

一、神成為人 約翰福音一：1-18

太初有道，道與上帝同在，道就是上帝。

作者在卷首清楚地宣告，福音的源頭可無限地延伸至歷史時空之前。有一位被擬人化的「道」早在整個宇宙開始以前就與上帝同在，祂和上帝是不同的位格，但卻擁有上帝完全的屬性；宇宙萬物是藉著「道」造的，道自存的生命在創造萬有的時候成為人的光；黑暗的世界拒絕了生命的真光（約一：1-5）。

有一個叫做約翰的人奉上帝的差遣為光做見證，他見證：「道」是那真光。這真光來到世界上要將生命的光帶給世人，然而這個藉著祂所造的世界和世人卻不認識祂。許久以前，曾經和上帝立約的百姓拒絕了祂；作者宣稱，如今上帝的兒女不再是從種族和血緣關係而來，凡是接受這位「道」的人就有權柄成為上帝的兒女（約一：6-13）。

作者簡潔地引介了這位「道」之後，緊接著發出了一個驚天動地的宣告，這位自存擁有完全神性的「道」竟然成為了一個真實的人，並且生活在一群人中間，從祂的言語和作為中，這群人看見了上帝充滿恩典和真理的榮耀。這位神祕的「道」原來就是耶穌基督，祂是上帝獨特的兒子，從來沒有人見過上帝，只有耶穌將上帝完全的啟示出來（約一：14-18）。

約翰福音的導言明確地宣告了耶穌崇高的身份，祂是創世之前就與父同在完全的神，導言同時也涵蓋了整卷書的主題，作者在短短的十八節經文中預告了整卷書的內容和目的，就是上帝的兒子奉差遣進入世界，成為歷史上的耶穌，使上帝的恩典可以藉著耶穌彰顯以及完全的實現。

主題：耶穌是完全的神成為人，祂進入人類的歷史中，將上帝完全啟示出來。

約一：1-5 「道」的本質、在創造中的角色以及和人的關係

一、V.1 「太初」指的是什麼時候（參創一：1）？在第一世紀中，「道」這個字是什麼意思？在舊約中，「道」這個字又是什麼意思？從 V.1 中，我們對「道」的本質有什麼認識？祂和上帝有什麼關係？

二、「道」在上帝創造萬物中的角色是什麼（參約一：10，西一：16-17，來一：2。）？

三、V.4 「光」的來源和目的是什麼？V.5 「黑暗卻不接受光」預告了本卷書的什麼主題？若譯作「黑暗卻沒有勝過光」又是什麼意思？

註：V.1 「太初」的希臘文「arche」是「起源」的意思，是萬有的開端、宇宙的開端。「道」的希臘文 Logos 是第一世紀的猶太人很熟悉的一個字，它可指內在的思想，也可指言語和信息，希臘哲學斯多亞派將這個字視作萬有賴以存在的理性原則。約翰福音中的「道」則是取自舊約的猶太背景，在舊約中，神的「話」（希伯來文 *dabar* 對應的字是希臘文的 Logos）是

上帝在創造、啟示和拯救上大能的彰顯。「太初有道」指出了「道」的先存性，「道」在一切開始以前就已經存在；「道與上帝同在」區別了「道」和上帝不同的位格。「道就是上帝」所強調的是道的本質和神性，「道」擁有上帝一切的屬性，然而並不同於上帝，「道」和上帝在同一個神格中，但有不同的位格。

V.3 作者在此處將這個「道」擬人化，將祂理解為一位有位格的、上帝創造萬物的執行者。

V.4 「光」是來自道的生命，從此處的文脈解讀，較可能和創造有關，道的生命在創造萬有的時候運行出來，而成了人的光，「這生命就是人的光」可以指人是按著神的形象被造，或是和自然啟示有關。

V.5 「黑暗」隱喻不信的世界，「接受」原文亦可譯作「勝過」或「掌握」。

反思和應用：如果我們不明白耶穌獨特的源頭和使命，我們就無法真的認識祂。在你「認識神」的過程中，你認為耶穌是誰？你對耶穌有過甚麼錯誤的看法嗎？這段經文如何幫助你認識耶穌？它對你的意義是甚麼？

約一：6-8，15 施洗約翰為「道」作見證

四、在約翰福音中，施洗約翰的事工最大的意義是什麼（參約一：19-34，三：22-36，十 40-42）？

V.15 約翰如何為耶穌作見證？這個見證有甚麼特別的地方？它要強調甚麼？

註：此處經文為下文（一：19-34）詳細敘述約翰的見證先行鋪路。「見證」是一個法庭用語，是約翰福音中一個重要的主題，就像在法庭上一樣，我們在本卷福音書中將會看到各個見證人陸續出場為耶穌作見證。

反思和應用：施洗約翰的人生目標是為耶穌做見證，他清楚自己的角色，不喧賓奪主，忠心完成他的使命。我的人生目的是甚麼？施洗約翰的生命帶給我的反思是甚麼？

約一：9-13 接受「道」的人有特權成為上帝的兒女

五、V.9 約翰如何形容他所見證的「光」？「真光」的「真」有甚麼特別含意嗎？約翰福音中的「世界」有甚麼特別的地方？

六、V.9-10 如何描述「道」和世界的關係？V.10 的三個「世界」有甚麼不一樣嗎？

七、V.11 「自己的地方」是指那裏？「自己的人」是指誰？這地方的人對「道」有甚麼反應？

八、V.12-13 成為上帝的兒女必須具備什麼條件？它和種族、性別以及國籍有任何關係嗎？約翰用甚麼負面的語句來強調上帝的兒女是從上帝生的？

註：V.9「真」這個字在約翰福音中經常出現，它雖然有希臘文「真實」(alethinos)的意思，但它要表達的「真實」卻不是對照於「虛假」，而是完全和不完全的對照。「真光」所以是「真」是因為它是神真理完全的啟示，它所對照的是舊約部份不全的光。

V.10 約翰福音中的「世界」和「世人」在原文是同一個字，大多數經文所強調的是負面的意思，指的是悖逆創造主的這個受造的體系。前兩個子句的「世界」包括地上的一切，人類也在內，第三個子句的「世界」是指悖逆不信祂的「世人」。

V.11「自己的地方」希臘文可以指「自己的財產」(指的是世界)或「自己的家」(猶太民族)。從某個角度來看，世上所有的人都是「自己的人」，但從這卷書的其餘部分來看，作者在這裏所指的應該是祂的猶太同胞，因為救恩是從他們出來的，「道」來到上帝的百姓當中，這群應該認識祂的人卻不認識祂。

V.13「不是從血生的」意思是不是從自然懷孕而來，和血緣以及種族無關；「從情慾生的」直譯「肉體的慾望」；「不是從人的意願」是指不是出於丈夫的意志，丈夫被認為在性行為上居於主導的地位。

反思和應用：在作者的思想中，這是一個不認識真光，並且與真光為敵的世界，你的觀察是否如此？然而，這個世界仍然有希望嗎？這個世界的希望在那裏？

作為「人的兒女」，我們沒有選擇的自由，但我們卻有自由選擇作「上帝的兒女」，你的選擇是甚麼？是甚麼因素促成你做這樣的選擇？你如何經歷到做上帝兒女的恩典？

約一：14-18 「道」成為肉身，進入人類歷史中，完全啟示出上帝的恩典和榮耀

九、V.14 宣告了在之前提及的「道」有甚麼令人震驚的行動？V.17 揭開了「道」真正的身份是誰？作者如何形容成了肉身的道？

十、V.16-17 成為肉身的道所賜下的恩典有甚麼特別的地方？「恩上加恩」是什麼意思？V.17 如何解釋這句話？難道舊約的律法已被廢除了嗎？（參太五：17）

十一、V.18 指出我們如何能認識上帝？這節經文如何描述耶穌的身分？

十二、請在約一：1-18 這段經文中找出所有關於「道」的敘述。有那些字是用來描述「道」的？這些字有甚麼特別的意義？約一：1-18 這段導言提示了這卷書的內容和重點是甚麼？請列舉經文說明你的觀察。

註：V.14「住在我們當中」是作者引述以色列人在曠野的經驗，「住」的希臘文 skenoo 與《七十士譯本》中的「帳幕」是同根字，作者欲表達的是，上帝藉著耶穌基督住在我們當中，就如同祂過去在曠野藉著帳幕住在以色列人當中一樣，那時上帝顯現在帳幕中的榮耀是有雲彩停駐，人的眼睛可以看見上帝的顯現，如今人在耶穌身上可以看見上帝的榮耀，這裏暗示上

帝的顯現在道成肉身時最清楚。「獨生子」的原文 monogenous 不僅有「唯一」的意思，也有「獨特」之意，此處所表達的意義是後者，在作者約翰的神學思想中，耶穌和上帝有一種獨特的關係。

V.16 被譯作「恩上加恩」的原文是三個字 charin anti charitos，學者對於介係詞 anti 有不同的解釋，其中的一種解釋是「代替」，藉著耶穌基督而來的恩典取代了律法的恩典。

V.18「在父懷裏」是猶太式的表達方式，表達出一種親密的關係，「獨生子」有些抄本中作「獨生神」，從抄本的證據和文士修改的傾向及約翰的神學作判斷，「獨生神」有可能是更正確的抄本，恰好和第 1 節的「道就是上帝」互相呼應。

反思和應用：雖然這是一個與神為敵的世界，神卻主動進入這個世界來拯救祂所創造的人類。如果「道」沒有主動進入這個世界，成為歷史上的耶穌，我們有可能認識神嗎？為什麼？神拯救的作為是否令你覺得不可思議？為什麼？你如何經歷到從耶穌基督來的恩典和真理？耶穌將神完全的啟示出來，我們若稱自己為基督徒，是否能讓別人在我們身上看到耶穌的美善？

二、遇見耶穌 約翰福音一：19-51

道成了肉身，就是耶穌基督，祂住在世人中間，將上帝完全地彰顯出來。

施洗約翰為道做見證的聲音繼續迴響在作者的腦海中，而且比之前更清晰。從對觀福音的描述，我們得知施洗約翰在約旦河一帶的傳道和施洗引起了廣泛的回應，甚至驚動了耶路撒冷的宗教領袖，因此他們派人前來訊問究竟：「你是何人？你有甚麼權柄為人施洗？」施洗約翰澄清了自己的身份，並且馬上轉移焦點：「比起那一位，我甚麼都不是！」（約一：19-28）。

在對耶路撒冷的宗教代表團作過見證之後，約翰繼續公開向眾人見證耶穌，他告訴眾人上帝如何啟示他，藉著聖靈的賜下確認耶穌的身份（約一：29-34）；約翰的見證甚至影響了他的兩個門徒，促使他們轉而跟從耶穌；緊接下去出現了連環效應，最初的門徒安得烈對他的哥哥西門彼得作見證，引領他去見耶穌；接下來，安得烈又找到了他的同鄉腓力，將他帶到耶穌面前；之後，腓力向拿但業大力地為耶穌作見證，心直口快但內心沒有詭詐的拿但業很快也成了耶穌的門徒（約一：35-51）。

這些早期見證人在耶穌身上引入一長串的頭銜：神的羔羊、拉比、彌賽亞、神的兒子、以色列的王、人子、「摩西在律法上所寫和眾先知所記的那一位」，然而此刻他們並不真的明白這些頭銜所代表的意義。遇見耶穌只是一個起點，認識耶穌仍然有一段路要走，作者在本章的結尾宣告，門徒們將會見到「更大的事」，那時，這些頭銜真正的意義才會向他們完全顯明。

主題：施洗約翰和耶穌早期的門徒相繼遇見耶穌，並為耶穌的身分作見證。

約一：19-28 施洗約翰向猶太領袖澄清自己的身分並為耶穌作見證

一、猶太領袖為何從耶路撒冷差派一個代表團去調查施洗約翰？參太三：1-7，可一：4-8，路三：2-3。這件事是發生在那裏？

二、這個公會代表團提出了那三個人物要約翰對號入座？他們提到的這三個人物是誰？為什麼他們會提出這三個人物？約翰如何回答？他認為自己是誰？

三、從 V.24-25 可看出公會代表團問約翰上述的三個問題背後的原因是甚麼？約翰有回答他們的問題嗎？他如何將焦點轉移到耶穌身上？從他的回答中看出，他如何看待他自己和耶穌的關係？

註：V.19「猶太人」這個字在約翰福音中出現了七十次左右，有許多不同的用法，最常見的是用來指耶路撒冷和猶太地的猶太領袖，他們通常被描繪成積極抵擋耶穌，欲置耶穌於死地的人，是「世界」的代表。

V.20-21「基督」、「以利亞」和「那先知」都是第一世紀巴勒斯坦猶太人所期待的末世性人物

(參申十八：15-18，賽四十二：1-7，瑪四：5)。

V.23 引自賽四十：3，在這節經文的上下文中，先知呼喊改善通往東方之曠野的道路系統，以方便被擄之民歸回，這樣的歸回預表了最終回到主面前，遠比回到地理上的耶路撒冷更為重要。作者約翰採用了以賽亞書中已經確立的這種「預表性」的關連，並且將之理解為應驗在施洗約翰的呼聲上。

V.24 正確的翻譯是「代表團裏面的一些法利賽人」，他們所質問的是施洗約翰既然否認自己是那位末世性的人物，他有什麼權柄施洗？

V.27 在第一世紀的社會，學生應為老師作奴隸所做的每一件事，除了解鞋帶之外，因解鞋帶被視為最卑賤的工作，施洗約翰在此表現出非比尋常的謙卑。

反思和應用：施洗約翰知道自己是誰，也知道他所見證的耶穌是誰。若有人問你耶穌是誰？你會如何為耶穌作見證？你會如何見證耶穌和你的關係？

約一：29-34 施洗約翰公開見證耶穌是上帝的兒子

四、V.29-30 施洗約翰用什麼特別的稱謂來描述耶穌？他在這裏如何見證耶穌？V.31 他提到他施洗的一個目的是什麼？

「

五、V.33 差約翰用水施洗的是誰（參約一：6，路三：2-3）？這一位啟示約翰如何辨認出耶穌的身份？約翰是如何辨認出的？之後，他怎樣為耶穌作見證？

六、聖靈澆灌在耶穌身上如何應驗了舊約的預言（參賽十一章，四十二：1）？耶穌將用聖靈為祂的百姓施洗又如何應驗了舊約並且證實了祂的身份（參結三十六：25-26）？

註：V.29「神的羔羊」在此處可能有雙重含意。其一，耶穌是為世人贖罪，在十字架上代死的羔羊；其二，施洗約翰所理解的羔羊很可能是啟示文學中所說末世戰爭的羔羊（以諾一書90：9-12，Testament of Joseph 19：8-9），約翰期待彌賽亞來到時施行審判，除去以色列人當中的罪，他口中「除去世人的罪」比較可能和審判有關。約翰說出了他自己尚未理解的另一層的意義。

V.33 舊約預言在末後的日子，聖靈要澆灌在神的子民身上（參結三十六：25-26），耶穌用聖靈為祂的百姓施洗應驗了祂是舊約預言的那一位特殊人物，並宣告舊約所應許的時代已經來到。用聖靈施洗是作者用來描述耶穌將聖靈賜給所有信徒的一種方式，這件事在五旬節才開始應驗。以鴿子象徵聖靈的原因並不能確定，不宜多做神學上的揣測，很可能只是對聖靈生動的描述。

V.34「神的兒子」出現在這卷書的許多經文中，約二十：31 作者約翰將「神的兒子」等同於彌賽亞。另有文本是「神所揀選的」，可能引自賽四十二：1，約翰福音有一個強調的主題，即耶穌的門徒是祂所揀選的，這樣的特權乃是基於一個事實，耶穌自己就是神所揀選的，揀選為神的羔羊，除去世人的罪孽。

反思和應用：施洗約翰有明確的證據見證耶穌是上帝的兒子，若有人問你所信為何？你能清楚和完整地說出基督徒信仰的內容和根據嗎？你會怎麼說？

約一：35-51 最早跟隨耶穌的門徒為耶穌作見證

七、V.35-36 施洗約翰的這兩個門徒為什麼會跟從耶穌？V.37 耶穌的問話是甚麼意思？你認為這兩個門徒和耶穌同住一晚可能對他們會有什麼影響？這兩個門徒是誰？

八、安得烈遇見耶穌以後所做的第一件事是什麼？你認為他對耶穌的確信可能是從那裏來的？

九、耶穌見到西門彼得第一眼之後，馬上做了一件甚麼事？這件事對彼得有甚麼意義？在這裏要強調的是甚麼？

十、是誰找到腓力並且帶他去見耶穌？之後腓力去找了誰？腓力如何對拿但業描述耶穌？拿但業有什麼反應？為什麼？腓力如何解決拿但業的問題？

十一、耶穌對拿但業的評語是什麼？拿但業如何改變了他對耶穌的態度？可能的原因是甚麼？你認為拿但業這個時候的信心可能是建立在甚麼基礎上？

十二、V.50 耶穌所說「更大的事」指的是什麼？V.51 的「你們」是複數，指的是誰？「你們」將要看見什麼？它是什麼意思？

十三、請列出在 V.19-51 這段經文中出現的人物對耶穌的稱呼有那些？你認為他們明白這些稱呼真正的意義嗎？

十四、嘗試在這段經文中整理出「遇見」（或看見）、「跟從」、「作見證」的信耶穌模式。你認為 V.19-51 這段經文的主題是甚麼？

註： V.38 「拉比」這個名詞是亞蘭文的音譯，是當時學生對老師的尊稱，特別是用在他們認為可以在神聖事務上教導大眾的人物身上。

V.41 「彌賽亞」（希臘文是「基督」）這個字是希伯來文或亞蘭文的音譯，意思是「受膏者」，

原先是個頭銜，在教會初期演變成專有名詞，成為基督徒對耶穌獨有的稱謂。在第一世紀猶太百姓的心目中，「彌賽亞」是上帝所應許的大衛的子孫，祂將帶領拯救上帝的百姓脫離異族的統治，重建一個和平公義的王國。

V.42「磯法」直接音譯自亞蘭文，意思是「磐石」，而彼得則是希臘文 Petros（磐石）的音譯。耶穌在此更改彼得的字，無疑是在宣告彼得在未來將成為怎樣的人，然而此處重點不在於彼得日後在初期教會將負起重責大任，而在於耶穌洞悉人內心的光景，祂賜給彼得一個新名字，宣告他將擁有這個名字所代表的內涵。

V.43 希臘文正確的翻譯是「『他』想要往加利利去…」，這個「他」也很可能是指安得烈，如此，則去找腓力的是安得烈，原文中「就對他說」的主詞是耶穌。

V.45 第一世紀的猶太人引頸盼望彌賽亞的到來，敬虔的猶太人會在舊約聖經經文中尋找有關彌賽亞的蛛絲馬跡，對於許多人來說，「摩西在律法上所寫的，和眾先知所記的那一位」（參申十八：18）明顯是指彌賽亞。腓力對耶穌的描述等同於安得烈的見證「我們遇見彌賽亞了」。

V.47「真以色列人」更好的翻譯是「這的確是個以色列人…」作者在這裏用的字不是真假的真，而是另一個副詞「真地」、「的確」。背景參創三十二：24-30，雅各見了神的異象，改變了以往詭詐的性格，從此名叫「以色列」，此處暗指拿但業這個人不是那個善於欺騙的「雅各」，而是個沒有詭詐的「以色列人」。

V.49「上帝的兒子」在舊約中可以指稱彌賽亞（參撒下七：14，詩二：7），「以色列的王」是巴勒斯坦人用來稱呼彌賽亞的一個頭銜。拿但業在無花果樹底下做什麼？沒有確定的答案，作者在此的重點是耶穌有超然的知識以及祂能洞察人心。

V.51「人子」這個頭銜是福音書中耶穌的自稱，這個詞語和先知但以理在異象中見到「一位像人子的」（但七：13-14）有密切的關係。「天開了，上帝的使者上去下來在人子身上」這句話是引用創世紀中雅各的經歷（參創二十八：16-19），將耶穌和雅各做一類比，雅各曾經有從天上而來的印証，耶穌現在應許門徒們，他們也將看到從天上而來對祂身分的証實。V.50「更大的事」包括了接下去的神蹟在內，以及耶穌的生平、事工、受死、復活得榮耀。

反思和應用：耶穌在這卷書中所說的第一句話是「你們要什麼？」，今天耶穌仍然在問：「你要什麼？」祂了解我們心中最深的渴望。請分享「我要什麼」，在主耶穌裏，你得到了嗎？從這些門徒的經驗中，我們發現，做耶穌的門徒必須認識耶穌是誰，也必須有一段個人遇見耶穌的經歷。你是如何「遇見」耶穌的？是一節經文、一首詩歌、一篇講道、一個關愛的眼神…？是什麼打動了你的心、使你遇見耶穌？請分享。

耶穌早期的門徒在遇見耶穌以後立刻向自己的家人、同鄉和朋友見證耶穌，他們做見證的熱情和方式是否打動你的心？你在遇見耶穌以後曾經有過像他們那樣的經驗嗎？他們的見證是否會激勵你重拾起初的愛心和熱誠？

三、一切都更新了 約翰福音二章

耶穌最早期的門徒安得烈、彼得、腓力、拿但業以及約翰（雖然未直接提到他的名字）遇見了耶穌，他們就跟從了祂。

這一小群門徒跟著耶穌從猶大地來到了加利利的迦拿，他們受邀參加了一個猶太家庭的婚宴，耶穌的母親也在那裏，婚宴進行中發生了一件令主人尷尬的事，酒用完了！耶穌對向祂求助的母親講了一些令人難以捉摸的話，看似拒絕，卻又立刻行了一個變水為酒的神蹟，解除了新郎的困境（約二：1-12）；不久以後，耶穌和門徒來到了耶路撒冷過逾越節，許多人因為耶穌所行的一些神蹟就相信了祂，作者約翰沒有記下這些神蹟，卻記下了耶穌在聖殿中一次破天荒的行動，耶穌趕出了聖殿中做買賣的人，祂「潔淨聖殿」的行動引發宗教領袖前來興師問罪，耶穌的對答十分玄奧，遠遠地超出了對方的理解，然而作者說，當耶穌從死裏復活以後，門徒就明白了，不但明白，並且相信（約二：13-25）。

作者以一個變水為酒的神蹟作為耶穌公開事奉的序幕別有深意，因為舊約經常以婚宴來呈現彌賽亞國度的歡樂，耶穌在婚宴中所行變水為酒的神蹟正是在向世人宣告：上帝已經來到我們當中，祂要用新的方式更新我們的生命，除掉一切妨礙我們和祂相交的舊有的禮儀形式。潔淨聖殿的行動指向了耶穌的復活，在不久的未來，復活的耶穌將取代猶太信仰中聖殿的獻祭。

藉著道成肉身，一切都更新了！

主題：耶穌以變水為酒的神蹟和潔淨聖殿的行動宣告救恩的新紀元已經來到。

約二：1-11 耶穌在迦拿的婚宴中行了一個變水為酒的神蹟

一、這個事件發生的地點在那裏？「第三天」指的是什麼時候？作者為何要提供「第三天」這樣的時間順序？婚宴進行之中有什麼突發狀況？耶穌的母親如何應付這種狀況？

二、耶穌如何回答祂的母親？耶穌的回答該做何解釋？

三、用你的話描述一下耶穌變水為酒這個神蹟的過程。宴會的總管有甚麼反應？耶穌的門徒有甚麼反應？

四、這個神蹟有甚麼象徵性的意義？作者約翰將它放在耶穌公開事奉的開頭，有甚麼特殊的目的嗎？作者約翰筆下的神蹟最重要的目的是什麼（參約二十：31）？

註：V.1「第三天」是從腓力見到耶穌以及耶穌和拿但業對話的那一天開始算起（參一：43）。V.4「母親，我與你有什麼相干？」耶穌用這句話清楚表達祂的主權不受制於任何人。「母親」

的希臘文「婦人」在猶太文化中沒有不敬的意思，但卻並非兒子用來稱呼母親的用語，耶穌使用這個字可能有特別的含意，耶穌有意在祂和馬利亞之間保持距離（參太十二：46-50），因為祂已開始公開事奉，祂和母親之間必須有一種新的關係，祂必須淡化在肉身上為馬利亞兒子的身分，因為祂真正的身份是彌賽亞，是上帝的兒子。「時候」的希臘文是 hora，在約翰福音中有特別的神學意義，最常用來指耶穌在十字架上受死、復活、得高舉的「時候」。不過此處的「時候」也有可能是耶穌在說彌賽亞時代，酒水充盈的時候還沒有來到。

V.6-8 六口石缸的水是猶太人在進餐之前洗手或洗滌器具用的，並非衛生習慣，而是宗教上潔淨的禮儀。這個神蹟象徵的意義是神國的新酒取代了舊約的潔淨禮儀，透過變水為酒，耶穌象徵性地宣布，神末時的拯救已經來到。

V.11 約翰福音中譯作「神蹟」(semeion) 的這個字更正確的翻譯應是「記號」，它異於對觀福音中常用的「大能的作為」、「異能」(dynameis) 或「奇事」(terata) 這兩個字。約翰刻意要表達的是，耶穌的「神蹟」(記號) 不僅是彰顯了祂的大能，更重要的是神蹟所指向的意義，它啟示了耶穌的身份。

反思和應用：宗教儀式和行為能帶給人有限度的安全感，卻不能完全滿足人心的需要。不管我們生命中有多大的缺憾或相當的滿足，在耶穌裏的新生命和新生活能超過我們所想要的，請分享「信耶穌」帶給你的改變。

約二：12-22 耶穌以聖殿比喻自己的身體，宣告祂將取代聖殿的敬拜

五、請用你自己的話敘述一下這件事發生的背景以及前因後果。你認為耶穌動怒最大的原因是什麼？

六、對於耶穌潔淨聖殿的這個行動，猶太領袖有甚麼反應？耶穌如何回應他們？他們明白耶穌的答覆嗎？

七、耶穌說「你們拆毀這殿，我三日內要再建立起來」，這句話是什麼意思？耶穌這樣的回答是否能證明祂有潔淨聖殿的權柄？

八、耶穌潔淨聖殿這個行動最重要的意義是什麼？

九、思想門徒在事件中的反應（V.17）以及日後的回顧（V.22）。門徒對耶穌的認識以及信心的成長是否在一夕之間就能達到？

註：V.13-16 逾越節是猶太人三大節期之一，約翰福音提及三次逾越節。在節期的時候，許多猶太人從各處到耶路撒冷守節，他們需要用牛、羊或鴿子獻祭，因此商人將買賣的攤子設在

