

《真道分解》路加福音

第1讲：导论

路加福音曾被誉为世界上最美丽的书，因为在这卷福音书里，作者以优美无比、生动活泼的文笔，向世人道出神子耶稣基督如何既是完全的神，也是完全的人，祂来到世界为的就是拯救丧失的人，打破人与人、人与神之间的藩篱，宣告耶稣基督就是全人类都需要的救世主！

路加福音的作者应该就是路加，虽然路加的名字从未在书中出现，但不少明显的证据都指明作者就是路加。路加福音和使徒行传可说是姐妹作，两书的文字和结构都显示出于同一位作者的手笔，而且都是写给同一位读者——提阿非罗。徒 1:1 说：“提阿非罗阿，我已经作了前书，论到耶稣开头所行所教训的。”，若再看路 1:1 “提阿非罗大人阿”，就知道这两卷书都是同一位作者。而作者在使徒行传中数度使用“我们”这个代名词（徒 16:10-17, 20:5-15, 21:1-18, 27:1-28:16），表明当这些经文所描述的事情发生时，作者是和保罗在一起的，在考虑所有可能的人选之后，保罗所亲爱的医生（西 4:14）及同工（门 24 节）路加，成为这两卷书作者的最佳人选。而早期的基督教文献资料，例如主后 180 年左右的教父爱任纽在他的著作中，也一致肯定路加就是这卷福音书的作者。

路加是圣经作者中唯一的外邦人，是个医生，受过良好的希腊文化教育，根据学者考证他是叙利亚省安提阿教会的信徒，从保罗第二次宣教旅程开始，到保罗第一次在罗马坐监，他都陪伴在保罗身旁，是保罗忠心的同工和朋友。

受信人提阿非罗这名字有爱神的人或神的朋友之意，路加称他为大人，可见他不是一般泛泛之辈，因为在使徒行传里路加曾三次用大人来称呼罗马官员（徒 23:26, 24:3, 26:25），所以这位提阿非罗大人是一位罗马官员，或至少是个相当有地位和财富的人，他可能是路加的出版赞助人，负责监督路加著作的誊写和发行的工作，这在当时把著作献给出版者是常见的事。当然，提阿非罗并不仅仅是本书的出版者，这本福音书的信息其实是为了帮助他个人的学习而写的（1:4），虽然本书

最初是为提阿非罗而写但同时也是为了教导那些日后有机会阅读这书卷的读者，像你和我。

路加大概是在罗马写这卷书的，从书里详细的注明巴勒斯坦地名的细节来看，它似乎是写给对该地不熟悉的读者看的。而写作的时间就有两种看法，一种是主后 59-63 年之间，另一种是主后 70-80 年。比较多人接受第一种看法，因为路加所写的后书也就是使徒行传，所记载的事只到主后 63 年，至于保罗和耶稣的弟弟雅各在 60 年代殉难等教会大事，以及主后 70 年的耶路撒冷被毁都没有提及，所以比使徒行传写得更早的路加福音应该早于主后 63 年。

路加所写的路加福音，所用的希腊文非常优美，词汇丰富，从其中可看出路加对当时的地理和文化背景的认识十分敏锐，如同路 1:3 所说：“这些事我既从起头都详细考察了，就定意要按着次序写给你。”路加并没有亲自跟随过耶稣，但他却是根据那些跟随过耶稣的传道人所说的，多方的考证历史细节，因此他的记载非常可靠。

在选材方面也可以看出路加的仔细，他所写的耶稣的家谱上溯到人类始祖亚当，也只有他记录了耶稣的先锋施洗约翰的出生，和四首千古传颂的诗歌，就是马利亚的尊主颂、撒迦利亚的我祖颂、天使在旷野的唱的荣耀归主颂及西面颂，这些记载都丰富了我们对于耶稣生平的认识。

路加福音也记载了不少独有的基督的教训和事迹，例如财主和拉撒路、浪子回家、好撒玛利亚人的比喻以及基督的童年，耶稣在以马忤斯路上向门徒显现。还有一些别的福音书没有提到，只有在这卷书出现的人物，好像撒迦利亚、以利沙伯、西面、亚拿、撒该和革流巴。

由于符类福音就是马太、马可、路加这三卷福音书，记载了耶稣生平中许多同样的事迹，看的人自然会想到这些记载应该是相同的，但其实不然！我们会发现这三卷福音书所记载的同一件事却常有一些出入，这是因为不同福音书的作者有不同的重点强调不同的信息。而路加福音的特殊主题包括：

1. 福音的普世性—承认外邦人和犹太人都在神

的计划中有份。

2. 强调祷告—特别是提到耶稣往往在重要的事件之前都会祷告。
3. 宣告福音或“好消息”的时特有的喜乐。
4. 特别关注妇女的角色。
5. 特别关怀穷人（耶稣的跟随者当中也有富人，但祂似乎与穷人特别亲近）。
6. 关心罪人（耶稣是那些深陷在罪恶当中的人的朋友）。
7. 强调家庭的关系（耶稣的活动包括男、女和孩子在内，并且场合多半在家中）。
8. 重复使用“人子”的称呼（如 19:10）。
9. 强调圣灵。

整卷路加福音可分为七大段落：

1:1-4 是序言。

1:5-2:52 是施洗约翰和耶稣的出生和童年。

3:1-4:13 是耶稣对使命的准备。

4:14-9:50 是耶稣在加利利的传道事工。

9:51-19:27 是耶稣往耶路撒冷的旅程。

19:28-21:38 是耶稣在耶路撒冷的工作。

22:1-24:53 是耶稣的受难与复活。

有圣经学者说路加福音是专为外邦人所写的福音书，因为受信人提阿非罗和作者路加都是外邦人，所以这卷福音非常详细的记载救主耶稣的生平和有关祂的事迹及教训，使所有读这卷书的外邦人都能明白耶稣基督是普世的救主，不仅仅是犹太人的主，路 19:10 正说出了这卷书的主题：“人子来，为要寻找拯救丧失的人。”而这也是路加福音这卷书的钥节。

第 2 讲：施洗约翰出生及童年（路 1:1-80）

路 1:1-4 是整卷书的序言。路加按照当时希腊人写作的格式，说出写书的目的是要帮助受信人提阿非罗大人，能知道自己所学之道，也就是所听的福音和有关耶稣基督的真理都是确实实的。路加说他所写的是根据那些目击者及献身传福音的人所提供的可靠的资料，因为 1:2 的“传给”是专门用语，指传递那些可被当作权威传统的资料。根据这些资料，路加多方考证，再按着时间次序写出耶稣基督的一生。

1:5-25 记载耶稣的先锋施洗约翰的出生。当时是犹太希律王的时候，这位希律王也就是后来杀婴孩的希律大王，他被罗马帝国封为巴勒斯坦地犹太

人的王，管理犹太、以土买、加利利等地区。而约翰的父母撒迦利亚和以利沙伯都出自亚伦谱系的祭司家族，二人都是遵守摩西律法无可指摘的义人，但可惜的是没有孩子，这对犹太人的传统来说是个耻辱，因为没有后代可以传承，而妇女不孕更是羞耻。1:5 记载撒迦利亚是亚比雅班里的祭司，从大卫时代起，祭司被分为 24 班，亚比雅是第八班（代上 24:1-19），按规定每班祭司每年都要在圣殿供职两星期，而进殿烧香是祭司职份中最尊贵的一项，就是要确保至圣所前的香坛上的香日夜燃烧，所以祭司在献早祭和晚祭的时候要换上新香，而每个祭司一生中最多只能有一次机会，因此必须掣签，而撒迦利亚得着了这宝贵的机会。

当撒迦利亚进殿烧香时，天使迦百列突然向他显现，这名字有神是我的英雄或神大能的勇士的意思，在圣经中，只提过两位天使的名字，分别是加百列（但 8:16, 9:21）和米迦勒（但 10:13、21；犹 9 节；启 12:7）。加百列向撒迦利亚宣告他将来得子，并要起名叫约翰也就是耶和華满有恩典的意思，这孩子要守拿细耳人的誓愿，并且在母腹中就被圣灵充满大有能力，要像旧约先知以利亚一样，使百姓的心归向神，成为弥赛亚的先锋。撒迦利亚不相信，并向天使要求凭证，所以受责罚变成哑巴。这时众百姓都等在圣殿的外边，等待撒迦利亚出来为他们祝福，未料撒迦利亚竟猛打手势，不能说话，大家就知道撒迦利亚在圣殿里看见异象了。

供职的日子也就是祭司每隔六个月在圣殿中供职七天的限期过了，撒迦利亚和以利沙伯就回家乡。当以利沙伯怀孕六个月的时候，1:26-38 记载天使加百列向玛利亚显现，宣告她将从圣灵怀孕生下神的儿子耶稣，也就是耶和華拯救的意思，祂是至高者的儿子，这有两种含意，第一就是那神圣之神的儿子，第二就是旧约所预言要降生于世界的弥赛亚。这至高者的儿子是大卫的后裔，因为耶稣的肉身的父母约瑟和玛利亚都是大卫的后代。天使以以利沙伯怀孕之事来印证神的大能，而玛利亚虽不明白天使的宣告如何成就，并且她也许配给约瑟，但她却愿意顺服神的旨意，冒未婚怀孕的危险，玛利亚的顺服可以说是人类史上最美丽的顺服榜样之一！

听完天使的宣告，玛利亚就去拜访以利沙伯。

1:39-56 记载了以利沙伯一见玛利亚，腹中胎儿就跳动欢喜，以利沙伯并被圣灵充满，宣告玛利亚为有福的女子，接着就是有名的尊主颂，玛利亚赞美神借着她将要成就的事，就是弥赛亚降生成就救恩大能，这也是神与亚伯拉罕所立的约，神按着祂的信实和慈爱成就祂的应许。

要注意的是玛利亚的尊主颂，差不多每一句都是引用旧约的经文（1:47=赛 61:10；1:48=撒 1:11；1:49=诗 126:3；1:50=诗 103:17；1:51=诗 89:10；1:52=伯 5:11；1:53=诗 107:9；1:54=诗 98:3），这证明耶稣成长的家庭如何熟悉圣经！玛利亚待了三个月，也就是施洗约翰出世后才回家乡拿撒勒去。

1:57-80 记载施洗约翰出生的经过和他的成长。按着犹太人的古老风俗，凡是男丁出生后八天须受割礼，这样才有资格享受宗教和社会上的公权，也表示神和亚伯拉罕立约的记号显在肉身上，若有外邦人归化犹太教，也需要接受割礼的。另一方面犹太人的习俗，儿子往往会继承父亲的名字，但天使早就宣告这孩子要叫约翰，所以撒迦利亚在一块写字的板上，也就是一块涂了蜡的小木板上写下约翰这个名字，因约翰的出生印证神的大能和同在！

这时撒迦利亚的口也开了并被圣灵充满，说出了另一首有名的我祖颂，满有先知的预言，预告弥赛亚将要降临，在大卫家兴起拯救的角，角是旧约常用的暗喻，因为动物的力量是表现在头角上，因此角有权力、能力的意思，而拯救的角是指满有能力的救主，而撒迦利亚的孩子约翰则要成为这位救主的先锋。

1:80 提及“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。”约翰住在旷野，有可能约翰的父母在他出生之时已年老，所以在他年轻时就已去世，因此约翰似乎是在犹太的旷野长大，这地方是在耶路撒冷和死海之间。新约时代，犹太人中有一个爱色尼教派，教中的人生活严谨，刻苦舍己，隐居旷野，自食其力，有学者相信约翰可能就是在这个教派的，后来蒙神呼召出来传道，作耶稣的先锋。而“直到他显明在以色列人面前的日子”指的是约翰开始公开传道，显明自己在百姓面前，当时他大约三十岁左右。

第 3 讲：耶稣的降生和童年（路 2:1-52）

2:1-7 记载耶稣的降生。2:1-2 记载“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。”当时是该撒亚古士督时代，也就是罗马帝国的第一位皇帝原名是渥大维，在位时间大约是主前 31 年到主后 14 年。那时所谓的天下也就是整个罗马帝国权力所及的范围，而所有的人民都要报名上册，这是为了方便征税而定期举行的一种户籍登记是一种人口普查，各人要按原来的籍贯，返回故乡报名上册。

当时叙利亚这个省份的首长也就是巡抚是居里扭，这是他头一次办报名上册的事，居里扭可能曾两度担任巡抚，第二次是主后 6 到 9 年，那时也有报名上册的事（参徒 5:37）。由于约瑟和玛利亚都是大卫的后裔，再加上按规定凡满十二岁的女子也要缴人头税，所以玛利亚也要报名上册，他们要回到大卫出生的地方伯利恒报名上册，没想到达伯利恒时，耶稣就降生了！

当时可能城里所有客店的客房都住满了，这时客店会临时把畜棚开放，因为牛羊都是在野外放牧，所以马棚就可以供穷苦的旅客住宿。2:7 记载“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。”在那个时代，新生的婴儿通常会用布条包裹起来，婴儿耶稣的临时婴儿床是马槽，这是圣经中惟一暗示耶稣生于马厩里的经文。最早见证耶稣降生的是一群在野地里看守供献祭用的羊群的牧羊人。2:8-20 记载天使向牧羊人显现，告诉他们一个不仅仅是关乎犹太人更是关乎万民的大喜信息，就是主基督也就是弥赛亚已经降生在大卫的城也就是伯利恒城，接着一大队天兵和天使发出了著名的“荣耀归主颂”，在至高处也就是天堂、神的居所，神当得赞美；在地上神所喜悦的人，也就是相信神救恩计划的人，靠着耶稣能与神和好因此得神喜悦，心中当然能享有神赐的平安！

2:15-18 记载牧羊人听见天使宣告后，就有一连串的行动，他们决定去看看天使所宣告的事，于是急忙去就寻见耶稣，既看见了就把天使的宣告传开了。牧羊人的行动给与所有愿意寻找救恩、探索真理的人一个好榜样，那就是牧羊人不仅是听而且愿意有实际的行动去追寻探究真理，以致得见救主，也见证真理。同样牧羊人的行动也成为

基督徒传福音的榜样，牧羊人见着耶稣后，就把这事传开，今日我们这群耶稣救恩的见证人也当如此！

2:21-40 是记载婴孩耶稣的事迹。按照摩西的律法，当男婴出世后，母亲必须等四十日，才可以去圣殿献祭洁净自己（利 12:1-5）。于是约瑟和玛利亚带着耶稣上耶路撒冷，按着摩西的律法，头生的婴孩和牲畜都必须献给神（出 13:12-13），牲畜可献为祭牲，人则要终生事奉神，而被献的男婴按例可用五舍客勒银子赎出来，事实上利未人就是代替以色列人中一切头生的男丁来事奉神！约瑟和玛利亚带耶稣到耶路撒冷圣殿要把祂献给神，而照他们所献的祭物是两只斑鸠或雏鸟来看，可知约瑟和玛利亚的家境很差，因为这是穷人所献的祭物。

当他们到了圣殿之后，按犹太人的传统，就把新生的婴孩带到圣殿请德高年绍的拉比为婴孩祝福、祈祷，因此婴孩耶稣被交到西面的手中，圣灵感动西面让他认出婴孩耶稣就是弥赛亚，于是就说出了另一篇著名的“西面颂”，2:34-35 记载西面预言耶稣将来的工作和受难，这会使玛利亚的心如同被刀刺透，这是这卷书里第一次提及耶稣的受苦和受死。

除了西面，女先知亚拿也将耶稣将要成就的事向众人讲述。当时的圣殿里可能已设有照顾敬虔的寡妇的制度，让她们在圣殿工作，甚至可住在圣殿里一些作多种用途的房间。亚拿寡居时间很长也备受尊敬，才能做女先知，路加强调亚拿“并不离开圣殿”也就是说她把全部时间都用在参与圣殿的服事和崇拜。

2:39 记载约瑟和玛利亚后来就回到拿撒勒去了，马太福音所记载东方博士来朝见耶稣和约瑟夫妇逃往埃及的事可能就是在这一段时期里发生的。而 2:40 记载“孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有神的恩在祂身上。”这经文充份表明耶稣是完全的人，祂像所有人类一样的成长！

2:41-52 就描述耶稣的童年。摩西的律法规定，所有成年男丁每年必须参加逾越节、五旬节和住棚节（申 16:16），但因散住各地之故，因此大多数的犹太人只参加逾越节。而以色列男子到十二岁时，就要开始预备自己在次年正式成为犹太宗教团体中的一份子，因此约瑟和玛利亚带着耶稣上耶路撒冷，守节之后就启程回家，不料走了一天

却发现耶稣不见了，于是花了一天再回到耶路撒冷，第三天四处寻找，终于在圣殿找着正和一班拉比讨论的耶稣。当时的耶稣只有十二岁，却已意识到自己与神之间那独特的关系，但祂也顺服地上的父母，和父母一起回家乡。

2:52 说出孩童耶稣虽然是神，但祂似乎像其他男孩一样渐渐长大，这让我们再次看到耶稣对人的爱何等深厚，因为祂甘心为人，亲尝身为人一切的历程和滋味，所以祂能完全了解我们，并帮助我们，如同来 4:15-16 所说的“因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，祂也曾凡事受过试探与我们一样，只是祂没有犯罪。所以我们只管坦然无惧的来到施恩宝座前，为要得怜恤蒙恩惠作随时的帮助。”

