

真道分解

约翰福音讲义（2）

第一课：导论

1. 简介：《马太福音》、《马可福音》、《路加福音》，在新约福音书的分类里，我们把它称作“符类福音”，它们有很多地方相符合的、相类似的，可以把它们并列在一起来对观，一起看。在相对性来讲，《约翰福音》与三卷福音书在文学的表达、用词方面相当的不同，包括在《约翰福音》内有百分之九十的内容，与其他三卷福音书，是没有办法找到直接的对应文字，虽然约翰福音与其他三卷的“符类福音”有很多的差异，可是《约翰福音》与“符类福音”却没有矛盾的地方。相反来说，它反倒是补足了它们的不足。
2. 约翰福音的作者：主所喜爱的门徒约翰，也就是西庇太的儿子约翰。早期教会领袖爱任纽，(大概主后 180 年)和他的老师坡利甲让初期教会认为《约翰福音》的作者就是约翰。此外，圣经经文、约翰的用字风格也暗示了约翰福音的作者是约翰。
3. 约翰福音的主旨：《约翰福音》20:31：“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”因此他的目的是相当的清楚，他是叫我们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫我们信了耶稣后，就可以因耶稣的名而得生命。如果从现在式来看的话，他乃是挑战很多的基督徒，要我们的信心继续成长、深化。
4. 经文：
约 1:1-3 当《约翰福音》打开第一扇窗户的时候，就让我们看到父和子，耶稣基督和天父彼此之间亲密的关系。约翰福音 1:1-18 可以说是约翰福音整个的序言，《约翰福音》的文学结构不是像保罗一样，很多那种用很多“因为”、“所以”的那种逻辑，反倒是约翰常常用一些重覆的字句去表达一个重要的观念，比方说 1:1-2：中的“道”。圣经学者亚金生说：“道与神同在，有一种家庭的味道在里面”，

让我们看到一个很亲密的关系，那种亲密的关系就是道跟神之间非常亲密的伙伴相交同在、分享的关系。约 1:3 告诉我们万物是藉着道造的，我们跟他之间也有关系，这个关系对犹太人是一个非常重大的福音，让犹太人想到太初在伊甸园里，亚当和夏娃与神有非常美好的团契。弟兄姐妹：有关系是一个很大的福音。我亲爱的朋友：神跟人也是如此，我们是祂所造的，我们永远是神心头的一份牵挂，因此我们要回到《约翰福音》第一章告诉我们的“关系”。

5. 反思：在这个忙碌的时代中，我们太忙碌，以至忽视了跟神的关系，我们是否愿意在祷告中跟神建立关系呢？此外在教会里包括在工作、学业、及在学校里，我们跟人的关系如何呢？在教会中不单是只有在礼拜天的基督徒，不单是只有在礼拜天去教会，我们还要活在关系里，与人彼此相爱，彼此相爱就是一种爱的关系，所以在人际关系的互动中如何去经营那份爱的关系是很重要的，而圣经也告诉我们，我们愿意经营这份爱人如己、彼此相爱的关系时候，其实也是一种“做见证”，因为「众人就认出来我们是主的门徒」，而且这份关系也能成为我们生活的见证。

第二课：“光照在黑暗里”

1. “光照在黑暗里，黑暗却不接受光”(1:5)是整个约翰福音最重要的一节，也是最重要的信息。“接受”在原文可理解成“抓住”及“胜过”、“压制”。如果从“胜过”和“压制”这个角度来看，这句经文可以译成“黑暗却没有胜过光”。为什么这节经文是约翰福音里最重要的一节经文呢？因为很多学者发现，约翰福音七个神迹中，整个舖排就是指出约翰福音 1:5 的信息。
约翰福音第一个神迹是迦拿婚宴(2:1-10)。再

配合 1:5“光照在黑暗里，黑暗却不接受”这个角度来看什么是黑暗？在约翰福音你可以理解成耶稣与犹太人不同的观念、敌对与张力，如果从这神迹的中心信息角度方面理解，你也可以将黑暗解释为人生很多不完美、缺乏，甚至死亡。迦拿的婚礼告诉我们“人在最欢欣的时候，总会发现有缺欠”，但那个时刻耶稣出现了，如果没有光，没有耶稣，我们的生命是何等的没有指望。

2. 第二个神迹(4:46-54) 告诉我们面对死亡的无能为力，当大臣和他的儿子面对死亡的时候，耶稣出现了，耶稣是败坏那掌死权的，凡是信靠耶稣基督的儿女，我们也可以同样面对死亡，因为我们死了并非生命的结束，乃是另一个新生的开始。

3. 第三个神迹是耶稣医好那毕士大池的瘫子 5:1-9，它告诉我们，机会看起来是平等及自由竞争的，但是面对生命却是很无奈。但当这个无奈与耶稣相遇的时候，我们的生命就可以不一样。

总括而言：1-18 是约翰福音的序言，15-18 是说施洗约翰来的重要目的是要为耶稣作见证，12 节是说“道”与父神很亲密的关系，我们也是跟父神有关系的，这是一个很大的福音，凭藉信心我们可以进入与神很亲密的关系里。

4.14 节的“道成肉身，住在我们中间”。“住在我们中间”希伯来文是“会幕”那个字，会幕在当时是一个简单的帐篷，为了爱我们，为了主动和你我建立关系，一个高而伟大的神却愿意住在简单的帐篷里面。那份“道成肉身，住在我们中间”的爱是一份主动的爱。祂主动邀请你我“住入祂的关系里面”不是依靠我们的好行为来称义，乃是因信称义。

5. 最后一章 18 节说“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将祂表明出来”“表明”就是透过耶稣基督来认识神。神因着祂的慈爱、怜悯，将祂的儿子，道成肉身赏赐给我们，让我们可以透过祂的独生爱子耶稣基督来认识天父。

第三课：约 1:19-51 耶稣呼召属祂自己的人

1. 约翰福音 1:6-8 及 1:15-18 突显了施洗约翰的身份，他不是光，他是见证者。1:19-51 是说耶稣呼召属祂自己的人，在 19 节提到约翰所作的见证，从 19-34 中提到施洗约翰他是什么、不是什么。他不是基督；不是以利亚；不是先知。因此第一段的经文分解中，我们先看 19-34，并且从施洗约翰对他自己身份的确认来看我们的身份定位，今天你是否真的清楚，你从神那里领受的使命与位置是什么？

我们看见约翰所面对一群犹太的领袖问他：“你是谁？”他就明说：“我不是基督”。21 节他也坦然地说自己不是以利亚。在犹太人的观念里，他们认为以利亚没有死，在列王纪下 2:11 记载：“他们在讲话的时候，忽然有火车火马将他们隔开，以利亚就乘旋风升天去了。”因此犹太人认为以利亚没有死，犹太人并且认为当弥赛亚出现时，以利亚也会同时出现，就是在旧约肉体的以利亚他们会同时出现，为何？我们看旧约最后的一卷书---玛拉基书 4:5-6“看哪！耶和华大而可畏之事未到，我必差遣先知以利亚到你们那里去，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。”因此在犹太人认为，在弥赛亚出现之前，以利亚会同时出现，他们认为以利亚就是旧约的以利亚；就是肉体的以利亚。此处出现一个问题，因为马太福音 11:14 耶稣形容约翰时曾说“你们若肯领受这人就是那应当来的以利亚。”但约 1:21 这群宗教领袖问施洗约翰是否那以利亚，施洗约翰否认了，这当中的差异性、矛盾性要如何去处理？我们看路加福音 1:17 就会明白。那里说：“他必有以利亚的心智、能力行在主的面前，叫为父的心转向儿女，叫背逆的人转从义人的智慧，又为主预备合用的百姓。”可见约翰实际上不是肉体的以利亚，1:17 说他必有以利亚的心智、能力。——心智、能力是指约翰有以利亚两件事情，施洗约翰拥有以利亚的性情，心智，第二件是约翰的工作与旧约以利亚的工作很相同，就是复兴整个以色列国，使他们的心归向上帝，因此这

个地方包括马太福音那个地方，耶稣指约翰是那个属灵的以利亚，所以刚才所读的 1:14 耶稣说你们若肯领受这人就是那应当来的以利亚，“领受”此动词就是“领会”，领会非按照字面的，而且象徵性的。当我们看 1:21 约翰说他是以利亚，我不是你们肉体诠释意义的以利亚，接着犹太领袖问他：“你是先知吗？”此处所指的先知非普通的先知，这里先知的概念可能是来自申命记 18:15-18 节是一种摩西式的先知，这摩西式的先知也是当弥赛亚来的时候，犹太人所盼望的。我们来看申命记 18:15-18“耶和華你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知像我(我指摩西)，你们要听从他，正如你在何烈山大会的日子求耶和華你神一切的话，说：“求你不再叫我听见耶和華我神的声音，也不再叫我看见这大火，免得我死亡。耶和華就对我说：“他们所说的是。我必在他们弟兄中间，给他们兴起一位先知像你。我要将当的话传给他；他要将我一切所吩咐的都传给他们。”因此当犹太的领袖问约翰：“你是那先知吗？”那不是一般的先知，而是摩西式的先知，是申命记 18:15-18 那种先知。那个特定的先知，约翰说：“不是”於是 22-23 他们说：“你到底是谁？叫我们好回覆差我们来的人。你自己说，你是谁？”他说：我就是那在旷野有人声喊着说：“修直主的道路”，正如先知以赛亚所说的。此时那些宗教领袖就问他：“你既然不是基督也不是以利亚又不是先知，你为什么可以施洗呢？”施洗约翰既知道他身份的定位，他也在他的定位中发挥他的工作，他的工作就是用水施洗。当时犹太人的传统，他们的洗礼有种模式的色彩，洗礼是象徵上帝的国要降临，因此当时的洗礼有两种方式，一种是当外邦人要加入犹太人教的时候，他们需要全身浸入水里受浸礼；另一种洗礼就是路加福音 3:3 所说的悔改的洗礼，这可能是当时有些犹太人，施洗约翰也呼召他们要悔改，这悔改的洗礼也表示有些犹太人的行为与外邦人一样，他们藉着这洗礼的模式表达悔改的心。接着 26-27：约翰回答说：“我是用水施洗，但有一位站在你们中间，是你们不认识的，

