

安息日学研经指引

Adult Sabbath School
Bible Study Guide

2024 第四季 十~十二月

约翰福音的主题

Themes in the Gospel of John

CONTENTS

目录

安息日学研经指引 · 2024年第四季 · 10~12月

约翰福音的主题

作者：爱德华·辛克
托马斯·薛弗

导言		02
1 指明道路的神迹	9月28~10月4日	04
2 显示神性的神迹	10月5~11日	11
3 背景故事：序言	10月12~18日	18
4 见证基督是弥赛亚的证人	10月19~25日	25
5 撒马利亚人的见证	10月26~11月1日	32
6 更多关于耶稣的见证	11月2~8日	39
7 相信的人有福了	11月9~15日	46
8 应验旧约预言	11月16~22日	53
9 生命之源	11月23~29日	60
10 道路、真理、生命	11月30~12月6日	67
11 圣父、圣子、圣灵	12月7~13日	74
12 荣耀时刻：十字架与复活	12月14~20日	81
13 结语：认识耶稣和祂的道	12月21~27日	88

导言

在伊朗德黑兰的一家商店里，一张悬挂着的波斯地毯描绘了一片古老的森林。它完美地重现了瑞士的一处地景：山脉、瀑布、青绿色的湖、森林覆盖的山坡，以及点缀着云朵的广阔蓝天。

走进这家店的任何人都可以花时间注意细节：每平方英寸的结数、地毯的织物、使用的染料类别——这一切细节都是地毯的组成要素。

或者，人们也可以把注意力集中在那些赋予地毯独特美感且引人注目的技巧和主题上：湖面上反射的天空、覆盖在山上的积雪、苍翠的森林和深绿色的苔藓。地毯的主题彼此巧妙地结合在一起，展示了阿尔卑斯山宁静之地的辉煌。

本季我们将学习另一件精美的杰作。这幅作品不是画布上的一笔，不是一张精确装裱的照片，也不是一张巧妙编织的地毯。它是《约翰福音》中，以充满艺术美感所表达的上帝话语。

词语的意义取决于语境。任何人要明白《圣经》的意思，就必须就上下文仔细研究——相邻的句子、章节和段落，以及《圣经》本身的整体信息。最后，因为整本《圣经》都是由圣灵默示的，所以每一部分都应该放在整体的背景下研究。

本季的目的是要理解《约翰福音》的信息。它在四部福音书中是独一无二的，经常聚焦在耶稣和一、两个人的谈话上，比如拿但业、尼哥底母、井边的妇人、毕士大池边的瘫子、生来瞎眼的人、拉撒路和他的姊妹们、彼拉多、彼得或多马。许多这样的故事只出现在《约翰福音》之中。

〈约翰福音〉是上帝透过使徒传达给我们的话语。就像整本《圣经》一样，福音是出于上帝的旨意，而不是出于人的意志。约翰只是圣灵用来传达许多重要主题的工具：道、光、饼、水、圣灵、合一、神迹、见证和预言。这些主题在福音书中相互加强和诠释。

圣经研究通常集中在一个词或一小段经文的意思上。我们会在圣经字典里查这个词的意思。我们会检视语法、上下文、历史背景，并且——以我们对地毯的类比，聚焦于检视每平方英寸的结数、织物、染料和衬底。所有这些细节都很重要。

但是，在考察细节时，切莫错过全景。正如波斯地毯可以领人到美丽的阿尔卑斯山大景前，〈约翰福音〉也可以将我们带到耶稣基督的生活和事工中；认识祂就有永生。细节有一个作用，就是领我们走向大景，在〈约翰福音〉中，这全景就是我们的主和救主耶稣的神圣启示。

9月28日~10月4日

第1课

安息日下午

指明道路的神迹

阅读本周学课经文

约2:1-11; 4:46-54; 5:1-16; 可3:22、23; 太12:9-14; 约5:16-47。

存心节

耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上。但记这些事要叫你们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。(约翰福音20:30-31)

约翰为什么要写《约翰福音》？他是为了强调耶稣所行的神迹或祂的一些具体教导而写吗？他写下祂所做之事的原因何在？

在圣灵的能力和感动下，约翰解释了原因。他说虽然耶稣所行的事还有许多可以着墨(约21:25)，但他记述这些事是为了“要叫你们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命”(约20:31)。

本周我们将读到约翰所描述的、耶稣在宣教初期所行的一些神迹——从祂在婚宴上将水变成酒，使某人病重的儿子恢复健康，一直到在毕士大池边医好那位瘫子。

约翰称这些事为“神迹”(Signs; 编注:另有“记号”、“标志”之意)。他指的不是像路标那样的标志，而是一件指向更深层现实的神迹：耶稣是弥赛亚。在所有这些叙述中，我们看见人们凭信心回应的榜样；而他们的榜样邀请我们也如此行。

■ 研究本周学课，为10月5日安息日预备。

迦拿的婚筵

阅读约2:1-11。耶稣在迦拿行了什么神迹？这如何帮助祂的门徒相信祂？

目睹耶稣行了把水变成酒的神迹，使门徒在决定跟随耶稣一事上有了充分的依据。还有比这更有力的标志，可以证明祂是从上帝而来的吗？（他们可能还没准备好洞悉祂就是上帝的事实。）

摩西是以色列人的领袖，他用许多“神迹奇事”（Signs and wonders）将以色列人带出埃及（申6:22；26:8）。他是上帝用来拯救以色列人脱离埃及人之手的人（从某种意义上说，他是他们的“救主”）。

上帝借着摩西预言未来将有一位像他一样的先知。上帝要以色列听从他（申18:15；太17:5；徒7:37）。那位“先知”就是耶稣，在〈约翰福音〉第2章，耶稣行了祂的第一个神迹，遥指以色列人蒙拯救离开埃及。

尼罗河是埃及人的重要资源和神祇。十灾之一就是直接针对尼罗河的——将河水变成血。在迦拿，耶稣行了类似的神迹，但祂没有将水

变成血，而是将其变成了酒。

这些水来自犹太仪式中用于洁净的六口石缸，使这神迹与《圣经》的救赎主题更加紧密地联系在一起。透过叙述将水变成酒，从而回顾出埃及的经历，约翰指出耶稣是我们的拯救者。

筵席的主人对耶稣所提供之未发酵的酒有何看法？他确实对这酒的品质感到惊讶，也不知道这是耶稣所行的神迹，还以为他们把最好的留到最后。希腊文oinos可以指新鲜葡萄汁，亦指发酵的葡萄汁（见《基督复临安息日会圣经辞典》原文第1177页）。怀爱伦指出，这个神迹所产生的汁液不含酒精（见〈娶亲的筵席〉，《历代愿望》原文第149页）。毫无疑问，那些知道发生了什么事的人都对所发生的事情感到惊奇不已。

你跟随耶稣的理由是什么？（我们已经有了许多理由，不是吗？）

在加利利行的第二个神迹

耶稣在地上传道期间所行的神迹奇事有助于人们相信祂。而约翰记录了这些神迹，亦是为了让其他人也相信耶稣。

阅读约4:46-54。为什么约翰将这段叙述与婚筵的神迹联系起来？

在叙述耶稣于加利利所行的第二个神迹时，约翰回顾了祂在迦拿婚筵上行的第一个神迹。约翰似乎是说，耶稣所行的神迹会帮助你看出祂是谁。然后约翰补充道：“这是耶稣在加利利行的第二件神迹，是他从犹太回去以后行的。”（约4:54）

起初，耶稣对大臣恳求的回应似乎很严厉。然而，这位大臣却以他儿子的痊愈作为信耶稣的标准。耶稣知道他的内心，并指出比危及他儿子生命之疾病更严重的是属灵疾病。如同晴天霹雳一般，大臣突然意识到他在属灵上的不足可能会夺走他儿子的生命。

重要的是要认识到神迹本身并不能证明耶稣是弥赛亚。其他人也行神迹；有些是真先知，有些是假先知。神迹只能揭示超自然的存在；

它们本身并不意味着上帝肯定就是施行的那一位（如果我们所说的“神迹”指的是超自然行为，那么撒但也可以行“神迹”）。

痛苦的大臣求助于耶稣的怜悯，恳求祂医治他的儿子。耶稣的回答令人心安。祂说：“回去吧，你的儿子活了！”（约4:50）在希腊文中，动词“活了”其实是现在式。这种用法被称为“未来现在式”，即未来的事件以十分肯定的语气表达，就好像它已经实现了一般。那人并没有急着回家，而是相信了耶稣，第二天才回到家，发现就在耶稣说这句话的时候，他儿子的烧就退了。

这是相信耶稣多么有力的理由啊！

即使我们看见了神迹，在下意识地假设它来自上帝之前，我们还必须考虑哪些其他标准？

毕士大池边的神迹

约翰记载的下一个神迹发生在毕士大池边(约5:1-9)。人们相信有天使按时下池子搅动那水，水动之后谁先下去，无论害什么病就必痊愈。结果，池边门廊上挤满了患病且渴望痊愈的人。耶稣来到耶路撒冷，当祂经过池子时，就看见了等待的群众。

那肯定是非常壮观的情景！在这些当人当中有些病得很重，望眼欲穿地等待那水中永不会到来的治愈。这对耶稣来说是多么好的机会啊！

阅读约5:1-9。池边的人显然都想痊愈，为什么耶稣还要问瘫子是否想痊愈呢(约5:6)？

当一个人病了很长时间，疾病就成了常态，虽然这听起来很奇怪，但有时将这种残疾放下反倒令人不安。瘫子的回答暗示着他想得治愈。问题是他找错了地方——创造人腿的那一位如今就站在他面前。这个人却不晓得跟他说话的是谁。在治愈之后，他可能才开始明白耶稣确实非常特别。

“耶稣并不叫这个病人先向祂表示

信心，只对他说：‘起来，拿你的褥子走吧！’但这人的信心却把握住了这句话。他的神经和肌肉都有了新生命的感觉。那瘫痪的四肢也能活动自如了。他毫不迟疑地立定心志遵从基督的吩咐。他的一切肌肉也就顺服了他的意志。他一跃而起，立时成了一个活泼的人。……耶稣并没有担保给他什么神力的帮助。这人可能迟疑一下，就失去他唯一痊愈的机会。但他相信基督的话，并照着去行，于是就得了力量。”——怀爱伦《历代愿望》原文第202、203页。

后来耶稣在圣殿里遇见他，就对他说：“你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加利害。”(约5:14)疾病和罪有什么关系？为什么我们必须了解并非所有疾病都是我们生活中特定的罪而导致的结果？

刚硬的心

神迹、奇事和奇迹本身并不能证明某件事是出于上帝。但另一方面，当它们确实出于上帝时，拒绝它们将是一件危险的事。

阅读约5:10-16。对于耶稣和祂所行之神迹，宗教领袖表现出的令人讶异的刚硬之心，可以使我们从中得到什么教训？

当那个被治愈的人在殿里遇见耶稣时，他立刻告诉宗教领袖们使他痊愈的是耶稣。我们可能认为他们应该会赞美上帝，但领袖们却“逼迫耶稣，因为他在安息日做了这事。……越发想要杀祂”（约5:16, 18）。

只有在紧急情况下才允许在安息日进行医治。这个人已经病了38年；因此，他的医治并不是紧急情况。还有，有什么必要让他拿着褥子走呢？人们可能会认为，拥有来自上帝的力量来施行这般神迹的人，理应知道是否可以在安息日拿着褥子行走。显然，耶稣试图让他们了解更深层的圣经真理，这真理是超越人为律法和规定的，而这些律法和

规定在某些情况下反倒扼杀了真正的信仰。

这些经文如何告诉我们，纵然有证据证明，人们在属灵上还是可以变得心地刚硬？（约9:1-16；可3:22、23；太12:9-14）。

这些宗教领袖怎么会如此盲目呢？可能的答案是：因他们自己腐败的心，还有他们错信弥赛亚现在就会拯救他们脱离罗马的统治，以及他们对权力的热爱和缺乏对上帝的降服。这些因素都导致他们拒绝接受摆在他们面前的真理。

阅读约5:38-42。耶稣的警告是什么？从这段经文中我们可以学到什么？也就是说，我们心中有什么可能会使我们忽视自己需要明白并应用于生活上的真理？

耶稣的主张

毕士大池边的神迹为约翰提供了一个绝佳的机会来强调耶稣是谁。约翰用了九节经文来描述这个神迹，并用了大约40节经文(见下文)来叙述行这神迹的耶稣。

阅读约5:16-18。为什么耶稣会因在安息日所行的事而遭受逼迫？

约5:18可能会令人困扰，因为它似乎在说耶稣违反了安息日。然而若仔细研究约5:16-18就会发现，耶稣认为祂在安息日所做的“事”与天父所做的是是一致的。上帝并没有在安息日停止维持整个宇宙。因此，耶稣在安息日所做的乃是证明祂神性的一部分。宗教领袖却以祂犯了安息日并且将自己当作和上帝同等而逼迫祂。

阅读约5:19-47。为了帮助宗教领袖认识祂的真实身份，耶稣说了什么？祂方才所行的神迹如何有力的证明了这个主张？

耶稣以三个步骤来为自己的行为辩护。首先，祂说明了祂与天父的亲密关系(约5:19-30)。耶稣指出，祂和天父所做的事一致，因此祂有能力审判并叫死人复活(约5:25-30)。

其次，耶稣接连举出四位“见证人”为祂辩护：施洗约翰(约5:31-35)、耶稣所行的神迹(约5:36)、天父(约5:37、38)和圣经(约5:39)。这些“见证人”中的每一个都为祂作了见证。

最后，在约5:40-47，耶稣向控告祂的人举出了他们自己的定罪，揭示了祂的事工与他们的私利之间的对比。祂说，有一位告他们的，就是他们所仰赖的摩西(约5:45-47)。

我们应当如何谨慎不陷入一种陷阱——虽相信上帝，也有正确的教义，却没有完全降服于基督？将你的答案于安息日与学员分享。

进修资料

“耶稣并没有担保给他(瘫痪的人)什么神力的帮助。这人可能迟疑一下,就失去他唯一痊愈的机会。但他相信基督的话,并照着去行,于是就得了力量。

“我们若有这同样的信心,并照着去行,也能得到灵性上的医治。因着罪,我已与上帝的生命隔离。我们的灵性瘫痪了。我们想靠自己的能力不能度圣洁的生活,犹如那病人自己不能行走一般。……挣扎中的人,向上看吧!救主正俯身用说不出的仁慈和怜悯,对祂宝血所买来的人说:‘你要痊愈吗?’祂吩咐你起来,得康健和平安。不要等到你觉得痊愈了才相信。只要相信祂的话,这话就必成全。要将你的意志顺服基督。要立志侍奉祂,照着祂的话去行,你就必获得能力。无论什么罪恶的习惯,就是那由于长期放纵情欲而束缚你心灵和身体的行为,基督都能够也愿意予以解救。祂必将生命赐给那‘死在过犯罪恶之中’的人(弗2:1)。祂必释放那被软弱、不幸和罪恶的锁链所捆绑的俘虏。”——怀爱伦《历代愿望》原文第203页。

“耶稣驳斥了被控亵渎的罪名。祂说:我有权柄作你们所控告我的事,乃因我是上帝的儿子。我与祂在品性、意志和宗旨上都是一致的。”——同上,原文第208页。

讨论问题

- ① 思考本周的课程。信心是这些治疗成功的关键。相比之下,领袖们却暴露了怀疑和不信的危险。为什么我们不能将提出问题(我们都会这样做)与怀疑混为一谈?为什么它们不是同一件事?为什么了解它们之间的差异如此重要?
- ② 思考星期四的最后一个问题。为什么身为复临信徒的我们特别警惕这个危险?例如,了解甚至遵守正确的安息日,或了解死后的状态,无论多么重要——为什么这些真理不能拯救我们?什么才能真正拯救我们?又是如何拯救我们?
- ③ 仔细阅读约5:47。例如,今天那些否认普世性洪水或六天创造的人是如何应验了耶稣在这里所警告的?

10月5日~11日

第2课

安息日下午

显示神性的神迹

阅读本周学课经文

约6:1-15; 赛53:4-6; 林前5:7; 约6:26-36; 9:1-41; 林前1:26-29;
约11。

存心节

耶稣对她说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活，凡活着信我的人必永远不死。你信这话吗？”（约翰福音11:25、26）

《圣经》清楚地表明耶稣基督是永恒的圣子，与父原为一，既非被生也非受造。耶稣是创造万物的那一位（约1:1-3）。因此，耶稣一直都在，也从来没有一刻不存在过。虽然耶稣来到这个世界，取了我们的人性，但祂始终保有祂的神性，并且在特定的时间祂的种种言行都揭示了这神性。

这个真理对约翰来说至关重要，因此约翰在叙述耶稣的一些神迹时用它们来指出基督的神性。耶稣不只说了一些彰显祂神性的话，也以传达祂神性的作为来支持祂的话。

本周的课程着重于彰显耶稣神性的三个最伟大的神迹。令人惊讶的是，每一次总有一些人不相信这些神迹或无法领会个中意义。对某些人，这是一个远离耶稣的时刻；对另一些人，这是一个更盲目的时刻；对其他人，则是密谋杀害耶稣的时刻。然而，对有些人而言，这却是一个相信耶稣就是弥赛亚的时刻。

■ 研究本周学课，为10月12日的安息日预备。

给五千人吃饱

在约6:4、5中,使徒特意指出,给五千人吃饱的时间临近逾越节。逾越节是为了纪念以色列人从埃及被拯救出来。逾越节的羔羊代替了长子的死亡。这牺牲预表耶稣为我们而死。在十字架上,我们因罪而应得的刑罚落在了耶稣身上。因为基督——我们逾越节的羔羊——已经被杀献祭了(林前5:7)。

“无罪的基督为人类成了罪,担当了干犯律法的罪债,被上帝掩面不看,直到祂的心碎肠断,生命断绝,这一切的牺牲原是要使罪人能以得救。”——怀爱伦《善恶之争》原文第540页。

阅读约6:1-14。耶稣和摩西之间有什么相似之处?也就是说,耶稣在这里做的什么事应使人们忆起他们的祖先借着摩西所获得的拯救?

这个故事的许多细节都将耶稣与〈出埃及记〉的摩西相提并论。逾越节的日子(约6:4)指的是脱离埃及的伟大拯救。耶稣上了山(约6:3),如同摩西上西奈山。耶稣试验腓力(约6:5、6),就像以色列人在旷野经

受考验一样。饼的倍增(约6:11)让人想起吗哪。收集剩下的食物(约6:12)让人回想起以色列人收集吗哪。而“剩下的,收拾起来,装满了十二个篮子(约6:13)”则与以色列十二支派的数目相同。人们说耶稣真是那要到世间来的先知(约6:14),这与申18:15所说“兴起一位先知像我”的预言相符。这一切都显示耶稣是新的摩西——来拯救祂的子民。

因此,约翰所展示的耶稣不仅行了神迹奇事,而且这些事在其背景下对犹太人来说应具有特殊的意义。从本质上说,他是在向他们指出祂的神性。

阅读赛53:4-7和彼前2:24。关于耶稣是上帝的羔羊,这些经文教导了什么伟大的真理?祂的神性如何与这个真理连结?为什么这个真理是我们所能知道的最重要的真理?

