

約翰福音第五章

恰克 史密思 牧師 (各各他教會)

使徒約翰所寫的福音書（約翰根據他的經歷所寫的福音書）。

約翰在第四章中記載，耶穌在加利利傳道，當祂在迦拿城時，有一位大臣因為他兒子的病來找祂，當耶穌說了（醫治的）話語時，神的靈就在大約二十英里外做了善工，醫治了大臣的兒子。

在這事以後，(約翰福音 5:1)

就是祂在迦拿傳道，並醫治了大臣的兒子之後，

到了猶太人的一個節期。耶穌就上耶路撒冷去。在耶路撒冷，靠近羊門有一個池子，希伯來話叫作畢士大，旁邊有五個廊子。裏面躺著瞎眼的，癱腿的，血氣枯乾的，許多病人。〔有古卷在此有等候水動〕〔因為有天使按時下池子攪動那水水動之後誰先下去無論害甚麼病就痊愈了〕在那裏有

一個人，病了三十八年。耶穌看見他躺著，知道他病了許久，就問他說：“你要痊愈麼？”病人回答說：“先生，水動的時候，沒有人把我放在池子裏。我正去的時候，就有別人比我先下去。”耶穌對他說：“起來，拿你的褥子走罷。”(約翰福音 5:1-8)

約翰在這裏又給了我們一個耶穌傳道時的情形。我們要記得約翰福音是經選擇後的畫面的集成。

在約翰福音二十章，約翰告訴我們耶穌還做了許多其他並沒有被記載下來的事（行了許多沒有被記錄下來的神蹟）。

但記這些事，要叫你們信耶穌是基督，是神的兒子。並且叫你們信了祂，就可以因祂的名得生命。(約翰福音 20:31)

所以約翰是在告訴你，他只是挑選了耶穌生活和傳道中的某些事情，向你證明

祂是彌撒亞，永生上帝的兒子，這個事實。這樣，你便可以靠著信祂的名得生命。

約翰在結束他的福音書時說，耶穌所行的事，還有許多，若是一一的都寫出來，我想所寫的書，就是全世界的圖書館也

容不下。(參照約翰福音 21:25)

這已經得到了證實，今天我們出版的關於聖經和耶穌的書籍是如此之多，然而這跟我們要說的相比，只是冰山一角而已。

這裏有另外一個需要我們了解的小地方。畢士大池在羊門內，就是現在被稱為獅子門的門內，耶路撒冷城牆上的羊門已不復存在。

但是人們在獅子門內挖掘出畢士大池的五根門廊，耶穌就是在那裏醫治了這個跛腿的人。

在那裏還有許多瞎眼的，癱腿的，因為根據畢士大池的傳統，每當水開始動時，誰第一個下到水裏，不管什麼疾病都可得醫治。

所以這些癱腿的，瞎眼的，血氣枯乾的，任何有病的都躺臥在那裏，等候水動。

你能想像這幅情景嗎？多麼可悲！一群形態怪異的人躺在池邊的五個廊子那裏，等著水動。一但水動，就爭先恐後擠成一團，瞎眼的人當然居劣勢，因為他只有在聽到別人發出的

沙沙聲後才能明白過來。每個人都想第一個下到水中，因為第一個下去的，無論他有什麼病都能痊癒。

怎麼解釋第一個下到水裏的人能夠得醫治這樣的事呢？

我們知道信心有極大的能力。

耶穌說，只要你信，在祂凡事都能。

耶穌一再告訴我們信心能使我們完全。信心有極大的力量，它能使你行出神的善工來。人們常常需要有個觸發點來釋放他們的信心。因為很多時候，人們的信心相當消極。

我們對神的信心常常是消極的，但是不該如此。我不是想鼓吹什麼，我只是想陳述事實而已。但消極的信心真是做不了什麼。我相信神能夠做到，我相信神創造了宇宙，所以我知道神能做任何事。