就是那在我以后来的，我给他解鞋带也不配。”这是在约旦河的伯大尼施洗约翰的地方所作的见证，因此约翰知道他连替耶稣解鞋带也不配。继续看下去，包括 29-34 节，施洗约翰清楚他是要作见证的，32 节说约翰又作见证，34 节说：“我看见了，就证明这是神的儿子。”因此他是一个见证者的角色而且他也知道他替神解鞋带也不配。亲爱的弟兄姊妹，在身份定位我们知道我们是基督徒，我们是蒙神所爱的成为神的儿女，可是我们信主一久之后，那个谦卑就越来越少；那个骄傲就越来越多，甚至我们看到我们的事奉很有果效，我们很投入，在信仰当中有很多成长，我们就开始指挥东、指挥西，甚至忘记了在教会里，谁才是教会的头，包括与人谈话时都要突显自己拥有的权，而说话的语气好像耶稣替你解鞋带都不配，而不是你替耶稣解鞋带也不配。施洗约翰很清楚地知道他的见证是什么？他不是见证他的事工有多复兴；跟随他的人有多少；他不是见证如以赛亚书所记载的要修直主的道路的那位。有时我们在事奉的时候要想证明些什么，证明我们是神所呼召的，要去见证神的确在使用我，但方向错误了。施洗约翰知道他的方向是要见证神。亲爱的弟兄姊妹，让我们再次反省，我们的一言一行，我们的表现到底是要证明我们很行；还是要证明我们的神很行呢？

2. 接着我们看主耶稣呼召门徒的这段，犹太教的传统是学生主动地寻找老师，可是在圣经里刚好相反，是耶稣主动地去找学生；因此从这个跟当时的背景相对的角度看到耶稣祂谦卑的品格，35-38 节，约翰两个门徒对耶稣的问题答非所问，但在下文中却没有看到耶稣责问他们，可见耶稣在生命当中流露出那种宽容的品格。
3. 约 39-51 当耶稣与拿但业相遇的时候，拿但业相当瞧不起拿撒勒，可是 48 节耶稣一开始就说：“你在无花果树底下，我就看见你了。”当耶稣听见拿但业说拿撒勒会出什么好的？却指着他说：“看哪，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。”这里用的是一种文学反讽的写法。当我们看到以色列就会想起旧约

的雅各，约翰福音书当中，整个创世记的味道很强烈，包括约翰福音 1:1“太初”那个字，包括“真以色列人”。雅各在旧约就是一个很鲜明、诡诈的代表。这里就是反讽的、对比的。耶稣说：“他是一个真以色列人，他心里没有诡诈。”拿但业的心里真是没有诡诈吗？如果从反讽的角度来看，他心里可能有一些诡诈，什么叫“诡诈”？就是以人的角度来看所有的事情，而不是以神的角度来看事情。拿但业觉得所有伟大的人都必须出生在耶路撒冷这个宗教的圣城，这个宗教的中心，可是耶稣却诞生在伯利恒，包括祂降生在拿撒勒及马槽里，这个超乎人的想象及理解的。这里是一个反讽，它告诉拿但业不要从人的角度来看；是要从神的角度来看。后来耶稣告诉了拿但业只有祂和拿但业知道的事，就是那无果树底下发生的事情，拿但业就作了一个宣告，49 节拿但业说：“拉比，你是谁？你是神的儿子，你是以色列的王”。这里第一次公开地、明显地表示那个道，那个道是耶稣，耶稣是神的儿子，是以色列的王。51 节更清楚地说：“我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。”这个背景是在创世记 28:12 雅各所作的那个梦，这里耶稣要启示一个信息，耶稣本身就是天与人的一个接触点，祂也是神所要启示给人属天真理的启示者，祂成为神人之间的沟通；祂成为神人之间的中保。因此当拿但业调整了他心中所谓的诡诈之后，他才看见耶稣是神的儿子；耶稣是以色列的王，因此调整人的原始观念；回到上帝的观念是何等的重要，如此你就可以看见属天的真理很清楚地呈现在你的面前。

第四课：约 2:1-12 首个神迹：变水为酒

1. “神迹”原文是“记号”的意思，约翰福音 2:11“这是耶稣所行的头一件神迹”原文是说“这是耶稣所行的头一件记号”。因此当约翰来看这一件神迹时，他的角度与强调不是在那个神迹的异能，而是焦点在于“记号”背后的重点。
2. 1 章至 2 章很明显是一个七天的文学架构，既然与创世记有很强的关连，就必须了解创世

记在当中第 1-3 章有一段很重要的经文，是与第 2 章。

3. 耶稣称他母亲为“妇人”，这词对应了旧约中的“女人”。创 3 章告诉我们，当始祖犯罪就必须承担那罪的结果，但在承担罪的结果的里面却看到上帝的救赎，因此创 3:15 所说的那女人的后裔，所指的就是耶稣基督；所指的是旧约的弥赛亚。那“女人”我们拿新约来做对照，那女人就是耶稣的肉身母亲玛利亚。所以“女人”并不是以尊不尊敬的角度来看，他或许从旧约创世记、弥赛亚、预言，从创世记 3:15 那个女人的角度对照来看，或许才是约翰所要表达的一个很丰富的神学意义。(约 19:26，耶稣钉在十字架时，原文母亲下面那词，也用了“女人”。)
4. 在约翰的记载中，当耶稣呼召门徒之后，所作的第一件事是 2:2“耶稣和他的门徒也被请去赴席”此处很清晰地勾勒出耶稣的形象，祂是那永远不拒绝邀请的神，而且祂乐意与人经营关系。
5. “酒用尽了”象征人生中乐极生悲的时候，主的介入改变绝景。耶稣将“六石缸用来洁净的水”变为欢乐的美酒，代表以新代旧，耶稣的出现，美酒就取代了那个旧约时代的当中代表礼仪的律法。每个基督徒都要很小心所谓的律法主义，在教会中你的眼光如何？当有人没有来聚会甚至被世界引诱去了，你是否对他的生命有一个标签而定他的罪，还是期待如何去帮助他的生命让他回转到上帝的祝福里？

第五课：约 2:23-3:21 约翰福音诠释的“重生”

1. 约 2:23 所提到的现象与第 1 章有很大的出入，似乎约翰在暗示信心有不同的层次，而 2:23-24 这群人是在信心低的层次里。
2. 尼哥底母夜访耶稣呼应约 1:5“光照在黑暗里，黑暗却不接受光。”美国神学家 DACason 认为要从犹太人的背景来理解这段经文。尼哥底母是法利赛人，一个法利赛人听到水和圣灵连在一起的时候，会想到以西结书 36:25-27，结 36:25 提到水，水有洁净的功能，这水是洁净并能除掉一切污秽，26-27 节提到顺从神的律例典章。因此在第 3 章耶稣告诉

尼哥底母“人若不重生，就不能见神的国。”也就是说“人若不脱离污秽；人若不是不断地洁净当中；人若不是顺服神的话语；谨守神的律例就不能进神的国。这才是“重生”真正的涵意，因此“重生”不是一次性的，“重生”是一个过程，是一辈子要去做的事情。

3. 另一处证明“重生”是一个过程的经文：约 3:7 耶稣说：“你们必须重生”，也许在耶稣的身边有门徒，这些门徒可能在约翰福音第 1 章就已经决志要跟随耶稣，耶稣却还告诉他们说：“你们必须重生，你们的生命必须不断地洁净、脱离污秽，你们必须不断地顺服神的话语。”
4. 风随着意思吹，不晓得它如何吹，同样的，“重生”也是上帝的恩典。
5. 民数记 21 章当时以色列百姓背逆神，他们拜偶像，以致他们必需承受罪的结果，他们要面对死亡，可是此时神却预备了救恩，神告诉摩西要做一条铜蛇，只要铜蛇被举起，看那个铜蛇就被医治，因此在约翰福音 3:14-15 告诉我们一个“举起”的画面，这是一个很重要画面，从“举起”这个动作看到上帝对世界的爱、对世界的医治。而这爱及医治最大的呈现就是在第 16 节，这是我们很熟悉的经文：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”我们没有人看过在两千年前耶稣是如何被钉死在十字架上，可是这些见证不是要亲眼看到，而是用信心进入的。

第六课：约 4:7-18 从“误会”看耶稣

1. 约 4:7-18 的背景：“犹太人和撒马利亚人没有来往。”王下 17 章记载了撒马利亚人的典故。主前八世纪亚述帝国占领了北国的撒马利亚之后，赶逐北国以色列人，并把很多外邦人迁入撒马利亚，那时撒马利亚城还遗留了一些以色列人，他们与外邦人同婚，并在宗教方面有些混杂，所以在南国的犹太人很讨厌撒马利亚人，看他们的血统及信仰都不纯正。
2. 约 3-4 章是一个很强烈的对比：第 3 章的尼哥底母是法利赛人的领袖，在法利赛人甚至犹太人中最有崇高地位的人，而到了 4 章却是犹太人最看不起的人甚至还是个妇女，

