

安息日學研經指引

Adult Sabbath School

Bible Study Guide

2024 第四季 十~十二月

約翰福音的主題

Themes in the Gospel of John

CONTENTS

目錄

安息日學研經指引 · 2024年第4季 · 10~12月

約翰福音的主題

作者：愛德華·辛克
托馬斯·薛弗

導言		02
1 指明道路的神蹟	9月28~10月4日	04
2 顯示神性的神蹟	10月5~11日	11
3 背景故事：序言	10月12~18日	18
4 見證基督是彌賽亞的證人	10月19~25日	25
5 撒馬利亞人的見證	10月26~11月1日	32
6 更多關於耶穌的見證	11月2~8日	39
7 相信的人有福了	11月9~15日	46
8 應驗舊約預言	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 聖父、聖子、聖靈	12月7~13日	74
12 榮耀時刻：十字架與復活	12月14~20日	81
13 結語：認識耶穌和祂的道	12月21~27日	88

* 未事先取得基督復臨安息日會全球總會®的書面授權之前，任何人或團體均不得對安息日學研經指引的任何一部分，進行從事編輯、變更、修改、改編、翻譯、重製或出版等之行為。基督復臨安息日會全球總會授權轄下的分會，按照明確的指導方針籌劃安息日學研經指引的翻譯，而它們的翻譯權和出版權仍屬全球總會所有。基督復臨安息日會、復臨信徒和火炬圖案，均是基督復臨安息日會全球總會®的註冊商標，未事先取得全球總會的授權之前均不得使用。

** 安息日學研經指引是由基督復臨安息日會全球總會研經指引部所編製的 (<https://www.adultbiblestudyguide.org>)。這份指引接受全球安息日學審稿委員會的指導，由該委員會的成員擔任諮詢編輯。這份指引由委員會審核，因此未必完全代表作者本人的見解。

*** 本季學課所採用之經文引自《新標點和合本》，版權屬聯合聖經公會所有，蒙允准使用。其中的聖經人名、地名均採用此版本的翻譯。

導言

在伊朗德黑蘭的一家商店裡，一張懸掛著的波斯地毯描繪了一片古老的森林。它完美地重現了瑞士的一處地景：山脈、瀑布、青綠色的湖、森林覆蓋的山坡，以及點綴著雲朵的廣闊藍天。

走進這家店的任何人都可以花時間注意細節：每平方英寸的結數、地毯的織物、使用的染料類別——這一切細節都是地毯的組成要素。

或者，人們也可以把注意力集中在那些賦予地毯獨特美感且引人注目的技巧和主題上：湖面上反射的天空、覆蓋在山上的積雪、蒼翠的森林和深綠色的苔蘚。地毯的主題彼此巧妙地結合在一起，展示了阿爾卑斯山寧靜之地的輝煌。

本季我們將學習另一件精美的傑作。這幅作品不是畫布上的一筆，不是一張精確裝裱的照片，也不是一張巧妙編織的地毯。它是〈約翰福音〉中，以充滿藝術美感所表達的上帝話語。

詞語的意義取決於語境。任何人要明白《聖經》的意思，就必須就上下文仔細研究——相鄰的句子、章節和段落，以及《聖經》本身的整體信息。最後，因為整本《聖經》都是由聖靈默示的，所以每一部分都應該放在整體的背景下研究。

本季的目的是要理解〈約翰福音〉的信息。它在四部福音書中是獨一無二的，經常聚焦在耶穌和一、兩個人的談話上，比如拿但業、尼哥底母、井邊的婦人、畢士大池邊的癱子、生來瞎眼的人、拉撒路和他的姊妹們、彼拉多、彼得或多馬。許多這樣的故事只出現在〈約翰福音〉之中。

〈約翰福音〉是上帝透過使徒傳達給我們的話語。就像整本《聖經》一樣，福音是出於上帝的旨意，而不是出於人的意志。約翰只是聖靈用來傳達許多重要主題的工具：道、光、餅、水、聖靈、合一、神蹟、見證和預言。這些主題在福音書中相互加強和詮釋。

聖經研究通常集中在一個詞或一小段經文的意思上。我們會在聖經字典裡查這個詞的意思。我們會檢視語法、上下文、歷史背景，並且——以我們對地毯的類比，聚焦於檢視每平方英寸的結數、織物、染料和襯底。所有這些細節都很重要。

但是，在考察細節時，切莫錯過全景。正如波斯地毯可以領人到美麗的阿爾卑斯山大景前，〈約翰福音〉也可以將我們帶到耶穌基督的生活和事工中；認識祂就有永生。細節有一個作用，就是領我們走向大景，在〈約翰福音〉中，這全景就是我們的主和救主耶穌的神聖啟示。

作者簡介

E. 愛德華·辛克，基督復臨安息日會全球總會聖經研究所前副所長，參與了許多教會活動和董事會，包括懷愛倫著作託管委員會副主席和《復臨評論事工》高級顧問。他擁有基督復臨安息日會大學的三個榮譽博士學位，目前定居於馬里蘭州。

托馬斯R. 薛弗博士，安得烈大學神學院新約高級研究教授，自2008年於該校任教迄今。他和妻子雪麗·薛弗博士曾在馬拉威和巴西擔任傳道士。他們有兩個成年子女和六個孫輩。

9月28日~10月4日

第1課

安息日下午

指明道路的神蹟

閱讀本週學課經文

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

存心節

耶穌在門徒面前另外行了許多神蹟，沒有記在這書上。但記這些事要叫你們信耶穌是基督，是上帝的兒子，並且叫你們信了他，就可以因他的名得生命。(約翰福音20:30、31)

約翰為什麼要寫〈約翰福音〉？他是為了強調耶穌所行的神蹟或祂的一些具體教導而寫嗎？他寫下祂所做之事的原因何在？

在聖靈的能力和感動下，約翰解釋了原因。他說雖然耶穌所行的事還有許多可以著墨(約21:25)，但他記述這些事是為了「要叫你們信耶穌是基督，是上帝的兒子，並且叫你們信了祂，就可以因祂的名得生命」(約20:31)。

本週我們將讀到約翰所描述的、耶穌在宣教初期所行的一些神蹟——從祂在婚宴上將水變成酒，使某人病重的兒子恢復健康，一直到在畢士大池邊醫好那位癱子。

約翰稱這些事為「神蹟」(Signs; 編註：另有「記號」、「標誌」之意)。他指的不是像路標那樣的標誌，而是一件指向更深層現實的神蹟：耶穌是彌賽亞。在所有這些敘述中，我們看見人們憑信心回應的榜樣；而他們的榜樣邀請我們也如此行。

■ 研究本週學課，為10月5日安息日預備。

迦拿的婚筵

閱讀約2:1-11。耶穌在迦拿行了什麼神蹟？這如何幫助祂的門徒相信祂？

目睹耶穌行了把水變成酒的神蹟，使門徒在決定跟隨耶穌一事上有了充分的依據。還有比這更有力的標誌，可以證明祂是從上帝而來的嗎？（他們可能還沒準備好洞悉祂就是上帝的事實。）

摩西是以色列人的領袖，他用許多「神蹟奇事」(Signs and wonders)將以色列人帶出埃及(申6:22; 26:8)。他是上帝用來拯救以色列人脫離埃及人之手的人(從某種意義上說，他是他們的「救主」)。

上帝藉著摩西預言未來將有一位像他一樣的先知。上帝要以色列聽從他(申18:15; 太17:5; 徒7:37)。那位「先知」就是耶穌，在〈約翰福音〉第2章，耶穌行了祂的第一個神蹟，遙指以色列人蒙拯救離開埃及。

尼羅河是埃及人的重要資源和神祇。十災之一就是直接針對尼羅河的——將河水變成血。在迦拿，耶穌行了類似的神蹟，但祂沒有將水

變成血，而是將其變成了酒。

這些水來自猶太儀式中用於潔淨的六口石缸，使這神蹟與《聖經》的救贖主題更加緊密地聯繫在一起。透過敘述將水變成酒，從而回顧出埃及的經歷，約翰指出耶穌是我們的拯救者。

筵席的主人對耶穌所提供之未發酵的酒有何看法？他確實對這酒的品質感到驚訝，也不知道這是耶穌所行的神蹟，還以為他們把最好的留到最後。希臘文oinos可以指新鮮葡萄汁，亦指發酵的葡萄汁(見《基督復臨安息日會聖經辭典》原文第1177頁)。懷愛倫指出，這個神蹟所產生的汁液不含酒精(見〈娶親的筵席〉，《歷代願望》原文第149頁)。毫無疑問，那些知道發生了什麼事的人都對所發生的事情感到驚奇不已。

你跟隨耶穌的理由是什麼？（我們已經有了許多理由，不是嗎？）

在加利利行的第二個神蹟

耶穌在地上傳道期間所行的神蹟奇事有助於人們相信祂。而約翰記錄了這些神蹟，亦是為了讓其他人也相信耶穌。

閱讀約4:46-54。為什麼約翰將這段敘述與婚筵的神蹟聯繫起來？

在敘述耶穌於加利利所行的第二個神蹟時，約翰回顧了祂在迦拿婚筵上行的第一個神蹟。約翰似乎是說，耶穌所行的神蹟會幫助你看祂是誰。然後約翰補充道：「這是耶穌在加利利行的第二件神蹟，是他從猶太回去以後行的。」(約4:54)

起初，耶穌對大臣懇求的回應似乎很嚴厲。然而，這位大臣卻以他兒子的痊癒作為信耶穌的標準。耶穌知道他的內心，並指出比危及他兒子生命之疾病更嚴重的是屬靈疾病。如同晴天霹靂一般，大臣突然意識到他在屬靈上的不足可能會奪走他兒子的生命。

重要的是要認識到神蹟本身並不能證明耶穌是彌賽亞。其他人也行神蹟；有些是真先知，有些是假先知。神蹟只能揭示超自然的存在；

它們本身並不意味著上帝肯定就是施行的那一位(如果我們所說的「神蹟」指的是超自然行為，那麼撒但也可以行「神蹟」)。

痛苦的大臣求助於耶穌的憐憫，懇求祂醫治他的兒子。耶穌的回答令人心安。祂說：「回去吧，你的兒子活了！」(約4:50)在希臘文中，動詞「活了」其實是現在式。這種用法被稱為「未來現在式」，即未來的事件以十分肯定的語氣表達，就好像它已經實現了一般。那人並沒有急著回家，而是相信了耶穌，第二天才回到家，發現就在耶穌說這句話的時候，他兒子的燒就退了。

這是相信耶穌多麼有力的理由啊！

即使我們看見了神蹟，在下意識地假設它來自上帝之前，我們還必須考慮哪些其他標準？

畢士大池邊的神蹟

約翰記載的下一個神蹟發生在畢士大池邊(約5:1-9)。人們相信有天使按時下池子攪動那水，水動之後誰先下去，無論害什麼病就必痊癒。結果，池邊門廊上擠滿了患病且渴望痊癒的人。耶穌來到耶路撒冷，當祂經過池子時，就看見了等待的群眾。

那肯定是非常壯觀的情景！在這些人當中有些病得很重，望眼欲穿地等待那水中永不會到來的治癒。這對耶穌來說是多麼好的機會啊！

閱讀約5:1-9。池邊的人顯然都想痊癒，為什麼耶穌還要問癱子是否想痊癒呢(約5:6)？

當一個人病了很長時間，疾病就成了常態，雖然這聽起來很奇怪，但有時將這種殘疾放下反倒令人不安。癱子的回答暗示著他想得治癒。問題是他找錯了地方——創造人腿的那一位如今就站在他面前。這個人卻不曉得跟他說話的是誰。在治癒之後，他可能才開始明白耶穌確實非常特別。

「耶穌並不叫這個病人先向祂表示

信心，只對他說：『起來，拿你的褥子走吧！』但這人的信心卻把握住了這句話。他的神經和肌肉都有了新生命的感覺。那癱瘓的四肢也能活動自如了。他毫不遲疑地立定心志遵從基督的吩咐。他的一切肌肉也就順服了他的意志。他一躍而起，立時成了一個活潑的人。……耶穌並沒有擔保給他什麼神力的幫助。這人可能遲疑一下，就失去他唯一痊癒的機會。但他相信基督的話，並照著去行，於是就得了力量。」——懷愛倫《歷代願望》原文第202、203頁。

後來耶穌在聖殿裡遇見他，就對他說：「你已經痊癒了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加利害。」(約5:14)疾病和罪有什麼關係？為什麼我們必須了解並非所有疾病都是我們生活中特定的罪而導致的結果？

剛硬的心

神蹟、奇事和奇蹟本身並不能證明某件事是出於上帝。但另一方面，當它們確實出於上帝時，拒絕它們將是一件危險的事。

閱讀約5：10-16。對於耶穌和祂所行之神蹟，宗教領袖表現出的令人訝異的剛硬之心，可以使我們從中得到什麼教訓？

當那個被治癒的人在殿裡遇見耶穌時，他立刻告訴宗教領袖們使他痊癒的是耶穌。我們可能認為他們應該會讚美上帝，但領袖們卻「逼迫耶穌，因為他在安息日做了這事。……越發想要殺祂」（約5：16，18）。

只有在緊急情況下才允許在安息日進行醫治。這個人已經病了38年；因此，他的醫治並不是緊急情況。還有，有什麼必要讓他拿著褥子走呢？人們可能會認為，擁有來自上帝的力量來施行這般神蹟的人，理應知道是否可以在安息日拿著褥子行走。顯然，耶穌試圖讓他們了解更深層的聖經真理，這真理是超越人為律法和規定的，而這些律法和

規定在某些情況下反倒扼殺了真正的信仰。

這些經文如何告訴我們，縱然有證據證明，人們在屬靈上還是可以變得心地剛硬？（約9：1-16；可3：22、23；太12：9-14）。

這些宗教領袖怎麼會如此盲目呢？可能的答案是：因他們自己腐敗的心，還有他們錯信彌賽亞現在就會拯救他們脫離羅馬的統治，以及他們對權力的熱愛和缺乏對上帝的降服。這些因素都導致他們拒絕接受擺在他們面前的真理。

閱讀約5：38-42。耶穌的警告是什麼？從這段經文中我們可以學到什麼？也就是說，我們心中有什麼可能會使我們忽視自己需要明白並應用於生活上的真理？

耶穌的主張

畢士大池邊的神蹟為約翰提供了一個絕佳的機會來強調耶穌是誰。約翰用了九節經文來描述這個神蹟，並用了大約40節經文（見下文）來敘述行這神蹟的耶穌。

閱讀約5:16-18。為什麼耶穌會因在安息日所行的事而遭受逼迫？

約5:18可能會令人困擾，因為它似乎在說耶穌違反了安息日。然而若仔細研究約5:16-18就會發現，耶穌認為祂在安息日所做的「事」與天父所做的是否一致的。上帝並沒有在安息日停止維持整個宇宙。因此，耶穌在安息日所做的乃是證明祂神性的一部分。宗教領袖卻以祂犯了安息日並且將自己當作和上帝同等而逼迫祂。

閱讀約5:19-47。為了幫助宗教領袖認識祂的真實身分，耶穌說了什麼？祂方才所行的神蹟如何有力的證明了這個主張？

耶穌以三個步驟來為自己的行為辯護。首先，祂說明了祂與天父的親密關係（約5:19-30）。耶穌指出，祂和天父所做的是否一致，因此祂有能力審判並叫死人復活（約5:25-30）。

其次，耶穌接連舉出四位「見證人」為祂辯護：施洗約翰（約5:31-35）、耶穌所行的神蹟（約5:36）、天父（約5:37、38）和聖經（約5:39）。這些「見證人」中的每一個都為祂作了見證。

最後，在約5:40-47，耶穌向控告祂的人舉出了他們自己的定罪，揭示了祂的事工與他們的私利之間的對比。祂說，有一位告他們的，就是他們所仰賴的摩西（約5:45-47）。

我們應當如何謹慎不陷入一種陷阱——雖相信上帝，也有正確的教義，卻沒有完全降服於基督？將你的答案於安息日與學員分享。

進修資料

「耶穌並沒有擔保給他(癱瘓的人)什麼神力的幫助。這人可能遲疑一下，就失去他唯一痊癒的機會。但他相信基督的話，並照著去行，於是就得了力量。

「我們若有這同樣的信心，並照著去行，也能得到靈性上的醫治。因著罪，我已與上帝的生命隔離。我們的靈性癱瘓了。我們想靠自己的能力不能度聖潔的生活，猶如那病人自己不能行走一般。……掙扎中的人，向上看吧！救主正俯身用說不出的仁慈和憐憫，對祂寶血所買來的人說：『你要痊癒嗎？』祂吩咐你起來，得康健和平安。不要等到你覺得痊癒了才相信。只要相信祂的話，這話就必成全。要將你的意志順服基督。要立志事奉祂，照著祂的話去行，你就必獲得能力。無論什麼罪惡的習慣，就是那由於長期放縱情慾而束縛你心靈和身體的行為，基督都能夠也願意予以解救。祂必將生命賜給那『死在過犯罪惡之中』的人(弗2:1)。祂必釋放那被軟弱、不幸和罪惡的鎖鏈所捆綁的俘虜。」——懷愛倫《歷代願望》原文第203頁。

「耶穌駁斥了被控褻瀆的罪名。祂說：我有權柄作你們所控告我的事，乃因我是上帝的兒子。我與祂在品性、意志和宗旨上都是一致

的。」——同上，原文第208頁。

討論問題

- ① 思考本週的課程。信心是這些治療成功的關鍵。相比之下，領袖們卻暴露了懷疑和不信的危險。為什麼我們不能將提出問題(我們都會這樣做)與懷疑混為一談？為什麼它們不是同一件事？為什麼了解它們之間的差異如此重要？
- ② 思考星期四的最後一個問題。為什麼身為復臨信徒的我們必須特別警惕這個危險？例如，了解甚至遵守正確的安息日，或了解死後的狀態，無論多麼重要——為什麼這些真理不能拯救我們？什麼才能真正拯救我們？又是如何拯救我們？
- ③ 仔細閱讀約5:47。例如，今天那些否認普世性洪水或六天創造的人是如何應驗了耶穌在這裡所警告的？

10月5日~11日

第2課

安息日下午

顯示神性的神蹟

閱讀本週學課經文

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

存心節

耶穌對她說：「復活在我，生命也在我。信我的人雖然死了，也必復活，凡活著信我的人必永遠不死。你信這話嗎？」(約翰福音11:25、26)

《聖經》清楚地表明耶穌基督是永恆的聖子，與父原為一，既非被生也非受造。耶穌是創造萬物的那一位(約1:1-3)。因此，耶穌一直都在，也從來沒有一刻不存在過。雖然耶穌來到這個世界，取了我們的人性，但祂始終保有祂的神性，並且在特定的時間祂的種種言行都揭示了這神性。

這個真理對約翰來說至關重要，因此約翰在敘述耶穌的一些神蹟時用它們來指出基督的神性。耶穌不只說了一些彰顯祂神性的話，也以傳達祂神性的作為來支持祂的話。

本週的課程著重於彰顯耶穌神性的三個最偉大的神蹟。令人驚訝的是，每一次總有一些人不相信這些神蹟或無法領會箇中意義。對某些人，這是一個遠離耶穌的時刻；對另一些人，這是一個更盲目的時刻；對其他人，則是密謀殺害耶穌的時刻。然而，對有些人而言，這卻是一個相信耶穌就是彌賽亞的時刻。

■ 研究本週學課，為10月12日的安息日預備。

給五千人吃飽

在約6:4、5中，使徒特意指出，給五千人吃飽的時間臨近逾越節。逾越節是為了紀念以色列人從埃及被拯救出來。逾越節的羔羊代替了長子的死亡。這犧牲預表耶穌為我們而死。在十字架上，我們因罪而應得的刑罰落在了耶穌身上。因為基督——我們逾越節的羔羊——已經被殺獻祭了(林前5:7)。

「無罪的基督為人類成了罪，擔當了干犯律法的罪債，被上帝掩面不看，直到祂的心碎腸斷，生命斷絕，這一切的犧牲原是要使罪人能以得救。」——懷愛倫《善惡之爭》原文第540頁。

閱讀約6:1-14。耶穌和摩西之間有什麼相似之處？也就是說，耶穌在這裡做的什麼事應使人們憶起他們的祖先藉著摩西所獲得的拯救？

這個故事的許多細節都將耶穌與〈出埃及記〉的摩西相提並論。逾越節的日子(約6:4)指的是脫離埃及的偉大拯救。耶穌上了山(約6:3)，如同摩西上西奈山。耶穌試驗腓力(約6:5、6)，就像以色列人在曠野經

受考驗一樣。餅的倍增(約6:11)讓人想起嗎哪。收集剩下的食物(約6:12)讓人回想起以色列人收集嗎哪。而「剩下的，收拾起來，裝滿了十二個籃子(約6:13)」則與以色列十二支派的數目相同。人們說耶穌真是那要到世間來的先知(約6:14)，這與申18:15所說「興起一位先知像我」的預言相符。這一切都顯示耶穌是新的摩西——來拯救祂的子民。

因此，約翰所展示的耶穌不僅行了神蹟奇事，而且這些事在其背景下對猶太人來說應具有特殊的意義。從本質上說，他是在向他們指出祂的神性。

閱讀賽53:4-7和彼前2:24。關於耶穌是上帝的羔羊，這些經文教導了什麼偉大的真理？祂的神性如何與這個真理連結？為什麼這個真理是我們所能知道的最重要的真理？

「這真是那要到世間來的先知」

閱讀約6：14、15，26-36。人們對祂的神蹟有何反應？耶穌如何利用這個神蹟來教導他們祂是誰？

猶太人期待著一位屬世的彌賽亞，能將他們從羅馬帝國的壓迫中解救出來。戰爭中最困難的兩件事，就是為部隊供應食物和處理傷者和死者。耶穌透過祂所行的神蹟表明祂可以做到這兩點。

