，时刻不间断；
枝子如何与葡萄树相联，主，我也深愿住在祢里面。

二 住在祢里面，享受祢丰富，祢所是一切，得藉我流露；
愿作祢身上常新的枝子，彰显祢生命，结果永不止。

三 住在祢里面，罪、己失权能，再无法胜过祢内住生命；
与祢相结联，深处互交通，灵就能管治魂一切活动。

四 住在祢里面，得知祢心意，摸着祢同在，进入祢秘密；
喜乐与平安要将我充溢，祢话的供应也作我能力。

视听——[住在祢里面~Youtube](#)

六月十六日

读经 约十五 18~27；只因你们不属世界。

重点 《约翰福音》第十五章 18~27 节让我们看见，主向门徒进一步的启示与主合一的结果，而被世人恨恶，以及圣灵与门徒的工作（见证）。18~25 节记载主和门徒与世人的关系是憎恨与逼迫。主提醒门徒因为他们不属于世界，所以必被世界所恨。因为世界恨他们之先已经先恨祂，而且世人不认识那差主来的父，所以要恨恶他们。然而世人不仅会恨恶他们，而且还要逼迫他们，就像逼迫主那样。所以主告诉他们，

	<p>「仆人不能大于主人」。但世人拒绝祂的教训，他们的罪无可推诿了。主解释世人对祂态度，乃是应验了旧约诗篇三十五篇 19 节和六十九篇 4 节的话，「他们无故的恨我。」26~27 节记载虽然犹太人拒绝耶稣，但保惠师(圣灵)要来与门徒一同为主作见证。</p>
<p>钥节</p>	<p>「你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。」【约十五 19】</p>
<p>钥字</p>	<p>「世界」(约十五 19) ——希腊文「世界 Kosmos」的这一个字乃是指一个有秩序的组织或安排。约翰说，「全世界都卧在那恶者手下」(约壹五 19 节)。因此在这约十五 19 节我们看见，这「世界」有一个管辖者，撒但，在幕后管理。这足已解释这世界上的物质、利益、财富、宴乐等等，虽然是虚空又多变的，却能激起我们的欲望，并吸引我们离开神。然而世界的这个体制却是重重地被罪与仇敌的权势所辖制，能拦阻我们向着基督。所以我们住在主里面，怎能向世界妥协，与世人同流呢？教会与世界，两者间没有接触、没有沟通、没有中立、没有妥协。</p> <p>「约翰看事物多是黑白分明。对约翰来说，那里有两个势力，就是教会与世界，两者间没有接触、没有沟通；对约翰而言，那里没有中立、中途站、或是妥协的答案。」——巴克莱</p>
<p>纲要</p>	<p>本段可以分为二段：</p> <p>(一) 主和门徒与世人的关系(18~25 节)——他们若逼迫了我，也要逼迫你们；</p> <p>(二) 圣灵与门徒为主作见证 (26~27 节)——圣灵来了要为主作见证。</p>
<p>核心启示</p>	<p>本段我们看到世人逼迫基督徒的原因：(1)他们恨基督(18 节)；(2)基督徒不属世界(19 节)；(3)他们逼迫主(20 节)；(4)他们不认识神(21 节)；(5)他们无故的恨主(25 节)。主耶稣要门徒彼此相爱(17 节)，却警告他们要被世界逼迫(18~21 节)，因为世界只爱(带有欢迎之意，与前面彼此相爱的爱不是同一个字)属自己的。成为主朋友的门徒，也必受世人恨恶，因为世人也曾无故的恨祂 (22~25 节)。</p> <p>主指出「只因你们不属世界」的「属」字，在原文是 ek，意思是「出于或来自」含示起源。这里主的意思是：我们起源的地方不是这世界，我们乃是属于神，有从神而来的神圣生命和性质。此外，主强调「我从世界中拣选了你们」，说出我们已经从世界被拣选出来。因此我们是从那叫作世界(kosmos)的庞大组织中，从属于牠、与牠有牵连的千万人中，从那一切之中，被神呼召了出来。而当我们住在主里面，与祂有联结，自然就断绝了与世界的联结。所以当我们生活、工作及服事上为主作见证时，千万不要盼望世界会欢迎我们。当遭到人拒绝，甚至无礼的对待时，也不要气馁，反而这样的遭遇证明了我们是属乎主的人，因为主也遭受同样待遇。然而主说为祂受逼迫的人，是有福的，所以我们应当欢喜快乐(太五 10~12)。</p>
<p>默想</p>	<p>(一) 主和门徒与世人的关系(18~25 节)指出我们属基督就不属世界，必被世界所</p>

	<p>恨，遭世人所逼迫。世界是主的对头，我们是否向世界妥协呢？</p> <p>(二) 圣灵与门徒为主作见证 (26~27 节)指出我们在世使命乃是与圣灵同为主作见证。虽然遭世人的排斥和反对，我们是否愿意勇敢地为他作见证呢？</p>
祷告	<p>主啊！求你使我们完全属你，不因世人拒绝、恨恶我们，而与他们同流，走妥协中立的道路。</p>
诗歌	<p>【我是属你，你属我】（《圣徒诗歌》338 首第 1 节）</p> <p>永远的爱已爱我， 这爱藉恩我赏识； 圣灵从上来吹着， 为要如此来指示。</p> <p>哦，这丰满的平安！ 哦，这神圣的欢乐！ 在这不息爱里面， 我是属你，你属我。</p> <p>视听—— 我是属你，你属我~churchinmarlboro</p>
<p>六月十七日</p>	
读经	<p>约十六 1~15；进入一切属灵的实际！</p>
重点	<p>《约翰福音》第十六章记载主临别的预告，其中有警告的话，也有奇妙安慰的话，更有宝贵的应许。从第 1~4 节，主预告门徒将会遇到迫害。主在第十五章 18~25 节就告诉门徒，世人将会迫害他们。所以他将这一切要发生的事，预先告诉他们，使他们不致跌倒。主再次预言他们将会面临「赶出会堂」甚至「杀害」的逼迫。然而迫害他们的犹太人，还以为是事奉神。接着主再次警告他们将遭受逼迫的事，希望日后，他们可以想起他说过的话。从第 7~15 节，主讲了圣灵的工作。只因主的这几段话——关于主的离世(约十三 31~33)，世界对门徒们的恨恶(约十五 18~25)，和即将到来的逼迫(约十六 1~4)，使门徒满心忧愁。在这里，主又解释他的离『去』，乃是为圣灵『来』执行对世人与门徒的工作。主特别强调，他去了，而差保惠师来，是对他们有益的。接着，主详细讲解圣灵的工作，一面是要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己；另一面乃是积极地引导人进入真理(原文作实际)；而圣灵工作的首要目的就是荣耀基督。</p>
钥节	<p>「只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白(原文作进入)一切的真理(原文作实际)。」 【约十六 13 上】</p>
钥字	<p>「进入一切的实际」(约十六 13 原文)——这节圣经告诉我们：是圣灵指示我们，是圣灵引导我们进入一切的实际。主【去】，而圣灵【来】，为了是引导人进入一切属灵的实际。【引导】是指引领人走前面的道路，含着旅程的意思，也意味着过程。所以我们今天要让圣灵在我们身上有机会作他所要作的工，好带领我们一步一步，也越来越深地，进入一切属灵实际的经历里。</p> <p>「圣灵的工作，有两个是最大的，一个就是圣灵的启示，一个就是圣灵的管治。圣</p>

灵的启示，是叫我们能够知道、能够看见属灵的实际；圣灵的管治，是借着环境上的安排，引导我们进入属灵的实际。

启示是所有属灵进步的根基。一个基督徒如果没有得着圣灵的启示，就无论他属灵的知识多好，无论他外表的行为多好，他在神面前还是浅薄的，可能一步路都没有走过。另一面，圣灵的启示如果没有加上圣灵的管治，就那一个启示在人身上还不是完全的。可以这樣说：圣灵的启示是根基，圣灵的管治是建造。但这并不是说，有一段时期叫作圣灵的启示，有一段时期叫作圣灵的管治。圣灵的启示是和圣灵的管治调在一起的，当祂启示的时候祂管治，也是当祂管治的时候祂启示。所以，并不是说启示包括了基督徒全部的生活，除非我们提起启示的时候，也把管治包括在里面。

圣灵工作的目的，是要带领我们进入那一个真，进入那一个实际。圣灵一面就是给我们启示，把我们带到那一个真的面前，叫我们看见，我们在基督里到底已经是甚么。有的基督徒有一个缺点：好像圣灵在他身上给他很少的制造，给他很少的组织；好像他帮助自己还不够，更不能盼望他帮助别人；好像他供给自己的需要还来不及，更谈不到供应别人了。一个基督徒如果盼望帮助别人，就必须被主的灵带领他进入实际。主的灵因为要带领他进入属灵的实际，祂就需要给他许多的管治、许多的试炼。」——倪柝声《圣灵》

纲要 本段可以分成二小段：

- (一) 门徒将受逼迫(1~6节)——我已将这些事告诉你们，使你们不至于跌倒；
- (二) 圣灵的工作(7~15节)——要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。

核心 本段我们看到圣灵来了，「**就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己**」(8节)。

启示 这是圣灵在世人心里要作的三重工作：

- (一) **「为罪」**(9节)——圣灵第一步的工作是使人感觉自己有罪，特别是不信的罪，而引以自责。因为圣灵的光照，使人看见自己是生在罪中，长在罪中，活在罪中，是个十足的罪人，也是在神定罪之下，因此寻求脱罪和赦罪的路。
- (二) **「为义」**(10节)——圣灵第二步的工作，就是罪的事实，使人感觉按照圣洁的神的标准，自己没有义，而引以自责。因为圣灵的启示，使人看见主耶稣已成全了神的义，并且祂自己就是义，因此接受祂在十字架上所成就的义，以致得救。
- (三) **「为审判」**(11节)——圣灵第三步的工作，就是使人看见有罪不可能不受神的定罪，而引以自责。因为人若不接受神对耶稣在十字架上的审判(意即若不接受主耶稣在十字架上的担罪)，将来就要自己面对神的审判(来九27)。因此，**「罪」**指达不到神所设定的标准，是因亚当而进入世界的(罗五12)，故**「为**

罪」与人有关；「义」指在神面前是正直、公义的，是藉基督的死而复活显明的(10节；罗三 25；四 25)，故「为义」与基督有关；「审判」是为着撒但而设的(11 节；十二 31)，因为牠是罪的创始者和源头(八 44)，故「为审判」与撒但有关。

「遇见神」有一次，倪柝声弟兄召集同工聚会，(那时他的同工有多人已有灵施浸的经验)，他读了许多圣经上论及「灵施浸」的经文，然后说：「主的话是这样，但是我没有，怎么办？」一位属灵领袖能这样认真并且坦诚的交通，一点也没有他自己声望和地位的感觉，使大家深受感动。然后他宣布自己要出国寻找交通，盼望能遇见一些有深入属灵生命而又在超然经历上老练的人，从他们得着帮助。在他出国之前，他先去北方一行，看望教会。当他抵达烟台时，巴克尔姊妹(Elizabeth Fishbacher)也在烟台，(她是倪弟兄工作中一位英籍同工)她自己刚好从青岛来，并且得着了灵施浸的经历。倪弟兄与她闭门长谈，听她说完了她自己的见证，问了几个有关真理的问题后，倪弟兄说：「这实在是出于主的，我也要。」刚说完，圣灵的能力忽然把他打倒在地，好像死过去一样。那一天圣灵深深施浸透了他的全人。事后，他打了一个电报给上海教会，只有三个字——「遇见神」，随即宣布取消出国之行，并且也为上海教会带来一次圣灵充满的复兴。

