

路加福音研讀

第二十三課：耶穌的恩言 (pleroo 應驗)

(路加福音四:14-22)

- 4:14 耶穌滿有聖靈的能力，回到加利利；祂的名聲就傳遍了四方。
- 4:15 祂在各會堂裡教訓人，眾人都稱讚祂。
- 4:16 耶穌來到拿撒勒，就是祂長大的地方。在安息日，照祂平常的規矩進了會堂，站起來要念聖經。
- 4:17 有人把先知以賽亞的書交給祂，祂就打開，找到一處寫著說：
- 4:18 主的靈在我身上，因為祂用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人；差遣我報告：被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由，
- 4:19 報告神悅納人的禧年。
- 4:20 於是把書捲起來，交還執事，就坐下。會堂裡的人都定睛看祂。
- 4:21 耶穌對他們說：「今天這經應驗在你們耳中了。」
- 4:22 眾人都稱讚祂，並希奇祂口中所出的恩言；又說：「這不是約瑟的兒子嗎？」

在路加的記載中，這是耶穌第一篇講章，也是一篇非常震撼的講道。一方面那些聽到祂講道的眾人都稱讚祂，並希奇祂口中所出的恩言，但另一方面，却又質疑祂，說：「這不是約瑟的兒子嗎？」當耶穌引述「沒有先知在自己家鄉被人悅納」的時候，聽到祂所說的都怒氣滿胸，並企圖把祂推到山下。究竟這是一篇怎麼樣的講道呢？

(一) 耶穌傳道的策略: (v14-17)

- v14 耶穌滿有聖靈的能力，回到加利利；祂的名聲就傳遍了四方。
- v15 祂在各會堂裡教訓人，眾人都稱讚祂。
- v16 耶穌來到拿撒勒，就是祂長大的地方。在安息日，照祂平常的規矩進了會堂，站起來要念聖經。
- v17 有人把先知以賽亞的書交給祂，祂就打開，找到一處寫著說：

首先我們要來看看耶穌傳道策略。其實，這是每一個植堂的傳道人都關注的一個問題，我們留意 v14 的一句話：「耶穌滿有聖靈的能力。」其實，這譯法是有點誤渡，原文是這樣的：「耶穌在聖靈的能力下回到加利利。」換句話來說；祂是在聖靈的帶領下回到加利利去。（英文是：And Jesus went out in the power of

the Spirit to Galilee). 這正是路加要強調的，耶穌的行動，策略，都是在聖靈引渡下而產生的。

4:1 祂被聖靈引到曠野去受試探。

4:14 祂被聖靈引渡，回到加利利。

4:18 主的靈是在祂身上。

這正是聖經要提醒我們的，我們傳福音，建立教會，不是倚靠科技，超級明星牧師，創新的節目，非也，而是倚靠「耶和華的靈，方能成事。」

聖靈帶領祂到那兒？ v14 「回到加利利。」 為什麼是加利利而不是耶路撒冷呢？ 加利利位於巴勒斯坦之北，從南到北有 50 英里，從東到西約有 25 英里。「加利利」——一名來自希伯來文 Galil，意思是「圍著」，因為加利利四周圍都是被非猶太裔人包圍著。在此的影響下，加利利是一個比較開放的地方，因為這是受外族人影響。這兒人口稠密，據約瑟夫記載，加利利共有 204 個小鎮，人口約 300 萬人，此地土地肥沃，宜於耕種。耶穌的家鄉也在加利利，祂是比較熟悉這地的文化和環境。

祂不但是來到加利利，v16 更告訴我們，祂是來到拿撒勒。拿撒勒是一個小鎮，約有居民二萬人，位於 Plain of Jezreel 的一個山丘上，可眺

望數里以外的平原，從拿撒勒，我們可以眺望到一些著名的以色列歷史所發生過的事蹟，正如 Sir George Adam Smith 說：

- 底波拉與巴勒打敗巴巴拉的平原。
- 基甸領導以色列人打敗米甸人的戰場。
- 掃羅戰死的地方。
- 約西亞戰敗的地方。
- 耶戶殺死耶洗別的地方。

耶穌回到自己的鄉下，宣講神國的道，或許我們一方面可眺望整個世界，但我們更不能忽略在我們熟悉的環境中開始我們的事工，然而，正這不是一件易，正如耶穌所說，先知往往不為自己家鄉的人悅納的。