所以第 3 章和 4 章的人物是一个很强烈的对比，而且不单是人物的对比，也有时间的对比。一个是最黑的时候；一个是最亮的时候。3 章的尼哥底母选择拒绝耶稣；撒马利亚妇人却选择接受光。同样今天你我听见神的话，可以作出尼哥底母的选择然而也可以作撒马利亚妇人的选择。

3. 地理背景：犹太在最南；加利利在最北；撒马利亚在中间。犹太人如果要由南面往北到加利利，他们通常会绕过整个撒马利亚，可是第 4 节约翰在记载时用了一个字“必须”，从犹太走到敍加再到撒马利亚，大约有一、二十公里远。要半天走一、二十公里是不容易的。耶稣知道妇人的需要，所以特意去找她。耶稣“必须在烈日下赶路；耶稣“必须”走到乏力；“必须”在中午赶到雅各井，为在那地方要出现并启示活水的真理。
4. 耶稣对这个妇人所说的第一句话很特别，当时的男人是无需与女人说话的更何况是一个撒马利亚女人，耶稣的第一句话却说：“请你”。这让我们知道两件事：一、耶稣说话很含蓄，因为那个人的伤口是敏感的。求神帮助我们。我们说话需要很留意，需要带着爱及医治；需要带着福音。第二，我们从中看见耶稣的慈爱。“浪子回头的比喻”、“寻找迷羊”的比喻告诉我们主是满有怜悯慈爱，给人悔改回转的机会，满有包容与接纳。
5. 耶稣的礼物是活水，而“活水”也是一个相关语，它跟之前的“重生”一样是一个相关语，“活水”的相关语就是流水，流动的水。很多学者发现“神的恩赐”这个词在旧约里的用法常常跟圣灵连在一起，因此这地方就与圣灵有很强烈的关连，指出那个“活水”就是圣灵。当我们相信耶稣后，圣灵就会不断地在我们心中成为我们的扶持与帮助。另一方面，从耶稣与撒马利亚的对话我们知道我们要作一点调整，神既然是活神，我们的祷告要调整成：“神啊！求祢帮助我，按照祢的方式来满足我的需要。

第七课：约 4：31-38 宣教的方向

1. 约 20:31 很清楚说到约翰写作的目的，作者写作的目的是要读者信耶稣是基督，是神的儿

子，并且叫读者信了祂，就可因祂的名得生命，这个“祂”是指耶稣，而受众有犹太人；也有外邦人。说受众是犹太人，因为约 1、2、3 章，犹太教的味很浓厚，5-20 章充满了很多犹太的节期，安息日、住棚节、献殿节等等。可是从文学的结构来看，似乎耶稣透过整个约翰福音的信息告诉读者，宣教很重要；传福音很重要，这救恩非犹太人仅有，救恩是要传出去的。约 4:31-38 就是很典型的，可以看见这宣教的方向。

2. 耶稣说：“我有食物吃，是你们不知道的……我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的工。”耶稣没有吃也没有喝。可是祂在顺服神的旨意时所得到的那种饱足感、满足感已超越了他身体的疲乏、饿与乾渴。原来耶稣必须经过撒马利亚那个“必须”不只是为了去触碰到那撒马利亚妇人的伤口；不只是为了带出活水的真谛；不只是为了带出整个敬拜的真义，更深的乃是做一个传福音的榜样，祂让门徒了解祂必须经过撒马利亚，祂要打破种族主义的藩篱；祂要打破一种“人在观念里偏见的隔离”。宣教必须要打破这一切，而传福音所带来的第一样好处，那种满足感是耶稣所深切体会到的，超越了身体的饥饿，以致耶稣在 35 节说：“收割的时候还有四个月，我告诉你们：举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。”不要再等待，没有任何理由，现在就是传福音、宣教的时刻。36 节说：“收割的人得工价”得什么工价呢？就是生命的满足感。如果一个人的生命处于低潮中，他的灵性很低沉，这个时候约翰福音告诉我们最好的方式就是传福音，去传福音、宣教就可以渡过我们生命中属灵的寒冬。“撒种的和收割的一同快乐。”一个喜乐的生命是一个传福音的生命，一个乐意传福音、乐于宣教的人必然是一个喜乐的人。宣教、传福音使我们可以进入这些先圣先贤、先知的劳苦中，甚至耶稣的劳苦中，意思就是与耶稣的劳苦有份。
3. 约翰福音告诉我们传福音是喜乐的秘诀，每次传福音之后不论反应如何都很兴奋，因我在执行天父的旨意。

第八课：第 5 章在毕士大池边治病

1. 从约 4: 46-54 第二件神迹也可以看到整个宣教的主题很清楚：大臣是当时一个外邦人，而外邦人也因着信心来求耶稣而得到医治，因此“外邦人”、“信心”在约翰福音中都是很重要的神学主题。
2. 第 5 章里记述主行了神迹但那些犹太人开始非常敌视祂，这里呼应 1:11“耶稣祂到自己的地方来，可是自己的人倒不接待祂。”
3. 约 5:1-47 除了看见上帝的恩典怎样主动的临到我们这些不配的人身上之外，我们要作一个反省和思考，我们是否也是那个心中没有神的爱的人呢？在 1-47 可以分成两个大的段落：5:1-18 是整个神迹的过程，5:19-47 神迹深层的意义。
4. 5 章里病人整个医治的过程都是由耶稣主动地提出的，并不是这个病人有信心来找耶稣。——基督福音的信仰观是一个先到先赢的信仰观吗？如果真是这种先赢先到的信仰观，如果靠自己先到的功劳，就无须依靠神的恩典了。在毕士大池里耶稣要突显一个信息是：这恩典是百分之百的，白白的送给你的，因此神的爱是如此主动临到不配的人身上。
5. “上帝在安息日依旧工作”安息日人是不能工作的，可是耶稣却在安息日医治了这病了三十八年的病者，换句话说耶稣工作就把自己进到一个地位，等同于上帝的工作。
6. 约翰福音的神迹与这些记号都是要突显出耶稣的身份，5:19-47 我们看到耶稣曾说过三次：“我实实在在的告诉你们”。这三次很重要，从 19-23 所提的重点是耶稣与天父的关系，24-30“我实实在在地告诉你们”所提到的是耶稣会带来一个审判。5:34 提到耶稣说话的目的，实际不是要来为我们定罪，耶稣的话是一个很大的福音，祂希望人回转，希望我们得救，这是耶稣说话的目的。可是犹太人不明白耶稣说话的目的。从 31 节开始，从父子关系的角度转到一种法庭的角度，5:36-38 耶稣说有天父为我作见证，而 39 节说有圣经为我作见证，甚至 46 节说连摩西也为我作见证。5:31 提到摩西如何为耶稣作见证，——我们事奉是为主作见证，还是只求人

的称赞？

第九课：约 6:1-21 五饼二鱼与耶稣履海

1. “五饼二鱼”的神迹，也是耶稣行在海面上的神迹。这两个神迹连接在一起是有独特含意的，要突显出耶稣的身份。另一方面，这个新场景是发生在加利利海，对象是门徒与群众，时间是逾越节，这场景和节期背景也有特别意义。
2. 6:2 有很多人看见耶稣在病人身上所行的神迹就跟随他。有一些伏笔在这里让读者联想到第 2:23，那一些看见神迹而相信的人，这种信心的层次是很低的一些人，6:3-4“耶稣上了山，和门徒一同坐在那里，那时犹太人的逾越节近了。”我们知道逾越节的背景是《出埃及记》，第 6 章的气氛就好像浸泡在《出埃及记》中。第 5-6“耶稣举目看见许多人来，就对腓力说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？他说这话是要试验腓力，他自己原知道要怎样行。”耶稣用心良苦，要帮助门徒的信心成长，门徒的信心也是透过耶稣而逐渐被建立的。约翰福音 6:6 耶稣试验腓力的信心，其实也在挑战你我的信心，我们的生命、信心、信仰是否停留在 6:2、2:23 这种看见神迹才相信的，这种多马式的信心观当中？当耶稣面对这个问题的时候，耶稣在他们旁边，腓力要怎样回应呢？当神在我们生命中，我们接受了耶稣后，我们如何来回应我们生命的困境？
3. 第 8 节有一个门徒叫西门彼得的兄弟安得烈，他对耶稣说，9 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？”安得烈每次出现都跟领人归主有关，比方这一次他也带同一个孩童来到耶稣面前，把他所能做的，需要这么大，可是他还是尽力摆上我可以摆上的，其他的我就交给神了。他尽心地去找看看有没有食物，找到一个孩童帶著五个大麦饼，还有二条鱼，他就把它交给耶稣，这地方就对比腓力的信心观与西门彼得的兄弟安得烈的信心观，虽然安得烈的信心观也不是很成熟，可是在与腓力做一个对照的时候，起码也给我一些提醒，一个信心的生活不是什么事情都不用做的，我们要有信心、信靠神，神会供应，可是我不是不用工作，因此一个成熟的信心是：我尽力摆上我所能做的，可是我愿意把这个结果交托给神，这是一种成熟的信心观。
4. 第 10 节“原来那地方草多”有神学家说 6:10 是在暗示、侧写耶稣的身份，透过《诗篇》23：2“祂使我躺卧在青草地上，领我到可安歇的水边”旧约耶和华，突出耶稣是神。
5. 约 6:11-14 众人看到五饼两鱼的神迹就将耶稣定位在那位要来的先知，而这先知可说是跟约翰福音 4:19 撒马利亚妇人说的：“先生，我看出你是先知”那个先知是有相同的背景，就是申命记 18:15-18，那个先知是犹太人既有的、固有的观念。他们认为当弥赛亚时代来临的时候，有一位像摩西一样，大能的先知要来到他们当中，而这先知的出现也是弥赛亚来临的一个记号，我们来看申命记 18:15-18“耶和华。你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知像我，你们要听从他。正如你在何烈山大会的日子求耶和华你神一切的话，说：“求你不再叫我听见耶和华我神的声音，也不再叫我看见这大火，免得我死亡。”耶和华就对我说：“你们所说的是。我必在他们弟兄中间，给他们兴起一位先知像你。我要将当说的话传给他；他要将我一切所吩咐的都传给他们。”换句话说犹太人觉得耶稣就像申命记所说的先知，可是耶稣很清楚知道这些百姓他们看不清楚五饼二鱼这个神迹背后的意义，所以 15 节耶稣知道他们想干嘛！耶稣既知道怎样，要来强迫他做王，就独自又退到山上去了。耶稣来不是要解决社会问题；不是要解决表面的政治问题；耶稣来是要解决人罪的问题，而罪的问题也是一切问题的根本问题。
6. 紧接着记述耶稣的履海，耶稣的履海必须与五饼二鱼放在一起来看。五饼二鱼令人联想到“吗哪”，比方 6:31“我们的祖宗在旷野吃过吗哪，如经上写着说：‘他从天上赐下粮来给他们吃。’”履海，让人自然联想到神当时带领以色列民如何出埃及；如何过红海，耶稣在 6:20 的“是我/我是”让人想起神对摩西说：“我是自有永有的。”“我是”。18-19：“忽然狂

