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是什麼？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。這個引人注目的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

❶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？

❷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？

❸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」？