

祂到底是誰？(路加福音 七章 18 至 30 節)

引言

Philip Yancey 在他那本 *Jesus I Never Knew* 提出了一個非常有趣的問題：假如你有耶穌的神力，擁有無比的權柄、生殺之權、既可以用五個漢堡包吃飽五千人，又可以叫那些患病的、無論是絕症癌病、或是愛滋病、都能起死回生、回復健康。你又可以解決世界飢餓和貧窮的問題、種族問題、醫療問題、疫症問題、甚至可以叫死人復活，叫失去家人的可以重聚；更可以做惡懲奸，恢復社會秩序。現在你來到美國，目睹國內諸多的問題：有許多人患病呻吟，許多兒童沒有父母照顧，窮人被剝削，社會沒有好的治安。又或者你去到一些極權國家，那些問題就更嚴重了！你會做些什麼呢？我相信你不會看著那些被剝削的貧窮人、飢餓人、沒有自由的袖手旁觀，全不理會；你更不容許那些惡霸、獨裁者逞強；你一定會積極地著手解決不少的社會問題。因為你是一個有良心、有能力、有權柄的人，豈會視而不見、聽而不聞呢？

但奇怪的是：當我們看整本聖經，尤其是福音書或使徒行傳，我們沒有看見耶穌或使徒進行任何社會改革。我們所看見的是什麼呢？那被虐待、被剝削的猶太人，仍然是被剝削、不得自由。婦女遭不平的待遇，被欺壓，也沒有得到解決。奴隸仍然沒有尊嚴，數以萬計的奴隸仍充斥整個羅馬的社會。死亡、疾病、戰爭、分離、痛苦比比皆是；耶穌沒有警惡懲奸，也沒有把欺凌的霸權打倒，也沒有解決飢餓問題、醫療問題、社會不平的問題。

耶穌豈不是那要來的彌賽亞嗎？他不是要拯救我們嗎？為什麼竟會是如此呢？我們感到奇怪！甚至當時為祂開路作先鋒的約翰，也感到奇怪！不禁派出了兩個門徒去問耶穌：你是否就是那位要來的彌賽亞呢？抑或我們要等候另一位呢？為什麼約翰——耶穌的開路者、見證者、親戚、竟會如此懷疑呢？他豈不是這樣介紹耶穌嗎？：「看呀！神的羔羊 是除去世人罪孽的。」為什麼在監牢的約翰竟會起了疑心？甚至要求問耶穌是否就是那位要來的彌賽亞呢？究竟耶穌是誰？表面看來，他的行徑與表現一定與約翰的期望有差別，否則他不會如此動搖信心，派人來問耶穌說：你是否就是哪一位要來的彌賽亞呢？這正是我們今天要討論的問題。

一. 約翰的疑惑 (V. 18-20)

¹⁸ 約翰的門徒把這些事都告訴約翰。

¹⁹ 他便叫了兩個門徒來，打發他們到主那裡去，說：那將要來的是你麼？還是我們等候別人呢？

²⁰ 那兩個人來到耶穌那裡，說：施洗的約翰打發我們來問你：那將要來的是你麼？還是我們等候別人呢？

首先我們要明白：約翰這時是被囚禁在死海附近的 Machaerus Castle 中；在寬闊曠野生活慣的約翰，突然被囚禁在斗室中，窗也沒有一個，當然是不容易過！而且這更是一個冤獄。然而以約翰的信心和心志，似乎這並未構成一個足夠的理由，解釋為什麼約翰對耶穌起了疑心，甚至差派他兩個門徒來問個究竟！若果我們要真正明白箇中原因，我們就要詳細研究一下約翰所提出的問題了。

「那將要來的是你嗎？還是我們等候別人呢？」

第一：究竟「那將要來的」是什麼意思呢？原文只有一個字 *ho erchomenos* (the one who is coming)。原來這是一個猶太教的專有名詞 (technical term)。它的涵義有兩個可能性：一是：指像以利亞一樣的先知，又稱為大先知 (the great prophet)，正如路加福音 7 章 16 節說：「有大先知在我們中間興起了」。所以「那將要來的」就是這位大先知。第二：「那將要來的」是指彌賽亞。就如約翰福音四章 25 節：「婦人說：我知道彌賽亞要來，他來了……」。從種種跡象及約翰的背景來看，他似乎是指後者。即是說：「你是否就是那位彌賽亞呢？」