但這不是耶穌來到世上的原因，也不是祂行神蹟的目的。相反，給五千人吃飽的事蹟提供了機會，說明耶穌是生命的糧，即上帝親自從天上下來。祂說：「我是生命的糧。到我這裡來的，必定不餓。」（約6：35）

這是〈約翰福音〉七個「我是」中的第一個；其中的「我是」都與某個謂語相連（「生命的糧」，約6：35；「世界的光」，約8：12；「門」，約10：7、9；「好牧人」，約10：11，14；「復活和生命」，約11：25；「道路、真理、生命」，約14：6；「真葡萄樹」，約15：1，5）。這些謂語都指向了一個關於耶穌的重要真理。「我是」的宣告可以追溯到〈出埃及記〉第3章，即上帝向摩西聲稱自己是偉大的「自

有永有的」（比較約8：58）。而耶穌也是偉大的「自有永有的」。

但人們卻錯失了這一切。

「他們不知足的心意發出疑問說：『耶穌既然能行他們目睹的這許多奇妙的事，豈不也能把健康、力量和財富賜給祂一切的子民，解救他們脫離壓迫者的手，以權柄和尊榮使他們升高麼？』祂自稱是上帝所差來的，卻又拒絕作以色列的王，這是他們所百思不解的。祂的拒絕作王被他們誤會了。許多人認為祂不敢公然稱王，是因為祂自己也懷疑自己使命的神聖性質。於是他們就生了疑心，撒但所撒的種子便結出果子來，就是誤會和背道。」——懷愛倫，《歷代願望》原文第385頁。

他們尋求的是物質利益，而不是永生的真理。如果我們不小心的話，這也是我們所有人都可能面臨的陷阱。

我們如何才能避免因物質而犧牲屬靈？

治好生來瞎眼的(上)

閱讀約9:1-16。門徒們認為這個人失明的原因有什麼？耶穌如何糾正他們錯誤的信仰觀？

門徒們認定疾病與罪惡有所關聯。許多《舊約》經文也都指著這個方向(比較出20:5;王下5:15-27;15:5;代下26:16-21)，但約伯的故事應該讓人們對這種聯繫抱持謹慎態度。

耶穌清楚說明這個問題，祂沒有否認罪與苦難之間的任何聯繫，而是在這種情況下指出了一個更高的目的，即上帝會因醫治而得榮耀。這個故事與創世記記載有一定的相似之處，即上帝用地上的塵土造了第一個人(創2:7)，就像耶穌用泥土來醫治這個瞎子在母腹中就有的缺陷。

在共觀福音書(即馬太、馬可和路加福音)中，神蹟故事遵循一個共同的模式：提出問題，將個人帶到耶穌面前，得到醫治，並以讚美上帝來承認痊癒。

在〈約翰福音〉第9章的故事中，這樣的模式順序也出現在約9:7之中。但在〈約翰福音〉特有的模式中，神蹟的意義成為更廣泛的討論

焦點，促使痊癒之人和宗教領袖之間產生了較長時間的互動。這個引人注目討論圍繞著兩組相互交織、對比鮮明的概念——罪／上帝的作為，以及瞎眼／看見。

直到約9:14，約翰才告訴讀者，耶穌是在安息日進行了醫治；若根據傳統而非《聖經》，這就干犯了安息日。因此，祂被法利賽人視為犯安息日者。他們的結論是，祂不是來自上帝，因為他們認為「祂不守安息日」。但其他人卻感到困惑，因為一個罪人怎能行出這樣的神蹟呢？(約9:16)

討論尚未結束，分歧已經出現。瞎眼之人越來越清楚耶穌是誰，但宗教領袖對於祂的真實身分，卻變得越來越困惑，甚至盲目。

關於被自己的信念和傳統所蒙蔽，以致可能錯過眼前重要的真理，這個故事如何告訴我們其中的危險？

治好生來瞎眼的(下)

閱讀約9:17-34。領袖們問了哪些問題？那個瞎眼之人又如何回答？

〈約翰福音〉第9章的這一大段敘述，是〈約翰福音〉中唯一一段耶穌並未擔任其中要角的部分，儘管祂無疑是討論的主題。正如故事的開頭是罪的問題一樣(約9:2)，法利賽人視耶穌為一個罪人，因為祂在安息日治病(約9:16, 24)，他們誹謗這位被醫治的人「你全然生在罪孽中」(約9:34)。

奇怪的逆轉發生了。隨著這個瞎子對耶穌的認識和信心不斷增長，他不僅在身體也在屬靈上都能看到越來越多東西。相較之下，法利賽人在認知上變得越來越盲目，首先他們起了紛爭(約9:16)，然後不知道祂是從哪裡來的(約9:29)。

同時，他對這個神蹟的重述讓約翰有機會告訴我們耶穌是誰。〈約翰福音〉第9章的神蹟主題與福音書中的其他幾個主題相互交織。約翰重申耶穌是世界的光(約9:5；比較約8:12)。這個見證也涉及耶穌的神祕起源：祂是誰？祂從哪裡來？祂的

使命是什麼？(約9:12, 29；比較約1:14)。在先前的神蹟中所提到的摩西也出現在本章(約9:28、29；比較約5:45、46和6:32)。最後，是群眾回應的主題。有些人愛黑暗勝過光明，有些人則以信心回應(約9:16-18, 35-41；比較約1:9-16；3:16-21；6:60-71)。

這裡最可怕的是宗教領袖們在屬靈方面的盲目。曾經瞎眼的乞丐可以宣稱：「從創世以來，未曾聽見有人把生來是瞎子的眼睛開了。這人若不是從上帝來的，什麼也不能做。」(約9:32、33)然而，宗教領袖——國家的屬靈導師、本應首先承認耶穌並接受祂為彌賽亞的人——儘管擁有強而有力的證據，他們卻看不出這一點。或者他們根本不想看見。這是多麼有力的警告，說明我們的心可以如何自欺！

閱讀林前1:26-29。保羅在這些經文中所說的如何與約翰上面所敘述的相呼應？同樣的原則如何應用在現在？

拉撒路的復活

〈約翰福音〉第11章充滿了哀傷，這一章是關於一位親愛的朋友病重的噩耗傳來(約11:1-3)；許多人為他的死而哭泣(約11:19, 31, 33)；姊妹們哀哭，說如果耶穌在場，拉撒路就不會死(約11:21, 32)；以及耶穌也哭了(約11:35)。

但耶穌推遲了兩天才起程前往拉撒路的家(約11:6)，甚至表明祂很歡喜自己沒有提前去(約11:14、15)。這一舉動並非出於冷酷無情；相反，它是為了彰顯上帝的榮耀。

當我們讀到約11:17-27時，拉撒路已經死了四天。四天後，他的身體已經腐爛，正如馬大所說：「主啊，他現在必是臭了，因為他死了已經四天了。」(約11:39)毫無疑問，耶穌的延遲只會讓隨後發生的神蹟更加令人震驚。讓一具腐爛的屍體復活？耶穌還能提供什麼更多的證據來證明祂確實是上帝呢？

身為上帝，即最初創造生命的那一位，耶穌擁有戰勝死亡的能力。因此，耶穌利用拉撒路之死這個機會來揭示關於祂自己的一個重要真理。「耶穌對她說：復活在我，生命也在我。信我的人雖然死了，也必復活，凡活著信我的人必永遠不死。」(約11:25、26)

閱讀約11:38-44。耶穌做了什麼來支持祂的宣告？

正如耶穌透過讓瞎子看見(約9:7)來表明祂是世界的光(約8:12; 9:5)，祂在這裡使拉撒路從死裡復活(約11:43、44)證明祂就是復活和生命的主(約11:25)。

這個神蹟比任何其他神蹟都更能表明耶穌是生命的賜予者，也是上帝本身。它為〈約翰福音〉的主題提供了強有力的支持，即耶穌乃是上帝的兒子，只要相信，我們就能藉著祂得著生命(約20:30、31)。

然而，當我們讀到這個令人難以置信的故事結尾時(約11:45-54)，雖多有信祂的(約11:45)，但一個強有力卻悲傷的諷刺亦隨之出現。耶穌顯明祂可以叫死人復活，然而，這些人卻仍然認為他們可以透過殺死祂來阻撓祂？這是人類的軟弱與上帝的智慧和能力形成對比的最佳範例！

進修資料

閱讀懷愛倫，《歷代願望》〈加利利的危機〉（原文第383-394頁）；〈拉撒路，出來〉（原文第524-536頁）；以及〈祭司的陰謀〉（原文第537-542頁）。

「那賜人生命的是基督的生命。基督的生命就是祂的話。耶穌治病趕鬼乃是藉著祂的話。祂用一句話平靜海浪，使死人復活。眾人也見證祂的話是帶著能力的。祂說的是上帝的話，正如祂在《舊約》時代藉著眾先知和教師說話一樣。全部聖經都是基督的顯示。救主要跟從祂的人把信仰建立在上帝的話上。及至祂本人離開他們之後，上帝的話必須作為他們能力的源頭。他們要像他們的夫子一樣，靠『上帝口裡所出的一切話』而活（太4：4）。

「我們肉體的生命怎樣靠食物維持，我們屬靈的生命也怎樣靠上帝的話維持。而且各人必須親自從上帝的話中領受生命。我們要得營養，必須自己吃喝，照樣，我們也必須自己領受上帝的話。我們不可單靠別人的思想為媒介，把上帝的話傳給我們。我們應當細心研究聖經，求上帝賜下聖靈的幫助，使我們能明白祂的話。」——懷愛倫，《歷代願望》原文第390頁。

討論問題

- ① 本週我們看到耶穌給五千人吃飽，醫好一個生來瞎眼的人，然後叫拉撒路從死裡復活。在每一個故事中，耶穌都為祂的神性提供了有力的證據。然而，這些神蹟儘管令人驚奇，卻造成了分裂。有些人帶著信心回應，有些人則帶著懷疑。這如何教導我們：即使看見強而有力的證據，人們仍然可能選擇拒絕上帝？
- ② 這些見證都指明了基督乃是上帝的聖子。為什麼耶穌的神性對於相信祂是救主如此重要？
- ③ 再次閱讀林前1：26-29。在21世紀，我們在哪些方面看到了同樣的原則在發揮作用？基督徒相信哪些「按著肉體智慧」之人嘲笑和否定的「愚拙」之事？我們所信的又有哪些使「強壯的羞愧」？

10月12日~18日

第3課

安息日下午

背景故事：序言

閱讀本週學課經文

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

存心節

太初有道，道與上帝同在，道就是上帝。(約翰福音1:1)

我們在第一週探討了〈約翰福音〉的結尾，解釋了約翰為什麼要寫下這本福音書。本週學課則回到〈約翰福音〉的開端，即約翰在聖靈的啟迪之下闡明了他想帶領讀者的方向。新約作者經常在他們書信的第一句和第一段中就提出他們想要涵蓋的主題。約翰也是如此，他的各個主題是廣及宇宙之龐大手筆的一部分，描繪了關於耶穌基督最重要的真理——這些真理甚至可以追溯到創世之前。

本書開篇的這個介紹，為已經知曉耶穌是彌賽亞的讀者提供了書中人物本身所沒有的優勢。讀者可以清楚看見福音書作者在講述耶穌的故事時所溯及的宏大主題。這些偉大的主題都涵括在耶穌於世上生活的歷史時期之內。

本週學課將從「序言」(約1:1-18)開始，並總結其主題。這些主題也將在〈約翰福音〉的其餘部分探討。

■ 研究本週學課，為10月19日的安息日預備。

太初——神聖的道

閱讀約1:1-5。這段經文如何揭示道——耶穌基督？

〈約翰福音〉以這令人驚奇的觀念揭開序幕：「太初有道，道與上帝同在，道就是上帝。」(約1:1)這句優美的經文蘊含著我們難以領會的思想深度。

首先，福音書作者遙指創世的故事；創1:1，「起初。」在宇宙開始之前，道就已經存在。約翰以此確立耶穌永恆的存在。

接著，「道與上帝同在。」在約1:18中，約翰指出祂是「在父懷裡的」。無論我們如何嘗試想像這到底意味著什麼，有一件事是肯定的：耶穌和天父的關係是非常親密的。

然後，他說：「道就是上帝。」但道如何能「與上帝同在」，同時又「是上帝」呢？答案可以在希臘文中找到。希臘文有定冠詞the，但沒有不定冠詞a/an。因此，對我們來說重要的是希臘文的定冠詞「the」的指向特殊性，即某個特定的對象或人物。

在「道與上帝同在」這句話中，「上帝」一詞有冠詞，因此是指向一個特定的個體，即聖父。道與父同在。在「道就是上帝」這句話中，「上帝」這個詞沒有冠詞，在這種情況下，它是指著神性的特徵而言。耶穌是上帝——不是父，但祂仍然是上帝的神聖兒子，上帝的第二位格。

使徒證實了這個見解，因為約1:3、4說耶穌是萬物的創造者。任何起先不存在但後來出現的事物，都是透過造物主耶穌而存在的。

「亙古以來，主耶穌基督與父上帝原為一。祂『本是上帝的像』，是祂偉大而威嚴的真像，是上帝榮耀所發的光輝。」——懷愛倫《歷代願望》原文第19頁。

為什麼基督完全的神性是我們神學如此重要的一部分？如果耶穌只是一個被造者，我們會失去什麼？在安息日把你的答案帶到班上，並預備好討論為什麼基督永恆的神性對我們的信仰如此重要。

道成肉身

閱讀約1:1-3, 14。這些經文告訴了我們耶穌——上帝本身——做了什麼？為什麼這個真理是我們所能知道的最重要的真理？

約翰不是以「耶穌」這個名字或祂作為彌賽亞／基督的角色來開啟他的福音書，而是以「道」一詞起筆。在約翰寫作的時代，各種哲學都用「道」一詞來指宇宙的合理結構，或指邏輯和理性本身的概念。

此外，深具影響力的古代哲學家柏拉圖將現實劃分為兩個領域：一是天上永恆不變的領域，那裡有絕對的完美；另一個是我們所在的領域——可朽壞、善變，是上述之完美領域非常不完美的體現，無論它存在於何處（柏拉圖從未回答過這個問題）。一些哲學將「道」視為處在永恆以及易腐朽之塵世間的某種抽象地帶。

約翰卻以完全不同的方式使用這個術語。他認為真理，即道，並不是漂浮在天地之間某種虛無縹緲的抽象概念。道是一個位格——即耶穌基督，成了肉身，住在我們中間（約1:14）。

對約翰來說，「道」就是上帝的道。更重要的是，上帝與人的溝通；也就是說，祂以最徹底的方式向人類揭示了自己：上帝成為我們中的一員。在〈約翰福音〉中，「道」代表永恆的上帝，祂進入時間和空間，祂說話、行動，並就個人層面而言與人連結。永恆的上帝成為人，成為我們當中的一員。

使徒在約1:14指出，道「成了肉身，住在我們中間」。希臘文「住」一詞的意思是「支搭帳幕」。約翰指向的是出25:8，即上帝吩咐以色列人建造一個聖所，一個帳篷式的建物，以便祂可以住在他們中間。同樣，上帝的兒子耶穌道成肉身，取了人的樣式，遮蓋了祂的榮耀，以便世人可以與祂接觸。

仔細思考約翰在這裡所說的。造物主上帝親自成為人，作為我們當中的一員，住在我們中間（我們甚至還沒有談到祂為我們而死！），這如何告訴我們關於上帝對世人的愛？為什麼我們應該從這個令人震驚的事實中得到極大的安慰？

聽道或不聽道

閱讀約1：9-13。約翰在這裡如何描述世人回應耶穌的殘酷現實？

約1：1-18的序言不僅描繪了耶穌基督、道是誰，也描述了世人如何與祂建立關係。在約1：9，祂被稱為真光，照亮每個世上的人。那光照亮了世界，叫它得以讓世人領悟。正如C. S. 路易斯所說：「我相信基督教，就像我相信太陽已經升起一樣，不僅因為我看見了它，而且因為透過它我看見了其他一切。」——C. S. 路易斯《神學是詩歌嗎？》（薩米茲特達大學出版社，2014年），原文第15頁，1944年初版。

另外，請看約1：9所說的啟示。光來到世界，但並非所有人都愛光。正如我們將在明天的學課中看到的，〈約翰福音〉的主題之一，是世人如何接受或拒絕耶穌。這個主題從這裡展開序幕。可悲的是，彌賽亞已經來到了自己的百姓——以色列人中間，但許多人卻不接受祂為彌賽亞。

在〈羅馬書〉9-11章中，保羅談到了同樣的悲劇主題，即許多猶太人拒

絕了耶穌。但保羅並沒有以消極之語結束，他說事實上許多猶太人和外邦人都將接受耶穌為他們的彌賽亞。他警告外邦人不要向猶太人誇口。「你是從那天生的野橄欖上砍下來的，尚且逆著性得接在好橄欖上，何況這本樹的枝子，要接在本樹上呢！」（羅11：24）

同樣，約翰說所有接受耶穌為救主的人都將成為上帝的兒女。這是藉著信祂的名而來的（見約1：12、13）。

這是〈約翰福音〉的序言和結論之間的連結。在約20：31，使徒闡述了他寫作的原因——好叫你們相信耶穌是基督，是上帝的兒子，並且藉著信，你們就可以因祂的名得生命。因此，序言和結論形成了首尾一致並且相關的概念，包含了在它們過程之間所發生的事。這個聯繫指向〈約翰福音〉的總體目標——世人藉著相信耶穌基督作為他們的救主而得救。

成為上帝的兒女之後，你的生活有何改變？

一再出現的主題——信或不信

閱讀約3:16-21, 9:35-41和12:36-46。這些經文如何重複序言中信或不信的主題？

在〈約翰福音〉中，人類似乎被分為兩個主要群體：相信耶穌並接受祂為彌賽亞的人，以及有機會相信祂卻選擇不信的人。

在門徒當中有十一位是屬於第一類的，還包括尼哥底母（他慢慢地信了主）、井邊的婦人和生來瞎眼的人。第二類是法利賽人和大祭司們，經歷給五千人吃飽之神蹟中的人，甚至還有十二門徒之一的猶大。

有趣的是，名詞「信」（希臘文「*pistis*」）這個字從未出現在〈約翰福音〉中。然而，動詞「信」（*pisteuō*）卻出現了98次，而整本新約總共出現了241次！這個動詞確實是〈約翰福音〉中一個非常重要的主題。這種使用動詞而非名詞的方式，可能表明了一種非常積極成為基督徒的感覺。成為耶穌的信徒是我們的選擇，這體現在我們的生活模式中，而不僅僅是一套信仰。因為我們知道，就連魔鬼也相信耶穌（見雅2:19）。

在〈約翰福音〉中，這兩個群體之間的主要區別在於他們與耶穌的關係。信徒，或那些逐漸相信的人，即使當祂指責或責備他們時，也都對祂敞開心扉。他們來到耶穌面前並且不會退縮。祂是照耀在他們身上的光。藉著信心，藉著相信，他們成為上帝的兒女。

另一方面，不信之人通常會來找耶穌並與祂對抗。他們的特點是愛黑暗而不愛光。他們發現祂的話語難以接受，或者只看見祂打破舊傳統，沒有滿足他們的期望。他們論斷祂，而不是讓祂的光來衡量和審判他們。當然，這種態度在宗教領袖身上一再出現；但在理想情況下，他們作為國家的屬靈導師，理應是最先接受耶穌的一批人。

你以什麼方式活出你對耶穌的信仰，而不是只在理性層面上承認祂是彌賽亞？為什麼了解其中的差異至關重要？（見太7:21-23）

一再出現的主題：榮耀

閱讀約17：1-5。耶穌說「父啊，時候到了，願你榮耀你的兒子，使兒子也榮耀你」之時，此話意味著什麼？

昨天的研究著眼於〈約翰福音〉中屬世並關乎人的故事線，以及人們之間的衝突和相互作用，重點始終圍繞著耶穌是誰以及祂做了什麼。今天的研究重點則是天上宇宙的故事線，這也出現在〈約翰福音〉中。

序言以宇宙故事線開始。耶穌被描述為上帝的聖子、宇宙的創造者。再者，一切先前不存在但現在存在的事物都是藉著耶穌才存在的。「萬物是藉著祂造的；凡被造的，沒有一樣不是藉著祂造的。」(約1：3)但它繼續指出祂道成肉身成為人的榮耀(約1：14)。約翰使用「榮光」(doxa：明亮，輝煌，名聲，榮譽)和「榮耀」(doxazō：讚美，榮譽，頌揚，榮耀)這兩個詞，來表達從世人那裡獲得的榮耀，以及從上帝那裡獲得的榮譽或榮耀。

在〈約翰福音〉中，榮耀耶穌的觀點與祂時間表的概念有關。即祂死亡的時間(比較約2：4；7：30；8：20；12：23-

27；13：1；16：32；17：1)。十字架是祂榮耀的時刻。

這個觀點相當矛盾，因為釘十字架是古羅馬世界最可恥、最屈辱的處決方式。這種令人難以置信的對比，即十字架上的上帝，說明了人類故事線與天上的故事線的交織。

在人的層面上，耶穌乃是在痛苦中死去；是一個呼喊著「我的上帝，我的上帝，為什麼離棄我？」，軟弱並受人鄙視的罪犯。十字架上人性、黑暗的一面，在〈馬太福音〉和〈馬可福音〉中都得到了特別的體現(太27：46；可15：34)。