但我很難相信神會去復原被切斷的手臂。我說很難相信是因為我不相信真會有這種事。

你說你相信神創造世界？當然了。那你相信神能做任何事嗎？當然。既然神能做任何事，祂當然也能在手臂被切的人身上接上新手臂。

我相信祂能，但我不相信祂會這樣做。這就是消極的信心和積極的信心之間的不同之處。積極的信心相信祂真會這樣做。

許多時候我們需要某個地方，某個點，或某種經歷，將我們成不了什麼事的消極的信心，轉變成，能成就很多事的積極的信心。

通常這個觸發點極有價值。對那些池邊的人來說，他們的觸發點就是他們相信水動的時候，第一個下到水裏的人，無論他得的是什麼病，都能得醫治。

因為他們是如此的相信，所以第一個進入水裏的人，他的信心立即生效，他相信神會醫治他，因為他相信神將醫治他，所以他就痊癒了。他的信心生效了。

就像那個婦人在心裏說：

只要我能摸到祂的衣裳，我的血漏就必痊癒。因此她無論如何都要穿過人群，直到她夠得著耶穌的衣服，在她觸摸到耶穌的衣裳縫子的瞬間，她的信心得到釋放，並開始生效，神的能力從耶穌而出，醫治了她。因為神會回應我們的信心。

你的信心可以成爲你的障礙，也可以成爲你的祝福。重要的是我相信的是什麼。若我相信神無法或者不想做某件事，那麼隨之而來的結果就是神真的沒有做這事。如果我相信神將會做某件事，通常神就真的做了。

當我還是孩子的時候，很不幸的是，我聽到的教導很多都是負面的。許多人因此成了負面教導的犧牲品。我聽過的許多教導都是反對這，反對那的。那些講道的人最喜歡攻擊的話題之一就是抽煙。

我還是孩子的時候，一再地聽到這樣的話，就是你抽煙的話，神就不讓你作基督徒，你不能又是神的孩子，又抽香煙。

我的很多同伴也聽過這樣的教導，他們相信了他們所聽到的。所以當他們抽了煙後，他們就認爲神無法再拯救他們了，因爲他們抽了煙，成了罪人。他們認爲只要他們還抽煙的話，他們就無法得救。

因爲他們相信抽煙使人無法得救，結果就變成真的了，他們真的沒能得救。他們無法相信神能救他們，因爲他們有抽煙

的惡習。在這件事上，因為他們這麼相信，結果就成了事實。許多人很不幸地毀於這種負面的教導。

有個住在土桑的人對我說，恰克，我很想作個基督徒，我想去教會，我想為主而活。我曾是教會的青年輔導員，那時我服事主，很快樂。現在我也想這麼做，但是我的工作壓力很大。

因此忙完一天的緊張工作，晚上回到家後，我喜歡坐下來輕鬆一下，喝罐啤酒。所以我不能說我已經得救了。我說，艾迪，誰告訴你不能喝啤酒了？我告訴他根本沒有這回事。爲了嚇嚇他，我說我不想喝啤酒的原因是因爲我喝夠了我想喝的。但許多人遠離神是因爲他們被已有的習慣拌住了，或是他們鑽進了死胡同。

他們曾嘗試著走出胡同，但他們被告知只要他們還在抽煙，他們就無法成爲神的孩子。所以他們試著戒煙，但又做不到，他們想，哦！神阿，我希望我能得救，哦！我希望我能成爲神的孩子。

他們渴望成爲神的孩子，但是他們有捆綁，他們無法戒煙。

他們所嘗試做的如同馬前推車。當你將你的生命交給耶穌基督時，祂會為你看顧這些事，神的聖靈會幫助你效法耶穌基督的模樣。

我們總想靠自己的努力在神的面前稱義，我們試著由外到裏作改變，卻總是那麼困難，好像是不可能似的。神的靈的運作是自內而外，帶來我們內在的改變，而表於其外。所以我們的信心，就是我們所相信的，在我們的生命中成了現實。積極的信心使事情有了可能性，而觸發點通常對成就此事頗為重要。

你們中間有病了的呢，他就該請教會的長老來。他們可以奉主的名用油抹他，為他禱告。出於信心的祈禱，要救那病人，主必叫他起來。(雅各書 5:14-15)

