

路加福音注释

陈约翰 著

目录

简介·····	(1)
路一章·····	(3)
路二章·····	(13)
路三章·····	(20)
路四章·····	(26)
路五章·····	(33)
路六章·····	(39)
路七章·····	(49)
路八章·····	(56)
路九章·····	(64)
路十章·····	(74)
路十一章·····	(81)
路十二章·····	(91)
路十三章·····	(100)
路十四章·····	(107)
路十五章·····	(112)
路十六章·····	(117)
路十七章·····	(123)
路十八章·····	(129)
路十九章·····	(135)
路二十章·····	(142)
路二十一章·····	(148)
路二十二章·····	(154)
路二十三章·····	(164)
路二十四章·····	(172)
参考书目·····	(178)

简介

一. 作者

路加是路加福音书的作者(路 1:1-4)。他是一个希腊基督徒，一位医生(西 4:14)。他是新约圣经唯一的非犹太人作者。保罗称路加为他的同工(提后 4:11; 门 24)。他是保罗旅途上的同伴。在使徒行传里，一些「我们」的用词是指路加本人在场(徒 16:10-17; 20:5-21:18; 27:1-28:16)。路加也写了使徒行传，是路加福音的续篇(徒 1:1-2)。

二. 写作日期

路加福音书是在耶路撒冷被毁之前所写的，因为耶稣曾预言圣殿被毁(参路 19:41-44; 21:20-21)。耶路撒冷是于公元 70 年被毁。路加福音书的写作日期大约在公元 60 年，比使徒行传成书的日期早。使徒行的写作日期是公元 63 年。

三. 马太、马可、路加

马太、马可、路加三卷福音书的材料有很多相似之处，因此被称为符类福音。现今普遍的教导是马可福音是最先成书的，而马太与路加采用了马可福音的材料，因此马太和路加福音书必定是马可福音书的扩充，因为三卷福音书之中，马可福音书是最短的。但问题是，为什么马太，作为使徒和耶稣生平的目击者，要依靠马可(非耶稣生平的目击者)的材料呢？这种文献之间的直接袭用是不必要的，因为马太、马可、路加互相有接触(参门 24; 徒 12:12)。传统认为这三卷福音是按照这次序成书的，即马太、马可、路加。根据传统的说法，除了他们被圣灵感动之外(彼后 1:20)，三卷福音书的作者是各自独立写作的。这似乎是唯一有道理的解释。

四. 写作的目的和主题

本福音书是写给一位叫提阿非罗的基督徒的(路 1:1-4)。路加希望把耶稣的生平有条理地记述下来交给提阿非罗，使他得益。当然，其他的

读者也是这福音书的对象之一。本福音书指出耶稣是神所应许赐给以色列人的拯救者。此书也指出了他是神的儿子，一个完美的人，是世人的救主。

五. 提要

- 一. 前言(1:1-4)
- 二. 施浸约翰与耶稣的降生以及童年(1:5-2:52)
- 三. 施浸约翰的工作(3:1-20)
- 四. 耶稣受浸和受试探(3:21-4:13)
- 五. 耶稣在加利利的工作(4:14-9:50)
- 六. 从加利利到耶路撒冷(9:51-19:27)
- 七. 最后一周在耶路撒冷和其附近(19:28-23:56)
- 八. 耶稣的复活，显现，和升天(24:1-53)

*在这本注释里，「和合本」和英文最准确的版本「英王钦定本」(King James Version)的出入是用下划线字表示的(见 Sun 所著的《和合本新约圣经》漏译，误译，误加的纠正)。

路加福音一章

1:1-4 序言

[1:1-2] 提阿非罗大人哪，有好些人提笔作书，述说在我们中间所成就的事，是照传道的人从起初亲眼看见又传给我们的。

路加以一段简洁的序言作为书的开端，并且解释写书的目的。在希腊文里，这首四个经节是一个句子。

「提阿非罗」一字面意思是「神的朋友」，除了用在本书(1:1)与使徒行传(1:1)之外，其人并不为人所知。路加用「大人」来称呼他，表示他是个官员(参徒 23:26; 24:3; 26:25)或有名望的人。但是我们不晓得他的身世。

在路加之前，曾有很多人将「在我们中间所成就的事」写成书。这些事是指耶稣的生平和工作，也包括了施浸约翰的工作。而且这些事是由当初亲眼看见的人和传道人口传下来给「我们」，即当代的人。路加在此声称他不是「所成就的事」的目击证人。「起初」是指耶稣的工作的开始。使徒们是耶稣的生平和教训的特效目击证人。他们也是传福音的人。

注意路加并没有提到马太或马可所写的福音书。显然，在写这本福音书时，他没有看过他们的写作。要不然，他不可能不会提到这些重要的文件。

[1:3-4] 这些事我既从起头都详细考察了，就定意要按著次序写给你，使你知道所学之道都是确实的。

对于耶稣的生平和工作的每一件事，无论是笔述还是口述的记录，路加都从头至尾仔细查过了。他可能觉得它们不够完整。在圣灵的引导下，路加开始写他的记录。与其他的作者不同的是，路加决定把这些事情按次序再写出来，目的是要让提阿非罗知道他所学的道是确实的。

「所学之道」是指提阿非罗所受过有关基督教的教导。路加写他的福音书的目的和约翰写他的福音书的目的是一样的，就是使读者从神的话中获得信心(约 20:30-31)。

1:5-25 预言施浸约翰的诞生

[1:5] 当犹太王希律的时候，亚比雅班里有一个祭司，名叫撒迦利亚；他妻子是亚伦的后人，名叫以利沙伯。

「希律王」—公元前 63 年，犹太成为罗马帝国的属国。希律王，即历史上的以东人「大希律」，在公元前 37 年被罗马封为治理犹太的王。他在耶路撒冷建戏院，圆形剧场，纪念牌等大型建筑物，其中以圣殿的工程最为巨大。希律为人暴虐无道，甚至杀害自己的妻儿。

在希律王统治犹太的时候，有一个祭司，名叫撒迦利亚，字义「神纪念」。他是属于亚比雅祭司一班的。根据代上 24 章，犹太祭司分为 24 班。他们轮流在圣殿中供职，而亚比雅班是第八班(24:10)。每个班次要在圣殿执行祭司的职任，一年两次，每次是一星期，从安息日到下一安息日(王下 11:9)。祭司每天在晨祭和晚祭的时间烧香两次(参出 30:7-8)。撒迦利亚的妻子叫以利沙伯，是祭司家亚伦的后代。亚伦是以色列的第一个大祭司(出 28; 利 8)。

[1:6-7] 他们二人在神面前都是义人，遵行主的一切诫命礼仪，没有可指摘的，只是没有孩子；因为以利沙伯不生育，两个人又年纪老迈了。

撒迦利亚和以利沙伯两人都是「义人」，即在神的眼里他们是敬虔正直的人。他们遵照神的一切诫命和条例，无可指摘的。可是，他们没有孩子因为以利沙伯不能生育，而且他们都已经老了。对每一个犹太人的妻子来说，不能生育是羞耻的事(1:25; 参创 30:23)。撒迦利亚曾经常向神祈求儿子(13 节)。

[1:8-10] 撒迦利亚按班次在神面前供祭司的职分，照祭司的规矩掣签，得进主殿烧香。烧香的时候，众百姓在外面祷告。

有一天，撒迦利亚值班，在神面前执行祭司的职务。这是他一生中所获得的光荣。由于祭司的人数多，不是每个祭司都有样的机会。依照祭司的惯例，用抽签的方式，撒迦利亚被抽到去主殿，即圣所，烧香。当他进去烧香的时候，很多人在圣殿外面祷告。

[1:11-14] 有主的使者站在香坛的右边，向他显现。撒迦利亚看见，就惊慌害怕。天使对他说：「撒迦利亚，不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了。你的妻子以利沙伯要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰。你必欢喜快乐；有许多人因他出世，也必喜乐。

忽然，有主的天使站在香坛右边向撒迦利亚显现。撒迦利亚看见了，惊慌害怕。这是自然的反应，因为每个人见了神的使者都以为他必死(参 路 6:22-23; 13:22)。天使安慰他，并告诉他神已听到了他的祷告。路加没有说明这祷告是什么。有很多注释家认为撒迦利亚当时是为以色列人的得赎祷告，即祈求弥赛亚的到来。但是，天使无疑是指撒迦利亚从前求神赐个儿子的祈祷。天使的信息是撒迦利亚的妻子将会生个儿子，而

撒迦利亚要给他取名叫约翰，意思是「耶和华的恩慈」。这孩子将会给撒迦利亚夫妇带来喜乐。许多人也会因他的诞生欢喜快乐。这是因为他将会宣布人们期待中的弥赛亚。

[1:15] 他在主面前将要为大，淡酒浓酒都不喝，从母腹里就被圣灵充满了。

在主的眼里，约翰将要成为他的伟大仆人(参太 11:11)。淡酒浓酒，包括了所有含有酒精成分的饮料，他都不可以喝。此外，在母胎里，他就被圣灵充满了。这显示神一开始就装备约翰了，使他能成就神的工作。

[1:16-17] 他要使许多以色列人回转，归于主他们的神。他必有以利亚的心志能力，行在主的前面，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧，又为主预备合用的百姓。」

约翰的工作是要劝导许多以色列人回转，归于主他们的神。当时，以色列人已远离神。马拉基曾预言神必差遣先知以利亚到以色列人那里去，「他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲」(玛 4:-6)。约翰将拥有以利亚的心志能力作主的先驱，使父亲和儿女重新和好，使悖逆的人接受义人的智慧，以及为主预备合用的百姓，也就是使百姓为主的到来做好准备。

[1:18] 撒迦利亚对天使说：「我凭著什么可知道这事呢？我已经老了，我的妻子也年纪老迈了。」

撒迦利亚似乎对天使的承诺没有信心。于是，他对天使说：「我凭著什么可知道这事呢？」他认为生子太迟了。他和他的妻子是不能生育的，因为他们都是上了年级的人。

[1:19-20] 天使回答说：「我是站在神面前的加百列，奉差而来对你说话，将这好信息报给你。到了时候，这话必然应验；只因你不信，你必哑巴，不能说话，直到这事成就的日子。」

天使回答说他是侍立在神面前的加百列。他多次为神给人报好消息(但 8:16; 9:21)。这次，他是受神的派遣来告诉撒迦利亚这好信息的。撒迦利亚不应该怀疑他生子的应许。加百列告诉撒迦利亚他说的这番话到了时候必定应验。但是，因为撒迦利亚不信加百列所说的，他将变成哑巴，直到加百列的应许实现的那一天，他才能重新讲话。这是作为不信的惩罚和记号(18节)。

[1:21-22] 百姓等候撒迦利亚，诧异他许久在殿里。及至他出来，不能和他们说话，他们就知道他在殿里见了异象；因为他直向他们打手式，竟成了哑巴。

圣所外面的百姓都在等候撒迦利亚出来宣布祭司亚伦的祝福(参民6:24-26)。他们不明白为什么撒迦利亚逗留在圣所里面这么久。通常祭司不会逗留在圣所里面这么久的。后来，撒迦利亚出来了。他成了哑巴，不能和他们说话。他只能直向他们打手式。百姓才知道他在殿里见了异象。

[1:23] 他供职的日子已满，就回家去了。

撒迦利亚在圣殿中供职了七天，就回家去了。他的家是在山地里犹大的一座城里(参39-40节)。撒迦利亚当时还是不能说话。

[1:24-25] 这些日子以后，他的妻子以利沙伯怀了孕，就隐藏了五个月，说：「主在眷顾我的日子，这样看待我，要把我在人间的羞耻除掉。」

后来，撒迦利亚的妻子以利沙伯怀了孕，在家中隐藏了五个月，没有和外人接触。她的怀孕为她带来了喜乐，因为主为她做了这件事。他要把她人们在人们眼中因不能生育而遭到的羞耻除掉。

1:26-38 预告耶稣的诞生

[1:26-27] 到了第六个月，天使加百列奉神的差遣往加利利的一座城去(这城名叫拿撒勒)，到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟。童女的名字叫马利亚；

在以利沙伯怀孕的第六个月，神差遣天使加百列到加利利一个叫拿撒勒的城去见一个童女。童女是指一个未婚的年轻女子。童女的名字叫马利亚，她已经许配大卫家族的一个名叫约瑟的男子，但婚礼尚未进行。犹太人的婚姻习俗，一般有三个步骤：定亲，订婚和迎娶。双方订婚之后，即被公认为夫妇，但两人仍不能同房。如果其中一人要中止婚约，就必须办理离婚。

[1:28] 天使进去，对她说：「蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了，你在妇女中是有福的*！」

天使加百列来到马利亚面前，向她问候说：「蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了！」「蒙大恩的女子」是指马利亚蒙神的恩惠，被拣选担当某种任务。是的，神与她同在，并且在妇女中她是有福的。

[1:29-30] 马利亚见了他，就因这话很惊慌，又反复思想这样问安是什么意思。天使对她说：「马利亚，不要怕！你在神面前已经蒙恩了。」

马利亚见了天使加百列，就因他的话感到惶恐不安，反复思想这问安到底是什么意思。天使安慰马利亚说：「马利亚，不要怕！你在神面前已经蒙恩了。」神的恩惠已经在马利亚的身上了，但是这恩惠是指什么呢？

[1:31-33] 你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子；主神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远；他的国也没有穷尽。」

天使加百列解释：马利亚就要怀孕生子，她要给他取名叫耶稣，等于希伯来文的「约书亚」，意思是「耶和华的救恩」。马太写道：「…因他要将自己的百姓从罪恶里救出来」（太 1:21）。关于耶稣的性格，他将成为伟大的人物，他要被称为至高者神的儿子。主神要立他继承他的祖先大卫的王位。他将永远统治雅各家，即以色列。而且他的王国也没有穷尽。这显明这孩子就是要来的弥赛亚（参撒下 7:12-16；诗 2:6-7；89:26-27；赛 9:6-7）。耶稣的王国是一个属灵的国度（约 18:36），而不是一个属地的国度。他现在在天堂里坐在大卫的宝座上，在神的右边掌权，而他的国度已经来临了（参徒 2:29-33；西 1:13）。基督必要坐在他的宝座上作王，直到末期，就把国度交与神（林前 15:24）。

[1:34] 马利亚对天使说：「我没有出嫁，怎么有这事呢？」

天使的话使马利亚迷惑不解。她就要怀孕生子的事是不可能发生的，因为她还没有出嫁。她的反应是困惑，而不是不信天使的话。

[1:35] 天使回答说：「圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者必称为神的儿子。」

天使进一步向马利亚解释她就要怀孕生子的事。圣灵就要降临到她的身上，神的的权能要荫庇着她，使她能神奇地怀孕。因此，将要诞生的圣婴要被称为神的独生儿子。故此，他并不是永生神的儿子。他被称为神的儿子是因为他跟人的得赎有关，他是为女子所生的（参加 4:4）。在他还没有成肉身之前，他并不是神的儿子。从亘古直到永远，他和神已存在。他是神本身（参约 1:1-3, 14）。他成肉身来，受害，死亡和从死里复活，因此他被称为神的儿子。

[1:36-37] 况且你的亲戚以利沙伯，在年老的时候也怀了男胎，就是那素来称为不生育的，现在有孕六个月了。因为，出于神的话，没有一句不带能力的。」

为了除掉马利亚的疑虑和证实他的信息，天使就透露了她上了年纪的亲戚以利沙伯也怀了男胎。大家都称她不能生育，但是她已经怀孕六个月了。天使补充说：「因为，出于神的话，没有一句不带能力的。」马利亚要相信，对神来说，没有办不到的事。

[1:38] 马利亚说：「我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。」天使就离开她去了。

听了天使的话后，马利亚就对他说：「我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。」「我是主的使女」—她愿意接受主神的吩咐和安排。「情愿照你的话成就在我身上」—她只求神的计划成就在她身上。在订婚期间怀孕是被认为犯奸淫的，而且须裁以死刑(申 22:23-24)。面对这样的前景，马利亚完全顺服，愿意接受神的旨意。她说完后，天使就离开了。

1:39-56 马利亚探访以利沙伯

[1:39-40] 那时候，马利亚起身，急忙往山地里去，来到犹大的一座城；进了撒迦利亚的家，问以利沙伯安。

不久，马利亚动身，急忙往犹大山区去，来到了撒迦利亚居住的城。她进到屋里，问以利沙伯请安。马利亚在那里住了三个月(56节)。

[1:41-42] 以利沙伯一听马利亚问安，所怀的胎就在腹里跳动。以利沙伯且被圣灵充满，高声喊著说：「你在妇女中是有福的！你所怀的胎也是有福的！」

当以利沙伯听到马利亚的问安时，她腹中的胎儿就跳动起来。这无疑是受到圣灵的影响，因为约翰在母胎里就被圣灵充满了(15节)。约翰在圣灵的影响下感觉到马利亚所怀的是神的儿子。以利沙伯也被圣灵充满，她高声说道：「你在妇女中是有福的！你所怀的胎也是有福的！」「你在妇女中是有福的！」—因为她要成为弥赛亚的母亲。「你所怀的胎也是有福的！」—因为胎儿是神所祝福的，他是弥赛亚。以利沙伯无疑是被圣灵感动的，因为她还不知道马利亚怀孕的事。故此，她所说的话和天使对马利亚所说的很相似。

[1:43-45] 我主的母到我这里来，这是从那里得的呢？因为你问安的声音一入我耳，我腹里的胎就欢喜跳动。这相信的女子是有福的！因为主对她所说的话都要应验。」

以利沙伯凭着圣灵的默示意识到马利亚将要成为弥赛亚的母亲，故此称马利亚为「我主的母。」「我主的母」—这是指耶稣是她的主，而马利亚是耶稣成为肉身的母亲。对马利亚的探访，以利沙伯惊讶地问这是从哪里得来的这福分。她实在感到万分的荣幸她主的母亲竟然来探望她。以利沙伯告诉马利亚她一听到她的问候，她腹里的胎儿就欢喜跳动。这证明以利沙伯是在弥赛亚的面前以及她知道马利亚是弥赛亚的母亲。接着，她赞美马利亚相信天使的应许，所以她是有福的。她的相信不是徒然的，因为主神对她的承诺必定实现。

1:46-56 马利亚的尊主颂

[1:46-49] 马利亚说：我心尊主为大；我灵以神我的救主为乐；因为他顾念他使女的卑微；从今以后，万代要称我有福。那有权能的，为我成就了大事；他的名为圣。

马利亚以诗歌来回应以利沙伯的祝福。她的诗歌是以称颂神开始的一「我心尊主为大；我灵以神我的救主为乐」。虽然她在妇女中是有福的，她也需要救主。注意她称神为她的救主。她提供神受称颂的原因—「他顾念他使女的卑微；从今以后，万代要称我有福」。虽然她是个卑微的使女，神却对她表示了关怀，并从今以后，万代要称她有福因为救主是借她的身体降生在世界上。接着，马利亚表达她的感恩—「那有权能的，为我成就了大事；他的名为圣」。她歌颂神的权能，他的圣洁，以及他在她身上行的大事。

[1:50-53] 他怜悯敬畏他的人，直到世世代代。他用膀臂施展大能；那狂傲的人正心里妄想就被他赶散了。他叫有权柄的失位，叫卑贱的升高；叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。

马利亚继续赞美神，因为敬畏他的人，他世世代代都怜悯。他伸出大能的膀臂，把心中狂傲的人的一切计谋驱散。他使有权柄的失位，但抬高卑微的人。他用美食喂饱饥饿的人，但叫富足的人空手离去。

[1:54-55] 他扶助了他的仆人以色列，为要记念亚伯拉罕和他的后裔，施怜悯直到永远，正如从前对我们列祖所说的话。

接着，马利亚表明神的信实，因为他扶助了他的仆人以色列。他守信对她的祖先许下的诺言，不忘施怜悯与亚伯拉罕和他的子孙，直到永远。以这些话她结束了诗歌。神给以色列的应许现在都集中于马利亚将要带到世上的胎儿了。

[1:56] 马利亚和以利沙伯同住，约有三个月，就回家去了。

马利亚在以利沙伯那里住了大约三个月，然后回家了。显然，她在约翰诞生之前就离开了。

1:57-66 约翰的诞生

[1:57-58] 以利沙伯的产期到了，就生了一个儿子。邻里亲族听见主向他大施怜悯，就和她一同欢乐。

经过了九个月，上了年级的以利沙伯生了一个儿子，正如天使加百列所应许的。因此，当她的亲友和邻居们听见神向她所施的怜悯时，大家都来分享她的欢乐。她在人们眼中因不能生育的羞耻终于被除掉了。

[1:59] 到了第八日，他们来要给孩子行割礼，并要照他父亲的名字叫他撒迦利亚。

孩子出生第八天，亲友和邻居们都来为他行割礼，并要随他父亲的名字给他取名叫撒迦利亚。根据创 17:12 和摩西律法(利 12:2-3)，割礼是在男孩出生后第八天施行的。割礼是神与亚伯拉罕所定的契约(参创 17:9-14)。犹太人也在孩子受割礼时给他取名的(也参 2:21)。

[1:60-63] 他母亲说：「不可！要叫他约翰。」他们说：「你亲族中没有叫这名字的。」他们就向他父亲打手式，问他要叫这孩子什么名字。他要了一块写字的板，就写上，说：「他的名字是约翰。」他们便都希奇。

当亲友和邻居们要给孩子取名叫撒迦利亚时，他母亲反对，说：「不可！要叫他约翰。」但是，他们坚持要给孩子取名叫撒迦利亚，因为在她的亲族中没有一个人叫这个名字的。于是他们就向孩子的父亲打手式，问他想给孩子取什么名字。撒迦利亚要求一块写字的板，在上面写道：「他的名字是约翰。」显然，撒迦利亚的信心完全恢复了。亲友和邻居们都很惊奇，因为孩子的名字早已被取了。当然，这名字是神所取的，约翰的意思是「耶和华的恩慈」。

[1:64] 撒迦利亚的口立时开了，舌头也舒展了，就说出话来，称颂神。

随着，撒迦利亚的口张开了，舌头也舒展了，于是开始说话，称颂神。这应验了天使加百列对撒迦利亚所说过话，即他不能说话，直到「这事成就的日子」(20 节)。

[1:65-66] 周围居住的人都惧怕；这一切的事就传遍了犹太的山地。凡听见的人都将这事放在心里，说：「这个孩子将来怎么样呢？」因为有主与他同在。

邻居们都惊讶，即充满敬畏。此事传遍了全犹太山区。听见的人都把这件事放在心上，说：「这个孩子将来怎么样呢？」显然，他们意识到神的权能与这孩子同在。

1:67-80 撒迦利亚赞美神

[1:67] 他父亲撒迦利亚被圣灵充满了，就预言说：

此时，撒迦利亚被圣灵充满，就说预言。他是受圣灵感动而预言的。神在此藉着撒迦利亚启示百姓。撒迦利亚的预言一部分是歌颂感恩之歌，一部分是预言约翰与耶稣的关系。

[1:68-70] 主以色列的神是应当称颂的！因他眷顾他的百姓，为他们施行救赎，在他仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的角，（正如主藉著从创世以来圣先知的口所说的话，）

撒迦利亚的预言首先是歌颂神的。他说以色列的神是应当称颂的，因为他眷顾他的百姓，拯救他的子民，他从他的仆人大卫的后裔当中，为他们兴起了「拯救的角」，即一位大能的拯救者，因为角是力量的象征（申 33:17），正如他透过创世以来圣先知的口所作出的许诺。在此，圣先知是指神的代言人。

[1:71-75] 拯救我们脱离仇敌和一切恨我们之人的手，向我们列祖施怜悯，记念他的圣约，就是他对我们祖宗亚伯拉罕所起的誓，叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以终身在他面前，坦然无惧的用圣洁、公义事奉他。

如今，神要拯救他们脱离敌人和一切恨他们之人的手。他要对他们的祖宗大施怜悯，因为他记住他神圣的约，那是他对以色列的祖先亚伯拉罕所起的誓言，让他们脱离敌人之手，使他们终身圣洁，公义，坦然无惧地在他面前事奉他。

[1:76-79] 孩子啊！你要称为至高者的先知；因为你要行在主的前面，预备他的道路，叫他的百姓因罪得赦，就知道救恩。因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上。

现在，撒迦利亚的预言是转向新生婴孩。这婴孩将被称为至高者的先知，因为他将要走在主的面前，为他预备道路。他要告诉主的百姓罪得赦免的救恩。由于神的怜爱，他使清晨的曙光从高天照到人间，照亮那些活在黑暗中，死亡阴影下的人，把他们的脚步带到平安的道路。

[1:80] 那孩子渐渐长大，心灵强健，住在旷野，直到他显明在以色列人面前的日子。

后来，孩子渐渐长大，身体和心灵强健。他住在旷野，一直到他在以色列人中公开传道的时候。

路加福音二章

2:1-7 耶稣的诞生

[2:1-3] 当那些日子，该撒亚古士督有旨意下来，叫天下人民都报名上册。这是居里扭作叙利亚巡抚的时候，头一次行报名上册的事。众人各归各城，报名上册。

那时候，即第一章的事件发生的日子，该撒亚古士督有旨意下来，叫天下人民都办理登记。「该撒」是罗马皇帝的总称。亚古士督是罗马帝国的第一位皇帝，任期是于主前 30 年至主后 14 年。「天下人民」是指整个罗马帝国的人们。亚古士督要举行整个帝国的户口普查，以便作为征税的根据。这是居里扭担任叙利亚巡抚时的第一次的户口登记。叙利亚是罗马帝国的省份之一，位于巴勒斯坦的东北方，其巡抚系由罗马皇帝直接派任。所有叙利亚巡抚辖区之内的人都必须回家乡去办理登记。

这里有一些困惑。居里扭是在公元后 6 年才任叙利亚的巡抚的。徒 5:37 提及他进行过人口普查。但是，耶稣是在希律王统治犹太的时候诞生的(太 2:1)，而希律是在公元前 4 年去世的。相信当时，路加的读者是知道真正人口普查的日期。

[2:4-5] 约瑟也从加利利的拿撒勒城上犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒，因他本是大卫一族一家的人，要和他所聘之妻马利亚一同报名上册。那时马利亚的身孕已经重了。

因为约瑟是大卫王的后代，所以他也从加利利的拿撒勒城往犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒。他与他所聘之妻马利亚一起去登记。此时，马利亚怀孕在身。马太告诉我们约瑟和马利亚已经结婚，只是还未圆房(参太 1:24-25)。

[2:6-7] 他们在那里的时候，马利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方。

当他们在伯利恒的时候，马利亚的产期到了，生了头胎的儿子。这应验了弥 5:2 预言。马利亚把婴儿用布包起来放在马槽里，因为客店里没有空房提供给他们。「马槽」是装家畜饲料之物的槽。这显示世界没有容纳耶稣的地方。

2:8-20 天使和牧羊

[2:8] 在伯利恒之野地里有牧羊的人，夜间接著更次看守羊群。

那时，在伯利恒之野地里的牧羊人，正在夜间轮流看守羊群，以防备盗贼来偷和野兽来袭。耶稣的诞生是首先向这些被轻看的牧羊人宣告的。

[2:9-11] 有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照著他们；牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：「不要惧怕！我报给你们大喜的信息，是关乎万民的；因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。」

主的使者突然向这些牧羊人显现，主的荣光也四面照著他们。他们就非常害怕。于是，天使安慰他们说他有好消息告诉他们。这消息要带给万民极大的喜乐。以色列民是首先接受这喜乐信息的百姓。这个好消息就是：当天，在大卫的城里，他们的救主——主基督，已经降生了。这里，我们也可以看到耶稣的三种身份，就是他是救主，应许的基督（希伯来文的音译是弥赛亚）和主。

注意路加并没有提及耶稣降生的日期。还有，新约圣经并没有吩咐基督徒纪念耶稣的生，而是要基督徒在每个星期日吃主的晚餐，纪念耶稣的死（徒 20:7；林前 11:23-26）。

[2:12] 你们要看见一个婴孩，包著布，卧在马槽里，那就是记号了。」

天使还给了这些牧羊人一个记号，好让他们能认出这婴孩来。这一天在伯利恒可能有好些婴孩包着布，但是只有一个卧在马槽里。这就是天使给这些牧羊人的记号。他们将会找到一个婴孩包着布，卧在马槽里。

[2:13-14] 忽然，有一大队天兵同那天使赞美神说：在至高之处荣耀归与神！在地上平安，喜悦归与人！

突然，一队天兵，即众天使（15 节）同那天使一起出现，赞美神说：「在至高之处荣耀归与神！在地上平安，喜悦归与人！」这颂赞的要点是耶稣的诞生将会带荣耀归与在至高之处的神以及借着它，神将会恩慈地赐给他所喜悦的人「平安」。「平安」是指神与罪人修好得来的相合。神所喜悦的人是那些信并顺从耶稣的人。

[2:15-18] 众天使离开他们，升天去了。牧羊的人彼此说：「我们往伯利恒去，看看所成的事，就是主所指示我们的。」他们急忙去了，就寻见马利亚和约瑟，又有那婴孩卧在马槽里；既然看见，就把天使论这孩子的话传开了。凡听见的，就诧异牧羊之人对他们所说的话。

众天使离开升天后，牧羊人便急忙地到伯利恒去看天使告诉他们已经发生的事。他们找到了马利亚，约瑟和卧在马槽里的婴儿。牧羊人看到

这婴儿后，就把天使告诉他们有关这婴儿的事传开了。凡听见牧羊人的话都感到很惊奇。

[2:19] 马利亚却把这一切的事存在心里，反复思想。

但是，马利亚却把牧羊人的拜访和他们所说的话都藏在心里，反复思想。

[2:20] 牧羊的人回去了，因所听见所看见的一切事，正如天使向他们所说的，就归荣耀与神，赞美他。

牧羊人回到了伯利恒的野地后，都为他们所听见所看到的事赞美神，将荣耀归给神，因为所发生的事跟天使所说的一样。这样，他们肯定这婴孩是应许的弥赛亚。

[2:21] 满了八天，就给孩子行割礼，与他起名叫耶稣；这就是没有成胎以前，天使所起的名。

婴孩出生后的第八天，便接受了割礼，并取名叫耶稣（参路 1:59 注）。耶稣，等于希伯来文的「约书亚」，意思是「耶和华的救恩」。路加很清楚的说这个名字是他未成胎以前，天使替他取的。

2:22-24 在圣殿里献耶稣

[2:22-24] 按摩西律法满了洁净的日子，他们带著孩子上耶路撒冷去，要把他献与主。（正如主的律法上所记：「凡头生的男子必称圣归主；」）又要照主的律法上所说，或用一对斑鸠，或用两只雏鸽献祭。

根据摩西法律的规定，妇人怀孕生男孩，她就不洁净七天。她要等第八天婴儿受完割礼后，再居家 33 天。然后，在第 40 天她要把一岁的羊羔为燔祭，一只雏鸽或是一只斑鸠为赎罪祭，带到大殿里交给祭司，祭司要献在神面前，为她赎罪，她的血源就洁净了（参利 12:2-6）。

注意这里有两个礼仪，即奉献婴孩和马利亚的洁净。洁净的期满了，约瑟和马利亚就带婴孩上耶路撒冷去。他们要把他奉献给主。这是按照主的律法上所记：「凡头生的男子必称圣归主」（参出 13:2, 12；民 18:15-16）。律法规定父母要在孩子一个月大时以 5 舍客勒银子赎回来。但是，婴孩是无需被洁净的。耶稣是生在律法之下，因此他要遵守律法（参加 4:4-5）。关于马利亚的洁净之礼，她也依照主的律法的规定献上一对斑鸠或两只雏鸽作祭品。这显示约瑟和马利亚太穷了，献不起一只羊羔。马利亚只好用一对斑鸠或两只雏鸽来代替了，因为律法容许贫穷的人这样做的（参利 12:8）。

2:25-35 西面之哥

[2:25-26] 在耶路撒冷有一个人，名叫西面；这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上。他得了圣灵的启示，知道自己未死以前，必看见主所立的基督。

当时，耶路撒冷城里有一个叫西面的人。他为人正直虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，即弥赛亚降临。圣灵与他同在，他得了圣灵的启示，在他去世之前，一定能看到神的弥赛亚。

[2:27-28] 他受了圣灵的感动，进入圣殿，正遇见耶稣的父母抱著孩子进来，要照律法的规矩办理。西面就用手接过他来，称颂神说：

由于圣灵的感动，即圣灵的引导，西面来到圣殿。此时，他看见约瑟和马利亚抱著婴孩进来，要依照律法将婴孩献给神，即奉献五舍客勒银子作为赎价。「耶稣的父母」—约瑟是耶稣的法定父亲，故此被称为耶稣的父亲。西面就把婴孩抱过来，称颂神。

[2:29-32] 主啊！如今可以照你的话，释放仆人安然去世；因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的：是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀。

在此，西面献上感恩的祷告。他说神已实现了他的应许，可以让他的仆人西面安然离世了。西面已经亲眼看见了神为万民所预备的救恩，或救主耶稣。他要成为启示外邦人的光亮，成为神子民以色列的荣耀。

[2:33] **约瑟和他的母亲，因这论耶稣的话就希奇。**

约瑟和马利亚听到有关耶稣的话，感到十分惊讶。他们可能难以相信这婴孩竟是神为万民，不单单是犹太人所预备的救主！

[2:34-35] 西面给他们祝福，又对孩子的母亲马利亚说：「这孩子被立，是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起；又要作毁谤的话柄，叫许多人心里的意念显露出来；你自己的心也要被刀刺透。」

西面又为约瑟和马利亚祝福，并对马利亚说有关这婴孩的预言。这孩子被立要使许多以色列人跌倒或兴起。这是指若他们拒绝接受他和他的拯救信息，他就使他们灭亡。但是，若他们接受他，他就使他们得救。他也要成为那些不接受他的人的毁谤的话柄。他们将抛弃他，憎恨他，甚至把他钉死在十字架上。他们对他的回应使他们内心的意念显露出来。由于他会遇到这样的遭遇，尤其是被钉在十字架上，马利亚也会心痛得如被刀刺透(参约 19:25-27)。

2:36-38 亚拿见到耶稣

[2:36-37] 又有女先知，名叫亚拿，是亚设支派法内力的女儿，年纪已经老迈，从作童女出嫁的时候，同丈夫住了七年就寡居了，现在已经八十四岁，并不离开圣殿，禁食祈求，昼夜事奉神。

当时，还有一个女先知名叫亚拿。她的工作是传讲神的信息。她是亚设支派法内力的女儿。亚设是雅各的儿子，因此这支派就是他的后代。亚拿已经很老了。她结婚了七年，他的丈夫就去世了。她一直守寡到当时八十四岁。她从不离开圣殿，日夜以禁食和祷告来事奉神。

[2:38] 正当那时，她进前来称谢神，将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。

正在这时候，亚拿也来了，向神谢恩，并且向所有那些期待耶路撒冷得拯救的人宣讲有关孩子的事情。「期待耶路撒冷得拯救」是等于「盼望以色列的安慰者来到」，即弥赛亚降临。很可能就像四面受了圣灵的感动那样，亚拿知道孩子就是以色列期待的弥赛亚。故此，她向神谢恩她已经亲眼看见了救主。

2:39-40 回拿撒勒

[2:39] 约瑟和马利亚照主的律法办完了一切的事，就回加利利，到自己的城拿撒勒去了。

约瑟和马利亚按照主的律法办完了一切所规定的事以后，回到加利利，到家乡拿撒勒城。路加没有提及约瑟、马利亚和婴孩逃往埃及和从埃及回来的事件(参太 2:13-23)。

[2:40] 孩子渐渐长大，灵强健起来，充满智慧，又有神的恩在他身上。

后来，孩子渐渐长大，灵里强健起来，并充满智慧。神的恩宠也与他同在。

2:41-52 耶稣在逾越节上圣殿

[2:41-45] 每年到逾越节，他父母就上耶路撒冷去。当他十二岁的时候，他们按著节期的规矩上去。守满了节期，他们回去，孩童耶稣仍旧在耶路撒冷。约瑟和他的母亲并不知道，以为他在同行的人中间，走了

一天的路程，就在亲族和熟识的人中找他，既找不著，就回耶路撒冷去找他。

逾越节是纪念在摩西时代的神的拯救，将以色列人从埃及的奴役中解脱出来(参出 12:1-20)。逾越节是在每年的春天里举行，为期七天。摩西律法规定犹太男子每年要上耶路撒冷去过这节(申 16:16)。每年这个时候，千千万万的犹太人聚集在耶路撒冷守这节(参申 16:2)。

耶稣的父母每年都到耶路撒冷过逾越节。耶稣十二岁那年，就是一个犹太少年成为以色列圣会一员的时候，他第一次跟着父母上耶路撒冷过逾越节。节期结束后，他的父母动身回家，他却留在了耶路撒冷。约瑟和马利亚并不知道这事，还以为他走在同行的人群里。走了一天的路程，他们才开始在亲戚朋友里寻找他，却没有找到。因此，他们便返回耶路撒冷去找他。

[2:46-47] 过了三天，就遇见他在殿里，坐在教师中间，一面听，一面问。凡听见他的，都希奇他的聪明和他的应对。

三天后，约瑟和马利亚在大殿里的院宇找到耶稣。当时，他坐在教师们中间，一面听讲，一面发问。这些教师是专在节期教导群众的。所有听见耶稣讲话的人都惊奇他的聪明和对答。他们对耶稣留下了深刻的印象。

[2:48] 他父母看见就很希奇。他母亲对他说：「我儿！为什么向我们这样行呢？看哪！你父亲和我伤心来找你！」

耶稣的父母看见他坐在教师中间边听边问都感到很惊奇。马利亚轻轻的责备耶稣，说：「我儿！为什么向我们这样行呢？」因为他的父母伤心地到处找他。

[2:49] 耶稣说：「为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？」

耶稣对马利亚的话感到很惊奇。难道她不知道他应当「以我父的事为念吗？」耶稣的意思是马利亚应早了解他必须关心他在天之父的事。「我父」—在这个年龄，耶稣很可能已经警觉到他与神的特殊关系了。「我父的事」是指神交给耶稣去成就的事。

[2:50] 他所说的这话，他们不明白。

可是，约瑟和马利亚都不明白耶稣的话的意思。他们还不了解耶稣与神的关系。

[2:51] 他就同他们下去，回到拿撒勒，并且顺从他们。他母亲把这一切的事都存在心里。

虽然耶稣是神的儿子，但是他是生在律法之下的(加 4:4-5)。因此他要遵守十诫的第五诫，即孝敬父母(出 20:12)。于是，耶稣与父母回拿撒勒去，并且孝顺他们。这是路加最后一次提到约瑟了。约瑟很可能在耶稣开始服事之前已经去世了。马利亚把一切所发生在耶路撒冷的事件，即耶稣坐在教师中间边听边问的事件，都记在心里，如牧羊人所说的话一样(19节)。

[2:52] 耶稣的智慧和身量，并神和人喜爱他的心，都一齐增长。

后来，耶稣的身体和智慧增长着，深得神和人们的喜爱。耶稣约三十岁才开始服事(路 3:23)，而路加并没有描述耶稣在拿撒勒的另外十八年。我们知道约瑟是个木匠，因此耶稣承继了约瑟的职业(太 13:55;可 6:3)。

路加福音三章

3:1-20 施浸约翰的传道

[3:1-2 上] 该撒提庇留在位第十五年，本丢彼拉多作犹太巡抚，希律作加利利分封的王，他兄弟腓力作以土利亚和特拉可尼地方分封的王，吕撒聂作亚比利尼分封的王，亚那和该亚法作大祭司。

路加很准确地记载施浸约翰开始他的职事的日期，那就是该撒提庇留「在位第十五年」。他并且指出当时在位的一个巡抚，三个分封的王，和两个大祭司。

「该撒提庇留」一是罗马的第二个皇帝，继承奥古斯都的王位，于公元 14-37 年统治罗马帝国。他在位第十五年约在公元 28 年左右。

「本丢彼拉多」一是在公元 26-36 年间罗马派驻犹太的巡抚。

「希律」一是大希律的儿子希律安提帕，从公元前 4 年-公元 39 年统治加利利。「分封的王」一字义「统治四分之一」，是罗马帝国行政省内的统治者。他受罗马皇帝任命，负责治理省内部分的土地。

「希律的兄弟腓力」一是大希律的儿子，在公元前 4-34 年任罗马的分封王，管理加利利海以东，以北到大马士革等地。

「吕撒聂」一他的情况不明，我们只知道他作亚比利尼分封的王。亚比利尼城是在大马士革的西北。

「亚那」一是在公元 6-15 年任大祭司。他在公元 15 年后被罗马人革职，但是在犹太人心目中他依然是大祭司。

「该亚法」一是在公元 18-36 年任大祭司。他才是被公认的大祭司。亚那是他的岳父(约 18:13)。

[3:2 下] 那时，撒迦利亚的儿子约翰在旷野里，神的话临到他。

就在这时，神的话临到住在旷野里的撒迦利亚的儿子约翰。现在是约翰在以色列人中间公开传道的时候了。

[3:3] 他就来到约但河一带地方，宣讲悔改的浸礼，使罪得赦。

约翰就走遍了约但河一带地区。他传的是悔改的浸礼，使罪得赦。约翰呼召人们真诚地悔改，并接受浸礼，使他们的罪得赦免。「浸礼」一原文意思是把人或东西短暂地浸在或没入水中。许多人在约但河里受约翰的浸因为那里有足够的水(约3:23)。「悔改」一其基本的意思是指改变向罪的心意，指向神的态度，从而改变了的生命。约翰的浸并不是「奉主耶稣的名」的浸。基督徒的浸礼是奉耶稣基督的名施浸的(徒2:38; 10:47)。

[3:4-6] 正如先知以赛亚书上所记的话，说：在旷野有人声喊着说：预备主的道，修直他的路！一切山洼都要填满；大小山冈都要削平！弯弯曲曲的地方要改为正直；高高低低的道路要改为平坦！凡有血气的，都要见神的救恩！

约翰就是先知以赛亚曾提到的(赛 40:3-5)。他在旷野大声呼唤着的人：「预备主的道，修直他的路！…凡有血气的，都要见神的救恩！」东方的国王，出门前，先差人为他肃清道路。同样地，约翰在旷野传道，目的是把人引到耶稣跟前。他呼召人们除掉他们的罪恶，心里骄傲的要自卑，藉此预备道路，使人预备接受主耶稣。这预备的工作将要使全人类，不单单是犹太人，都要看见耶稣带来的神的救恩。

[3:7] 约翰对那出来要受他浸的众人说：「毒蛇的种类！谁指示你们逃避将来的忿怒呢？」

约翰对那些前来接受他的浸的众人说：「毒蛇的种类！谁指示你们逃避将来的忿怒呢？」很明显的，他的话是针对那些不诚实和伪装的人，包括了犹太教的人(参太 3:7)。约翰称他们为毒蛇的种类，说他们假装渴望逃避将来的忿怒，即是审判之日。

[3:8] 你们要结出果子来，与悔改的心相称。不要自己心里说：「有亚伯拉罕为我们的祖宗。」我告诉你们，神能从这些石头中，给亚伯拉罕兴起子孙来。

这些人在受浸前需要真诚地悔改，他们必须结出果子来，即出示真诚悔改的证据。他们心想他们是亚伯拉罕的子孙就不用悔改，就能避开将来的忿怒。「这些石头」—可能是指约但河的石头。神可以让这些石头变成亚伯拉罕的子孙，而不用靠这些人来继续亚伯拉罕的后代。在此，约翰指外邦人将因信成为亚伯拉罕的后裔。

[3:9] 现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。」

当约翰说这些话时，砍树的斧头已经预备好了，准备砍掉所有那些不结与悔改的心相称的果子的树。凡不结好果子的树是没有用的，它要被烧掉。「火」—即焚烧垃圾的篝火。

[3:10-11] 众人问他说：「这样，我们当作什么呢？」约翰回答说：「有两件衣裳的，就分给那没有的；有食物的，也当这样行。」

众人听了约翰的讲道后，就问他他们应该做什么。约翰回答他们应该行怜悯的事，要与别人分享他们所有的东西。那些有两件衣裳的要分一

件给没有衣裳的，而那些有食物的，也要分给没有食物的。众人真正悔改的证据就是对他人慷慨相待。

[3:12-13] 又有税吏来要受浸，问他说：「夫子，我们当做什么呢？」约翰说：「除了例定的数目，不要多取。」

一些税吏也要来受约翰的浸。税吏是为罗马政府向犹太人收税的人，大都贪污及蛮横。他们被犹太人定为最下贱的人，和罪人、娼妓是同类的。他们问约翰他们应该做什么。约翰告诉他们当他们向人们收税时，他们不可收取法定以外的税金。税吏真正悔改的证据就是忠诚。

[3:14] 又有兵丁问他说：「我们当做什么呢？」约翰说：「不要以强暴待人，也不要讹诈人，自己有钱粮就当知足。」

一些当兵的也来问约翰他们应该做什么。约翰回答说他们不可强取金钱，也不可诬告别人，对他们的薪饷要知足。像税吏一样，当兵的真正悔改的证据就是知足。值得注意的是约翰并没有吩咐税吏和当兵的离弃他们的职业，而是他们在工作上要诚实和公正。

[3:15] 百姓指望基督来的时候，人都心里猜疑，或者约翰是基督。

当时，犹太人都在盼望神所应许的弥赛亚前来拯救他们脱离罗马政府的压制。四百年来，以色列没有先知，也没有预言。突然，施浸约翰在犹太的旷野传道。百姓的希望提高了，大家心理都在猜想，也许约翰就是他们所盼望的弥赛亚。

[3:16] 约翰说：「我是用水给你们施浸，但有一位能力比我更大的要来，我就是给他解鞋带也不配。他要用圣灵与火给你们施浸。」

于是，约翰回答了百姓的疑问。约翰的浸只是用水为百姓施浸，表示他们已悔改了。施浸完成了他们的悔改。约翰呼召人们悔改是因为天国的君王即将来临(太 3:1-2)。「有一位能力比我更大的」一指耶稣。约翰知道那「一位要来」的能力更大，自认为连作他的仆人不配。

约翰用水施浸，但那位要来的的是用圣灵与火施浸。这里提到的不只是一个浸，而是两个浸，因为约翰把他的听众分为两种类，麦子和糠(路 3:17)。

「圣灵的浸」一在此，路加并没有指定谁会领受「圣灵的浸」，或耶稣实施它的理由。但是，我们从使徒行传知道这圣灵的浸是给使徒们的应许。在耶稣升天之前，他告诉使徒们：「约翰是用水施浸，但不多几日，你们要受圣灵的浸… 但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证」(徒 1:5, 8)。在徒 2:1-4，我们读到在五旬节，使徒们都被圣灵充满。此

外，根据徒 10:44-45, 我们也得知圣灵降在哥尼流和他全家的身上，这些重要的标记，说明了外邦人也可以得救(徒 15:1-13)。

「火的浸」一是火的审判(启 20:15)。对于那些恶人，耶稣要用火给他们施浸(太 13:41-43;25:41)。

[3:17] 他手里拿著簸箕，要扬净他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。」

这里的意思是耶稣把义人(指神所喜欢的人)和恶人分开。耶稣手里拿着簸箕，要扬净他的场。麦子(义人)直接跌在地上，被收到仓里；糠(恶人)被风吹到附近，然后收集好，用不灭的火烧尽了。「不灭的火」一指地狱(可 9:43-44)。