但十字架榮耀的一面卻在〈路加福音〉和〈約翰福音〉中有特別的呈現(路23：32-47；約19：25-30)。這是一個拯救和憐憫的地方，也是上帝的兒子將自己獻給天父的地方。

這是多麼諷刺：上帝最大的榮耀透過祂最大的羞辱彰顯出來——祂自己擔當了世人的罪孽。

請思考，上帝親自在十字架上將我們從罪惡中拯救出來，這意味著什麼？這告訴了我們罪有多嚴重？

進修資料

懷愛倫，《歷代願望》〈上帝與我們同在〉，原文第19-26頁。

「上帝的聖子主耶穌基督，從太初就存在，有獨立的位格，但又與父合而為一。祂是天庭的無上光榮，是天上生靈的統帥，有權接受天使的崇拜與效忠。這並不是搶奪了上帝的位置（箴8：22-27）。

「基督在奠定世界的根基之前就與上帝同在，這是個輝煌燦爛的真理。這光照耀在黑暗之處，使其反耀出上帝起初神聖的光輝。這個真理無限深奧，能解釋其它本來無法解釋的奧妙真理。然而這個真理卻隱藏在不可靠近、不可思議的榮光之中。」——懷愛倫註釋，基督復臨安息日會聖經註釋，卷5，原文第1126頁。

「耶穌說：『我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。』（約12：32）基督要向罪人表明自己是為世人的罪而死的救主。當我們仰望上帝的羔羊在觸體地的十字架上時，救贖的奧祕就開始向我們的心顯明，上帝的恩典就引導我們悔改。基督為罪人受死，表現了過於人所能測度的愛。當罪人注視這愛時，這愛就會融化感服他的心，使他產生懺悔之念。人在意識到被吸引歸順基督之前，有時確實也能自愧己罪，

並放棄一些惡習。但無論何時，只要他們立志歸正，存心行義，都是基督的能力在吸引他們。一種他們意識不到的感化力運行在他們心上，喚醒他們的良心，改變他們的生活。當基督吸引他們仰望祂的十字架，看看祂是如何為他們的罪被刺時，他們對上帝的聖誠就有的深刻的認識。」——懷愛倫《喜樂的泉源》原文第26、27頁。

討論問題

- ① 為什麼約翰一開始就談論耶穌作為創造主的角色？關於創造在所有神學中的重要性，這一點告訴了我們什麼？為什麼我們對《聖經》所啟示的創造有正確的理解是至關重要的？
- ② 仔細思考星期日課文結尾提出的問題。如果不是永恆的上帝死在十字架上，而是一個受造者死在十字架上，會發生什麼事？如果耶穌不是永恆的上帝，我們會失去什麼？

10月19日~25日

第4課

安息日下午

見證基督是彌賽亞的證人

閱讀本週學課經文

約1:19-23; 賽40:1-5; 約1:29-37; 羅5:6; 約1:35-39; 1:43-51;
3:1-21。

存心節

耶穌回答說：「我實實在在地告訴你，人若不重生，就不能見上帝的國。」(約翰福音3:3)

毫無疑問，耶穌為人們提供了有力的聖經證據，來支持祂關於自己的宣告，包括「我實實在在地告訴你們，信的人有永生」(約6:47)。

但除此之外還有更多；把水變成酒，用幾個餅餵飽數千人，治好大臣的兒子，使畢士大池邊的瘸子行走，叫生來瞎眼的重見光明，叫拉撒路從死裡復活。福音書作者透過各種事件和人物——猶太人、外邦人、富人、窮人、男人、女人、統治者、平民、受過教育的和未受教育的——一同來見證耶穌是誰。約翰甚至指出天父自己的見證和聖經，這一切都證明了祂的身分。

本週以施洗約翰強而有力的見證開始。其他見證人也陸續登上了舞臺：安得烈和西門彼得、腓力和拿但業，以及最意想不到的見證人——法利賽人尼哥底母。但還有另一個見證人是藏而不露的(約1:35, 40與安得烈一起的另一個門徒)，即約翰本人。

■ 研究本週學課，為10月26日的安息日預備。

施洗約翰的見證

正如上週課文所述，〈約翰福音〉始於耶穌基督——道，即祂在創世之前的永恆存在。但在序言中，施洗約翰也作為耶穌的見證人出現。耶穌時代的一些猶太人期望兩位彌賽亞：一位是祭司，另一位則是君王。約翰清楚地教導說，施洗約翰並沒有聲稱自己是這兩位彌賽亞之一，而是那位真彌賽亞的見證人。

閱讀約1:19-23。施洗約翰如何說明他的事工和使命？

宗教領袖們派祭司和利未人去要求約翰闡明他的身分。由於猶太人對彌賽亞的期望很高，施洗約翰澄清他與這些期望的關係是非常重要的。他不是那光，但他是上帝派來為那光作見證，並為彌賽亞的到來做預備的(約1:6-8)。因此他儘可能清楚地回答他們說：「我不是基督。」(約1:20)

此外，約翰用水施洗，但基督要用聖靈來施洗(約1:26,33)。約翰不配解耶穌的鞋帶(約1:27)。基督優於約翰，因為祂先於約翰(約1:30)。耶穌是上帝的兒子，約翰只是指明了

祂(約1:34)。

閱讀賽40:1-5和約1:23。約翰如何使用這段經文？

在道路佈滿車馬軌跡和碎石的時代，僕人有時會被派在國王前面先去整平路面和彎道，以便為國王鋪平道路。因此，為了預言應驗，約翰的到來是為耶穌預備人心。

身為復臨信徒，我們應該如何進行像施洗約翰那樣的事工呢？兩者有那些相似之處？

上帝的羔羊

希伯來民族正在期盼一位彌賽亞能將他們從羅馬政權的鐵腕下拯救出來。〈約翰福音〉的目的是為了改變他們對彌賽亞的理解，使他們能夠在耶穌身上認識到關於即將到來之王預言的應驗。彌賽亞不會是地上的統治者。祂的到來是為了實現《舊約》中關於祂自己的所有應許，包括為世人犧牲自己，並更新上帝和祂子民之間的關係。

閱讀約1:29-37。施洗約翰對耶穌作了什麼宣告？他以什麼畫面來描繪耶穌？為什麼這對理解耶穌是誰以及祂的使命如此重要？

施洗約翰宣稱耶穌是上帝之羔羊的聲明支持了〈約翰福音〉的目的，它帶來了對彌賽亞事工和性質的重新理解。耶穌確實是獻祭制度之應許的實現，這就回到創3:15中救贖主的應許。

「在耶穌受洗的時候，約翰曾指出祂為上帝的羔羊，這便在彌賽亞的工作上發現一種新的意義。先知心想到以賽亞的話：『祂像羊羔被牽到宰殺之地。』」（賽53:7）——懷

愛倫《歷代願望》，原文第136頁。

閱讀可10:45，羅5:6和彼前2:24。這些經文如何幫助我們理解耶穌作為「上帝的羔羊」的角色？

儘管施洗約翰需要更明白耶穌的事工，但他確信耶穌就是所應許的彌賽亞，是為應驗預言而來的那一位。

請深入思考耶穌「上帝的羔羊」這個稱號。它使你想到什麼形像？它與舊約獻祭制度的關聯如何幫助你認識我們救恩的巨大代價？

約翰的兩個門徒

耶穌走過的時候，施洗約翰的兩個門徒和他站在一起。約翰說：「看哪，這是上帝的羔羊。」(約1:36) 這兩個門徒聽了約翰關於基督的信息，祂將實現《舊約》關於彌賽亞來臨的預言。門徒們離開約翰跟隨耶穌，認識到耶穌比施洗約翰更偉大，因祂乃是約翰信息的實現。

閱讀約1:35-39。這兩個門徒聽了約翰對耶穌的見證後做了什麼？

他們渴望和耶穌在一起，就和祂一起度過了一天。誰知道他們那時明白了什麼奇異的事，又經歷了什麼？

無論如何，那一定是了不起的事，因為不久之後，他們就渴望與人分享他們的經歷。兩個門徒中的安得烈立刻找到他的兄弟西門，說：「我們遇見彌賽亞了(彌賽亞翻出來，就是基督)。」(約1:41) 當安得烈帶著他的兄弟去見耶穌時，耶穌立刻就認出他來，說：「你是約翰的兒子西門。你要稱為磯法。」(約1:42) 耶穌認識彼得，也理解他。耶穌如何認識一個人也是〈約翰福音〉的主題(例如見約

2:24、25)。

「如果約翰和安得烈也懷著祭司和首領們不信的態度，他們也就不會坐在耶穌腳前受教，反而要以批評者的身分到祂面前，評說祂的言論了。……但是這兩個門徒並不是這樣。他們聽了施洗約翰的講道，就已回應聖靈的呼召。現在他們認明這位天上來的教師的聲音。……於是有一道神聖的光輝照在《舊約聖經》的教訓上。真理多方面的題目都顯出新的光輝來了。」——懷愛倫《歷代願望》原文第139頁。

〈約翰福音〉的整個重點是要揭示耶穌是誰，如此，這個好消息就可以與世人分享。

思考基督並你對祂的信心在哪些方面改變了你的生活？你還希望看到哪些變化發生？

腓力和拿但業

閱讀約1:43-46。腓力的信息顯示了他對耶穌的什麼信心？

腓力和安得烈、彼得一樣，都是伯賽大人。他找到他的朋友拿但業，告訴他耶穌的事。施洗約翰稱耶穌為「上帝的羔羊」。安得烈告訴彼得，他找到了「彌賽亞」。腓力稱耶穌為摩西和眾先知所記的那一位，又稱祂為「拿撒勒人耶穌」。他提及拿撒勒這個地方卻引起了他朋友的強烈反應。

拿但業似乎對拿撒勒小鎮有偏見。國王當然不會出自這樣一個偏僻的地方。偏見很容易蒙蔽人的眼睛，使人看不到某些人的真正價值。腓力從之前與拿但業的談話中似乎已經認識到，處理偏見的正確方法並不是用一些崇高的哲學或神學據理力爭，而是邀請個人親自體驗真理。因此，他只是說：「你來看。」這正是他接下來所做的，他親自去也親眼目睹了。

閱讀約1:47-51。耶穌怎樣使拿但業相信祂是誰？拿但業又是如何反應？

在第46節和第47節之間缺少了拿但業如何回應腓力邀請的重要細節。然而，他還是起身去看了看。他和腓力的友誼比他的偏見更牢固，從那一刻起，他的生命改變了。

耶穌說了拿但業的好話，稱他是一個「沒有詭詐」的以色列人（約1:47），這與拿但業對耶穌的評價（約1:46）形成了巨大的對比。拿但業很驚訝，因為他以前從未見過耶穌。

然後耶穌提到看見他在無花果樹下，這簡短的一句話說服了拿但業。耶穌憑著神聖的眼光，看見拿但業在那棵樹下禱告，尋求真理（見懷愛倫《歷代願望》140、141頁）。然後拿但業做了高尚的表白，稱耶穌為拉比，上帝的兒子，以色列的王。請注意看似最小的啟示如何促成了最大的信仰告白。

尼哥底母的見證

閱讀約3:1-21。尼哥底母的見證如何支持〈約翰福音〉的主題？

尼哥底母在以色列是一位受人尊敬的教師，也是公會中一位富有的成員。他的見證在〈約翰福音〉中扮演重要角色的原因有幾個：他稱耶穌為「拉比」，並指出耶穌所行的神蹟作為祂神聖使命的證據。因此，甚至在尼哥底母明白自己的行動之前，他就提供了證據來支援耶穌的彌賽亞身分。

尼哥底母認為這些神蹟本身是耶穌神聖恩召的證據，但並不認為這些神蹟是耶穌應驗了《舊約》中關於彌賽亞的預言。所以尼哥底母帶著疑惑來了；在這一點上，他並沒有認出耶穌是基督。

閱讀約3:3-21。耶穌對尼哥底母說了什麼，來表明祂能看透他？

耶穌深知每個人的內心。祂對尼哥底母的回答似乎有些唐突，但祂直

接切入問題。雖然猶太人認為外邦人需要悔改，但許多人並不明白，他們作為上帝的選民，其實也需要悔改的經歷。沒有人生來就能得救，不管他的國籍為何或在哪個教會長大。

從亞伯拉罕開始，猶太人的奇妙遺產給了他們許多獨特的優勢（見羅3:1-2），這是毫無疑問的。但是，單靠這些是不夠的。耶穌告訴尼哥底母一件不可思議的事：他雖是以色列的教師和官長，仍須從上頭重生！

耶穌直指尼哥底母在屬靈上的無知說：「你是以色列人的先生，還不明白這事嗎？」（約3:10）你這樣一位尊貴的老師，怎麼可以不知道呢？這種指責一定很令人震驚！

儘管尼哥底母當時對耶穌有疑問，但他後來也站在跟隨耶穌之人的那一邊（見約19:39）。

「重生」是什麼意思？耶穌為什麼如此強調它？

進修資料

閱讀懷愛倫《歷代願望》〈尼哥底母〉，原文第167-177頁。

尼哥底母「用新的方法來查考聖經，不是為了學術上的討論，乃是為了使心靈得到生命。他既順服聖靈的引導，就開始得見天國了。……

「我們因著信心而領受上帝的恩典，但信心不是我們的救主。信心不能使我們賺得什麼。信心乃是握住基督的一隻手，用以領取祂的功勞作為救治罪惡的良藥。……悔改的心和赦罪的恩，都是基督所賜的。

「這樣說來，我們怎樣才能得救呢？——『摩西在曠野怎樣舉蛇』，人子也照樣被舉起來，使一切被那蛇誘惑和咬傷的人，都可以藉著仰望而得生。『看哪！上帝的羔羊，除去世人罪孽的（約1：29）。』從十字架上發出的光，顯明了上帝的愛。祂的愛吸引我們來到祂身邊。如果我們不抗拒這種吸引，就會被引到十字架下，悔改我們那把救主釘死的罪。於是因著信，上帝的靈就在我們心中產生新的生命。我們的思想意念，便會順從基督的旨意。祂在我們裡面作工，使一切都歸服祂，我們的心靈就照著上帝的形像而重造了。於是上帝的律法就寫在我們

的心版上；我們就能和基督一同說：『我的上帝啊！我樂意照你的旨意行。』」（詩40：8）——懷愛倫《歷代願望》原文第175、176頁。

討論問題

- ① 施洗約翰的到來，是為了替耶穌預備道路。從人的角度來看，你認為他的事工有多成功？當你思考答案時，也要問一個重要的問題：你如何界定屬靈方面的「成功」？
- ② 後來，施洗約翰表達了一些真誠的懷疑（太11：2、3；路7：19）。他的問題是什麼引起的？我們可以從這些問題中學到哪些如何堅定信心的功課？
- ③ 在課堂上，討論像尼哥底母這樣的人，一個真正的教會領袖、肯定十分博學的人，為什麼仍然有可能對真正重要的事情無知。我們能從他的處境中汲取什麼教訓？

10月26日~11月1日

第5課

安息日下午

撒馬利亞人的見證

閱讀本週學課經文

約4:1-42; 3:26-30; 耶2:13; 亞14:8; 結36:25-27。

存心節

便對婦人說：「現在我們信，不是因為你的話，是我們親自聽見了，知道這真是救世主。」(約翰福音4:42)

撒馬利亞人是什麼人？北國的以色列人在西元前722年被亞述人俘虜。為了使政權穩定，亞述人將俘虜分散到整個帝國。同樣，來自其他異族的俘虜也被帶到北國居住，這些人成為撒馬利亞人並實施自己的猶太教儀式。

然而他們與猶太人的關係並不和睦。例如，當猶太人從巴比倫返回時，撒馬利亞人反對重建聖殿。撒馬利亞人在基利心山上建了自己的聖殿。但這座聖殿在西元前128年被猶太統治者約翰·海坎努斯摧毀。

在基督時代，這種仇恨仍在持續。猶太人儘量避開撒馬利亞。雖然彼此之間貿易可能維持，但其他的互動卻是禁忌。猶太人不向撒馬利亞人借錢，也不接受他們的幫助。在這樣的背景下，約翰敘述了耶穌與井邊的婦人並撒馬利亞敘加合城百姓之間的相遇。

■ 研究本週學課，為11月2日的安息日預備。

相遇的背景

閱讀約4:1-4。耶穌路經撒馬利亞的背景原因是什麼？

法利賽人發現耶穌的門徒施洗的人比施洗約翰的門徒還多。這種情況可能導致約翰的門徒和耶穌的門徒之間的緊張關係。約翰的門徒自然在乎他們老師的名聲和地位（對照約3:26-30）。約翰引人注目的回答是：他必衰微，但耶穌必興旺（約3:30）。可能是為了避免衝突，耶穌離開猶太去加利利。撒馬利亞是這兩個地點之間最直接的路線，但它不是唯一可行的路線。虔誠的猶太人會繞道而行，向東穿過毗利亞。但是耶穌在撒馬利亞有一個使命。

閱讀約4:5-9。耶穌如何利用這個機會與井邊的婦人展開對話？

雅各的井就在示劍旁邊，而女人的家鄉敘加則在一英里（1.5公里）之外。耶穌坐在井旁，門徒進城買食物。祂無法取井裡的涼水來喝。於

是婦人來打水的時候，耶穌便向她要水喝。

在〈約翰福音〉第3章中，令人驚訝的是，尼哥底母，一個猶太人的官長和拉比，竟然屈尊來見耶穌。他在夜裡獨自前來以免被發現。但在〈約翰福音〉第4章中，這個女人卻是在光天化日之下前來，也許是為了避免與其他在一大早或黃昏涼爽時分來打水的女人照面，否則她為什麼要走這麼遠的路來打水？況且還是在日正當中之時？不管她去那裡的原因是什麼，遇見耶穌將改變她的人生。

接下來是什麼樣的場景呢？一個猶太教師與一個聲名狼藉的撒馬利亞婦女面對面。這是多麼鮮明的對比啊！然而，就在這樣的背景下，一場非凡的邂逅展開了。

在你自己的文化中，有哪些禁忌會妨礙你向他人作見證？我們如何學會超越這些禁忌？在安息日把答案帶到課堂上。

井邊的婦人

閱讀約4:7-15。耶穌如何利用這次的邂逅開始向這個婦人作見證？

「猶太人和撒馬利亞人之間的仇恨，竟阻止了那婦人自動地為耶穌做這一件好事。救主正想尋找啟發這一顆心的方法，於是祂用一種由神聖之愛而生的機智，向她求一點幫助，而沒有說要幫助她。若是說要幫助她，或許會被她拒絕。但是信任心能引起信任心。」——懷愛倫《歷代願望》原文第184頁。

正如耶穌與尼哥底母的相遇一樣，祂知道別人的內心是怎樣的。她很驚訝一個猶太人竟會開口向撒馬利亞人請求幫助，耶穌直接切入主題。「你若知道上帝的恩賜，和對你說給我水喝的是誰，你必早求他，他也必早給了你活水。」(約4:10)

婦人的回答就像尼哥底母一樣。尼哥底母問說：「怎能有這事呢？」(約3:9) 婦人則說：「先生沒有打水的器具，井又深，你從哪裡得活水呢？」(約4:11) 這兩個人，一個是著名的猶太教師，另一個是品性不佳的撒馬利亞婦人。在這兩個例子中，耶

穌向他們展示了人人都需要聽見並理解的超然屬靈真理。在每一個例子裡，耶穌基本上都在告訴他們同一件事：他們需要悔改的經驗。

耶穌關於活水的話，在《舊約》有什麼背景？(耶2:13; 亞14:8)

水是生命所必需的；沒有水，人類無法生存，所以水也可以成為永恆生命有力而恰當的比喻。因此，耶穌說：「人若喝我所賜的水就永遠不渴。我所賜的水要在他裡頭成為泉源，直湧到永生。」(約4:14)

閱讀約7:37、38。耶穌在這些經文中對我們說了什麼？我們怎樣體驗祂在這裡的應許？

「先生，請把這水賜給我」

「我必用清水灑在你們身上，你們就潔淨了。我要潔淨你們，使你們脫離一切的污穢，棄掉一切的偶像。我也要賜給你們一個新心，將新靈放在你們裡面，又從你們的肉體中除掉石心，賜給你們肉心。我必將我的靈放在你們裡面，使你們順從我的律例，謹守遵行我的典章。」(結36: 25-27)

結36: 25-27如何反映耶穌想要給尼哥底母和井邊婦人的真理？

在這兩個事例中，耶穌都設法用屬靈的真理來打動這些人，儘管祂使用了自然界的例子來達到目的。

當然，這兩個人起初都不明白耶穌的意思。尼哥底母說，人怎樣才能重生呢？也就是說，他怎能再回到母腹裡去呢？尼哥底母顯然是在世俗的層面上思考，儘管耶穌清楚地向他指出屬靈的真理。這個婦人也是從字面意義上去理解耶穌關於水的話，但耶穌顯然是在談論屬靈的事情。

這個女人對耶穌所提供之活水的回應是：「請把這水賜給我，叫我

不渴，也不用來這麼遠打水。」(約4: 15) 她的理由是，耶穌提供的水可以讓她不用再來井裡打水，從而減少面對其他人的風險。令人驚訝的是，這段談話是如此迅速地從耶穌要水喝，變成這位婦人向祂要水喝。