第 4 讲：开始传道（路 3:1-4:41）

3:1-6 提到当时罗马帝国的皇帝是该撒提庇留，他是该撒亚古士督的养子，统治的时间是在主后 14-37 年。而当时统治犹太、撒玛利亚及以土买的罗马巡抚是本丢彼拉多。而希律家族是分封的王是指当时臣服于罗马，管理较小的版图的君王。大希律王在主前四年死后，他受罗马帝国分封的国土就由他的儿子们，也就亚基老、希律安提帕和希律腓力二世三个人继承管辖，而希律安提帕就成为加利利和比利亚分封的王。至于吕撒聂这位分封的王，除了名字在一些碑文中出现外，无其它资料可考。

3:2 提到当时是亚那和该亚法作大祭司，大祭司原为终身职份，但罗马政府掌管犹太人之后，有时会随意更换大祭司的人选，亚那是从主后六年开始任大祭司直到主后十五年被免职，随后继任的有其子以利亚撒、女婿该亚法，和另外四个儿子，但在犹太人心中亚那仍然是合法的大祭司，所以路加将亚那和该亚法的名字并提。

3:7-14 记载耶稣的开路先锋施洗约翰，有神的话临到他如同旧约的先知一样，施洗约翰就出来传悔改的洗礼，约翰说「预备主的道」，古代若有君王出发往远方之前，他要经过的道路都会事先修好，同样约翰的事工是要在人的道德和灵性方面为弥赛亚的降临作好准备，他事工的重点是在领人悔改、使罪得赦，叫人明白自己需要主。约翰特别提醒犹太人不要仗着自己是亚伯拉罕的后裔必能得救，若不悔改，也不能逃避将来的愤怒，这是

指主后 70 年耶路撒冷被毁的事和末后日子的审判。

约翰所传的道引起很多人的共鸣，以致有税吏和兵丁来问他当作什么才可以逃避神的愤怒。税吏是专为罗马政府征收各样税款的犹太人，常讹诈人中饱私囊，并因与外邦人来往干犯了宗教条例，故被视为不洁；而兵丁可能是指希律王的卫队或受派保护税吏的兵丁。

当时有些人以为约翰就是基督，所以在 3:15-20 就记载约翰提到自己连给基督解鞋带都不配，解鞋带和提鞋都是奴仆的本份，约翰藉此表明自己不配做弥赛亚的仆人。弥赛亚要用圣灵与火施洗，这是指到五旬节所要应验的圣灵降临使人生命更新及将来的审判，在那时弥赛亚要如农夫一样用簸箕将麦和糠秕隔开，二者有截然不同的遭遇，同样在末日的审判里，善人和恶人也要被区分会有不同的收场。约翰传道极有果效，但他却因责备希律安提帕娶兄弟希律腓力一世的妻子希罗底为妻（太 14:3；可 6:17），而被下在监里。约翰的先锋任务也告完结。

3:21-22 就记载耶稣受洗，路加特别提到耶稣祷告之时，天开了圣灵降临，有声音说：“你是我的爱子，我喜悦你。”在福音书另有两处记载神从天上向耶稣说话，一是 9:35 耶稣登山变像时；二是约 12:28 耶稣最后一周在圣殿时。

3:23 说：“耶稣开头传道，年纪约有三十岁。”三十岁是利未人开始事奉的年纪（民 4:47），也是而立之年。3:23-38 提及耶稣的家谱，经文说：“约瑟是希里的儿子”，这儿子也可指女婿，所以路加所记录的是玛利亚的家系，并追溯到人类始祖亚当，表示耶稣与全人类的关系；而马太福音的家谱则是记录约瑟的家系，显明耶稣不论从肉身的母亲或法律上的父亲都是大卫的后裔，应验弥赛亚出于大卫之家的预言。

4:1-13 就记载耶稣受洗之后，被圣灵引到旷野禁食四十昼夜，就在禁食将要结束时，魔鬼就来试探祂，魔鬼引诱耶稣不理神的旨意，单运用自己神子的身分或借助魔鬼的能力，满足自己的肚腹、超越感和权力欲。另外魔鬼也怂恿耶稣先顾及百姓肉身的需要，继而施行奇迹招徕信徒。而耶稣的回应都是引自圣经，经文原都是论到昔日以色列人四十年漂流旷野的历史教训。4:13 说：“魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣。”但圣经只

记载了魔鬼其中三个试探，来说明魔鬼试探的性质和对付耶稣的方法。

4:14-15 记载耶稣开始在加利利传道，犹太人被掳之后就在各处建立会堂，用于安息日的崇拜，平日就用作教育和处理公众事务的地方。

4:16-30 耶稣回到自己的家乡拿撒勒传道但却遭人唾弃！当时旧约圣经是用皮卷写成，保存在会堂一个特别的地方，由一个特定的堂役交给诵读的人。耶稣所读的出自赛 61:1-2、58:6 有关弥赛亚的经文，可能是祂自己选读或是当日会堂事先排定的。4:19 的禧年并非指年历上的某一年，而是指一段宣扬救恩的时期，也就是弥赛亚时代。利 25:8-55 记载每五十年才有一次禧年，在这一年奴隶要得释放，债务一笔勾销，而祖传的产业要归还给原主的家人。先知以赛亚主要是预言以色列民未来将从被掳的情况中得释放，而耶稣在此却宣告人类将从罪恶和其一切后果中得释放。

耶稣也讲述神帮助两个外邦人，也就是撒勒法的寡妇（王上 17:1-5）和叙利亚国的乃缦（王下 5:1-14），用意乃是说明只要肯接受耶稣，就算是外邦人也可得救，因耶稣是全人类的救主。

4:31-37 耶稣在迦百农这地方为一个被污鬼所附的人赶鬼，这鬼是污鬼，能使人精神混乱（约 10:20）、行动暴戾（路 8:26-29）、身体带病（路 13:11、16）、反叛神（启 16:14）。污鬼称耶稣是神的圣者，这是指耶稣是从神而来的，而不是指向耶稣弥赛亚的身分，污鬼以此称呼耶稣，是遵循一种邪灵崇拜的信念，以为准确的运用一个人的名字就可以对这个人有一定的控制，但事实却相反，是耶稣控制了污鬼将它赶除！

4:38-41 记载耶稣医治不同病人各种的疾病。日落之时有许多病人都来寻求耶稣的医治。那一天是安息日，要等到日落之后安息日才算结束，犹太人也才可以有活动，因此这些人在日落之时求助于耶稣，可见他们的需要多么迫切！

4:42-44 虽然有许多人为得耶稣的帮助而想留住耶稣，但耶稣坚持往加利利各地传道。经文的神国在圣经中有不同的意义：神永恒的王权；透过君王耶稣而临在的国度；即将来临之国度的属灵形态；未来的国度。

4:35、41 都提到耶稣不许鬼张扬祂的身分，这是耶稣不愿犹太人有错误的观念，以为这位弥赛亚能为他们建立地上的国度，也不愿意因过份宣扬

而惹起法利赛人的注意，因耶稣受死的时候还没有到！

第5讲：第一次周游加利利（路5:1-39）

5:1：“耶稣站在革尼撒勒湖边，众人拥挤祂，要听神的道。”革尼撒勒湖也就是加利利海，也称作提比哩亚海（约6:1，21:1）。

5:2-11 记载了主耶稣呼召彼得、约翰、雅各和安德烈这四个门徒。

那时湖边正停着两只船，有一只是西门彼得的，而船主正在洗网，这是渔夫在每次打渔之后的例行公事，以备下次再用。而加利利海的船一般都没有蓬，长7-10公尺，用这种船来讲道，一来可以避开人群的拥挤，二来又可以让更多的人听清楚。耶稣教训完众人之后，就对西门彼得说：“把船开到水深之处，下网打渔。”在深水处下网打渔最好的时机通常是夜间而不是白天，并且彼得等人是有经验的渔夫，但彼得还是依从主耶稣的话下网打渔，结果大丰收，渔网还差点裂开，这时西门彼得认识到主耶稣的神圣大能，顿时发觉自己的罪孽深重、无地自容，就像许多人越接近神就越觉得自己有罪和不配！

5:10：“不要怕！从今以后，你要得人了。”耶稣呼召彼得等人，赋予他们一个神圣的使命就是将人带进神的国度里，结果彼得等人就撇下所有跟随耶稣，他们并不是第一次和耶稣见面（参约1:40-42，2:1-2），但这次他们显然立定心志跟随主耶稣。

5:12-14 记载耶稣医治一个痲疯病人的事迹。当时社会视大痲疯为不洁的病，患者必须远离人群而居，在路上遇见人也要远远的大声呼喊：不洁净，警告人避开。路加形容这个患者病情严重，因为他“满身长了大痲疯”，因着他对耶稣的信心，果然得到医治。根据利14:2-32 记载，痲疯病患者痊愈后须有祭司验明，以及献上祭物，才可以回复正常的生活。耶稣敦促那人遵守律法，向祭司提出已蒙医治的证据，向当权者见证基督的事工，并得到礼仪上洁净的证明，好让这个人能重新被社会接纳。

5:15-16 短短两节记载了耶稣的名声显扬，吸引多人聚集，但主耶稣并没有被人群牵着走，也没有因着解决人的需要而忽略与天父的关系，祂宁愿退到旷野祷告。

5:17-26 记载有一天耶稣教训人，有法利赛人和教法士在旁边坐着。法利赛人名字意思是分离者。在耶稣时代，人数约有六千人左右，散布在整个巴勒斯坦地，是会堂里的教师，人们心目中的宗教楷模，自命为律法的护卫者，监管人们正确的遵行律法。教法士也就是文士，专研读、解释并教导律法，大都属于法利赛派。这时，有人用褥子抬着病人，从屋顶垂下去到耶稣面前，典型的巴勒斯坦的房子，都有一个平顶，人可以从外面的楼梯上走上去，屋顶通常是用一层很厚的粘土造成，经石轮压过，下面藉树枝编成的席子横排在木梁上来支撑着。耶稣因着他们的信心，就赦免那病人的罪，解决他心灵最大的需要，但却引起法利赛人的议论，指耶稣说了潜妄的话，因为在犹太神学中，连弥赛亚也不能赦罪，因此耶稣赦免人的罪就等于自称是神。从普通人的角度来看，宣布某人的罪获着赦免很容易，因无从对证，但叫瘫子起来这话就不容易，因为结果如何是有目共睹的。于是耶稣医治瘫子，叫他立刻起来，表明祂有神的权柄能赦免人的罪。

5:27-32 记载利未那时正坐在进出口收税的地方，耶稣呼召他，他就撇下所有跟从了耶稣。利未也是马太在自己家里为耶稣大摆筵席，有许多税吏也在其中，对法利赛人来说，那些不守摩西律法和口头遗传下来的规条的人就是罪人，大家应该避开这些人免被污秽，但耶稣却偏偏与这些人在一起，耶稣的回应是“无病的人用不着医生，有病的人才用得着，我来本不是召义人悔改，乃是召罪人悔改。”这话并非暗示法利赛人是有病的人或是义人，而是说人必须认识自己是个罪人，才能得到属灵的医治。

5:33-39 记载法利赛人接着又提出施洗约翰和法利赛人的门徒常禁食，过刻苦简朴的生活，但反观耶稣的门徒又吃又喝。耶稣就以两个比喻来回应他们。第一个比喻是新郎与陪伴之人，新郎就是耶稣，当耶稣和门徒在一起的时候，门徒应当欢喜快乐而不是禁食，但当耶稣离开他们之时（新郎被带走），禁食却是合宜的，因为禁食是自我降卑和悲伤的表现。

第二个比喻是提到新衣补旧衣、新酒装旧皮袋，这都是不合宜，而耶稣所传的真理就好像新衣、新酒，必须补在新衣上，装在新皮袋里，可惜的是法利赛人却只喜欢陈酒，因为他们不愿意改变

他们传统的宗教方式，去试着接受耶稣所传的福音。这给我们很好的提醒，千万不要落入传统的宗教规条当中，只看重仪式、规矩和知识，而忽略了圣经的真理，不能常常心意更新而变化，随时顺服圣灵的教导和带领。求神帮助我们能与主保持亲密关系，按着主的心意而行，过讨祂喜悦的生活！

第6讲：挑选十二门徒（路6:1-49）

6:1-5 记载了主耶稣对安息日的看法和教训。在一个安息日，耶稣的门徒经过麦地就掐了麦穗来吃。照传统规例，安息日不可收割也不可治病，只有在生命遇到极端危险时例外，所以在法利赛人眼中，门徒显然犯了不守律法的罪。主耶稣就以旧约撒上 21:1-6 为例，提到昔日大卫王和侍从因饥饿，就取了在圣殿里的陈设饼吃，按利 24:5-9 记载，放在圣所里的金桌上的陈设饼，每个安息日都要换上新的，而旧的就要撤下留给祭司作食物，所以大卫王和侍从们是不可以擅取陈设饼来吃的，但他们还是做了，因为他们实在饥饿。主耶稣举这例子是要说明照顾人的需要比墨守成规来得重要，主耶稣更说：“人子是安息日的主”，相对于法利赛人对安息日各样规条的解释，祂更有绝对的权力更改关于安息日的律例，因为祂就是设立安息日的主。

6:6-11 说耶稣进入会堂教训人，那儿有一个人右手枯干也就是肌肉萎缩，法利赛人就想看看主耶稣会不会干犯安息日不可治病的规例，医治这个病人。主耶稣特意叫那病人站到当中，为要叫人对这次的医治无可质疑，主耶稣问众人：“在安息日行善行恶，救命害命，那样是可以的呢？”竟然没有人有胆量反对或抗议主耶稣的提问，然后主耶稣就医治那病人。在主耶稣眼中，拒绝做善事就等于做恶，救命比守安息日的规例更重要，但法利赛人却不这样想，所以他们很生气，甚至商议要怎样处治耶稣。

6:12-16 就记载主耶稣经过整夜的祷告挑选了十二使徒。使徒的意思就是被差派去完成特殊使命的人，在新约一般都指十二使徒，但保罗因着神呼召要对外邦人传福音，所以他被称为外邦人的使徒。路加所列的使徒名单和马太福音及马可福音所列的名单次序有些不同，但都是以彼得为首，加略人犹大居末。使徒中的巴多罗买应就是约 1:45

的拿但业；亚勒腓的儿子雅各大概就是可 15:40 的小雅各；雅各的儿子犹大应是达太的另一个名字（太 10:3；可 3:8）；加略人犹大，很可能只有他是来自犹太地，其他使徒都来自加利利；而奋锐党的西门，奋锐党是犹太人的一个党派，可能开始于主后六年，主张绝对效忠律法，反对希律王家族和罗马政权，在主后 68-70 年间的犹太人革命中占重要位置。主耶稣整夜祷告后才选出十二使徒，可见主耶稣对此事的看重，同样今日每一个人都被主拣选放在不同岗位，但我们是否忠心在各自的岗位上事奉呢？我们又是否看重主给我们的职份呢？

6:17-49 记载了主耶稣在平地上的讲道。6:17-19 说到有许多人带着不同的需要，从不同的地方涌向主耶稣，寻求祂的帮助，于是主耶稣就教导他们。路加所记录的平原宝训和马太福音的登山宝训是平行的经文，可以对照参考，这些教训可能是主耶稣在不同场合中的讲道。

6:20-26 主耶稣提到四种有福的人和四种有祸的人，不论是贫穷的人或是饥饿的人或是哀哭的人，指的都是心灵方面而不是肉体或物质上的，当一个人自觉灵里贫乏时，就会谦卑寻求真理，相反当一个人自觉心灵饱足、得人称赞时，就不能谦卑自己，省察自己的过犯而信靠真神。

6:27-36 主耶稣就说到爱仇敌的事，也就是在人际关系上应有的表现。主耶稣在这儿所列的事情，并不是要我们逐一去行，而是要我们着重内心的态度，以爱对待所有的人，包括我们的仇敌，甚至当有人逼迫我们之时，宁愿让对方打我们另一边脸也不要心存报复，而当我们有恩于人时，也不要心求回报。因为我们要“慈悲像你们的父慈悲一样”，天父是我们学习的榜样和追求的目标！亲爱的弟兄姐妹，今日谁是你的仇敌？你有没有为他祷告、善待他？但愿我们都能求像天父一样，能以爱和慈悲对待每一个人。

6:37-45 主耶稣也提醒我们不可随意的论断别人，因为神会按信徒待人的态度来对待他们，6:38 的怀里大概与当时的人穿外衣的方式有关，他们会在腰带上方留有折子，成为一个大口袋，用来盛装相当容量的麦子。主耶稣也教训我们不要骄傲，祂用了文学上夸大的修辞法，也就是“眼中的刺和眼中的梁木”，为要强调祂所讲的重点，那就是当我们批评别人的一个小毛病时，却不醒觉自己