當長老用油膏抹他人，且奉耶穌的名為人按手禱告時，便是給人一個觸發點，使那人的信心得到釋放。我知道一但長老用油膏我，為我奉主的名禱告，我必得到醫治。

哦！祝福神，我巴望著他們快點來。哦！讚美主，門鈴響了，他們來了，我馬上可以得到醫治，就在他們按手在我的

身上，奉主的名用油膏抹我的時候，我便可痊癒。

因為我相信神的應許，我相信神的話，在他們奉耶穌的名按手在我身上，並為我禱告時，我就得醫治。為什麼？因為我的信心被觸發生效了。我不用再想要是神能醫治我就好了，神此刻就在醫治我，就在我信心生效的瞬間。

這些人坐在池邊等著水動。因為這是釋放他們信心的觸發點，神要藉此成就在他們生命中的善工。但這個人癱腿已有三十八年了，躺在那裏也好久了。

他的腿非常癱，所以每次水動，在他還沒來得及下到水裏時，別人已捷足先登了。因此他還是殘著腿，在那裏盼望著，等待著有一天他能第一個下到水裏。

看他這樣子肯定是沒有任何朋友幫他，否則他們可以坐在他的旁邊，等水一動時就抓起他往水裏扔。因此可以說他的等候是毫無希望的。耶穌過來問他，你想得醫治嗎？

他就向耶穌掏出了心事，我當然想得醫治，但是沒有人幫助我。

水動的時候，總是有人在我前面。而接下來耶穌命令他做了

一件看起來不可能的事。

耶穌對他說：“起來，拿你的褥子走罷。”（約翰福音 5:8）

我喜歡耶穌總是給人一些不可能做到的指示。因為每當主給你一個不可能完成的命令時，你面對二者選其一的處境。第一個選擇是你順服耶穌給你的命令，另一個選擇是你和主爭辯這個命令。

在這裏，這個人可以這樣說，先生，你想欺哄誰啊？我告訴你沒有人幫我，現在水又不動了。你覺得我能帶著我的床離開這裏嗎？我在這裏已經躺了很久了。

我這樣子已經有三十八年了，我根本不可能站得起來。他可以在那裏爭論耶穌命令的不可能性，然後維持原狀。然而他作了個聰明的選擇，選擇順服基督的命令。

那人立刻痊愈，就拿起褥子來走了。（約翰福音 5:9）

他選擇了順服基督的命令，雖然他知道這是一個不可能做到的命令。

許多時候主給我們的命令好像不可能做到。也許我們生命中有個非常軟弱的地方，掙扎了許久，還是掙脫不出來。主

說，沒關係，以後不要再犯了。

我們說，哦！主阿，你不知道我多想戒掉。哦！你不知道我這麼做時有多痛苦！沒有什麼開心可言。我們和耶穌爭論，告訴祂我們已試過無數遍了，告訴祂我們為改變我們的行為模式而作過的計畫，讀過的書，花費的金錢，但都不管用，到頭來還是一樣。

我們不是開開心心地去順服，而是與主爭辯。有一件事是我們必須學習的，雖然耶穌給我們的命令好像是不可能做到的，但除非是我們願意，不然耶穌絕不會命令我們去做，而如果我們願意的話，祂就會給我們能力和力量去完成祂的命令。

別與祂爭辯，只要說，好的，然後就去做。因為如果你願意順服基督的命令，你就會馬上領受順服命令所需要的一切。以前我們經常對主說，主阿，這是不可能做到的。現在我們不用這樣說了，因為是祂告訴我這麼做的，憑著這個事實，祂就會給我能力去完成。

那人的確痊癒了，他拿起褥子走了。但是他們並沒有看看那

天是什麼日子。

那天是安息日。(約翰福音 5:9)

他還沒走遠，那些身穿黑袍，帶著黑帽，兩鬢留著長卷髮的人對他說：

“今天是安息日，你拿褥子是不可的。”(參照約翰福音 5:10)

傳統對人的影響讓我很感興趣。但真正令我吃驚的是傳統在一個人的生命中可以如此的根深蒂固。我認為傳統是最難讓人解脫出來的事情之一。

要想打破傳統非常非常困難。不幸的是，教會有許多傳統，他們源自巴比倫的神秘宗教，後來卻演變成教會傳統的一部分。

但是傳統是如此的根深蒂固，當馬丁路德想打破傳統時，他也的確打破了，但他沒有能夠真正切除所有的弊端，因為改革後的新教保留了很多源於巴比倫神秘宗教制度的傳統。

所以耶穌在寫給以革新著稱的撒狄教會時說：

因我見你的行爲，在我神面前，沒有一樣是完全的。(啓示錄 3:2)