“这真是那要到世间来的先知”

阅读约6:14、15, 26-36。人们对祂的神迹有何反应？耶稣如何利用这个神迹来教导他们祂是谁？

犹太人期待着一位属世的弥赛亚，能将他们从罗马帝国的压迫中解救出来。战争中最困难的两件事，就是为部队供应食物和处理伤者和死者。耶稣透过祂所行的神迹表明祂可以做到这两点。

但这不是耶稣来到世上的原因，也不是祂行神迹的目的。相反，给五千人吃饱的神迹提供了机会，说明耶稣是生命的粮，即上帝亲自来天上下来。祂说：“我是生命的粮。到我这里来的，必定不饿。”（约6:35）

这是〈约翰福音〉七个“我是”中的第一个；其中的“我是”都与某个谓语相连（“生命的粮”，约6:35；“世界的光”，约8:12；“门”，约10:7、9；“好牧人”，约10:11、14；“复活和生命”，约11:25；“道路、真理、生命”，约14:6；“真葡萄树”，约15:1、5）。这些谓语都指向了一个关于耶稣的重要真理。“我是”的宣告可以追溯到〈出埃及记〉第3章，即上帝向摩西声称自己是伟大的“自

有永有的”（比较约8:58）。而耶稣也是伟大的“自有永有的”。

但人们却错失了这一切。

“他们不知足的心意发出疑问说：‘耶稣既然能行他们目睹的这许多奇妙的事，岂不也能把健康、力量和财富赐给祂一切的子民，解救他们脱离压迫者的手，以权柄和尊荣使他们升高么？’祂自称是上帝所差来的，却又拒绝作以色列的王，这是他们所百思不解的。祂的拒绝作王被他们误会了。许多人认为祂不敢公然称王，是因为祂自己也怀疑自己使命的神圣性质。于是他们就生了疑心，撒但所撒的种子便结出果子来，就是误会和背道。”——怀爱伦，《历代愿望》原文第385页。

他们寻求的是物质利益，而不是永生的真理。如果我们不小心的话，这也是我们所有人都可能面临的陷阱。

我们如何才能避免因物质而牺牲属灵？

治好生来瞎眼的(上)

阅读约9:1-16。门徒们认为这个人失明的原因是什么？耶稣如何纠正他们错误的信仰呢？

门徒们认定疾病与罪恶有所关联。许多《旧约》经文也都指着这个方向(比较出20:5;王下5:15-27;15:5;代下26:16-21)，但约伯的故事应该让人们们对这种联系抱持谨慎态度。

耶稣清楚说明这个问题，祂没有否认罪与苦难之间的任何联系，而是在这种情况下指出了更高的目的，即上帝会因医治而得荣耀。这个故事与创世纪记载有一定的相似之处，即上帝用地上的尘土造了第一个人(创2:7)，就像耶稣用泥土来医治这个瞎子在母腹中就有的缺陷。

在共观福音书(即马太、马可和路加福音)中，神迹故事遵循一个共同的模式：提出问题，将个人带到耶稣面前，得到医治，并以赞美上帝来承认痊愈。

在《约翰福音》第9章的故事中，这样的模式顺序也出现在约9:7之中。但在《约翰福音》特有的模式中，神迹的意义成为更广泛的讨论

焦点，促使痊愈之人和宗教领袖之间产生了较长时间的互动。这个引人注目的讨论围绕着两组相互交织、对比鲜明的概念——罪/上帝的作为，以及瞎眼/看见。

直到约9:14，约翰才告诉读者，耶稣是在安息日进行了医治；若根据传统而非《圣经》，这就干犯了安息日。因此，祂被法利赛人视为犯安息日者。他们的结论是，祂不是来自上帝，因为他们认为“祂不守安息日”。但其他人却感到困惑，因为一个罪人怎能行出这样的神迹呢？(约9:16)

讨论尚未结束，分歧已经出现。瞎眼之人越来越清楚耶稣是谁，但宗教领袖对于祂的真实身份，却变得越来越困惑，甚至盲目。

关于被自己的信念和传统所蒙蔽，以致可能错过眼前重要的真理，这个故事如何告诉我们其中的危险？

治好生来瞎眼的(下)

阅读约9:17-34。领袖们问了哪些问题?那个瞎眼之人又如何回答?

〈约翰福音〉第9章的这一段叙述,是〈约翰福音〉中唯一一段耶稣并未担任其中重要角色的部分,尽管祂无疑是讨论的主题。正如故事的开头是罪的问题一样(约9:2),法利赛人视耶稣为一个罪人,因为祂在安息日治病(约9:16,24),他们诽谤这位被医治的人“你全然生在罪孽中”(约9:34)。

奇怪的逆转发生了。随着这个瞎子对耶稣的认识和信心不断增长,他不仅在身体也在属灵上都能看到越来越多东西。相较之下,法利赛人在认知上变得越来越盲目,首先他们起了纷争(约9:16),然后不知道祂是从哪里来的(约9:29)。

同时,他对这个神迹的重述让约翰有机会告诉我们耶稣是谁。〈约翰福音〉第9章的神迹主题与福音书中的其他几个主题相互交织。约翰重申耶稣是世界的光(约9:5;比较约8:12)。这个见证也涉及耶稣的神秘起源:祂是谁?祂从哪里来?祂的

使命是什么?(约9:12,29;比较约1:14)。在先前的神迹中所提到的摩西也出现在本章(约9:28,29;比较约5:45、46和6:32)。最后,是群众回应的主题。有些人爱黑暗胜过光明,有些人则以信心回应(约9:16-18,35-41;比较约1:9-16;3:16-21;6:60-71)。

这里最可怕的是宗教领袖们在属灵方面的盲目。曾经瞎眼的乞丐可以宣称:“从创世以来,未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。这人若不是从上帝来的,什么也不能做。”(约9:32,33)然而,宗教领袖——国家的属灵导师、本应首先承认耶稣并接受祂为弥赛亚的人——尽管拥有强而有力的证据,他们却看不出这一点。或者他们根本不想看见。这是多么有力的警告,说明我们的心可以如何自欺!

阅读林前1:26-29。保罗在这些经文中所说的如何与约翰上面所叙述的相呼应?同样的原则如何应用在现在?

拉撒路的复活

〈约翰福音〉第11章充满了哀伤，这一章是关于一位亲爱的朋友病重的噩耗传来（约11：1-3）；许多人为他的死而哭泣（约11：19，31，33）；姊妹们哀哭，说如果耶稣在场，拉撒路就不会死（约11：21，32）；以及耶稣也哭了（约11：35）。

但耶稣推迟了两天才起程前往拉撒路的家（约11：6），甚至表明祂很喜欢自己没有提前去（约11：14、15）。这一举动并非出于冷酷无情；相反，它是为了彰显上帝的荣耀。

当我们读到约11：17-27时，拉撒路已经死了四天。四天后，他的身体已经腐烂，正如马大所说：“主啊，他现在必是臭了，因为他死了已经四天了。”（约11：39）毫无疑问，耶稣的延迟只会让随后发生的神迹更加令人震惊。让一具腐烂的尸体复活？耶稣还能提供什么更多的证据来证明祂确实是上帝呢？

身为上帝，即最初创造生命的那一位，耶稣拥有战胜死亡的能力。因此，耶稣利用拉撒路之死这个机会来揭示关于祂自己的一个重要真理。“耶稣对她说：复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活，凡活着信我的人必永远不死。”（约11：25、26）

阅读约11：38-44。耶稣做了什么来支持祂的宣告？

正如耶稣透过让瞎子看见（约9：7）来表明祂是世界的光（约8：12；9：5），祂在这里使拉撒路从死里复活（约11：43、44）证明祂就是复活和生命的主（约11：25）。

这个神迹比任何其他神迹都更能表明耶稣是生命的赐予者，也是上帝本身。它为〈约翰福音〉的主题提供了强有力的支持，即耶稣乃是上帝的儿子，只要相信，我们就能借着祂得着生命（约20：30、31）。

然而，当我们读到这个令人难以置信的故事结尾时（约11：45-54），虽多有信祂的（约11：45），但一个强有力却悲伤的讽刺亦随之出现。耶稣显明祂可以叫死人复活，然而，这些人却仍然认为他们可以透过杀死祂来阻挠祂？这是人类的软弱与上帝的智慧和能力形成对比的最佳范例！

进修资料

阅读怀爱伦，《历代愿望》〈加利利的危机〉(原文第383-394页)；〈拉撒路，出来〉(原文第524-536页)；以及〈祭司的阴谋〉(原文第537-542页)。

“那赐人生命的是基督的生命。基督的生命就是祂的话。耶稣治病赶鬼乃是借着祂的话。祂用一句话平静海浪，使死人复活。众人也见证祂的话是带着能力的。祂说的是上帝的话，正如祂在《旧约》时代借着众先知和教师说话一样。全部圣经都是基督的显示。救主要跟从祂的人把信仰建立在上帝的話上。及至祂本人离开他们之后，上帝的话必须作为他们能力的源头。他们要像他们的夫子一样，靠‘上帝口里所出的一切话’而活(太4:4)。”

“我们肉体的生命怎样靠食物维持，我们属灵的生命也怎样靠上帝的话维持。而且各人必须亲自从上帝的話中领受生命。我们要得营养，必须自己吃喝，照样，我们也必须自己领受上帝的话。我们不可单靠别人的思想为媒介，把上帝的话传给我们。我们应当细心研究圣经，求上帝赐下圣灵的帮助，使我们能明白祂的话。”——怀爱伦，《历代愿望》原文第390页。

讨论问题

- ① 本周我们看到耶稣给五千人吃饱，医好一个生来瞎眼的人，然后叫拉撒路从死里复活。在每一个故事中，耶稣都为祂的神性提供了有力的证据。然而，这些神迹尽管令人惊奇，却造成了分裂。有些人带着信心回应，有些人则带着怀疑。这如何教导我们：即使看见强而有力的证据，人们仍然可能选择拒绝上帝？
- ② 这些见证都指明了基督乃是上帝的圣子。为什么耶稣的神性对于相信祂是救主如此重要？
- ③ 再次阅读林前1:26-29。在21世纪，我们在哪些方面看到了同样的原则在发挥作用？基督徒相信哪些“按着肉体智慧”之人嘲笑和否定的“愚拙”之事？我们所信的又有哪些使“强壮的羞愧”？

10月12日~18日

第3课

安息日下午

背景故事：序言

阅读本周学课经文

约1:1-5;创1:1;约1:9-13;3:16-21;9:35-41;太7:21-23;约17:1-5。

存心节

太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。(约翰福音1:1)

我们在第一周探讨了〈约翰福音〉的结尾，解释了约翰为什么要写下这本福音书。本周学课则回到〈约翰福音〉的开端，即约翰在圣灵的启迪之下阐明了他想带领读者的方向。新约作者经常在他们书信的第一句和第一段中就提出他们想要涵盖的主题。约翰也是如此，他的各个主题是广及宇宙之庞大手笔的一部分，描绘了关于耶稣基督最重要的真理——这些真理甚至可以追溯到创世之前。

本书开篇的这个介绍，为已经知晓耶稣是弥赛亚的读者提供了书中人物本身所没有的优势。读者可以清楚看见福音书作者在讲述耶稣的故事时所溯及的宏大主题。这些伟大的主题都涵括在耶稣于世上生活的历史时期之内。

本周学课将从“序言”(约1:1-18)开始，并总结其主题。这些主题也将在〈约翰福音〉的其余部分探讨。

■ 研究本周学课，为10月19日的安息日预备。

太初——神圣的道

阅读约1:1-5。这段经文如何揭示道——耶稣基督？

〈约翰福音〉以这令人惊奇的观念揭开序幕：“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。”(约1:1)这句优美的经文蕴含着我们难以领会的思想深度。

首先，福音书作者遥指创世的故事；创1:1，“起初。”在宇宙开始之前，道就已经存在。约翰以此确立耶稣永恒的存在。

接着，“道与上帝同在。”在约1:18中，约翰指出祂是“在父怀里的”。无论我们如何尝试想像这到底意味着什么，有一件事是肯定的：耶稣和天父的关系是非常亲密的。

然后，他说：“道就是上帝。”但道如何能“与上帝同在”，同时又“是上帝”呢？答案可以在希腊文中找到。希腊文有定冠词the，但没有不定冠词a/an。因此，对我们来说重要的是希腊文的定冠词“the”的指向特殊性，即某个特定的对象或人物。

在“道与上帝同在”这句话中，“上帝”一词有冠词，因此是指向一个特定的个体，即圣父。道与父同在。在“道就是上帝”这句话中，“上帝”这个词没有冠词，在这种情况下，它是指着神性的特征而言。耶稣是上帝——不是父，但祂仍然是上帝的神圣儿子，上帝的第二位格。

使徒证实了这个见解，因为约1:3、4说耶稣是万物的创造者。任何起先不存在但后来出现的事物，都是透过造物主耶稣而存在的。

“亘古以来，主耶稣基督与父上帝原为一。祂‘本是上帝的像’，是祂伟大而威严的真像，是上帝荣耀所发的光辉。”——怀爱伦《历代愿望》原文第19页。

为什么基督完全的神性是我们神学如此重要的一部分？如果耶稣只是一个被造者，我们会失去什么？在安息日把你的答案带到班上，并准备好讨论为什么基督永恒的神性对我们的信仰如此重要。

道成肉身

阅读约1:1-3, 14。这些经文告诉了我们耶稣——上帝本身——做了什么？为什么这个真理是我们所能知道的最重要的真理？

约翰不是以“耶稣”这个名字或祂作为弥赛亚／基督的角色来开启他的福音书，而是以“道”一词起笔。在约翰写作的时代，各种哲学都用“道”一词来指宇宙的合理结构，或指逻辑和理性本身的概念。

此外，深具影响力的古代哲学家柏拉图将现实划分为两个领域：一是天上永恒不变的领域，那里有绝对的完美；另一个是我们所在的领域——可朽坏、善变，是上述之完美领域非常不完美的体现，无论它存在于何处（柏拉图从未回答过这个问题）。一些哲学将“道”视为处在永恒以及易腐朽之尘世间的某种抽象地带。

约翰却以完全不同的方式使用这个术语。他认为真理，即道，并不是漂浮在天地之间某种虚无缥缈的抽象概念。道是一个位格——即耶稣基督，成了肉身，住在我们中间（约1:14）。

对约翰来说，“道”就是上帝的道。更重要的是，上帝与人的沟通；也就是说，祂以最彻底的方式向人类揭示了自己：上帝成为我们中的一员。在〈约翰福音〉中，“道”代表永恒的上帝，祂进入时间和空间，祂说话、行动，并就个人层面而言与人连结。永恒的上帝成为人，成为我们当中的一员。

使徒在约1:14指出，道“成了肉身，住在我们中间”。希腊文“住”一词的意思是“支搭帐幕”。约翰指向的是出25:8，即上帝吩咐以色列人建造一个圣所，一个帐篷式的建物，以便祂可以住在他们中间。同样，上帝的儿子耶稣道成肉身，取了人的样式，遮盖了祂的荣耀，以便世人可以与祂接触。

仔细思考约翰在这里所说的。造物主上帝亲自成为人，作为我们当中的一员，住在我们中间（我们甚至还没有谈到祂为我们而死！），这如何告诉我们关于上帝对世人的爱？为什么我们应该从这个令人震惊的事实中得到极大的安慰？

听道或不听道

阅读约1:9-13。约翰在这里如何描述世人回应耶稣的残酷现实？

约1:1-18的序言不仅描绘了耶稣基督、道是谁，也描述了世人如何与祂建立关系。在约1:9，祂被称为真光，照亮每个世上的人。那光照亮了世界，叫它得以让世人领悟。正如C. S. 路易斯所说：“我相信基督教，就像我相信太阳已经升起一样，不仅因为我看见了它，而且因为透过它我看见了其他一切。”——C. S. 路易斯《神学是诗歌吗？》（萨米兹特达大学出版社，2014年），原文第15页，1944年初版。

另外，请看约1:9所说的启示。光来到世界，但并非所有人都爱光。正如我们将在明天的学课中看到的，〈约翰福音〉的主题之一，是世人如何接受或拒绝耶稣。这个主题从这里展开序幕。可悲的是，弥赛亚已经来到了自己的百姓——以色列人中间，但许多人却不接受祂为弥赛亚。

在〈罗马书〉9-11章中，保罗谈到了同样的悲剧主题，即许多犹太人拒

绝了耶稣。但保罗并没有以消极之语结束，他说事实上许多犹太人和外邦人都将接受耶稣为他们的弥赛亚。他警告外邦人不要向犹太人夸口。“你是从那天生的野橄榄上砍下来的，尚且逆着性得接在好橄榄上，何况这本树的枝子，要接在本树上呢！”（罗11:24）

同样，约翰说所有接受耶稣为救主的人都将成上帝的儿女。这是借着信祂的名而来的（见约1:12-13）。

这是〈约翰福音〉的序言和结论之间的连结。在约20:31，使徒阐述了他写作的原因——好叫你们相信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且借着信，你们就可以因祂的名得生命。因此，序言和结论形成了首尾一致并且相关的概念，包含了在它们过程之间所发生的事。这个联系指向〈约翰福音〉的总体目标——世人借着相信耶稣基督作为他们的救主而得救。

成为上帝的儿女之后，你的生活有何改变？

一再出现的主题——信或不信

阅读约3:16-21, 9:35-41和12:36-46。这些经文如何重复序言中信或不信的主题？

在〈约翰福音〉中，人类似乎被分为两个主要群体：相信耶稣并接受祂为弥赛亚的人，以及有机会相信祂却选择不信的人。

在门徒当中有十一位是属于第一类的，还包括尼哥底母（他慢慢地信了主）、井边的妇人和生来瞎眼的人。第二类是法利赛人和大祭司们，经历给五千人吃饱之神迹中的人，甚至还有十二门徒之一的犹大。

有趣的是，名词“信”（希腊文“pistis”）这个字从未出现在〈约翰福音〉中。然而，动词“信”（pisteuō）却出现了98次，而整本新约总共出现了241次！这个动词确实是〈约翰福音〉中一个非常重要的主题。这种使用动词而非名词的方式，可能表明了一种非常积极成为基督徒的感觉。成为耶稣的信徒是我们的选择，这体现在我们的生活模式中，而不仅仅是一套信仰。因为我们知道，就连魔鬼也相信耶稣（见雅2:19）。

在〈约翰福音〉中，这两个群体之间的主要区别在于他们与耶稣的关系。信徒，或那些逐渐相信的人，即使当祂指责或责备他们时，也都对祂敞开心扉。他们来到耶稣面前并且不会退缩。祂是照耀在他们身上的光。借着信心，借着相信，他们成为上帝的儿女。

另一方面，不信之人通常会来找耶稣并与祂对抗。他们的特点是爱黑暗而不爱光。他们发现祂的话语难以接受，或者只看见祂打破旧传统，没有满足他们的期望。他们论断祂，而不是让祂的光来衡量和审判他们。当然，这种态度在宗教领袖身上一再出现；但在理想情况下，他们作为国家的属灵导师，理应是最先接受耶稣的一批人。

你以什么方式活出你对耶稣的信仰，而不是只在理性层面上承认祂是弥赛亚？为什么了解其中的差异至关重要？（见太7:21-23）

一再出现的主题：荣耀

阅读约17:1-5。耶稣说“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你”之时，此话意味着什么？

昨天的研究着眼于〈约翰福音〉中属世并关乎人的故事线，以及人们之间的冲突和相互作用，重点始终围绕着耶稣是谁以及祂做了什么。今天的研究重点则是天上宇宙的故事线，这也出现在〈约翰福音〉中。

序言以宇宙故事线开始。耶稣被描述为上帝的圣子、宇宙的创造者。再者，一切先前不存在但现在存在的事物都是借着耶稣才存在的。“万物是借着祂造的；凡被造的，没有一样不是借着祂造的。”(约1:3)但它继续指出祂道成肉身成为人的荣耀(约1:14)。约翰使用“荣光”(doxsa:明亮,辉煌,名声,荣誉)和“荣耀”(doxazō:赞美,荣誉,颂扬,荣耀)这两个词,来表达从世人那里获得的荣耀,以及从上帝那里获得的荣誉或荣耀。

在〈约翰福音〉中,荣耀耶稣的观点与祂时间表的概念有关。即祂死亡的时间(比较约2:4;7:30;8:20;12:23-

27;13:1;16:32;17:1)。十字架是祂荣耀的时刻。

这个观点相当矛盾,因为钉十字架是古罗马世界最可耻、最屈辱的处决方式。这种令人难以置信的对比,即十字架上的上帝,说明了人类故事线与天上的故事线的交织。

在人的层面上,耶稣乃是在痛苦中死去;是一个呼喊“我的上帝,我的上帝,为什么离弃我?”,软弱并受人鄙视的罪犯。十字架上人性、黑暗的一面,在〈马太福音〉和〈马可福音〉中都得到了特别的体现(太27:46;可15:34)。

但十字架荣耀的一面却在〈路加福音〉和〈约翰福音〉中有特别的呈现(路23:32-47;约19:25-30)。这是一个拯救和怜悯的地方,也是上帝的儿子将自己献给天父的地方。

这是多么讽刺:上帝最大的荣耀透过祂最大的羞辱彰显出来——祂自己担当了世人的罪孽。

请思考,上帝亲自在十字架上将我们从罪恶中拯救出来,这意味着什么?这告诉了我们罪有多严重?

