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

❶在耶穌生命中應驗的預言如何建立人的信心？

❷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？

❸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？

❹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？