他們仍然有很多屬於巴比倫神秘宗教的花樣，在基督肢體裏根本沒有它們的位置。但是傳統很難丟棄，它們已在人的心裏紮根。

他們已從安息日裏發展出一些傳統習俗。他們試圖解釋安息日律法，這就是知名的米示拿，摩西律法的解說。在米示拿中，有二十三個章節是專門用來解釋安息日律法的。

安息日的誡命是什麼？

當記念安息日，守爲聖日。六日要勞碌作你一切的工。但第七日是向耶和華你神當守的安息日。(出埃及記 20:8-10)

誡命上只要求他們記念安息日，守爲聖日。

而他們開始解釋這條律法，你會發現在米示拿裏解說這條律法的有二十三個章節，這些構成了安息日的內容。

前些天我們在耶路撒冷，那天正是安息日，我們的公車行在街上的時候，看到一個猶太小男孩，大約十到十二歲的模

樣，穿著黑袍，戴著黑帽，兩鬢留著長長的卷髮，

我們的車經過時，他非常生氣，因為我們在安息日旅行。他對我們作各種鬼臉，最後還向我們吐舌頭，因為我們膽敢在安息日搭公車。

我猜想他伸舌頭沒有違反他們的條例。但我們不能在耶路撒冷的某些區域開車。那些地區設有路障，比如 Miasherim。要是我們企圖開車經過這些地區，雖然安息日不可以做任何事，但他們還是有可能拿石頭打死我們。

現在這個人被他們抓到了：他居然在安息日搬床。嘿！朋友，

今天是安息日，你拿褥子是不可的。他卻回答說：“那使我痊愈的，對我說：‘拿你的褥子走罷。’” (約翰福音 5:10-11)

毫無疑問他們知道這個人。耶路撒冷沒有多少人，而這個人已經癱了三十八年，有點像公眾人物，人們都認識他。

因此他被醫好引起了人們的注意。當然，任何能在我癱了三十八年後治好我的人，說話定是帶有權柄的。是祂告訴我拿

我的褥子走吧！

他們問他說：“對你說：‘拿褥子走’的是甚麼人？”那醫好的人不知道是誰。因為那裏的人多，耶穌已經躲開了。後來耶穌在殿裏遇見他，對他說：“你已經痊愈了。不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加利害。”（約翰福音 5:12-14）

在這個特殊的例子裏，耶穌的意思好像是這個人的疾病和他的罪有關。所以祂囑咐他：不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加利害。

某些特殊的疾病可能會和罪有關聯。但是由此推而廣之，認為任何疾病都是由罪引起的則是非常錯誤的想法。

這就是安慰約伯的人所犯的錯誤，也是人們在看到別人病得很重，或遭遇很慘的時候，潛意識裏常犯的一個錯誤。不幸的是現在有些傳道人也向人灌輸這樣的錯誤觀念。

說如果你有足夠的信心，就能得醫治。

你只需要好好檢討你的生活，神希望醫治每一個人。若你沒得醫治，是因為你有什麼地方出錯了，你的信心有問題。那些人所做的就是這些可憐的病人身上加添不必要的沉重負

擔，

使他們覺得有罪惡感，或使他們的病情更加惡化。我確信神對這樣的安慰者有特別的審判。

那醫好的人直到在殿裏遇見耶穌時才知道耶穌是誰。他的境況和他的罪有關，所以耶穌就警告他離開，不要再犯罪了，否則恐怕有更糟的事臨到。

耶穌教導：

污鬼離了人身，就在無水之地，過來過去，尋求安歇之處。既尋不著，便說：“我要回到我所出來的屋裏去。”到了，就看見裏面打掃乾淨，修飾好了。便去另帶了七個比自己更惡的鬼來，都進去住在那裏。那人末後的景況，比先前更不好了。(路加福音 11:24-26)

聖經告訴我們：

他們曉得義路，竟背棄了傳給他們的聖命，倒不如不曉得為妙。(彼得後書 2:21)