默想 (一) 门徒将受逼迫(1~6 节)说出主预先告知他们将被人赶出甚至被杀，以免他们跌倒。若不是有主说过的话，我们又真能承担得起人生中的许多不肯定呢？
(二) 圣灵的工作 (7~15 节)说出主『去』，而圣灵『来』，为了使人自责，叫人认识自己，基督和撒但；也引导人进入一切属灵的实际；并且要是荣耀救主、彰显基督。若不是有圣灵的启示、引导，我们又真能明白一切属灵的实际呢？

祷告 主啊，救我们脱离一切的贫穷，叫我们越过越看见甚么是属灵的实际，求祢借着圣灵带领我们进入一切属灵的实际。

诗歌 【哦，主耶稣，当祢在地】(《圣徒诗歌》257 首第 4，5，6 节)
四 但祢今已在灵里面，成为另一位保惠师；
祢已使我成为祢圣殿，在我里面，将祢启示。
五 但愿祢用圣灵充满在我全人每一角落；
没有一处不受祢感，没有一处不被祢摸。
六 求祢自己藉灵显现，加倍实在，在我心怀；
无耳所听，无目所见，无手所摸，如此实在。
视听—— [哦，主耶稣，当祢在地~churchinmarlboro](#)

六月十八日

读经 约十六 16~33；在我面有平安。

重点 《约翰福音》第十六章 16~22 节记载主耶稣为了安慰门徒，再次指示他们祂将要离去。于是祂对他们说，「等不多时，你们就不得见我，再等不多时，你们还要见我。」

而门徒大惑不解，彼此困惑的谈论。主没有直接向他们说出这句话的意思，只解释「不多时」的情形。主预言门徒即将痛哭、哀号，世人会喜乐。然而他们的忧愁要变为喜乐，有如妇人生产，先忧愁，后喜乐。到主复活后，祂要再见他们，他们的喜乐没有人能夺去。23~33 节记载主临别的应许。主告诉他们，「到那日你们甚么也就不问我了。」这是因为他们有了教导他们的圣灵。主要门徒奉祂的名向父祈求，就必得着，让他们的喜乐可以满足，并且要明确地将父告诉他们。因为门徒爱祂，又信祂从父出来，又回父那里去，所以蒙父所爱。底下他们对祂表达了两件事，「现在我们知道你凡事都知道」和「现在我们相信你」。而祂问他们，「现在你们信么？」因为祂知道时候将到，他们即将舍祂而去，各自逃回自己的家，但有父与祂同在。接着，祂对他们说了最后的话，「我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上，你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界。」这是一句何等安慰人的话！

钥节 「我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上，你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界。」【约十六 33】

钥字 「在我里面有平安」(约十六 33) ——注意本节的对比：(1)「在我里面」对「在世上」；(2)「平安」对「苦难」。有人用个比方：「苦难」有如三明治面包中的夹肉，「放心」和「平安」有如夹肉上下的两片面包，而这三明治是放在「得胜」的盘子上，送给我们吃；我们吃了这面包，虽然有苦难，但因为伴随着放心、平安和得胜，不但能胜过苦难，反而能从苦难中得着益处。所以让我们信靠得胜的主，而积极面对苦难，将忧愁变为喜乐，把困境化为彩虹。

纲要 本段可以分成二段：
(一) 主离去的安慰(16~22 节)—— 你们将要忧愁，然而你们的忧愁，要变为喜乐；
(二) 主临别的应许(23~33 节)—— 在我里面有平安。在世上你们有苦难。

核心启示 本段我们看到主为了安慰门徒，告诉他们几件事：(1)他们将要因主暂时的离去而忧愁，但再见祂时，将转而欢喜快乐(20~22 节)；(2)他们奉祂的名向父祈求，必得着应允，叫他们的喜乐可以满足(23~26 节)；(3)他们要知道父神对他们的爱，又信祂从父出来，还信祂回到父那里去(27~32 节)；(4)他们在祂里面有平安，在世上有苦难，但祂已胜了世界(33 节)。

面对现实生活中的困局和难处，主知道我们也许会像门徒一样，信心动摇而背弃祂(32 节)。然而祂依旧爱我们，所以主所说的这句话，是一句安慰的话，因为在祂里面有平安；也是一句提醒的话，因为在世上我们有苦难；更是一句应许的话，因为我们可以靠着祂的得胜胜过世界的攻击、诱惑。是的，主并没有应许我们可以免去世间苦难的遭遇，然而「在我面有平安」是何等奇妙的应许！

弟兄姊妹，我们遇到困难，是否忧愁？相信主，祂会赐给我们出人意外的平安，保

守我们的心怀意念(腓四 7)。并且主会赐给我们放心的喜乐，因为「你们可以放心，我已经胜了世界。」所以我们只要进到主里面，主的得胜成了我们的得胜，我们也在祂里面向世界夸胜。

【勇往直前】伊利士(Ellis) 的《圣徒行迹》提到路德福(S. Rutherford) 为着「神的义」在阿伯丁被判坐牢，他写信告诉朋友说：「主与我同在，使我不怕遭害；人不必为我担心，我也一无所缺。我的锁炼似乎已镀成金的，言语实在无法形容基督的美善。」同样，罗彻斯特主教费雪牧师从伦敦塔走出来，一眼看见绞首台时，他从口袋里掏出一本希腊文圣经，祷告道：「主啊！请赐给我一句经节，助我勇往直前。」当他打开圣经时，眼睛落在约翰十六章 32 节：**「在上世，你们有苦难，但是你们要勇敢，我已经克服了世界」**(原文另译)！他说：「赞美神！这句话已经够我用了。」——《清晨露滴》R.W.D.

- 默想**
- (一) 主离去的安慰(16~22 节)说出何等的安慰，在灵里得见复活的主，忧愁则变为喜乐。我们如果忽略了圣灵在我们里面的工作，如何能有无人能夺去的喜乐呢？
  - (二) 主临别的应许(23~33 节)说出何等的应许，祈求就必得着；蒙父所爱；在祂里面有得胜的平安。我们如果忽略了内住的得胜主，如何能有真平安，胜过世界呢？

祷告 亲爱主，求祢赐给我们得胜的平安，叫一切使我们忧伤的变为喜乐的泉源。

诗歌 **【耶稣给你平安】**(《天韵创作专辑之八》)
这世界虽有苦难，主耶稣是避风港湾；
祂要给你，祂要给你平安，源源涌流不断。
耶稣，耶稣给你平安，耶稣给你真正平安，
深深在你心里，源源涌流不断，哦！耶稣给你平安。
视听—— [耶稣给你平安~YouTube](#)

六月十九日

读经 约十七 1~19；主耶稣临别的祷告。

重点 《约翰福音》第十七章是圣经中最神圣、最美丽、最柔细、最深挚、也是最感人的一章。没有人能测透它的深远，或穷究它的丰满。本章是主耶稣临别的祷告，向来被称作「大祭司在至圣所里的伟大祷告」。祂的祷告可以分为三个方面：祂先为自己的职事祷告，然后为门徒祷告，最后为全教会合一的祷告。这篇祷告的主题，乃是荣耀与合一。是的，只有因着父在子里彰显出丰满的荣耀，才会产生教会真实的合一；也只有教会在基督独一无二的名里合而为一(11 节)的时候，三一神才能在教会中得着完满的荣耀，直到世世代代，永永远远(弗三 21)。
1~5 节记载了主为自己祷告。祂祈求说：愿父荣耀子，使子也荣耀父。正如父曾赐

给祂权柄管理全人类，并赏赐永生。这永生的途径乃是要认识神和耶稣基督。主在地上已经荣耀了父，并完成父所托付的事。现在求父让祂再次与父同享未有世界以先的荣耀。

6~19 节记载了主为门徒祷告。主已经将父的名显给门徒看，他们领受父的道，又相信祂是由父那里来的。祂为门徒祈求的原因是因为「这些人是属于父的」，并且祂因为他们得了荣耀。接着，主求父因祂的名保守他们，叫他们合而为一。祂因父的名保守了他们，除了那灭亡之子犹大以外。主不求父叫他们立即离开世界，只求保守他们脱离那恶者，因为他们不属于世界。主求父用真理使他们成圣，而主自己也分别为圣。

钥节 「耶稣说了这话，就举目望天说：『父阿，时候到了。愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。』【约十七 1】

钥字 「举目望天」(约十七 1)——这是祷告的惯常姿势(十一 41；诗一百二十三 1；可七 34)。主耶稣是一个祷告的人，祂工作前、工作中、工作后都不忽略祷告；祂不但清晨祷告、白天祷告，甚至常通宵祷告。这段是祂临别的祷告，是一段美丽而感人的祷告，是充满了爱的祷告，是舍己的祷告，也是荣神益人的祷告。主耶稣的祷告是否提醒我们多么需要祷告呢？

十七世纪一位传道人曾对本章主的祷告作了极贴切的评论：「在紧接着一段无与伦比的伟大讲章(十四至十六章)之后，主作了有史以来最伟大的祷告。」在本章的祷告里，主耶稣六度称神为「父」(5, 11, 21, 24, 25 节)；三次使用了「我…求你」(5, 15, 20 节)；二次使用了「愿你…」的字眼。这些字眼显示了主祷告所依据的基础。当祂在向父祷告时，祂确认并宣告祂与天父间永恒、亲密的关系，而心中也记挂着这些门徒和世人，就说出了祂的愿望和决心。亲爱的，主当日为门徒祷告，今天祂在父面前仍然是这样为我们祷告。

纲要 本段可以分成二小段：
(一) 主为自己祷告(1~5 节)——求父荣耀子，使儿子也荣耀父，求父与子同享荣耀；
(二) 主为门徒祷告(6~19 节)——求因祂的名保守他们，叫他们合而为一，求保守他们脱离那恶者，求用真理使他们成圣。

核心启示 本章我们看到主所挂念的四大事（按次序为）：
(一) 神的荣耀（1 节）——主一生的目标乃是为着荣耀父——在马槽之中，在家庭之中，在传道生活中。如今祂即将完成荣耀父的事工。通过苦难而进入荣耀，但祂还在表达祂的愿望，就是不断地荣耀父。愿我们也有主这样的心志：「我在地上已经荣耀你」（4 节）。
(二) 脱离那恶者（17 节）和成圣（19 节）——我们活在世界上，无论作甚么，

