

第十一课

(一) 受试探

(二) 能力与名声

(三) 尼哥底母

(四) 排斥

(五) 生命之粮

(一) 受试探

在创世初期，明亮之星公然背叛神，要抢夺神的位分。如今神子*，虽然是完完全全的神，却把祂的荣耀尊贵暂时搁置一旁，离开天堂降世为人。撒但必定以为耶稣会很容易受到伤害，相信只要能引诱耶稣听从他，他就必大获全胜。从神的角度看，这却是更能彰显祂自己的时候。

*详参176-177页关于“神子”的解释。

当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼*的试探。祂禁食四十昼夜，后来就饿了。

《马太福音》4章1-2节

*魔鬼意即毁谤者

耶稣经过很长的时间没有进食。

那试探人的进前来，对祂说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”

《马太福音》4章3节

建议

撒但建议耶稣做那一般人都能明白的事，就是照顾祂肉身的需要。这也是耶稣证明祂身份的机会。若耶稣是神，祂便是曾用说话创造世界的那一位。相比之下，把石头变成面包是极为简单的事，必能证明耶稣是神。但有一个问题，祂若如此做，便是听从了撒但的吩咐。

耶稣却回答说：“经上记着说：‘人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。’”

《马太福音》4章4节

耶稣引用《圣经》

耶稣引用《圣经》——神的话语来回答撒但。祂指出跟从神比满足肉身的需要更为重要。这是很重要的一点，今天有不少人只为了今生的生活，而忽略了自己属灵的状况。

人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？

《马可福音》8章36节

撒但的“引用”

魔鬼就带祂进了圣城，叫祂站在殿顶上，对祂说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说：‘主要为你吩咐祂的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上。’”

《马太福音》4章5-6节

这个挑战已达高峰了，“证明吧！证明你是神的儿子！若神真是你的父，祂必会救你！”

撒但引用了《诗篇》的一段话。撒但喜欢宗教，而引用《圣经》也是撒但喜欢使用的伎俩，只是他所引用的，都不准确。他只是选择性地引用。这种方法曾在伊甸园中用在亚当和夏娃身上，如今他又试图用在耶稣身上。

耶稣引用《圣经》

再一次，耶稣正确地引用《圣经》来回应撒但的试探。祂无须用什么证明自己。

耶稣对他说：“经上又记着说：‘不可试探主你的神。’”

《马太福音》4章7节

撒但的建议被拒绝

魔鬼又带祂上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华，都指给祂看，对祂说：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。”

《马太福音》4章8-9节

“若”耶稣敬拜魔鬼，撒但便愿意把世界的万国都给耶稣。这岂不是耶稣最终想要的吗——要人跟从祂？撒但却没有说假如耶稣敬拜他，就表示服侍他。敬拜和服侍是分不开的，不能分割的。撒但的计谋没有成功，耶稣再一次引用《圣经》。

“撒但”的意思是敌人或仇敌。

耶稣说：“撒但退去吧！因为经上记着说：‘当拜主你的神，单要事奉祂。’”于是魔鬼离了耶稣，有天使来伺候祂。

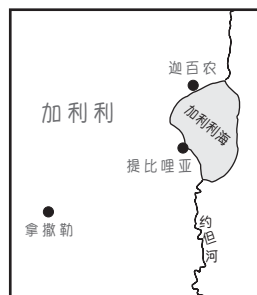
《马太福音》4章10-11节

撒但无法使耶稣陷入他诡诈的网罗。耶稣是无可指责的，面对试探丝毫不妥协。撒但暂时退去了，但他要毁灭耶稣的决心仍没有减退。

从撒但的角度看来，他也有成功的地方，因为施洗约翰已被下在监里。¹

耶稣听见约翰下了监，就退到加利利去；后又离开拿撒勒，往迦百农去，就住在那里。那地方靠海……

《马太福音》4章12-13节

无罪

善恶之间的斗争并不是势均力敌的。耶稣，创造者，远比被造的撒但更有能力。耶稣虽然受试探，但却没有落在试探之中。祂是完全的。

过去出现的先知，无论是真是假，都没有一位自称是无罪。《圣经》中记载的人物都显明是罪人或自认是有罪的，但耶稣从来都不是。你遍查《圣经》，都不会找出一处耶稣犯罪或认罪的地方。就算是那些与祂最亲近的人，最了解祂为人品格的人，也如此说……