然而，這解釋亦有一個困難，如果約翰對耶穌有懷疑，他這樣的問法是沒有結果的。正如你問陳振聰是否小甜甜的遺產承繼人，他一定會說：當然是。就算耶穌不是彌賽亞，因祂一向稱自己是彌賽亞 (如約翰福音 4 章 25 節所記)，自然也會死口地說：當然是啦！這樣的查問是查不出什麼結果來的。既是這樣，為什麼約翰要問耶穌這個問題呢？或許我們要再清楚看看這個問題。約翰的問題不是：「究竟你是否就是那位彌賽亞？」而是問：「那將要來的是你嗎？還是我們等候別人呢？」約翰之所以這樣問，不是因為他懷疑耶穌彌賽亞的身份，而是他看到耶穌的所作所為，與他的期望極不符合。於是他問：「究竟你是否我們心目中的彌賽亞，抑或我們要等候另外一個呢？」從耶穌的答案中，我們就更清楚約翰正是問這樣的一個問題。

究竟約翰所期望的彌賽亞是一個怎麼樣的彌賽亞呢？我們就要看看約翰自己是怎樣形容這位彌賽亞。在路加福音 3 章 7 至 9 節，約翰對那出來要受他洗的眾人說：「毒蛇的種類，誰指示你們逃避將來的憤怒呢？你們要結出果子來，與悔改的心相稱。不要自己心裏說：「有亞伯拉罕為我們的祖宗」，我告訴你們，神能從這些石頭中給亞伯拉罕興起子孫來！現在斧子已經放在樹根上，凡不結好果子的樹，就砍下來丟在火裏。」這是一個什麼信息呢？很明顯，這是一個警告的訊息；彌賽亞是要審判這個世界，對不信的，他們將會很難逃避這個憤怒的審判。彌賽亞快要來了！現在斧子已經放在樹根上！凡不結好果子的樹就砍下來丟在火裏。彌賽亞不但是一個拯救者，也是一個審判者；他來是要審判這個世界，不要以為是亞伯拉罕子孫就必會蒙恩，如果不悔改，也一樣很難逃避這快要來的審判了！事實上，整本舊約聖經給我們的信息也是如此。比方來說，在以賽亞書，那位要來的彌賽亞明顯的角色是一個審判者的角色。彌賽亞來的日子叫做主的日子 (the day of the Lord)，究竟主的日子是什麼呢？

- 以賽亞書 61 章 2 節——報仇的日子

- 以賽亞書 63 章 4 節--- 報仇的日子，我發怒。

猶太人深信：將來彌賽亞必降臨，拯救以色列民，並執行審判。所以稱「主的日子」為報仇的日子、神忿怒的日子。既有拯救，也必有審判。這是舊約一般的期望。約翰正是秉承了這舊約的觀念和期望，現在彌賽亞(耶穌)來了，但絲毫沒有半點跡象耶穌是要執行上述的使命。我們看不見任何審判、任何憤怒、沒有斧子，也沒有烈火。而在此約翰自己呢，卻被囚在獄中。那個彌賽亞又好像顯得無能為力，一點公義也沒有彰顯！於是約翰便差了兩個中門徒來說：那將要來的是你嗎？抑或我們要等候另一個呢？約翰對耶穌的期望實在是落了空！

二. 耶穌的答覆 (v. 21---v. 23)

²¹ 正當那時候，耶穌治好了許多有疾病的，受災患的，被惡鬼附著的，又開恩叫好些瞎子能看見。

²² 耶穌回答說：你們去，把所看見所聽見的事告訴約翰，就是瞎子看見，瘸子行走，長大痲瘋的潔淨，聾子聽見，死人復活，窮人有福音傳給他們。

²³ 凡不因我跌倒的，就有福了！

如果我們說約翰所提出的問題有點奇怪，那麼我們更可以說：耶穌回答約翰的問題更是奇怪。想想：假若有人懷疑你，而他又是你好朋友，與你出死入生的好友，竟然懷疑你！你一定會感到失望、氣餒、憤怒和難過。可是，耶穌卻非如此，反而趁此機會對約翰講出了一個極高的評價。

