路加福音

前序

1:1 提阿非羅大人哪,有好些人提筆作書¹,述說在我們中間所應驗²的事,1:2 正如³起初⁴目睹的和傳道的僕人⁵傳給我們的。1:3 這些事我既從頭都詳細查考了,就覺得也好⁶按着條理⁷寫給你,1:4 使你知道所學⁸之道都是確實⁹的。¹⁰

預告施洗約翰出生

1:5 當<u>希律¹¹作猶太</u>王的時候¹²,<u>亞比雅</u>班¹³裏有一個祭司,名叫<u>撒迦利亞</u>,他妻子名叫<u>伊利沙伯</u>,是亞倫的後裔¹⁴。1:6 他們二人在 神眼中都是義人,遵行¹⁵主的一切誡命禮

¹「提筆作書」。有的翻作「敍述」,文字本身可作「口述」或「筆錄」。 原文作「親手記錄」,譯作「提筆作書」十分合適。

²「應驗」(fulfilled)或作「發生」(taken place),「完成」(accomplished)。路加所強調的是神的計劃,譯作「應驗」較為合意。

^{3「}正如」。將1:1的筆傳和1:2的口傳作比較。

 $^{^4}$ 「起初」($from\ the\ beginning)。指所傳的是根源於從起初就和耶穌在一起的人。$

⁵「目睹的和傳道的僕人」(*eyewitnesses and servants of the word*)。指的是同一羣人,忠心地將耶穌的事蹟傳給初期教會。

⁶「覺得也好」(seemed good as well)。路加不是批評早期的記錄,而是加入報告耶穌事蹟的行列,日後更添上早期教會事蹟的第二集——使徒行傳。

 $^{^7}$ 「條理」(orderly)或作「次序」。不一定是時間性的次序,而是條理分明的、提剛挈領的述出。

⁸「所學」或作「所聽見」。原文這字可作「聽聞」(徒 21:24)或「教訓」(徒 18:25)。路加福音的中心思想是恆久的信心,也假定讀者對舊約的經文有一定的認識,建議了提阿非羅(*Theophilus*)曾領受過教導,可能已是信徒。

⁹「確實」。這字用在使徒行傳 2:36; 21:34; 22:30 及 25:26, 是千真萬確的意思。

¹⁰ 原文中是一長句,翻譯時分成四節,加上標點符號,以求清晰。

 $^{^{11}}$ 「希律」(Herod)。指「大希律」(Herod the Great)。從公元前 37 年至公元前 4 年去世時管治巴勒斯坦(Palestine)。他以大興土木(包括耶路撒冷聖殿)及殘暴著名。

 $^{^{12}}$ 「當……的時候」(it happened in the days)。在路加福音(69 次)和使徒行傳(54 次)十分常用。第 8 節同。(中譯者按:因為中文和希臘文的文句結構不同,很多時沒有照字面翻出來。)

儀,是無可指摘的。1:7 但他們沒有孩子,因為<u>伊利沙伯</u>不能生育¹⁶,兩個人又年紀老邁了。

1:8 當撒迦利亞按着班次當值¹⁷,在 神面前供祭司職分的時候,1:9 照祭司的慣例抽籤,他被抽中進入聖所¹⁸燒香。1:10 燒香的時候,眾百姓¹⁹在外面禱告。1:11 有主的一位天使²⁰站在香壇的右邊,向他顯現²¹。1:12 撒迦利亞看見,就驚慌害怕²²。1:13 天使對他說:「撒迦利亞,不要害怕,因為你的祈禱已經被聽見了²³,你的妻子伊利沙伯要給你生一個

- 16 「伊利沙伯不能生育」。路加認為撒迦利亞(Zechariah)和伊利沙伯(Elizabeth)在神面前都是義人,「遵守了一切誡命禮儀」(第6節),這種語氣是提醒讀者舊約其他不能生育的著名人物:亞伯拉罕(Abraham)和撒拉(Sarah)(創18:9-15)、參孫(Samson)的母親(士13:2-5)、撒母耳(Samuel)的母親哈拿(Hannah)(撒上1:1-20)。伊利沙伯和這些舊約人物同樣的經歷許多焦慮和向神尋求,終於得到兒子。當代社會將沒有子嗣看作是神的責罰,因為兒女是神祝福的表徵(參創1:28;利20:20-21;詩127;128;耶22:30)。救恩的曙光將現,神就將這對年老夫妻的哀傷變成喜樂,在時間上不可能的情況下遂了他們的心願。
 - 17「當值」。撒迦利亞的班次「當值」應是一年兩次,每次一星期。
- ¹⁸「聖所」(holy place)或作「殿」(temple)。祭司這樣的獻祭(包括燒香)應是在聖所舉行。祭司一生的事奉中,總有一次這樣的為國家獻祭。「燒香」或是早祭(上午九時)和晚祭(下午三時)。
- 19 「眾百姓」。是一大羣人。通常在獻祭的時候,尤其是晚祭,總有一羣人 聚在一起。
- ²⁰「主的一位天使」或作「主的那位天使」。根據語言學,「主的天使」在 新舊約都相同,因此「他」可以是「主的一位天使」或「主的那位天使」。
- ²¹「顯現」(*appeared*)。這字通常用作代表超自然的「顯現」(路24:34; 徒 2:3; 7:2, 30, 35; 9:17; 13:31; 16:9; 26:16)。
- ²²「害怕」。這是對超自然的顯現的自然反應(路 1:29-30, 65; 2:9; 5:8-10; 9:34; 24:38; 出 15:16; 士 6:22-23; 13:6, 22; 撒下 6:9)。
- ²³「祈禱已經被聽見了」。被動式顯示禱告已經被神聽見了。撒迦利亞 (Zechariah) 獻祭時的祈禱是為國家民族,但蒙垂聽的是他求子的話,就是一些 因為年邁不再說的話。

¹³「班」。祭司共有 24 班,根據歷代志上 24:10,亞比雅班(*the priestly division of Abijah*)是第 8 班。

^{14 「}是亞倫的後裔」。祭司有來自祭司家庭的妻子(亞倫的後裔)十分普遍,當時被認為是特別的祝福。

^{15 「}遵行」(following)。原文作「行在……中」(walking in),是形容一個人生活方式的慣用語。「遵行……無可指摘」。這樣形容撒迦利亞(Zechariah)和伊利沙伯(Elizabeth)不是指他們沒有罪,而是指他們忠心敬虔,是行義的人(創 6:8;申 28:9)。

兒子,你要給他起名叫<u>約翰²⁴。1:14</u> 歡喜快樂必臨到你,有許多人因他出世,也必喜樂。1:15 他在主眼中將要為大,淡酒濃酒都不可喝,他甚至在出生之前²⁵就已經被聖靈充满了。1:16 他要使許多<u>以色列</u>人回轉²⁶,歸於主他們的 神。1:17 他必有<u>以利亞</u>的靈和能力,作主的先驅,叫為父的心轉向兒女,叫悖逆的人轉從義人的智慧²⁷,為主預備合用的百姓。」

1:18 <u>撒迦利亞</u>對天使說:「我憑着甚麼可知道這事呢²⁸?我已經老了,我的妻子也上了年紀。」1:19 天使回答說:「我是侍立在 神面前的<u>加百列</u>,奉派來對你說話,將這喜訊報給你。1:20 到了時候,我說的話必然應驗²⁹,只因你不信,你必啞巴³⁰不能說話,直到這些事實現的日子。」

1:21 那時,等候<u>撒迦利亞</u>的人,都詫異他為何在聖所³¹裏耽擱。1:22 及至出來了,他不能和他們說話。因為他成了啞巴,只向他們打手勢,大家都意會他在聖所裏見了異象³²。 1:23 供職的日子既滿,他就回家去了。

1:24 一些日子以後³³,他的妻子<u>伊利沙伯</u>懷了孕,就躲在家裏³⁴五個月,她說:1:25「主在這日子眷顧了我,這樣恩待我,除掉我在人³⁵面前的羞恥³⁶。」

²⁴「你要給他起名叫約翰」。「要」,原文作未來式,代表一個命令,第 31 節有着相同的意義。「不要害怕……你要給他起名叫約翰」,這是標準的出生 宣告(參創 16:11;賽 7:14;太 1:21;路 1:31)。

²⁵「甚至在出生之前」。原文作「甚至從母腹裏」。但這慣用語可解作「當出生時」,1:41 指出這應是「在出生之前」。「甚至在出生之前就已經被聖靈充滿了」。是先知降生的語氣(士 13:5, 7;賽 49:1;耶 1:5),首次應驗在馬太福音1:41。

