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。先知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，人群中有許多人是如何反應的？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

❶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？

❷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？

❸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？