[3:18] 约翰又用许多别的话劝百姓，向他们传福音。

此外，约翰还用许多其他的话劝导百姓。他所传讲的信息，称之为福音。

[3:19-20] 只是分封的王希律，因他兄弟之妻希罗底的缘故，并因他所行的一切恶事，受了约翰的责备；又另外添了一件，就是把约翰收在监里。

后来，约翰批评希律王，因为他娶了自己亲兄弟的妻子希罗底和做了许多坏事。随后，希律王又做了一件坏事，就是把约翰关在监牢里，直到他被斩(路 9:9)。

3:21-22 耶稣受浸

[3:21-22] 众百姓都受了浸，耶稣也受了浸。正祷告的时候，天就开了，圣灵降临在他身上，形状彷彿鸽子；又有声音从天上来，说：「你是我的爱子，我喜悦你。」

一天，约翰在给众百姓施浸的时候，耶稣也受了浸。马可告诉我们耶稣是从加利利的拿撒勒来到约但河下游受约翰的浸(可 1:9)。

路加说明耶稣受了浸后正在祷告时，「天就开了，圣灵降临在他身上，形状彷彿鸽子」。「天忽然为他开了」一天开了来揭示属天奥秘的展现(约 1:51)。「神的灵彷彿鸽子降下」一指一个象征，使约翰能认出神的儿子(约 1:32-34)。耶稣和约翰都看见了那鸽子。在这场合，圣灵采用了鸽子的形状，要不然约翰怎能看见及作见证呢。使徒约翰说明那鸽子落在耶稣的身上(约 1:32)，鸽子落在耶稣的身上为要膏他为基督。有关耶稣受圣灵所膏的预言，见赛 11:1-2；42:1；61:1。

圣灵从开了的天降临之后，一个来自天上的声音说：「你是我的爱子，我喜悦你。」「声音从天上来」一是父神的声音(彼后 1:17-18)。另外一次神曾经从天上宣称耶稣是他的爱子是记载在路 9:35。「我的爱子」一神的儿子，就是弥赛亚的一个称呼(诗 2:7)。这启示显示耶稣就是弥赛亚。他是神的儿子，拥有与神一样的权柄。值得注意的是在耶稣受浸这刻，父，子，圣灵三位一同显现。

耶稣没有罪，不需要领受悔改的浸(林后 5:21；来 4:15；彼前 2:22；约一 3:5)。那他为什么要受约翰的浸呢？根据太 3:13-15，当耶稣从加利利来到约但河下游受约翰的浸时，约翰想要拦住他。于是，耶稣对约翰说：「你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。」耶稣表明他要服从神对所有人的定规(申 6:25)。他领受约翰的浸是要表明凡是对的，人都应当做。

其他的原因耶稣为何受浸的可能是：(1)他在凡事上要与他的弟兄相同(来 2:17)，(2)他学顺从，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源来(5:8-9)，(3)他要留下榜样，叫我们跟随他的脚踪行(彼前 2:21)。

3:23-38 耶稣的家谱

[3:23] 耶稣开头传道，年纪约有三十岁。依人看来，他是约瑟的儿子；约瑟是希里的儿子；

耶稣大约三十岁时开始传道。根据民 4:3, 47，利未人三十岁才能开始事奉神的。路 1:35 说明耶稣是圣灵使马利亚怀孕所生的。但是，从人的眼光看来，耶稣是约瑟的儿子因为约瑟是马利亚的丈夫。接下来，路加说约瑟是希里的儿子。在太 1:16，马太则说约瑟是雅各的儿子。

[3:24-38] 希里是玛塔的儿子；玛塔是利未的儿子；利未是麦基的儿子；麦基是雅拿的儿子；雅拿是约瑟的儿子；约瑟是玛他提亚的儿子；玛他提亚是亚摩斯的儿子；亚摩斯是拿鸿的儿子；拿鸿是以斯利的儿子；以斯利是拿该的儿子；拿该是玛押的儿子；玛押是玛他提亚的儿子；玛他提亚是西美的儿子；西美是约瑟的儿子；约瑟是犹大的儿子；犹大是约亚拿的儿子；约亚拿是利撒的儿子；利撒是所罗巴伯的儿子；所罗巴伯是撒拉铁的儿子；撒拉铁是尼利的儿子；尼利是麦基的儿子；麦基是亚底的儿子；亚底是哥桑的儿子；哥桑是以摩当的儿子；以摩当是珥的儿子；珥是约细的儿子；约细是以利以谢的儿子；以利以谢是约令的儿子；约令是玛塔的儿子；玛塔是利未的儿子；利未是西缅的儿子；西缅是犹大的儿子；犹大是约瑟的儿子；约瑟是约南的儿子；约南是以利亚敬的儿子；以利亚敬是米利亚的儿子；米利亚是买南的儿子；

买南是玛达他的儿子；玛达他是拿单的儿子；拿单是大卫的儿子；大卫是耶西的儿子；耶西是俄备得的儿子；俄备得是波阿斯的儿子；波阿斯是撒门的儿子；撒门是拿顺的儿子；拿顺是亚米拿达的儿子；亚米拿达是亚兰的儿子；亚兰是希斯仑的儿子；希斯仑是法勒斯的儿子；法勒斯是犹大的儿子；犹大是雅各的儿子；雅各是以撒的儿子；以撒是亚伯拉罕的儿子；亚伯拉罕是他拉的儿子；他拉是拿鹤的儿子；拿鹤是西鹿的儿子；西鹿是拉吴的儿子；拉吴是法勒的儿子；法勒是希伯的儿子；希伯是沙拉的儿子；沙拉是该南的儿子；该南是亚法撒的儿子；亚法撒是闪的儿子；闪是挪亚的儿子；挪亚是拉麦的儿子；拉麦是玛土撒拉的儿子；玛土撒拉是以诺的儿子；以诺是雅列的儿子；雅列是玛勒列的儿子；玛勒列是该南的儿子；该南是以挪士的儿子；以挪士是塞特的儿子；塞特是亚当的儿子；亚当是神的儿子。

在新约里，有两处记载了耶稣的家谱：太 1:1-17 及路 3:23-38。路加的写法与马太的写法有极大的不同。马太追溯耶稣世系，直到亚伯拉罕及大卫，证明他是犹太人，大卫的后裔，有君王的身份。路加则追溯耶稣世系，直到亚当，表明他降世为人。

马太所记的家谱，一共有四十一个人名。路加所记的家谱，一共有七十四个人名。另外，路加和马太所提的名字也有所不同。从亚伯拉罕到大卫，名字还一致。可是从大卫起，马太记载的是所罗门及他的后裔，而路加记载的是大卫的另一个儿子拿单及他的后裔，直到约瑟，只有两个名字(撒拉铁和所罗巴伯)是一致的。

为什么有这么大的差别呢？有些学者认为路加记载的是马利亚的家谱，但是这不大可能，因为路加记载的的确是约瑟的家谱(路 3:23)，很有可能的是马太按王位继承的线记载，而路加则记载约瑟的自然家谱。

路加福音四章

4:1-13 在旷野受试探

[4:1-2] 耶稣被圣灵充满，从约但河回来，圣灵将他引到旷野，四十天受魔鬼的试探。那些日子没有吃什么；日子满了，他就饿了。

路 3:22 说明圣灵是在耶稣受浸时降临在他身上的。耶稣受完浸，被圣灵充满，从约但河回来，就被圣灵引到旷野，在那里达四十天之久，受魔鬼的试探。「魔鬼」一原文的意思是控告者，有时被称为撒旦，是与神为敌的邪恶之灵。「试探」一含有试炼的意义，而不是引诱的意思，因为这试探是出于圣灵的引导。在那些日子，耶稣什么东西都没有吃。四十日后，他极其饥饿。

耶稣为什么要受魔鬼的试探呢？从魔鬼的三次试探，我们可以看到试探是要考验他与神的关系，考验他是否会顺服神。此外，他受过试探，就能体恤信徒的软弱及搭救被试探的人(来 4:15;2:18)。

[4:3] 魔鬼对他说：「你若是神的儿子，可以吩咐这块石头变成食物。」

这时，魔鬼来了，他等到适当的时机，才出现说：「你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。」「若是」一既然是。这个试探是将石头变成食物。魔鬼用物质来试探耶稣，他想引诱耶稣运用神给他的大能来满足肉身的需要，而不必亲身经历作为人的苦难。他来到这世上，不是要受人的服事，乃是要服事人(太 20:28)。神给他的大能是要寻找、拯救丧失的人。

[4:4] 耶稣回答说：「经上記著说：『人活著不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。』」

耶稣用神的话来回答魔鬼，这话记录在申 8:3，以色列人在旷野四十年，不是单靠食物，他们靠神的应许而得着吗哪作食物。耶稣认识到他所经受的饥饿，是体验申 8:3 所记的教训，他要学会把神的旨意放在首位，神并没有叫他把石头变为食物，虽然他极其饥饿，他也不会随自己的心意来充饥。耶稣用神的话胜过魔鬼的试探。每次耶稣遇到试探，他都使用神的话。这是运用圣灵的宝剑的重要例子(弗 6:17)。

[4:5-7] 魔鬼又领他上了高山，霎时间把天下的万国都指给他看，对他说：「这一切权柄、荣华，我都要给你，因为这原是交付我的，我愿意给谁就给谁。你若在我面前下拜，这都要归你。」

接着，魔鬼带耶稣上了一座高山，转眼之间将当时世上的万国与万国的荣华都指给他看。这可能是魔鬼所用的一种幻象。若耶稣俯伏拜他，他便将一切都交给耶稣，因为这一切都已交给了他，他愿意给谁就给谁。这个试探是拥有全世界。魔鬼用世上的权势来试探耶稣，他想引诱耶稣藉着拜他而拥有世上一切权柄，可是，耶稣是靠着顺服神得到天上地下的一切权柄的(太 28:18)。

[4:8] 耶稣说：「撒旦，退我后边去吧，经上记著说：当拜主你的神，单要事奉他。」

耶稣叫出魔鬼的名字撒但，「撒但」一是敌人的意思。耶稣叫撒但走开，并引用神的话：「当拜主你的神，单要事奉他。」这话引自申 6:13，敬拜和事奉的对象都只是神，向魔鬼下拜就是违反了这个原则。

[4:9-11] 魔鬼又领他到耶路撒冷去，叫他站在殿顶上，对他说：「你若是神的儿子，可以从这里跳下去；因为经上记著说：主要为你吩咐他的使者保护你；他们要用手托著你，免得你的脚碰在石头上。」

魔鬼又把耶稣带到耶路撒冷，并让他站在殿顶上。魔鬼对耶稣说：「你若是神的儿子，可以从这里跳下去。」他挑战耶稣，叫他从殿顶跳下去以证明他是神的儿子。这是第二个试探，即从殿顶跳下去。在此，魔鬼引用圣经的话，「经上记着」—经文是取自诗 91:11-12，魔鬼用虚荣来试探耶稣，他想引诱耶稣去试探神的信实，神是否会保护他，魔鬼故意漏掉一段，「在你行的一切道路。」经文的意思是：若一个人遵行神心意，神会应许在他所行的一切道路上保护他。

[4:12] 耶稣对他说：「经上说：『不可试探主你的神。』」

耶稣再次用神的话回答魔鬼，说：「不可试探主你的神。」这是引自申 6:16。「不可试探主你的神」—似乎是指不按神的旨意而故意处在一种困境，以试看神是否会搭救，这就是对神的挑战。

[4:13] 魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣。

魔鬼用尽各样的试探，就暂时离开耶稣。这说明耶稣不是单受以上所记载的三样试探，魔鬼只是暂时离开耶稣而已，他还会不断试探他的。马太和马可告诉我们试探完之后，天使们来照顾耶稣(太 4:11; 可 1:13)。他们可能是提供物质的需要和给予属灵的慰问。

4:14-15 耶稣开始在加利利传道

[4:14-15] 耶稣满有圣灵的能力，回到加利利；他的名声就传遍了四方。他在各会堂里教训人，众人都称赞他。

第 13 节至 14 节中间相隔约有几个月的时间。马太，马可和路加都没有提及耶稣在犹太的传道事迹。只有约翰记载了耶稣在耶路撒冷和犹太的传道事迹(第 2 章至第 5 章)。耶稣充满了圣灵的能力，回到加利利。此时，有关他的消息已经传遍了那一带地区。他在各会堂里教导人，受到了所有人的称赞。「会堂里教训人」一会堂是犹太人被掳到巴比伦后才开始有的，因那时在异国已无圣殿，犹太人为了聚集敬拜神并聆听神的话，会堂就在各地应运而生。主耶稣开始传道时，因会堂里人多，就在那里教训众人。

4:16-30 耶稣在自己的家乡被拒绝

[4:16] 耶稣来到拿撒勒，就是他长大的地方。在安息日，照他平常的规矩进了会堂，站起来要念圣经。

耶稣回到了自己长大的家乡拿撒勒。在安息日，他按照平常的规矩去了会堂，站在那儿要念圣经。[安息日]一是犹太周的第七天(从星期五太阳下山开始到星期六太阳下山为止)。在犹太人的宗教传统中，安息日是休息、聚会、和献祭的日子。

[4:17-19]] 有人把先知以赛亚的书交给他，他就打开，找到一处写着说：主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的禧年。

有人把先知以赛亚的书交给耶稣，他打开书卷，找到一页，便念出赛 61:1-2 上。这段预言描述弥赛亚的福祉。但耶稣并没有继续读赛 61:2 下：「…和我们神报仇的日子」。

[4:20] 于是把书卷起来，交还执事，就坐下。会堂里的人都定睛看他。

耶稣念完了，就合上书，交还给会堂的执事，然后坐下来。会堂里的人都盯着他，等他讲道。

[4:21] 耶稣对他们说：「今天这经应验在你们耳中了。」

耶稣断言此预言得以实现了。他宣布以赛亚的预言已应验在他身上。会堂里的听众无疑了解耶稣指他自己就是以赛亚所预言的弥赛亚。

「主的灵在我身上，因为他用膏膏我」—主的灵所膏的就是耶稣，因此他被称为基督(徒 10:38)。「叫我传福音给贫穷的人…叫那受压制的得自由」—指耶稣传道和医治的职事。「神悦纳人的禧年」—指神施恩的时代，是拯救的日子。耶稣第一次降临的目的是宣告「神悦纳人的禧年」。他第二次降临时就要宣告「神报仇的日子」，即最终的审判。

[4:22] 众人都称赞他，并希奇他口中所出的恩言；又说：「这不是约瑟的儿子吗？」

众人听了，都称赞耶稣。他们对他口中所出的恩言都很惊奇。他们都难以理解约瑟的儿子从哪里获得了这种智慧。约瑟是个木匠(太 13:55)，因此耶稣在他还没有开始传道之前作过木匠(可 6:3)。马可告诉我们耶稣的乡亲都认识耶稣的家人。他们就厌弃他。

[4:23] 耶稣对他们说：「你们必引这俗语向我说：『医生，你医治自己吧！我们听见你在迦百农所行的事，也当行在你自己家乡里』」；

耶稣知道众人在想什么。他对他们说：「你们必引这俗语向我说：『医生，你医治自己吧！』」耶稣的下一句话帮助我们理解这句俗语的意思，即耶稣应当先帮助自己。众人已经听说了耶稣在迦百农所做过的事。迦百农是加利利海西北岸的一个乡镇。但是耶稣在自己的家乡拿撒勒却没有行神迹(可 6:5)。因此他们也要耶稣在自己的家乡行给他们看。

[4:24] 又说：「我实在告诉你们，没有先知在自己家乡被人悦纳的。」

于是，耶稣告诉乡亲说，他们不接受他为先知证明了俗语：「没有先知在自己家乡被人悦纳的」。

[4:25-27] 我对你们说实话，当以利亚的时候，天闭塞了三年零六个月，遍地有大饥荒，那时，以色列中有许多寡妇，以利亚并没有奉差往他们一个人那里去，只奉差往西顿的撒勒法一个寡妇那里去。先知以利沙的时候，以色列中有许多长大麻疯的，但内中除了叙利亚国的乃缦，没有一个得洁净的。」

既然乡亲不接受他为先知，耶稣告诉他们在旧约里的先知因为被以色列人拒绝而被差往外邦人那里行异能。他举了两个旧约例子。在先知以利亚的时代，有三年半没有下雨，遍地大饥荒。那时，以色列中确有很多寡妇。可是，以利亚并没有奉派去帮助当中的任何一个，只被派去帮助西顿地区撒勒法城的一个外族寡妇(参王上 17:8-16)。还有，在先知

以利沙的时代，以色列中有很多患痲疯病的人，但是除了叙利亚国的乃缦，没有一个得到洁净(参王下 5:1-14)。

由于乡亲的不信，耶稣在家乡没行什么神迹。他要像以利亚和以利沙一样到别的地方去行异能。耶稣的话暗示福音将要传给外邦人，因为他们比以色列人更有信心。对犹太人来说，外邦人不是神的选民，怎能享受神的恩典呢？

[4:28-30] 会堂里的人听见这话，都怒气满胸，就起来撵他出城（他们的城造在山上）；他们带他到山崖，要把他推下去。他却从他们中间直行，过去了。

会堂里的人听见耶稣的话暗示恩典将临到外邦人，都非常愤怒。大家起来，把耶稣拉到城外（他们的城建在山上）。他们带他到山崖上，要把他推下去。耶稣却从他们中间直行，离开了那地方。

4:31-37 一个污灵附身的人

[4:31-32] 耶稣下到迦百农，就是加利利的一座城，在安息日教训众人。他们很希奇他的教训，因为他的话里有权柄。

此后，耶稣来到加利利的迦百农城。「迦百农」离西布伦和拿弗他利区的加利利海很近，它是当时的一个大城镇，西布伦和拿弗他利位于加利利海的西南面和西北面，与迦百农相毗邻，故称边界。安息日一到，耶稣来到犹太人的会堂教导人们(参路 4:33)。人们听了耶稣的教导都感到惊讶，因为他的话里有权柄。

[4:33-34] 在会堂里有一个人，被污鬼的精气附著，大声喊叫说：「唉！拿撒勒的耶稣，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。」

当时，在会堂里有个污鬼附身的人喊着说：「唉！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。」「我们」—可能其中一个污鬼代表其他的污鬼说话。这群鬼认识耶稣是神的圣者，即神的儿子，他们怕他(雅 2:19)，并不愿意与他有任何关系，他们对耶稣的出现感到不安，因此他们就问他：「你来灭我们吗？」这群鬼知道他们最终要在最后的审判日受痛苦(启 20:10)。

[4:35] 耶稣责备他说：「不要作声，从这人身上出来吧！」鬼把那人摔倒在众人中间，就出来了，却也没有害他。

耶稣不理睬污鬼对他神性的证明。于是，他责备污鬼，吩咐他住口，并命令他从那人身上出来。污鬼就把那个人摔在众人中间，然后从他身上出来，没有伤害他。耶稣的话语和作为是不可分割的。这两者显示他是神的儿子。

[4:36-37] 众人都惊讶，彼此对问说：「这是什么道理呢？因为他用权柄能力吩咐污鬼，污鬼就出来。」于是耶稣的名声传遍了周围地方。

众人因看见耶稣的能力胜过污鬼而感到惊讶不已。他们跟着彼此对问说：「这是什么道理呢？因为他用权柄能力吩咐污鬼，污鬼就出来。」他们问这究竟是怎么回事，因为连污鬼也服从耶稣的命令。于是，耶稣的名声很快传遍了附近地区。

4:29-34 耶稣医治许多病人

[4:38-39] 耶稣出了会堂，进了西门的家。西门的岳母害热病甚重，有人为他求耶稣。耶稣站在她旁边，斥责那热病，热就退了。她立刻起来服事他们。

离开了会堂，耶稣便到西门的家里去。西门的岳母正发高烧，躺在床上。耶稣一到，有人请求耶稣为她治病。耶稣来到她的床边，斥责她身上的热病，热便退了。她立刻起来服事他们。

[4:40-41] 日落的时候，凡有病人的，不论害什么病，都带到耶稣那里。耶稣接手在他们各人身上，医好他们。又有鬼从好些人身上出来，喊着说：「你是基督，神的儿子。」耶稣斥责他们，不许他们说话。因为他们知道他是基督。

在安息日，人们不敢抬病人去找耶稣，因为这「工作」是违反摩西律法的。傍晚，太阳下山的时候，安息日已结束。于是，人们把患有各种疾病的人都带到耶稣跟前。他一一地替他们接手，治好了他们的病。也有鬼被耶稣从很多人的身上赶出来，喊叫：「你是基督，神的儿子。」虽然鬼知道耶稣就是基督，但是他不准他们说出他的身份，因为这会引起众人误会他与鬼是一伙的，而影响到他的事工。

1:35-39 耶稣在加利利全地事奉

[4:42] 天亮的时候，耶稣出来，走到旷野地方。众人去找他，到了他那里，要留住他，不要他离开他们。

第二天一早，天还没有亮，耶稣就起来出去，独自来到荒郊野外祷告（可 1:35）。但是众人去找他，他们来到了耶稣那里，要挽留他，不要他离开他们。他们希望耶稣教导他们和医治他们的病。

[4:43] 但耶稣对他们说：「我也必须在别城传神国的福音，因我奉差原是为。」

可是耶稣对众人说：「我也必须在别城传神国的福音，因我奉差原是为。」耶稣来不是单为在迦百农传道，他也渴望在别的城镇传道。这样，那些从没有听过他的人就有机会认识他是救主。

[4:44] 于是耶稣在加利利的各会堂传道。

于是，耶稣走遍了加利利全境，在各会堂里传道，并且赶鬼（可 1:39）。

路加福音五章

5:1-11 耶稣呼召门徒

[5:1] 耶稣站在革尼撒勒湖边，众人拥挤他，要听神的道。

有一次，耶稣站在革尼撒勒湖边，人群拥上来，要听他宣讲神的道。

「革尼撒勒」是加利利的别名，特别指迦百农以南的地区（参可6:53）。

[5:2-3] 他见有两只船湾在湖边；打鱼的人却离开船洗网去了。有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸，就坐下，从船上教训众人。

耶稣看见两条船停在岸边。渔夫离了船，正在岸上洗网。有一条船是西门的，耶稣走了上去，吩咐西门把船撑得离开岸边，然后坐下来，从船上教导群众。「坐下」一拉比教训门徒时所采的姿势，表明施教者具有权威。

[5:4-5] 讲完了，对西门说：「把船开到水深之处，下网打鱼。」西门说：「夫子，我们整夜劳力，并没有打著什么。但依从你的话，我就下网。」

耶稣讲完之后，就吩咐西门把船划到水深的地方去，在那里撒网捕鱼。西门称呼耶稣为「夫子」。「夫子」原文 *epistata* 一是指任何一个有权柄的人。西门对耶稣说：「我们整夜劳力，并没有打著什么。」原来西门他们忙了一整夜，可什么鱼也没捉到。既然耶稣这样吩咐，西门就把网撒下去。

[5:6-7] 他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开，便招呼那只船上的同伴来帮助。他们就来，把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。

于是，西门他们撒下网，就网到很多鱼，多得几乎鱼网都快裂开了。他们便招呼另外那条船上的同伴过来帮忙。同伴过来后，把渔装满了两条船，船都快要沉下去了。

[5:8] 西门彼得看见，就俯伏在耶稣膝前，说：「主啊！离开我，我是个罪人！」

路加只在此处称西门为西门彼得。西门看见这个情景，就跪下来对耶稣说：「主啊！离开我，我是个罪人。」西门看见这神迹之后就改称耶

稣为「主」。他认识耶稣是主以及他无限的能力，并在他的面前立刻觉到自己是个罪人。

[5:9-10] 他和一切同在的人都惊讶这一网所打的鱼。他的夥伴西庇太的儿子雅各、约翰，也是这样。耶稣对西门说：「不要怕！从今以后，你要得人。」

西门和其他的同伴对网到了这一大网渔都惊讶不已。他的同伴西庇太的儿子雅各和约翰，也一样惊讶。耶稣对西门说：「不要怕！」这是勉励的话。耶稣继续说：「从今以后，你要得人。」根据约 1:40-42，西门早已是耶稣的门徒，当时以捕鱼为生。现在，耶稣再呼召他去事奉，并要他放下职业跟从他，作得人的渔夫。这暗示基督徒在这世界的主要工作是要领人归基督。

[5:11] 他们把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。

他们把船靠到岸边，撇下一切，跟随耶稣去了。他们成为耶稣的门徒了。

5:12-16 洁净麻风病患者

[5:12] 有一回，耶稣在一个城里，有人满身长了大麻疯，看见他，就俯伏在地，求他说：「主若肯，必能叫我洁净了。」

有一回，耶稣在一个城里，那里有一个全身长满麻疯的人。那人一看见耶稣，就俯伏在地，哀求道：「主若肯，必能叫我洁净了。」他承认耶稣有能力使他洁净，但是不知道耶稣是否愿意这样做。关于麻风病人，新约圣经用的是「洁净」而不是「医治」（见太 10:8）。

麻疯病是一种可传染的皮肤病，有些麻疯病治不好，无法治好的病人必须与群众隔离。如果病人在公众场所出现，他们必须大声喊叫：「不洁净了，不洁净了」，以警告他人避开，因为他们是不洁净的（利 13:45, 8）。

[5:13] 耶稣伸手摸他，说：「我肯，你洁净了吧！」大麻疯立刻就离了他的身。

马可说耶稣动了怜悯的心（可 1:42）。于是就伸手摸他，说：「我肯，你洁净了吧！」按照摩西律法，去摸一个麻风病人会被传染的（利 5:3）。但是耶稣一摸那麻风病人，大麻疯即时离开他，他就立刻洁净了。

[5:14] 耶稣嘱咐他：「你切不可告诉人，只要去把身体给祭司察看，又要为你得了洁净，照摩西所吩咐的献上礼物，对众人作证据。」

接着，耶稣吩咐痊愈的病人不要把这件事告诉任何人，只要到祭司那里让他查看，然后献上摩西所吩咐的礼物，向大家证明他已洁净了(利14)。

为什么耶稣吩咐不可告诉人他所行的神迹，有多方面的解释，其中一个原因是他不愿意人出于不良的动机来跟随他，他要避免人们误解他行神迹的目的，他的主要目的是宣讲神的国和舍己背十字架的教导。

[5:15-16] 但耶稣的名声越发传扬出去。有极多的人聚集来听道，也指望医治他们的病。耶稣却退到旷野去祷告。

马可告诉我们这痊愈的病人一出去，却到处张扬这件事(可1:45)。因此，耶稣的名声越发传开了。很多人聚集来听他讲道，也指望他们的病得到医治。耶稣却退到旷野去祷告。

5:17-26 耶稣治好一个瘫子

[5:17] 有一天，耶稣教训人，有法利赛人和教法师在旁边坐著；他们是从加利利各乡村和犹太并耶路撒冷来的。主的能力与耶稣同在，使他能医治病人。

有一天，耶稣在教导人的时候，有些法利赛人和教法师也坐在旁边。「法利赛人」一是当时犹太人中的一个教派，主张与世俗分别，严守律法。「教法师」一是律法教师。他们是通晓摩西律法的专家，他们守律法和教律法。法利赛人和律法教师是从加利利各乡村、犹太地区和耶路撒冷来的。那时，主的能力和耶稣同在，使他能医治病人。根据马可的记载，耶稣治好一个瘫子是发生在迦百农的(参可2:1)。

[5:18-19] 有人用褥子抬著一个瘫子，要抬进去放在耶稣面前，却因人多，寻不出法子抬进去，就上了房顶，从瓦间把他连褥子缒到当中，正在耶稣面前。

一些人用褥子抬着一个瘫子，他们想把他抬进屋里，放在耶稣面前。可是，因为人太多，无法进去。他们便上了屋顶，拆开屋瓦，将病人连褥子一起垂到人群中间，刚好放在耶稣的面前。

[5:20] 耶稣见他们的信心，就对瘫子说：「你的罪赦了。」

耶稣看到他们这么大的信心，即他们对耶稣能医治好瘫子的信心，就对瘫子说：「小子，你的罪赦了。」他先关心瘫子属灵的需要，对耶稣

来说，使罪得赦比身体康复更重要，瘫子的情况可能是因他的罪而造成的(参约 9:1)。

[5:21] 文士和法利赛人就议论说：「这说僭妄话的是谁？除了神以外，谁能赦罪呢？」

文士(律法教师)和法利赛人听到耶稣的话就议论说：「这说僭妄话的是谁？」僭妄是指亵渎神。他们在想耶稣以为他是谁啊！「除了神以外，谁能赦罪呢？」只有神才能赦罪，因此，耶稣自称是神，而文士和法利赛人则假定耶稣只是一个普通人，所以谴责他说僭妄的话。

[5:22-23] 耶稣知道他们所议论的，就说：「你们心里议论的是什么呢？或说『你的罪赦了』，或说『你起来行走』，那一样容易呢？」

耶稣知道人心里所存的意念(约 2:25)，他知道文士和法利赛人们在想什么，便责备他们心怀恶念。接着，他又问他们：「或说：『你的罪赦了』，或说：『起来！拿你的褥子行走』，那一样容易呢？」对瘫子说『你的罪赦了』是一件容易的事，因为人看不见它的后果，但是对瘫子说『起来！拿你的褥子行走』并不是这么容易了，因为它的效果立竿见影。

[5:24-26] 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！」那人当众人面前立刻起来，拿著他所躺卧的褥子回家去，归荣耀与神。众人都惊奇，也归荣耀与神，并且满心惧怕，说：「我们今日看见非常的事了。」

耶稣自称为「人子」，表明他是属于全人类的。若耶稣能使瘫子起来行走，这就显明他有赦罪的权柄，在众人的面前，耶稣藉着医治瘫子显明他有赦罪的权柄。于是耶稣吩咐瘫子起来并拿他的褥子回家去，瘫子立刻在众人面前站起来，拿起褥子回家去，归荣耀与神。众人看见一切都惊奇，也归荣耀与神，同时满心惧怕，说：「我们今日看见非常的事了。」他们从未见过这样的希罕事。

5:27-31 耶稣呼召利未

[5:27-28] 这事以后，耶稣出去，看见一个税吏，名叫利未，坐在税关上，就对他说：「你跟从我来。」他就撇下所有的，起来，跟从了耶稣。

治好了那个瘫子后，耶稣离开那镇时，看见一个税吏叫利未，坐在税关上。利未就是马太(太 9:9)。「税关」一指街上的税银征收所，税吏们

坐在里面等候收税。耶稣就对利未说：「你跟从我来。」利未的反应是马上起来，撇下所有的，跟从了耶稣。

[5:29] 利未在自己家里为耶稣大摆筵席，有许多税吏和别人与他们一同坐席。

后来，利未在自己家里为耶稣摆下筵席。他还请了许多税吏和别人，即罪人(30节)，一同坐席。路加的要点是耶稣愿意与税吏和罪人一同坐席。税吏和罪人是不受欢迎的人。犹太人十分憎恶税吏，视他们和罪人一样，因为他们往往不按公道(路 3:13)而又是为罗马侵略者收税。罪人是指道德败坏者，他们不遵守摩西律法和古人的遗传。

[5:30] 法利赛人和文士就向耶稣的门徒发怨言说：「你们为什么和税吏并罪人一同吃喝呢？」

有些文士和法利赛人看见了耶稣跟税吏一起吃饭就向耶稣的门徒抱怨问，为什么他们和税吏、罪人一同吃饭呢？事实上，他们的问题是针对耶稣的。耶稣的行为遭到文士和法利赛人的质疑。他们认为税吏和罪人是不适合结交的人。作为犹太人的老师，耶稣应该小心翼翼的避免这些人。

[5:31-32] 耶稣对他们说：「无病的人用不著医生，有病的人才用得著。我来本不是召义人悔改，乃是召罪人悔改。」

马可说耶稣听见了文士和法利赛人的疑问(可 2:17)，就直接回答他们，他以病人需要医生作比喻，罪人同样也需要一个指引他们离开罪恶的人。耶稣与税吏和罪人结交是为了教导他们。接着，耶稣阐述了他与税吏和罪人结交的动机：「我来本不是召义人，乃是召罪人悔改。」耶稣不是指某些人不需要救主，而是指有些自以为义的人不需要救主，自以为义的文士和法利赛人，与税吏和罪人一样，都需要悔改。

5:33-39 禁食的问题

[5:33] 他们问他说：「为什么约翰的门徒屡次禁食祈祷，法利赛人的门徒也是这样。而惟独你的门徒又吃又喝呢？」

在此，文士和法利赛人问耶稣有关禁食的问题。「禁食」—摩西律法规定以色列人一年一次要在赎罪日禁食，为罪哀悼或悔改(利 23:27; 珥 2:12)。在新约时代，禁食是宗教生活的一部分(太 6:16-18, 9:14-15; 路 18:10-14)。

约翰的门徒和法利赛人的门徒常常禁食。路加告诉我们法利赛人一星期禁食两次(路 18:12)。文士和法利赛人却不明白为什么耶稣的门徒不禁食。

[5:34-35] 耶稣对他们说：「新郎和陪伴之人同在的时候，岂能叫陪伴之人禁食呢？但日子将到，新郎要离开他们，那日他们就要禁食了。」

耶稣给了两个答案，第一个答案记录在 5:34-35。他用新郎的例子来指出欢庆的人不禁食，只有哀恸的人才进食。新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人不伤感。但是新郎迟早要离开他们的。新郎离开后，他们会感到悲伤，然后才禁食。耶稣的意思是只要他和他的门徒们同在，就不是哀恸的时候。但耶稣要离开他们的日子将到了，那时候他们就要哀恸。耶稣在预言他的死。

[5:36-38] 耶稣又设一个比喻，对他们说：「没有人把新衣服撕下一块来补在旧衣服上；若是这样，就把新的撕破了，并且所撕下来的那块新的和旧的也不相称。也没有人把新酒装在旧皮袋里；若是这样，新酒必将皮袋裂开，酒便漏出来，皮袋也就坏了。但新酒必须装在新皮袋里，两样就都保全了。」

耶稣用衣服和装酒的皮袋的比喻做为第二个答案。没有人从新衣服上撕下一块布，补在旧衣上。这样不单把新衣撕破了，而且撕下来的新布又不能跟旧的相称。也没有人把新酒装进已经膨胀的旧皮袋里，若是这样，已无弹性的旧皮袋就会被发酵的新酒涨破，酒漏出来，连皮袋也坏了。相反，如果把新酒装在新皮袋里，这两样东西就都能保全。耶稣的意思是：他所传的神的国的信息与犹太人的律法是不同的。耶稣没有吩咐应当禁食或应当禁止。他显然要教导他的门徒们不跟从法利赛人禁食的传统是对的。

[5:39] 没有人喝了陈酒又立刻想喝新的；他总说陈的好。」

耶稣讲了这个比喻来表明有些犹太人固守他们的律法，不愿意接受福音的新道。他们觉得旧的方法比新的方法更好。

路加福音六章

6:1-5 安息日的问题

[6:1-2] 有一个安息日，耶稣从麦地经过。他的门徒掐了麦穗，用手搓著吃。有几个法利赛人说：「你们为什么作安息日不可作的事呢？」

在一个安息日，耶稣和他的门徒从麦地经过，门徒一边走一边摘取一些麦穗。马太告诉我们门徒饿了，就掐起麦穗来吃(太 12:1)。用手摘别人田里的麦穗吃并没有违反摩西律法(申 23:25)，用镰刀割取庄稼，就是在做收割的工作，是违法安息日不可工作的律法。有些法利赛人看见了耶稣的门徒的举动，就对耶稣说他的门徒做了在安息日不可做的事。[不可做的事]—法利赛人规定了许多守安息日的复杂规条，是摩西律法没有的，他们认为在安息日做一点与收割有关的事都算犯了律法，所以，他们反对耶稣的门徒用手摘麦穗。

[6:3-4] 耶稣对他们说：「经上记著大卫和跟从他的人饥饿之时所做的事，连这个你们也没有念过吗？他怎么进了神的殿，拿陈设饼吃，又给跟从的人吃？这饼除了祭司以外，别人都不可吃。」

针对法利赛人的指控，耶稣举出一个例证。他提到撒上 21:1-6 的事，大卫和跟从他的人在逃避扫罗王途中，饥饿之时进了神的殿，吃了摆在祭坛上本来献给神的陈设饼。实际上，这些饼是不可吃的，只有祭司才可以(参利 24:5-9)，可是大卫他们还是吃了，而且没有人责备他们。

[6:5] 又对他们说：「人子是安息日的主。」

然后，耶稣对法利赛人说：「人子是安息日的主。」他是安息日的主，安息日是他设立的。因此在适当时候他有权柄规定如何遵守它。事实上，他并没有废除守安息日的律法。关于门徒所做的，耶稣说他们并没有罪(参太 12:7)。

3:1-6 耶稣在安息日医病

[6:6-7] 又有一个安息日，耶稣进了会堂教训人，在那里有一个人右手枯干了。文士和法利赛人窥探耶稣，在安息日治病不治病，要得把柄去告他。

耶稣经常在会堂里传福音，教导人和医治病人。在一个安息日，耶稣进了会堂，会堂里有一个人枯干了一只手。有些文士和法利赛人想耶稣必要医治这个人，他们想找借口控告耶稣。因此，他们密切地窥探他，看他是否在安息日为人治病。对他们来说，医治是作工，是违法摩西律法的。但是，犹太人的传统则允许在安息日拯救人的性命。

[6:8] 耶稣却知道他们的意念，就对那枯干一只手的人说：「起来！站在当中。」那人就起来，站著。

耶稣知道他们的恶念，就对那枯乾一只手的人说：「起来，站在当中。」那人便起来站着。

[6:9] 耶稣对他们说：「我问你们，在安息日行善行恶，救命害命，那样是可以的呢？」

接着，耶稣又对他们说：「我问你们，在安息日行善行恶，救命害命，哪样是可以的呢？」根据马可，大家都不出声(可 3:4)。

[6:10] 他就周围看著他们众人，对那人说：「伸出手来！」他把手一伸，手就复了原，和另一只一样。

马可告诉我们，耶稣气愤地看着这些人们，心里为他们悲伤，因为他们的心肠刚硬(可 3:5)。然后，耶稣叫那个枯干了手的人把他的手伸出来。那人一伸手，手就复了原，和另一只手一模一样，说明他的病痊愈了。在此，耶稣以这神迹显示他有权柄在安息日治病。

[6:11] 他们就满心大怒，彼此商议怎样处治耶稣。

文士和法利赛人对以上的事非常愤怒。耶稣的举动对他们的传统观念构成了严重的威胁。于是他们彼此商量要怎样对付耶稣。

6:12-16 耶稣拣选十二使徒

[6:12-13] 那时，耶稣出去，上山祷告，整夜祷告神；到了天亮，叫他的门徒来，就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒。

「那时」一指以上的事不久后的一天。在此，路加告诉我们耶稣在拣选使徒之前，他到山上去祈祷，向神祈祷了一整夜。天亮的时候，耶稣便召集门徒到他跟前，从他们中间选出十二个人来，称他们为使徒。

当耶稣回到天上后，使徒们就成为他在地上的官方代表，即使者和见证人(约 15:26-27)。使徒保罗论及使徒们时说：「所以，我们作基督的使者…」(林后 5:20)。因此，作基督的使者，使徒是拥有权柄的。他们

是耶稣的见证人，因为他们「亲眼看过，亲手摸过」耶稣(约一 1:1)。所以，现在的基督徒不能称自己为「耶稣的见证人」，因为他们没有亲眼看过，亲手摸过耶稣。

这十二个门徒和保罗是「基督的使徒」(林后 11:13;帖前 2:6;加 1:1)，因为他们是耶稣挑选的。有时候使徒也有更广义的用法，指那些受差遣的人，如巴拿巴，安多尼古，犹尼亚等人(徒 14:14;罗 16:7)。他们是「众教会的使者」(林后 8:23)，因为他们不是耶稣挑选的。

[6:14] 这十二个人有西门(耶稣又给他起名叫彼得)，还有他兄弟安得烈，又有雅各和约翰，腓力和巴多罗买，

十二使徒的名字如下：

「西门」—亚兰名是矶法，耶稣给他取名叫彼得。他原本是加利利海的渔夫(可 1:16;路 5:3)，来自伯赛大(约 1:44)。在十二使徒中，他是最突出的一位。在四处的名字清单中，他总是排在十二使徒之首(可 3:16;路 6:14;徒 1:13)。虽然如此，但新约并没有记述任何一个使徒高于其他的使徒们。我们知道初期的教会「恒心遵守使徒的教训…」(徒 2:42)。在这经文中，使徒是复数的。

「安得烈」—意思是「男子汉」，他是彼得的兄弟，是加利利海的渔夫，原是施浸约翰的门徒，后跟从耶稣，是最早认耶稣为基督的一人。是他领彼得到耶稣面前(约 1:40-42)。

「雅各和约翰」—西庇太的儿子们，耶稣给他们取名叫半尼其，意为雷之子。他们原为加利利海的渔夫，耶稣呼召他们，他们立刻就舍了船，别了父亲跟随耶稣(太 4:21-22)。他们和彼得是十二使徒中与耶稣最亲近的三个门徒(太 17:1)。雅各是最早殉道的门徒，被希律王处死(徒 12:2)。

除了加略人犹大，其他使徒的资料并不多。

「腓力」—伯赛大人，和安得烈，彼得同乡，他是最早跟从耶稣的五使徒之一(约 1:43)，他曾引领拿但业见耶稣(约 1:43-48)。

「巴多罗买」—又名拿但业(约 21:2)，腓力引领他见耶稣时，他对腓力说：「拿撒勒还能出什么好的吗」？腓力回应说：「你来看！」当耶稣见到拿但业时，称他是没有诡诈的真以色列人(约 1:46-47)。

[6:15] 马太和多马，亚勒腓的儿子雅各和奋锐党的西门，

「马太」—意思是「神的恩赐」，他又称利未(可 2:14)，住在迦百农，原本从事收税(路 5:27)，耶稣召他后，他就跟随了耶稣。

「多马」—意思是「双生」，他也称为低土马(约 21:2)。他鼓励其他的门徒跟耶稣一同受难(约 11:16)，但他后来怀疑耶稣的复活，直到亲眼看到耶稣的伤痕才相信(约 20:24-29)。

「亚勒腓的儿子雅各」—有时被成为「小雅各」(可 15:40)，「小」是为了区别于西庇太的儿子雅各。

「奋锐党的西门」—有关他的事新约记载的很少，奋锐党是新约时代一群爱国的犹太人的组织，他们反对罗马统治巴勒斯坦，西门属于奋锐党。

[6:16] 雅各的儿子犹大，和卖主的加略人犹大。

雅各的儿子犹大可能是利巴，姓达太(太 10:3)。「达太」的意思是「智慧的」。「卖耶稣的加略人犹大」—来自加略城，十二使徒中非加利利人，负责掌理钱财(约 12:5-6;13:29)。他为了金钱出卖耶稣(太 26:14-16)。事后又后悔，上吊自杀(太 27:5)。

6:17-19 传道与医治

[6:17-18] 耶稣和他们下了山，站在一块平地上；同站的有许多门徒，又有许多百姓，从犹太全地和耶路撒冷，并推罗、西顿的海边来，都要听他讲道，又指望医治他们的病；还有被污鬼缠磨的，也得了医治。

耶稣和门徒一起下了山。他与许多门徒一起站在一块平地上。又有许多百姓从犹太全地、耶路撒冷和沿海的推罗，西顿都集合到那里，要听他讲道，也盼望他治好他们的病。他也为那些被污鬼缠磨的人治好了病。

[6:19] 众人都想要摸他；因为有能力从他身上发出来，医好了他们。

人人都想去摸耶稣，因为有能力从他身上发出来，治好了他们。

6:20-23 论福

[6:20] 耶稣举目看著门徒，说：你们贫穷的人有福了！因为神的国是你们的。

耶稣看着门徒，对他们说：「你们贫穷的人有福了！因为神的国是你们的。」「贫穷的人」—不是指物质贫穷的人，而是指那些灵性贫乏的人。马太用「虚心的人」(太 5:3)来表达这些灵性贫乏的人。「有福了」—快乐。「神的国是你们的」—只有「贫穷的人」，藉着重生，才能进入神的国成为神的国的子民(约 3:3,5)。马太用的是「天国」(太 5:3)，而路加则用「神的国」。故此，它们是一样的。

[6:21 上] 你们饥饿的人有福了！因为你们将要饱足。

「饥饿」—不是指身体的饥饿，而是指属灵的饥饿。马太则用「饥渴慕义的人有福了」（太 5:6）。「你们将要饱足」—就是满足饥饿的心灵。他们将在基督里得到完全的满足。

[6:21 下] 你们哀哭的人有福了！因为你们将要喜笑。

「哀哭的人」—这是指那些为他们的罪、患难和试炼而哀哭的人。这并不是指所有哀哭的人，因为世俗的忧愁是叫人死（林后 7:10）。「你们将要喜笑」因为你们必得神的安慰（太 5:4）。

[6:22] 「人为人子恨恶你们，拒绝你们，辱骂你们，弃掉你们的名，以为是恶，你们就有福了！」

为了人子，即跟随了耶稣，他们将会受到人们的憎恨，排斥，侮辱，弃绝，和被当作邪恶的。

[6:23] 当那日，你们要欢喜跳跃，因为你们在天上的赏赐是大的。他们的祖宗待先知也是这样。」

「要欢喜跳跃」—因受到人们的憎恨，排斥，侮辱，弃绝，和被当作邪恶的时候，他们应该要欢喜跳跃。理由是：他们在天上的赏赐是大的。以前的先知也是这样受人迫害的。先知受到逼迫的例子：以利亚（王上 19:10）；哈拿尼（代下 16:7, 10）；米该雅（王上 22:26-27）；撒迦利亚（代下 24:20-21）；乌利亚（耶 26:20, 23）；耶利米（耶 37:14-16）。也见来 11:36-38。

6:24-26 论祸

[6:24] 但你们富足的人有祸了！因为你们受过你们的安慰。

马太并没有记载以下的四祸。这段经文描叙那些只为财富，享乐和名望而活的人永恒的结局。

「富足的人」—不是指灵性富足的人。这是指那些依靠财富，而不是倚靠神的人。他们把希望寄托在财富上，并以它为满足。「有祸了」—不是恐吓，而是表达悲叹与同情。「受过你们的安慰」—「受过」是用在收据上的字，意思是「完全付清了」。这些富足的人已经享受够了安乐。

[6:25] 你们饱足的人有祸了！因为你们将要饥饿。你们喜笑的人有祸了！因为你们将要哀恸哭泣。

「饱足」一是灵性贫乏的反面。「饱足的人」和「富足的人」一样，不渴慕灵粮。他们以物质的财产为饱足。但是，有一天他们将要饥饿，这将是无止境的饥饿。「喜笑」一是哀哭的反面。「喜笑的人」忙于属世的享乐，尽情享受种种宴乐。有一天他们将要哀恸哭泣。

[6:26] 人都说你们好的时候，你们就有祸了！因为他们的祖宗待假先知也是这样。」

耶稣的门徒不可讨人的喜欢，而要讨神的喜欢(加 1:10)。若一个门徒的语言和行为使不虔敬的人都称赞他，因为他没有指责他们的恶行，那他必须警惕了，因为这些人的祖宗对假先知也曾说了同样的话，鼓励他们的恶行(参耶 23:14; 结 13:10-11)。

6:27-36 针对爱仇敌的教导

[6:27-28] 「只是我告诉你们这听道的人，你们的仇敌，要爱他！恨你们的，要待他好！咒诅你们的，要为他祝福！凌辱你们的，要为他祷告！」

「只是我告诉你们」— 耶稣呈现新立法制定。「你们的仇敌，要爱他」是指爱那憎恨，咒诅和凌辱你们的人，要善待他们，为他们祝福和祷告。这里所说的爱并不是对他们有情谊或好感，热衷他们的陪伴，而是为了他们的最终的利益。爱的目的就是求他们能得救。神爱世人，在我们还是他的仇敌的时候，他将他的独生子赐给我们。神这样做是为了世人的最终的利益，叫一切信耶稣的得永生(约 3:16)。耶稣的生平就是这爱的原则的实例。他为他的敌人求最终的利益。他们为他祷告，即使他们把他钉在十字架(路 23:24)。