²⁶「回轉」。是悔改的總綱,是約翰勸人改變人生方向的呼喊(參 3:1-14)。

²⁷ 這兩句包括了一切關係:「為父的心轉向兒女」是「橫向」的、人與人的關係,「悖逆的轉從義人的智慧」指出神從上面賜與的,是「縱向」的、人與神的關係。

^{28「}我憑着甚麼可知道這事呢」。原文作「我怎樣知道這事呢」。

²⁹「應驗」。這預告應驗在 1:63-66。

 $^{^{30}}$ 「啞巴」。撒迦利亞(Zechariah)成了「聾啞」,1:61-63 記載別人須要打手勢與他交談。

^{31 「}聖所」(holy place) 或作「殿」(temple)。參 1:9 註解。第 22 節同。

³²「異象」。因為天使來到香壇邊顯現,這是撒迦利亞在聖所裏超自然的體 驗,不是神智上的經驗。

³³「一些日子以後」。原文作「這些日子以後」,指預告應驗前的一段日子。

^{34「}躲在家裏」。經文沒有解釋她為何這樣做。

 $^{^{35}}$ 「人」。原文作「男人」,但文義卻清楚地顯示 ἄνθρω π ος (anthr \bar{o} pos) 是指一般的人。

宣告彌賽亞,耶穌的降生

1:26 到了<u>伊利沙伯</u>懷孕的³⁷第六個月,天使<u>加百列</u>³⁸奉 神的差遣³⁹,往<u>加利利</u>的一座城去,這城名叫<u>拿撒勒</u>⁴⁰。1:27 到一個已經和<u>大衛</u>的後裔<u>約瑟</u>⁴¹定了婚的童貞女那裏,她的名字叫<u>馬利亞</u>。1:28 天使進去,對她說:「蒙大恩的⁴²女子,我向你問安,主和你同在了!」1:29 <u>馬利亞</u>因這話就很困惑⁴³,反覆思想⁴⁴這樣問安的意思。1:30 天使對她說:「<u>馬利亞</u>! 不要怕⁴⁵;你在 神面前已經蒙恩⁴⁶了。1:31 聽着:你要懷孕生子,你要給他起名叫耶穌⁴⁷。1:32 他要為大⁴⁸,稱為至高者⁴⁹的兒子;主 神要把他祖大衛的位給他;1:33 他要作

- 40 「拿撒勒」(Nazareth)。加利利(Galilee)區的一座城,位於撒瑪利亞(Samaria)和猶太(Judea)之北。加利利全區在耶路撒冷(Jerusalem)北部72-137公里(45-85 英里),寬度約48公里(30 英里)。拿撒勒是很小的鄉村,在加利利海(Sea of Galilee)南端以西約24公里(15 英里)。
- ⁴¹「大衛的後裔約瑟」。原文作「大衛家的約瑟」。經文安排的次序偏重於 將大衛的後裔與約瑟相連接,而不是與馬利亞連接。
- ⁴²「蒙大恩的」。指馬利亞是接受神恩典的人,不是給與者。本處經文顯示她是聖人的典範,一位願意接受神施與的人。有的認為「大恩」指馬利亞是施恩的人,與此處文義不合。
- 43 「困惑」。參 1:12。馬利亞(Mary)的反應和撒迦利亞($\mathit{Zechariah}$)的相若。
- ⁴⁴「反覆思想」。路加常用這些字眼描寫書中人物在「思想」(3:15; 8:9; 18:36; 22:23)。
 - ⁴⁵「不要怕」。參 1:13 天使對撒迦利亞(*Zechariah*)的話。
- ⁴⁶「蒙恩」(*found favor*)。是閃族用語,常用於舊約(創 6:8; 18:3; 43:14; 撒下 15:25),指神定意為當事人出面。
- ⁴⁷「你要給他起名叫耶穌」。參第 13 節相同的句子結構。這句話反映出重要人物的誕生(參路 1:13;創 16:7;士 13:5;賽 7:14)。希臘文 Iēsous 一字譯成拉丁文的 Jesus,和希伯來文的 Yeshua(約書亞 [Joshua])同一字,意思是「耶和華拯救」(耶和華在舊約是「上主」之意)。第一世紀的猶太人常以「耶穌」為名。

 $^{^{36}}$ 「羞恥」。「不能生育」被看為不蒙恩(利 20:20-21;耶 22:30)。在伊利沙伯(Elizabeth)的晚年(路加沒有記載她的年齡),神卻除去她的羞恥(1:7)。

³⁷「到了伊利沙伯懷孕的第六個月」。原文作「到了第六個月」,沒有「伊利沙伯懷孕的」這片語。為清楚指出甚麼事情的第六個月,譯者加上這片語。

 $^{^{38}}$ 「加百列」(Gabriel)。是 1:19 記載的同一位天使,他經常帶來啟示(參但 8:15-16; 9:21)。加百列和米迦勒(Michael)是聖經中唯一具名的兩位善天使。

³⁹「奉神的差遣」。指這些事情的發生都是按着神的安排。到伊利沙伯(*Elizabeth*)懷孕六個月的時候,神再次動工。

雅各家 50 的王,直到永遠,他的國也沒有窮盡。」1:34 <u>馬利亞</u>對天使說:「這怎麼可能呢,我還沒有出嫁 51 ?」1:35 天使回答說:「聖靈要臨到你身上,至高者的能力要蔭庇 52 你。因此所要生的兒子必為聖,稱為一神的兒子 53 。

1:36「看哪,你的親戚 51 <u>伊利沙伯</u>,在年老的時候也懷了男胎,雖然她素來被稱為不能生育的 55 ,現在有孕六個月了!1:37 因為在 神無所不能 56 。」1:38 <u>馬利亞</u>說:「我是主的使女 57 ,就照你的話 58 讓事情成就在我身上吧。」天使就離開她去了。

馬利亞和伊利沙伯

1:39 那些日子 59 ,<u>馬利亞</u>動身,急忙往山地裏去,來到<u>猶大</u>的一座城 60 ,1:40 進了<u>撒迦利亞</u>的家,問<u>伊利沙伯</u>安。1:41 <u>伊利沙伯</u>一聽見馬利亞問安,所懷的胎就在腹裏跳動 61 ,伊

- 48 「他要為大」。比較 1:15 約翰(John)在主眼中將要為大,耶穌就是比約翰為大了。的確,彌賽亞(Messiah)是大於先知,沒有形容詞的「為大」就是絕對的「為大」。
- 49 「至高者」($Most\ High$)。第一世紀猶太教用「至高者」代稱神,以示尊敬及避諱。
- 50 「雅各家」($house\ of\ Jacob$)。指「以色列」(Israel)。這裏指出彌賽 亞(Messiah) 和以色列人的關係。
- 51 「還沒有出嫁」。原文作「還沒有認識一個男人」,語氣含蓄的指性關係。「沒有出嫁」意指「沒有和男人有過性關係」,馬利亞可能想到「和約瑟以外的男人有性關係」。有譯本譯作「我仍是處女」。
 - ⁵²「蔭庇」(overshadow)。指神榮光的運行(出 40:34-35; 詩 91:4)。
- 53 「所要生的兒子必為聖,稱為神的兒子」。有古卷作「所要生的,必稱為 聖,稱為神的兒子」。
- ⁵⁴「親戚」(relative)。有的將 συγγενις (sungenis) 譯作「表親」(cousin)。
- 55 「素來稱為不生育的,現在有孕六個月了」。天使將伊利沙伯($\mathit{Elizabeth}$)的缺憾的彌補,作為他話語的實據。
 - 56「在神無所不能」。天使話語的總論,是信心的呼喚。
- 57 「使女」或作「奴婢」。希臘文 δούλη ($doul\bar{e}$) 一般譯作「女僕」,指有賣身契約的僕人。
- 58 「就照你的話」。馬利亞(*Mary*)對神旨意的完全順服,使她成為楷模。
- ⁵⁹「那些日子」。這是一個不明確的日子,雖然文義顯示馬利亞探訪伊利沙伯是在她懷孕不久後。
- ⁶⁰ 路加沒有說明伊利沙伯(*Elizabeth*)的居處,只說是猶大的一座城。猶大(*Judah*) 是拿撒勒(*Nazareth*) 以南約有三日路程之距離。
- 61 「所懷的胎就在腹裏跳動」。這是約翰首次為耶穌作的見證,應驗了 1:15 的話。

<u>利沙伯</u>且被聖靈充滿⁶²,1:42 高聲喊着說:「你在婦女中是蒙福的⁶³,你所懷的胎也是蒙福的!1:43 我是誰⁶⁴,我主的母竟然來探望我?1:44 你問安的聲音一入我耳,我腹裏的孩子就歡喜跳動⁶⁵。1:45 這女子是有福的⁶⁶,因為她相信主對她所說的話⁶⁷都要應驗。」