“祂并没有犯罪，口里也没有诡诈。” 《彼得前书》2章22节

耶稣受试探是祂与人认同的方法之一。当神审判世人的时候，没有一个人可以能在祂面前，说：“主啊，你不明白！你是生在宫中；我却是在污泥之中。你从未受过试探；我却有。你从未遇过我所遇的事，你怎可审判我呢？”不，《圣经》中提及我们的神并非……

……不能体恤我们的软弱，祂也曾凡事受过试探，与我们一样；只是祂没有犯罪。 《希伯来书》4章15节

(二)能力与名声

约翰下监以后，耶稣来到加利利，宣传神的福音，说：“日期满了，神的国近了！你们当悔改，信福音。”

《马可福音》1章14-15节

由于以色列国在向世人显明神与世人的关系的事上失败了，耶稣要建立一个新的国度。祂不是要一个依据写在石头上的律法的政治王国，而是要一个人人都可以进入的属灵的国度。律法是写在人的心中，人又有神所赋予的能力。

起初，百姓不知道怎样回应耶稣的建议。这位衣着简陋的耶稣，“他的亲属岂不是在拿撒勒吗？他父亲不是木匠吗？”而且他是在走路，君王是不用自己走路的！君王会骑着骏马，还有骑兵和军队跟随，一直走往希律的宫殿去。君王会发出挑战，宣告以色列国独立。但耶稣的话语里找不到这一类的内容。祂说要“悔改”。这是什么话？当地的闲言碎语传个不停，连最严肃的人也发出嗤笑。

但并非每个人都在讥笑。悔改——是人内心的改变——耶稣的统治是要从人的心开始。那些真正遇见耶稣的人……，感到祂与众不同，祂的话会引发人的思想。

耶稣顺着加利利的海边走，看见西门和西门的兄弟安德烈在海里撒网，他们本是打鱼的。耶稣对他们说：“来跟从我！我要叫你们得人如得鱼一样。”他们就立刻舍了网，跟从了祂。耶稣稍往前走，又见西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰在船上补网。耶稣随即招呼他们，他们就把父亲西庇太和雇工人留在船上，跟从耶稣去了。

《马可福音》1章16-20节

权柄

到了迦百农，耶稣就在安息日进了会堂教训人。众人很希奇祂的教训，因为祂教训他们，正像有权柄的人，不像文士。

《马可福音》1:21-22节

那些听过耶稣教训的人都知道祂不是一个平凡人。祂的教导带

着权柄，引人注目，他们是在听神说话。耶稣不单说话有权柄，祂的作为也彰显着权能。

在会堂里，有一个人被污鬼附着。他喊叫说：“拿撒勒人耶稣，我们与你有什么相干？你来灭我们吗？我知道你是谁，乃是神的圣者！”
《马可福音》1章23-24章

这是一个被鬼附的例子。撒但的使者在这个人同意下住在他里面。鬼魔知道耶稣是谁，称祂为“神的圣者”！

耶稣责备他说：“不要做声，从这人身上出来吧！”

《马可福音》1章25节

鬼魔常常为了私心而扭曲真理，所以耶稣不许撒但把祂的身份告诉别人。耶稣吩咐污鬼离开，借此证明自己是那位应许的拯救者。

污鬼叫那人抽了一阵风，大声喊叫，就出来了。众人都惊讶，以致彼此对问说：“这是什么事？是个新道理啊！祂用权柄吩咐污鬼，连污鬼也听从了祂。”耶稣的名声就传遍了加利利的四方。
《马可福音》1章26-28节

如今人的言论又改变了。耶稣这大能的表现必定在乡间成为热门的闲谈话题，这只是一个开始。

有一个长大麻风的来求耶稣，向祂跪下，说：“你若肯，必能叫我洁净了！”

耶稣动了慈心，就伸手摸他，说：“我肯，你洁净了吧！”大麻风即时离开他，他就洁净了。

《马可福音》1章40-42节

古时的麻风是非常可怕疾病，患者会成为残废人，然后慢慢死亡。《圣经》提及耶稣治好了各种疾病，甚至治好了患顽疾和严重残废的病人。没有哪个人的病不是被医好了才离开。祂更令死人复活！