[6:29] 有人打你这边的脸，连那边的脸也由他打。有人夺你的外衣，连里衣也由他拿去。

「有人打你这边的脸，连那边的脸也由他打」是指不要反抗，忍辱负重，并自愿甘受下一轮的侮辱。这态度可能叫那欺负人的羞愧。耶稣的原则是反对报复。「有人夺你的外衣，连里衣也由他拿去」— 这是不反抗的第二个例子。外衣是当作睡觉用的铺盖。摩西律法禁止债权人把那人所当的外衣留过夜(出 22:26-27)。耶稣的意思是我们应放弃个人的权利— 放弃外衣胜于卷入与他人相争。

[6:30] 凡求你的，就给他。有人夺你的东西去，不用再要回来。

「凡求你的，就给他」—这是有限制的。我们应慷慨的给那些真诚需要的人。耶稣不是要我们对每个要求资助的人有求必应(帖后 3:10)。他要我们必须愿意把别人的利益放在首位。「有人夺你的东西去，不用再要回来」—有人以暴力拿走你的东西，你不要以暴还暴地讨回来。

[6:31] 你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。

耶稣教导我们待人金律，在任何事情上，我们愿意人怎样待我们，我们也要怎样待人。孔子曾消极地说出同样的话：「己所不欲，勿施于人」。

[6:32-34] 你们若单爱那爱你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也爱那爱他们的人。你们若善待那善待你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也是这样行。你们若借给人，指望从他收回，有什么可酬谢的呢？就是罪人也借给罪人，要如数收回。

单爱那些爱我们的人和善待那些对我们好的人是没有可酬谢的，因为连罪人也那样做。若我们只借钱给那些有指望偿还的人也是没有什么可酬谢的，因为罪人也借钱给罪人，只是要加数收回。

[6:35] 你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人不指望偿还，你们的赏赐就必大了，你们也必作至高者的儿子；因为他恩待那忘恩的和作恶的。

因此，耶稣要我们爱仇敌，善待他们，并且借钱给人，不指望偿还。耶稣教导我们必须爱所有人，而不只是跟我们有关系的一群被选择的人。爱的原则激励我们超过一般的要求。这样，我们将得到丰富的奖赏，也会成为至高神的儿子，因为他也以仁慈待那些忘恩复义和作恶的人。

[6:36] 你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。」

我们要慈悲，正像天父慈悲一样。我们要效法神，以慈悲待那些不配得恩惠的人。马太说：「你们要完全，像你们的天父完全一样。」(太 5:48)。

6:37-42 怎样适当地论断人

[6:37] 「你们不要论断人，就不被论断；你们不要定人的罪，就不被定罪；你们要饶恕人，就必蒙饶恕；

「论断」(原文 *krino*)—审判, 定罪, 恶意的批评。「论断人」一指挑剔别人, 谴责别人。

在这里耶稣不是禁止一切的判断, 他只是禁止对别人施以恶意的评判。耶稣没有禁止我们辨别是非或评定别人(来 5:14)。其实, 我们必须批判罪恶的行为和异教(林前 5:9-13; 约一 4:1)。耶稣禁止的是不义的论断, 而不是公正的评判(约 7:24)。我们不要论断人, 但是我们必须作出分辨。我们必须用神的话(来 4:12)来区分「论断」和作出「公正的评判」。

「被论断」一指被神论断, 或被他人论断。

耶稣的教训「不要论断人, 不要定人的罪」是针对我们对别人的态度, 即不要随便地判断别人和定别人的罪。

「你们要饶恕人, 就必蒙饶恕」—这是指我们要用饶恕的态度去待别人, 因为神也饶恕了我们。

[6:38] 你们要给人, 就必有给你们, 并且用十足的升斗, 连摇带按, 上尖下流的倒在你们怀里; 因为你们用什么量器量给人, 也必用什么量器量给你们。」

这里的意思是: 我们怎样待人, 神也怎样待我们。耶稣在此吩咐门徒要继续地施予人。这样, 神也会施予他们, 并且会「用十足的升斗, 连摇带按, 上尖下流的」倒在他们的怀里。这就是说他们将会获得十足的报酬。「你们怀里」—这是指外袍上的兜里。门徒用甚么量器量给人, 神就用甚么量器量给他们。同样地, 我们怎样待别人, 别人也怎样待我们。

[6:39] 耶稣又用比喻对他们说: 「瞎子岂能领瞎子, 两个人不是都要掉在坑里吗?」

耶稣又给门徒讲了一个比喻来强调他们的责任。他们要谨慎, 不要跟从那些对真理如瞎子的宗教领袖, 因为他们的下场是悲惨的。这些宗教领袖好像瞎子领瞎子, 一起都要掉在坑里。任何对真理瞎了眼的人是不能引指别人进入真理的。

[6:40] 学生不能高过先生; 凡学成了的不过和先生一样。

在那时候, 由于没有图书馆和它的设备, 学生只能向先生学习。因此学生不会超越先生。他的目标就是和先生一样。但如果他学成后, 就会像他的先生一样。当门徒受到充分训练, 他们就会像耶稣一样。

[6:41-42] 为什么看见你弟兄眼中有刺, 却不想自己眼中有梁木呢? 你不见自己眼中有梁木, 怎能对你弟兄说: 「容我去掉你眼中的刺」

呢？你这假冒为善的人！先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。」

「看见」一指看出弟兄眼中有刺。「刺」一指一点微尘或一根小刺。「梁木」一指一块厚板。

在此处，耶稣对比了小错(刺)与大错(梁木)。人通常有这样的倾向：看见了别人的短处后才发现自己的短处，这不表示我们要完美才能提出别人的罪行，这点已经在上面说明了，耶稣是禁止我们谴责别人，而没察觉到自己也有同样或更大的错误(见罗 2:21-23)。耶稣并称那企图改正别人错误的人为假冒为善的人，因为他还没有改正自己的更大的错误。大卫王就是一个好例子(撒下 12:1-7)。耶稣让我们要先改正自己的错误，然后才帮助别人纠正错误。

6:43-45 怎样分辨出好和坏

[6:43-44]「因为，没有好树结坏果子，也没有坏树结好果子。凡树木看果子，就可以认出它来。人不是从荆棘上摘无花果，也不是从蒺藜里摘葡萄。」

耶稣提到「好树」和「坏树」以及它们各自的果子：好树不结坏果，只结好果，而坏树不结好果，只结坏果。树的好坏是从它结的果实来分辨的。耶稣继续提醒门徒，说他们不会在荆棘上摘无花果或在蒺藜里摘葡萄的，因为在荆棘上或蒺藜里是摘不到好果子的。

[6:45] 善人从他心里所存的善就发出善来；恶人从他心里所存的恶就发出恶来；因为心里所充满的，口里就说出来。」

树的好坏，可以从它结的果实分辨出来。同样地，人的心的情况，即他们的品格，也可以从他们的言行分辨出来。

「心」—(原文 *thesaurou*)指库房。善人的「库房」存善良，拿出来的就是善良的。恶人的「库房」存邪恶，拿出来的就是邪恶的。这里是指，善人心存善良，也就说出善良的话；恶人的心存邪恶，也就说出邪恶的话。人所说的话显明他们的心是善良的或是恶的，因为「心里所充满的，口里就说出来」。

6:46-49 两种根基

[6:46]「你们为什么称呼我『主啊，主啊，』却不遵我的话行呢？」

「主」是指主人。耶稣问那些门徒为什么称呼他「主啊，主啊」的，却不照他说的话去行。若他们真正接受耶稣为他们的主人，那么他们就必须顺从耶稣所吩咐的一切。在马太 7:21，耶稣说：「凡称呼我『主啊，主啊』的人不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人才能进去。」

[6:47-48] 凡到我这里来，听见我的话就去行的，我要告诉你们他像什么人：他像一个人盖房子，深深的挖地，把根基安在磐石上；到发大水的时候，水冲那房子，房子总不能摇动，因为根基立在磐石上。

耶稣在此提出两种听众。他将那些听见他的话就去行的人与那些听见他的话而不去行的人相比，以盖房子的比喻来结束他的教训。

耶稣说凡听从和遵行他所教导的，就像一个盖房子的人，挖深了土地，把根基立在磐石上。即使洪水来了，冲击那房子，它也不会动摇，因为它有坚硬的根基。在末日的审判的时候，这样的人将会得到耶稣的嘉许。

[6:49] 惟有听见不去行的，就像一个人在土地上盖房子，没有根基；水一冲，随即倒塌了，并且那房子坏的很大。」

另一种听众也听了耶稣的教导，但是他们不遵行耶稣所吩咐的。耶稣说这些人就像一个人将房子盖在地面上，无知的人，把房子盖在沙土上，因此，他的房子根本没有坚硬的根基，当雨淋、水冲、风吹撞着那房子，它就倒塌了，而且倒塌得很惨。这显示，凡听到耶稣的教导而不遵行的，在末日审判的时候必得不到耶稣的嘉许。

路加福音七章

7:1-10 愈百夫长的仆人

[7:1] 耶稣对百姓讲完了这一切的话，就进了迦百农。

耶稣向门徒和群众讲完道后，就到迦百农去了。当时迦百农已成了耶稣的家乡。

[7:2] 有一个百夫长所宝贵的仆人害病，快要死了。

在迦百农，有一个百夫长所宝贵的仆人患重病，快要死了。百夫长是罗马军队中的一种军职，有较大的权力。他是统率一百个士兵的军官。

[7:3-5] 百夫长风闻耶稣的事，就托犹太人的几个长老去求耶稣来救他的仆人。他们到了耶稣那里，就切切的求他说：「你给他行这事是他所配得的；因为他爱我们的百姓，给我们建造会堂。」

当这百夫长听到耶稣的事迹，就托几个犹太长老去见耶稣，请求耶稣前来救他的仆人。他们到了耶稣那里，就迫切地恳求耶稣去帮助那百夫长。他们对耶稣说：「你给他行这事是他所配得的；因为他爱我们的百姓，给我们建造会堂。」

[7:6-8] 耶稣就和他们同去。离那家不远，百夫长托几个朋友去见耶稣，对他说：「主啊！不要劳动；因你到我舍下，我不敢当。我也自以为不配去见你，只要你说一句话，我的仆人就必好了。因为我在人的权下，也有兵在我以下，对这个说：『去！』他就去；对那个说：『来！』他就来；对我的仆人说：『你作这事！』他就去做。」

于是，耶稣便和他们去了。当耶稣走到百夫长家附近时，百夫长又派他的朋友向耶稣传话。百夫长意识到自己不配，反对耶稣去他家。他建议，只要耶稣吩咐一声，他的仆人就会好的。他把耶稣和自己相比。他可能认识到耶稣是从神那里来的，在地上行使神的权柄。作为一个军官，他有权吩咐下属，他本身不必在场来执行他的施令。既然耶稣曾向疾病施行权柄，他的权柄也像百夫长那样不会受到空间的限制。他的这种意识是大有信心的表现。

[7:9] 耶稣听见这话，就希奇他，转身对跟随的众人说：「我告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。」

百夫长的大信心使耶稣惊讶，因为他相信只要耶稣说一句话，百夫长的仆人就必好。那时在以色列，耶稣还没有遇见有谁比百夫长更有信心。

[7:10] 那托来的人回到百夫长家里，看见那病过的仆人已经好了。

那差来的人回到百夫长家里，看见那得病的仆人已经好了。百夫长的信心医治了他的仆人。耶稣并没有要求那重病的仆人有信心才能得医治。虽然相隔甚远，耶稣的医治仍是即刻见效。耶稣祝福那真正有信心的人。

7:11-17 耶稣使拿因城寡妇的儿子复活

[7:11] 过了不多时，耶稣往一座城去，这城名叫拿因，他的门徒和极多的人与他同行。

这个寡妇的儿子复活的神迹只有在路加福音找到。耶稣治好了百夫长的仆人后不久，就和门徒来到一个叫拿因的城镇。拿因是加利利南部的城镇，离迦百农约 40 公里。门徒和一大群人跟着耶稣。

[7:12] 将近城门，有一个死人被抬出来。这人是他母亲独生的儿子；他母亲又是寡妇。有城里的许多人同著寡妇送殡。

耶稣刚到城门，就看见人们抬着一个死人从城里出来。那死者是一个寡妇的独生子，有很多城里的人来陪那寡妇为她的儿子送葬。

[7:13-15] 主看见那寡妇，就怜悯她，对她说：「不要哭！」于是进前按著贡，抬的人就站住了。耶稣说：「少年人，我吩咐你，起来！」那死人就坐起，并且说话。耶稣便把他交给他母亲。

耶稣看到那寡妇的凄凉情况，心里充满了怜悯，就对她说：「不要哭！」然后，耶稣走上前去按着贡，抬棺材的人就站住了。他吩咐那已死的少年人起来。那个死人便坐起来，并且开始说话。耶稣便把他交给他的母亲。

[7:16] 众人都惊奇，归荣耀与神，说：「有大先知在我们中间兴起来了！」又说：「神眷顾了他的百姓！」他这事的风声就传遍了犹太和周围地方。

当众人看见这神迹，他们都很惊奇。他们归荣耀与神，说：「有大先知在我们中间兴起来了！」这神迹使众人想起了旧约先知以利亚和以利沙，因为他们也曾叫死人复活(参王上 17:17-24;王下 4:32-37)。众人

并没有归荣耀与耶稣，因为他们只把他当作个大先知。众人还说：「神眷顾了他的百姓！」这说法是指神祝福了他的百姓。

[7:17] 他这事的风声就传遍了犹太和周围地方。

耶稣施行这神迹的消息传遍了犹太和周围地方。于是，耶稣的名声就名扬四海了。

7:18-31 耶稣称赞施浸约翰

[7:18-19] 约翰的门徒把这些事都告诉约翰。他便叫了两个门徒来，打发他们到耶稣那里去，说：「那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？」

这时候，施浸约翰被希律王监禁(参 3:20)。约翰的门徒把耶稣所施行的一切神迹都告诉了约翰。于是，约翰便叫两个门徒去问耶稣。他想知道耶稣是否是那将要来的，即他所预言的人(路 3:16)，还是他应该等待另外一个人。圣经没有明述约翰为什么问这个问题。

[7:20] 那两个人来到耶稣那里，说：「施洗的约翰打发我们来问你：『那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？』」

约翰的两个门徒到了耶稣那里，便对耶稣说他们是被约翰派来请教问题的。这个问题是：「那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？」

[7:21] 正当那时候，耶稣治好了许多有疾病的，受灾患的，被恶鬼附著的，又开恩叫好些瞎子能看见。

刚好那时候，耶稣治好了很多有疾病的，受灾患的，被恶鬼附著的，并且使许多瞎子能看见。约翰的两个门徒是这些神迹的目击者。

[7:22] 耶稣回答说：「你们去，把所看见所听见的事告诉约翰，就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。」

耶稣没有直接回答约翰的问题。他叫约翰把注意力放到他所行的众多惊奇的神迹、及他的引人注目的教训上，而且穷人也听到福音。这些事件应验了以赛亚预言的有关弥赛亚的凭证(赛 29:18; 6:11)。约翰必知道弥赛亚所作之工。耶稣以下的回答可能是针对约翰不肯定的态度而作出的。

[7:23] 凡不因我跌倒的，就有福了！」

耶稣令许多犹太人失望。他所行的与他们心目中的弥赛亚不一致。他没有立即实行审判，恢复以色列国的主权，并为他们带来所期望的政治胜利。因此，他们对耶稣有所疑惑。可是耶稣应许凡相信他所作的事和不对他失去信心的人就有福了。凡不信他和他所作的事就有祸了。

[7:24-27] 约翰所差来的人既走了，耶稣就对众人讲论约翰说：「你们从前出去到旷野，是要看什么呢？要看风吹动的芦苇吗？你们出去，到底是要看什么？要看穿细软衣服的人吗？那穿华丽衣服、宴乐度日的人是在王宫里。你们出去，究竟是要看什么？要看先知吗？我告诉你们，是的，他比先知大多了。经上記著说：『我要差遣我的使者在你前面预备道路』，所说的就是这个人。

约翰的门徒离开后，耶稣就向众人称赞约翰对神的忠心。有些众人耳闻目睹过约翰。他曾在犹太的旷野传道。那时，耶路撒冷和犹太全地，并约但河一带地方的人，都去到约翰那里去听他传道(太 3:1, 5)。那么他们认为他是怎样的人呢？耶稣问众人：「你们从前出到旷野，是要看什么呢？要看风吹动的芦苇吗？」不是，约翰不是无主意的人，象风吹动的芦苇。接着第二个问题：「你们出去，到底是要看什么？要看穿细软衣服的人吗？」不是，因为那穿华丽衣服、宴乐度日的人是在王宫里。约翰穿的是骆驼毛织成的衣服，腰系皮带(太 3:4)。那么他们出去究竟是为了什么呢？他们要去看的是位先知。耶稣声称他们看见的人比众先知大多了。他就是耶和華在玛 3:1 里对弥赛亚所说的那位使者。他是神预定作弥赛亚先驱的人。耶稣把玛 3:1 的「我」改作「你」。这样他是指自己是弥赛亚。

[7:28] 我告诉你们，凡妇人所生的，没有一个大过约翰的；然而神国里最小的比他还大。」

耶稣声称施浸约翰是先知中最大的一个，甚至在他之前，妇人所生的没有比他更伟大。这是因为他为耶稣开道路作见证(约 3:26)。但是，在天国里最微小的一个也比他伟大。在太 16:18-19，「国度」和「教会」互通运用，指同样的机构。值得注意的是：在约翰去世后，耶稣才应许建立他的教会(太 14:10；16:18)。基督的教会是在五旬节那天建立的(徒 2)。那个在天国里最小的人比约翰还大，是因为约翰不属于基督的国度或教会。因此，基督徒可以和使徒约翰一起说：「你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女」(约一 3:1)。天上各样属灵的福气是在基督里(弗 1:3)。所以，那些在旧约制度里的圣者从没有享有基督徒所享有的一切。

[7:29] 众百姓和税吏既受过约翰的浸，听见这话，就以神为义；

所有受过约翰浸礼的百姓和税吏，他们听到耶稣的话，就以神为义。「以神为义」是指当百姓和税吏顺服约翰的浸时，表明它是公义的诫命。他们曾到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的浸(可 1:5)。

[7:30] 但法利赛人和律法师没有受过约翰的浸，竟为自己废弃了神的旨意。

可是法利赛人和律法师废弃了神的旨意。他们没有承认自己的罪，因此没有受过约翰的浸。既然他们不受约翰的浸，也就否定了神所赋予他们的目的。

7:31-35 耶稣谴责爱过分挑剔的犹太人

[7:31-32] 主又说：「这样，我可用什么比这世代的人呢？他们好像什么呢？好像孩童坐在街市上，彼此呼叫说：我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不啼哭。」

耶稣在此自问该如何比喻当时的犹太人，他们究竟像什么。他用儿童玩婚礼和葬礼的游戏做比喻，表明犹太人不愿意领受施浸约翰和他所传的道，就好象一群儿童坐在街市上向他们的玩伴抱怨，说他们即不跳舞也不哀悼。

[7:33-34] 施浸的约翰来，不吃饼，不喝酒，你们说他是被鬼附著的。人子来，也吃也喝，你们说他是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友。

接着，耶稣解释了以上的比喻。约翰和耶稣所传的道及生活方式各异。约翰来了，他禁诫食物。这些犹太人便说他被鬼缠身。他们不喜欢他禁欲的行为。后来，耶稣来了，与其他的人一样，没有禁诫食物。他们就说耶稣贪吃贪喝，还做税吏和罪人的朋友。他们也不喜欢耶稣以礼接待罪人。

[7:35] 但智慧之子都以智慧为是。」

这意指约翰和耶稣两人所行的不同，但是他们所行的事都有永恒功效的。有智慧的人应以他们二人为是。看他们的功效，就可以认出他们二人都是出于神。

7:36-50 耶稣接受罪妇的膏抹

[7:36] 有一个法利赛人请耶稣和他吃饭；耶稣就到法利赛人家里去坐席。

这个事件的记载只有在路加福音找到，与太 26:6-13 所记载在伯大尼受膏一事是有所分别的。一天，有一个名叫西门（40 节）的法利赛人邀请耶稣和他一起吃饭。耶稣接受了西门的邀请，便到他家里去坐席。

[7:37-38] 那城里有一个女人，是个罪人，知道耶稣在法利赛人家里坐席，就拿著盛香膏的玉瓶，站在耶稣背后，挨著他的脚哭，眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头发擦乾，又用嘴连连亲他的脚，把香膏抹上。

城里有一个有罪的女人。她可能是个妓女。当她知道耶稣在西门家里吃饭时，就带来一个盛香膏的玉瓶，站在耶稣背后，挨著他的脚哭。犹太人吃饭时是斜卧在榻上，头靠在左臂上，把双脚伸向背后的。她的眼泪滴湿了耶稣的脚，使用自己的头发把耶稣的脚擦乾，又用嘴亲吻他的脚，然后把香膏抹上。她如此的奉献显示她对耶稣的爱心。

[7:39] 请耶稣的法利赛人看见这事，心里说：「这人若是先知，必知道摸他的是谁，是个怎样的女人，乃是个罪人。」

西门看到这个情景，心里在想若耶稣真的是先知的話，那么他应该知道摸他的是怎样的一个女人，也应该知道她是个罪人。西门还想若耶稣真的是先知的話，那么他就不会让一个罪人摸他的。西门认为对这样的女人要避而远之。但耶稣「来本不是召义人，乃是召罪人悔改」（路 5:32）。

[7:40] 耶稣对他说：「西门！我有句话要对你说。」西门说：「夫子，请说。」

耶稣看出了西门的心思，便对他说：「西门！我有句话要对你说。」耶稣要回答西门的疑问，也就是他是否是个真正的先知以及他是否知道这个女人的身份。西门回答：「夫子，请说。」

[7:41-42] 耶稣说：「一个债主有两个人欠他的债；一个欠五十两银子，一个欠五两银子；因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们两个人的债。这两个人那一个更爱他呢？」

在此，耶稣采用一则两个欠债者的比喻来答复西门的疑问。在这个比喻里，有一个债主，借了五十两银子给一个人，又借了五两银子给另外一个。但这两个人都无力偿还，债主就慷慨地把他们的债务一笔勾销。

于是，耶稣便问西门他们两个人中哪一个更爱债主。耶稣要强调的是这两个欠债人对债主的态度。

[7:43] 西门回答说：「我想是那多得恩免的人。」耶稣说：「你断的不错。」

耶稣说西门给了一个正确的答案：那个获得宽恕多的欠债人会更爱债主。现在，耶稣要把这个比喻用在西门和那个有罪的女人的身上。

[7:44-46] 于是转过来向著那女人，便对西门说：「你看见这女人吗？我进了你的家，你没有给我水洗脚；但这女人用眼泪湿了湿我的脚，用头发擦乾。你没有与我亲嘴；但这女人从我进来的时候就不住的用嘴亲我的脚。你没有用油抹我的头；但这女人用香膏抹我的脚。

耶稣把西门的注意力转向那个有罪的女人身上。他把西门的态度与那女人的态度形成了一个尖锐的对照。西门对待他的客人耶稣的态度很冷淡，就连最普通的礼节如给他水洗脚，亲吻他，和用油来涂抹他的头，都没有做。相反，那女人却用眼泪滴湿耶稣的脚，再用她的头发擦干，不停地吻耶稣的脚，和用香膏浇在耶稣的脚上。

[7:47-48] 所以我告诉你，她许多的罪都赦免了，因为她的爱多；但那赦免少的，他的爱就少。」

耶稣便断言那女人所有的罪都赦免了，因为「她的爱多」。这并不是指她的爱使她得到赦免，因为在 50 节，耶稣把她所得的赦免归因于她的信心。她来到耶稣那里显示她需要个救主。她所做的一切也显示她对耶稣的爱。另一方面，西门认为自己不是个罪人。他也没有饶恕那女人的过犯(路 6:37)。因此，他的罪没有得到赦免。我们要注意耶稣在地上是有赦罪的权柄的(路 5:24)。但他升天后，人唯有顺从福音才能使罪得赦(可 16:15-16；罗 10:9-10；徒 2:38；22:16)。接下来，耶稣提供了以上的比喻的终结：「但那赦免少的，他的爱就少。」

[7:48-50] 于是对那女人说：「你的罪赦免了。」同席的人心里说：「这是什么人，竟赦免人的罪呢？」耶稣对那女人说：「你的信救了你；平平安安的回去吧！」

于是耶稣告诉那女人她的罪被赦免了。那些和耶稣一起吃饭的人心里想：「这是什么人，竟赦免人的罪呢？」当然，他们都知道，除了神没有人能赦罪(路 5:21)。但是，耶稣没有回答他们的疑问。他却对那女人说：「你的信救了你；平平安安的回去吧！」耶稣知道这女人的心，她不但对耶稣有信心，而且还服从他(路 6:46)。西门的傲慢阻止了他得到平安。但这忏悔的女人得到了平安。她得到赦免和盼望，因此平安。

路加福音八章

8:1-3 跟随耶稣的妇女

[8:1-3] 过了不多日，耶稣周游各城各乡传道，宣讲神国的福音。和他同去的有十二个门徒，还有被恶鬼所附、被疾病所累、已经治好的几个妇女，内中有称为抹大拉的马利亚（曾有七个鬼从他身上赶出来），又有希律的家宰苦撒的妻子约亚拿，并苏撒拿，和好些别的妇女，都是用自己的财物供给耶稣和门徒。

忏悔的女人得赦免之后不久，耶稣走遍了各城镇和乡村，传讲神国的福音；十二使徒和他同行。此外，还有些妇女，都是曾被恶鬼所附、被疾病所累、已经被治好了的。她们当中有抹大拉的马利亚，耶稣曾经从她身上赶出七个鬼；还有希律的家宰苦撒的妻子约亚拿，和苏撒拿，以及其他好些妇女。这些妇女蒙祝福，因此对耶稣非常感激。她们用自己的钱来帮助耶稣和使徒们。她们从加利利便一直跟随着耶稣，直到他被钉在十字架上（路 23:49）。

8:4-10 撒种的比喻

[8:4] 当许多人聚集、又有人从各城里出来见耶稣的时候，耶稣就用比喻说：

一天，有很多人聚集，还有群众从各城各乡来见耶稣，耶稣就给他们讲了下面的比喻。关于这个比喻，马太 13 章和马可 4 章有更详细的记录。

「比喻」—（原文 *parabole*）是将一事物放在另一事物旁边，做比较、对照，以引申它的定义，就是以故事的形式来说明属灵的真理。

[8:5-8 上]「有一个撒种的出去撒种。撒的时候，有落在路旁的，被人践踏，天上的飞鸟又来吃尽了。有落在磐石上的，一出来就枯干了，因为得不著滋润。有落在荆棘里的，荆棘一同生长，把他挤住了。又有落在好土里的，生长起来，结实百倍。」

此处，耶稣讲了一个播撒种子的比喻。（1）有的种子落在路边，被人践踏，又有飞鸟来，把它们吃掉了。（2）有的种子落在石头上，一长苗就枯萎了，因为水分不足。（3）有的种子落在荆棘里，荆棘与种子一同生长，把幼苗挤住了。（4）有的种子落在好土里，发芽生长，结实百倍。

这故事的要点是指同样的种子落在不同的土地会产生不同的结果。耶稣将在路 8:11-15 解释这个比喻。

[8:8 下] 耶稣说了这些话，就大声说：「有耳可听的，就应当听！」

耶稣邀请他的听众琢磨这故事的隐意。在此处他强调一个人在寻求真理时必须用神赐予他的能力。耶稣暗示这故事要表达属灵的指示，而且不是每个人会理解它。因此人要留心他们所听的(可 4:24)。他们所听的必须是真理。人也应当小心怎样听(路 8:18)。接受神的话语需要一个诚实的性情，这是极其重要的。

8:9-10 比喻的目的

[8:9] 门徒问耶稣说：「这比喻是什么意思呢？」

根据可 4:10-11 的记载，在无人的时候，跟随耶稣的人和十二个门徒问他以上比喻的意思，以及他为什么用比喻对众人讲话(太 13:10)。

[8:10] 他说：「神国的奥秘只叫你们知道；至于别人，就用比喻，叫他们看也看不见，听也听不明。」

「奥秘」—(原文 *mysterion*)是指以往所隐藏的事实，现在被显明了(参罗 16:25-26)。若神不将这事向人启示，人是无法明白的。

耶稣给门徒的答案主要是想把那些属灵的听众(「你们」)和属世的听众(「别人他们」)分开。因为门徒对真理有兴趣，并且愿意听取耶稣的教导，耶稣将天国的奥秘向他们启示。但是，对于大多数的犹太人，这些真理仍是隐藏的。

为什么耶稣用比喻对众人讲解呢？在此处他解释了原因。「叫他们看也看不见，听也不明白」—对于那些不愿意接受真理的人，他们是不会欣赏和明白它的；他们只会硬着心。

8:11-15 耶稣解释撒种的比喻

[8:11] 「这比喻乃是这样：种子就是神的道。」

在此，耶稣解释他的比喻。撒种之人所撒的种子就是神的道。种子是神的道，因为神的道或福音对于成为一个基督徒是基本的要素。雅各写道：「[神]按自己的旨意，用真道生了我们」(雅 1:18)。彼得也写道：

「你们蒙了重生，不是由於能坏的种子，乃是由於不能坏的种子，是藉著神活泼常存的道」（彼前 1:23）。

[8:12] 那些在路旁的，就是人听了道，随后魔鬼来，从他们心里把道夺去，恐怕他们信了得救。

种子撒在路旁代表有些人听了神的道，事后魔鬼来了，把他们心里的道夺去，恐怕他们信了而得救。每当神的道被传出去之后，有人会相信，但也有些人不肯相信，因为后者的心并没有准备接受神的道。

[8:13] 那些在磐石上的，就是人听道，欢喜领受，但心中没有根，不过暂时相信，及至遇见试炼就退后了。

撒在磐石上的种子就像有些人听了神的道，立刻乐意接受了。但是神的道没有在他们心里扎根，不过是暂时相信而已，及至遇见试炼就退后了。这些人虽很乐意接受神的道，但是他们没有认真考虑跟从神的道的代价。所以一旦遇到考验，他们就站立不住了。

[8:14] 那落在荆棘里的，就是人听了道，走开以后，被今生的思虑、钱财、宴乐挤住了，便结不出成熟的子粒来。

撒在荆棘里的种子是指那些人听了神的道以后，生活中的烦恼，钱财和享乐的诱惑，妨碍了神的道的生长，不能结出果实来。果实意指门徒实行神的旨意，及他们所行的善事和显示的美德。很明显，这些人是有能力结出果子来的。可是他们的心充满了世俗与短暂的事物，而将属灵与永恒的事物置于次要地位。因此，他们结不出成熟的果实来。

[8:15] 那落在好土里的，就是人听了道，持守在诚实善良的心里，并且忍耐著结实。」

撒在好地上的种子就好像一个人听了神的道，以良善和诚实的心持守它，并且忍耐着，最后结出果实来。

[8:16] 「没有人点灯用器皿盖上，或放在床底下，乃是放在灯台上，叫进来的人看见亮光。」

人点灯，然后用器皿盖上，或放在床底下，这是愚蠢的行为，因为点燃的灯火应该放在灯台上，让进来的人可以看得见亮光。耶稣的话可能是指他的指示和比喻的目的是要显明而不是隐藏真理，从而使真理更清晰。他制定福音是要显明出来的，不然它达不到它的目的。

[8:17] 因为掩藏的事没有不显出来的；隐瞒的事没有不露出来被人知道的。

所有属灵的真理将会显明，尤其是那些藉着比喻所讲的。犹 1:3 提到「从前一次交付圣徒的真道。」因此，神的旨意已完全显明了。

[8:18] 所以，你们应当小心怎样听；因为凡有的，还要加给他；凡没有的，连他自以为有的，也要夺去。」

人要留心他们所听的，他们所听的必须是真理。他们越留心听，神越要让他们领悟的更多，他们得到的将更多。

此处，耶稣陈述了一个属灵的原则。对那听从他教导的，神要让他们领悟的更多；但是对那不听的，连他仅有的领悟也要夺走。这个原则也可以在其他方面，比如运用或不运用我们的才干。若我们常用我们的才干，我们将会有更多的机会服事。另一方面，若我们不用我们的才干，我们将会失去它。因此，我们必须能者多劳。

8:19-21 真正的属灵家人

[8:19-20] 耶稣的母亲和他弟兄来了，因为人多，不得到他跟前。有人告诉他说：「你母亲和你弟兄站在外边，要见你。」

这时，耶稣的母亲和兄弟来了，但是因为人太多，他们不能接近他。根据马太 13:55-56 和可 6:3，耶稣的弟兄们名叫雅各，约西，犹大和西门。耶稣最少也有两个妹妹。有人告诉耶稣他的母亲和兄弟站在外面想见他。他的弟兄还没有信他（约 7:3-5）。他们可能认为他疯了（可 3:21）。

[8:21] 耶稣回答说：「听了神之道而遵行的人就是我的母亲，我的弟兄了。」

耶稣在此宣称听了神之道而遵行的就是他的母亲和兄弟。人和耶稣的关系不是靠亲属关系的，而是靠听和遵行神的道。亲属关系是肉体和非永恒的，但是门徒和耶稣的关系则是属灵和永恒的。

8:22-25 平静风和海

[8:22-25] 有一天，耶稣和门徒上了船，对门徒说：「我们可以渡到湖那边去。」他们就开了船。正行的时候，耶稣睡著了。湖上忽然起了暴风，船将满了水，甚是危险。门徒来叫醒了，说：「夫子！夫子！我们丧命啦！」耶稣醒了，斥责那狂风大浪；风浪就止住，平静了。耶稣对他们说：「你们的信心在那里呢？」他们又惧怕又希奇，彼此说：「这到底是谁？他吩咐风和水，连风和水也听从他了。」

一天，耶稣和门徒上了船，便对门徒说：「我们可以渡到湖那边去。」他们要渡过加利利海。途中耶稣睡着了。海里突然起了暴风(加利利海往往忽起暴风)，船几乎灌满了水，非常危险。门徒叫醒耶稣，请求耶稣救他们。耶稣醒来，斥责狂风大浪，风浪就停住，海面平静下来。于是耶稣责备门徒，说：「你们的信心在哪里呢？」门徒仍然对耶稣的能力有疑问。这平静风和海的神迹显现耶稣的权柄超乎大自然的力量。门徒看见这些，又惊又怕，彼此议论说：「这到底是谁？他吩咐风和水，连风和水也听从他了。」

8:26-39 耶稣治好一个被污鬼附著的人

[8:26] 他们到了格拉森人的地方，就是加利利的对面。

耶稣和门徒到达加利利海的那一边，属于格拉森人的地区。格拉森位于约旦河东(太 8:28)，为低加波利十个城镇之一。

[8:27] 耶稣上了岸，就有城里一个被鬼附著的人迎面而来。这个人许久不穿衣服，不住房子，只住在坟茔里。

耶稣一下船，就有城里一个被污鬼附身的人来见他。这个人很久以来都不穿衣服，不住在家里，而是住在坟墓里。

[8:28-29] 他见了耶稣，就俯伏在他面前，大声喊叫，说：「至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？求你不要叫我受苦！」是因耶稣曾吩咐污鬼从那人身上出来。原来这鬼屡次抓住他；他常被人看守，又被铁链和脚镣捆锁，他竟把锁链挣断，被鬼赶到旷野去。

这个人看见耶稣，就俯伏在耶稣面前，大声喊叫道：「至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？求你不要叫我受苦！」这污鬼认识耶稣是神的儿子，但是他并不愿意与耶稣有任何关系，因为污鬼怕他(见雅 2:19)。他求耶稣不要叫他受苦，因为耶稣已经吩咐他从那人的身上出来。这污鬼知道他最终要受的痛苦是在最后的审判日(启 20:10)。原来那人多次被这鬼捉住。即使他常被人看守或被铁链脚镣捆锁，他还是挣断了锁链，被鬼赶到旷野里去。

[8:30-31] 耶稣问他说：「你名叫什么？」他说：「我名叫『群』」；这是因为附著他的鬼多。鬼就央求耶稣，不要吩咐他们到无底坑里去。

于是，耶稣问那人叫什么名字。他说他名叫「群」，因为很多污鬼附在他体内。鬼就哀求耶稣不要驱赶他们到无底坑里去。这「无底坑里」是邪灵之地，是它们的最终归宿地(参启 20:1-3)。

[8:32-33] 那里有一大群猪在山上吃食。鬼央求耶稣，准他们进入猪里去。耶稣准了他们，鬼就从那人出来，进入猪里去。于是那群猪闯下山崖，投在湖里淹死了。

在附近山坡上刚好有一大群猪在吃食。群鬼知道耶稣要把他们从那个人身上赶走，就哀求耶稣允许他们进入猪群身上去。耶稣允许了他们的所求，污鬼就离开那个人，进入猪群。接着，那群猪忽然闯下山崖，投在海里淹死了。这个赶鬼事迹证明了耶稣有超自然的权柄。

[8:34-37] 放猪的看见这事就逃跑了，去告诉城里和乡下的人。众人出来要看是什么事；到了耶稣那里，看见鬼所离开的那人，坐在耶稣脚前，穿著衣服，心里明白过来，他们就害怕。看见这事的便将被鬼附著的人怎么得救告诉他们。格拉森四围的人，因为害怕得很，都求耶稣离开他们；耶稣就上船回去了。

放猪的人看见这个情景就逃跑了。他们把发生的一切事告诉了城镇和乡村的人们。于是人们都出来要看看究竟发生了什么事。他们来到耶稣跟前，看到那个从前被鬼附着的人坐在那里，穿好了衣服，神智清醒，就很害怕。看见这事情经过的人把这件事一五一十地告诉其他的人。于是，格拉森地区的居民都央求耶稣离开他们，因为他们非常害怕。耶稣便上船回海的对面去了。

[8:38-39] 鬼所离开的那人恳求和耶稣同在；耶稣却打发他回去，说：「你回家去，传说神为你作了何等大的事。」他就去，满城里传扬耶稣为他做了何等大的事。

那个曾被鬼附身的人恳求耶稣让他随行。也许他很感激耶稣为他所做的一切而要服事他。但是，耶稣没有应许，却差他回去见他的家人，将神所做的奇事告诉他们。那个人去了，走遍全城，传扬耶稣在他身上所做的事。那人以顺服耶稣的诫命来证明他对耶稣的爱。

8:40-56 管会堂的女儿和患了血漏的女人

[8:40-42] 耶稣回来的时候，众人迎接他，因为他们都等候他。有一个管会堂的，名叫睚鲁，来俯伏在耶稣脚前，求耶稣到他家里去；因他

有一个独生女儿，约有十二岁，快要死了。耶稣去的时候，众人拥挤他。

耶稣坐船渡到海的对岸时，群众都来迎接他，因为他们都在等候着他。有一个管会堂的人，名叫睚鲁，走过来。他一见到耶稣就跪在他面前，说他约十二岁的独生女儿快要死了，并急切地求耶稣到他家里去。应管会堂的要求，耶稣便起身前往他家。一大群人拥挤他。

[8:43-44] 有一个女人，患了十二年的血漏，在医生手里花尽了她一切养生的，并没有一人能医好她。她来到耶稣背后，摸他的衣裳縵子，血漏立刻就止住了。

有一个女人患了十二年血漏，看过不少医生，为治病花光了她所有的钱。可是没有人能治好她。她来到耶稣背后，用手摸了摸他的衣裳縵子，血漏立刻止住了。

[8:45-46] 耶稣说：「摸我的是谁？」众人都不承认。彼得和同行的人都说：「夫子，众人拥拥挤挤紧靠著你。你还问摸我的是谁么？」耶稣说：「总有人摸我，因我觉得有能力从我身上出去。」

耶稣便问：「摸我的是谁？」群众都不承认。彼得和同行的人反而对耶稣说：「夫子，众人拥拥挤挤紧靠著你。你还问摸我的是谁么？」他们不明白耶稣的问题。他们认为这么多人在耶稣周围挤来挤去，他怎么还问有谁摸过他的衣裳呢？但是耶稣却坚持有人摸了他，因为他觉得有治病的能力从自己的身上出来。耶稣从不意外地医治病人。其实，他知道那女人是谁。他只是在等待她站出来。

[8:47] 那女人知道不能隐藏，就战战兢兢的来俯伏在耶稣脚前，把摸他的缘故和怎样立刻得好了，当著众人都说出来。

那女人知道瞒不了耶稣，就战战兢兢地俯伏在耶稣脚前，当众说出来她摸耶稣的原因和她的病立刻被治好的事。

[8:48] 耶稣对她说：「女儿，放心，你的信救了你；平平安安的去吧！」

耶稣却对那女人说：「女儿，放心，你的信救了你；平平安安的去吧！」那女人的信心不是医治之源；她的信心是使她能跟有医治能力的耶稣接触而获得了痊愈。神总是以怜悯回报那些贫困并对他有信心的人。

[8:49-50] 还说话的时候，有人从管会堂的家里来，说：「你的女儿死了，不要劳动夫子。」耶稣听见就对他说：「不要怕，只要信！你的女儿就必得救。」

耶稣正在向那得医治的女人说话时，有一个人从会堂主管家里来说会堂主管的女儿死了，因此会堂主管不用麻烦耶稣了。耶稣听到这话，便对会堂主管说：「不要怕，只要信！你的女儿就必得救。」这是耶稣给会堂主管的保证。

[8:51-55] 耶稣到了他的家，除了彼得、约翰、雅各，和女儿的父母，不许别人同他进去。众人都为这女儿哀哭捶胸。耶稣说：「不要哭！她不是死了，是睡著了。」他们晓得女儿已经死了，就嗤笑耶稣。耶稣把他们都赶出去，然后拉著她的手，呼叫说：「女儿，起来吧！」她的灵魂便回来，她就立刻起来了。耶稣吩咐给她东西吃。

耶稣来到管会堂的家里时，除了彼得、约翰、雅各，和女儿的父母，他不让其他的人跟他一起进去。这时，人们都为这女孩子哀哭捶胸。耶稣对他们说：「不要哭！她不是死了，是睡著了。」耶稣声称那孩子没有死，只是睡着了。但是众人都嘲笑他，因为他们知道那孩子已经死了。耶稣把他们都赶出去，然后握住孩子的手，对她说：「女儿，起来吧！」女孩的灵魂就回来，她便立刻起来。耶稣又吩咐给孩子东西吃因为她现在很虚弱。这个神迹显明了耶稣甚至有胜过死亡的权势。

[8:56] 她的父母惊奇得很；耶稣嘱咐他们，不要把所做的事告诉人。

这事使女孩的父母非常惊讶。耶稣郑重地嘱咐他们不要把这事张扬出去。这可能是为了防止人有错误的理解，以为他是个行神迹的人而来跟从他。

路加福音九章

9:1-6 耶稣差遣十二使徒

[9:1-2] 耶稣叫齐了十二个门徒，给他们能力、权柄，制伏一切的鬼，医治各样的病，又差遣他们去宣传神国的道，医治病人，

耶稣召集了十二个使徒，赐给他们制伏污鬼和医治疾病的能力和权柄。这样他们可以证明自己是从神那里来的。然后，耶稣派他们出去宣传神国的道和医治病人。

[9:3] 对他们说：「行路的时候，不要带拐杖和口袋，不要带食物和银子，也不要带两件褂子。」

在此，耶稣继续指示使徒们怎样为工作做准备。他指示使徒们上路时，不要带拐杖和口袋，不要随身带食物和银子，也不需要两件褂子。这样做的目的是因为耶稣让他们依靠神，相信神会供应他们的生活所需。

[9:4-5] 无论进哪一家，就住在那里，也从那里起行。凡不接待你们的，你们离开那城的时候，要把脚上的尘土跺下去，见证他们的不是。」

使徒们无论走进哪一家，哪一家愿意接待他们的，他们就住在那里，直到离开为止。耶稣还告诉使徒们，如果有人不欢迎他们，他们就要在离开那城镇时，把脚上的尘土跺下去，作为他们拒绝福音的见证。「把脚上的尘土跺下去」象征使徒们与拒绝他们的信息的人没有共同之处，也表示对这些人的讲话结束了。这个举动免除了使徒们对这个使命的所有责任，并将那城镇交给神审判。

[9:6] 门徒就出去，走遍各乡宣传福音，到处治病。

然后，使徒们便出去，走遍各乡村传福音，到处治病。

9:7-9 希律的困惑

[9:7-8] 分封的王希律听见耶稣所做的一切事，就游移不定；因为有人说：「是约翰从死里复活；」又有人说：「是以利亚显现；」还有人说：「是古时的一个先知又活了。」

耶稣的神奇异能传遍各地方，就连希律王都听到了。他听见耶稣所做的一切事，就游移不定，因为有人说施浸约翰从死里复活了(在第 9 节，希律已经把约翰斩了)，也有些人说古代的先知以利亚显现了，还有人说古代的一位先知复活了。

[9:9] 希律说：「约翰我已经斩了，这却是什么人？我竟听见他这样的事呢？」就想要见他。

但是希律已经砍了约翰的头。看来他把约翰斩后良心得不到平安。他很想知道耶稣到底是什么人，因为他听到耶稣的那些奇事。于是，他就想要见耶稣。

9:10-17 耶稣使五千人吃饱

[9:10] 使徒回来，将所做的事告诉耶稣，耶稣就带他们暗暗的离开那里，往一座城去；那城名叫伯赛大。

耶稣派出去传道的使徒回来见耶稣(参 2 和 6 节)。他们已完成了耶稣给他们的任务。他们把他们所做所传的一切向耶稣报告。然后，耶稣就和他们静静地离开那里，往伯赛大城去。其实，耶稣叫使徒们跟他私下到野地(12 节)去歇一歇(参可 6:31-32)。

[9:11] 但众人知道了，就跟著他去；耶稣便接待他们，对他们讲论神国的道，医治那些需医的人。

群众一知道耶稣的行踪，就跟随着他。耶稣便迎接他们。根据太 14:14 和可 6:34，当耶稣看见众人，便心生怜悯，因为他们好像没有牧人的羊，即他们没有好的宗教领袖引导他们。于是，耶稣向他们讲论神国的道，并治好那些需要医治的人。

[9:12-17] 日头快要平西，十二个门徒来对他说：「请叫众人散开，他们好往四面乡村里去借宿找吃的，因为我们这里是野地。」耶稣说：「你们给他们吃吧！」门徒说：「我们不过有五个饼，两条鱼，若不去为这许多人买食物就不够。」那时，人数约有五千。耶稣对门徒说：「叫他们一排一排的坐下，每排大约五十个人。」门徒就如此行，叫众人都坐下。耶稣拿著这五个饼，两条鱼，望著天祝福，擘开，递给门徒，摆在众人面前。他们就吃，并且都吃饱了；把剩下的零碎收拾起来，装满了十二篮子。

天色已晚，而且那地方很偏僻，使徒们建议耶稣趁还有时间赶快打发众人到附近的村庄去找食物和住的地方。当耶稣告诉使徒们供给众人食

物时，他们指出他们只有五个饼和两条鱼，除非他们去给群众买些食物。当时，人的数目约有五千。耶稣就吩咐门徒把众人分成大约五十人一组，坐在地上。使徒们就照耶稣的话做了，让众人按组坐下。耶稣拿起五块饼和两条鱼，举目望天，感谢神赐给了他们食物，跟着擘开饼，分给使徒们，由使徒们分给众人。大家都吃的很饱。然后，使徒们把剩下的零碎收拾起来，足足装满了十二个篮子。这神迹证明耶稣是神的儿子。

9:18-20 彼得认耶稣为基督

[9:18-19] 耶稣自己祷告的时候，门徒也同他在那里。耶稣问他们说：「众人说我是谁？」他们说：「有人说是施浸的约翰；有人说是以利亚；还有人说是古时的一个先知又活了。」