也犯了许多相当大的错误，这就是假冒为善和愚蠢无知。但要如何避免这样的事？

6:43-45 就说出重点，原来一个人的心田好坏就会结出好与坏的果子，所以如果我们的内心充满良善、真诚、爱，那么我们不但不会自满自义、随意批评别人，我们也能学习去爱我们的仇敌了！但接着的一个问题是：我们怎能有这样美好的灵性呢？6:46-49 主耶稣就向我们指出一条出路，那就是把灵命的根基建立在盘石上，也就是主耶稣的真理上，不是按人的标准，不是随世俗的传统，而是按着主的话去行，就算经历各样的考验，也仍然愿意遵守主的道，这样的人自然有美好的灵性，自然能结出好果子，得神的喜悦！

亲爱的弟兄姐妹，今天我们是否也愿意听主耶稣的话去行呢？若我们肯听道肯行道，那么我们就可能有力量去结出好果子，为主做美好的见证了！

第7讲：耶稣与法利赛人（路 7:1-50）

7:1-10 记载当耶稣讲完平原宝训之后，就进入了迦百农这个城市。这时有一百夫长风闻有关耶稣医病赶鬼的事迹，于是他就请犹太人长老去求耶稣，来医治他所宝贵的一个患重病的仆人。这位百夫长大概是希律安提帕军队中的一名军官，这支军队仿照罗马编制组成，通常以一百人为一队，在新约中所记载的百夫长，都有一些令人钦佩的特征（如徒 10:2, 23:17-18, 27:43），而照这儿经文所记载的，这位百夫长真心关怀他的奴仆，并且深得犹太人的心。虽然他是个外邦人，但犹太人仍称扬他。他托了犹太人的长老去求耶稣，长老是指犹太社区中德高望重的民间领袖。耶稣就和长老们同去，但半路上却遇到百夫长的朋友，受百夫长所托告诉耶稣：“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。”根据犹太拉比的律例，犹太人进入外邦人的家，就会变成不洁净的，再加上百夫长自觉在耶稣面前是有罪的，所以他说：“你到我舍下，我不敢当。”耶稣对他的信心和谦卑深表稀奇，圣经只提过两次耶稣表示稀奇，这一次是因人的信心，另一次在可 6:6 在拿撒勒是因人的不信。结果百夫长的仆人因着主人对主耶稣的信心而得着医治！

之后，耶稣往另一座城拿因去，拿因是位于拿撒勒东南方，相距约十公里。6:11-17 记载有门徒和

许多人与耶稣同行，将进城门之时，就遇见有人正办丧事，一个寡妇死了独生儿子，在巴勒斯坦地，寡妇因无丈夫的保护，在社会中毫无地位，惟一的盼望就在儿子身上，若儿子也死了，就真的陷入绝望当中，耶稣看见寡妇就怜悯她，于是进前按着杠，吩咐那死去的少年人起来，结果少年人从死里复活。杠有另外的译本翻译为棺材，根据犹太人的风俗，再加上这死了的少年人一听见耶稣的吩咐就坐起来，可见这人大概是躺在一个打开的棺材里，被人抬着。这是耶稣三次叫死人复活的第一次，其它两次是叫睚鲁的女儿（8:40-56）及拉撒路复活（约 11:38-44）。

7:16 记载众人都惊奇，归荣耀与神，说：“有大先知在我们中间兴起来了”，这是因耶稣叫死人复活，使人联想到旧约时代先知以利亚和以利沙的事迹，而耶稣的名声也因此传遍犹太和周围的地方，也就是整个巴勒斯坦地。

亲爱的弟兄姐妹，当拿因城的寡妇陷入绝望当中时，耶稣主动帮助她，使她重新有盼望，今天不论我们遇到何等困难，陷入怎样软弱光景，主耶稣都乐意主动帮助我们，但我们是否愿来到主的面前寻求祂，接受祂的帮助呢？

7:18-35 就记载耶稣论到施洗约翰的职事和位份。

7:18-23 说当时约翰正被关在监牢里，他听见耶稣的事迹，便叫门徒去问耶稣，是否耶稣就是他所等候的弥赛亚？约翰先前曾公开宣告承认耶稣就是以色列人所盼望的弥赛亚，他以为耶稣要立刻施行拯救和审判，可是耶稣既没用圣灵与火施洗，也没有施行审判，只不断教训和行神迹，再加上他已被关几个月，所以他开始怀疑也许耶稣只是另一位先知而已，或许他也想藉此怂恿耶稣采取更积极的行动。而耶稣是如何回应约翰的疑问呢？

耶稣告诉约翰差来门徒，祂奉差来到世间是传扬福音，是来服事，审判乃是将来的事。“瞎子看见、死人复活”等事都是旧约所预言在弥赛亚国降临时会有事（参赛 29:18-19, 35:5-6, 61:1-2）。耶稣要门徒告诉约翰祂所做的是，再次坚固约翰的心，告诉约翰祂就是弥赛亚。

7:24-35 就记载耶稣对约翰的评论。耶稣说约翰并不是风吹动的芦苇般毫无主见，也不是王宫之人贪爱享乐，他是神所拣选的弥赛亚先锋。但约翰属于旧约时代，那是为基督作准备的时期。新约

里最小的圣徒，在基督里也比约翰更有福气，因为他是基督新妇的一部分，也就是教会的一部分，而约翰只不过是新郎的朋友而已！耶稣感叹当时的人就像孩童拒绝参加不论是欢乐或哀伤的游戏一样，当约翰遵守最严谨的规矩时，人们不愿与他为伍，而当耶稣自由的与形形色色的人来往时，人们也不愿跟从祂，但有属灵智慧的人都能看出，约翰和耶稣的作风虽然不同，但他们的事工都是从神而来的！

7:36-50 记载一位有罪的女人因着信心蒙耶稣赦免。一个法利赛人请耶稣到他家吃饭，他的动机可能是要设计陷害耶稣，而不是想从耶稣学习什么。在筵席期间，有个女人是个罪人应该是妓女，她站在耶稣背后，挨着祂的脚，当时耶稣是斜卧在榻上，双脚远离桌边，因此那女人可以用头发擦耶稣的脚而不搅扰耶稣。古时犹太的良家妇女绝不会在大庭广众中散下头发，而以嘴亲夫子的脚更是罕有，但以油膏别人的脚则绝无仅有，可能是一种极度谦卑的表现。

这个女人以香膏抹耶稣的脚，当然引起法利赛人的质疑，7:40-50 就记载了耶稣的回应。耶稣以一个欠债的故事来提醒谁更爱祂。一两银子就是十得拿利，当时工人一天的工资约一得拿利，可见欠五十两银子是笔大数目。主耶稣说女人用眼泪为祂洗脚，用头发擦干，用嘴亲祂的脚，“洗脚、亲嘴、用油抹头”是主人对客人起码的礼貌，法利赛人西门对耶稣的怠慢和女人对耶稣的爱戴，成为强烈的对比，为什么这女人这么爱耶稣呢？答案就在 7:47 “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。”女人的爱是她蒙赦免的证明，但绝不是她得赦免的原因。不过，为了增加她罪得赦免的信心，主耶稣还是在公开的场合中清清楚楚的告诉她：“你的罪赦免了，你的信救了妳，平平安安的回去吧！”亲爱的兄弟姐妹，今日你是像西门一样忽略了主在你身上的恩典，还是像那个有罪的女人，深深感受主赦罪之恩，以致从心底热爱主，愿意为主摆上一切呢？

第 8 讲：第二次周游加利利（路 8:1-56）

8:1 “过了不多日，耶稣周游各城各乡传道，宣讲神国的福音。”主耶稣以往的事工是以迦百农为中心，祂的道大多数都在会堂里传讲，但现今祂又

逐城逐乡开始第二次周游加利利的布道旅程。与耶稣同行的除了十二个门徒，还有一批妇女，其中有抹大拉的马利亚，她的家乡是抹大拉；还有希律的家宰也就是希律安提帕王府内的管家苦撒的妻子约亚拿。这些妇女用财物供给耶稣和门徒的需要，从此可知主耶稣并没有用神迹奇事来供应自己的需要，而是靠一批像这些妇女一样存感恩之心的人，藉他们的服事和供应的财物得支持。有许多人见耶稣来了，都从各城出来要见耶稣，8:4-8 就记载主耶稣对这些人讲了一个撒种的比喻。在圣经的记载中，耶稣从此开始广用比喻（见太 13:3；可 4:2），作为祂教导的方式。这些比喻特别有效且容易记得，因为耶稣用的都是大众所熟悉的事物，虽然比喻能够阐明耶稣的教训，但仍包含隐藏的意义，需要进一步的解释，这些隐藏的意义能够激发真正有兴趣的人进一步探索，并且教导他们明白耶稣向不信的人所隐藏的真理，而耶稣的敌人也无法从这些比喻中找到任何可用来直接攻击祂的话柄。

在这儿所记载的撒种的比喻是符类福音都有记载的三个比喻其中一个，另外两个是芥菜种的比喻（13:1-23；太 13:31-32；可 4:30-32）和凶恶园户的比喻（20:9-19；太 21:33-46；可 12:1-12）。根据近东的习俗，农夫有时先撒种才牦地，许多田地常有道路和小径穿梭其间，来往的交通会使大部分的地面变得坚硬，种子就无法生根。主耶稣提到阻碍人接受真理的主要因素就是魔鬼、今生的忧虑、试炼和钱财，但如果一个人有颗追求的心，就像好土一样，能结出百倍的果实，所以主耶稣向听众提出挑战，要他们能明白且肯应用在自己身上，祂说：“有耳可听的就应当听”门徒和跟随的人乍听耶稣的比喻都不明白，主耶稣指出神国的奥秘只有借着神的启示才能明白，至于不愿领受的人，他们看也看不见、听也听不明，这句话是引自赛 6:9，并非表示神想使一些人不能明白真理，只是指出一件可悲的事实，那就是不愿接受耶稣信息的人，会发现真理对他们是隐藏的，而他们最终的结局也是悲惨的！

8:16-18 记载主耶稣进一步提到人对神话语应有的态度。主耶稣虽然是用比喻来传讲神的道，但神的话语如同明灯，最终目的不是要在人面前隐藏起来，有心追寻的，对神国的奥秘的了解会愈来愈丰富，但无心追求的就会越来越贫乏，所以“应

当小心怎样听”，因为我们不仅自己听，也是为将来我们传道的对像听。

8:19-21 说到主耶稣的母亲和兄弟来见耶稣，从可 3:21、31-32 我们知道他们来找耶稣是因为他们认为耶稣“癫狂了”，他们想劝耶稣不要废寝忘食的工作，但耶稣却说：“听神之道而遵行的人，就是我的母亲、我的弟兄了。”这是给所有信主的人一个莫大的安慰，所以在主里我们都是家人！

8:22-25 记载主耶稣平静风和浪，显示祂的大能。加利利海位于盆地当中，四面有山环绕，来自地中海的冷空气吹过狭窄的山隘，与湖面上湿热的空气混合就形成了暴风雨。门徒在暴风失去了对神看顾和能力的信心，所以耶稣责备他们说：

“你们的信心在那里呢？”，接着主耶稣斥责风浪，风浪就止住了，门徒就大大稀奇，因为在旧约常描写神为宇宙之主，大有能力平静海浪，制止狂风，如今耶稣也如此行，难怪门徒会说：“这到底是谁呢？他吩咐风和水，连风和水也听从祂了！”

当耶稣渡海到对岸到了格拉森人的地方，就遇见一个被鬼附着的人。8:26-39 说是一个人这和可 5:2 的记载相同，但太 8:28 却说是两个被鬼附着的人，可能路加和马可只提到较为突出和发言的那一个。这个人一见耶稣就大喊着：“至高神的儿子耶稣”，这个称呼指明耶稣是从神而来，但却不是说耶稣是弥赛亚，污鬼们用这个称呼来叫耶稣，可能是遵循一种邪灵崇拜的信念，以为准确的运用一个人的名字，就可以对他有一定的控制力，从此可知这人应不是犹太人。耶稣要那人说出自己的名字，不料却是鬼在回答说是：“群”，群原为罗马军队的编制的名称，每群约有五至六千人，这表示污鬼的势力强大。鬼知道斗不过耶稣，就求耶稣不要赶它们到无底坑，这是一个用来拘禁邪灵和撒旦的地方（启 9:1），耶稣似乎同意污鬼的请求，让污鬼们进入附近的猪群中，但那群猪却闯下山崖投进湖里淹死了。摩西的律法禁止吃猪肉（利 11:7-8），所以犹太人视猪为不洁净，因此绝不会养猪，可见这是个外邦人居住的地方。这件赶鬼的事传开，但周围的人却害怕因此求耶稣离开他们，为什么？可能是因为耶稣神奇的能力，也可能是因为猪只死亡所导致的财物损失。那个被赶出鬼的人想要跟随耶稣，但耶稣却不许他跟随，因为耶稣要交给他一个更重要的任务，

那就是去传讲耶稣为他做的事，这与耶稣一贯的作风不同，可能是因为在外邦人中间没有弥赛亚狂热的危险，而神的救恩也尚未被人知道，所以这个人要负起传道的责任。

接着路加记载了耶稣医治睚鲁的女儿和患血漏病的妇人。8:40-56 说到睚鲁是个管会堂的人，也就是专门负责主持崇拜聚会，挑选参与服事的人，并维持会堂的秩序。这睚鲁求耶稣去医治他十二岁的独生女儿，因为她快要死了。耶稣去的时候，就有一个患了十二年血漏的妇人，凭着信心摸耶稣的衣裳缝子，耶稣的能力立刻医治她，耶稣让妇人有机会说出寻求医治的实情，为的是当众称扬她的信心，并宣告她已得痊愈，建立她的信心并让众人知道她已健康，因为这妇科疾病在宗教礼仪上是被视为不洁净的（利 15:25），但如今她终于得着医治并可过正常的生活了！

8:49-56 记载这时有人来告诉睚鲁，他的女儿已死不用再劳动耶稣了，但主耶稣却说：“不要怕，只要信，你的女儿就必得救。”耶稣就到睚鲁的家，告诉哀哭的人说：“她不是死了，是睡着了。”但 8:55 记载“她的灵魂便回来”，可见女孩真的死了，但耶稣很快要叫她起来，所以主说她只是睡了。女孩死而复活，耶稣却不许他们张扬这件事，因为可能会带来人对耶稣能力和使命的误解，对耶稣的事工造成反效果。

第 9 讲：加利利事工（路 9:1-62）

9:1-6 记载主耶稣不仅自己传道，也开始将传道的职份交给门徒，治病、赶鬼、传道的使命都是承接主耶稣自己的工作，而主要他们出去不可带拐杖可能是用来防身的棍子，还有口袋也就是放食物的袋子，也不要带两件褂子，就是不要多带一件作夜间御寒衣物，这是要门徒不要携带累赘的行李，连日常必需品也不必带，要完全倚靠那些接待他们留宿的家庭，也不可以一家家迁移，好寻找较舒适的住处，应以一家为据点在该社区传道。若有地区的人不接受福音，那么在离开时就把脚上的尘土跺下去，这是一种断绝关系的记号，因为这些人拒绝神的信息，也是一种表示门徒将自己和一切与当地有关事物隔离的动作（参 10:11、太 10:14；徒 13:51）。

9:7-9 提到管理加利利的希律安提帕，也就是他处死施洗约翰的，听见主耶稣的名声，就猜测耶稣

是谁，因为众说纷云，有人认为主耶稣是以利显现，这是犹太人根据玛 4:5 认为先知以利亚要在神审判大日来到之前再返人世而说的。

9:10-17 记载五饼二鱼的神迹，这是除了主耶稣复活的神迹之外，四福音书都有记载的神迹。门徒传道归来向主耶稣汇报，主耶稣就暗暗的带他们往别处去，可能是主耶稣想让门徒有休息的机会。他们到了伯赛大，这是位于加利利海东北的一座城，许多人知道耶稣来了于是又跟着耶稣，就在伯赛大的郊外野地里，主对一大群人讲道。日头平西，主和门徒都关心众人食宿的需要，当时人数约有五千，而门徒手中只有一个小孩奉献的五饼二鱼，主耶稣就叫众人五十人左右一排排坐下，然后拿起饼和鱼祝谢、擘开，递给门徒再传开去，结果所有人都吃饱了，并且零碎的收拾起来还可以装满犹太人随身携带用以盛载食物和杂物的篮子十二篮子。

9:18-20 描述彼得认耶稣为基督。当时耶稣正祷告，门徒也同祂在一起，耶稣就问门徒究竟众人 and 门徒是怎样看祂的？门徒说出坊间对耶稣的看法，但彼得这位门徒的领袖就说耶稣是“神所立的基督”，接着 9:21-27 就记载主耶稣嘱咐门徒不可将祂的身分外泄，因为一般人对弥赛亚存有错误的观念，需要进一步的教导，然后耶稣才能向大众清楚表明自己的身分，而祂有一个极重要的时间表要按时进行，因此不能让一些不成熟的反应妨碍祂的计划。主耶稣也第一次预告祂的受难及复活，并且向所有愿跟随祂的人提出挑战，那就是要天天背起十字架来跟随祂。一个只顾保存肉身生命，寻求舒适享受的人，将会失去属灵的真正生命；但甘愿为耶稣舍弃肉身生命与享受的人，却会保存属天的永恒生命！9:27 耶稣就预告门徒中将有人未死之先就能先预见神的国，其实这就是指 9:28-36 耶稣登山变像之事。