外邦人的院中，另外，有兌換錢幣的人坐在那裏提供服務（兌換繳納殿稅的開羅錢幣）。

V.17 經上的話是引自詩六十九：9。

V.19-21 耶穌潔淨聖殿這個行動可能有舊約預言的背景，參撒十四：21，瑪三：1、3。舊約有彌賽亞重建聖殿的應許，猶太人傳統看法以為即使聖殿被毀，彌賽亞再來之時，聖殿必會重建。耶穌以聖殿比喻自己的身體，預言自己受死三天後會復活，而祂的復活將取代聖殿的祭祀功能。約翰慣於使用「誤會陳述」這種文學技巧，吸引讀者注意問題的核心，然後再澄清背後的意義。耶穌是上帝在地上的居所，是上帝和人相遇之處，因此祂是聖殿所有意義的成全。

V.22 作者提醒讀者從耶穌復活後的角度來了解這件事，在本卷書中慣常使用「復活後觀點」這種寫作技巧。

反思和應用：如果耶穌今天來到了我們的教會，你想祂可能會有什麼反應？我們可以相信，祂對我們的教會瞭如指掌。祂會為什麼事情責備我們嗎？我們有任何地方違反了祂的心意嗎？

約二：23-25 耶穌洞察人內心膚淺的信心

十、耶路撒冷許多人相信耶穌的原因是什麼？耶穌對他們的信心評價如何？為什麼耶穌對他們的信心有負面的評價？甚麼是真實的信心？

十一、「因祂知道人心裏所存的」暗示了耶穌是誰（參約一：47-48，四：17-19、29，六：15、64，耶十七：10）？

註：V.23「神蹟」原文是複數，它暗示耶穌行過許多神蹟是沒有被記下來的。

反思和應用：請分享你為何要信？「耶穌知道人心裏所存的」這件事會令你害怕、放心或大感安慰？為什麼？

四、你們要重生 約翰福音三章

尼哥底母為什麼夜訪耶穌？約二：23-25 為尼哥底母的這個行動提供了線索，因為他看見耶穌行了許多的神蹟。當尼哥底母出現在耶穌面前的時候，耶穌知道他心中在想什麼，「因為祂自己認識人的內心」（約二：21）。

這位法利賽人，以色列人尊敬的老師在夜裏來見耶穌，他沒有意識到自己正在屬靈的黑暗中，更沒有意料到他將面對前所未有的挑戰。在耶穌和尼哥底母的對話中，作者用「誤會陳述」的寫作技巧暴露出這位猶太神學家對信仰的認識是何等貧乏，雖然他是舊約專家，卻不能明白屬靈的領域。在這段人物對話中，耶穌為尼哥底母闡釋了重生的真義，只有來自天上領域的耶穌才有權柄見證這件事，因為重生是來自天上領域的新生命，需要神的靈的介入，人的天性才能得到完全的更新（約三：1-15）。

相信人子的人必得永生，作者以一節著名的經文「神愛世人，甚至…」(三：16) 摘要陳述救恩的真諦，信或不信耶穌決定了進入永生或被定罪，世人所以不信是因為自己的行為是惡的，選擇真理的人卻以光明為樂（約三：16-21）。

當耶穌日漸受到歡迎的時候，施洗約翰的門徒心生不平，然而約翰卻十分篤定，因為他清楚自己的身份和使命，如今眼見自己事奉的目的已經達成，他由衷地歡喜快樂並且坦然斷言「他必興旺，我必衰微」（約三：22-30）；接下來，作者以六節經文來闡釋施洗約翰的宣告，因為耶穌是從天上來的，祂在萬有之上，祂必興旺是必然的事，上帝已將萬有交在祂的手中，包括沒有限量的聖靈。相信耶穌就是相信上帝，是進入永生唯一的道路（約三：31-36）

人如何能夠重生呢？耶穌說：人必須接受聖靈大能的改變。得著重生，就立刻進入了神的國度，也就是開始了豐盛的、永遠的、復活的生命。

主題：相信耶穌得永生，拒絕耶穌被定罪。

約三：1-15 耶穌對尼哥底母闡釋重生的真義

一、這段經文在那裏指出了尼哥底母的背景？他為什麼選擇在「夜」裏來見耶穌？他見耶穌可能的動機是甚麼（參二：23）？從他對耶穌說的話中看出，他對耶穌有怎樣的認識？他說的話是否顯出他對自己有相當的自信？

二、V.3 耶穌對尼哥底母說的這番話和之前尼哥底母說的話有甚麼關連？甚麼是「上帝的國」？人如何能進上帝的國？尼哥底母如何理解耶穌的話？

三、V.5-8 耶穌自己如何解釋重生？「從水和聖靈生的」（和 V.3 的「重生」平行）是甚麼意思？重生可以藉著自己的改變嗎？或是必須經由其它的來源？作者如何將風和聖靈作類比？類比的重點是甚麼？

四、尼哥底母明白耶穌對重生的解釋嗎？他是不明白還是不相信？

五、V.12-13 該如何解釋？甚麼是「天上的事」？甚麼是「地上的事」？

六、V.14 是甚麼意思？「人子」是誰？人子被舉起來的目的是甚麼？甚麼是「永生」？得永生的條件是甚麼？

註：V.2「夜」這個字在約翰福音中具有象徵性的意義，它隱喻道德或屬靈上的黑暗，縱使指的是夜晚的時刻，仍有同樣的含意，「夜裏」不只是一個時間的指標，作者刻意想表達的是尼哥底母正處於屬靈的黑暗中。

V.3 耶穌知道尼哥底母心中最大的渴望，祂的回答一語道破尼哥底母「心裏所存的」，當代猶太人心中共有的一個期盼就是彌賽亞國度的來到。「重生」的「重」希臘文可譯作「從上」或「重複」，從上下文判斷，此處顯然是「從上」的意思。

V.5「從水和靈生的」和 V.3「重生」是一個平行結構，指的是同一件事情，即屬靈的生，亦即一：13「從上帝生的」。「水」和「靈」在原文中由同一個介系詞所支配，最自然的解法是將這個詞語視為一個完整的觀念，重生只有一個來源，就是水—靈。「水」在舊約背景中有潔淨和更新的象徵意義，靈是描述內心的改變（參結三十六：25-27）。從水和靈生的意思是指新的出生，使人得著潔淨與更新，就是舊約先知所應許，將要在末日臨到的潔淨與更新，這樣的重生必須藉著上帝在耶穌基督裏的工作而實現。

V.8 希臘文的 *pneuma* 可以指「氣息」、「風」、「靈」。耶穌以聖靈和風作為類比，意思是，風是人類無法控制或理解的，但我們能察覺到風的影響，聖靈也是如此，我們無法控制祂，也不能理解祂，但我們卻能目睹祂的影響力。

V.10 耶穌間接指出，祂關於重生的教導是根據舊約的教訓，祂反過來質問尼哥底母身為以色列人的老師，卻不明白這件事。

V.12-13「地上的事」在此是指重生這件事，若尼哥底母連這件基本的事都不了解，他如何能理解天上領域的事，然而耶穌有權柄談論天上的事，因為祂是從天上來的。

V.14 摩西在曠野「舉」銅蛇醫治以色列人（參民二十一：8-9），被咬的人只要仰望銅蛇便得醫治。人子也將被「舉起來」（指耶穌被釘，掛在十字架上，參八：28，十二：32），使一切信祂（仰望十字架）的人得到永生。耶穌的回答是：重生唯一的可能性就是藉著祂在十字架上所成就的救恩。

V.15「永生」是復活的生命，可以持續到永遠，它也是指在耶穌裏豐盛的生命（約十：10），我們在信主之時即可經歷到它的美善，將來身體復活時它的完美和豐盛將完全實現，因此，信徒在信主時即已進入「永生」。「永生」與「進上帝的國」是同義。

反思和應用：你是否正在或曾在人生的暗夜中尋找方向？尼哥底母的難關是受到傳統的蒙蔽，你的障礙是什麼？你重生了嗎？你如何確定？請分享你重生的見證。

約三：16-21 相信耶穌得永生，拒絕耶穌被定罪

七、根據 V.16，上帝是如何地愛世界上的人？V.17 進一步指出，上帝這個舉動真正的目的是甚麼？上帝獨一的兒子是誰（參約一：14-18）？

八、這段經文指出，信或不信耶穌會帶來那兩種不同的結果？世人不信的原因是甚麼？那些喜愛真理的人和不信的世人有甚麼根本的差別？

註：V.16「世人」(kosmos) 在原文中和「世界」是同一個字，在約翰福音中，除了少數地方是中性的意義，大多是負面的含意。這裏的「世人」有可能是指與上帝為敵的人，它強調上帝無與倫比的愛，儘管世人如此悖逆上帝，上帝仍愛他們。

反思和應用：你一向所認識的「永生」是甚麼？這段經文是否幫助你對永生有新的認識？這樣的認識對你現在的生活會有甚麼影響嗎？上帝是如此地愛你，甚至差遣祂獨一的兒子來尋找你，甚至為你而死，你如何回應上帝的愛？

約三：22-30 施洗約翰謙卑見證耶穌的身份超越在他之上

九、從 V.22-24 這段經文中，你觀察到耶穌和施洗約翰的事工在這個階段出現那些現象？

十、施洗約翰的門徒為了什麼事向老師抱怨？施洗約翰如何回答？他回答的重點是甚麼？他對自己的身份有甚麼認識？為什麼他能因為耶穌愈來愈受到歡迎而喜樂？

註：V.28 舊約聖經多處經文以新郎和新娘的關係來比喻以色列和耶和華的關係（參賽六十二：4-5，耶二：2，何二 16-20），施洗約翰以這個比喻介紹耶穌就是那位以色列的王和彌賽亞，並且解釋他自己和基督的關係，「新郎的朋友」等同於婚禮中的男儂相，他的主要任務是協助婚禮順利進行，他不可能與新郎競爭。

V.30「興旺」和「衰微」在原文中是「增加」和「減少」的意思，此處並不是指跟從耶穌的門徒會增加，而跟隨施洗約翰的門徒會減少，而是指影響力的消長。在神的定旨中，施洗約翰的工作已近尾聲，彌賽亞的時代正揭開序幕。

反思和應用：你會嫉妒別人的服事嗎？或你曾經發現到，你的服事受到嫉妒？你會如何處理這種情況或自己的情緒？你認為真正的問題是甚麼？在施洗約翰身上你看到了甚麼？他的人格和胸襟對你有甚麼影響嗎？

約三：31-36 相信耶穌就是相信上帝

十一、V.31 如何點出了耶穌會更加興旺、而施洗約翰必定會衰微的理由？「從天上來的」和

「從地上來的」指的是誰？只有誰才能將天上的計劃啟示出來？為什麼？

十二、從 V.32-34 看出，整體來說，世人是否領受耶穌的見證（參 V.11）？為什麼領受祂見證的人就印證了上帝是真實的？由此可引出甚麼結論？

十三、舊約先知領受的聖靈和上帝賜給耶穌的聖靈有什麼不同？V.35 指出父如何愛子？

十四、得永生的關鍵是什麼？信主的人從甚麼時候可以開始得到永生？如何解釋「上帝的震怒常在他身上」？

註：舊約中上帝透過祂所差遣的先知對百姓說話，先知所領受的聖靈是有限制的，是根據每位先知被指派的工作大小而定。施洗約翰曾經見到聖靈降下，住在耶穌身上，耶穌領受的聖靈是沒有限量的。

反思和應用：耶穌所說所行的，就是上帝所說所行的，因此相信耶穌就是相信上帝，這樣的認知對你的意義是什麼？當你在傳福音的時候，你有把握告訴別人耶穌是從上帝那裏來的嗎？你如何見證耶穌的身份？

五 生命的活水 約翰福音四章

耶穌與日俱增的影響力不但引起了施洗約翰的門徒心生不滿，在一旁的法利賽人更是虎視眈眈，耶穌因此離開了猶太地，在返回耶路撒冷的路途中，耶穌這一行人必須經過撒瑪利亞，他們來到一座叫做敘加的城，就在附近稍作停留（約四：1-6）。

在雅各井旁，耶穌打破了種族、宗教和性別的界限，向一個撒瑪利亞的婦人要水喝，耶穌從解渴的水切入了活水的主題，人喝了水會再渴，然而耶穌賜下的活水，就是那豐盛的、永遠的生命會使人內心的飢渴得到永遠的滿足（約四：7-15）；當耶穌將話題轉向婦人的私生活時，婦人卻轉移話題到有關敬拜地點的爭執，耶穌立時做出了一個創新的宣告，「那時候」已經來到了，敬拜的地點無關緊要，重要的是真正的敬拜，那樣的敬拜是藉著所賜的聖靈、在耶穌所啟示的真理中敬拜上帝（約四：16-26）。

當這個婦人意識到她所面對的這一位很可能就是她的族人所等候的他賀伯（撒瑪利亞人的彌賽亞）時，她急匆匆地回到敘加城裏，向她的族人宣揚這件奇事，許多人前來見耶穌，並且相信了耶穌是世界的救主（約四：27-30、39-42）；耶穌趁機教導門徒，以食物切入傳福音的主題，使人真正滿足的食物就是遵行神的話，在此時此刻遵行神的話就是開始收割莊稼，耶穌呼籲門徒舉目向田觀看。撒瑪利亞人正是第一批收成（約四：31-38）。

耶穌又回到了之前變水為酒的迦拿，在責備加利利人求神蹟的錯誤之際，耶穌仍然出於憐憫，醫治了一個大臣的兒子（約四：43-54）。約二：1 至四：54 自成一個自迦拿至迦拿、首尾呼應的單元，至此告一段落，在這個單元中陸續發生的事件貫穿成一個共同的主題，就是「舊事已過，一切都變成新的了」，因為神的兒子已經來到世界上，耶穌會賜下生命的活水給凡是相信祂的人。

主題：耶穌賜給人的新生命超越所有宗教，它能滿足人一切需要，並持續到永遠。

約四：1-26 耶穌向撒瑪利亞婦人宣告生命的活水和真正的敬拜

一、耶穌離開猶太的原因是甚麼？為什麼作者說祂「必須」經過撒瑪利亞？他們來到了那裏？那時發生了甚麼事？

二、耶穌從那裏切入和撒瑪利亞婦人的談道？他們的對話環繞著水，然而他們思想中的水有什麼不一樣？耶穌向婦人提供的活水有什麼特質？它指的是什麼？只有誰能賜下這樣的活水？婦人理解耶穌的話嗎？

三、V.16-19 耶穌為什麼將話題轉到婦人的私生活？它可能在婦人心中引起什麼反應？你認為這個婦人心中真正的乾渴是什麼？她理解自己的需要嗎？然而婦人將話題轉移到那裏？你認為她為什麼會轉移話題？

四、V.21-24 耶穌如何答覆這個婦人的話？「時候」指的是甚麼時候？當時候來到的那時，敬拜的地點會有甚麼改變？敬拜的性質會有甚麼不一樣？耶穌認為，為什麼在神學的爭論上，猶太人會比撒瑪利亞人占優勢？

五、V.25-26 婦人理解耶穌對於敬拜的創新的解釋嗎？耶穌為什麼會向一個撒瑪利亞婦人坦言祂真正的身份？

六、從 V.7-26 這段經文的描述中，你對撒瑪利亞婦人有什麼認識？她和尼哥底母有什麼鮮明的對比？他們又有什麼共同點呢？據你的觀察，耶穌如何識透他們的內心而對症下藥？

註：V.1 句首原文有一個 *oun*（因此、所以），中文譯本未譯出，此處可連結於可三：25-26，說明耶穌離開猶太的原因是因為祂的影響力已引起法利賽人的注意和敵意。

V.4 從猶太往北到加利利，最便捷的路線是經過撒瑪利亞，否則要往東繞道約旦河外的路線，由於歷史和宗教的因素，撒瑪利亞人為猶太人所鄙視，故有些猶太人寧可繞道而行，耶穌走的是捷徑，然而此處的「必須」可能神學因素大過地理因素，因為希臘文「必須」這個字在約翰福音中常用來表達上帝的計劃（三：7、30，九：4，十：16）。

V.9「沒有來往」的希臘文雖可譯作「與…交往」，但更普遍的用法是「與…共用」，此處也可能是指猶太人不和撒瑪利亞人共用餐具。

V.13 耶穌使用「水」或「活水」這個字有其舊約的背景（參耶二：13，亞十四：8，賽一：16-18，結三十六：25-27）。此處的「水」指的是只有耶穌能賜下、令人不再饑渴的永生。

V.20 猶太人傳統的敬拜中心是在耶路撒冷，但撒瑪利亞人不接受這個傳統，他們以摩西五經為依據，選擇在基利心山上建立聖殿、作為敬拜之地。

V.23-24 和合本譯作「心靈和誠實」，更直接的譯法是「靈和真理」，真正的敬拜是藉著所賜的聖靈，在耶穌基督所啟示的真理中敬拜上帝，這樣真實的敬拜的時期已經出現了。約翰福音中的「時候」往往是指耶穌被釘十字架、復活和得高舉。

反思和應用：耶穌打破種族、宗教、性別的界線，進入異文化「宣教」，這件事對我們最大的提醒是什麼？如何應用在我們個人和教會中？當我們今天在為不同的敬拜方式而爭論的時候？耶穌的教導是什麼？在你的人生中，你最大的渴望是什麼？耶穌所賜生命的活水是否使你得到滿足？請分享你所經歷到的活水？

約四：27-30、39-42 撒瑪利亞人接受耶穌是世界的救主

七、門徒見到耶穌和撒瑪利亞的一個婦人說話有甚麼反應？這個婦人在接受耶穌之後，她立刻做了什麼事？

八、這個婦人如何為耶穌作見證？她的見證在城裏造成了甚麼影響？撒瑪利亞人相信耶穌真

正的原因是甚麼？他們的信心和耶路撒冷的猶太人有什麼不同嗎（參約二：23）？

反思和應用：這個微不足道的婦人信了耶穌以後立刻作見證，而她簡單的見證竟然引領了許多人歸向耶穌，這個婦人有甚麼值得我們學習的地方？

約四：31-38 耶穌以收割莊稼的比喻提醒門徒傳揚神國的福音

九、在門徒和耶穌的對話中，門徒有什麼誤會？耶穌所說的「食物」是什麼？它和下文收割莊稼有甚麼關係？

十、耶穌以收割莊稼比喻甚麼？祂在這個時間點說了這個比喻有什麼特別的用意？「莊稼」包括那些人？從那裏可看出「莊稼已經熟了」？

十一、為什麼撒種的和收割的能一同快樂？V.38 門徒享受的是誰的勞苦？我們今天若帶領一個人信主，我們享受的可能是那些人的勞苦？然而真正動工的是誰呢（參林前三：6-7）？

註：V.34 耶穌引用申八：3 將門徒的思想導向另一個層次，最讓耶穌感到滿足的就是遵行父的旨意，祂此刻正在做這件事，就是引導撒瑪利亞婦人認識真神。

V.35 「收割」在聖經中具有末世性的象徵意義（參賽二十七：12，太十三：24-30），耶穌可能是在說，在祂的事奉中，末世的時代已經來到了。

反思和應用：你曾否因為向某人傳福音多年不見果效，而感到灰心？「那人撒種，這人收割」這句話對你有什麼鼓勵？當你「不勞而獲」時，你該記念誰的辛勞？歸榮耀給誰？

約四：43-54 耶穌施行神蹟醫治了大臣的兒子

十二、V.44 耶穌說的這句話出現在這裏是甚麼意思？「本地」可能是指那裏？加利利人為什麼歡迎耶穌？耶穌對他們的反應有什麼評價（參約二：23-24，四：48）？

十三、這個醫治的神蹟發生在那裏？這個大臣來見耶穌是出於信心嗎？耶穌為什麼答應了他的懇求？這個事件的結局如何？

十四、V.48 耶穌責備的是那些人？從這節經文看出加利利人的信心停留在甚麼程度？依靠神蹟的信心為什麼會受到耶穌責備？神蹟最終的目的是什麼（參約二十：31）？

十五、從第四章的經文中找出你對耶穌的認識，祂的身份？祂的使命？祂對世界的影響？祂對個人的關愛？

註：V.44「本地」（希臘文 patris）這個字在對觀福音中通常是指加利利的拿撒勒，但根據上文，這個字在此處有和外邦的撒瑪利亞作一對比的意思，因此較合適的解釋可指猶太和加利利地區。加利利人對耶穌的歡迎是基於神蹟，他們對耶穌並沒有真的認識和尊敬。

V.48 耶穌在此是對整體加利利人的責備，所以用的是負數的「你們」，大臣所表現出來的是整體加利利人的錯誤。

反思和應用：你的信心是建立在什麼基礎上？嘗試從理性和經驗兩個層面分享。

六、安息日的神蹟和講論 約翰福音五章

在猶太人的一個節期，耶穌又來到了耶路撒冷，那天是一個安息日，在一個叫做畢士大的池邊，耶穌醫治了一個病了三十八年的病人，這個醫治的神蹟沒有引起榮耀歸與神的頌讚，相反地，它惹惱了耶路撒冷的宗教領袖，因為耶穌觸犯了安息日不可做工的規定，更令對方震怒的是，耶穌竟然將自己看做和上帝同等（約五:1-18）。

有如在審訊的法庭上，針對原告指控的罪狀，耶穌提出了有力的答辯，耶穌直接進入問題的核心，就是祂與父的關係，祂並不是單獨行事，祂所做的一切（包括在安息日治病）都是父的旨意，祂的權柄是從父來的，父愛子，因此父還要將更大的權柄賜給子，就是賜人生命和審判的權柄，人若不尊敬子，就是不尊敬父，因為子是父差遣來的，祂和父有同等的地位（約五：19-30）。

有誰可以支持耶穌對自己身份和權柄所做的宣稱？法庭中的證人出現了！耶穌首先提出上帝為祂做見證，耶穌完全意識到祂所說所做的一切是出於上帝，因此祂對自己身份權柄的宣稱也就是上帝的宣稱。接下來，耶穌為祂的聽眾提出了更確實的見證，包括了施洗約翰的見證、耶穌的工作、舊約聖經對彌賽亞的預言以及猶太人最信服的摩西，在這一幕結束的時候，原告成為被告，告他們的竟然是他們所仰望的摩西，因為他們不理解摩西的話（約五：31-47）。

在耶穌為自己安息日行動的辯護中，作者帶出了父與子的關係這個主題，而這個父子關係將在接續的敘事中不斷出現，將讀者的眼光導引到神蹟背後的深層意義－耶穌真正的身分。

主題：耶穌在安息日治病，啟示祂和父的關係，並為自己的身分辯護。

約五：1-18 耶穌在安息日治病導至猶太領袖的迫害

一、簡述這個神蹟發生的背景。週遭的環境如何？這個病人是在怎樣的處境中？耶穌如何醫治了這個病人？是誰採取主動？

二、在這個醫治的神蹟中，你所觀察到的這個得到醫治的病人是一個怎樣的人？他生病的原因可能是甚麼？他有信心嗎？透過這個神蹟，你對耶穌的主權和憐憫有什麼新的認識？

三、在這個事件中，猶太領袖最關心的是甚麼？他們為了什麼緣故而迫害耶穌？V.17 耶穌如何回答他們的指控？這句話是甚麼意思？

四、為什麼耶穌的回答會引起猶太人的殺機？在這次的事件中，耶穌遭到猶太領袖控告的兩項罪名和祂最終被害有甚麼關係？

註：猶太人將維護安息日作為猶太文化和宗教的最高象徵，舊約律法禁止以色列人在安息日工作，原先是指一個人日常所從事的工作，但猶太人後來發展出的口傳律法將工作範圍擴展成 39 個類別，醫病以及將一物從一處搬到另外一處都在禁止的範圍，因此耶穌和這個被治癒的癱子都違反了安息日的規定。

V.17 耶穌在此處應用了猶太拉比的見解，猶太拉比認為上帝在安息日仍然工作，因為唯有上帝能維繫宇宙的運轉和次序，但上帝卻不能受到違反安息日的指控，因為整個宇宙都是祂的，沒有任何事物能超越祂。

反思和應用：我們是否會有意或無意地犯下和猶太領袖同樣的錯誤，看重宗教外在的形式勝過關心人的需要？傳統或風俗習慣有可能攔阻我們認識神，在你信主的過程中，你曾經遇到這樣的困難嗎？你是如何克服的？

約五：19-30 耶穌啟示祂和父的關係以及父賜給祂的權柄

五、V.19-20 耶穌如何回應猶太人對祂的指控「將自己和上帝當作平等」(V.18)？子為何能做父所做的事？V.20 耶穌現在所做的是甚麼？「更大的事」是指什麼事？耶穌賜人生命和審判的權柄是在末日才發生的嗎？

六、V.23 指出父將審判的事交給子的原因是什麼？為什麼不尊敬子就是不尊敬父？V.19-23 這段經文如何描述父和子的關係？

七、V.24 指出那些人可以得到永生？永生是從甚麼時候開始的？「出死入生」是甚麼意思？V.25 該做何解釋？

八、根據 V.26-27，為什麼子能夠賜人生命並且有審判的權柄？

。

九、V.28 的「時候」是指甚麼時候？在那個時候，耶穌將如何施行審判的權柄？為什麼耶穌的審判是公平的？

註：V.19 耶穌只是做父在安息日所做的事，子並非獨立於父之外的另一位上帝，子始終降服於父，從這個角度而言，子和父的關係並不是對等的，約翰福音中常提到父和子的關係是：父採取主動，子回應；父差遣，子順服；父命令，子遵行。V.20 句首的希臘文中有一個「因為」未譯出，它解釋了子能做父所做的是「因為」父愛子，而父愛子也將繼續表現在「將自己所做的一切事指給祂看」。