进修资料

怀爱伦，《历代愿望》〈上帝与我们同在〉，原文第19-26页。

“上帝的圣子主耶稣基督，从太初就存在，有独立的位格，但又与父合而为一。祂是天庭的无上光荣，是天上生灵的统帅，有权接受天使的崇拜与效忠。这并不是抢夺了上帝的位置（箴8：22-27）。

“基督在奠定世界的根基之前就与上帝同在，这是个辉煌灿烂的真理。这光照耀在黑暗之处，使其反耀出上帝起初神圣的光辉。这个真理无限深奥，能解释其它本来无法解释的奥妙真理。然而这个真理却隐藏在不可靠近、不可思议的荣光之中。”——怀爱伦注释，基督复临安息日会圣经注释，卷5，原文第1126页。

“耶稣说：‘我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。’（约12：32）基督要向罪人表明自己是为世人的罪而死的救主。当我们仰望上帝的羔羊在髑髅地的十字架上时，救赎的奥秘就开始向我们的心显明，上帝的恩典就引导我们悔改。基督为罪人受死，表现了过于人所能测度的爱。当罪人注视这爱时，这爱就会融化感服他的心，使他产生忏悔之念。人在意识到被吸引归顺基督之前，有时确实也能自愧己罪，

并放弃一些恶习。但无论何时，只要他们立志归正，存心行义，都是基督的能力在吸引他们。一种他们意识不到的感化力运行在他们心上，唤醒他们的良心，改变他们的生活。当基督吸引他们仰望祂的十字架，看看祂是如何为他们的罪被刺时，他们对上帝的圣诫就有的深刻的认识。”——怀爱伦《喜乐的源泉》原文第26、27页。

讨论问题

- ① 为什么约翰一开始就谈论耶稣做为创造主的角色？关于创造在所有神学中的重要性，这一点告诉了我们什么？为什么我们对《圣经》所启示的创造有正确的理解是至关重要的？
- ② 仔细思考星期日课文结尾提出的问题。如果不是永恒的上帝死在十字架上，而是一个受造者死在十字架上，会发生什么事？如果耶稣不是永恒的上帝，我们会失去什么？

10月19日~25日

第4课

安息日下午

见证基督是弥赛亚的证人

阅读本周学课经文

约1:19-23; 赛40:1-5; 约1:29-37; 罗5:6; 约1:35-39; 1:43-51;
3:1-21。

存心节

耶稣回答说：“我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见上帝的国。”（约翰福音3:3）

毫无疑问，耶稣为人们提供了有力的圣经证据，来支持祂关于自己的宣告，包括“我实实在在地告诉你们，信的人有永生”（约6:47）。

但除此之外还有更多；把水变成酒，用几个饼喂饱数千人，治好大臣的儿子，使毕士大池边的瘸子行走，叫生来瞎眼的重见光明，叫拉撒路从死里复活。福音书作者透过各种事件和人物——犹太人、外邦人、富人、穷人、男人、女人、统治者、平民、受过教育的和未受教育的——一同来见证耶稣是谁。约翰甚至指出天父自己的见证和圣经，这一切都证明了祂的身份。

本周以施洗约翰强而有力的见证开始。其他见证人也陆续登上了舞台：安得烈和西门彼得、腓力和拿但业，以及最意想不到的见证人——法利赛人尼哥底母。但还有另一个见证人是藏而不露的（约1:35, 40与安得烈一起的另一个门徒），即约翰本人。

■ 研究本周学课，为10月26日的安息日预备。

施洗约翰的见证

正如上周课文所述，〈约翰福音〉始于耶稣基督——道，即祂在创世之前的永恒存在。但在序言中，施洗约翰也作为耶稣的见证人出现。耶稣时代的一些犹太人期望两位弥赛亚：一位是祭司，另一位则是君王。约翰清楚地教导说，施洗约翰并没有声称自己是这两位弥赛亚之一，而是那位真弥赛亚的见证人。

阅读约1:19-23。施洗约翰如何说明他的事工和使命？

宗教领袖们派祭司和利未人去要求约翰阐明他的身份。由于犹太人对弥赛亚的期望很高，施洗约翰澄清他与这些期望的关系是非常重要的。他不是那光，但他是上帝派来为那光作见证，并为弥赛亚的到来做预备的(约1:6-8)。因此他尽可能清楚地回答他们说：“我不是基督。”(约1:20)

此外，约翰用水施洗，但基督要用圣灵来施洗(约1:26, 33)。约翰不解耶稣的鞋带(约1:27)。基督优于约翰，因为祂先于约翰(约1:30)。耶

稣是上帝的儿子，约翰只是指明了祂(约1:34)。

阅读赛40:1-5和约1:23。约翰如何使用这段经文？

在道路布满车马轨迹和碎石的时代，仆人有时会被派在国王前面先去整平路面和弯道，以便为国王铺平道路。因此，为了预言应验，约翰的到来是为耶稣预备人心。

身为复临信徒，我们应该如何进行像施洗约翰那样的事工呢？两者有哪些相似之处？

上帝的羔羊

希伯来民族正在期盼一位弥赛亚能将他们从罗马政权的铁腕下拯救出来。〈约翰福音〉的目的是为了改变他们对弥赛亚的理解，使他们能够在耶稣身上认识到关于即将到来之王预言的应验。弥赛亚不会是地上的统治者。祂的到来是为了实现《旧约》中关于祂自己的所有应许，包括为世人牺牲自己，并更新上帝和祂子民之间的关系。

阅读约1:29-37。施洗约翰对耶稣作了什么宣告？他以什么画面来描绘耶稣？为什么这对理解耶稣是谁以及祂的使命如此重要？

施洗约翰宣称耶稣是上帝之羔羊的声明支持了〈约翰福音〉的目的，它带来了弥赛亚事工和性质的重新理解。耶稣确实是献祭制度之应许的实现，这就回到创3:15中救赎主的应许。

“在耶稣受洗的时候，约翰曾指出祂为上帝的羔羊，这便在弥赛亚的工作上发现一种新的意义。先知心想到以赛亚的话：‘祂像羊羔被

牵到宰杀之地。’”（赛53:7）——怀爱伦《历代愿望》，原文第136页。

阅读可10:45，罗5:6和彼前2:24。这些经文如何帮助我们理解耶稣做为“上帝的羔羊”的角色？

尽管施洗约翰需要更明白耶稣的事工，但他确信耶稣就是所应许的弥赛亚，是为应验预言而来的那一位。

请深入思考耶稣“上帝的羔羊”这个称号。它使你想到什么形像？它与旧约献祭制度的关联如何帮助你认识我们救恩的巨大代价？

约翰的两个门徒

耶稣走过的时候，施洗约翰的两个门徒和他站在一起。约翰说：“看哪，这是上帝的羔羊。”（约1:36）这两个门徒听了约翰关于基督的信息，祂将实现《旧约》关于弥赛亚来临的预言。门徒们离开约翰跟随耶稣，认识到耶稣比施洗约翰更伟大，因祂乃是约翰信息的实现。

阅读约1:35-39。这两个门徒听了约翰对耶稣的见证后做了什么？

他们渴望和耶稣在一起，就和祂一起度过了一天。谁知道他们那时明白了什么奇异的事，又经历了什么？

无论如何，那一定是了不起的事，因为不久之后，他们就渴望与人分享他们的经历。两个门徒中的安得烈立刻找到他的兄弟西门，说：“我们遇见弥赛亚了（弥赛亚翻出来，就是基督）。”（约1:41）当安得烈带着他的兄弟去见耶稣时，耶稣立刻就认出他来，说：“你是约翰的儿子西门。你要称为矶法。”（约1:42）耶稣认识彼得，也理解他。耶稣如何认识一个

人也是《约翰福音》的主题（例如见约2:24、25）。

“如果约翰和安得烈也怀着祭司和首领们不信的态度，他们也就不会坐在耶稣脚前受教，反而要以批评者的身份到祂面前，评说祂的言论了。……但是这两个门徒并不是这样。他们听了施洗约翰的讲道，就已回应圣灵的呼召。现在他们认明这位天上来的教师的声​​音。……于是有一道神圣的光辉照在《旧约圣经》的教训上。真理多方面的题目都显出新的光辉来了。”——怀爱伦《历代愿望》原文第139页。

《约翰福音》的整个重点是要揭示耶稣是谁，如此，这个好消息就可以与世人分享。

思考基督并你对祂的信心在哪些方面改变了你的生活？你还希望看到哪些变化发生？

腓力和拿但业

阅读约1:43-46。腓力的信息显示了他对耶稣的什么信心？

腓力和安得烈、彼得一样，都是伯赛大人。他找到他的朋友拿但业，告诉他耶稣的事。施洗约翰称耶稣为“上帝的羔羊”。安得烈告诉彼得，他找到了“弥赛亚”。腓力称耶稣为摩西和众先知所记的那一位，又称祂为“拿撒勒人耶稣”。他提及拿撒勒这个地方却引起了他朋友的强烈反应。

拿但业似乎对拿撒勒小镇有偏见。国王当然不会出自这样一个偏僻的地方。偏见很容易蒙蔽人的眼睛，使人看不到某些人的真正价值。腓力从之前与拿但业的谈话中似乎已经认识到，处理偏见的正确方法并不是用一些崇高的哲学或神学据理力争，而是邀请个人亲自体验真理。因此，他只是说：“你来看。”这正是他接下来所做的，他亲自去也亲眼目睹了。

阅读约1:47-51。耶稣怎样使拿但业相信祂是谁？拿但业又是如何反应？

在第46节和第47节之间缺少了拿但业如何回应腓力邀请的重要细节。然而，他还是起身去看了看。他和腓力的友谊比他的偏见更牢固，从那一刻起，他的生命改变了。

耶稣说了拿但业的好话，称他是一个“没有诡诈”的以色列人(约1:47)，这与拿但业对耶稣的评价(约1:46)形成了巨大的对比。拿但业很惊讶，因为他以前从未见过耶稣。

然后耶稣提到看见他在无花果树下，这简短的一句话说服了拿但业。耶稣凭着神圣的眼光，看见拿但业在那棵树下祷告，寻求真理(见怀爱伦《历代愿望》140、141页)。然后拿但业做了高尚的表白，称耶稣为拉比，上帝的儿子，以色列的王。请注意看似最小的启示如何促成了最大的信仰告白。

尼哥底母的见证

阅读约3:1-21。尼哥底母的见证如何支持〈约翰福音〉的主题？

尼哥底母在以色列是一位受人尊敬的教师，也是公会中一位富有的成员。他的见证在〈约翰福音〉中扮演重要角色的原因有几个：他称耶稣为“拉比”，并指出耶稣所行的神迹作为祂神圣使命的证据。因此，甚至在尼哥底母明白自己的行动之前，他就提供了证据来支援耶稣的弥赛亚身份。

尼哥底母认为这些神迹本身是耶稣神圣恩召的证据，但并不认为这些神迹是耶稣应验了《旧约》中关于弥赛亚的预言。所以尼哥底母带着疑惑来了；在这一点上，他并没有认出耶稣是基督。

阅读约3:3-21。耶稣对尼哥底母说了什么，来表明祂能看透他？

接切入问题。虽然犹太人认为外邦人需要悔改，但许多人并不明白，他们作为上帝的选民，其实也需要悔改的经历。没有人生来就能得救，不管他的国籍为何或在哪个教会长大。

从亚伯拉罕开始，犹太人的奇妙遗产给了他们许多独特的优势（见罗3:1-2），这是毫无疑问的。但是，单靠这些是不够的。耶稣告诉尼哥底母一件不可思议的事：他虽是以色列的教师和官长，仍须从上头重生！

耶稣直指尼哥底母在属灵上的无知说：“你是以色列人的先生，还不明白这事吗？”（约3:10）你这样一位尊贵的老师，怎么可以不知道呢？这种指责一定很令人震惊！

尽管尼哥底母当时对耶稣有疑问，但他后来也站在跟随耶稣之人的那一边（见约19:39）。

“重生”是什么意思？耶稣为什么如此强调它？

耶稣深知每个人的内心。祂对尼哥底母的回答似乎有些唐突，但祂直

进修资料

阅读怀爱伦《历代愿望》〈尼哥底母〉，原文第167-177页。

尼哥底母“用新的方法来查考圣经，不是为了学术上的讨论，乃是为了使心灵得到生命。他既顺服圣灵的引导，就开始得见天国了。……”

“我们因着信心而领受上帝的恩典，但信心不是我们的救主。信心不能使我们赚得什么。信心乃是握住基督的一只手，用以领取祂的功劳作为救治罪恶的良药。……悔改的心和赦罪的恩，都是基督所赐的。”

“这样说来，我们怎样才能得救呢？——‘摩西在旷野怎样举蛇’，人子也照样被举起来，使一切被那蛇诱惑和咬伤的人，都可以借着仰望而得生。‘看哪！上帝的羔羊，除去世人罪孽的（约1：29）。’从十字架上发出的光，显明了上帝的爱。祂的爱吸引我们来到祂身边。如果我们不抗拒这种吸引，就会被引到十字架下，悔改我们那把救主钉死的罪。于是因着信，上帝的灵就在我们心中产生新的生命。我们的思想意念，便会顺从基督的旨意。祂在我们里面作工，使一切都归服祂，我们的心灵就照着上帝的形像而重造了。于是上帝的律法就写在我们

的心版上；我们就能和基督一同说：‘我的上帝啊！我乐意照你的旨意行。’”（诗40：8）——怀爱伦《历代愿望》原文第175、176页。

讨论问题

- ① 施洗约翰的到来，是为了替耶稣预备道路。从人的角度来看，你认为他的事工有多成功？当你思考答案时，也要问一个重要的问题：你如何界定属灵方面的“成功”？
- ② 后来，施洗约翰表达了一些真诚的怀疑（太11：2、3；路7：19）。他的问题是什么引起的？我们可以从这些问题中学到哪些如何坚定信心的功课？
- ③ 在课堂上，讨论像尼哥底母这样的人，一个真正的教会领袖、肯定十分博学的人，为什么仍然有可能对真正重要的事情无知。我们能从他的处境中汲取什么教训？

10月26日~11月1日

第5课

安息日下午

撒马利亚人的见证

阅读本周学课经文

约4:1-42; 3:26-30; 耶2:13; 亚14:8; 结36:25-27。

存心节

便对妇人说：“现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。”(约翰福音4:42)

撒马利亚人是什么人？北国的以色列人在西元前722年被亚述人俘虏。为了使政权稳定，亚述人将俘虏分散到整个帝国。同样，来自其他异族的俘虏也被带到北国居住，这些人成为撒马利亚人并实施自己的犹太教仪式。

然而他们与犹太人的关系并不和睦。例如，当犹太人从巴比伦返回时，撒马利亚人反对重建圣殿。撒马利亚人在基利心山上建了自己的圣殿。但这座圣殿在西元前128年被犹太统治者约翰·海坎努斯摧毁。

在基督时代，这种仇恨仍在持续。犹太人尽量避开撒马利亚。虽然彼此之间贸易可能维持，但其他的互动却是禁忌。犹太人不向撒马利亚人借钱，也不接受他们的帮助。在这样的背景下，约翰叙述了耶稣与井边的妇人并撒马利亚叙加合城百姓之间的相遇。

■ 研究本周学课，为11月2日的安息日预备。

相遇的背景

阅读约4:1-4。耶稣路经撒马利亚的背景原因是什么？

法利赛人发现耶稣的门徒施洗的人比施洗约翰的门徒还多。这种情况可能导致约翰的门徒和耶稣的门徒之间的紧张关系。约翰的门徒自然在乎他们老师的名声和地位(对照约3:26-30)。约翰引人注目的回答是：他必衰微，但耶稣必兴旺(约3:30)。可能是为了避免冲突，耶稣离开犹太去加利利。撒马利亚是这两个地点之间最直接的路线，但它不是唯一可行的路线。虔诚的犹太人会绕道而行，向东穿过毗利亚。但是耶稣在撒马利亚有一个使命。

阅读约4:5-9。耶稣如何利用这个机会与井边的妇人展开对话？

雅各的井就在示剑旁边，而女人的家乡叙加则在一英里(1.5公里)之外。耶稣坐在井旁，门徒进城买食物。祂无法取井里的凉水来喝。于

是妇人来打水的时候，耶稣便向她要水喝。

在〈约翰福音〉第3章中，令人惊讶的是，尼哥底母，一个犹太人的官长和拉比，竟然屈尊来见耶稣。他在夜里独自前来以免被发现。但在〈约翰福音〉第4章中，这个女人却是在光天化日之下前来，也许是为了避免与其他在一大早或黄昏凉爽时分来打水的女人照面，否则她为什么要走这么远的路来打水？况且还是在日正当中之时？不管她去那里的原因是什么，遇见耶稣将改变她的人生。

接下来是什么样的场景呢？一个犹太教师与一个声名狼藉的撒马利亚妇女面对面。这是多么鲜明的对比啊！然而，就在这样的背景下，一场非凡的邂逅展开了。

在你自己的文化中，有哪些禁忌会妨碍你向他人作见证？我们如何学会超越这些禁忌？在安息日把答案带到课堂上。

井边的妇人

阅读约4:7-15。耶稣如何利用这次的邂逅开始向这个妇人作见证？

耶稣向他们展示了人人都需要听见并理解的超然属灵真理。在每一个例子里，耶稣基本上都在告诉他们同一件事：他们需要悔改的经验。

耶稣关于活水的的话，在《旧约》有什么背景？(耶2:13;亚14:8)

“犹太人和撒马利亚人之间的仇恨，竟阻止了那妇人自动地为耶稣做这一件好事。救主正想寻找启发这一颗心的方法，于是祂用一种由神圣之爱而生的机智，向她求一点帮助，而没有说要帮助她。若是说要帮助她，或许会被她拒绝。但是信任心能引起信任心。”——怀爱伦《历代愿望》原文第184页。

水是生命所必需的；没有水，人类无法生存，所以水也可以成为永恒生命有力而恰当的比喻。因此，耶稣说：“人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。”(约4:14)

正如耶稣与尼哥底母的相遇一样，祂知道别人的内心是怎样的。她很惊讶一个犹太人竟会开口向撒马利亚人请求帮助，耶稣直接切入主题。“你若知道上帝的恩赐，和对你说给我水喝的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。”(约4:10)

阅读约7:37、38。耶稣在这些经文中对我们说了什么？我们怎样体验祂在这里的应许？

妇人的回答就像尼哥底母一样。尼哥底母问说：“怎能有这事呢？”(约3:9) 妇人则说：“先生没有打水的器具，井又深，你从哪里得活水呢？”(约4:11) 这两个人，一个是著名的犹太教师，另一个是品性不佳的撒马利亚妇人。在这两个例子中，耶

“先生，请把这水赐给我”

“我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。”(结36:25-27)

结36:25-27如何反映耶稣想要给尼哥底母和井边妇人的真理？

在这两个事例中，耶稣都设法用属灵的真理来打动这些人，尽管祂使用了自然界的例子来达到目的。

当然，这两个人起初都不明白耶稣的意思。尼哥底母说，人怎样才能重生呢？也就是说，他怎能再回到母腹里去呢？尼哥底母显然是在世俗的层面上思考，尽管耶稣清楚地向他指出属灵的真理。这个妇人也是从字面意义上去理解耶稣关于水的话，但耶稣显然是在谈论属灵的事情。

这个女人对耶稣所提供之活水的回应是：“请把这水赐给我，叫我

不渴，也不用来这么远打水。”(约4:15) 她的理由是，耶稣提供的水可以让她不用再来井里打水，从而减少面对其他人的风险。令人惊讶的是，这段谈话是如此迅速地从耶稣要水喝，变成这位妇人向祂要水喝。