閱讀約4: 16。耶穌怎樣回應婦人的請求？

突然，耶穌改變了話題，叫那個女人去叫她丈夫回來。為什麼話題會突然轉變？這個女人的行動表明她在逃避。耶穌能讀懂她的心。她必須面對自己的處境才能找到治癒之道。「婦人必須先承認自己的罪，並認識救主，才可以領受祂所極願賜予的恩典。」——懷愛倫《歷代願望》原文第187頁。

耶穌的啟示

閱讀約4:16-24。耶穌做了什麼事，讓這個女人知道祂曉得她最深的祕密？她如何回應？

光線太刺眼，不能直視。這個婦人雖然認識到耶穌是先知，但她再次迴避。她反問耶穌一個猶太人和撒馬利亞人之間宗教爭議的問題——禮拜的正確地點。

耶穌在回答時指出，撒馬利亞人並不認識他們敬拜的對象。他們的崇拜是猶太教和異教的混合。猶太人敬拜那啟示自己的上帝——這是撒馬利亞人另一個重要缺憾。

敬拜真神是不受地點限制的。因此，關於禮拜場所的討論與他們之間的談話無關。因為上帝是個靈，所以拜祂的，必須用心靈和誠實拜祂。這個婦人接受了耶穌所傳達的簡單真理，並準備好接受更多的真理。

閱讀約4:25、26。耶穌怎樣向她顯明祂的身分？

在所有四部福音書中，這是耶穌受審前唯一一段明確地對某人說祂是彌賽亞的經文。祂這樣做，不是對一大群人或重要人物，而是對一個名不見經傳的撒馬利亞女人，而且是一名獨自在雅各井邊的婦人。祂關心任何一個感到疏離和孤獨的人。

所以對於這個不僅來自外邦文化、也沒有高尚道德的女人，耶穌公開地揭示了祂是誰。在向祂揭露了祂所知道的、關於她最見不得光的祕密之後，祂也給了這個女人一個相信祂的理由。

這個故事告訴我們，為什麼福音需要打破人與人之間的隔閡？

撒馬利亞人的見證

閱讀約4:27-29。這個婦人採取了什麼令人驚訝的行動？

耶穌和婦人的討論因門徒的到來而被打斷了。他們雖然希奇耶穌和一個女人說話，卻沒有問祂什麼，反倒勸祂吃點東西。

與此同時，這個婦人丟下她的水罐，衝進城裡，與別人分享她剛剛與耶穌之間的經歷。

閱讀約4:30-42。這次相遇之後發生了什麼？關於福音如何傳播，它教導了什麼？

耶穌關於豐收的敘述置於城裡多人悔改的故事之前，這似乎很奇怪。但是約翰想讓我們看到耶穌是如何理解所發生的事情。對祂來說，與撒馬利亞婦人分享救恩的計畫比吃飯重要得多。帶領人得救是祂的目的，祂利用這個機會教導祂的門徒與所有人分享福音的緊迫性，即使是與他們不同的人。

〈約翰福音〉中有很多高潮。約4:39-42肯定是其中之一。有許多撒馬利亞人信了，「因為那婦人作見證說：『他將我素來所行的一切事，都給我說出來了。』」（約4:39）

撒馬利亞人請求耶穌與他們同住。結果，更多的人因為耶穌的話而相信了。「便對婦人說：『現在我們信，不是因為你的話，是我們親自聽見了，知道這真是救世主。』」（約4:42）

這個故事向我們說明，即使是出自一個人的見證也能何等強大？你為耶穌在你生命中所成就之事作見證的力量有多大？

進修資料

懷愛倫《歷代願望》〈在雅各井旁〉，原文第183至195頁。

「撒馬利亞的婦人一找到救主，馬上就帶領別人到祂面前來。可見她傳道的工作，比耶穌自己的門徒更有成效。門徒看不出撒馬利亞是有什麼希望的傳道區。他們只想到將來所要做的大事，卻沒有看見眼前就有可以收割的莊稼。但現在藉著他們所輕視的婦人，合城的人都得聽聞救主的教訓。這婦人把真光立刻傳給了她的同胞。

「撒馬利亞婦人的經驗說明實踐基督之信心的作用。每一個真基督徒是生來在上帝國中作傳道人的。那喝過活水的人，自己便成了生命的泉源。領受的人成了施給的人。基督的恩典在人心裡，像沙漠中的甘泉，湧出水來滋潤萬人，使一切將要沉淪的人都來喝生命的水。」——懷愛倫《歷代願望》原文第195頁。

討論問題

- ① 在課堂上複習週日最後一道題的答案並坦誠以對：在你的文化中，有哪些禁忌和偏見會阻礙你對他人作見證？
- ② 你認為為什麼耶穌會在撒馬利亞人中受到熱烈的接待，而在祂自己的同胞當中卻不盡然如此？
- ③ 設身處地為那個撒馬利亞婦人思考。一個完全陌生的人來到她面前，對她說他知道她內心深處的祕密。怎麼會有人——更遑論是一個陌生人，能洞悉這些事情？難怪她會對耶穌印象深刻。這個故事告訴我們，上帝知道我們的一切，甚至是我們不欲人知的最深、最黑暗的祕密。然而，祂待這位婦人的方式告訴我們，雖然祂知道我們的祕密，但祂會如何處理呢？從這個真理中你能得到什麼安慰？
- ④ 到目前為止，在我們所研讀的〈約翰福音〉中，耶穌幫助井旁的撒馬利亞婦人所帶出的主題是什麼？

11月2日~8日

第6課

安息日下午

更多關於耶穌的見證

閱讀本週學課經文

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

存心節

「我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。」(約翰福音12:32)

耶穌不僅說了一些關於祂自己令人驚訝的事情——祂是誰，誰差遣祂，而祂又從哪裡來；祂又藉著所行的神蹟奇事顯明祂是誰。有人公開為耶穌作見證說：「基督來的時候，他所行的神蹟，豈能比這人所行的更多嗎？」(約7:31) 祂用行動來證明祂話語的真實性。

但隨著事情的進展，人們之間開始出現分歧。在畢士大池邊被治癒的那個人引起了一些領袖的忿怒。在迦百農，給五千人吃飽之後的討論導致眾人對耶穌的拒絕。拉撒路的復活激發了一些人的信心，卻也同時引發了另一些人的敵意，這將引向耶穌的受審和被處死。

本週課程將觀察一些為耶穌作見證的人。在每一個事件中，耶穌真實身分的某些方面將被揭示，它們共同呈現了對彌賽亞耶穌更深層次的看法。

■ 研究本週的學課，為11月9日安息日預備。

謙卑的心：施洗約翰再次作見證

第二課描述了施洗約翰所作的見證如何把第一批門徒——安得烈、約翰、彼得、腓力和拿但業——帶到耶穌面前。人們本以為施洗約翰作了見證後就會淡出現場。但他其實在〈約翰福音〉中重複出現了好幾次。

閱讀約3：25-36。施洗約翰如何將自己與耶穌作比較？

施洗約翰的門徒和一個不知名的猶太人之間發生了一場關於潔淨的爭論，可能是關於洗禮的功效問題（參可1：4、5）。有趣的是，當約翰的門徒來到他那裡，毫無疑問是為了解決這個問題時，他們卻提到了耶穌，說：「(他)現在施洗，眾人都往他那裡去了。」（約3：26）從字裡行間不難看出：他們嫉妒耶穌——為他們的老師和自己憤憤不平。

約翰可以輕易地陷入嫉妒之中，但他沒有，因為他明白自己的使命是什麼。相反，他提醒他的門徒，他從未聲稱自己是基督。恰恰相反：他來是為了要指出祂，為祂預備道路，替祂作見證（約1：6-8）。

以婚禮為例，他稱自己是新郎的朋友，而耶穌就是新郎。新娘將是上帝的子民（參何2：16-23；賽62：1-5）。他說：「祂必興旺，我必衰微。」（約3：30）這句話顯示了約翰真正的偉大。

約3：31-36繼續比較耶穌和約翰，顯示彌賽亞比祂的先行者優越。約翰的見證指向耶穌，見證的概念再次被強調。那些接受這見證並相信耶穌的人有永生；而不接受祂的人常在上帝的震怒下。這是《聖經》上所說的。上帝愛世人，差遣祂的兒子來救贖世人（約3：16、17）。但是那些拒絕恩賜的人，要為自己的罪承擔後果——永遠的死。

我們怎樣才能在上帝和人面前學習謙卑呢？我們可以從約翰的榜樣中學到哪些關於心靈謙卑的功課？

對彌賽亞的新認知

閱讀約1:32-36。關於耶穌，施洗約翰在這裡說了什麼，表明他並不是人們所長久期待的彌賽亞？

猶太人期待彌賽亞的到來，將他們從羅馬的統治中拯救出來。在長期的壓迫下，猶太人相信彌賽亞不僅會推翻羅馬，還會把他們建立成一個偉大而強盛的國家。然而，約翰稱耶穌為「上帝的羔羊」，雖然直接指向祂的贖罪犧牲，但或許被大多數人誤解了。他們可能根本不知道他在說什麼。

因此，約翰和他的福音書想要改變他們對彌賽亞的理解，如此他們就能在耶穌身上認識到關於即將到來之君王和祂將做之事預言的實現。祂來並不是作為一個政治和軍事領袖，而是要為世人的罪獻上自己。這就是祂的目的。只有在那之後，當一切都完成了，最後的國度才會到來（見但7:18）。

「在耶穌受洗的時候，約翰曾指出祂為上帝的羔羊，這便在彌賽亞的工作上發現一種新的意義。先心中想到以賽亞的話：『祂像羊羔被

牽到宰殺之地。』」（賽53:7）——懷愛倫《歷代願望》原文第136頁。

施洗約翰在約1:31中說：「我先前不認識他。」那麼，約翰是怎麼知道耶穌是彌賽亞的呢？這是因為差約翰來的主先前曾對他說：「你看見聖靈降下來，住在誰的身上，誰就是用聖靈施洗的。我看見了，就證明這是上帝的兒子。」（約1:33-34）換句話說，上帝向約翰啟示耶穌就是彌賽亞。

「基督總為上帝的能力，上帝的智慧。」（林前1:24）認識耶穌是基督，是上帝自己藉著聖靈使人感悟的大能而來。這個主題在〈約翰福音〉中頻繁出現。救恩不是來自世俗的哲學、科學或高等學問。它是單單從上帝而來，落到一顆憑信心降服並順從耶穌的心那裡。

如果沒有啟示，我們怎麼知道耶穌是我們的贖罪祭呢？因此，為什麼了解《聖經》及其關於耶穌的教導是如此重要？

接受和拒絕

第2課描述了〈約翰福音〉第6章中關於給五千人吃飽的故事，但沒有涉及到這個故事的最後一部分，也就是這裡所要研究的。

閱讀約6：51-71。耶穌說了什麼讓人難以接受的話？

耶穌施行神蹟給人們吃飽以後，人們準備擁戴祂為王（約6：1-15）。但耶穌後來在迦百農會堂對他們講話時，解釋了這個神蹟的屬靈意義，說：「我就是生命的糧。」（約6：35）祂更詳細地闡述了這糧是祂的肉，是祂為世人的生命而賜下的（約6：51）。

這話開了眾人的眼睛，讓他們明白耶穌不會作他們在地上的王。祂不符合世俗思維的模式。他們拒絕悔改，因為悔改會改變他們的思維方式，使他們能夠認識並接受耶穌是彌賽亞。這時，祂的許多門徒離開了祂（約6：66）。

從人的角度來看，這對耶穌來說一定很難。群眾的擁戴令人高興。畢竟，有誰不想受眾人愛戴呢？但看到許多人退縮並質疑自己的原則，當然也令人沮喪。看到眾人離去，

耶穌問祂身邊的十二門徒，他們是否也想離開。

這時，彼得作了一個令人驚奇的表白，又一次見證了耶穌擁有什麼以及祂是誰。「你有永生之道，我們還歸從誰呢？我們已經信了，又知道你是上帝的聖者。」（約6：68、69）

門徒們已經和耶穌在一起數年，同祂一起旅行，看祂施行神蹟，聽祂講道。他們從經驗中知道沒有人能與祂相比。他們確信，不管情況多麼不尋常，這個人就是彌賽亞——不管他們對祂來的目的有多大的誤解。直等到耶穌的死和復活之後，他們才開始明白耶穌為何而來。

關於多數人經常出錯的事實，我們能從這個故事中學到什麼？為什麼我們必須記住這一點，尤其是我們的信仰中有些部分是大多數人——甚至大多數基督徒——都不太喜歡的？

天父的見證

〈約翰福音〉一開始就說到「道與上帝同在」，就是與父上帝同在（約1：1）。當道成為肉身時，聖靈在耶穌受洗時降在祂身上，為祂作見證（約1：32-34）。但父上帝也在耶穌地上事工初期為祂作見證。

閱讀約5：36-38。關於天父，耶穌在這裡說了什麼？

耶穌把天父與祂所行的事和神蹟聯繫起來。祂清楚知道是天父差了祂來，並且為祂作過見證。

閱讀太3：17；17：5；可1：11和路3：22（又見彼後1：17、18）。關於耶穌，天父說了什麼？

在耶穌受洗時，聖父、聖靈與聖子一起記錄這個重要的時刻——耶穌事工的開始。天父說耶穌是祂的愛子，是祂所喜悅的。然而在基督傳道的關鍵時刻，天父又一次開口說話，這一次則是記錄在〈約翰福音〉中。

在祂傳道的最後幾天，事情達到了高潮。宗教領袖因無法阻止祂（見約12：19），就比以往任何時候都更想置祂於死地。人群對耶穌充滿熱情，特別是越來越多的人在聽見了那些目睹祂使拉撒路從死裡復活之人的見證後（約12：17、18），就開始跟隨耶穌。連參加節期的希臘人也想見到耶穌。

此時，為了回應耶穌在約12：28中所說的「父啊，願你榮耀你的名」，天父再次從天上說話：「我已經榮耀了我的名，還要再榮耀。」（約12：28）

正如我們所見，耶穌榮耀的時刻是在十字架上。因此，天父對耶穌的見證是指出上帝的羔羊為世人的罪所做的偉大犧牲。這是祂地上事工的高潮。祂為我們的罪受死，贖了我們所有的罪，在祂裡面，憑著信心，我們自己永遠不必面對那懲罰。

群眾的見證

「節期的末日，就是最大之日，耶穌站著高聲說：『人若渴了，可以到我這裡來喝。信我的人，就如經上所說，從他腹中要流出活水的江河來。』」（約7：37、38）

約翰多次記錄耶穌如何大膽地宣告祂自己，祂是誰，以及祂來的目的。

上面引用約7：37、38的經文是另一個範例，說明了耶穌宣稱自己是誰，以及祂會為凡就近祂之人所做的事。這些都是非常令人吃驚的宣告。

當耶穌對參加住棚節的猶太人說話時，人群中有多少人是如何反應的？約7：37-53。

有些人說祂是先知，就像摩西很久以前所預言的（見申18：15-19）。其他人認為耶穌是基督。但是這帶來了彌賽亞不會出自加利利的爭論，祂必須是大衛的後裔，必須出生在伯利恆——所有這些都是關於耶穌的事實（參照太1和2章），儘管許多人似乎不知道這一點！

甚至那些追捕祂的差役也被祂和祂

雄辯的話語難住了。法利賽人又問了一個問題：「官長或是法利賽人，豈有信祂的呢？」（約7：48）法利賽人的這個問題給了約翰一個機會，再次提到尼哥底母。尼哥底母見了耶穌之後就想保護祂不受他們詭計的傷害。「不先聽本人的口供，不知道他所做的事，難道我們的律法還定他的罪嗎？」（約7：51）

尼哥底母接受耶穌是彌賽亞嗎？雖然這個場景並不能證明他接受了，但從他此次的行動之後，直到他在耶穌死後所做的事情（見約19：39、40），《聖經》都給了我們確鑿的證據，證明尼哥底母確實信了耶穌。

所以，針對他們的問題，答案是：是的，事實上，有一個法利賽人信了耶穌。

閱讀約7：49。領袖們說了些什麼話來顯示他們對跟隨耶穌之群眾的蔑視？這給了我們什麼教訓？

進修資料

閱讀懷愛倫《歷代願望》〈加利利的危機〉，原文第383-394頁，以及〈在聖殿的外院中〉，原文第621-626頁。

「『我們還跟從誰呢？』以色列的教師們已成了形式主義的奴隸。法利賽人和撒都該人無時不在爭論。離開了耶穌，就必歸附於拘泥儀式和禮節，專求自己名譽的野心家之流。這些門徒自從接受了基督，他們所得到的平安和喜樂，勝於過去任何時期的生活。他們怎能回到那些曾經藐視並逼迫『罪人的朋友』的人中間去呢？他們曾長久仰望彌賽亞，現在祂已經來了。他們絕不能離開祂，去歸向那些尋索祂性命，並曾因他們跟從祂而逼迫他們的人。

「『我們還跟從誰呢？』他們不能離開基督的教導，離開祂仁愛和恩慈的訓誨，而到不信的黑暗和世界的邪惡中去。當救主被許多曾經目睹祂奇妙神蹟的人所離棄時，彼得卻聲明十二個門徒的信心——『你是上帝的聖者。』他們一想到要失掉他們靈魂的這一個錨，心裡就充滿恐懼和痛苦。少了一位救主，就好像漂流在黑暗狂暴的汪洋之中。」——懷愛倫《歷代願望》原文第393頁。

討論問題

- ① 在課堂上討論一個難題：為什麼有些人在看見耶穌是彌賽亞和基督教真理的證據時選擇欣然接受？為什麼其他人在看見同樣的證據時，卻拒絕接受？
- ② 還有什麼比耶穌基督為我們的罪而死更重要的真理嗎？然而，我們是如何得知這個至關重要的真理呢？是藉由科學、自然法則、自然神學、邏輯或理性嗎？事實上，雖然這些東西可以引導我們相信造物主上帝——相信祂是首要因素，是不變的推動者等等——但這些學科，無論是單獨或加在一起，都不能教導我們所需要知道的、最重要的真理：基督為我們的罪而死。所有這些學科，即使在原則上，都不能把我們引向我們真正需要知道的事，這個事實應怎樣教導我們，在信仰問題上，把聖經作為我們最終和最後的權威是多麼重要？
- ③ 為什麼對一個人的信仰來說，述說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課

安息日下午

相信的人有福了

閱讀本週學課經文

約8:54-58; 創12:3; 羅4:1-5; 約12:1-8; 19:4-22; 20:19-31; 但2,7。

存心節

耶穌對他說：「你因看見了我才信；那沒有看見就信的有福了。」（約翰福音20:29）

約翰在他的福音書中，描寫了形形色色的人。他們有著不同的背景、信仰和經歷——然而他們所有人都見證了耶穌是誰。

「看哪，這是上帝的羔羊！」（約1:36）「我們遇見彌賽亞了。」（約1:41）「摩西在律法上所寫的和眾先知所記的那一位，我們遇見了。」（約1:45）「拉比，你是上帝的兒子。你是以色列的王！」（約1:49）「莫非這就是基督嗎？」（約4:29）「我們親自聽見了，知道這真是救世主。」（約4:42）「主啊，你有永生之道，我們還歸從誰呢？」（約6:68）「我信你是基督，是上帝的兒子，就是那要臨到世界的。」（約11:27）「從前我是眼瞎的，如今能看見了。」（約9:25）「看哪，這是你們的王！」（約19:14）「我查不出他有什麼罪來。」（約19:6）「我的主，我的上帝！」（約20:28）

這些人當中的一些人是誰？他們又為什麼要為耶穌的身分作見證呢？

■ 研究本週學課，為11月16日安息日預備。

回到亞伯拉罕

耶穌並非羞於聲明祂是誰，也不恥於呼召見證人來見證祂是誰，甚至是那些早已逝去的見證人，包括亞伯拉罕。「你們的祖宗亞伯拉罕歡歡喜喜地仰望我的日子，既看見了就快樂。」(約8:56)

為什麼亞伯拉罕的見證如此重要，以至於被寫進了約翰的福音書？創12:3；18:16-18；26:4；太1:1；徒3:25。

「上帝藉著表號和應許『已傳福音給亞伯拉罕』(加3:8)，而先祖的信心就建立在那要來的救贖主身上。基督曾對猶太人說：『你們的祖宗亞伯拉罕歡歡喜喜地仰望我的日子；既看見了就快樂。』(約8:56)那代替以撒獻上的公羊預表上帝的兒子。祂是代替我們犧牲的。當人因違背上帝的律法而注定死亡時，天父就要看著祂的兒子對罪人說：『你可以存活，因我已經得了贖價。』」——懷愛倫《先祖與先知》，原文第154頁。

亞伯拉罕是猶太民族之父。他領受了應許，萬國都要因他得福。這個

祝福來自彌賽亞，祂在血統上是亞伯拉罕的後裔。

亞伯拉罕也是那些憑信心回應上帝之人的父(來11:8, 17-19)。他願意犧牲他的兒子——應許之子以撒(創22章)，這不僅是信心的證據，也是進入救贖計畫的窗。

當耶穌說「你們的祖宗亞伯拉罕歡歡喜喜地仰望我的日子」(約8:56)之時，那些領袖回答說：「你還沒有五十歲，豈見過亞伯拉罕呢？」(約8:57)耶穌的回答令人震驚。「我實實在在地告訴你們，還沒有亞伯拉罕就有了我。」(約8:58)耶穌使用的語言讓人想起上帝在燃燒的荊棘中對摩西說的話。祂宣稱自己是上帝，是自有永有的。毫無疑問，領袖們明白耶穌所說之話的含義，因為他們「拿石頭要打祂」(約8:59)。