V.21-22 根據猶太人的信仰，生命的開始和結束只有上帝才能掌管，耶穌有上帝所賜掌管生命和審判的權柄，無疑顯明了祂的身分。

V.23 一個人若作為世上君王的使節，他的所言和所行即代表差派他的君王，禮遇使節即是尊敬差派他的君王，耶穌正是上帝所差派最重要的大使，因此，不尊敬子就是不尊敬父。

V.24 約翰福音強調已實現的末世論，人在信主之時即脫離靈性的死亡而進入永生。

V.25 的「時候」指的是耶穌在世界上事奉及受死得榮耀的這個時期已經開始了。V.28 的「時候」則是指末日的審判。

反思和應用：「永生」不是死了以後進天堂，而是信主之後即進入永生，你對永生的認識是這樣嗎？這樣的體認會帶給你甚麼衝擊嗎？請分享你「出死入生」的經歷。當你認識到，耶穌不但是賜人生命的主，祂也是審判的主，它會帶給你什麼警惕嗎？

約五：31-47 耶穌指出有五個證人的言行可以為祂的宣稱作見證

十、耶穌在 V.31-32 指出，有誰可以為祂的權柄和身份做見證（V.37）？為什麼那位的見證是真的？然而為什麼猶太人不能理解（V.37）？

十一、在 V.31-40 這段經文中，除了父對子所做的見證，另外還有那四個見證？

十二、耶穌需要施洗約翰為祂做見證嗎？然而耶穌為什麼提到他？施洗約翰如何為耶穌做見證（參約一：15、26、30-34）？

十三、V.36 耶穌說比施洗約翰更大的見證是甚麼？它們如何見證耶穌的身份？

十四、V.37-38 耶穌對反對祂的人提出那三項控告？祂有甚麼證據可以支持祂的控告？

十五、聖經（舊約）如何為耶穌作見證？猶太人殷勤查考聖經的目的是甚麼？然而他們明白舊約的主旨嗎？

十六、V.41-44 耶穌提到另外一個猶太人無法相信祂的原因是甚麼？根本的因素是他們不愛上帝嗎？

十七、V.45-47 耶穌提到的最後一位見證人是誰？為何摩西會控告這些反對耶穌的猶太人？他們明白摩西的話嗎？

十八、從這篇耶穌安息日的講論中歸納出，你對耶穌身分和權柄的認識。

註：V.31 耶穌曾經說過，凡祂所說所做的，都是父要祂說要祂做的，因此祂的見證不僅是自己的見證，也是父的見證。

V.36 耶穌的工作涵蓋了耶穌事奉中的所有工作，包括神蹟以及十字架上救贖的工作。V.19-20 關於父子關係的論述中提到，耶穌所做的工作正是父賜給祂去做的，因此也是父的工作，從父子關係的角度去理解，耶穌的工作的確證實了祂是誰。

V.39 舊約聖經藉著預表，預言以及啟示性的事件指向基督、祂的生平、教訓、死與復活，耶穌自己也說，祂來了為要成全律法與先知（太五：17 起）。猶太人查考聖經的動機是希望蒙上帝接納，但他們沒有愛上帝的心，因此不能明白和掌握舊約中的啟示，所以無法接受耶穌。V.45-47 摩西指控他們，是因為他們不明白律法，他們把律法視為目的，一絲不苟的奉行，而拒絕律法所指向的彌賽亞。「他書上有寫著我的話」，可能是指申十八：15。約翰偏愛使用「不信」這個詞語，V.47 的「不信」應是指不能正確理解和順服的意思。

反思和應用：猶太人擁有對耶穌的眾多見證，卻仍在真理的門外。同樣地，我們是否也曾經被如同雲彩般的見證人環繞、常常進出教會、耳聞聖經的教導，卻仍然無法跨出信心的腳步？這段經文帶給你的反思是什麼？

七、逾越節的神蹟 約翰福音六：1-21

在作者約翰的筆下，耶穌似乎穿梭在猶大地和加利利之間，在耶路撒冷畢士大池邊的一幕收場之後不久，作者將鏡頭轉向了加利利湖邊的鄉野之間。

逾越節近了！在這個民族情緒高漲的節期中，群眾從四面八方湧來跟隨耶穌，因為他們看到或聽聞祂所行的神蹟，漫山遍野的人潮形成了一幅壯觀的場面（學者估計超過兩萬人），我們不清楚耶穌在那天傳講了什麼信息，但是四本福音書都沒有遺漏這一個奇特的神蹟，耶穌用五個餅和兩條魚餵飽了成千上萬的群眾，並且將吃剩的餅和魚裝滿了十二個籃子，這個神蹟引爆了群眾的熱情，他們想擁戴耶穌作王，有五千個男人足以組織成一個游擊隊！在這個敏感的時機和巨大的壓力下，耶穌獨自退到山上去（約六：1-15）。

緊跟著夜晚的來到，加利利海上掀起了狂風巨浪，習慣了海浪翻騰的門徒沉著地搖櫓前行，當他們發現耶穌在海面上行走時，他們驚恐極了！「是我，不要怕」，耶穌的話安定了門徒的心，他們欣然將耶穌接上船，旋即平安地抵達了目的地（約六：16-21）。

耶穌是誰？是誰能用一份口糧餵飽兩萬人？是誰能自由地行走在狂風巨浪的海面上？群眾因神蹟而跟隨祂，甚至想擁立祂為王，然而他們卻不認識祂。作者約翰藉著這兩個神蹟再次邀請他的讀者思想：神蹟背後的意義是什麼？

主題：耶穌以五餅二魚和海上行走的神蹟啟示祂的身分

約六：1-15 耶穌在逾越節期以五餅二魚的神蹟啟示祂的身分

一、這個神蹟是在甚麼地方發生的？為什麼有一大群人跟隨耶穌？參可六：7、12、30，路九：1-2、10 所提供耶穌所到之處會造成轟動的背景。

二、作者提到「逾越節近了」，可能有甚麼特別的原因嗎？約翰福音一共提到了幾次逾越節（參約二：13、23，十一：55 起）？另外兩次逾越節發生了甚麼事？逾越節對以色列人的意義是甚麼？

三、耶穌向腓利提出了一個甚麼難題？祂為什麼選擇腓力作為考驗的對象？腓利曾經目睹過那些神蹟（參二：1-11，四：46-54，五：1-9）？你對腓力的信心有什麼看法？

四、安得烈如何幫忙解決這個難題？他在這個神蹟中扮演了什麼角色？安得烈之前曾做過甚麼事（參約一：40-42）？從這兩次事件中可觀察到安得烈有什麼恩賜？

五、結果，耶穌自己如何解決了這個難題？耶穌使用五個餅和兩條魚到底餵飽了多少人？有多少剩餘？作者對細節的描寫相當仔細，這點如何增加我們對作者的了解？它是否有助於支

持約翰福音歷史的真實性？

六、可六：34-44，路九：10-17 如何提供了有關這個事件更多的細節？

七、這個神蹟最重要的意義是甚麼？它和逾越節有甚麼關係？

八、見到這個神蹟的眾人有甚麼反應？眾人口中「那要到世間來的先知」是指誰？他們對耶穌有甚麼期待？

九、耶穌為什麼獨自退到山上去？群眾對作王的理解和耶穌對自己使命的認識有什麼落差(參十八：36)？

註：V.1 主後二十年，希律安提帕在加利利海西岸建造了一座城市，以凱撒提庇留的名字命名，稱之為提比哩亞，漸漸地，這個名字就轉移到這座湖。

V.4 約翰福音一共三次提及逾越節(二：13，六：4，十一：55 起)，猶太人在逾越節記念並慶祝祖先逃離埃及為奴之地，在這個慶典中，每家必須宰殺一頭羔羊。前後兩次提及逾越節的上下文都和耶穌的死有關，隱喻耶穌是逾越節的羔羊，本章提及逾越節則是為生命之糧的講論先行鋪路，

V.6 「試驗」這個字的希臘文經常用於負面的含意，例如試探人、誘惑人作惡，但這個字本身並不具褒貶色彩，視上下文決定，耶穌在此是要試驗腓力對祂的信心，這個試驗是正面的。

V.10 參太十四：21，可六：44，均提到男人的數目約有五千，因此學者估計實際的人數可能達到兩萬人以上。

V.14 申十八：15-19 提到一位像摩西一樣的先知的應許，第一世紀的猶太人對這位先知的看法是多樣性的，有些猶太人會將這位先知的角色理解為一位類似摩西、能拯救以色列脫離外邦轄制的君王，即他們所等候的彌賽亞。

反思和應用：五餅二魚這個神蹟對你的意義是甚麼？它讓你對耶穌有甚麼新的認識嗎？你的生活中有沒有過類似的經歷？上帝豐富地供應了你的需要、超過了你的所求所想？請分享。

約六：16-21 耶穌在海面上行走啟示出祂是與神同等的神的兒子

十、這個神蹟發生在什麼時刻？門徒正要從那裏去到那裏？耶穌和他們在一起嗎？

十一、當海面狂風大作時，門徒害怕的是什麼(參可六：49)？他們是如何認出耶穌的？從門徒這時的反應可看出，他們明白五餅二魚的神蹟嗎(參可六：52)？

十二、耶穌在海面行走這個神蹟最重要的意義是甚麼？神蹟能引發真正的信心嗎（參二：23，六：2、14-15、26、36）？你認為神蹟有什麼價值？

註：V.17「天已經黑了」雖然描述的是字面的意思，但也可能有象徵的意義，約翰習慣用「黑夜」隱喻在屬靈的黑暗中或失去耶穌的同在（參三：2，十三：30）。V.18 在舊約中，「海」經常代表混亂和沒有秩序，惟有上帝能控制狂風巨浪，使它平靜（參伯三十八：8-11，詩二十九：3-4，八十九：9）。

V.20「是我」是一個希臘文的短語 ego eimi（直譯為「我是」），約翰福音中的耶穌經常用這個詞語來表達自己的神性（參約八：58），但有時並沒有神學性的意義，而是一般性的用法（參九：9），此處門徒的理解較可能是一般性的用法，而作者和讀者的理解卻可能超越門徒，看到耶穌在為接下去的自我啟示先行鋪路。

反思和應用：群眾不明白五餅二魚這個神蹟真正的意義，耶穌親近的門徒就像群眾一樣，他們也無法理解耶穌在海面上行走、這個發生在眼前的神蹟。我們是否有類似的經驗，似乎瞥見神的啟示，卻又無法領會，求神給我們屬靈的領悟力，能分辨神的作為，覺察神在我們生命中的工作。

八、耶穌是生命的糧 約翰福音六：22-71

在猶太人民族感情澎湃的逾越節接近的時候，耶穌以五個餅和兩條魚餵飽了上萬的群眾，這樣的一個大神蹟出現在如此一個敏感的機會，難怪群眾為之瘋狂要強迫耶穌作王，他們窮追不捨，越過了加利利海，在對岸的迦百農找到了耶穌（約六：22-25）。

耶穌以一席長篇大論的生命之糧的講論澆滅了群眾的熱情。他們看見了神蹟，卻不理解神蹟背後的意義，他們關注的只是物質的層面，耶穌先告誡他們，要轉移眼光尋求那可以存到永遠的食物，之後旋即宣告祂自己就是那生命的糧，不但可以永遠滿足人的饑渴，並且可以賜給人永遠的生命（約六：26-48）。

人吃了曠野的嗎哪仍然會死，人若吃了生命的糧就可以永遠活著。耶穌接著以人子的肉和人子的血來隱喻祂自己，人若吃喝人子就可以得到永遠的生命，換言之，人若相信耶穌就可以得到那永遠的生命（約六：49-59）；耶穌神祕的隱喻觸怒了祂的聽眾，大多數的人因此而離開了祂，然而這種情況早在耶穌的預料之中，祂從起初就知道有些人不會相信祂，不但如此，甚至在祂親近的門徒當中就有一个人會出賣祂，然而不管情勢有多惡劣，上帝始終掌握主權，一定有些人會蒙上帝的恩賜，受到聖靈的光照而來到耶穌面前（約六：60-71）。

耶穌說「我是生命的糧」，彼得的回應是：「主啊！你有永生之道，我們還跟從誰呢？」彼得是有福的人！因為惟有吃喝生命的糧才可以得到永遠的生命！

主題：耶穌是上帝所賜，從天上降下來的真糧，能帶給人永遠的生命。

約六：22-34 耶穌告誡眾人要尋求那從天上降下來的真糧

一、根據約六：14-15，眾人為什麼來尋找耶穌？結果他們在那裏找到了耶穌？接下來耶穌的講論發生在那裏（參約六：59）？

二、自 V.26-27 耶穌的回答中可看出，眾人關心的焦點是什麼？V.26 和 V.14 有衝突嗎？眾人明白神蹟的意義嗎？耶穌如何責備他們？

三、甚麼是永生的食物？只有誰能賜下永生的食物，為什麼？V.28 眾人以為如何能得到永生的食物？耶穌的回答又是甚麼意思？

四、V.30-31 眾人為何要求耶穌行更多的神蹟？它和逾越節的背景有什麼關係？眾人以為他們祖先在曠野吃過的嗎哪是誰賜的？

五、耶穌如何將眾人的注意力轉向天上的真糧？只有誰才能賜下天上的真糧？這個真糧有甚麼特質？他們明白嗎？

註：V.24 迦百農是耶穌在加利利事工的中心點（參太四：13，可一：21、九：33）。

V.26 節和 V.14 似乎有矛盾，但耶穌責備的是，他們見到的是神蹟的表面（餅和魚），但卻沒有看見神蹟背後真正的意義。基本上，眾人的注意力集中在物質的層面。

V.28-29 眾人以為要得到永生的食物就必須去做上帝所要求的工作，耶穌卻說救恩是從信耶穌而來，並非藉著人努力去做任何工作。

V.31 摩西帶領猶太人的先祖離開埃及，進入曠野，上帝以嗎哪供應他們四十年，一世紀有些猶太人的觀念認為是摩西所行的神蹟。此處眾人因五餅二魚的神蹟而聯想到曠野的嗎哪，他們可能期盼耶穌行出比摩西更驚人的神蹟，以此證明祂就是那位所應許像摩西一樣的先知。

反思和應用：耶穌說「不要為那會壞的食物操勞」，而要將注意力放在「永生的食物」，你認為這句話真正的意思是什麼？能夠怎樣應用在你的生活中？在你的生命中，你所追尋的是甚麼？這段經文對你有甚麼提醒嗎？

約六：35-48 耶穌是使人永遠飽足的生命之糧

六、耶穌宣告，誰是生命的糧？你如何解釋「必定不餓」、「永遠不渴」？它是說信了耶穌以後從此就高枕無憂了嗎？

七、V.36 為什麼眾人看見了耶穌，卻仍然不信？根據 V.37-40，雖然眾人不信，然而耶穌來到世界上的使命為什麼不可能失敗？耶穌來到世上的使命是什麼？

八、從 V.37-40 如何觀察到上帝的主權？然而，在上帝所賜的永生中，人的責任是甚麼？

九、猶太人為什麼私下議論耶穌？耶穌如何回答他們？根據 V.45，上帝是如何吸引人到祂面前來的？

註：V.35 最好的解釋是，我們會感到在信主以前的空虛在信主之時消失了。作者約翰特別強調已實現的末世論，即一個人在信主之時即已進入永生，可以預嚐永生的豐盛，然而永遠的飽足必須等候將來神國完全實現之時。

V.45 耶穌用先知的話解釋父所運用的「吸引」。「他們都要蒙神的教訓」應驗了賽五十四：13。上帝是藉著在人心中洞悉力、內在的光照、父的啟示、聖靈的教導使人認識耶穌，而來到耶穌那裏。

反思和應用：耶穌是生命的糧，你怎麼解釋這句話？耶穌帶給你的滿足是甚麼？請分享。當你相信耶穌以後，你真的永遠不再饑餓和乾渴了嗎？你怎麼解釋這句話？耶穌應許會保守每一個來到祂面前的人，永不失落，你是否有這樣的確信？它能安慰堅固你的信心嗎？

約六：49-58 耶穌隱喻吃祂肉喝祂血的人就有永生

十、曠野的嗎哪和生命的糧最大的差別在那裏？耶穌說這生命的糧就是「我的肉」，是甚麼意思？它會使人聯想到甚麼？

十一、耶穌用「吃我肉、喝我血」這個隱喻所要表達的真理是什麼？耶穌對於「吃我肉、喝我血」的人有甚麼應許？

註：V.54 最清楚的平行經文是 V.40，就是相信子的人必得永生。

反思和應用：耶穌應許凡是相信祂的人不但有永遠的生命，並且會住在祂裏面，祂也會住在他們裏面，請分享你如何經歷到主的同在？

約六：59-71 門徒分歧的意見導至離去或繼續跟從

十二、V.60 中的門徒是怎樣的門徒？他們對耶穌生命之糧的講論有什麼反應？根據 V.66，他們之後做了甚麼決定？

十三、為什麼耶穌的教導會成為這些人的絆腳石？V.62 耶穌說的這句話是什麼意思？你認為這些人不信的基本原因是甚麼？

十四、雖然有許多人離開耶穌，但以彼得為首的十二使徒做出了甚麼選擇？彼得如何代表十二使徒回覆耶穌的詢問？你認為門徒此時的信心在甚麼階段？

十五、耶穌暗示了誰會出賣祂？耶穌從甚麼時候開始就知道這件事？這件事背後的始作俑者是誰？從耶穌的這個「預告」，你對耶穌有甚麼認識？

註：V.60 這些門徒是在那段期間跟隨耶穌的一群人，未必對耶穌有真的信心。「這話甚難」的意思，並不是難以明白，而是難以接受、刺耳、令人難以忍受的意思。

V.61 耶穌「吃肉」和「喝血」的隱喻觸犯了他們的禁忌，使他們覺得難以忍受，耶穌宣告祂比摩西更大（V.58），也是他們無法接受的，基本上他們關心的是現實的利益，而非屬靈的實際，故他們無法明白耶穌的話。

V.62 「人子升到祂原來所在處」指的是耶穌升天，升天必須經過十字架的過程，他們若對「吃肉」、「喝血」的用語無法忍受，他們豈能忍受一位釘十字架的彌賽亞？

反思和應用：你認為一般人所追求的是什麼？你所追求的又是什麼？你是否能像彼得一樣由衷地說出：「主啊！在祢有永生之道，我們還跟從誰呢？」

九、不信的世界 約翰福音七章

耶穌在安息日治病，並且稱神為祂的父，這樣的舉動引起了猶太領袖的殺機，因此有一段時間耶穌周遊加利利，不願停留在猶太地（約七：1）。

在五餅二魚的神蹟之後，有許多跟隨耶穌的門徒離開了祂，甚至連耶穌最親近的家人也不相信祂，耶穌的弟弟們半帶諷刺地慫恿耶穌在住棚節前往耶路撒冷去大顯身手，這個建議立刻被耶穌否決了，因為祂所遵循的是上帝的時刻表，然而不久之後，祂卻私下來到了耶路撒冷，並引起了紛紛的議論（約七：2-13）；節期中，耶穌在聖殿的教導讓猶太領袖又驚又疑：這人到底是誰？耶穌明白地告訴他們，祂的教導是從上帝來的，猶太人自以為明白摩西的律法，其實他們對舊約律法的理解十分膚淺，他們並沒有遵守律法（約七：14-24）。

耶穌大膽無畏的言論引起了耶路撒冷中一些人對祂身份的猜疑，他們自以為知道基督的來歷，然而耶穌立刻否決了他們的自以為是，並再度宣告，祂是從父那裏來的；人群因為耶穌的講論再度引起爭議，耶穌成了危險的公眾人物，甚至最後驚動了祭司長打發聖殿的差役去捉拿祂，引發耶穌道出了即將離去的一席話，這番話讓宗教領袖一頭霧水（約七：25-36）；節期的最後一天，耶穌大聲宣告，祂成全了住棚節的意義，只有祂能供應真正的活水，就是滿足人心的聖靈（約七：37-39）；眾人再次因耶穌的宣告而分裂了，因他們對耶穌的身份有不同的看法，其中的死硬派以法利賽人為代表，他們始終堅定地不信（約七：40-52）。

耶穌到底是誰？在第七章中，耶穌明顯地身處在一個不信的世界，沒有人認識祂真正的身分，反對祂的勢力在議論紛紛中迅速的滋長，隨著這個段落的發展和起伏，讀者隱約可嗅到「山雨欲來風滿樓」的訊息，耶穌的「時候」正逐漸逼近。

主題：耶路撒冷眾人爭論耶穌的身分導至猶太領袖下令捉拿耶穌。

約七：1-13 耶穌所到之處引起的不信、懷疑和敵對

一、V.1 提到耶穌此時不願前往猶太地的原因是甚麼？猶太人為何想要殺害耶穌（參五：18）？此處的「猶太人」指的是那些人？

二、耶穌的弟弟們為何慫恿祂前往耶路撒冷過住棚節？他們相信耶穌嗎？他們在甚麼時候才成為耶穌的跟隨者（參徒一：14，林前十五：7）？

三、耶穌不立刻上去過節的原因是什麼？耶穌的時間表是由誰決定的？

四、耶穌為何又改變心意、暗中上去耶路撒冷？自 V.11-13 可看出耶穌在耶路撒冷引起了怎樣的反應？

註：V.1 此處的「猶太人」是指在猶太地區的猶太領袖（參約一：19，五：18）。

V.2 住棚節是猶太人的三大節期之一，約在九至十月間，這是猶太人最受歡迎的一個節期，每年都吸引許多人潮前往耶路撒冷守節，節期間聚集了來自各地的人群，耶穌的弟弟們以為正是耶穌大顯身手的最佳時機，或許還可以因此挽回一些離開祂的人。

V.6 和 V.8 的「時候」使用的希臘文是 *kriros*，有別於約翰在本卷書中所用富有神學意涵的 *hora*（常指耶穌在十字架上被舉起來，得著榮耀的「時候」），此兩節的「時候」最合宜的解釋是指耶穌到耶路撒冷過節的時間。約翰福音特別強調耶穌完全順服父神的旨意，耶穌的行事是遵照上帝的時刻表。

反思和應用：耶穌的家人不信祂，甚至對祂冷嘲熱諷，耶穌所走過的路，祂的門徒也必須經過，我們信主以後也會受到不信的家人的誤解，然而神有祂的時候，你若是在類似的處境中？你能否靠主站立得穩，並且持續為家人禱告？

約七：14-24 耶穌於節期中在聖殿裏教導百姓

五、猶太領袖對耶穌的教導有什麼反應？耶穌的教導和文士有甚麼不同的地方（參太七：28-29）？耶穌如何答覆猶太領袖的驚疑？根據耶穌自己的話，為什麼猶太人無法辨認耶穌教導的來源？

六、耶穌根據甚麼指責猶太人沒有遵守摩西的律法？眾人有甚麼反應？

七、V.21 耶穌指的是什麼事（參五：1-8）？V.22-24 陳述猶太人如何解決守安息日的衝突？耶穌藉著這個例子指出猶太人犯了甚麼錯誤？由此看出，猶太人是否有立志遵行上帝的旨意？V.24 是甚麼意思？

註：V.15 猶太領袖的反應並非稱讚，而是質疑耶穌的權威。

V.16-18 在猶太人的觀念中，權柄並非與生俱來，而是經由傳承，因此猶太拉比習慣在重要的論說中引述權威的話，來證明自己的看法是正確的。耶穌據此辯駁祂的教導也是來自權威，不過不是人的權威，而是「那位差我來者」，即上帝的權威。猶太人若決心遵行上帝的旨意，他們應能分辨出耶穌教導的特質和來源，因為耶穌的教導和上帝是一致的。

V.19 摩西律法中有「不可殺人」（參出二十：13），這些意圖殺害耶穌的猶太領袖（參約五：18，七：1）和部分的群眾是有罪的，因為他們企圖殺死一個無罪的人，明顯地違背了律法。V.22-23 猶太人的割禮必須在嬰兒出生的第八天舉行，若恰好遇到安息日，仍照常舉行，割禮可超越安息日的規條。當代的猶太人將割禮視為一個使人完全的儀式，而耶穌將割禮和全人的醫治連結在一起，割禮是立約的記號，和救贖有關，耶穌在安息日治病是成全了上帝救贖的旨意。

V.24 「按外貌」指的是猶太人對舊約律法的了解停留在膚淺的表面。

反思和應用：什麼是我的「律法」？我們是否也會落在和猶太人類似的處境中、遵守傳統的

教導和規條，立志做一個好基督徒，但卻不真的明白耶穌的教訓？談談你的看法和感受。

約七：25-36 眾人議論耶穌的身分引發祭司長捉拿耶穌

八、根據 V.25-27，耶路撒冷有些人對耶穌有甚麼看法？不過，他們有甚麼疑問？耶穌如何回應這樣的看法？結果引發了那些不同的反應？祭司長和法利賽人採取了甚麼行動？

九、V.33-34 當耶穌知道官方採取了行動之後，祂對眾人說的這一席話是甚麼意思？猶太領袖是如何解讀的？他們以為自己知道耶穌的來歷嗎？他們的誤解是否透露出本書作者的弦外之音？

註：V.27 第一世紀的猶太人對彌賽亞有許多不同的看法，有些人有「隱藏基督」的觀念，他們認為彌賽亞顯現來救贖以色列以前是全然不為人知的，然後忽然出現，然而耶穌並非如此，眾人都知道祂來自加利利的拿撒勒。

反思和應用：當你向人傳福音的時候，通常不信的人會對耶穌有怎樣的看法？道德教師？瘋子？革命家？傳說中的人物？或根本不認識？你會如何向別人介紹耶穌？祂是誰？祂做了甚麼？祂和世人有什麼關係？

約七：37-44 耶穌應許賜下聖靈以及眾人因耶穌而分裂

十、耶穌在節期的最後一天對眾人做出甚麼宣告？這個宣告和住棚節的背景有什麼關係？在這個宣告中，耶穌對信祂的人有什麼應許？這個應許在甚麼時候才會實現（約十六：7）？

十一、V.40-43 耶穌的宣告引起眾人對祂的身份有什麼不同的看法？結果如何？

註：猶太人在慶祝住棚節的七日中，每日早晨，祭司、利未人以及參與慶典的男子會前往西羅亞池取水，帶回聖殿，再混合酒，澆於祭壇前，住棚節澆水的儀式與神在曠野中供應水和在末日將聖靈澆灌下來有關，在住棚節倒水是以象徵性的方式指向彌賽亞時代，那時要從神聖的盤石流下一道溪流遍及全地，這個儀式是預嚐末世的活水江河，就是以西結書（四十七：1-9）和撒迦利亞書（十三：1）所預見的，耶穌的宣告等同祂成全了住棚節所預期的所有的意義。