	<p>都要为荣耀神而行(林前十 31), 而不该受世界潮流、风俗的影响, 并且因着主真理的话, 而使我们分别为圣, 脱离魔鬼的引诱。</p> <p>(三) 教会合一(21 节)——我们的合一乃是生命上的合一, 而不是行政组织上的统一; 是在真理上的合一, 也不是意见上的统一; 是在爱心上的合一, 更不是作法上的统一。教会的合一是主在十字架上已成就了的事实(弗二 14~16), 然而我们必须竭力保守灵里的合一(弗四 3~6)。</p> <p>(四) 叫世人可以信(23 节)——祂没有忘记世人, 祂心中仍关怀世人的信服。我们每天要为所接触的人祷告, 并带领他们成为神的儿女。</p> <p>弟兄姊妹, 我们的祷告、生活、事奉, 是否体贴主的心肠, 也是按此优先次序而行呢?</p>
默想	<p>(一) 主为自己祷告(1~5 节)指出祂愿父荣耀子, 使子也荣耀父; 并愿与父同享未有世界以先的荣耀。愿我们的一生单单为荣耀神而活。</p> <p>(二) 主为门徒祷告(6~19 节)指出祂求父叫他们合而为一; 保守他们脱离恶者, 用真理使他们成圣。愿我们的一生活出合一的见证和分别为圣的生活。</p> <p>(三) 子荣耀父, 父荣耀子, 并且主因门徒得了荣耀。到底在我们身上有那些方面可以荣耀主?</p>
祷告	<p>亲爱的主, 愿祢的祷告成就在我们身上, 将我们带到一个地步, 不管环境如何, 我们都能彰显祢的荣耀。</p>
诗歌	<p>【我有一救主, 在天为我祈求】(《圣徒诗歌》595 首第 1 节)</p> <p>我有一救主, 在天为我祈求, 可亲又可爱, 虽朋友与我疏; 现今祂时时看顾我, 情爱深厚, 哦, 愿我救主也成为你救主! (副)为你, 我今祈求! 为你, 我今祈求! 但愿我救主也把你来拯救! 视听——我有一救主, 在天为我祈求~churchinmarlboro</p>
<p>六月二十日</p>	
读经	<p>约十七 20~26; 求教会合而为一的祷告。</p>
重点	<p>《约翰福音》第十七章 20~26 节记载了主耶稣向父祈求使教会合而为一。主的祷告不单只为门徒祈求, 也为一切信祂话的人祈求。祂祈求父叫他们都在主生命里合一, 在荣耀上合一, 在父的爱中合一, 像三一神合而为一。而合而为一的目的是为着叫世人可以信祂是父所差来的。其次, 祂祈求父叫他们看见主的荣耀。最后, 祂求父的爱和主自己在他们里面。</p>
钥节	<p>「使他们都合而为一。正如你父在我里面, 我在你里面, 使他们也在我们里面。叫世人可以信你差了我来。你所赐给我的荣耀, 我已赐给他们, 使他们合而为一, 像我们合而为一我在他们里面, 你在我里面, 使他们完完全全的合而为一。叫世人知</p>

道你差了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。」【约十七 21~23】

钥字 「使他们都合而为一」(约十七 21~23)——神作工的目标乃是使万有在基督裏都归于一(弗一 10)。所以教会的合一是主祷告中的最重要的事，也是主祷告中所求的最多次的事(本章中提了五次，11, 21~23 节)。可惜基督教分成各宗各派，虽有历史的渊源，却是违背神的心意。但从教会历史中，我们仍看到有启示录非拉铁非教会的彼此相爱和十八世纪德国的摩拉维亚教会的同心合意的见证。由此可见，教会的合一是在地上本该有的光景。然而无论我们目前的光景如何，祂仍关心教会的合一，因为祂从没有停止在父面前为我们代求。

「同蒙恩召的弟兄姊妹，如果我们再坚持门户之见、宗派精神，我们要何等的伤祂的心！我们有同一个名保守(11 节)，有同一个生命交通(21 节)，有同一个荣耀福分赐给我们(22 节)，还有什么理由可以使我们分开呢？「身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望，一主、一信、一浸、一神(弗四 4~6)」，还有什么原因可以使我们不在主里合一呢？若说对真理的看法不同罢，难道这是主所许可的理由么？主的心意是要我们先建立那完整的身体，(没有「分门结党的事」)，然后「等到我们众人在真道上同归于一(弗四 13)」。亲爱的弟兄姊妹，自己的成见，人的遗传和情感，和主那个迫切的愿望，都摆在我们面前，我们要成全那一个？不只主等着我们，四围的众人也等着我们，好叫他们因着合而为一的见证，知道神差遣了祂的独生子到地上来作救主。」——圣经提要第四卷

纲要 本段经节可以分成四小段：

- (一) 他们都因使徒见证的道而信主(20 节)；
- (二) 求使他们合而为一，像三一神合而为一(21~23 节)；
- (三) 求叫他们看见主的荣耀(24 节)；
- (四) 求神的爱和主自己在他们里面(25~26 节)。

核心启示 本段经节记载主为全教会合一的祷告。自第 20 节起，祂说，「**我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求。**」尽管「教会」这个词没有出现，但在这里已是显而易见的是，从这一节直到末了，祂是为全教会祷告。

本段我们看到主这一个祷告的内容启示了合一的真意：

- (一) 合一的性质——教会的合一惟有在三一神的生命里面才能达致。所以教会的合一乃应像父与子之间在生命里彼此的融合(11, 21 节)。这绝不是任何组织、名义、意见的一致，也不是所谓附加「真理」的统一。
- (二) 合一的范围——教会的合一应超越一切地域和人为的限制。20 节中的「这些人」及「那些人」都是主祈求「合一」的对象，「使他们都合而为一」(21 节)。求主扩大我们合一的范围，以致我们「完完全全的合而为一」(23 节)。
- (三) 合一的基础——教会的合一乃是因(1)主名的保守(11~12 节)；(2)真理的成圣

(14~21 节); (3)主所赐的荣耀(22 节) ; 和 (4)三一神的内住(23 节) 。

(四) 合一的目的——教会的合一会产生冲击力, 能折服世人, 使他们相信基督(21 节); 而真实的合一必然使众人看见基督的爱(23 节) 。

【除去「我」才能合一】有一次爱迪生去税局纳税, 收税人问他叫甚么名字, 他抬头想了半天, 也想不起自己甚么名字, 因为他的脑海中想着科学的事情, 把「我」完全忘记。今天我们若只想到神的爱, 就让神的爱充满我, 溶化我, 如果来一个我, 便多一个我, 教会里的事情便严重。但如果来一个我, 甚至十百千个我, 能够溶化为一个, 教会就能同心合意。为什么我们不能合而为一? 因为我们里面都有一样东西来抵抗神, 那件东西就是「自我」。如果不消灭「我」, 教会内若有三百人, 就有三百个「我」, 问题就多, 若要同心合意, 就先要消灭「我」。

默想 (一) 主为全教会合一的祷告(20~26 节)指出我们在主生命里合一; 在主荣耀中合一; 在父的爱中合一。愿我们在教会生活中, 能竭力保守灵里的合一, 并在真理上同归于一。
(二) 祂为教会的合一祷告, 然而我们为教会的合一, 到底尽了多少该尽的本分呢?

祷告 主, 感谢祢, 赐下合一的榜样及教导, 但愿地上的教会都能合而为一地见证祢的名、祢的真理、祢的爱, 好使祢得着荣耀。

诗歌 **【圣徒众心, 爱里相系】**(圣徒诗歌 696 首)
(一) 圣徒众心, 爱里相系, 同在主里享安息;
救主大爱激发爱心, 如此相爱永相亲。
同作肢体, 倚靠元首, 众光反映主日头;
同为兄弟, 行主旨意, 主里相系原为一。
(二) 主的群羊, 同来祂前, 更新誓约与奉献;
忠心服事, 全心爱戴, 因祢君王已奏凯。
倘若有日彼此联结, 不再坚韧变松懈;
同心谦卑伏祂脚前, 求祂施恩重相联。
(三) 求助我们“彼此相爱”, 遵此命令不稍怠;
惟愿彰显主爱浩大, 主里相爱无虚假。
今让这爱照耀无间, 好让世人得明见;
我们相爱, 主里合一, 好比根同枝虽异。
(四) 但愿我们完全合一, 如祢与父原为一;
但愿我们爱里相交, 永不离去这福道。
但愿我们光照明耀, 使主荣光得反照;
但愿世人确知无疑: 我们乃真属于祢。

视听—— [圣徒众心，爱里相系~churchinmarlboro](#)

六月二十一日

读经 约十八 1~27；主耶稣被捕受审与彼得三次不认主。

重点 《约翰福音》从十八到二十一章，这末了的四章给我们看到，神儿子在地上已经走到最后的一段路，而第十八章我们进入祂受难的记录。第十八章头二十七节记载了四件事：(1)犹大卖主；(2)主在客西马尼园中被捉拿；(3)主在大祭司亚那院中受审；(4)彼得三次不认主。

1~14 节记载犹大卖主和主耶稣被捕。那时，主渡过汲沦溪，进了橄榄山的客西马尼园。犹大知道该地方，就率领一队罗马士兵，和祭司长并法利赛人的差役来抓拿主耶稣。主知道自己将面对的事，就问他们，「你们找谁？」他们回答说要找的是拿撒勒人耶稣。祂说：「我就是。」他们被这话一慑，竟退后倒在地上。主再次问他们要找的是谁，他们照样答复。主也再次回答他们：「我就是」，并要兵丁放过门徒，以应验祂以前所说的话(约十七 12)。彼得拿刀削掉大祭司仆人的右耳，但主告诉彼得，祂要接受父要给祂喝的杯。于是祂就被抓拿捆绑了，而被带到亚那（该亚法的岳父）面前受审（阐释起诉理由的听证会）。

15~27 节记载主耶稣在大祭司亚那前受审以及彼得不认主。约翰叙述了在亚那初审的时候，彼得和另一个门徒(大多圣经学者相信就是约翰)跟进大祭司的院子，此时彼得因为看门的使女的询问第一次否认主。有旧日头衔的大祭司亚那盘问主关于祂的门徒和教训。主耶稣回答他，祂所说的教训都是公开的，而没有甚么秘密，并提醒他：你为甚么问我呢？他可以从听过祂教训的人得知。主在亚那面前的提问和陈述并不是对祂的不敬，只是有一个差役用手掌打祂。当年作大祭司的不是亚那，而是该亚法（十八 13），故此在非法的审讯后，亚那把主耶稣押解到大祭司该亚法面前。这时，有人问彼得是否是主耶稣的门徒，他再次不承认主。接着，马勒古的亲属指证彼得曾同主耶稣在客西马尼园子，他第三次不承认主，之后鸡就叫了。

【注】『亚那』是在主后六至十四年任大祭司，后被罗马巡抚革职，但当时的大祭司是终身职，所以他在犹太人的心目中，仍被视为合法的大祭司(徒四 6)。故他在犹太人中间仍旧举足轻重，仍在幕后继续行使大祭司的职权。他是大祭司该亚法的岳父，是主耶稣被捕和受审幕后的操纵者。『该亚法』在主后十八年至卅六年任大祭司，是罗马政府所公认的大祭司。