閱讀羅4:1-5。保羅在這裡怎樣用亞伯拉罕的故事來揭示唯獨因信得救、不靠律法行為的偉大真理？這些經文如何幫助我們理解亞伯拉罕是那些因信而活之人的父？

馬利亞的見證

逾越節的前六天，耶穌來看望馬利亞、馬大和她們的兄弟拉撒路。此時西門的大痲瘋已經痊癒，他為感謝耶穌為他所做的事，就擺設筵席。馬大在一旁服事，拉撒路和客人一起坐在桌旁（約12:1-8）。

馬利亞在這裡的行動有什麼意義？此舉如何能證明耶穌是誰呢？約12:1-3。

當時香膏是十分昂貴的，其價值相當於一個普通工人一年的工資。馬利亞帶這個禮物可能是為了表達對救主的感激之情，因為救主赦免了她的罪，並讓她的兄弟復活。她的香膏原是为耶穌將來的葬禮準備的。但後來她聽說耶穌很快就要受膏為王了。在這種情況下，她將是第一個給祂帶來尊榮的人。

馬利亞可能並不想惹人注目，但約翰說：「屋裡就滿了香膏的香氣。」（約12:3）猶大連忙責備，說那香膏應當賣了，將所得的分給窮人。耶穌立刻安慰馬利亞說：「由她吧！……常有窮人和你們同在，只是你們不常有我。」（約12:7-8）

一個反覆出現的主題貫穿了〈約翰福音〉。耶穌知道人心裡所想的（約2:24、25；6:70、71；13:11；16:19）。在西門的筵席上，耶穌深知猶大的心思意念。約翰謹慎地指出猶大的身分——他是一個自私的賊（約12:6）。

「馬利亞已將她預備膏抹救主屍體的貴重禮物，澆在祂活著的身體上。這膏若在安葬時使用，其香氣只能充滿墓穴，可是現在卻能連她的信心和愛心，一同使耶穌的心靈歡喜。……及至救主進入極大試驗的黑暗中時，祂也沒有忘記這一件美事。從這一件事上，祂預先嘗到了將來被贖之民向祂表示永遠摯愛祂。」——懷愛倫《歷代願望》原文第560頁。

耶穌知道馬利亞和猶大的心思意念。祂也知道你心裡在想什麼。這個真理如何告訴我們，我們需要基督作我們的義，好改變並遮蓋我們？

彼拉多不經意的見證

約翰一次又一次地記錄了宗教領袖試圖抓住耶穌，審判祂，並判處祂死刑。在〈約翰福音〉中，耶穌經常提到的一個話題就是：祂的時候還沒有到；祂指的是祂被釘十字架的時候（約2:4；7:6,8,30；12:7,23,27；13:1；17:1）。

但現在是時候了。耶穌在客西馬尼園被拿住，帶到亞那面前，又被帶到大祭司該亞法面前，然後是接連兩次被帶到彼拉多面前。

約翰從各行各業召來許多見證人，為耶穌是基督作見證。如今約翰召了彼拉多來，他是審判耶穌的巡撫。這個見證至關重要，因為彼拉多是羅馬人，既是巡撫，又是審判官。其他證人大多是猶太人和平民。

彼拉多的裁決與〈約翰福音〉的主題有什麼聯繫？約18:38；19:4-22。

耶穌在星期五早晨被帶到彼拉多那裡（約18:28）。他的計畫是迅速將囚犯處死。但耶穌的儀態引起了彼拉多的注意。巡撫仔細詢問耶穌，聽見祂親口說：「我為此而生，也為此

來到世間、特為給真理作見證。凡屬真理的人就聽我的話。」（約18:37）

雖然巡撫最終判處耶穌死刑，但他三次宣告耶穌無罪（約18:38；19:4,6）。在十字架上，他寫下「猶太人的王，拿撒勒人耶穌」（約19:19），完成了他對耶穌身分的見證。然而，儘管他見證了基督的清白，他還是判了耶穌死刑。

彼拉多明明有真理之主站在他面前，卻任憑暴徒欺壓耶穌，還判處祂死刑！這是一個多麼悲慘的例子，說明人若不聽從良心和內心的正道之聲，將淪落至何種境地！

從彼拉多的例子我們可以學到，若讓大眾的情緒，甚至壓力，阻撓我們行正確之事，將是何等危險？

多馬的見證

閱讀約20:19-31。從多馬的故事中，我們可以學到關於信心和懷疑的什麼教訓？多馬犯了什麼重大錯誤？

耶穌復活以後向門徒顯現，那時他們因為害怕，就一同躲在一間屋子裡。多馬沒有和他們在一起。後來，他從其他門徒那裡聽到復活的消息，但他還是絕望。因為這與他對國度的想像不符。而且他一定覺得奇怪，為什麼耶穌是在自己不在場時向別人顯現。

多馬說：「我非看見他手上的釘痕，用指頭探入那釘痕，又用手探入他的肋旁，我總不信。」(約20:25)

多馬提出了他相信的條件。這種相信耶穌的方式也在〈約翰福音〉中一再出現。尼哥底母問耶穌說：「人已經老了，如何能重生呢？」(約3:4) 井旁的婦人問：「先生，沒有打水的器具，井又深，你從哪裡得活水呢？」(約4:11)。吃飽了餅和魚的眾人也問：「你行什麼神蹟，叫我們看見就信你……呢？」(約6:30)

〈約翰福音〉反對的正是這種「眼見

為憑」的觀點。當耶穌在復活後遇見多馬時，祂邀請他來看，觸摸祂復活的身體。但耶穌又說：「那沒有看見就信的有福了。」(約20:29)

「上帝從來沒有要我們相信無憑無據的事。祂的存在，祂的品格，祂話語的真實性，都有合理而充分的證據。但上帝也從未排除疑惑的可能性。我們的信心必須依靠證據，而不是根據推論。」——懷愛倫《喜樂的泉源》原文第105頁。

透過上帝的話語，創造，以及個人經驗，我們已經得到了大量的證據，讓我們相信耶穌。

如果有人問你，你為什麼相信耶穌？你會怎麼說？

我們耶穌的見證

約翰一遍又一遍地提供耶穌的見證，他的目的是要提供一個廣泛性的結論：「耶穌在門徒面前另外行了許多神蹟，沒有記在這書上。但記這些事要叫你們信耶穌是基督，是上帝的兒子，並且叫你們信了他，就可以因他的名得生命。」(約 20:30、31)

想像一下，你親自到場，親眼目睹耶穌行了許多神蹟。我們當然會相信，不是嗎？我們願意這樣想；但在某些方面，我們其實比那些親眼看到奇蹟的人更有理由相信耶穌，為什麼？

我們今天有哪些事物是耶穌時代的人所沒有的，而這些事物應該幫助我們去相信呢？例如，見太24:2；24:14；24:6-8。

這是因為我們不僅有〈約翰福音〉中強有力的記載，我們還有一個巨大的優勢，就是看到耶穌和其他聖經作者的預言很多都已實現，比如聖殿的毀滅(太24:2)，福音傳遍世界(太24:14)，大背道(帖後2:3)，世界仍是墮落邪惡的地方(太24:6-8)。在

耶穌的生活和工作中，跟隨祂的只是一小群愁煩疲憊的人們，按照人的標準，他們早就應該從歷史中消失了。他們怎麼能像我們一樣知道這些事情會發生呢？而他們確實知道。事實上，我們的信仰本身就是耶穌自己預言的實現：福音要傳遍天下。

在兩千年後的今天，作為跟隨耶穌的人，我們也有特權為祂和祂所做的一切作見證。毋須透過拿但業、尼哥底母、撒馬利亞婦人的推論，或者法利賽人的教導，我們自己就可以知道耶穌是我們的彌賽亞。我們接受耶穌為世人的救主，乃是藉著聖靈啟迪人心的能力去閱讀上帝的話語。

然後，我們每個人都能以我們自己的方式，並從我們與上帝的關係中，去傳講見證。我們的見證可能沒有看到死人復活或生來就瞎眼的人痊癒那麼精彩，但這並不重要。重要的是我們認識耶穌，並以自己的方式為祂作見證，就像〈約翰福音〉中的那些人一樣。

進修資料

閱讀懷愛倫《先祖與先知》〈信心的試驗〉(原文第145-155頁)；《歷代願望》〈在彼拉多的衙門裡〉(原文第723-740頁)。

多馬「俯伏在耶穌腳前說：『我的主，我的上帝。』」

「耶穌悅納他的這種表示，但溫和地責備他的不信說：『你因看見了我才信，那沒有看見就信的，有福了。』如果多馬甘心相信他弟兄們的見證，他的信心就必更為基督所悅納。如果現代的人都像多馬一樣，就沒有一個人會因信得救了，因為凡是接受基督的人必須相信別人的見證。

「許多心裡疑惑的人藉口說，如果他們得到多馬從他同伴那裡所得到的憑據，他們就必相信了。殊不知，他們不但有那一種憑據，而且所有的憑據還更多呢。許多人像多馬一樣，要等到一切疑惑的根由都消除之後才肯相信。這樣的人永遠不會達到他們的願望。他們卻要漸漸地陷於頑梗不信之中。那些讓自己養成悲觀、抱怨和訴苦習慣的人，實在不明白自己所做的是什麼事。他們是在撒懷疑的種子。必要收獲懷疑的果實。如此，許多人在最需要信心和勇氣的時候，卻因而失去盼望和信心的能力。」——懷

愛倫《歷代願望》原文第807、808頁。

討論問題

- ① 亞伯拉罕和多馬在信心的表達方面有什麼本質上的不同？我們能從他們的故事中學到什麼？
- ② 在課堂上邀請樂意的人為耶穌作見證，就像我們在〈約翰福音〉中看到的那樣。雖然敘述各不相同，但人們是怎麼說的？他們如何都為同一位主作見證？
- ③ 彼拉多問了一個很哲學的問題：「什麼是真理？」請根據我們在〈約翰福音〉中所學的一切，給出你的答案。
- ④ 看看〈但以理書〉第2和第7章的預言。雖然耶穌時代的人也知道這兩章的內容，但我們今天有什麼比他們當時所沒有的更大優勢——就是看到那些預言都已實現，從而有更多的理由相信？

11月16日~22日

第8課

安息日下午

應驗舊約預言

閱讀本週學課經文

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

存心節

「但我有比約翰更大的見證；因為父交給我我要我成就的事，就是我所做的事，這便見證我是父所差來的。」(約翰福音5:36)

我們可以在〈約翰福音〉中反覆看見，耶穌所有的言行舉止一再表明：是的，彌賽亞基督已經來到以色列。祂果然來了，也成為他們中間的一員，是生在伯利恆的猶太人，正如經上所預言的。

然而，正如約翰所寫：「他在世界，世界也是藉著他造的，世界卻不認識他。」(約1:10)

「他在世界，世界也是藉著他造的，世界卻不認識他」，是一句驚人的話。正如我們在〈約翰福音〉和其他福音書中所見，許多人不認識祂，儘管他們應該認識祂，特別是因為耶穌所做和所說的一切。更重要的是，《舊約》的經文都指向祂。

這一週，我們將會看到更多約翰揭示耶穌是彌賽亞的方式。同時，我們也會看到為何有些人仍然繼續拒絕祂——儘管有充分的理由肯定祂是基督。我們能從他們的錯誤中汲取什麼教訓呢？

■ 研究本週學課，為11月23日的安息日預備。

神蹟、作為、奇事

除了約翰用來指出耶穌是彌賽亞的特殊神蹟外，他還寫下了關於耶穌所行之神蹟、作為和奇事更為廣泛的討論。

神蹟奇事本身並不能證明耶穌是彌賽亞，因為許多先知，有時甚至是假先知，也行過神蹟。約翰記下這些神蹟，並不單單因為這些神蹟是指向一位大行神蹟的主。約翰寫下的神蹟有一個獨特之處，即指出耶穌就是彌賽亞，並且表明祂確實是從父上帝那裡來的。

閱讀約5:17, 20, 36-38。這些經文如何描述耶穌和父上帝之間的關係，特別是在神蹟的背景下？

耶穌用這些神蹟來表明祂與天父密切的工作關係。兩者是一體的。這些行為表明「父在我裡面，我也在父裡面」（約10:38；另參14:10、11）。

耶穌來的目的，就是要做那差祂來者的工，顯明給世人看。這就是說，祂來要做父所差祂做的事；而祂所做的事，清楚地證明祂是從父那裡來的。

然而，正如我們所見，儘管有許多強有力的神蹟和許多人的見證，人們仍然選擇不相信。

宗教領袖問耶穌說：「你叫我們猶疑不定到幾時呢？你若是基督，就明明地告訴我們。」耶穌回答說：「我已經告訴你們，你們不信。我奉我父之名所行的事可以為我作見證。」（約10:24、25）

如果耶穌直接說祂是彌賽亞，宗教領袖們就會伺機攻擊祂。耶穌知道這一點，便轉而指向祂所行的事。如果耶穌明明地說祂是基督，他們就會輕易否認。但他們怎能否認神蹟、作為和奇事呢？這些都有力地證明了祂的身分以及祂從哪裡來。

我們怎樣才能保守自己不像這些宗教領袖那樣鐵石心腸呢？在我們自己的生活中，我們可能在哪些方面抵制上帝的工作？

聖經的權威角色

除了約翰用來指出耶穌是彌賽亞的特殊神蹟和見證之外，約翰還訴諸《舊約》的權威及其預言，這些預言預示了基督的工作。《舊約》是核心，不僅是〈約翰福音〉的核心，也是整個《新約》的核心。耶穌的稱義、祂是誰、從哪裡來、所行的事、將做的事，都是基於《聖經》，在這裡是指《舊約》。

閱讀以下經文：約5：39、40、46、47。關於耶穌對聖經權威的態度，這些經文告訴我們什麼？

在福音書中，耶穌一次又一次地指出聖經的權威乃是祂的關鍵見證。例如，耶穌經常使用《舊約》中的事件來佐證祂和祂所做的事。下面便是一個範例，祂從民21：5-9中選取了一個事件。「摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來。」（約3：14）在這裡，耶穌不僅提到了這個故事，還用它來指向祂自己，並且基本上給了我們這個故事欲傳達之意的權威解釋。

不只是耶穌，其他人也用《舊約》來指向耶穌。例如，在〈約翰福音〉的

開頭，我們讀到腓力的話：「摩西在律法上所寫的和眾先知所記的那一位，我們遇見了。」（約1：45）

閱讀以下經文：約13：18；17：12；19：24，28，36關於耶穌和約翰所理解的聖經權威，它們教導了什麼？這也告訴我們，《聖經》對我們的信心所扮演的關鍵角色是什麼？

今天有哪些勢力在暗中或公開地破壞我們對聖經權威的信心？在安息日把答案帶到課堂上。

《舊約》關於耶穌的預言(上)

耶穌在與宗教領袖討論祂的身分時肯定了聖經的權威。乍一看，祂似乎沒有必要這樣做，因為宗教領袖相信聖經。然而，即使面對他們，耶穌也會強調聖經的權威，祂這樣做是為了向他們顯明祂是誰——不管他們的心有多硬，又是多麼頑固地與信仰對抗。

同時，約翰記載了許多直接引用《舊約》的經文和典故，指出耶穌應驗了《舊約》彌賽亞的應許。

下列《新約》和《舊約》的經文是如何聯繫在一起的？也就是說，《新約》如何使用這些經文為耶穌作見證？

約1:23；賽40:3

約2:16、17；詩69:9

約7:38；耶2:13

約19:36；民9:12

不僅是約翰，還有彼得、保羅、馬太、馬可、路加以及所有《新約》的作者，他們在聖靈的感動下，一次

又一次強調拿撒勒人耶穌的生、死、復活和登上上帝的寶座，都是《舊約》預言的應驗。

雖然耶穌不斷地向門徒們指出聖經，預言祂的事工，但最終門徒們什麼時候才明白，聖經是指向祂的死和復活呢？直到祂死後復活，向他們顯現，他們才終於明白了。「所以到他從死裡復活以後，門徒就想起他說過這話，便信了聖經和耶穌所說的。」(約2:22；參約20:9)

《舊約》關於耶穌的預言（下）

耶穌對宗教領袖們說：「你們查考聖經，因你們以為內中有永生；給我作見證的就是這經。」（約5：39）這是關於祂自己多麼不可思議的聲明啊！

儘管對於數字上的估算並不一致，但有些學者認為拿撒勒的耶穌實現了數百個《舊約》預言。無論多少，單單一個人能實現其中幾個的機率都是驚人的，更不用說是全部了！三不五時有人會用這樣的畫面來形容此機率：想像一下，在一個像美國德州大小的地方放上兩英尺高的硬幣，然後把其中一枚硬幣塗成粉紅色，把它們混合在一起。然後再給蒙上眼睛的人一次機會來挑出粉紅色的硬幣。他抽到粉紅色硬幣的機率會是多少？

毫無疑問，基督的出生、生活和死亡都是《舊約》所預言過的，這是祂作為彌賽亞身分的驚人證據。約翰一再引用這些《舊約》經文來說明耶穌是誰，以及為什麼我們應該相信祂，並接受祂所提供的救恩。

下面每一段出自〈約翰福音〉的經文如何揭示耶穌就是彌賽亞之預言的應驗？

約12：13；詩118：26

約12：14，15；亞9：9

約13：18；詩41：9

約19：37；亞12：10；亞13：6

你的信仰有多堅定？如果有人質疑你為什麼相信耶穌是彌賽亞，你會給出什麼答案？為了捍衛你的信仰你願意挺身而出到什麼地步？為什麼？

從下頭來的

到目前為止，從我們對〈約翰福音〉的學習中，我們已經看到約翰表明，耶穌確實是所應許的彌賽亞，是猶太人一直期盼的偉大希望。

然而，許多宗教領袖——人民的屬靈導師——反而是祂最大的敵人。為什麼？

閱讀約8:12-30。耶穌和這些宗教領袖之間的關係是怎樣的？哪些經文最能解釋許多人拒絕祂的原因？

耶穌說他們既不認識祂，也不認識天父（約8:19）。他們本該認識這兩位，但這些人自欺欺人。他們太沉迷於自己的傳統和哲學，即使耶穌就在他們面前，祂所做、所說的一切，都是天父大能的啟示，他們仍然拒絕祂。

再者，耶穌對他們說：「你們是從下頭來的。」（約8:23）換句話說，無論他們多麼虔誠，他們都不是屬靈的敬虔之人。他們空有「敬虔的外貌」（提後3:5），僅此而已。他們外表虔誠，內心疑惑。

這並不是什麼新鮮事：「因為這百

姓親近我，用嘴唇尊敬我，心卻遠離我；他們敬畏我，不過是領受人的吩咐。」（賽29:13）幾個世紀後，耶穌說：「他們將人的吩咐當作道理教導人，所以拜我也是枉然。」（可7:7）他們屬於人的教導，人的吩咐，都是「屬這世界的」（約8:23），正如耶穌後來說的，「我不是屬這世界的」（約8:23）。這些人一直在自欺，這原本已經夠糟的了；更悲慘的是，他們還把其他人引入歧途；儘管如此，值得關注的是，約翰寫道，由於這些經文中所描述的交流，「就有許多人信祂。」（約8:30）

因此，儘管領導人如此不堪，許多猶太人還是能夠超越這個層面，親眼看到耶穌是誰。

你從耶穌與宗教領袖的交流中得到什麼教訓？我們怎麼能夠做到「從上頭來的」而不是「從下頭來的」——我們如何知道這兩者的區別呢？

進修資料

閱讀懷愛倫《歷代願望》〈你們心裡不要憂愁〉(原文第662-680頁)。

「真理猶如黃金曾交托給希伯來人。基督曾親自設立了帶有天國印記的猶太教制度。救贖的偉大真理隱藏在表號和象徵中。但是當基督來臨的時候，猶太人卻沒有認出祂是一切表號所指的實體。他們手裡雖然有上帝的聖言，但是一代一代流傳下來的傳統，以及人對聖經的解釋，遮蔽了耶穌裡的真理，使他們看不見。他們認識不到聖經的屬靈意義。一切知識的寶庫雖向他們敞開，他們卻不知道。

「上帝並沒有向人隱藏祂的真理。人卻因自己的行為而看不清真理。基督曾向猶太人提供大量的憑據，證明祂就是彌賽亞。但是祂的教訓要求在他們生活上徹底地改變。他們知道如果要接受基督，就得放棄他們所熱衷的教條和傳統，以及他們自私和不敬虔的行為。要接受永恆不變的真理，需要作出犧牲。因此他們不肯承認上帝為使他們相信基督而賜的最明確的證據。他們自稱相信《舊約聖經》，卻不肯接受聖經對基督的生活和品德所作的見證。他們唯恐自己相信之後，就不得不悔改而放棄原有的觀點。福音的財富，那為『道路、真理、生命』的，正在他們中間，他們卻拒絕了

天國最大的恩賜。」——懷愛倫《基督比喻實訓》原文第105頁。

討論問題

- ① 在耶穌生命中應驗的預言如何建立人的信心？
- ② 對宗教領袖而言，在信耶穌的道路上有三、四個主要的障礙，它們是什麼呢？這些原則在今天是如何體現的呢？
- ③ 請對你今天的信心做出個人盤點。你認為哪些步驟可以增強你的信心？
- ④ 週一課程最後問題的答案應如何教導我們關於聖經的權威？為什麼我們必須拒絕任何會對聖經最終權威產生懷疑的事物？