馬利亞的頌歌

1:46 馬利亞68說69:

「我心尊主爲大70,

1:47 我靈以 神我的救主爲樂71。

1:48 因爲他顧念他使女72的卑微。

從今以後⁷³,萬代要稱我有福⁷⁴。

1:49 那有權能的75 為我成就了大事,他的名爲聖。

1:50 他憐憫⁷⁶敬畏他的人,直到世世代代。

 $^{^{62}}$ 「聖靈充滿」。伊利沙伯(Elizabeth)的一番話是聖靈感動的話。

⁶³「你在婦女中是蒙福的」。指馬利亞作為神應許要來者的母親是獨有的福 氣。

⁶⁴「我是誰」。原文作「這是從那裏來的呢」。伊利沙伯(*Elizabeth*)覺得在這些事上有分,驚訝和人性表現的說話。

^{65「}我腹裏的孩子就歡喜跳動」。參1:14與1:47,指出神應許的應驗。

^{66「}有福的」。是本節(相信神)的鑰字。

 $^{^{67}}$ 「主對她所說的話」。指主差遣天使對她所說的話。「說」,述說計劃的成就(代下 29:35)。

⁶⁸「馬利亞」(Mary)。有古卷作「伊利沙伯」(Elizabeth)。

⁶⁹以下一段植為詩的體裁,因一般學者認為是詩或是詩歌。文體的裁定根據兩大原則:(1)風格(stylistic)。原文於朗誦時押韻,有對聯式的平行句。(2)文句(linguistic)。詞藻的選定獨特,與上下文有顯著的不同,特別是神學上的專有名詞(參奧布賴恩(P.T. O'Brian)著作《腓立比書》Philippians [NIGTC], 188-189)。定為詩的體裁於翻譯解釋頗有幫助。但不是所有學者公認本段符合上述兩大原則,故本處所植詩體有商権餘地。。

⁷⁰「我心尊主為大」或作「我心讚美上主」。本讚美詩(第 46-55 節)是新約幾首讚美詩之一,馬利亞先讚美神,又述說神對她(第 46-49 節)和以色列(第 50-55 節)的關顧是讚美的原因。傳統上,這詩稱為「尊主頌」(*the Magnificat*),因首句「我心尊主為大」得名。

^{71 「}我靈以神我的救主為樂」或作「我靈在神我救主裏歡樂」。

^{72「}使女」。參 1:38 註解。

 $^{^{73}}$ 「從今以後」。路加常用之詞,表示神的作為將事情從此改觀(路 5:10; 12:52; 22:18, 69;徒 18:6)。

^{74 「}有福」。馬利亞(*Mary*)在萬代中是神恩臨到的榜樣。

^{75「}那有權能的」或作「那大能者」(the Mighty One)。

- 1:51 他用膀臂施展⁷⁷大能;那些心裏被高傲脹滿⁷⁸的人都被他趕散了。
- 1:52 他叫有權柄的⁷⁹失位,叫卑賤的⁸⁰升高。
- 1:53 叫飢餓的得飽美食81,叫富足的空手回去82。
- 1:54 他扶助了他的僕人以色列,記念他的憐憫,
- 1:55 正如他對我們列祖、對<u>亞伯拉罕</u>和對他的後裔⁸³的應許,直到永遠。」 1:56 馬利亞和伊利沙伯同住約有三個月,就回家去了。

施洗約翰出生

1:57 <u>伊利沙伯</u>的產期到了,就生了一個兒子。1:58 鄰里親族,聽見主向她大施憐憫, 就和她一同歡樂。

1:59 到了第八日,他們來要給孩子行割禮⁸⁴,並要照他父親的名字,叫他<u>撒迦利亞</u>。 1:60 但是他母親說:「不可!一定要叫他<u>約翰</u>⁸⁵。」1:61 他們說:「你親族中沒有叫這名字的。」1:62 他們就向他父親打手勢⁸⁶,問他要叫這孩子甚麼名字。1:63 他要了一塊寫字的板⁸⁷,就寫上:「他的名字是<u>約翰</u>。」他們便都驚訝⁸⁸。1:64 <u>撒迦利亞</u>的口立時開了,舌頭也舒展了⁸⁹,就說出話來,稱頌 神。1:65 鄰里們都懼怕⁹⁰,這一切的事就傳遍了<u>猶太</u>的山

 $^{^{76}}$ 「憐憫」(mercy)。指神恆久忠誠的愛,以行動表現。以頌歌下半段為例。

^{77「}施展」或作「顯示」。

⁷⁸「心裏被高傲脹滿」。原文作「心裏妄想」。詩人譴責高傲的人,他們在 想像中以為權力是與生俱來的。

^{79「}有權柄的」或作「掌權的」。

⁸⁰「卑賤的」或作「處低位的」。「高位」和「低位」是路加基本的對照。 神看顧那些被有權勢者忽略的人(4:18-19)。

⁸¹「美食」或作「美好的東西」。不是單指物質,也包括因認識神而得的諸 般福氣。

⁸² 另一個路加的對比——飢餓和富足(6:20-26)。

^{83「}後裔」。原文作「種子」,指後代或後裔的慣用語。

 $^{^{84}}$ 「割禮」($\it circumcision$)。根據舊約的律法(利 12:3),男子生下第八日要行割禮。

⁸⁵「不可!一定要叫他約翰」。堅持用天使指定的名字,是撒迦利亞(Zechariah)和伊利沙伯(Elizabeth)學會了順服神(參 1:13)。

⁸⁶「向他父親打手勢」。鄰里們肯定名字不對,於是向父親求證。「打手勢」表示撒迦利亞(*Zechariah*)不單口啞,也是耳聾。

⁸⁷「寫字的版」。可能是臘版。

^{88「}驚訝」。眾人對撒迦利亞(Zechariah)堅決的表態感到驚訝。

⁸⁹「口開舌展」。撒迦利亞(Zechariah)在起孩子名字的事上表達了對神的信心,那短期的管教就此結束。這短期的考驗使撒迦利亞學會了信靠順服。

^{90「}懼怕」。是人遇到不尋常事,甚至超自然事的正常情緒。

地。1:66 凡聽見的人,都將這事放在心裏⁹¹,說:「這個孩子將來怎麼樣呢?」因為主的手 ⁹² 與他同在了。

撒迦利亞的讚頌和預言

1:67 他父親撒迦利亞被聖靈充滿了,就預言93說:

1:68「主以色列的 神是應當稱頌的94,

因他眷顧95他的百姓,爲他們施行了救贖96。

1:69 因他在僕人大衛家中⁹⁷,爲我們興起⁹⁸了拯救的角⁹⁹,

1:70 正如主藉着從創世以來100 聖先知的口所説的話,

1:71 拯救我們脫離仇敵101,

和一切根我們之人的手。

1:72 他藉此102 向我們列租施憐憫103,

⁹¹「放在心裏」。「心」也可譯作「頭腦」或「思想」,「放在心裏」也可譯作「放在頭腦裏」或「反覆思想」。下文建議鄰里們不單在頭腦裏找出這些事的前因後果,也顯示他們喜樂和興奮,甚至懼怕的情緒。本處和 2:19 同樣用 καρδία (心)形容人對事情的發生,在思維上和情緒上極深的反應。

⁹²「主的手」(the Lord's hand)。表示神的同在(presence)、指引(direction)和憐憫(favor)(徒 7:9下)。

 $^{^{93}}$ 「預言」。表示撒迦利亞(Zechariah)藉聖靈說出神的意願,他以頌歌讚美神及述說讚美的原因。

 $^{^{94}}$ 「當稱頌的」($Blessed\ be...$)。拉丁文譯本此字放在句首,故傳統稱此為「讚頌詩」($the\ Benedictus$)。

⁹⁵「眷顧」(come to help)。原文動詞可譯作「親臨」(visit),亦可指「關懷」(concern)或「幫助」(assistance)的意思。

⁹⁶「施行了救贖」(has redeemed)。原文作「成就了救贖」(has accomplished redemption)。指彌賽亞(Messiah)將要帶給以色列(Israel)的整個救贖,不但是屬靈的救恩,也包括物質上的好處。

⁹⁷「在僕人大衛家中」(*in the house of his servant David*)。指出彌賽亞(*Messiah*)是從大衛所出。此處撒迦利亞(*Zechariah*)看耶穌遠比自己的兒子約翰(*John*)為重要。

^{98「}興起」(raised up)。指神在歷史的舞台帶進重要的角色。

 $^{^{99}}$ 「拯救的角」(the horn of salvation)。是彌賽亞(Messiah)能力的象徵。角是動物自衛和進攻用的,以此表示彌賽亞保護的大能(詩 75:4-5,10; 148:14;撒下 22:3)。故「拯救的角」代表大能的救主。