反思和應用：耶穌說，心靈饑渴的人可以在祂裏面得到永遠的飽足，因為祂會賜下聖靈住在信祂的人裏面，你經歷到這樣的飽足嗎？請分享你的飽足或為你的不飽足祈求主在你身上動工。

約七：45-52 猶太領袖不信耶穌

十二、根據你的觀察，差役沒有完成捉拿耶穌的任務是什麼原因？在這段經文裏能否觀察出耶穌在不同階層的人中所造成的影響？

。

十三、這段經文如何描繪出猶太領袖不信的態度？尼哥底母在這個事件中扮演的角色是甚麼？

十四、在第七章中，你從那裏觀察到猶太領袖對耶穌的敵意逐漸高升？找出猶太領袖質疑耶穌的經文，再找出耶穌如何為自己的身分、來歷和使命做見證的經文，總結你對耶穌的認識。

註：V.49 猶太拉比們會使用「這地的百姓」來指稱一般百姓或是撒瑪利亞人，這個稱謂表達了有學問的拉比是如何看待一般百姓，在拉比當中，「這地的百姓」始終是指不認識律法的人，他們的特徵是無知和不敬虔。

反思和應用：猶太宗教領袖自以為有正統的神學知識，卻不如那些不明白律法的百姓，他們印證了知識無法使人得救。在這些人身上，你看到的是什麼？對你有什麼警惕？

十、耶穌是世界的光 約翰福音八章 1 至 30 節

耶穌到底是誰？這個不信的世界對耶穌議論紛紛。

在繼續這個主題之前，敘事突然出現了一個戲劇性的事件，文士和法利賽人設計陷害耶穌，意圖將耶穌逼入一個進退兩難的困境，他們試探耶穌如何處置一個犯姦淫的女人。耶穌智慧的回答觸動了他們的良心，然而更令他們心驚的是，耶穌赦免了這個女人的罪。除了上帝，誰能赦免人的罪？耶穌的行動正表明了祂的身分（約八：1-11）。

耶穌接下來的宣告承接了約七：37-39，住棚節期間，每天夜晚，從聖殿女院發出的亮光照亮了整座耶路撒冷城，就在這樣的背景中，耶穌作出宣告：「我是世界的光」。光已經來到世上，然而不信的猶太人卻沒有意識到自己正處於屬靈的黑暗中。再一次，耶穌的宣告引發了強烈的質疑：祢憑甚麼為自己作見證？耶穌和祂的敵人站在不同的立足點，耶穌清楚自己的來歷和天命，祂的對手卻是按照世界的想法來判斷人和事，關鍵在於他們不認識父，因此他們無法辨識耶穌的見證是真的，也因此他們無法接受耶穌有為自己作見證的權柄（約八：12-20）。

為什麼耶穌有權柄為自己作見證？因為祂知道自己權柄的源頭，祂是從上頭來的，祂來自於神的領域，是父差遣祂來的，並且賜給祂審判的權柄，因此凡是不信祂的人，就會死在自己的罪中；面對不認識神的宗教權威，耶穌預告了一件未來的事，當那一日，人子被舉起來的時候，一切真相必將大白（約八：24-30）。

耶穌是世界的光，祂對這個黑暗的世界宣告，凡跟從祂的，必要脫離黑暗，行走在光明中。許多人存心拒絕，然而，在這個不信的世界中，仍然有相信的人。

主題：耶穌宣告祂是世界的光，祂有為自己作見證的權柄。

約八：1-11 耶穌赦免一個犯姦淫的女人

一、這個事件發生的地點在那裏？當時耶穌正在做什麼？

二、這個犯罪事件有甚麼異乎尋常的地方嗎？由此觀察到，這些控告者真正的用意是什麼？為什麼他們的問題可能令耶穌進退兩難？

三、耶穌如何回答他們？結果發生了甚麼事？你認為是甚麼因素讓這些人自動離開？

四、耶穌對這個女人說了甚麼？誰才有赦罪的權柄？耶穌的話如何表明了祂的身分？

五、在這個事件中，你對耶穌最深的印象是什麼？耶穌有輕看罪嗎？這些猶太人和耶穌形成什麼強烈的對比？

六、這個事件突然在此處打斷了耶穌在住棚節的談話，根據上下文，這樣編排可能的原因是甚麼？

註：約八：1-11 這段經文並沒有出現在聖經早期的抄本，許多聖經學者都同意這段經文是後來添加的，作者也很可能不是使徒約翰，然而這個故事在早期教會中有它的地位，並被證實是一個真實的事件，這個事件插入這個位置的理由可能是要舉例說明約七：24 和八：15，或許是要證明猶太人的罪相對於耶穌的無罪（約八：21、24、46）。

V.2 文士經常在聖殿的外院講解律法，耶穌應該是在同樣的地方教導百姓。

V.4-5 摩西律法中記載已經訂婚的女人，若和其它人犯姦淫，則男女雙方都要用石頭打死（申二十二：23-24），此處不見男方，顯然幕後有隱情。耶穌若根據摩西律法贊成將這個女人用石頭打死，則違反羅馬法律，因只有羅馬巡撫才有權力判決死刑，另外，耶穌若如此做，祂憐憫人的名聲必定受損；耶穌若反對，則會被冠上另外一個罪名，就是不遵守摩西律法。

V.9 許多抄本在此處有「被自己的良心責備」這句話。

反思和應用：誰有資格論斷人的罪？這個事件對我們有什麼提醒嗎？耶穌沒有輕看罪，卻賜機會給罪人開始新的生活，這個事件最讓你感動的地方在那裏？

約八：12-20 耶穌和猶太人爭論祂有為自己作見證的權柄

七、耶穌宣告「我是世界的光」，這樣的宣告和住棚節的背景有什麼關聯？和第九章又有什麼關係？耶穌的「光」如何影響到世人？

八、V.13 法利賽人對耶穌提出什麼指控？耶穌如何辯駁？為什麼耶穌有權柄為自己作見證？為什麼祂的見證是真的（參約五：31-40）？

九、V.15-16 耶穌的判斷和法利賽人有甚麼不同？為什麼耶穌的判斷是真確的？

十、法利賽人無法認出耶穌，真正的原因是什麼（參五：37-38）？

註：V.12 出現的「又」字最適當的連接是在七：37-39 之後，顯示出耶穌是在住棚節的背景下做此宣告。在猶太人的住棚節期間，每天晚上（安息日例外）在聖殿的女院都有點燈的儀式，聖殿發出的亮光照亮了整座耶路撒冷城，舊約中有許多光的隱喻指向上帝（參詩二十七：1，出十三：21-22，哈三：3-4）。

V.15 指耶穌不像反對祂的那些人，祂不用人的標準和方式評量人，耶穌在世時常因此而遭受指控（參可二：16，路七：39，約八：11）。

V.16 的「判斷」包含了定罪，雖然耶穌來到世上的目的是為了要拯救罪人，但祂同時也帶來

了審判，一個人是否相信耶穌決定了他永遠的命運，永生或被定罪。

V.17 耶穌引用申十七：6，若有兩個或兩個以上的證人作見證，那見證才能被接受。

V.19 法利賽人沒有屬靈的辨別能力，這件事證明了他們其實不認識上帝，因耶穌的所言和所行都是從父來的，他們若認識上帝，必能辨識耶穌的教導。除此之外，認識耶穌必須要有從上帝來的啟示（參六：44、45）。

反思和應用：你曾經在黑暗中行走嗎？請分享「耶穌是世界的光」對你的意義。法利賽人無法辨識耶穌的見證是真的，當你向不信的人做見證的時候，對方也可能不會認同你的見證是真的，你怎麼辦？

約八：21-30 耶穌權柄的源頭是來自差祂來的父

十一、V.21 耶穌提到祂的離去，祂是指什麼（參七：33-34）？為什麼法利賽人會死在自己的罪中？法利賽人理解耶穌的話嗎？

十二、V.23 耶穌提到，祂和法利賽人（包括所有不信的世人）是屬於那兩個不同的領域？這兩個領域有甚麼對比？人如何能從下頭的領域進到上頭的領域（參約三：3）？

十三、V.26 耶穌再次提到，為何祂有判斷的權柄？權柄的源頭是從那裏來的？

十四、V.28 「舉起人子」是什麼意思？參可八：31，九：31，十：33-34。本卷書中有那三處提到「人子要被舉起」？參約三：14，八：28，十二：33-34，從這三處經文的上下文觀察，耶穌的命運是掌握在誰的手中？

十五、V.25 猶太人問耶穌祂到底是誰？耶穌在 V.24、28 這兩節經文終如何回答他們的問題？他們是否明白？耶穌這次的講論有得到正面的回應嗎？

註：V.21 「罪」的希臘文是以單數名詞出現，指的是不信耶穌的罪。

V.23 此處並非屬靈和物質世界的對比，而是兩個世界之間的對比。「這世界」是邪惡的，在魔鬼的轄制之下（參約十六：11），而耶穌是從上頭的世界來的，是從上帝而來（參約十八：36）。

V.24 的「罪」是複數，與 V.21 的「罪」對應，是那從不信的罪而生出的各種敗壞。

反思和應用：耶穌有為自己做見證的權柄，因為祂知道祂從那裏來。這件事對你有什麼啟發嗎？我們若確信自己所信的是誰，是不是能幫助我們在做見證的時候更篤定和勇敢？

十一、亞伯拉罕的兒女 約翰福音八章 31 至 59 節

在這不信的世界中，仍然有相信的人，然而，這是怎樣的一種信心？

反覆無常的信心經常出現在作者約翰的筆下，現在這個主題再次浮出，不同於以往的是，耶穌這次明確地指出，如何分辨真正的信心？真信心就是堅持不懈地遵守祂的教訓，這樣的信心將使人認識真理，而得到屬靈上的真自由。這些所謂信祂的猶太人卻不明白祂的話：我們不曾做過奴隸，「使你們得自由」這句話從何說起？（約八：31-36）。

耶穌繼續拆毀了他們心中最大的安全感和驕傲，耶穌說，他們不像是亞伯拉罕的兒女，因為他們的行為和亞伯拉罕不一樣，更過分的是，耶穌指責他們是魔鬼的兒女，因為他們所行的正是照著魔鬼的意願而行，他們不是出於上帝的，出於上帝的必聽上帝的話，必定會愛上帝所差來的那一位（約八：37-47）。

耶穌的指責激起了對手的人身攻擊，除了被鬼附身，有誰會吐出如此大逆不道和荒謬的鬼話？耶穌繼續辯駁，祂從不曾高抬自己的來歷和身分，祂一心尋求神的榮耀，高抬祂的是神自己，神將生命和審判的權柄賜給了祂；在四周虎視眈眈的壓力下，耶穌不但沒有退縮，而且繼續口出驚人之言，在環繞著亞伯拉罕和眾先知的爭論中，耶穌宣告：「還沒有亞伯拉罕，就有了我。」此言一出，猶太人憤怒的反應立刻結束了這場爭論（約八：48-59）！

亞伯拉罕真正的兒女不是出於肉身，而是屬靈上的關係。

主題：耶穌指責猶太人並非亞伯拉罕的真兒女，並宣告自己是神的身分。

約八：31-36 真正的自由是從認識真理而來

一、耶穌對那些信祂的猶太人說，真正的門徒會有什麼表現？換言之，如何分辨真假門徒？真門徒會得到什麼回報？

二、甚麼是「真理」？「真理會使人得到自由」是甚麼意思？

三、V.33 猶太人如何理解耶穌的話？耶穌口中的「奴僕」是怎樣的人？他們如何才能獲得真正的自由？

註：V.33 雖然猶太人在歷史上曾經受制於許多強國（例如埃及、敘利亞、巴比倫、波斯、羅馬），但此處猶太人是從宗教的角度去看這件事，他們深信自己是亞伯拉罕的後裔，是「國度之子」，他們有屬靈的、內在的自由。

V.34 耶穌對自由的看法和種族以及政治無關，只要被罪挾制，就不可能有真正的自由。

反思和應用：不但要「相信」，而且要「繼續相信」才是真門徒。我們應該如何行？才能保守我們的信心在萌芽之後，繼續地成長？請分享你如何體會到「在耶穌裏」的自由？

約八：37-47 耶穌指責猶太人不是亞伯拉罕的兒女

四、這段爭辯的起因是甚麼？參約八：31-33。

五、從 V.37 看出，耶穌顯然同意猶太人是亞伯拉罕的後裔，祂為何又在 V.39 提出質疑？你認為有什麼矛盾嗎？猶太人想要殺耶穌這件事證明了他們的父是誰？

六、為什麼猶太人聽不懂耶穌的話，不能信祂？也不能愛祂？

七、為什麼耶穌指責猶太人是魔鬼的兒女？魔鬼有什麼特徵？V.44 根據耶穌的論述，父子的關係是依據甚麼來決定的？V.45 指出，他們不信耶穌的另外一個原因是甚麼？

八、總結耶穌和猶太人這段爭辯的重點。在這段經文中，耶穌如何表明自己的身分和來歷？

註：V.37-39 耶穌同意他們在肉身血緣上確是亞伯拉罕的後裔，但卻不能同意他們在屬靈上是亞伯拉罕的兒女，因他們的行為更像是魔鬼的兒女。

反思和應用：如同這些不信的猶太人，許多人「聽不進去」的原因是由於自己的偏見和價值觀所造成的，你曾經如此嗎？你在傳福音時，若遇到這樣的人，你會怎麼做？

約八：48-59 耶穌對猶太人宣告，祂在亞伯拉罕以前就已經存在了

九、V.48 猶太領袖對耶穌在上文的指控有什麼強烈的反彈？耶穌如何再次表明自己的身分？祂的根據是甚麼？

十、V.51 耶穌的宣告是甚麼意思？為什麼引起了猶太人強烈的抗議？

十一、V.54-56 耶穌如何辯駁猶太人的質問？V.56 是甚麼意思？猶太人明白嗎？

十二、耶穌說「還沒有亞伯拉罕，就有了我」，這句話背後的意義是什麼？參約八：24、28。這句話引發了甚麼反應？為什麼？

十三、第八章中，有那些經文直接或間接提到耶穌的身分？這些經文如何回答了「你到底是誰」(V.25)和「你把自己當作甚麼人」(V.53)這兩個問題？

註：V.48 對於猶太人而言，懷疑其它猶太人的父親的身分，是一件很卑鄙的行為，最好的解釋就是對方有鬼附身（精神錯亂）。「從淫亂生的」是猶太人詆毀撒瑪利亞人所說的話，他們指控耶穌是撒瑪利亞人，可能有諷刺耶穌的出身的意思。

V.56 學者對這節經文有不同的解釋，其中一種解釋是，亞伯拉罕在以撒誕生的時候，他看見了地上萬國將要藉著他的後裔蒙福的這個應許已經開始實現，因而大大的歡喜快樂。耶穌在這裏將亞伯拉罕所有的盼望和喜樂最終的應驗都歸在自己身上。

V.57 重要的異文有可能是原文：「亞伯拉罕豈見過你呢？」耶穌神性的宣稱引起了猶太人的憤怒，認定這樣褻瀆的話是要用石頭打死的。

V.58 耶穌這句話明顯是宣稱自己的神性（「太初有道，道與上帝同在」），祂是那位在創世以前就與上帝同在的道，而猶太人顯然也聽懂了耶穌的意思，他們認為耶穌神性的宣稱是嚴重的褻瀆上帝。

反思和應用：在本章中，耶穌一再表明自己的身分，你對耶穌的身分有什麼新的認識嗎？有沒有什麼地方是你以前不知道的？耶穌的身分和你有什麼關係？

十二、誰是真正的瞎子？ 約翰福音九章

亞伯拉罕真正的兒女憑藉的不是肉身上的關係，而是屬靈上的關係。真正的瞎子不是眼睛看不到的人，而是活在屬靈的黑暗之中卻渾然不覺的人。

耶穌在住棚節的最後一天宣告「我是世界的光」。接下來，在住棚節的背景中，祂醫治了一個生來瞎眼的人，使他重見光明，這個生動的神蹟詮釋了祂的宣告，也延續了「光」的主題，得醫治的瞎子令他的左鄰右舍大惑不解（約九：1-12）；這個非比尋常的神蹟需要宗教權威的定奪和解釋，然而在法利賽人中間也出現了分歧的意見，他們甚至找來了瞎子的父母，為要從他們口中確定他們的兒子從前的確是失明的（約九：13-23）；不肯接受真相的法利賽人再次企圖從那以前失明的人口中套出不利耶穌的線索，令人跌破眼鏡的是，那人不但大膽地為耶穌作見證，並且以他外行的神學常識將這些神學專家訓斥了一頓（約九：24-34）。

耶穌找到這個從前眼瞎，如今被宗教領袖棄絕的小人物，再度醫治了他的眼睛，這回耶穌打開的是他屬靈的眼睛，對比於瞎子一步步地進入肉身和屬靈的光明中，法利賽人卻仍然停留在屬靈的黑暗裏，最終被耶穌宣判「你們的罪還在」（約九：35-41）。

誰是真正的瞎子？答案是：那些說「我們能看見」的人。

主題：耶穌使瞎眼的看見，看見的失明，祂是救恩的光，也是審判的光。

約九：1-12 耶穌治癒了一個生來失明的瞎子

一、從這段經文的上下文觀察，這個事件可能發生在甚麼時候？

二、門徒對瞎子失明的原因持什麼看法？你認為苦難是因為犯罪嗎？耶穌對這位瞎子生來就失明的解釋是什麼？

三、V.4 這節經文是甚麼意思？「白日」和「黑夜」有甚麼特別的含意嗎？你如何解釋「耶穌是世上的光」？按照常理，光的作用是甚麼？

四、耶穌用什麼方法醫治了這個生來瞎眼的人？鄰舍和熟人的反應如何？這個眼睛得到醫治的人對耶穌有甚麼認識嗎？

註：從聖經中查考，苦難和罪並沒有絕對的關連，苦難或特殊的疾病有可能是某種特定罪惡的結果（民十二章，約五：14，林前十一：30），但也不盡然（參約伯記，加四：13，林後十二：7）。

V.4 約翰福音中的「黑夜」有隱喻的含意，此處是指耶穌離開世界到父那裏去之時（約十三：1）。此處的黑夜是短暫的，指的是耶穌離開門徒到五旬節聖靈澆灌下來的這段時間。

反思和應用：在你曾經歷或目睹的苦難中，你最難接受或感到困惑的事是什麼？這段經文對你有什麼幫助嗎？瞎子的苦難是為了「要在他身上顯出神的作為來」，你能接受苦難是一個見證的機會嗎？你怎麼解釋呢？

約九：13-23 法利賽人第一次盤問得醫治的瞎子以及他的父母

五、在瞎子得醫治這件事情上，法利賽人由於對耶穌有什麼不同的看法而產生分裂？雙方爭論的重點是甚麼？這位以前瞎眼的人自己認為耶穌是誰？

六、法利賽人為什麼會詢問瞎子的父母？對方如何回答？瞎子的父母為何持保留的態度？

註：在耶穌的時代，將人趕出會堂的作法並沒有清楚的文獻紀錄，因此這節經文引起學者許多爭議，能夠肯定的是，被趕出會堂對猶太人來說是一件十分嚴重的事，它意謂著被開除會籍，被禁止和其它猶太人來往，即被隔離在社群之外，在猶太人的觀念中，不僅是和會堂隔絕，也是和上帝隔絕。

反思和應用：瞎子的父母不敢付出承認耶穌的代價，不同於自己的父母，瞎子自稱是耶穌的門徒（V.27），根據 V.22，他可能會付出什麼代價？你曾經因為是基督徒而受到任何的排擠或嘲笑嗎？你的反應會比較像這個得醫治的瞎子或是他的父母？這段經文對你有甚麼影響？

約九：24-34 法利賽人第二次盤問得醫治的瞎子

七、法利賽人為何再度訊問那個以前失明的人？「你該將榮耀歸給上帝」是什麼意思？這個重獲光明的人如何為耶穌作見證？

八、法利賽人為什麼堅稱他們是摩西的門徒？他們真的是嗎？（參約五：39-40，45-46）

九、V.30-33 這個瞎眼得醫治的人和法利賽人爭論耶穌的出處，你同不同意這個得醫治的人所提出的見解？為什麼？法利賽人有甚麼反應？

註：V.24「你該將榮耀歸給上帝」的意思並非「你應該為上帝在你身上所成就的事而讚美上帝」，而是接近書七：19 的用法「你要在上帝面前坦白說出實情」，法利賽人懷疑這個眼瞎得醫治的人有所隱瞞。

V.28 法利賽人相信上帝藉著摩西將律法啟示給他們，這個律法除了成文律法（摩西五經），還包括口傳律法。耶穌在安息日治病，明顯違背了口傳律法，是法利賽人完全無法容忍的，故他們會特別點出自己是摩西的門徒。其實他們並沒有資格成為摩西的門徒，因為摩西的律法

是指向耶穌，真正聽從摩西的人一定會相信耶穌。

V.31-33 新舊約中都可看到除了神之外，還有其它靈界權勢在運行，埃及的術士能行神蹟（參出七：10-12），假先知也能行神蹟（參太二十四：24，可十三：22），此處引人注意的是這個曾經是瞎子的人有豐富的神學常識，但他的論點有待商榷。

反思和應用：你是否曾經像這個得醫治的人一樣如此做見證：「有一件事我知道，從前我是眼瞎的，如今能看見了」？請分享你看見了什麼？

約九：35-41 耶穌將審判靈性盲目的人

十、這個瞎眼得醫治的人對耶穌的認識是漸進式的，在整個事件中，從他對耶穌的稱呼中，你如何觀察到他信心的成長（參九：11、17、33、38）？你所觀察到的這個得醫治的瞎子是一個怎樣的人？

十一、你如何解釋 V.39？耶穌說「我為審判到這世上來」，這句話是否和約三：17 衝突？到底是甚麼意思？

十二、V.40-41 法利賽人對耶穌在 V.39 的話有甚麼誤解？耶穌指出他們最嚴重的罪是甚麼？

十三、在整個事件中，耶穌和法利賽人對瞎子的態度有甚麼對比？你所觀察到的這個得醫治的瞎子和法利賽人有甚麼不一樣的地方？

十四、這個神蹟如何啟示出耶穌的身分？

註：V.39「審判」這個字原文的語意可指法律上的分辨（不具好壞色彩）或是定罪的宣判，此處應是分辨的意思。本卷書中，耶穌說「我是世界的光」，同時具有啟示和審判的含意，本章尤其明顯。耶穌來到世界上的目的是為了拯救，然而不是所有的人都來就近光，在拯救的同時，拒絕耶穌的人無可避免地被分別出來，終被定罪。

舊約多處記載，瞎子得醫治是彌賽亞的工作之一（賽二十九：18，三十五：5，四十二：7），耶穌治癒瞎子是彰顯上帝的作為，也是舊約預言的應驗。

反思和應用：一個自信滿滿說出「我們能看見」的人，在認識神的道路上，這樣的人最大的阻礙可能是甚麼？一個人若沒有意識到自己是一個失喪的人，他會去尋找神嗎？如何向這樣的人傳福音？這個瞎子得醫治的神蹟帶給你最大的感動或啟示是甚麼？

十三、耶穌是真牧人 約翰福音十章

在住棚節光的背景中，耶穌醫治了一個生來瞎眼的人，那人勇敢地為耶穌作見證，卻遭到宗教領袖的驅逐，耶穌找到了他，正應驗了「我父母（宗教領袖）離棄我，耶和華必收留我」（詩二十七：10）。這個事件鮮活地刻劃出真正的牧人會如何對待羊群。誰是真正的牧人？

在舊約以西結書的背景中，耶穌說了一個羊圈以及好牧人的比喻。分辨真假牧人的一個方法是看這個牧人從那裏進入羊圈，當牧人呼喚屬於他的羊時，羊認得他的聲音，並且會跟著他走，反之則否（約十：1-6）；耶穌先將自己比喻做從門進入羊圈的真牧人，接下來，祂將自己比喻做門，凡從祂這道門進入的羊必定得到保護和充足的食物，因為祂來到世界上的目的是要使屬於祂的人得到豐盛的生命（約十：7-10）；在好牧人的比喻中，耶穌以雇工作為對照，描述祂來到世界上的使命，好牧人認識祂的羊、顧惜祂的羊，甚至為祂的羊犧牲自己的生命；耶穌以這個比喻表明祂的捨己是父的計劃，而祂從始至終順服父的計劃（約十：11-18）。

像以往多次一樣，耶穌的聽眾因為祂的話而引起分裂，有人以為祂是神志不清的瘋子，然而瘋子怎麼可能說出如此智慧的言語？甚至能醫治瞎子（約十：19-21）？耶穌究竟是誰？對於宗教領袖來說，祂始終是個擾亂民心的危險人物，他們催逼耶穌公開祂的身分，好得到置祂於死罪的證據，因此耶穌再次以比喻間接表明自己的身分和使命，然而反對祂的人卻始終無法明白祂的話，因為他們不是祂的羊，他們耳中所聽到的只是褻瀆的言語，他們的回應是將耶穌繩之以法，然而耶穌的時候還沒有到（約十：22-39）。

耶穌的公開事奉已經接近尾聲，祂來到了公開事奉之初施洗約翰見證祂的地方—約旦河的東邊，在那裏，讀者見到了當初施洗約翰為耶穌做見證所結出的果子，當地許多人信了耶穌（約十：40-42）。至此，作者以首尾呼應（約一：19 至十：42）結束了一個大的段落。