11月23日~29日

第9課

安息日下午

生命之源

閱讀本週學課經文

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

存心節

耶穌說：「我就是道路、真理、生命；若不藉著我。沒有人能到父那裡去。」(約翰福音14:6)

在〈約翰福音〉中，當耶穌被問到祂是誰時，祂用專屬上帝的詞語來回答。「我自有永有」指的是那位在燃燒荊棘中向摩西顯現的耶和華。祂對摩西說：「我是自有永有的。」(出3:14) 這同一位「自有永有的」上帝，後來「成了肉身住在我們中間，充充滿滿的有恩典有真理。我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光」(約1:14)。

「我是」(I AM) 這一主題貫穿了整部〈約翰福音〉。本週的存心節也反映了這個主題：「我就是道路、真理、生命。」(約14:6) 「我是」世界的光，是生命的糧，是羊的門，是好牧人，是真葡萄樹。

本週我們將繼續學習上帝在〈約翰福音〉中給我們的啟示。我們也將更全面地探索此事的另一面——儘管有強而有力的證據證明耶穌是彌賽亞，但有些人仍舊拒絕祂。我們研究這個情形乃是基於兩個因素：為了避免自己犯下同樣的錯誤，也為了思考我們如何幫助那些可能犯下同樣錯誤的瀕危之人。

■ 研究本週學課，為11月30日的安息日預備。

生命在祂裡頭

在約1：1中，使徒清楚地指出耶穌是上帝，是上帝的兒子。因此，在約1：4——「生命在祂裡頭，這生命就是人的光」——這裡所指的生命必定是上帝的生命，是原始且永遠自我存在的。因為在祂裡頭有生命，祂可以捨去祂的生命，也能再取回（約10：17）。而且，因為祂裡頭有生命，祂可以把生命給凡祂想賜予的人（約5：21；另參14：19）。

「生命」（zoē）一詞在〈約翰福音〉中出現了36次，約占《新約》中使用次數的四分之一。在約1：4、5中，這個詞除了指地球上生命的源頭，也與救贖有關。在〈約翰福音〉的其餘內容中，這個生命的概念通常被表達為「永生」，救贖的應許（見約3：15、16、36；4：14、36；6：27、40、47、54、68；10：27、28）。因此，那位在創世時賜下生命的上帝，就是那位將救恩、永生帶給淪喪世界的上帝。

耶穌為什麼來到這個世界上？約1：29；3：16；6：40；10：10；12：27。

「摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來，叫一切信他的，都得永生。」（約3：14、15）

銅蛇怎樣代替被蛇咬的以色列人，耶穌也照樣代替我們這被罪擊倒的人。祂擔當了我們的刑罰，好叫我們得著祂的生命。

基督也渴望我們得生命，並且得的更豐盛（約10：10）。就這樣，「凡接待他的，就是信他名的人，他就賜他們權柄作上帝的兒女。這等人不是從血氣生的，不是從情慾生的，也不是從人意生的，乃是從上帝生的。」（約1：12、13）

基督來是要將父啟示給我們。因為「從來沒有人看見上帝。只有在父懷裡的獨生子將他表明出來」（約1：18）。透過耶穌的品格，我們可以看見天父的品格。

關於天父的品格，我們可以從耶穌的生活中學到什麼？為什麼這個啟示是好消息呢？

永生之道

閱讀約6:61-68。當耶穌問門徒是否會離開祂時，彼得的回答是什麼意思？

彼得所說的「永生」乃是貫穿〈約翰福音〉的一個主題。在〈約翰福音〉第6章中，在給五千人吃飽的背景中，集中出現了關於永生的措辭（約6:27, 40, 47, 54, 68）。耶穌說祂是生命的糧（約6:35），意思是祂的生、祂的死和復活是永恆救恩的源泉。

在〈約翰福音〉中，「永生」或與之相當的詞語至少出現了17次。這個術語不是指一種精神存在，或成為永恆存在的一部分，或其他某些空靈的概念。相反，它指的是賜予生命的力量，為我們現在的存在帶來救贖和意義，並在我們的主再來時帶給我們無盡的生命。就像耶穌道成肉身一樣，耶穌所說的復活也真實地發生在時間和空間中，發生在肉體上。是從死裡復活，是我們曾在伊甸園裡擁有之生命的更新。

我們怎樣領受永生？約3:15、16；
5:24；6:40, 47；8:31；12:46；
20:31。

單憑信心，我們相信耶穌基督來為我們生，為我們死。這種信心是給我們的禮物，但我們必須有意識地選擇降服於耶穌並悔改，繼而要求祂的寶血來赦免和潔淨我們的罪。

當耶穌問彼得他是否也要離去時，彼得說：「主啊，你有永生之道，我們還歸從誰呢？」（約6:68）這句話概括了救恩的本質以及我們該如何獲得救恩。它不是來自哲學、歷史、科學——所有的人類學科。它來自耶穌，祂自己擁有永生，並把它免費地提供給所有回應聖靈、願意接受祂的人。

永生的應許如何影響我們對現世短暫生活的看法？它應當如何影響我們對它的看法？

相信和新生

閱讀約1：12、13。這裡描述的成為基督徒的步驟是什麼？

約翰寫他的福音書是為了讓我們相信耶穌，信了祂我們就可以因祂的名得到永生（約20：31）。在約1：12、13中，這個過程分為兩個步驟。首先，我們接受祂，也就是相信祂。第二，祂給我們權柄或能力成為上帝的兒女，在第13節中被描述為由上帝所生。因此，成為基督徒各有人性和神性的一面。我們必須憑信心行事，接受祂，向光明敞開心扉，但祂才是使人心重生的那一位。

事實上，信心本身是上帝的恩賜，是透過聽祂的道而來的（羅10：17）。「我們為了擁有對基督真實持久的信心，必須照著聖經中對祂的描繪認識祂。」——懷愛倫《基督教育原理》原文第433頁。「聖靈在人心中的運行和光照會產生對上帝的信心。」——《基督復臨安息日會聖經註釋》第七卷，原文第940頁，懷愛倫註解。

那些相信或接受聖子為彌賽亞的人會得到永生。約翰還強調接受或相

信耶穌所說的話（約5：24，38，47）。聖靈的作用是使人確信（約16：7、8；參羅8：16）。

閱讀羅8：16。在這裡可以找到耶穌救恩的什麼原則？

信心，聖經的信心，基於聖靈在我們心中的工作，是我們信仰的基礎。「信心是一個很大的福氣，是能看的眼，能聽的耳。」——懷愛倫《一同在天上》原文第104頁。人性對於信心的觀點表明，我們必須先找到信仰的基礎和標準，然後才去相信。相反，聖經的觀點卻認為信心才是基礎，它乃是上帝的恩賜（弗2：8；林前1：17-24；2：1-6）。我們從信心的基礎開始，然後從那裡起我們在悟性和恩典中成長。

如果有人問你的信心基礎是什麼，你會怎麼回答？

拒絕生命之源

聖經中一些最傷感的敘述就出現在〈約翰福音〉中。「光照在黑暗裡，黑暗卻不接受光……他在世界，世界也是藉著他造的，世界卻不認識他。他到自己的地方來，自己的人倒不接待他。」(約1:5, 10、11)「我是」被祂的許多同胞所拒絕。

難怪保羅後來警告說：「你們不可丟棄勇敢的心。」(來10:35)正如我們一次又一次看見，基督被拒絕是因為人們不接受祂的話。

「當代人文主義的思維始於懷疑。人們質疑一切是為了確定什麼是真理。那些經受住了盤問之火的知識，他們便接受其為堅如磐石的知識，並以此作為信仰的依據。有些人用同樣的方法對待聖經，從科學、歷史、心理學、哲學、考古學或地質學的角度來質疑一切，以確定聖經中的真理。這種方法本身始於並建立在對聖經真實性的懷疑之上。基督問：『人子來的時候，遇見世上有信德嗎？』(路18:8)」——愛德華·辛克和羅蘭德·赫格斯特德《基督再來的確定性》(馬里蘭州黑格斯敦，評論與通訊出版社，2000年)，原文第96頁。

閱讀民13:23-33。探子帶回的關於迦南的兩份報告有什麼不同？

當希伯來人在加低斯巴尼亞的時候，他們的罪就是懷疑上帝的話。上帝吩咐他們上去奪取那地。十二個探子被派到迦南去偵察那地。他們帶回了兩份報告。大多數人都作出了負面的報告：這片土地上有巨人，城市有高牆，有我們從未見過的武器，還有訓練有素的軍隊。相比之下，我們一直是埃及土地上的奴隸，幾乎沒有軍事經驗。於是十名探子投了反對票，這是基於人類立場的壓倒性證據。但有兩名探子投了贊成票，因為他們相信上帝話語的強大力量。

我們如何避免犯同樣的錯誤呢？然而與此同時，我們應當如何避免自以為是，做了愚蠢之事卻誤信自己是在實行上帝的旨意，所以絕不會失敗？

定罪

「信祂的人，不被定罪；不信的人，罪已經定了，因為他不信上帝獨生子的名。……凡作惡的便恨光，並不來就光，恐怕他的行為受責備。但行真理的必來就光。」(約3:18-21；另參1:10)

人為什麼會被定罪？約3:18, 36；5:24, 38；8:24；12:47。

拒絕世界的光——耶穌基督，使我們對懷疑和魔鬼的試探敞開大門，從光明轉向黑暗。

上帝指示夏娃如何對待花園中心的那棵樹。撒但試探她質疑主的指示。她推論慈愛的上帝不會毀滅祂所創造的萬物，以此來測試上帝的話。她還依賴自己的感官所搜集到的資料。蛇吃了果子，所以牠現在有說話的能力，因此也許蛇是對的。「如果我吃了果子，我可能會變得像上帝一樣！」然而她受騙了，轉離了亮光。她的丈夫也選擇了同樣的道路。

閱讀太4:1-4。基督在曠野的試探中使用什麼原則來對抗撒但的欺騙？

亞當和夏娃、洪水以前的人，以及加低斯巴尼亞的以色列人所使用的人本主義工具，基督都可以使用。祂可以問：為什麼慈愛的上帝會把祂的兒子撇在曠野四十晝夜，卻沒有供應食物和保護？祂也可以決心證明祂聖子的身分而把石頭變成餅！但是，祂選擇用上帝的話語來回答。祂以屬天事物的層面來行事，而不是靠著世俗的思維模式。祂大可以為自己的錯誤決定找藉口，而許多人，甚至是有信仰的人，也經常這樣做。

進修資料

懷愛倫《歷代願望》〈上帝與我們同在〉原文第19-26頁；〈智慧的應答〉原文第601-609頁。

「在屈身披上人性這一件事上，基督顯示了一種與撒但完全相反的品格。可是祂在屈辱的道上不惜更下一層。祂『既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上』（腓2：8）。大祭司怎樣脫下華麗的聖衣，穿上普通祭司的白細麻衣，行使祭司的職責，照樣，基督也取了奴僕的形像，奉獻祭物。祂自己既是祭司，又是祭牲。『祂為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷，因祂受的刑罰我們得平安。』（賽53：5）

「基督忍受我們所該受的苦待，使我們得以享受祂所配受的優遇。祂為我們的罪——祂原是無份的——被定為罪，而使我們因祂的義——我們原是無份的——得稱為義。祂忍受了我們的死，使我們能接受祂的生。『因祂受的鞭傷我們得醫治。』」——懷愛倫《歷代願望》原文第25頁。

討論問題

① 耶穌為拯救世界付出了那麼多。你認為什麼是幫助別人看到這個奇異的真理，並憑信心來到祂面前的

最好方法？

② 對人類而言，在世俗層面上做決定，與在上帝啟示的基礎上做決定，兩者的關鍵區別是什麼？

③ 邏輯和理性是如何與理解上帝的話語相符的呢？我們信主有什麼合乎邏輯和理性的理由？預言的實現、受造世界的驚人之美和複雜性，如何從邏輯和理性上為我們指向上帝的存在和救贖計畫的真理？

④ 在課堂上，討論你對週二學課最後一個問題的答案。你的信仰是基於什麼？如果有人問你為什麼相信耶穌和福音，你會怎麼回答？

11月30日~12月6日

第10課

安息日下午

道路、真理、生命

閱讀本週學課經文

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

存心節

從來沒有人看見上帝。只有在父懷裡的獨生子將他表明出來。(約翰福音1:18)

〈約翰福音〉分為四個主要部分：前言(約1:1-18)、神蹟篇(約1:19-12:50)、榮耀篇(約13:1-20:31)和後記(約21:1-25)。到目前為止，我們的研究主要聚焦在前言和神蹟篇方面，透過耶穌的神蹟奇事、對話和教導來彰顯祂的身分。現在我們要研讀〈約翰福音〉的第三部分——榮耀篇。

值得關注的是，著名的七句「我是」構成了一座橋樑，橫跨了神蹟篇和榮耀篇：我是「生命的糧」(約6:35, 41, 48, 51)，「世上的光」(約8:12, 約9:5)，「門」(約10:7, 9)，「好牧人」(約10:11, 14)，「復活和生命」(約11:25)，「道路、真理和生命」(約14:6)，以及「真葡萄樹」(約15:1, 5)。

本週的學課將以告別談話的目的開始，以耶穌為門徒洗腳的重要情節作為開場白，然後轉向第14章「我是」的表達(「我是道路、真理、生命」)。

■ 研究本週學課，為12月7日的安息日預備。

我給你們做了榜樣

臨別的談話(約13-17章)為耶穌的門徒提供了關於未來的指示。它的文學體裁類似摩西在〈申命記〉中的告別，或者雅各祝福他的孩子(創47-49章)，或者大衛對所羅門的教導(代上28-29章)。耶穌為祂將離去的事安慰祂的門徒。祂應許將有一位代表來替代祂(聖靈；約14-16章)。祂預言悲傷會到來(約15-16章)，因此祂勸告門徒要保持忠心(約15章)。

閱讀約13：1-20。這裡發生了什麼，為什麼這個故事如此重要？耶穌想要教導什麼？

在耶穌時代人們所居住的地方，人們不是穿涼鞋，就是打赤腳；雙腳會因此滿是塵土變得骯髒。故僕人或奴隸為前來吃飯的人洗腳是一種習俗。但是在耶穌被逮捕前和祂的門徒吃最後一頓飯的那天晚上，沒有僕人在場。

使眾人驚奇的是，耶穌自己從餐席中起來，給所有人洗腳。約13：4、5一步步告訴我們耶穌的作為。充滿細節的講述是為了強調主所做的這一令人難以置信的謙卑行為。

透過講述彼得的反應，約13：8-11加深了門徒對耶穌行為的沮喪和不理解。耶穌——他們的夫子和彌賽亞——怎麼能做這麼卑微的工作呢？彼得拒絕讓耶穌為他洗腳，但耶穌告訴他，如果他不合作，他將與耶穌無分。然後彼得強烈地提出更多要求，表達了他想要始終與耶穌相連的願望。

耶穌行動的重要性與祂的身分有關。祂在約13：13說祂是老師，是主。他們如此稱呼祂，祂也表明確實如此。這些頭銜代表權威和權力。然而，耶穌教導說，權力和權威都是用來服務的，而不是用來自我膨脹的。復臨教會領會了耶穌榜樣的真義，把所謂的謙卑禮作為聖餐的預備儀式。

關於跟隨耶穌的腳步以及如何謙卑地服事別人，謙卑禮教會了你什麼？

我必再來

閱讀約14:1-3。耶穌是在什麼情況下說了這些話？

在〈約翰福音〉第13章末，耶穌說祂要離開(約13:33)。這話帶出了彼得對祂要去何處的詢問(約13:36)。門徒不明白耶穌說的是指著祂的死、復活和升天而言。彼得說他已經準備好為主捨命(約13:37)。這時耶穌卻預言彼得將否認祂(約13:38)。

正是在這樣的背景下，耶穌告訴祂的門徒心裡不要憂愁(約14:1)。動詞「憂愁」的希臘語是tarassō，意思是「激起、打擾、擾亂或使其困惑」。門徒們對耶穌的話感到困惑是不足為奇的。

但為了消除他們的恐懼，祂談到了祂父的家，那裡有許多住處(不是豪宅，而是像旅館裡的房間)。祂往那裡去，原是為他們預備地方去。祂的話語超越了即將到來的十字架畫面，直到祂再來救贖祂的子民之時。祂盼望著罪的悲劇一勞永逸結束的那一刻(見但7:27)。

耶穌說：「我若去為你們預備了地方，就必再來接你們到我那裡去，

我在哪裡，叫你們也在那裡。」(約14:3)這顯然是祂第二次降臨的應許。

這一應許的信心基礎是什麼？許多人會說這是聖經預言的應驗，因此當然是真的。但是在約14:3，其信心基礎是不一樣的。在這節經文中，「必再來」的希臘文是現在時態。這是希臘語中現在式的一種用法，叫做「未來現在式」。它在表達一個未來的事件時是如此肯定，就好像它已經發生了一樣。因此，翻譯成「我必再來」(I will certainly come again)是正確的。

我們盼望主再來的依據不僅僅是聖經預言的應驗。更確切地說，它也建立在我們對那位作出應許之主的信心之上。祂說祂一定會為祂的子民再來。我們可以對這個應許充滿信心，因為它是主說的。

關於基督再來的確定性，十字架教導了我們什麼？若沒有第二次降臨，耶穌的死在第一次降臨時對我們有什麼益處呢？

我就是道路、真理、生命

閱讀約14：5、6。多馬對耶穌去哪裡問了什麼問題？耶穌是如何回答的？

多馬的質疑似乎很有邏輯。如果你不知道一個人要去哪裡，你又怎麼知道是否該跟他走呢？耶穌透過表明自己就是道路來消除了這個疑問。通往哪裡的路？到父那裡去的路。在序言中(約1：1-18)早已強調了道——耶穌基督和天父之間的密切聯繫。

約1：18說，獨生子(在此最合適的翻譯為「獨一無二」)上帝是那位將父顯明出來的上帝。這裡的希臘語動詞 *exēgeomai*，意思是「解釋、詮釋或闡明」。我們從這裡得到了「表明」這個詞，就是把意思說出來。耶穌基督與天父聯繫，祂向墮落的世界解釋或詮釋天父。因此，祂是通往天父的道路。沒有祂，我們的理解將十分有限。

閱讀約14：7-11。耶穌怎樣澄清腓力的誤解？

腓力要求見天父，但任何有罪的人看見祂都不能存活(參出33：17-34：9；約1：18)。耶穌責備他不明事理，並指出如果你看見了祂，你就是看見了父(約14：9)。因此很明顯，耶穌是通往上帝的道路。沒有祂，道路就會變得黑暗和不確定。祂是照亮通往上帝之路的光。

耶穌把「道路」、「真理」和「生命」這三個詞聯繫在一起。「道路」這個詞只在約1：23用過，指的是施洗約翰為耶穌鋪平道路，在約14：6也用過。但真理和生命是福音的主題。我們週三和週四的學習將強調真理的概念，這是一個至關重要的話題，尤其是在現今這個「真理」的概念受到質疑的世界裡。

為什麼明白耶穌正是我們今生關於父上帝最好的啟示一事，是如此令人欣慰？

我就是真理

閱讀約1:14, 17; 8:32; 14:6和15:26。約翰如何將真理的概念直接與耶穌聯繫在一起？

在〈約翰福音〉中，真理一次又一次地與耶穌、天父和聖靈聯繫在一起。真理與耶穌、道和光明有關——與黑暗形成對比（約1:1-14; 3:19-21）。而且，虛假也與魔鬼和罪有關（約8:44-46）。因此，約翰所敘述的真理不僅僅呈現了詳細的論據，雖然它確實包含了這些，但更重要的是，真理的概念包含了忠於上帝和祂旨意的道德層面。

「有許多人正在呼求永生的上帝，渴望祂的同在。哲學理論和文學作品不管多麼出色，都不能滿足人的心靈。人的主張和發明沒有什麼價值。要讓上帝的道向人說話。讓那些只聽過人的傳統理論和信條的人聽見上帝的聲音。祂的話能更新人的心靈，使人得到永生。」——懷愛倫《基督比喻實訓》，原文40頁。

想想「耶穌是真理」意味著什麼。耶穌是「道」，從太初就與上帝同在的道，是創造萬物的主（約1:1-4）。耶

穌與父永永遠遠合而為一，具有父的特徵，因此也是「自有永有」的。祂的存在不受制於任何人或事物。任何存在的事物，包括知識，都無法離開祂而存在。所有存在的、被創造的東西，都是耶穌造的，也只存在於祂裡面。「因為萬有都是靠祂造的，無論是天上的，地上的；能看見的，不能看見的，或是有位的，主治的，執政的，掌權的；一概都是藉著祂造的，又是為祂造的。祂在萬有之先，萬有也靠祂而立。」（西1:16-17）

耶穌不僅僅是真理的化身。祂就是真理。真理不是一個概念，也不是一個構想。它是一個具位格的神！

真理——耶穌基督——可比作照亮世界的太陽（約8:12）。這與C·S·路易斯關於基督教的說法是一致的，「我相信基督教，就像我相信太陽已經升起一樣；不僅因為我看見了它，而且透過它我還看見了其他的一切。」——《神學是詩嗎？》（薩米茲達特出版社，2014年）原文第15頁，1944年初版。靠著耶穌這個真理，我們才能夠正確地解讀我們周圍的世界。

