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出祂是誰。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」與天父所做的事是一致的。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，祂和天父所做的事一致，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

❶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？

❷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？

❸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？