一次，耶稣自己一个人祷告时，门徒也和他同在。耶稣问门徒人们说他是谁。门徒回答：有人说耶稣是施浸的约翰，也有人说他是以利亚，还有人说他是古代的一位先知复活了。

[9:20] 耶稣说：「你们说我是谁？」彼得回答说：「是神所立的基督。」

耶稣听了门徒的回答后就问他们：「你们说我是谁？」彼得立刻说：「是神所立的基督。」基督原文的字义是「受膏者」。希腊文的基督是希伯来文的弥赛亚(约 1:40)。弥赛亚是以色列人所冀盼的。耶稣就是神的受膏者(徒 4:26-27)。彼得承认耶稣是基督，其他的门徒也有这样的信念(21节)。

9:22-27 耶稣预言他的死和复活

[9:21-22] 耶稣切切的嘱咐他们，不可将这事告诉人，又说：「人子必须受许多的苦，被长老、祭司长、和文士弃绝，并且被杀，第三日复活。」

耶稣嘱咐门徒们不可对人说他是基督，因为当时时间还未到。如果使徒们把耶稣是基督的事宣扬出去，他救赎的工作将会受到影响，因犹太人对弥赛亚持错误的观念。他们会强逼他作王。此外，使徒们还有很多东西要学。他们还不完全明白耶稣所说的一切话，直等到圣灵来引导他们明白一切的真理(约 14:26;16:13)。

从彼得表明耶稣是基督时起，耶稣才清楚地指示门徒们，他必须受许多的苦难，长老、祭司长和文士必弃绝他。他还要被杀害，第三天将复活。[犹太大工会]是由长老、祭司长和文士组合的。耶稣将会受到犹太大工会的逼迫。耶稣知道他必须上耶路撒冷去，受许多的苦，被杀，和从死里复活。耶稣指示使徒们有关他的死，目的是预备他们。现在门徒还不完全明白，耶稣必须受苦，死在十字架上。耶稣是按着神的定旨先见，被交于人，犹太人就借无法之人的手，把他钉在十字架上杀了(徒2:23)。

[9:23] 耶稣又对众人说：「若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。」

正如耶稣有他的十字架要背，他所有的跟随者也必须背著自己的十字架跟从耶稣。[十字架]是当时罗马人对判处死刑的人最残酷的刑具。在此，耶稣陈述了十字架的道理以及做门徒的条件。作门徒的要分担他们主耶稣的命运，即走十字架的道路。想跟从耶稣的人必须舍己，天天背起他的十字架来跟从耶稣。「舍己」是指舍弃自己的欲望，如果需要的话甚至舍去自己的生命。就如耶稣曾背着自己的十字架一样，每个门徒也要背起自己的十字架。「背著自己的十字架跟从耶稣」是指愿意为耶稣受苦难，甚至放弃一切阻碍事奉耶稣的事。

[9:24] 因为，凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命。

这些话是描述受到逼迫时，门徒们被送到诸侯君王或犹太领袖面前，不知会遭遇什么样的命运。耶稣声明凡为了保存自己的生命而不肯认耶稣的，这人将失去他的生命(灵魂)。另一方面，为耶稣和福音失去生命的，将要获得永恒的生命。

[9:25] 人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己，有什么益处呢？

即使一个人赚得全世界，却赔上自己的生命(灵魂)，那有什么益处？无论什么都无法赎回他的灵魂。人的灵魂是贵重和永恒的，它的价值比所有短暂的东西更高。耶稣为了救赎人的灵魂而流血(彼前1:18-19)。这显示人的灵魂是多么的贵重。

[9:26] 凡把我和我的道当作可耻的，人子在自己的荣耀里，并天父与圣天使的荣耀里降临的时候，也要把那人当作可耻的。

耶稣刚才告诉门徒他将会被犹太人的领袖弃绝和被杀害。因此他断言，如果有人以他被钉十字架或他的教训为耻，不肯认他，当他在自己的荣耀里，并在天父与圣天使的荣耀里降临时，即他的第二次降临、审

判天下时，他也会以那人为耻。那人对耶稣的态度决定了耶稣对他的行为。

[9:27] 我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前，必看见神的国。」

耶稣应许在一些使徒的有生之年，他们必看到神的国。根据可 9:1，耶稣应许他们必要看见神的国大有能力地临到。在教会还没有被建立之前，只有犹大去世，其他的使徒还活着。在路 24:49，耶稣对使徒说：「我要将我父所应许的降在你们身上。你们要在城里等候、直到你们领受从上头来的能力。」在徒 1:8，耶稣也对他们说：「圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。」在五旬节那天，圣灵降临在使徒们身上，他们得着能力(徒 2:1-4)。接着，彼得和十一个使徒向犹太人和一切住在耶路撒冷的人传福音。神的国大有能力地临到，因为在那天有三千人归主，之后信而归主的人越发增添(徒 2:14, 4:4, 5:14, 等等)。从五旬节那天起，耶稣的国度真正地落实了(参西 1:13, 4:11; 帖前 2:12; 来 12:28 启 1:9)。

9:28-36 耶稣变了形像

[9:28-29] 说了这话以后约有八天，耶稣带著彼得、约翰、雅各上山去祷告。正祷告的时候，他的面貌就改变了，衣服洁白放光。

耶稣讲完记载在 9:27 的道后八天，他带着彼得、约翰和雅各三人上山祷告。这个山可能是指在该撒利亚腓立比附近高达九千多尺的黑门山。彼得、约翰和雅各是耶稣最亲近的门徒(参马 26:37; 可 5:37; 路 8:51)。在那里，当耶稣祷告时，他的面貌改变了，衣服变成洁白光亮。在此，耶稣充满神性，显出他的尊贵荣耀。

[9:30-31] 忽然有摩西、以利亚两个人同耶稣说话；他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事，就是他在耶路撒冷将要成的事。

忽然，摩西和以利亚一起出现，跟耶稣谈话。路加没有说明门徒是怎样认出摩西和以利亚的。摩西和以利亚谈论着耶稣的死，即死在耶路撒冷。

摩西和以利亚是旧约里的伟大人物。当时摩西已死了一千五百年(申 34:5-7)，而以利亚已离开地上九百年(王下 2:11)。这个记载显示人死后有生命、知觉和能互相认识。按照路 9:30-31，摩西和以利亚谈论着关于耶稣的死，即死在耶路撒冷。

[9:32-35] 彼得和他的同伴都打盹，既清醒了，就看见耶稣的荣光，并同他站著的那两个人。二人正要和耶稣分离的时候，彼得对耶稣说：「夫子，我们在这里真好！可以搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。」他却不知道所说的是什么。说这话的时候，有一朵云彩来遮盖他们；他们进入云彩里就惧怕。有声音从云彩里出来，说：「这是我的儿子，我所拣选的，你们要听他。」

可是，彼得和他的同伴都睡着了。当他们醒过来时，便看见耶稣的荣光以及同他站著的那两个人。摩西和以利亚要离开时，彼得对耶稣说：「夫子，我们在这里真好！可以搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。」彼得实在不知道他在说些什么。根据可 9:6，当时彼得不知道说什么才好，因为他们甚是惧怕。这时有一朵光明的云彩来遮盖着他们。当云彩笼罩住他们时，他们都吓坏了。一个声音从云彩里出来，说：「这是我的爱子，我所拣选的，你们要听他。」在耶稣受浸时，同样的声音宣布耶稣是神的儿子(可 3:22)。但是，现在这声音又补充了「你们要听他。」

摩西是个伟大的律法先知，而以利亚是众先知的代表。彼得建议搭三座棚，一座给耶稣，一座给摩西，另一座给以利亚。以色列人出埃及在迦南地的旷野中，用帐棚作为敬拜神的场所。彼得似乎建议搭三座敬拜的场所给耶稣、摩西和以利亚。可是神只容许一座棚给他的儿子，而且要听他。在此，神断言旧约律法已接近终止，并强调耶稣在地上的权柄的起始。先前，犹太人要听从摩西。后来他们要听从以利亚和其他的先知。现在门徒们要听从耶稣，因为他是神的儿子。

[9:36] 声音住了，只见耶稣一人在那里。当那些日子，门徒不提所看见的事，一样也不告诉人。

声音停止后，门徒只看见耶稣一个人，摩西和以利亚已离开了。在那些日子里，门徒没有告诉任何人他们所看见的事。根据可 9:9-10，耶稣吩咐彼得他们在他死而复活之前，不要把他们所看见的告诉别人。这可能是为了避免犹太人来强逼他作王而影响他救赎的工作。另外，门徒当时很可能还不明白他们所看见及所听见的事的意义。门徒把这件事记在心里，彼此议论「从死里复活」是什么意思。在路 9:22，耶稣曾对他们说过他必要死而复活，可是他们不明白。

耶稣改变形像，共有三个重要的教训，即耶稣的神性，旧约的终止和复活。既然他们还不明白，他们不可能正确地教导别人，他们要等到耶稣复活后才能给其他的人解释他们所看见及所听见的事的意义。

9:37-43 上 耶稣治好被鬼附身的儿童

[9:37-40] 第二天，他们下了山，就有许多人迎见耶稣。其中有一人喊叫说：「夫子！求你看顾我的儿子，因为他是我的独生子。他被鬼抓住就忽然喊叫；鬼又叫他抽疯，口中流沫，并且重重的伤害他，难以离开他。我求过你的门徒，把鬼赶出去，他们却是不能。」

第二天，耶稣、彼得、约翰和雅各从山上下来，一大群人迎接耶稣。人群中有一人大声喊：「夫子！求你看顾我的儿子，因为他是我的独生子。」这个人告诉耶稣他的儿子被鬼附著就突然大叫，抽疯，口吐白沫。那鬼折磨他，不肯离开他。这个人请过其他的使徒赶走这鬼，可是他们办不到。在路 9:1，耶稣差派十二个门徒时已给他们权柄医病赶鬼，可是现在他们不能把鬼赶出去。

[9:41] 耶稣说：「噯！这又不信又悖谬的世代啊，我在你们这里，忍耐你们要到几时呢？将你的儿子带到这里来吧！」

于是耶稣指责门徒与众人，指出他们的不信和败坏。他对他们的不信和败坏感到哀伤。可是他有无限的忍耐和怜悯。于是，他吩咐他们把孩子带来。

[9:42] 正来的时候，鬼把他摔倒，叫他重重的抽疯。耶稣就斥责那污鬼，把孩子治好了，交给他父亲。众人都诧异神的大能。

可是，当那孩子正要过来的时候，鬼把他摔倒在地上，使他剧烈地抽疯。耶稣斥责那污鬼，治好了孩子，把他交给他父亲。群众对神的大能感到非常惊讶。这件事显示耶稣的权柄胜过鬼，因此他能赶驱鬼。

9:43 下-45 耶稣在预言他的死

[9:43 下-45] 耶稣所做的一切事，众人正希奇的时候，耶稣对门徒说：「你们要把这些话存在耳中，因为人子将要被交在人手里。」他们不明白这话，意思乃是隐藏的，叫他们不能明白，他们也不敢问这话的意思。

正当群众对耶稣所做的一切事还在诧异的时候，耶稣对门徒说：「你们要把这些话存在耳中，因为人子将要被交在人手里。」这是耶稣第二次宣布他将会落到人的手里。可是，门徒不明白这话。这话的含意乃是向他们隐藏着的，使他们不能理解。但他们又不敢问他。彼得、约翰和雅各可能会比其他的门徒懂的多一些，因为他们目睹了耶稣改变形象。但

是，他们不能把他们所看见的告诉别人。根据太 17:23，门徒听了耶稣的话后，便十分忧愁。

9:46-48 真正的伟大

[9:46] 门徒中间起了议论，谁将为大。

使徒中间起了议论。他们在争论谁为大。耶稣刚告诉他们他将会落到人的手里被杀害，可是他们却争论究竟谁最伟大。也许他们以为耶稣将要设立天国，所以就问耶稣在天国里谁是最大的(参太 18:1)。

[9:47-48] 耶稣看出他们心中的议论，就领一个小孩子来，叫他站在自己旁边，对他们说：「凡为我名接待这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，就是接待那差我来的。你们中间最小的，他便为大。」

但是，耶稣知道他们心里在想什么，便拉过一个小孩子，让他站在自己的旁边。然后耶稣对他们说：「凡为我名接待这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，就是接待那差我来的。」凡为耶稣的名乐意接待一个在心志上仍像小孩子的人，就是接待他，因为小孩子是最不受尊重，没有名望的人。这样他不仅接待了耶稣，还接待了差耶稣来的神。接着，耶稣便说：「你们中间最小的，他便为大。」根据可 9:35，耶稣对门徒说：「若有人愿意做首先的，他必做众人末后的，作众人的用人。」耶稣也在太 18:4 声称凡真正谦卑像小孩的，他在天国里就是最大的。在天国里最伟大的就是最谦卑、最服从、无野心的一位。使徒们还没有认识到这一点。

9:49-50 不敌挡我们就是帮助我们

[9:49] 约翰说：「夫子，我们看见一个人奉你的名赶鬼，我们就禁止他，因为他不与我们一同跟从你。」

在此，约翰及其他门徒看见有人奉耶稣的名赶鬼，就阻止那人这样做，因为那人不是跟门徒一起的。是不是门徒们不愿意接受非圈内的人呢？这个人可能不是个假教师宣扬错谬的教导。他有权柄赶鬼，而且是奉耶稣的名的。

[9:50] 耶稣说：「不要禁止他；因为不敌挡我们的，就是帮助我们的。」

根据可 9:39-40，耶稣告诉门徒不应阻拦这个人，因为奉他的名行异能的人是不会反过来毁谤他的。这显示耶稣容忍这个人奉他的名行异能。还有，耶稣的话「不敌挡我们的，就是帮助我们的」说明这个人是支持门徒的。我们不可滥用这段经节来包容错谬的教导。

9:51-56 不接待耶稣的村庄

[9:51] 耶稣被接上升的日子将到，他就定意向耶路撒冷去，

耶稣被接到天上的日子快到了。「被接到天上的日子」是指耶稣复活后升天的日子。他在地上的侍奉已接近尾声。他也意识到他死的时候快到了。他知道那些在耶路撒冷的宗教领袖要把他置与死地。他毅然前往耶路撒冷。根据马可福音的记载，耶稣在前往耶路撒冷的路上时，他走在众人的前头，门徒都希奇，跟从的人也害怕(可 10:32)。路加三次提及耶稣前往耶路撒冷去(9:51, 13:22, 17:11)。

[9:52-53] 便打发使者在他前头走。他们到了撒玛利亚的一个村庄，要为他预备。那里的人不接待他，因他面向耶路撒冷去。

耶稣派几个使者先走。这些人来到撒玛利亚的一个村庄，要为耶稣的到来做准备。但是，那里的人不接待他，因为他是上耶路撒冷去的。撒玛利亚的人知道耶稣是犹太人，所以不欢迎他。撒玛利亚人是居住在撒玛利亚地区的人。旧约时代，亚述占领撒玛利亚以后，把境内大部分的以色列人迁移到别处，再从其他地方迁移其他民族过来(王下 17:24-26)。所以新约时代的撒玛利亚人就是种族混合的后代。由于他们不是正统的犹太人，所以受到犹太人的歧视。两者一直互不往来(约 4:9)。

[9:54] 他的门徒雅各、约翰看见了，就说：「主啊，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，像以利亚所做的吗？」

雅各和约翰看见撒玛利亚人对耶稣的成见实在受不了。于是他们便问耶稣是否要他们像先知以利亚在王下 1:9-12 那样叫火从天上下来烧灭这些人。难怪耶稣给这两个门徒起名叫半尼其，即雷子的意思(可 3:17)！

[9:55] 耶稣转身责备两个门徒，说：「你们的灵如何，你们并不知道。人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。」说著就往别的村庄去了。

但是，耶稣却回头责备雅各和约翰，他们对这些撒玛利亚人怀着仇恨。耶稣教导他们要有容忍的精神，因为他来的目的「不是要灭人的性命，是要救人的性命。」然后，他们就往别的村庄去了。

9:57-62 想要跟从耶稣的两个人

[9:57-58] 他们走路的时候，有一人对耶稣说：「你无论往那里去，我要跟从你。」耶稣说：「狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。」

耶稣和门徒走在路上时，有一个人对耶稣说，无论耶稣走到哪里，他要跟从耶稣。根据太 8:19，这个人是个文士。也许这个人不知道跟随耶稣的代价。耶稣告诉他狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，但是耶稣没有固定的居所。耶稣在此暗示这个人，跟从他需要付出很多的艰辛和苦难。耶稣自称为「人子」，表明他是属于全人类的。

[9:59-60] 又对一个人说：「跟从我来！」那人说：「主，容我先回去埋葬我的父亲。」耶稣说：「任凭死人埋葬他们的死人，你只管去传扬神国的道。」

耶稣又要求一个人跟随他。那人却要求耶稣允许他先去埋葬他的父亲，然后再跟从他。有人认为他的父亲还活着，而他要等到他的父亲去世后，埋葬了他，然后才跟从耶稣。这是一个「爱父母过于爱耶稣的」例子。耶稣拒绝了他的请求，说：「任凭死人埋葬他们的死人；你只管去传扬神国的道。」根据太 8:22，耶稣对那人说：「任凭死人埋葬他们的死人；你跟从我吧！」耶稣的意思是让没有灵魂生命的人去处理死人的埋葬。他的答案显明，不管代价多大，跟从耶稣需要坚决的意志。他要求的是无条件的跟从，因为跟从耶稣比任何事都重要（见太 10:35-39）。

[9:61-62] 又有一人说：「主，我要跟从你，但容我先去辞别我家里的人。」耶稣说：「手扶著犁向后看的，不配进神的国。」

另外一个人对耶稣说他愿意跟从他，但是他要求耶稣让他回去先向他的家人告别。耶稣却对他说：「手扶著犁向后看的，不配进神的国。」农夫在耕田时，他手扶著犁，注视犁的前头，目的是要犁出笔直的沟。如果他回头向后看，那么犁便会倾斜，犁出歪斜的沟。所以这个字「犁」含有朝向目标的意思。耶稣在此强调若一个人是天国的一分子，他必须全心全意地去做主工，而不应该让属世的事务分散他的注意力。

路加福音十章

10:1-12 耶稣差遣七十人

[10:1] 这事以后，主又设立七十个人，差遣他们两个两个的在他前面，往自己所要到的各城各地方去，

过了在第九章所记载的一系列的事件后，耶稣又拣选了七十人。这七十人是十二使徒之外被耶稣拣选的。耶稣差派他们两个两个地先到他所要去的各城各地去，目的是要宣告他的来临。

[10:2] 就对他们说：「要收的庄稼多，作工的人少。所以，你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。」

耶稣对他们说要收的属灵庄稼那么多而做工的人那么少。他们要祈求庄稼的主多派工人出去收他的庄稼。耶稣力劝门徒们祈求神派更多的人去传快要来临的国度的信息(第 9 节)，以收获最多的信徒。这也包括了被派出去工作的七十个门徒们。

[10:3] 你们去吧！我差你们出去，如同羊羔进入狼群。

在此，耶稣给他们一个警告。他们出去传道，就象把驯良软弱的羊送入狼群中，实在有危险。他们可能会遭到杀害。

[10:4] 不要带钱囊，不要带口袋，不要带鞋；在路上也不要问人的安。

耶稣给七十人的指示和他曾给十二使徒的指示很相似(参路 9:1-5)。在此，耶稣指示他们怎样预备他们的工作。他指示他们出去时不要随身带钱包，也不要带口袋，不要带鞋子。他们在路途中也不要停下来向人打招呼，以免浪费时间，因为他们的使命是迫切的。

[10:5-6] 无论进哪一家，先要说：「愿这一家平安。」那里若有当得平安的人，你们所求的平安就必临到那家；不然，就归与你们了。

每进一家的时候，他们先要祝福那家人。如果那家的人欢迎他们，那么他们为这家人所求的平安就会临到这家。如果那家的人不欢迎他们，神将会拒给此祝福，而给予使徒他们。

[10:7] 你们要住在那家，吃喝他们所供给的，因为工人得工价是应当的；不要从这家搬到那家。

一旦他们寻出一个欢迎他们的家，他们就要住在那家，吃喝他们所供给的，因为工人得饮食是应当的。他们不要从这家搬到那家，直到他们离开那地方。

[10:8-9] 无论进哪一城，人若接待你们，给你们摆上什么，你们就吃什么。要医治那城里的病人，对他们说：『神的国临近你们了。』

无论他们走进哪一座城，若有人欢迎他们，给他们摆上什么吃的，门徒就吃什么。他们要过简补的生活，这样才能有效的事奉。他们也要医治城里的病人，然后告诉这些人：「神的国临近你们了。」先医治病人，然后才传扬神的国。这样，得医治的人才会注意他们所传的信息。

[10:10-12] 无论进哪一城，人若不接待你们，你们就到街上去，说：『就是你们城里的尘土黏在我们的脚上，我们也当著你们擦去。虽然如此，你们该知道神的国临近了。』我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的，比那城还容易受呢！」

无论他们走进哪一座城，若有人不欢迎他们，那他们就要在街上宣布：「就是你们城里的尘土黏在我们的脚上，我们也当著你们擦去。」他们把脚上的尘土擦去，以示他们与这些拒绝他们的信息的人没有共同之处，也表示他们结束了对这些人的讲话。这一举动免除了他们对这个使命所有的责任，并将此城交给神审判。神的国快临近了，但这城的人拒绝了它。因此，耶稣说在未来的审判日，这些拒绝他们和他们的信息的人所受的惩罚要比所多玛所受的人要惨。在亚伯拉罕时代，这座城的人过着邪恶的生活。为了惩罚他们，神降火把它烧毁(参创 19; 犹 7)。那拒绝神的话的人的罪恶比那座城的人的邪恶更严重。这些人要受更重的判断，因为他们有机会听神的话而拒绝接受它。

10:13-16 不信的城镇

[10:13-14] 「哥拉汛哪，你有祸了！伯赛大啊，你有祸了！因为在你们中间所行的异能若行在推罗、西顿，他们早已披麻蒙灰，坐在地上悔改了。当审判的日子，推罗、西顿所受的，比你们还容易受呢！」

在此，耶稣详细说明他责备哥拉汛和伯赛大的原因。这些城离迦百农不远。「推罗和西顿」是在巴勒斯坦北界外的叙利亚海岸，面临地中海的城镇。犹太人认为它们是异教徒之城(王上 16:31)。旧约的先知如阿摩司，以赛亚和以西结常常责备这两座城的人们，因为他们抵抗神和他的旨意(摩 1:9-10; 赛 23; 结 26-28)。这些城镇曾有旧约先知的宣告，而当时的哥拉汛和伯赛大有耶稣的宣言。耶稣并用异能，以证实他所传的

道。因此哥拉汛和伯赛大比推罗和西顿更有机会悔改它们的罪。若推罗和西顿耳闻目睹耶稣所行的异能，它们早已披麻蒙灰悔改了。披麻蒙灰是表示悔改的哀痛的穿著，像尼尼微人一样(拿 3:5-10)。所以在审判之日，哥拉汛和伯赛大要比推罗和西顿受到更重的刑罚。这显明地狱的刑罚也有轻重之分

[10:15] 迦百农啊，你已经升到天上，将来必推下阴间。」

迦百农也是耶稣所责备的城镇之一。「你已经升到天上，将来必推下阴间」是指迦百农的傲慢自大将会导致它的灭亡。迦百农的遗迹是今日以色列境内一个著名的观赏地。迦百农是耶稣工作的总部(见太 4:13)。所以这城镇的人有很多机会耳闻目睹耶稣。但因为不信耶稣，所以在审判之日，它要比所多玛受到更重的刑罚(太 11:24)。

[10:16] 又对门徒说：「听从你们的就是听从我；弃绝你们的就是弃绝我；弃绝我的就是弃绝那差我来的。」

最后，耶稣安慰门徒们说：凡听从他们的就是听从耶稣，弃绝他们的就是弃绝耶稣；弃绝耶稣的就是弃绝那差他来的天父。耶稣以这些严肃的话结束了他给七十个人的指示。同样地，今天若人弃绝耶稣，他们就是弃绝神。

10:17-20 七十人回来

[10:17] 那七十个人欢欢喜喜的回来，说：「主啊！因你的名，就是鬼也服了我们。」

那七十个人遵照耶稣的吩咐便到他所要去的各城各地去传道和医治病人。现在，他们高高兴兴地回来报告耶稣，说他们奉他的名赶鬼时，鬼也服从了他们。这显示他们的信心比其他的九个使徒们的信心强得多了。有人曾请求使徒们赶鬼，但他们都无为能力(路 9:40)。

[10:18-20] 耶稣对他们说：「我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样。我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。然而，不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。」

耶稣听了那七十人的赶鬼报告后，便对他们说他曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样。耶稣的话很可能是指那七十人出去传福音时，他看到了撒旦的突然受挫。耶稣也可能预言撒旦的最终挫败。现在，耶稣再赐给这七十人权柄，使他们能践踏「蛇和蝎子」(象征邪灵)，也能胜过仇

敌(撒旦)一切的能力。而且，没有什么能「害」他们。这是针对他们的属灵生命而言的。但是，耶稣提醒他们，不要因为鬼服从他们而高兴，而是要为他们的名记录在天上，即得救，而高兴。

10:21-24 耶稣感恩的祷告

[10:21] 正当那时，耶稣被圣灵感动就欢乐，说：「父啊，天地的主，我感谢你！因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊！是的，因为你的美意本是如此。」

耶稣刚叫门徒们欢乐因为他们的名记录在天上。此时，耶稣被圣灵感动，充满喜乐。他感谢他的父，天地的主，将属灵真理的启示给信心如婴孩的人(即没有学问的门徒)，却向聪明通达的人隐藏起来。「聪明通达」是指精通于抽象的质问。在雅典的聪明通达的人称保罗是「胡言乱语的」的人，因为他传讲「耶稣与复活」的道(徒 17:18)。福音打不动那敏锐的智力，但是可以打动那「诚实善良的心」(路 8:15)。当耶稣谈到「聪明通达的人」时，他称呼他们自以为聪明通达而已。此处，耶稣的话描述世上的智慧，在神的眼里是愚拙的(林前 3:19)。他知道父喜悦向简单纯朴的门徒启示，却向聪明有学问的人将隐藏真理。

[10:22] 一切所有的都是我父交付我的；除了父，没有人知道子是谁；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父是谁。」

「一切所有的」是指耶稣指示给世人的一切真理(见约 16:15)。耶稣的一切都是他父给他的。接下来，这经节谈到父与子彼此相知。「除了父，没有人知道子是谁；除了子…没有人知道父是谁」是指只有神才能完全清楚地知道神的本质和旨意。「除了子和子所愿意指示的，没有人知道父是谁」是指神所知道的，只有耶稣才能启示出来。

[10:23-24] 耶稣转身暗暗的对门徒说：「看见你们所看见的，那眼睛就有福了。我告诉你们，从前有许多先知和君王要看你们所看的，却没有看见，要听你们所听的，却没有听见。」

后来，耶稣转过身来，私下对门徒说话。他们曾被耶稣派出去传快要来临的国度的信息，即拯救的福音。因此，他们比从前的先知和君王更有福。先知和君王都想看和听他们所看见和听到的一切，却看不见也听不到。

10:25-37 好撒马利亚人的比喻

[10:25] 有一个律法师起来试探耶稣，说：「夫子！我该做什么才可以承受永生？」

有一次，一个律法教师站起来问耶稣他该做什么才可以得到永生。他的目的是想要试探耶稣，而不是想知道真理。

[10:26-27] 耶稣对他说：「律法上写的是什麼？你念的是怎样呢？」他回答说：「你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神；又要爱邻舍如同自己。」

当时，摩西律法还有效。于是，耶稣反问他律法上是怎样写的，而他是怎么理解的。那律法教师回答说：「你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神；又要爱邻舍如同自己。」律法教师的前一部分的答案是引自申 6:5 和 11:13，而下一部分的答案是引自申利 19:18。这个律法教师的答案显示他熟悉摩西律法。

[10:28-29] 耶稣说：「你回答的是；你这样行，就必得永生。」那人要显明自己有理，就对耶稣说：「谁是我的邻舍呢？」

耶稣说律法教师答得对，并对他说：「你这样行，就必得永生。」耶稣的话显示人要得永生是靠遵行神的旨意。律法教师发现他未达到律法的要求，于是想显明自己有理，就问耶稣：「谁是我的邻舍呢？」犹太人听过：「当爱你的邻舍，恨你的仇敌」（太 5:43）。接下来的好撒马利亚人的比喻晓喻了谁是我们的邻舍。

[10:30] 耶稣回答说：「有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中。他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。」

耶稣没有直接回答律法教师的问题，但是他说了一个比喻。在比喻里，有一个犹太人从耶路撒冷到耶利哥城去。当时，耶利哥位于重要的贸易线上，有收税官员向过路的商人收税。由于耶利哥位于海拔以下 248 公尺，所以从耶路撒冷往那里去，可以说是下耶利哥去。这个人在路上遇到强盗。他们剥去他的衣裳，把他打个半死，丢在路边，然后就张扬而去。

[10:31] 偶然有一个祭司从这条路下来，看见他就从那边过去了。

刚好，有一个祭司从那条路下去，看到那人时，就从另外一边走过去。这个祭司曾去过耶路撒冷，并常在圣殿里献祭。可是，他没有做任何事去帮助那个人。他有义务去帮助那个无助的人，但他却从另外一边走过去。

[10:32] 又有一个利未人来到这地方，看见他，也照样从那边过去了。

同样，一个利未人也来到这地方，看到那人，也从另外一边走过去。利未人是在圣殿里帮助祭司的，因此他也有义务去帮助那个无助的人。但是，他也像祭司那样，从另外一边走过去。这些宗教人士对那个落在强盗手中的人毫无帮助。

[10:33-35] 惟有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天当他离开的时候拿出二钱银子来，交给店主，说：「你且照应他；此外所费用的，我回来必还你。」

但是一个被犹太人鄙视的撒玛利亚人路过那里，看到那人的遭遇，就动了怜悯的心。他上前去，用橄榄油和酒(犹太人常用的药物)倒在那人的伤口，用布包扎好了伤口，把他放在自己的牲口背上，带他到一个客栈，在那里亲自照顾他。第二天当他离开的时候，还拿出两个银币交给客栈的主人。根据太 20:2，两个银币等于两天的工资。他嘱咐客栈的主人照顾那人，并且保证下一次他来时，所有的费用他会付清。

[10:36-37] 你想，这三个人那一个是落在强盗手中的邻舍呢？」他说：「是怜悯他的。」耶稣说：「你去照样行吧。」

于是，耶稣问律法教师这三个人当中，「哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？」律法教师的答案：「是怜悯他的。」然后，耶稣就对他说：「你去照样行吧。」从这个比喻，我们学习到我们的邻舍就是与我们有接触的人。

10:38-42 耶稣马利亚和马大

[10:38] 他们走路的时候，耶稣进了一个村庄。有一个女人，名叫马大，接他到自己家里。

耶稣和门徒继续前往耶路撒冷，途中来到一村庄。根据约 11:1，这个村庄就是伯大尼。它是耶路撒冷城外的一个乡镇，是通往耶利哥的必经之地。那里有一个叫马大的女人，她接待耶稣到她家里。

[10:39-40] 她有一个妹子，名叫马利亚，在耶稣脚前坐著听他的道。马大伺候的事多，心里忙乱，就进前来，说：「主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐她来帮助我。」

马大的妹妹马利亚坐在耶稣的脚前，听耶稣讲道。但是，马大因为要做的事情很多，心里忙乱，就走过来向耶稣抱怨说：「主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？」她并且要求耶稣吩咐马利亚去帮助她。

[10:41-42] 耶稣回答说：「马大！马大！你为许多的事思虑烦扰，但是不可少的只有一件；马利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。」

耶稣轻轻地责备马大说她为太多的事情操心，只有一件事是不可缺少的。另一方面，耶稣称赞马利亚，因为她已经选择那上好的福分，是不会给夺走的。「上好的福分」很可能是指接纳耶稣和他的旨意的心的状况。有些事是要紧的，而有些事是不要紧的。显然，属灵的事重要于属世的事，因为它才是永存不朽的(林后 4:18)。

路加福音十一章

11:1-13 适当的祷告方式

[11:1] 耶稣在一个地方祷告；祷告完了，有个门徒对他说：「求主教导我们祷告，像约翰教导他的门徒。」

有一次，耶稣在一个地方祷告后，有一个门徒要求耶稣教他们祷告，就像施浸约翰教导他的门徒一样。接下来，耶稣给门徒的祷告示范文是太 6:9-15 的主祷文的要旨。

[11:2 上] 耶稣说：「你们祷告的时候，要说：我们在天上的父：愿人都尊你的名为圣。」

「你们祷告的时候，要说」—耶稣对门徒们强调要这样祷告，即给门徒们作模范。但是，耶稣从来没有作过这样的祷告，也没有教导过他的门徒这样祷告。在此，他是在教导神所喜悦的祷告典范，而不是祷告通辞。要注意的是：这个祷告并不是奉耶稣的名祈祷的（约 14:13-14；16:23；弗 5:20）。

这祷告里有为荣耀神的祈求和为门徒的需要祈祷。「我们在天上的父」—祷告的对象不是偶像或众圣徒，而是神。我们的父宣布了我们藉着耶稣与神的密切关系，与活在旧约之下的犹太人的祷告对比（参路18:9-13）。只有基督徒才可以称神为他们的父，因为他们已进入了他的家（提前3:14-15；罗6:3-4, 8:16-17）。「在天上」显示我们人类是多么的微小，以及在天的神的大德。我们要凭着最谦卑的心，透过祷告来亲近神。「愿人都尊你的名为圣」是指渴望世人都崇敬神的名，给予它一个独特的地位。神的名代表他的品格或本质。

[11:2 下] 愿你的国降临；愿你的旨意行在地上，如同行在天上。

「愿你的国降临」—当耶稣在地上时，他就预备他的国度。他宣扬「天国近了」（太 4:17），就是天国快要出现了。因此，耶稣教导他的门徒们期待他的国度的来临，并且要为这国度在地上的出现和设立祷告。既然今天耶稣的天国已经建立了（西 1:13；帖前 2:12；启 1:9），他的门徒们应为国度的传扬而祷告。「愿你的旨意行在地上，如同行在天上」是指所有的祷告要欣然地服从神的宗旨、计划和荣耀。耶稣曾在客西马尼园祷告说：「我父啊…不要照我的意思，只要照你的意思。」「行在地上」—原义是「完全在地上实现」。「愿神的旨意行在地上」意思是：扩张在地上的神的国，把世人带进这国成为这国的忠心子民。这也是天上的实况。

[11:3] 我们日用的饮食，天天赐给我们。

我们日用的饮食代表生活的需用品而不是奢侈品。这表明耶稣的门徒不单可以祈求属灵的事物，也可以祈求物质的事物。我们的身体需要日用的饮食。不过我们只祈求今日的饮食，而不是未来的饮食，因为我们的生命是靠神来维持。

[11:4 上] 赦免我们的罪，因为我们也赦免凡亏欠我们的人。

罪是人对神所欠的债。这是一个象征性的写法，用「债」来描述我们的罪。若我们赦免「亏欠」我们的人，我们也可以祈求神赦免我们。在此显示：若我们还没有赦免别人，神是不会赦免我们的。

[11:4 下] 不叫我们遇见试探；救我们脱离凶恶。」

「不叫我们遇见试探」是指不要让我们遇到无法抵受的试探。这说明试探的危险性，并强调人的软弱。「救我们脱离凶恶」是指从撒但的试探中被解救出来。

虽然神不诱人去作恶(雅1:13)，但是他容许我们，藉着试探、试炼和患难，经受撒但的考验。耶稣教导我们要祈求神的保守，因为我们是软弱的。在受试探的时候，神会给我们开一条出路，叫我们能忍受得住(林前10:13)。可是我们必须首先逃避引诱和避免邪恶。

[11:5-7] 耶稣又说：「你们中间谁有一个朋友半夜到他那里去，说：『朋友！请借给我三个饼；因为我有一个朋友行路，来到我这里，我没有什么给他摆上。』那人在里面回答说：『不要搅扰我，门已经关闭，孩子们也同我在床上了，我不能起来给你。』

在此，耶稣继续教导门徒祷告。他给了一个实例来强调祷告必须是持续性的。这个实例教导神会赐予他的儿女的呼求。有一个人半夜到朋友家去，要求借三个饼，因为有一位朋友旅途中来到他家，他却没有什么可以招待他。屋里的人告诉他不要打扰他了。房门已经锁了，他的孩子们和他也都上了床，他不能起来给他拿东西了。

[11:8] 我告诉你们，虽不因他是朋友起来给他，但因他情词迫切的直求，就必起来照他所需用的给他。

屋里的人不会因为他是他的朋友而起来给他饼。但这个朋友持续地敲门，不怕羞的坚持，屋里的人最后起来把他所需要的给他。

[11:9-10] 我又告诉你们，你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为，凡祈求的，就得著；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。

「寻找，叩门」—比喻祷告。「祈求，寻找，叩门」—原文的意思是不住地祈求，不住地寻找，不住地叩门。

耶稣教导我们要恒切祷告，不可灰心。理由是：凡祈求的，就得著；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。耶稣要求我们要这样信靠神。

[11:11-12] 你们中间作父亲的，谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反拿蛇当鱼给他呢？求鸡蛋，反给他蝎子呢？

「饼，鱼」—是加利利海周围最普通的食物。

耶稣在这里以地上的父亲为例说明他的教导。一个好的父亲会尽他的能力供应最好与最适当的给他的儿子。当他的儿子求饼，他不会嘲弄他，给他无益的石头。当他求鱼，父亲也不会嘲弄他，给他有害的蛇。同样地，当他求鸡蛋，父亲不会给他有害的蝎子。

[11:13] 你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女；何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗？」

地上的父亲虽然不完全，但仍知道把好东西给儿女。那么，无所不知、无所不能和充满慈爱的天父，肯定更会把最好的东西(性质上是属灵的)赐给求他的儿女了。路加说神将「圣灵」给求他的人，而马太则说神把「好东西」给求他的人(太 7:11)。因此，路加用「圣灵」表示圣灵所赐的福，即各样属灵的福气(弗 1:3)。雅各写道：「各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的」(雅 1:17)。

11:14-23 耶稣与鬼王别西卜

[11:14] 耶稣赶出一个叫人哑巴的鬼，鬼出去了，哑巴就说出话来；众人都希奇。

一次，耶稣从一个哑巴的身上赶出一个鬼，那人立刻就可以说话了。群众都感到十分惊讶。耶稣行这神迹引起了不同的反应。

[11:15] 内中却有人说：「他是靠著鬼王别西卜赶鬼。」

但是，有人却说耶稣是靠着鬼王别西卜赶鬼。「别西卜」原本是非利士人之蝇神的名号(王下 1:2-3, 6, 16)。后来，以色列人将这名号归于撒旦。根据太 12:24 和可 3:22，法利赛人和文士都说耶稣是借助鬼王别西卜的力量赶鬼的。

[11:16] 又有人试探耶稣，向他求从天上来的神迹。

又有些人为了试探耶稣，要他从天上显出个神迹来。根据太 16:1，法利赛人和撒都该人来试探耶稣，请他从天上显个神迹给他们看。他们要耶稣从天上，而不是从地上显个神迹给他们看。他们认为耶稣曾行的神迹不足以证明他是弥赛亚，并且把他所行的神迹归于撒旦的能力和影响。为了证明耶稣是来自于神，他们要看见像旧约的先知所行的神迹，例如：摩西—从天降的粮食(出 16:4)，约书亚—约但河水断绝(书 3:10-17)和以利亚—天降雨下来(王上 18:41-45)。

[11:17-18] 他晓得他们的意念，便对他们说：「凡一国自相分争，就成为荒场；凡一家自相分争，就必败落。若撒但自相分争，他的国怎能站得住呢？因为你们说我是靠著别西卜赶鬼。」

虽然这些人没有对耶稣明说他是靠著鬼王赶鬼，但是耶稣看出他们的心思。针对他们的毁谤，耶稣提出五个论点来揭露他们的错谬。第一点就是，「凡一国自相分争，就成为荒场；凡一家自相分争，就必败落」。若这些人的控诉是真的，那鬼王若赶出服从自己的鬼，岂不是自相分争？这样，他的国必破，必不能继续存在了。

[11:19] 我若靠著别西卜赶鬼，你们的子弟赶鬼又靠著谁呢？这样，他们就要断定你们的是非。

第二点：「我若靠著别西卜赶鬼，你们的子弟赶鬼又靠著谁呢？」按照这些人的控诉，若耶稣靠著鬼王赶鬼是真的，那他们的子弟(法利赛人的门徒)也是靠鬼王赶鬼的。若法利赛人的门徒是靠神的大能赶鬼的，那耶稣也是靠神的大能赶鬼的。对于法利赛人的控诉是否正确，他们的门徒自会评判的。

[11:20] 我若靠著神的能力赶鬼，这就是神的国临到你们了。

第三点是合理的推论。既然撒但不赶出服从自己的鬼，法利赛的门徒不是靠鬼王赶鬼，那耶稣就是靠神的灵赶鬼了。施浸约翰、耶稣和耶稣的门徒再三地传天国近了(太 3:1; 4:17; 10:7)。「神的国临到你们了」不是指国度在此时已经建立了，而是指弥赛亚已来了，并且在他们中间。国度就要建立了。耶稣要让信徒为快要降临的天国作准备(可 9:1; 徒 2:1-4)，而这治好被鬼附着的神迹显示他是王，并且他即将建立他的国度。

[11:21-22] 壮士披挂整齐，看守自己的住宅，他所有的都平安无事；但有一个比他更壮的来，胜过他，就夺去他所倚靠的盔甲兵器，又分了他的脏。

第四点：一个披挂整齐的壮士看守自己的住宅，他的财物就是安全的。壮士比喻撒旦。但是，一个比他更强壮的人来了，制伏他，就夺走他所倚靠的盔甲兵器，而且分了他所盗取的赃物。「他所倚靠的盔甲兵器」可能是指撒旦所使用的邪鬼及罪恶的权势。「他的赃」是指他所辖制的人。耶稣的意思是：要有一个比撒旦更强的人才能赶逐撒旦。藉着赶鬼这件事，耶稣证明了他胜过撒旦。他赶鬼就是夺走那壮士所倚靠的盔甲兵器，把被撒旦捆绑的人救出来。因此，耶稣「分了」撒旦的赃物。

[11:23] 不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的。」

第五点：耶稣强调与撒旦对战是没有中间立场的。耶稣赶鬼救人，众人可以分清他是靠神的灵赶鬼还是靠鬼王赶鬼。除此之外再无选择。「不与我相合的，就是敌我的」一如法利赛人，若反对耶稣而和撒旦站在一边，就是与耶稣为敌。「不同我收聚的，就是分散的」可能是指不帮助耶稣聚拢羊群的就是驱散他们。同样地，若阻拦耶稣的工，就是分散的。

11:24-26 污鬼的比喻

[11:24] 「污鬼离了人身，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处；既寻不著，便说：『我要回到我所出来的屋里去。』」

耶稣现在讲述污鬼的比喻。有个污鬼从一个人的身体出来以后，游荡在干旱之地，想找安歇之处，却找不到。耶稣并没有说这污鬼是怎样从人的身体出来的。它可能是被赶出来的。当污鬼找不到安歇之处时，他就回到那个人的身体里(称为屋)。

[11:25-26] 到了，就看见里面打扫乾净，修饰好了，便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。那人末后的景况比先前更不好了。」

污鬼发现里边空空荡荡，并且被打扫得既干净又整齐。这似乎是预备好了等污鬼来居住的。于是它便去带来七个比它更恶的鬼，一起住在那里。结果这个人的处境比以前更坏了。今天，这个比喻也可以应用在人的身上。若他们认识了真理，但是没有去身体力行，他们的心就会变硬。他们的处境就会比以前更不好了。

11:27-28 真正的福

[11:27] 耶稣正说这话的时候，众人中间有一个女人大声说：「怀你胎的和乳养你的有福了！」

耶稣正在说这事情的时候，人群之中有个女人大声对他说：「怀你胎的和乳养你的有福了！」这女人很可能是因为耶稣的智慧和高贵的道德而称赞他。她的话应验了耶稣的母亲马利亚的预言(路 1:48)。

[11:28] 耶稣说：「是，却还不如听神之道而遵守的人有福。」

耶稣没有否认那女人的话，而且称赞他的母亲。虽然马利亚在妇女中是有福的，可是圣经并没有教导我们去拜她。在此，耶稣却指出那些听了神的道并在生活中遵守的人才真正有福。这显示只是听神的道是不够的。我们必须还要遵守它。

11:29-32 犹太人要求神迹

[11:29] 当众人聚集的时候，耶稣开讲说：「这世代是一个邪恶的世代。他们求看神迹，除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。」

群众聚集的时候，耶稣继续讲论。在此，他回应那些要他从天上显出个神迹来的人(16 节)。他称呼他们为「一个邪恶淫乱的世代」。在旧约里，「邪恶淫乱」这词常常用来指违抗神，对神的不忠心。前几代的犹太人因事奉偶像或寻求异教国家的帮助曾犯了属灵上的奸淫(参耶 3:20; 何 4:11-14)。「世代」是指与耶稣同时代的人。耶稣告诉他们：除了先知约拿所经历的神迹以外，他们不会看到任何其他的神迹。有关约拿的故事，参拿 1:17-2:10。耶稣的意思是：从现在到他死而复活(30 节)，除了他复活的神迹，他们再也看不到任何神迹了。

[11:30] 约拿怎样为尼尼微人成了神迹，人子也要照样为这世代的人成了神迹。

在此，耶稣解释正如约拿怎样成为尼尼微人眼中的神迹，他也要成为这一代人眼中的神迹。根据太 12:40，耶稣说正如约拿留在大鱼肚子里三日三夜，将来他也会留在地里(指阴间)三日三夜。这预言他要从死里复活。约拿留在大鱼肚子里三日三夜是给尼尼微人的神迹，而耶稣留在地里三日三夜是给这一代人的神迹。

[11:31] 当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪；因为他从地极而来，要听所罗门的智慧话。看哪！在这里有一人比所罗门更大。

耶稣用南方的女王要聆听智慧话的切慕心情与当时的犹太人不肯回应他的教训作比较。「南方的女王」是指示巴女王(王上 10:1-13)。她是个外邦人。「从地极而来」—示巴是位于阿拉伯南部,被称为地极是因为它离耶路撒冷很远。示巴女王远行千里去所罗门那里学习神赐予所罗门的智慧。相反的,当时的犹太人并不需要从天涯海角来领受耶稣的话,因为耶稣就在他们中间。所以,在审判日,示巴女王也会起来定这些犹太人的罪,因为他们不听比所罗门更大之人所说的话。

[11:32] 当审判的时候,尼尼微人要起来定这世代的罪,因为尼尼微人听了约拿所传的就悔改了。看哪!在这里有一人比约拿更大。」

耶稣在此把外邦的尼尼微人与他同时代的犹太人比较。依照拿 3 章,尼尼微人听了约拿的劝告就悔改了。但当时的犹太人听了比约拿更大之人(耶稣)的劝告,却不肯悔改。事实上,他们更应当悔改的。所以,在审判日,尼尼微人将会起来定当时的犹太人的罪。

11:33-36 身体的灯

[11:33] 「没有人点灯放在地窖子里,或是斗底下,总是放在灯台上,使进来的人看得见亮光。」

人点灯,然后把它放在地窖子里是个愚蠢的行为,因为点燃的灯火应该放在灯台上,好让进来的人都看得见亮光。

[11:34] 你眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮,全身就光明;眼睛若昏花,全身就黑暗。」