聖經與真理

在整部福音書中，聖經發揮了重要的作用，告訴我們上帝是道路、真理和生命。整部福音書，就像整部聖經——《舊約》和《新約》一樣，聖經在揭示真理方面具有關鍵作用，在教導我們耶穌的身分和祂來時的目的方面尤其正確。

閱讀約5：38-40。耶穌在這裡就聖經說了什麼？

耶穌和祂的門徒一次又一次地指出聖經來證實祂是彌賽亞。耶穌說：「你們如果信摩西，也必信我，因為他書上有指著我寫的話。你們若不信他的書，怎能信我的話呢？」（約5：46、47）

閱讀路24：27。為何耶穌先指著聖經來顯明祂事工的意義乃是十分重要的？

在另一個地方，基督引用〈出埃及記〉時說：「上帝在經上向你們所說的，你們沒有念過嗎？」（太22：31）

撒迦利亞提到上帝的應許：「正如主藉著從創世以來聖先知的口所說的話。」（路1：70）在五旬節那天的講道中，彼得說：「聖靈藉大衛的口，……這話是必須應驗的。」（徒1：16）

聖經不是科學教科書；其中沒有解釋原子如何分裂或腦部手術如何進行。但它有更重要的作用。它提供了對我們的宇宙而言有意義的背景。它是打開門的鑰匙，是使人能看見的光。沒有它，我們就會對上帝的存在、祂在宇宙中的角色、我們自己的起源、生命的意義和未來一無所知。

聖經中有哪些真理乃是科學——即使在理論上——也無法教導我們的？

進修資料

閱讀《歷代願望》〈生命的光〉，原文第463-475頁；愛德華·辛克《聖經的權威與基督再來的確定性》〈基督再來的確定性〉，原文第23-36頁。

「當耶穌說：『我是世上的光』時，祂正在聖殿的院子裡。這個院子是舉行住棚節典禮的地方。在院子當中有兩根高竿，上面放著兩座大燈檯。獻晚祭之後，燈檯上所有的燈都點著了。燈光照耀著耶路撒冷全城。這個禮節是用來紀念那引領以色列人行在曠野的火柱，也被認為是預指彌賽亞的降臨。到了黃昏燈光四射的時候，院子裡呈現著一片歡樂慶祝的景象。……

「藉著耶路撒冷的燈光，眾人表示他們希望彌賽亞降臨來光照以色列。但在耶穌看來，這個景象卻有更大的意義。聖殿中燦爛的燈光怎樣照耀四方，那屬靈之光的源頭基督，也必怎樣照耀世界的黑暗。可是這個表號還不十分完全，祂親手安置在天空的大光，才是祂使命的榮光較為適宜的象徵。

「次日早晨，太陽剛從橄欖山上升，其光芒射到雲石的宮殿，光耀奪目；聖殿牆上的黃金，也閃爍著燦爛的光芒。耶穌便指著這景象說：『我是世界的光。』」——懷愛倫《歷代願望》原文第463、464頁。

討論問題

- ① 在課堂上，討論你對週四最後一個問題的答案。聖經教導的哪些重要真理，是我們即使是在原則上都無法從科學中學到的？比如十字架？復活？或是基督復臨？還有哪些重要的聖經真理必須啟示給我們，否則我們永遠不會知道？
- ② 想想路錫甫的墮落；他原是完美的天使，對上帝和祂的身分所知甚多。然而他還是背叛了上帝。這告訴我們關於自由意志的現實——而我們也擁有同樣的自由意志，為什麼我們需要每時每刻都選擇將這意志交給上帝？

12月7日~13日

第11課

安息日下午

聖父、聖子、聖靈

閱讀本週學課經文

約14:10, 24; 創3:7-9; 約16:27、28; 16:7-11; 17:1-26。

存心節

「但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，他要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。」(約翰福音14:26)

〈約翰福音〉是由多個主題鑲嵌而成。約翰引述神蹟來證明耶穌就是眾先知所應許的彌賽亞。他也用一群見證人來宣告耶穌是基督。他更以「我是」(I AM) 來指出祂的神性。

〈約翰福音〉第1章提到了上帝的三個位格(約1:1-4, 14, 18, 32-34)。許多世紀以來，人類一直試圖完全理解神的本質，但因為我們做不到，於是許多人便拒絕了這個觀念。然而，僅僅因為我們不能完全理解某件事，或者因為它不符合人所能推理的狹隘範圍，就選擇拒絕，這是何等愚昧啊！

約翰說，如果你想了解上帝，你必須察看耶穌和祂話語中的啟示。這種方法為我們打開了一個在關係方面的新世界——在上帝的三個位格之間，在上帝的位格和人類之間，以及在人類彼此之間。本週的課程將聚焦觀察〈約翰福音〉如何呈現聖父、聖子和聖靈，且是置於臨別談話的背景之下(約13-17章)。

■ 研究本週學課，為12月14日的安息日預備。

天父

〈約翰福音〉是站在整體聖經敘事的角度去寫的，從我們的起源開始。「起初，上帝創造天地。」(創1:1) 或者可以說：「起初，聖父、聖子和聖靈創造了天地。」祂們是一切存在的源頭。祂們創造了宇宙，包括居住在其中的生物。在我們的地球上，有一種特殊的生命創造，而在這種創造中最獨特的就是人類。上帝創造人類的目的是為了讓我們與祂和睦相處，並彼此相愛。

不幸的是，路錫甫把罪惡帶到了這個世界。罪是破壞我們與上帝關係的因素之一。它歪曲了上帝是誰。因此，耶穌取了我們的人性，以恢復人類對上帝的認識，並為人類帶來救恩。

在這裡，耶穌把祂的生命交給天父，按照祂的指引生活。祂說：「我與父原為一。」(約10:30)「父在我裡面，我也在父裡面。」(約10:38)「我若不行我父的事，你們就不必信我。」(約10:37)

在接下來的章節中，天父所扮演的角色是什麼？

約3:16、17; 6:57

約5:22, 30

約6:32; 14:10, 24

約6:45

約15:16; 16:23

這些經文將天父與祂的兒子耶穌基督緊密聯繫在一起。天父與我們的世界有密切的聯繫，也在拯救我們一事上投入甚深。關於上帝對我們的愛，這個真理告訴我們什麼？

耶穌與天父

上帝創造我們是為了與祂建立個人關係(創1:26、27)。然而，因為罪，這種關係被徹底破壞了。我們可以在伊甸園的故事中看到這種破壞的直接影響。

閱讀創3:7-9。這裡如何揭示了罪所造成的破壞？與其說是他們在尋找上帝，不如說是上帝在尋找他們，是什麼意思？

上帝的旨意是為全人類提供因罪而造成之破壞的治療，即便全人類都不接受祂所賜下的。

為了完成這種關係的恢復，上帝位格的其中之一成了人。道就這樣成了肉身，住在我們中間，彰顯上帝的榮耀(約1:14-18)。結果，人類領受了祂的豐盛和恩典。這正是耶穌的到來所要與人分享的，去傳揚上帝的榮耀，好叫那因罪而破裂的關係可以恢復，至少是那些願意因信接受基督耶穌恩賜的人。

在這些經文中，我們看到了什麼奇妙的希望？約1:1、2；5:16-18；6:69；10:10、30；20:28。

「在基督裡有生命。這生命是祂原有的，不是借來或衍生的。」——懷愛倫《歷代願望》原文第530頁。然而，作為道成肉身的兒子，祂已經「虛己」(腓2:7)，沒有行使祂的特權，至於基督說到祂在地上作為人且住在人間，可以是指祂所擁有的生命是上帝的恩賜。基督的神性是信徒永生的保證。

世人不認識上帝(約17:25)。因此，上帝派遣祂的獨生子(約9:4；16:5)，以便祂這位聖父可以也被人認識。

在宇宙的背景下，一位無神論者寫道：「在我們的默默無聞中，在這浩瀚無垠的宇宙中，沒有任何跡象表明會有其他地方的援助來拯救我們。」《聖經》教導了我們什麼，表明這個人的聲明乃是錯誤的？

認識聖子就是認識聖父

在整部〈約翰福音〉中，使徒描述了聖子耶穌如何以各種行動指向聖父。耶穌解釋了天父是誰，並展示了祂與我們世界的關係。這一切都與約1：18一致，說祂如何將父表明出來（希臘語exēgeomai：解釋、詮釋、說明）。耶穌一次又一次地這樣做。「父」一詞（patēr）在〈約翰福音〉中出現了136次，而在1-3章中就出現了18次，超過了《新約》全部使用次數的三分之一。在〈約翰福音〉中，耶穌的臨別談話是祂顯明天父的主要段落之一。

耶穌是天父在地上的代表，祂以血肉之軀活出天父的旨意。事實上，耶穌說祂凡事都要遵行天父的旨意，而不是遵行自己的意思（約5：30）。這話乍一看似乎令人吃驚，但它顯示了耶穌作為一個人是如何完全降服於天父。

耶穌還說，祂是被父差來完成祂的工作——拯救人類——並且父自己會為祂的工作見證（約5：36-38）。

耶穌宣稱天父差祂來作獨一的人，人類可以透過祂來到天父面前（約6：40，44）。天父希望人在耶穌裡得到永生，祂應許在復活時使他們也復活。

關於耶穌和天父的關係，這些經文

教導了我們什麼？約7：16；8：38；14：10，23；15：1，9、10；16：27、28；17：3。

耶穌對祂與天父的關係的宣告是驚人的。祂聲明祂所有的教導都是天父的教導；祂所說的一切都是從父那裡親自聽見的；相信祂就像相信天父一樣；祂的言語、作為，都是從父而來。祂和天父在愛和拯救人類的工作中是聯合的。這是耶穌與天父何等親近的有力見證！

如果你的思想和行為完全表達了上帝對你生命的旨意，你的生命會有怎樣的改變？也就是說，我們怎樣才能更好地活出我們從耶穌那裡所明白的、上帝對我們生命的旨意？

聖靈

在〈約翰福音〉中，聖靈沒有聖父和聖子那麼突出。然而，祂的作用對耶穌使命的成功是至關重要的。

閱讀約1:10-13。關於聖靈對悔改的重要性，這段經文教導我們什麼？

在〈約翰福音〉第1章，我們可以看到聖靈扮演何等關鍵的角色。約翰告訴我們，凡接受道的人，就是信祂的人，都成了上帝的兒女，「這等人不是從血氣生的，不是從情慾生的，也不是從人意生的，乃是從上帝生的。」(約1:13) 這都是聖靈工作的結果。

下面的經文告訴我們聖靈的活動是什麼？約3:5-8；6:63；14:26；15:26；16:7-11。

「耶穌向祂門徒描述聖靈的職務時，想用那鼓舞祂自己心靈的喜樂和希望來鼓舞他們。祂因為已經為祂的教會預備充分的幫助而心中大為歡樂。基督為高舉自己的子

民，祂所能向父祈求的一切福分中最大的恩賜乃是聖靈。上帝賜下聖靈來，作為使人重生的能力。若沒有聖靈，則基督的犧牲便要歸於徒然。歷代以來，罪惡的勢力日益膨脹，世人服在撒但束縛之下的情形實是令人驚異。人惟有倚靠三一真神第三位的大能大力，才能抵擋罪惡並得勝罪惡。」——懷愛倫《歷代願望》，原文第671頁。

得到聖靈是何等的福氣！聖靈證明上帝是真實的(約3:33)。聖靈使人為罪、為義、為審判自己責備自己(約16:8-11)。因此，我們得以知曉何為正確，何謂真實，什麼又是重要的關鍵，都是因為我們透過聖靈的定罪和勸服的能力，把我們的理性和生活經驗交給上帝的話語。

耶穌的禱告

〈約翰福音〉第17章有時被稱為耶穌大祭司的禱告；它為最終的告別談話畫下句點。耶穌來到這個世界上，使人類最終得以恢復與上帝最初的個人關係。祂忠實地施行了上帝交給祂的神蹟。祂用言語和行動把上帝傳達給人們。

耶穌很快就要離開這個世界了。祂渴望再一次分享祂對門徒的愛。祂要他們明白關於祂自己、聖父和聖靈三者之間的密切關係。祂想要帶領他們與父上帝和聖靈建立同樣的個人關係，就像祂自己一樣。

閱讀約17:1-26。在這一章中有哪些詞語表達了耶穌希望在祂自己、天父和祂的門徒之間建立愛的親密關係？

許多人把〈約翰福音〉17章理解為唯一重要的是團結和愛。毫無疑問，上帝的目的是要恢復我們與祂並所有人的個人關係。但更仔細的閱讀就可發現，愛與真理之間有著更為重要的聯繫。

「認識你——獨一的真神，……這就是永生」(約17:3)，而不是我們自以

為的上帝。「你從世上賜給我的人，我已將你的名顯明與他們。……他們也遵守了你的道。……又確實知道，我是從你出來的。」(約17:6-8)
「求你用真理使他們成聖，你的道就是真理。」(約17:17)

基督來是為了顯明天父。這個啟示很重要，因為人們對上帝有許多誤解。〈約翰福音〉表明耶穌是多麼認真地對待這個使命。祂正確地表達了上帝的話語和作為。如果真理不重要，為什麼要費這麼大的勁？

耶穌過著艱難的生活，最終被宗教當局拒絕。祂忍受人們的冷漠，有時甚至是自己門徒的冷漠。一位出賣了他，另一位三次不認祂。祂經歷了無休止的試煉，死在十字架上，死在祂所要拯救的人手中。

你怎樣才能更好地體現上帝的愛——即耶穌和天父之間的愛——在自己的生活中？

進修資料

閱讀《歷代願望》〈你們心裡不要憂愁〉原文第662-680頁；《基督復臨安息日會聖經註釋》第5卷，原文第911-919頁，〈約翰福音〉第1章補充註釋。

在評價耶穌是誰時，祂的反對者用人的標準，「憑肉身」來判斷。這可能比「按外貌斷定是非」更糟糕（約7:24）。在這裡，他們訴諸於肉體，是墮落的人類在墮落世界的標準，沒有聖靈的強制控制（見約3:3-7）。他們看到了祂的「肉身」，但從來沒有思考過祂可能是道成肉身（約1:14）。用如此有限的標準來衡量基督，就是從世俗的角度來衡量祂（林後5:16）。

「保惠師被稱為『真理的聖靈』。祂的工作是界定和維護真理。祂首先作為真理的聖靈住在人心裡，這樣祂就成了保惠師。在真理中有安慰與平安，但在虛假中卻找不到真正的平安與安慰。正是透過錯誤的理論和傳統，撒但獲得了控制思想的權力。他把人引向錯誤的標準，從而歪曲了人的品格。聖靈藉著聖經對人說話，把真理印在人心裡。祂就這樣揭露了錯誤，並把它從靈魂中驅逐出去。基督藉著真理的靈，藉著上帝的道，叫祂所揀選的人順服祂。」——懷愛倫《歷代願望》原文第671頁。

討論問題

- ① 永生就是認識上帝（約17:3）。認識上帝——不僅僅是曉得關於祂的某些事實，即祂是有大能、慈愛或公正的上帝——是什麼意思？如果有人問「你認識上帝嗎？」，你會怎麼說？耶穌和你的回答有什麼關係？
- ② 實際上，在日常生活中，耶穌的話「你的道就是真理」暗示了什麼？（約17:17）
- ③ 耶穌禱告說：「我不求你叫他們離開世界，只求你保守他們脫離那惡者。」（約17:15）我們自己的選擇如何影響這個禱告在我們自己的生活中得到回應？

12月14日~20日

第12課

安息日下午

榮耀時刻：十字架與復活

閱讀本週學課經文

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

存心節

彼拉多就對他說：「這樣，你是王嗎？」耶穌回答說：「你說我是王。我為此而生，也為此來到世間，特為給真理作見證。凡屬真理的人就聽我的話。」（約翰福音18：37）

耶穌的受難和復活是〈約翰福音〉的高潮。前十章涵蓋了大約三年半的時間；相比之下，第11-20章只涵蓋了一到兩週。

四部福音書都以不同的敘事角度呈現耶穌的死亡。雖然他們的描述是相符的，但每個作者都強調了與其福音書主題相呼應的關鍵點。馬太強調聖經的應驗；馬可強調耶穌的洗禮和十字架之間的相似性；而路加則把重點放在十字架上，作為醫治和救贖之方（**十字架上強盜的故事**）。

但是約翰將十字架呈現為耶穌的登基，特別是與時間的概念聯繫在一起，這在整本書中被提及了無數次（約7：30；8：20；12：27）。這登基的想法是一幅諷刺的畫面，因為釘十字架是羅馬人最不光彩且最恥辱的死法。這種對比指向約翰所呈現的、深刻的諷刺描述：耶穌在羞恥的刑罰中死去，但與此同時，祂也作為救主光榮地即位。

■學習本週學課，為12月21日的安息日預備。

真理是什麼？

在約18:28-32中，耶穌的受審沒有被詳細描述。重點是耶穌被帶到本丟彼拉多面前。

閱讀約18:33-38。彼拉多和耶穌談論了什麼？

巡撫問耶穌是不是猶太人的王(約18:33)。此處是這個頭銜第一次被提及，但不是最後一次。耶穌問彼拉多這話是他自己說的，還是別人論及祂時所說的。祂把問題還給巡撫，問他是否明白他在和誰說話。讀者已經知道耶穌是王，但巡撫知道嗎？

彼拉多回答說：「我豈是猶太人呢？你本國的人和祭司長把你交給我。你做了什麼事呢？」(約18:35)這是一種逃避，根源在於對耶穌一針見血提問的忿怒。這是巡撫離開真理的第一步，讓偏見阻礙了他的認知。

耶穌回答說，祂的國不屬於這個世界(約18:36)。彼拉多接下來敏銳地推斷耶穌確實聲稱自己是王(約18:37)。這就引出了耶穌的重要解釋：祂生來就是為真理作見證的，每一

個「屬真理的」人都會聽到祂的話(約18:37)。

然後彼拉多問：「真理是什麼呢？」(約18:38)但他沒有等待回答。相反，他走到外面，試圖救耶穌脫離人群。

真理是〈約翰福音〉的一個主題。作為永恆的道(約1:1-5)，耶穌是光和真理；這一切都與黑暗和錯誤形成對比。祂滿有恩典和真理(約1:14)。恩典和真理是從祂而來的(約1:17)。施洗約翰為真理作見證(約5:33)。耶穌肯定祂的父是「真的」(約7:28)。耶穌自己從祂的父那裡聽到了真理(約8:40)。耶穌是「道路、真理、生命」(約14:6)。上帝的道是「真理」(約17:17)。儘管彼拉多提出了問題，但由於他的偏見，他先前的判斷，以及他所承受的壓力，他錯失了了解真理的機會。

你如何理解耶穌即是真理的這一概念？

你們看這個人！

閱讀約18:38-19:5。彼拉多怎樣勸說人們放過耶穌？

彼拉多沒有等耶穌回答何謂真理；相反，他回去試圖說服人們。透過與百姓對話而不是直接釋放耶穌，彼拉多倒使自己陷入不利的地位。宗教領袖們認識到他們可以透過群眾來操縱巡撫。

彼拉多提到在逾越節釋放囚犯的習俗，並問人們是否要他釋放「猶太人的王」。令人驚訝和諷刺的是，人們要求釋放一個名叫巴拉巴的強盜，而不是無罪的耶穌。

於是，對耶穌的嘲弄和羞辱開始了。羅馬兵丁用荊棘編作冠冕，給祂穿上紫袍，上來戲弄他，稱祂為猶太人的王。士兵們的招呼方式類似於他們問候皇帝的方式，但在這場合裡是一種嘲弄。

彼拉多寄希望於人們的憐憫之心，似乎在尋求某種釋放耶穌的方法。他把耶穌帶出來，祂頭戴荊棘冠冕，身穿紫袍。約翰未加評論的場景是，耶穌穿著帶有戲謔意味的國王服裝，巡撫對人們說：「你們看這

個人！」(約19:5) 這使讀者想起施洗約翰在約1:29所說的話：「看哪，上帝的羔羊，除去世人罪孽的！」諷刺的是，這位異教總督竟在以色列人面前展示了穿著王袍的彌賽亞。

然而，正如約19:6-16所示，群眾要求將耶穌釘死在十字架上，因為祂聲稱自己是上帝的兒子。這使彼拉多感到畏懼，使他更想安排釋放耶穌。但是領袖們聲稱釋放耶穌就是反對凱撒，這一點決定了耶穌的命運。他們知道彼拉多對凱撒的忠誠意味著他無法釋放這樣一個作出如此聲明的人。領袖們說他們沒有王，只有凱撒。就這樣，他們對耶穌的深仇大恨超過了他們的民族願望。為了擺脫耶穌，他們情願犧牲民族自治的主張。

多麼可怕啊！一個異教的官長想要釋放耶穌，而本該承認祂的民族屬靈領袖卻想把祂釘在十字架上！我們可以從中汲取什麼教訓？

「成了」

正如約19:17-22所示，彼拉多用拉丁語、希臘語和希伯來語立了一個牌子，上面寫著：「猶太人的王，拿撒勒人耶穌。」(約19:19) 宗教領袖希望改掉它。彼拉多不同意，因此文字被保留了下來；這是有關耶穌之真理的無聲見證，也是耶穌被釘在十字架上為王的標誌之一。這就是耶穌，他們真正的王，猶太人的王，卻像一個普通的罪犯一樣被釘在十字架上。