^{100 「}創世以來」或作「永恆」(from eternity)。

^{101 「}脫離仇敵」。如 4:18-19 記載耶穌講道的內容。路加指的仇敵包括撒但(Satan)和他的一黨,握殺了人類。

¹⁰²「他藉此」。指「他在僕人大衛家中,為我們興起了拯救的角」的行動。原文無此字眼。

記念他的聖約104,

- 1:73 就是他對我們祖宗亞伯拉罕所起的誓,
- 1:74 叫我們既從仇敵手中被救出來,
- 1:75 就可以終身在他面前,坦然無懼的在聖潔公義裏事奉他105。
- 1:76 孩子啊106,你要稱爲至高者的先知107;
- 因爲你要行在主的前面,預備他的道路108,
- 1:77 叫他的百姓,藉罪蒙赦免109,得知110救恩。
- 1:78 因我們 神的溫柔憐憫¹¹¹,
- 叫清晨的日光112從高天臨到我們,
- 1:79 要照亮坐在黑暗中死蔭裏113的人,
- 把我們的腳引到平安的路上。」
- 1:80 那孩子漸漸長大,靈裏壯健¹¹⁴,住在曠野¹¹⁵,直到他被啟示給以色列的日子。
- ¹⁰³「施憐憫」。「憐憫」,指神恆久忠誠的愛。祂藉此成就祂的應許。參 1:50。
 - 104 「聖約」。神的諸般應許都包括在一個誓言之內(創 12:1-3)。
- 105 「在聖潔公義裏事奉他」。1:74-75 在路加心目中是信徒的基本目標。救恩使人得自由,使人無懼於生活的種種,一生以聖潔公義去事奉神。
- 106 「孩子啊」。撒迦利亞(Zechariah)開始描寫自己的兒子約翰(John)(至第 77 節)。
- 107 「至高者的先知」(the prophet of the Most High)。不是一般的先知,因約翰(John)是彌賽亞(Messiah)的先鋒(參約 1:17),約翰是神的先知(1:32; 7:22-23, 28)。
- ¹⁰⁸「道路」。可作單數,指先鋒的角色;亦可作眾數,表示救恩的多元性(參賽 40:3-5;路 3:1-6)。
- 109 「赦免」(forgiveness)。是路加福音另一主題(路 4:18; 24:47;徒 10:37)。
- 110 「得知救恩」。約翰(John)在「叫百姓得知救恩」這身份上與耶穌相似(3:1-14;5:32-32)。
 - 111「憐憫」。神的愛以行動表示,參 1:72。
- 112 「清晨的白光」。「清晨」,原文 ἀνατολή (anatolē) 可作「晨星」或「太陽」,彌賽亞被描繪為拯救的光。希臘文這字亦可作「發枝」或「發芽」,此有的認為這是語意雙關的指彌賽亞(參賽 11:1-10;耶 23:5;33:15;撒 3:8;6:12)。
 - 113 「黑暗中死蔭裏」。參以賽亞書 9:1-2; 42:7; 49:9-10。
 - 114「靈裏壯健」。是繼續進行式的「靈裏漸漸壯健」。
 - 115 「曠野」 (wilderness) 或作「沙漠」 (desert)。

報名上冊和耶穌的誕生

2:1 當那些日子,<u>凱撒</u>¹¹⁶ <u>亞古士督</u>¹¹⁷ 有法令¹¹⁸下來,叫全國¹¹⁹ 人民都登記報稅¹²⁰。2:2 這是<u>居里扭作敘利亞</u>總督¹²¹的時候,頭一次的登記。2:3 眾人各歸各城¹²²,接受登記。2:4 <u>約瑟</u> 也從<u>加利利的拿撒勒</u>¹²³城上<u>猶太</u>去,到了<u>大衛</u>的城¹²⁴,名叫<u>伯利恆</u>¹²⁵,因他本是<u>大衛</u>一族一家¹²⁶的人,2:5 他要和未婚妻<u>馬利亞</u>一同登記。那時<u>馬利亞</u>的身孕已經重了。2:6 他們在那裏的時候,<u>馬利亞</u>的產期到了,2:7 就生了頭胎的兒子,用布條¹²⁷包起來,放在馬槽¹²⁸ 裏,因為客店¹²⁹ 裏沒有地方。

^{116「}凱撒」(Caesar)。是羅馬君王的稱號。

^{117 「}凱撒亞古士督」(*Caesar Augustus*)。指「屋太維」(*Octavian*),主前 27 年至主後 14 年在位,以政績稱著。

^{118「}法令」。是羅馬元老院(Roman Senate)頒佈的法令。

^{119「}全國」。原文作「全世界」。這是當時對羅馬全國一般的稱謂。

^{120「}登記報稅」或作「人口普查」。學者對本次人口普查的時間頗有爭議。史學家約瑟夫(Josephus)的記錄中只有主後6年的一次,遲過本處所述,但這般全面性的人口普查需要很長的執行期,極可能開始時是前一任總督,完成時是另一任總督。這是一個可能的解釋,另外的解釋是這次人口普查開始的時候,居里扭還未被升任為總督,他在較後的登記時才是總督(參2:2)。

¹²¹「總督」(governor)或作「行政長官」(administrator)。

^{122「}各歸各城」。指各人回到自己籍貫的所在地。

^{123 「}拿撒勒」 (Nazareth)。參 1:26 註解。

^{124 「}大衛的城」或作「大衛的鎮」。因與大衛的名字相連,稱為城以示其 重要性。

 ¹²⁵ 從拿撒勒(Nazareth)至伯利恆(Bethlehem)約有150公里(90英里)。伯利恆是耶路撒冷(Jerusalem)西南方約11公里(7英里)外的小鄉村。

 $^{^{126}}$ 「一族一家」。路加強調大衛「家」可能是隱喻撒母耳記下 7:12-16 拿單 (*Nathan*)告訴大衛 (*David*)默示的應許,尤其是路加在 1:32 已述出耶穌和大衛的關係。伯利恆 (*Bethlehem*)被提及是重述彌迦書 5:2 記載的應許,一位出來管理神子民的將出自伯利恆。「族」是「族譜」之意。

^{127 「}布條」。用以包着嬰兒手足部份,保護四肢。

^{128 「}馬槽」(manger)或作「飼料槽」(a feeding trough)。

^{129「}客店」(inn)。原文 κατάλυμα 此字可指不同的居停。極可能約瑟(Joseph)和馬利亞(Mary)在尋找公共的居留處,但在伯利恆(Bethlehem)般大小的鄉村,那就是簡陋的人畜皆可居留的地方。有學者卻認為他們住在伯利恆的親屬家中,若是如此,「客店」則指親屬家中的「客房」,但因為去伯利恆登記的親戚太多,至「客房」沒有空位。「客店沒有地方」。路加只是平鋪直述,沒有如今日戲劇性的到處尋覓,或是「客店」店主的漠視(這都是後人的喧染)。伯利恆(Bethlehem)很小,根本就沒有可留客的地方,卑微的佈局成為這重要人物誕生的極大諷刺。

牧人淮謁

2:8 那時,在附近之野地裏,有牧羊的人 130 夜間輪流看守羊羣。2:9 有主的一位天使 131 向他們顯現 132 ,主的榮光四面照着他們,牧羊的人就極其懼怕 133 。2:10 那天使對他們說:「不要懼怕!留意聽着,我報 134 給你們大喜的信息,是關乎萬民的:2:11 今天 135 在<u>大衛</u>的城 136 裏,為你們生了救主,就是主基督 137 。2:12 你們要看見一個嬰孩,包着布條,臥在馬槽裏 138 ,那就是記號 139 了。」2:13 忽然有一大隊天兵,和那天使一同顯現,讚美 神說:

2:14「榮耀歸與在至高之處的 神,

平安歸與在地上他所喜悦的人140。」

^{130 「}牧羊的人」(shepherds)。有的認為「牧羊人」是被鄙視的人,但這種看法出於第五世紀的猶太文獻,耶穌時代並無此說。今日的聖誕節定為 12 月 25 日是從君士坦丁(Constantine)帝開始(主後 306-337年),雖然早在主後 165-235 年期間有文獻提到慶祝聖誕。有的認為選這一天的原因是當天也是羅馬人慶祝冬至的狂歡日,基督徒藉此日慶祝聖誕不會受政府的迫害。根據「有牧羊的人,夜間輪流看守羊羣」一句,建議耶穌的誕生在初春,因為只有在初春生小羊的季節,牧羊人才在田裏輪流看守羊羣。但這不是絕對準確的見解。