阅读约4:16。耶稣怎样回应妇人的请求？

突然，耶稣改变了话题，叫那个女人去叫她丈夫回来。为什么话题会突然转变？这个女人的行动表明她在逃避。耶稣能读懂她的心。她必须面对自己的处境才能找到治愈之道。“妇人必须先承认自己的罪，并认识救主，才可以领受祂所极愿赐予的恩典。”——怀爱伦《历代愿望》原文第187页。

耶稣的启示

阅读约4:16-24。耶稣做了什么事，让这个女人知道祂晓得她最深的秘密？她如何回应？

光线太刺眼，不能直视。这个妇人虽然认识到耶稣是先知，但她再次回避。她反问耶稣一个犹太人和撒马利亚人之间宗教争议的问题——礼拜的正确地点。

耶稣在回答时指出，撒马利亚人并不认识他们敬拜的对象。他们的崇拜是犹太教和异教的混合。犹太人敬拜那启示自己的上帝——这是撒马利亚人另一个重要缺憾。

敬拜真神是不受地点限制的。因此，关于礼拜场所的讨论与他们之间的谈话无关。因为上帝是个灵，所以拜祂的，必须用心灵和诚实拜祂。这个妇人接受了耶稣所传达的简单真理，并准备好接受更多的真理。

阅读约4:25、26。耶稣怎样向她显明祂的身份？

在所有四部福音书中，这是耶稣受审前唯一一段明确地对某人说祂是弥赛亚的经文。祂这样做，不是对一大群人或重要人物，而是对一个名不见经传的撒马利亚女人，而且是一名独自在雅各井边的妇人。祂关心任何一个感到疏离和孤独的人。

所以对于这个不仅来自外邦文化、也没有高尚道德的女人，耶稣公开地揭示了祂是谁。在向祂揭露了祂所知道的、关于她最见不得光的秘密之后，祂也给了这个女人一个相信祂的理由。

这个故事告诉我们，为什么福音需要打破人与人之间的隔阂？

撒马利亚人的见证

阅读约4:27-29。这个妇人采取了什么令人惊讶的行动？

耶稣和妇人的讨论因门徒的到来而被打断了。他们虽然希奇耶稣和一个女人说话，却没有问祂什么，反倒劝祂吃点东西。

与此同时，这个妇人丢下她的水罐，冲进城里，与别人分享她刚刚与耶稣之间的经历。

阅读约4:30-42。这次相遇之后发生了什么？关于福音如何传播，它教导了什么？

耶稣关于丰收的叙述置于城里多人悔改的故事之前，这似乎很奇怪。但是约翰想让我们看到耶稣是如何理解所发生的事情。对祂来说，与撒马利亚妇人分享救恩的计划比吃饭重要得多。带领人得救是祂的目的，祂利用这个机会教导祂的门徒与所有人分享福音的紧迫性，即使是与他们不同的人。

〈约翰福音〉中有很多高潮。约4:39-42肯定是其中之一。有许多撒马利亚人信了，“因为那妇人作见证说：‘他将我素来所行的一切事，都给我说出来了。’”（约4:39）

撒马利亚人请求耶稣与他们同住。结果，更多的人因为耶稣的话而相信了。“便对妇人说：‘现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。’”（约4:42）

这个故事向我们说明，即使是出自一个人的见证也能何等强大？你为耶稣在你生命中所成就之事作见证的力量有多大？

进修资料

怀爱伦《历代愿望》〈在雅各井旁〉，原文第183至195页。

“撒马利亚的妇人一找到救主，马上就带领别人到祂面前来。可见她传道的工作，比耶稣自己的门徒更有成效。门徒看不出撒马利亚有什么希望的传道区。他们只想到将来所要做的大事，却没有看见眼前就有可以收割的庄稼。但现在借着他们所轻视的妇人，合城的人都得听闻救主的教训。这妇人把真光立刻传给了她的同胞。

“撒马利亚妇人的经验说明实践基督之信心的作用。每一个真基督徒是生来在上帝国中作传道人的。那喝过活水的人，自己便成了生命的泉源。领受的人成了施给的人。基督的恩典在人心里，像沙漠中的甘泉，涌出水来滋润万人，使一切将要沉沦的人都来喝生命的水。”——怀爱伦《历代愿望》原文第195页。

讨论问题

- ① 在课堂上复习周日最后一道题的答案并坦诚以对：在你的文化中，有哪些禁忌和偏见会阻碍你对他人作见证？
- ② 你认为为什么耶稣会在撒马利亚人中受到热烈的接待，而在祂自己的同胞当中却不尽然如此？
- ③ 设身处地为那个撒马利亚妇人思考。一个完全陌生的人来到她面前，对她说他知道她内心深处的秘密。怎么会有人——更不用说是一个陌生人，能洞悉这些事情？难怪她会对耶稣印象深刻。这个故事告诉我们，上帝知道我们的一切，甚至是我们不欲人知的最深、最黑暗的秘密。然而，祂待这位妇人的方式告诉我们，虽然祂知道我们的秘密，但祂会如何处理呢？从这个真理中你能得到什么安慰？
- ④ 到目前为止，在我们所研读的〈约翰福音〉中，耶稣帮助井旁的撒马利亚妇人所带出的主题是什么？

11月2日~8日

第6课

安息日下午

更多关于耶稣的见证

阅读本周学课经文

约3:25-36; 1:32-36; 但7:18; 约6:51-71; 5:36-38; 7:37-53。

存心节

“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”(约翰福音12:32)

耶稣不仅说了一些关于祂自己令人惊讶的事情——祂是谁，谁差遣祂，而祂又从哪里来；祂又借着所行的神迹奇事显明祂是谁。有人公开为耶稣作见证说：“基督来的时候，他所行的神迹，岂能比这人所行的更多吗？”(约7:31) 祂用行动来证明祂话语的真实性。

但随着事情的进展，人们之间开始出现分歧。在毕士大池边被治愈的那个人引起了一些领袖的忿怒。在迦百农，给五千人吃饱之后的讨论导致众人对耶稣的拒绝。拉撒路的复活激发了一些人的信心，却也同时引发了另一些人的敌意，这将引向耶稣的受审和被处死。

本周课程将观察一些为耶稣作见证的人。在每一个事件中，耶稣真实身份的某些方面将被揭示，它们共同呈现了对弥赛亚耶稣更深层次的看法。

■ 研究本周的学课，为11月9日安息日预备。

谦卑的心：施洗约翰再次作见证

第二课描述了施洗约翰所作的见证如何把第一批门徒——安得烈、约翰、彼得、腓力和拿但业——带到耶稣面前。人们本以为施洗约翰作了见证后就会淡出现场。但他其实在〈约翰福音〉中重复出现了好几次。

阅读约3：25-36。施洗约翰如何将自己与耶稣作比较？

施洗约翰的门徒和一个不知名的犹太人之间发生了一场关于洁净的争论，可能是关于洗礼的功效问题（参可1：4、5）。有趣的是，当约翰的门徒来到他那里，毫无疑问是为了解决这个问题时，他们却提到了耶稣，说：“（他）现在施洗，众人都往他那里去了。”（约3：26）从字里行间不难看出：他们嫉妒耶稣——为他们的老师和自己愤愤不平。

约翰可以轻易地陷入嫉妒之中，但他没有，因为他明白自己的使命是什么。相反，他提醒他的门徒，他从未声称自己是基督。恰恰相反：他来是为了要指出祂，为祂预备道路，替祂作见证（约1：6-8）。

以婚礼为例，他称自己是新郎的朋友，而耶稣就是新郎。新娘将是上帝的子民（参何2：16-23；赛62：1-5）。他说：“祂必兴旺，我必衰微。”（约3：30）这句话显示了约翰真正的伟大。

约3：31-36继续比较耶稣和约翰，显示弥赛亚比祂的先行者优越。约翰的见证指向耶稣，见证的概念再次被强调。那些接受这见证并相信耶稣的人有永生；而不接受祂的人常在上帝的震怒下。这是《圣经》上所说的。上帝爱世人，差遣祂的儿子来救赎世人（约3：16、17）。但是那些拒绝恩赐的人，要为自己的罪承担后果——永远的死。

我们怎样才能在上帝和人面前学习谦卑呢？我们可以从约翰的榜样中学到哪些关于心灵谦卑的功课？

对弥赛亚的新认知

阅读约1:32-36。关于耶稣，施洗约翰在这里说了什么，表明他并不是人们所长久期待的弥赛亚？

犹太人期待弥赛亚的到来，将他们从罗马的统治中拯救出来。在长期的压迫下，犹太人相信弥赛亚不仅会推翻罗马，还会把他们建立一个伟大而强盛的国家。然而，约翰称耶稣为“上帝的羔羊”，虽然直接指向祂的赎罪牺牲，但或许被大多数人误解了。他们可能根本不知道他在说什么。

因此，约翰和他的福音书想要改变他们对弥赛亚的理解，如此他们就能在耶稣身上认识到关于即将到来之君王和祂将做之事预言的实现。祂来并不是作为一个政治和军事领袖，而是要为世人的罪献上自己。这就是祂的目的。只有在那之后，当一切都完成了，最后的国度才会到来（见但7:18）。

“在耶稣受洗的时候，约翰曾指出祂为上帝的羔羊，这便在弥赛亚的工作上发现一种新的意义。先心中想到以赛亚的话：‘祂像羊羔被

牵到宰杀之地。’”（赛53:7）——怀爱伦《历代愿望》原文第136页。

施洗约翰在约1:31中说：“我先前不认识他。”那么，约翰是怎么知道耶稣是弥赛亚的呢？这是因为差约翰来的主先前曾对他说：“你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。我看见了，就证明这是上帝的儿子。”（约1:33-34）换句话说，上帝向约翰启示耶稣就是弥赛亚。

“基督总为上帝的能力，上帝的智慧。”（林前1:24）认识耶稣是基督，是上帝自己借着圣灵使人感悟的大能而来。这个主题在《约翰福音》中频繁出现。救恩不是来自世俗的哲学、科学或高等学问。它是单单从上帝而来，落到一颗凭信心降服并顺从耶稣的心那里。

如果没有启示，我们怎么知道耶稣是我们的赎罪祭呢？因此，为什么了解《圣经》及其关于耶稣的教导是如此重要？

接受和拒绝

第2课描述了〈约翰福音〉第6章中关于给五千人吃饱的故事，但没有涉及到这个故事的最后一部分，也就是这里所要研究的。

阅读约6:51-71。耶稣说了什么让人难以接受的话？

耶稣施行神迹给人们吃饱以后，人们准备拥戴祂为王（约6:1-15）。但耶稣后来在迦百农会堂对他们讲话时，解释了这个神迹的属灵意义，说：“我就是生命的粮。”（约6:35）祂更详细地阐述了这粮是祂的肉，是祂为世人的生命而赐下的（约6:51）。

这话开了众人的眼睛，让他们明白耶稣不会作他们在地上的王。祂不符合世俗思维的模式。他们拒绝悔改，因为悔改会改变他们的思维方式，使他们能够认识并接受耶稣是弥赛亚。这时，祂的许多门徒离开了祂（约6:66）。

从人的角度来看，这对耶稣来说一定很难。群众的拥戴令人高兴。毕竟，有谁不想受众人爱戴呢？但看到许多人退缩并质疑自己的原则，当然也令人沮丧。看到众人离去，

耶稣问祂身边的十二门徒，他们是否也想离开。

这时，彼得作了一个令人惊奇的表白，又一次见证了耶稣拥有什么以及祂是谁。“你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道你是上帝的圣者。”（约6:68、69）

门徒们已经和耶稣在一起数年，同祂一起旅行，看祂施行神迹，听祂讲道。他们从经验中知道没有人能与祂相比。他们确信，不管情况多么不寻常，这个人就是弥赛亚——不管他们对祂来的目的有多大的误解。直等到耶稣的死和复活之后，他们才开始明白耶稣为何而来。

关于多数人经常出错的事实，我们能从这个故事中学到什么？为什么我们必须记住这一点，尤其是我们的信仰中有些部分是大多数人——甚至大多数基督徒——都不太喜欢的？

天父的见证

〈约翰福音〉一开始就说到“道与上帝同在”，就是与父上帝同在（约1：1）。当道成为肉身时，圣灵在耶稣受洗时降在祂身上，为祂作见证（约1：32-34）。但父上帝也在耶稣地上事工初期为祂作见证。

阅读约5：36-38。关于天父，耶稣在这里说了什么？

耶稣把天父与祂所行的事和神迹联系起来。祂清楚知道是天父差了祂来，并且为祂作过见证。

阅读太3：17；17：5；可1：11和路3：22（又见彼后1：17、18）。关于耶稣，天父说了什么？

在耶稣受洗时，圣父、圣灵与圣子一起记录这个重要的时刻——耶稣事工的开始。天父说耶稣是祂的爱子，是祂所喜悦的。然而在基督传道的关键时刻，天父又一次开口说话，这一次则是记录在〈约翰福音〉中。

在祂传道的最后几天，事情达到了高潮。宗教领袖因无法阻止祂（见约12：19），就比以往任何时候都更想置祂于死地。人群对耶稣充满热情，特别是越来越多的人在听见了那些目睹祂使拉撒路从死里复活之人的见证后（约12：17、18），就开始跟随耶稣。连参加节期的希腊人也想见到耶稣。

此时，为了回应耶稣在约12：28中所说的“父啊，愿你荣耀你的名”，天父再次从天上说话：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”（约12：28）

正如我们所见，耶稣荣耀的时刻是在十字架上。因此，天父对耶稣的见证是指出上帝的羔羊为世人的罪所做的伟大牺牲。这是祂地上事工的高潮。祂为我们的罪受死，赎了我们所有的罪，在祂里面，凭着信心，我们自己永远不必面对那惩罚。

群众的见证

“节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说：‘人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。’”（约7：37、38）

约翰多次记录耶稣如何大胆地宣告祂自己，祂是谁，以及祂来的目的。

上面引用约7：37、38的经文是另一个范例，说明了耶稣宣称自己是谁，以及祂会为凡就近祂之人所做的事。这些都是非常令人吃惊的宣告。

当耶稣对参加住棚节的犹太人说话时，人群中有许多人是如何反应的？约7：37-53。

有些人说祂是先知，就像摩西很久以前所预言的（见申18：15-19）。其他人认为耶稣是基督。但是这带来了弥赛亚不会出自加利利的争论，祂必须是大卫的后裔，必须出生在伯利恒——所有这些都是关于耶稣的事实（参照太1和2章），尽管许多人似乎不知道这一点！

甚至那些追捕祂的差役也被祂和祂

雄辩的话语难住了。法利赛人又问了一个问题：“官长或是法利赛人，岂有信祂的呢？”（约7：48）法利赛人的这个问题给了约翰一个机会，再次提到尼哥底母。尼哥底母见了耶稣之后就想保护祂不受他们诡计的伤害。“不先听本人的口供，不知道他所做的事，难道我们的律法还定他的罪吗？”（约7：51）

尼哥底母接受耶稣是弥赛亚吗？虽然这个场景并不能证明他接受了，但从他此次的行动之后，直到他在耶稣死后所做的事情（见约19：39、40），《圣经》都给了我们确凿的证据，证明尼哥底母确实信了耶稣。

所以，针对他们的问题，答案是：是的，事实上，有一个法利赛人信了耶稣。

阅读约7：49。领袖们说了些什么话来显示他们对跟随耶稣之群众的蔑视？这给了我们什么教训？

进修资料

阅读怀爱伦《历代愿望》〈加利利的危机〉，原文第383-394页，以及〈在圣殿的外院中〉，原文第621-626页。

“‘我们还跟从谁呢？’以色列的教师们已成了形式主义的奴隶。法利赛人和撒都该人无时不在争论。离开了耶稣，就必依附于拘泥仪式和礼节，专求自己名誉的野心家之流。这些门徒自从接受了基督，他们所得到的平安和喜乐，胜于过去任何时期的生活。他们怎能回到那些曾经藐视并逼迫‘罪人的朋友’的人中间去呢？他们曾长久仰望弥赛亚，现在祂已经来了。他们绝不能离开祂，去归向那些寻索祂性命，并曾因他们跟从祂而逼迫他们的人。

“‘我们还跟从谁呢？’他们不能离开基督的教导，离开祂仁爱和恩慈的训诲，而到不信的黑暗和世界的邪恶中去。当救主被许多曾经目睹祂奇妙神迹的人所离弃时，彼得却声明十二个门徒的信心——‘你是上帝的圣者。’他们一想到要失掉他们灵魂的这一个锚，心里就充满恐惧和痛苦。少了一位救主，就好像漂流在黑暗狂暴的汪洋之中。”——怀爱伦《历代愿望》原文第393页。

讨论问题

- ① 在课堂上讨论一个难题：为什么有些人在看见耶稣是弥赛亚和基督教真理的证据时选择欣然接受？为什么其他人在看见同样的证据时，却拒绝接受？
- ② 还有什么比耶稣基督为我们的罪而死更重要的真理吗？然而，我们是如何得知这个至关重要的真理呢？是借由科学、自然法则、自然神学、逻辑或理性吗？事实上，虽然这些东西可以引导我们相信造物主上帝——相信祂是首要因素，是不变的推动者等等——但这些学科，无论是单独或加在一起，都不能教导我们所需要知道的、最重要的真理：基督为我们的罪而死。所有这些学科，即使在原则上，都不能把我们引向我们真正需要知道的事，这个事实应怎样教导我们，在信仰问题上，把圣经作为我们最终和最后的权威是多么重要？
- ③ 为什么对一个人的信仰来说，述说上帝在他或她生命中所做的事是如此重要？

11月9日~15日

第7课

安息日下午

相信的人有福了

阅读本周学课经文

约8:54-58; 创12:3; 罗4:1-5; 约12:1-8; 19:4-22; 20:19-31; 但2:7。

存心节

耶稣对他说：“你因看见了我才信；那没有看见就信的有福了。”（约翰福音20:29）

约翰在他的福音书中，描写了形形色色的人。他们有着不同的背景、信仰和经历——然而他们所有人都见证了耶稣是谁。

“看哪，这是上帝的羔羊！”（约1:36）“我们遇见弥赛亚了。”（约1:41）“摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了。”（约1:45）“拉比，你是上帝的儿子。你是以色列的王！”（约1:49）“莫非这就是基督吗？”（约4:29）“我们亲自听见了，知道这真是救世主。”（约4:42）“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？”（约6:68）“我信你是基督，是上帝的儿子，就是那要临到世界的。”（约11:27）“从前我是眼瞎的，如今能看见了。”（约9:25）“看哪，这是你们的王！”（约19:14）“我查不出他有什么罪来。”（约19:6）“我的主，我的上帝！”（约20:28）

这些人当中的一些人是谁？他们又为什么要为耶稣的身份作见证呢？

■ 研究本周学课，为11月16日安息日预备。

回到亚伯拉罕

耶稣并非羞于声明祂是谁，也不耻于呼召见证人来见证祂是谁，甚至是那些早已逝去的见证人，包括亚伯拉罕。“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了就快乐。”（约8：56）

为什么亚伯拉罕的见证如此重要，以至于被写进了约翰的福音书？创12：3；18：16-18；26：4；太1：1；徒3：25。

“上帝借着表号和应许‘已传福音给亚伯拉罕’（加3：8），而先祖的信心就建立在那要来的救赎主身上。基督曾对犹太人说：‘你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子；既看见了就快乐。’（约8：56）那代替以撒献上的公羊预表上帝的儿子。祂是代替我们牺牲的。当人因违背上帝的律法而注定死亡时，天父就要看着祂的儿子对罪人说：‘你可以存活，因我已经得了赎价。’”——怀爱伦《先祖与先知》，原文第154页。

亚伯拉罕是犹太民族之父。他领受了应许，万国都要因他得福。这个

祝福来自弥赛亚，祂在血统上是亚伯拉罕的后裔。

亚伯拉罕也是那些凭信心回应上帝之人的父（来11：8、17-19）。他愿意牺牲他的儿子——应许之子以撒（创22章），这不仅是信心的证据，也是进入救赎计划的窗。

当耶稣说“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子”（约8：56）之时，那些领袖回答说：“你还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕呢？”（约8：57）耶稣的回答令人震惊。“我实实在在地告诉你们，还没有亚伯拉罕就有了我。”（约8：58）耶稣使用的语言让人想起上帝在燃烧的荆棘中对摩西说的话。祂宣称自己是上帝，是自有永有的。毫无疑问，领袖们明白耶稣所说之话的含义，因为他们“拿石头要打祂”（约8：59）。