看看他是怎樣回答。正當那時候，耶穌治好了許多有疾病的、受災患的、被惡鬼附著的，又開恩叫好些瞎子能看見。耶穌回答約翰的來人說：「你們去，把所看見所聽見的事告訴約翰：就是瞎子看見、瘸子行走、長大痲瘋的潔淨、聾子聽見、死人復活、窮人有福音傳給他們；凡不因我跌倒的就有福了！」究竟耶穌是說什麼呢？如果我們翻開舊約聖經看看，查考彌賽亞來的時候，祂會作什麼；我們就會有一個極大的發現：

- 以賽亞書 61 章 1 至 22 節---「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(或作傳福音給貧窮人)，差遣我醫治好傷心的人，報告被擄的得釋放，被囚的得出監牢，報告耶和華的恩年和我們報仇的日子。安慰一切悲哀的人。」
- 以賽亞書 35 章 5 節---「那時候，瞎子的眼睛必睜開，聾子的耳必開通。」
- 賽亞書 26 章 19 節---「死人要復活」。

以賽亞所講的就是那受膏者(即是基督)要來的時候，祂所作的有：傳福音給貧窮人、醫治好傷心的人、瞎子看見、聾子聽見、死人復活、這些都是彌賽亞來的跡象(the signs of the coming of the Messiah)。所以，耶穌對那兩個約翰門徒說：「你看看在你眼前的是什麼？耶穌豈不是傳福音給貧窮人？豈不是叫死人復活？豈不是瞎子看見、

聾子聽見、有病的得醫治、鬼被逐出？這一切一切不只是神能力的彰顯，最重要的是：這都是彌賽亞降臨的標記！然而這都不是約翰所期望的，他所期望的：就是神的審判和憤怒，把這些惡人完全消滅！

為什麼約翰對彌賽亞的使命與耶穌對彌賽亞的使命有如此的差距呢？我們就要看看一段非常重要的經文，就是路加福音 4 章 14 至 19 節。耶穌初出道的時候，在拿撒勒的會堂裏，講了祂第一篇道，表明了祂的身份和上帝給祂的使命。耶穌來到拿撒勒，就是他長大的地方，在安息日照他平常的規矩進了會堂，站起來要念聖經。有人把先知以賽亞的書交給祂，祂就打開，找到一處寫著說：「主的靈在我身上，因為交祂祂用膏膏我，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、叫受壓制的得自由、報告神悅納的禧年」。這是引自以賽亞書 61 章 1 至 2 節，也是我們先前所提的一段聖經。但如果我們再翻開以賽亞書 61 章 1 至 2 節看看時，我們發現耶穌似乎漏了一句，沒有引用。這一句就是：神報仇的日子。耶穌顯然要突出一件重要的事：祂這次來到世間，不是為了審判；而是拯救。所以這是神的禧年。要等到祂第二次再來的時候，才是神的審判，也是神憤怒日子彰顯的時候。在舊約時代，先知看的是我們現在所說的 telescopic view。所謂 telescopic view，就好像一個人從遠處看著一個高山，以為只有一個山。當來到山上的時候，才發現一山還有一山高，但從遠處看，則只有一個山，這就是我們所謂的 telescopic view 了。約翰是屬舊約的先知，也是舊約最後的一個先知。但耶穌啟開一個新的時代——天國時代。不再是一個 telescopic view！但在這個 already-but-not-yet 的時候，我們還是要忍耐等候，祂必會再來，施行公義的審判和至終的拯救。

三. 耶穌眼中的約翰 (v. 24---v. 30)