「眼睛就是身上的灯」是指透过眼睛,身体才能接收光,才能看得见。「眼睛若了亮」—眼睛指着心,「了亮」指单一(原文 *haplous*)。「眼睛若昏花」—昏花(原文 *poneeros*)是指败坏、邪恶。「邪恶的眼」通常用来表示吝啬(申 15:9;箴 23:6)。

这里,耶稣用眼的焦点易放在重要的事物来指人的心。若我们的心,藉着神的话的指引,专注在良善上,那我们的生命就充满了光。可是,若我们的心,因灵里瞎了眼,专注在邪恶上,那我们就陷在黑暗中,看不见清晰的指引了。

[11:35-36] 所以,你要省察,恐怕你里头的光或者黑暗了。若是你全身光明,毫无黑暗,就必全然光明,如同灯的明光照亮你。」

如果一个人的内心仅有的光只是一片黑暗,那黑暗是何等的大呢!所以,耶稣在此警告我们要留意,不要让心里的光变成一片黑暗。这似乎

是警告我们不要硬着心肠拒绝真理。另一方面，如果一个人全身光明，毫无黑暗，就会全然光明，好像灯的明光照亮他。这可能是指一个充满光明的人，就像一把灯，可以光照别人。耶稣以这些话就结束了他的讲论。

11:37-54 耶稣指责文士和法利赛人

[11:37-38] 说话的时候，有一个法利赛人请耶稣同他吃饭，耶稣就进去坐席。这法利赛人看见耶稣饭前不洗手便诧异。

耶稣说话的时候，有一个法利赛人来邀请耶稣去他的家里吃饭。「饭-原文 *aristao*」是指早餐。耶稣接受了这个法利赛人的邀请，他就进去坐席了。那法利赛人看见耶稣在吃饭前没有洗手，非常诧异。根据可 7:3，原来法利赛人和犹太人都拘守古人的遗传，若不仔细洗手则不吃饭。他们从集市上买回的食物，除非洗过也不吃。他们还拘守许多其它的规例，比如洗杯子，罐、铜器等物。这些都是有关洁净礼仪的规则，与清洁卫生无关。但是，摩西律法并没有饭前必须洗手的礼仪规定。

[11:39] 主对他说：「如今你们法利赛人洗净杯盘的外面，你们里面却满了勒索和邪恶。」

此处，耶稣责备法利赛人只注重洗净杯盘的外面，即外表的洁净，里面却盛满了勒索和邪恶。「勒索」是指贪欲。

[11:40-41] 无知的人哪，造外面的，不也造里面吗？只要把里面的施舍给人，凡物于你们就都洁净了。

耶稣称他们为「无知的人」因为他们的概念错了。神创造了外表和内心，而他要求两者都被洁净。法利赛人若能自发内心的善行周济穷人，除去贪欲和邪恶，他们所给的一切都洁净了。这是因为内心被洗净，外表的行为自然也洁净了(参可 7:15)。

[11:42] 「你们法利赛人有祸了！因为你们将薄荷、芸香并各样菜蔬献上十分之一，那公义和爱神的事反倒不行了。这原是你们当行的；那也是不可不行的。」

接下来，耶稣宣布三个灾祸将临到法利赛人，目的是要揭发他们的败坏。在此，耶稣宣布第一种灾祸。他责备他们只注重律法上最细微的规条，例如拿出薄荷、芸香和各样菜蔬十分之一来献给神(利 27:30; 申 14:22)，却不遵守律法中更重要的事，如公义和爱神。这些是他们应该遵守的事。至于其他的事，例如向神奉献，他们也不可以忽略。

[11:43] 你们法利赛人有祸了！因为你们喜爱会堂里的首位，又喜爱人在街市上问你们的安。

现在，耶稣宣布第二种灾祸。法利赛人一切所做的事都是要叫人看见。他们所做的一切并不是要荣耀神，而是要得人的荣耀。第一，他们喜爱会堂里的首位。「会堂里的首位」是重要的、引人注目的席位。他们占这些席位因为他们喜爱人的称赞与钦佩。第二，他们喜爱人在街市上对他们致敬问安，即尊敬他们。法利赛人的虚荣是没有界限的！

[11:44] 你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们如同不显露的坟墓，走在上面的人并不知道。」

在此，耶稣痛批文士和法利赛人的假冒为善，然后宣布第三种灾祸。文士是那些专门从事研究和解释摩西律法的人。耶稣将文士和法利赛人比作没有标记的坟墓，人们毫不知情地从上面走过去，以致于在礼仪上七天不洁净(参民 19:16)。这说明向文士和法利赛人学习的人也会被他们内心的腐败污染。

[11:45] 律法师中有一个回答耶稣说：「夫子！你这样说也把我们糟蹋了。」

耶稣以上的责备是针对文士和法利赛人。但是，一位律法师觉得耶稣所说的也侮辱了他们。律法师是那些专门研究和解释摩西律法和传统的人，他们所做的很像文士的工作。律法师中，多数是法利赛人。

[11:46] 耶稣说：「你们律法师也有祸了！因为你们把难担的担子放在人身上，自己一个指头却不肯动。」

耶稣也宣布三个灾祸将临到律法师。在此，他通过揭露他们的实际表现宣布第一个灾祸。他们把难担的担子放在别人的身上。「难担的担子」是指遗传。他们定下了许多严格的规矩，叫人们遵守，自己却不肯动一个指头去减轻别人的负担。他们对人没有怜悯，也无同情心。

[11:47-48] 你们有祸了！因为你们修造先知的坟墓，那先知正是你们的祖宗所杀的。可见你们祖宗所作的事，你们又证明又喜欢；因为他们杀了先知，你们修造先知的坟墓。

现在耶稣宣布了第二种灾祸。他责备律法师为那些被他们祖先所杀的先知建造坟墓。「建造先知的坟墓」是指律法师对旧约先知的尊敬。另一方面，他们却拒绝先知的教训。实际上，他们替先知建造坟墓表示他们赞成他们祖先的罪行，因为他们的祖先杀害了先知，而他们为先知修墓。他们的性格与他们的祖先相同，都是憎恨先知。

[11:49-51] 所以，神用智慧曾说：「我要差遣先知和使徒到他们那里去，有的他们要杀害，有的他们要逼迫，」使创世以来所流众先知血的罪都要问在这世代的人身上，就是从亚伯的血起，直到被杀在坛和殿中间撒迦利亚的血为止。我实在告诉你们，这都要问在这世代的人身上。

此处，耶稣预言了犹太人的领袖将要怎样迫害神的仆人。律法师的祖宗杀掉旧约的先知。耶稣告诉他们也因为如此神用智慧曾说：「我要差遣先知和使徒到他们那里去，有的他们要杀害，有的他们要逼迫。」使徒行传记载使徒和门徒们所遇到的迫害。耶稣说他们会这样的对待耶稣忠心的仆人，由此为自己带来的后果是：「使创世以来所流众先知血的罪都要问在这世代的人身上，就是从亚伯的血起，直到被杀在坛和殿中间撒迦利亚的血为止。」耶稣指出因为律法师像他们的祖宗这样迫害和杀害神的仆人，所累积流众先知血的罪将要落在他们的头上。亚伯是为神而殉道的第一个义人(创4:8)。「撒迦利亚」在「殿和坛中间」被杀，他是最后一个殉道者。圣经并没有记载这个事件，因此我们不能肯定撒迦利亚是谁。但是他是在敬拜神的时候被杀害的。接着，耶稣警告在场的听众，「这都要问在这世代的人身上。」「这世代」是指那些活在耶稣时代的犹太人。若这世代悔改并接受耶稣为他们的救主，他们就不用承担这一切的惩罚。可是他们弃绝了耶稣，就为自己带来了可怕的刑罚。在公元70年，耶路撒冷的毁灭就是部分地应验了耶稣的预言。

[11:52] 你们律法师有祸了！因为你们把知识的钥匙夺了去，自己不去，正要进去的人你们也阻挡他们。」

此处，耶稣宣布了最后一种灾祸。他责备律法师夺走了知识的钥匙，根据太 23:13，耶稣责备文士和法利赛人正当人前把天国的门关了，他们自己不去，也不容别人进去。因此，「知识的钥匙」是指开启天国的钥匙，而开启天国的钥匙是真正弥赛亚的知识。律法师身负解释摩西律法，但是，他们错谬的解释夺走了真正弥赛亚的知识。律法师尽力反驳耶稣的教训以及阻止人们接受耶稣为弥赛亚。他们不但不接受耶稣，反而利用他们的权柄不容许别人接受耶稣。犹太人的领袖商议若有谁认耶稣是基督就把他赶出会堂(参约 9:22)。

[11:53-54] 耶稣从那里出来，文士和法利赛人就极力的催逼他，引动他多说话，私下窥听，要拿他的话柄，意思是要控告他。

耶稣说完后，就离开了那个法利赛人的家。从此，文士和法利赛人就极力地催逼他，向他发出许多难题，私下窥听，等着要从他的话中找到把柄要控告他。可见，文士和法利赛人对耶稣的指责感到愤怒。他们都怀恨在心，充满了敌意。

路加福音十二章

12:1-3 防备假冒为善

[12:1] 这时，有几万人聚集，甚至彼此践踏。耶稣开讲，先对门徒说：「你们要防备法利赛人的酵，就是假冒为善。」

这时，有几万人聚集在那里，互相践踏。耶稣首先警告他的门徒，即十二使徒，要防备法利赛人的酵，就是他们的假冒为善。耶稣的意思是让使徒们不要受法利赛人的感染，而变得像他们那样虚伪。

[12:2-3] 掩盖的事没有不露出来的；隐藏的事，没有不被人知道的。因此，你们在暗中所说的，将要在明处被人听见；在内室附耳所说的，将要在房上被人宣扬。」

刚才，耶稣警告门徒要防备法利赛人的假冒为善。现在，他告诉使徒们要继续宣扬天国的信息。他们有责任去清楚地表明耶稣在私下里教导他们的话。所有隐藏的事情都会暴露。他们要在明处说出耶稣在暗中教导他们的道。他们也要站在屋顶上向众人宣扬他们所听的道。犹太人的房屋是平的。往往他们会在屋顶上向全城的人宣布重要的事。

12:4-12 预备受审判

[12:4-5] 「我的朋友，我对你们说，那杀身体以后不能再做什么的，不要怕他们。我要指示你们当怕的是谁：当怕那杀了以后又有权柄丢在地狱里的。我实在告诉你们，正要怕他。」

耶稣交付于使徒们的使命将会为使徒们带来危机。因此为了预备他们面对将来的危机耶稣发表言论。他称呼他们为朋友，并告诉使徒们，仇敌最多只能杀身体，却不能再做什么。使徒们不用怕这些迫害者，而要怕那杀死人身体以后，又有权柄将他的灵丢在地狱里的神。根据太 10:28，迫害者只能杀身体，不能灭灵魂。神却能将身体和灵魂都灭在地狱里。耶稣所提的「灭」字不是指归于无有，而是指身体和灵魂的永刑。在预示审判日时，耶稣提到那些失丧的人说：「这些人要往永刑里去；那些义人要往永生里去。」（太 25:46）。无论永生的期间是多久，永刑的期间和永生的期间是一样的。

[12:6-7] 五个麻雀不是卖二分银子吗？但在神面前，一个也不忘记；就是你们的头发，也都被数过了。不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重！」

为了更进一步鼓励使徒们，耶稣举出一些对人不重要的事物(麻雀和人的头发)，神都完全清楚。麻雀不值钱，可是神一只也不会忘记。神甚至知道使徒们有多少根头发。所以使徒们不要害怕。他们在神的眼里比麻雀贵重的多。虽然逼迫和苦难会发生在他们的身上，但这一切神都知道。神必会看顾他们的生命。

[12:8-9]「我又告诉你们，凡在人面前认我的，人子在神的使者面前也必认他；在人面前不认我的，人子在神的使者面前也必不认他；

耶稣在此鼓励使徒们。凡在人面前认耶稣的，耶稣应许在审判那日，他在神的使者面前也必认这人。根据太 10:32，耶稣说他天上的父面前也必认这人。「认耶稣」是指承认耶稣为信心和生命的对象，承认他是救主，一生顺从他。同样地，凡因惧怕而在人面前不认耶稣的，在审判那日，耶稣必在神的使者面前也不认这人。传和不传耶稣都有永恒的后果。

[12:10] 凡说话干犯人子的，还可得赦免，惟独亵渎圣灵的，总不得赦免。

上面，耶稣提到不认他的后果。现在，他介绍说话干犯他和亵渎圣灵的罪。

「凡说话干犯人子的，还可得赦免」—新约圣经阐述了一个人的罪如何得赦，那就是听从福音。在徒 2:38，彼得告诉他的听众：「你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受浸，叫你们的罪得赦。」「惟独亵渎圣灵的，总不得赦免」—说话干犯耶稣的可得赦免，而亵渎(说话干犯)圣灵的不得赦免。看来，亵渎圣灵的罪比说话干犯耶稣的罪更严重。这罪是多么的严重，甚至得不到赦免。太 12:31-32 和可 3:28-30 也提及这个亵渎圣灵的罪。

亵渎圣灵的罪到底是什么罪？根据约 14:25-26，耶稣告诉使徒们当神差圣灵来时，圣灵会指教他们一切的事，也要叫他们想起耶稣对他们曾说的一切话。还有，根据约 16:12-13，耶稣告诉使徒们等真理的圣灵来了，圣灵要引导他们进入一切的真理。因此，亵渎圣灵是指说话干犯使徒们所传的福音的能力。当一个人不承认圣灵在使徒身上显露出来的工作，例如传道或神迹，那他就是把神的话当作人的智慧了。当一个人顽固地拒绝圣灵藉着使徒们所传的福音(彼前 1:12)，他就是抵抗圣灵了(徒 7:51)，就犯了「不得赦免的罪」。耶稣在升天之前吩咐他的使徒：「你们往普天下去，传福音给万民听。信而受浸的，必然得救；不信

的，必被定罪」(可 16:15-16)。若一个人拒绝了福音，那他就没有指望了。

[12:11-12] 人带你们到会堂，并官府和有权柄的人面前，不要思虑怎么分诉，说什么话；因为正在那时候，圣灵要指教你们当说的话。」

尽管使徒们受到逼迫，但是耶稣确保他们，当他们被捕到会堂里，在官府和有权柄的人面前受审，不必考虑说什么或怎么说。到时候圣灵会指示他们该说的话以作出正确的答辩。这也是指默示使徒们明白一切的真理。但是今天，神的执事必须竭力的学习神的话。

12:13-21 耶稣警戒贪心

[12:13] 众人中有一个人对耶稣说：「夫子！请你吩咐我的兄长和我分开家业。」

此刻，人群中有人要求耶稣叫他的兄长把他该得的那份家产分给他。根据摩西律法，若一个人有两个儿子，在分产业的时候，长子得三分之二而次子则得三分之一(申 21:17)。

[12:14] 耶稣说：「你这个人！谁立我作你们断事的官，给你们分家业呢？」

但是，耶稣拒绝为他们作判官，给他们分家产。他来的目的不是干涉民众的生活事件，而是要拯救罪人(路 19:10)。耶稣用这个良机警告他们。

[12:15] 于是对众人说：「你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。」

在此，耶稣警告人勿贪心。他对众人说：「你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。」「贪心」是指过分的欲望，导致追求非本分的东西。耶稣警戒各样的贪心，因为人的生命并不是在于他有多少财。物质不是人生唯一重要的东西。

[12:16-19] 就用比喻对他们说：「有一个财主田产丰盛；自己心里思想说：『我的出产没有地方收藏，怎么办呢？』又说：『我要这么办：要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物，然后要对我的『灵魂说：『灵魂哪，你有许多财物积存，可作多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧！』』」

接着，耶稣就给众人讲了一个愚蠢财主的比喻。有个财主的田产丰盛，导致他不知道如何收藏他的出产。最后，他终于决定该怎么做。他要把现有的谷仓拆掉，另盖更大的谷仓，把一切的粮食和财物都收藏在里面。既然他存的财物足够作多年的费用，日后他要安安逸逸的吃喝玩乐过日子。值得注意的是他的自私：我的出产，我的仓房，我一切的粮食和财物，我的灵魂，他要安安逸逸的吃喝玩乐。他的问题是他自私地为自己积蓄一切，而没有用他的丰富的出产来周济穷人。他只想到尽情吃喝玩乐，不管其他的人是否有基本生活的必需品。

[12:20-21] 神却对他说：「无知的人哪，今夜必要你的灵魂；你所预备的要归谁呢？」凡为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。」

但是，神却称这个财主是个愚蠢的人，因为他没有得到真正的财富。正当他对他的灵魂说他为自己积蓄一切时，神却对他说：「今夜必要你的灵魂；你所预备的要归谁呢？」当他的性命被神取走了，他才领悟到他为自己积蓄的一切是不能从这世界带走的。耶稣结论说凡只顾为自己积蓄财富，却与神没有和好的关系，他的结局也是这样。

12:22-31 对生活必需品的思虑

[12:22-23] 耶稣又对门徒说：「所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，为身体忧虑穿什么；因为生命胜于饮食，身体胜于衣裳。」

现在，耶稣把注意力转向门徒们。「所以」一就积蓄属世的物质引出的结论。事奉地上的物质导致忧虑，而事奉神带来平安和喜乐。「不要为生命忧虑」是指为属世的事物忧虑。「饮食，衣裳」是指维持生活的必需品。

耶稣不准他的门徒们为饮食和衣裳忧虑，但是这不表示他们不可为自己和他人提供物质上的所需(提前 5:8; 帖后 3:10)。耶稣断言生命胜于饮食，身体胜于衣裳。他的意思是：神既然给了我们生命，难道他不会为我们提供较次要的东西，即饮食和衣裳吗？因此，我们要信任神的眷顾。

[12:24] 你想乌鸦，也不种也不收，又没有仓又没有库，神尚且养活他。你们比飞鸟是何等的贵重呢！

乌鸦不种，不收，也不积蓄在仓里，而神尚提供它们所需的。耶稣问：「你们比飞鸟是何等的贵重呢？」当然，人比鸟贵重的多。既然神看顾这些不种、不收、也不积蓄在仓里的乌鸦，他岂不会更看顾信他的儿女

吗？人应该播种、收获和存粮入库来提供他们的生活所需(帖后 3:10)，但是他们要倚靠神来保障将来。

[12:25-26] 你们那一个能用思虑使寿数多加一刻呢？这最小的事，你们尚且不能做，为什么还忧虑其余的事呢？

这意思是说，忧虑是毫无用处的。有谁会因忧虑而使寿数多加一刻呢？既然门徒们连这点小事都做不到，他们就不要再为其余的事忧虑了。耶稣引用这例子来加强他的教导：人必须倚靠神，神会看顾他们。

[12:27-28] 你想百合花怎么长起来；他也不劳苦，也不纺线。然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的，还不如这花一朵呢！你们这小信的人哪，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里，神还给他这样的妆饰，何况你们呢！

野地里的花不为自己劳作和纺衣，但神还给它们这样的装饰。这装饰比伟大和富有的所罗门王的衣裳好看得多。这些野花今天还在，明天就丢在炉里，但神还是如此地装饰它们。作为神的儿女，神更会保守我们的。这里耶稣责备他的门徒们为衣裳忧虑，因为忧虑表示小信，是不信靠神的表现。

[12:29-30] 你们不要求吃什么，喝什么，也不要挂心；这都是外邦人所求的。你们必须用这些东西，你们的父是知道的。

外邦人，即不认识神的人，追求的是饮食和衣裳。耶稣的门徒们若追求这些物质，就不合乎门徒的体统。我们必须相信神知道我们需要什么，而他会提供的。

[12:31] 你们只要求神的国，这些东西就必加给你们了。

这节经文陈述了通往喜乐生命的真正道路。我们必须有智慧和精力去寻求正确的对象—神的国，即神的教会。所有跟随耶稣的人必须视神的教会为最重要的。我们不应积聚饮食和衣裳，而应积聚属于神的国的事物。神的国有它的义。对于那些在世界上的人，他们必先求神的国；而那些在教会里的，他们应求神的义，即追求神的旨意，遵守神的诫命。若我们以神的国和他的义为首，神所应许的东西，即日用的需用，都会加给我们。

[12:32] 你们这小群，不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。

耶稣在此称呼他的门徒为一小群羊。他们在这个世界是无助的。但是，耶稣鼓励他们不要惧怕，因为他们的父神乐意将他的国赐给他们。

当时神的国还没有被建立。故此耶稣说国度是未来的，而神将会把他的国赐给他们。使徒们成为了神的国的特权分子。

[12:33] 你们要变卖所有的周济人，为自己预备永不坏的钱囊，用不尽的财宝在天上，就是贼不能近、虫不能蛀的地方。

我们知道耶稣在其它经文并没有教导每个门徒必须卖掉他所有的产业，把钱分给穷人(参太 6:19-20)。那么，耶稣的教训是向谁而发的呢？「你们要变卖所有的周济人」—这很可能是针对那些被召放弃一切去传真理的门徒而言的。他们必须摆脱地上财物的缠扰。这样，他们为自己预备永不朽坏的钱包，用不尽的财富在天上，在那里，没有贼偷，也没有虫蛀。

这里耶稣教导天上的财宝比地上的财宝更有价值，因为地上的财宝不能永远保住，而天上的财宝是永恒的。我们怎样积存财宝在天上呢？答案是把神放在一切之上，在今世自守，公义，敬虔度日，像耶稣那样广行善事，将钱财奉献，帮助真正需要的人。

[12:34] 因为，你们的财宝在那里，你们的心也在那里。」

「因为」—这是指明前一经节的教导的缘由。「你们的财宝」是指对我们来说非常重要的事物，我们生命中所看重的事。「心」是情绪、感觉、和情感的中心。若我们的财宝是在天上，我们的兴趣也在天上。同样地，若我们的财宝是在地上，我们的兴趣也在地上。神的旨意是要我们「要思念上面的事，不要思念地上的事」(西 3:2)。若我们的财宝是在地上的话，那我们的灵魂将会永远迷失、沦亡了。

12:35-48 警惕的劝勉

[12:35-36] 「你们腰里要束上带，灯也要点著，自己好像仆人等候主人从婚姻的筵席上回来。他来到，叩门，就立刻给他开门。」

耶稣在此劝勉门徒要随时准备着他的再来(40节)，好像仆人正等候主人从婚宴回来一样，束上腰带，点上灯，以便主人回来一敲门，立刻开门。「腰里要束上带」—这是指用一条带在腰间束起那长而下垂的袍子，以便快速走路或奔跑。在期间，基督徒要随时作好准备，努力服事他，积存财宝在天上，等候他的再来。

[12:37-38] 主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人必叫他们坐席，自己束上带，进前伺候他们。或是二更天来，或是三更天来，看见仆人这样，那仆人就有福了。

当主人回来看见仆人警醒，正等候他回来，那些仆人就有福了。这时主人会让仆人坐席，自己束上带，服事他们。无论是主人在半夜或黎明回来，只要他看见仆人仍然警醒，等候他回来，那些仆人就有福了。这描叙了当耶稣再来时，他将会亲自赐福给那些时刻警醒，等候他降临的仆人。

[12:39-40] 家主若知道贼什么时候来，就必警醒，不容贼挖透房屋，这是你们所知道的。你们也要预备；因为你们想不到的时候，人子就来了。」

门徒要记住，家主若晓得盗贼会在甚么时候要来，他必警醒守望，不会让盗贼破门而入。门徒也必须随时作好准备，因为耶稣的再来是不经预告的。他会在他们意想不到的时刻来临。

[12:41] 彼得说：「主啊，这比喻是为我们说的呢？还是为众人呢？」

彼得问这个问题是因为以上的一段经文(22节至40节)是直接针对门徒的。但是，他想确认耶稣是在对门徒讲的，还是对所有的人讲的。于是，耶稣就用以下的比喻来回答彼得的问题。

[12:42-45] 主说：「谁是那忠心有见识的管家，主人派他管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见仆人这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。那仆人若心里说：『我的主人必来得迟』，就动手打仆人和使女，并且吃喝醉酒；

这个比喻的目的是强调作好准备的重要性。在这个比喻中，一个主人给一个管家的仆人权柄，让在主人不在的期间管理家。若他是忠心有见识的仆人，他就会按时分粮给家里的人。当主人回来时，看见他这样忠于职守，他就有福了。主人要派他管理一切所有的。若他是一个不忠心的仆人，他会以为主人不会这么快回来，就动手打他的男女仆人，并且吃喝，酒醉。

忠心的门徒们将会按主所分配给他们的任务迎接主的来临。可是，不忠心的门徒则会以为主不会回来，就开始过着一个与主的旨意相反的生活。

[12:46] 在他想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处治他，定他和不忠心的人同罪。

在不忠心的仆人意料不到的日子，即他不知道的时刻，他的主人回来了。主人会重重的处治他，定他和不忠心的人同罪。一个不警醒的人也会招致灾难。

[12:47-48] 仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责打；惟有那不知道的，做了当受责打的事，必少受责打；因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。」

耶稣在此针对那些不忠心的仆人提出警告。这个仆人明知道主人要他做什么，却没有准备好，也没有照主人的意思去做。所以，他将会受到严厉的惩罚。但那仆人若不知道主人的意思，做了该受惩罚的事，将会受到比较轻的惩罚。这里也揭示了管家的原则：神多给谁，就向谁多拿；多委托谁，就向谁多要。审判是根据一个以有的知识以及它所附带的责任。知识愈多的，责任愈大。因此，跟知识少而失职的人比起来，知识愈多而失职的人将会受到更严厉的惩罚。

12:49-59 耶稣带来分裂

[12:49] 「我来要把火丢在地上，倘若已经著起来，不也是我所愿意的吗？」

以上，耶稣讲论了他的降临以及门徒作好准备的责任。现在，他要让门徒知道他的工作以及福音的广传将为世界带来分裂。耶稣断言他是要把火丢在地上，而且他多么希望这火焰已经点燃了。在耶 5:14，神对耶利米说：「因为百姓说这话，我必使我的话在你口中为火，使他们为柴；这火便将他们烧灭。」因此，耶稣所提及的「火」很可能是指他的教训，即福音。传扬福音会带来冲突和分争以及平安和拯救。

[12:50] 我有当受的浸还没有成就，我是何等的迫切呢？」

耶稣将要受一个「浸」，但是在经历它以前，他是何等迫切地等待它的成就。「浸」—这是指十字架的苦难和他随后的死亡。

[12:51] 你们以为我来，是叫地上太平吗？我告诉你们，不是，乃是叫人分争。」

耶稣的使命不是叫地上太平，而是叫人分争。表面上，这似乎是个矛盾。他来的目的是叫地上太平，因为这是天使所报的喜讯(路 2:13-14)。他又是和平的君(赛 9:6)。他留平安给他的门徒(约 4:27)。耶稣带来的「平安」是人与神及人与人的和好。然而，不是每个人都接受这种「平安」。有些人甚至反对，因而产生冲突。耶稣来是要把信徒和非信徒，义和不义的人分出来。耶稣来的后果就是冲突，甚至造成家庭分裂。

[12:52-53] 从今以后，一家五个人将要分争：三个人和两个人相争，两个人和三个人相争；父亲和儿子相争，儿子和父亲相争；母亲和女儿相争，女儿和母亲相争；婆婆和媳妇相争，媳妇和婆婆相争。」

耶稣来是要藉着福音的真理拯救世人(约 8:31-32)。可是在同一个家庭里，若有一些成员信并顺服真理，而其他的人拒绝它，家庭成员之间的纠纷则不可避免的。这种尖锐的问题往往会在一家中出现。那时，门徒们必须坚定地作出决定去跟从耶稣。

[12:54-56] 耶稣又对众人说：「你们看见西边起了云彩，就说：『要下一阵雨』；果然就有。起了南风，就说：『将要燥热』；也就有了。假冒为善的人哪，你们知道分辨天地的气色，怎么不知道分辨这时候呢？」

现在，又把注意力转向群众了。耶稣称他们为假冒伪善的人，因为他们可以观察天色预示天气，却不能分辨这时候的兆头。「这时候」是指弥赛亚来到的时候。他们不能看出耶稣在世上所行异能的意义，也不晓得神的儿子在他们中间。

[12:57] 「你们又为何不自己审量什么是合理的呢？」

耶稣又问众人他们为什么不能审量什么是合理的。就算他们看不出他所行异能的意义，他们也可以用他们的理智和良心来判断他和他的教训。

[12:58-59] 你同告你的对头去见官，还在路上，务要尽力的和他了结；恐怕他拉你到官面前，官交付差役，差役把你下在监里。我告诉你，若有半文钱没有还清，你断不能从那里出来。」

弥赛亚已到来，但他们却不能分辨弥赛亚时候的兆头。耶稣劝他们回应他，因为神的审判已近了。这些人就好像被他们的对头控告，拉到法庭去。耶稣在此鼓励他们趁还在路上的时候，要尽量和他们的对头和解，免得他把他们交给法官，法官会把他们判刑，然后交给法警，法警把他们关进监狱里。除非他们缴清罚款的每一分钱(半文钱是最小的犹太硬币)，否则他们是不能从监狱里出来的。耶稣的意思是：弥赛亚已到来呼吁他们悔改，跟神和好。趁他们还有机会，就应当相信他，以免受到神的审判。若这些自以为义的人不相信他，不跟神和好，他们将会被定罪，受永远的刑罚，因为他们根本就不能还清这巨大的债务。

路加福音十三章

13:1-5 必要悔改

[13:1] 正当那时，有人将彼拉多使加利利人的血搀杂在他们祭物中的事告诉耶稣。

正当耶稣力劝众人要尽力与他们的敌人和解时，有人告诉耶稣，犹太巡抚彼拉多曾经屠杀在耶路撒冷圣殿献祭的加利利人，使那些人的血搀杂在他们祭物中。虽然圣经中别的书信地方没有提及，但在罗马总督治下，为了镇压加利利人的暴乱，这种事是常见的。

[13:2] 耶稣说：「你们以为这些加利利人比众加利利人更有罪，所以受这害吗？」

为什么有人要告诉耶稣这些加利利人受害的事呢？从耶稣的回答来看，他们很可能以为这些受害的加利利人比其他加利利人更有罪。犹太人认为一个人遇到灾祸是因为他的罪过(约 9:1-2)。约伯的朋友也有这种观念(伯 4:7; 22:5)。显然，这些告诉耶稣屠杀事件的人采取的是一个自我为义的态度。但是，耶稣问他们：「你们以为这些加利利人比众加利利人更有罪，所以受这害吗？」

[13:3] 我告诉你们，不是的！你们若不悔改，都要如此灭亡！

耶稣在此回答那些告诉他屠杀事件的人的问题。耶稣断言那些加利利人遭受那样的灾祸并不是因为他们的罪过。接着，耶稣说：「你们若不悔改，都要如此灭亡！」耶稣把注意力转向他们自己的罪，警告他们，要悔改还是要灭亡。若他们不悔改，更大的惩罚将会降临在他们身上。

[13:4-5] 从前西罗亚楼倒塌了，压死十八个人；你们以为那些人比一切住在耶路撒冷的人更有罪吗？我告诉你们，不是的！你们若不悔改，都要如此灭亡！」

耶稣再举另一个例子来强调人必须要悔改的重要性。他说到从前西罗亚楼倒塌时被压死的十八个人。别的章节也没有提及这个事件。耶稣问他的听众：「你们以为那些人比一切住在耶路撒冷的人更有罪吗？」耶稣断言这些遭灾祸而死的人不是因为他们比其他住在耶路撒冷的人更有罪。他又对他们说：「你们若不悔改，都要如此灭亡！」

13:6-9 不结果子的无花果树的比喻

[13:6-7] 于是用比喻说：「一个人有一棵无花果树栽在葡萄园里。他来到树前找果子，却找不著。就对管园的说：『看哪，我这三年来到这无花果树前找果子，竟找不著，把他砍了吧，何必白占地土呢！』」

接着，耶稣又举了一个不结果子的无花果树的比喻。一个人在自己的葡萄园里种了一棵无花果树。他不断来到树前找果子，却找不着。于是他对园丁说他三年来一直到这无花果树前找果子，什么也没有找到。他就吩咐园丁把这无用的无花果树砍掉，免得它白占地方。这无花果树代表犹太国，而三年则代表耶稣在以色列人中间的公开传道和事工的时间。神忍耐地盼望以色列结出义的果子来，但是以色列却令他大失所望。

[13:8-9] 管园的说：『主啊，今年且留著，等我周围掘开土，加上粪；以后若结果子便罢，不然再把他砍了。』」

但管园的人请求果园的主人让那无花果树再长一年，好让工人在周围掘开土，加上粪，给它最后机会结出果子来。如果明年它仍然不结果子，他就把它砍掉。这个比喻描述了神对以色列的宽容而延迟审判，但是神的宽容是有限的。以色列人有最后的机会去接受耶稣，却拒绝了他，把他钉在十字架上，杀了他。因此，他们将面对惩罚。在公元 70 年，耶路撒冷城和圣殿被罗马军队毁灭。

13:10-17 安息日治好弯腰的女人

[13:10-11] 安息日，耶稣在会堂里教训人。有一个女人被鬼附著，病了十八年，腰弯得一点直不起来。

有一个安息日，耶稣在一个会堂里教导人。他经常在会堂里教导人。但是，这是他最后一次在会堂里教导人了。有一个被鬼附身十八年的女人也在那里。她弯腰驼背，直不起身来。

[13:12-13] 耶稣看见，便叫过她来，对她说：「女人，你脱离这病了！」于是用两只手按著她；她立刻直起腰来，就归荣耀与神。

当耶稣正在教导人时，他看到了这个弯腰的女人，便叫她过来，对她说：「女人，你脱离这病了！」值得注意的是耶稣主动地为她治病的。她并没有来到耶稣面前要求他为她治病。然后，耶稣用两只手按著她，她的腰立刻直起来，就赞美神。

[13:14] 管会堂的因为耶稣在安息日治病，就气忿忿的对众人说：「有六日应当做工；那六日之内可以来求医，在安息日却不可。」

负责管理会堂的人看见耶稣在安息日治病，十分生气，就责备众人 and 那女人，说：「有六日应当做工；那六日之内可以来求医，在安息日却不可。」他引用的是十诫的第四条诫命(出 20:9-10)。他十分恼怒这个弯腰的女人在安息日得医治。注意他并没有直接责备耶稣。

[13:15-16] 主说：「假冒为善的人哪，难道你们各人在安息日不解开槽上的牛、驴，牵去饮吗？况且这女人本是亚伯拉罕的后裔，被撒但捆绑了这十八年，不当在安息日解开她的绑吗？」

耶稣责备管会堂的和他的同党：「假冒为善的人哪，难道你们各人在安息日不解开槽上的牛、驴，牵去饮吗？」管会堂的是个假冒为善的人因为他不敢直接的责备耶稣，而且用律法来抗议耶稣所做的善事。犹太人在安息日都解开槽上的牛、驴，牵去喝水的。他们并没有认为这是违反第四条诫命的。耶稣指出这个女人是亚伯拉罕的后裔，被撒但捆绑了十八年之久。难道在安息日这个女人不应该被解救出来吗？他们在安息日可以解开槽上的牛、驴，牵去喝水，却不容许他医治这个病人。难道人不比牛和驴贵重吗？既然人比牛和驴贵重的多了，那么他们为什么要责备他呢？

[13:17] 耶稣说这话，他的敌人都惭愧了；众人因他所行一切荣耀的事，就都欢喜了。

犹太人在安息日可以牵牛和驴去喝水而不违反律法。耶稣在安息日医治病人也不违反律法，因为他做的是更仁慈的事。耶稣的话使那些反对他的人都觉得十分羞愧，而众人对他所做一切荣耀的事都感到高兴。

13:18-19 芥菜种的比喻

[13:18-19] 耶稣说：「神的国好像什么？我拿什么来比较呢？好像一粒芥菜种，有人拿去种在园子里，长大成大树，天上的飞鸟宿在他的枝上。」

现在，耶稣向群众宣扬神的国的奥秘。他说：「神的国好像什么？我拿什么来比较呢？」耶稣这番话是要刺激听众深思。他用农业的范畴比喻神的国。神的国就像一粒小小的芥菜种，被人种在园子里。可是当它长大后，成了一颗大树，天上的飞鸟也来宿在它的枝上。

这个比喻预言了神的国的起源和发展。虽然这国度，即教会(参太16:18-19)，曾有个微不足道的开始，但是它的成长和它的影响则是不平凡的。

13:20-21 面酵的比喻

[13:20-21] 又说：「我拿什么来比神的国呢？好比面酵，有妇人拿来藏在三斗面里，直等全团都发起来。」

在此，耶稣把神的国和面酵相比。三斗是三细亚(出16:36)，是以色列人平常造面的数量(创18:6)。斗约合13公斤。一个妇人把面酵和在一大团面里做饼，使整团面都发起来。圣经常用面酵来代表邪恶的事(太16:5-12；林5:6-8)，但是在这个比喻里，耶稣用它代表好的事(神的国)。这比喻的重点是指国度将会有惊人速度的成长。神的国的信息对世界的影响力日趋渐增。开始时，它的影响会很小，但这影响会渐渐地遍及世界。

13:22-30 窄门

[13:22-23] 耶稣往耶路撒冷去，在所经过的各城各乡教训人。有一个人问他说：「主啊，得救的人少吗？」

现在，耶稣已决心前往耶路撒冷。他经过许多城镇和乡村，沿途教导人们。在某一个城镇，有人问他说：「主啊，得救的人少吗？」这个人想知道是否很少人将得救，即进入神的国度(28节)。这国度是指耶稣永远的国(彼后1:11)。

[13:24] 耶稣对众人说：「你们要努力进窄门。我告诉你们，将来有许多人想要进去，却是不能。」

耶稣并没有回答这个发问的人，但而是他把答案给予群众。他劝众人现在要努力进窄门，因为将来会有许多人想进去，却进不去。根据太7:14，耶稣说：「引到永生那门是窄的，路是小的，找到的人也少。」许多人只是三心两意地想进去，但有些人却是全心全意地要进去。耶稣强调现在就是进窄门的时刻，因为一旦进窄门的机会已失去了，那就太迟了。

[13:25] 及至家主起来关了门，你们站在外面叩门，说：『主啊，给我们开门！』他就回答说：『我不认识你们，不晓得你们是那里来的！』

当家主起来关上了门之后，这些迟到的人站在外面叩门哀求他给他们开门。他却会对他们说他不认识他们，也不晓得他们是从哪里来的。

[13:26-27] 那时，你们要说：『我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上教训过人。』他要说：『我告诉你们，我不晓得你们是那里来的。你们这一切作恶的人，离开我去吧！』

这些迟到的人便抗议说他们曾经和他一起吃喝，而且他还在他们街上教导过他们。但是，他们却弃绝了他，因此不配得他所赐的福。他会对他们说他不认识他们，也不晓得他们是从哪里来的。他称他们为作恶的人，即行恶的人，并且叫他们离开他。

[13:28] 你们要看见亚伯拉罕、以撒、雅各，和众先知都在神的国里，你们却被赶到外面，在那里必要哀哭切齿了。

他们会看到忠于神的亚伯拉罕、以撒、雅各、和众先知都在神的国里。「亚伯拉罕、以撒、雅各」是以色列人的祖宗，也是以色列信心的模范(来 11:17-21)。这些迟到的犹太人原本可以成为神的国的子民(罗 9:4)，但因为不信耶稣的缘故，将要被赶到外面边去，在那里哀哭切齿。「哀哭切齿」是指极度的痛苦。

[13:29] 从东、从西、从南、从北将有人来，在神的国里坐席。

「从东、从南、从西、从北」是指世界各地的外邦人信徒(参赛 49:6)。外邦人是被犹太人所藐视的。在此，耶稣预言外邦人将会承受神的国。他们将与亚伯拉罕、以撒、雅各，和众先知一同坐在神的国里。

[13:30] 只是有在后的，将要在前；有在前的，将要在后。」

与犹太人比起来，外邦人是迟进神的国度的。在后的外邦人却在神的国里坐席，而有些犹太人自以为他们原可以进神的国的却被赶到外面边去。这是一个完全逆转的局面。

13:31-35 耶稣为耶路撒冷哀哭

[13:31] 正当那时，有几个法利赛人来对耶稣说：「离开这里去吧，因为希律想要杀你。」

那时，有一些法利赛人来警告耶稣，叫他离开这里到别处去，因为希律按提帕要杀他。希律作加利利分封的王，曾经杀了施浸约翰(路 9:9)。显明地，耶稣是在希律的辖境。希律把耶稣当作他的竞争者。根据约 6:14-15，众人看见耶稣所行的神迹，就认为他是那要到世间来的先知。于是他们要强迫他作王。希律想要把耶稣赶出他的领土，好让犹太领袖在耶路撒冷杀了他。

[13:32-33] 耶稣说：「你们去告诉那个狐狸说：『今天、明天我赶鬼治病，第三天我的事就成全了。』虽然这样，今天、明天、后天，我必须前行，因为先知在耶路撒冷之外丧命是不能的。」

耶稣看穿了希律的狡计，并叫那些法利赛人去告诉那狐狸，即狡猾的希律，他要按照既定的时间表留在希律的境内，直到他完成他的工作。「今天、明天…第三天」是代表一段很短的时间。耶稣要在有限的时间内继续为人赶鬼治病。但是，在这有限的时间里，他必须继续往前走，因为他不会死在耶路撒冷城之外。耶路撒冷城以杀害先知们出名。耶稣暗示他要在耶路撒冷被杀害。这使他对耶路撒冷城哀伤。

[13:34] 耶路撒冷啊！耶路撒冷啊！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。」

在此，耶稣显示了他温柔和慈悲的一面。他叹气道：「耶路撒冷啊，耶路撒冷啊。」接着，他叙述她的居民的邪恶：「你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。」尽管如此，耶稣仍然爱它，说：「我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下。」这「母鸡保护小鸡」比喻耶稣多次愿意保护耶路撒冷的居民。那可怕的灾难将要降临在耶路撒冷。这是她的居民自己带来的。他们虽有机会逃过这个灾难，但是他们就是「不愿意」。尽管耶稣警告过他们，但他们仍不觉的有危险。

[13:35] 看哪，你们的家成为荒场留给你们。我实实在在地告诉你们，从今以后你们不得再见我，直等到你们说：『奉主名来的是应当称颂的。』」

既然他们拒绝了耶稣的保护，他们就要面对后果了。耶稣结束了他的感叹，说：「看哪，你们的家成为荒场留给你们。」「你们的家」一在此是指耶路撒冷的毁灭，主要是指圣殿(神的家)。当耶稣说「你们的家」，他的意思是圣殿已不是神的家了，神已经抛弃它了。然后，他以悲哀地语气对他们说：「从今以后，你们不得再见我，直等到你们说：『奉主名来的是应当称颂的。』」他们不晓得这是耶稣的告别语。耶稣

说若他们不向他称呼「奉主名来的是应当称颂的」，他们就不能再见到他。「不得再见我」—这可能是针对他们没有机会悔改他们的罪而言的。这样，拯救的日子就永远失去了。在五旬节那天，很多导致耶稣的死的犹太人悔改，听从了他的教训而得救(徒2)。而那些不悔改的伪善的人将会在末日，即耶稣再临的时候面对他。

路加福音十四章

14:1-6 医治患水臃的人

[14:1] 安息日，耶稣到一个法利赛人的首领家里去吃饭，他们就窥探他。

有一个安息日，耶稣来到一个法利赛人的首领家里吃饭，那些心怀恶意的人就窥探他，想要找把柄控告耶稣。

[14:2-4] 在他面前有一个患水臃的人。耶稣对律法师和法利赛人说：「安息日治病，可以不可以？」他们却不言语。耶稣就治好那人，叫他走了；

这时，在耶稣面前有个患水臃的人。耶稣便问律法师和法利赛人，摩西律法是否准许在安息日为人治病。可是，他们却默不做声。耶稣就扶着那人，治好了他，然后打发他走了。

[14:5-6] 便对他们说：「你们中间谁有驴或有牛，在安息日掉在井里，不立时拉他上来呢？」他们不能对答这话。

耶稣在安息日医治病人必定引起律法师和法利赛的愤怒（参路 6:6-11）。于是，耶稣便问他们如果他们当中有动物，在安息日掉进了井里去，他们会不会立刻把它拉上来。他们都不答他的问题。这显示他们的假冒伪善，因为耶稣所行的和他们把动物从井里拉出来都是同样出于慈悲怜悯。律法并没有阻止人在安息日行善，施怜悯。

14:7-14 论谦卑

[14:7] 耶稣见所请的客拣择首位，就用比喻对他们说：

耶稣在宴会中看见来赴宴的人都挑选筵席的首位。他们都想坐在主人旁边尊贵的位置。他们的行为给耶稣一个机会教导他们谦卑。

[14:8-9] 「你被人请去赴婚姻的筵席，不要坐在首位上，恐怕有比你尊贵的客被他请来；那请你们的人前来对你说：『让座给这一位吧！』你就羞羞惭惭的退到末位上去了。

耶稣劝告他们若有人请他们参加结婚的筵席时，不要坐在贵宾席上，因为主人可能邀请了比他们更尊贵的客人。若是这样，主人就会让他把

首位让给那更尊贵的客人。那时，他就得难堪地退到末席去，因为所有其他好的位子都被客人拿了。

[14:10] 你被请的时候，就去坐在末位上，好叫那请你的人来对你说：『朋友，请上坐。』那时，你在同席的人面前就有光彩了。

耶稣接着告诉他们应该怎么做。他们去赴宴时，要坐在末位上。主人看见他们时，就会叫他们上座。这样，他们在所有宾客面前就有光彩。

[14:11] 因为，凡自高的，必降为卑，自卑的，必升为高。」

这是耶稣从比喻里得出的结论：凡自高的，必降为卑，自卑的，必升为高。这一原则也通用的在属灵上(参箴 16:18；彼前 5:6)。圣经的教导是：神把卑微的升高，骄傲的降低。

[14:12] 耶稣又对请他的人说：「你摆设午饭或晚饭，不要请你的朋友、弟兄、亲属，和富足的邻舍，恐怕他们也请你，你就得了报答。

耶稣教导邀请他的人，宴请客人的正确的目的：当一个人摆设筵席时，通常会邀请他的朋友、弟兄、亲属，和富足的邻舍。但耶稣却劝他们不要这样做，因为这些人会回请他，他就得了回报。注意贫穷的人，不能回报他的人，并没有被邀请参加宴会。耶稣在此强调排外性和福音是不能共处的。

[14:13-14] 你摆设筵席，倒要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了！因为他们没有什么可报答你。到义人复活的时候，你要得著报答。」

相反，当一个人摆设筵席时，耶稣劝他应当邀请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的。这些人是没有能力回报他的。但是，这样邀请他的人就有福了，因为「到了义人复活的时候，他要得着报答」。这是指义人在审判那天将复活过来得到报赏(参约 5:28-29)。在其他经节，耶稣也指出一个门徒向那些需要帮助的人行善将在未来得到报赏(参太 25:31-46)。

14:15-24 大宴会的比喻

[14:15] 同席的有一人听见这话，就对耶稣说：「在神国里吃饭的有福了！」

耶稣仍在一个法利赛人的首领家里。一个和耶稣同席的人听到耶稣的教训，就对耶稣说在神国里的筵席上吃饭的人是多么得有福。于是，耶稣就藉着他的话用摆宴会的比喻来说明许多人都不注重这福份。