在 v15 又告訴我們，「祂在各會堂裡教訓人。」耶穌不但來到拿撒勒自己的地方，祂還在安息日參加會堂的聚會，這極可能是祂一直來的習慣。「會堂」是什麼地方？自從以色列在 586B.C. 亡國後，聖殿被毀，猶太人被擄至巴比倫，他們無法像以往一樣去到聖殿獻祭或敬拜。我們看到猶太人的宗教亦起了極大的變化，我們至少看到兩種新的現象：

- 文士，法利賽人之興起—他們是律法專家，獻祭沒有了，但神却又在西乃山頒

發了律法給以色列人，所以猶太人中心便轉移到律法之研讀上，文士和法利賽人作為律法的專家，自然是受到重視和愛戴。

- 會堂之興起—這是拉比教導律法的地方；也是猶太人宗教活動的中心，每十個猶太男人，便可以開設一間會堂。每逢安息日他們必到會堂聚會，聚會分為三部份：首先是禱告及敬拜，其次是讀經時間，由一個人唸出，先用希伯來文讀，然後翻成亞蘭文及希臘文，最後是講道，他們沒有牧師專職講道，乃是由會堂主席邀請會眾中的志願者講解。如此一來，耶穌便有機會在會堂中講道！

(二) 耶穌的恩言: (v17-19)

- v17 有人把先知以賽亞的書交給他，他就打開，找到一處寫著說：
- v18 主的靈在我身上，因為祂用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人；差遣我報告：被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由，
- v19 報告神悅納人的禧年。

這是耶穌選讀的一段經文，經文是選自以賽亞書 61:1-2，讓我們先看看以賽亞書 61:1-2 是講什麼。以賽亞書，特別是在 42 章之後，主題是談及那位「受苦的僕人」，其中至著名的一篇便是以賽亞書 53 章 2-6 就有這樣的描述：

- 53:2 祂無佳形美容；我們看見祂的時候，也無美貌使我們羨慕祂。
- 53:3 祂被藐視，被人厭棄；多受痛苦，常經憂患。祂被藐視，好像被人掩面不看的一樣；我們也不尊重祂。
- 53:4 祂誠然擔當我們的憂患，背負我們的痛苦；我們卻以為祂受責罰，被神擊打苦待了。
- 53:5 哪知祂為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷。因祂受的刑罰，我們得平安；因祂受的鞭傷，我們得醫治。
- 53:6 我們都如羊走迷；各人偏行己路；耶和華使我們眾人的罪孽都歸在祂身上。

很明顯，這個受苦的僕人並非以賽亞，而是指將要來的彌賽亞，同樣以賽亞 61:1-2 所形容的正是這位彌賽亞，也即是以賽亞所說的「受苦的僕人。」

我們再詳細看看這兩節聖經，這位受苦的僕人，有幾點特色：

- 祂被聖靈所膏。
- 祂是被神所差遣的。
- 祂被差遣去傳福音，這福音又稱為禧年，禧年是什麼意思？據利未記 25:8-17 告訴我們，以色列人到了第 50 年，要視之為聖年，在遍地給一切的居民宣告自由。這年為禧年，各人要歸回自己的家業，及自己的家族，一切都可贖回，成為新的開始。漸漸地，在猶太人心目中，這禧年喻作彌賽亞來的時候，開啟了一個新紀元，新的時代，在這個新時代中