如果神已在你身上動工，那麼你在神的面前有你的責任。

如果你想要神在你生命中動善工，那麼你在神面前有你明確的責任。不只是讓神在你身上動善工，而且還要將你的生命完全向神敞開。

那個人離開後就去舉發耶穌。

那人就去告訴猶太人，使他痊愈的是耶穌。(約翰福音 5:15)

這是猶太人永遠不能饒恕耶穌的地方，也是最終導致耶穌上十字架的地方。祂違背了猶太人安息日的傳統條例。

所以猶太人逼迫耶穌，因為祂在安息日作了這事。(約翰福音 5:16)

對他們來說，保持傳統律法比醫治病人更為重要。

耶穌有次便對他們說：“你們中間誰有驢或有牛，在安息日掉在井裏，不立時拉牠上來呢。”(路加福音 14:5)

如果你連不會說話的動物都那麼在乎的話，神當然也很在乎需要幫助的人，管它是不是安息日。

所以猶太人逼迫耶穌，因為祂在安息日作了這事。耶穌就對他們說：“我父作事直到如今，我也作事。”(約翰福音

5:16-17)

難道你不高興天父在安息日作事嗎？要是神在每個安息日休息的話，

想想世界會亂成什麼樣！又該如何從這種混亂中恢復過來呢？

保護以色列的，也不打盹，也不睡覺。（詩篇 121：4）

神從不休息。神總是在祂的子民身上工作。

所以耶穌說：“我父作事直到如今，我也作事。”

所以猶太人越發想要殺祂。因祂不但犯了安息日，並且稱神為祂的父，將自己和神當作平等。（約翰福音 5:18）

現在有些人說，耶穌從沒有宣稱過自己是神。是其他人把這些光環和神性加到祂身上的。這些人應該好好研讀一下關於耶穌的記載，好好讀讀這一段，或許他們能夠明白。

與耶穌說話的那些人完全知道祂所說的意思。他們並沒有誤解祂所宣稱的意思。因為祂說祂是神的兒子，意思就是將自己和神當作同等，他們為此要殺死祂。

耶穌想讓他們明白祂所說的意思。祂不斷重覆地說：“實實在在”這個詞是爲了強調的緣故，想引起他們對祂所說的話的注意。

耶穌對他們說：“我實實在在的告訴你們，子憑著自己不能作甚麼，惟有看見父所作的，子纔能作。父所作的事，子也照樣作。”(約翰福音 5:19)

所以耶穌在這裏宣稱祂的善工就是神的善工，祂的善工是向他們顯示神的善工，祂是在做神的善工。祂的意思是：“我讓醫治臨到這人，其實是神醫治了他。我和神不分開工作，我和神同工。”

你們因爲我在安息日工作就找我的錯，但你們看不出這其實是神在安息日成就的善工嗎？然而他們就是看不到，因爲傳統使他們成了瞎眼的。

父愛子，將自己所作的一切事指給祂看。還要將比這更大的事指給祂看，叫你們希奇。(約翰福音 5:20)

神還要繼續動工，將要做更大的事，叫你們希奇。

父怎樣叫死人起來，使他們活著，子也照樣隨自己的意思使

人活著。(約翰福音 5:21)

當我們往下看耶穌的工作時，我們發現祂使拿因城寡婦的兒子，迦百農睚魯的女兒復活，還有已經死去拉撒路，因為

神能使死人起來，使他們活著，子作父的事，子也照樣隨自己意思使人活著。(參照約翰福音 5:21)

父不審判甚麼人，乃將審判的事全交與子。(約翰福音 5:22)

子依照父的意思與祂同工。

叫人都尊敬子如同父一樣，這正是神所期望的。

邪教異端的標誌之一就是不尊敬子。有三件事是撒但持續攻擊的，神的話，基督的神性，和聖靈的善工。它攻擊基督的神性，神的話。他用“神說過嗎？”這樣的疑問來攻擊神的話。它攻擊耶穌基督的神性，你會在每個邪教異端中發現這一點。

你可以用聖靈測試他們是不是屬神的，是不是在為耶穌基督作見證，由此你可以發現他們的真相。

撒但還攻擊聖靈的工作。

神藉著耶穌成就善工，

叫人都尊敬子如同尊敬父一樣。不尊敬子的，就是不尊敬差子來的父。(約翰福音 5:23)