[14:16-17] 耶稣对他说：「有一人摆设大筵席，请了许多客。到了坐席的时候，打发仆人去对所请的人说：『请来吧！样样都齐备了。』」

这个比喻是，有个人准备了一个大筵席，又邀请了很多客人。到了座席的时候，他就派仆人去通知那些客人来赴宴。邀请两次是犹太人的习俗。

[14:18] 众人一口同音的推辞。头一个说：『我买了一块地，必须去看看。请你准我辞了。』

可是他们都找藉口推辞赴宴。第一个说他刚买了一块地，必须去看一看，因此不能去赴宴。其实，他根本就不想去。有谁没有仔细的观察就买下一块地的？显然，他所说的是藉口。

[14:19] 又有一个说：『我买了五对牛，要去试一试。请你准我辞了。』

另外一个说他刚买了五对牛，正要去试一试，因此不能去赴宴。他所说的也是藉口，因为没有人不先试一试这些牛是否有能力工作就买下它们的。

[14:20] 又有一个说：『我才娶了妻，所以不能去。』

又有一个说他刚结婚，无法分身，所以不能去赴宴。按照摩西律法，新娶妻之人不可从军出征，也不可托他办理什么公事，可以在家清闲一年(申 24:5)。但是，律法并没有禁止他去赴宴。所以，他所说的也是藉口。

[14:21] 那仆人回来，把这事都告诉了主人。家主就动怒，对仆人说：『快出去，到城里大街小巷，领那贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的来。』

那仆人回来把情形都告诉了主人。由于邀请都被一一拒绝，这家的主人非常生气，就吩咐仆人赶快出去，到镇里的大街小巷，把贫穷、残疾、瞎眼、跛脚的人带来参加他所准备的大筵席。

[14:22-23] 仆人说：『主啊，你所吩咐的已经办了，还有空座。』主人对仆人说，『你出去到路上和篱笆那里，勉强人进来，坐满我的屋子。』

那仆人去了，接着吩咐做了。然后回来向主人报告还有空位。于是主人又吩咐仆人到路上和篱笆那里去强请人进来，让他屋子坐满客人。

[14:23] 我告诉你们，先前所请的人，没有一个得尝我的筵席。】」

这家的主人断言那些先前受到邀请的人，没有一个会尝到他的筵席。他们不想去赴宴，就说明他们已断定他们不配主人所赐给他们的荣誉和福气。

这个比喻批判了犹太人对福音的拒绝。耶稣曾向他们传福音，但他们提出很多藉口来弃绝它。他们已断定他们不配神所赐给他们的福气。另一方面，外邦人将被蒙召而得着神先前所施给犹太人的福气。这个比喻也说明了拒绝耶稣福音的危险。那些拒绝听从福音的人必受永远的毁灭（帖后 1:7-9）。

14:25-34 作门徒的代价

[14:25] 有极多的人和耶稣同行。他转过来对他们说：

现在，耶稣离开了法利赛人的首领家，前往耶路撒冷去。有许多人跟着他。于是，他转过来向他们提出跟从他的代价。

[14:26] 「人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹，和自己的性命，就不能作我的门徒。

若一个人要作耶稣的门徒，他对父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹，甚至自己的性命的爱必须不超过对耶稣的爱。不然，他就不能作耶稣的门徒。

[14:27] 凡不背著自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒。

那些不愿意背起自己的十字架而跟从耶稣的人也不能做他的门徒。「背著自己十字架」是指愿意为耶稣受苦难，甚至放弃一切阻碍事奉他的事物。

[14:28-30] 你们那一个要盖一座楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢？恐怕安了地基，不能成功，看见的人都笑话他，说：『这个人开了工，却不能完工。』

在此，耶稣劝告那些想要跟从他的人先计算作门徒的代价。他用两个例子来说明计算代价的重要性。

第一个例子就是一个人想盖一座楼。盖楼前，他首先需坐下计算一下费用，看看是否有足够的钱去完成这工程。否则，恐怕他打好了地基，

却因钱不够，不能完成这工程，到那时候，所有看到的人就会嘲笑他，说：「这个人开了工，却不能完工。」

[14:31-32] 或是一个王出去和别的王打仗，岂不先坐下酌量，能用一万兵去敌那领二万兵来攻打他的吗？若是不能，就趁敌人还远的时候，派使者去求和息的条款。

第二个例子就是一个国王要跟另一个国王打仗。打仗前，他首先需坐下来估量自己的实力，看看自己的一万军兵是否能抵挡另一个拥有二万军兵的国王。如果不能，他就应该趁着敌人还远的时候，派使者去与对方谈判和平的条件。

[14:33] 这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒。」

耶稣在此得出结论。就像以上的上建筑师和国王那样，若有人想跟从耶稣，那人必须计算作门徒的代价。为了耶稣的缘故，他必须撇下一切所有的，即撇弃一切阻碍事奉耶稣的事物。这里是强调自我牺牲。要不然，他就不能作他的门徒。

[14:34-35] 「盐本是好的；盐若失了味，可用什么叫他再咸呢？或用在田里，或堆在粪里，都不合式，只好丢在外面。有耳可听的，就应当听！」

盐是用来调味，并能防止食物腐坏。可是盐一旦失去味道，便不再有用了，只好丢在外面。同样的，一个基督徒若中途而退，他就像一个背叛者一样是无用的。耶稣必会从口中把这背叛者吐出去(启 3:16)。为要使听众特别关注他说过的话，耶稣以他常用的叙述法来结束他的教训：「有耳可听的，就应当听！」

路加福音十五章

15:1-7 失去羊的比喻

[15:1-2] 众税吏和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。法利赛人和文士私下议论说：「这个人接待罪人，又同他们吃饭。」

在十四章末尾，耶稣对众人提出跟从他的严格要求。他的教训吸引了许多当时不受欢迎的人，即税吏和罪人。当耶稣结束了他的教训后，有许多税吏和罪人围在他身边，要听他讲道。关于税吏和罪人，参路 3:12-13 和 5:30 的注释。法利赛人和文士便开始抱怒耶稣经常与税吏和罪人为伍，还跟他们一起吃饭(等于是认可他们)。

法利赛人和文士是不与税吏和罪人交往的，因为他们轻视这些人。他们不但没有设法把这些人挽救回来，而且还要阻止耶稣这样去做。于是耶稣给他们讲了以下的三个比喻来回应他们对他接纳税吏和罪人的抱怨。

第一和第二个比喻指出神寻找失丧的罪人的爱，并透露当一个罪人悔改，神和天使们都为他高兴。第三个比喻指出神赦宥的爱。

[15:3-4] 耶稣就用比喻说：「你们中间谁有一百只羊失去一只，不把这九十九只撇在旷野、去找那失去的羊，直到找著呢？」

在此，耶稣讲了一个失羊的比喻。如果一个人有一百只羊，可是丢了一只，那人会暂时把那九十九只撇在旷野里，赶快去找那只迷失的羊，直到找着为止，因为他认为这只迷失的羊是十分重要的。

[15:5-6] 找著了，就欢欢喜喜的扛在肩上，回到家里，就请朋友邻舍来，对他们说：「我失去的羊已经找著了，你们和我一同欢喜吧！」

他找到了这只迷失的羊时，他会很高兴地把它扛在自己的肩膀上回去。回到家后，他会邀请朋友和邻居来和他一起欢乐，因为他找到了那只迷失的羊。

[15:7] 我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的义人欢喜更大。」

耶稣在此得出结论告诉我们这比喻的实际教训。一个罪人悔改了，在天上也要为他欢乐。而且，他为天上带来的喜乐比九十九个不用悔改的义人所有的喜乐还大。耶稣的意思并不是有些人不需要悔改。所有的人都需要悔改，因为他们都是罪人。在此，耶稣是针对那些自以为义的人，因为他们认为他们不需要悔改。

15:8-10 失钱的比喻

[15:8-10]「或是一个妇人有十块钱，若失落一块，岂不点上灯，打扫屋子，细细的找，直到找著吗？找著了，就请朋友邻舍来，对他们说：『我失落的那块钱已经找著了，你们和我一同欢喜吧！』我告诉你们，一个罪人悔改，在神的使者面前也是这样为他欢喜。」

接着，耶稣又讲了另一个比喻。一个妇人有十块钱(原文是十块希腊银币)。一块钱是一个工人一天的工资(太 20:2)。若她遗失了一块钱，她会点亮灯来(穷苦人所住屋子门框很低，又没有窗户)，打扫干净房子，仔细地寻找，直到找回来。她找到的时候，就会邀请朋友和邻居来和她一起欢乐，因为她已经找到她那遗失的一块钱。同样的，一个罪人悔改了，神的众天使也为他的悔改而高兴。

15:11-32 浪子的比喻

[15:11-12] 耶稣又说：「一个人有两个儿子。小儿子对父亲说：『父亲，请你把我应得的家业分给我。』他父亲就把产业分给他们。」

为了进一步说明悔改的重要性，耶稣又给法利赛和文士讲了如下比喻。一个人有两个儿子。小儿子要求父亲把属于他的那份家产分给他。根据申 21:17，若一个人有两个儿子，在分产业的时候，长子得三分之二而次子则得三分之一。按照惯例，父亲可以在生前把家产分赠。于是父亲就把财产分给了两个儿子。

[15:13] 过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了。在那里任意放荡，浪费资财。

过了几天，小儿子把他所有的一切收拾起来，就到一个遥远的地方去了。在那里，他过着放荡的生活，挥霍无度。这显示他已陷于如此的堕落。

[15:14] 既耗尽了一切所有的，又遇著那地方大遭饥荒，就穷苦起来。

小儿子没有收入，他只任意挥霍。当然，这样他会把他所有的一切花光的。当他花光了一切的时候，偏偏那地方又发生了严重的饥荒，他开始穷困起来。以前，他必定有一些天花酒地的朋友，可是，现在他们都离他而去了。

[15:15-16] 于是去投靠那地方的一个人；那人打发他到田里去放猪。他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。

小儿子只好投靠当地的一个人。那人叫他到田里去喂猪。犹太人认为猪是不洁净的动物(利 11:7)。现在小儿子竟当了不洁净的动物的饲养员！当他饿得发昏时，他恨不得拿喂猪的豆荚来充饥，可是，连这些也没有人给他。

[15:17] 他醒悟过来，就说：『我父亲有多少的雇工，口粮有馀，我倒在这里饿死吗？』

最后，绝望的小儿子醒悟过来。他记起了他父亲有那么多雇工，他们的粮食充裕，他却要在这里饿死。于是他决心回去。

[15:18-19] 我要起来，到我父亲那里去，向他说：父亲！我得罪了天，又得罪了你；从今以后，我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工吧！』

当小儿子醒悟过来，悔改了，并且决定不要过当前的生活了。他动身回到他父亲那里去，承认他的罪。他认识到他得罪了神，又得罪了他父亲。他甚至愿意做他父亲的一个雇工，因为他再也不配称为他父亲的了。

[15:20] 于是起来，往他父亲那里去。相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱著他的颈项，连连与他亲嘴。

于是小儿子起身返回父家。在距离家里还远，他父亲看见他，就对他充满怜悯，便跑上前去抱著他，不断地吻他。

[15:21] 儿子说：『父亲！我得罪了天，又得罪了你；从今以后，我不配称为你的儿子。』

小儿子向父亲认罪，说他得罪了神，也得罪了父亲。他还告诉父亲他再也不配称为他的儿子了。这些话都是在他还没有返回家时所决定要向他父亲说的。正当他想请求父亲让他当个雇工时，父亲却打断了他的话。

[15:22-24] 父亲却吩咐仆人说：『把那上好的袍子快拿出来给他穿；把戒指戴在他指头上；把鞋穿在他脚上；把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐；因为我这个儿子是死而复活，失而又得的。』他们就快乐起来。

父亲却吩咐仆人赶快去拿出最好的袍子给小儿子穿上，把戒指给他戴上，把鞋给他穿上，再把那只肥牛牵来宰了，好让他们设个宴会庆祝一

番，因为他这儿子死而复活，失而又得了。父亲所给予小儿子的礼物说明他已经原谅并接纳小儿子了。于是，大家就欢庆起来。无疑的，父亲的喜乐在这宴会表露出来。

[15:25-26] 那时，大儿子正在田里。他回来，离家不远，听见作乐跳舞的声音，便叫过一个仆人来，问是什么事。

这时，大儿子在田里工作。他回来，快到家时，听到跳舞作乐的声音，便叫一个仆人来，问他怎么一回事。

[15:27] 仆人说：『你兄弟来了；你父亲因为得他无灾无病的回来，把肥牛犊宰了。』

仆人告诉大儿子他的弟弟回来了，他父亲看见他弟弟无灾无病的回来，把肥牛宰了来庆祝。仆人以为大儿子知道这一消息也像他父亲一样的快乐。

[15:28] 大儿子却生气，不肯进去；他父亲就出来劝他。

大儿子听了之后，却很生气，不肯进屋去和其他的人一起庆祝弟弟的归来。他父亲就出来劝他进去参与宴会。可是，他拒绝了。

[15:29-30] 他对父亲说：『我服事你这多年，从来没有违背过你的命，你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和娼妓吞尽了你的产业，他一来了，你倒为他宰了肥牛犊。』

大儿子抱怨父亲这些年来，他为父亲服事，从来没有违背过他的命令，但父亲却连一只山羊羔，更不用说肥牛，也不曾给过他，让他与朋友们一同快乐。他责怪父亲对他不公平，因为当这任性的儿子和娼妓吞尽了他的产业后回来，他竟为他宰了肥牛，为他设宴会。注意大儿子称他的弟弟为他父亲的儿子，而不是我兄弟。这显明他并不爱他的弟弟。

[15:31-32] 父亲对他说：『儿啊！你常和我同在，我一切所有的都是你的；只是你这个兄弟是死而复活、失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。』』

父亲却温柔的提醒大儿子父亲所有的一切都是他的，父亲并没有把属于他的分给弟弟。但他这个弟弟却是死而复活，失而又得，所以他们应该设宴庆祝。

很明显的，在这比喻里，小儿子是税吏和罪人，而大儿子是法利赛人和文士。虽然税吏和罪人的罪过极多，但是如果他们悔改，离弃罪，回到天父的身边，他们将获得宽恕。另一方面，法利赛人和文士对罪人缺

乏爱。他们自以为义，而且不知道自己远离神。但是，只要他们肯悔改，天父也接纳他们。

路加福音十六章

16:1-9 不义的管家

[16:1-2] 耶稣又对门徒说：「有一个财主的管家，别人向他主人告他浪费主人的财物。主人叫他来，对他说：『我听见你这事怎么样呢？把你所经管的交代明白，因你不能再作我的管家。』」

在十五章，耶稣所讲的三个比喻是针对法利赛和文士。现在，耶稣在他们的面前教导门徒如何运用世上的财富。他讲了如下的比喻。

某个财主有个管家。这管家是料理财主的事务的。有人向财主告状，说他的管家浪费他的财物。主人就把那管家叫来，要他把所经营的一切交代清楚，以便新的管家来接管。由于他不尽责，主人不能再让他当管家了。

[16:3-4] 那管家心里说：『主人辞我，不用我再作管家，我将来做什么？锄地呢？无力；讨饭呢？怕羞。我知道怎么行，好叫人在我不作管家之后，接我到他们家里去。』

因为财主要把他解雇，管家便深思他将来该怎么办。于是他自己推理：「锄地呢？无力；讨饭呢？怕羞。」也许他现在已变得又胖又懒，因此不肯去挖土。他也不肯去讨饭，因为怕羞。但是，浪费主人的财物他却不怕羞。终于，他确定他该怎么做，使他被解雇后有人接他到他们家里去。

[16:5-6] 于是把欠他主人债的，一个一个的叫了来，问头一个说：『你欠我主人多少？』他说：『一百篓油。』管家说：『拿你的账，快坐下，写五十。』

于是，管家把主人的债户一一叫来。他问第一个债户他欠多少。当债户说一百篓油(每篓约五十斤)时，管家就给他帐单，叫他改写成五十篓。这样，管家向债户少收了一半所欠的篓油。很显明，管家这样做是为了博得债户的好感。

[16:7] 又问一个说：『你欠多少？』他说：『一百石麦子。』管家说：『拿你的账，写八十。』

接着，管家问第二个债户他欠多少。当债户说一白石麦子(约一千蒲式耳)时，管家就给他帐单，叫他改写成八十石。相信管家也叫其他的债户改写帐单。

[16:8] 主人就夸奖这不义的管家做事聪明；因为今世之子，在世事之上，较比光明之子更加聪明。

财主知道这事后，就夸奖这不义的管家做事聪明。注意，财主不是因为管家的不义或不正直的行为而夸奖他。财主夸奖他做事精明，使他被解雇后有人照应他。显然地，财主并没有原谅管家的冒犯，他还是把他解雇了。

接着，耶稣指出今世之子在处理世事时，要比光明之子处理属灵的事加更精明。「今世之子」是指属世的人，而「光明之子」则指耶稣的门徒(弗5:8)。

[16:9] 我又告诉你们，要藉著那不义的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的帐幕里去。

在此，耶稣告诉门徒这比喻的实际教训。属世的人知道为以后打算，以使将来有人照应他们。但是，作为门徒，他们更需要知道如何为他们永远的结局打算。门徒应该用他们的钱财积存财宝在天上。注意耶稣描述今世的钱财为不义的。但是，门徒应当用它来行善，因此而结交朋友。这样，当门徒们死去后，钱财再也没有用处了，神会把门徒接到永恒的家庭里去。

16:10-13 神与玛门

[16:10] 人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不义，在大事上也不义。

在此，耶稣更进一步地指示门徒做管家的责任。他指出若一个人在小事上忠实，在大事上也会忠实的。但他若在在小事上不忠实，在大事上他也会不忠实。

[16:11-12] 倘若你们在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们自己的东西给你们呢？

若门徒在处理今世的钱财上不忠实，耶稣不会把真实的钱财，即天上的财宝，托付他们的。根据在第十节的原则，若一个人在世俗的事物上不诚实，在属灵的事物上他也会不诚实。若门徒在处理别人东西上不诚实，那么他们就不配使用天上的财宝了。门徒所有的钱财不是属于他们的，因为这些都是来自神(代上 29:14)。门徒只不过是这些钱财的暂时的管家。反之亦然，若门徒在处理今世的钱财上忠实，神将会赐给他们天上的财宝。

[16:13] 一个仆人不能事奉两个主；不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门。」

这段经文的意思是：一个人不能作两位主人的奴仆。人若不事奉神就会事奉玛门，即财利。这里耶稣并没有谴责财利。他谴责的是人成为财利的奴仆。因此，我们必须学会怎样适当地使用财富，免得它成为我们的主人，利用我们。

16:14-15 贪婪的法利赛人

[16:14-15] 法利赛人是贪爱钱财的，他们听见这一切话，就嗤笑耶稣。耶稣对他们说：「你们是在人面前自称为义的，你们的心，神却知道；因为人所尊贵的，是神看为可憎恶的。」

法利赛人不但假冒伪善(参路 11:44)，他们还贪爱钱财。其实，他们已犯了同时事奉神与财利的罪。他们听到耶稣教训门徒关于如何运用钱财的教导时，就嗤笑他。他们对积存财宝在天上以及不能既事奉神又事奉财利的教训表示轻蔑。耶稣便斥责他们在人面前自称为义，然而内心却充满了邪恶和贪婪。虽然他们的假敬虔骗得了人，但神看透他们的心。他们的假敬虔是神所厌恶的。

16:16-17 律法与先知

[16:16] 律法和先知到约翰为止，从此神国的福音传开了，人人努力要进去。

当约翰宣布天国快来临时(太 3:1)，他的信息掀起了强烈的反应。「天国」和「神的国」是同义词(太 4:17 与可 1:14-15;太 5:5 与路 6:20; 太 11:11;路 7:28)。到约翰为止，众先知和律法都预言神国的事。约翰代表旧制度的终结。他也是首个传神国的福音的人。他宣布天国快来临了。他所传的道使很多人积极地努力着要进神的国。值得注意的是：在讨论中的是约翰所传的道。神的国还没有来临，而是快来临了(太 4:17)。这经文描述犹太人对约翰所传的道的反应。

[16:17] 天地废去较比律法的一点一画落空还容易。

法利赛人早已指控耶稣藐视摩西律法(可 2:24; 约 5:16,18)，暗示他要推翻律法。耶稣并没有废掉律法。他是来成全它，成全之后，他把它「撤去，钉在十字架上」(西 2:14)。耶稣说明只要天地还存在，律法的一点一画都不能废去，直到所有的事情发生(太 5:18)。一点是希伯来

文字母中最小的。画是笔画，是附在希伯来文字母之后的。有时因这微小的不同，就使两个看似相似的字意义上存有基本的差别。在律法还没有被撤去之前，连它最小的要求都要被成全。

16:18 离婚

[16:18] 凡休妻另娶的就是犯奸淫；娶被休之妻的也是犯奸淫。」

当时，犹太人对休妻有两种看法。他们对申 24:1 提到的「不合理的事」有不同的见解。希列教派说无论什么缘故都可以休妻(离婚)，而煞买派说当妻子犯了奸淫后才可以休妻。奸淫是指已婚的男女与婚外的异性有性关系。在太 19:8，耶稣解释摩西允许犹太人休妻是因为他们的心肠太硬，但在创世之初并不是这样的。婚姻的律法是始终一夫一妻。所以，任何人休妻子另娶别的女人，就是犯奸淫；那娶被休之妻的人也是犯奸淫。但是，若是为淫乱的缘故，那无辜者休妻另娶，就不算犯奸淫(太 19:9)。淫乱是指婚姻之外的性关系。若那不忠被休之妻再婚，她就犯了奸淫的罪并继续生活在奸淫中。

16:19-31 财主与拉撒路

[16:19] 有一个财主穿著紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。

在此，耶稣以财主与拉撒路的故事更进一步地指示我们关于财富的管家的责任。有些人认为这故事不是一个比喻，因为路加并没有说它是个比喻。况且，比喻是没有个人名字的，还有，比喻也会谈到实际的事情。

故事讲到：有一个财主，穿着华丽的紫色袍和细麻布衣服，每天过着奢侈的生活。他是个犹太人，亚伯拉罕的后裔(24 节)。但是，他漠不关心其他人。

[16:20-21] 又有一个讨饭的，名叫拉撒路，浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎充饥；并且狗来舔他的疮。

有个叫拉撒路的讨饭，他浑身生疮。他如此的无助，甚至要依靠别人把他放在财主的门口，希望捡那财主饭桌上掉下来的碎屑来充饥。可怜的他，连狗也常来舔他的烂疮。拉撒路每天躺在那财主的门口，但财主却没有向他伸援手。

[16:22] 后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。

后来，拉撒路和财主都死了。拉撒路死后被天使带到亚伯拉罕的怀里。这显示拉撒路是正直的人，遵守神的诫命和条例。「在亚伯拉罕的怀里」是指他与亚伯拉罕在乐园里。亚伯拉罕是信心之父，也是犹太人的祖宗。财主死后，被人埋葬了。路加没有提及拉撒路被埋葬。

[16:23] 他在阴间受痛苦，举目远远的望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里，

拉撒路在乐园里得安慰，而财主却在阴间受痛苦。「阴间」是指已死的人等候耶稣再来时的地方。这时，财主抬头望去，看到亚伯拉罕在遥远的地方，又看见拉撒路在他身边。这说明拉撒路和财主是隔离的。

[16:24] 就喊著说：『我祖亚伯拉罕哪，可怜我吧！打发拉撒路来，用手指头蘸点水，凉凉我的舌头；因为我在这火焰里，极其痛苦。』

于是，那财主大声对亚伯拉罕哀求。他称呼亚伯拉罕为「我祖亚伯拉罕」。这显示他是个犹太人。财主祈求怜悯，甚至请求亚伯拉罕叫拉撒路用手指头蘸些水，来凉凉他的舌头，因为他在火焰里实在痛苦极了。财主在阴间不停地受着折磨，非常痛苦。

[16:25-26] 亚伯拉罕说：『儿啊，你该回想你生前享过福，拉撒路也受过苦；如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。不但这样，并且在你我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的；要从那边过到我们这边也是不能的。』

但是，亚伯拉罕拒绝了财主的要求。亚伯拉罕称财主为儿，也就是承认他是自己的后裔。他叫财主回想他在生前享尽了荣华富贵，而拉撒路却受尽了苦难。如今，拉撒路受安慰，他却受痛苦。亚伯拉罕使财主了解他如今痛苦的缘故。而且，他无法帮助财主因为他们之间隔着一道深渊，以致受着安慰的人不能到受折磨的人那边去，或受折磨的人不能到受着安慰的人这边来。这些人的结局已定了，因为这个隔离是永恒的。

[16:27-28] 财主说：『我祖啊！既是这样，求你打发拉撒路到我父家去；因为我还有五个弟兄，他可以对他们作见证，免得他们也来到这痛苦的地方。』

既然亚伯拉罕帮不了财主缓解他的痛苦，财主现在请求亚伯拉罕派拉撒路到他的父亲家去，因为财主还有五个兄弟活着。他们很可能步财主的后尘。因为财主自己不能回去家里告诫他们，所以他希望拉撒路去警告他们，免得他的弟兄们将来也到这个受尽折磨的地方来。

[16:29] 亚伯拉罕说：『他们有摩西和先知的話可以听从。』

亚伯拉罕拒绝了财主的第二个请求，原因是财主的弟兄有摩西和先知的話。既然他们当时是受旧约律法的约束，他们可以听从摩西和先知的話，而不需要一个从阴间回来的人去告誡他们。

[16:30] 他说：『我祖亚伯拉罕哪，不是的，若有一个从死里复活的，到他们那里去的，他们必要悔改。』

财主不同意亚伯拉罕的说法。他看来好像知道他的弟兄不听从摩西和先知的話。但是，他想若有一个从死里复活的人到他们那里去告誡他们，他们必悔改。

[16:31] 亚伯拉罕说：『若不听从摩西和先知的話，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。』

然而，亚伯拉罕对财主说，如果他们不听从摩西和先知的話，即使有人死里复活去告誡他们，他们也不会听从的。这是千真万确的，耶稣从死里复活，但多数犹太人和其他的人仍然不信他。

路加福音十七章

17:1-6 关于饶恕和信心的教导

[17:1] 耶稣又对门徒说：「绊倒人的事是免不了的；但那绊倒人的有祸了。」

「绊倒」是指使门徒犯罪或偏离正道。当代圣经译本作「失足犯罪」；现代中文译本作「使人犯罪」。这个世界充满了绊倒人的事，而这种事是免不了，固然会发生的。很多人不但自己犯罪，而且还鼓励别人去犯罪。因此，耶稣说这些故意绊倒人的人有祸了。

[17:2-3 前] 就是把磨石拴在这人的颈项上，丢在海里，还强如他把这小子里的一个绊倒了。

在此，耶稣断言谁使信他的任何微小的门徒绊倒，这人倒不如把大磨石拴在他的颈项上，沉在深海里。让他悲惨地死去，也比他去使人绊倒好。「大磨石」是指需要由驴子之类的动物拉动的石。它比一般家用的磨石大。挂着它必使人沉在深海里。耶稣的要点是：谁使任何一个微小的门徒绊倒必然会受到重大的责罚，他的命运比死还要惨。这显示门徒要为其他的门徒的灵命负责。

[17:3-4] 你们要谨慎！若是你的弟兄得罪你，就劝戒他；他若懊悔，就饶恕他。倘若他一天七次得罪你，又七次回转，说：「我懊悔了」，你总要饶恕他。」

既然是这样，我们应该注谨慎，不要使人犯罪。不但这样，我们还要反对罪恶。如果我们的弟兄得罪了我们，我们要劝戒他。若他真正地懊悔，结出果子与悔改的心相称来(太 3:18)，我们必须饶恕他，不应对他仍怀有怨恨。当耶稣说如果那弟兄一天得罪我们七次，七次都来向我们说他懊悔了，我们都得饶恕他。耶稣的意思是我们的饶恕必须是无限的(参太 18:22)。

[17:5] 使徒对主说：「求主加增我们的信心。」

使徒们听了关于无限饶恕的教导后，认为自己在这方面确实有缺陷，因此，他们请求耶稣增加他们的信心。

[17:6] 主说：「你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这棵桑树说：『你要拔起根来，栽在海里』，它也必听从你们。」

现在，耶稣指出信心的益处。「信心像一粒芥菜种」是指最微小的信心。若使徒们有像一粒芥菜种那样小的信心，他们也能够对一棵桑树说：「你要拔起根来，栽在海里」它也会听从他们。这显明是指行异能信心。若他们有这样的信心，他们就能不断地饶恕那犯罪的弟兄。这里的要点是只要合乎神的旨意，凭着信心什么都能做到(约一 5:14)。

17:7-10 仆人的责任

[17:7-8] 你们谁有仆人耕地或是放羊，从田里回来，就对他说：『你快来坐下吃饭』呢？岂不对他说：『你给我预备晚饭，束上带子伺候我，等我吃喝完了，你才可以吃喝』吗？

在此，耶稣教导使徒们谦卑。无论他们有何等的信心可以行何等的异能，他们也不要因此骄傲自大。耶稣问他们哪一家主人看到从耕田或放羊回来的仆人就叫这仆人快坐下来吃饭的。主人肯定不会让他先吃饭的。反而，仆人要给主人预备晚餐，束上带子伺候主人，等主人吃过了，他才可以吃。

[17:9] 仆人照所吩咐的去做，主人还谢谢他吗？**我想不是。**

主人是不会因为仆人听从他，服事他，而向他道谢的。仆人的责任就是要听从他的主人和服事他。

[17:10] 这样，你们做完了一切所吩咐的，只当说：『我们是无用的仆人，所做的本是我们应分作的。』」

耶稣的门徒也是一样。他们是耶稣的仆人，因此要听从和忠心的服事耶稣。当他们做完了耶稣所吩咐的一切事情后，他们也应当说：「我们是无用的仆人，所做的本是我们应分作的。」即使他们是最杰出的仆人，他们也不配受什么称赞，因为他们只是尽了仆人的本分罢了。但是，耶稣会对那忠心的仆人说：「好！，你这又良善又忠心的仆人…」(太 25:21, 23)。

17:11-19 医治十十个长大麻疯的人

[17:11] 耶稣往耶路撒冷去，经过撒玛利亚和加利利。

耶稣继续前往耶路撒冷去。他经过了撒玛利亚和加利利的边界。之前，撒玛利亚的人不接纳耶稣(参路 9:51-56)。

[17:12-13] 进入一个村子，有十个长大麻疯的，迎面而来，远远的站著，高声说：「耶稣，夫子，可怜我们吧！」

当耶稣走进一个村庄时，十个长大麻疯的迎面而来，然后站在远处，大声对他喊着说：「耶稣，夫子，可怜可怜我们吧！」他们祈求怜悯，求耶稣医治他们。麻疯病是一种可传染的皮肤病。有些麻疯病治不好。无法治好的病人必须与群众隔离。如果他们在公众场所出现，他们必须大声喊叫「不洁净了！不洁净了！」，以警告他人避开，因为他们是不洁净的(利 13:45, 8)。

[17:14] 耶稣看见，就对他们说：「你们去把身体给祭司察看。」他们去的时候就洁净了。

耶稣看到他们，就吩咐他们到祭司那里，检验身体。按照摩西律法，当一个人的麻疯病好了，他要到祭司那里让祭司查看，然后献上摩西所吩咐的祭物，向大家证明他已洁净了(利 14)。关于麻风病人，新约圣经用的是「洁净」而不是「医治」。其实，当耶稣吩咐这十个麻疯病人去让祭司检验时，耶稣是试验他们的信心。此时刻，他们的病还没有被医治，他们听从耶稣的话，就去了。他们去的时候就洁净了。

[17:15-16] 内中有一个见自己已经好了，就回来大声归荣耀与神，又俯伏在耶稣脚前感谢他；这人是撒玛利亚人。

但是，其中一个发现自己痊愈了，便回耶稣那里大声地归荣耀与神。他知道这是耶稣为他所做的。于是，他俯伏在耶稣脚前感谢耶稣。这个人是撒玛利亚人。犹太人和撒玛利亚人向来是没有交往的(约 4:9)。这个被犹太人轻视的撒玛利亚人却回来向耶稣感恩。其他的九个显然是犹太人。

[17:17] 耶稣说：「洁净了的不是十个人吗？那九个在那里呢？」

十个长麻风的曾祈求怜悯，求耶稣医治他们。他们都得痊愈，但只有一个回耶稣那里归荣耀与神以及向耶稣感恩。其他九个获得福分，却没有回来感谢耶稣为他们所做的。于是，耶稣问：「洁净了的不是十个人吗？那九个在那里呢？」

[17:18-19] 除了这外族人，再没有别人回来归荣耀与神吗？」就对那人说：「起来，走吧！你的信救了你了。」

耶稣问，为什么只有这个外族人回来归荣耀与神呢？然后，耶稣对那俯伏在他脚前的撒玛利亚人说：「起来，走吧！你的信救了你了。」这个撒玛利亚人非常感激耶稣为他所做的。他充满信心，而他的信使他痊愈。

17:20-21 将来临的天国

[17:20-21] 法利赛人问：「神的国几时来到？」耶稣回答说：「神的国来到不是眼所能见的。人也不得说：『看哪，在这里！看哪，在那里！』因为神的国就在你们心里。」

有一些法利赛人问耶稣，神的国何时来临。施浸约翰和耶稣都曾传天国近了，就是天国快要出现了(太 3:1; 4:17)。耶稣也吩咐使徒传这个信息(太 10:7)。耶稣说神的国度来临并不是眼睛所能看见的。所以没有人能说：「看哪，在这里！看哪，在那里！」因为神的国度在人们的心里。这是神国的特征。它是属灵的国度(约 18:36)，是神在顺从他的信徒们的心里的统治。

[17:22] 他又对门徒说：「日子将到，你们巴不得看见人子的一个日子，却不得看见。」

现在，耶稣从法利赛人转向门徒，对他们说日子将到，他们会渴望看到人子的一个日子，可是却看不到。这可能是指门徒将来会遇到严重的逼迫和苦难。那时，他们就会渴望耶稣仍与他们同在的日子。

[17:23-24] 人将要对你们说：『看哪，在那里！看哪，在这里！』你们不要出去，也不要跟随他们！因为人子在他降临的日子，好像闪电从天这边一闪直照到天那边。

这一段经节似乎论及耶稣的再临。耶稣知道他离开地上之后将会出现很多假基督。于是，他警告门徒不要被这些假基督的声明所迷惑，而去跟随他们。他断言没有人需要宣布自己的降临和所在。他接着用闪电的比喻教导门徒们他第二次的降临是突然和引人注目的，而不是一件秘密的事件。

[17:25] 只是他必须先受许多苦，又被这世代弃绝。

但是，在这些事件发生之前，他必须先受许多苦难，被当代的人弃绝。他的门徒也会受到同样的遭遇(太 10:24-25)。

[17:26-27] 挪亚的日子怎样，人子的日子也要怎样。那时候的人又吃又喝，又娶又嫁，到挪亚进方舟的那日，洪水就来，把他们全都灭了。

耶稣的再临是没有预兆的，而且，它是料想不到非常突然的。耶稣提供了两个旧约的例证，目的是要说明神的审判是料想不到非常突然的。

耶稣降临的时候，将和挪亚的日子一样。当时，在洪水到来之前，人们照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那一天，他们还不知道将要发生什

么事。之后洪水把他们全都消灭了(参创 6-7 章)。耶稣的降临也是这样。

[17:28-29] 又好像罗得的日子；人又吃又喝，又买又卖，又耕种又盖造。到罗得出所多玛的那日，就有火与硫磺从天上降下来，把他们全都灭了。

耶稣再临的时候，也会像罗得的时代一样。那时，人们照常吃喝，买卖，种地和盖房子。但是，罗得离开所多玛那一天，烈火和硫磺从天上降下，把他们都消灭了(参创 19 章)。

[17:30] 人子显现的日子也要这样。

在耶稣再临的那一天，人们也是照样过着如常生活，即吃喝，嫁娶，买卖，种地和盖房子。这里的要点是耶稣的再临是料想不到非常突然的。很多人没有留意到耶稣的警告，即世人将会面临审判。当耶稣再临时，就像挪亚和罗得的时代一样，这些人都会被消灭。

[17:31] 当那日，人在房上，器具在屋里，不要下来拿；人在田里，也不要回家。

似类的经文是太 24:17-18。它提及公元 70 年耶路撒冷陷落时的逃难。耶路撒冷的毁灭是预表耶稣再来的日子。那时，当耶路撒冷被得胜的敌军围困时，在屋顶上的，不要下来拿家里的东西；在田里的，也不要回去取衣裳。这说明危机来临的很突然。他们没有时间从屋顶下来到房子里收拾东西；在田里干活的也没有时间回家取外衣。保住性命更重要。同样，人们应当留心耶稣的警告，不要被世上的事情所缠绕。在他再临时，他们是没有机会悔改的。

[17:32] 你们要回想罗得的妻子。

耶稣再度提到所多玛被毁灭的事。那天，罗得的妻子也灭亡了。她在烈火和硫磺降下时，不听天使的指示，回头观看，结果就变成一根盐柱(创 19:26)。罗得的妻子就是我们的反面教材，因为她违背神的命令而被惩罚。

[17:33] 凡想要保全生命的，必丧掉生命；凡丧掉生命的，必救活生命。

凡为自己而活的并拒绝遵行神的旨意，在耶稣再临时将会失去他的灵魂。另一方面，凡为耶稣和福音而失去生命的，在耶稣再临时将要获得永生(参路 9:24 注)。

[17:34-36] 我对你们说，当那一夜，两个人在一个床上，要取去一个，撇下一个。两个女人一同推磨；要取去一个，撇下一个。两个人在田里，要取去一个，撇下一个。」

那天晚上，耶稣再临时，在床上或在世间或在田里的同伴会被分别开来。有些被取去与他同在，而有些被撇下。被取去的是得救的，而被撇下的是丧失的。

[17:37] 门徒说：「主啊，在那里有这事呢？」耶稣说：「尸首在那里，鹰也必聚在那里。」

门徒想知道这个生与死的分别会在哪里发生。但是，耶稣并没有直接回答他们的问题。反而，他说：「尸首在那里，鹰也必聚在那里。」这很可能是指在哪里有罪恶，哪里就会有神的审判。

路加福音十八章

18:1-8 不义的官

[18:1] 耶稣设一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。

耶稣讲了一个比喻来教导人们要恒切祷告，不可灰心。有时候，在苦难的日子，人会灰心，放弃希望，因为他们没得到他们所渴望的答案。

[18:2] 说：「某城里有一个官，不惧怕神，也不尊重世人。」

耶稣说某个城里有个法官，他不敬畏神，也不尊重百姓。按照摩西律法，法官们「施行审判，不可行不义…只要按著公义审判你的邻舍」（利 19:15）。因此，这个法官的行为违反了摩西律法的要求。他不理会神的律法就等于不尊敬神。耶稣称他为不义之官（第 7 节）。

[18:3] 那城里有个寡妇，常到他那里，说：「我有一个对头，求你给我伸冤。」

城里有个寡妇，她常常来找这个法官为她向她的对头讨个公道。当时，寡妇往往都陷于贫困缺乏中。因此，这个寡妇只能听凭这个法官的处理。

[18:4-5] 他多日不准。后来心里说：「我虽不惧怕神，也不尊重世人，只因这寡妇烦扰我，我就给她伸冤吧，免得她常来缠磨我！」

起初，这个法官根本就不理这个寡妇，因为他不尊重百姓。后来过了一段时间，由于这个寡妇一直来烦扰他，他决定给她伸冤，免得她常来缠磨他。虽然他不敬畏神，也不尊重百姓，但他为了要摆脱这个寡妇而替她讨个公道！

[18:6] 主说：「你们听这不义之官所说的话。」

耶稣叫门徒们注意这不义的法官所说的话，目的是要他们领悟一个道理。这个法官虽然不义，但他最后还是为这个寡妇伸冤。

[18:7] 神的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终久给他们伸冤吗？

神的选民昼夜呼求神为他们伸冤。很可能他们受到迫害。神是不会对他们一直拖延的，他必会为他们伸冤。

[18:8] 我告诉你们，要快快的给他们伸冤了。然而，人子来的时候，遇得见世上有信德吗？」

如果那不义的法官会为那寡妇作出公正的决定，难道神，审判全球的主，不行公义吗？耶稣断言神会尽快地为他的选民伸冤。但是，耶稣问，当他再来的时候，他是否能在世上找到这样诚信恒切祷告的人。

18:9-14 法利赛人与税吏

[18:9] 耶稣向那些仗著自己是义人，藐视别人的，设一个比喻，在此，耶稣又设一个比喻，针对那些自以为义，藐视别人的人。这些人瞧不起别人。他们认为自己是义人，而别人都是罪人。

[18:10] 说：「有两个人上殿里去祷告：一个是法利赛人，一个是税吏。

这个比喻里有两个主角。一个是法利赛人，一个是税吏。他们都到圣殿里祷告。法利赛人声称严格地执行律法和传统。犹太人十分尊崇他们。税吏是为罗马政府向犹太人收税的人，大都贪污及蛮横。在犹太人眼中，他们是叛徒。他们被犹太人定为最下贱的人，和罪人、娼妓是同类的。

[18:11-12] 法利赛人站著，自言自语的祷告说：『神啊，我感谢你，我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜禁食两次，凡我所得的都捐上十分之一。』

那个法利赛人站在那里祷告。他感激神，因为他不像别人勒索，不义、奸淫，也不像那个税吏。他每个礼拜禁食两次，还将所得的十分之一奉献给神。注意这个法利赛人贬低他以抬高自己。况且，他并没有祈求神赐予他什么福分。

[18:13] 那税吏远远的站著，连举目望天也不敢，只捶著胸说：『神啊，开恩可怜我这个罪人！』

与那个法利赛人相比，这个税吏则站得远远的，连头也不敢抬起来，只是捶着胸膛说：「神啊，开恩可怜我这个罪人！」这个税吏不自以为义，并且承认自己是个罪人。因此，他祈求神的怜悯和宽恕。

[18:14] 我告诉你们，这人回家去比那人倒算为义了；因为，凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。」

在此，耶稣评价这两个人的祷告。他断言，回家时被神称为为义的是这个税吏，而不是那个法利赛人，因为「凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。」神要把那些自高自大的人降为卑，又高举自卑的人。

18:15-17 耶稣祝福小孩子

[18:15-17] 有人抱著自己的婴孩来见耶稣，要他摸他们；门徒看见就责备那些人。耶稣却叫他们来，说：「让小孩子到我这里来，不要禁止他们；因为在神国的正是这样的人。我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。」

有人带着自己的小孩子来见耶稣，不是要耶稣为他们治病，而是要耶稣摸一摸他们。但是却遭到了门徒的责备。我们不清楚门徒为什么这样做。但耶稣却对门徒说：「让小孩子到我这里来，不要禁止他们；因为在神国的正是这样的人。」天国的子民正是拥有小孩子品质的人。接着，耶稣声称：「我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。」小孩子是顺从、可信、可教的。一个人拥有这些特征将会领受福音，服从它并且进入天国。根据可10:16，耶稣把孩子搂在怀里，为他们按手，为他们祝福。这段经文显现耶稣对小孩子们的爱和关怀，正与门徒的举动相反。

18:18-30 富有的少年官

[18:18] 有一个官问耶稣说：「良善的夫子，我该做什么事才可以承受永生？」

根据马可福音的记载，耶稣为小孩子们祝福后，就要启程上路。那时候，有个人跑过来跪在耶稣面前，求他说：「良善的夫子，我当做什么事才可以承受永生？」（可 10:17）。根据太 19:20，这个人是个少年。马可则说他是官。这个官急于想知道他该做什么善事，以得着永生。看来他是真诚地想知道答案。

[18:19] 耶稣对他说：「你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。」

耶稣问他：「你为什么称我是良善的？」在此，耶稣告诉他：「除了神以外，再没有良善的。」耶稣的问题使我们注意到：除了神以外，所有的人都是罪人。这个官很可能认识到耶稣的神性，他的言语和举动，即

跪在耶稣的面前，都显示这一事实。他问耶稣该做什么事，才能得永生。

[18:20-21] 诫命你是晓得的：『不可奸淫；不可杀人；不可偷盗；不可作假见证；当孝敬父母。』」那人说：「这一切我从小都遵守了。」

耶稣对那官说他一定晓得十条诫命中的五诫—不可杀人；不可奸淫；不可偷盗；不可作假见证；当孝敬父母(出 20:12-16)。当时，这个官活在摩西律法以下，因此，他要遵守摩西律法。那人告诉耶稣他从小就遵守所有这一切诫命了。

[18:22] 耶稣听见了，就说：「你还缺少一件：要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上；你还要来跟从我。」

根据可10:21，耶稣看着他，就爱他。耶稣知道这个官缺少什么，于是对他说：「你还缺少一件：要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上；你还要来跟从我。」我们要注意这一点。耶稣并没有要求每一个门徒去变卖他所有的分给穷人。耶稣知道这个官是他产业的奴仆，所以才提出这个考验：「要变卖你一切所有的，分给穷人…你还要来跟从我。」

[18:23] 他听见这话，就甚忧愁，因为他很富足。

这个官听见耶稣的话，就忧心忡忡地走了，因为他的产业很多。这个官的问题就是他的产业妨碍他得到永生。他对产业的热爱超过他对耶稣的喜爱：「因为你的财宝在那里，你的心也在那里」(太 6:21)。

[18:24-25] 耶稣看见他，就说：「有钱财的人进神的国是何等的难哪！骆驼穿过针的眼比财主进神的国还容易呢！」

事后，耶稣看着他说：「有钱财的人进神的国是何等的难哪！」在可 10:24，耶稣解释这财主是「倚靠钱财的人。」接着，耶稣用一个俗语来表达他的见解：「骆驼穿过针的眼比财主进神的国还容易呢！」这个俗语表达了不大可能的事。若是按字面去解释的话，骆驼是穿不过针的眼的。耶稣的意思是倚靠钱财的人进神的国是相当困难的。这并不是说有钱财的人不能进天国，因为他们若拥有小孩子的样式，他们就能进天国(路18:17)。

[18:26] 听见的人说：「这样，谁能得救呢？」

听见耶稣的话的人就问：「这样，谁能得救呢？」按当时犹太人的想法，人若兴盛发财，就是神喜悦他的证明(申 28:1-12)。既然富人不得救，那贫穷的人就更不用说了。

[18:27] 耶稣说：「在人所不能的事，在神却能。」

耶稣回答说：「在人所不能的事，在神却能。」耶稣的意思是人单凭人的力量是不能得救的，只有藉着神的大能和恩典才能得救。神会拯救那些顺从他的旨意的人。那个官若顺从神的旨意也能得拯救。

[18:28] 彼得说：「看哪，我们已经撇下自己所有的跟从你了。」

彼得可能在想，那个官若变卖了他的所有分给穷人，他就必有财宝在天上，那么他和其他的使徒们将会得到什么呢？他们已经撇下一切去跟从耶稣了，将来会有什么奖赏呢？

[18:29-30] 耶稣说：「我实在告诉你们，人为神的国撇下房屋，或是妻子、弟兄、父母、儿女，没有在今世不得百倍，在来世不得永生的。」

耶稣应许使徒们和世人：「人为神的国撇下房屋，或是妻子、弟兄、父母、儿女，没有在今世不得百倍，在来世不得永生的。」注意耶稣说那些为神的国撇下一切的人必定在今世收获更多，并且在来世必得永生。对于神的子民来说，这是何等的福气呀！

18:31-34 耶稣再次预言他的死

[18:31-33] 耶稣带著十二个门徒，对他们说：「看哪，我们上耶路撒冷去，先知所写的一切事都要成就在人子身上。他将要被交给外邦人，他们要戏弄他，凌辱他，吐唾沫在他脸上，并要鞭打他，杀害他；第三日他要复活。」

这是耶稣受苦的第三次宣告。第一次的宣告是在路 9:22，第二次的宣告是在路 9:44。耶稣继续前往耶路撒冷去。在途中，耶稣把十二个使徒叫到一边，对他们说现在他去耶路撒冷，从前先知所写有关他的预言都要应验。他将要被交给外邦人，被他们戏弄，凌辱，脸上被吐唾沫及鞭打，最后被杀害。但三天之后，他会复活。