主題：耶穌是真牧人，祂不但為我們捨命，並且要保守我們到永遠。

約十：1-6 耶穌說了一個如何分辨真假牧人的比喻

一、耶穌所說這個有關羊圈和牧人的比喻有什麼舊約的背景？根據以西結書三十四章，以色列的牧人是指誰？神為何嚴厲責備以色列的牧人？神宣稱誰是以色列真正的牧人？

二、根據這段經文的描述，如何區別真假牧人？羊有什麼特性？你認為耶穌這個比喻所隱射的真牧人是誰？賊和強盜（假牧人）又是誰？這個比喻的重點是甚麼？

三、法利賽人為什麼不明白耶穌的這個比喻（參約十：26，太十三：10-15）？這個比喻和上文耶穌治好瞎子的事件有甚麼關連性嗎？

註：耶穌自比是好牧人，觸及了舊約的神聖傳統，舊約聖經中，神是以色列的牧人（創四十九：24，詩二十三，賽四十：10-11），摩西和大衛原來也都是牧人，而以色列中不敬虔的王（王上二十二：17，耶十：21）及宗教領袖（結三十四：4）則往往被稱做假牧人。賊和強盜暗指九章的猶太領袖，以此突顯出耶穌真牧人的身分。第十章最清楚的背景在以西結書三十四章及三十七章。

V.3 第一世紀巴勒斯坦的牧羊人常會共用一個羊圈，共同僱用一個「看門的」來看守羊群，「看門的」認識牧羊人，會替他開門。每天早晨，不同的牧羊人站在羊圈門口，發出獨特的聲音呼叫自己的羊，羊認得自己主人的聲音，就會一隻隻的走到主人面前。

反思和應用：這一幅牧羊人帶領羊群的畫面給你的聯想和感動是什麼？假牧人會吸引人離開真理，在你身處的環境中，假牧人可能是那些人？我們如何防範受到假牧人的誤導？我們的世界充滿了各式各樣的聲音吸引我們的注意，在你的經驗中，那些事情可能會使我們聽不到耶穌的聲音，甚至離開了耶穌這位真牧人？

約十：7-21 耶穌以羊的門比喻自己，並自稱是為羊捨命的好牧人

四、V.8「凡在我以前來的」可能指的是那一些人？V.10 耶穌如何批評他們的所作所為？

五、耶穌兩次比喻自己是羊的門，祂對那些從祂進來的人有什麼應許？

六、請從 V.11-15 這段經文中找出好牧人的特質，並和雇工作一個比較。好牧人和雇工隱喻的是誰？耶穌所說的這個比喻和第九章有甚麼關係？

七、V.16 誰是「圈外的羊」？回顧 V.1-5，「圈內的羊」是指那些人？耶穌對待圈內和圈外的羊有差別待遇嗎？這些羊要在牧人的引領下合成一群是甚麼意思？

八、八、V.14-15 耶穌如何以牧人和羊的關係來隱喻祂和父的關係？V.17-18 耶穌預告了祂在世界上的使命是甚麼？它是一個悲劇或是父的計劃？耶穌的順服如何呈現出祂和父的關係？

九、猶太人對耶穌所說的話有甚麼不同的反應？他們的理由是甚麼？

註：V.8「凡在我以前來的」主要指的是在耶穌之前有些假冒彌賽亞的人，除此之外，法利賽人也可能是耶穌在這裏批評的對象。

反思和應用：耶穌應許凡信靠祂的人必定得到豐盛的生命，分享你如何經歷到在耶穌裏豐盛的生命。你認為一位屬靈領袖的特質是什麼？你曾經接觸或觀察到這樣的人物嗎？他對你有

什麼影響和鼓勵？你所看見的「圈外的羊」是那些人？你對他們有負擔嗎？

約十：22-42 耶穌在獻殿節公開表明自己的身分，引起猶太人強烈的殺機

十、這段猶太人和耶穌的對話發生在什麼時間和地點？猶太人想要知道的是什麼？耶穌如何回答他們？V.25 耶穌在之前曾如何向他們表明祂的身分？耶穌指出他們不信的原因是什麼？

十一、V.28-29 耶穌對祂的羊（認識祂的人）有甚麼保證？ V.30 作何解釋？它如何說明了認識耶穌的人是絕對安全的？

十二、猶太人為什麼拿石頭打耶穌？V.34-36 耶穌的回答是什麼意思？V.37-38 耶穌再次指出明擺在他們眼前的見證是什麼？

十三、在本章經文中，從那裏可觀察到猶太人對耶穌的敵意愈來愈強烈（參 V.19-20、24、31、39）？

十四、在約旦河東有許多人相信了耶穌，這些人曾受到誰的影響？

註：獻殿節源於馬加比於公元前 164 年從敘利亞人手中收復聖殿，重新將聖殿獻給上帝，從此這天便成為猶太人一年一度紀念重獲敬拜自由的節日。這個節日又稱作光明節，因猶太家庭會點上燈和蠟燭來慶祝，使用光以及喜樂的氣氛可比美住棚節，對當時的猶太人來說，兩個節日沒有太大的差別。這個節日也會令人想到馬加比革命戰爭之前聖殿祭司的腐敗。

V.30「我與父原為一」的「一」並非指同一個位格，而是說耶穌與父做同一件事，亦即在「保護羊群」這個行動上是一致的。

V.34-36 耶穌以猶太辯論的一種方法「以小證大」來為自己辯護，祂引用詩八十二：6「你們是神，你們都是至高者的兒子」，這節經文證明了「神」這個字可以用來指稱神以外的人，若神可以稱別人是神、是至高者的兒子，耶穌是神所分別為聖、差遣到世上來的愛子，那麼別人又有什麼理由反對祂說「我是神的兒子」呢？

反思和應用：耶穌和父一同以大能保守屬神的兒女不至失落。這個絕對穩妥的應許對你的意義是什麼？它是否會帶給你更大的安全感？施洗約翰雖然沒有行過一件神蹟，許多人卻因為他對耶穌忠實的見證而相信了耶穌，這件事對我的提醒和反思是什麼？

十四、耶穌是復活的主 約翰福音十一：1-54

耶穌的公開事奉在約旦河的東邊告一段落，那裏正是施洗約翰起初為耶穌施洗並做見證的地方。不久，耶穌因為一個家庭的請求而來到了臨近耶路撒冷地區的伯大尼，馬大和馬利亞遣人向耶穌求救，她們的弟弟，也是耶穌所愛的拉撒路病了！她們相信行過許多神蹟奇事的耶穌一定能治癒拉撒路，這是一個急迫的求援，然而耶穌沒有立即出發，直到拉撒路「睡了」，耶穌才踏上旅程，因為耶穌有祂的「時候」（約十一：1-16）。

在伯大尼迎候耶穌的這一對姊妹馬大和馬利亞為耶穌的「遲到」而憾恨悲泣，前來弔喪的猶太人也陪同舉哀，甚至連耶穌都哭了！死亡是如此地無奈和令人傷慟。然而，耶穌這趟旅程的目的並不是「弔喪」，而是要彰顯祂是復活的主。在拉撒路的墳墓邊，在眾人的絕望悲痛中，耶穌發出了石破天驚的一句話「拉撒路，出來」，那死的人就出來了（約十一：17-44）。

許多人因拉撒路的復活而相信，然而這個驚人的神蹟並沒有絲毫改變宗教領袖對耶穌的態度，之前耶穌因為破壞安息日和自稱與神同等而引起猶太人的殺機，這次猶太人考慮到的是整個民族的安危，如果耶穌的擁護者加增是否會引起羅馬政府的注意而對猶太人不利？拉撒路復活了！諷刺的是，這個復活的事件卻往前加速將耶穌送上十字架（約十一：45-54）。

拉撒路復活了，但他仍然會死，然而他復活的生命是一個不死生命的記號。有一日，復活的事件將是普世性的，不只是拉撒路要再次從墳墓裏出來，而是所有的死人都要復活，耶穌說「復活在我，生命也在我」，凡是「主所愛的」都要復活，在基督裏永享豐盛的生命。

主題：耶穌是生命的主和復活的主，凡相信祂的人將來必定從死裏復活。

約十一：1-16 耶穌獲悉拉撒路生病，攜門徒前往「叫醒」他

一、拉撒路這一家人是住在那裏？當時這一家人發生了甚麼事？那時耶穌和門徒們是住在那裏？從 V.1-5 觀察，耶穌和拉撒路這個家庭的關係如何（參路十：38-42）？兩姐妹遣人去見耶穌的動機是什麼（參 V.21、32）？

二、V.4 耶穌聽見拉撒路生病的消息後，祂說了甚麼？耶穌表示拉撒路的病和之前瞎子得醫治的事件有甚麼共同的目的？（參約九：3）

三、耶穌為什麼沒有馬上動身上路（參 V.15、17、39、42）？對照耶穌之前所行的一些神蹟（變水為酒、醫治大臣的兒子、治癒三十八年的病患），你是否能觀察出它們有什麼共同點？

四、V.8 門徒為什麼反對耶穌前往猶大地？V.9-10 耶穌回答門徒的話是甚麼意思？

五、V.11-13 可看出耶穌這趟旅程的目的是甚麼？門徒如何誤解了耶穌的意思？V.15 耶穌清楚

說明祂延遲前往的動機是甚麼？V.16 多馬的話是什麼意思(參 V.8)？多馬了解他說的話嗎？

註：V.4 耶穌的話類似約九：3。在約翰福音中，「榮耀」這個字最常見的用法是指上帝的啟示和自我彰顯，這個神蹟在彰顯出上帝的榮耀時，同時也榮耀了子，並且還將會使子得到最大的榮耀（促使公會將耶穌送上十字架）。

V.6 作者在許多事件中強調耶穌的主權和祂對「時候」的掌控。

V.9-10 耶穌在此再次以「白日」和「黑夜」的隱喻來回答門徒的疑慮。祂事奉的時間（白日）尚未結束，祂是安全的，因為祂的時候還沒有到，當黑夜（十字架的受死）臨到時，祂就不能再作工了。

反思和應用：上帝的行事並非按照我們的時間表，因為祂的意念高過我們的意念。你曾經因為上帝的「拖延」而學習到什麼寶貴的功課嗎？

約十一：17-44 耶穌宣告祂是復活和生命的主，並使拉撒路從死裏復活

六、耶穌到伯大尼時，拉撒路已經死了幾天？來迎接耶穌的是誰？V.21-22 馬大對耶穌說的話是甚麼意思？從這兩節經文的觀察中，你對馬大的信心有什麼認識？你對馬大一般的印象是甚麼（參路十：38-42）？

七、V.23-24 馬大如何理解耶穌的話？V.25-26 耶穌對自己做出了甚麼宣告？你怎麼解釋耶穌的宣告？馬大有甚麼反應？馬大真的理解她自己所說的話嗎？

八、在 V.28-37 這段敘述中，作者如何描述馬利亞和耶穌的會面？這裏如何看出耶穌人性的一面？耶穌為什麼哭了？作者如何描述在場其它人的感受？

九、有任何人會期待耶穌使拉撒路復活嗎？參 V.21、24、32、37、39。耶穌在 V.41-42 公開的禱告有什麼特別的目的？

十、「拉撒路，出來！」在耶穌這句石破天驚的話之後，經文描述「那死了的人」就出來了。想像一下，如果你在現場，你會有什麼反應？耶穌這個神蹟的行動預示了甚麼？參五：25、28-29。這個神蹟彰顯出耶穌在那個領域中掌權作主？

註：V.25-26 「復活在我，信我的人，雖然死了，也必復活」，指的是末日的復活；「生命也在我，凡活著信我的人，必永遠不死」，強調的是信徒在信主之時即已得到耶穌所賜的新生命，即已進入永生，因此從某個角度來說，是永遠不死的。

V.33 和合本譯作「悲嘆」的這個字，希臘文是 *embrimaomai*，這個字應用在人身上時，常是用來表示情緒上的憤怒，此處更貼切的翻譯是「心中憤怒」。耶穌為什麼憤怒又憂愁？學者眾說紛紜，較好的解釋是耶穌面對這個被罪和死亡所蹂躪的世界，以及不信的世人（他們的憂傷絕望彷彿沒有復活的盼望），祂感到既憤怒又憂傷。

反思和應用：我對於耶穌戰勝死亡的能力是否有真正的信心？有一天，在生命最後的時刻，我是否能戰勝對死亡的恐懼？相信耶穌必帶領我行經死蔭的幽谷並且復活？你曾經因家人朋友的離世而憂傷嗎？你認為有信心的基督徒不應該憂傷嗎？基督徒的憂傷和「世人」有什麼不一樣？分享復活的确據帶給你的盼望？

約十一：45-57 猶太宗教領袖陰謀殺害耶穌

十一、拉撒路從死裏復活這個神蹟引起了那兩種不同的反應？祭司和法利賽人有因為這個神蹟而動搖對耶穌的看法嗎？這個神蹟為什麼更強烈地影響到他們殺害耶穌的決心？耶穌因而如何改變了祂的動向？

十二、V.49-50 該亞法說的話是什麼意思？他明白自己所說的嗎？V.51-52 作者在此預告了耶穌的使命是甚麼？

十三、「相信」是約翰福音一個重要的主題，在拉撒路從死裏復活的這個神蹟事件中，你如何觀察到「信心」這個主題？以及它在不同人物身上的運作？

十四、你認為拉撒路復活這個神蹟的主角是誰？在約翰福音十一章中，找出用來稱呼耶穌的名字或形容，這些字詞如何表明了耶穌的身分？

註：V.49-50 該亞法是從政治層面思想這一件事，耶穌吸引群眾跟隨聚集可能導至羅馬政府不安，而對猶太人採取軍事行動，陷猶太民族於危機之中，對統治黨派也十分不利，這是他認為耶穌要死的原因。顯然他不明白的一件事是，在上帝的計劃中，耶穌是以上帝羔羊的身分受死，為要使祂的百姓免於永久的滅亡。

反思和應用：拉撒路復活的事件並沒有改變有些人對耶穌的看法，神蹟不一定能使人相信，因神蹟而相信的人也不見得就有真實的信心。神蹟或屬靈的經驗所缺少的是甚麼？你認為真實的信心必須建立在什麼基礎上？

十五、踏上榮耀之旅 約翰福音十一：55 至十二章

在作者約翰的筆下，拉撒路從死裏復活是耶穌公開所行的最後一個神蹟，這個神蹟令一個死了四天的人從墳墓中走出來，卻將行神蹟的耶穌推向了死亡之地。在愛國情緒高漲的逾越節期中，耶穌成了群眾注目的焦點，也成了宗教領袖決心除掉的危險人物（約十一：54-57）。

耶穌的公開事奉已接近尾聲！在逾越節前六天，耶穌來到了耶路撒冷附近的伯大尼，在一個宴席的場合中，許多人慕名前來見耶穌以及復活的拉撒路，馬利亞膏抹耶穌的香氣充滿了整個房間，馬利亞的舉動預示了上帝的羔羊即將在逾越節獻上自己的生命（約十二：1-11）。

受難週的星期日，在這歷史性的一刻，耶穌騎著一匹驢駒進入耶路撒冷，前來過節的人群揮舞著棕樹枝歡迎這位他們所期盼的民族拯救者「以色列王」。包括門徒在內，沒有人理解這位王真正的使命，不過群眾的狂熱絲毫沒有感染到法利賽人（約十二：12-19）。

「時候」終於到了！希臘人求見耶穌的一幕引發了耶穌宣告「人子得榮耀的時候到了」。「願你的名得榮耀」支配了耶穌一生的事奉，耶穌在地上的事奉已經榮耀了神的名，很快地，耶穌還要藉著十字架的得勝使父的名得到最大的榮耀，而子也將回到還沒有世界以前與父共享的榮耀中。耶穌最後呼籲眾人：時候已經不多，當趁著有光的時候來就光（約十二：20-36）。

耶穌行的許多神蹟引發了一些人的信心，然而整體地來說，猶太人拒絕了祂，猶太人的不信正應驗了舊約先知的預言，在對猶太人做出了最後的評價之後，作者以一個摘要性的段落結束了耶穌的公開事奉，並向這個不信的世界發出了最後的警告：要嚴肅看待祂所說的一切話，因為祂宣稱的背後正是神自己，如何看待祂的話語決定了一個人最後的命運（約十二：37-50）。

主題：耶穌宣告，祂的「時候」到了，並對這個不信的世界提出最後的警告。

約十一：55 至十二：11 馬利亞在筵席中膏抹耶穌，預示了耶穌的死

一、從約十一：55-56 如何觀察出耶穌在群眾當中的影響力？參約七：11，群眾如何議論耶穌？群眾的表現是否可証實上文宗教領袖的憂心？結果宗教領袖採取了什麼對策？

二、耶穌在甚麼時候來到了伯大尼？馬利亞在怎樣的一個場合用香膏膏抹耶穌？結果引起了甚麼反應（參太二六：6-13，可十四：3-9）？這裏如何提到猶大？

三、你如何理解馬利亞用香膏抹主這個舉動？你認為她為什麼這麼做？V.7 耶穌的回答是甚麼意思？馬利亞明白她所做的這件事的意義嗎（參太二六：6-13，可十四：3-9）？

四、V.9-11 從這裏可看出，拉撒路復活的神蹟在群眾中間造成了怎樣的影響？促使眾祭司長採取甚麼行動？

註：約十一：55 作者慣常以猶太人的節期作為事件的背景，通過節期的活動和意象將作者真正要表達的信息突顯出來，十二章上下文均提及逾越節，很容易使人聯想到，耶穌是逾越節的羊羔，即將為百姓獻上自己的生命。

V.7 馬利亞膏抹耶穌這個舉動只是想表現出她謙卑的奉獻和愛，沒有證據顯出，馬利亞或任何人明白耶穌即將受死，就像該亞法一樣，她所指出的意義多過於她所知道的。耶穌認為馬利亞的舉動是預示了亞利馬太的約瑟和尼哥底母的膏抹。

反思和應用：馬利亞用香膏抹主的行動帶給你的感動是甚麼？或是你更認同猶大的看法？你曾經在教會中見到類似的衝突嗎？當你的服事不被認同或受到誤解的時候，你會有甚麼反應？耶穌對馬利亞的理解能帶給你一些安慰嗎？

約十二：12-19 耶穌在群眾歡呼聲中騎著驢駒進入耶路撒冷

五、「第二天」是那一個日子？耶穌騎著驢駒進入耶路撒冷（參太二一：1-11，可十一：1-11，路十九：28-40）的這一幕如何應驗了舊約先知的預言（參亞九：9）？

六、耶穌為何受到如此熱烈的歡迎（參約十二：11、17-18）？V.13 可看出群眾對耶穌有怎樣的期待？門徒明白這一幕的意義嗎（參約二：22，十三：7）？法利賽人有怎樣的反應？

註：V.13 棕樹枝是猶太民族的象徵，早先猶太人在住棚節時拿棕樹枝，後來也用來慶祝其它節日或用來迎接戰爭英雄，很明顯地，此刻群眾將耶穌視做一位彌賽亞似的民族英雄。群眾呼喊和散那的背景出自詩一一八：25-26。

V.15 出自亞九：9。

反思和應用：你所期待的耶穌是怎樣的一位耶穌？是賜福你凡事順利，有一個成功人生的耶穌？還是一位幫助你知道如何行走人生道路的耶穌？縱使在艱難中，你還是能信靠祂的耶穌？祢信主以後，耶穌曾經令你失望嗎？分享你在信心道路上的起伏。

約十二：20-36 耶穌宣告祂得榮耀的時候已經到了

七、V.20 的希臘人是指那些人？希臘人來見耶穌這段插曲出現在這裏有什麼特別的意義嗎？「人子得榮耀的時候到了」是什麼意思？

八、V.24 的隱喻怎麼解釋？它和「人子得榮耀」有什麼關聯？V.24 如何應用到凡跟隨耶穌的人身上？

九、V.25 出現了那兩種人？他們有甚麼結局？你怎麼解釋這節經文？V.26 耶穌命令跟從祂的人當如何行？天父會如何報答這樣的人

十、V.27-30 耶穌心裏為甚麼憂愁？上帝如何回答耶穌的禱告和順服？眾人對「天上的聲音」有什麼反應？V.30 耶穌的解釋是甚麼意思？

十一、V.31-32 耶穌宣告當祂從地上被舉起來的時候會發生甚麼事？眾人為何不能明白？

十二、V.35-36 耶穌如何以比喻發出一個審判性的警告？這段話和「時候已經不多了」有甚麼關係？

註：V.20 的希臘人指的是說希臘話的外邦人，他們來見耶穌的動機不詳，但卻引發耶穌宣告「人子得榮耀的時候到了」，希臘人的求見耶穌好像是一個信號，啟動了「時候」的到來。這些希臘人象徵著「神四散的子民」（約十一：52）以及「另外的羊」（約十：16），耶穌即將藉著祂的死和復活吸引大批的外邦人歸入祂的名下。

V.23 參二：4，四：21、23，七：30，八：20，在此之前，這個「時候」一直是指向未來，希臘人求見耶穌打破了這個界限，上帝為耶穌所命定的時間，就是耶穌的受死、復活與得高舉的「時候」即將來到了。

V.32「被舉起」是一個雙關語，可以指耶穌被釘十字架，也可以指耶穌的高升，因耶穌吸引萬人來歸祂是在祂復活、升天之後。「人子」是一位具有權柄、尊貴、榮耀的人物，參但七：13-14。此處是群眾自己將基督和人子這個頭銜連在一起，當代的猶太人所期盼的是一位得勝的彌賽亞，他們無法接受彌賽亞（人子）將受苦並且受死這個想法，所以他們會說出「你說的是那種人子啊？」（這位人子不會是我們在找的那一位！）

反思和應用：你願意是那落在土裏，結出許多子粒的麥子嗎？這個一粒麥子的比喻如何應用在我自己身上？分享你自己或你所見到的見證。耶穌說「那在黑暗裏行走的，不知道往何處去」？這句話曾經或正是你現在的寫照嗎？V.35-36 這兩節經文帶給你的反思是什麼？

約十二：37-50 耶穌對這個不信的世界發出最後的警告

十三、根據 V.38、40，猶太人見到許多神蹟，卻仍然不信的原因是什麼？先知以賽亞的這段話如何應驗在耶穌的生平中？那麼，猶太人需要為自己的不信負責嗎？V.41 作何解釋？

十四、官長中有一些人相信耶穌卻不敢承認的原因是什麼？他們不能捨棄的是什麼？

十五、V.44-50 耶穌在最後這段話中如何總結了祂在世上的工作和使命？耶穌說「我不審判」，卻又說祂的道會帶來審判，有矛盾的地方嗎？到底是什麼意思？審判的標準是甚麼？

十六、耶穌再次宣告救恩和審判的信息，為什麼祂的宣告是可靠的？

註：V.38、40 分別引用賽五十三：1 及賽六：10，此處清楚明說猶太人的不信是為要應驗先知以賽亞的預言，不信的原因是「主叫他們瞎了眼…」，猶太人的不信是和上帝的審判所造成的剛硬有關（參可四：12，使二十八：26-27，羅十一：7-25）。雖然約翰福音中有清楚明白的預定論，但人的責任並不能被免除，V.43 指出了他們不信的動機該受責備，而 V.37 則暗示了不信的人是有罪的。

V.47 耶穌來到世界上的目的是拯救而非審判，然而當人拒絕耶穌的時候，就無可避免地被定罪（參約三：16-18）。凡聽見耶穌的話卻不接受的人在末日必被定罪。

反思和應用：耶穌向那些拒絕祂的人隱藏（約十二：36），如同神讓那些不肯看的人瞎了眼（約十二：40）。神的救恩（永生）是始於信主的時候，當人拒絕耶穌的時候，審判也會立刻臨到，這是何等令人心驚的一件事，它會催逼你傳福音的熱誠嗎？

十六、最後的晚餐 約翰福音十三 1-30

在逾越節期大批的人潮中，耶穌騎著驢駒，在群眾的歡呼下，以和平之君的姿態進入耶路撒冷。有幾個來自希臘世界的外邦人前來求見耶穌，啟動了耶穌得榮耀的「時候」。

時候到了！耶穌很快就要離去。之前，耶穌常在行過神蹟以後用長篇的講論來解釋神蹟的意義。如今，最大的一個神蹟（十字架的受死、埋葬、得高舉）即將發生，不同於以往的是，耶穌這次先對門徒解釋這個神蹟的意義。

約翰福音十三至十七章是著名的「告別講論」，十三章所呈現最後晚餐的一幕則是講論的背景。作者描述了極具戲劇性的一幕，晚餐進行的時候，眾門徒所尊敬的夫子突然離席，跪在地上為門徒洗腳，在門徒的錯愕、抗議和羞愧中，耶穌隱喻洗腳的真義，洗腳的動作指向了耶穌的死，唯有耶穌在十字架上的代贖才能帶來屬靈的潔淨；此外，洗腳也是愛和謙卑的表現，老師尚且如此行，門徒更要照著去做（約十三：1-17）。

這真是個令人難忘的晚餐，在門徒的惶惑不安中，耶穌洗完了門徒的腳，緊接著，耶穌口出驚人之言：「你們中間有人要出賣我！」在屋內詭異的氣氛壟罩下，作者直接點出，撒旦就在這一刻徹底擁有了猶大。猶大失掉了最後的一次機會，他離開了有主同在的房間，隱沒在屋外的黑夜中（約十三：18-30）。

猶大隱沒在黑暗中，這一幕象徵了黑暗的勢力壟罩了當下的一刻，十字架的苦難已迫在眼前，然而，耶穌在世上最後的晚餐尚未結束，耶穌在離去前，祂有許多話要對祂所愛的門徒說，祂要預備他們面對即將來到的一切。

主題：耶穌在逾越節的晚餐中為門徒洗腳，並且預言自己將被出賣。

約十三：1-11 耶穌為門徒洗腳並隱喻洗腳的意義

一、從 V.1-3 觀察，晚餐的時候，耶穌心裏在想什麼？猶大此刻心中想的是甚麼？耶穌的離世歸父會影響祂對「屬自己的人」的愛嗎？「愛他們到底」是什麼意思？

二、想像一下，在當時的文化背景中，當耶穌逐一為門徒洗腳時，門徒們心裏會怎麼想？彼得怎麼反應？

三、在耶穌和彼得的對話中，「我若不洗你，你就與我無份了」有甚麼象徵性的意義（參約壹一：7）？為什麼彼得以後才能明白？V.7 的「以後」是指甚麼時候？

四、耶穌說：「你們是乾淨的。」是什麼意思？為什麼祂又說「你們不都是乾淨的」（參 V.2、21）？從中可推論，有任何的儀式可以確保屬靈的潔淨嗎？

註：V.1 和合本譯作「到底」的這個字的希臘文的語意範圍有「完全」和「最後一刻」（表時間）的意思，這節經文可將兩種意思涵蓋在內，耶穌愛屬祂的人最極致的表現就是為他們捨命在十字架上，也可解釋為耶穌愛祂的門徒到最後一刻。