阅读罗4：1-5。保罗在这里怎样用亚伯拉罕的故事来揭示唯独因信得救、不靠律法行为的伟大真理？这些经文如何帮助我们理解亚伯拉罕是那些因信而活之人的父？

马利亚的见证

逾越节的前六天，耶稣来看望马利亚、马大和她们的兄弟拉撒路。此时西门的大麻风已经痊愈，他为感谢耶稣为他所做之事，就摆设筵席。马大在一旁服侍，拉撒路和客人一起坐在桌旁(约12:1-8)。

马利亚在这里的行动有什么意义？此举如何能证明耶稣是谁呢？约12:1-3。

当时香膏是十分昂贵的，其价值相当于一个普通工人一年的工资。马利亚带这个礼物可能是为了表达对救主的感激之情，因为救主赦免了她的罪，并让她的兄弟复活。她的香膏原是为耶稣将来的葬礼准备的。但后来她听说耶稣很快就要受膏为王了。在这种情况下，她将是第一个给祂带来尊荣的人。

马利亚可能并不想惹人注目，但约翰说：“屋里就满了香膏的香气。”(约12:3) 犹大连忙责备，说那香膏应当卖了，将所得的分给穷人。耶稣立刻安慰马利亚说：“由她吧！……常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。”(约12:7-8)

一个反复出现的主题贯穿了〈约翰福音〉。耶稣知道人心里所想的(约2:24、25;6:70、71;13:11;16:19)。在西门的筵席上，耶稣深知犹大的心思意念。约翰谨慎地指出犹大的身份——他是一个自私的贼(约12:6)。

“马利亚已将她预备膏抹救主尸体的贵重礼物，浇在祂活着的身体上。这膏若在安葬时使用，其香气只能充满墓穴，可是现在却能连她的信心和爱心，一同使耶稣的心灵欢喜。……及至救主进入极大试验的黑暗中时，祂也没有忘记这一件美事。从这一件事上，祂预先尝到了将来被赎之民向祂表示永远挚爱祂。”——怀爱伦《历代愿望》原文第560页。

耶稣知道马利亚和犹大的心思意念。祂也知道你心里在想什么。这个真理如何告诉我们，我们需要基督作我们的义，好改变并遮盖我们？

彼拉多不经意的见证

约翰一次又一次地记录了宗教领袖试图抓住耶稣，审判祂，并判处祂死刑。在〈约翰福音〉中，耶稣经常提到的一个话题就是：祂的时候还没有到；祂指的是祂被钉十字架的时候（约2：4；7：6，8，30；12：7，23，27；13：1；17：1）。

但现在是时候了。耶稣在客西马尼园被拿住，带到亚那面前，又被带到大祭司该亚法面前，然后是接连两次被带到彼拉多面前。

约翰从各行各业召来许多见证人，为耶稣是基督作见证。如今约翰召了彼拉多来，他是审判耶稣的巡抚。这个见证至关重要，因为彼拉多是罗马人，既是巡抚，又是审判官。其他证人大多是犹太人和平民。

彼拉多的裁决与〈约翰福音〉的主题有什么联系？约18：38；19：4-22。

来到世间、特为给真理作见证。凡属真理的人就听我的话。”（约18：37）

虽然巡抚最终判处耶稣死刑，但他三次宣告耶稣无罪（约18：38；19：4，6）。在十字架上，他写下“犹太人的王，拿撒勒人耶稣”（约19：19），完成了他对耶稣身份的见证。然而，尽管他见证了基督的清白，他还是判了耶稣死刑。

彼拉多明明有真理之主站在他面前，却任凭暴徒欺压耶稣，还判处祂死刑！这是一个多么悲惨的例子，说明人若不听从良心和内心的正道之声，将沦落至何种境地！

从彼拉多的例子我们可以学到，若让大众的情绪，甚至压力，阻挠我们行正确之事，将是何等危险？

耶稣在星期五早晨被带到彼拉多那里（约18：28）。他的计划是迅速将囚犯处死。但耶稣的仪态引起了彼拉多的注意。巡抚仔细询问耶稣，听见祂亲口说：“我为此而生，也为此

多马的见证

阅读约20:19-31。从多马的故事中，我们可以学到关于信心和怀疑的什么教训？多马犯了什么重大错误？

耶稣复活以后向门徒显现，那时他们因为害怕，就一同躲在一间屋子里。多马没有和他们在了一起。后来，他从其他门徒那里听到复活的消息，但他还是绝望。因为这与他国度的想像不符。而且他一定觉得奇怪，为什么耶稣是在自己不在场时向别人显现。

多马说：“我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。”(约20:25)

多马提出了他相信的条件。这种相信耶稣的方式也在〈约翰福音〉中一再出现。尼哥底母问耶稣说：“人已经老了，如何能重生呢？”(约3:4)井旁的妇人问：“先生，没有打水的器具，井又深，你从哪里得活水呢？”(约4:11)。吃饱了饼和鱼的众人也问：“你行什么神迹，叫我们看见就信你……呢？”(约6:30)

〈约翰福音〉反对的正是这种“眼见为凭”的观点。当耶稣在复活后遇见多马时，祂邀请他来看，触摸祂复活的身体。但耶稣又说：“那没有看见就信的有福了。”(约20:29)

“上帝从来没有要我们相信无凭无据的事。祂的存在，祂的品格，祂话语的真实性，都有合理而充分的证据。但上帝也从未排除疑惑的可能性。我们的信心必须依靠证据，而不是根据推论。”——怀爱伦《喜乐的泉源》原文第105页。

透过上帝的话语，创造，以及个人经验，我们已经得到了大量的证据，让我们相信耶稣。

如果有人问你，你为什么相信耶稣？你会怎么说？

我们耶稣的见证

约翰一遍又一遍地提供耶稣的见证，他的目的是要提供一个广泛性的结论：“耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上。但记这些事要叫你们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”（约 20：30、31）

想像一下，你亲自到场，亲眼目睹耶稣行了许多神迹。我们当然会相信，不是吗？我们愿意这样想；但在某些方面，我们其实比那些亲眼看到奇迹的人更有理由相信耶稣，为什么？

我们今天有哪些事物是耶稣时代的人所没有的，而这些事物应该帮助我们相信呢？例如，见太24：2；24：14；24：6-8。

这是因为我们不仅有〈约翰福音〉中强有力的记载，我们还有一个巨大的优势，就是看到耶稣和其他圣经作者的预言很多都已实现，比如圣殿的毁灭（太24：2），福音传遍世界（太24：14），大背道（帖后2：3），世界仍是堕落邪恶的地方（太24：6-8）。在

耶稣的生活和工作中，跟随祂的只是一小群愁烦疲惫的人们，按照人的标准，他们早就应该从历史中消失了。他们怎么能像我们一样知道这些事情会发生呢？而他们确实知道。事实上，我们的信仰本身就是耶稣自己预言的实现：福音要传遍天下。

在两千年后的今天，作为跟随耶稣的人，我们也有特权为祂和祂所做的一切作见证。毋须透过拿但业、尼哥底母、撒马利亚妇人的推论，或者法利赛人的教导，我们自己就可以知道耶稣是我们的弥赛亚。我们接受耶稣为世人的救主，乃是借着圣灵启迪人心的能力去阅读上帝的话语。

然后，我们每个人都能以我们自己的方式，并从我们与上帝的关系中，去传讲见证。我们的见证可能没有看到死人复活或生来就瞎眼的人痊愈那么精彩，但这并不重要。重要的是我们认识耶稣，并以自己的方式为祂作见证，就像〈约翰福音〉中的那些人一样。

进修资料

阅读怀爱伦《先祖与先知》〈信心的试验〉(原文第145-155页)；《历代愿望》〈在彼拉多的衙门里〉(原文第723-740页)。

多马“俯伏在耶稣脚前说：‘我的主，我的上帝。’”

“耶稣悦纳他的这种表示，但温和地责备他的不信说：‘你因看见了我才信，那没有看见就信的，有福了。’如果多马甘心相信他弟兄们的见证，他的信心就必更为基督所悦纳。如果现代的人都像多马一样，就没有一个人会因信得救了，因为凡是接受基督的人必须相信别人的见证。

“许多心里疑惑的人借口说，如果他们得到多马从他同伴那里所得到的凭据，他们就必相信了。殊不知，他们不但有那一种凭据，而且所有的凭据还更多呢！许多人像多马一样，要等到一切疑惑的根由都消除之后才肯相信。这样的人永远不会达到他们的愿望。他们却要渐渐地陷于顽梗不信之中。那些让自己养成悲观、抱怨和诉苦习惯的人，实在不明白自己所做的是什么事。他们是在撒怀疑的种子。必要收获怀疑的果实。如此，许多人在最需要信心和勇气的时候，却因而失去盼望和信心的能力。”——

怀爱伦《历代愿望》原文第807、808页。

讨论问题

- ① 亚伯拉罕和多马在信心的表达方面有什么本质上的不同？我们能从他们的故事中学到什么？
- ② 在课堂上邀请乐意的人为耶稣作见证，就像我们在〈约翰福音〉中看到的那样。虽然叙述各不相同，但人们是怎么说的？他们如何都为同一位主作见证？
- ③ 彼拉多问了一个很哲学的问题：“什么是真理？”请根据我们在〈约翰福音〉中所学的一切，给出你的答案。
- ④ 看看〈但以理书〉第2和第7章的预言。虽然耶稣时代的人也知道这两章的内容，但我们今天有什么比他们当时所没有的更大优势——就是看到那些预言都已实现，从而有更多的理由相信？

11月16日~22日

第8课

安息日下午

应验旧约预言

阅读本周学课经文

约5:17, 20, 36-40, 46、47; 13:18; 17:12; 耶2:13; 亚9:9; 约8:12-30。

存心节

“但我有比约翰更大的见证;因为父交给我要我成就的事,就是我所做的事,这便见证我是父所差来的。”(约翰福音5:36)

我们可以在《约翰福音》中反复看见,耶稣所有的言行举止一再表明:是的,弥赛亚基督已经来到以色列。祂果然来了,也成为他们中间的一员,是生在伯利恒的犹太人,正如经上所预言的。

然而,正如约翰所写:“他在世界,世界也是借着他造的,世界却不认识他。”(约1:10)

“他在世界,世界也是借着他造的,世界却不认识他”,是一句惊人的话。正如我们在《约翰福音》和其他福音书中所见,许多人不认识祂,尽管他们应该认识祂,特别是因为耶稣所做和所说的一切。更重要的是,《旧约》的经文都指向祂。

这一周,我们将会看到更多约翰揭示耶稣是弥赛亚的方式。同时,我们也会看到为何有些人仍然继续拒绝祂——尽管有充分的理由肯定祂是基督。我们能从他们的错误中汲取什么教训呢?

■ 研究本周学课,为11月23日的安息日预备。

神迹、作为、奇事

除了约翰用来指出耶稣是弥赛亚的特殊神迹外，他还写下了关于耶稣所行之神迹、作为和奇事更为广泛的讨论。

神迹奇事本身并不能证明耶稣是弥赛亚，因为许多先知，有时甚至是假先知，也行过神迹。约翰记下这些神迹，并不单单因为这些神迹是指向一位大行神迹的主。约翰写下的神迹有一个独特之处，即指出耶稣就是弥赛亚，并且表明祂确实是从父上帝那里来的。

阅读约5:17, 20, 36-38。这些经文如何描述耶稣和父上帝之间的关系，特别是在神迹的背景下？

耶稣用这些神迹来表明祂与天父密切的工作关系。两者是一体的。这些行为表明“父在我里面，我也在父里面”（约10:38；另参14:10、11）。

耶稣来的目的，就是要做那差祂来者的工，显明给世人看。这就是说，祂来要做父所差祂做的事；而祂所做的事，清楚地证明祂是从父那里来的。

然而，正如我们所见，尽管有许多强有力的神迹和许多人的见证，人们仍然选择不相信。

宗教领袖问耶稣说：“你叫我们犹疑不定到几时呢？你若是基督，就明明地告诉我们。”耶稣回答说：“我已经告诉你们，你们不信。我奉我父之名所行的事可以为我作见证。”（约10:24、25）

如果耶稣直接说祂是弥赛亚，宗教领袖们就会伺机攻击祂。耶稣知道这一点，便转而指向祂所行的事。如果耶稣明明地说祂是基督，他们就会轻易否认。但他们怎能否认神迹、作为和奇事呢？这些都有力地证明了祂的身份以及祂从哪里来。

我们怎样才能保守自己不像这些宗教领袖那样铁石心肠呢？在我们的生活中，我们可能在哪些方面抵制上帝的工作？

圣经的权威角色

除了约翰用来指出耶稣是弥赛亚的特殊神迹和见证之外，约翰还诉诸《旧约》的权威及其预言，这些预言预示了基督的工作。《旧约》是核心，不仅是《约翰福音》的核心，也是整个《新约》的核心。耶稣的称义、祂是谁、从哪里来、所行的事、将做的事，都是基于《圣经》，在这里是指《旧约》。

阅读以下经文：约5：39、40，46、47。关于耶稣对圣经权威的态度，这些经文告诉我们什么？

在福音书中，耶稣一次又一次地指出圣经的权威乃是祂的关键见证。例如，耶稣经常使用《旧约》中的事件来佐证祂和祂所做的事。下面便是一个范例，祂从民21：5-9中选取了一个事件。“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。”（约3：14）在这里，耶稣不仅提到了这个故事，还用它来指向祂自己，并且基本上给了我们这个故事欲传达之意的权威解释。

不只是耶稣，其他人也用《旧约》来指向耶稣。例如，在《约翰福音》的

开头，我们读到腓力的话：“摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了。”（约1：45）

阅读以下经文：约13：18；17：12；19：24，28，36关于耶稣和约翰所理解的圣经权威，它们教导了什么？这也告诉我们，《圣经》对我们的信心所扮演的关键角色是什么？

今天有哪些势力在暗中或公开地破坏我们对圣经权威的信心？在安息日把答案带到课堂上。

《旧约》关于耶稣的预言(上)

耶稣在与宗教领袖讨论祂的身份时肯定了圣经的权威。乍一看，祂似乎没有必要这样做，因为宗教领袖相信圣经。然而，即使面对他们，耶稣也会强调圣经的权威，祂这样做是为了向他们显明祂是谁——不管他们的心有多硬，又是多么顽固地与信仰对抗。

同时，约翰记载了许多直接引用《旧约》的经文和典故，指出耶稣应验了《旧约》弥赛亚的应许。

下列《新约》和《旧约》的经文是如何联系在一起的呢？也就是说，《新约》如何使用这些经文为耶稣作见证？

约1:23; 赛40:3

约2:16、17; 诗69:9

约7:38; 耶2:13

约19:36; 民9:12

不仅是约翰，还有彼得、保罗、马太、马可、路加以及所有《新约》的作者，他们在圣灵的感动下，一次

又一次强调拿撒勒人耶稣的生、死、复活和登上上帝的宝座，都是《旧约》预言的应验。

虽然耶稣不断地向门徒们指出圣经，预言祂的事工，但最终门徒们什么时候才明白，圣经是指向祂的死和复活呢？直到祂死后复活，向他们显现，他们才终于明白了。“所以到他从死里复活以后，门徒就想起他说过这话，便信了圣经和耶稣所说的。”(约2:22; 参约20:9)

《旧约》关于耶稣的预言(下)

耶稣对宗教领袖们说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。”(约5:39)这是关于祂自己多么不可思议的声明啊！

约12:14, 15; 亚9:9

约13:18; 诗41:9

尽管对于数字上的估算并不一致，但有些学者认为拿撒勒的耶稣实现了数百个《旧约》预言。无论多少，单单一个人能实现其中几个的机率都是惊人的，更不用说是全部了！三不五时有人会用这样的画面来形容此机率：想像一下，在一个像美国德州大小的地方放上两英尺高的硬币，然后把其中一枚硬币涂成粉红色，把它们混合在一起。然后再给蒙上眼睛的人一次机会来挑出粉红色的硬币。他抽到粉红色硬币的机率会是多少？

约19:37; 亚12:10; 亚13:6

你的信仰有多坚定？如果有人质疑你为什么相信耶稣是弥赛亚，你会给出什么答案？为了捍卫你的信仰你愿意挺身而出到什么地步？为什么？

毫无疑问，基督的出生、生活和死亡都是《旧约》所预言过的，这是祂作为弥赛亚身份的惊人证据。约翰一再引用这些《旧约》经文来说明耶稣是谁，以及为什么我们应该相信祂，并接受祂所提供的救恩。

下面每一段出自〈约翰福音〉的经文如何揭示耶稣就是弥赛亚之预言的应验？

约12:13; 诗118:26

从下头来的

到目前为止，从我们对〈约翰福音〉的学习中，我们已经看到约翰表明，耶稣确实是所应许的弥赛亚，是犹太人一直期盼的伟大希望。

然而，许多宗教领袖——人民的属灵导师——反而是祂最大的敌人。为什么？

阅读约8：12-30。耶稣和这些宗教领袖之间的关系是怎样的？哪些经文最能解释许多人拒绝祂的原因？

耶稣说他们既不认识祂，也不认识天父（约8：19）。他们本该认识这两位，但这些人自欺欺人。他们太沉迷于自己的传统和哲学，即使耶稣就在他们面前，祂所做、所说的一切，都是天父大能的启示，他们仍然拒绝祂。

再者，耶稣对他们说：“你们是从下头来的。”（约8：23）换句话说，无论他们多么虔诚，他们都不是属灵的敬虔之人。他们空有“敬虔的外貌”（提后3：5），仅此而已。他们外表虔诚，内心疑惑。

这并不是什么新鲜事：“因为这百

姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我；他们敬畏我，不过是领受人的吩咐。”（赛29：13）几个世纪后，耶稣说：“他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。”（可7：7）他们属于人的教导，人的吩咐，都是“属这世界的”（约8：23），正如耶稣后来说的，“我不是属这世界的”（约8：23）。这些人一直在自欺，这原本已经够糟的了；更悲惨的是，他们还把其他人引入歧途；尽管如此，值得关注的是，约翰写道，由于这些经文中所描述的交流，“就有许多人信祂。”（约8：30）

因此，尽管领导人如此不堪，许多犹太人还是能够超越这个层面，亲眼看到耶稣是谁。

你从耶稣与宗教领袖的交流中得到什么教训？我们怎么能够做到“从上头来的”而不是“从下头来的”——我们如何知道这两者的区别呢？

进修资料

阅读怀爱伦《历代愿望》〈你们心里不要忧愁〉(原文第662-680页)。

“真理犹如黄金曾交托给希伯来人。基督曾亲自设立了带有天国印记的犹太教制度。救赎的伟大真理隐藏在表号和象征中。但是当基督来临的时候，犹太人却没有认出祂是一切表号所指的实体。他们手里虽然有上帝的圣言，但是一代一代流传下来的传统，以及人对圣经的解释，遮蔽了耶稣里的真理，使他们看不见。他们认识不到圣经的属灵意义。一切知识的宝库虽向他们敞开，他们却不知道。

“上帝并没有向人隐藏祂的真理。人却因自己的行为而看不清真理。基督曾向犹太人提供大量的凭据，证明祂就是弥赛亚。但是祂的教训要求在他们生活上彻底地改变。他们知道如果要接受基督，就得放弃他们所热衷的教条和传统，以及他们自私和不敬虔的行为。要接受永恒不变的真理，需要作出牺牲。因此他们不肯承认上帝为使他们相信基督而赐的最明确的证据。他们自称相信《旧约圣经》，却不肯接受圣经对基督的生活和品德所作的见证。他们唯恐自己相信之后，就不得不悔改而放弃原有的观点。福音的财富，那为‘道路、真理、生命’的，正在他们中间，他们却拒绝了