八天之后，耶稣带着彼得、约翰和雅各上山祷告，正祷告之时耶稣的面容就改变了，衣服放光，并有摩西和以利亚出现，摩西是旧约中伟大的拯救者和律法颁布者，而以利亚则是众先知的代表。他们和耶稣谈论有关耶稣去世的事，去世这词在希腊原文原指离开、出埃及，在此是将耶稣的救赎之死和复活与神拯救祂的百姓出埃及这两件事串接起来。那时门徒在打盹，清醒过来后见此光景，彼得就提议能否为耶稣等搭三座棚，延长颂

法者、先知、弥赛亚三者相会的时间，这等于是将耶稣与摩西和以利亚放在同等位置，这时就有云彩来遮盖他们，在旧约，发光的云彩是神同在的表记（出 40:34；王上 8:10-11），然后有声音说：“这是我的儿子，我所拣选的，你们要听祂。”神的宣告显明耶稣远远超越摩西和以利亚，因祂是神的儿子！

9:37-43 就记载主耶稣治好被污鬼附身的孩子。这孩子的父亲曾请门徒帮孩子赶鬼但并不成功，所以这次他求耶稣帮他的孩子，为什么门徒不能赶除污鬼呢？从 9:41 耶稣的话语中，我们知道这是因门徒缺乏信靠神的心，没有借着恒切的祷告禁食，支取神的能力。

9:43-45 耶稣再一次的预告祂的死，但显然门徒们并不明白，因为他们心中有更重要的事，那就是谁才是门徒中的老大？9:46-48 就记载门徒为谁是领袖而争论，耶稣就以接待小孩子如同接待祂来告诉门徒，真正的伟大表现在谦卑的事奉上，而不是地位的高低，主耶稣来不是要受人的服事，乃是要服事人。

接着 9:49-56 发生两件事，也让我们看见主耶稣对人的爱有着无比的包容和接纳。当时有人奉主的名赶鬼但却不跟随主，可是主耶稣却要门徒换个角度看，显然这个人不会成为门徒传道事工的拦阻，这就是帮助门徒，所以门徒不应计较。因着主耶稣受难的时间将到，主就定意向耶路撒冷去。从加利利到犹太地中间会经过撒玛利亚，但因撒玛利亚人是犹太人与外邦人的混血种族，因此遭到纯正血统的犹太人的轻视和排斥，而撒玛利亚人也对犹太人充满敌意，所以犹太人来往加利利和耶路撒冷两地时，往往会避过撒玛利亚，延约但河东边的路线行。但显然耶稣等人没有这样做，因此受到撒玛利亚人的敌视，结果雷子雅各和约翰就求耶稣降火烧灭撒玛利亚人，但耶稣却责备他们，因为主耶稣来是要救人的命而不是灭人的命，如同神给我们权柄能力，不是用来显扬自己或管治别人，而是要服事别人成全神的旨意！

最后 9:57-62 就记载有三个人分别对主的呼召用不同的理由推托。第一个人愿跟随主，但主却让他看清自己和门徒实际生活的卑微和贫寒，希望他要想清楚要付的代价；第二个人想先回家埋葬父亲，按犹太习俗，殓葬亲人是最神圣的责任，连宗教的规例都要押后相就，因此他的理由是很充

足的，但为什么耶稣反对呢？因为如果他的父亲正好过世，他应正忙着丧事但他显然是要等到父亲过世后才跟随主，那可能是好些年后的事了，所以耶稣说：“任凭死人埋葬他们的死人，你只管去传扬神的道。”耶稣这句话的意思就是那些灵性死亡的人，可以埋葬肉身死亡的人，至于灵性活着的人，则应忙着宣扬神国的福音。第三个人也愿意跟随主，但要先去辞别家人，主耶稣就对他来说：“手扶着耨向后看的，不配进神的国。”扶耨耕田的农夫，必须定睛向前看才不致耕出歪斜的耨沟，同样想成为神国一份子的人，必须对神全心全意，不让世事阻挠他的决心！

第 10 讲：七十门徒的宣道事工（路 10:1-42）

进入路 10 章，就记载主耶稣差派七十门徒往外传道之事。10:2 主告诉我们：“要收的庄稼多，作工的人少，所以你们当求庄稼的主，打发工人出去收祂的庄稼。”今日我们也当回应这个祷告，预备自己成为主随时可打发的工人。

10:1-16 记录了主派七十门徒传道的事迹。七十这个数目是犹太人常用来代表世上列邦的数字（参创 10 章）；而以色列的众子去到埃及的也是七十人；与摩西同上西乃山的长老是七十人；犹太公会也是由七十人组成。这七十人是两个两个一队好互相有照应，因为门徒此行有危险如同羊羔进入狼群，并且要行囊轻松，不必带钱袋、行李或多余的鞋；更不要问人的安，以致闲谈耽搁，因为门徒乃是有紧急任务在身！

10:5-8 描述传道的人应有的表现和所该受的待遇，那就是为招待的主人求平安，这也是犹太人的风俗，而接待客旅也是犹太人的美德，而传扬主道的人理应受到款待。10:9 就说出门徒传道的内容，是医治和宣讲神国来临的信息。

主耶稣也对门徒提出警告，那就是要有心理准备，可能会遭遇抗拒，那时就要把脚上尘土跺掉，表示与该处居民断绝关系，他们的罪恶、沦亡都和门徒无关，因为有福音传给他们，甚至他们亲眼见过主行神迹，但仍硬心不信，所以将来审判时，他们所受的刑罚要比所多玛这被神焚烧的城还要重！

10:13-15 主耶稣特别提到了几个不信的城。哥拉汛在圣经中只提过两次（太 11:21；路 10:13），这城靠近加利利海，可能位于迦百农以北约 3 公里处；

伯赛大位于加利利海东北岸；推罗、西顿是腓尼基的外邦城市，位于加利利海北面。这些城市的人常有机会看见主行神迹和听主讲道，而迦百农更是主耶稣传道的一个重要地方，所以他们弃绝主所招致的惩罚也就更大！

10:17-20 记载七十门徒传道回来向主耶稣汇报。主耶稣肯定门徒传道的果效，说因着他们的传道，撒但从天上坠落，这表示撒但受到挫折，因为主已赐给门徒权柄，可以践踏蛇和蝎子，就是邪灵，又能胜过仇敌也就是撒但一切的能力。但主耶稣提醒门徒，人得到救恩远比得到能力去胜过那恶者更为重要，门徒应为自己的名被登记在天上的名册而高兴（参诗 69:28；但 12:1；腓 4:3；来 12:23；启 3:5）。

10:21-24 接着记载主耶稣被圣灵感动而欢喜，因为这些事就是指主和门徒所行的异能及所传的道，也就是天国的福音，按着神的旨意和主耶稣的拣选，向婴孩也就是那些谦卑的人、愿意受教的人显现，而向那些聪明通达人就是自以为是、自恃聪明的人隐藏。而门徒能够亲眼看见耶稣的作为，亲耳听闻祂的启示，并有份于神国的开展，这福气连以前的君王和先知都没有的！

亲爱的弟兄姐妹，主耶稣告诉我们应当喜乐，因为我们已蒙拯救，名字被神登录在天上，但我们是否为此而欢喜快乐呢？我们是否看重宝贵所得的救恩？究竟我们快乐的基础是建立在那儿呢？

10:25-37 记载了路加福音独有的一个比喻，就是好撒玛利亚人。当时有个律法师，一个通晓圣经的学者，竟提出一个平凡的问题：“我该作什么才可以承受永生？”他的动机是要试探耶稣，而主的回应乃是要他自己回答，律法师引用申 6:5 和利 19:18 这两条律法，指出爱神爱人就能承受永生！但这位律法师为了表示自己问得有道理，又继续问耶稣：“谁是我的邻舍呢？”对犹太人来说，“邻舍”不包括与他们敌对的撒玛利亚人和所有的外邦人，但主耶稣却透过好撒玛利亚人的故事点出爱邻舍就是帮助一切有需要的人。

故事中的主角从耶路撒冷下耶利哥，这段路约有 27 公里，高度由海拔约 760 公尺降到海平面以下 240 公尺，沿途尽是多岩石的旷野地带，强盗常埋伏袭击手无寸铁的旅客。故事中的主角不但被抢劫也受了重伤，等待着路过的人救援。第一个人经过了，是个祭司，但他可能为了自己的安危也

可能为了避免接触死尸以致沾染污秽，所以他从那边过去。第二个人是个利未人，这是个祭司以外的利未族人，主要是协助祭司处理圣殿的事，他也从那边过去了。一个宗教领袖，一个参与圣殿事奉的人，都熟知律法但却毫无相称的行为，徒有外在的宗教身分但却没有内在真实的爱，这是多么的可悲！

第三个人是个撒玛利亚人，他是犹太人所厌恶和排斥的杂种种族，但他却对受伤的犹太人伸出援手。他用当时一般人常用的药物和医疗方法替主角疗伤，油能止痛、酒能洁净伤处。接着他把主角带到客店照顾，在离去之前，还拿出二钱银子也就是当时一般人两天的工资，足够一个人在客店住两个月之久，委托店主好好照顾受伤的主角，并答应会回来付不够的费用！主耶稣透过这故事说出了爱是不分种族，爱是要有实际的行动！爱不是问谁是我的邻舍，而是问我是别人的好邻舍吗？

10:38-42 记载主耶稣来到了一个村庄伯大尼(参约 11:1) 探望马大和马利亚。当时姐姐马大忙于招呼主耶稣和门徒因而心情烦乱，但妹妹却坐在主前听主讲道。马大因此而生埋怨，不但生气妹妹不来帮忙，并且也埋怨主为何容许这事发生！但主耶稣却说：“不可少的只有一件，马利亚已经选择那上好的福份，是不能夺去的。”亲爱的弟兄姐妹，神的话语是一切事奉的基础和根本，我们千万不可让教会或个人事务上的忙碌活动，分散或者占去了应该用在神话语上的注意和时间。马大一心一意想做个尽责的主人，而马利亚就一心一意要做个好门徒，两者都没有错，问题是我们要明白究竟主耶稣要我们做什么？什么才是最重要的？怎样才能讨主的喜悦？主耶稣来到这个家庭，不是来作客人而是来完成祂的使命，所以祂称赞马利亚选择那上好的，因为马利亚所做的乃是配合主的旨意。今天我们也要问问自己，对我们来说“不可少的”是指什么呢？但愿主帮助我们明白祂的心意，行在祂的旨意中讨祂的喜悦！

第 11 讲：法利赛人六祸（路 11:1-54）

11:1：“耶稣在一个地方祷告，祷告完了，有个门徒对祂说：求主教导我们祷告，像约翰教导他的门徒。”在路加福音里，作者路加特别强调主耶稣的祷告榜样，每逢有重大的事件，耶稣总是会祷

告，例如受洗、挑选十二使徒、客西马尼园祷告等，而平日主耶稣也有祷告的生活，这给与我们很好的提醒！

11:1-4 记载主耶稣教导门徒的主祷文。这段主祷文和太 6:9-13 相似，但马太福音里的主祷文包括六项祈求，而路加福音的主祷文只有五项祈求。11:2 的祷文内容是关乎神的荣耀。“愿人都尊你的名为圣”，对犹太人来说，名字就代表整个人的独特之处；“愿你的国降临”，这是指神最终介入历史，在地上施展祂王权的时候。11:3-4 是关乎人肉体 and 灵性的需要。“日用”原是指着跟着的一天也就是每一天的饮食，愿神供应；“赦免我们的罪”在太 6:12 说的是“债”，意思是相同的，主耶稣要我们每天都求罪得赦免，好恢复我们与天父和好的关系。“不叫我们遇见试探；救我们脱离凶恶”，试探这个词在原文和试炼是同一个字，总的意思就是不要让我们遇到无法抵受的试探或试炼，并且救我们脱离魔鬼的权势。

11:5-13 记载主耶稣接着教导门徒该有的祷告态度。主耶稣举了一个故事，故事的主角有朋友半夜来访，对犹太人来说接待旅客是该有的美德，但问题是家中无粮食预备，所以主角就向邻居借三个饼，但邻居可能因和家人同睡一床，不想起来惊动全家，所以拒绝主角的请求，但因主角“情词迫切的请求”在原文也可翻译为“大胆请求”，最后还是答应他所求的。主耶稣保证只要我们肯祷告，神一定垂听，祈求、寻找、叩门，这三个词在原文都有持续不中断的意思，也就是我们要持之以恒的祷告，因为我们的天父爱我们，祂必听我们的祷告，并按祂最美好的旨意，将对我们的最有益处的赐给我们。太 7:11 说是“好东西”，也就是属灵的恩赐，路加就更进一步说这是圣灵，是神给人最大的赏赐！

11:14-23 记载了耶稣和鬼王的关系。当时主耶稣赶出一个叫人哑巴的鬼，按平行经文太 12:22-30、可 3:20-27 所记那人不但哑了也瞎眼，主耶稣却使他能说话，但主耶稣的敌人却将这种从神而来的能力归于撒但别西卜，不认为赶鬼是神迹，所以要求主耶稣行天上来的神迹，神迹原文有记号的意思，也就是说这些人想要耶稣表明祂来自神的记号。主耶稣明白他们的意念，就反驳说假如撒但将能力给祂，而祂又处处抵挡撒但，撒但岂不是攻击自己吗？而且法利赛人的弟子自称靠着神的

能力赶鬼，如同耶稣一样，因此法利赛人如果指控耶稣是靠撒但的能力赶鬼，岂不间接谴责自己的弟子吗？这些弟子也会因这些指控而谴责法利赛人的。

11:20 主耶稣清楚的说祂所行的神迹表明祂靠着神的能力，祂正在倾覆撒但的势力。虽然撒但如同壮士披挂整齐随时应战，但主比壮士撒但更强，借着赶鬼，主证明自己已胜过撒但，解除了它的武器，因此如果还要说主是靠撒但赶鬼，那真是愚蠢！主也说不支持祂的就是与祂为敌，中立是不可能的，所以每个人都面临一个选择，要嘛跟随耶稣，要嘛与主为敌。

11:24-26 耶稣就用一个被赶的污鬼重新进入之前所附着的人的例子，来说明人如果只有短暂的道德改进而没有彻底让神的灵掌管，后果会更加可怜，只有真正遵守神的道、让神带领的人才是有福的！这是 11:27-28 所说的。

11:29-32 记载耶稣责备求神迹的人，因为他们求神迹的动机不纯正。主耶稣说除了约拿的神迹就没有别的神迹，也就是说约拿怎样在鱼肚子三天之久，主耶稣也照样被埋葬三天死而复活，这是当时的人可经历的神迹。古代亚述首都尼尼微人和远道而来的示巴女王，尚且把握机会悔改和追寻真理，反而耶稣时代的人，面对比约拿和所罗门更伟大的耶稣和天国信息，顽梗不信，那么在末日审判时自然要被定罪！

11:33-36 主说灯的作用是照亮四周，没有人会放在斗底下或地窖子里，斗是一种容器，可以盛 9 公升的东西。人的眼睛就是人的灯，如果瞭亮就会全身光明；同样在属灵的领域里，人的目光要专一于善事上，不让恶事蒙蔽自己。耶稣已公开把福音的真光展现给世人看，但犹太人仍然要求看更壮观的神迹。问题并非是耶稣所发的光不够亮，而是犹太人的心灵的视力有问题。

11:37-54 记载主耶稣应一个法利赛人的邀请和他一同吃饭，当法利赛人看见主没有根据礼仪在饭前洗手就大表诧异，于是主就责备法利赛人和文士。主说他们有祸了，这句话的意思有将受恶报和可悲可叹的双重意义，法利赛人只顾身体外表礼仪上的洁净，里面却充满罪污；而神原来只吩咐人从五谷、酒、油等出产中捐上十分之一，但法利赛人为了表示敬虔，连薄荷这种调味品和药材，芸香也是一种药材和菜也捐出十分之一，这

件事本身不错，但法利赛人却疏忽了最重要的爱神爱人的事情，又贪图虚名，如同不显露的坟墓。当时的犹太人特意把坟墓涂上白漆，免得不经意触到就变成不洁（参民 19:16；太 23:27），正如接触坟墓会使人不洁，与法利赛人为伍也会导至人在道德上不洁而不自知！

接着主耶稣就责备律法师也同样有祸了。耶稣谴责律法师在摩西的正统律法上，另加添许多规条，但却一点也不帮助人遵守这些规条，反为自己发明逃避这些规条的方法。而犹太人为先知修造坟墓，表面上看来是尊敬先知，但心里却是拒绝先知所宣告的基督，他们的生活与先知的教训相抵触，正如他们祖先所作的一样。虽然神知道奉差遣的先知和使徒来到世间会被人拒绝，但神还是定意差派使者，而从远古创 4:8 所记亚伯的死到代下 24:20-22 耶何耶大的儿子撒迦利亚被杀（据犹太人希伯来文圣经的编排，历代志是旧约最后一卷书，代表整个旧约时代），都证明犹太人的顽梗，将来必受神的审判。