V.4-5 當時中東的環境乾燥酷熱、塵土飛揚，因此為客人洗腳就成了很普遍的待客之道。然而「洗腳」被視為最卑賤的工作，甚至猶太人的奴隸都不需要作，而是外邦奴隸的工作，若沒有奴僕，則由後輩承擔這個工作，因此身為夫子的耶穌為門徒洗腳是一件破天荒的事。

V.7 「後來」更好的譯文是「在這些事之後」，「這些事」指的不是洗腳，而是耶穌的受難和復活。「復活後觀點」是作者獨特的寫作手法，在對事件的回憶中強調門徒當時不能明白，在耶穌復活、聖靈保惠師來到之後，他們才能明白事件的真義（參約二：22，十二：16，二十：9）。

V.10 這個比喻暗示彼得因為接受耶穌的話已得屬靈上的潔淨（參約十五：3），凡是已經被基督贖罪工作洗淨的個人不需要，也不可能重覆再洗一次。

反思和應用：為了使世人得到屬靈的潔淨，與神和好，至高神的兒子卑微地成為人的樣式，並且屈辱地死在十字架上，耶穌以如此謙卑的方式表明了祂對屬祂的人的愛。彼得當時並不明白主的愛，我現在明白主的愛嗎？我是否願意為了別人的好處而「降低自己的身分」？

約十三：12-17 耶穌命令門徒要效法祂的榜樣彼此洗腳

五、門徒明白耶穌為他們洗腳的意義嗎？耶穌自己解釋祂這樣做的目的是甚麼？有些教會或團體將「彼此洗腳」作為一件儀式來實行？你同意嗎？為什麼？

六、耶穌洗腳的行動在這段經文中有什麼延伸的意義？你怎麼解釋彼此洗腳？總結一下 V.1-17 這段經文中洗腳的意義。

七、V.16-17 耶穌用強調的語氣引用一句格言，耶穌想要門徒明白什麼？你認為若門徒照著去做，對他個人以及團體會帶來怎樣的祝福？

註：新約聖經其它地方或早期教會文獻，都不曾把洗腳當作一件儀式或教會慣例，因此並不適合將它視為普世性的儀式，或許更重要的是將焦點放在耶穌命令的核心，就是謙卑地對待主裏的弟兄姐妹。

反思和應用：耶穌是先為門徒洗腳，之後才吩咐門徒應當彼此洗腳。我們若非先經歷主的恩典，生命被主改變，我們能否謙卑地服事別人？耶穌說，我們若能如此去行就有福了！

約十三：18-30 耶穌預言門徒中間有一個人要出賣祂

八、耶穌在 V.18 暗示要出賣祂的人是誰？參約六：71，十二：4，十三：2。耶穌在這個時間點告訴門徒這件事的用意是甚麼？當耶穌被釘十字架的時候，這個預言可能對門徒有什麼堅固的作用？

九、V.21 耶穌為什麼心裏憂愁？祂是為誰憂愁？為什麼？從這段經文的描述中，你能觀察到耶穌對猶大的態度嗎？

十、約翰福音中一貫強調耶穌的主權，V.18 提到猶大賣主是為了要應驗經上的話，V.2、27 指出是撒旦的工作，如此說來，猶大是不是身不由己？他需要為自己的行為負責嗎？耶穌有沒有給他機會？

十一、耶穌預言有人要出賣祂，門徒們有甚麼反應？他們理解耶穌的話嗎？耶穌在晚餐中的所行（洗門徒的腳）和所言（他們之中有人會出賣祂）對門徒可能會造成甚麼影響？

十二、在約十三 1-30 最後晚餐的敘事中，從那裏可以觀察到耶穌的主權？

註：V.23 耶穌所愛的那門徒即本書的作者，參約十九：26-27，二十：2-9，二十一：20-24。

反思和應用：猶大曾經跟隨耶穌一段時日，親聆耶穌權柄的教導，親眼見到耶穌行大能的神蹟，他見到了光，卻選擇被黑暗吞沒，猶大的故事能夠給我們甚麼警告？十字架的苦難雖然迫在眼前，但上帝始終在掌權。你相信在你生命中最黑暗的時候，上帝仍然掌權嗎？這樣的理解對你有什麼重要的意義？它能安慰你嗎？

十七、臨別講論：離去和再來 約翰福音十三：31 至十四：14

猶大在夜色中進入了永久的黑暗，猶大的背叛啟動了耶穌被逮捕，審訊及被釘的過程。「時候」更迫近了！在最後寶貴的時光中，耶穌將注意力完全集中在祂所愛的門徒身上，更深入的教導、安慰和鼓勵這一小群惶惑不安的門徒。

在十字架迫近的陰影中，耶穌卻宣告，彰顯上帝榮耀最重要的一刻已經來到了！耶穌即將離去，然而耶穌的離去並不是一個悲劇的結束，而是藉著祂的高舉開創了另一個救恩完全顯明的新局面，在祂離去以前，祂對門徒下了一道最重要的指令，就是在世上活出彼此相愛的生活和見證。彼得的疑問代表了眾門徒的困惑：「主啊！你去那裏？」彼得不明白耶穌所說的，他也不明白自己人性的軟弱（約十三：31-38）。

耶穌明說自己即將離去的話語令門徒驚疑憂心，為了堅固門徒的信心，耶穌告訴他們，祂的離去只是暫時的，祂會再來接他們到祂那裏去。有一條道路可以到父那裏去，也就是到祂那裏去，而祂自己就是那位彰顯真理和生命的道路。門徒應以信心取代憂愁，因為耶穌的離去並不是一切都結束了，祂是回到創世之前與父同在的榮耀中，在父的面前為門徒代求。耶穌的離去將開啟救恩歷史另一個新的階段，那時門徒將完成「更大的事」（約十四：1-14）。

門徒真的不必憂愁，因為在耶穌離去和再來的這段時間，耶穌應許賜下聖靈的同在。

主題：耶穌安慰堅固門徒，祂的離去是另一個嶄新的開始。

約十三：31-38 耶穌賜給門徒一條彼此相愛的新命令

一、耶穌的「臨別講論」和舊約中出現的「臨別講論」有甚麼不一樣的地方？參創四十九章，書二十二至二十四章，代上二十八至二十九章，申三十二：45 至三十三：29。

二、猶大的離去在時間點上有什麼關鍵性的意義？人子得榮耀的途徑是什麼？根據約十三：31，彰顯上帝榮耀最重要的時刻是甚麼時候？

三、V.33 耶穌對門徒所說的話，祂在從前也曾對猶太領袖說過同樣的話（參約七：33-34，八：21），然而這兩次講話的動機有甚麼不同？內容又有甚麼差異？參約十四：3。

四、耶穌對門徒頒布的新命令是什麼？為什麼說它是「新」的？這個命令和耶穌之前吩咐門徒彼此洗腳是否是同一件事？為甚麼耶穌在離去以前會頒布這樣的一條命令？你認為在基督徒的團體中，「彼此相愛」為何是如此地重要？

五、從約十三：36-38 的觀察，你認為包括彼得在內的門徒是否明白耶穌之前所說的話？彼得認識自己的軟弱嗎？參約十八：15-27？

註：耶穌的臨別講論的文體類型在希臘化的世界中很普遍，在猶太文獻和聖經中也很常見，許多人以為申三十二：45 至三十三：29 摩西對以色列百姓的臨別講論是一個典型的範本。不同於耶穌的是，所有發表過臨別講論的人並不打算再回來。

V.31-32 上帝的榮耀是由人子成全上帝給祂的託付而來（參約十七：4），十字架是彰顯上帝榮耀最重要的時刻，耶穌在十字架上完全順服並完成了父的救贖計畫，藉著遵行父的旨意，經由死和復活，再回到父那裏去，享受在創世以前和父同享的榮耀（參約十七：5）。

V.34 猶太人很熟悉舊約中摩西頒佈的愛的誡命，參申六：5，耶穌也曾經教導律法和眾先知都總結在上述的誡命中，本卷福音書的作者約翰更說過，這個「不是一條新命令」（約壹二：7-8）。此處耶穌所以說它是一條「新」命令，有可能是暗示即將到來的「新」約時代，門徒將以新心和新靈活出這個新的舊命令，這個新的群體將以彼此相愛的見證向世人傳揚救恩。

反思和應用：分享一下你所經歷到在主裏的彼此相愛，那樣的經歷對你有甚麼影響？或分享你所見到基督徒彼此相愛的見證，以及它所帶來的影響。你敢誇口自己永不跌倒嗎？彼得曾經失敗的經歷對我們有什麼提醒或安慰？

約十四：1-7 耶穌告訴門徒祂是通往父那裏唯一的道路

六、根據上文，你認為門徒心中感到愁煩可能的原因是甚麼？此刻他們的信心是否動搖了？

七、耶穌如何安慰門徒？耶穌是經由什麼途徑回到父家中？參約十二：32。不同於此，耶穌告訴門徒，他們回到父家中的唯一道路是甚麼？

八、耶穌為什麼說門徒知道那條路？而從多馬的回答中，你能觀察出門徒對耶穌有多少認識嗎？V.7 指出門徒不認識父的原因是什麼？

九、耶穌說：從今以後，門徒可以看見父並且認識父。這句話是甚麼意思？

註：V.4 耶穌認為他們知道那條路，因為他們應該認識耶穌。

V.6 此處對「道路」的強調過於真理與生命，「真理」和「生命」是用來解釋耶穌是一條怎樣的「道路」；耶穌是真理，因為祂將神完全地表明出來；耶穌也是生命，因為在祂裏面有生命，祂是復活與生命，祂是永生；正因如此，祂是通往神唯一的道路。

V.7 「從今以後」強調耶穌在受死、復活之後，門徒對祂有全新的認識，因著這樣的認識，他們也就看見了父。

反思和應用：當我們在忙碌經營自己的人生時，我們是否能暫時停下腳步，讓自己的眼光定睛在永恆的視野？世界上各樣的保障都是短暫的，惟有耶穌在天上為我們所預備永遠的家才是最可靠和完備的保障。如果我們擁有這份屬天的期盼，它會如何影響到我們在世界上的生活？

約十四：8-14 耶穌曉諭門徒祂是上帝完全的啟示

十、從腓力和耶穌的對話中，你如何再次觀察到門徒對耶穌認識的程度？耶穌如何解釋祂和父的關係？

十一、耶穌說門徒縱使不認識祂和父的關係，他們也應當因為耶穌「所做的事」而相信祂和父的關係，此處「所做的事」是指什麼？

十二、V.12 耶穌預告，在祂離去以後，門徒將做「更大的事」，耶穌所說的是甚麼意思？

十三、V.13-14 指出，為什麼門徒能夠做更大的事？耶穌說這些「更大的事」祂必成就，最終的目的是什麼？

註：V.11「所做的事」包括神蹟和講論。作者在本卷福音書中特別強調神蹟是個記號，背後的意義是為了啟示出耶穌彌賽亞和神兒子的身分。

V.12「比這更大的事」是指在耶穌復活升天、往父那裏去之後，引入了聖靈的時代，救恩完全顯現，聖靈的能力裝備門徒將神的國度從一小群人擴張到全世界。此處不是比較耶穌的工作和門徒的工作，而是將耶穌離世前和祂離世後藉著門徒所完成的工作做一個比較。

V.13-14 在聖經的時代，人的名字往往是這個人性格的寫照，「奉祂的名求」可以說是以一個符合祂性格的方式向祂祈求。

反思和應用：你信主多久了？你真的「認識」耶穌嗎？你願意「更認識」耶穌嗎？怎樣可以「更認識」耶穌？請分享當你「更認識」耶穌時，你的人生觀及生活和以前有甚麼不一樣嗎？

十八、臨別講論：聖靈的來到 約翰福音十四：15-31

耶穌即將離去，面對惶惑不解的門徒，耶穌把握最後的時光，堅固門徒的信心，安慰門徒的軟弱：「你們心裏不要憂愁！因為我將賜下聖靈永遠與你們同在」。

門徒若愛耶穌，就會遵守耶穌的命令，耶穌也會求父賜給他們另外一位保惠師，在耶穌離去以後，聖靈保惠師將幫助引導門徒行走在世界的道路上，接續完成耶穌的使命。耶穌即將的離去（十字架上的受死）只是暫時的，祂很快會再回到他們當中，他們將會見到復活的耶穌向他們顯現，到那日，門徒對耶穌將會有全新的認識。凡愛耶穌的人就會遵守耶穌的道，藉著聖靈經歷到父和子的同在，耶穌的道是可信的，因為它是出自於父（約十四：15-24）。

雖然耶穌已經和門徒共處了一段時日，門徒親聆許多教導，卻一知半解，但耶穌離去以後，聖靈將打開門徒的心竅，讓他們完全明白耶穌曾經說過的話。門徒不但信心會被堅固，他們也會經歷到前所未有的平安，因為那是從主來的平安。耶穌所以再三地重覆祂將離去（受死）這件事，乃是要預備門徒面對事情發生的那一刻，他們的信心不至於瓦解，門徒應當明白，縱使撒但表面上暫時得逞，但事實上，撒但毫無支配的能力，耶穌的受死是在父的掌權中，耶穌走上這條道路是出於完全順服父的旨意（約十四：25-31）。

耶穌告訴門徒，祂不會撇下他們為孤兒，在祂復活升天後，祂不但要再回來，而且在祂離開期間，祂留下了兩件寶貴的禮物給他們，就是聖靈的同在和平安。

門徒是不是有足夠的理由「不要憂愁」？

主題：耶穌安慰門徒，應許賜下聖靈和平安。

約十四：15-17 耶穌應許賜下永遠與門徒同在的聖靈

一、根據 V.15-16，門徒若愛耶穌會帶來那兩個結果？愛和順服（遵守）有什麼關連？參約壹五：3。若沒有愛，會有真心的順服嗎？我的「命令」指的是什麼？

二、「保惠師」這個字是甚麼意思？此處的「保惠師」是指誰？為什麼說祂是「另外一位」保惠師？

三、為甚麼稱聖靈是「真理的聖靈」？世人為什麼不能夠接受聖靈？此時耶穌尚未離去，聖靈也還沒有賜下，耶穌為什麼說門徒卻認識祂？

註：V.15 從「我的命令」（V.15、21）的平行經文「我的道」（V.23-24）來看，這個命令指的不僅是一般的道德誡命，還包括耶穌所有的教導和從父而來的啟示，亦即明白上帝的啟示，其中包括了彼此相愛的新命令（約十三：34-35）。

V.16「保惠師」這個字在約翰福音中一共出現四次，每次都是指聖靈，這個字的希臘文 Parakletos 在希臘文獻中的意思是指在法庭上為被告說話的「辯護人」，但在本卷書中，它的意義更廣泛，

在不同的經文中有不同的功能，包括安慰（約十四：16-17）、教導（約十四：26）、為耶穌作見證（約十五：26）、使世人知罪（約十六：7）；耶穌所以在此描述聖靈是「另外一位」保惠師，因為祂自己也是保惠師（參約壹二：1），耶穌在世上時為真理辯護，並且安慰、教導、賜力量給門徒，在祂離去後，「另一位保惠師」（聖靈）將接續祂的工作，繼續引導幫助門徒，並為耶穌的真理辯護。

V.17「真理的聖靈」乃是暗示聖靈主要的工作是傳遞真理（參約十四：26，十六：13），並且為真理作見證，而真理就是主耶穌（參十四：6，十五：26）。上帝賜給耶穌的聖靈是沒有限量的（參三：34），因此當門徒和耶穌接觸的時候，聖靈也就在耶穌裏面與他們同在。

反思和應用：什麼是聖靈的同在？它需要有什麼條件嗎？請分享你如何經歷到聖靈的同在？聖靈永遠的同在對你的意義是什麼？屬靈的經歷在基督徒的信仰當中所扮演的角色是甚麼？如果完全依靠屬靈的經歷會有甚麼危險？

約十四：18-22 耶穌會再來，並且向愛祂的人顯現

四、V.18 耶穌如何安慰憂愁的門徒？V.18 耶穌提到祂會再來是指甚麼時候？

五、V.19、21 耶穌說「你們卻看見我」，又說「並且要向他顯現」指的是什麼時候？為什麼世人不會再看見耶穌？耶穌說「因為我活著，你們也要活著」是什麼意思？

六、「到那日」是指什麼時候？門徒那時對耶穌會有什麼新的認識？為什麼？

註：V.18 耶穌再回來有時是指耶穌在末日的再臨（參約十四：3），但此處根據上下文，最好的解釋是指祂在復活以後再回來向門徒顯現。

V.19、21 耶穌在復活以後曾經多次向門徒顯現，但卻不曾向不信的世人顯現。V.21 所言不僅是指復活後向第一批門徒顯現，可能也包括後來藉著聖靈天天和門徒的同在（參太二十八：20）。耶穌從死裏復活的結果是，凡相信祂的人也要得到復活的新生命。

V.22 猶大所以會問這個問題是因為在他的信念中，彌賽亞君王的來到是具有天啟色彩的自我彰顯，有目共睹，世人皆可見到並大感驚異。

反思和應用：耶穌再三向祂的門徒保證，祂不會撇下門徒為孤兒。耶穌的這個應許能安慰你嗎？不管我們在世界上有怎樣的遭遇，我們經歷到多少孤單的時候，耶穌仍然在看顧，我們仍然在耶穌的保護中。感謝主，我們在世界上不是孤兒。

約十四：23-24 父、子和門徒有合一的關係

七、這兩節經文指出愛主和不愛主的人有什麼不一樣的地方？愛主的人有什麼表現和結果？「我的道」指的是什麼（參約十四：15）？耶穌說祂的道是從父那裏來的，這樣的宣稱背後的意義是甚麼？

八、聖靈的賜下使門徒和父與子的關係進入了一個甚麼新情境？

反思和應用：愛和順服是有連帶關係的，你對主的愛是否帶來順服的行動？對你而言，遵守主的道可應用在生活的那些方面？有那些事是你不容易做到的？

約十四：25-31 耶穌再次應許賜下聖靈和平安給祂的門徒

九、根據 V.26，在耶穌離去以後，聖靈保惠師最重要的工作之一是甚麼？這件工作的對象是那些人？除此之外，聖靈還有那些重要的工作？參約十五：26，十六：8、13。

十、根據 V.27-28，耶穌安慰門徒不需要因為祂的離去而憂愁，其中的一個原因是甚麼？耶穌所賜的平安和世人所賜的有甚麼不同？門徒為甚麼要因耶穌到父那裏去而喜樂？

十一、V.29 耶穌說，祂告訴門徒這些話的目的是什麼（參約十三：19）？

十二、V.30-31 「世界的統治者」是指誰？耶穌說，祂願意走上十字架的道路根本的原因是什麼？如此看來，「世界的統治者」有勝算嗎？為什麼？

註：V.26 耶穌在世的時候，門徒雖然跟隨耶穌多時，但對耶穌的身分、工作和講論卻始終認識不清。聖靈在門徒身上的工作是要令他們想起耶穌說過的一切話，並且明白這些話背後的意義。參約二：19-22，十二：16，二十：9。

V.28 門徒應該喜樂，因為耶穌得榮耀的時候到了！耶穌到父那裏去，祂是回到在創世之前祂與父同享的榮耀中（參約十七：5），門徒若愛祂，就必因祂回到自己的「家」中而與祂一起喜樂。「父是比我大的」此處的焦點聚焦於子在世上生命的卑微，父比子大是在榮耀中的父與在成為肉身中的子之間的區別，而非本質上的不同。

反思和應用：你曾經在困難憂愁中經歷到耶穌所賜的平安嗎？為什麼世界上沒有真正的平安？你如何在日常生活中經驗到從主來的平安？

十九、臨別講論：常在我裏面 約翰福音十五章至十六：4a

耶穌即將離去的言詞令門徒們惶惑不安，然而耶穌向他們保證，祂必定會再回來，在祂離去的期間，門徒在世界上並不是孤單的，祂將差遣聖靈住在他們裏面。

另一方面，門徒也被吩咐要住在耶穌裏面，耶穌以猶太人所熟悉的葡萄樹作為比喻，吩咐門徒要藉著聖靈常常住在祂裏面。葡萄樹的枝子必須緊緊地依附在葡萄樹上，從葡萄樹吸取養分，才能結出果子，不結果子的枝子惟一的出路就是被主人修剪掉；耶穌是真葡萄樹，門徒有若枝子，必須和耶穌緊密地連結，才能結出各樣的果子，如此就證明了他們是耶穌的門徒，並使父得到榮耀（約十五：1-8）。

當門徒內在屬靈的生命和主連結的時候，他們才有能力遵守主的命令、常在主的愛裏，並且得到滿足的喜樂；主的命令就是要門徒彼此相愛，若門徒遵守了主的這道命令，耶穌會稱他們為朋友，祂會將祂從父所得的一切啟示告訴他們；門徒能被稱做耶穌的朋友，得到朋友的特權，並沒有能夠自誇的地方，因為是耶穌揀選了他們（約十五：9-17）。

為什麼耶穌要再三命令門徒彼此相愛、並且活在祂的愛裏？因為耶穌離去以後，門徒在世界上會遇到逼迫，世人當日如何逼迫耶穌，日後就會如何逼迫門徒，原因是門徒已經從世界被分別出來，因此世人厭恨他們；逼迫門徒的人其實逼迫的是耶穌，根本的原因是，他們不認識耶穌是父完全的啟示，當門徒在受到逼迫的時候，無論如何，他們仍要藉著聖靈的幫助為耶穌做見證（約十五：18-27）；為什麼耶穌要在此刻對門徒預告日後將受到迫害？原因是要門徒在事情發生的時候不至於跌倒，他們會想起當日耶穌說過的話，因而信心得到堅固，因為知道不管形勢有多艱難，耶穌仍然掌權（約十六：1-4a）。

當耶穌離去後，在敵視基督徒的世界中，門徒如何勝過艱難、繼續為主作見證？耶穌告訴他們，要常在主裏面並且彼此相愛，這是門徒生活在世界上的兩大支柱。

主題：我們和耶穌生命的連結是我們在患難中最大的依靠。

約十五：1-8 耶穌以葡萄樹的隱喻吩咐門徒要常在祂的愛裏

一、V.1-2 耶穌將自己比喻成什麼？「栽培的人」又指的是誰？「栽培的人」的工作是什麼？

二、葡萄樹的枝子所以能夠結果子的原因是什麼？根據 V.5，耶穌這個比喻中的「枝子」是指誰？耶穌用葡萄樹和枝子的關係來類比甚麼？枝子附屬於葡萄樹要描述的是甚麼？

三、門徒能夠結果子根本的原因是甚麼？你怎麼解釋「常在我裏面的，我也常在祂裏面」？「果子」指的是什麼？一個和耶穌有真正關係的人是不是一定會結出果子？多結果子的秘訣是甚麼？

四、V.6 的對象是誰？不結果子的信徒會有甚麼結果？信徒難道會因為軟弱而失掉救恩嗎？根

據 V.8，真信徒的標誌是甚麼？V.7 信徒的禱告蒙應允的一個因素是甚麼？

五、這個比喻的主題是甚麼？在這個比喻中，父的角色是甚麼？由此看出，父和子如何共同在信徒的生命中工作？參約十四：23。

註：V.1 舊約聖經常以葡萄樹象徵不順服的以色列人，往往強調葡萄樹沒有結出好果子，因此受到上帝的審判（參賽五：1-7，結十五：1-8，耶二：21）。對比於以色列的失敗，耶穌自喻祂是真葡萄樹，祂超越並取代了做為神子民的以色列。猶太人若想要享有從前屬於上帝所揀選的葡萄樹的地位，就必須連接於這棵真葡萄樹，亦即和耶穌建立正確的關係。

V.5「果子」不只是傳福音領人歸主，它涵蓋了信徒的生命因和耶穌緊密相連，日漸成熟而結出的果實，包括屬靈品格在內生命中的一切。

V.6 耶穌的警告主要是針對猶太人，使人聯想到舊約時代上帝對以色列人的審判（參結十五：1-8），也可應用到任何不信的世人或虛有其表的基督徒。

反思和應用：我們屬靈的生命如何能與主緊密的連結，因而享受到豐盛的生命和結出各樣的果子？有甚麼確實可行的方法嗎？我們個人的靈修生活和教會生活在其中扮演的角色是甚麼？在你目前的生活處境中，有那些困難會影響你「常在主裏面」？請分享「常在主裏面」如何影響你屬靈生命的成長？

約十五：9-16 門徒若遵行耶穌的命令就是耶穌的朋友

六、V.9-10 門徒如何能常在主的愛裏？常在主的愛裏是不是等同於常在主裏面？

七、根據 V.10，耶穌喜樂的源頭是從那裏來的？為什麼門徒若遵守耶穌的命令就可以得到滿足的喜樂？

八、對一個主人而言，朋友和僕人有甚麼不一樣的地方？V.13 隱喻的是甚麼？耶穌稱門徒是祂的朋友有什麼先決的條件嗎？耶穌的朋友有甚麼特性？此處，耶穌以這個朋友的比喻要告訴門徒的是甚麼？

九、根據 V.16，門徒被稱做耶穌的朋友有值得驕傲的地方嗎？禱告蒙垂聽的應許有甚麼條件？你能否參照十五：7、十六：23-24、十四：13-14、約壹五：14，澄清一下它的意義不是什麼？而是什麼？

十、V.12、17 為甚麼耶穌在對門徒的離別談話中要再三強調彼此相愛（參約十三：35，約壹四：11-12）？

註：V.16 指出，門徒所以能成為耶穌的朋友，不是因為他們的選擇，而是因為耶穌的選擇，這種關係是建立在門徒的順服上，並非一般朋友平起平坐的關係。耶穌在此強調，僕人只需奉令行事，耶穌卻待門徒有若朋友，祂讓門徒明白自己的計畫和目的，使門徒感到被信任並享有特權。「不再」有救恩歷史的意涵，在過去，猶太人對神的拯救計畫的認識沒有像現今耶穌的門徒認識的那樣完全，雖然有許多是他們現在還不能明白的，但是在這樣的限制之內，耶穌還是把祂從父得知的一切告訴他們。