²⁴ 約翰所差來的人既走了，耶穌就對眾人講論約翰說：你們從前出去到曠野，是要看甚麼呢？要看風吹動的蘆葦麼？

²⁵ 你們出去，到底是要看甚麼？要看穿細軟衣服的人麼？那穿華麗衣服、宴樂度日的人是在王宮裡。

²⁶ 你們出去，究竟是要看甚麼？要看先知麼？我告訴你們，是的，他比先知大多了。

²⁷ 經上記著說：我要差遣我的使者在你們前面預備道路，所說的就是這個人。

²⁸ 我告訴你們，凡婦人所生的，沒有一個大過約翰的；然而神國裡最小的比他還大。

²⁹ 眾百姓和稅吏既受過約翰的洗，聽見這話，就以神為義；

³⁰但法利賽人和律法師沒有受過約翰的洗，竟為自己廢棄了神的旨意。（29，30兩節或作：眾百姓和稅吏聽見了約翰的話，就受了他的洗，便以神為義；但法利賽人和律法師不受約翰的洗，竟為自己廢棄了神的旨意。

耶穌在 v. 23 說：「凡不因我跌倒的就有福了！」耶穌在此說明：究竟誰可以蒙拯救呢？誰會將來受審判呢？「凡不因我跌倒」這句話是非常重要的，也是上述問題的答案。「跌倒」一字 希臘文是 *scandalizo*，意思是跌倒、被攔阻、遭阻擋。換言之，蒙拯救與否乃是在乎我們與耶穌的關係，這就是問題的關鍵。接受了耶穌的就蒙福。拒絕耶穌的便遭咒詛。當約翰的門徒離開後，耶穌就對眾人講論約翰。

表面看來 耶穌這一番話 好像非常好怪。我們可以從兩方面看：首先 耶穌問：你們從前出去曠野是看什麼呢？你們這麼遠走到曠野來，是不是因為看風景而來？「風吹動的蘆葦」是指曠野的景象。你們來到曠野當然不是單看風景這麼簡單啦。同樣 也不是去看美麗的衣裳；你們絕對不是來到曠野去看看那些穿著美麗衣服的人，因為你們根本在這裡就找不到這樣的人。若要去見美麗的服裝，倒不如去皇宮看看那些穿美麗華服的人。所以你們來到曠野，既不是來看風景，不是看美麗衣裳，而是去看先知。先知的意思，是神的發言人。換言之，你們是來聽上帝的話。如果我們用現在的說話來描述：你來教會是看什麼呢？不是看華麗的教堂，也不是去看穿著漂亮衣裳的人。如果你想去見美麗衣裳，倒不如去參加時裝晚會吧！你們來教會是要聽神的話。

約翰是誰？他就是先知，不但是先知，而且他比先知更偉大！為什麼耶穌說約翰比先知還大呢？耶穌在 27-28 節就這樣解釋：經上記著說：我差遣我的使者在你面前預備道路。這裡所說的使者，就是約翰。所以耶穌就說：「我告訴你們，凡婦人所生的，沒有一個大過約翰的。然而神國裡最小的比約翰還大！」約翰是誰？原來耶穌所引用的是來自舊約聖經瑪拉基書 3 章 1 節：「萬軍之耶和華說 我要差遣我的使者 在我面前預備道路」。舊約聖經告訴我們，當彌賽亞來的時候，祂有一個先鋒為祂開路。就好像皇帝出巡的時候，有先頭部隊為祂開路，預備主的道，修直祂的路。約翰就是這個開路先鋒。無錯，約翰是舊約的先知，但他比先知還大。因為他就是為彌賽亞預備道路的那一位，所以耶穌說：凡婦人所生的沒有一個比他大。然而，約翰始終都是舊約的先知，他只會宣佈天國近了，而不是說天國已經來了！從救贖的歷史看，他不是天國裏的一份子，但從救贖的應用看，他也得著耶穌基督的救贖。正如耶穌來之前所有舊約人物，他們也是因信神而成為天國裏的一份子。只不過他們沒有目睹天國在歷史中實現罷了。

聽了耶穌這一席話，眾人有何反應呢？那些受了約翰洗的人，他們知道只有耶穌才是唯一道路真理和生命，他們就信了，接受了悔改的洗。而那些法利賽人、文士以為可以靠守律法而得救，不用悔改，就摒棄了神的救恩。因為他們沒有接納耶穌基督為他們的救主。我們的反應又是什麼呢？我們來教會是看什麼呢？神為我們預備了救恩我們還等候些什麼呢？

默想

1. 假如你有耶穌的神力，你會作什麼呢？
2. 你以為約翰是否失去信心？
3. 耶穌如何評價約翰？