风大作，海就翻腾起来。”而耶稣在 19 节告诉我们，耶稣来到他们当中，其实耶稣的视线一直没有离开过门徒，虽然门徒没有看见他，其实这个信息对我们有很大的安慰，有时狂风大作；生命低潮甚至摇晃得厉害，我们以为神不看我们；但我们要知道神的视线没有离开我们。

第十课：约 6:22-71 耶稣是生命的粮

1. 约 6:22-71 这篇讲章讲完之后产生了一个极大的分裂，耶稣讲完这篇章后，那些在加利利的犹太人就不信了。
2. 约 6:22-71，耶稣用了四次的“我实实在在的告诉你们”去强调一些东西。我们从约翰福音整个脉络看下来，就知道耶稣他知道人心，包括在尼哥底母之前 2:24-25 提到有些人见了神迹信了耶稣的名，耶稣却不将自己交托给他们，交托就是信任的意思，耶稣就不信任他们，因为耶稣知道人心，耶稣知道这些人整个信心是很肤浅的，他们早晚会出卖耶稣，同样这地方耶稣也洞察人心，这地方突显他神圣的一部分。耶稣洞察人心，耶稣说：“我实实在在的告诉你们，你们找我并不是见了神迹，乃是吃饼得饱，然而耶稣不是在看到他们的错误动机之后而谩骂他们，反而 27-71 节看到整个经文段落当中，耶稣都在做一个诠释、表达，耶稣期待可以挽回这些住在加利利的犹太人，就像第 3 章耶稣怎样期待可以挽回尼哥底母一样，虽然耶稣知道，尼哥底母是那种在 2:24-25 那种错误典型的代表人物，就是看到神迹才信耶稣的名，他的信心停留在一种很肤浅、表面的信仰观里。同样在五饼二鱼之后这群人跟尼哥底母是一样的。可是耶稣仍旧没有放弃他们，因此这地方给我们一种很大的启迪。在约翰的写作里面，神并没有否定一个人看见了神迹后才来相信耶稣，神没有否定，只是这一群人他们停留在神迹的层面，他们看见了五饼二鱼的神迹之后他们依然想要吃饼得饱，他们满足在那种神迹的丰富、饱足、富足之中，然而神所要求的并不是在这种因为看见神迹才相信耶稣，神所要调整我乃是如果一个人因为神迹、一些表相而信了耶稣，是没有问题的，

重点是我们信心是停留在那个地方；还是信心在整个天路历程当中，我们去成长、去进深呢？耶稣在此段的谈话是很福音性的，他期待这些加利利的犹太人，他们不要像 2:24-25 那些人，耶稣知道这些人迟早会背弃他的，虽然耶稣迟早知道，耶稣的神性是无所不知的，可是这地方耶稣还是期待可以挽回他们。26-27 节是第一次说：“我实实在在的告诉你们，不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力。”换句话说，不要为这些吃饼得饱去奔波、劳力，要为那存到永生的食物劳力。

3. 这个时候，那些听众的心中就有一些疑问了，这里犹太人有一种误解，犹太人认为：当末世弥赛亚来临的时候，会带来一种新的吗哪，像旧约《出埃及记》的吗哪一样，当弥赛亚来临时，会有一种新的吗哪出现。而他们认为这新的吗哪或许不一样，可能这个吗哪与耶稣所说的存到永生的食物是有很大的关连，要怎样才可以得到这种永生的食物呢？众人说：“我们当怎样做？才算做上帝的工呢？”他们不晓得怎样做？第 30 节：“你们又说，你行什么神迹，叫我们看见就信你，你到底作什么事呢。”他们就在强烈要求，因为既然耶稣说：“父上帝”，上帝是他的父，没问题，如果我不知道，可是至少如果你是那位将要来的弥赛亚，你要作一些事情让我们看见，可以相信你，因为祢不是仅做一些五饼二鱼就算了，因为犹太的拉比认为当弥赛亚来临的时候，他会再带来吗哪，而且这位弥赛亚是超越所有摩西的工作，摩西当时的工作，犹太拉比认为：天降吗哪是摩西在世工作的巅峰之一，他们认为弥赛亚必定要超越摩西的工作的巅峰，所以 31 节才会提到这个吗哪。
4. 约 6:32 节耶稣第二次用“我实实在在的告诉你们”因为在之前，那些犹太人挑战耶稣：“你拿出那末世性的吗哪”，这种吗哪不是一般性的食物，耶稣在 32 节说：“我实实在在的告诉你们，那从天上来的粮，不是摩西赐给你们们的。”耶稣的回应是那种双关性的。第一个观点是：“这个食物并不是摩西给你们们的，所以当你们这些人拿我的事奉跟摩西作

- 比较，可是我要告诉你，那不是摩西作的，那是上帝作的，所以 32-33 节耶稣说：“那从天上来的粮不是摩西赐的，给你们的乃是我父将天上的真粮赐给你们，因为上帝的粮就是那从天上降下来赐生命给世界的。”他曾经是第一个，那不是摩西做的。接下来耶稣的第二个观点的回答是：“我告诉你们，这个吗那事实上它不是上帝的粮，它只是一种象徵而已，只是一种象徵的解释来看这样的一个诠释。34 节说象徵什么呢？：“他们说，主阿，常将这粮赐给我们。”既然不是摩西做的，这粮是真的了吧！那把这粮给我，所以约翰的表达一层一层地应对之间都有很强的关连的，35 节是以象徵来记录的。35 节：“耶稣说，我就是生命的粮”对于那个吗哪只是一个象徵，那只是一个预表，它所预表的是新约的耶稣基督，说道耶稣是生命的粮。有一种犹太人的文学笔法叫做“平行递进法”，就是后一句说明了前一句的意思。比方说，35 节“耶稣说，我就是生命的粮，到我这里来的，必定不饿，信我的，永远不渴。”回到约 4:14：“人若喝我所赐的水就永远不渴”对照第 6 章就知道“永远不渴”及“活水”的意思，就是相信耶稣，即是来到我这里，就是信我的这个观念在里面。耶稣说我就是生命的粮，你要怎样得到这生命的粮呢？用“到我这里来”或者“信我”，换句话说，相信耶稣就是得到这个粮的方式，也就是吃这个粮的方式，相信耶稣是关键，吃掉之后就必定不饿，永远不渴，是上帝的一个应许，我们看完约翰福音在“我是”表达当中的第一个耶稣的诠释“我是生命的粮”，接下来 36 节提到一个现象，这些人他们虽然看见耶稣，可是他们选择不信。
5. 约翰福音“相信”这个字，是有一种层次性的暗示，一种信耶稣，信神可以得到永生的，那个信不是一种肤浅的信，不是一种随便的选择；那种信是一种表里一致的相信，是一种持之以恒的委身，那种相信是很深刻的，而不是见到神迹就相信。36 节提到一些人就是停留在肤浅的信心里面，这也被归纳成还是不信。
6. 37 节说：“凡父所赐给我的人，必到我这里来，到我这里来的，我总不丢弃他。”到底救恩是上帝的拣选还是人的一种选择呢？过去在教会历史里面那个争论好多，各种说法都有，他们都有圣经根据，圣经也提到神拣选、神主权的这个层面，圣经也要求人必须做回应，所以在救恩里提到这救恩是神百分之百的恩典，但人也有责任。
7. 约 6:39-40 节“差我来者的意思，就是他所赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却叫他复活。因为我父的意思，是叫一切见子而信的人得永生”换句话说，看见耶稣而信，好像当中已经表达人的一种选择及责任，有一件事情是你我可以去把握的，就是“见子而信”，如果你我在一生当中，持守在这个“见子而信”的里面，你我愿意在一生当中，不是将我们信心停留在一种肤浅的信心观当中，如果你我的信心愿意不断地成长，甚至面对各样的患难；各样的环境，活出圣经所要求的那种信心对等的那种内容的话，我相信这样的人是神所赐给耶稣的；这样的人是神所不会丢弃的；这样的人是来到耶稣那里的那种人，那种人是可以吃到生命的粮而且必定不饿、必定不渴的那样人。
8. 约 6:41“犹太人因为耶稣说，我是从天上降下来的粮，就私下议论他。”这地方如果你放在《出埃及记》的背景，这些人跟 31 节“我们的祖宗”、跟那些以色列人一样！他们不断在旷野中埋怨神，他们也私下议论，好像重蹈他们祖宗的覆辙。42 节说“这不是约瑟的儿子耶稣麽，他的父母我们岂不认得麽，他如今怎麽说，我是从天上降下来的呢。”。从人的角度来看好像很合理，可是信心需要超越。43-44 节“耶稣回答说，你们不要大家议论。若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的，到我这里来的，在末日我要叫他复活。”此处又重覆出现“到我这里来”及“末次要叫他复活”，而那背负“差我来的父吸引人”，“吸引”这个字表达了某种抗拒，这个字用在一些渔父捕鱼里，捕完鱼后把那沉重的鱼网拉到岸上，那个动词、动作叫“吸引”，这个地方突显上帝主动的爱，他用各样的方法希望来挽回人到神那里去，并且默认了叫