反思和應用：耶穌說，我們若要常在主的愛裏，惟一的秘訣就是遵守主的命令，這樣做會帶給我們滿足的喜樂。甚麼是主的命令？我常在主的愛裏嗎？你對「朋友」的定義是甚麼？我們被稱做「耶穌的朋友」，你有甚麼感覺或感動？

約十五：17 至十六：4a 耶穌預告門徒將受到世人的憎恨和迫害

十一、此處的「世人」和「世界」指的是什麼？為什麼世人會憎恨基督徒？根本的原因是什麼（參約三：19-20，七：7，十五：19-20）？你能舉出一些例子嗎？

十二、V.20 耶穌以「僕人不能大於主人」這句話要告訴門徒的是甚麼？

十三、V.23-24 是不是有這個含意：若耶穌沒有來教導世人，世人就沒有罪？這節經文真正要表達的含意是什麼？為什麼世人的罪是無可推諉的？

十四、V.26-27 提到聖靈保惠師的工作是什麼？為什麼門徒有資格為耶穌做見證？聖靈將與門徒同做見證對門徒的意義是甚麼（參太十：16-20，可十三：11）？

十五、耶穌吩咐門徒要常在主裏面和彼此相愛，緊接著祂預告門徒將遭遇到世界的逼迫，這兩件事有什麼關連嗎？

十六、迫害信徒的人卻以為自己是在事奉上帝，為什麼會這樣？你能在聖經或歷史中發現到一些例子嗎？

十七、耶穌事先告訴門徒他們將來會面臨迫害，祂這樣做對門徒有什麼幫助？思想門徒若知道每一件事都是在上帝的掌控之中，他們的信心是否會更被堅固（參十五：25，十四：1）？

註：約翰福音中的「世人」和「世界」希臘文是同一個字，較少中性含意，大多數都是負面

的意思，指拒絕耶穌的世人。V.19-20 我從「世界」中揀選了你們，此處的「世界」指的是受造的世界，是中性的意義，其它都是負面的意思，指的是不信的世人或整個悖逆的體系。

V.22 在耶穌來到以前，無論人可以想到甚麼藉口來為自己的罪惡辯解，現在連這個藉口都沒有了，因為耶穌已經在他們中間將神完全地啟示出來了。

反思和應用：我們在生活中難免遇到各樣的艱難，我們平常能如何預備自己面對未知的艱難、而不至跌倒？你曾經在困難中，因為弟兄姊妹的彼此相愛而得到激勵嗎？你最近有遇到什麼困難嗎？你和主的關係如何幫助你？你相信縱使在最艱難的時候上帝仍然掌權嗎？這樣的信心對你現在有什麼幫助？

二十、臨別講論：最後的叮嚀 約翰福音十六：4b-33

耶穌即將離去，世人憎恨的矛頭很快將轉向耶穌的門徒，在離去的前夕，耶穌再三安慰堅固祂的門徒，不要憂愁，也不要懼怕，因為祂要賜下聖靈永遠與他們同在。耶穌臨別講論的主題反覆出現在不同的段落，其中包括了門徒在世界上的苦難、聖靈的工作、門徒的憂愁誤解以及耶穌的安慰和鼓勵，有若慈父即將遠行，耶穌在臨行前殷殷叮嚀祂的兒女。

耶穌在之前預告了門徒將遇到逼迫之後，隨即轉過身來，一方面對他們解釋為何直到此刻才告知他們這件事，另一方面安慰他們，不要因為祂的離去而滿心憂愁，因為保惠師將接替祂的工作，保惠師將在世人中間指出他們的過錯，而在門徒當中引導他們明白一切的真理（約十六：4b-15）；耶穌並且告訴門徒們，祂很快會離去，但又會很快回來，面對一頭霧水的門徒，耶穌說了一個關於婦人生產的比喻，孩子出生所帶來的喜樂遠超過生產過程的痛苦，門徒會經歷親眼見到耶穌受死的痛苦和絕望，但是，當他們見到復活的耶穌時，他們的喜樂將是無法言喻，也沒有人能奪去的（約十六：16-24）。

耶穌告訴門徒，一直到此刻，祂對他們講的話雖然模糊晦澀，但是，當祂復活、得高舉並賜下聖靈的那一日來到的時候，祂會讓他們清楚地明白，而那時他們也才有足夠的理解力明白一切的真理。當講論進入尾聲之際，耶穌給常常過度自信的門徒們當頭一棒，他告訴門徒，他們很快將離棄祂，然而不管他們以後在世界上會遇到多大的苦難，他們不必害怕，因為主已經勝了世界（約十六：25-33）。

在耶穌告別門徒的講論中，為甚麼安慰和堅固的主題不斷重複出現？因為耶穌知道在祂離去之後，門徒在世界上有許多苦難，耶穌最後的一句話是一個有力的保證：你們在世界上雖然有苦難，但是在我裏面有平安。

主題：耶穌在離去前再三堅固門徒的信心並宣告聖靈日後在世界上的工作。

約十六：4b-11 耶穌預告聖靈將在世人中間的工作

一、耶穌為何一直到此刻才對門徒提到關於逼迫的事？回顧十三：36 及十四：5，V.5 是否有矛盾的地方？門徒是否真的關心耶穌要去那裏？他們到底是為什麼憂愁？

二、耶穌說，祂的離去對門徒有什麼好處？在耶穌的臨別講論中，曾經有幾次應許聖靈的降臨（參約十四：16、26，十五：26）？V.8-11 提到，保惠師在世人中間的工作有那幾方面？

三、V.9 保惠師將指出，世人犯的第一個錯誤是甚麼？這項指證背後有甚麼恩典？

四、V.10 世人犯的第二項錯誤是甚麼？此處的「義」是什麼意思？聖靈為「義」責備世人這件工作和耶穌到父那裏去有什麼關係？

五、V.11 世人犯的第三項錯誤是甚麼？此處的「審判」作何解釋？保惠師的這件工作和世界的王受了審判有什麼關係？

六、保惠師指證世人所犯的這些錯誤是為了要定世人的罪嗎？最終的目的是甚麼？聖靈在這方面的工作和我們傳福音有什麼關係？

註：V.8「自己責備自己」譯作責備的這個字的希臘文 *elencho* 在新約中一共出現了 17 次，每次出現都與向某人指出他的罪有關，這裏是說保惠師來了，祂要為幾件事「指證世人有罪」或叫世人「自知有罪」《呂譯》。

V.10「義」希臘文 *dikaioyne* 在約翰福音中僅出現於此，此處在句法結構上與「罪」平行，作者以諷刺的寫法將這個字用於負面的意思，保惠師將指出世人自以為的「義」其實是罪（參賽六十四：5）。指證世人有罪這件事原是耶穌在世界上的工作之一，在耶穌到父那裏去以後，聖靈將接續耶穌這項工作。

V.11「審判」希臘文 *krino* 的語意範圍包括定罪和判斷的意思，此處出現的第一個「審判」是指世人對耶穌錯誤的判斷；第二個「審判」是指因為耶穌在十字架上的得勝，世界的王已被定罪，牠的跟隨者所犯下的錯誤也就無可遁形了。

反思和應用：聖靈要藉著基督徒來指證世人所犯的罪，我們的教會有否成為一個聲音，當世界缺乏公義和憐憫的時候，能公然的指責並宣揚真理？只有聖靈能在人心中動工，使人回轉歸向神。當我們在傳福音的時候，我們並不是在孤軍奮戰，而是聖靈與我們同工，這件事對你的意義是什麼？它會讓你更勇敢或更經得起拒絕嗎？為什麼？

約十六：12-15 耶穌預告聖靈將在門徒中間的工作

七、此處提到，真理的聖靈在門徒當中最重要工作是什麼？「一切的真理」指的是什麼？「將來的事」指的又是什麼？為什麼這件工作必須由聖靈來做？

八、聖靈所傳達的真理是從那裏來的？從此處觀察，聖靈完全的依靠耶穌是不是就像耶穌完全的順服天父（參約三：34-35，五：19-20、八：26-29、十二：47-50）？這件事意謂著什麼？

九、V.14 指出，聖靈工作的目的之一是甚麼？聖靈從耶穌所領受的是什麼？請總結一下耶穌在最後的講論中所提及聖靈所有的工作。

註：V.13 耶穌自己就是真理（約十四：6），「一切的真理」指的是有關耶穌完全的啟示。雖然聖靈會使門徒瞥見世界歷史終極的部份啟示，但此處「將來的事」更可能指的是即將發生的耶穌的受死、復活和升天，聖靈將引導門徒明白其中的意義，亦即闡明整個救贖事件。

反思和應用：你在信主以前或初期，是否覺得聖經很難懂？信主之後，聖靈如何引導你漸漸明白神的話？你在信主前後讀聖經有甚麼最大的不同？如果沒有聖靈的工作，我們有可能明白聖經嗎？

約十六：16-24 耶穌安慰門徒，他們的憂愁將轉變成喜樂

十、V.16「等不多時」、「再等不多時」指的是什麼時候？從門徒的困惑觀察出，他們明白耶穌之前所說的話嗎？他們的困惑是否為 V.12 提供了說明？

十一、耶穌以一個甚麼比喻來安慰門徒？這個比喻和門徒從憂愁轉為喜樂有甚麼關連？

十二、V.23「到那日」指的是什麼時候？為何門徒那時就不需要再問耶穌什麼了？V.24 門徒滿足的喜樂是從那裏來的（參十五：10-11）？

註：V.16「等不多時」是指耶穌受死時的離去，「再等不多時」指的是耶穌復活後向門徒顯現。V.21 婦人生產是舊約聖經常出現的比喻，參賽二十一：2-3，二十六：16-21，六十六：7-10，耶十三：21，何十二：13。它用來表明以色列子民必須經歷生產之苦，然後因彌賽亞救恩的來臨而經歷到大喜樂。此處也可能間接指著這個與末世有關的主題，然而此處是指彌賽亞自己忍受的巨大苦難。約翰將已實現的末世論隱藏在這個比喻中，耶穌的死和復活是個末世事件，耶穌的復活和再來之間的整個時期是末世的開始。

V.23「到那日」指的是耶穌復活、升天，聖靈被差遣下來內住在信徒身上的時候。

反思和應用：在門徒遇見復活的耶穌以後，他們的生命得到翻轉，耶穌復活成為早期教會宣揚福音的重點。我們雖然不能以肉眼見到復活的耶穌，但如今耶穌是藉著聖靈親自住在我們裏面，這樣的認識和經歷能讓「你們的憂愁要變為喜樂嗎」？

約十六：25-33 耶穌最後安慰堅固門徒在苦難中不要懼怕，因為祂已經勝了世界

十三、V.25「這些事」指的是甚麼？「時候將到」是指什麼時候？在那時候，耶穌對門徒的教導和之前有甚麼不同？

十四、從 V.29-30 的觀察，你對門徒的信心有什麼看法？門徒明白他們所說的嗎？耶穌預告了甚麼即將發生在門徒身上的事？

十五、十五、V.33「這些事」指的是甚麼？耶穌整篇臨別講論主要的目的是什麼？祂安慰堅固門徒在面對苦難時不要憂懼，理由何在？

註：V.25 此處的「時候」是指耶穌復活以後向門徒顯現，親自向門徒講解「凡經上指著自己的話」（參路二十四：27、45）。十字架是上帝自我啟示的高峰，在十字架和復活這個事件發生之後，門徒才有可能了解耶穌在世界上的工作和位格，耶穌在「時機成熟」的時候也就不再需要用比喻對他們說了。這個「時候」可延續至耶穌升天後，聖靈將繼續在信徒身上工作（徒十六：12-15）

反思和應用：耶穌說：「在世上你們有苦難，但你們可以放心，我已經勝了世界」，耶穌說我們在世界上不可能沒有苦難，但祂會賜下平安給我們。耶穌在臨別講論中這個最後的保證對你的意義是甚麼？請分享你在生活當中如何經歷到這個應許？

二十一、耶穌離世前的禱告 約翰福音十七章

耶穌的「時候」終於到了！彷彿一位即將離家遠行的人，在踏出家門的前一刻，祂將自己交託在上帝的手中，並且將親愛的家人也交託給上帝。

耶穌在臨別講論中安慰堅固了祂的門徒，結束了臨行前的囑咐，耶穌旋即舉目望天為自己禱告，耶穌在世上已經完成了父所交託給祂的工作，使父得到榮耀，如今耶穌即將在十字架上使父得到最大的榮耀，並且使自己回到在未有世界以前，祂與父共享的榮耀中（約十七：1-5）；耶穌為門徒禱告，因門徒是父所賜給祂的人，他們在不信的世人當中顯出了他們的信心和順服（約十七：6-10）；如今，耶穌即將離去，門徒卻必須留在世上，耶穌求父保守他們持守祂所傳給他們的啟示，使他們能夠合而為一，在這個恨惡他們的世界，保護他們不受到惡者的攻擊（約十七：11-16）；門徒在這個不屬於他們的世界要活出一個分別為聖的生活，因他們將奉差進入世界為真理做見證（約十七：17-19）。

耶穌不但為已經跟隨祂的這些門徒禱告，祂並且為將來要相信祂的人禱告，祈求他們能夠合而為一，在世人面前為耶穌做見證（約十七：.20-23）；禱告進入尾聲之際，耶穌為所有信徒能夠得到完全，並且看見耶穌的榮耀禱告，凡是信徒已經認識耶穌，並且看見了耶穌的榮耀，然而他們將愈來愈認識耶穌，有一天，親眼見到耶穌完全的榮耀（約十七：24-26）。

這是一篇耶穌與父之間親密的對話，祂在禱告中最後一次將自己的心意啟示給身邊的門徒，在這段禱告中，我們看到耶穌最深的關切是什麼？祂是何等渴望回到未有世界以前，祂與父共享的榮耀中，祂又是何等的深愛這些將單獨留在世上的門徒，最後，祂邀請歷世歷代的信徒進入與祂親密的團契中，共同經歷在父和子裏面的愛，並且在彼此的合一中見證上帝的榮耀。

主題：耶穌在離世前為自己、門徒、和所有信徒的禱告。

約十七：1-5 耶穌為自己的禱告

一、「時候到了」，耶穌指的是什麼「時候」（參十二：23，十三：1、31）？耶穌怎樣為自己禱告？V.1的「榮耀」作何解釋？這個禱告的目的是甚麼？所根據的理由又是什麼？

二、你如何定義永生？「認識神」到底是甚麼意思？它需要的是信心還是知識？為什麼認識上帝和認識耶穌基督無法分割？

三、耶穌在地上如何榮耀父神？祂在地上所完成的工作包括了那些？V.5 祂向父祈求怎樣的榮耀？從祂的祈求是否能看出道成肉身的卑微？

註：V.1「時候」這個字的希臘文 hora 在約翰福音中主要是指耶穌受死、復活和升天這個階段。V.3 約翰福音中的「認識」等同於相信。在希伯來人的觀念中，「認識」包含了經驗和親密的

關係，新約中的「認識」則有對神順服和委身的含意在裏面。

V.4 耶穌在地上榮耀父神，是透過祂的生平和服事將上帝完全啟示出來，此處以預期的方式將祂的受死、復活、升天都包括在祂的工作中。

反思和應用：當有一天，你知道自己離世的時候到了，你會怎樣為自己禱告？你能夠對神說下面這句話嗎？「我在地上已經為你做了見證，祢交給我做的工作，我已經完成了」。

約十七：6-19 耶穌為門徒的禱告

四、V.6-8 耶穌如何描述當時跟從祂的門徒？之前耶穌經常責備門徒信心十分膚淺（參十六：31-32），但在這裏卻對門徒持著肯定的態度，是否有矛盾的地方？你如何解釋？

五、根據 V.9-11 耶穌為門徒祈求的理由是什麼？

六、V.11b-16 耶穌在這段禱告中為門徒祈求什麼？根據 V.11a，耶穌為什麼在這個時間點特別提出這樣的祈求？

七、V.11b 「求你因你所賜給我的名保守他們」這句話是甚麼意思？耶穌這個祈求的目的是甚麼？

八、耶穌在世界上時保護了跟從祂的門徒們，唯一的例外是誰？參約六：64、70，十三：10-11、18、21-22。耶穌曾經失敗過嗎？若答案是否定的，為什麼？

九、門徒為什麼會受到世界的憎恨？為什麼跟隨耶穌的人不可能屬於世界？他們在世界上有甚麼依靠和盼望？參十六：33。

十、V.17-19 耶穌為門徒祈求甚麼？「成聖」是什麼意思？門徒藉著什麼成聖？耶穌祈求天父用真理使門徒成聖有什麼目的？（參十五：26-27，十七：18，二十：21）？

註：V.6-7 在約翰福音的敘述中，我們經常看到門徒的懷疑和懼怕，雖然他們的理解、信心和順服都十分不成熟，但與世人相較，他們的信心卻是真實的。

V.17-19 「成聖」的意義和「聖潔」密不可分，舊約中的「聖潔」幾乎是描述上帝的一個形容詞，延伸的意義是為上帝保留的人事物都是分別為聖的，而「分別為聖」的目的是為了完成上帝的使命。耶穌使自己分別為聖是為了完成上帝的使命，即上帝救贖世人的計劃。門徒的

成聖則是為了完成耶穌差遣他們到世人中間傳福音的使命。

反思和應用：耶穌清楚自己要回到天上，祂也為信祂的人祈求，有一天要同祂在天上，你是否確信你人生的旅程是在前往天上的途中，如果你有這樣的確信，你的禱告會有甚麼不一樣嗎？你在地上的生活又會有甚麼不同嗎？耶穌為門徒禱告，他們的生命能榮耀神，當門徒能夠活出榮耀神的生命時，別人就能從他們身上看見神的榮耀，當你在做各樣決定的時候，你是否會問自己這樣的一個問題：「神在這件事上會得到榮耀嗎」？

約十七：20-26 耶穌為所有信徒的禱告

十一、V.20-23 耶穌是為那些人禱告？這段禱告和我有甚麼關係？耶穌為他們祈求什麼？

十二、信徒能夠合而為一最重要的基礎是甚麼？

十三、耶穌在離世前的禱告中，曾經幾次為門徒祈求合而為一（參十七：11、21-23）？你認為這種合一是精神上的、還是可觀察得到的？它最重要的目的是什麼（參十三：35）？

十四、V.24-26 耶穌是為那些人祈求？祂為他們祈求甚麼？我們現在所見到的神的榮耀是怎樣的榮耀？或是我們必須在天上才能見到神的榮耀（參十七：22，林後三：18，約壹三：2）？

十五、根據 V.26，門徒生命所以會繼續改變的原因是什麼？結果會如何？

註：V.11、21-23 在此以前，耶穌多次提到祂和父神的合一，主要是在言語、行動和目的上（參五：19，八：28，十：25、32、37，十二：50），此處還包括了本質上的合一。門徒和聖父以及聖子的合一是透過聖靈保惠師的內住，而門徒彼此之間合一的基礎是在於所領受共同的啟示以及和耶穌生命的連結。信徒的合一是藉著持守共同的真道和使命，在生命中結出聖靈的果子，它應該是可以觀察到的一種現象。

V.24「榮耀」一般是指神位格和屬性的彰顯，耶穌的道成肉身已經顯明了神的榮耀，耶穌的第一批門徒可以見證親眼看到了神的榮耀，每一代跟隨耶穌的門徒也都會驚鴻一瞥地見到神的榮耀，但都不完全，惟有在耶穌再次顯現時，跟隨祂的人才會完全見到祂的榮耀。

反思和應用：耶穌曾經為歷世歷代的門徒祈求，包括你我在內，「耶穌曾經為我禱告」這樣的思想能鼓舞你面對世界上的艱難嗎？耶穌在離世前最深的關切之一是信徒的合而為一，為什麼？你的教會或團契是一個合一的基督徒團體嗎？有那些事會阻礙合一的見證？請分享基督徒合一的見證會如何影響個人或這個世界？

二十二、時候到了：耶穌被捕 約翰福音十八章至十九：16

耶穌的時候到了！臨行前對門徒的牽掛已經交代完畢，對父神的禱告也已訴盡衷腸，深信父所賜給祂的門徒必蒙保守。越過汲淪溪，耶穌知道即將臨到自己的一切事，在黑夜的掩護下，身為門徒的猶大帶頭領了一群人將耶穌拘捕，耶穌卻在這一時刻護衛著祂的門徒，將自己交給逮捕祂的人，祂甘心領受父所賜的苦杯（約十八：1-11）。

耶穌先後被帶到大祭司亞那和該亞法的面前接受審訊，耶穌沉著勇敢地面對質問祂的人（約十八：12-14、19-24）；相對於耶穌的沉穩，自信衝動的彼得卻在巨大的壓力之下三次否認了愛祂的主，應驗了耶穌之前的預言（約十八：15-18、25-27）；由於在羅馬人的治理之下，猶太人沒有判決死刑的權力，耶穌從大祭司亞那的住所被押解到了羅馬巡撫的總部，在巡撫彼拉多面前受審，耶穌對彼拉多澄清祂作王的性質，祂的國度不同於世界的國度，祂的國對羅馬政府沒有任何威脅（約十八：28-38a）；彼拉多理解耶穌並不是政治上的危險人物，並非基於公正，而是不屑受到猶太領袖的左右，彼拉多有意開脫耶穌，然而最終屈服在群眾的壓力之下，基於政治上的考量，將耶穌交給了猶太人去釘十字架，卻釋放了一個真正對羅馬有威脅的叛亂份子巴拉巴（約十八：38b 至十九：16）

道成肉身的上帝的兒子在世人面前受審，事實的真相是，審判人的有一日將受到最嚴厲的審判，在那個時候，審判官將是這位受審的「猶太人的王」，因那些審判人的、高喊「釘祂十字架」的群眾不認識祂是上帝的兒子，事實上，就在那一刻，光已經審判了他們。

主題：耶穌在被捕、受審和被判死刑的過程中彰顯出祂的權柄和順服。

約十八：1-11 猶大領人前來拘捕耶穌

一、耶穌在甚麼地方被拘捕（參太二十六：36，可十四：32）？是誰領人前來拘拿耶穌？這群人當中包括了那些人？他們為什麼很容易就能在這裏找到耶穌？耶穌知道即將發生的事情嗎？拘捕的時間和地點對於策劃逮捕行動的人有甚麼有利的因素？

二、當耶穌回答「我就是」時，眾人為什麼會跌倒？在這次逮捕行動中，耶穌如何護衛祂的門徒？耶穌的行動是否應驗了祂自己說過的話（參約十七：12）？

三、彼得當場做了甚麼事情？從彼得的反應是否能看出門徒對耶穌之前受難的預言有多少的理解？V.11 耶穌所說「我父給我的杯」是指甚麼？耶穌所說的這句話是否反應出了祂的決心和順服？

註：V.1 汲淪溪在耶路撒冷城東，再往東上去就是橄欖山，山坡上有一個園子，稱作客西馬尼園，參太二十六：36，可十四：32。

V.5、8「我就是」的希臘文短語 ego eimi（「我是」或「是我」）在約翰福音中耶穌經常用來表

達自己的神性，但有時只是一般的用法，此處的含意較可能是後者，但耶穌也可能有絃外之音。眾人向後跌倒可能是震懾於耶穌話語中的能力，而心生敬畏害怕（參約七：45-46）。

V.9 「…我一個也不失落」此處是以肉身的安全來象徵永遠的救恩。

反思和應用：耶穌被捕，黑暗暫時掌權，然而上帝的計劃正在逐步的實現中，真正掌權的是上帝，上帝在歷史中掌權，也在我們的生命中掌權。你曾經或正在某一種環境中，看不到希望和出路，你仍然能信靠神嗎？

約十八：12-14，19-24 耶穌在大祭司亞那面前受審

四、耶穌被拘捕後，先被帶到誰的面前？大祭司亞那盤問耶穌那兩件事？根據約十九：7，七：12、47，猶太當權者在有關耶穌的這個案件中最關心的是甚麼事情？

五、V.20-21 耶穌的回答是什麼意思？有什麼矛盾的地方嗎？耶穌不是常常私下教導門徒嗎？亞那的審問有什麼不公正的地方嗎？在這場審訊中，你所觀察到的耶穌有甚麼特別的地方？

註：V.13 亞那於主後6年至15年擔任大祭司的職位，後被革職，由女婿該亞法接任大祭司，雖然該亞法是正式的大祭司，但亞那仍然在背後有很大的影響力。

V.20-21 耶穌的意思是，祂在會堂和聖殿裏傳講的信息和祂私下對門徒的教導是一致的，祂並沒有對門徒傳講另外一個信息，祂只是按照門徒所能理解的做更進一步的闡釋。耶穌在祂的回答中要求公平的審訊，因為第一世紀猶太人審訊的正確程序是先詢問有利於被告的證人，然後再聽不利於被告的證人，不應該先審問被告。

V.24 亞那將耶穌押解到該亞法那裏，因為如果要把耶穌押解給彼拉多，耶穌法律上的罪名應該由在位的大祭司該亞法以猶太公會主席的職位提出。

反思和應用：耶穌時代的宗教領袖真正關心的不是領受啟示，而是政治的利益，我們的教會最關心的是甚麼？亞那和該亞法可如何作為教會的借鏡？當你遇到不公平或不實的指責時，通常你會有怎樣的反應？耶穌在審訊中應對的態度會不會影響你的想法和作法？

約十八：15-18，25-27 彼得三次不認耶穌

六、V.15 「那門徒」可能指的是誰？「那門徒」為甚麼會出現在這裏？彼得在那三種情境下否認了耶穌？彼得的舉動如何應驗了耶穌之前的預言（參約十三：36）？

七、請從下列經文中分享你對彼得的認識：約十三：37，十八：10-11、17、25-27，太二十六：74，可十四：71，約二十一：15-19。

註：V.15 傳統上認為「那門徒」指的就是「主所愛的那門徒」，即使徒約翰，亦即本卷書的作

者。約翰福音作者慣常的作法是提到自己的時候不指名道姓，在整卷約翰福音中，「耶穌所愛的那門徒」經常出現在彼得身邊（約十三：23-26，二十：2-10，二十一：7-8、20-24）。