钥节 「他们回答说：『找拿撒勒人耶稣。』耶稣说：『我就是。』卖祂的犹大也同他们站在那里。耶稣一说：『我就是。』他们就退后倒在地上。」【约十八 5~6】

钥字 「我就是」(约十八 5) ——在园子里，犹太卖主，在院子里，彼得不认主，但不能摇动主对人说：「我就是」。主被捕后，被带入祭司之宅被审，祂一连三次很平静的对人说：「我就是 I am He」(5, 6, 8 节)。这与彼得在大祭司的院子里说了三次「我

不是」(17, 25, 26 节), 成了很明显的对照。

此处的「我就是」, 乃是耶和华启示祂自己时所用的超越独一的名字。祂曾向摩西说: 「我是那『我是』」, 又叫祂向以色列百姓说: 「那『我是』打发我到你们这里来」(出三 14~15 原文)。可见主在这里所说的「我就是」, 乃是带有权柄, 显出祂能力的名字。所以当祂口出这一句话时, 让我们看见祂的威严和荣耀。而任何反对的祂人, 在祂面前都站立不住, 包括兵丁、法利赛人的差役、祭司长、千夫长以及犹太, 他们都退后倒在地上。

主在这里彰显了祂的荣耀的大能, 这荣耀乃是体现祂的名「我就是」当中。然而对我们蒙恩的基督徒而言, 主说, 「我就是」, 说出祂的名能供应我们一切所需的。因为祂大能的名是我们最大的依靠, 是我们的战时兵器、病时膏; 而在祂宝贝的名里, 我们就有喜乐和荣耀; 祂得胜的名使我们不被罪恶所胜, 不被艰难和压力击倒。

纲要 本段可以分成四小段:

- (一) 主耶稣在客西马尼园被捕(1~14 节)——犹太卖主, 主说「我就是」;
- (二) 彼得第一次不认主(15~18 节)——彼得不承认, 说「我不是」;
- (三) 大祭司盘问耶稣(19~24 节)——你为甚么问我, 可以问那听见的人;
- (四) 彼得第二次和第三次不认主(25~27 节)——又不承认, 立时鸡就叫了。

核心启示 「《约翰福音》第十八和第十九章, 这两章读起来, 也许有人会认为只不过是关于主耶稣『受苦』和钉十字架的历史性记载, 但它的含意却更多更深。实际上, 其真正的意义和价值并不是历史性的, 乃是属灵的。最终, 主耶稣总算来到了这个时辰, 就是祂从高天来到地上的最高目的。这就是祂常说的『我的时候』。祂曾说过许多, 关于祂为何来到这个世界的事。现在这一切都集中在这个时候了。

我们必须认识一件事, 经过了将近两千年的时间, 地域几乎遍及全世界, 以及对于继续加增着的各种不同的国籍, 语言, 阶级, 环境的广大人群, 主耶稣一直在证明的就是祂在那时候已经达到了完全, 并不因基督教近两千年来的发展而使祂有所增添。以前的祂并不比现在的少一点。以后的祂也不会变得比现在所是的更多更伟大更奇妙。并且, 关于祂子民以后的经历也都呈现在这里了。要认识到这一点, 需要对于祂的所谓受苦、审判和死亡的观念有一个完全的转变, 这最终和包括性的实际就是祂的王权。但从这两章的表面来看, 却一点也看不出祂那为主的身份来。

在对管理和王权主要的构成有了正确认识之后, 我们再来看一下犹太教的情形, 今天存在在世界各地的犹太教, 正如那时的犹太教一样, 是大祭司和议会掌握统治一切。这庞大的犹太人的组织无疑是完全听凭他们的裁判和命令。反抗那个权柄, 怀疑它的公正必定会给犯人带下天的审判, 那就是将他们赶出去或被处死刑。

主耶稣知道这一切, 于是作了两件事。祂向它挑战并驳斥它, 然后毁坏了它。

从一切物质和天然的立场来看, 祂似乎完全处于不利和『软弱』的情形中, 就在那

个时候，祂却彻底击败了他们。」—— 史百克《默想《约翰福音》》

- 默想**
- (一) 何等的庄严！主从容地走进客西马尼园(1节)。我们肯随主走进「榨油之地」，在受苦处儆醒吗？
  - (二) 何等的可笑！一队士兵竟然拿着灯笼、火把来找这世界的光(3节)。我们是否明白人的抵挡与拦阻，不能阻止主带领我们积极往前？
  - (三) 何等的爱顾！主宁愿自己一个人担当，故要求捉拿祂的人，让跟随祂的门徒离开(8节)。我们是否知道，在任何为难中，祂都挂念，为我们担当，仍是护卫我们吗？
  - (四) 何等的奇妙！主没有行神迹救自己，却行神迹医治敌人的耳朵(10节)。我们是否看见属灵争战的胜败不在血气之勇，乃是能否照神的旨意成就吗？
  - (五) 何等的代价！主从父手里接过受苦和受死的『杯』(11节)。我们是否已准备好喝『这杯』，甘心乐意的顺服父神一切的安排吗？
  - (六) 何等的软弱！彼得作梦也没想到会与仇敌一同烤火，更没有料到自己会三次否认主(18节)。我们是否晓得自己毫不可靠，只有祂不改变的爱才能温暖我们的心吗？
  - (七) 何等的非法！亚那用不正当的法律程序审讯主，而祂没有为受羞辱而不平，乃是仍为真理作见证(19~24节)。我们是否凭着主的生命，不卑不亢地面对不合法的事吗？

祷告 亲爱主，帮助我们在任何环境中，不退缩，也不强出头，但让我们与祢一同体会「祢就是」。

诗歌 【耶稣这名甜美芬芳】(《圣徒诗歌》166首)

一 耶稣，这名甜美、芬芳，慰我痛苦心情；
我心欢乐，我口歌唱这个宝贝的名。
(副) 美哉！妙哉！神的爱子作我宝贵救主；
为我降生，为我受死，流血将我救赎。

二 耶稣原有神的形像，竟来成为人子；
虚己取了奴仆形状，使我作神后嗣。

三 耶稣乃是生命、亮光，乃是真理、道路；
今在我心作主、作王，将我引导、安抚。

四 宝贵救主远胜奇珍，时刻满足我心；
解我愁苦，消我烦闷，永远与我相亲。

五 宝贵救主不久再临，按我与祂同在；
身体改变像主荣形，安息直到万代。
(副歌) 荣哉！乐哉！耶稣我主，永是我的荣耀；

荣耀之名乃是耶稣，我要永远称道。

视听—— [耶稣这名甜美芬芳~churchinmarlboro](#)

六月二十二日

读经 约十八 28~40；为真理作见证！

重点 《约翰福音》第十八章 28~40 节记载了主耶稣在巡抚彼拉多衙门内受审。大祭司的审讯已告一段落，众人就把主耶稣由大祭司处押解往彼拉多那里。他们不进衙门，怕受到玷污，以至于不能吃逾越节的筵席。因此彼拉多出到衙门，到了他们那里，问他们要告这犯人甚么。他们蛮横无礼地回答，这人若不是作恶的，他们就不会把祂交给他。彼拉多想要推卸责任，建议应将此案交回给他们，按律法来处理。他们答复说：他们没有杀人的权柄。彼拉多进衙门，私下查问主耶稣，问祂是不是犹太人的王？主表明自己是一个不属于这世界的王。彼拉多再问祂是不是王，主回答说，祂是为此而生，来到世间的目的是为真理作见证。彼拉多一面质疑主口中的真理到底是什么，一面赶回犹太人那里去，却清楚地告诉犹太人，他无法查出主耶稣有甚么罪来。彼拉多想藉逾越节的规矩来讨好犹太人，并询问犹太人是否应该释放主耶稣，而他们却选择要释放巴拉巴。

本章我们看到主耶稣被捕和受审的记述，强调了：(1)祂是谁(5~8 节)，而宣告祂的神格，表明祂就是耶和華神；(2)祂的主权和祂的国(34~36 节)；(3)祂为真理作见证(37 节)；(4)祂的清白无罪(38 节)；(5)犹太人的诡计、虚谎和假见证；(6)比拉多的计谋、策略、托辞等。

《约翰福音》省略主耶稣在亚那，该亚法和公会前受审的本质和内容，而着重讲述在彼拉多面前的政治审判。列表比较两种的审判如下：

	宗教的审判	政治的审判
主审	大祭司亚那的审讯(19~24 节)。	巡抚比拉多衙门内审讯(28~40 节)。
控诉	你是那神的儿子基督不是 (可十四 61)?	a. 你是犹太人的王么(35 节)? b. 你是王么(37 节)?
答辩	我是(可十四 62)。	(1) 这话是你自己说的(36 节)。 (2) 你说我是王，我为此而生 (37 节)。
判决	按那律法，祂是该死的(约十九 7)。	查不出祂有甚么罪来(38 节)。

「所谓主耶稣的『受审』乃是一个比喻。它永远说出一件事，就是这个世界的受审判！不论是宗教的世界还是世俗的世界——并且要使所有建立在败坏、虚假、伪装和仅是形式上的东西都要受到毁灭。」—— 史百克《默想《约翰福音》》

钥节 「彼拉多就对祂说：『这样，你是王么？』耶稣回答说：『你说我是王。我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证。凡属真理的人，就听我的话。』【约十八 37】

钥字 「真理」(约十八 37) —— 「真理」是《约翰福音》一个独特的词汇，一共提了 22 次；而每次的出现，含意须由该处上下文断定。「真理」原文的意思是「绝对的真实」，指的是事物的「真实」与「实际」，而不是指「道理」。主耶稣在本节指出祂来到世界是要为「真理」作见证。本章我们看到主耶稣被捕和受审的记述，强调了：(1)祂就是「真理」，因为祂就是神，宇宙中除了祂是「真实」的以外，一切都是虚假的；(2) 祂为「真理」作见证，是将神一切的「实际」带给人，让人们从祂身上看见神(约一 18)，并享受神；(3)祂的见证是「真实」的，而暴露了犹太人与彼拉多的虚假、欺骗、伪装、伪善等。彼拉多问了「真理是甚么呢？」但他未等主的回答就离开了，显示他是带着对「真理」随便、轻忽、藐视、嘲讽的态度而问的。对许多人来说，世上所有与「真理」有关的哲学，思想和理论都是相对的。然而，我们寻求主，信而遵从祂的话，就是属于「真理」的人，因圣灵引导我们「进入一切的实际」(约十六 13 原文)。亲爱的，主耶稣是「真理」的王，已为「真理」做作见证，祂在我们的现实生活中有甚么影响呢？

纲要 本段可以分成三小段：
(一) 犹太人在彼拉多衙门外提出控诉(28~32 节) —— 这人若不是作恶的，我们就不把祂交给你；
(二) 彼拉多在衙门内查问主耶稣(32~38 节) —— 我查不出祂有甚么罪来；
(三) 在衙门外发生的事(39~40 节) —— 不要这人，要巴拉巴。