許多人說，我相信神，但我覺得沒有相信耶穌的必要，我對耶穌一無所知。耶穌在這裏聲明，如果你不尊敬我，就是不尊敬父。所以耶和華見證人和那些不尊敬耶穌的人，其實他們沒有真的尊敬父，雖然他們稱自己為耶和華見證人。

我實實在在的告訴你們，那聽我話，又信差我來者的，就有永生。(約翰福音 5:24)

相信耶穌的話，相信差祂來的父。

不至於定罪，是已經出死入生了。(約翰福音 5:24)

那聽我話的，就是持守我的話，相信神的，就有永生，將不至於定罪，是已經出死入生了

看看教會史上對此是如何解釋的，爲了能宣稱你的罪得赦免，是神的孩子，他們不知在你身上加了多少條的條文限制，要你做這、做那，遵守這個規定，那個規則的，還有十

一奉獻等等，他們把各種各樣沉重的負擔加在人的身上。

耶穌說：“我實實在在的告訴你們，那聽我話，又信差我來者的，就有永生，不至於定罪，是已經出死入生了。” (約翰福音 5:24)

是撒但在神的孩子的罪。它精於此道，不想歇手。在啓示錄裏，天使大喊：

哀哉！哀哉！因為那在我們神面前晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了。 (啓示錄 12:10)

弟兄的責難者是撒但的頭銜之一。它總是責難我們，但是若你聽耶穌的話，相信神，你就有永恆的生命，就不至於被定罪，是已經出死入生了。

我實實在在的告訴你們，時候將到，現在就是了，死人要聽見神兒子的聲音。聽見的人就要活了。 (約翰福音 5:25)

耶穌很快就要到地獄向那些被囚的靈魂傳道。祂能把他們從囚禁中釋放出來。時候將到，就是快到死人要聽見神兒子的聲音的時候了，聽見的人就要活了。（參照約翰福音 5:25）

因為父怎樣在自己有生命，就賜給祂兒子也照樣在自己有生

命。(約翰福音 5:26)

我們稍後會在約翰福音中聽到耶穌說：

沒有人奪我的命去，是我自己捨的。我有權柄捨了，也有權柄取回來。(約翰福音 10:18)

子甚至能自己取回生命，

因為父怎樣在自己有生命，就賜給祂兒子也照樣在自己有生命。並且因為祂是人子，就賜給祂行審判的權柄。你們不要把這事看作希奇。時候要到，凡在墳墓裏的，都要聽見祂的聲音，就出來。(約翰福音 5:26-28)

耶穌在說祂很快就要去幫助那些信實的，和亞伯拉罕在一起等候神的應許成全的人。

這些人都是存著信心死的，並沒有得著所應許的，卻從遠處望見，且歡喜迎接，他們緊緊地抓住神的應許，等待神完成對他們的救贖。(參照希伯來書 11:13)

行善的，復活得生，作惡的，復活定罪。我憑著自己不能作甚麼。我怎麼聽見，就怎麼審判。我的審判也是公平的。因為我不求自己的意思，只求那差我來者的意思。(約翰福音

5:29-30)

耶穌再一次聲明祂與父完美和諧地同工。稍後祂告訴腓力：

我對你們所說的話，不是憑著自己說的，乃是住在我裏面的父作祂自己的事。(約翰福音 14:10)

祂在這裏作了同樣的見證。

我所做的事，是因為我看見父做。我在你們當中做父的善工。

若我為自己作見證，

現在祂談到為自己作見證，但祂說：

我若為自己作見證，我的見證就不真。(約翰福音 5:31)

並不是這個見證不真，而是因為祂自己見證自己的話，他們就不接受。

另有一位給我作見證。我也知道祂給我作的見證是真的。你們曾差人到約翰那裏，他為真理作過見證。其實我所受的見證，不是從人來的。然而我說這些話，為要叫你們得救。約翰是點著的明燈。你們情願暫時喜歡他的光。(約翰福音

5:32-35)

所以你們應該接受我爲自己作的見證。約翰曾爲我作見證，你聽到他說的，就滿足於他帶來的光。

但耶穌說，約翰爲我作的見證並非是最後的證明。

但我有比約翰更大的見證。因爲父交給我要我成就的事，就是我所作的事，這便見證我是父所差來的。(約翰福音 5:36)