天国最大的恩赐。”——怀爱伦《基督比喻实训》原文第105页。

讨论问题

- ① 在耶稣生命中应验的预言如何建立人的信心？
- ② 对宗教领袖而言，在信耶稣的道路上有三、四个主要的障碍，它们是什么呢？这些原则在今天是如何体现的呢？
- ③ 请对你今天的信心做出个人盘点。你认为哪些步骤可以增强你的信心？
- ④ 周一课程最后问题的答案应如何教导我们关于圣经的权威？为什么我们必须拒绝任何会对圣经最终权威产生怀疑的事物？

11月23日~29日

第9课

安息日下午

生命之源

阅读本周学课经文

约1:4; 10:10; 1:12、13; 6:61-68; 民13:23-33; 太4:1-4。

存心节

耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不借着我，没有人能到父那里去。”（约翰福音14:6）

在《约翰福音》中，当耶稣被问到祂是谁时，祂用专属上帝的词语来回答。“我自有永有”指的是那位在燃烧荆棘中向摩西显现的耶和华。祂对摩西说：“我是自有永有的。”（出3:14）这同一位“自有永有的”上帝，后来“成了肉身住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光”（约1:14）。

“我是”（I AM）这一主题贯穿了整部《约翰福音》。本周的存心节也反映了这个主题：“我就是道路、真理、生命。”（约14:6）“我是”世界的光，是生命的粮，是羊的门，是好牧人，是真葡萄树。

本周我们将继续学习上帝在《约翰福音》中给我们的启示。我们也将更全面地探索此事的另一面——尽管有强而有力的证据证明耶稣是弥赛亚，但有些人仍旧拒绝祂。我们研究这个情形乃是基于两个因素：为了避免自己犯下同样的错误，也为了思考我们如何帮助那些可能犯下同样错误的濒危之人。

■ 研究本周学课，为11月30日的安息日预备。

生命在祂里头

在约1:1中,使徒清楚地指出耶稣是上帝,是上帝的儿子。因此,在约1:4——“生命在祂里头,这生命就是人的光”——这里所指的生命必定是上帝的生命,是原始且永远自我存在的。因为在祂里头有生命,祂可以舍去祂的生命,也能再取回(约10:17)。而且,因为祂里头有生命,祂可以把生命给凡祂想赐予的人(约5:21;另参14:19)。

“生命”(zoē)一词在《约翰福音》中出现了36次,约占《新约》中使用次数的四分之一。在约1:4、5中,这个词除了指地球上生命的源头,也与救赎有关。在《约翰福音》的其余内容中,这个生命的概念通常被表达为“永生”,救赎的应许(见约3:15、16、36;4:14、36;6:27、40、47、54、68;10:27、28)。因此,那位在创世时赐下生命的上帝,就是那位将救恩、永生带给沦丧世界的上帝。

耶稣为什么来到这个世界上?约1:29;3:16;6:40;10:10;12:27。

“摩西在旷野怎样举蛇,人子也必照样被举起来,叫一切信他的,都得永生。”(约3:14、15)

铜蛇怎样代替被蛇咬的以色列人,耶稣也照样代替我们这被罪击倒的人。祂担当了我们的刑罚,好叫我们得着祂的生命。

基督也渴望我们得生命,并且得的更丰盛(约10:10)。就这样,“凡接待他的,就是信他名的人,他就赐他们权柄作上帝的儿女。这等人不是从血气生的,不是从情欲生的,也不是从人意生的,乃是从上帝生的。”(约1:12、13)

基督来是要将父启示给我们。因为“从来没有人看见上帝。只有在父怀里的独生子将他表明出来”(约1:18)。透过耶稣的品格,我们可以看见天父的品格。

关于天父的品格,我们可以从耶稣的生活中学到什么?为什么这个启示是好消息呢?

永生之道

阅读约6:61-68。当耶稣问门徒是否会离开祂时，彼得的回答是什么意思？

我们怎样领受永生？约3:15、16；5:24；6:40，47；8:31；12:46；20:31。

彼得所说的“永生”乃是贯穿〈约翰福音〉的一个主题。在〈约翰福音〉第6章中，在给五千人吃饱的背景下，集中出现了关于永生的措辞（约6:27，40，47，54，68）。耶稣说祂是生命的粮（约6:35），意思是祂的生、祂的死和复活是永恒救恩的源泉。

在〈约翰福音〉中，“永生”或与之相当的词语至少出现了17次。这个术语不是指一种精神存在，或成为永恒存在的一部分，或其他某些空灵的概念。相反，它指的是赐予生命的力量，为我们现在的存在带来救赎和意义，并在我们的主再来时带给我们无尽的生命。就像耶稣道成肉身一样，耶稣所说的复活也真实地发生在时间和空间中，发生在肉体上。是从死里复活，是我们曾在伊甸园里拥有之生命的更新。

单凭信心，我们相信耶稣基督来为我们生，为我们死。这种信心是我们的礼物，但我们必须有意识地选择降服于耶稣并悔改，继而要求祂的宝血来赦免和洁净我们的罪。

当耶稣问彼得他是否也要离去时，彼得说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？”（约6:68）这句话概括了救恩的本质以及我们该如何获得救恩。它不是来自哲学、历史、科学——所有的人类学科。它来自耶稣，祂自己拥有永生，并把它免费地提供给所有回应圣灵、愿意接受祂的人。

永生的应许如何影响我们对现世短暂生活的看法？它应当如何影响我们对它的看法？

相信和新生

阅读约1:12、13。这里描述的成为基督徒的步骤是什么？

信耶稣所说的话(约5:24,38,47)。圣灵的作用是使人确信(约16:7-8;参罗8:16)。

阅读罗8:16。在这里可以找到耶稣救恩的什么原则？

约翰写他的福音书是为了让我们相信耶稣，信了祂我们就可以因祂的名得到永生(约20:31)。在约1:12、13中，这个过程分为两个步骤。首先，我们接受祂，也就是相信祂。第二，祂给我们权柄或能力成为上帝的儿女，在第13节中被描述为由上帝所生。因此，成为基督徒各有人性和神性的一面。我们必须凭信心行事，接受祂，向光明敞开心扉，但祂才是使人心重生的那一位。

事实上，信心本身是上帝的恩赐，是透过听祂的道而来的(罗10:17)。“我们为了拥有对基督真实持久的信心，必须照着圣经中对祂的描绘认识祂。”——怀爱伦《基督教育原理》原文第433页。“圣灵在人心中的运行和光照会产生对上帝的信心。”——《基督复临安息日会圣经注释》第七卷，原文第940页，怀爱伦注解。

那些相信或接受圣子为弥赛亚的人会得到永生。约翰还强调接受或相

信心，圣经的信心，基于圣灵在我们心中的工作，是我们信仰的基础。“信心是一个很大的福气，是能看的眼，能听的耳。”——怀爱伦《一同在天上》原文第104页。人性对于信心的观点表明，我们必须先找到信仰的基础和标准，然后才去相信。相反，圣经的观点却认为信心才是基础，它乃是上帝的恩赐(弗2:8;林前1:17-24;2:1-6)。我们从信心的基础开始，然后从那里起我们在悟性和恩典中成长。

如果有人问你的信心基础是什么，你会怎么回答？

拒绝生命之源

圣经中一些最伤感的叙述就出现在〈约翰福音〉中。“光照在黑暗里，黑暗却不接受光……他在世界，世界也是借着他造的，世界却不认识他。他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。”(约1:5、10、11)“我是”被祂的许多同胞所拒绝。

难怪保罗后来警告说：“你们不可丢弃勇敢的心。”(来10:35)正如我们一次又一次看见，基督被拒绝是因为人们不接受祂的话。

“当代人文主义的思维始于怀疑。人们质疑一切是为了确定什么是真理。那些经受住了盘问之火的知识，他们便接受其为坚如磐石的知识，并以此作为信仰的依据。有些人用同样的方法对待圣经，从科学、历史、心理学、哲学、考古学或地质学的角度来质疑一切，以确定圣经中的真理。这种方法本身始于并建立在对圣经真实性的怀疑之上。基督问：‘人子来的时候，遇见世上有信德吗？’(路18:8)”——爱德华·辛克和罗兰德·赫格斯特德《基督再来的确定性》(马里兰州黑格斯敦，评论与通讯出版社，2000年)，原文第96页。

阅读民13:23-33。探子带回的关于迦南的两份报告有什么不同？

当希伯来人在加低斯巴尼亚的时候，他们的罪就是怀疑上帝的话。上帝吩咐他们上去夺取那地。十二个探子被派到迦南去侦察那地。他们带回了两份报告。大多数人都作出了负面的报告：这片土地上有巨人，城市有高墙，有我们从未见过的武器，还有训练有素的军队。相比之下，我们一直是埃及土地上的奴隶，几乎没有军事经验。于是十名探子投了反对票，这是基于人类立场的压倒性证据。但有两名探子投了赞成票，因为他们相信上帝话语的强大力量。

我们如何避免犯同样的错误呢？然而与此同时，我们应当如何避免自以为是，做了愚蠢之事却误信自己是在实行上帝的旨意，所以绝不会失败？

定罪

“信祂的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信上帝独生子的名。……凡作恶的便恨光，并不来就光，恐怕他的行为受责备。但行真理的必来就光。”(约3:18-21；另参1:10)

人为什么会被定罪？约3:18, 36；
5:24, 38；8:24；12:47。

拒绝世界的光——耶稣基督，使我们对怀疑和魔鬼的试探敞开大门，从光明转向黑暗。

上帝指示夏娃如何对待花园中心的那棵树。撒但试探她质疑主的指示。她推论慈爱的上帝不会毁灭祂所创造的万物，以此来测试上帝的话。她还依赖自己的感官所搜集到的资料。蛇吃了果子，所以它现在有说话的能力，因此也许蛇是对的。“如果我吃了果子，我可能会变得像上帝一样！”然而她受骗了，转离了亮光。她的丈夫也选择了同样的道路。

阅读太4:1-4。基督在旷野的试探中使用什么原则来对抗撒但的欺骗？

亚当和夏娃、洪水以前的人，以及加低斯巴尼亚的以色列人所使用的人本主义工具，基督都可以使用。祂可以问：为什么慈爱的上帝会把祂的儿子撇在旷野四十昼夜，却没有供应食物和保护？祂也可以决心证明祂圣子的身份而把石头变成饼！但是，祂选择用上帝的话语来回答。祂以属天事物的层面来行事，而不是靠着世俗的思维模式。祂大可以为自己的错误决定找借口，而许多人，甚至是有信仰的人，也经常这样做。

进修资料

怀爱伦《历代愿望》〈上帝与我们同在〉原文第19-26页；〈智慧的应答〉原文第601-609页。

“在屈身披上人性这一件事上，基督显示了一种与撒但完全相反的品格。可是祂在屈辱的道上不惜更下一层。祂‘既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上’（腓2：8）。大祭司怎样脱下华丽的圣衣，穿上普通祭司的白细麻衣，行使祭司的职责，照样，基督也取了奴仆的形像，奉献祭物。祂自己既是祭司，又是祭牲。‘祂为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，因祂受的刑罚我们得平安。’（赛53：5）”

“基督忍受我们所该受的苦待，使我们得以享受祂所配受的优待。祂为我们的罪——祂原是无份的——被定为罪，而使我们因祂的义——我们原是无份的——得称为义。祂忍受了我们的死，使我们能接受祂的生。‘因祂受的鞭伤我们得医治。’”——怀爱伦《历代愿望》原文第25页。

讨论问题

① 耶稣为拯救世界付出了那么多。你认为什么是帮助别人看到这个奇

异的真理，并凭信心来到祂面前的最好方法？

② 对人类而言，在世俗层面上做决定，与在上帝启示的基础上做决定，两者的关键区别是什么？

③ 逻辑和理性是如何与理解上帝的话语相符的呢？我们信主有什么合乎逻辑和理性的理由？预言的实现、受造世界的惊人之美和复杂性，如何从逻辑和理性上为我们指向上帝的存在和救赎计划的真理？

④ 在课堂上，讨论你对周二学课最后一个问题的答案。你的信仰是基于什么？如果有人问你为什么相信耶稣和福音，你会怎么回答？

11月30日~12月6日

第10课

安息日下午

道路、真理、生命

阅读本周学课经文

约13:1-20; 14:1-3; 但7:27; 约14:5-11; 1:14; 西1:16、17; 约5:38-40。

存心节

从来没有人看见上帝。只有在父怀里的独生子将他表明出来。(约翰福音1:18)

〈约翰福音〉分为四个主要部分：前言(约1:1-18)、神迹篇(约1:19-12:50)、荣耀篇(约13:1-20:31)和后记(约21:1-25)。到目前为止，我们的研究主要聚焦在前言和神迹篇方面，透过耶稣的神迹奇事、对话和教导来彰显祂的身份。现在我们要研读〈约翰福音〉的第三部分——荣耀篇。

值得关注的是，著名的七句“我是”构成了一座桥梁，横跨了神迹篇和荣耀篇：我是“生命的粮”(约6:35, 41, 48, 51)，“世上的光”(约8:12, 约9:5)，“门”(约10:7, 9)，“好牧人”(约10:11, 14)，“复活和生命”(约11:25)，“道路、真理和生命”(约14:6)，以及“真葡萄树”(约15:1, 5)。

本周的学课将以告别谈话的目的开始，以耶稣为门徒洗脚的重要情节作为开场白，然后转向第14章“我是”的表达(“我是道路、真理、生命”)。

■ 研究本周学课，为12月7日的安息日预备。

我给你们做了榜样

临别的谈话(约13-17章)为耶稣的门徒提供了关于未来的指示。它的文学体裁类似摩西在《申命记》中的告别,或者雅各祝福他的孩子(创47-49章),或者大卫对所罗门的教导(代上28-29章)。耶稣为祂将离去的事安慰祂的门徒。祂应许将有一位代表来替代祂(圣灵;约14-16章)。祂预言悲伤会到来(约15-16章),因此祂劝告门徒要保持忠心(约15章)。

阅读约13:1-20。这里发生了什么,为什么这个故事如此重要?耶稣想要教导什么?

在耶稣时代人们所居住的地方,人们不是穿凉鞋,就是打赤脚;双脚会因此满是尘土变得肮脏。故仆人或奴隶为前来吃饭的人洗脚是一种习俗。但是在耶稣被逮捕前和祂的门徒吃最后一顿饭的那天晚上,没有仆人在场。

使众人惊奇的是,耶稣自己从餐席中起来,给所有人洗脚。约13:4、5一步步告诉我们耶稣的作为。充满细节的讲述是为了强调主所做的这一令人难以置信的谦卑行为。

透过讲述彼得的反应,约13:8-11加深了门徒对耶稣行为的沮丧和不理解。耶稣——他们的夫子和弥赛亚——怎么能做这么卑微的工作呢?彼得拒绝让耶稣为他洗脚,但耶稣告诉他,如果他不合作,他将与耶稣无份。然后彼得强烈地提出更多要求,表达了他想要始终与耶稣相连的愿望。

耶稣行动的重要性与祂的身份有关。祂在约13:13说祂是老师,是主。他们如此称呼祂,祂也表明确实如此。这些头衔代表权威和权力。然而,耶稣教导说,权力和权威都是用来服务的,而不是用来自我膨胀的。复临教会领会了耶稣榜样的真义,把所谓的谦卑礼作为圣餐的预备仪式。

关于跟随耶稣的脚步以及如何谦卑地服侍别人,谦卑礼教会了你什么?

我必再来

阅读约14:1-3。耶稣是在什么情况下说了这些话？

在〈约翰福音〉第13章末，耶稣说祂要离开(约13:33)。这话带出了彼得对祂要去何处的询问(约13:36)。门徒不明白耶稣说的是指着祂的死、复活和升天而言。彼得说他已经准备好为主舍命(约13:37)。这时耶稣却预言彼得将否认祂(约13:38)。

正是在这样的背景下，耶稣告诉祂的门徒心里不要忧愁(约14:1)。动词“忧愁”的希腊语是tarassō，意思是“激起、打扰、扰乱或使其困惑”。门徒们对耶稣的话感到困惑是不足为奇的。

但为了消除他们的恐惧，祂谈到了祂父的家，那里有许多住处(不是豪宅，而是像旅馆里的房间)。祂往那里去，原是为他们预备地方去。祂的话语超越了即将到来的十字架画面，直到祂再来救赎祂的子民之时。祂盼望着罪的悲剧一劳永逸结束的那一刻(见但7:27)。

耶稣说：“我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，

我在哪里，叫你们也在那里。”(约14:3)这显然是祂第二次降临的应许。

这一应许的信心基础是什么？许多人会说这是圣经预言的应验，因此当然是真的。但是在约14:3，其信心基础是不一样的。在这节经文中，“必再来”的希腊文是现在时态。这是希腊语中现在式的一种用法，叫做“未来现在式”。它在表达一个未来的事件时是如此肯定，就好像它已经发生了一样。因此，翻译成“我必再来”(I will certainly come again)是正确的。

我们盼望主再来的依据不仅仅是圣经预言的应验。更确切地说，它也建立在我们对那位作出应许之主的信心之上。祂说祂一定会为祂的子民再来。我们可以对这个应许充满信心，因为它是主说的。

关于基督再来的确定性，十字架教导了我们什么？若没有第二次降临，耶稣的死在第一次降临时对我们有什么益处呢？

我就是道路、真理、生命

阅读约14:5、6。多马对耶稣去哪里问了什么问题？耶稣是如何回答的？

多马的质疑似乎很有逻辑。如果你不知道一个人要去哪里，你又怎么知道是否该跟他走呢？耶稣透过表明自己就是道路来消除了这个疑问。通往哪里的路？到父那里去的路。在序言中(约1:1-18)早已强调了道——耶稣基督和天父之间的密切联系。

约1:18说，独生子(在此最合适的翻译为“独一无二”)上帝是那位将父显明出来的上帝。这里的希腊语动词 *exēgeomai*，意思是“解释、诠释或阐明”。我们从这里得到了“表明”这个词，就是把意思说出来。耶稣基督与天父联系，祂向堕落的世界解释或诠释天父。因此，祂是通往天父的道路。没有祂，我们的理解将十分有限。

阅读约14:7-11。耶稣怎样澄清腓力的误解？

腓力要求见天父，但任何有罪的人看见祂都不能存活(参出33:17-34:9；约1:18)。耶稣责备他不明事理，并指出如果你看见了祂，你就是看见了父(约14:9)。因此很明显，耶稣是通往上帝的道路。没有祂，道路就会变得黑暗和不确定。祂是照亮通往上帝之路的光。

耶稣把“道路”、“真理”和“生命”这三个词联系在一起。“道路”这个词只在约1:23用过，指的是施洗约翰为耶稣铺平道路，在约14:6也用过。但真理和生命是福音的主题。我们周三和周四的学习将强调真理的概念，这是一个至关重要的话题，尤其是在现今这个“真理”的概念受到质疑的世界里。

为什么明白耶稣正是我们今生关于父上帝最好的启示一事，是如此令人欣慰？

我就是真理

阅读约1:14, 17; 8:32; 14:6和15:26。约翰如何将真理的概念直接与耶稣联系在一起？

在〈约翰福音〉中，真理一次又一次地与耶稣、天父和圣灵联系在一起。真理与耶稣、道和光明有关——与黑暗形成对比(约1:1-14; 3:19-21)。而且，虚假也与魔鬼和罪有关(约8:44-46)。因此，约翰所叙述的真理不仅仅呈现了详细的论据，虽然它确实包含了这些，但更重要的是，真理的概念包含了忠于上帝和祂旨意的道德层面。

“有许多人正在呼求永生的上帝，渴望祂的同在。哲学理论和文学作品不管多么出色，都不能满足人的心灵。人的主张和发明没有什么价值。要让上帝的道向人说话。让那些只听过人的传统理论和信条的人听见上帝的声音。祂的话能更新人的心灵，使人得到永生。”——怀爱伦《基督比喻实训》，原文40页。