^{131「}主的一位天使」或作「主的那位天使」。參 1:11 註解。

^{132「}向他們顯現」或作「站在他們面前」。

^{133 「}極其懼怕」(terrified)。原文作「怕一大怕」(feared a great fear),就是「極怕」的意思。反應與 1:12, 29 相同。

[「]報」(proclaim)。原文本字今日用作「佈道」,「傳福音」(evangelize)。

 $^{^{135}}$ 「今天」(today)。原文 σήμερον ($s\bar{e}meron$) 本字在路加福音出現 11 次(2:11; 4:21; 5:26; 12:28; 13:32-33; 19:5, 9; 22:34, 61; 23:43),使徒行傳 9 次。本字的使用(如在 2:11; 4:21; 5:26; 19:5, 9)表明了彌賽亞救恩世代的來臨和神計劃的實現。「今天」,不單是耶穌事工在現代的實現,也是今日教會中救恩的實施。

^{136「}大衛的城」。指彌賽亞(Messiah)的皇族出身。

¹³⁷「基督」(Christ)或作「彌賽亞」(Messiah)。希臘文的「基督」與 希伯來文和亞蘭文的「彌賽亞」都是「被膏的人」(one who has been anointed)的 意思。希臘文的「基督」(χριστός, christos)本是形容詞,是受膏的意思 (anointed)。後經《七十士譯本》(LXX)延用作「受膏的人」,至兩約之間時 期(intertestamental period),這名稱演進為「期盼的受膏者」,是特殊的一位。 新約時代加以演進,福音書引用至耶穌的身上。保羅最後將基督鑄為耶穌的頭函和 名號。

^{138 「}馬槽」(manger)或作「飼料槽」(a feeding trough)。參 2:7。

 $^{^{139}}$ 「記號」(sign)。「記號」在牧羊人身上的功能,有如伊利沙伯(Elizabeth)懷孕對馬利亞(Mary)的作用(1:36)。

 $^{^{140}}$ 「人」(people)。原文作 ἄνθρωπος ($anthr\bar{o}pos$),本處用作一般人的通稱,包括男和女。

2:15 眾天使離開他們升天後,牧羊的人彼此說:「讓我們往<u>伯利恆</u>去,看看所發生的事,就是主所指示¹⁴¹我們的。」2:16 他們急忙去了,就尋見<u>馬利亞和約瑟</u>,又見到那嬰孩臥在馬槽裏。2:17 既看見了,就把天使論這孩子的話傳開了。2:18 凡聽見的,都詫異¹⁴²牧羊的人對他們所說的話。2:19 <u>馬利亞</u>卻把這一切的事珍藏在心裏,反覆思想¹⁴³。2:20 牧羊的人就回去,因所聽見所看見的一切事,正如天使向他們所說¹⁴⁴的,就歸榮耀與 神,讚美¹⁴⁵他。

2:21 满了八天,就給孩子行割禮,給他起名叫耶穌,這就是沒有成胎以前,天使所起的名 146 。

聖殿上獻

2:22 到了按<u>摩西</u>律法行潔淨禮¹⁴⁷的日子,<u>約瑟和馬利亞</u>就帶着孩子上<u>耶路撒冷</u>,要把他獻與主 2:23 (正如主的律法上所記:「凡頭生的男子,必分別為聖,歸給主。¹⁴⁸」) 2:24 又要照主的律法上所說:用一對班鳩或用兩隻雛鴿¹⁴⁹獻祭。

西面的預言

2:25 在<u>耶路撒冷</u>有一個人名叫<u>西面</u>,又公義又虔誠的人,素常盼望<u>以色列</u>得蒙救贖 150 ,聖靈 151 又在他身上。2:26 他得了聖靈的啟示,知道自己未死以前,必看見主所立的基

 $^{^{141}}$ 「主所指示」。雖然是天使的傳告,但天使只是報信者,指引的是上主($\it{the Lord}$)。

¹⁴²「詫異」。對所發生的事一種驚異和沈思的反應。參 1:21, 63; 2:33。

[「]反覆思想」。希臘文 συμβάλλουσα (sumballousa) 一字,不只單是記在心裏,而有找出事情發生的含義之意。

^{144 「}正如……所說」。是路加福音第 1-2 兩章的主題。路加向提非亞羅(Theophilus)保證:神所說祂要作的,祂必定成就(God does what he says he will do)。

^{145 「}讚美」。本段第二次的讚美。參 2:13-14。

^{146 「}天使所起的名」。耶穌的父母遵從天使的吩咐,如同撒迦利亞 (*Zechariah*) 夫妻所作的(1:57-66)。這一切所發生的都在神指示之下。

^{147 「}行潔淨禮」。原文作「到他們滿了潔淨的日子」。「潔淨」可以指摩西律法(Law of Moses) 指明潔淨的一段時間,或是潔淨日子滿了以後的奉獻。「潔淨的日子」是馬利亞(Mary)生產後40日要守的(利12:2-4),本處的「他們」也許因為約瑟(Joseph)協助生產,覺得有潔淨的需要,或是他們要為頭生的兒子作奉獻(出13:2),約瑟要獻上祭牲。路加的重點是指出耶穌父母遵從律法,是敬虔的人。

¹⁴⁸ 隱喻出埃及記 13:2, 12, 15。

^{149「}一對班鳩或兩隻雛鴿」。用「一對班鳩或兩隻雛鴿」獻祭而不用羊, 隱約述出耶穌家庭並非富裕,約瑟可能買不起一隻羊。引用利未記 12:8; 5:11。

^{150「}得蒙救贖」。「救贖」或作「安慰」。西面(Simeon)盼望彌賽亞(Messiah)降臨拯救以色列國(賽 40:1; 49:13; 51:3; 57:18; 61:2)。

督¹⁵²。2:27 他受了聖靈的指引,進入殿院¹⁵³,當耶穌的父母抱着孩子進來,要照律法的規矩辦事,2:28 西面就用手接過他來,稱頌 神說:

- **2:29**「全權的主啊,如今可以照你的話¹⁵⁴,釋放¹⁵⁵僕人¹⁵⁶安然離世了。
- 2:30 因爲我的眼睛已經看見你的救恩157,
- 2:31 就是你在萬民158面前所預備的:
- 2:32 光 159 ,

是外邦人的啓示,

又是你民以色列的榮耀。」

2:33 孩子的父親¹⁶⁰和母親就驚訝¹⁶¹這論耶穌的話。2:34 <u>西面</u>給他們祝福,又對孩子的母 親馬利亞說:「留心聽!這孩子是命定成為以色列中許多人跌倒,許多人興起¹⁶²的原因;

- ¹⁵¹「聖靈」。路加強調是聖靈使人說預言的。聖靈降臨在男人(撒迦利亞,1:67)和女人(伊利沙伯,1:41)的身上,可見男女皆在神的旨意中有份。
- 152 「基督」或作「彌賽亞」。希臘文的「基督」(Christ)與希伯來文和亞蘭文的「彌賽亞」(Messiah)都是「被膏的人」(one who has been anointed)的意思,參 2:11 註解。「西面在未死以前,必看見主所立的基督」,這啟示是路加福音第 1-2 章神應許實現的又一例證。
- 「殿院」(the temple courts)。原文作「殿」(the temple),指聖殿的外院,不是內院。外院有「外邦人院」(Court of the Gentiles)及「女院」(Court of Women)。西面(Simeon)既看見馬利亞(Mary),則不可能是內院。
 - 154 「照你的話」。又一次強調神會成就祂的應許。
- 155 「釋放」(release)或作「容許」(permit)。西面(Simeon)這短短的讚美詩被稱為「釋放詞」($Nunc\ dimittis$),出自拉丁文譯本的首句。
- 156 「僕人」或作「奴僕」。希臘文 δοῦλος (doulos) 本處譯作「僕人」,指被委任作神差事的僕人。「奴僕」的稱呼源出舊約,神的僕人是榮譽的稱呼。有時用於以色列全國(賽 43:10),大多時候指個人,如摩西(書 14:7)、大衛(詩89:3;撒下 7:5,8)、以利亞(王下 $^{10:10}$),這些都稱為「神的僕人」或「神的奴僕」。
 - 157「看見你的救恩」。見到耶穌(彌賽亞)就是見到神的救恩。
- 158 「萬民」($all\ peoples$)。「萬民」指以色列人還是包括外邦人,下一節清楚指出這包括外邦人在內。這是路加強調救恩的普世性(路 24:47;徒 10:34-43)。
- 159 「光,是外邦人的啟示,又是你民以色列的榮耀」。本句的結構引起爭論。有的認為「光」與「榮耀」作平行,因此耶穌是是啟示外邦人的光,是以色列民的榮耀。有的認為「光」是總結,「啟示」與「榮耀」作平行,因此耶穌是一切的光(light),但是外邦人的啟示(revelation),是以色列的榮耀(glory)。兩者皆有其義而且正確,但路加福音 1-78-79 及使徒行傳 26:22-23 較贊同第二種譯法。
 - 160「父親」。有抄本作「約瑟」。參 2:43「父母」註解。
 - 161「驚訝」(amazed)。對事情發生的反應,與 1:63 及 2:18 相同。