这些人可以复活，其实从耶稣和人的相遇对话中就可以看到神主动的爱，耶稣怎样与尼哥底母相遇？耶稣怎样与撒玛利亚妇人相遇？包括这个地方，即使这些人是为了吃饼得饱而来找耶稣，可是耶稣还是花了这么多时间，在所谓的迦百农的会堂里跟他们谈了这么多的事情。重点不是要作一个演说，而是希望可以挽回这群人。

9. 约 6:52-59 提到耶稣的肉及血，也是要从象徵的角度来看，包括前面的部分怎样解释吗哪，这地方的解释必须要用象徵的角度，在逾越的气氛当中来看整个救赎；看到代赎的整个教义在当中呈现出来。换句话说，这里的圣餐观是一个纪念耶稣基督的死与复活，而这样的一个耶稣的使命观，就跟之前在第 6:15 这些人希望耶稣做这种社会性、政治性的弥赛亚，有一个很大的张力与冲突，以至於第 60 节这些人受不了，“就说，这话甚难”，这“甚难”加尔文说不是说这句话听不懂因而“甚难”，而是这句话在他们内心很硬、很难跨过去。他们认为弥赛亚应该是社会性、政治性的。可是这地方却只像逾越节似的，他们无法接受。
10. 约 6:66、67 节耶稣就要求门徒回应选择：要离开的呢；还是继续跟随。其中彼得的回应相当的经典，也希望彼得的回应也能够成为你我的回应。

第十一课：约 7:1-37 耶稣过住棚节

1. 重温约 6:66 耶稣说自己是“生命的粮”，有人觉得这话“甚难”接受而离开。但跟从的门徒里彼得宣告主耶稣有永生之道。他们过去、现在并将来在不同处境里也会相信跟从主。（虽然当中有一人会容让魔鬼进入其心出卖耶稣
2. 约 7-8 在结构上看似没有主轴。但其中的“住棚节”标示出新的段落。“住棚节”是欢乐的节期，但在这个欢乐节期中却发生不开心的事。耶稣和犹太领袖的冲突越加白热化。
3. 约 7:1-37“这事以后”标示转折：去加利利。
约 7:5 可见耶稣的兄弟不完全相信祂。
约 7:6 看见耶稣的顺服。当环境看似不顺利，我们愿意顺服神的时间和旨意吗？
约 7:8 和 7:10 看来有矛盾：一说主不上耶路

撒冷城，一说主上去。其实是没有矛盾。因为 8 节否定的是人的时候和意见，10 节在肯定神的时候和旨意。主是按神的时候和旨意上耶路撒冷，祂求的是神的荣耀不是人的荣耀。

约 7:14-18 从师徒制突出耶稣的背景，祂的权柄来自神。

7:19-24 耶稣面对律法的反应。主利用旧约传统，在安息施拯救医治。其中 7:24 提醒我们该用圣经真理而不是人的背景关系定是非。

7:25-36 张力越加明显。祭司长想要打发人去抓耶稣，呼应 3:20，作恶者必恨光，从而要反对主。当我们被真理提醒揭发，我们是愿意改过还是想去反对？

第十二课：约 7-8 耶稣与行淫时被拿的妇人

1. 经文脉络：第 5 章“耶稣医好毕士大池的人”是发生在五旬节的安息日；第 6 章“五饼二鱼的神迹”是在逾越节，祂也在此时讲了“生命的粮”的信息；而 7 至 8 章“世界的光”则是在住棚节讲的。耶稣几篇讲章都配合了犹太人的节期，目的是让犹太人对节期有更新的体验。节期可能提供人欢乐，但更重要的是，人要在节期寻找生命的意义。
2. 背景：住棚节是犹太人的感恩节，故又名“收藏节”（出 23:16）是最受欢迎的节期，人民称之为“快乐的季节”。以色列人要上到耶路撒冷去，住在临时搭的帐棚里八天时间，纪念从前出埃及之时，曾经在旷野住过帐棚。那是一切庄稼如大小麦、葡萄成熟的时候，代表了大自然生生不息、人民得到丰收的日子。
3. 约 7：37-- 8：11 的解说：7:37-52 及 8:19-20 都是发生在住棚节最后的日子。其中 8:19-11 是插入的：
 - 3.1 约 7：37-52 主在住棚节的最后一天的宣告。
在节期开始时，祭司拿著一个金水壺（容量约一公升），到西罗亚池盛满了水，百姓跟在后面，宣读以赛亚书 12:3“所以你们必从救恩的泉源欢然取水。”带到圣殿后，注在坛上向上帝献祭，崇拜者欢呼，为上帝所赐的水而感谢，也用以纪念旷野时从磐石流出的水。祭司每日环绕祭

坛，如是者一共七日。到了第七日这时候，耶稣大声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。”（7:37-44）宣称基督是活水泉源，这是住棚节最后一日的第一篇讲章。

- 3.2 约 8：1-11 耶稣和行淫妇人的对话：在光的真理被启示出之前，约 8:1-11 将读者先带入一个极深的黑暗中，一群道貌岸然的人（肮脏），假律法之名来审判：动用私行（黑暗）、不怀好意（约 8:6 试探）：若耶稣不许（耶稣就违背律法）；若耶稣许（就是支持私行—违抗罗马政府，及降低声望）。
4. 但是此刻却回应了：约 1:17 律法本是藉著摩西传，恩典和真理都是由耶稣基督来的。及约 1:5 上“光照在黑暗里”及约 3:19-21“爱光的就会被揭发（原文 20 节的受责备）但却不被定罪（19 节）”。
5. 所以，约 8:1-11 的安插极富意义：
 - 5.1 面对罪人的耶稣是无声的。
 - 5.2 面对罪人的众人是无情的。
 - 5.3 面对罪的众人是无能的。
 - 5.4 面对罪人的耶稣是赦免的。
 - 5.5 悔改是赦免的必然结果（不要继续犯罪）！

第十三课：约 8:1-8:20 光的宣告和见证

1. 约 8:1-11 是黑暗的呈现。耶稣与被拿行淫妇相遇是光和暗的相遇。主怜悯了不幸的罪人，祂没有审判祂，却要她从此不要再犯罪。悔改是赦免的结果。我们蒙神赦免可曾作真正悔改？
2. 约 8:12-20 是光的宣告和见证。

耶稣是光：8:12 场景：住棚节开始时，圣殿燃亮灯烛。耶稣这时於圣殿宣称自己是光，很有意义。昔日住棚节的时候，妇女院点燃四台蜡烛，照亮圣城。如今耶稣站在同一地点，宣称自己是世界的光。祂打破民族界限，要照亮世上一切的人。

天父为主耶稣作见证：8:13 法利赛人说耶稣为自己作见所以见证不真，是很可笑的。其实旧约许多先知、新约的施洗约翰和门徒已为祂作了见证。8:14-18 耶稣虽为自己作证却还值得信。因有父神给祂作见证。虽面对法

庭严肃气氛，但天父与耶稣同在。

3. 天父认识主耶稣。（约 8:19-20）我们认识主有多深？

第十四课：约 8:21-59 耶稣的讲论

1. 约 8:21-8:30 听众不理解耶稣；但 8:31 提到也有人信了耶稣（但只是肤浅的信）。8:31-8:32 提到真门徒的生活；8:33-8:36 提到自由和奴隶的关系；8:37-8:41 讲谁是真亚伯拉罕子孙；8:42-45 讲谁是魔鬼的儿女；8:46-8:50 耶稣和犹太人的紧张的对话，耶稣的回应；8:56-8:59 耶稣伟大的宣告——在亚伯拉罕以前，就有了我。
2. 约 8:21-8:30 耶稣和宗教领袖的对立。21 节“去了”有受死的意思。22 节用了反讽的语调，指犹太领袖的不信。25 节见到他们的愚昧，不知耶稣的身份和大能。我们遇到苦难时，会不会也有这样的表现？26-30 节提到耶稣的身份和父的关系。28 节呼应摩西时代铜蛇被举，医治拯救人。29 节回应 8:16 耶稣的基石在於父神同在。
3. 约 8:31-47 提到真门徒。真门徒的特徵是“常住在神的话语中”常常遵守主的道，与主有很亲密的关系。
4. 活在神话语中的人是很自由的人。留意比较一下 8:32 下与 8:36“真理必叫你们得以自由。儿子若叫你们自由你们就真自由了。这里真理是指儿子也就是耶稣。圣经中的自由（真正的自由观）不是“只要我喜欢有什么不可以”而是“只要神喜欢我什么都可以”！
5. 信耶稣却要杀耶稣的原因？8:37“我知道你们是亚伯拉罕的子孙、你们却想要杀我，因为你们心里容不下我的道。”
6. 约 8:48-59 提到耶稣比亚伯拉罕还大。耶稣提到犹太人祖宗欢喜快乐庆祝住棚节。现在祂在住棚节中宣告自己是神，犹太领袖却不信，这种黑暗对光的拒绝，实在很大。8:58 和 3:14 彼此呼应。