要知道耶稣不是要在人面前表演，耶稣不仅怜悯祂所医治的人，祂更要人知道祂和自己所传的信息都是来自天上。是的，祂不需要马匹、战车或军队。祂只需要说话。祂是那道，就是那位众先知提到的应许的救主。

魔鬼

耶稣能管治一切被造的，包括灵界中被造的。《圣经》告诉我们……

……万有都是靠祂造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是藉着祂造的，又是为祂造的。祂在万有之先……

《歌罗西书》1章16-17节

善恶之间的斗争不是势均力敌的。主耶稣远远超过撒但的能力，撒但只是被造物。若有人对灵界的事恐惧，他需要知道耶稣可以使他胜过惧怕。我们稍后会看看耶稣如何处理这方面的事。

(三) 尼哥底母

有一个法利赛人，名叫尼哥底母，是犹太人的官。这人夜里来见耶稣，说：“拉比*，我们知道你是由神那里来作师傅的，因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行。”耶稣回答说：“我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见神的国。”

《约翰福音》3章1-3节

*“拉比”是犹太人宗教领袖的一个名称。称呼别人为拉比带有尊敬之意。

重生？

尼哥底母是有地位的人。他是公会的成员，公会是向罗马人提供建议的犹太人统治团体。作为法利赛人，他严守摩西律法。作为犹太人、亚伯拉罕的后裔，他是神所拣选的百姓。尼哥底母的家庭背景很好，出身相当优越。但耶稣却对他说，“你必须重生”。耶稣本该说好话的——为何如此令人泄气？况且，重生又怎能发生呢？

尼哥底母说：“人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？”耶稣说：“我实实在在地告诉你：人若不

是从水和圣灵生的，就不能进神的国。从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。我说‘你们必须重生’，你不要以为希奇。”

《约翰福音》3章4-7节

事情原来如此：耶稣并不是说尼哥底母要再出生成为婴孩——“从水或肉身出生”。第二次的生是属灵的出生，表示一个属灵的开始。这一点很清楚。要到天堂的话，你不仅要有第一次肉身的出生，你也需要有第二次的属灵的出生。但人怎能有属灵的出生呢？耶稣继续说：

“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信祂的都得永生。”

《约翰福音》3章14-15节

耶稣指出，若要重生，尼哥底母便要学习效法摩西时代的人，他必定要承认自己是一个罪人，他要改变自己的看法，不要以为他的家庭背景可以使他蒙神悦纳。他要做的是信靠那位从天上而来的耶稣，相信祂能提供一个被神接纳的方法。若信任耶稣，耶稣可以把永生给尼哥底母。

信心与信靠

“相信”这个词在文中的意思不仅是理念上的同意。一个以色列人可以相信摩西的铜蛇能医治他，但若是没有“望”那杆子以表示他对神话语的信心，他仍然会死。在《圣经》中这个词的意思是包括从意志而来的行动，“相信”、“信心”和“信靠”都是同义词。

人的信心与所信的“对象”的关系很重要！数年前，有人心术不正，把毒药放在止痛药内。结果，那些坚信那药物如宣传一般有效果的人，服药后便死了。他们是真的相信，但不慎地信错了。

人可以相信外星人能救他脱离罪恶，但是，坚信于一个错误的信仰是没有意义的。假若他信心的对象是全能的神，这个相信就会有不同的结果。神如何守祂的诺言，我们已经讨论过了。

神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。

《约翰福音》3章16节

永生

耶稣所应许的永生，并不是只对尼哥底母说的，而是对“一切信祂的人”说的！天使指示约瑟和马利亚要给他们的儿子起名叫“耶稣”，意思是拯救者或救主。如今，耶稣表示祂会把人从罪的结局——从火湖的永远刑罚中拯救出来。

“因为神差祂的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因祂得救。”

《约翰福音》3章17节

耶稣并不是到地上来施行审判。祂是要拯救世人脱离罪、撒但和死亡所带来的悲惨结局。

“信祂的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名。”

《约翰福音》3章18节

没有中立之地

耶稣表明那些相信祂的人不会被视作罪人而受审判，但那些“不相信”祂的人却已经在审判之下。这两者之间没有中立之地。有些人可能说：“让我先想一想”，然后便躲藏在这“思想考虑”的时间内。你必须作出相信的决定，否则你仍然是一个不信的人。不选择，事实上是已经选择了。