[18:34] 这些事门徒一样也不懂得，意思乃是隐藏的；他们不晓得所说的是什么。

门徒们对这些事不明白，他们不晓得耶稣所说的是些什么，因为那些话的含意是隐藏着的。

耶稣对使徒们宣告他将受苦的目的是使使徒们确信他的神性。当这预言应验时，他们将会更清楚耶稣的身份，因此加强了他们的信心。

18:35-43 耶稣治好盲讨饭

[18:35-39] 耶稣将近耶利哥的时候，有一个瞎子坐在路旁讨饭。听见许多人经过，就问是什么事。他们告诉他，是拿撒勒人耶稣经过。他就呼叫说：「大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！」在前头走的人就责备他，不许他作声；他却越发喊叫说：「大卫的子孙，可怜我吧！」

耶稣继续前往耶路撒冷，来到耶利哥城。有一个瞎子，坐在路旁讨饭。根据可 10:46，他是底买的儿子巴底买。这个瞎子听到许多人走过，便问是怎么回事。有人告诉他是拿撒勒人耶稣经过。他听见是拿撒勒的耶稣，便大声喊叫：「大卫的子孙耶稣啊！可怜我吧！」「大卫的子孙」是弥赛亚的名号。瞎子请求耶稣怜悯他，在前头走的人立即责备他，不许他作声。可是他反而更加高声喊叫，重复对耶稣的请求。

[18:40-43] 耶稣站住，吩咐把他领过来，到了跟前，就问他说：「你要我为你做什么？」他说：「主啊，我要能看见。」耶稣说：「你可以看见！你的信救了你了。」瞎子立刻看见了，就跟随耶稣，一路归荣耀与神。众人看见这事，也赞美神。

于是耶稣停下脚步，叫人把这个瞎子带到他跟前。根据可 10:49-50，群众就对那瞎子说：「放心，起来！他叫你啦。」瞎子立刻把衣服扔在一边，跳起来，走到耶稣面前。耶稣问他：「你要我为你做什么？」瞎子回答说：「主阿，我要能看见。」耶稣对他说：「你可以看见！你的信救了你了。」瞎子的眼睛立刻复明了。他就在路上跟随了耶稣，一路归荣耀与神。众人看见这事，也都赞美神。

路加福音十九章

19:1-10 耶稣与撒该

[19:1] 耶稣进了耶利哥，正经过的时候，

耶稣进了耶利哥城，正要从城中经过。当时，耶利哥位于重要的贸易线上，过路的商人需要向收税官纳税。

[19:2] 有一个人名叫撒该，作税吏长，是个财主。

当地有一个很有钱的税吏长，名叫撒该。「撒该」的意义是公正，清洁。税吏是为罗马政府向犹太人收税的人，大都贪污及蛮横。他们被犹太人定为最下贱的人，和罪人、娼妓是同类的。

[19:3-4] 他要看看耶稣是怎样的人；只因人多，他的身量又矮，所以不得看见，就跑到前头，爬上桑树，要看耶稣，因为耶稣必从那里经过。

撒该很想看耶稣是怎样的一个人。但是他身材矮小，在人群中无法看到耶稣，因为他们挡主他的视线。于是他跑到人群前头，在耶稣将要经过的那条路上，爬上路边的一棵桑树，要看看耶稣。

[19:5-6] 耶稣到了那里，抬头一看，见到他，对他说：「撒该，快下来！今天我必住在你家里。」他就急忙下来，欢欢喜喜的接待耶稣。

耶稣走到那个地方时，抬头看到撒该，便叫撒该赶快从树上下来。耶稣告诉撒该今天他必住在撒该家里。撒该连忙从树上下来，欢欢喜喜地把耶稣接到家里去。

[19:7] 众人看见，都私下议论说：「他竟到罪人家里去住宿。」

群众看见这个情景都感到不满。他们埋怨耶稣竟然到罪人家里做客。可能他们认为耶稣作为犹太人的老师不适合和这个被他们称为罪人的税吏长结交。

[19:8] 撒该站著对主说：「主啊，我把所有的一半给穷人；我若讹诈了谁，就还他四倍。」

在此，撒该回应众人对耶稣的埋怨。他站起来对耶稣说他要把自己所有的一半分给穷人。还有，他承诺如果他收税的时候曾欺诈过人，他就四倍代价补偿那人。撒该这样做超出了摩西律法的要求。按照摩西律

法，他只要将所亏负人的，如数赔还，另外加上五分之一，也归与所亏负的人(民 5:7)。这显示撒该真正地悔改了。

[19:9] 耶稣说：「今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。」

耶稣知道撒该对他的信心和撒该的悔过。他回应说：「今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。」撒该是亚伯拉罕的子孙，真正的神的以色列子民的一分子。

[19:10] 人子来，为要寻找，拯救丧失的人。」

撒该曾是以色列人中迷失的一只羊，而耶稣奉差遣只去寻找以色列人中迷失的羊(太 10:6; 15:24)。耶稣寻找撒该，并拯救了他。耶稣在这世界的目的就是要寻找和拯救丧失的人。在新约时代，这寻找和拯救丧失的人的使命是教会所执行的。

19:11-28 十锭银子的比喻

[19:11] 众人正在听见这些话的时候，耶稣因为将近耶路撒冷，又因他们以为神的国快要显出来，就另设一个比喻，说：

紧接着，耶稣另设了一个比喻。这是因为他快到耶路撒冷了，而且众人以为神的国快要出现了。他要用这个比喻纠正众人对神的国的错误观念。他们以为耶稣到了耶路撒冷之后，就会把神的国建立起来。

[19:12-13] 「有一个贵胄往远方去，要得国回来，便叫了他的十个仆人来，交给他们十锭银子，说：『你们去做生意，直等我回来。』」

在这比喻中，有一位贵胄(贵族的后代)要到远方去受封为王，然后再回自己的王国。临走之前，他召来十个仆人，交给他们十锭银子，吩咐他们在他出门期间用这些钱去做生意。锭原文作弥拿，约为一个工人 100 天的工资。

[19:14] 他本国的人却恨他，打发使者随后去，说：『我们不愿意这个人作我们的王。』

但是，他本国的人憎恨他，他们便派使者向预备册封他的人说他们不要这人做他们的王。

[19:15] 他既得国回来，就吩咐叫那领银子的仆人来，要知道他们作生意赚了多少钱。

算帐的日子到了。这位贵胄册封为王回来了，便吩咐那十个领过钱的仆人来，要知道他们作生意赚了多少钱。

[19:16-17] 头一个上来，说：『主啊，你的一锭银子已经赚了十锭。』主人说：『好！良善的仆人，你既在最小的事上有忠心，可以有权柄管十座城。』

第一个仆人报告说他用主人那锭银子赚了十锭银子。主人很欣赏地说：「好！良善的仆人。」因为他在小事上忠心，所以主人要把更大的责任交给他，派他管理十座城。

[19:18-19] 第二个来，说：『主啊！你的一锭银子，已经赚了五锭。』主人说：『你也可以管五座城。』

第二个仆人报告说他用主人那锭银子赚了五锭银子。这仆人也在小事上能忠心地做，但是他的能力并没有第一个仆人强。所以主人要派他管理五座城。

[19:20-21] 又有一个来说：『主啊，看哪，你的一锭银子在这里，我把他包在手巾里存著。我原是怕你，因为你是严厉的人；没有放下的，还要去拿；没有种下的，还要去收。』

另一个领了一锭银子的仆人也来了，他只带来原来的一锭银子，他什么都没有做，因为他认为主人是个严厉的人，没有放下的，还要去拿；没有种下的，还要去收。他很害怕，就把主人的一锭银子用手巾包起来藏着。

[19:22-23] 主人对他说：『你这恶仆，我要凭你的口定你的罪。你既知道我是严厉的人，没有放下的，还要去拿，没有种下的，还要去收，为什么不把我的银子交给银行，等我来的时候，连本带利都可以要回来呢？』

主人听了便斥责他是个恶仆人，并要凭他的话定他的罪。主人要用仆人不忠心的借口定他的罪。既然他知道主人是个严厉的人，没有放下的，还要去拿；没有种下的，还要去收，就应当把主人的一锭银子存到银行里，等到他来的时候，连本带利地取回来。

[19:24] 就对旁边站著的人说：『夺过他这一锭来，给那有十锭的。』

于是，主人下令站在旁边的仆人把这个仆人的一锭银子拿走，交给那个有十锭银子的仆人，因为他已经证明了他可以忠心地事奉主人。在此，主人并没有提到那不忠心的仆人所受的惩罚。

[19:25-26] 他们说：「主啊，他已经有十锭了。」主人说：「我告诉你们，凡有的，还要加给他；没有的，连他所有的也要夺过来。」

可是，那些仆人很惊讶为什么主人要把那一锭银子交给那已有十锭银子的仆人。这似乎是不公平。耶稣在此暗示一个原则：「凡有的，还要加给他；没有的，连他所有的也要夺过来。」能善用已得到的，还会得到更多。不善用已得到的，就会失去一切。这仆人辜负了他主人的托付，所以他的银子被拿走。

[19:27] 至於我那些仇敌，不要我作他们王的，把他们拉来，在我面前杀了吧！」

现在，贵胄转向反对他作王的仇敌。他要捉他们回来在他面前处决他们。

在这比喻中，贵胄代表耶稣。他已升天去，将要再来。那些本国人代表犹太人。他们反对耶稣以及福音。那十个仆人代表耶稣的门徒。在门徒之中，有些忠心事奉他，有些则不忠心。

[19:28] 耶稣说完了这话，就在前面走，上耶路撒冷去。

耶稣说完这个比喻，就走在众人前面，继续上耶路撒冷去。由于耶利哥位于海拔以下 248 公尺，所以从耶利哥往耶路撒冷，可以说是上耶路撒冷去。

19:29-40 光荣入耶路撒冷

[19:29-31] 将近伯法其和伯大尼，在一座山名叫橄榄山那里，就打发两个门徒，说：「你们往对面村子里去，进去的时候，必看见一匹驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的，可以解开牵来。」

耶稣和门徒们离开了耶利哥，到了橄榄山地区的伯法其和伯大尼。橄榄山是在耶路撒冷城外东面，离城很近。伯法其和伯大尼是橄榄山附近的村庄。根据约 12:1，逾越节前六日，耶稣来到伯大尼。现在他离耶路撒冷近了。耶稣到了橄榄山地区时，就打发两个门徒到前面的村庄去牵一匹从来没有人骑过的驴驹给他。

[19:31-32] 若有人问为什么么解他，你们就说：「主要用他。」」打发的人去了，所遇见的正如耶稣所说的。

耶稣告诉这两个门徒如果有人问他们为什么么解这小驴驹，他们只要回答「主要用他」。两个门徒去了，他们果然看见一匹驴驹，就像耶稣告诉他们的一样。这显示耶稣知道未来要发生的事。

[19:33-34] 他们解驴驹的时候，主人问他们说：「解驴驹做什么？」他们说：「主要用他。」

当他们解开小驴驹时，果然主人问他们解开驴驹做什么，他们就照著耶稣的话回答。

[19:35-36] 他们牵到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面，扶著耶稣骑上。走的时候，众人把衣服铺在路上。

于是，这两个门徒把小驴驹牵到了耶稣面前。他们把自己的外衣盖在驴驹子上面，又扶耶稣骑上。当耶稣骑著驴驹前行时，跟着他的群众中有人把自己的衣服铺在路上。他们的举动标志着尊贵的人物的到达(参王下 9:13)。

[19:37] 将近耶路撒冷，正下橄榄山的时候，众门徒因所见过的一切异能，都欢乐起来，大声赞美神，

当耶稣将近耶路撒冷，下橄下榄山的时候，众门徒为所见到耶稣所行的一切异能，兴高采烈地高声赞美神。之前，耶稣在伯大尼曾使拉撒路从死里复活(约 11 章)。

[19:38] 说：奉主名来的王是应当称颂的！在天上和平；在至高之处有荣光。

众门徒喊道：「奉主名来的王是应当称颂的！在天上和平；在至高之处有荣光。「奉主名来的」出现于诗 118:25-26，是指以主的使者之名而来，因此他是应当称颂的。「在天上和平」反应了神跟人和好。「在至高之处有荣光」指荣耀归于至高的神。

[19:39-40] 众人中有几个法利赛人对耶稣说：「夫子，责备你的门徒吧！」耶稣说：「我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来。」

众人当中有些法利赛人呼吁耶稣责备他的门徒。他们认为门徒宣扬耶稣为王是亵渎的话。耶稣断言门徒高声赞美他是压制不住的，因为他们的呼喊是真实的。若他们不作声，这些没有生命的石头都会呼叫起来。

19:41-48 耶稣为耶路撒冷哀哭

[19:41] 耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为它哀哭，耶稣带领的人群快到耶路撒冷时，他看到那城，就为它哀哭。以神的身份，耶稣知道那城和它的居民的前途如何。他知道耶路撒冷将面临灭亡，因此为它哀哭。

[19:42] 说：「巴不得你在这日子知道关系你平安的事；无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。这里，耶稣似乎是说耶路撒冷的居民若知道他是弥赛亚以及接受他，他们就可以避免耶路撒冷的灭亡以及他们的种种苦难。但是，他们拒绝了耶稣所传的和平以及与神和好的福音。他们闭着眼睛，恐怕他们看见以及相信这唯一能引起悔改归入耶稣和使罪得赦的信息(太 13:14-15)。然而，这平安的福分现在已隐藏起来，使他们看不见了。他们已丧失了黄金机会。他们决定要把耶稣钉在十字架上。」

[19:43-44] 因为日子将到，你的仇敌必筑起土垒，周围环绕你，四面困住你，并要扫灭你和你里头的儿女，连一块石头也不留在石头上，因你不知道眷顾你的时候。」

耶稣在此指出耶路撒冷城将来的灭亡以及它的城民的苦难。敌人将会造土垒包围他们，四面围困他们，使他们不能逃跑。敌人要扫灭城民和他们里面的儿女，不留一块石头，因为城民错过了神拯救他们的机会。耶稣这个预言在公元 70 年应验了。那时，罗马军队毁灭了耶路撒冷。

19:45-48 洁净圣殿

[19:45-46] 耶稣进了殿，赶出里头作买卖的人，对他们说：「经上说：我的殿必作祷告的殿，你们倒使他成为贼窝了。」

根据可 11:15-17，耶稣洁净圣殿发生在耶稣进了耶路撒冷的第二天。耶稣第一次洁净圣殿发生在他传道的初期(约 2:13-17)。当时他斥责兑换银钱之人和买动物的人把圣殿当作「买卖的地方」。

当时耶稣进了圣殿，把所有在圣殿里做买卖的人赶出去。他推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子。卖鸽子是售献祭用的祭品。

这事发生在圣殿的外院，因为这里是一个售卖圣殿用物的市场和兑换银钱的场所。这些买卖是获得祭司的允许，也是为远道而来的朝圣者提供服务。奉献到圣殿的捐项必须用圣币交付，因此奉捐的人一定要兑换银钱。

耶稣对众人说：「经上说：我的殿必作祷告的殿，你们倒使它成为贼窝了。」耶稣引述用赛 56:7 以及耶 7:11 来责备他们。圣殿是祷告的居所，但是现在却被他们用来谋利。朝圣献祭的人往往在钱币兑换率和商品的价格上受到剥削。耶稣赶逐外院买卖的人的举止显示他的权力—弥赛亚的权力，并确认他是圣殿的主。

[19:47-48] 耶稣天天在殿里教训人。祭司长和文士与百姓的尊长都想要杀他，但寻不出法子来，因为百姓都侧耳听他。

洁净圣殿之后，耶稣每天在圣殿教导人直到他被捕。众祭司长和文士与民间领袖都在计谋怎样杀害他。但他们找不出法子来杀害他，因为百姓都喜欢听他讲道。

路加福音二十章

20:1-8 质问耶稣的权柄

[20:1-2] 有一天，耶稣在殿里教训百姓，讲福音的时候，祭司长和文士并长老上前来，问他说：「你告诉我们，你仗著什么权柄做这些事？给你这权柄的是谁呢？」

有一天，耶稣正在圣殿教导人，传讲福音的时候，祭司长、文士和长老们走过来，问耶稣凭著什么权柄做「这些事」，谁给他这权柄的。

「这些事」可能是指在耶路撒冷的行径，洁净圣殿，和现在在圣殿里教训人。祭司长、文士和长老们知道耶稣是凭著什么权柄做「这些事」的，只是他们不愿意承认这权柄。

[20:3-4] 耶稣回答说：「我也要问你们一句话，你们且告诉我。约翰的浸礼是从天上来的？是从人间来的呢？」

耶稣告诉祭司长、文士和长老们：「我也要问你们一句话，你们且告诉我。」耶稣提议若他们能回答他的问题，他就告诉他们他是凭著什么权柄做「那些事」的。耶稣说：「约翰的浸礼是从天上来的？是从人间来的呢？」耶稣问他们关于约翰的浸礼。约翰传道的工作是以「传悔改的浸礼，使罪得赦」为特征(可 1:4)。约翰曾为耶稣施浸，过后圣灵降在他身上，并得到神的认可(路3:21-22)。耶稣的权柄和约翰的权柄(参路3:2-3)都是来自同一个源泉。若祭司长、文士和长老们能回答耶稣的这个问题，那么他们就已经回答了他们自己的问题。「是从天上来的或是从人间来的」涉及在世上的权柄的唯一的源泉。不管论到什么，权柄不是从天上来的就是从人间来的。新约圣经要求我们「无论做什么，或说话或行事，都要奉主耶稣的名，藉著他感谢父神」(西 3:17)。这就是说，在宗教领域，我们所做的一切必须是耶稣所授权的。

[20:5-28] 他们彼此商议说：「我们若说『从天上来』，他必说：『那么你们为什么不信他呢？』若说『从人间来』，百姓都要用石头打死我们，因为他们信约翰是先知。」于是回答说：「不知道是从那里来的。」耶稣说：「我也不告诉你们，我仗著什么权柄做这些事。」

面对耶稣的问题，祭司长、文士和长老们私下议论。他们考虑了所有的可能性。如果他们说约翰的权柄是神所授予的，那为什么他们不信约翰所说的话呢？约翰曾告诉人们耶稣是神的儿子(参约1:19-37)。另一方面，若他们说约翰的权柄不是神所授予的，他们又怕百姓会用石头打死他们，因为百姓都以约翰为先知。他们进退两难，于是他们回答耶稣：「不知道是从哪里来的。」他们宁愿不要真理。耶稣便对他们说：「我也

不告诉你们，我仗著什么权柄做这些事。」这并不表示耶稣不能回答他们的问题。既然他们不要接受真理，耶稣也不用回答他们的问题。

20:9-18 坏园户的比喻

[20:9] 耶稣就设比喻对百姓说：「有人栽了一个葡萄园，租给园户，就往外国去住了许久。

接着，耶稣向百姓讲了一个坏园户的比喻。这比喻也是针对犹太宗教领袖的。比喻描述以色列的前代史、当代史、耶稣的死的预言和将来犹太国受审评的事。

这个比喻讲到一个人。他开辟了一个葡萄园，然后把葡萄园租给园户，自己就往外国去住了一段很长的时间。在比喻中，开辟葡萄园的人是指神。神开辟的葡萄园是指以色列国(赛 5:7)，而园户是指犹太人的领袖，即宗教领袖。

[20:10-12] 到了时候，打发一个仆人到园户那里去，叫他们把园中当纳的果子交给他；园户竟打了他，叫他空手回去。又打发一个仆人去，他们也打了他，并且凌辱他，叫他空手回去。又打发第三个仆人去，他们也打伤了他，把他推出去了。

到了葡萄成熟的季节，园主派仆人到园户那里去收果子。但是，园户把那仆人殴打一顿，让他空着手回去。园主又派去一个仆人，那些园户照样殴打侮辱这个仆人，又让他空着手回去。园主又派了第三个仆人去，他们又打伤这个仆人，并把他赶出园外。根据太 21:35，「园户拿住仆人，打了一个，杀了一个，用石头打死一个。」

在比喻中，被派到园户那里去收果子的仆人是指神差遣到以色列的众先知。园户逼迫，杀害仆人是指以色列领导阶层如何逼迫众先知。园主希望从葡萄园中寻得果子是指神诚挚的渴望以色列国有真正的虔诚。

[20:13-14] 园主说：「我怎么办呢？我要打发我的爱子去，或者他们尊敬他。」不料，园户看见他，就彼此商量说：「这是承受产业的，我们杀他吧，使产业归于我们！」

最后，园主决定差派自己的儿子去见园户，深深以为他们会尊敬他的儿子。可是，园户看见是园主的儿子，便彼此说：「这是承受产业的。我们杀他吧，使产业归于我们！」

在比喻中，园主的儿子显明是指耶稣基督，神差遣他作为神最终的发言人(来 1:1-2)。在此，耶稣揭露了犹太人领袖要陷害他的阴谋。

[20:15-16] 于是把他推出葡萄园外，杀了。这样，葡萄园的主人要怎样处治他们呢？他要来除灭这些园户，将葡萄园转给别人。」听见的人说：「这是万不可的！」

于是，园户拿住园主的儿子，把他推出葡萄园外杀掉了。在这里，耶稣预言他将会死在耶路撒冷城门外(参来 13:12-13)。接着，耶稣叫百姓对恶园户的行为作出评论：「葡萄园的主人要怎样处治他们呢？」在此，耶稣亲自回答：「他要来除灭那些园户，将葡萄园转给别人。」「别人」是指那些欣然接受耶稣和他的福音的犹太人和外邦人。群众听了耶稣的话便明白神要把他的葡萄园转给别人。他们就抗议说：「这是万不可的！」其实，耶稣预言了将要发生在犹太人的国家的事。在公元 70 年，罗马军队毁灭了耶路撒冷城。神将他的国度交给了另一族类，圣洁的国度，即教会(彼前 2:9)。

[20:17] 耶稣看著他们说：「经上记著：匠人所弃的石头已作了房角的头块石头。这是什么意思呢？」

耶稣引述诗 118:22 来问听众匠人所弃的石头成了房角的头块石头的意思。在此，耶稣暗指他是匠人所弃的石头，现已成了最重要的基石。犹太人弃绝了他，但是神使他从死里复活，变成了教会的基石(弗 2:19-20)。这并不是犹太人的愿望，而是神所做的。

[20:18] 凡掉在那石头上的，必要跌碎；那石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。」

接着，耶稣发出警告。那些「掉在这石头上」的人「必要跌碎」，但不是灭绝。他们绊倒是因为他们不顺从真道(参彼前 2:7-8)。另一方面，「这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。」当耶稣的审判临到那些人的身上时，他们必要灭绝。在审判日，耶稣的审判必降在恶人的身上。

20:19-26 纳税给该撒的问题

[20:19-20] 文士和祭司看出这比喻是指著他们说的，当时就想要下手拿他，只是惧怕百姓。于是窥探耶稣，打发奸细装作好人，要在他的话上得把柄，好将他交在巡抚的政权之下。

文士和祭司听出耶稣讲的比喻是针对他们，就想捉拿他。但是，这些宗教领袖又怕群众。于是他们派了一些奸细装作好人，密切地监视着耶稣，企图从他的话中抓住把柄，好把他交给巡抚惩办。

[20:21-22] 奸细就问耶稣说：「夫子，我们晓得你所讲所传都是正道，也不取人的外貌，乃是诚诚实实传神的道。我们纳税给该撒，可以不可以？」

这些密探确认耶稣所讲所传都是正道，也不以貌取人，乃是诚诚实实传神的道。接着，他们问耶稣：「我们纳税给该撒，可以不可以？」「该撒」是罗马皇帝的称号。

问这个问题的目的是要置耶稣于进退两难的处境。如果耶稣回答说「可以」，他就会被犹太人视为叛国之徒而失去他们的支持。反之，如果他说「不可以」，他们将会控告他反罗马政府而被逮捕。

[20:23-25] 耶稣看出他们的诡诈，就对他们说：「为什么试探我？拿一个银钱来给我看。这像和这号是谁的？」他们说：「是该撒的。」耶稣说：「这样，该撒的物当归给该撒，神的物当归给神。」

耶稣知道他们不怀好意，就指责他们想试探他。接着，他要求他们拿一个钱币来给他看。耶稣问他们：「这像和这号是谁的？」他们回答说是该撒的。于是耶稣对他们说：「这样，该撒的物当归给该撒，神的物当归给神。」若条件允许，基督徒都应当遵从神的律法和人的律法。如果人的律法与神的律法没有冲突，基督徒必须顺从人的律法。但是，如果人的律法与神的律法有冲突，那么基督徒必须顺从神并愿意承担后果(参徒 5:29)。

[20:26] 他们当著百姓，在这话上得不著把柄，又希奇他的应对，就闭口无言了。

这些密探无法在百姓面前抓住耶稣的话柄。而且，他们听见耶稣的话语的奥妙，十分惊讶，就都闭口无言。

20:27-40 复活的问题

[20:27-33] 撒都该人常说没有复活的事。有几个来问耶稣说：「夫子！摩西为我们写著说：『人若有妻无子就死了，他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。』有弟兄七人，第一个娶了妻，没有孩子死了；第二个、第三个也娶过她；那七个人都娶过她，没有留下孩子就死了。后来妇人也死了。这样，当复活的时候，她是那一个的妻子呢？因为他们七个人都娶过她。」

这时，不相信复活的撒都该人也想要试探耶稣。其实，撒都该人认为没有复活，也没有天使和鬼魂(徒 23:8)。他们是当时的「自由」派。他们来见耶稣，先提出嫁娶的律法(申 25:5)，然后对耶稣讲一个妇人嫁

了七个兄弟的事。第一个娶了妻，死了，没有孩子，留下寡妇给他兄弟。第二，第三，直到第七个，都是如此。最后，那个女人也死了。他们就问耶稣：「这样，当复活的时候，她是哪一个的妻子呢？因为他们七个人都娶过她。」这个问题的目的是要嘲笑复活这回事。

[20:34-36] 耶稣说：「这世界的人有娶有嫁；惟有算为配得那世界，与从死里复活的人也不娶也不嫁；因为他们不能再死，和天使一样；既是复活的人，就为神的儿子。」

在此，耶稣指出撒都该人的错误。他指出这个世界的人有娶有嫁，但是在天国，那些配得从死里复活的人也不娶也不嫁。因为，他们和天使一样，不会再死；因为他们复活了，他们是神的儿女。

[20:37-40] 至于死人复活，摩西在荆棘篇上，称主是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，就指示明白了。神原不是死人的神，乃是活人的神；因为在他那里，人都是活的。」

耶稣继续指责他们对复活的无知，他指出至于有没有复活这回事，摩西在火中荆棘篇里(出 3:1-6)表明了有死人复活的事。在这经文(出 3:6)，神对摩西说：「我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。」但是神怎能说他是那些早已去世的人的神，好像他们仍旧活着？耶稣指出神不是死人的神，乃是活人的神。在神的眼里，亚伯拉罕、以撒和雅各是活着的，因为他必定会叫他们复活(参路 13:28)。

[20:39-40] 有几个文士说：「夫子！你说得好。」以后他们不敢再问他什么。

在场的一些文士称赞耶稣，说：「夫子！你说得好。」以后他们再也不敢问他甚么了。

20:41-44 有关基督问题

[20:41-44] 耶稣对他们说：「人怎么说基督是大卫的子孙呢？诗篇上大卫自己说：主对我主说：你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？」

现在，耶稣却问他们：「人怎么说基督是大卫的子孙呢？」根据太 22:42，耶稣问他们说：「论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？」他们回答是大卫的子孙。他们的回答是对的，但是不完全。耶稣接着问他们：「诗篇上大卫自己说：主对我主说：你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？」耶稣在此引用诗 110:1 来指出大卫被圣灵感动说弥赛亚是他的主。在经文中的第一个「主」是指耶和華，而第二个「主」则指弥赛亚。既然大

卫称弥赛亚为主，弥赛亚怎么又是大卫的子孙呢？诗 110:1 显示弥赛亚拥有双重性质。他即是神又是人。弥赛亚不但是大卫的子孙，他也是大卫的神。

20:45-47 耶稣指责文士

[20:45-47] 众百姓听的时候，耶稣对门徒说：「你们要防备文士。他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们安，又喜爱会堂里的高位，筵席上的首座；他们侵吞寡妇的家产，假意作很长的祷告。这些人要受更重的刑罚！」

群众正在细听，耶稣转向门徒们，说：「你们要防备文士。」文士热爱权力，地位和财富。群众要防备他们。文士好穿长衣游行，目的是要显耀身分。他们喜爱人在街市上问他们的安，显示他们被人恭敬和尊重。他们又喜爱会堂里的高位，筵席上的首座。「会堂里的高位」是重要的、引人注目的席位。「筵席上的首座」是为尊贵的上宾准备的，筵席上靠近主人的座位是最高的。文士占这些席位因为他们喜爱人的称赞与钦佩。他们外表看来似乎虔诚，但是他们却吞没寡妇的家产，还故意在人面前作长篇的祷告。太 23 章提及更多的例子。文士的伪善，让他们要受更严厉的刑罚。

路加福音二十一章

21:1-4 寡妇的奉献

[21:1-2] 耶稣抬头观看，见财主把捐项投在库里，又见一个穷寡妇投了两个小钱，

耶稣在圣殿里的时候，看见财主把他们的捐款投入库里。根据可 12:41，耶稣坐在圣殿银库的对面，看人们怎样投钱入库里。银库是圣殿中让人投入钱币的十三个奉献箱。在此，耶稣关心人们怎样投钱入库里。很多有钱人投了很多钱。后来一个寡妇走来，投进两个小钱，等于一个大钱(可 12:42)。小钱是指犹太铜币，是当时犹太铜币中面额最小的一种。一个大钱相当与一文钱(太 5:26)，一文钱是罗马铜币中面额最小的。

[21:3-4] 就说：「我实在告诉你们，这穷寡妇所投的比众人还多；因为众人都是自己有余，拿出来投在献与神的捐项里，但这寡妇是自己不足，把他一切养生的都投上了。」

根据可 12:43，耶稣把门徒叫过来，要他们注意这寡妇所行的事。他断言这穷寡妇投入库里的，比其他的人都多。这是因为他们是从他们的财富中捐出有余的。可是这寡妇已经很穷了，却把自己的一切养生的都投上了。她所行的得到耶稣的称赞。耶稣关心的是人奉献的动机，而不是数额。他看人的内心，并以他们对神的爱和信靠来衡量他们的奉献。这寡妇把一切的养生献给神，此举动显示她以信靠神度日(太 6:33)。

21:5-36 末世讲论

太 24 章和可 13 章都记载这末世讲论。

21:5-6 预言圣殿的毁灭

[21:5-6] 有人谈论圣殿是用美石和供物妆饰的；耶稣就说：「论到你们所看见的这一切，将来日子到了，在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。」

一些门徒正在谈论圣殿，说它是用美石和供物妆饰的。根据可 13:1，这些话是在耶稣从殿里出来的时候所说的。可是耶稣警告他们圣殿将会被摧毁。这些石头没有一个会存留。耶稣的预言在公元 70 年应验了。那时，提多将军率领罗马军队洗劫了耶路撒冷。

21:7 门徒的问题

[21:7] 他们问他说：「夫子！什么时候有这事呢？这事将到的时候有什么预兆呢？」

他们问耶稣说：「夫子！什么时候有这事呢？这事将到的时候有什么预兆呢？」根据可 13:3，当耶稣坐在橄榄山上时，彼得、雅各、约翰，和安得烈私下来问他这个问题。门徒想知道有关圣殿被摧毁的事，这事什么时候发生，以及发生之前的预兆是什么。门徒很可能觉得圣殿被摧毁将会在世界末日，也是耶稣的再临。若是这样，他们就错了。耶路撒冷将会在很短的时间内沦陷，而耶稣的再临和世界末日会晚很多。在路 22:20-24，耶稣给了耶路撒冷的沦陷和圣殿被摧毁的预兆。接着，他宣讲了一些有关世界末日的训勉(路 21:34-36)。

21:8-11 迷惑的预兆的警告

[21:8] 耶稣说：「你们要谨慎，不要受迷惑；因为将来有好些人冒我的名来，说：『我是基督，』又说：『时候近了』，所以你们不要跟从他们！」

耶稣告诉门徒们要当心，免得有人迷惑他们。他警告他们假教师会增加，许多人要冒充他的名自称是基督，说那时刻快到了，以欺骗很多人，故此门徒不要跟随他们。在耶稣升天后与耶路撒冷沦陷这段时期，即四十年内，有几个假基督出现。徒 5:35-37 和 21:38 提到一些民族主义的领袖聚集一起，一般民众附从他们。

[21:9-11] 你们听见打仗和扰乱的事，不要惊惶；因为这些事必须先有，只是末期不能立时就到。当时，耶稣对他们说：「民要攻打民，国要攻打国；地要大大震动，多处必有饥荒、瘟疫，又有可怕的异象和大神迹从天上显现。」

当门徒们听到打仗和扰乱的事时，不必惊慌，因为这是必须的，只是「末期」，也就是耶路撒冷沦陷和圣殿被摧毁的时刻不会立即来临。将来民要攻打民，国要攻打国。这是指在第一世纪的民族和王国之间的战争。还有，多处必有大地震、饥荒、瘟疫、天上又有可怕的异象和大神迹的预兆。这是指在第一世纪的灾难。根据太 24:8，这一切都是灾难的起头，正象产妇临产前的阵痛一样。

21:12-19 灾难和迫害

[21:12-13] 但这一切的事以先，人要下手拿住你们，逼迫你们，把你们交给会堂，并且收在监里，又为我的名拉你们到君王诸侯面前。但这些事终必为你们的见证。

在此，耶稣警告门徒们在这些事情发生之前他们将会遇到严重的逼迫。人们要逮捕和迫害门徒们，把他们交到会堂审问，又送他们进监牢。他们要为耶稣的名被带到君王诸侯面前受审。但他们将在这些君王诸侯面前为耶稣做见证。使徒行传明确地显示了这个预言的应验。

[21:14-15] 所以，你们当立定心意，不要预先思想怎样分诉；因为我必赐你们口才、智慧，是你们一切敌人所敌不住、驳不倒的。

所以，门徒们要不事先考虑怎样自辩，因为耶稣必给予他们口才、智慧，使他们的敌人无法抵挡或反驳。司提反是一个例子。根据徒 6:9-10，当一些人跟他辩论时，「司提反是以智慧和圣灵说话，众人敌挡不住。」

[21:16] 连你们的父母、弟兄、亲族、朋友也要把你们交官；你们也有被他们害死的。

门徒们会因自己是耶稣的门徒而被自己的家人、亲族、朋友出卖，有些甚至会被他们害死。根据可 13:12，兄弟出卖兄弟，父亲出卖子女，或置他们于死地。子女与父母作对，在官长面前控告自己的父母，或把他们害死。

[21:17] 你们要为我的名被众人恨恶，

门徒们会因跟随耶稣而受众人的恨恶。众人憎恶真理和传真理的人。基督教是「到处被毁谤的」宗教(徒 28:22)。

[21:18] 然而，你们连一根头发也必不损坏。你们常存忍耐，就必保全灵魂。」

但是，门徒连一根头发也不会损坏。这似乎是和 16 节相矛盾。耶稣可能是指门徒们在经历苦难和迫害时，神是不会忘记他们的。只要他们坚持到底，他们就必能保全灵魂。因此，门徒连一根头发也不会损坏因为他们拥有得荣耀的身体。

21:20-28 耶路撒冷被毁的真正预兆

[21:20] 「你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道他成荒场的日子近了。」

在 9-11 节，耶稣声称在耶路撒冷被毁灭之前必有打仗和扰乱的事以及灾难。现在，他详述耶路撒冷被毁灭的时刻与预兆。

耶稣继续讲道：「你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道它成荒场的日子近了。」这是真正的预兆！当门徒看见耶路撒冷被得胜的敌军围困时，他们就知道它快要被毁灭了。

[21:21-22] 那时，在犹太的应当逃到山上；在城里的应当出来；在乡下的不要进城；因为这是报应的日子，使经上所写的都得应验。

那些住在犹太的门徒们看见这预兆时，他们应当赶快逃到山上避难；住在城里的应该往城外跑；住在乡下的不要进入城里。因为这是「报应的日子」，要使圣经上所预言的都得应验。神审判耶路撒冷城的时刻已到了。耶稣曾断言：「就是从亚伯的血起，直到被杀在坛和殿中间撒迦利亚的血为止。我实在告诉你们，这都要问在这世代的人身上」（11:51）。注意：若 10 节的「末期」是指耶稣的降临，也就是世界末日，这里所描述的举动都是枉然的。

[21:23] 当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了！因为将有大灾难降在这地方，也有震怒临到这百姓。

在这段时期，那些孕妇和给婴儿喂奶的母亲有祸了。她们根本就不适宜逃亡，也不能忍受这城被围困。这围困将给她们带来极大的痛苦。这是因为严重的灾难将临在这地方，神的愤怒要降临在这人民的身上。

[21:24] 他们要倒在刀下，又被掳到各国去。耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。」

这里的百姓将要死在刀下，又被俘虏到各国去。根据犹太历史学家约瑟夫，围攻耶路撒冷的景象是那么的恐怖。那时候，犹太人约有一百万人被杀，大部分被钉在十字架，又约有二百万人被卖为奴，饱尝苦难，甚至因而致死。外邦人要践踏耶路撒冷，直到他们的「日期满了」。「外邦人的日期」可能是指外邦人控制耶路撒冷直到耶稣再临的那段日期。

21:24-28 启示语句更进一步描述耶路撒冷的陷落

[21:25-26]「日、月、星辰要显出异兆，地上的邦国也有困苦；因海中波浪的响声，就慌慌不定。天势都要震动，人想起那将要临到世界的事，就都吓得魂不附体。

耶稣还在预言耶路撒冷的陷落和紧接着的事(也参太 24:29-30)。在这里，耶稣以启示语句更进一步地描述耶路撒冷的陷落。这种语言在整本圣经是用来描述邪恶的国家的陷落：巴比伦的陷落(赛 13:10)，以东的陷落(赛 34:4-5)，埃及领袖的陷落(结 32:7-8)。因此，耶稣用这种语言来描述犹太国的结束是最恰当不过的。耶路撒冷的被毁是因为神的忿怒。

[21:27] 那时，他们要看见人子有能力，有大荣耀驾云降临。

「人子有能力，有大荣耀驾云降临」并不是指耶稣的第二次降临，因为「基督复临」(原文—*parousia*) 这词未出现。注意以赛亚描述神对埃及的审评：「论埃及的默示：看哪，耶和华乘驾快云，临到埃及。埃及的偶像在他面前战兢；埃及人的心在里面消化」(赛 19:1)。因此，藉着耶稣对耶路撒冷的审判，「他们要看见人子有能力，有大荣耀驾云降临。」耶路撒冷的倾倒是耶稣在天上掌权的确实证据，并显示了耶稣的参与。

[21:28] 一有这些事，你们就当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了。」

当这些事发生的时候，门徒们要昂首挺胸，因为他们「得赎」的日子近了。「得赎」是指从敌人的憎恨和迫害得以解脱。

21:29-33 耶路撒冷末期的比喻

[21:29-31] 耶稣又设比喻对他们说：「你们看无花果树和各式各样的树；他发芽的时候，你们一看见，自然晓得夏天近了。这样，你们看见这些事渐渐的成就，也该晓得神的国近了。

然后，耶稣又设了一个比喻。他告诉门徒们他们可以从无花果树和其他的各种树学习到一个教训。就像树的叶子表明夏即将来临一样，当他们看见耶路撒冷和圣殿被毁，就知道神的国近了。「神的国近了」可能是指耶路撒冷被审判后，永远的国(彼后 1:11)来临的日期已被拉近了。

[21:32] 我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。

耶稣断言「这些事」都要在他那个世代发生。在这世代还没有过去时，他所预言耶路撒冷和圣殿被毁的事都要应验。在此，耶稣明确的答复了门徒所问的问题：「夫子！什么时候有这事呢？」

[21:33] 天地要废去，我的话却不能废去。」

耶稣强调他所说的话完全信实可靠。耶路撒冷和圣殿被毁的预言在公元 70 年被应验了。

21:34-36 末期的来临和审判的日子

[21:34-35] 「你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒，并今生的思虑累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们；因为那日子要这样临到全地上一切居住的人。」

耶稣现在改变主题，从「这些事」转到「那日子」。「这些事」是指在耶稣那个世代要发生的事，而「那日子」是指耶稣的第二次降临（基督复临）。但是，没有人知道「那日子」，连耶稣也不知道（可 13:32）。况且，耶稣的再来是没有预兆的（比如像耶路撒冷被毁的预兆一样）。很明显，耶稣在此用耶路撒冷的毁灭来预表他再临和最终的审判。

耶稣警告每个人都要警醒和预备，不要让贪食、醉酒，和今生的思虑累住他的心，因为那日子会象网罗一样要临到世界上的每个人。就像一个贼不会事先预告他的拜访，同样地耶稣也不会提前告知他会哪一时辰来到。耶稣在此强调作准备的重要性。

[21:36] 你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。」

因此门徒们要常常警醒，时常祈求，使他们能胜过耶稣再临前的试探和罪恶。这样，在耶稣面前受他审判的时候，他们能站立得住（参林后 5:10）。但是，那些不忠心的门徒必站立不住（参启 6:17）。

21:37-38 耶稣继续教导人

[21:37-38] 耶稣每日在殿里教训人，每夜出城在一座山，名叫橄榄山住宿。众百姓清早上圣殿，到耶稣那里，要听他讲道。

耶稣每天在圣殿教导人们，晚上出城到橄榄山上过夜。在逾越节的一周，很多朝圣者都住在城外。群众一早就来到圣殿，要听耶稣讲道。

路加福音二十二章

22:1-2 犹太领袖策划杀害耶稣

[22:1] 除酵节（又叫逾越节）近了。

除酵节(又叫逾越节)快到了。逾越节是犹太人重要的节日。每年的这天，即犹太宗教历的正月十四日，犹太人都吃特定的餐饭，以纪念在摩西时代神的拯救，将他们从埃及的奴役中解脱出来，尤其逾越节献的羔羊就拯救百姓免于死亡。每年这个时候，千千万万的犹太人聚集在耶路撒冷守这节(参申 16:2)。逾越节在十四日的黄昏以后举行，七天的除酵节也同时开始(参出 12 章)。

[22:2] 祭司长和文士想法子怎么才能杀害耶稣，是因他们惧怕百姓。

祭司长和文士策划怎样杀害耶稣，因为他们害怕百姓。根据太 26:3-5，以色列的宗教领袖聚集在大祭司的院里。他们策划要用诡计拿住耶稣并杀害他。但他们决定不可在逾越节期间动手，免得激起民众的暴动。

22:3-6 犹大出卖耶稣

[22:3-4] 这时，撒但入了那称为加略人犹大的心；他本是十二门徒里的一个。他去和祭司长并守殿官商量，怎么可以把耶稣交给他们。

当时，加略人犹大屈服于试探而撒但进入了他的心。犹大是十二使徒之一。他独自跑去见祭司长们及圣殿的警卫官商量如何把耶稣交给他们。

[22:5-6] 他们欢喜，就约定给他银子。他应允了，就找机会，要趁众人不在跟前的时候把耶稣交给他们。

他们很高兴犹大将出卖耶稣，就答应给他犹大钱。根据太 26:15，他们给了犹大三十块钱。这数目等于一个奴隶的估价(出 21:32)。犹大竟为一个奴隶的估价出卖了耶稣。这价钱应验了亚 11:12 的预言。于是犹大便开始找机会，想趁着众人不在的时候，把耶稣交给他们。因为他们不敢公开地捉拿耶稣。

22:7-23 最后的晚餐

[22:7] 除酵节，须宰逾越羊羔的那一天到了。

除酵节的第一天，就是宰逾越羊羔的那一天到了。逾越节总共延续八天，这里指的是星期四，即尼散月十三日。在那天，犹太人要在家宅内开始预备除酵，因此一般称这天为「除酵节的第一天」。犹太人都是在正月十四日下午，开始宰逾越节的羊羔，到黄昏时分就吃逾越节的筵席。耶稣和使徒所吃的最后晚餐，时间似乎在十三日晚上。按犹太人的算法已属十四日，因为他们以日落时分计算。

[22:8-9] 耶稣打发彼得、约翰，说：「你们去为我们预备逾越节的筵席，好叫我们吃。」他们问他说：「要我们在那里预备？」

当时耶稣他们还在伯大尼(路 19:29 节)。为了预备逾越节的筵席，耶稣就派彼得和约翰进耶路撒冷城，他们就问耶稣要到哪里去预备。

[22:10-12] 耶稣说：「你们进了城，必有人拿著一瓶水迎面而来，你们就跟著他，到他所进的房子去，对那家的主人说：『夫子说：客房在那里？我与门徒好在那里吃逾越节的筵席。』他必指给你们摆设整齐的一间大楼，你们就在那里预备。」

耶稣告诉彼得和约翰进了城后，会遇到一个拿著一瓶水的人，他们就要跟著他，到他进去的房子里，对那房主说：「夫子说：客房在哪里？我与门徒好在那里吃逾越节的筵席。」房主就会带他们到一间已经摆设整齐的大楼。他们就在那里预备逾越节的筵席。

[22:13] 他们去了，所遇见的正如耶稣所说的；他们就预备了逾越节的筵席。

彼得和约翰去了，所遇见的正如耶稣所说的一样。于是他们就预备了逾越节的筵席。这显示神亲自预备了逾越节的筵席。犹太人为过逾越节，要除净一切有酵之物(出 12:15;18-19)，并预备羊羔、酒、苦菜、无酵饼等等。

[22:14-16] 时候到了，耶稣坐席，十二使徒也和他同坐。耶稣对他们说：「我很愿意在受害以先和你们吃这逾越节的筵席。我告诉你们，我不再吃这筵席，直到成就在神的国里。」

傍晚，耶稣和十二个使徒坐席。用饭的时候，耶稣告诉他们在他受害之前，他非常渴望和他们一起吃这逾越节的筵席。耶稣的话似乎暗示他没有吃这逾越节的筵席。接着，耶稣应许使徒们，他不会参与这筵席，直到他在神的国里再与他们同参与。在耶稣升天之前，没有主和使徒们同领主的晚餐的记载。「神的国」是指在五旬节圣灵降临之后被建立的教会。在属灵的意义，耶稣会再与他们吃逾越节的筵席。

[22:17-18] 耶稣接过杯来，祝谢了，说：「你们拿这个，大家分著喝。我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直等神的国来到。」

耶稣举起杯来，祝谢了，然后叫使徒们把它拿过去，大家分着喝。但耶稣断言从今以后，在神的国还没有来到之前，他不会再喝这葡萄汁了。有人相信这个杯是跟犹太人的逾越节筵席有关的，而跟主的晚餐的杯(20节)无关。耶稣是在这逾越节的筵席结束时设立了一个新的纪念筵席，即主餐。

[22:19] 又拿起饼来，祝谢了，就擘开，递给他们，说：「这是我的身体，为你们舍的，你们也应当如此行，为的是纪念我。」

在此，耶稣设立了主餐。注意，耶稣是在饭后(20节)设立主餐的。实际上，主餐并不是逾越节的筵席的表述。要不然，它就失去了它的重要性。马太福音和马可福音都记载了耶稣设立主餐。

耶稣拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，说：「这是我的身体，为你们舍的，你们也应当如此行，为的是纪念我。」犹太人家庭中的家主，在逾越节的筵席上，习惯上都是负责拿饼的。擘饼的时候，家主把饼拿在手上，口里说：「这是我们的先祖在埃及地所吃的苦难之饼。」但是，耶稣的这一举动，添加了一个完全崭新的意义。「这是我的身体」是指这饼代表耶稣的身体，而不是这饼已变成他的身体。这饼象征耶稣的身体，为世人的罪孽被钉在十字架上。