第十五课：约 9:1-9:41 耶稣使瞎子重见光明

1. 住棚节的点灯就是为了重见光明，能看见。这是为何作者安排约九瞎子被医治的原因。

2. 因瞎子对神有信心，最后得医治能重见光明的历程：
 - 2.1 瞎子第一次对耶稣的称呼“有一个人名叫耶稣”(9:11)
 - 2.2 瞎子开眼后对耶稣的称呼为“先知”(9:17)
 - 2.3 跟神的关联已密切，所以说“这人若不是从神来的……”(9:33)
 - 2.4 重见光明的瞎子已认定医治他的耶稣，就是弥赛亚：“主阿、我信。就拜耶稣”(9:38)
3. 然而，法利赛人却听见羊得医治不是替羊高兴反倒将羊赶出去！他们竟然从接受神迹，而否定神迹，甚至抹杀了神迹，最后不惜否定耶稣。这些宗教领袖的愚昧行为与生来就是瞎子的人，在对神的信心上互相比较确是有很大大分别。
4. 传统犹太人对生来有病的人一般看法有二：其一，出生前，在母体内已犯罪。其二，他的父母在他出生前犯了罪。所以门徒向耶稣发问“生来就是瞎子的人是生来犯了罪？还是他的父母有罪在先？”耶稣却巧妙回答说：“不是他犯了罪，也不是他的父母犯了罪，而是要在他身上显出神的作为”。其实当人遇到苦难的时候，它正是帮助我们更能靠近十字架。
5. 瞎子为了确认耶稣是基督而被法利赛人赶出会堂。法利赛人知道耶稣如何医治瞎子后，却认为耶稣不是从神而来的，因为他不守安息日，也认为罪人是不能行神迹。最后，瞎子父母为了避免被赶出会堂，虽然肯定儿子生来是瞎子，眼见儿子已得到医治，却说他如今已是成人，不敢承认耶稣是从神而来的。
6. 耶稣说：不能看见的可以看见，能看见的反瞎了眼。瞎子虽然被赶出会堂，耶稣却把他带到光明，其对耶稣的信心却是真实。我们信神的人，可能会遇到不同的遭遇，过程会很难受，但要有心里准备接受，因为神是好牧人。

第十六课：约 10:1-22 耶稣是好牧人

1. 耶稣是好牧人使人联想起结 34:7-11。结 34:7-11 提到耶和华也是好牧人。

2. 耶稣透过羊圈的比喻指责法利赛人是贼。这个比喻让法利赛人想到**结 34:1-16** 将来弥赛亚是牧人。刺激法利赛人想一想：有没有可能耶稣其实就是弥赛亚！
3. 好牧人的责任：保护羊、使羊吃饱、认识羊，所以引带到耶稣说自己是羊的门、祂使人得更丰盛的生命，认识天父赐给祂的人。祂为羊死。
4. 门：代表审判、唯一得救门路。羊门只有一个。惟独耶稣使世人得救。除祂以外别无他法。
5. 近东背景：牧人会为羊取名字，代表一份亲密的关系，一份爱。我们是天父的羊，天父也会按我们的名字叫我们，认识我们的全部。但我们认识神吗？我们对主的认识可会随时日增长？
6. “另外有羊”表达宣教意识，圈外的羊指犹太人以外的外邦人。
7. 我们作羊的该亲近我们的牧人——我们的主，常活在主话语中。

第十七课：约 10:22-10:42 修殿节讲论

1. 经文背景：时值修殿节。修殿节由来：公元前 167，叙利亚伊比芬尼为统一敬拜，就在耶路撒冷起了殿要拜宙斯，如此就亵渎了神。当时犹太人马加比带头反抗起革命，革命成功后在公元前 164 将圣殿重新奉献给神。从此就有修殿节纪念这事。修殿节约在 12 月，於住棚节后 3 个月进行。一般人将两个节日放在一起，因两个节都会有点灯仪式，表达民族重获光明。
2. 约 10:22-39 讲到耶稣的身份。有人从这里讲极端的预定论。但事实这里突现人的责任。人运用自由决定是否信耶稣，决定他是否被定罪，人要受的果很在乎他种下什么因。如果有人愿意听神的话，信主是神的儿子，做神的羊，和神建立关系，就有永生，永不灭亡。
3. 灭亡：跟神隔绝，虚空，没有平安，没有喜乐，没有祝福、没有接纳、没有陪伴，是死亡。
4. 相反，有神就有安稳。

5. 30 节“我与父原为一”被早期教会谈基督论时大量引用。指到耶稣的行动就是天父的行动。天父和耶稣的关系是很密切的。也从这节可知耶稣是神。33 节见犹太人不接受耶稣。之后耶稣要帮助犹太人明白祂是谁。34 节呼应诗 82:6。耶稣针对犹太人的传统来作解说。
6. 犹太人对诗 82:6 的理解：指在西乃山上的以色列百姓。当以色列人听见神的律法时，他们就会变成长生不老变为神了。但后来因他们犯罪背叛了神，所以他们会死。但主耶稣想表达的是祂自己才是那位不会死的神。因为祂没有犯罪，而且行了许多善事。虽然耶稣用犹太人这传统想法去说明自己是神，但犹太人还是不信。
7. 留意耶稣对犹太说理的谆谆告诫，平和态度，这和犹太人的无端仇恨祂有很大对比。
8. 40-42 节是施洗约翰遗下见证发出的果效。我们该学效施洗约翰，作耶稣的见证人。

第十八课：约 11:1-54 我是复活、我是生命。

1. 在这里主再次用“我是”表达神性的丰富。这里比较突出的是 11:25 的“我是复活、我是生命”。
2. 比较耶稣使死人复活，与犹太人让人窒息，可见基督的大能。
3. 在这段记述中尤为重要是主“故意的延迟”。上帝“故意的”迟到，“结果”总是超过你我的意念：犹太传统的死亡观是：三天灵魂就离开开始腐朽的身体了，因此第四天如果真的能活，那其中的意义性就很深刻了！另外约翰福音第 11 章中，马大和马利亚的第一句话“主阿！你若早在这里，我兄弟必不死！”这样的呐喊其实也常常出现在我们的周围。忍受神“故意的延迟”是每个人必须要去学习的，表示人实在是很有局限的受造物，也要知道这种延迟不是终极的。神有时间表，我们是否信服神的时间表呢？
4. 反省：我们在日常生活的苦难中，是否愿意相信这些处境也是神建造我们的工具？
5. 难点：约 11:15 死人了耶稣却还“欢欢喜喜”？经文告诉我们耶稣欢喜的目的是“好叫门徒可以开始相信”！“开始相信什麼？”约 2:11

门徒已经相信了、决志了、奉献了！约 9 章告诉我们瞎子对耶稣的认识是“成长的”！就约 11 而言，“相信”的内容可以从耶稣所说的话中去归纳：44 节的“死人复活”、42 节“耶稣是天父差来的”、25 节“耶稣的自我启示”、重点仍是耶稣为了要建立门徒的信心！

约 11:33“心里悲叹”意思是“灵里愤怒激动”。加尔文的解说：“透过玛利亚的哀伤，耶稣看到全人类可怜的光景，并向人类的压迫者撒但发出满腔热火的怒气”，可见耶稣“灵里愤怒激动”的对象是死亡（撒但），面对罪有时我们太“心如止水”！

6. 对耶稣而言，拉撒路复活事件犹如“囊中取物”，但是耶稣还是“哭了”：耶稣对你我的遭遇“有感觉”，来 4:14-16“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司、就是神的儿子耶稣、便当持定所承认的道。因我们的大祭司、并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探、与我们一样，只是他没有犯罪。所以我们只管坦然无惧的、来到施恩的宝座前、为要得怜恤、蒙恩惠作随时的帮助。”
7. 耶稣的祷告约 11:41-42。耶稣的祷告是为了“周围的人”：门徒、19 节好些犹太人、马大、马利亚。约 11:42 祷告目的是：这些人可以开始相信天父差派耶稣。最后，约 11:53 是极大的对比与讽刺：耶稣要死人活；活人却要耶稣死！

第十九课：11:55-12:36 马利亚抹耶稣

1. 又回到逾越节。约翰福音 5 次提到逾越节。逾越节暗示耶稣受死之时将临。逾越节代表神的救恩。献上羊羔暗指耶稣受死。
2. 约 12:3 真哪达香膏：此膏很珍贵，一斤，是一个工人一年的薪金。通常是在人死时才用。而且抹的位置是脚，不是头，呼应之前耶稣为门徒洗脚，暗示耶稣将要受死，有安葬的意思。
3. 比较马利亚拿这么贵重的香膏膏耶稣与犹大的看重 30 两银子。犹大的借口冠冕堂皇，但神看到人的内心。我们今天在教会事奉也要省察自己的动机。神是轻慢不得的，祂看重人的心。