最后耶稣责备律法师本应打开人的心窍，使人明白律法，但他们反用错误的解释、错谬的神学蒙蔽人对律法的了解，影响误导百姓不听从耶稣的教训，不接纳耶稣的信息，把大家得到救恩“知识”的机会都夺去了！

11:53-54 就说发利赛人和文士设谋要害耶稣。

第 12 讲：真财宝（路 12:1-13:9）

主耶稣的讲道大有能力，所以 12:1 说：“有几万人聚集，甚至彼此践踏。耶稣开讲”几万人表示听众多不胜数，接着耶稣就提醒门徒要防备法利赛人的酵，犹太人往往以酵比喻罪恶的腐化作用，在此主耶稣是指法利赛人的错谬教训和虚伪、邪恶的心态，他们假冒为善，但就算是内室也就是储藏室，虽有重重房间围着，没有人能从外面掘进去，所说的话和所做的事也必将在房上就是通常公布事情的地方被传开，因为没有人能躲过神的鉴察和审判。

12:4-12 描述信主的人应勇于面对逼迫。12:4 主说：“我的朋友”，这是何等亲切的称呼，对我们又是何等的安慰！主说逼迫信徒肉身的人虽然可怕，但能够杀身且将人丢在地狱里的神，更是我们要敬畏的对象。地狱和阴间不同，阴间是指死人所去之处，而地狱这词原是指耶路撒冷以南一条深

谷名叫欣嫩子谷，王下 23:10、参耶 7:31-32，19:6 记载因南国恶王亚哈斯和玛拿西在位期间，在这献活人为祭，供奉亚扪人的摩洛神，约西亚王因此处有异教敬拜就污秽这谷，后来这地方成为耶路撒冷烧垃圾的地方，火焰终日不灭，因而变成末日刑罚所在地的象征。

主耶稣也说神甚至看顾那些被人廉价出售作食物的小鸟，更何况人！分这钱币的单位原是价值极低微的铜币，约为一得拿利也就是一个人一天工资的十六分之一，但这卑微的小鸟，神也看顾，而我们比麻雀贵重，神当然更看重。

主耶稣也勉励我们要在人前勇敢承认自己的信仰，在 12:10 提到亵渎圣灵总不得赦免，这是指把基督靠圣灵能力所行的真正神迹奇事，当作是撒旦的作为，这种硬心抗拒并毁谤圣神的人因不悔改是得不到神的赦免的。

12:13-21 主耶稣用了一个无知财主的比喻来提醒大家何为真财宝。那时有一人请耶稣为他和兄长分家业，根据申 21:17 列出分家产的一般规则，就是长子可得幼子之份的双倍。通常这些纷争都由拉比去解决，这人看重的是财产，但耶稣看重的是他内心的贪念，所以耶稣就用比喻向他讲明贪婪的结果。

比喻中的财主以追求物质丰富和享受为人生终极意义，却忘记了人生的短暂和神最终的审判，所以神称这样的人为“无知的人”，这是一个极为强烈的用语，弗 5:17 翻译为“糊涂人”，因为他自以为有钱但在神面前却一点也不富足。

12:22-34 主耶稣勉励门徒不要忧虑衣食生活，因为生命不仅是衣食上的满足，神既看顾雀鸟，又以绝美的妆饰供给野花，连所罗门王所穿戴的都比不上，更何况祂所爱的人？所以忧虑是无济于事，我们应将信心的眼光定睛在创造万物、供应充足的神身上，我们所要做的是求祂的国，对信主的我们来说，我们已拥有神的国，所以我们更应该追求神国的属灵益处，不要追求世上物质的东西。就算我们只是一小群，因为基督徒只是世上人口的少数，但我们却有神为我们的牧者，所以我们要“变卖所有”这是指我们不要被钱财缠累，因为我们的财宝在那里，我们的心也在那里。

而我们要如何儆醒呢？12:35-48 主耶稣就要我们随时准备主的再来。我们等候主的再来就如一个仆人等候主人，要腰束上带，这是工作时的装束，

就算是等候终夜也要继续等，若主人回来发现仆人能儆醒，主人为表示欣赏，甚至会扭转自己的身分，反过来服事仆人，这对仆人来说是何等荣耀的事啊！12:38 经文的“二更天、三更天”，当时罗马人把夜间分为四更（可 13:35），犹太人则分为三更（士 7:19），二更天是由晚上九点到午夜，三更天是由午夜到凌晨，都是人最熟睡的时刻，耶稣刻意用这比喻提醒人要儆醒等候祂的再来。至于那些不做醒等候主再来的人会有何结局呢？

12:41-48 主耶稣继序用另一个恶管家的比喻来警惕我们。一个有见识就是表现优秀满有才干的奴仆，有时主人会委派他管理全部的家业，但如果他未尽本份，好好达成主人所托付的责任，反而是滥用主人所给的权力，浪费主人的恩典和信任，那么他将会受到主人严厉的惩罚，因为多给谁就向谁多取，多托谁就向谁多要！

12:49-53 记载主提醒门徒，因着相信祂会在我们的人际关系中引起分裂。因为主来是把火丢在地上，在此火象征审判，火着起来是指神的审判将要临到恶人的身上，而主耶稣也将面临当受的洗，这是象征耶稣在十字架上的受死，而人也将要选择接受耶稣的十字架救恩或不接受，不同的选择将会带来纷争，甚至连家人之间也会因此起冲突。

12:54-59 主耶稣要众人应当分辨时候，趁还有机会时好好把握。当时巴勒斯坦地的西风是从地中海吹来，南风是从旷野沙漠吹来，人虽然能用这些指标来预测天气，却认不出属灵危机的征兆：弥赛亚的降临、主受死的威胁、犹太人与罗马帝国将有的冲突，以及这些事对犹太人及全人类的生命所带来永恒的影响，主耶稣感叹人实在太短视了，只看见事物的表面，却不知现在就是“这时候”也就是主耶稣所带来的新时代，是人面临抉择的关头时刻了。主耶稣劝人要“自己审量”，不论法利赛人如何硬心，不论罗马制度如何，甚至不论家庭的压力如何，每个人都必需按照神所定的方法来接受神，那就是相信主耶稣在十字架上所成就的救恩！12:57-59 主以一个打官司的比喻提醒我们，应当把握时机与对头和解，免得被官府判罪；同样人应慎重思考所处的时刻，与神谋求和好，以免最最终受神永远的刑罚。

13:1-9 有人将彼拉多任罗马总督，管辖犹太、以土买和撒玛利亚时，因为害怕犹太人暴动，便在他们献祭时杀了一些人，这些人的血掺杂在祭物中

的事来询问耶稣的意见。因为古代人常以为灾害只会临到那些罪大恶极的人，但主耶稣却不同意！祂提出另一个西罗亚楼倒塌压死十八个人的事为例，指出所有人都是罪人，都必须悔改，否则都要面临可怕的结局。主耶稣也以无花果树不结果的比喻来提醒犹太人。在旧约中无花果常象征犹太人（耶 24:5、8；何 9:10），就算是神的选民犹太人，如果像无花果树过了期限不结果子，必被砍下，同样犹太人如果不肯悔改归向神，也要遭到神最终的审判！

第 13 讲：进窄门（路 13:10-14:35）

13:10-17 记载有一个驼背的女人因为被鬼附着，病了十八年，腰弯得一点也直不起来，可见这女人的脊椎骨已僵硬的合在一起，主耶稣看见她就主动医治她，这行动就引起管会堂不满，因为按文士的看法，除非病人有性命危险，不然安息日治病是违反诫命的。但主耶稣却反驳这些拘守律法的人在安息日，也会牵牛羊去喝水，难道一个亚伯拉罕的子孙犹太人有病不能在安息日得到医治吗？这些人关心动物胜过关心那更需要的人，耶稣责备这些人是假冒为善，因为他们假装对律法大发热心，其实动机却是要攻击耶稣与祂治病的行为。

13:18-21 记载主耶稣对神的国的讲论。主说神的国就像芥菜种，芥菜种是种子中最小的，但长成却成大菜，神的国也是如此。开始时虽是微不足道，但终必大大伸展，远超人间的王国，天上的飞鸟可能象征外邦人的加入，成为神国中的一份子。神的国也像面酵，在这儿是强调面酵的渗透性，因它是从里向外影响整个面团，也就是指神的国有巨大的影响力。

为了成就神的旨意，传扬神国的信息，主耶稣往耶路撒冷去，并沿途教训人。13:22-30 描述神国度的成员会是些什么人。当时有人问主：“得救的人少吗？”问这问题的人可能观察到，虽然有极多的群众前来听耶稣讲道并得医治，却只有少数的人是忠心的。主耶稣没有直接的回答这问题，但祂却警告说，将来会有很多人想进入神的国，可惜已经太迟了！主说：“你们要努力进窄门”，努力这词出自于古希腊的竞技比赛，并且是现在时态，意思是要持续、努力不懈的竞逐，像运动员角逐胜利一样。永生绝不是靠人为的努力赚得的，

但人仍然须决心悔改、坚信耶稣、甘付代价。

13:26-27 主说曾目睹祂生平事迹的人不一定能得永生；13:28 主说身为亚伯拉罕和列祖的后裔也不一定能够进神的国；13:29 主说来自各方各族的外邦人，只要相信耶稣都能在神国里有份，而且只要努力追求，虽在后也会在前，但若不努力追求，虽在前也可能堕后。

13:31-35 描述主耶稣为耶路撒冷哀哭。当时有几个法利赛人来警告主，说管理加利利和比利亚一带的希律安提帕，可能害怕主耶稣像施洗约翰一样影响人心，所以威吓要杀死主耶稣。为什么这些法利赛人会好心的向主通报消息呢？可能是这些法利赛人想透过这消息恐吓主，使祂离开这地方往犹太地去。主又如何回应呢？主形容希律像狐狸，这是犹太人常用来比喻狡猾或无关重要的人。主说他在世上还有一点时候，仍旧得工作，然后才去耶路撒冷为世人的罪牺牲。“今天明天后天”这句话可用来指一段不确定但有限度的时间。耶路撒冷的居民向来逼害先知，如今也不晓得回应耶稣的呼召，终必受神的刑罚，难怪主耶稣为耶路撒冷哀哭！

经文说“多次”，这表明主曾多次探访耶路撒冷，但可惜犹太人并不接受主耶稣，所以有一日“你们的家”，在旧约时代以色列的家指的是王宫，而在耶稣时代，犹太人的中心是圣殿，所以有一天因着犹太人的不信，神会撇弃耶路撒冷和圣殿，使它们成为荒场，不过主耶稣也勉励犹太人，虽然祂复活升天，但祂必再来，届时犹太人会承认祂就是弥赛亚。

14:1-6 记载主在另一个安息日治好一个患水臃的人，这病是体内积水，表示这人身体的其他部位有病。当时耶稣是到一个法利赛人的首领家吃饭，当然这饭食是安息日前一天准备好的。法利赛人想窥探耶稣，窥探这词基本意思就是严密监视，是用于猫儿查探老鼠动静的行动。这些人就是以这样要害耶稣的心态与主交往，难怪他们老是听不进主的教导，不明白主的真理！主耶稣责备这些人不因安息日而任牲畜在井里受苦，却怪责耶稣在安息日医治患水臃的人，毫无爱人之心。而主耶稣也看到在筵席中的客人，喜欢选首位，于是 14:7-14 祂就讲了一个比喻来教导大家谦卑的功课。主说被请之时，要谦卑的坐低位，因为自高的必降为卑，自卑的必升为高；而请客也要不

求回报，并尽量的施舍与穷人，因为我们将来必得神的奖赏。

14:15-24 描述主耶稣继续透过筵席的例子教导我们要把握机会赴天国的筵席。比喻中说有一个人摆设大筵席并邀请许多客人，圣经往往以筵席象征天国的欢乐，神也给世上每个人机会接受耶稣的邀请，来相信祂，享受天国的福乐。可惜的是这些早被邀请的人，纷纷以不同的借口来推托，因为不会有人没看过田地就买下来，也不会有人不先试用过牛就付钱，所以这些都不是理由，因此主人就转请一些原来没有受到邀请的人来赴席。同样，神差派众先知到犹太人传信息，邀请他们进入弥赛亚的国度同享福乐，可惜犹太人拒绝，而外邦人反被接纳至神的国度里。经文中提及的贫穷残疾人可能象征犹太人中的税吏、娼妓等，而在路上和篱笆旁的人，可能代表外邦人。

14:25-33 记载作主耶稣门徒的代价。14:26 说当门徒必须选择效忠的对像时，耶稣应占首先的位置，胜过家人以及自己。主耶稣不是要我们不爱自己的家人，这只是一种层度比较的说法，祂乃是要我们比爱自己的家人更爱祂。而当时被判钉十字架的死刑犯都是要背着自己的十架上山的，所以主也要我们背着自己的十字架来跟随祂。因此，主不要我们盲目、随便又轻易的委身，一心只期望得到主的福份，正如盖房子的人必须先计算花费，君王出兵前须先衡量自己的兵力一样，人在委身于主之前，也必须先衡量考虑主对跟随祂的人有何要求，而跟随主的代价就是要撇下一切所有的，意思就是完全的降服于主，若没这心理准备，就不能作主门徒！

我们是否已计算好跟随主要付的代价？是否甘心完全降服于主？两千多年前主对凡要跟随祂的人发出这样的挑战，今日祂仍等待我们回应，我们要如何回应呢？

14:34-35 主耶稣接着说就算是跟随祂，也要常常警醒免得灵里软弱失去见证，就像盐失了味一样。古时的盐往往混有杂质，当盐分失掉只剩杂质时，便淡而无味只好扔掉了，作主的门徒也必须提防变质，免得失去为主作见证的作用！

第 14 讲：浪子的比喻（路 15:1-32）

15:1-2：“众税吏和罪人都挨近耶稣，要听祂讲道。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。”主耶稣的讲道不但大有能力也充满了生命力，所以吸引了许多人来听道，其中很多是犹太人眼中的罪人，包括了为罗马政府工作征收税赋的税吏。我们不禁会问为什么路加要特别强调罪人和税吏呢？因为只有看见自己的罪污和卑微的人，才会渴慕救恩，也才会谦卑就近耶稣；而这也让我们看见主对罪人的接纳，祂接受每个寻求祂的人。相反的，自以为义的法利赛人却因此议论耶稣，认为耶稣不应随便的和罪人扯在一起，按当时犹太人的标准来说，那些不遵照文士的解释去守摩西律法又声名狼藉的恶人，就是罪人，通常指的就是税吏、妓女和强盗等类的人。平日犹太人是不会和这些罪人打交道的，更别说法利赛人和文士了，现在耶稣竟公开和这些罪人走在一起，甚至一同吃饭，这还得了！因为“吃饭”不仅仅是单纯的交往，更是一种表示接纳与认可的行动。

主耶稣知道法利赛人的议论，所以祂就用比喻来说明神何等希望罪人得到拯救，悔改归向神！

15:3-7 是迷羊的比喻；15:8-10 是失钱的比喻；

15:11-32 是浪子的比喻。

首先是 15:3-7 迷羊的比喻。在这个比喻中，主让我们知道神寻找拯救丧失的每一个人，就像牧羊人找一只迷失的羊一样，这只羊迷失了很可能就此没命，但牧羊人没有放弃苦苦寻找，找着了原已失去的羊，自然欢喜快乐；就像我们早已迷失，不懂得归向神，但神主动为我们成就救恩并寻找我们，使我们能再次回到祂的怀抱，重享与神和好的关系，这是何等喜乐的事！最令我们惊奇的是神与我们一样欢喜，因为祂看一个悔改的人比那九十九个自以为义、不觉得需要悔改归向神的人更为宝贵！

接着 15:8-10 主耶稣就讲了另一个比喻，那就是失钱的比喻。一个妇人有一块钱却掉了一块钱，于是她整屋子仔细的找直到找着就欢喜快乐。一块钱是希腊币制的基本单位，相等于罗马的一钱银子，也就是一得拿利，相当于一个人一天的工资（太 20:2），而这块钱是掉在屋里的，那时巴勒斯坦的房子通常没有窗户，所以非常幽暗，再加上是泥土地，因此要找一块钱并不容易。主耶稣透过这比喻，再次强调神主动拯救人，在神眼中一个罪人的悔改是无比宝贵，所以主耶稣来也是如此拯救所有需要救恩也愿意接受救恩的人！

今天我们每个人都像那只迷失的羊和那块丢失的钱本已失去，但神主动找寻、拣选我们，使我们能重回祂的怀抱，获得新生，我们怎能不为此感恩？更愿我们会像神看重我们一样也看重我们所得的救恩！

15:11-32 记载了著名的浪子的比喻。比喻中的老父亲有两个儿子，小儿子要求父亲将他应得的家业分给他。按申 21:17 记载长子可得双份家业，所以这小儿子只得到三分之一的家业，而当时的风俗是有父亲会先把家业分好给儿子，但保留家业的收入为自己所用直到去世。虽然如此，小儿子这个要求也不寻常，并且经文描写他把他一切所有的东西都带走，也就是说他没有留下一些供日后回来时可用的东西，可见他已铁了心离家，他要脱离父亲的束缚，自己一个人按照自己的心意，任意放荡的过日子。