- ◆ 被擄的得釋放
- ◆ 瞎眼的得看見
- ◆ 受壓制的得自由

然而，當我們再詳細比較路加四:18-19 與以賽亞書六十一:1-2 時，我們却發現有一些很不一樣的地方，以賽亞書的記載是這樣的：

61:1 主耶和華的靈在我身上；
 因為耶和華用膏膏我，
 叫我傳好信息給謙卑的人，
 差遣我醫好傷心的人，

報告被擄的得釋放，
被囚的出監牢；
61:2 報告耶和華的恩年，
和我們神報仇的日子；
安慰一切悲哀的人。

在路加的記載中，耶穌並沒有「和我們神報仇的日子」這一句，祂所提的都是「好」的東西，如醫好傷心人，被擄的得釋放，瞎眼的得看見，何解？

原來，在舊約聖經的觀念中，當彌賽亞來的時候，祂一方面是施行拯救，醫治，釋放，但同時祂亦會施行審判，所以稱之為神報仇的日子。耶穌之所以沒有提及神的審判是因為耶穌是分兩次來到世間。第一次來是施行救恩和醫治，但祂再來時便會施行審判。然而，舊約的先知包括施洗約翰在內，他們是從遠處看彌賽亞的降臨，我們稱之為 telescopic view；就好像從遠處看高山，以為只有一個高山，但當你走近這山，發覺一山還有一山高，其後還有更高的山，同樣的，舊約的先知以為彌賽亞的降臨，既拯救，也審判，但事實上耶穌第一次來是拯救，再來時才施行審判。我們處身在第一次與第二次來之間，神學家稱之為 already-but -not yet 時代，是一個末世張力的時候 eschatological tension，而現在仍是拯救的日子，這正是耶穌的恩言。

(三) 今日應驗在你們耳中了: (v20-22)

最後，我們來看看人們的反應：

- v20 於是把書捲起來，交還執事，就坐下。會堂裡的人都定睛看祂。
- v21 耶穌對他們說：「今天這經應驗在你們耳中了。」
- v22 眾人都稱讚祂，並希奇祂口中所出的恩言；又說：「這不是約瑟的兒子嗎？」

耶穌用了一個非常簡單的話來結束祂的講道：「今天這經應驗在你們耳中了！」應驗這個字的希臘文是 *peplerotai*，這個字是 *pleroo* 的 perfect tense，是被動的 (passive voice)，這個字在新約聖經出現過 87 次，這個字可解作「完成」(complete)，「充滿」(filled)，「控制」(control)，「應驗」(fulfilled)，「供應」(supply)，很明顯在這一段經文，應該解作「應驗」，而這是 perfect tense，意思上已經應驗了！換言之，舊約所預言的那一位彌賽亞已經降臨了，這經文已經應驗了，耶穌就是那位彌賽亞，祂來是拯救，醫治和釋放，但却不是來審判和報仇，這要等到主耶穌再來時才應驗！

我們看看眾人的反應，v22 告訴我們，「眾人都稱讚祂，並希奇祂口中的恩言」，這裏所謂

「恩言」，並非指耶穌很 graceful，從文法而言，這是一個 objective genitive，換言之，祂所講的是充滿恩典的言語，是安慰人心的說話，令聽到的人深受感動。然而，他們很快就轉過來，變了面，甚至要攆祂出城。何解？這是因為他們帶著有色眼鏡看耶穌。v22 告訴我們，他們質疑耶穌，並說：「這不是約瑟的兒子嗎？」或許，他們所期望的救世主，是從天而降，騎著白馬，昂然入耶路撒冷，而不是降生於馬槽，在窮鄉僻壤長大。

或許，今日有不少人都同樣帶著有色眼鏡看耶穌，是世界的神弄瞎了他們的眼睛！

默想

- (1) 耶穌出來傳道，祂是採用什麼策略？
- (2) 耶穌在這裏所傳的道，與施洗約翰在第三章所傳的道有什麼不同？為什麼他們有如此大的分別？
- (3) 為什麼耶穌引用以賽亞書 61:1-2 時，却漏了「神報仇的日子」這一句？其意義是什麼？