4. 主耶稣并不漠视穷人的需要。祂与贫苦人同行同在。约 12:7-8 告诉我们祂与我们同在，也与贫穷人同在。
5. 马利亚把握最好时机将最宝贵的献给主，我们是否愿意将生命最精华的部份最宝贵的时刻献给神？
6. 约 11:9-11 宗教领袖想要诛杀耶稣。有谁要为耶稣作见证的，都会受到他们迫害，包括拉撒路和之前那位生来瞎眼后来被治好的失明人士。
7. 约 11:12-19 记耶稣凯旋进耶路撒冷。棕树枝是有政治意含的。犹太人被罗马人统治，民族情绪高涨。通常犹太人在革命成功后，会将棕树枝绑在前臂上，所以棕树枝有解放的意思。人民将国家民族情绪投射在耶稣身上，对祂有所期望。但耶稣特别骑驴不骑战马入城，就是要纠正犹太人的看法。（撒迦利亚书 9:9 提到谦和的弥赛亚正是骑驴的）
8. 约 11:20-22 希利尼人求见耶稣，见约翰福音的宣教向度。
9. 11:23-28 当中的荣耀：不是风风光光的，而是为神受苦的，牺牲舍己，好去成就天父旨意的，这样服事神的，神必尊他。
10. 11:29-36 表达了有机会跟随主的时候就要快快跟随，莫待没机会空遗恨！

第二十课：12:37-12:50 耶稣的审判

1. 约 12 和 13 都有写到“脚”。这符号对门徒事奉有很大的提醒。（受苦、服事、做众人的仆人）
2. 约 12:37-43 提到犹太人的不信。他们不信的原因，从 12:42 可见官长不信是因为怕法利赛人。
现实生活里也有人因为怕跟主太难太苦而不信。信徒有时不顺服神的旨意也是因为怕吃苦。
3. 另一方面有人说人们不信是因为神预定他们不信，正如先知以赛亚所说的。赛 53:1、赛 6:9-10。
但我们再看赛 6:8 就知道神是希望罪人得闻得救之法。所以赛 6:9-10 是激将法，是预知人们不信，而不是预定人们不信。就算是加尔文也没说过神预定了谁不得救。加尔文说

的是信神的人活在神的预定之中。加尔文也肯定神爱世人。耶稣基督的心肠，是不愿一人沉沦，却愿人人得救。

4. 约 12:44-50 是耶稣最后的公开信息。呼应约 8:15。耶稣有审判的权柄，但祂放弃这权柄，（约 12:47）直到最后审判时祂才行使这权柄，为的是给人机会和时间去悔改，让法利赛人回转。
5. 约 13:1-30 宗教领袖求自己的荣耀，但耶稣教自己的门徒不要学法利赛人那样去服事。
近东文化中，洗脚是由地位卑微的奴隶来做的事。现在耶稣为门徒洗脚，也得由十字架的角度来理解。洗脚有洁净的功能。代表耶稣十架流血受死也有洁净罪人的作用。
6. 注意连卖主的犹大，耶稣也爱他到底，也为他洗脚。从犹大、保罗，可见不管多肮脏多不好，只要愿意回到神的面前，主也愿意接纳我们。
虽然耶稣多番提醒犹大，但是麻木的犹大像个属灵的植物人，一点领悟力没有。
7. 耶稣借洗脚来点出，一个这样服事人的仆人是蒙福的。这里要留意的不是洗脚这行动这外表仪式，而是彼此扶持的爱的团契关系。我们在教会里也该活出这份彼此的关切。

第二十一课：约 13:31-14:31 耶稣赐平安

1. 从叙述的角度来看，约 13:31-38 记耶稣因爱人而预备受死，离别前，向门徒颁布了彼此相爱的命令。怎样彼此相爱呢？耶稣自己为门徒作了榜样——彼此洗脚式的谦卑服事。作基督徒必有外在伦理行为的流露，让人看见。
2. 比较彼得和犹大。两个人都跟过耶稣好几年，但在耶稣在世的最后时刻，他们都让耶稣失望痛苦。他们否认出卖耶稣。他们人性的软弱也表现在我们的生命里。我们如果没有每天将自己置於神的怜悯底下，就没法体会耶稣那“到底”的爱。他们两人都失败，但一个失落了，另一个却得怜悯。其中的关键在於是否回转。彼得回转了，就能再站立。
3. 平安是解决忧愁的方案。但什么能带来平安呢？理解耶稣作为“道路”的意义。14 章见到门徒的孤单忧愁——一个没有耶稣的将来，使他们焦虑。甚至连彼得也经不起那将临的考

验。耶稣的离开发挥的功能：使神和祂的百姓联合。“道路”一词有救赎的象徵。透过第 6 节，可见我们借著主，可以与父连结，达致喜乐。在患难中有主的话语，也能达致喜乐。

4. “保惠师”有继承的关系、接续前辈的工作阐明前辈的信息。表达耶稣离开了，但祂赐保惠师继续阐明有关祂的信息。

第二十二课：约 15:1-16:33 耶稣是真葡萄树

1. 约 15 章的大纲：15:1-5 讲耶稣和门徒的关系；15:5-8 讲关系带来的结果，15:9-11 讲耶稣的爱，15:12-17 是耶稣的话语。约翰爱用“住在”、“同住”表达亲密。又爱引述耶稣的“我是”句式。15 章里耶稣自称是“真葡萄树”。有真必有假，和 10 章的真好牧人和假雇工的分别互相呼应。
2. “葡萄树”的意义：旧约喜用“葡萄树”比喻以色列人：诗 80:8-9；赛 27:2-6；耶 2:21；结 19:10-14 当耶稣说自己是“真葡萄树”，犹太味道很浓烈，也隐含了耶稣将牺牲的意义，以及有宣教的意思。“葡萄树”的历史背景——圣殿入口处通常植有金黄的“葡萄树”，。公元 68-70 年，以色列人反抗罗马人的统治，在他们的钱币上也刻有“葡萄树”的图案。可见“葡萄树”对犹太人非同小可。以色列在神的计划中应该将弥赛亚的普世救赎计划宣扬万邦，可是他们却轻看这使命，喜欢外邦偶像文化，甚至钉死耶稣，迷糊了神的计划。“葡萄树”为结果而存在，所以一“葡萄树”不会结果就失去功用，不能付出生命，只能被剪去。从 15:3-6，可见如果门徒愿意听主耶稣的话，调整个人生命就能结果，不然就不能结果。结果子的是真基督徒；不结果子的是假基督徒，如犹大。约 8:31“你们若常遵守我的道”正有“常住在我里面”的意思。“果子”代表是宣教的果子、代表丰盛、有意义的生命，“在……里面”与圣灵有很深的关联。
3. 约 15 章中别的重要字词和概念：宣教要靠祷告；我们是神的“朋友”，能知神的旨意；耶稣“拣选”我们。耶稣的“朋友”会奉耶稣的名来祷告(约 14:13；约壹 5:14)，过“彼此相爱”的生活。

4. 约 15:18-27 标示宣告和作见证时将遇的困难。但当中也提到神已赐下的资源：圣灵。圣灵的工作是要叫世人为罪、为义、为审判、自己责备自己，同时引导我们进入真理。我们要留意：当有人说“圣灵对我说”，可是他的领受却和圣经相违背，就是有问题。
5. 约 16:32 看见信耶稣并不意味从此舒舒服服过日子。但虽然患难如排山倒海来临，但喜乐的前景已超越患难，因耶稣已胜了世界。我们从耶稣得胜的角度来展望世界，就能用已经知道结局的态度来生活。

第二十三课：约 17:1-17:26 耶稣的祷告

1. 这里记著耶稣的祷告（17:1-5 为圣子的荣耀自己祷告；17:6-19 为门徒们祷告；17:20-23 为信徒的合一 17:24-26 所有信徒在耶稣荣耀里得完全祷告），是耶稣告别讲论的高峰，被学者汤福威廉评为四福音中“最神圣的篇章——大祭司的祷告”。
2. “时候”与“荣耀”相连。耶稣的时候是被高举的时候。当有肢体愿为主牺牲的时候，那是一种荣耀的时候，不是可怜巴巴的痛苦时候。“荣耀”有献祭的观念在其中。
3. 17:1 耶稣称神为“父”是很革命性的，在耶稣之前，这样的称呼都不见於犹太人向神的倾吐中。但主多次用这称谓呼叫神，可见祂与神的亲密。
4. 17:3 表示“认识独一的真神，并且认识神所差来的耶稣基督，这就是永生。”可见永生是一辈子的事，(不断认识神)不是决志一刻。
5. 17:4“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。”每个信徒当效法主耶稣，求神显明对其心意，给他异象，赋予他的祭坛在哪里，然后为神努力奔跑，如保罗一样。
6. 17:11“合而为一”在原文中是“继续是一”，12 个门徒有不同差异，与耶稣的距离有近有远，继续是一，就是继续跟从耶稣、听耶稣的话，顺服天父旨意。合一的基础，就是神的话。合一不是表面的不争吵妥协，而是顺服神的话。从合一，到结果。
7. 17:16 提到入世、贴近人心、贴近大众、面对苦难，却能“分别成圣”。而让门徒成圣的方法，就是认识真理。我们多读神的话不是用