还有，就是你不需要等到死后才知道永恒的归宿，耶稣已清清楚楚地说明人死后的去向。人已经伏在审判之下，正踏上了走向火湖之路，一直到他愿意相信耶稣才可以获得拯救、享有永生。这是耶稣的应许。

“我实实在在地告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。”

《约翰福音》5章24节

耶稣没有忽略罪带来的审判。祂知道不是每一个人都相信祂，有人是因为不同的原因而不愿相信神的。

光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。凡作恶的便恨光，并不来就光，恐怕他的行为受责备。

《约翰福音》3章19-20节

耶稣谈论到属灵的光明和黑暗。祂说，很多人不爱光，因为光把罪显露出来。人不愿意他们自己罪人的身份被揭露，他们宁愿隐藏罪恶，把罪归咎于他人，恰如亚当和夏娃所作的一样。《圣经》上说，这些人选择了黑暗。但“光”究竟是什么呢？

耶稣又对众人说：“我是世界的光。” 《约翰福音》8章12节上

在创世的时候，神造了光，好让人可以看见要走的路。如今，祂来到世上，成为我们属灵的路上的“光”。

跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”

《约翰福音》8章12节下

(四) 排斥

过了些日子，耶稣又进了迦百农。人听见祂在房子里，就有许多人聚集，甚至连门前都没有空地，耶稣就对他们讲道。有人带着一个瘫子来见耶稣，是用四个人抬来的。

《马可福音》2章1-3节

瘫子

耶稣在各处都碰到相同的情况。祂一出现，病人、残废的人，便会随着祂而来。这一次，有四个人把一个瘫痪的朋友抬来了。

因为人多，不得近前，就把耶稣所在的房子，拆了房顶，既拆通了，就把瘫子连所躺卧的褥子都缒下来。

《马可福音》2章4节

当时的房子是平顶的，有楼梯可以上到房顶，晚上人们可以坐在房顶乘凉。那四个人不能接近耶稣，他们便走到房顶上，拆开房顶盖，把那瘫痪的人缒下去，到耶稣的面前。这功夫说来简单，但要拆开房顶盖委实是一点也不容易。我们可以想像当时灰尘碎片落在屋内的情景，耶稣的讲道当然会被迫中断，各人注视着房顶，要看到底发生了什么事。当那四个人露面时，耶稣的听众可能大声地呼喊：“难道你们不懂尊重？！我们的身上都铺了灰尘！你们把房子拆毁了！”但耶稣却有不同回应。

耶稣见他们的信心，就对瘫子说：“小子，你的罪赦了。”

《马可福音》2章5节

内心

耶稣所关注的是人的内心。祂能赦免人的罪，但祂的听众不全都接受这事实。虽然他们没有作声，他们的思想却是充满敌意。

有几个文士坐在那里，心里议论，说：“这个人为什么这样说呢？他说僭妄的话了！除了神以外，谁能赦罪呢？”

《马可福音》2章6-7节

他们说得对，是只有神“可以”赦免罪！

耶稣心中知道他们心里这样议论，就说：“你们心里为什么这样议论呢？”

《马可福音》2章8节

耶稣说出了祂知道他们心中所想的。试想文士们当时是何等羞愧不安，这实在令人烦忧，他们可能追想十分钟前自己在想什么。耶稣必然知道他们的心思意念！祂不是要讨好他们，祂问了一个问题。

或对瘫子说“你的罪赦了”，或说“起来！拿你的褥子行走”，哪一样容易呢？

《马可福音》2章9节

问题，问题

这么难回答的问题，就算是律法师也不能提出，你可想像当时的文士们绞尽脑汁地思索：“那人明显是瘫了的。要使他再次活动四肢根本是不可能的。只有神才可以医治这种残疾。但若耶稣能使残肢恢复功能，那便表示祂就是……不，这是不可能的。神不可能到世上来，而且像耶稣那样生活。耶稣只是一个普通人，住在落后的偏远地方。祂居然这么大胆地提出这个问题！祂以为自己是誰？神！？”耶稣在他们回应前回答了他们……