又要成為人拒絕的記號 163 ,2:35 許多人心裏的意念因他顯露出來 164 ;你自己的心也要被刀剌透 165 !」

亞拿的見證

2:36 又有女先知,名叫<u>亞拿</u>,是<u>亞設</u>支派<u>法內力</u>的女兒。她年紀已經老邁,出嫁了七年丈夫就死了,2:37 已經寡居了八十四年¹⁶⁶。她從不離開聖殿,禁食敬拜 神,晝夜禱告 ¹⁶⁷。2:38 就在那時,她進前來稱謝 神,將孩子的事對一切盼望<u>耶路撒冷</u>得救贖的人講說

2:39 <u>約瑟和馬利亞</u>照主的律法¹⁶⁹辦完了一切的事,就回<u>加利利</u>,到自己的城<u>拿撒勒</u>去了。2:40 孩子漸漸長大,強健起來¹⁷⁰,充滿智慧¹⁷¹,又有 神的恩在他身上。

耶穌在聖殿

2:41 每年到逾越節,耶穌的父母就上<u>耶路撒冷</u>去¹⁷²。2:42 當他十二歲¹⁷³的時候,他們按着慣例上去過節。2:43 守滿了節期,回去的時候,孩童耶穌留在<u>耶路撒冷</u>,他的父母¹⁷⁴並

- 162「許多人跌倒,許多人興起」(the falling and rising of many)。強調耶穌使國家分開,有的受審判(judged)(跌倒),有的蒙祝福(blessed)(興起),在於人對祂的反應。本節語氣有如以賽亞書 8:14-15,觀念如以賽亞書 28:13-16。本節首次提示耶穌的來臨帶來一些困難。
 - 163 「拒絕的記號」。原文作「對立的記號」。
 - 164「意念的顯露」。表示人對耶穌的反應,顯露他們對神的心態。
- ¹⁶⁵「被刀剌透」。原文的「刀」是「寶劍」。故然這是指十字架,卻包括了耶穌事工帶來的種種痛楚。2:41-52 開始記載「被刀剌透」的感覺,延伸至日後耶穌事工的重重艱辛。這句話看似是對馬利亞說的,有的認為這是西面說話的結束。
- 166 「八十四年」。這時段所指的不分明顯,可指「寡居了八十四年」,亦可指「寡居直到八十四歲」。文理上接續上句「丈夫就死了」,解作「寡居了八十四年」較為順理成章。
 - 167「禁食敬拜神,晝夜禱告」。描寫了亞拿的敬虔。
- 168 「講說」。原文 ἐλάλει (elalei) 是一個宣講的過程,不是一次的「演講」。亞拿得神的指引,傳講耶穌是人的盼望。路加福音第 1-2 章由不同的人為耶穌作見證。
 - 169「主的律法」。參 2:22-23。
 - 170「強健起來」。有古卷作「靈裏壯健」,和 1:80 相似。
 - 171「漸漸長大……智慧」。路加強調耶穌在人性和肉體上的成熟。
- 172 每年上耶路撒冷(*Jerusalem*) 過逾越節(*Feast of the Passover*),表明了約瑟(*Joseph*)和馬利亞(*Mary*)在遵守律法上顯出敬虔(出 23:14-17)。
- 173 「十二歲」。根據猶太文獻米示拿(Mishna),十二歲是猶太男孩負起 宗教上責任的開始。

不知道,2:44 以為他在同行的人 175 中間,走了一天的路程後,就在親族和熟識的人 176 中找他。2:45 既找不着,就回 177 <u>那路撒冷</u>去找他。2:46 過了三天 178 ,就在殿院 179 裏找到他,坐在教師 180 中間,一面聽,一面問。2:47 凡聽見他的,都驚訝 181 他的聰明和他的應對。2:48 當他父母看見了他,就很激動。母親對他說:「我兒,為甚麼這樣對待我們呢 182 ?你看,你父親和我十分擔心的來找你。」2:49 耶穌說:「你們為甚麼找我呢?豈不知我應當在我父的家 183 裏嗎?」2:50 他所說的這話,他們卻不明白 184 。2:51 然後他就同他們下去,回到<u>拿撒</u>勒,並且順從他們。他母親卻把這一切的事 185 都存在心裏 186 。

2:52 耶穌的智慧和身量,並 神和人喜爱他的心,都一齊增長。

施洗約翰的使命

3:1 <u>凱撒</u> <u>提庇留</u>¹⁸⁷在位第十五年,<u>本丢</u> <u>彼拉多</u>¹⁸⁸作<u>猶太</u>總督,<u>希律</u>¹⁸⁹作<u>加利利</u>分封的王 190 ,他的兄弟<u>腓力</u>¹⁹¹作<u>以土利亞和特拉可尼</u>地方分封的王,<u>呂撒聶</u>¹⁹²作亞比利尼分封

- 174 「他的父母」。有後期抄本作「約瑟和他的母親」,意欲將主是從童貞女懷孕出生的教義顯明出來,但經文(1:34-35)已經確定了基督是童貞女懷孕所生。
- 175 「同行的人」。古代這種旅程通常是一大隊人同走,互相照顧,一路交談。
 - 176「熟識的人」或作「朋友」。
 - 177 「回耶路撒冷」。因為他們已經走了一天的路程,回去也需要走一天。
 - 178「三天」。這是來回走了兩天,在耶路撒冷找了一天。
 - 179 「殿院」(the temple courts)。原文作「殿」(temple)。
- ¹⁸⁰「教師」(teacher)。路加福音只在本處稱猶太人為「教師」 (διδάσκαλος, didaskalos)。
- ¹⁸¹「驚訝」(astonished)。一個十二歲的孩子和教師們作深入的討論,實在驚訝。這記載顯出耶穌不是普通的小孩。
 - 182「為甚麼這樣對待我們呢」或作「為甚麼向我們這樣行呢」。
- 183「豈不知我應當在我父的家裏嗎」或作「豈不知我應當以我父的事為念嗎」。「應當以我父的事為念」,可能指耶穌必須參與有關神的教導。大多數的解經家認為耶穌指聖殿為「父的家」,意思是約瑟(Joseph)和馬利亞(Mary)應該知道在那裏可以找到祂。
- ¹⁸⁴「不明白」。這是第一次記載耶穌周圍的人不明白祂說話時的用意 (9:45; 10:21-24; 18:34)。
 - 185 「這一切的事」或作「這一切的話」。
 - 186 「把這一切的事都存在心裏」。比較 2:19。
- 187 「提庇留」(Tiberius)。羅馬君王(凱撒是稱號),主後 14-37 年在 位。
- 188 「本丟彼拉多」($Pontius\ Pilate$)。史學家約瑟夫(Josephus)著作對他的統治有所描述。

的王,3:2 <u>亞那和該亞法</u>作大祭司¹⁹³。那時,<u>撒迦利亞</u>的兒子<u>約翰</u>在曠野¹⁹⁴裏, 神的話¹⁹⁵ 臨到他。3:3 他就去到約但河¹⁹⁶一帶地方,宣講悔改的洗禮¹⁹⁷,使罪得赦。

3:4 正如先知以賽亞書上所記的話:

「在曠野198有人喊着説:

『預備主的道,

修直他的路199。

3:5一切山谷郡要填滿,

大小山岡郡要削平,

彎曲的地方要修直,

崎嶇的道路要改爲平坦。200

3:6凡有血氣的,都要見 神的救恩。』201」

- 189 「希律」。指「希律安提帕」(Herod Antipas),大希律(Herod the Great)的兒子。從主前 4 年至主後 39 年在位,兄弟三人分治父親的屬土。兄弟「亞基老」(Archelaus)(太 2:22)於主後 6 年被放逐,卒於主後 18 年;兄弟「腓力」(Philip)(本節後述)卒於主後 34 年。
- 190「分封王」(tetrarch)。官階和權力都在王之下,只能在羅馬政權同意下執行任務,職位相當於管理一地區的總督。新約多處稱加利利的分封王希律(Herod)為王(太14:9;可6:14-29),這只是民間流行的稱呼,並不是他的官階。
- 191 「腓力」(Philip)。指「希律腓力」(Herod Philip),大希律(Herod the Great)的兒子,「希律安提帕」(Herod Antipas)的兄弟。從主前 4 年至主後34 年轄管以土利亞(Iturea)和特拉可尼(Trachonitis)兩區。
- 「呂撒聶」(Lysanias)。分封王「呂撒聶」及「亞比利尼」 (Abilene),事蹟不詳。
- 193 「大祭司」($High\ Priest$)。大祭司只是一人,本處提到「亞那」(Annas)和「該亞法」(Caiaphas)比較特殊,卻是準確的。「亞那」在主後 6-15 年在任,之後親選自己人繼任數年,後選女婿「該亞法」任職至主後 36 年。
 - ¹⁹⁴「曠野」(wilderness)或作「沙漠」(desert)。下同。
 - 195 「話」(word)。原文是 $\dot{\rho}\tilde{\eta}\mu\alpha(rh\bar{e}ma)$ 。指神呼召約翰開始他的事工。
 - 196 「約但河」(Jordan River)。原文沒有「河」字,加添為求清晰。
- 197 「悔改的洗禮,使罪得赦」。是迎接上主救恩來臨的預備。接受這洗禮的,就是承認自己需要神的赦免,今後的生活方式改變作為回應(3:10-14)。
 - ¹⁹⁸「曠野」(wilderness)或作「沙漠」(desert)。
- 199 「修直他的路」($make\ paths\ straight$)。可能隱喻藉悔改(repentance)來預備,因希臘文動詞 $\piou \&ou(poie\bar{o})$ 重現於第 8,10,11,12,14 各節。
- ²⁰⁰ 本節的描寫是所有受造物預備迎接重要人物的降臨,因此一切障礙都要除去。

3:7 <u>約翰</u>對那出來要受他洗的羣眾²⁰²說:「毒蛇²⁰³的種類,誰警告你們逃避²⁰⁴將來的忿怒呢?3:8 你們要結出²⁰⁵果子²⁰⁶,證明你們的悔改,不要自己心裏說²⁰⁷:『有<u>亞伯拉罕</u>為我們的祖宗²⁰⁸。』我告訴你們, 神能從這些石頭中給<u>亞伯拉罕</u>興起子孫來²⁰⁹。3:9 現在斧子已經放在樹根上²¹⁰,凡不結好果子的樹,就砍下來丟在火裏。」

3:10 羣眾就問他說:「這樣,我們當作甚麼呢?」3:11 <u>約翰</u>回答說:「有兩件衣裳²¹¹的,就分給那沒有的;有食物的,也當這樣行。」3:12 有稅吏²¹²也來要受洗,問他說:

 201 引用以賽亞書 40:3-5。符類福音(*Synoptic Gospels*)各卷皆引用以賽亞書,只有路加引用第 5-6 節的資料,他的用意可能是點出第 6 節凡有血氣的(萬民)都要見神的救恩(參 24:47)。

 202 「羣眾」($the\ crowds$)。路加寫的「羣眾」,有時是善意,有時是惡意。這字以單數式出現 25 次,以複數式出現 16 次。馬太福音 3:7 以撒都該人(Sadducees)和法利賽人(Pharisees)指本處的羣眾。

- ²⁰³「毒蛇」(vipers)或作「蛇」(snakes)。
- 204「逃避」。將羣眾比作蛇遇火燒從洞中逃竄。
- 205 「結出」。本處動詞是 π oté ω ($poie\bar{o}$),參第 4 節註解。
- 206 「果子」(fruits)。原文 καρπούς 是複數式,有譯本用單數式。馬太福音 3:8 的「果子」就是以單數式出現。
 - 207「不要自己心裏說」。本處的語氣是「想都不要想」。
- ²⁰⁸「有亞伯拉罕為我們的祖宗」。約翰(John)對羣眾的警告有兩個假設:(1)羣眾中有人認為他們既是亞伯拉罕(Abraham)的後裔,就必能承受神給亞伯拉罕的應許;(2)神絕不會審判自己立約的子民,否則就是神誤施應許。在這兩個假設底下,約翰告訴羣眾兩點:(1)他們必須悔改,又要結與悔改相稱的果子。只有這樣才能從將要來臨的忿怒得救;(2)假如神願意,可以從石頭中興起亞伯拉罕的子孫。人的反叛不能防礙神大能旨意的實現。
- ²⁰⁹「神能從這些石頭中給亞伯拉罕興起子孫來」。就是說即使和以色列國 偉大的祖先和傳統拉上關係,也不是得救恩的保證。
- ²¹⁰「斧子已經放在樹根上」。生動地描寫出審判來臨的突然性和毀滅性,「火」的加上表明了審判的強烈。這是約翰(*John*)對民眾轉向神的呼召,人必須全心的回轉,才能免去神將要傾出的烈怒。約翰的詞句和形容可能源出於舊約經文,以色列被指為是不結果子的葡萄樹(何 10:1-2;耶 2:21-22),「斧」代表神審判的象徵(詩 74:5-6;耶 46:22)。
 - 211「衣裳」或作「底袍」,是貼身的長衣。
- ²¹²「稅吏」(tax collectors)。向羅馬政府承包收稅的差事,在稅款外加上 附加費作為收入。「稅吏」既是為羅馬政府工作,本國人看為賣國賊,極為輕視。 路加記載中甚至稅吏也被約翰(John)感動。

「老師,我們當作甚麼呢?」3:13 <u>約翰</u>說:「除了例定的數目,不要多取²¹³。」3:14 又有兵丁問他說:「我們當作甚麼呢?」<u>約翰</u>說:「不要強搶,也不要誣告人²¹⁴,自己有薪餉就當知足。」

3:15 百姓心中充滿期望²¹⁵,都在猜想²¹⁶<u>約翰</u>可能是基督²¹⁷。3:16 <u>約翰</u>給他們答案,說:「我是用水給你們施洗,但有一位能力比我更大的要來,我就是給他解鞋帶也不配²¹⁸。他要用聖靈與火²¹⁹給你們施洗。3:17 他手裏拿着簸箕²²⁰,要清理他的打麥場,把麥子收在倉裏,把糠用不滅的火²²¹燒盡。」

 $^{^{213}}$ 「不要多取」。「不……多」($no\ more$),原文 $\mu\eta\delta\grave{\epsilon}v\ \pi\lambda\acute{\epsilon}ov\ (m\bar{e}den\ pleon)$ 是放在加重語氣的位置。約翰(John)對稅吏($tax\ collectors$)的說法,是對一個充滿貪婪不忠實的行業提出品德和誠實的要求。

²¹⁴「誣告人」(false accusation)。原文作 συκοφαντήσητε (sukophantēsēte),指在法庭中若控訴得勝,可以得部份罸款的規定。兵丁為了額外收入,難免有誣告之舉。

²¹⁵「期望」(anticipation)。人心所期望的是神差遣一位救贖者來到。

²¹⁶「猜想」(wondered)。原文作「在心中沉思」。

²¹⁷「基督」或作「彌賽亞」。希臘文的「基督」(*Christ*)與希伯來文和亞蘭文的「彌賽亞」(*Messiah*)都是「被膏的人」(*one who has been anointed*)的意思。。

 $^{^{218}}$ 「不配」($not\ worthy$)。約翰(John)的謙虛在此可見。解鞋帶是奴僕任務中最低下的工作,約翰雖是先知,卻感到不配為將要來者解鞋帶。

²¹⁹「聖靈與火的施洗」。施洗的次數和性質有許多不同的解釋。次數的意思是究竟是一次性的「聖靈與火」的施洗,還是一次聖靈的施洗、一次火的施洗。(1) 同一次的看法又分兩種:(i)「聖靈與火的施洗」指聖靈在個別信徒身上,藉着救恩和分別為聖所作的潔淨純化的工作;或(ii) 指基督事工的兩種效應:接受基督的人受「聖靈的洗」,拒絕基督的接受「火的洗」(審判)。(2) 分為兩次的看法是:「聖靈的洗」指基督第一次降臨時帶來的救恩,接受基督的信徒就得到「聖靈的施洗」,「火的施洗」指基督再來時帶來的審判。次數和性質的確不易解釋:「火」一般喻意為永遠的審判(25:41)和神顯現時的大能,用以潔淨信徒(賽4:4-5)。五旬節(*Pentecost*)聖靈降臨時,「聖靈的洗」已經應驗,無論根據以上任何的解釋,個人和羣體的層面皆已接受。原文「與」字的連接詞似表示同一件事,因此同一次洗的解釋較為可能。聖經學者至今在此論點還未能一致。

²²⁰「簸箕」。原文作「簸义」(winnowing fork),是一種長柄的义齒形工具,將穀類义起抛在空中,風吹去糠後,穀類掉回地上。(中譯者按:簸箕是同類工具。)「清理」指除去雜質。