反思和應用：我們雖然沒有正式否認主，卻可能常常和主保持距離。你曾經有滿滿的屬靈自信嗎？彼得的軟弱對你有甚麼啟發？彼得的蒙饒恕對你有甚麼鼓勵？

約十八：28-38a 耶穌在彼拉多面前受審

八、猶太人把耶穌從大祭司該亞法的處所押解到那裏？根據路二十三：1-2 的描述，猶太人在彼拉多面前如何控訴耶穌？他們指控耶穌的罪名是神學性或政治性的？

九、為什麼猶太人必須把耶穌交給彼拉多審問？這件事如何應驗了耶穌所說自己將要如何死的話呢？參約十二：32-33？

十、V.36 耶穌說「我的國不屬這世界」，這句話是什麼意思？V.37 耶穌說，祂是生來為王的，耶穌口中的「王」和彼拉多所說「猶太人的王」有甚麼不一樣？耶穌來到世界上的目的是甚麼？V.37「真理」在這裏如何解釋？

十一、這段經文描述的是耶穌在彼拉多面前受審，然而從另一個角度來看，真正被審問的是誰？耶穌有沒有給彼拉多機會？

註：V.32 若耶穌是由猶太人執行死刑，一定是用石頭打死，只有由羅馬人執行死刑時才可能被釘十字架，耶穌曾多次預言自己將被「舉起」，都是指著祂將被釘十字架。

V.36「國」希臘文 *basileia* 主要含意是「統治」和「王權」，而非領土，上帝拯救和改變人的權能已經在耶穌的工作和信息中展開，「我的國」是耶穌在信徒中間的掌權，自然它不同於世界上的國度，也就不會對羅馬政府造成任何威脅了。「不屬於這世界」更佳的翻譯是「不是出於這裏」（呂譯），耶穌王權的源頭不是來自世界，但耶穌的門徒卻要生活在這個世界上，以國度的大能影響這個世界。

反思和應用：彼拉多曾經問耶穌：「真理是甚麼？」今天世人眼中的真理是甚麼？教會所宣揚或默許的「真理」又是甚麼？你是否也曾像彼拉多一樣提問：「真理是什麼？」你會怎樣回答自己的問題？

約十八：38b 至十九：16 耶穌在彼拉多的權下被判死刑

十二、在這段敘事中，你如何觀察到猶太人想置耶穌於死地的決心？最主要的原因是什麼（參太二十六：63-65，路二十三：1、5，約五：18，十九：7）？

十三、V.8 彼拉多害怕的原因是甚麼？V.11 耶穌回答彼拉多的這句話是甚麼意思？由此可知，從耶穌被捉拿、受審、被釘十字架這整個事件是誰在主導和掌權？

十四、在這段敘事中，彼拉多曾經幾次說過「我查不出祂有甚麼罪」？從那些地方可以觀察到彼拉多的確想釋放耶穌？但他最後仍將耶穌交給猶太人去釘十字架，他為什麼這麼做？在整個耶穌受審的事件中，你所觀察到的彼拉多是一個怎樣的人（參太二十七：15-26，可十五：6-15）？

註：V.40 群眾寧可釋放一個真正的罪犯巴拉巴，用以形容巴拉巴的希臘文 *lestes* 除了描述盜賊，更常用來描寫參與叛亂的恐怖分子，巴拉巴比較可能是參與過叛亂，結果這一個對羅馬政府真正造成威脅的人物，卻被釋放了。

約十九：11「把我交給你的那人」最可能是指大祭司該亞法，耶穌所以說這人的罪更重，因為他在控訴耶穌的罪名上居於領導的地位，而且是主動積極地將耶穌交給彼拉多；彼拉多雖然必須為他做出的裁決負責，但他的角色是比較被動的。若不是神隱藏在整個行動的背後，彼拉多就毫無權柄審判耶穌。

反思和應用：你認為誰該為耶穌被釘十字架負責？猶大？彼拉多？以該亞法為代表的猶太宗教領袖？失控的群眾？全世界的罪人？還是你和我？在耶穌被釘十字架這個事件中，你的角色是什麼？

二十三、時候到了：耶穌被釘十字架 約翰福音十九：17-42

人類歷史上最黑暗的一幕，上帝的兒子被懸掛在十字架上，承受極深的痛苦和羞恥，正是這個「時候」，耶穌曾說，這一刻是祂得榮耀的時候，父也因此得榮耀。

這位「猶太人的王，拿撒勒人耶穌」背著自己的十字架來到了一個叫做「髑髏地」的地方，就在那裏，耶穌被釘在十字架上，十字架上的告示牌用三種語言書寫耶穌的罪狀，用以警告不同族裔的路人。羅馬兵士在十字架旁的行動應驗了經上的話，對照於兵士得冷漠無情，包括婦女在內的少數門徒忠心地守在十字架附近，在這最後的時刻，耶穌將祂肉身的母親交託給了祂所愛的門徒（約十九：17-27）。

在十字架上，耶穌意識到自己在世界上的使命已經完成了，祂以完全的順服成全了父的旨意，祂在世界上的最後一句話是「成了」（約十九：28-30）；為要應驗經上的話，作者描述了耶穌在十字架上的一些細節：「他的骨頭一根也沒有折斷」、「他們要仰望自己所扎的人」，有人為親眼見到的這一幕作見證，為要使人相信這件事是千真萬確的（約十九：31-37）。

耶穌埋葬的過程出現了兩位隱藏的門徒，一位是亞利馬太的約瑟，另一位是曾經在夜裏來會見耶穌的尼哥底母，他們用塗著沒藥和沉香的細麻布包裹了耶穌的身體，將耶穌安放在一個沒有葬過死人的新墓穴（約十九：38-42）。

這位猶太人所期盼的彌賽亞此刻被人安置在清冷的墳墓中，一切都結束了！有任何人還存著盼望嗎？上帝隱藏了嗎？「時候」到了，但是「時候」還沒有完全顯明。

主題：耶穌在十字架上受死並埋葬，完成了祂在世界上的使命。

約十九：17-27 耶穌在各各他被釘十字架

一、耶穌在那裏被釘十字架？有誰和祂一同被釘？這兩個犯人對耶穌有什麼不同的反應？他們的結局有什麼不一樣嗎（參路二十三：39-43）？

二、十字架上的牌子寫的是什麼？它是用那幾種語言寫成的？為什麼要用三種語言？從中可看出，耶穌最後被判定的罪名是什麼？祭司長為何要求更改？彼拉多堅持不改的原因可能是甚麼？如何從這件事上看出上帝的作為？

三、在約十八、十九章中，「猶太人的王」以及「王」這個字出現了幾次？這個字對不同的人有甚麼不同的意義？從「人的惡意成就神的目的」這個角度去思想。

四、V.23-24 士兵的行動如何應驗了經上的話？參詩二十二：18。在耶穌受難的事件中，有那幾處經文提到「為要應驗經上的話」（約十九：24、29、36、37）？它背後的意義是什麼？

五、V.25 提到，有那些婦女忠心地陪伴在耶穌身旁？耶穌在臨終前如何安置祂肉身的母親？

註：V.17 此處的希伯來文是指亞蘭文，亞蘭文 *gulgolt* 的意思是「骷髏」。「各各他」是希臘文，音譯自亞蘭文 *gulgolt*。英文的「加略山」(Calvary) 則是源自拉丁文 *calvaria*，也是「骷髏」的意思。

V.20 「猶太人的王」是用當時地中海通行的主要語言寫成的。此處的希伯來文其實是亞蘭文，羅馬文字指的是拉丁文。彼拉多有意用三種文字書寫，使不同背景的過路人都看得懂，而收殺一儆百的效果，他所寫的他並不明白，耶穌正是至高的君王，祂的百姓將來自各方各族。

V.24 參詩二十二：18，六十九：1，三十四：20，撒十二：10，出十二：46，民九：12。

反思和應用：十字架上的告示牌以三種語言寫成，暗示了這位「猶太人的王」乃是全世界的王。這位榮耀的君王自甘卑微，甚至死在十字架上，祂所承受的羞辱和痛苦正是為了你和我，不論世人如何評價祂，我是否尊祂為王？

約十九：28-37 耶穌的死應驗了經上的話

六、V.28-30 耶穌在斷氣前講了那兩句話？耶穌講的話如何應驗了經上的話？耶穌說「成了」是甚麼意思？

七、根據馬太、馬可、路加和約翰，耶穌在十字架上曾經說過那些話？參太二十七：46，可十五：34，路二十三：34、43、46，約十九：26-27、28、30。這些話有甚麼特殊的意義？

八、讀詩二十二：1-21，這段經文如何應驗並描述了耶穌在十字架上所受的痛苦？

九、V.31-33 猶太領袖要求彼拉多做甚麼事？為什麼？結果如何？V.34 有一個兵做了甚麼事？這兩件事如何應驗了經上的話？

十、V.33-35 作者在此處強調耶穌的死亡有見證人親眼目睹，作者可能的用意是甚麼？

十一、耶穌斷氣的時候，週遭發生了什麼事？請從下列經文中觀察：太二十七：51-53，路二十三：45，可十五：37-39。這些描述透露的訊息是甚麼？

十二、總結在耶穌釘十字架和死亡的整個過程中，有那幾處提到「為要應驗經上的話」？作者主要想強調的信息是甚麼？

十三、耶穌在十字架上受死應驗了逾越節被殺的羔羊（參出十二：1-28，約一：29，六：51-58，林前五：7，約壹一：7，希九：12、15，25-26，十：19-20），它的意義是什麼？和你有什麼關係？

註：V.28 參詩六十九：21。

V.30「成了」這個字的原文有執行一個工作的含意，耶穌此刻已應驗了經上的話，完成了祂在世界上的使命，即成就父救贖的計劃。

V.34 從耶穌肋旁流出了水和血，醫學專家和解經學者對此有不同的見解，重要的是，作者無疑是在強調耶穌確實是死了，而且是以一個道成肉身、人的身分受死，一方面是要反駁對耶穌是否真正死亡的質疑，另一方面為要化解幻影派所造成的影響，幻影派否認耶穌是一個真正的人，認為耶穌只是看起來好像是一個人的樣子。

V.36 參出十二：46，民九：12，詩三十四：20。

V.37 參亞十二：10。

反思和應用：耶穌在十字架上所流的血洗淨了我們一切的罪，使我們可以坦然無懼地來到神的面前，請分享十字架帶給你的感動和對你的意義。有那一首十字架的詩歌是你最喜愛的？

約十九：38-42 約瑟和尼哥底母安葬了耶穌

十四、安葬耶穌的是那兩個人？領走耶穌身體的是誰？作者如何形容亞利馬太的約瑟（參可十五：43，路二十三：51，太二十七：57）？

十五、尼哥底母在這次行動中的角色是什麼？他的行動可能會有什麼後果？對照約三：1-4，你發現尼哥底母有什麼改變嗎？尼哥底母的改變和約瑟有甚麼共同的地方？

十六、V.41 提到，埋葬耶穌的墓穴是從來沒有葬過人的，作者有甚麼特別的用意嗎？有那些人在附近親眼目睹了耶穌的埋葬？參路二十三：55。

反思和應用：你曾經是隱藏或無聲的基督徒嗎？當你思想到耶穌在十字架上的愛，會不會激勵你勇敢地踏出一步，公開為主作見證？

二十四、時候到了：耶穌復活 約翰福音二十章

安息日的預備日，耶穌的身體從十字架上被取下，安放在清冷的墳墓中。這是何等難忘又令人心碎的一個安息日！作者約翰絲毫沒有提及門徒此刻的心情，讀者不得而知，然而門徒內心中仍然有彌賽亞的盼望嗎？殘酷的事實告訴他們，一切都結束了！

七日的第一日清晨，天還黑的時候……抹大拉的馬利亞在屬靈的黑暗和憂傷中來到了墳墓，空墳墓令她大驚失色，沒有片刻的停留，馬利亞飛奔前去找到彼得和另一位耶穌所愛的門徒，將這件事轉告他們，兩個門徒急急奔往墳墓，發現墳墓果然是空的，耶穌所愛的那門徒「就信了」(約二十：1-10)。

就在那天，在空墳墓的門口，復活的耶穌向抹大拉的馬利亞顯現，並吩咐馬利亞將祂復活這個消息轉告其它門徒(約二十：11-18)；同一天的晚上，門徒因為懼怕猶太領袖，他們關上了所有的房門，毫無預警的，耶穌出現在他們當中，當門徒認出耶穌時，他們的憂愁轉為前所未有的喜樂(約二十：19-23)；當時，門徒中唯一不在現場的多馬無法相信耶穌真的復活了，直到過了八天，耶穌又忽然現身在門徒當中，這回懷疑的多馬由衷地發出了他個人的信仰告白「我的主！我的上帝」(約二十：24-29)。

時候到了！而且完成了！耶穌已經復活！約翰所寫的整卷書都是指向這一刻，耶穌所說所行的一切只有一個目的：叫人相信耶穌是基督，是上帝的兒子，並且使人因為信祂，就可以因祂的名得生命(約二十：30-31)。

主題：耶穌從死裏復活並向門徒顯現，證明了祂是上帝的兒子、猶太人所期盼的彌賽亞。

約二十：1-10 抹大拉的馬利亞以及兩位門徒發現耶穌的墳墓是空的

一、這個事件是在甚麼時候發生的？作者在此為何不用「耶穌被釘的第三日」，而用「七日的第一日」(參太二十八：1，可十六：2，路二十四：1)？有什麼特別的意義嗎？

二、是誰最先發現墳墓是空的？她馬上採取了什麼行動？她對空墳墓的解釋是什麼？她有沒有想到可能是耶穌復活了？

三、彼得和另一位門徒是誰先來到空墳墓？誰先進入空墳墓？他們看見了甚麼？

四、「那門徒」是誰？他「看見就信了」，你認為他信了什麼？此刻，他可能會想起什麼嗎(參可八：31，九：31-32)？然而他是否明白經上所說關於耶穌復活的事？門徒何時才真正理解復活的意義(參路二十四：25-27，44-46)？

五、你認為在基督徒的信仰中，「空墳墓」有什麼重要性？

註：四福音的作者均用「七日的第一日」，而不是用耶穌受難預言中的「第三日」，有可能是要強調一個新的開始。作者提到這時「天還沒有亮」，符類福音的記載卻是「太陽剛出來」（參可十六：2，路二十四：1），差異的原因有可能是抹大拉的馬利亞比其它婦女先到墳墓，也可能是約翰在此用象徵性的語言「光明」和「黑暗」來作為背景的描述，用以點出馬利亞當時對復活的認識仍在「黑暗」中。

反思和應用：請分享耶穌復活這件事對你的意義。你是否同意，若耶穌沒有復活，我們所信的和所傳的都毫無意義？為什麼？

約二十：11-18 復活的耶穌向抹大拉的馬利亞顯現

六、抹大拉的馬利亞為什麼站在墳墓外面哭？她往墳墓裏看見了甚麼？她以為發生了甚麼事？她有任何的念頭以為耶穌已經復活了嗎？天使的出現意謂著甚麼？

七、馬利亞以為耶穌是誰？她為何無法認出耶穌？她後來是如何認出耶穌的？

八、馬利亞認出耶穌後有什麼反應？耶穌吩咐她去做甚麼？V.17 是甚麼意思

九、當馬利亞把耶穌復活這個好消息告訴其他門徒時，他們相信嗎（參可十六：10-11，路二十四：9-11）？

註：符類福音記載有幾個婦女一起到墳墓去（參太二十八：1，可十六：1，路二十四：1），都把抹大拉的馬利亞放在第一位，早期教會的看法，她是第一位看見復活的耶穌的人。

V.17 是一節難解的經文，最好的解釋是耶穌告訴馬利亞，祂並不會馬上消失，所以不要緊抓住祂不放，現在最重要的事是去告訴其他門徒這個好消息，祂已經復活了，祂現在是在升上去見父的過程中。

反思和應用：耶穌問馬利亞：「為什麼哭？你找誰呢？」當你遇到艱難，你是否會讓自己一直停留在憂傷中，或到處尋找幫助？卻忘記耶穌已經復活了？

約二十：19-29 復活的耶穌向門徒顯現

十、此處敘述耶穌是在何時、在怎樣的情境中向門徒顯現？

十一、門徒如何確認耶穌的身分？他們的反應如何（參約十六：22）？耶穌對門徒有什麼吩咐？耶穌向他們吹一口氣又是什麼意思呢？這個舉動和耶穌差遣門徒有什麼關係嗎（參使一：8）？

十二、V.23 耶穌所說的話是甚麼意思？門徒有赦罪的權柄嗎？這句話和傳福音有甚麼關係？

十三、多馬起先為什麼不信？他在甚麼時候才見到了復活的耶穌？當他見到復活的耶穌時，他有甚麼反應？耶穌如何評論多馬？

十四、多馬個人性的信仰告白和本卷書其它地方出現的信仰告白有什麼不同嗎（參約一：34、49，四：42，九：33、35-38，十一：27，十六：30）？為什麼？

十五、從復活的耶穌向門徒顯現的這段敘事中，你所觀察到的耶穌和以前有甚麼不同？耶穌兩次向門徒顯現所說的第一句話都是「願你們平安」，參約十四：27 及十六：33，這句話有甚麼深層的含意？

註：V.22 耶穌之前曾多次向門徒預言在祂復活升天以後將賜下聖靈（參約十四：16-17，十五：26-27），但此時耶穌尚未升天，因此最合適的解釋是耶穌在這裏的舉動只是象徵性的，它是預表聖靈在五旬節時真正的降臨。

V.23「赦罪」和「不赦罪」的希臘文是被動語態，動作的主使者是神，它確定了只有上帝才有赦罪或不赦罪的權柄。門徒受差遣傳赦罪的福音，人對福音的接受或拒絕決定了他們是否被上帝赦免。

反思和應用：你的個人性的信仰告白是什麼？嘗試用最簡潔的文字把它寫下來，並和大家分享。

約二十：30-31 作者寫作這卷書的目的是要使人因相信耶穌而得到永遠的生命

十六、作者自述他寫作這卷書是選擇性的記載，這句話意謂著甚麼？「但記這些事」指的是那些事？

十七、作者清楚表明他寫作這卷書的兩個目的是什麼？

反思和應用：作者寫這卷書的目的已經實現在你身上了嗎？作者的心意會不會激勵你去傳福音？請分享你讀約翰福音的收獲和感動。

二十五、來跟從我 約翰福音二十一章

復活的耶穌首先向抹大拉的馬利亞顯現，接著向祂最親近的一些門徒顯現，門徒的憂傷立時被喜樂所取代。根據對觀福音的記載，天使吩咐門徒到加利利去等候耶穌，門徒們將從最先遇見耶穌的地方重新再出發。

不久之後，在加利利的海邊，一個曙光初現的清晨，耶穌第三次向七位門徒顯現。情境彷彿三年前的某一天，門徒在漁船上徒勞無獲，他們聽從了岸邊一位陌生人的吩咐，下網捕魚，不同於以往的是，雖然有大量的魚獲，但是魚網卻沒有破。門徒認出了耶穌，卻沒有人敢問祂：「主！真的是你嗎？」門徒對耶穌的復活雖然深信不疑，但卻需要時間去理解和適應這件事（約二十一：1-14）。

就在這個清晨的加利利湖邊，耶穌三次詢問曾經三次否認主的彼得：「你愛我嗎？」，在彼得三次肯定的回答之後，耶穌三次囑咐他：「你要牧養我的羊群」，並且預告了彼得日後將為主殉道（約二十一：15-19）；直爽的彼得見到「那門徒」在旁，忍不住問耶穌：「他的結局呢？」作者接下去為耶穌的回答添加了一些註解，以免誤解流傳在教會中（約二十一：20-23）。在這卷書的尾聲，作者揭開了一個關於他自己的謎底，原來他就是「這門徒」，也就是在書中屢次出現的「耶穌所愛的那門徒」（約二十一：24-25）。

門徒曾經跟隨過耶穌，跟從的道路崎嶇不平，始終隱藏著疑慮和困惑。再次的跟從是捨命的跟從，是背起十字架的跟從，有著真相大白的篤定，因為他們遇見的是復活的耶穌。今天耶穌仍然在呼召「你愛我嗎？來跟從我！」，在這卷書中，你遇見了那位復活的耶穌嗎？你會毫不猶疑地回應祂的呼召嗎？

主題：復活的耶穌在加利利海邊再次呼召門徒來跟從祂。

約二十一：1-14 復活後的耶穌在加利利海邊向門徒顯現

一、耶穌在那裏向門徒顯現？這是耶穌第幾次向門徒顯現？當時有那些門徒在場？

二、門徒為甚麼會回到加利利（參可十四：28，十六：7）？當耶穌出現的時候，門徒們正在做什麼？你怎麼解釋這件事？你認為門徒為什麼無法認出耶穌（參約二十：6，林前十五：35，路二十四：16）？

三、耶穌吩咐門徒做甚麼？結果發生了甚麼事？是誰最先認出耶穌的？彼得的反應如何？你能從這裏觀察出兩個門徒不同的個性嗎？

四、V.12 門徒不敢問耶穌：「你是誰？」因為他們知道是主，從作者在這裏的描述可以看出，門徒對復活的耶穌是否已完全的理解和適應？門徒完全的改變是從甚麼時候開始的？參徒二章。

五、參路五：1-11，耶穌在公開事奉之初曾經在加利利湖邊呼召門徒，如今復活的耶穌再次在同一個地方呼召門徒，從這個角度思想，這個神蹟有甚麼特別的意義嗎？參可一：17。

註：V.1 提比哩亞海是加利利海的另一個稱呼（參約六：1）。門徒們是遵照天使的吩咐，回到他們傳福音的基地加利利，在那裏等候耶穌，參太二十八：7，可十六：7。

反思和應用：約翰在屬靈上的敏銳使他很容易認出耶穌。我們是否也能在一些事情上辨識出是上帝在作工？如何培養這種屬靈的敏銳度呢？復活的耶穌仍然顧念門徒肉身上的需要，如果你是其中的一位門徒，你的感想是甚麼？

約二十一：15-19 耶穌三次呼召彼得牧養群羊

六、V.15 耶穌問彼得：「你愛我比這些更深嗎？」，耶穌問彼得這句話是甚麼意思？你認為耶穌為什麼會問彼得這句話（參約十三：37）？

七、耶穌為什麼連續問彼得三次「你愛我嗎？」，可能的原因是什麼（參約十三：38，十八：17、25、27）？彼得如何回答耶穌？耶穌接連三次託付彼得的一件事是什麼？彼得有沒有履行耶穌的囑咐（參彼前五：1-4）？

八、V.18 耶穌如何預言彼得的將來？緊接著祂對彼得提出甚麼挑戰和呼召？

註：V.15 「這些」不太可能是指捕魚的工作，因門徒回到加利利的目的是等候耶穌，並非深愛捕魚，耶穌斷然不會問彼得：「你愛捕魚勝過愛我嗎？」；耶穌的問話最合情合理的解釋是：「彼得，你比這些門徒更愛我嗎？」因彼得曾經在其他門徒面前誇口，表現出他比其它人都愛主，甚至可以為耶穌捨命（參約十三：37）；在彼得否認主之後，耶穌特意在眾人面前再度呼召彼得，給彼得一個公開認信的機會，預備他日後承擔牧養教會的重任。

V.15-17 耶穌前兩次所使用的「愛」的希臘文是 *agapao*，最後一次則是 *phileo*，而彼得三次的回答都使用 *phileo* 這個字，這兩個字是可以互換的同義字，並沒有高低層次的不同含意，本書作者有其個人的寫作風格，在這卷書中常交替使用這兩個字。（參約三：35，五：20，十一：5、36，提後四：10）

V.18 「伸出手來」在古代世界中可泛指釘十字架，犯人伸出手來，被綁在十字架的橫桿上，然後被強迫背著自己的十字架，走到行刑的地方。

反思和應用：彼得曾經三次否認主，從耶穌和彼得的對話中，你認為彼得的內心是否得到了醫治？曾經失敗的彼得被耶穌完全的接納和任命，這件事對你的意義是甚麼？耶穌今天仍在問我們：「你愛我嗎？來跟從我！」你是否在約翰福音中再度遇見復活的耶穌，並且願意委身跟從祂？

約二十一：20-25 耶穌所愛的那門徒就是本卷書的作者

九、V.20 彼得在這個時候問耶穌「那門徒」將來如何？你認為可能的原因是什麼？

十、耶穌如何回答彼得？為什麼作者會接下去補充說明這句話？

十一、V.24 揭開了「這門徒」（「主所愛的門徒」）的身分，他到底是誰？「這些事」指的是那些事？「我們」又指的是誰？「我們」想證明的是什麼？

十二、作者再次提及本卷書所記載耶穌的事蹟只是選擇性的，他想強調的是什麼（參二十：30-31），？

註：V.22 耶穌並非說「那門徒」會活到主再來的時候，而是在提醒彼得，不要管別人的事，只要專心跟從主。作者所以會接著補充說明，很顯然是「那門徒不死」的謠言至少流傳在一部分的教會中，因此作者要加以澄清，以免在「那門徒」離世後對有些人的信心造成傷害。V.24「這門徒」亦即「主所愛的門徒」曾多次出現在這卷書中（參十三：23，十九：26-27，二十：2-9，二十一：20-23），從這些經文所作出的推論，最可能的人選就是西庇太的兒子，即使徒約翰。另外，約翰福音重要的外証也提供了許多作者為使徒約翰的有力證據。「我們」究竟是指誰？學者有不同的看法，比較可能的是作者的編輯用語，作者約翰用「我們」這個字來指稱他自己。

反思和應用：你會拿自己的服事和別人比較嗎？在這卷書中，你所認識到的彼得和約翰有甚麼不同的恩賜，教會中的弟兄姊妹是否也是如此？我們會互相比較嗎？或是在同工中，彼此欣賞互補？耶穌對彼得說：「不要管他如何，你跟從我吧！」這句話是不是也是對我說的？在讀完整卷約翰福音之後，我是不是願意對主說：無論如何，我願意專心地跟從你？