结果这小儿子自尝恶果，很快花尽所有又遇上饥荒，无处谋生，最后只好去放猪。在摩西律法中，猪是不洁净的动物之一，所以犹太人是不会吃猪肉的，而“放猪”是最卑贱的工作。在最困苦潦倒之时，小儿子甚至想吃猪吃的豆荚，这是巴勒斯坦地和地中海盆地常见的一种常青树所结的种子，大多供家畜食用，可惜连豆荚也没人给他，实在可怜！就在这时，小儿子想起老父亲，经文描写他说：“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！”可知小儿子真有悔改的心意，他看见自己的错，所以他愿意回家求父亲的原谅，他也自知不配再当父亲的儿子只能当个雇工而已，但父亲对小儿子又如何回应呢？

15:20 说：“相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。”可见父亲一直等待浪子的归家。父亲不但重新接纳小儿子，并吩咐仆人拿出上好的袍子、戒指和鞋给小儿子穿戴，又为庆祝失而复得的小儿子，宰了肥牛犊。这每一样都是代表有地位和被接纳的记号。上好的袍显示高贵；戒指代表权柄；穿鞋代表儿子的身分，因为奴仆都是赤脚的；肥牛犊为是特别的喜庆日子而饲养的小肥牛。这一切都表明老父亲不但原谅了小儿子，并为小儿子归家而欢喜快乐。老父亲欢迎小儿子归来的热切态度，正是天父欣然接受罪人悔改的写照，今天我们本不配得神怜

悯，但神不但救了我们，还给我们儿子的名份，使我们得天上的基业，我们实在要为神的深恩厚爱感谢神！

父亲对小儿子的热情引来大儿子的怒气，大儿子说自己听话的服事父亲多年，但连只小羊羔也没有，这实在太不公平了！的确，小羊羔对比肥牛犊廉价许多，并且大儿子看自己就像父亲的奴役，因为他说的服事这个词原本的意思就是奴役，他并不享受与父亲同在的时光，他只看服事父亲就好像雇工奴仆一样，并且他认为他已尽了他的本份，但父亲不但没有嘉奖他，反而偏爱不值得爱的弟弟。面对大儿子的愤怒，老父亲如何回应？

15:31-32 让我们知道父亲并没有忘记大儿子的殷勤，他现在仍掌管的家业将来还是由大儿子全部承受，然而小儿子的归来和再生，仍是值得欢喜快乐的事！主耶稣透过这比喻指出，法利赛人不明白神的爱，他们的自我为义以致轻视别人，和神接纳罪人悔改而有的欢喜快乐截然不同。

今天的我们就像浪子一样，能在神的家中享受救恩的福份，不是我们的功劳，完全是神的慈爱和恩典，所以求神保守我们看重宝贵这所得的救恩，更不要因着信主年日久了，就自以为义，失去了谦卑之心，随意论断别人，甚至轻视未信主的人，求神保守我们心怀意念！

第 15 讲：不能事奉两个主（路 16:1-17:19）

16:1：“耶稣又对门徒说”，接着主耶稣在 16:1-9 就说了一个有关不义的管家的比喻。比喻中的管家是负责管理主人所有业务的人，但他却浪费主人的财物，也就是挥霍主人的钱，就像浪子比喻中的浪子“浪费钱财”一样，结果当然引起主人的责罚，免了他管家的职位。这位不义的管家既知将被免职，就为将来打算，把向主人负债的人债款减轻，使自己有恩这些人。

至于他减轻债款的作法是否诚实，解经学家有不同的解释。有说他是取消了主人本来就不该收取的利息，因为按出 22:25 记载律法规定借钱给穷人是不可收利息的，如果这管家真是私自取消债款的利息，那么主人也拿他无可奈何，因为他是按律法行事，更何况债单已改没有凭证，主人也就无从追究。经文中提及的数量单位如筲，每筲约五十斤，一百筲大约是由四百五十棵橄榄树的橄榄所榨出来的油量；而一石约等于八十七公升，

一百石麦子大约由四千多公亩地所产麦子的数量。

这不义的管家就是今世之子借着不义钱财，结交朋友为将来铺路，不但令主人折服，也可供我们这些光明之子，也就是门徒和信主的人借镜，那就是我们要懂得善用钱财、赈济穷人，这样当钱财无用也就是我们死的时候，就可以进到永存的帐幕神的居所里。

在神的眼中这世界的财富都是不义之财，因为是在这不义的世界里所拥有的，就算是按正当手法赚得，但在神看来都是可坏之物。如果我们在运用神所托付的属世钱财上不忠心，那么神就不会将本来应归我们所有的真实的钱财，也就是属灵的、永恒的财富赐给我们。因为人在小事上的表现足以反映他处理大事的态度，而当人以今世财富为主人的时候，就不可能专心的事奉神了！

主耶稣所讲的不义的管家的比喻，引来了贪爱钱财的法利赛人的嘲笑，因为法利赛人认为钱财乃是神所赐的祝福，是神悦纳人的证明。但耶稣却指出，法利赛人表面上看来道貌岸然，但神知道他们内心的贪婪和丑恶！而主耶稣来到世上是开启了一个新纪元，律法和先知所代表的旧约时代，在耶稣的先锋施洗约翰之时已经结束，如今是宣讲福音和竭力进神国的时候。虽然如此，律法的要求并未落空，因为耶稣来是要成全律法，将律法的精义透过福音实现出来，所以像是离婚之后再婚就是犯奸淫、得罪神。

为了进一步表明属天的富足和属世的钱财的分别，主耶稣在 16:19-31 又讲了一个比喻：财主和拉撒路的故事。这个比喻是路加独有的记载，也是唯一一个耶稣为比喻中的人物取名字的比喻。比喻中有两个主角，一个是财主，一个是乞丐拉撒路。财主穿着紫色袍和细麻布衣服，紫色是当时的推罗人从地中海的贝壳提炼出来的颜料，为王室和尊贵人的标帜；而细麻布是指用细麻织成的布料，是犹太人专用来制作名贵衣服的料子。这位财主身穿华贵衣服，生活奢侈，但却对讨饭的拉撒路视若无睹，不加援手，可见他毫无仁爱之心！

可怜的乞丐拉撒路虽然在世时活得辛苦，但因他信靠神所以死后享福，他被天使带去放在先祖亚伯拉罕的怀中，同享神所赐的永远福乐！在犹太人的古代律法和遗传的法典中，乐园和亚伯拉罕

怀里都是指义人的居所，是一个蒙福的地方，义人死后就在那里等候申冤，其中的福乐就是为像亚伯拉罕这样的人所存留的极大福乐。

那么财主死后又如何呢？他被下在阴间，也就是恶人死后前往等候最后审判的地方。从财主的遭遇来看，恶人受苦是从阴间就开始了，因为这阴间也有像地狱一样的被火烧的苦刑，并且这阴间和乐园之间有一道无法跨越的深渊相隔。

拉撒路生前受苦，财主毫不怜惜，只顾自己享福，如今死后受苦，是公平的报应。财主此时已知错，所以请求先祖亚伯拉罕打发拉撒路到世间对他五个弟兄作见证，免得他们死后像他一样受罚。但亚伯拉罕却指出犹太人本来就有神差派摩西和先知所讲的启示可听，但犹太人却没有爱神爱人的心，也就是一点都不遵行神的话，那么就算有再多的超自然的启示，硬心的犹太人也不会悔改！亲爱的弟兄姐妹，今天我们对神话语的态度又如何呢？但愿我们不仅仅是渴望透过神迹奇事、能力恩赐去经历神，而是能透过渴慕和付代价行神的话语去经历神的真实和同在，因为神的话语大有能力！

17:1：“耶稣又对门徒说”，究竟主对门徒有何劝勉呢？17:1-10 就记载了主要门徒学习饶恕、信心和谦卑的功课。首先是要小心不要绊倒人，特别是小子们也就是一些初信者或年幼的人，与其使人绊倒，后果严重，不如自己肉身死亡。经文中的“磨石”是以驴子拖动的重石，用来磨碎谷物。主也要门徒学习，弟兄也就是同为信徒的肢体有过失虽要指责，但却要随时准备饶恕他。按犹太教师的教训，宽恕弟兄四次就已足够，但主却要求门徒要饶恕七十个七次，也就是无数次，从心里完完全全饶恕弟兄。门徒盼望有更大的信心去履行主的吩咐，但在主看来，就算小如芥菜种子的信心，就能够成就大事，就算要将根扎稳在地里的桑树拔起来也不困难。虽然门徒是无用的仆人，这有不配的意思，但主必帮助，何况门徒们所要作的就是遵行主的话，是应份的并无可夸！

17:11-19 记载了主耶稣往耶路撒冷去，在经过撒玛利亚和加利利之间医治了十个痲疯病人。根据利十三章的记载，痲疯这词在圣经中是指包括几种严重的皮肤病，患者被视为不洁净，并要与人隔绝，蓬头散发，遇到人时要高呼自己是不洁净的。这十个痲疯病人请求主的医治，主就要他们接着

律法（利 13:2-3, 14:2-32）去给祭司察看，证明他们已痊愈可以重回社会群体中。

这十个痲疯病人果真去了，因着他们的信心所以他们得到医治，但可惜的是只有一个撒玛利亚人回来向主献上感恩。这人知道主治病的大能是来自于神，所以他俯伏在主脚前感谢主，他不但身体得到医治，他的心灵也得着救恩！

第 16 讲：追求神的国（路 17:20-18:30）

17:20 记载有法利赛人问神的国几时来到，于是耶稣就在 17:20-37 回应了这个问题，并也宣告祂再来的日子会有怎样的景况，而门徒又当如何儆醒等候。首先主耶稣说神的国是属灵的，非肉眼所能见，而神的国也已经来到，透过主耶稣已将神的国彰显，所以神的国在门徒心里，“心里”这个词在希腊文有“在中间”的意思，也就是信主的人有主在心中，有主的同在，也就是神国在世人中间的实现。因犹太人已经拒绝了神的国，不相信耶稣基督，因此神的国不会在他们心里，但因主和门徒在犹太人中间，所以法利赛人是可以透过主耶稣和门徒经历神的国的彰显，可惜他们硬心不相信。

主耶稣也提到“日子将到”也就是祂离世的时候，门徒在艰难的日子中，会“巴不得看见”、渴望经历主再来的日子，而那时耶稣要在荣耀中再临，并将祂的百姓从困苦中拯救出来。主也提醒千万不要为了追求关于主再来的预测而离开自己工作的岗位。因为主的再来不是秘密的、局限在某个地方，乃是像闪电一样全世界有目共睹，但在这一切发生以先，主必被弃绝、受迫害。

17:26-30 主特别提到当祂再来和审判世界之前，世人的生活一如往日毫无准备，但主的再来和审判就正如挪亚时代的洪水，罗得之时的硫磺与火，将是突发的、必然来的！那时，所有人都会看见主的再来，就算是在房顶休息也不要回房里收拾财物，因主再来时就是审判之时。那些相信主耶稣的人，虽然为信仰缘故备受迫害，但主再来时他们就必被“取去”进入神的国度里，有永生的福份，相反那些不信的人却要撇下。主耶稣更说不论人与人生前关系像睡同一张床那么亲密，都不能担保他们永远的结局是相同的，当主再来时一个人可能被审判和定罪，另一个则可能得到救恩、赏赐和福份。

最后主告诉门徒：尸首在那里，鹰就在那里；那里罪恶满盈，那里就有神的审判临到；同样看见主所说的异常景象临到，就知道主再来审判的日子不远了！

18:1-8 主耶稣讲了一个寡妇和不义的官的比喻，勉励信徒要恒切祷告，儆醒等候主的再来。比喻中说到有一个寡妇，在主那个时代，寡妇因没有丈夫的支持，为她辩护，往往孤独无助、受人欺压，只有神的公义和她的坚持对她有利。这个寡妇有个仇人，她就向官府求助。但这个官却是个不关心世人的官，怎么办？

寡妇只能天天去求官，结果这官被烦得只好为寡妇申冤。主耶稣说如果一位不理会是非黑白的卑劣法官，都会因着寡妇恒切的求告，逼得他要公正地处理无助寡妇的案件，那么爱我们的神岂不更要听我们的祷告？！神的选民也就是属主的人若是正直，神必不耽延支助我们，因为祂不像那不义的法官，要受人苦缠哀求感到厌烦，才终于让步应允。但问题是有多人能在祷告和忠心的事上坚持到底的信心呢？主耶稣也借着这比喻提醒我们要盼望等候祂的再来，等候期间可能会陷进各样的软弱和困苦中，但我们要学习像寡妇一样有坚忍到底的美德！

接着主向那些自以为义、藐视别人的人讲了一个比喻，就是 18:9-14 法利赛人和税吏的祷告。比喻中的法利赛人站在神的面前沾沾自喜、向神邀功，因为他不像税吏是个罪人，他是个遵守了律法的义人。当时在每天献早晚祭时，圣殿都排有公祷的时间，此外个人也可以在任何时间去圣殿私祷。而按照摩西律法利 23:27 记载，规定犹太人一年一次在赎罪日禁食，表示为罪痛悔；日后犹太人增添了纪念其他纪念国难的禁食日（参斯 9:31；亚 7:5, 8:19），但法利赛人就加了在每礼拜一和礼拜四禁食，所以一个礼拜禁食两次。虽然这法利赛人守了所有律法，甚至刻苦己心禁食，但他只是守宗教礼仪，完全没有信仰真实的内涵，所以他不爱人也不懂得在神面前谦卑！

而税吏呢？他远远站着，连举目望天都不敢，捶着胸为自己的罪懊悔，求神开恩可怜他。主耶稣说这个税吏在神眼中才是个义人，也就是如他所愿他的罪都已蒙神赦免了。因为，凡自高的必降为卑；自卑的必升为高。

接着发生了一件事，18:15-17 记载有人抱着小孩子

到主面前，求主摸他们也就是为小孩子祝福，却遭门徒责备，但主却特意叫小孩子来到祂跟前，因为凡在神国里的若不像小孩子一样有单纯的信心，对主完全的信靠，就无法相信主而得救。

18:18-30 就记载这时有个官来问耶稣有关永生之道的事。官泛指罗马或犹太的官员，根据太 19:16-26 的记载这个官还是个有财有势的少年人，他问主要做些什么才可以承受永生？因为当时的犹太人认为透过履行某些特别的善事就可以赚取永生。而主耶稣提醒他，只有神才是至善的源头，靠着神的力量完全遵行神的美善旨意也就是遵守诫命的人，自然有分于神所赐永远生命，因为人不可能靠自己达到至善或赚取永生。

这个少年官立刻回答主：诫命他都守了，但主却挑战他要变卖所有分给穷人，并且来跟随主。少年官非常为难，主耶稣藉此提醒他，仍有诫命是他没有遵守的，那就是不可贪恋，因为他仍贪恋着他的财产。主耶稣也因此感叹有钱的人往往倚赖他们的钱财，不容易倚靠神的怜悯，所以很难进神的国，就如骆驼要穿过针眼一样困难。有人立刻问主若是这样困难，谁能得救呢？主就说：“在人所不能的事，在神却能。”因为拯救人完全是神的主权和工作！

听了主耶稣对少年官的对话，彼得立刻问主：“我们已经抛下所有来跟随你，那么将来我们有什么赏赐呢？”主回答：“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。”主告诉门徒一定会有收获，但并不是属世的得着，而是一定会得着丰丰富富的属灵福气！

亲爱的弟兄姐妹，今天我们已经跟随了主，但我们心中是否还有一些留恋的事物放不下，拦阻我们全心全意跟随主？就像那个少年官心中放不下财产，就会失去跟随主的福份。主应许我们为祂舍弃一切，就必在属灵上得享丰盛，愿我们真有一颗爱主、全然委身于主的心！

第 17 讲：进耶路撒冷（路 18:31-19:48）

18:31 主耶稣说人子将要被交在外邦人手中受难，但第三日必复活。“人子”是耶稣最常用在自己身上的名称，在福音书中共出现过 81 次，除耶稣以外，没有别人用这名称。旧约圣经中，但 7:13-14 所描绘的人子，是一位属天的人物，在末世时，

神要托付祂权柄、荣耀和统治权，而主耶稣以“人子”来作为弥赛亚的称号。

主耶稣第三次预言自己将要受难和复活，其实主耶稣应不止三次谈论自己的受死和复活，但在路加福音是第三次记载，第一次明显的预言是记载在 9:22；第二次记载是 9:43-45。很可惜的是主耶稣的预言，门徒并不明白。

18:35-43 记载了主耶稣医好了耶利哥的瞎子。耶利哥是一个很古老的城市，位于耶路撒冷东北约二十四公里处。在耶稣时代，旧约的耶利哥城大致上已荒废，但大希律王在旧城的南边建立了新城。路 18:35 说：“耶稣将近耶利哥的时候”，但太 20:29；可 10:46 却记载耶稣出耶利哥，马太和马可应是指旧耶利哥城，而路加说的是新耶利哥城。