耶穌用神蹟和善工來見證祂的權柄，見證祂從父而來。

尼哥底母來見耶穌，說：“拉比，我們知道你是由神那裏來作師傅的。因爲你所行的神蹟，若沒有神同在，無人能行。”(約翰福音 3:2)

尼哥底母來到耶穌跟前時，他承認神蹟是耶穌有效的見證。

腓力對祂說：“求主將父顯給我們看，我們就知足了。”(約翰福音 14:8)

我在父裏面，父在我裏面，你不信麼。我對你們所說的話，不是憑著自己說的，乃是住在我裏面的父作祂自己的事。你們當信我，我在父裏面，父在我裏面。即或不信，也當因我

所作的事信我。(約翰福音 14:10-11)

祂把祂為神所作的善工叫作祂權柄的見證，這些是證明祂是誰，最有力的見證。

異端邪說否定耶穌是基督，是神的兒子，他們也否定祂所行的神蹟，你可以發現他們總是把自己的意思自由解釋，使主行的神蹟合理化。我們會在下一章看到耶穌用五餅二魚餵飽眾人的神蹟。可是他們卻解釋成，那時的人把他們的午飯放在長袖籠裏，然後在袖口打上結，隨身攜帶。

他們都很自私，沒有人願意和那些忘記帶午餐的人一起分享。他們既不想在別人面前吃，也不願意和別人分享。直到最後，有一個可愛的小男孩前來對耶穌說，耶穌，你吃我的午餐吧。

他們全被這個孩子的慷慨之舉所感動，以致於神蹟發生。

他們全都解開了他們的袖口，拿出午飯和眾人一起分享。最後他們把吃剩的零碎收拾起來，超過了十二籃。這個小孩帶領眾人慷慨解囊，不是美妙之舉嗎？

他們說，我們在這裏學到的功課是孩子的好榜樣，能帶領我

們作出善舉。

他們又說，耶穌不是真的在水裏走，而是繞岸而行，門徒已快到岸了，他們不知道這回事，所以耶穌就涉水上船，他們一同上了岸。這本來沒什麼事。

糟糕的是彼得太笨，他搞不明白，身子就往下沉？不得不大喊救命。事實不會說謊，但說謊者可以捏照事實。

所以耶穌才說，我可以爲自己作見證，但你們不會領受。約翰爲我作見證，但我不要你們相信。善工本身就是見證，但我有超過善工的見證，因爲

差我來的父也爲我作過見證。(約翰福音 5:37)

在耶穌受了洗後，從天上有聲音說，這是我的愛子，我所喜悅的。(參照馬太福音 3:17)

父爲我作見證。但耶穌在這裏指的不是這件事，祂指的是舊約的經文，神在舊約經文中指明祂將差遣祂的兒子來到世上。

差我來的父也爲我作過見證。你們從來沒有聽見祂的聲音，也沒有看見祂的形像。(約翰福音 5:37)

你們從來沒有看見神的形像，也沒聽見神的聲音。

你們查考聖經。（約翰福音 5：39）這節經文常被人誤解。他們以為耶穌在說，你們回家自己查考聖經吧。祂不是這個意思。祂是在說：

你們查考聖經。〔或作應當查考聖經〕因你們以為內中有永生。**給我作見證的就是這經。**（約翰福音 5:39）

彼得在他的書信中說：

我們並不是隨從乖巧捏造的虛言，乃是親眼見過祂的威榮。我們同祂在聖山的時候，親自聽見這聲音從天上出來。我們並有先知更確的預言（彼得後書 1:16-19）

彼得說他親眼看到主的榮耀，但他甚至不要求別人相信他所看到的，因為有比所見更確鑿的證據。我們有神的話，神的見證就在舊約經文裏。如果你真的查考聖經，你會發現經文都是見證耶穌基督的。

整個舊約都為將要來的那位作見證。

正如耶穌所說：

(那時我說) 看哪，我來了。我的事在經卷上已經記載了。
(詩篇 40:7-8)

經卷的內容，就是舊約所寫的，都是關於耶穌的事。耶穌在這裏對他們說，你們從未聽見神的聲音。

你們查考聖經。〔或作應當查考聖經〕因你們以為內中有永生。(約翰福音 5:39)