「其實，那把牌子安在耶穌頭上面的，乃是一個比彼拉多或猶太人更高的權勢。上帝的意思是要用這個牌子來喚起人的思想，使他們查考聖經。」——懷愛倫《歷代願望》原文第745頁。

閱讀約19:25-27。關於耶穌的母親，在十字架前發生了什麼感人的一幕？

當日站在十字架跟前的，有耶穌所愛的門徒約翰，還有耶穌的母親馬利亞以及其他的人。許多年前，當約瑟和馬利亞把耶穌帶到聖殿獻祭時，西面就預言了這一經歷(參路

2:34、35)。現在，在耶穌彌留之際，祂對祂的母親說：「母親，看，你的兒子！」又對約翰說：「看，你的母親！」(約19:26、27)。

閱讀約19:28-30。耶穌臨終時說「成了」，這句話的意義是什麼？

第28節(「各樣的事已經成了」)中的希臘語動詞teleki(完成,實現)與第30節(「成了」)中使用的動詞相同。此外，一個相關的詞teleioki(應驗)也出現在第28節中，指的是《聖經》的應驗。無論當時的場景多麼可怕，一切都在實現、完成、成就。當耶穌說「成了」時，就是在完成、實現天父交給祂的工作。

當耶穌說「成了」時，這對我們每個人意味著什麼？什麼事情成了，它如何應用到我們的生活中？

空墳墓

閱讀約20：1-7。這些經文所描述的對我們有什麼重要意義？

耶穌是在星期五下午稍晚時死去，在星期天早晨復活。因為耶穌被埋葬時臨近安息日（約19：42），因此埋葬的過程很匆忙，無法完成所有程序。無論他們多麼愛耶穌，祂的跟從者都得遵守安息日，沒有去墳墓（參可16：1；路23：56）。過了安息日，有好些婦女買了香料，要在星期日早晨帶到墳墓那裡。令她們吃驚的是，石頭被挪開了，墳墓空了。

抹大拉的馬利亞就是清早來到墓地的人之一。她跑去告訴彼得和約翰她所看到的。兩個人隨即跑到墳墓那裡。約翰比彼得跑得快，因此他先抵達。他彎腰往裡看，看見裹著耶穌的細麻布還放在原處。但是他沒有進去。

彼得進到裡面，看見細麻布放在那裡。他又看見耶穌的裹頭巾，只是沒有和別的布在一起。它被折疊起來，分開放置。

閱讀約20：8-10。折疊起來的裹頭巾有什麼意義？

彼得進了墳墓，而後約翰也進去了。約20：8說，他「進去，看見就信了」。為什麼約翰看到裹屍布放在那裡，裹頭巾分開放著，並且疊起來，就相信耶穌已經從死裡復活了？

要回答這個問題，首先有必要思考一下為什麼墳墓是空的。最典型的答案是盜墓賊入侵。但這種解釋站不住腳，原因有三：首先，馬太告訴我們墳墓有人看守（太27：62-66），盜墓是不可能發生的。其次，盜墓賊通常偷的是貴重物品，而不是腐爛的屍體。第三，盜墓者來去匆忙，不可能還將頭巾整理好。難怪約翰看見它疊起來，就相信耶穌從死裡復活了。

耶穌和馬利亞

閱讀約20:11-13。這裡發生的哪件事表明了為什麼抹大拉的馬利亞仍然不明白空墳墓的含義？

在此之前的經文最後一次提到馬利亞，是她告訴彼得和約翰關於空墓的事(約20:2)。他們跑向墳墓，過了一會兒她又回來了。彼得和約翰察看了墳墓，就離開了。但馬利亞返回，在那裡一邊徘徊一邊哭泣。毫無疑問，在過去的幾天裡她必定是以淚洗面。現在也不例外吧？她彎下腰往裡看。

使她驚奇的是，有兩個穿白衣的天使在墳墓裡，坐在安放耶穌身體的地方。他們問她：「婦人，你為什麼哭？」(約20:13)她痛苦地回答說：「因為有人把我主挪了去，我不知道放在哪裡。」

閱讀約20:14-18。是什麼改變了馬利亞的一切？

透過淚水模糊的雙眼，馬利亞轉

過身來，看到有人站在她身後。這位陌生人用類似天使的語氣問道：「婦人，為什麼哭？你找誰呢？」(約20:15)她以為自己是在和園丁說話，就請求園丁幫助她找到耶穌的遺體。

陌生人說了一個詞：「馬利亞。」這話改變了一切。突然，驚訝的馬利亞認出復活的耶穌正在對她說話，就認出了祂。耶穌堅持要她不要耽擱祂，因為祂必須升到天父那裡去。但她的任務是去告訴門徒，祂將要升天，「見我的父，也是你們的父，見我的上帝，也是你們的上帝。」(約20:17)馬利亞完成了她的使命。她告訴門徒她看到了主，並轉告了主對她所說的話(約20:18)。

閱讀林前15:12-20。根據保羅的說法，如果基督沒有從死裡復活，我們的基督教信仰有什麼益處？

進修資料

閱讀懷愛倫《歷代願望》〈成了〉(原文第758-764頁)，〈主已經復活了〉(原文第779-787頁)，〈你為什麼哭？〉(原文第788-794頁)，以及柯利弗德·戈德斯坦《復活：在空墓中尋找希望》(太平洋出版社，2020年)。

「彼拉多原想釋放耶穌。但他看出，為保全自己的地位和尊榮，他不能這樣做。他寧可犧牲一個無辜之人的性命，而不願失去自己屬世的權力。古往今來，多少人為避免損失或痛苦也這樣犧牲了原則。良心和本分向人指著一條路；而自私自利卻指著另一條路。潮流有力地朝著錯誤的方向沖去；於是那與邪惡妥協的人就很快被沖到犯罪的深密黑暗之中了。」——懷愛倫《歷代願望》原文第738頁。

「基督一直等到成全了祂來作的工作才斷了氣，並且用祂臨死的殘喘呼喊：『成了。』(約19：30) 戰爭已經勝利。祂的右手和聖臂施行了救恩(詩98：1)。祂以勝利者的姿態，將祂的旗幟樹立在永遠的高峰之上。眾天使豈不也都喜樂嗎？全天庭為救主的勝利而歡呼。撒但已經失敗了，而且他知道自己的國必要滅亡了。

「『成了』這一句話，對於眾天使和未曾墮落的諸世界有非常深長的意

義。救贖大工的完成是為了我們，也是為了他們。他們與我們同享基督勝利的果實。」——懷愛倫《歷代願望》原文第758頁。

討論問題

- ① 什麼樣的決策過程可以幫助你避免犯下彼拉多的錯誤？
- ② 為什麼耶穌要替我們受死？為什麼祂要代替我們呢？為什麼祂的死是我們得救的必要條件？哪些經文可以支援你的答案？
- ③ 在談到耶穌的復活時，聖經證據和歷史證據之間的關係是什麼？也就是說，有什麼歷史證據有力地證實了耶穌的復活？
- ④ 思考林前15：12-20。如果沒有基督的復活，「就是在基督裡睡了的人也滅亡了。」(林前15：18) 如果那些「在基督裡睡了」的人能立即上天堂，我們該如何理解這個想法？保羅在這裡所說的話如何證實死人要沉睡直到基督再來復活的真理？

12月21日~27日

第13課

安息日下午

結語：認識耶穌和祂的道

閱讀本週學課經文

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

存心節

「你們查考聖經。因你們以為內中有永生。給我作見證的就是這經。」
(約翰福音5：39)

〈約翰福音〉和〈馬可福音〉一樣，都是以在加利利的會面畫下句點。來到有關〈約翰福音〉的最後一課，我們將討論那次會面，還要把它與我們如何認識耶穌和上帝話語這個主題結合起來——這個概念貫穿了這第四卷福音書。

雖然門徒和耶穌在一起三年多了，他們仍然對耶穌被釘和復活毫無準備，儘管耶穌一遍又一遍地告訴他們將要發生的事。

不幸的是，他們並沒有領會祂的話。

我們今天也可能有同樣的危險——我們聽見、甚至讀到上帝的話，卻沒有聽進去，也沒有思考或者順服祂的話。也就是說，沒有以它作為指明我們思想和行動的光。不幸的是，或許是無意之中，有太多的基督徒都是如此。

在學習〈約翰福音〉的最後一週，我們將學習這部福音書的一些要點，這些要點可以幫助我們超越對耶穌僅止於理性的認識，而是更加認識祂，更緊密地生活在祂和祂的話語裡。

■ 研究本週學課，為12月28日的安息日預備。

在加利利相會

閱讀約21：1-19。這裡揭示了什麼重要的真理，特別是關於上帝的恩典和人類的謙卑？

〈約翰福音〉20章以這本書的宗旨結束，這是合乎邏輯的結論，但之後卻還有一章。第21章一開始是一些門徒回到加利利，彼得建議在湖上過夜。乍看之下好像時光倒流了，門徒們回歸了他們的老本行——捕魚。但那天晚上他們並沒有捕到什麼。

到了早晨，岸上一個神祕的陌生人告訴他們把網撒在船的右邊。然後他們捕了很多魚，以至於拉不上網。這就像他們最初參與耶穌的事工時那樣（見路5：1-11）。約翰立刻認出了耶穌，並告訴彼得，彼得立刻跳進水裡，游到岸邊。

耶穌問了彼得三個問題，都是關於對主的愛。在被釘十字架之前，彼得曾堅持要為耶穌捨命（約13：37）。那是耶穌預言他將三次否認主的時候（約13：38）。在加利利的這次聚會上，彼得沒有以自己為中心，而是聚焦於耶穌。他說：「主啊，你是無

所不知的；你知道我愛你。」（約21：17）

有人注意到耶穌在提問彼得時（除了最後一次）使用了動詞「agapaō」（愛），而彼得總是回答「phileō」，形容像朋友一樣的愛，暗示著彼得還沒有達到更高層次的愛。

事實上，彼得的回應更顯出他的謙卑。由於彼得的失敗，他更可能謙卑地使用一個「較低的術語」，不敢把自己說得太滿。耶穌肯定的就是這種謙卑，這對恢復彼得的事工至關重要。毫無疑問，謙卑是事奉最重要的資格之一，因為那時的焦點是耶穌基督，而不是自己。

彼得的恢復和他作為早期教會領袖的角色，是耶穌從死裡復活最有力的證據之一。如果耶穌沒有在其他門徒面前恢復彼得的事工，就很難解釋彼得的獨特地位。

為什麼謙卑是每個尋求認識主之人的關鍵？在十字架的光照下，我們有什麼可驕傲的呢？

定睛在耶穌身上

閱讀約21：20-22。什麼問題使彼得走上了歧途？耶穌又是怎樣修正的？

耶穌剛剛恢復彼得的事工，並告訴他：「你跟從我吧！」（約21：19）這可能是在海灘上真實的跟隨耶穌。因為彼得轉過身來，看到約翰也跟著耶穌，就問約翰的情況。「主啊，這人將來如何？」（約21：21）

在恢復彼得的事工時，耶穌已經預言了彼得的死亡方式（約21：18）。看來彼得對約翰的死也很好奇。耶穌把彼得的注意力轉向跟隨祂，而不是擔心其他門徒會發生什麼事。

閱讀約21：23-25。耶穌的話是怎樣被誤解的？使徒約翰如何糾正這個誤解？

人們誤解了耶穌所說：「我若要他等到我來的時候，與你何干？你跟從我吧！」（約21：22）他們認為這意味

著耶穌會在約翰死前再來。隨著時間的流逝，約翰老了，如果他死了（當然，他會死的）而耶穌還沒有回來，那將造成危機。約翰糾正了這個誤解，指出這是耶穌的旨意，而不是預言將要發生的事。

把注意力放在耶穌身上，而不是放在別人身上，這是本週課程其餘部分的一個強有力的導言。耶穌，只有耶穌，是我們的救主。人們不可避免地會讓你失望，甚至傷害你。

星期二到四所涵蓋的真理將圍繞著理解上帝話語的主題，目的是認識和跟隨耶穌；祂理應成為我們的主和嚮導——儘管他人也可能給我們幫助、建議和指導。

你所仰慕的人有多少次讓你失望？無論多麼艱難，你從那樣的經歷中學到了什麼？

光明與黑暗

閱讀約1:4-10; 3:19-21; 5:35; 8:12; 9:5; 11:9、10; 12:35。這裡有什麼巨大的反差，為什麼這種反差對理解真理如此重要？

世界落在黑暗中；它迴避光明，不能靠自己找到通往真神的道路，就是那提供創造、啟示和救贖，並擁有位格的上帝。

「人類靠自己永不能認識上帝。『祂的智慧高於天，你還能做什麼？深於陰間，你還能知道什麼？(伯11:8)』只有那使我們得到兒子名分的靈，才能將上帝深奧的事啟示我們，就是『眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的。』『上帝藉著聖靈向我們顯明了。』」——懷愛倫《歷代願望》，原文第412頁。

只有耶穌基督將天父「表明出來」(約1:18)。這一動詞在希臘語是 *exēgeomai*，意思是「解釋」、「詮釋」、「說明」。約翰說耶穌是天上的使者；祂解釋了認識上帝的意義。只有透過耶穌，我們才能真正認識上帝。

閱讀約8:42-44。耶穌怎樣描述以

色列的宗教領袖建立信仰的錯誤基礎？

不守真理的人，憑自己的知識說話。他們只從人的角度「看」經文的意義。相反，我們必須接受基督是世界的光，並跟隨祂來解釋祂的話語。相比之下，魔鬼說話是出於「私慾」(約8:44)。如果我們不小心，不降服於對上帝的信心和順服，我們就有同樣的危險——只根據我們自己的慾望、需要和觀點來閱讀經文，而犯這錯誤比我們想像的要容易得多。

你如何回應那些「冒犯你」的真理；相較之下，你本「應該」如何回應這些真理？

來自世界或天上的神學

閱讀約4:46-54。什麼問題把這位官員帶到耶穌面前？這裡真正潛在的問題是什麼？

這個人來到世界的光耶穌面前，但他認定，只有耶穌治好了他的孩子，他才會相信。我們可以說這個人的神學是「來自世界的神學」。從世界來的神學為上帝和祂的話語設定了規則和標準。人類的思想，儘管有缺陷、有局限、有主觀性，卻成為人們如何解釋上帝話語的最終權威。這就落入多麼危險的陷阱啊！

相反，「來自天上的神學」，以信心回應，首先相信上帝和祂的話語（約4:48；6:14、15；提後3:16）。當聖經憑藉信心接受時，它就成了它自己的解釋者。聖經的世界觀，而不是時代的哲學，是領會和解釋聖經的指南。人的觀點必須降服於上帝的話語，而不是反其道而行。

如果我們要相信耶穌的話，就必須相信聖經的話（約5:46、47）。「你們若常常遵守我的道，就真是我的門徒。」（約8:31）如果我們懷疑上帝的話，祂的話就不能住在我們裡面（約

5:38）。「棄絕我、不領受我話的人，有審判他的——就是我所講的道在末日要審判他。因為我沒有憑著自己講。惟有差我來的父已經給我命令，叫我說什麼，講什麼。」（約12:48、49）

聆聽上帝的話語不僅僅是被動地接受信息，也意味著遵行上帝的旨意。這就是聽到上帝話語的積極反應。「人若立志遵著祂的旨意行，就必曉得這教訓或是出於上帝，或是我憑著自己說的。」（約7:17）

聽上帝的話，遵行祂的話，就是對上帝愛的表達。「人若愛我，就必遵守我的道。我父也必愛他，並且我們要到他那裡去，與他同住。」（約14:23）

我們對耶穌的愛和順服之間的關係是什麼？為什麼任何不是基於愛的「順服」都有成為律法主義的危險？

住在耶穌裡

閱讀約12:32。這句引人注目的話怎樣描述了耶穌基督的權威？

正如我們在本季的學課中所看到的，〈約翰福音〉吸引我們走向耶穌，但前提是我們願意認識上帝並遵行祂的旨意。在約翰的這本福音書中，遇到耶穌的人若非接受光而成長，就是因拒絕光而盲目。尼哥底母、井旁的婦人、大臣、畢士大池旁的人、五千名吃了餅和魚的人、耶穌的弟兄們、宗教領袖、生來瞎眼的人、馬利亞和馬大、彼拉多——他們都遇到了耶穌，並就祂所帶來的真理和光明做出了選擇。

下頭來的神學從人的論證開始，以確定和檢驗上帝的存在和本質。人的觀點充滿缺陷、瑕疵、偏見，竟放在神聖、聖潔、完美和全知之上。下頭來的神學肯定會把人引入歧途，過去和將來都是如此（見啟14:1-12），當人按著自己的智慧企圖取代上帝時，就會試圖在世界上強加錯誤的崇拜。

閱讀約15:1-11。屬靈成長和健康的祕訣是什麼？

祕訣就是與耶穌保持聯繫。祂是上帝的道，是生命的糧，是世界的光，是羊的門，是好牧人，是復活和生命，是道路、真理和生命，是真葡萄樹。

上帝的三個位格和祂們的話語——聖經——就如磁鐵一般；如果不刻意抗拒排斥，自然會把我們拉向祂們。「上帝正在藉著聖經向我們講話，我們會聽到許多聲音；但基督說過我們要當心那些會說『基督在這裡，或基督在那裡』的人。因而我們若不用聖經查驗每一件事，又怎麼能知道他們並沒有真理呢？」——懷愛倫《評論與通訊》，1888年4月3日。因此，我們必須將自己的觀點降服在上帝的話語之下。

進修資料

上帝的觀點與人的觀點大不相同。在聖靈的能力下，上帝透過祂的話語——聖經——與我們分享祂的觀點。我們是願意在黑暗中行走？還是願意接受聖經所啟示的耶穌基督之光？選擇權都在我們。

這個選擇的要點是我們自己個人降服於耶穌基督——上帝的兒子——人類的救贖主。藉著聖靈的大能，父上帝藉著耶穌的生、死和復活向我們顯明了祂的深愛。我們了解耶穌，因為祂的生，祂的死，祂的復活都記錄在上帝的話語裡。

「上帝的天使時常往來於天地之間。基督為受苦受難之人所行的神蹟，是憑著上帝的能力並藉著天使的服役作成的。上帝所賜給我們的每一樣福惠，也是藉著基督並經過天使的服役而帶來的。我們的救主既在自己身上取了人性，便與亞當墮落的兒女利害相關，同時祂又藉著祂的神性握住上帝的寶座。如此，基督就成了世人與上帝，上帝與世人之間交通的媒介。」——懷愛倫《歷代願望》，原文第143頁。

討論問題

- ① 在〈約翰福音〉的所有故事中，哪一個最能說明上帝的愛和品格？與你的同學分享為什麼你覺得這個故事如此引人入勝。
- ② 從實際面看來，一個人應該怎樣去尋求真理呢？
- ③ 為什麼人通常很難不把自我作為真理的仲裁者？我們能完全做到這一點嗎？或者我們的人性在某種程度上仍會影響我們對聖經的看法？為什麼我們必須認識這一事實？謙卑如何幫助我們把偏見降服在上帝的話語裡？
- ④ 西方基督教的歷史充滿了可怕的例子——當上帝的話語受制於人的政治和偏見時，會發生什麼？當人的觀點成為「解釋」聖經的主要篩檢工具時，關於其中的危險，我們能從這些例子中學到什麼？
- ⑤ 請用你自己的話概括〈約翰福音〉的整體內容。今天它對我們的中心信息是什麼？

2023-2025全球佈道書

那些將改變你未來的大事
P A S T • P R E S E N T • F U T U R E

善惡之爭

原價
NT\$ 350 元
作者 | 懷愛倫
頁數 | 592 頁

全球140種語言發行

美國有史以來作品譯本最多的知名宗教作家
懷愛倫

跨越黑暗歷史 世紀經典鉅獻

長銷全球的百年鉅作！

最豐富的聖經歷史、最精彩的宗改詮釋、
最宏觀的預言剖析！

欲知「善惡之爭2.0」佈道計畫，請瀏覽
<https://greatcontroversyproject.org/>

時兆文化
SIGNS OF THE TIMES

地址 / 台北市105松山區八德路二段410巷5弄1號2樓
電話 / 886-2-2752-1322分機24 傳真 / 886-2-2740-1448
網址 / www.stpa.org 電子郵件 / joycewang@stpa.org

時兆免費客服專線 (限台灣地區)

0800-777-798

時兆文化

港澳地區訂購 請洽港澳區會時兆書室

電郵 / abc@hkmcadventist.org
電話 / 2382-1413

地址 / 香港九龍尖沙咀山林道26號地下

G/F 26-28 Hillwood Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

約翰福音的主題

作者 愛德華·辛克與托馬斯·薛弗
譯者 吳滌申
封面繪者 拉爾斯·賈斯汀南 (Lars Justinen)
*封面圖檔經復臨教會全球總會安息日學部允准使用

董事長 金堯漢
發行者 基督復臨安息日會
出版者 時兆出版社
服務專線 886-2-27726420
傳真 886-2-27401448
地址 10556台北市松山區八德路二段410巷5弄1號2樓
校對 林思慧
審訂 王君
美術設計 邵信成

電話 886-2-27066566
出版日期 2024年7月初版
郵政劃撥 00129942
戶名 財團法人臺灣基督復臨安息日會

時兆出版社編製／免付費客服專線 (限臺灣地區) 0800-777-798

敬請支持教會文字事工，請勿翻印。版權所有·侵犯必究。
本季刊由台北時兆出版社授權印製