在耶利哥，主碰上了一个瞎眼的人，据可 10:46 记载这人名叫巴底买。当时，往耶路撒冷的朝圣者常经的路上，城门外常有讨饭的瞎子。这瞎子可能已听过关于主耶稣的事迹，所以他一听耶稣经过就大喊：“大卫的子孙阿”，这是弥赛亚的称号，因着他对主耶稣的信心，所以主按着他所求的：“主阿，我要能看见。”成就，他果真立刻看见，于是就跟随了主耶稣，而这件事也成为美好的见证。

19:1-10 描述主耶稣进了耶利哥城碰见了撒该。撒该是耶利哥的税吏长，在圣经中只有这地方提到这职位，可能就是耶利哥城的税务负责人，由于耶利哥位于交通要塞，又盛产农产品，所以税收丰富，再加上税吏常透过税收讹诈百姓，所以都很富有，撒该就是一个例子。这撒该想见识耶稣是个怎样的人，所以就爬上桑树，这是一种强韧的树，约 9-12 公尺高，树干虽短，树枝却向四面延伸，大都能承载一个人的重量。

主耶稣看见在桑树上的撒该，就对他说：“今天我必住在你家里”，这暗示主已定意要拯救撒该。撒该欢欢喜喜的接待主到他的家，这又引起众人的议论，但撒该却以实际行动来证明他的悔改，他愿意把家产的一半分给穷人，讹诈谁就还谁四倍。按犹太拉比的教导，根据旧约利 6:5；民 5:7 的记载，把家产的五分之一分给穷人就已足够，如果敲诈了别人，只须偿还原数再另加五分之一就行了，但撒该所做的远超过律法要求，这证明他真心悔改，所以主耶稣宣告：“今天救恩来到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。”这是说撒该是真犹

太人，不只是亚伯拉罕肉身的后裔，且是按着亚伯拉罕信心脚踪去行的人。

19:10 主耶稣说：“人子来，为要寻找拯救丧失的人。”这节是路加福音的钥节，说出了主来到世上的目的。

19:11-27 记载主所讲的十锭银子的比喻。为什么主会讲这个比喻呢？19:11 就说主耶稣将近耶路撒冷时，众人以为耶稣要在耶路撒冷展开以神为本的弥赛亚国度，打败犹太人一切军事和政治的仇敌，为了匡正众人的误解，于是耶稣就讲了十锭银子的比喻。

比喻说有一个贵胄往远方去要得国回来，所以他交待十个仆人去完成他的托付，而他的敌人也趁他不在时反对他。这比喻是取材自当时的政治背景，那时罗马帝国的藩王都要亲自往首都罗马，从皇帝那里领受统治权，才能正式成为领地的藩王。而从属灵层面上来说，耶稣也不是马上实现祂的王权，而在祂第二次再来之前，祂也遭人敌对，祂也有工作要祂的门徒尽心履行。

这主人交给十个仆人十锭银子，也就是每个人有一锭银子。一锭银子约等于一百块钱，一块钱是当时一般人一天的工资，因此十锭银子约是二到三年的工资，而一锭银子是约三个月的工资。

主人给十个仆人同等的资金、同等的机会，但有仆人善尽职份为主人赚钱，不管是赚十锭或五锭，主人就按着他功劳派给他不同数目的城管理；但也有仆人不忠心主人托付，反而在交账时狡辩，把过失原由推在主人身上，当然就受到主人的责罚，连他所有的都被夺去。主耶稣为这比喻下结论：“凡有的还要加给他；没有的，连他所有的也要夺过来。”

19:28-40 记载主耶稣光荣进耶路撒冷。那时，主行进伯法其和伯大尼时，就打发门徒到对面村子可能是伯法其，去带一匹驴驹来。伯法其是位于耶路撒冷以东约 1.6 公里处；而伯大尼是位于橄榄山东边的村庄，离耶路撒冷约 3 公里处。主要骑一匹从没人骑过的驴驹进耶路撒冷，这是应验亚 9:9 的预言，那就是弥赛亚君王是谦和的、带来和平的，所以祂的座骑不是威风的战马，而是较卑微的驴驹。而驴驹是幼小的公驴，太 21:7 记载这驴驹是和母驴栓在一起的，按旧约民 19:2；申 21:3；撒上 6:7 的记载，作神圣用徒的动物必须没有人使用过的。

当主耶稣骑着驴驹进耶路撒冷时，众人就把衣服和砍下来的树枝铺在路上迎接耶稣，这是表示对显要之人的欢迎和致敬（参王下 9:13）。百姓这样做，可能是因为他们曾目睹或耳闻耶稣所行的神迹，因此欣然拥戴耶稣为弥赛亚，并欢呼在天上神已赐下使人与祂和好的救恩，所以当因弥赛亚的来到而将荣耀归给神。

快到耶路撒冷时，主耶稣看着这城就为它即将面临的悲惨命运哀哭。本来主耶稣到访耶路撒冷，是带来救恩的“眷顾日子”，但耶路撒冷的居民却抗拒耶稣，眼睛蒙蔽，不晓得因他们不懂得把握救恩的时机，以致他们被神定罪遭受刑罚。主的话也是预言耶路撒冷将在主后七十年，因反抗罗马帝国的统治而引起战争，罗马军队筑起土垒进入城里，焚毁整个城和圣殿，从此犹太人流离四散，直到一九四八年复国为止。

19:45-48 记载进入了耶路撒冷后，主耶稣就到圣殿。当时在圣殿开放给外邦人敬拜的外邦院子里，常有买卖进行，出售献祭用的牛羊、油酒等，不但破坏神圣肃穆的气氛，也妨碍外邦人的敬拜。更何况这些商人常趁机多方的榨取朝圣者的金钱，结果圣殿不但不能成为祷告的殿（引自赛 56:7），反而成了贼窝（引自耶 7:11），难怪主会发怒并赶走买卖之人，洁净圣殿！

第 18 讲：与犹太领袖最后争论（路 20:1-47）

主耶稣是礼拜天进入耶路撒冷，一直到礼拜五早晨九点钟被钉十字架，这几天的事在路加的笔下并不是依照日期来叙述的，而是用耶稣在圣殿

（19:45-21:38）、耶稣之死（22:1-23:25）、耶稣复活（23:26-24:53）三个主题，把所发生的事归纳在一起报导，让我们更清楚看见耶稣受死和祂得荣耀的经过，并为路加的下一本书使徒行传留下伏笔。

20:1-8 描述犹太人的领袖质问主耶稣的权柄。这些领袖包括了祭司长、文士和长老也就是民间有民望的领袖，这些人都是犹太公会的成员，是犹太宗教和社会的领袖阶层。他们要质问耶稣凭什么权柄“作这些事”，如果根据上文 19:45-48，这些事应指主耶稣洁净圣殿的事，这事不但向犹太领袖的权柄挑战，而且有碍他们的财路，因他们不能再靠圣殿里的买卖来赚钱；这些领袖也可能是想找出方法，来破坏百姓眼中耶稣的声誉，或是

诱使别人恐惧耶稣的行为会构成对罗马权势的威胁，引来政治的动荡。

主耶稣没有直接回答他们，而是反问他们：“约翰的洗礼是从天上来还是从人间来的？”若他们承认约翰是从神差派而来，便应接受他为主耶稣就是弥赛亚所作的见证，明白主耶稣的权柄是来自于神；但若他们不接受约翰是神差派的先知，则会引起百姓的愤怒，因为百姓们都认同约翰是先知，按摩西的律法，处治假先知的方法是用石头打死（申 13:1-11），同样否认真先知也要受这种处分，所以这些犹太领袖等于是自设陷阱危害自己。20:9-18 就记载主耶稣所讲的凶恶园户的比喻。为什么主要讲这个比喻呢？主耶稣是要透过这比喻来提醒和责备犹太人的领袖。比喻中提到有一位园主将葡萄园租给园户，园主代表神，葡萄园代表犹太人，而园户就是犹太人的宗教领袖；按照协定，园户要将固定数量的收成交给园主，所以过了一段时间，在国外的园主就打发仆人来收他当收的份，这仆人就代表神差来的先知；没想到园户拒交并打了仆人，最后园主就派了儿子去，这儿子代表主耶稣；根据犹太律法，一块土地如果没有后嗣去认领，就会被宣告为无业主之地，可由任何人认领，园户们想若把园主之子杀了，以后没人认领这葡萄园，那么他们就可以认领这地成为园主了。园户的恶行终引致园主严厉的惩罚，招致灭亡。

在比喻中，主耶稣指出园主将葡萄园另租给人，同样神也要从当时不结善果的犹太人特别是宗教领袖们的手中，夺回神选民领导的地位，交给相信耶稣，悔改归正的外邦人。20:16 说听见这比喻的人回应说：“这是万不可的。”这句话也可翻译为“希望千万别发生这事”，说明听众都明白耶稣的比喻。

接着主耶稣特别引用诗 118:22 的预言，指出这预言已应验在祂的身上，祂就是匠人所弃的石头，但现却作了房角的头块石头，这是指位于角落，决定两边位置的巨大基石，又或是墙顶上，最中间并支撑整间屋子的石块。主耶稣虽然被犹太领袖所摒弃，却成了教会的基石，而这基石也是不信者遭定罪、受审判的根由，因有一日主要再来，审判所有不信靠祂的人。

20:19-20 记载犹太人领袖知道主耶稣所指的凶恶园户的比喻是针对他们而讲的，于是他们就更加

想加害于主，于是派奸细装作好人用问题设陷阱要拿主的把柄。

20:21-26 就记载发生了该不该纳税给该撒的问题。当时罗马政府规定每个成年犹太人都须缴付人丁税。假如主耶稣赞成纳税，便会引起有强烈民族优越感的犹太人不满意，也与犹太人认定的弥赛亚民族救星的观念不符合，那么群众就不会再拥戴耶稣；但若反对纳税，又会被认为是反罗马政府分子，可以向巡抚也就是地方官员告发。主耶稣的回应是叫人拿一块银钱来，这是罗马钱币约是一般人一天的工资，上面有罗马皇帝的像，于是耶稣就说：“该撒的物当归给该撒”。当时的犹太人是活在罗马政权的统治下，从中获得保护和各种权利，所以在不违背神主权的原則下，犹太人理应缴付给罗马政府该得的税收。

接着撒都该人就来挑战耶稣，谈论复活的问题。

20:27-40 记载撒都该人，这是犹太教中的一派成员，多为富有的祭司，信仰以摩西五经为主要根据，不接受口头遗传，不相信有复活的事，也否定天使和鬼魂的存在，和法利赛派的信仰正相反。

他们抛出一个问题给耶稣，说摩西律法（申 25:5）规定人若死了，他的兄弟就当娶他的妻子为他生子立后，免得死者的产业无人承继。但如果有一个家庭有七兄弟，一个个死了，而他们也按律法都娶了同一个女子，那么复活时，这女子是谁的妻子呢？主耶稣就回应今世的人有嫁有娶，但信主的人在永生里像天使一样不嫁不娶，也就是说，人复活后的生活方式将与人间大有分别。

主耶稣也引经据典指出圣经明言复活的真理。因为摩西在荆棘篇，这是指出 3:2 摩西看见燃烧的荆棘的记载，说过神曾对摩西说祂是已故列祖的神，换句话说，神与列祖仍保持密切的关系，可见肉身的死亡并没有结束列祖与神的关系，而且在他们生前保护指引他们神绝不会半途而废，必定会用大能使列祖复活过来，得着永远的福乐。主耶稣的谈论引来文士的赞同，这是因为文士是法利赛派，赞成有复活的事。由于犹太领袖们各种的质问都难不倒耶稣，所以他们再也不问什么了。

20:41-44 就记载主耶稣引用诗 110:1，说如果弥赛亚是大卫的后裔，那么这位备受尊崇的君王怎能称自己的后裔为“主”，接受祂就是神呢？除非反对耶稣的人愿意承认弥赛亚同时也是神的儿子，

否则他们没办法回答这问题。

接着主耶稣主动出击，20:45-47 记载主耶稣要人们小心文士的假冒为善。当时的文士喜爱穿长衣，代表他们是绅士阶层，是有地位的人士。这些长衣是白色的，带有缝子，几乎拖地的麻布长袍。他们也喜欢会堂里的高位，也就是会堂中存放圣书的约柜前的长椅，所有来会堂的人都可以看见坐在这长椅上的人。他们不但贪爱虚名，更贪爱钱财，侵吞寡妇的家产，因为当时的文士大多来自贫穷的家庭，而他们也没固定的薪酬，所以就要靠赞助人的资助来维持生计，这种制度很容易遭人滥用，其中寡妇就是特别容易被人利用而被诈取财物。

第 19 讲：橄榄山讲章（路 21:1-38）

20:1-4 记载一个寡妇的见证，成为千古以来所有奉献者的激励。当时主耶稣在圣殿，祂看见两幅图画。一幅是财主把捐项投在库里；另一幅是个穷寡妇投了两个小钱。当时在圣殿里的妇女院中放有十三个箱子，形状像倒放的扩音喇叭，是用来收取崇拜者的奉献。而小钱是当时币值最小的铜币。主耶稣看见了这两幅图画，他公开的称扬穷寡妇的奉献，因为别人都是把自己有余的拿来奉献，可是穷寡妇虽只奉献了两个小钱，但这却是她的一切，换句话说，穷寡妇愿意为神把自己的一切都摆上，这才是真正的奉献精神，是主耶稣所喜悦的奉献。

21:5-6 就记载了主耶稣预言圣殿将要被毁。当时有人夸赞圣殿的宏伟。根据犹太史学家约瑟夫的记载，圣殿的石头都是白色的，有些石头长十一公尺，高三公尺半，宽五公尺半。而大希律王就用一棵金葡萄树作为圣殿的装饰之一，树上结实累累，每串葡萄和人一样高。这些巨石和金碧辉煌的供物装饰，难怪会引起门徒和众人的惊叹，但主耶稣却预言有一日圣殿将要被毁，没有一块石头会留在石头上。根据历史记载，主后七十年，罗马人攻入耶路撒冷城并焚烧圣殿时，这预言就应验了！

门徒听见主耶稣所说的预言，就问主什么时候会发生这些事呢？之前又有何预兆？21:7-19 就记载主预言日后的灾难和逼迫。根据可 13:3 的记载，共有四位门徒也就是彼得、雅各、约翰和安得烈问这个问题。经文中门徒问“这事”原文是“这

些事”，主耶稣首先提醒门徒要提防假基督。在 21:8 主说末世的时候，会有许多人自称是基督，千万不要上当跟随这些假基督。接着 21:9-11 主又提醒门徒不要因天灾人祸和各种异象而惊惶不安，因为早在先知书里已有预言，在耶和華的日子里，天空将出现异象，而根据犹太历史的记载，耶路撒冷沦陷前天际曾出现异象，并且世界的末了不会立时来到，所以门徒要小心分辨，儆醒度日，因为门徒将会遭受逼迫。

21:12-19 主说门徒会被捉住交给会堂，下到监里。当时犹太人的会堂不仅供作崇拜场地及学校之用，也作管理社区事务和嫌疑犯候审前的拘留所。虽然门徒会被抓甚至告到官府，可是主安慰门徒，神会帮助他们，圣灵会赐他们口才，在君王诸侯面前为主作见证，这在使徒行传中已应验在门徒和保罗身上了。

接着主也提到门徒不仅受外人的逼害，也会被家人朋友逼迫，甚至因此而殉道，但主勉励门徒不要怕，只要门徒坚持忍耐到底，等候神完全的救赎，神必保护门徒“一根头发也必不损坏”，这并不是指肉身的安危，而是表明门徒不会受到真正属灵的伤害。

两千多年前，主耶稣要跟随祂的门徒作好准备，来面对末世的一切危险和困难，今天的我们又是否常作准备，以致在面对各样的试探和危难时不致失了信心？但愿主的话语提醒我们并加给我们立量。

21:20-24 主耶稣就再次谈到有关耶路撒冷被毁的事。主说在战乱中，人们通常躲进城墙之内，但在神惩罚的日子，耶路撒冷城反而是最不安全的地方，因为被罗马大军围困，所以大家应该往外逃，逃到山上去避难。主也说耶路撒冷被毁之日也就是报应的日子，因为人不信的结果就是遭神公义的报应，在这样的灾难里，那些怀孕的、奶孩子的因为行动不便所以逃得慢，分外可怜！

从历史的记载中，耶路撒冷在主后七十年被罗马军队攻陷，圣殿被焚毁，犹太人四散漂流，真如同经文所说：“耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。”这可能是指外邦人掌权或成为神审判犹太人的工具的时期，也可以是外邦人会有一段占领耶路撒冷的时间，而外邦人也因此会有属灵的机会得闻福音接受救恩，但当神在外邦人中的计划成就后，这时期就会结束。

21:25-28 主耶稣就论到祂再来的景况。当主耶稣再来之时，全世界的人都要看见，因为整个世界都动荡不安，大自然也有惊人的异象，但如同但 7:13 所宣告的：“他们要看见人子有能力、有大荣耀驾云降临”。对世界的人而言，末日及主的再来是可怕的，但对门徒来说却是“得赎的日子”，也就是我们信主之人灵魂最终获得救赎的日子终于来到，所以主耶稣告诉我们：“你们就当挺身昂首”，当末世的征兆出现时，我们千万不要沮丧，反要在喜乐、盼望和信靠中，抬头仰望神！