想想“耶稣是真理”意味着什么。耶稣是“道”，从太初就与上帝同在的道，是创造万物的主(约1:1-4)。耶

稣与父永永远远合而为一，具有父的特征，因此也是“自有永有”的。祂的存在不受制于任何人或事物。任何存在的事物，包括知识，都无法离开祂而存在。所有存在的、被创造的东西，都是耶稣造的，也只存在于祂里面。“因为万有都是靠祂造的，无论是天上的，地上的；能看见的，不能看见的，或是有位的，主治的，执政的，掌权的；一概都是借着祂造的，又是为祂造的。祂在万有之先，万有也靠祂而立。”(西1:16-17)

耶稣不仅仅是真理的化身。祂就是真理。真理不是一个概念，也不是一个构想。它是一个具位格的神！

真理——耶稣基督——可比作照亮世界的太阳(约8:12)。这与C·S·路易斯关于基督教的说法是一致的，“我相信基督教，就像我相信太阳已经升起一样；不仅因为我看见了它，而且透过它我还看见了其他的一切。”——《神学是诗吗？》(萨米兹达特出版社，2014年)原文第15页，1944年初版。靠着耶稣这个真理，我们才能够正确地解读我们周围的世界。

圣经与真理

在整部福音书中，圣经发挥了重要的作用，告诉我们上帝是道路、真理和生命。整部福音书，就像整部圣经——《旧约》和《新约》一样，圣经在揭示真理方面具有关键作用，在教导我们耶稣的身份和祂来时的目的方面尤其正确。

阅读约5:38-40。耶稣在这里就圣经说了什么？

耶稣和祂的门徒一次又一次地指出圣经来证实祂是弥赛亚。耶稣说：“你们如果信摩西，也必信我，因为他书上有指着我的话。你们若不信他的书，怎能信我的话呢？”（约5:46、47）

阅读路24:27。为何耶稣先指着圣经来显明祂事工的意义乃是十分重要的？

在另一个地方，基督引用〈出埃及记〉时说：“上帝在经上向你们所说的，你们没有念过吗？”（太22:31）

撒迦利亚提到上帝的应许：“正如主借着从创世以来圣先知的口所说的话。”（路1:70）在五旬节那天的讲道中，彼得说：“圣灵借大卫的口，……这话是必须应验的。”（徒1:16）

圣经不是科学教科书；其中没有解释原子如何分裂或脑部手术如何进行。但它有更重要的作用。它提供了对我们的宇宙而言有意义的背景。它是打开门的钥匙，是使人能看见的光。没有它，我们就会对上帝的存在、祂在宇宙中的角色、我们自己的起源、生命的意义和未来一无所知。

圣经中有哪些真理乃是科学——即使在理论上——也无法教导我们的？

进修资料

阅读《历代愿望》〈生命的光〉，原文第463-475页；爱德华·辛克《圣经的权威与基督再来的确定性》〈基督再来的确定性〉，原文第23-36页。

“当耶稣说：‘我是世上的光’时，祂正在圣殿的院子里。这个院子是举行住棚节典礼的地方。在院子当中有两根高竿，上面放着两座大灯台。献晚祭之后，灯台上所有的灯都点着了。灯光照耀着耶路撒冷全城。这个礼节是用来纪念那引领以色列人行在旷野的火柱，也被认为是预指弥赛亚的降临。到了黄昏灯光四射的时候，院子里呈现着一片欢乐庆祝的景象。……”

“借着耶路撒冷的灯光，众人表示他们希望弥赛亚降临来光照以色列。但在耶稣看来，这个景象却有更大的意义。圣殿中灿烂的灯光怎样照耀四方，那属灵之光的源头基督，也必怎样照耀世界的黑暗。可是这个表号还不十分完全，祂亲手安置在天空的大光，才是祂使命的荣光较为适宜的象征。”

“次日早晨，太阳刚从橄榄山上升，其光芒射到云石的宫殿，光耀夺目；圣殿墙上的黄金，也闪烁着灿烂的光芒。耶稣便指着这景象说：‘我是世界的光。’”——怀爱伦《历代愿望》原文第463、464页。

讨论问题

- ① 在课堂上，讨论你对周四最后一个问题的答案。圣经教导的哪些重要真理，是我们即使是在原则上都无法从科学中学到的？比如十字架？复活？或是基督复临？还有哪些重要的圣经真理必须启示给我们，否则我们永远不会知道？
- ② 想想路锡甫的堕落；他原是完美的天使，对上帝和祂的身份所知甚多。然而他还是背叛了上帝。这告诉我们关于自由意志的现实——而我们也拥有同样的自由意志，为什么我们需要每时每刻都选择将这意志交给上帝？

12月7日~13日

第11课

安息日下午

圣父、圣子、圣灵

阅读本周学课经文

约14:10、24;创3:7-9;约16:27、28;16:7-11;17:1-26。

存心节

“但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。”(约翰福音14:26)

〈约翰福音〉是由多个主题镶嵌而成。约翰引述神迹来证明耶稣就是众先知所应许的弥赛亚。他也用一群见证人来宣告耶稣是基督。他更以“我是”(I AM)来指出祂的神性。

〈约翰福音〉第1章提到了上帝的三个位格(约1:1-4, 14, 18, 32-34)。许多世纪以来，人类一直试图完全理解神的本质，但因为我们做不到，于是许多人便拒绝了这个观念。然而，仅仅因为我们不能完全理解某件事，或者因为它不符合人所能推理的狭隘范围，就选择拒绝，这是何等愚昧啊！

约翰说，如果你想了解上帝，你必须察看耶稣和祂话语中的启示。这种方法为我们打开了一个在关系方面的新世界——在上帝的三个位格之间，在上帝的位格和人类之间，以及在人类彼此之间。本周的课程将聚焦观察〈约翰福音〉如何呈现圣父、圣子和圣灵，且是置于临别谈话的背景之下(约13-17章)。

■ 研究本周学课，为12月14日的安息日预备。

天父

〈约翰福音〉是站在整体圣经叙事的角度去写的，从我们的起源开始。“起初，上帝创造天地。”(创1:1) 或者说：“起初，圣父、圣子和圣灵创造了天地。”祂们是一切存在的源头。祂们创造了宇宙，包括居住在其中的生物。在我们的地球上，有一种特殊的生命创造，而在这种创造中最独特的就是人类。上帝创造人类的目的是为了让我们与祂和睦相处，并彼此相爱。

不幸的是，路锡甫把罪恶带到了这个世界。罪是破坏我们与上帝关系的因素之一。它歪曲了上帝是谁。因此，耶稣取了我们的人性，以恢复人类对上帝的认识，并为人类带来救恩。

在这里，耶稣把祂的生命交给天父，按照祂的指引生活。祂说：“我与父原为一。”(约10:30)“父在我里面，我也在父里面。”(约10:38)“我若不行我父的事，你们就不必信我。”(约10:37)

在接下来的章节中，天父所扮演的角色是什么？

约3:16、17; 6:57

约5:22, 30

约6:32; 14:10, 24

约6:45

约15:16; 16:23

这些经文将天父与祂的儿子耶稣基督紧密联系在一起。天父与我们的世界有密切的联系，也在拯救我们一事上投入甚深。关于上帝对我们的爱，这个真理告诉我们什么？

耶稣与天父

上帝创造我们是为了与祂建立个人关系(创1:26、27)。然而,因为罪,这种关系被彻底破坏了。我们可以在伊甸园的故事中看到这种破坏的直接影响。

阅读创3:7-9。这里如何揭示了罪所造成的破坏?与其说是他们在寻找上帝,不如说是上帝在寻找他们,是什么意思?

上帝的旨意是为全人类提供因罪而造成之破坏的治疗,即便全人类都不接受祂所赐下的。

为了完成这种关系的恢复,上帝位格的其中之一成了人。道就这样成了肉身,住在我们中间,彰显上帝的荣耀(约1:14-18)。结果,人类领受了祂的丰盛和恩典。这正是耶稣的到来所要与人分享的,去传扬上帝的荣耀,好叫那因罪而破裂的关系可以恢复,至少是那些愿意因信接受基督耶稣恩赐的人。

在这些经文中,我们看到了什么奇妙的希望?约1:1、2;5:16-18;6:69;10:10,30;20:28。

“在基督里有生命。这生命是祂原有的,不是借来或衍生的。”——怀爱伦《历代愿望》原文第530页。然而,作为道成肉身的儿子,祂已经“虚己”(腓2:7),没有行使祂的特权,至于基督说到祂在地上作为人且住在人中间,可以是指祂所拥有的生命是上帝的恩赐。基督的神性是信徒永生的保证。

世人不认识上帝(约17:25)。因此,上帝派遣祂的独生子(约9:4;16:5),以便祂这位圣父可以也被人认识。

在宇宙的背景下,一位无神论者写道:“在我们的默默无闻中,在这浩瀚无垠的宇宙中,没有任何迹象表明会有其他地方的援助来拯救我们。”《圣经》教导了我们什么,表明这个人的声明乃是错误的?

认识圣子就是认识圣父

在整部《约翰福音》中，使徒描述了圣子耶稣如何以各种行动指向圣父。耶稣解释了天父是谁，并展示了祂与我们世界的关系。这一切都与约1:18一致，说祂如何将父表明出来（希腊语 *exēgeomai*：解释、诠释、说明）。耶稣一次又一次地这样做。“父”一词（*patēr*）在《约翰福音》中出现了136次，而在1-3章中就出现了18次，超过了《新约》全部使用次数的三分之一。在《约翰福音》中，耶稣的临别谈话是祂显明天父的主要段落之一。

耶稣是天父在地上的代表，祂以血肉之躯活出天父的旨意。事实上，耶稣说祂凡事都要遵行天父的旨意，而不是遵行自己的意思（约5:30）。这话乍一看似乎令人吃惊，但它显示了耶稣作为一个人是如何完全降服于天父。

耶稣还说，祂是被父差来完成祂的工作——拯救人类——并且父自己会为祂的工作见证（约5:36-38）。

耶稣宣称天父差祂来作独一无二的人，人类可以透过祂来到天父面前（约6:40, 44）。天父希望人在耶稣里得到永生，祂应许在复活时使他们也复活。

关于耶稣和天父的关系，这些经文教导了我们什么？约7:16；8:38；14:10, 23；15:1, 9、10；16:27、28；17:3。

耶稣对祂与天父的关系的宣告是惊人的。祂声明祂所有的教导都是天父的教导；祂所说的一切都是从父那里亲自听见的；相信祂就像相信天父一样；祂的言语、作为，都是从父而来。祂和天父在爱和拯救人类的工作中是联合的。这是耶稣与天父何等亲近的有力见证！

如果你的思想和行为完全表达了上帝对你生命的旨意，你的生命会有怎样的改变？也就是说，我们怎样才能更好地活出我们从耶稣那里所明白的、上帝对我们生命的旨意？

圣灵

在〈约翰福音〉中，圣灵没有圣父和圣子那么突出。然而，祂的作用对耶稣使命的成功是至关重要的。

阅读约1:10-13。关于圣灵对悔改的重要性，这段经文教导我们什么？

在〈约翰福音〉第1章，我们可以看到圣灵扮演何等关键的角色。约翰告诉我们，凡接受道的人，就是信祂的人，都成了上帝的儿女，“这些人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的。”(约1:13)这都是圣灵工作的结果。

下面的经文告诉我们圣灵的活动是什么？约3:5-8；6:63；14:26；15:26；16:7-11。

“耶稣向祂门徒描述圣灵的职务时，想用那鼓舞祂自己心灵的喜乐和希望来鼓舞他们。祂因为已经为祂的教会预备充分的帮助而心中大为欢乐。基督为高举自己的子

民，祂所能向父祈求的一切福分中最大的恩赐乃是圣灵。上帝赐下圣灵来，作为使人重生的能力。若没有圣灵，则基督的牺牲便要归于徒然。历代以来，罪恶的势力日益膨胀，世人服在撒但束缚之下的情形实是令人惊异。人惟有倚靠三一真神第三位的大能大力，才能抵挡罪恶并得胜罪恶。”——怀爱伦《历代愿望》，原文第671页。

得到圣灵是何等的福气！圣灵证明上帝是真实的(约3:33)。圣灵使人罪、为义、为审判自己责备自己(约16:8-11)。因此，我们得以知晓何为正确，何谓真实，什么又是重要的关键，都是因为我们透过圣灵的定罪和劝服的能力，把我们的理性和生活经验交给上帝的话语。

耶稣的祷告

〈约翰福音〉第17章有时被称为耶稣大祭司的祷告；它为最终的告别谈话画下句点。耶稣来到这个世界上，使人类最终得以恢复与上帝最初的个人关系。祂忠实地施行了上帝交给祂的神迹。祂用言语和行动把上帝传达给人们。

耶稣很快就要离开这个世界了。祂渴望再一次分享祂对门徒的爱。祂要他们明白关于祂自己、圣父和圣灵三者之间的密切关系。祂想要带领他们与父上帝和圣灵建立同样的个人关系，就像祂自己一样。

阅读约17:1-26。在这一章中有哪些词语表达了耶稣希望在祂自己、天父和祂的门徒之间建立爱的亲密关系？

许多人把〈约翰福音〉17章理解为唯一重要的是团结和爱。毫无疑问，上帝的目的是要恢复我们与祂并所有人的个人关系。但更仔细的阅读就可发现，爱与真理之间有着更为重要的联系。

“认识你——独一的真神，……这就是永生”（约17:3），而不是我们自以

为的上帝。“你从世上赐给我的人，我已将你的名显明与他们。……他们也遵守了你的道。……又确实知道，我是从你出来的。”（约17:6,8）“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”（约17:17）

基督来是为了显明天父。这个启示很重要，因为人们对上帝有许多误解。〈约翰福音〉表明耶稣是多么认真地对待这个使命。祂正确地表达了上帝的话语和作为。如果真理不重要，为什么要费这么大的劲？

耶稣过着艰难的生活，最终被宗教当局拒绝。祂忍受人们的冷漠，有时甚至是自己门徒的冷漠。一位出卖了他，另一位三次不认祂。祂经历了无休止的试炼，死在十字架上，死在祂所要拯救的人手中。

你怎样才能更好地体现上帝的爱——即耶稣和天父之间的爱——在自己的生活中？

进修资料

阅读《历代愿望》〈你们心里不要忧愁〉原文第662-680页；《基督复临安息日会圣经注释》第5卷，原文第911-919页，〈约翰福音〉第1章补充注释。

在评价耶稣是谁时，祂的反对者用人的标准，“凭肉身”来判断。这可能比“按外貌断定是非”更糟糕（约7:24）。在这里，他们诉诸于肉体，是堕落的人类在堕落世界的标准，没有圣灵的强制控制（见约3:3-7）。他们看到了祂的“肉身”，但从来没有思考过祂可能是道成肉身（约1:14）。用如此有限的标准来衡量基督，就是从世俗的角度来衡量祂（林后5:16）。

“保惠师被称为‘真理的圣灵’。祂的工作是界定和维护真理。祂首先作为真理的圣灵住在人心里，这样祂就成了保惠师。在真理中有安慰与平安，但在虚假中却找不到真正的平安与安慰。正是透过错误的理论和传统，撒但获得了控制思想的权力。他把人引向错误的标准，从而歪曲了人的品格。圣灵借着圣经对人说话，把真理印在人心里。祂就这样揭露了错误，并把它从灵魂中驱逐出去。基督借着真理的灵，借着上帝的道，叫祂所拣选的人顺服祂。”——怀爱伦《历代愿望》原文第671页。

讨论问题

- ① 永生就是认识上帝（约17:3）。认识上帝——不仅仅是晓得关于祂的某些事实，即祂是有大能、慈爱或公正的上帝——是什么意思？如果有人问“你认识上帝吗？”，你会怎么说？耶稣和你的回答有什么关系？
- ② 实际上，在日常生活中，耶稣的话“你的道就是真理”暗示了什么？（约17:17）
- ③ 耶稣祷告说：“我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。”（约17:15）我们自己的选择如何影响这个祷告在我们自己的生活中得到回应？

12月14日~20日

第12课

安息日下午

荣耀时刻：十字架与复活

阅读本周学课经文

约18:33-19:5; 19:17-22; 19:25-27; 路2:34、35; 约20:1-18; 林前15:12-20。

存心节

彼拉多就对他说：“这样，你是王吗？”耶稣回答说：“你说我是王。我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证。凡属真理的人就听我的话。”（约翰福音18:37）

耶稣的受难和复活是《约翰福音》的高潮。前十章涵盖了大约三年半的时间；相比之下，第11-20章只涵盖了一到两周。

四部福音书都以不同的叙事角度呈现耶稣的死亡。虽然他们的描述是相符的，但每个作者都强调了与其福音书主题相呼应的关键点。马太强调圣经的应验；马可强调耶稣的洗礼和十字架之间的相似性；而路加则把重点放在十字架上，作为医治和救赎之方（**十字架上强盗的故事**）。

但是约翰将十字架呈现为耶稣的登基，特别是与时间的概念联系在一起，这在整本书中被提及了无数次（约7:30; 8:20; 12:27）。这登基的想法是一幅讽刺的画面，因为钉十字架是罗马人最不光彩且最耻辱的死法。这种对比指向约翰所呈现的、深刻的讽刺描述：耶稣在羞耻的刑罚中死去，但与此同时，祂也作为救主光荣地即位。

■ 学习本周学课，为12月21日的安息日预备。

真理是什么？

在约18:28-32中，耶稣的受审没有被详细描述。重点是耶稣被带到本丢彼拉多面前。

阅读约18:33-38。彼拉多和耶稣谈论了什么？

巡抚问耶稣是不是犹太人的王(约18:33)。此处是这个头衔第一次被提及，但不是最后一次。耶稣问彼拉多这话是他自己说的，还是别人论及祂时所说的。祂把问题还给巡抚，问他是否明白他在和谁说话。读者已经知道耶稣是王，但巡抚知道吗？

彼拉多回答说：“我岂是犹太人呢？你本国的人和祭司长把你交给我。你做了什么事呢？”(约18:35)这是一种逃避，根源在于对耶稣一针见血提问的忿怒。这是巡抚离开真理的第一步，让偏见阻碍了他的认知。

耶稣回答说，祂的国不属于这个世界(约18:36)。彼拉多接下来敏锐地推断耶稣确实声称自己是王(约18:37)。这就引出了耶稣的重要解释：祂生来就是为真理作见证的，每一

个“属真理的”人都会听到祂的话(约18:37)。

然后彼拉多问：“真理是什么呢？”(约18:38)但他没有等待回答。相反，他走到外面，试图救耶稣脱离人群。

真理是〈约翰福音〉的一个主题。作为永恒的道(约1:1-5)，耶稣是光和真理；这一切都与黑暗和错误形成对比。祂满有恩典和真理(约1:14)。恩典和真理是从祂而来的(约1:17)。施洗约翰为真理作见证(约5:33)。耶稣肯定祂的父是“真的”(约7:28)。耶稣自己从祂的父那里听到了真理(约8:40)。耶稣是“道路、真理、生命”(约14:6)。上帝的道是“真理”(约17:17)。尽管彼拉多提出了问题，但由于他的偏见，他先前的判断，以及他所承受的压力，他错失了了解真理的机会。

你如何理解耶稣即是真理的这一概念？

你们看这个人！

阅读约18:38-19:5。彼拉多怎样劝说人们放过耶稣？

彼拉多没有等耶稣回答何谓真理；相反，他回去试图说服人们。透过与百姓对话而不是直接释放耶稣，彼拉多倒使自己陷入不利的地位。宗教领袖们认识到他们可以透过群众来操纵巡抚。

彼拉多提到在逾越节释放囚犯的习俗，并问人们是否要他释放“犹太人的王”。令人惊讶和讽刺的是，人们要求释放一个名叫巴拉巴的强盗，而不是无罪的耶稣。

于是，对耶稣的嘲弄和羞辱开始了。罗马兵丁用荆棘编作冠冕，给祂穿上紫袍，上来戏弄祂，称祂为犹太人的王。士兵们的招呼方式类似于他们问候皇帝的方式，但在这场合里是一种嘲弄。

彼拉多寄希望于人们的怜悯之心，似乎在寻求某种释放耶稣的方法。他把耶稣带出来，祂头戴荆棘冠冕，身穿紫袍。约翰未加评论的场景是，耶稣穿着带有戏虐意味的国王服装，巡抚对人们说：“你们看这

个人！”（约19:5）这使读者想起施洗约翰在约1:29所说的话：“看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的！”讽刺的是，这位异教总督竟在以色列人面前展示了穿着王袍的弥赛亚。

然而，正如约19:6-16所示，群众要求将耶稣钉死在十字架上，因为祂声称自己是上帝的儿子。这使彼拉多感到畏惧，使他更想安排释放耶稣。但是领袖们声称释放耶稣就是反对凯撒，这一点决定了耶稣的命运。他们知道彼拉多对凯撒的忠诚意味着他无法释放这样一个作出如此声明的人。领袖们说他们没有王，只有凯撒。就这样，他们对耶稣的深仇大恨超过了他们的民族愿望。为了摆脱耶稣，他们情愿牺牲民族自治的主张。

多么可怕啊！一个异教的官长想要释放耶稣，而本该承认祂的民族属灵领袖却想把祂钉在十字架上！我们可以从中汲取什么教训？

“成了”

正如约19:17-22所示，彼拉多用拉丁语、希腊语和希伯来语立了一个牌子，上面写着：“犹太人的王，拿撒勒人耶稣。”(约19:19)宗教领袖希望改掉它。彼拉多不同意，因此文字被保留了下来；这是有关耶稣之真理的无声见证，也是耶稣被钉在十字架上为王的标志之一。这就是耶稣，他们真正的王，犹太人的王，却像一个普通的罪犯一样被钉在十字架上。

“其实，那把牌子安在耶稣头上面的，乃是一个比彼拉多或犹太人更高的权势。上帝的意思是要用这个牌子来唤起人的思想，使他们查考圣经。”——怀爱伦《历代愿望》原文第745页。

阅读约19:25-27。关于耶稣的母亲，在十字架前发生了什么感人的一幕？

当日站在十字架跟前的，有耶稣所爱的门徒约翰，还有耶稣的母亲马利亚以及其他的人。许多年前，当约瑟和马利亚把耶稣带到圣殿献祭时，西面就预言了这一经历(参路

2:34、35)。现在，在耶稣弥留之际，祂对祂的母亲说：“母亲，看，你的儿子！”又对约翰说：“看，你的母亲！”(约19:26、27)。

阅读约19:28-30。耶稣临终时说“成了”，这句话的意义是什么？

第28节(“各样的事已经成了”)中的希腊语动词teleki(完成,实现)与第30节(“成了”)中使用的动词相同。此外,一个相关的词teleioki(应验)也出现在第28节中,指的是《圣经》的应验。无论当时的场景多么可怕,一切都在实现、完成、成就。当耶稣说“成了”时,就是在完成、实现天父交给祂的工作。

当耶稣说“成了”时,这对我们每个人意味着什么?什么事情成了,它如何应用到我们的生活中?