“但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。”就对瘫子说：“我吩咐你起来！拿你的褥子回家去吧！”那人就起来，立刻拿着褥子，当众人面前出去了。以致众人都惊奇，归荣耀与神，说：“我们从来没有见过这样的事。”

《马可福音》2章10-12节

神迹的目的不是要作表演，像在舞台上或马戏团中表演一样。神迹乃是要证实耶稣的身份。

无助的罪人

耶稣又出到海边去，众人都就了他来，他便教训他们。耶稣经过的时候，看见亚勒腓的儿子利未坐在税关上，就对他说道：“你跟我来！”他就起来，跟从了耶稣。

《马可福音》2章13-14节

虽然利未是犹太人，但他却为罗马人作税吏。这些贪财的人在税项上为自己加收款项，常常要百姓多交税金，好使自己从中得利。他们腐败，弄权，为罗马人欺压百姓，因而令人憎恶。然而，当耶稣经过税关的时候，却邀请利未跟随他。

耶稣在利未家里坐席的时候，有好些税吏和罪人与耶稣并门徒一同坐席，因为这样的人多，他们也跟随耶稣。

法利赛人中的文士看见耶稣和罪人并税吏一同吃饭，就对祂门徒说：“他和税吏并罪人一同吃喝吗？”

耶稣听见，就对他们说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是召义人，乃是召罪人。”

《马可福音》2章15-17节

耶稣只帮助那些承认自己有罪的人。这往往是蒙神接纳的第一步。

在安息日作工

耶稣屡屡地指责必定使法利赛人气愤，对祂恨之入骨。他们面子尽失。他们留意着耶稣的行为，希望能找出祂犯错的罪证。

耶稣又进了会堂，在那里有一个人，枯干了一只手。众人窥探耶稣，在安息日医治不医治，意思是要控告耶稣。

《马可福音》3章1-2节

根据律法，任何人都不可在安息日作工。作工便是违反神的律法，便是罪。法利赛人对“工作”的理解包括了医生履行职务。律法上并没有说在这日医病是不可以的，但法利赛人在十诫以外，加上

自己的一套法则，而这些法则是引申自《圣经》的权威。因此，他们要看看耶稣是否医治这人，即是说祂会不会在安息日作工。但耶稣很明白神赐下律法的目的。祂也知道法利赛人的计谋，耶稣本可以避免这次冲突，但祂没有丝毫退缩。

耶稣对那枯干一只手的人说：“起来，站在当中！”

《马可福音》3章3节

你可以看见耶稣慢慢地转过头来，定睛看那些想要控诉祂的人。那一刹那的气氛非常凝重……

(耶稣)又问众人说：“在安息日行善行恶，救命害命，哪样是可以的呢？”

《马可福音》3章4节上

祂又再次发出问题！法利赛人怒火中烧，充满愤怒和怨恨。作为宗教界人士，他们的信誉受到严重的打击。

他们都不作声。耶稣怒目周围看他们，忧愁他们的心刚硬，就对那人说：“伸出手来！”他把手一伸，手就复了原。

《马可福音》3章4节下5节

计谋

耶稣作了工。祂在安息日作工！他们当场抓住耶稣的把柄。

法利赛人出去，同希律一党的人商议，怎样可以除灭耶稣。

《马可福音》3章6节

一般来说，这种联盟是不可思议的。希律一党的人是支持希律和罗马政府的政治团体。另一方面，法利赛人藐视罗马人，但他们更恨耶稣。他们若要杀祂，必须要有罗马人的帮助。

那些宗教领袖排斥耶稣。对他们来说，耶稣不可能是那应许的拯救者。

十二门徒

耶稣和门徒退到海边去，有许多人从加利利跟随祂。还有许多人听见祂所作的大事，就从犹太、耶路撒冷、以

土买、约旦河外，并推罗、西顿的四方，来到祂那里。

耶稣上了山，随自己的意思叫人来，他们便来到祂那里。祂就设立十二个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道，并给他们权柄赶鬼。这十二个人有：西门，耶稣又给他起名叫彼得，还有西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，又给这两个人起名叫半尼其，就是雷子的意思；又有安得烈、腓力、巴多罗买、马太、多马、亚勒腓的儿子雅各和达太，并奋锐党的西门，还有卖耶稣的加略人犹大。