那么究竟我们要如何做醒等候主的再来？

21:29-33 就记载主耶稣以无花果树的比方来提醒门徒如何留意末日的征兆。当树木抽绿时，我们知道春天已来临，同样，当我们观察世事的变动，我们也就能晓得神的国近了，也就是人子驾云降临的时候快到了。

主耶稣更说：“我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。”这句话是什么意思呢？不同解经学者对“这世代”有不同解释。如果这些事是指发生在主后七十年耶路撒冷被毁的事，那么“世代”一词就可按一般的用法，指一般人正常的寿命长度而言，而主预言耶路撒冷被毁之事也果然在那世代的人未死之前应验了；但如果这些事是指主的再来，那么“世代”这词可能是指犹太人这民族，因为有应许说犹太人会存留到末期。无论如何，主耶稣并不是在表明祂会立刻再来，不过祂一定会再来，因为天地要废去，祂的话却不能废去。

既然主一定会再来，并且“那日子”也就是基督再来的日子会忽然临到我们，我们该如何做呢？

21:34-36 主耶稣提出消极和积极两方面的提醒和勉励。主提醒我们要谨慎，不要贪食、醉酒被今生的思虑缠住我们的心，而忘了我们要为主而活，做醒等候主的再来，好向祂交账；主也勉励我们要时时做醒，常常祈求，以致我们能不受迷惑、不致软弱，在祂来的日子时能向坦然立在主前。这就是主耶稣对我们的嘱咐，今天我们就是活在末世的时代当中，我们看见世局的变化和人心的沉沦，就如同圣经所预言的，我们就更应该做醒，好好抓住圣经的真理，不随便听信假基督的道理，也不丧胆，而是能常常祷告，仰望我们的主，因为祂必保守我们到底！

21:37-38 就记载了主耶稣受死前一星期里的每一

天的作息，让我们看见即使快要面对十字架的苦难，但主耶稣仍然抓紧机会教导众人，但愿这也成为我们的激励！

第 20 讲：最后的晚餐（路 22:1-23:25）

22:1-6 描述犹太受撒但的控制而出卖主耶稣。

22:1-2 记载：“除酵节，又名逾越节近了”。逾越节是纪念以色列人被神拯救出埃及的节期，在每年的亚笔月后称尼散月，也就是以色列人宗教年历的首月，现在阳历的三、四月的十四日举行的，跟着是无酵节，为期七天。在新约时代，这两个节日名称实际上被交替使用来称呼这为期一周的节期。经文描述撒但进入、控制了犹太的心，使他为了钱财而与犹太的宗教领袖们同谋杀害耶稣。

22:7-13 记载主耶稣吩咐门徒进城，当看见一个人拿着一瓶水迎面而来，就是那人的家主可以为他们提供晚餐的地方。经文中的“人”原文是男人，当时拿水瓶的通常是女人，所以当一个人拿着水瓶迎面而来，是很容易辨认出来的。而招待主和门徒的那位家主，可能是已认识主的一个门徒。

22:14-38 记载了主和门徒共用逾越节的晚餐。逾越节晚餐的时间是从晚上到深夜，程序是这样的：

1. 开始的程序：众人共用一个杯传递着饮用，首先为饮第一杯酒祝谢及感谢神设立逾越节。把食物放在桌上，包括了蔬菜、苦菜、果酱、无酵饼和烤羊羔，接着倒第二杯酒。
2. 逾越节的仪式：追述设立逾越节的经过，唱诗 113-114 篇，喝第二杯酒。
3. 用餐的程序：为饼祝谢、擘开传给各人。沾果酱、伴苦菜和烤羊羔而吃。为第三杯酒谢恩并一同饮用，倒第四杯酒。
4. 最后的程序：唱诗 115-118 篇，喝第四杯酒。

22:15-16 主耶稣说祂渴望与门徒同守逾越节，因这是最后一次机会，祂自己就要被杀，成为那完全的“逾越节羔羊”，一次永远的成为挽回祭，然后主不会再吃逾越节的晚餐，直到将来神的国度降临为止。主耶稣用犹太人逾越节晚餐的一些仪式改变为日后教会要沿用的圣餐礼仪，使信祂的人能谨记祂在十字架上的代赎。

主拿起饼说：“这是我的身体”，这是一种代表或象征，擘开的饼象征着主在十架上为我们的代赎牺牲；而杯及杯中的葡萄酒是代表着耶稣的血，

因祂倾出祂的生命。主设立圣餐的目的是：“为的是纪念我”，正如逾越节的用意是不断的提醒并宣告，神把以色列人从埃及的捆绑中救赎出来的大工，同样遵守基督的这个命令，也就是纪念并宣告，借着基督在十字架上的救赎之工，信徒得以从罪恶奴役中被拯救出来。

设立圣餐的礼仪后，主耶稣指出门徒中有人会出卖祂，接着门徒竟然为了谁是领袖而起争论，对门徒的争论，主耶稣特别教导，外邦人称那掌权管理的人为恩主，这是在埃及、叙利亚和罗马对统治者的称号，有时是掌权者自封有时是众人公认，用以表彰君王的尊荣，但其实这些恩主往往名不符实。而在信徒当中却不是这样，主耶稣说：

“为首领的倒要像服事人的，我在你们中间，如同服事人的。”在约 13:13:3-17 的记载中，我们就知道主以为门徒洗脚的行动来表达这真理。主也告诉门徒，在主受磨炼当中，也就是艰辛的传道生活里，门徒总跟着主，所以他们既有份于主的磨炼，将来也可以和主同掌王权，对以色列的十二个支派，这是指神的百姓，包括信耶稣的外邦人在内，施行审判和统治的工作。

22:31-34 主紧接着预告彼得将会三次不认主，这是撒旦的诡计和工作，但彼得不需要害怕，因为主会保守彼得的信心！

22:35-38 记载主耶稣提醒门徒，以前出去传道，可以指望听众的接待，但以后形势不同了，门徒却要装备自己，负责自己的需要，面对人的敌视和逼害，因为如同赛 53:12 所说有关神的义仆受人苦害“被列在罪犯之中”的预言，将要应验在他们的夫子耶稣身上，而门徒会因自己是跟随耶稣的人而遭到危险。主耶稣并不是鼓励门徒使用暴力，而是勉励门徒要装备自己，才能面对即将来临的各项挑战和逼迫。

22:39-46 记载主就带着彼得、约翰雅各到客西马尼园祷告。客西马尼意思是油榨，位于橄榄山边。为要完成使命，主耶稣从父神手中接过那代表死亡和神忿怒的苦杯，主在祷告中的挣扎并不是惧怕死亡，而是惧怕成为背负全人类罪孽的代死者，并因此与天父隔离。在厉害的属灵争战中，主流汗有如大血点，这大概是流出大如血点的汗珠；也可能是血汗，就是人在极端痛苦、受压和敏感时，血和汗会搀合在一起流出，这时就有天使出现为主加添力量。不过，令人痛心的是门徒并没

有与主一同儆醒，因为他们睡着了！

22:47-53 记载犹大以亲嘴的暗号出卖主耶稣。亲嘴是学生向夫子问安的惯常做法。那时彼得用刀削了大祭司的仆人马勒古的一只耳朵，但主耶稣却当场医好那人的耳朵。主耶稣并没有抵抗，因为祂顺服天父的计划，暂时让“黑暗掌权”，以致祂要受死。

22:47-53 记载彼得果真如主耶稣所预言的三次不认主。当时主耶稣被带到大祭司该亚法的家的院子里受审，彼得在外院里分别被大祭司一个看门的使女，还有一个男人及被削耳朵的马勒古的亲属认出他是主的门徒，因为彼得有住在加利利的犹太人独特的口音，但彼得却否认了。

综合四卷福音书的记载，主耶稣受犹太当局盘问的过程可能分为几部分：

1. 被前任大祭司亚那审问有关门徒和主的教训的内容；
2. 在大祭司及公会面前被人作假见证诬告，被问及弥赛亚身分；
3. 天亮后被公会正式裁定死罪，解往彼拉多的官府；
4. 在彼拉多面前受审；
5. 在希律安提帕面前受审；
6. 回彼拉多面前受审直到定案。

22:63-65 记载主耶稣被打和被戏弄。接着 22:66-71 就记载天亮之后，耶稣被带到公会里被审问，公会是犹太人的最高法院。在新约时代，它是由三类成员组成，包括祭司长、长老和文士，成员的总数共 71 名，在罗马管制下，公会拥有相当大的权力，只是他们无权处人死刑。主耶稣在众人面前肯定自己就是弥赛亚，是神的儿子，对犹太人来说这是说潜妄的话，按律法规定，亵渎神的人是要用石头打死的，因此耶稣的罪就这样定案了，接下来就是把耶稣带到罗马官员面前受审，让主耶稣受到最终的审判。

第 21 讲：耶稣的受难与复活（路 23:26-24:52）

23:1-5 记载了主耶稣在彼拉多面前受审。经过一夜的审问，天一亮犹太公会的全部成员就把耶稣带到罗马巡抚彼拉多那儿，要求彼拉多审判主耶稣。彼拉多的总部是在该撒利亚，但每逢逾越节时，他就会来到耶路撒冷，以防犹太人大批聚集过节时滋事。虽然犹太宗教领袖能够判人死罪，有时

甚至会擅自用石头打死犯人，但基本上罗马官方仍是操最后生杀权，而钉十字架的刑罚必须经过官方同意和执行。

罗马法庭在大清早就开始审讯，为了使彼拉多同意处死耶稣，犹太公会的成员就从政治入手，控告耶稣图谋作反。彼拉多问耶稣是否自称为犹太人的王，主耶稣立即确认自己是王，但接着解释祂的国度并不属于这世界。由于彼拉多查不出耶稣有何罪行，又因主来自加利利，照理应由管理该地的希律安提帕王来处理，而希律的总部虽设在加利利海边的提比哩亚，但他和彼拉多一样，因为逾越节群众聚集的缘故，也来到了耶路撒冷。23:6-12 记载了主耶稣被希律盘问。希律很想看耶稣行神迹，但主耶稣却没有遂他心愿，所以他就藐视主耶稣并戏弄主耶稣，最后还是把主耶稣送回彼拉多那儿。

23:13-25 记载了主耶稣被判死刑。彼拉多根本查不出主耶稣有何罪行，所以他想让耶稣受不合理的鞭打就了事，但犹太领袖却坚持要定耶稣死刑，并以政治的理由要胁彼拉多。彼拉多为了息事宁人，就要群众在耶稣和另一位因为作乱而遭监禁的巴拉巴之间，作一选择。对群众来说，耶稣已被宗教领袖定罪，不再符合他们心目中的弥赛亚形象，反而巴拉巴倒像个民族英雄的样子，所以他们都选择要释放巴拉巴。最后彼拉多只好定了耶稣死罪，要受钉十字架的酷刑。

23:21-32 描述主耶稣被钉十字架。通常犯人都要亲自背着十字架的横梁往刑场，但耶稣可能因伤的很厉害，所以没办法背负十架走完全程。因此罗马兵丁就找了路人中的一个古利奈人西门来帮耶稣一起背负十架。古利奈是非洲北部吕彼亚一个重要的城市，东邻埃及。

当时有一些跟随主的妇女为主哀哭，但主却要她们为自己为自己的儿女哀哭，因为再过不久，也就是主后七十年，神会审判耶路撒冷，可怕的苦难会临到，到那时罗马人要围攻耶路撒冷，彻底毁灭圣殿，犹太人将受大苦难，以致无子女的反为有福，死亡反而是苦难中的解脱。主耶稣更打比方说，如果在树还发青、水份充足之时也就是犹太人有机会认识主的时候，犹太人尚且如此对待无罪的弥赛亚，那么当主从犹太人中间被挪去，犹太人将因拒绝弥赛亚而要在干旱中受苦，那时他们的苦况将是何等的大！

那时有两个犯人也和耶稣一起在髑髅地被钉十字架。髑髅地就是各各他。主耶稣是以政治作乱的罪名被处死的。在祂的十架上有个牌子分别用希伯来文、希腊文和拉丁文写着“犹太人的王，拿撒勒人耶稣”，希伯来文是当地的民间用语；拉丁文是罗马官方用语；希腊文则是文化界的流行语。当主耶稣在十架上承受痛苦之时，兵丁就拈阄分祂的衣服，因为被处死的人若有任何随身的财物都归行刑者，而兵丁所行的也正应验了诗 22:18 的话。那时，主耶稣拒绝喝没药调和的酒，这酒有麻醉作用可减轻疼痛，但随后主耶稣大喊：“渴了”，兵丁就用当时一般人随身带着用来提神解渴的酸酒也就是醋，给主耶稣喝。

与耶稣同钉十字架的两个犯人，一人仍不知悔改嘲笑耶稣，但另一人却悔改认主，所以主在十架上应许他：“今日你要同我在乐园里了。”乐园原文是指一个园子或园林，创 2:8-10 就以此字形容伊甸园，而在新约中，只有这儿和林后 12:4；启 2:7 使用，是指一个介乎死后和复活期间，义人可享受的一个喜乐、安息的地方。

23:44-49 记载了主耶稣的死。主是在巳初也就是早上九点被挂上十架，到正午十二点时日头遮盖、遍地黑暗，直到申初也就是下午三点，主耶稣就断气死了！那时不但行刑现场有黑暗、地震、石崩，使在场的罗马百夫长都不禁承认耶稣是与神有密切关系的义人，在耶路撒冷城里的圣殿，分隔圣所和至圣所的幔子也裂开，象征着基督已为人类开了一条直接通到神面前的道路。而犹太人看到这些情景，也知可能冤枉义人，所以都捶着胸回去，这是一种表示悲痛、哀恸及忧伤痛悔的行为。

23:50-56 就描述了主耶稣的安葬。那时有一个议士也就是公会的成员亚利马太城的约瑟，他将耶稣安葬在凿好但未使用的坟墓里。当时若一个犯人被处决后，犯人的近亲可能会前来领取尸体，虽然依照犹太人的习俗，给死者妥当的殓葬是一件善事，但对犹太公会的成员约瑟而言，前来求取耶稣的尸体，是一个很有勇气的举动。而那天是预备日，也就是礼拜五安息日的前一天，这天要为守安息日预备妥当。一些妇女一直跟着，她们先看到安葬耶稣的地方，再回来时就不会弄错地方。

24:1-12 记载了主耶稣的复活。七日的头一日也就

是礼拜天，妇女们带着香膏来到主的坟墓前，可能约瑟殮葬耶稣时，因安息日快到，所以在膏抹尸身好辟除尸体腐化时的臭味方面，过于匆促，因此妇女们想再次膏抹主。却没想到封闭坟墓入口的大石头却滚开了，并有两位天使向她们宣告，主耶稣已如祂所预言的从死里复活！妇女们将这大好的信息告诉使徒和门徒们，彼得还有约翰（约 20:3-9）就跑去坟墓察看，果真如妇女所言，心里就感到稀奇，但仍是不明白。

24:13-35 就记载主在以马忤斯的路上向两个门徒显现。这两个门徒并没有认出主耶稣，可能是因他们毫无心理准备，感受迟钝的缘故，他们曾视主耶稣为神人，但自从主死后，他们就称主为先知，也不明白有关主复活的信息，于是主耶稣就从摩西和众先知的的话，也就是旧约圣经里所有有关祂的真理，都向他们讲解，但他们还是没有认出复活的主，直到主和他们一起用餐，祝谢、擘饼，他们才认出主，这有可能是因主耶稣用了惯常的祝谢语及手势，所以两个门徒就认出主来，但主却忽然不见，于是两个门徒就立即回耶路撒冷，将遇见复活的主的事告知门徒们。

24:36-43 记载主向使徒显现。当时门徒正说着主复活的事，主耶稣突然穿越门户，出现在他们眼前，所以门徒都以为看到了鬼魂。主问他们平安，这是传统的问安，如今却因着主的复活而有了新的意义，主也给门徒看祂那有着钉痕的手和脚，并要了一片烧鱼吃，这一切都显示主耶稣复活的身体既实在又超越时空的限制。

24:44-49 就记载主耶稣给门徒的使命。路加所记载的可能是综合了耶稣复活后四十天内对门徒的讲话内容。主指出旧约里有关弥赛亚的预言，都已在祂身上应验，门徒要做的就是奉基督的名传扬悔改的道理，使信主的人罪得赦免，因为门徒都是主耶稣死而复活的见证人，而且圣灵必降临在门徒身上，使他们得能力为主做见证。这事果然在徒 2:4 应验了。

最后 24:50-53 路加福音的尾声，就记载了耶稣的升天。从徒 1:3 可知主升天是在祂复活之后的第四十天，那时主带门徒到橄榄山上的一座村庄伯大尼的对面，门徒们亲眼看着主升到云里，心中满有欢喜，信心坚固，就回到耶路撒冷，常在圣殿聚集，等候圣灵的降临，也就是后来使徒行传所接续的记载。