但是實際上，你們從沒聽見神的聲音，因為給我作見證的就是這經。

然而你們不肯到我這裏來得生命。(約翰福音 5:40)

祂又說：

我不受從人來的榮耀。但我知道你們心裏，沒有神的愛。我奉我父的名來，你們並不接待我。若有別人奉自己的名來，你們倒要接待他。(約翰福音 5:41-43)

這裏所指的是敵基督很快就要來了。雖然猶太人拒絕了耶穌基督，但他們卻擁戴敵基督，他有極大的欺騙性，將會帶來和平，繁華的假相。

如果你和正統的猶太人談起此事，他們會告訴你，他們能認出彌賽亞，因為他來的時候會幫他們重建聖殿。他們現在期望的就是聖殿的重建，無論誰能帶領他們重建聖殿，都會被他們擁為彌賽亞。

因為他們要尋找的彌賽亞的記號就是能夠帶領他們重建聖殿。

但是因為他們不相信神的兒子，他們就會受騙上當，帶領他們重建聖殿的人將是敵基督，他就是那個奉自己的名來的人。耶穌說，我奉我父的名來，你們並不接待我。這人奉他自己的名來，你們倒接待他。

一王的民將和人立約，但在中途，他會毀約，行毀壞可憎的事，使到處都是荒蕪。（參照但以理書 9：27）

他將在三年半後宣告他是神，並要求人們像拜神一樣拜他。那時因他的褻瀆將使神極大的憤怒傾倒在這個拒絕基督的世上。

你們互相受榮耀，（不求從獨一之神來的榮耀，）怎能信我呢。（約翰福音 5:44）

最讓我惡心的事情之一就是相互吹捧，

把榮耀和讚美都堆在人身上。

當我還屬於我們那個教派時，我不得不忍受的一件事是教會的聚會，

在聚會上，大家都站起來彼此受榮耀。對演講人的介紹真是令人無法忍受，好像他是受神重用的大有能力的，神奇的器皿。

他是神差派到我們當中的一個祝福，是我們的榮耀。而當這人起身講話時，他也得向給他如此尊榮的介紹人獻上致敬，感謝神給我們這位弟兄，於是他們就不斷地彼此互相抬舉，互相吹捧。

耶穌說只要你們高舉人，就聽不到神的聲音。神要的是高升耶穌基督。

約翰說：

祂必興旺，我必衰微。(約翰福音 3:30)

這是每個神的孩子該說的話。不是尋求人的尊榮和榮耀，而

是尋求神的尊榮和榮耀。耶穌說：

你們互相受榮耀，卻不求從獨一之神來的榮耀，怎能信我呢。(約翰福音 5:44)

不要想我在父面前要告你們。告你們的不是我，而是你們所愛慕，所仰賴的摩西。(參照約翰福音 5:45)

律法本是藉著摩西傳的，恩典和真理，都是由耶穌基督來的。(約翰福音 1:17)

耶穌說：

我不是要定世人的罪，〔或作審判世人下同〕乃是要叫世人因祂得救。信祂的人，不被定罪。不信的人，罪已經定了。(約翰福音 3:17-18)

摩西在控告你。摩西向你們傳授律法，告訴你們神想要你們如何生活。若你們沒有達到標準，律法就會成為你們的控告者。律法不是救贖者，也不是拯救者，律法不能救你，也不會使你公義，律法只會定你的罪，指控你，因為它會向你顯明你離神設定的標準有多遙遠。

耶穌說：“不要想我在父面前要告你們。有一位告你們的，

就是你們所仰賴的摩西。” (約翰福音 5:45)

你們如果信摩西，也必信我。因為他書上有指著我寫的話。
(約翰福音 5:46)

所以回到摩西五經，你會找到耶穌說的：

你們查考聖經。〔或作應當查考聖經〕因你們以為內中有永生。給我作見證的就是這經。(約翰福音 5:39)

要是你回到最初的五卷書，真正地讀懂它，你會發現摩西從頭到尾都在談論耶穌，比如他說到各種各樣的獻祭，其實預表的是耶穌將會作為贖罪祭為世人獻上自己。

你們若不信他的書，怎能信我的話呢。(約翰福音 5:47)

因為摩西實際上是在宣告神的話。耶穌在這裏講的是舊約的權威性。