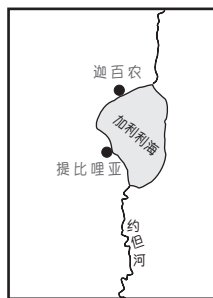
《马可福音》3章7-8节，13-19节

耶稣在跟随祂的人中，挑选了十二个门徒常跟祂在一起。门徒当中，有的是罗马政府聘用的税吏，也有要推翻罗马政府的奋锐党人，其他的人是一些渔夫。只有神才可以使这一群小子和平共处！无论他们的背景如何，这十二个门徒中除了一位之外，不论处在顺境或是逆境，都愿意跟随耶稣。

(五) 生命之粮

这事以后，耶稣渡过加利利海，就是提比哩亚海。有许多人因为看见祂在病人身上所行的神迹，就跟随祂。耶稣上了山，和门徒一同坐在那里。那时犹太人的逾越节近了。耶稣举目看见许多人来，就对腓力说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”

《约翰福音》6章1-5节

耶稣又发出问题。

祂说这话是要试验腓力，祂自己原知道要怎样行。

腓力回答说：“就是二十两银子的饼，叫他们各人吃一点，也是不够的。”

有一个门徒，就是西门彼得的兄弟安得烈，对耶稣说：“在这里有一个孩童，带着五个大麦饼、两条鱼，只是分给这许多人，还算什么呢？”

《约翰福音》6章6-9节

这话好比一个小孩在提醒他的父亲，听起来好像安得烈必定希望耶稣能有所行动。

耶稣说：“你们叫众人坐下。”原来那地方的草多，众人就坐下，数目约有五千。耶稣拿起饼来，祝谢了，就分给那坐着的人，分鱼也是这样，都随着他们所要的。

《约翰福音》6章10-11节

《圣经》的记载如此精简，可能令人忽略其中的情节。耶稣刚用了小孩的午餐喂饱了一大群人。这不是一个倍数的课程。耶稣把饼和鱼分给十二个门徒，他们再分给五千个男人(女人和孩童还未计算在内)。这是前所未闻的事，耶稣一点也不为难，每个人的需要都得到了饱足。事实上，剩下的还足够每个门徒各拿一篮子回家。

众人看见耶稣所行的神迹，就说：“这真是那要到世间来的先知。”

《约翰福音》6章14节

要耶稣作王

那些在这次神迹中得益的人决定要拥戴耶稣为王。虽然耶稣将来会有作王的时刻，如今祂却没有兴趣在地上建立王国，耶稣要统治的，是人的心。

耶稣既知道众人要来强逼祂作王，就独自又退到山上去

了。
既在海那边找着了，就对祂说：“拉比，是几时到这里来的？”

耶稣回答说：“我实实在在地告诉你们，你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。”

《约翰福音》6章15，25-26节

错误的动机

这事显而易见，耶稣看出他们要祂作王，是为得免费食物，而不是对祂能行神迹，并显明祂是那应许的拯救者感到兴趣。耶稣说：

“不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳

力，就是人子要赐给你们的，因为人子是父神所印证的。”

《约翰福音》6章27节

所吃的食物只能维持片刻的生命，他们早晚都要面对死亡。因此，耶稣说，人生最终的目标应该是追求那位能赐永生的神。

众人问祂说：“我们当行什么，才算作神的工呢？”

耶稣回答说：“信神所差来的，这就是作神的工。”

《约翰福音》6章28-29节

那些人想知道要“作什么工”才能赚取永生。耶稣告诉他们，只要“相信”；他们要“信靠”祂是他们的救主。这便是他们要做的一切。原来是如此的简单。

他们又说：“你行什么神迹，叫我们看见就信你？”

《约翰福音》6章30节

这是什么意思？他们要求耶稣行一个神迹证明祂是那位众先知曾提到的受膏者。似乎那以一个小孩子的午餐喂饱五千人的神迹还不够。他们挂念的是另一次的免费餐，另一块的饼。

生命的粮

耶稣说：“我实实在在地告诉你们，那从天上来的粮，不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们。因为神的粮就是那从天上降下来赐生命给世界的。”

他们说：“主啊，常将这粮赐给我们。”

耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。”

《约翰福音》6章32-35节