来指责别人，而是反省自己的生命，越像基督。

8. 17:23 呼应 15 章葡萄树与枝子的关系。
9. 17:24-26 看到天父的爱。24 节下说“创立世界以前，天父已经爱我了”天父不是在耶稣完成救赎奇功后才爱祂，而是一早就爱了祂。我们也一样。天父不是因为我们做了什么才爱我们，成功了才爱我们，或是我们做了什么就多爱我们一分，少做什么就少爱我们一分。而是一早就爱我们了。

第二十四课：18:1-18:27 耶稣被捕

1. 叙述场景从楼房转到世界，表达耶稣即将面对世界的挑战。但之前耶稣一早已预言了自己将战胜世界。在约翰叙述之下，耶稣是主动的迎战、并掌握历史全局。祂将自己献上。细察耶稣与兵丁的对质过程，其实是有些讽刺：耶稣是有能的，能让兵丁退后倒在地上。但祂却将自己放在他们的手里，好叫门徒不受到伤害。
“那杯”指到神审判的杯，那公义的杯，表达神愤怒的杯。
2. 耶稣先是被带到前任大祭司亚拿那里。史载他被彼拉多革职，结果失去终身制的祭司职任。但虽然他已丢了官职，他还是该亚法背后的掌权者。他这位“不在职的大祭司”审判真正的大祭司，是第一个黑暗。
3. 约 18:12-27 记耶稣被宗教领袖审问、彼得不认主。其中 18:15“还有一个门徒跟著”这门徒可能就是约翰。而 18:19-24，耶稣的光明、宗教领袖的黑暗；耶稣的勇敢、彼得的胆怯(耶稣说：我是。彼得说：我不是)是很大的对比。
彼得不认主是第二个黑暗。耶稣被打是第三个黑暗。

第二十五课：18:28-19:16 耶稣受审

1. 约 18:28-38 上記述耶稣受彼拉多审讯。18:38 下-19:16 上記耶稣被判死刑。这段记录里看见许多人物和人性黑暗。如领袖的妒忌人至於想要杀人，彼拉多的妥协软弱不理真相。巴拉巴领受到耶稣白白的恩典(“巴拉巴”是亚兰文，意思是“父亲的儿子”，因耶稣代替他

死，他获释放。)，兵丁的无知，群众的冷漠。

2. 彼拉多由政治的角度来解读耶稣，无法在耶稣身上找到罪。他在约 18:38 的问话显示他随波逐流毫无立场。19:1-7 彼拉多想借鞭打耶稣满足众人需求，但失败了。他想引众人注意耶稣可怜可笑的样子，希望他们放过耶稣，但犹太人却定意想耶稣死。最后彼拉多顺从了群众的意思，离弃了真理。他本来是有机会更走向救恩更认识神的，但他为了自己的政治前景和为讨好群众而放弃原则，结果就与救恩擦身而过。
3. 约 19:15 当彼拉多问群众“我可以把你们的王钉十字架吗？”祭司长说：“除了该撒，我们没有王”这话让人感伤，呼应约 1:11 形容耶稣“他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。”

第二十六课：19:16-19:42 耶稣的受死和埋葬

1. 按传统，牛膝草、羊羔在逾越节都有特别含义。
这段记述里，耶稣那句“成了”更值得我们仔细推敲——耶稣的工作完成了，所有旧约中有关弥赛亚的预言已应验了，给活在黑暗里必死的人带来曙光和希望。
2. 再从彼拉多的个性看人性的阴暗。耶稣被钉十字架的罪状，是由三种语言写成的：希伯来语、拉丁语、希腊文。罪状是“犹太人的王”。这么写是彼拉多对犹太群众的一种嘲弄，想要激怒他们，好报复他们之前对彼拉多的冷嘲热讽，让他下不了台。彼拉多写好罪状后遭到祭司长的反对，他们要求彼拉多改写罪状，彼拉多却固执地表示不会再改。彼拉多的双重个性让我们看见人性里的限制：多少时候我们在一些无关痛痒的小事上表现固执坚持己见，但在一些大是大非的重要大事上却毫无立场，优柔寡断。这现象也在我信徒中出现，对某些小事仪式上的话题，争执分裂，但对重要的真理却不关心，结果无法抵抗猖獗的异端。
3. 正确的预表观是旧约新约有同样的经文，彼此呼应。如旧约的铜蛇被举起，预表基督的医治。诗 22:18 预表约 19:24。约 19:24 有“这要应验经上的话”之语。

4. 约 19:26，耶稣再次用“女人”称呼母亲马利亚。这里和约 2 章迦拿婚宴中耶稣用“女人”称呼马利亚一样，都在呼应创 3:16 应许说：女人的后裔会伤蛇的头。那后裔就是耶稣。耶稣将彻底消灭魔鬼的权势。
5. 约 19:28-30 记耶稣之死。其中“我渴了”引发我们去思考，面对世界的需要、冷漠、贫穷和苦难，我们可以怎样去服事，怎样去爱？
6. 耶稣最后的一句话“成了”，指到成就了救赎。但这不是生命的结束，因为之后还会有耶稣的复活。
7. 约 19:31-37 记耶稣肋旁被扎。其中的血和水有特别意义。血代表耶稣的死亡和代赎。医学界认为当一个人处在极大压力下心碎而死时，他死时，血和水就会分开来流了。我们再回想耶稣之前在客西马尼园的祷告，就明白耶稣承受全世界罪人之罪之惩罚的心情。
8. 约 19:36 结合了出 12:46；民 9:12；诗 34:20，表明耶稣是逾越节的代罪羔羊。约 19:37 在回应撒迦利亚书 12:10。
9. 约 19:38-42 记耶稣被埋葬。100 斤没药，通常用于王室人员。这里就尼哥底母对耶稣的态度，不是经文重点。重点是突出耶稣死亡安葬的历史真实性。

第二十七课：20:1-20:29 耶稣复活

1. 约 20 章强而有力地论证了耶稣复活的真实。学者定 20:21-23 为“新的创造”呼应创 2:7，都突出了吹气的动作，表现保罗那句“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”(林后 5:17)主的复活带来新时代。耶稣离开世界后，圣灵来临，是使徒行传的伏笔，宣教的信息又再呈现，当耶稣对门徒说：“愿你们平安，父怎样差遣了我，我也怎样差遣你。”时，强调的就是宣教的信息。
2. 背景：按犹太人的风俗，认为家人有责任在安葬后的三天，到墓地哀悼，因那时死者的灵魂还在。
3. 圣经学者约翰史托得这么形容裹尸布：就像蝴蝶飞走后，所遗留下来的蛹一样。可见耶稣复活的情况和拉撒路的情况很不一样。复活的拉撒路要别人帮他解开裹尸布，但复活的耶稣是身体不见了，只留下还扭卷著身体

形状的裹尸布。

4. D.A.Carson 译约 20:17 不要摸我为“停止缠著我，不要抱紧我”随即吩咐她去向门徒宣扬主已复活的信息。耶稣向门徒显现后，又向他们吹气，象徵他们受圣灵，去传福音，宣告神的裁决。马丁路德认为这里是主将权柄交给教会，去传扬赦罪的福音。
5. 约 20:24-29 记耶稣与多马相遇。一开始记多马双重的不相信，最后记多马说出“我的主！我的神”这两番认信，他不但相信耶稣复活，而体验到耶稣的神性。我们从多马所学的：我们的信仰不该建立在个人多变的感受或感观上，而该建立在神的话上、信心上、最后才到易变的感觉上。许多人并没亲眼见过耶稣的复活，但他们还是相信，他们就是有福的。
6. 约 20:30-31 表达了约翰写这卷书的目的，是使读者因信耶稣而得永生。这里也暗示了信心的层次，许多人跟从主，是为得好处，我们跟从主又是为了什么？主说“那没有看见(好处)就相信的就有福了”。

第二十八课：21:1-21:25 失败中的福音

1. 这段讲耶稣怎样坚固鼓励软弱失败的门徒。发生的场景是提比哩亚海，也就是加利利海。加利海，正是起初主呼召门徒的地方。之前记述耶稣两次向他们显现，但似乎耶稣向他们显现的作用不是那么大。或许当时又再面临宗教领袖对门徒的打压，门徒就更胆怯低沉。这段的主角虽是彼得，但也可见门徒之间的关系也松散了。
2. 彼得是门徒中的领袖。当他说要重操故业打鱼，门徒中大部份人也跟著他这么做。21:1-14 记耶稣向七个门徒显现，耶稣向门徒显现的方式，也正是当年祂呼召他们跟从自己的方式。耶稣面对这一群失败软弱的朽木，不是责备定罪，而是问他们吃饱了没有。之后耶稣为他们预备早点，和他们一起吃。门徒不知所措，不知如何面对耶稣。耶稣却接纳他们。21:15-22 记耶稣对彼得的勉励。耶稣三次查问彼得对自己的心，借他三次对主说爱主，医治他之前三次否认主的内疚。18-19 节预言

彼得年老时被捕的情况。果然公元 64 年，彼得殉道。20-22 节记著耶稣提醒彼得，不要带著比较的心、作事奉上的竞争或比赛。

3. 21:23-25 记耶稣事迹的流传。

4. 总结：

- 4.1. 耶稣关心失败的人。人很多时都有跌倒。面对这些人，主耶稣从来不放弃给他们机会。
- 4.2. 耶稣提醒我们事奉上的态度，不要落在错误的比较观上。口诀：“我是我，你是你，他是他。”我们该把焦点放在耶稣身上，而不是“那人将来如何”。
- 4.3. 教会里要少些定罪，该效法耶稣对待失败门徒的态度和生命：多点鼓励、多点接纳、多点安慰、多点劝勉。