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。她的香膏原是為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

❶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？

❷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？

❸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。

❹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？