保罗在林前 11:23-26 指出吃主餐的意义，就是纪念耶稣为赎我们罪受死。我们每逢吃主餐时表明主的死，直等到他来。

[22:20] 饭后也照样拿起杯来，说：「这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。」

饭后，耶稣照样拿起杯来，说：「这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。」这个杯里的葡萄汁(18节)象征耶稣为多人流出来的血，使罪得赦(太 26:28)。「我血所立的新约」应验了耶 31:31 的预言。出 24:8 的约是用血而立的，因此耶稣将要成为被杀的羔羊。

[22:21] 看哪！那卖我之人的手与我一同在桌子上。

耶稣第一次宣布那出卖他的人在这里和他同桌。有人相信这事情发生在耶稣设立主餐之前。根据约翰福音的记载，耶稣蘸了一点饼后，他就递给犹大。犹大受了那点饼，立刻就出去(约 13:26-30)。因此，耶稣设立主餐的时候，犹大并不在场。

[22:22-23] 人子固然要照所预定的去世，但卖人子的人有祸了！他们就彼此对问，是哪一個要做这事。

接着，耶稣透露他固然要按照神所预定的死去，但是，出卖他的人有祸了，他不生在这世上还好(太 26:24)。使徒们便彼此追问他们中间谁会做这事。

22:24-30 使徒们争论谁最伟大

[22:24] 门徒起了争论，他们中间哪一个可算为大。

使徒之间起了议论。他们在争论谁是他们当中最伟大的。耶稣刚告诉他们那出卖他的人在这里和他同桌，可是他们却争论究竟谁最伟大。耶稣在设立主餐之前提到神的国。也许他们以为耶稣将要设立神的国了，所以他们就争论谁为大。

[22:25] 耶稣说：「外邦人有君王为主治理他们，那掌权管他们的称为恩主。」

于是，耶稣对他们说：「外邦人有君王为主治理他们，那掌权管他们的称为恩主。」耶稣想要使徒们明白在神眼里的真正伟大是什么。他用世俗定义的伟大的标准与耶稣定义的伟大标准做对比，教导真正伟大的原则。势力和权力是属于世俗的国度。外邦人有君王管辖他们，而被称为恩主。

[22:26-27] 但你们不可这样；你们里头为大的，倒要像年幼的；为首领的，倒要像服事人的。是谁为大？是坐席的呢？是服事人的呢？不是坐席的大吗？然而，我在你们中间如同服事人的。

然而，耶稣教导在他的国度里，使徒们不应该追逐势力和权力，辖制其他的使徒。他们当中最伟大的应该像年幼人一样；作领袖的应该像仆人。接着，耶稣以他们通常的习惯和礼貌举例说明这个原则。他说：「是谁为大？是坐席的呢？是服事人的呢？」当然那个坐席受人服侍的为大。但耶稣在他们中间就像是服事人的。在他的国度里，真正伟大的标准并不是按照世俗标准，而是按照服事人的表现。

[22:28-30] 我在磨炼之中，常和我同在的就是你们。我将国赐给你们，正如我父赐给我一样，叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝，并且坐在宝座上，审判以色列十二个支派。」

耶稣称赞使徒们，在他受试炼时，他们一直与他在一起。所以，就像神把他的国赐给他，他将国赐给他们管理。使徒们要在耶稣的国里，即教会里，与他同桌吃喝，并且坐在宝座上，审判以色列十二个支派。「坐在宝座上」是象征的说法。注意：这不是荣耀的宝座上。「审判以色列十二个支派」不是指以色列人，而是属灵的以色列，即教会(罗 9:6；

加 3:29; 6:16)。他们藉著使徒们的教训(徒 2:42)，即新约圣经，来行使他们的权柄。这应验了耶稣给他们的应许。

22:31-34 预言彼得不认耶稣

[22:31-32] 主又说：「西门！西门！撒但想要得著你们，好筛你们像筛麦子一样；但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心，你回头以后，要坚固你的弟兄。」

在此，耶稣警告彼得要小心，并预言彼得将会跌倒。耶稣透露使徒将要在撒但手里受试探。撒旦要把他们像筛麦子一样筛了，但是耶稣已经为彼得祷告，叫他不至于失去信仰。此外，耶稣吩咐彼得，待他悔改回转后，他要坚定弟兄的信心。

[22:33-34] 彼得说：「主啊，我就是同你下监，同你受死，也是甘心！」耶稣说：「彼得，我告诉你，今日鸡还没有叫，你要三次说不认得我。」

彼得却回答说准备和耶稣一同坐牢，甚至一同受死。但是耶稣预言彼得会对他更不忠，在鸡叫以先，彼得会三次不认他。

22:35-38 进一步的准备

[22:35] 耶稣又对他们说：「我差你们出去的时候，没有钱囊，没有口袋，没有鞋，你们缺少什么没有？」他们说：「没有。」

耶稣曾派遣这十二个使徒出去传道(太 10:5-10; 路 9:1-6)。当时，他吩咐他们不要去外邦人的地区。他们宁可往以色列家迷失的羊那里去。他也指示使徒们出去时不要随身携带金银铜钱，也不要带口袋，不要带衣服，鞋和拐杖。这些条例是为「有限的使命」而定的。

在此，耶稣问使徒们当时他派他们出去时，他们有没有缺少甚么。他们都说没有。

[22:36] 耶稣说：「但如今有钱囊的可以带著，有口袋的也可以带著，没有刀的要卖衣服买刀。」

但是，现在形势改变了。他们要应付新的局势。没有耶稣与他们同在以及领导他们，使徒们就要自卫了。那有钱囊的，有口袋的，要带着；没有刀的，要卖掉衣服去买一把刀。很可能让使徒们用刀来防卫自己。

[22:37] 我告诉你们，经上写着说：「他被列在罪犯之中。」这话必应验在我身上；因为那关系我的事必然成就。」

耶稣告诉使徒们赛 53:12 的预言必定在他身上应验。他将要与罪犯同死。经上所写有关他的事都快要实现了。

[22:38] 他们说：「主啊，请看！这里有两把刀。」耶稣说：「够了。」

使徒们认为耶稣要他们以属世的武器准备为他的国度争战。可是，他们只能取出两把刀来。根据约 18:10，彼得占有其中的一把。使徒们并不了解耶稣为了应验经上写著的预言，他必要死。他绝对不让他们用武力来保卫他的。耶稣对他们说：「够了。」他的意思是不要再说这个了。

22:39-45 耶稣在橄榄山祷告

[22:39] 耶稣出来，照常往橄榄山去，门徒也跟随他。

然后，耶稣离开大楼走出耶路撒冷城，照常往橄榄山，使徒们也跟着他。

[22:40] 到了那地方，就对他们说：「你们要祷告，免得入了迷惑。」

根据太 26:36，耶稣同门徒们来到一个地方，名叫客西马尼。客西马尼是一橄榄园。耶稣进入客西马尼并不是要逃避死亡，而是为他的死作准备。到了那里，耶稣指示使徒们祷告，免得陷于诱惑。

[22:41-42] 于是离开他们约有扔一块石头那么远，跪下祷告，说：「父啊！你若愿意，就把这杯撤去；然而，不要成就我的意思，只要成就你的意思。」

然后，耶稣就退到离使徒们约有扔一个石头之远的地方，跪下来祷告，说：「父啊！你若愿意，就把这杯撤去。」耶稣在此祈求那苦难和死亡的杯以及那痛苦的时刻离开他。他的祈求并不是自私的，因为他祈求神：「不要成就我的意思，只要成就你的意思。」神的意思是耶稣上十字架，这也是他来到世上的目的。

[22:43] 有一位天使从天上显现，加添他的力量。

这时，有一个从天上来的天使向耶稣显现，加强他的力量。在耶稣出道时，他曾受撒旦的试探，试探完之后，天使们也曾来照顾他（太 4:11）。

[22:44] 耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点滴在地上。

因为在极度的痛苦中，耶稣更恳切地祷告，汗珠如大滴的血滴在地上。耶稣极其悲痛，不是因为他怕死，而是他将要承担罪而与父隔绝(太 27:46)，那无罪的耶稣将要替我们成为罪魁(林后 5:21)。地狱的悲剧就是与神隔绝，这也就是耶稣面对十字架时极度痛苦的根源。

[22:45-46] 祷告完了，就起来，到门徒那里，见他们因为忧愁都睡着了，就对他们说：「你们为什么睡觉呢？起来祷告，免得入了迷惑！」

祷告完毕，耶稣站起来，回到使徒们那里，却看见他们都因忧伤过度而睡着了，耶稣就问他们：「你们为什么睡觉呢？」耶稣在这时刻十分希望他们的陪伴，十分需要他们的支持和鼓励，却看见他们都睡着了。接着，耶稣又指示他们起来祷告，免得入了迷惑。他们将要面对极大的试探，只有祷告才能给他们力量胜过它。

22:47-53 捉拿耶稣

[22:47-48] 说话之间，来了许多人。那十二个门徒里名叫犹大的，走在前头，就近耶稣，要与他亲嘴。耶稣对他说：「犹大！你用亲嘴的暗号卖人子吗？」

耶稣正说着，有一群人来了。这群人包括了众祭司长，守殿官和长老(52节)。那十二个门徒中的犹大走近耶稣要亲他。但是，耶稣悲怆地问犹大是否要用亲嘴的暗号卖他。其实，根据太 26:48，犹大已和那群人约定了暗号，使他们能从使徒中辨认出要捉拿的人。这个暗号就是他所亲的人就是耶稣。耶稣被出卖和逮捕应验了诗 41:9 的预言：「连我知己的朋友，我所倚靠，吃过我饭的也用脚踢我。」

[22:49-50] 左右的人见光景不好，就说：「主啊！我们拿刀砍可以不可以？」内中有一个人把大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他的右耳。

随从耶稣的使徒们看见这情形便准备拔刀抵抗。他们问耶稣：「主啊！我们拿刀砍可以不可以？」耶稣还没有回答，其中一个使徒便拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他的一个耳朵。根据约 18:10，这个使徒是彼得，而那祭司的仆人名叫马勒古。

[22:51] 耶稣说：「到了这个地步，由他们吧！」就摸那人的耳朵，把他治好了。

耶稣制止使徒们再动武，因为神的国不是用武力维持的。后来，耶稣摸那人的耳朵，把他治好了。

[22:52-53] 耶稣对那些来拿他的祭司长和守殿官并长老说：「你们带著刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？我天天同你们在殿里，你们不下手拿我。现在却是你们的时候，黑暗掌权了。」

接着，耶稣责备那群人，说他们带著刀棒出来抓他，好像他是个强盗。耶稣揭露了他们的懦弱，因为耶稣天天坐在殿里教训人，他们并没有捉拿他。但是，现在却是他们得势的时候，黑暗掌权了。神现在容许黑暗势力伸向耶稣。

22:54-62 彼得不认耶稣

[22:54] 他们拿住耶稣，把他带到大祭司的宅里。彼得远远的跟著。

那些人就逮捕了耶稣，把他押往大祭司的宅里。根据约 18:13，耶稣被捕后，他先被带到亚那面前，因为亚那是当时作大祭司该亚法的岳父。然后，亚那把耶稣解到大祭司该亚法那里去(约 18:24)。那时，彼得一直远远地跟着耶稣。根据太 26:58，他一直跟着耶稣来到大祭司的院子。他进去院子和差役同坐，要看这事怎样了结。

[22:55] 他们在院子里生了火，一同坐著；彼得也坐在他们中间。

差役在院子里生了火，围着火坐下。彼得也坐在他们中间。根据约 18:18，当时天气寒冷，仆人和差役就生了炭，站在那里火取暖。

[22:56-57] 有一个使女看见彼得坐在火光里，就定睛看他，说：「这个人素来也是同那人一夥的。」彼得却不承认，说：「女子，我不认得他。」

一个使女看见彼得坐在火光中，就盯着他，然后说他是跟耶稣一伙的。彼得连忙在大家面前否认了一切。

[22:58] 过了不多的时候，又有一个人看见他，说：「你也是他们一党的。」彼得说：「你这个人！我不是。」

过了会儿，又有一个人看见彼得，说他是跟他们一伙的。这回，彼得又否认这一切。

[22:59-60] 约过了一小时，又有一个人极力的说：「他实在是同那人一夥的，因为他也是加利利人。」彼得说：「你这个人！我不晓得你说的是什么！」正说话之间，鸡就叫了。

大约一个多小时后，又有一个人肯定地说彼得和耶稣是一伙的，因为他也是加利利人。根据太 26:73，那人说彼得是他们一党的因为他的口音把他露出来。这一次，彼得又否认了一切。他话还没有说完，鸡叫了。耶稣在 34 节作出的预言应验了。

[22:61-62] 主转过身来看彼得。彼得便想起主对他所说的话：「今日鸡叫以先，你要三次不认我。」他就出去痛哭。

这时，耶稣转过身来看彼得，彼得突然记起耶稣的话。他走出去，痛哭起来。马太福音和马可福音都记载这件事。根据太 26:75，彼得想起耶稣所说的话，就出去痛哭。可 14:72 记载彼得思想起来就哭了。

22:63-71 耶稣面对公会

[22:63-65] 看守耶稣的人戏弄他，打他，又蒙著他的眼打他的脸，问他说：「你是先知，告诉我们打你的是谁？」他们还用许多别的话辱骂他。

看守耶稣的人开始戏弄、殴打他。他们蒙起他的眼睛，侮辱他：「你是先知，告诉我们打你的是谁？」他们吐唾沫在耶稣脸上，挥拳殴打他（太 26:67）。此外，他们还说了许多辱骂他的话。为了拯救世人，耶稣竟然愿意受如此严重的羞辱！

[22:66] 天一亮，民间的众长老连祭司长带文士都聚会，把耶稣带到他们的公会里，

天亮时，民间的众长老、祭司长和文士都聚在一起。耶稣被带到他们的公会里。「公会」是犹太最高法庭。公会成员有七十人，是由民间领袖和以大祭司为首组成的，其职责是维持公共秩序，处理有关律法的宗教案件和诉讼。但受制于罗马政府及其任命的巡抚，公会无权宣判死刑（约 18:31）。

[22:67-68] 说：「你若是基督，就告诉我们。」耶稣说：「我若告诉你们，你们也不信；我若问你们，你们也不回答，也不会让我走。」

他们要耶稣表白自己是不是基督。很明显，他们想要藉耶稣的答案来定他的罪。但是耶稣回答说就算他告诉他们他是基督，他们也不会相信他的。如果他问他们一些有关基督的问题的话，他们也不会回答他。耶

稣所行过的神迹足以证明他是基督，但是他们拒绝了这些证据。即使在耶稣呈现一些使他们信服的证据，他们也不会放了他。

[22:69] 从今以后，人子要坐在神权能的右边。」

接着，耶稣引用但7:13来证实他将会「坐在神权能的右边」，即坐在最高的位置掌握最高的权柄。耶稣在此声称他是弥赛亚。他的意思是他复活后，他将会升天回到神那里去得着最尊贵的地位。

[22:70] 他们都说：「这样，你是神的儿子吗？」耶稣说：「你们所说的是。」

耶稣自称将会坐在最高的位置掌握最高的权柄。耶稣的话使他们一齐问：「这样，你是神的儿子吗？」耶稣回答：「你们所说的是。」耶稣证实他是神的儿子，即与神同等。

[22:71] 他们说：「何必再用见证呢？他亲口所说的，我们都亲自听见了。」

根据太 26:65，大祭司听到耶稣声称他是神的儿子，就气愤的撕开衣服，表示耶稣褻渎神的名。按照摩西律法，褻渎神的名的人要被石头打死(利 24:10-23)。既然他们都听见他「褻渎神的名」，那么他们不再用见证人了。现在他们要如何审判？工会的回答是：「他是该死的」(太 26:66)。

路加福音二十三章

23:1-5 耶稣被交给彼拉多

[23:1-2] 众人都起来，把耶稣解到彼拉多面前，就告他说：「我们见这人诱惑国民，禁止纳税给该撒，并说自己是基督，是王。」

耶稣的被审包括了三个阶段：第一，召集一个会议决定对耶稣进行控告(太 26:57-68)。第二，在早晨的公会全体会议上正式宣布决议。第三，在彼拉多面前受审。

在太26:65-66，犹太公会已判耶稣死刑，但根据罗马的法例，犹太公会无权宣判死刑(约18:31)。况且，褻渎并不是罪行。根据太27:1-2，犹太领袖们早晨聚集开会，商议要治死耶稣。他们把耶稣捆绑，解去，交给巡抚彼拉多。

当他们把耶稣解到彼拉多面前时，就对彼拉多说他们见耶稣诱惑国民，禁止纳税给该撒，并说自己是基督，是王。他们这样做目的是制造一个有力的控告，以便在罗马的法庭里，耶稣会被判死刑。

[23:3] 彼拉多问耶稣说：「你是犹太人的王吗？」耶稣回答说：「你说的是。」

这时，耶稣站在彼拉多面前。这是耶稣的正式审判。虽然犹太领袖们声称他们见耶稣诱惑国民，禁止纳税给该撒，并说自己是基督，是王，但彼拉多只问耶稣：「你是犹太人的王吗？」耶稣回答说是。根据约18:36，耶稣给彼拉多讲解他的国不属这世界。

[23:4] 彼拉多对祭司长和众人说：「我查不出这人有什么罪来。」

在此，彼拉多宣布耶稣是无罪的。根据约 18:33-38，彼拉多和耶稣会晤后才对犹太人说他查不出耶稣有什么罪来。

[23:5] 但他们越发极力的说：「他煽惑百姓，在犹太遍地传道，从加利利起，直到这里了。」

他们的控告，即耶稣声称自己是王，不能使彼拉多焦虑不安。于是，他们控告耶稣到处煽惑百姓，从加利利起，直到这里来。他们坚持要彼拉多审判耶稣。

23:8-12 耶稣在希律面前

[23:6-7] 彼拉多一听见加利利，就问：「这人是加利利人吗？」既晓得耶稣属希律所管，就把他送到希律那里去。那时希律正在耶路撒冷。

彼拉多听了犹太人控告耶稣到处煽惑百姓，从加利利起，就问他们耶稣是不是加利利人。当时，分封的王希律统管加利利和约旦河东的北利亚。彼拉多一晓得耶稣是受希律所管辖的，就把他送到希律那里去。当

时希律刚好在耶路撒冷。他很可能是来参加逾越节的。彼拉多这样做是想把责任推卸给别人。

[23:8] 希律看见耶稣，就很欢喜；因为听见过他的事，久已想要见他，并且指望看他行一件神迹。

在路 9:9，希律王曾设法想见耶稣，因为他听见耶稣所做的一切事。现在，他一见到耶稣，就非常高兴。他还是想目睹耶稣行一件神迹。

[23:9-10] 于是问他许多的话；耶稣却一言不答。祭司长和文士都站著，极力的告他。

希律问耶稣许多问题，但耶稣一句话也不回答，因为他知道希律的目的。同时，祭司长和文士站在那里，大力控告耶稣，希望希律审判耶稣。

[23:11] 希律和他的兵丁就藐视耶稣，戏弄他，给他穿上华丽衣服，把他送回彼拉多那里去。

希律很失望，因为他不能使耶稣行一件神迹。于是他和他的士兵藐视戏弄耶稣，然后给耶稣穿上一件华丽衣服仿效王袍，然后把耶稣送回给彼拉多。这显示他对耶稣这案子并没有兴趣。

[23:12] 从前希律和彼拉多彼此有仇，在那一天就成了朋友。

从那天起，因审判耶稣这事件，希律和彼拉多这一对仇敌竟成了朋友。

23:13-23 耶稣被判死刑

[23:13-15] 彼拉多传齐了祭司长和官府并百姓，就对他们说：「你们解这人到我这里，说他是诱惑百姓的。看哪，我也曾将你们告他的事，在你们面前审问他，并没有查出他什么罪来；就是希律也是如此，所以把他送回来。可见他没有做什么该死的事。」

希律把耶稣送回给彼拉多后，彼拉多把祭司长、官府和百姓召集在一起，宣布他的判决。他告诉他们，他们把耶稣押到他那里说耶稣诱惑百姓，但他已经在他们面前审问了耶稣，却查不出耶稣犯有他们控告的任何罪状。他也指出连希律也查不出，所以把耶稣送回他们这里来。彼拉多的判决就是耶稣没有做过甚么该死的事。

[23:16] 故此，我要责打他，把他释放了。」

彼拉多为了劝解祭司长、官府和百姓释放耶稣，提议他下令叫人鞭打耶稣，然后放了耶稣。值得注意的是：罗马人打罪犯的鞭子是用皮带作的，上面嵌有小块骨头或金属，能令挨打的人皮开肉绽。

[23:17] 每逢这节期，巡抚必须释放一个囚犯给他们。

逾越节期间，按照惯例，巡抚要按众人的要求释放一个囚犯。

[23:18-19] 众人却一齐喊著说：「除掉这个人！释放巴拉巴给我们！」这巴拉巴是因在城里作乱杀人，下在监里的。

当祭司长、官府和百姓听了彼拉多的话，他们大声叫起来，要求彼拉多释放巴拉巴，把耶稣处死。这个巴拉巴是因为在耶路撒冷城里作乱杀人被关进监狱里的。他们拒绝了弥赛亚，却选择一个谋杀犯。

[23:20-21] 彼拉多愿意释放耶稣，就又劝解他们。无奈他们喊著说：「钉他十字架！钉他十字架！」

彼拉多很想释放耶稣因为他认为耶稣是无辜的(15节)。于是，他又劝解众人。可是，众人还是一直喊着要把耶稣钉死在十字架。

[23:22] 彼拉多第三次对他们说：「为什么呢？这人做了什么恶事呢？我并没有查出他什么该死的罪来。所以，我要责打他，把他释放了。」

彼拉多想知道众人要把耶稣钉死在十字架的理由。于是他第三次问道：「为什么呢？这人做了什么恶事呢？」彼拉多的判决是耶稣没有做过甚么该死的事。所以，他下令叫人鞭打耶稣，然后放了他。

[23:23] 他们大声催逼彼拉多，求他把耶稣钉在十字架上。他们和祭司长的声音就得了胜。

但是群众大声地喊叫，催逼彼拉多把耶稣钉死在十字架上。这次，彼拉多无法与他们理论了。众人和祭司长的叫喊终于得胜。

[23:24-25] 彼拉多这才照他们所求的定案，把他们所求的那作乱杀人、下在监里的释放了给他们，把耶稣交给他们，任凭他们的意思行。

由于群众继续大声喊叫，彼拉多只好照他们的要求定案，一面释放他们所要求的那个作乱杀人的囚犯，一面把耶稣交给他们，任凭他们处置。根据太 27:24，彼拉多拿水在群众面前洗手表明他没有流耶稣的血；他要群众负责一切的后果。虽然他表明他没有犯罪，流无辜人的血，但是他却犯了审判不公的罪。

23:26-38 耶稣被钉十字架上

[23:26] 带耶稣去的时候，有一个古利奈人西门，从乡下来；他们就抓住他，把十字架搁在他身上，叫他背著跟随耶稣。

根据太 27:26，彼拉多把巴拉巴释放了。他命令士兵鞭打耶稣。然后，他把耶稣交给士兵钉十字架。当士兵们押着虚弱和精疲力尽的耶稣出来的时候，他们捉住一个从乡下来的古利奈人，名叫西门，强迫他背十字架随耶稣走。根据约翰福音的记载，耶稣是背着自己的十字架出来的(约 19:17)。

[23:27] 有许多百姓跟随耶稣，内中有好些妇女；妇女们为他号啕痛哭。

一大群百姓跟随着耶稣。其中包括了耶稣的朋友，敌人以及那些好奇的人。当中有许多妇女为他悲伤痛哭。他们是来自耶路撒冷的女子(28节)。显然，她们不是那些催逼彼拉多把耶稣钉死在十字架上的人群的一部分。

[23:28] 耶稣转身对她们说：「耶路撒冷的女子，不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭。」

耶稣却转过头来对那些妇女说：「耶路撒冷的女子，不要为我哭泣。」这是因为耶稣是按照神的旨意要被钉在十字架上的(徒 2:23)。她们应当要为她们自己和她们的儿女哭泣，因为可怕的灾难将要降临耶路撒冷了。

[23:29-30] 因为日子要到，人必说：「不生育的，和未曾怀孕的，未曾乳养婴孩的，有福了！」那时，人要向大山说：倒在我们身上！向小山说：遮盖我们！

四十年后，耶路撒冷将会被摧毁，受到难忍的灾祸。那时，人们要说：「不生育的，和未曾怀孕的，未曾乳养婴孩的，有福了！」她们有福了，因为那时她们不用目睹她们的孩子受极大的痛苦。那时，人们都要求死来了结他们的痛苦(参何 10:8)。

[23:31] 「这些事既行在有汁水的树上，那枯乾的树将来怎么样呢？」

耶稣在此是讲论耶路撒冷以及它的毁灭。在这句谚语里，「有汁水的树」可能是指耶稣，而「枯乾的树」则是指拒绝耶稣的犹太人。耶稣的意思是：如果正直清白的他得到这样的对待，那么那些杀害他的人的命运将是如何的呢？

[23:32] 又有两个犯人，和耶稣一同带来处死。

同时有两个犯人和耶稣一起被押去受刑。根据太 27:38，他们是强盗。

[23:33] 到了一个地方，名叫「髑髅地」，就在那里把耶稣钉在十字架上，又钉了两个犯人：一个在左边，一个在右边。

他们来到一个地方，叫「髑髅地」的地方，他们便把耶稣钉在十字架上。同时，有两个强盗和耶稣同钉在十字架上，一个在他右边，一个在他左边。这应验了赛 53:12 的预言。很显然，耶稣的死是发生在耶路撒冷城外(参民 15:35; 来 13:11-12)。

[23:34] 当下耶稣说：「父啊！赦免他们；因为他们所做的，他们不晓得。」兵丁就拈阄分他的衣服。

此时，耶稣为他的敌人祷告，因为他们不知道他们犯下了重大的罪行。他们这样对待耶稣是处于无知(徒 3:17)。士兵把耶稣钉在十字架上，就抽签分了他的衣服。根据约翰福音的记载，士兵抽签看谁能得着耶稣的内衣。这内衣没有缝线，是用正块布织成的。士兵的举动正应验了诗篇 22:18 的预言(约 19:23-24)。

[23:35] 百姓站在那里观看。官府也嗤笑他，说：「他救了别人；他若是基督，神所拣选的，可以救自己吧！」

百姓站在那里观看。根据太 27:39，过路的人侮辱耶稣。官府也嘲笑他，侮辱他，说：「他救了别人；他若是基督，神所拣选的，可以救自己吧！」他们的罪行是何等的大啊！

[23:36-37] 兵丁也戏弄他，上前拿醋送给他喝，说：「你若是犹太人的王，可以救自己吧！」

士兵也戏弄耶稣，拿醋给他喝，对他说：「你如果是犹太人的王，就救救自己吧！」官府嘲笑耶稣为基督，而士兵则嘲笑耶稣为犹太人的王。他们都要耶稣展现他的权柄来救他自己。这些人不懂得神的旨意，即耶稣不从十字架上下来。要不然，神怎能使耶稣从死里复活，用大能显明耶稣是他的儿子呢(罗 1:4)？

[23:38] 在耶稣以上有一个牌子，用希利尼、罗马、希伯来的文字写着：「这是犹太人的王。」

士兵在耶稣的头上安放了一面罪状牌，用希利尼、罗马、希伯来的文字写着：「这是犹太人的王。」根据约 19:22，这似乎是彼拉多所写的。

马太福音和马可福音所记载的不一样。马太这样写道：「这是犹太人的王耶稣」（太 27:37）。马可则写道：「犹太人的王」（可 15:26）。

23:39-43 悔改的强盗

[23:39] 那同钉的两个犯人有一个讥诮他，说：「你不是基督吗？可以救自己和我们吧！」

和耶稣钉在一起的一个强盗辱骂他说：「你不是基督吗？可以救自己和我们吧！」根据太 27:44，跟耶稣一齐钉在十字架上的两个强盗也侮辱他。可能现在另一个强盗，确信耶稣是基督，悔改了。

[23:40-41] 那一个就应声责备他，说：「你既是一样受刑的，还怕神吗？我们是应该的，因我们所受的与我们所做的相称，但这个人没有作过一件不好的事。」

但另外一个强盗指责他说：「你既是一样受刑的，还怕神吗？」他责备那人辱骂清白的耶稣，是和那些祭司长和官府一样，不怕神。他还指出他们俩受刑是应该的，他们所受的判决是公正的。在过几时辰，他们就要在神面前受审判了。但耶稣却没有做错一件事，因此他不用在神面前对任何事件负责。

[23:42] 就对耶稣说：「主啊，你得国降临的时候，求你记念我！」

临死之前，这个悔过的强盗希望耶稣在他的国降临的时候记得他。强盗并没有要求什么，只求耶稣记得他。他生活及去世都是在摩西律法之下，因此他必按它受审判（罗 2:12）。那时，耶稣的国度还没有被建立。

[23:43] 耶稣对他说：「我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。」

耶稣不但保证他会记得那悔过的强盗，而且他告诉强盗当天他要跟强盗一起在乐园呢。「乐园」是等于「亚伯拉罕的怀里」（路 16:22-23）。

这悔过的强盗确实得救了。但他是活在摩西律法之下，而不是在耶稣的律法之下（林前 9:21；加 6:2）。今天，人若要得救，就必须顺从福音（可 16:15-16）。

23:44-49 耶稣之死

[23:44-45] 那时约有午正，遍地都黑暗了，直到申初，日头变黑了；殿里的幔子从当中裂为两半。

从中午十二点到下午三点，日光消失，黑暗笼罩着大地。这肯定不正常，显明是天上的预兆。此时，殿里的幔子突然从上到下裂为两半。很明显，这是神的行为。这幔子是分开圣所和至圣所的(出 26:33)。至于这圣所，惟有大祭司可以一年独自进去一次，因为圣所代表神所在的地方(来 9:7)。根据希伯来书的作者，因耶稣的血，我们可以坦然进入至圣所，藉着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是他的身体(来 10:19-20)。

[23:46] 耶稣大声喊著说：「父啊！我将我的灵魂交在你手里。」说了这话，气就断了。

这时耶稣大声喊道：「父啊！我将我的灵魂交在你手里。」他说完了这话就断了气。根据约翰福音的记载，耶稣尝了醋后，就说：「成了！」然后他便低下头，将灵魂交付神(约 19:30)。「成了」是指神所交给他的工作，他已完成了(约 4:34, 5:36, 等等)。耶稣并没有让世人杀死他，而是他自愿舍命的(约 10:17-18)。

[23:47] 百夫长看见所成的事，就归荣耀与神，说：「这真是个人！」

百夫长目睹了这些事的经过，便归荣耀与神，并断定耶稣的确是义人。根据太 27:54，百夫长和一同看守耶稣的人就极其害怕。

[23:48-49] 聚集观看的众人见了这所成的事都捶著胸回去了。还有一切与耶稣熟识的人，和从加利利跟著他来的妇女们，都远远的站著看这些事。

所有聚集观看行刑的群众见到了这凄凉的情景，都悲伤地捶着胸膛离开了。但所有与耶稣熟识的人和从加利利跟着耶稣来服事他的妇女(太 27:55)，都站在远处观望。根据太 27:56，这些妇女包括了抹大拉的马利亚，雅各和约西的母亲马利亚，和西庇太两个儿子的母亲。

27:50-56 埋葬在约瑟的坟里

[23:50-52] 有一个人名叫约瑟，是个议士，为人善良公义；众人所谋所为，他并没有附从。他本是犹太、亚利马太城里素常盼望神国的人。这人去见彼拉多，求耶稣的身体，

当时有一个叫约瑟的人，为人善良公义。他虽然是议会的议员，但却没有附和别人的计谋，把耶稣交给彼拉多。约瑟是亚利马太来的，一向盼望神国的来临。他也是耶稣的门徒。以往约瑟只因怕犹太人，就暗暗的作门徒(约 19:38)。耶稣死后，约瑟去见彼拉多，索求耶稣的尸体，以埋葬。根据可 15:43，约瑟放胆进去见彼拉多，求耶稣的身体。于是，彼拉多就吩咐把耶稣的尸体给他(太 27:58)。

[23:53] 就取下来，用细麻布裹好，安放在石头凿成的坟墓里；那里头从来没有葬过人。

约瑟取了耶稣的尸体，就用干净细麻布裹好，安放在从磐石凿出来的坟墓里。根据太 27:59，这是约瑟自己的新坟墓，就是他在磐石里凿出来的。耶稣死后与财主同葬正应验了赛 53:9 的预言。

[23:54] 那日是预备日，安息日也快到了。

当天是预备日，就是安息日的前一天(可 15:42)。预备日是犹太人预备过安息日的日子。安息日就要到了。犹太人在安息日是不准工作的。因此，约瑟要赶快完成埋葬耶稣的工作。

[23:55] 那些从加利利和耶稣同来的妇女跟在后面，看见了坟墓和他的身体怎样安放。

那些从加利利来的妇女跟在约瑟后面，看到了安放耶稣的尸体的坟墓。她们并没有参与埋葬的工作。

[23:56] 她们就回去，预备了香料香膏。她们在安息日，便遵著诫命安息了。

过后，这些妇女就回去准备香料香膏，要膏耶稣的身体。但是她们准备好的时候，安息日就到了。于是，她们按照摩西法律的规定，在安息日休息。

路加福音二十四章

24:1-12 耶稣复活

[24:1] 七日的头一日，黎明的时候，那些妇女带著所预备的香料，还有别人跟着，来到坟墓前，

安息日刚过，七日的头一日，即星期日，天快亮的时候，那些从加利利来的妇女带着准备好的香料到耶稣的坟墓去，要膏耶稣的身体。跟着她们去的还有其他人。

[24:2-3] 看见石头已经从坟墓辊开了，她们就进去，只是不见主耶稣的身体。

她们却发现坟墓前面的大石头被挪开了。根据可 16:2-3，有些妇女在路上往耶稣的坟墓时，互相对问谁能为她们把石头从墓门辊开呢。她们便进到坟墓里面去，却没有看到耶稣的身体。

[24:4] 正在十分猜疑之间，忽然有两个人站在旁边，衣服放光。

这些妇女可能在坟墓的附近寻找耶稣的身体。正当她们猜疑时，突然有两个衣服放光的人站在她们旁边。这两个人是天使(参约 20:12)。

[24:5-7] 妇女们惊怕，将脸伏地。那两个人就对她们说：「为什么在死人中找活人呢？他不在这里，已经复活了。当记念他还在加利利的时候怎样告诉你们，说：『人子必须被交在罪人手里，钉在十字架上，第三日复活。』」

那些妇女非常惊恐，连忙俯伏在地。那两个人问妇女们为什么她们在死人当中寻找活人呢。他们知道她们是来找被钉十字架的耶稣。他们向她们指出耶稣已经不在那里，他已经复活了。这是照他从前在加利利的时候对她们所说的：「人子必须被交在罪人手里，钉在十字架上，第三日复活」(参路 18:32-33)。

[24:8-9] 她们就想起耶稣的话来，便从坟墓那里回去，把这一切事告诉十一个使徒和其余的人。

她们这时才记起耶稣的话，便离开坟墓，跑回去把这一切事情告诉十一使徒和其他的人。根据太 28:8，妇女听了天使的话，又惊又喜，赶紧离开坟墓，跑去告诉耶稣的门徒们。

[24:10-11] 那告诉使徒的就是抹大拉的马利亚和约亚拿，并雅各的母亲马利亚，还有与他们在一处的妇女。她们这些话，使徒以为是胡言，就不相信。

将这一切事情告诉使徒们的包括了抹大拉人马利亚，约亚娜、雅各的母亲马利亚、以及其他妇女。当妇女告诉使徒们这一切事情时，使徒们觉得她们胡说八道，不相信她们的话。

[24:12] 彼得起来，跑到坟墓前，低头往里看，见细麻布独在一处，就回去了，心里希奇所成的事。

但是，彼得却跑到耶稣的坟墓去，低头向里面探望，只看到麻布，没有其他的東西。于是，他就回耶路撒冷，同时非常惊讶所发生的事情。

24:13-35 往以马忤斯的路上

[24:13-14] 正当那日，门徒中有两个人往一个村子去；这村子名叫以马忤斯，离耶路撒冷约有二十五里。他们彼此谈论所遇见的这一切事。

在耶稣复活的那一天，门徒中有两个人正前往离开耶路撒冷城大约十一公里之外的以马忤斯的村庄去。根据 33 节，他们并不是使徒，因为他们回去耶路撒冷城找到了十一为使徒。其中一个门徒名叫革流巴(18 节)。这两个门徒一路谈论所发生的一切事情，即耶稣的受死和埋葬以及空坟墓的事。

[24:15-16] 正谈论相问的时候，耶稣亲自就近他们，和他们同行；只是他们的眼睛迷糊了，不认识他。

他们正在谈论这些事的时候，耶稣上前和他们同行。但他们没有认出耶稣来，因为他们的眼睛迷糊了。这显然是神使他们认不出耶稣来。

[24:17-18] 耶稣对他们说：「你们走路彼此谈论的是什么事呢？」他们就站住，脸上带著愁容。

耶稣问他们在路上谈论着什么事。他们停下来，满面愁容，因为他们不相信空坟墓的事。

[24:18] 二人中有一个名叫革流巴的回答说：「你在耶路撒冷作客，还不知道这几天在那里所出的事吗？」

其中一个叫革流巴的反问耶稣表示：你曾在耶路撒冷作客竟然不知道前几天发生的事。这显示许多人在耶路撒冷都谈论发生的耶身上的事。

[24:19-20] 耶稣说：「什么事呢？」他们说：「就是拿撒勒人耶稣的事。他是个先知，在神和众百姓面前，说话行事都有大能。祭司长和我们的官府竟把他解去，定了死罪，钉在十字架上。」

耶稣问他们：「什么事呢？」这个问题的目的是要他们说出事情的详述。他们便回答说他们正在谈论关于拿撒勒人耶稣的事。耶稣是在拿撒勒长大的(路 2:39)。他们认为他是个先知，在神和众人眼中，说话做事都很有力量。可是他们不明白为什么他们的祭司长和官员却把他押去给罗马政府处死，钉死在十字架上。

[24:21] 但我们素来所盼望、要赎以色列民的就是他！不但如此，而且这事成就，现在已经三天了。

他们原本指望耶稣就是那要来救赎以色列的那一位。可是，他被钉死在十字架上的事情发生在三天前。他们记得耶稣曾预言他要在第三天复活(参路 18:31)，但是到目前为此，他还没有显现呢。他们认为他们的一切希望都被粉碎了。

[24:22-23] 再者，我们中间有几个妇女使我们惊奇；他们清早到了坟墓那里，不见他的身体，就回来告诉我们，说看见了天使显现，说他活了。

接着，他们告诉复活的耶稣他们当中有几位妇女使他们惊奇，因为当天大早她们到耶稣的坟墓，发现他的遗体不见了。而且，她们回来报告说她们看见了天使，天使告诉她们他还活着呢。他们似乎不相信这些事情。

[24:24] 又有我们的几个人往坟墓那里去，所遇见的正如妇女们所说的，只是没有看见他。」

他们又透露后来有几个人到耶稣的坟墓那里去，果然看到的和那些妇女所说的那样，他们没有看见他的尸体。有人说他已复活了，而有人说他们没有看见他的尸体。他们到底要相信谁呢？

[24:25-26] 耶稣对他们说：「无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？」

耶稣在此严厉的责备他们，称呼他们为「无知」以及「太迟钝」。其实，他是在责备他们不相信先知所说的话，因为先知曾预言基督首先要遭受这些苦难才能进入他的荣耀。

[24:27] 于是从摩西和众先知起，凡经上所指著自己的话都给他们讲解明白了。

于是，耶稣把经上有关他的一切记载，从摩西律法书卷一直到先知书，都向他们解释明白。他指出所有关于弥赛亚的预言都指向着他。它们都应验在他的身上；他就是他们所渴望的弥赛亚。

[24:28-29] 将近他们所去的村子，耶稣好像还要往前行，他们却强留他，说：「时候晚了，日头已经平西了，请你同我们住下吧！」耶稣就进去，要同他们住下。

当他们快到以马忤斯的村庄时，耶稣好像还要继续往前走。为了感激耶稣准确地把弥赛亚的事情向他们解释，他们就强留他留宿一晚，因为

时候不早了。耶稣就进去庄子与他们一起住下。那些乐意接受耶稣的人将会得到极大的赏赐。

[24:30-31] 到了坐席的时候，耶稣拿起饼来，祝谢了，擘开，递给他们。他们的眼睛明亮了，这才认出他来。忽然耶稣不见了。

他们坐着要吃饭的时候，耶稣拿起饼来，祝谢后，掰开来分给他们。他们的眼睛突然明亮起来，认出了耶稣。这也是神使他们认出耶稣的。可是耶稣却忽然消失了。

[24:32] 他们彼此说：「在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？」

他们记起一路上耶稣给他们讲解圣经的时候，他们的心在燃烧。他们惊讶为什么没有更早地认出了耶稣。他们并不晓得神使他们认不出耶稣来。不过，当耶稣准确地教授关于弥赛亚的事情后，神便使他们马上认出耶稣。

[24:33-34] 他们就立时起身，回耶路撒冷去，正遇见十一个使徒和他们的同人聚集在一处，说：「主果然复活，已经现给西门看了。」

于是，他们马上动身，赶回耶路撒冷去向其他的门徒报告耶稣复活的消息。在那里，他们发现十一个使徒与跟随他们的人聚集在一处，他们听使徒们说耶稣真的复活了，而且已经向彼得显现了。他们俩终于相信耶稣真的复活了。

[24:35] 两个人就把路上所遇见，和擘饼的时候怎么被他们认出来的事，都述说了一遍。

这两个门徒证实了耶稣复活的事。他们将在路上所见所闻的一五一十地告诉大家，以及他们怎样在耶稣掰饼的时候被他们认出来的事。

24:36-49 耶稣向门徒显现

[24:36] 正说这话的时候，耶稣亲自站在他们当中，说：「愿你们平安！」

这两个门徒正说这话之间，耶稣忽然站在他们中间，对他们说：「愿你们平安！」他们并没有留意到耶稣是怎么进房间的。耶稣向门徒显现是在这两个门徒从以马忤斯回来之后发生的。

[24:37] 他们却惊慌害怕，以为所看见的是魂。

他们正在讨论耶稣的复活以及从以马忤斯来的二人的报告，耶稣突然出现在他们当中，使众人大吃一惊，还以为自己看到了魂。这显示他们还是没有完全地接受耶稣的复活。

[24:38-40] 耶稣说：「你们为什么愁烦？为什么心里起疑念呢？你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看！魂无骨无肉，你们看，我是有的。」说了这话，就把手和脚给他们看。

于是耶稣责备他们还在怀疑他。他为了证明他确实存活，向他们展示他的双手和双脚。他还请他们来摸摸看，证明他不是魂，因为他有身体，而魂是没有骨没有肉的。说完，他就让他们看他手脚的钉痕。

[24:41-43] 他们正喜得不敢信，并且希奇；耶稣就说：「你们这里有什么吃的没有？」他们便给他一片烧鱼和一块蜜房。他接过来，在他们面前吃了。

门徒又惊又喜，但是还是不敢相信这是真的。所以，耶稣为了更进一步地证明他确实不是魂，便当着他们的面前吃了他们递给他的一些食物。他们现在应当相信他确实复活了。

[24:44] 耶稣对他们说：「这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书，和诗篇上所记的，凡指著我的话都必须应验。」

耶稣在此使门徒们想起他以前和他们在一起的时候，他曾告诉过他们摩西律法、先知书和诗篇都指着他所有的预言都必须应验。圣经的三大类别—摩西律法、先知书和诗篇，代表旧约圣经。预言的应验证明了耶稣的神性。

[24:45-46] 于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经，又对他们说：「照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，

在以马忤斯路上，耶稣曾把旧约圣经上有关他自己的一切记载都向那两个门徒解释明白(27节)。现在，耶稣也准确地把弥赛亚的事情向众人解释，让他们能够明白圣经。他们从前并不明白这些真理。接着，耶稣解释，基督必受害，并在第三日从死里复活，都是按照神的设计。

[24:47-48] 并且人要奉他的名传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直到传到万邦。你们就是这些事的见证。

根据耶稣的平生，受死，埋葬以及复活，门徒们要奉他的名，从耶路撒冷开始，向所有的民族，传悔改、赦罪的福音。这使命也是基于旧约的预言。使徒们是耶稣的平生，受死，埋葬以及复活的见证。从耶稣开

始传道直到他升天，使徒们一直跟随着他(徒 1:21)。因此，使徒们当出去向万民传这荣耀的福音。他们也要把福音交托给那忠心并能教导别人的人。

[24:49] 我要将我父所应许的降在你们身上，你们要在耶路撒冷城里等候，直到你们领受从上头来的能力。」

耶稣曾多次应许使徒们他们将领受圣灵。圣灵会把一切的事指教他们，并且使他们想起耶稣对他们所说的一切话(约 14:26)。圣灵要引导使徒们明白一切的真理(约 16:13)。在此，耶稣再次提醒他们这些应许。他指示他们要在耶路撒冷城等候，直到得着那应许的能力，使他们能为他作见证(也参徒 1:1-4)。

24:50-53 耶稣升天

[24:50-51] 耶稣领他们到伯大尼的对面，就举手给他们祝福。正祝福的时候，他就离开他们，被带到天上去了。

然后，耶稣带他们出耶路撒冷，到伯大尼附近。在这里，耶稣举手为他们祝福。在祝福他们的时候，耶稣就被提取升天，有一朵云彩把他接去，便看不见他了(徒 1:9)。如今，耶稣在神的右边(徒 2:33)。

[24:52-23] 他们就拜他，大大的欢喜，回耶路撒冷去，常在殿里称颂神。阿们。

使徒们现在明白耶稣就是他们所期待的弥赛亚，因此他们便敬拜他，并高高兴兴地回耶路撒冷去，等待着那从上面来的能力。从此，他们经常在圣殿里称颂神。阿们。

参考书目

《新标点和合本圣经》 (Bible Study Tool v2.2),
<http://www.ibs.org.hk>。

《新标点和合本圣经(浸版)》，(香港，浸信会出版社，1993)。

《现代中文译本，现代英文本：新约》，(中国基督教协会)。

《新约：汉英对照》，(WBTC，2004)。

《当代福音：新约》，(香港，汉语圣经协会，2004)。

- 《新译简明圣经》，<http://www.tucsonchinesebible.org>。
- 《圣经：简译本》，（中国基督教协会，1998）。
- 《圣经简明词典》，（中国基督教协会，1996）。
- 麦克尼柯，《路加福音》，圣经新释，（南京，中国基督教协会，1999）。
- 马唐纳，《路加福音》，新约圣经注释，（角石编辑室，1998）。
- 莫理斯，《路加福音》，丁道尔新约圣经注释，（台北，校园书房出版社，1996）。
- 黄迦勒，《路加福音注解》，<http://www.ccbiblestudy.net>。
- Berry, G.R., *Greek to English Interlinear New Testament, KJV* (World Publishing, 1981).
- Boles, H.L., *A Commentary on the Gospel According to Luke* (Gospel Advocate Co., 1987).
- Coffman, J.B., *Commentary on the Gospel of Luke*, The Bible Collection Suite, CD-ROM (Valusoft).
- Howard Marshall, 《路加福音》，登主 21 世纪圣经新释 II，（福音登主协会，香港，1999）。
- Moffitt, J., *Moffitt's Bible Commentary, Vol. 1, The New Testament* (Thrust Publications, 1997).
- Sun, Y.Z., 《《和合本新约圣经》漏译，误译，误加的纠正》，MRE Thesis (Singapore, Far Eastern Bible College, 2003).
- William S. Cline(ed.), *Luke "That You May Understand The Saviour"* (Bellwood Church of Christ, 1988).