核心启示 我们在前文看过，大祭司的审问已经结束，如今政治的审问开始了。在此彼拉多这个人代表外邦世界，他面对着耶稣。在整个过程中，他问主耶稣的问题，都是有关祂为王的问题，每件事都和这件事相关连。彼拉多问耶稣：「你是犹太人的王吗？」(33 节)、「你是王吗？」(37 节)主耶稣的回答指出了两个事实：
(一) 祂的王国不属于这世界 (36 节)：主的国不是物质的，乃是属灵的，而祂是以爱征服了我们的心，以神圣的生命在我们心中掌权、管理。如今祂仍然在人心开疆拓土。所以哪里有人尊主为大，让祂作王，哪里就是神的国 (路十七 20~21)！
(二) 祂来到世界是要为真理作见证 (37 节)：惟有主耶稣是真理(十四 6)；离了祂，一切都是虚假的：(1)世上所谓的『好人』都是假的，因为人人都有罪；(2)世人的一切喜乐都是假的，因为都不能满足人心，也都不能持久；(3)人的生命是假的，因为人人都有一死，死后且有审判；(4)一切哲学和宗教的道理都是假的，因为都不能解决人生的问题；(5)整个世界和其上的事物都是假的，因为这一切都要过去，变成无影无踪。主耶稣是真理的王，已为真理做作见证，而属于真理、接受真理的人必定乐意信而遵从祂所说的话。所以在地上哪里有属祂的子民，哪里便有真理的见证！

默想 (一) 可恶的控告——「这人若不是作恶的，我们就不把祂交给你」(30节)。我们是否知道人的诡计，反而成全了神的旨意呢？
(二) 轻蔑的问题——「你是犹太人的王吗(33节)？」和「你是王吗(37节)？」我们的心是否尊主为大，让祂作王呢？
(三) 嘲讽的问道——「甚么是真理(38节)呢？」面对这个严肃的问题，我们的态度如何呢？
(四) 可悲的选择——彼拉多两面讨好，选择推卸责任(31节)；犹太人泯没良心，选择释放强盗巴拉巴(41节)。面对真理与虚假，人只有两个选择。然而拒绝真理的人，就是拒绝主的人。我们是否选择一生单单为见证真理而活呢？

祷告 主啊！求祢让我们虚心追求真理，并尊称祢为主、为王。

诗歌 【耶稣我主荣耀王】(《圣徒诗歌》57首)
一 耶稣我主荣耀王，祢爱何等宽广-甘离宝座亲来世界寻迷羊：
祢生马槽谦卑样，又向埃及逃亡；回加利利，居拿撒勒，历风霜；
三十三载役于人，藐视、厌弃难当；广传福音，报告禧年，走四方；
殷勤服事忍饥肠，困乏休息无床。美哉，善哉，主爱奇哉，深且长！
二 耶稣我主救世王，祢爱感我衷肠-客西马尼备极伤痛，意惶惶：
汗如血点滴地上，顺从父旨不忘；舍身救世，面如坚石前行壮；
轻看羞辱和苦难，忍受罪人顶撞；背负十架，往各各他，不延宕；
手足被钉肋受伤，血水流出命丧。美哉，善哉，主爱奇哉，深且长！
三 耶稣我主得胜王，祢爱何等无量-十架祈祷，怜悯为怀，心何广！
同钉一贼得生望，可知救恩无疆；身负重罪，为神离弃，倍凄凉；
痛彻肺腑心焦渴，苦胆、酸醋亲尝；救赎功成，将灵交神，打胜仗；
由死复活升天上，代祷犹如馨香。美哉，善哉，主爱奇哉，深且长！
四 耶稣我主平安王，祢爱岂能测量-我犹罪人，祢已代死，爱明彰：
洗我罪孽医我伤，安慰怜恤多方；责备管教，定我步履，赐我光；
敌虽凶恶不足惧，救恩为我城墙；疲乏软弱，祢加我力，使刚强。
仰望我主在天上，心被恩感歌唱：美哉，善哉，主爱奇哉，深且长！
视听—— [耶稣我主荣耀王~churchinmarlboro](#)

六月二十三日。

读经 约十九 1~24；主背着自己的十字架。

重点 在《约翰福音》第十九章 1~16 节记载主耶稣受彼拉多审问和被判刑的过程。彼拉多把主耶稣交给别人鞭打，并让兵丁戏弄祂之后，他独自出来，第二次对众人宣布查不出祂有罪，然后把祂带出来给他们看。当主耶稣戴上荆棘冠冕，穿紫袍从衙门出来后，彼拉多第三次宣告查不出祂有什么罪来，要他们自己带祂去钉十字架。但祭

司长和差役却是执意要把祂钉死在十字架上，因为祂违背犹太人的律法，以自己为神的儿子。彼拉多听到祭司长的控告，反而更害怕，于是再将祂再带进衙门，并询问祂从何处来，但祂并不回答。彼拉多试图以他有权钉祂十字架要挟祂，叫祂回答，但主耶稣以彼拉多的权柄是由神而回应。虽然彼拉多想要释放祂，无奈犹太人说这是不忠于罗马皇帝该撒来胁迫他。然后，彼拉多带祂出来，并对这群暴徒说，「看哪，这是你们的王！」这话激动他们回答：「除了该撒，我们没有王。」彼拉多基于政治现实，为了讨好犹太人，于是判定将主耶稣交给兵丁去钉十字架。17~24 节记载主耶稣被钉十字架的经过。祂背自己的十字架到髑髅地上。被钉十字架时，同钉的有两人，祂被钉在中间。彼拉多用三种文字写了牌子，表明祂被处死的名号为「犹太人的王，拿撒勒人耶稣」。虽然祭司长反对，但是彼拉多仍然坚持。兵丁将主耶稣钉十字架后，分了祂的衣服分成四份，并抽签分了祂的里衣，应验了圣经上的话（诗篇二十二 18）。

钥节 「他们就把耶稣带了去。耶稣背着自己的十字架出来，到了一个地方，名叫髑髅地，希伯来话叫各各他。」【约十九 17】

钥字 「十字架」(约十九 17)——对我们蒙恩的罪人，「十字架」原是诅咒、刑罚、羞辱、痛苦、弃绝和死亡的表号，如今成为祝福、赦免、荣耀、喜乐、和好和生命的源头。祂所背的十字架，明明是替我们背的，但是圣经却说是祂自己的——「**耶稣背着自己的十字架出来**」。这表明祂甘心背负我们的十字架，并非被动履行义务，乃是主动彰显祂那无限的爱。祂甘愿被钉在十字架上，超越了所有人的无情反应。为此，我们怎能离开主，怎能将祂忘记？哦，祂十字架的大爱，我们怎能不永远感激呢？

纲要 本段可以分成二小段：
(一) 彼拉多定罪的过程(1~16 节)——二审查不出祂的罪，三审想释放祂，但将祂交给他们去钉十字架；
(二) 主被钉十字架的过程(17~24 节)——背着自己的十字架，被钉十字架，兵丁分衣。

核心启示 从人的眼光来看，「**耶稣背着自己的十字架出来**」(约十九 17)，说明犹太人的计谋得逞，祂失败了。然而祂虽是受害者，却是得胜了，因为在神的救赎计划和其过程：
(一) 祂为我们的过犯受害——哦，这是何等的痛苦！感谢主，祂为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因祂受的刑罚，我们得平安；因祂受的鞭伤，我们得医治(赛五十三 4~6)。
(二) 祂为我们死——哦，这是何等大的爱！感谢主，当我们还作罪人的时候为我们死，神爱我们的心，就在此显明了(罗五 8)。
(三) 祂替我们成为罪——哦，这是何等的救恩！感谢主，祂原是无罪的，却替我们成为罪，代我们受了罪的审判，好叫我们这些不义的人，在祂里面成为神

的义(林后五 21)。

- 默想**
- (一) 彼拉多的定罪(1~16 节)指出他违背良心的判词：无罪的要受刑，罪名是自称神的儿子。人选择了拒绝祂，而祂却选择了为我们受辱、受刑。每逢擘饼纪念祂时，我们该如何感谢祂呢？
- (二) 主被钉十字架(17~24 节)指出祂被人讥诮嘲弄，而祂被钉的名号——犹太人的王，拿撒勒人耶稣。祂为我们吃尽苦头，我们当如何回应这位爱我们的主呢？

祷告 亲爱主，谢谢祢，祢爱我们，为我们受羞辱、受苦害、受鞭伤，甚至死在十字架上。主啊，我们愿一生为祢而活。

诗歌 【近十架】(《圣徒诗歌》68 首)

一 求主使我近十架！在此有一宝泉，医治活水，无代价，流自加略山巅。
二 前我战兢就十架，得蒙爱怜、宽饶；明亮晨星的光华，在此仍将我照。
三 哦，主，当我近十架，示我以其情景；在祢十架荫底下，天天助我前行。
四 就近十架而儆醒，时时信靠、瞻仰；直到被提得上升，永远见主面光。
(副) 十字架！十字架！永是我的夸耀！等我被提到天家，仍是我的倚靠！
视听——[近十架~churchinmarlboro](#)

六月二十四日

读经 约十九 25~42；成了！

重点 《约翰福音》第十九章 25~42 节记载的是主耶稣被钉死十字架的经过和祂尊贵的埋葬。25~27 节记载主耶稣把他的母亲马利亚托付给使徒约翰，约翰就把她接到家里去。28~30 节记载主耶稣完成了救赎的工作。这事以后，祂被钉在十字架上的口渴很难，说：「我渴了！」兵丁就给祂醋喝，祂尝了后，就说：「成了！」便将灵魂交付神。31~37 节记载主耶稣的肋旁被扎。兵丁验证祂已死，所以就不打断祂的腿，却刺穿祂的肋旁。主被扎的肋旁，流出两样东西：血和水(34 节)。主的『血』流出，说明祂洗除了人的罪(约一 29；来九 22；彼前一 18~19；罗三 25)，使人能进到神面前；而主的『水』流出，象征祂流入人的里面，作了人的生命(四 14；启二十二 1；诗卅六 8~9)。这就是基督的十字架两面全备的救恩。这些事作者约翰都亲眼见到而能作证，也应验了圣经的记载(出十二 46；亚十二 10)。38~42 节是说到主耶稣的身体被安葬在新墓里。暗暗作门徒的约瑟，现在勇敢的站出来，领走祂的身体，而尼哥底母也带带了一百斤没药和沉香前来，他们将祂的尸首放在一座新坟墓中。马太福音记载，这所坟是约瑟的。