空坟墓

阅读约20:1-7。这些经文所描述的对我们有什么重要意义？

耶稣是在星期五下午稍晚时死去，在星期天早晨复活。因为耶稣被埋葬时临近安息日（约19:42），因此埋葬的过程很匆忙，无法完成所有程序。无论他们多么爱耶稣，祂的跟从者都得遵守安息日，没有去坟墓（参可16:1；路23:56）。过了安息日，有好些妇女买了香料，要在星期日早晨带到坟墓那里。令她们吃惊的是，石头被挪开了，坟墓空了。

抹大拉的马利亚就是清早来到墓地的人之一。她跑去告诉彼得和约翰她所看到的。两个人随即跑到坟墓那里。约翰比彼得跑得快，因此他先抵达。他弯腰往里看，看见裹着耶稣的细麻布还放在原处。但是他没有进去。

彼得进到里面，看见细麻布放在那里。他又看见耶稣的裹头巾，只是没有和别的布在一起。它被折叠起来，分开放置。

阅读约20:8-10。折叠起来的裹头巾有什么意义？

彼得进了坟墓，而后约翰也进去了。约20:8说，他“进去，看见就信了”。为什么约翰看到裹尸布放在那里，裹头巾分开放着，并且迭起来，就相信耶稣已经从死里复活了呢？

要回答这个问题，首先有必要思考一下为什么坟墓是空的。最典型的答案是盗墓贼入侵。但这种解释站不住脚，原因有三：首先，马太告诉我们坟墓有人看守（太27:62-66），盗墓是不可能发生的。其次，盗墓贼通常偷的是贵重物品，而不是腐烂的尸体。第三，盗墓者来去匆忙，不可能还将头巾整理好。难怪约翰看见它叠起来，就相信耶稣从死里复活了。

耶稣和马利亚

阅读约20:11-13。这里发生的哪件事表明了为什么抹大拉的马利亚仍然不明白空坟墓的含义？

在此之前的经文最后一次提到马利亚，是她告诉彼得和约翰关于空墓的事(约20:2)。他们跑向坟墓，过了一会儿她又回来了。彼得和约翰察看看了坟墓，就离开了。但马利亚返回，在那里一边徘徊一边哭泣。毫无疑问，在过去的几天里她必定是以泪洗面。现在也不例外吧？她弯下腰往里看。

使她惊奇的是，有两个穿白衣的天使在坟墓里，坐在安放耶稣身体的地方。他们问她：“妇人，你为什么哭？”(约20:13)她痛苦地回答说：“因为有人把我主挪了去，我不知道放在哪里。”

阅读约20:14-18。是什么改变了马利亚的一切？

透过泪水模糊的双眼，马利亚转过身来，看到有人站在她身后。这位陌生人用类似天使的语气问道：“妇人，为什么哭？你找谁呢？”(约20:15)她以为自己是在和园丁说话，就请求园丁帮助她找到耶稣的遗体。

陌生人说了一个词：“马利亚。”这话改变了一切。突然，惊讶的马利亚认出复活的耶稣正在对她说话，就认出了祂。耶稣坚持要她不要耽搁祂，因为祂必须升到天父那里去。但她的任务是去告诉门徒，祂将要升天，“见我的父，也是你们的父，见我的上帝，也是你们的上帝。”(约20:17)马利亚完成了她的使命。她告诉门徒她看到了主，并转告了主对她所说的话(约20:18)。

阅读林前15:12-20。根据保罗的说法，如果基督没有从死里复活，我们的基督教信仰有什么益处？

进修资料

阅读怀爱伦《历代愿望》〈成了〉(原文第758-764页)，〈主已经复活了〉(原文第779-787页)，〈你为什么哭？〉(原文第788-794页)，以及柯利弗德·戈德斯坦《复活：在空墓中寻找希望》(太平洋出版社，2020年)。

“彼拉多原想释放耶稣。但他看出，为保全自己的地位和尊荣，他不能这样做。他宁可牺牲一个无辜之人的性命，而不愿失去自己属世的权力。古往今来，多少人为避免损失或痛苦也这样牺牲了原则。良心和本分向人指着一条路；而自私自利却指着另一条路。潮流有力地朝着错误的方向冲去；于是那与邪恶妥协的人就很快被冲到犯罪的深密黑暗之中了。”——怀爱伦《历代愿望》原文第738页。

“基督一直等到成全了祂来作的工作才断了气，并且用祂临死的残喘呼喊：‘成了。’(约19:30)战争已经胜利。祂的右手和圣臂施行了救恩(诗98:1)。祂以胜利者的姿态，将祂的旗帜树立在永远的高峰之上。众天使岂不也都喜乐吗？全天庭为救主的胜利而欢呼。撒但已经失败了，而且他知道自己的国必要灭亡了。

“‘成了’这一句话，对于众天使和未曾堕落的诸世界有非常深长的意

义。救赎大工的完成是为了我们，也是为了他们。他们与我们同享基督胜利的果实。”——怀爱伦《历代愿望》原文第758页。

讨论问题

- ① 什么样的决策过程可以帮助你避免犯下彼拉多的错误？
- ② 为什么耶稣要替我们受死？为什么祂要代替我们呢？为什么祂的死是我们得救的必要条件？哪些经文可以支援你的答案？
- ③ 在谈到耶稣的复活时，圣经证据和历史证据之间的关系是什么？也就是说，有什么历史证据有力地证实了耶稣的复活？
- ④ 思考林前15:12-20。如果没有基督的复活，“就是在基督里睡了的人也灭亡了。”(林前15:18)如果那些“在基督里睡了”的人能立即上天堂，我们该如何理解这个想法？保罗在这里所说的话如何证实死人要沉睡直到基督再来复活的真理？

12月21日~27日

第13课

安息日下午

结语：认识耶稣和祂的道

阅读本周学课经文

约21章；11：9、10；8：42-44；4：46-54；提后3：16；约15：1-11。

存心节

“你们查考圣经。因你们以为内中有永生。给我作见证的就是这经。”

(约翰福音5：39)

〈约翰福音〉和〈马可福音〉一样，都是以在加利利的会面画下句点。来到有关〈约翰福音〉的最后一课，我们将讨论那次会面，还要把它与我们如何认识耶稣和上帝话语这个主题结合起来——这个概念贯穿了这第四卷福音书。

虽然门徒和耶稣在一起三年多了，他们仍然对耶稣被钉和复活毫无准备，尽管耶稣一遍又一遍地告诉他们将要发生的事。

不幸的是，他们并没有领会祂的话。

我们今天也可能有同样的危险——我们听见、甚至读到上帝的话，却没有听进去，也没有思考或者顺服祂的话。也就是说，没有以它作为指明我们思想和行动的光。不幸的是，或许是无意之中，有太多的基督徒都是如此。

在学习〈约翰福音〉的最后一周，我们将学习这部福音书的一些要点，这些要点可以帮助我们超越对耶稣仅止于理性的认识，而是更加认识祂，更紧密地生活在祂和祂的话语里。

■ 研究本周学课，为12月28日的安息日预备。

在加利利相会

阅读约21:1-19。这里揭示了什么重要的真理，特别是关于上帝的恩典和人类的谦卑？

〈约翰福音〉20章以这本书的宗旨结束，这是合乎逻辑的结论，但之后却还有一章。第21章一开始是一些门徒回到加利利，彼得建议在湖上过夜。乍看之下好像时光倒流了，门徒们回归了他们的老本行——捕鱼。但那天晚上他们并没有捕到什么。

到了早晨，岸上一个神秘的陌生人告诉他们把网撒在船的右边。然后他们捕了很多鱼，以至于拉不上网。这就像他们最初参与耶稣的事工时那样（见路5:1-11）。约翰立刻认出了耶稣，并告诉彼得，彼得立刻跳进水里，游到岸边。

耶稣问了彼得三个问题，都是关于对主的爱。在被钉十字架之前，彼得曾坚持要为耶稣舍命（约13:37）。那是耶稣预言他将三次否认主的时候（约13:38）。在加利利的这次聚会上，彼得没有以自己为中心，而是聚焦于耶稣。他说：“主啊，你是无

所不知的；你知道我爱你。”（约21:17）

有人注意到耶稣在提问彼得时（除了最后一次）使用了动词“agapao”（爱），而彼得总是回答“phileō”，形容像朋友一样的爱，暗示着彼得还没有达到更高层次的爱。

事实上，彼得的回应更显出他的谦卑。由于彼得的失败，他更可能谦卑地使用一个“较低的术语”，不敢把自己说得太满。耶稣肯定的就是这种谦卑，这对恢复彼得的事工至关重要。毫无疑问，谦卑是侍奉最重要的资格之一，因为那时的焦点是耶稣基督，而不是自己。

彼得的恢复和他作为早期教会领袖的角色，是耶稣从死里复活最有力的证据之一。如果耶稣没有在其他门徒面前恢复彼得的事工，就很难解释彼得的独特地位。

为什么谦卑是每个寻求认识主之人的关键？在十字架的光照下，我们有什么可骄傲的呢？

定睛在耶稣身上

阅读约21:20-22。什么问题使彼得走上了歧途？耶稣又是怎样修正的？

耶稣刚刚恢复彼得的事工，并告诉他：“你跟从我吧！”（约21:19）这可能是在海滩上真实的跟随耶稣。因为彼得转过身来，看到约翰也跟着耶稣，就问约翰的情况。“主啊，这人将来如何？”（约21:21）

在恢复彼得的事工时，耶稣已经预言了彼得的死亡方式（约21:18）。看来彼得对约翰的死也很好奇。耶稣把彼得的注意力转向跟随祂，而不是担心其他门徒会发生什么事。

阅读约21:23-25。耶稣的话是怎样被误解的？使徒约翰如何纠正这个误解？

人们误解了耶稣所说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧！”（约21:22）他们认为这意味

着耶稣会在约翰死前再来。随着时间的流逝，约翰老了，如果他死了（当然，他会死的）而耶稣还没有回来，那将造成危机。约翰纠正了这个误解，指出这是耶稣的旨意，而不是预言将要发生的事。

把注意力放在耶稣身上，而不是放在别人身上，这是本周课程其余部分的一个强有力的导言。耶稣，只有耶稣，是我们的救主。人们不可避免地会让你失望，甚至伤害你。

星期二到四所涵盖的真理将围绕着理解上帝话语的主题，目的是认识和跟随耶稣；祂理应成为我们的主和向导——尽管他人也可能给我们帮助、建议和指导。

你所仰慕的人有多少次让你失望？无论多么艰难，你从那样的经历中学到了什么？

光明与黑暗

阅读约1:4-10; 3:19-21; 5:35; 8:12; 9:5; 11:9、10; 12:35。这里有什么巨大的反差，为什么这种反差对理解真理如此重要？

世界落在黑暗中；它回避光明，不能靠自己找到通往真神的道路，就是那提供创造、启示和救赎，并拥有位格的上帝。

“人类靠自己永不能认识上帝。‘祂的智慧高于天，你还能做什么？深于阴间，你还能知道什么？(伯11:8)’只有那使我们得到儿子名分的灵，才能将上帝深奥的事启示我们，就是‘眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。’‘上帝借着圣灵向我们显明了。’”——怀爱伦《历代愿望》，原文第412页。

只有耶稣基督将天父“表明出来”(约1:18)。这一动词在希腊语是 *exēgeomai*，意思是“解释”、“诠释”、“说明”。约翰说耶稣是天上的使者；祂解释了认识上帝的意义。只有透过耶稣，我们才能真正认识上帝。

阅读约8:42-44。耶稣怎样描述以色列的宗教领袖建立信仰的错误基础？

不守真理的人，凭自己的知识说话。他们只从人的角度“看”经文的意义。相反，我们必须接受基督是世界的光，并跟随祂来解释祂的话语。相比之下，魔鬼说话是出于“私欲”(约8:44)。如果我们不小心，不降服于对上帝的信心和顺服，我们就有同样的危险——只根据我们自己的欲望、需要和观点来阅读经文，而犯这错误比我们想像的要容易得多。

你如何回应那些“冒犯你”的真理；相较之下，你本“应该”如何回应这些真理？

来自世界或天上的神学

阅读约4:46-54。什么问题把这位官员带到耶稣面前？这里真正潜在的问题是什么？

这个人来到世界的光耶稣面前，但他认定，只有耶稣治好了他的孩子，他才会相信。我们可以说这个人的神学是“来自世界的的神学”。从世界来的神学为上帝和祂的话语设定了规则和标准。人类的思想，尽管有缺陷、有局限、有主观性，却成为人们如何解释上帝话语的最终权威。这就落入多么危险的陷阱啊！

相反，“来自天上的神学”，以信心回应，首先相信上帝和祂的话语（约4:48；6:14、15；提后3:16）。当圣经凭借信心接受时，它就成为了它自己的解释者。圣经的世界观，而不是时代的哲学，是领会和解释圣经的指南。人的观点必须降服于上帝的话语，而不是反其道而行。

如果我们要相信耶稣的话，就必须相信圣经的话（约5:46、47）。“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。”（约8:31）如果我们怀疑上帝的话，祂的话就不能住在我们里面（约

5:38）。“弃绝我、不领受我话的人，有审判他的——就是我所讲的道在末日要审判他。因为我没有凭着自己讲。惟有差我来的父已经给我命令，叫我说什么，讲什么。”（约12:48、49）

聆听上帝的话语不仅仅是被动地接受信息，也意味着遵行上帝的旨意。这就是听到上帝话语的积极反应。“人若立志遵着祂的旨意行，就必晓得这教训或是出于上帝，或是我凭着自己说的。”（约7:17）

听上帝的话，遵行祂的话，就是对上帝爱的表达。“人若爱我，就必遵守我的道。我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。”（约14:23）

我们对耶稣的爱和顺服之间的关系是什么？为什么任何不是基于爱的“顺服”都有成为律法主义的危险？

住在耶稣里

阅读约12:32。这句引人注目的话语怎样描述了耶稣基督的权威？

正如我们在本季的学课中所看到的，〈约翰福音〉吸引我们走向耶稣，但前提是我们愿意认识上帝并遵行祂的旨意。在约翰的这本福音书中，遇到耶稣的人若非接受光而成长，就是因拒绝光而盲目。尼哥底母、井旁的妇人、大臣、毕士大池旁的人、五千名吃了饼和鱼的人、耶稣的弟兄们、宗教领袖、生来瞎眼的人、马利亚和马大、彼拉多——他们都遇到了耶稣，并就祂所带来的真理和光明做出了选择。

下头来的神学从人的论证开始，以确定和检验上帝的存在和本质。人的观点充满缺陷、瑕疵、偏见，竟放在神圣、圣洁、完美和全知之上。下头来的神学肯定会把人引入歧途，过去和将来都是如此（见启14:1-12），当人按着自己的智慧企图取代上帝时，就会试图在世界上强加错误的崇拜。

阅读约15:1-11。属灵成长和健康的秘诀是什么？

秘诀就是与耶稣保持联系。祂是上帝的道，是生命的粮，是世界的光，是羊的门，是好牧人，是复活和生命，是道路、真理和生命，是真葡萄树。

上帝的三个位格和祂们的话语——圣经——就如磁铁一般；如果不刻意抗拒排斥，自然会把我们拉向祂们。“上帝正在借着圣经向我们讲话，我们会听到许多声音；但基督说过我们要当心那些会说‘基督在这里，或基督在那里’的人。因而我们若不用圣经查验每一件事，又怎么能知道他们并没有真理呢？”——怀爱伦《评论与通讯》，1888年4月3日。因此，我们必须将自己的观点降服在上帝的话语之下。

进修资料

上帝的观点与人的观点大不相同。在圣灵的能力下，上帝透过祂的话语——圣经——与我们分享祂的观点。我们是愿意在黑暗中行走？还是愿意接受圣经所启示的耶稣基督之光？选择权都在我们。

这个选择的要点是我们自己个人降服于耶稣基督——上帝的儿子——人类的救赎主。借着圣灵的大能，父上帝借着耶稣的生、死和复活向我们显明了祂的深爱。我们了解耶稣，因为祂的生，祂的死，祂的复活都记录在上帝的话语里。

“上帝的天使时常往来于天地之间。基督为受苦受难之人所行的神迹，是凭着上帝的能力并借着天使的服役作成的。上帝所赐给我们的每一样福惠，也是借着基督并经过天使的服役而带来的。我们的救主既在自己身上取了人性，便与亚当堕落的儿女利害相关，同时祂又借着祂的神性握住上帝的宝座。如此，基督就成了世人与上帝，上帝与世人之间交通的媒介。”——怀爱伦《历代愿望》，原文第143页。

讨论问题

- ① 在〈约翰福音〉的所有故事中，哪一个最能说明上帝的爱和品格？与你的同学分享为什么你觉得这个故事如此引人入胜。
- ② 从实际面看来，一个人应该怎样去寻求真理呢？
- ③ 为什么人通常很难不把自我作为真理的仲裁者？我们能完全做到这一点吗？或者我们的人性在某种程度上仍会影响我们对圣经的看法？为什么我们必须认识这一事实？谦卑如何帮助我们吧偏见降服在上帝的话语里？
- ④ 西方基督教的历史充满了可怕例子——当上帝的话语受制于人的政治和偏见时，会发生什么？当人的观点成为“解释”圣经的主要筛检工具时，关于其中的危险，我们能从这些例子中学到什么？
- ⑤ 请用你自己的话概括〈约翰福音〉的整体内容。今天它对我们的中心信息是什么？