【主耶稣在十字架上所说的七句话，如何安排先后次序？】十架七言的先后次序，许多的解经家们均用下列安排法：

	<p>(一) 父阿，赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得（路二十三 34）。——祂对罪人的无限怜悯和宽恕。</p> <p>(二) 今日你要同我在乐园里了（路二十三 43）——祂对信祂之人的能力和应许，叫人因信祂得永生。</p> <p>(三) 妇人，看你的儿子！祂又对那门徒说：看你的母亲（约十九 26~27）！——祂使我们与神与人都发生了新的关系。</p> <p>(四) 我的神，我的神，为什么离弃我（太二十七 46）？——祂站在人的地位上，担当人罪，受神审判、被神弃绝。</p> <p>(五) 我渴了（约十九 28）！——因祂喝了神忿怒的杯，尝了地狱的渴，我们才得享神祝福的杯。</p> <p>(六) 成了（约十九 30）！——祂完成了救赎的工作，没有留下一样的工作，需要人去完成。</p> <p>(七) 父阿，我将我的灵魂交在你手里（路二十三 40）！——祂大功告成后，将一切完全的交托给父神。</p>
<p>钥节</p>	<p>「耶稣尝(原文作受)了那醋，就说：『成了。』便低下头，将灵魂交付神了。」【约十九 30】</p>
<p>钥字</p>	<p>「成了」(约十九 30) ——其希腊文的意思并不止是说，事情过去了，而是说事情完满的成就了。这一句「成了」的意思，是极为深奥而丰富的，乃是指所有祂上十字架要作的事都圆满达成了。所以凡是关乎我们蒙救赎的事，祂在十字架上借着受死，都替我们作成了。祂没有留下任何的难处，要我们自己去解决。哦，这真是一个伟大的「成了」！这是主自己最大的凯歌，这也是普世罪人最大的喜信！「基督徒的信心不是开始于「做」，乃是开始于「已成了」」。——倪柝声</p>
<p>纲要</p>	<p>本段可以分成三小段：</p> <p>(一) 十字架恩言 (25~30 节)——「看你的儿子」，「看你的母亲」，「我渴了」，「成了」；</p> <p>(二) 十架上被扎 (31~37 节)——骨头一根也折断，有血和水流出来；</p> <p>(三) 尊贵的埋葬 (38~42 节)——身体用细麻布加上香料裹好，安葬在新坟墓。</p>
<p>核心启示</p>	<p>本段我们看到主耶稣说「成了」，是因为：</p> <p>(一) 祂走完了在世的路程，再无试探与苦难了（赛五三 3~6；太四 1~11；二十七 27~37；来二 18；彼前三 18）；</p> <p>(二) 祂完成了在世的使命，成全了天父的旨意（约十七 4；三 16；来一 1~3）；</p> <p>(三) 祂使旧约的一切预表应验了和预言实现了（亚十一 12, 13；诗六九 21；创十四 18；出十八 1；来五 4~6；六 20）；</p> <p>(四) 祂满足了律法的要求（约一 17；弗二 14~18；罗十 4；加四 4, 5）；</p>

- (五) 祂败坏了撒旦的权势 (西三 15; 来二 14; 约壹三 8);
- (六) 祂作成了救赎的大功 (赛五三 11; 来七 27; 九 12, 28; 十 12; 弗一 7; 罗三 24, 25)。

- 默想**
- (一) 主在十字架的恩言(25~30 节)指出祂交托母亲与约翰; 喊出「我渴了」; 宣告救赎大功「成了」。何等的救主! 我们的心是否被祂宝贵而感人肺腑的话打动?
- (二) 主在十架上的被扎(31~37 节)指出祂的身体在兵丁的手中, 被枪扎出血与水, 应验了经上的话。何等的救恩! 我们是否明白血和水的意义?
- (三) 主尊贵的埋葬(38~42 节)指出祂的身体在爱祂的人手中, 被膏和安放在新坟墓内。何等的勇敢! 我们是否也愿意为主作一件美事?

祷告 亲爱主, 谢谢祢, 祢说:「已成了!」在一切事上, 我们可以享受祢早已完成的。

诗歌 **【没有祂】**

没有祂, 我无事能成, 没有祂, 我必败倾;
 没有祂, 我流离失丧, 像孤舟海中飘荡。
 (副歌) 耶稣, 主耶稣, 你今认识祂么? 机会不可错过;
 最宝贵主耶稣, 没有祂, 损失何其多。
 没有祂, 我沉沦灭亡, 没有祂, 我成死囚;
 没有祂, 我毫无盼望, 但藉主我蒙拯救。
 视听——若没有祂~[churchinmarlboro](#)

六月二十五日

读经 约二十 1~18; 我已经看见了主!

重点 《约翰福音》第二十章记载主的复活和显现。1~18 节记载的是主复活的第一天早上所发生的事。七日的第一日清早、天还黑的时候。抹大拉的马利亚看到石头从坟墓挪开了。她立刻跑去告诉西门彼得和约翰。他们立刻一同跑到坟墓那里去。而约翰先到达坟墓, 站在墓外往里看, 看见细麻布还放在那里。彼得随后赶至, 走入墓内, 发现了细麻布和裹头巾各放一处。而约翰也进了坟墓, 看见就相信主耶稣复活了。虽然如此, 他们仍然不明白基督复活的预言和意义, 就回自己的住处去了。在第 11~18 节里, 我们看见这位活的主向抹大拉的马利亚显现。抹大拉的马利亚却留在坟墓外面哭, 看到两位天使, 在安放主耶稣身体的地方坐着, 并与天使对话。就在这时, 她回头一望, 看到主耶稣显现, 却认不出祂。然后祂就问她说,「妇人, 为甚么哭? 你找谁呢?」她却把祂当作是看园的, 对祂说,「先生, 若是你把祂移了去, 请告诉我, 你把祂放在那里, 我便去取祂。」然后祂说,「马利亚!」马利亚听到熟悉的声音呼叫她的名字, 就转过身来, 用希伯来话对祂说,「拉波尼——就是夫子的意思」。祂说:「不要摸我, 我还没有升上去见我的父; 你往我弟兄那里去,

告诉他们，我要升上去，见我的父，也是你们的父，见我的神，也是你们的神。」。这是主第一次称呼门徒为「我弟兄」。这样的称呼，说出了他们因着领受祂复活神圣的生命，而成为神家的众子。然后抹大拉的马利亚就去告诉门徒说，「我已经看见了主。」她又将主对她说的这话告诉他们。

「**七日的第一日（约二十 1）**」犹太人的历法是一周七天，并以第七天为安息日(创二 2~3)，故安息日是一周的最后一天，次日即另一周新的开始，就是礼拜天，也就是今天基督徒所称的『主日』（启一 10）。旧约献初熟的庄稼，和五旬节献新素祭，都是在七日的第一日（利二十三 11，15~16）。那就是预表基督的复活和教会的产生，都在新的日子中。所以主复活也必须在七日的第一日，因为这一天是一周的开始，是一个新的起头。

在旧约中，神要人注意第七日，而守安息日；到了新约，主要我们注意第八日，就是祂复活的日子(太廿八 1；可十六 2；路廿四 1；约二十 1，19)，也就是『主日』（启一 10）。所以在『七日的第一日』，我们聚会擘饼，为了是纪念主耶稣的复活(徒二十 7；林前十六 2)。『七日的第一日』是当初许多门徒遇见主的日子(太廿八 1，9；可十六 9；路廿四 13~15，31；约廿 19，26)，也是我们最容易遇见主的一天。因此我们当重视『主日』，把这一天分别出来为着主，与众圣徒一同聚集纪念主并追求主。

钥节 「抹大拉的马利亚就去告诉门徒说：『我已经看见了主。』她又将主对她说的这话告诉他们。」【约二十 18】

钥字 「抹大拉的马利亚」(约二十 18)——在新约圣经中有六个马利亚，为了有所分别，圣经学者特别在她们的名字上，冠以不同的称呼，以方便区分。「抹大拉的马利亚」在四福音书中被提到 14 次之多，5 次单独提她，9 次与其他妇女同提。她原本被七个鬼附身，得主医治蒙拯救后，就紧紧跟随主，服事主（路八 2，3）。她一路跟随主直到十字架下(太廿七 56~57)，当主被埋葬时，她却坚守在坟墓旁不肯离去(太二十七 61)。在主复活后，她也是第一个来到主坟墓前，并见证主复活的第一个人。她对主的爱是无可比拟的。所以主复活以后，不是先向彼得、雅各、约翰等大门徒显现，而是先向「抹大拉的马利亚」显现。原因无他，乃是因为她迫切爱主、思慕主的心。「抹大拉的马利亚」可作一切被主吸引，而爱主并追求主之人的代表。但愿神在我们里面造出一个心愿，叫我们也不顾一切地爱祂并追求祂。

纲要 本段可以分成二小段：
(一)复活的事实(1~10 节)——石头从坟墓挪开，裹头巾放在一处，细麻布在另一处卷着；
(二)复活的显现(11~18 节)——我已经看见了主。

核心启示 本段我们看到，七日的第一日清早，「抹大拉的马利亚」是第一个跑来主耶稣坟墓的人。约翰生动地描写马利亚当时的心情，使我们看到爱的力量。她心中充满对主的爱，使她无惧于天黑、坟墓、兵丁、寒冷等。然而，爱却叫她胡涂了：(1)她误报错了(2节)——她看见空坟墓，就认定有人把主耶稣身体挪了去，因而慌张地对门徒传报了错误的资讯；(2)她哭错了(11节)——她不知道基督复活了，就一心一意要找回主的身体，只把注意力放在死人的身上，并且她膏不到复活的基督，故哀声痛哭，以致连天使的出现也不能吸引她的注意；(3)她认错了(15节)——她在死人中找活人(路二十四 3~7)，认错主耶稣是看园的。但是，爱能遮掩许多的过错(彼得前书四 8)。主一提名叫她马利亚时，她立刻就醒悟了，便转过来，认出是主耶稣(16节)。这时，她成为第一位见证主复活的人。主复活了，按献初熟的预表，应当立刻为着满足父神，呈献复活的新鲜给父享受。但是她饥渴要主的心，激动主不能不先向她显现；她专一爱主的心，使得主不得不用她所熟悉的声音呼唤她的名字，并且使她得着主的启示与托付，向门徒见证：「我已经看见了主」(18节)。这给我们看见，人认识主，并有宝贵的属灵经历，还不在于的人知识有多少，乃在于人对主的爱是如何。爱主的人主必向他显现。但愿我们专心爱主，也常经历祂的显现。

【爱的力量】一位神的仆人，走在路上，遇见一位十三岁的孩子，坐在路旁，帮他父亲锤石子，态度艰苦勉强；他就教他，要为爱神作这样的工作。二年之后，他再遇见他，他正在为了爱神帮他父亲锤石子，态度安静喜乐。有一位爱主的姊妹说：『爱不知道甚么叫作『不可能』；因为有了爱，一切都可能，都通过了。』我们若是有了爱，一切为了爱神而作，那么再艰辛，再烦琐的事，也会看作轻松又可喜乐的事了。

默想 (一) 主复活的事实(1~10节)因为抹大拉的马利亚，彼得和约翰先后看见空的坟墓。是的，主不在坟墓中，祂已胜过了黑暗的权势和冲破了死亡的拘禁。所以凡被主吸引而爱主的人，也能同样超越一切的难处和阻碍，快跑地来遇见这位可爱的主。

(二) 主向马利亚显现(11~18节)因为马利亚那样热切爱主的心，复活后的主，首先向她显现。因此，马利亚见证，她已经看见了主。所以凡被主吸引而爱主的人，也能同样看见和经历主的荣耀，并见证主复活的大能。我们能像抹大拉的马利亚不顾一切地爱祂并追求祂吗？

祷告 主啊，在我们里面造出一个渴慕，使我们的心的爱祢，完全属祢。

诗歌 **【愿我爱祢更深】**(《圣徒诗歌》224首)

(一) 愿我爱祢更深！ 爱祢更深！ 哦主，听此求恳， 成全此心。
我心真是切慕：爱祢更深，我主，爱祢更深， 爱祢更深！

(二) 前我追求世福、 贪享安乐， 今只寻求基督， 解我干渴；
我今惟独切慕：爱祢更深，我主，爱祢更深， 爱祢更深！

(三) 差遣痛苦、伤悲，将我试炼；主，祢使者何美！其歌词何甜！

我同它们唱出：爱祢更深，我主，爱祢更深，爱祢更深！

(四) 直到呼吸渐促，歌声渐收，我心仍要发出临别节奏，

且要永远渴慕：爱祢更深，我主，爱祢更深，爱祢更深！

视听——愿我爱祢更深~churchinmarlboro

六月二十六日

读经 约二十 19~31；愿你们平安！

重点 《约翰福音》第二十章 19~23 节第记载了主耶稣复活的第一天晚上发生的事情。那天晚上，门徒聚在一起，因怕犹太人，门都关了。主突然出现，站在他们当中，对他们说：「愿你们平安」，并指给他们看祂受伤的钉痕和被扎的伤处。门徒看见主，就喜乐了。然后，主再对他们说：「愿你们平安」，并向他们宣告大使命：「父怎样差遣我，我也照样差遣你们。」。接着，主向门徒吹一口气，说：「你们受圣灵」，并赐给他们权柄，赦免人的罪，留下人的罪。主第一次对门徒显现时，多马不在。后来门徒把看见主的经历告诉多马，他还是不信，认为必须亲眼看见，亲手探触才愿意相信。而第八天的事情是记载在第 26~29 节。过了八日后，主耶稣又显现，特别要多马亲手探入祂肋旁的伤处，证明祂真的复活了。这时多马才信了，就喊出：「我的主，我的神！」。主耶稣应允那没有看见就信的更为有福。第 30~31 节乃是全书的结论。从这两节，我们可以了解约翰写福音书的目的，乃是叫人信耶稣是基督，是神的儿子，而得生命。

【注解】

(一) 「说了这话，就向他们吹一口气，说：『你们受圣灵。』」(约二十 22)本节是主对祂门徒所作应许的应验(七 39；十四 16, 17, 26；十五 26；十六 7, 8, 13)。在这里，「你们受圣灵」是指圣灵住在人心里，与五旬节圣灵降在人身上(徒一 8；二 1~4)不同。前者和生命有关，后者和能力有关；前者是指受圣灵的印记(弗一 13)，后者是指受圣灵的浇灌(徒二 33)；前者是在当人得救时领受的，后者是在当人得救以后追求而得的。并且主赐圣灵给门徒，目的是要让他们能行使属灵赦免的权柄(23 节)。

(二) 「你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。」(约廿 23)有些人误用本节经文，以为主赏赐给教会中某等人，有特种的属灵权柄，可以对任何人施行审判，并且无论审判的结果如何，都必蒙神尊重。其实，本节所谓的赦免和留下，乃重在指那些接受圣灵的人，有分辨的能力，能够知道谁是因着真正的悔改和相信而得救，而予接纳或拒绝。彼得被圣灵充满，曾在撒玛利亚的西门身上执行过这样的权柄(徒八 20~23)。保罗被圣灵充满，曾在以吕马身上也使用过这样的权柄(徒十三 4~

12)。换句话说，本节的权柄，主要是应用在接纳神所赦免的人进入教会。

钥节 「那日(就是七日的第一日)，晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了；耶稣来站在当中，对他们说：『愿你们平安。』」【约二十 19】
「耶稣又对他们说：『愿你们平安；父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。』」【约二十 21】
「过了八日，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了；耶稣来站在当中说：『愿你们平安。』」【约二十 26】

钥字 「愿你们平安！」(约二十 19, 21, 26)——这是主复活后给一切信祂的人最大的祝福和应许。主连续两次主日向门徒显现，三次用「愿你们平安」来向他们问安。主复活后三次都在聚会中带来平安与喜乐。所以，我们在聚会中常能经历主的显现和同在，而不聚会必然就会漏过许多遇见主的机会。盼望每次聚会时，我们都能亲身体验复活的主站在我们中间。

纲要 本段可以分成三段：
(一) 向门徒显现 (19~24 节)——赐给圣灵，平安、喜乐与赦免权柄；
(二) 向多马显现 (25~29 节)——消除疑惑，加添信心；
(三) 写书的目的 (30~31 节)——叫人信耶稣是基督，是神的儿子，而得生命。

核心启示 本段我们看到主三次平安的祝福，是与我们生命 (19 节)，工作 (21 节) 和生活有关 (26 节)：

(一) 祂的显现给我们平安 (19 节) ——我们正身处惊惶吗？祂的同在除去我们心中的忧愁、恐惧、不安，带给我们的「平安」是我们最大的安慰和祝福。当门徒在惊恐中将门关了，但不能阻挡祂的出现。复活的主来到他们中间，对他们说：「愿你们平安」，而祂所赐的「平安」是没有任何人、事、物能把这平安夺去的 (约十四 27，十六 22；腓 4：7)。

(二) 祂的托付带来平安(21 节)——我们正身处退缩吗？祂的「平安」乃是要我们重新认识祂托付在我们身上的责任。主第二次再对他们说：「愿你们平安」后，向门徒作了三件事：(1)是差遣他们；(2)是吹气赐圣灵给他们；(3)是赐权柄给他们，为着他们蒙召所要作的工。

(三) 祂的话语展示平安 (26 节) ——我们正疑惑不信吗？不知为何多马在第一次主日的聚会中，不在场，所以失去了一次看见主显现的机会(24 节)。为了多马的缘故，八天之后主再次向门徒显现。多马确是一个多疑的人，他忘了主耶稣早先说过祂将受难复活的话。虽然多马疑惑和不信，但主并没有责备他，反而用包容、体恤和饶恕来帮助他，亲自向他显现，又说：「愿你们平安」，让他经历复活的荣耀。主的爱何等细腻，当多马说：「我总不信」时，主叮咛他：「不要疑惑，总要信。」

【耳聋眼瞎仍然聚会】在一次聚会中，有一位耳聋的老妇人和一位眼瞎的老先生，别人问他们：「你们既然听不到、看不见，来聚会作什么呢？」耳聋的说：「我虽然听不到，但我可以看出传道人的信心。」意思是说：人如果没有信心，就不能站在讲台上讲道。那瞎眼的说：「我虽然看不见聚会的光景，可是我能够感觉到神的同在。」

默想

- (一) 主向门徒显现(19~24 节)指出复活的主赐平安，喜乐，使命及权柄。让我们被复活的生命所充满，靠着圣灵，完成祂所托付的使命。
- (二) 主向多马显现(25~29 节)叫多马胜过疑惑，对主宣告：「我的主，我的神！」让我们不凭眼见，单凭信心；不凭热情，单凭顺服。
- (三) 约翰写福音书的目的(30~31 节)乃是叫人信耶稣是基督，是神的儿子，而接受祂为生命的救主。让我们借着阅读、默想本书，得着属天的供应，经历生命的改变。

祷告 亲爱主，祢知道我们的软弱、惧怕、失败、退缩，疑惑。但祢没有撇下我们，却仍向我们显现。祢的平安使我们从恐惧转为喜乐，祢的同在使我们从无助转而领受托付。

诗歌 **【荣耀归与祢】**(《圣徒诗歌》109 首)

一. 荣耀归与祢，复活得胜子，祢已永远得胜，祢已胜过死。
天使身穿白衣，辊开坟墓石，凭着祢的空墓，祢复活启示。
副歌：荣耀归与祢，复活得胜子，祢已永远得胜，祢已胜过死。

二. 看！复活基督，与我们相见，祂那可爱问安，驱尽惧与暗；
但愿教会欢乐，高唱得胜诗，因主现在活着，死已失权势。

三. 不再怀疑祢，荣耀生命王，无祢，就无生命，有祢，胜死亡；
使我得胜有余，靠复活大能，直到进入国度，不再有战争。

视听—— [荣耀归与祢~churchinmarlboro](#)

六月二十七日

读经 约二十一1~14；主向门徒第三次显现。

重点 《约翰福音》第二十一章乃是一篇后记，因为关于整卷书的主要叙述已经结束在二十章的 30 和 31 节。1~14 节记载了主在加利利的提比哩亚海边向祂的门徒显现。彼得与其六个他门徒重操旧业，到湖上去打鱼，那一夜他们并没有打着什么。天将亮的时候，主在岸上问门徒：「小子，你们有吃的没有？」他们回答说：「没有。」主指引他们，把网撒在船的右边，他们照祂的话去做，结果打了满船的鱼。约翰第一个认出是主，立即告诉彼得。彼得束上一件外衣，就立刻跳进海里，游向岸边。门徒们上岸后，主早已为他们预备好了早餐——有烧鱼和饼。主吩咐他们去把满了鱼获的网拖回来，他们数了网中的鱼，共有一百五十三条，更奇妙的是网没有破。

主叫他们用早饭，但他们却不敢开口，因为知道是主。这是约翰记述主向门徒显现的第三次。

【主向门徒第三次显现】「耶稣从死里复活以后，向门徒显现，这是第三次。」(约二十一 14)「这是第三次」是以本书所载的为根据(约二十 19, 24)。按全部新约圣经，主耶稣从死里复活以后，向门徒显现的详情如下：(1)向马利亚显现(11~18 节；可十六 9~11)；(2)向别的妇女们显现(太二十八 9~10)；(3)向往以马忤斯的两个门徒显现(可十六 12~13；路二十四 13~35)；(4)向西门彼得显现(路二十四 34；林前十五 5)；(5)向多马以外的十个使徒显现(二十 19~23；路二十四 36~43)；(6)向十一个使徒显现(约二十 24~29；可十六 14)；(7)在加利利显现(太二十八 16~20)；(8)在提比哩亚海边显现(约二十一 1~23)；(9)四十天之久多次多方显现——一时显给五百多弟兄看，以后显给雅各看，再显给众使徒看(徒一 3；林前十五 6~7)；(10)在橄榄山升天前显现(路二十四 50~51；徒一 6~12)；(11)最后向使徒保罗显现(林前十五 8)。

钥节 **「耶稣从死里复活以后，向门徒显现，这是第三次。」【约二十一 14】**

钥字 **「显现」(约二十一 14)**——在本章同样的字「显现」(1~2 节)说了两次，显明祂的显现是了解这一章里面每件事的关键。主『那一夜』向门徒显现，对他们乃是一个转折点，他们从『不知道』(4 节)到『知道』是主(7, 12 节)。从失败与灰心中，他们亲身经历了：

- (一) 祂是「同在的主」，教导他们认识复活的生命；
- (二) 祂是「万有的主」，主宰一切，能使鱼来鱼去；
- (三) 祂是「命令的主」，听从祂就蒙祝福；
- (四) 祂是「供应的主」，天天赐给丰富的恩典。

纲要 本段可以分成三小段：

- (一) 主显现的背景(1~3 节)——门徒整夜打不着；
- (二) 主显现的指引(4~6 节)——你们把网撒在船的右边，就必得着；
- (三) 主显现的预备(9~14 节)——岸上有炭火，有鱼又有饼。

核心启示 《《约翰福音》》在第二十章末了，已经明显地作了全书结束的交代。但是圣灵感动使徒约翰，特意加上这一章。本段我们看到约翰所记载的第八个『神迹(表号)』，使网满了鱼(2~13)。主所行的这个神迹(表号)，乃是为着挽回四散、失去信心、走下坡路的门徒们，并且坚固他们，使他们的羞辱变为荣耀。所以约翰所记载的这个神迹有它的用意：

- (一) 门徒离开主去打鱼，并没有打着甚么(3 节)——在海上(代表世界)，他们都是老练的渔夫，但在最佳的时间，整晚劳碌捕鱼，竟然一无所获。我们若离开了主，凭着自己天然的力量，回到世界中去钻营，将会全然虚空徒劳。

(二) 他们照主的话撒网下去，竟拉不上来，因为鱼甚多(6节)——在黑暗中(代表失败)，主来了，告诉他们要在那里撒网，他们听从祂的吩咐，网里竟装满了鱼。我们若对主的话信而顺从，必得着丰富的供应。

(三) 岸上早就有炭火，上面有鱼，又有饼(9节)——在岸上(代表行在主的旨意中)，主深知门徒的匮乏，适时供应他们的需要。我们无须为生活的需要忧虑(太六25)，因为祂是『使无变为有』的神(罗四17)，必定会随时地照顾我们。

可见这是主特意安排的一个神迹，目的是为着要教训他们：

(一) 明白自己的软弱、无能和失败(5节)——主耶稣问他们「有吃的没有？」他们回答「没有」。

(二) 学习顺服的功课(6节)——当他们听从主耶稣的指示下网后，结果打到了很多的鱼。

(三) 仰望主的供给(9节)——当他们打鱼至疲乏饥饿时，主已为他们预备好炭火，有鱼又有饼。

(四) 认识主的同在和内住(7, 12节)——当鱼网满了大鱼时，约翰是第一个认出主耶稣。后来到了岸上，主耶稣对他们说：「你们来吃早饭」。门徒中没有一个敢问祂：「你是谁！」因为他们都知道是主。

默想

(一) 主显现的背景(1~3节)指出门徒将主的托付搁一边，门徒终夜打鱼，而一无所获。我们当醒悟，若远离了主，不在祂的旨意以内，我们就不能作甚么，所有的努力将虚空徒劳！

(二) 主显现的指引(4~6节)指出主指引，结果打了满船的鱼。我们当醒悟，要学习降服在基督的主权之下，听从复活主的指引！

(三) 主显现的预备(9~14节)指出主已预备炭火，岸上有鱼又有饼，供应疲乏饥饿的门徒。我们当醒悟，要天天仰望主的应时供应和支取祂随时的帮助！

祷告

主啊！天天向我们显现，赐给我们温暖、新鲜的供应，教导我们顺服祢的带领，活在祢的旨意之中。

诗歌

【我有一位奇妙救主】(《圣徒诗歌》53首第1, 5节)

一 我有一位奇妙救主，祂的爱情举世莫如：

深海虽深，它还要深；高天虽高，它还要高；

亦新、亦陈，又挚、又真；不分境地，不理晚早。

祂爱我，赞美祂的名！

五 一生一世，我要述说：祂的爱情何等超绝！

当我至终被提上天，住在祂所豫备的家；

我心所羨，是见祂面，并要高唱哈利路亚！

我爱祂，赞美祂的名！

视听—— [我有一位奇妙救主~churchinmarlboro](#)

六月二十八日

读经 约二十一 15~25；爱的恢复，呼召和托付。

重点 《约翰福音》第二十一章 15~19 节记载主恢复彼得爱主的心及重新付托，和预言他以后的道路。。他们吃完了早饭，主立刻三次问彼得是否爱祂，耶稣第一、二次的问题中所出用的「爱」字是「agape」，表达的是神圣的爱，第三次的问题中所用的「爱」字是「philia」，表达的是友谊的爱，而彼得三次的回答都是「philia」亦即朋友之间的爱。在此主也托付彼得，乃是「餵养（原文「boske」，意是放到草场）我的羊」，「牧养原文「poimaine」，意是看顾/保护）我的羊」，「餵养（原文「boske」，意是引导/放牧）我的羊（群）」。

接着，18~19 节，主告诉彼得，他年少的时候，能任意往来，而当他年老的时候，别人要替他束上腰，带他到不愿意去的地方。这句话乃是主预言彼得会为主殉道、荣耀神。教会传统记载彼得在公元六十四年被倒钉十字架而死（优西比乌的「教会史」）。然后主对他说：「你跟从我罢！」。20~23 节记载有关约翰的结局。彼得看见约翰，顿时问到：「主阿，这人将来如何？」主立刻责备他，「我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我罢！」约翰澄清其实主不是说他不死；乃是说：「我若要他等到我来的时候，与你何干？」24~25 节是全书的结语。约翰是为基督的事迹作见证，而他所写的事千真万确。

钥节 「他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：『约翰的儿子西门，你爱我比这些更深么？』彼得说：『主阿，是的；你知道我爱你。』耶稣对他说：『你餵养我的羊。』【约二十一 15】

钥字 「你爱我比这些更深么？」(约二十一 15) ——由于「这些」原文一字可以代表阳性或事物，「这些」便有两个不同的解释：

(一) 「你爱我比爱这些东西(指船、渔网、鱼、饼、炭火等)更深么」？「这些」是鱼吗？还是什么别的人、事、物。好像主正在无声的对彼得说：你在我受人审问的那个夜间，在炭火旁不认我；你在我隐藏起有形的同在时，就带人去打鱼谋生，而置我于不顾。你自己去找火烤，却蒙了羞辱；你自己来打鱼，却打个虚空。现在我为你预备了炭火、饼鱼，不必你花力气，不必你作甚么；你要烤，有炭火；要吃，有饼鱼。但我要问你，你爱我比这些更深么？

(二) 「你爱我比爱这些人(指其他门徒)更深么」？这解释也有可能，但较少人留意。由于彼得曾经夸口说：「众人虽然跌倒，我却永不跌倒」(太二十六 33；可十四 29)，表示他比别人更爱主，因此他作出这种骄傲的宣告，但最终却成为谎言，他令主耶稣伤心。彼得常作出这种比较，例如当耶稣论及他的将来时，彼得也要问约翰的情况如何（20~21 节）。主耶稣问他的用意或许是在对付

他的骄傲、自负。

纲要

本段可以分成四小段：

- (一) 主的恢复(15~17 节)——你爱我比这些更深么，牧养我的羊；
- (二) 主的呼召(18~19 节)——你跟从我罢；
- (三) 主的托付(20~23 节)——等到我来。
- (四) 全书结语(24~25 节)——耶稣所行还有许多，若一一写出，就是世界也容不下。

核心启示

本段我们看到吃完了早饭后，现在是彼得重新面对主的时刻了。主耶稣在温情中接纳了彼得，现在他要彼得由跌倒，三次否认主的阴影中走出来。所以主耶稣三次重复问彼得，第一次提到『你爱我比这些更深吗？』，之后二次，只说『你爱我吗？』。主在第一、二次主用 Agape 这个属神最高级的爱来问彼得，而彼得谦卑、惭愧的却以 Phileo 这个属人的爱、友情的爱来回答。彼得意思是说：「主啊！你知道我爱你，但我的爱何等可怜、何等软弱、何等有限、何等靠不住。」主在第三次的询问中也用了彼得一般情谊之爱 Phileo 来问彼得，主耶稣似乎是在告诉彼得『是的，虽然你的爱有限，但我仍接纳，我就在你的有限中接纳你。』

主在爱中接纳了彼得，现在祂要彼得由跌倒，三次否认祂的阴影中走出来。祂给他三次机会，恢复他爱主的心，然后托付他：「你**喂养我的羊**」。主这话说出两面的意思：(1) 喂养并照顾主的羊，乃是『爱我』的表现；(2) 『爱我』乃是喂养并照顾主羊的动机和依据。此后，彼得竭尽忠诚服事主，直到他用鲜血带上了殉道者的冠冕。主的爱远超过我们的失败。所以，不管我们如何失败，只要我们仍有颗向主的心，祂的爱便能重燃我们，甚至再为祂使用。

【向主的爱和忠诚】达秘属灵的情形，向着主的爱和忠诚，可以从他所写的诗歌，得知一般。达秘很少知己的朋友。他那向着主的热诚和坚决，拒绝一般人所渴望的东西，使他专心事奉主，无暇顾到其他的事。在许多方面，他是孤单的人，有时他也感觉这点，可是他从不后悔。当他七十九岁高龄之时，他在『黑夜回声』(Echo of Songs in the Night)的诗集里发表他的情绪说：『主，与我同在，不容任何搅乱思想，强占遮避属天光亮；你是我的力量！不让你所带来的，被天然兴趣驱逐。』某次，在意大利旅行之时，他年已古稀，住在一所极不舒服的旅馆里过夜。他疲倦困乏，倚首双手内，轻声地唱说：『我今撇下一切事物，背起十架跟耶稣。…。』

默想

- (一) 主的恢复(15~17 节)乃是借着在爱中三次问彼得是否爱祂，使他全然爱主，牧养主羊。我们当知道，服事基督和关顾圣徒的原因只有一个，就是因为爱祂。
- (二) 主的呼召(18~19 节)预言彼得殉道，他全力跟从，忠信走十架道路。我们当知道，十字架是所有跟从主的人的一生准则。

(三) 主的托付(20~23 节)指出彼得和约翰在世的前途各有主不同的带领,但他们的生活和事奉都是等候祂的再来。我们当知道,在主再来以前,我们的责任就是专一爱祂,委身来跟随祂,并凭信而活,直到祂来。

(四) 全书结语(24~25 节)指出约翰全心见证,宣告主的真实与丰满。我们当知道,为主作见证是所有爱主的人的一生使命。

祷告 亲爱主,愿我们深深地爱祢,能超越这一切(爱主过于炭火、鱼、饼…),接受祢所托付我们的,并且一无反顾地委身来跟随祢,直等到祢来。

诗歌 【主!使我更爱祢】(《圣徒诗歌》276 首)
一 主!使我更爱祢,和祢更亲密,为祢名更热心,向祢话更信,
对祢忧更关心,因祢苦更贫,更觉得祢看顾,更完全顺服。
(副) 求主天天扶持我,给我力量保守我,使我一生走窄路,使主心满意足。
二 主!使我更得胜,向祢更忠诚,在祢手更有用,对祢仇更勇,
受苦更为忍耐,犯罪更悲哀,更喜乐任怨劳,更完全倚靠。
三 主!使我更属天,更常见祢面,更爱慕祢再来,更想祢【同在】,
更愿意处卑微,更轻看高贵,更为不顾自己,凡事更像祢。
视听—— [主!使我更爱祢~churchinmarlboro](#)