 $^{^{221}}$ 「不滅的火」。「不滅的火」的觀念來自舊約:約伯記 20:26;以賽亞書 34:8-10; 66:24。

3:18 <u>約翰</u>又用許多別的話勸百姓,向他們傳福音。3:19 只是分封的王 222 <u>希律</u> 223 ,因他兄弟之妻 224 <u>希羅底</u>的緣故,並因他所行的一切惡事 225 ,受了<u>約翰</u>的責備,3:20 <u>希律</u>的惡事又添多了一件:把約翰收在監裏。

耶穌受洗

3:21 眾百姓都受了洗,耶穌也受了洗。他正在禱告的時候,天 226 就開了,3:22 聖靈降臨在他身上,形狀彷彿像鴿子 227 。又有聲音從天上來,說:「你是我的愛子 228 ,我十分喜悅你 229 。」

耶穌的家譜

3:23 耶穌開始傳道時,年紀約有三十歲。(照人的看法²³⁰)他是<u>約瑟</u>的兒子²³¹,<u>約瑟</u>是<u>希里</u>的兒子,3:24 <u>希里是瑪塔</u>的兒子,<u>瑪塔是利未</u>的兒子,<u>利未是麥基</u>的兒子,<u>麥基是雅拿</u>的兒子,雅拿是<u>約瑟</u>的兒子,3:25 <u>約瑟是瑪他提亞</u>的兒子,瑪他提亞是亞摩斯的兒子,<u>亞摩斯</u>是拿鴻的兒子,拿鴻是以斯利的兒子,以斯利是拿該的兒子,3:26 拿該是瑪押的兒子,<u>瑪押是瑪他提亞</u>的兒子,<u>瑪他提亞是西美</u>的兒子,西美是<u>約瑟</u>的兒子,<u>約瑟是猶</u>大的兒子,猶大是約亞拿的兒子,3:27 <u>約亞拿是利撒</u>的兒子,<u>利撒是所羅巴伯</u>²³²的兒子,

^{222 「}分封王」。參 3:1 註解。

²²³「希律」。指「希律安提帕」(Herod Antipas)。參 3:1 註解。

 $^{^{224}}$ 「兄弟之妻」。希律娶他兄弟的妻觸犯了舊約的律法(利 18:16; 20:21)。除此以外,希律安提帕($Herod\ Antipas$)和希羅底(Herodias)兩人皆先離婚後結合。

²²⁵「惡事」(evil deeds)或作「不道德行為」(immoralities)。

²²⁶ 「天」。希臘文 οὖρανος (ouranos) 這字可根據文義譯作(抽象的)「天」、(實在的)「天空」(sky),或「天堂」(heaven)。第 22 節同。

 $^{^{227}}$ 「像鴿子」($like\ a\ dove$)。只是形容,聖靈($Holy\ Spirit$)不是鴿子,而是以彷彿像鴿子的形像降臨。

 $^{^{228}}$ 「我的愛子」或作「我兒,我至愛的(那位)」。原文的「愛」字 $\dot{\alpha}$ ሃα π ητός ($agap\bar{e}tos$) 專指全體中唯一的,同時也是最蒙愛的。

²²⁹ 本處隱喻詩篇 2:7 上;以賽亞書 42:1;或以賽亞書 41:8,也可能用創世記 22:12,16。神在此註明耶穌就是祂所揀選的人(我十分喜悅你)。這經驗可能只是耶穌和約翰所有,旁人不知(約 1:32-33)。

²³⁰「照人的看法」。括號內的註解表明約瑟(*Joseph*)不是耶穌的生父。 馬利亞(*Mary*)在家譜中全無提及,故這是約瑟的家譜。約瑟是耶穌法定的父 親,有如養父一般。

²³¹「耶穌的家譜」。路加(*Luke*)記載的家譜從耶穌追溯而上,和馬太(*Matthew*)從亞伯拉罕(*Abraham*)開始有所不同。並且路加更從亞伯拉罕源回至亞當(*Adam*),至終指出亞當是神的兒子。路加因此強調了耶穌是為全人類而降生,兩福音書皆將耶穌連接大衛一脈。

²³²「所羅巴伯」(Zerubbabel)。參以斯拉記 2:2。

所羅巴伯是撒拉鐵的兒子,撒拉鐵²³³是尼利的兒子,尼利是麥基的兒子,3:28 麥基是亞底的兒子,亞底是哥桑的兒子,哥桑是以摩當的兒子,以摩當是珥的兒子,拜是約細的兒子,3:29 約細是以利以謝的兒子,以利以謝是約今的兒子,約令是瑪塔的兒子,瑪塔是利未的兒子,3:30 利未是西緬的兒子,西緬是猶大的兒子,猶大是約瑟的兒子,約瑟是約南的兒子,約南是以利亞敬的兒子,3:31 以利亞敬是米利亞的兒子,米利亞是賈南的兒子,質南是瑪達他的兒子,瑪達他是拿單的兒子,拿單²³⁴是大衛的兒子,3:32 大衛²³⁵是耶西的兒子,那西是俄備得的兒子,俄備得是波阿斯的兒子,波阿斯是撒門的兒子,撒門是拿順的兒子,那西是俄備得的兒子,在佛得是波阿斯的兒子,波阿斯是撒門的兒子,撒門是拿順的兒子,3:33 拿順是亞米拿達的兒子,亞米拿達是亞蘭的兒子,亞蘭是希斯崙的兒子,希斯崙是法勒斯的兒子,亞伯拉罕自拉罕的兒子,亞伯拉罕是他拉²³⁶的兒子,他拉是拿鶴的兒子,3:35 拿鶴是西鹿的兒子,西鹿是拉吳的兒子,拉吳是法勒的兒子,他拉是拿鶴的兒子,3:35 拿鶴是西鹿的兒子,西鹿是拉吳的兒子,該南是亞法撒的兒子,亞法撒是閃的兒子,門是挪亞的兒子,那亞是拉麥的兒子,該南是亞法撒的兒子,亞法撒是閃的兒子,以諾是雅列的兒子,雅列是蔣南的兒子,瑪勒列是該南的兒子,蔣土撒拉是以諾的兒子,以諾是雅列的兒子,雅列是瑪勒列的兒子,瑪勒列是該南的兒子,該南是以挪士的兒子,3:38 以挪士是塞特的兒子,塞特是亞當的兒子,亞當是神的兒子。

耶穌受試探

4:1 耶穌被聖靈充滿,從<u>約但河²³⁸回來,聖靈²³⁹就將他引到曠野²⁴⁰,受魔鬼的試探²⁴¹四十天。**4:2** 那些日子裏他沒有吃甚麼²⁴²,日子滿了²⁴³,他就餓了。**4:3** 魔鬼對他說:「你若是</u>

 $^{^{233}}$ 「撒拉鐵」(Shealtiel)。本處說是尼利(Neri)的兒子。歷代志上 3:17 記載是耶哥尼雅(Jeconiah)的兒子。路加可能反映出耶利米書 22:30 對耶哥尼雅的判語。

^{234「}拿單」(Nathan)。路加用「拿單」,馬太記是「所羅門」 (Solomon)作為大衛的兒子,記載有出入的原因並不明確。有的認為「拿單」有 預言性(和同名的先知「拿單」混用?),有的認為這是完全取締日後的「耶哥尼 雅」(Jeconiah)的一族。較為簡單的看法是馬太注重「皇族和血統」,路加注重 「皇族和法定」。

 $^{^{235}}$ 「大衛」(David)。從「大衛」開始,路加和馬太的記載符合。舊約的 背景在歷代志上 2:1-15 及路得記 4:18-22。

²³⁶「他拉」(*Terah*)。從「他拉」開始,家譜源出創世記 11:10-26; 5:1-32; 歷代志上 1:1-26(特別在 1:24-26)。

²³⁷「亞當是神的兒子」。用神的兒子稱呼亞當(*Adam*)並不表示亞當是神,只是指出他是神照着自己的形像親手所造。參使徒行傳 17:28-29。

²³⁸「約但河」(Jordan River)。原文沒有「河」字,加添為求清晰。

 $^{^{239}}$ 「聖靈」($Holly\ Spirit$)。本句重覆提及「聖靈」,表示這試探不是偶然的,也不是耶穌的過失。

²⁴⁰「曠野」(wilderness)或作「沙漠」(desert)。

 $^{^{241}}$ 「試探」(tempted)。耶穌在曠野受魔鬼的試探 40 天之久,接下來的幾節經文是試探結束前的實例。

 244 神的兒子,就吩咐這塊石頭變成食物。」 $^{4:4}$ 耶穌回答說:「經上記着說:『人 245 活着不是單靠食物。 246 』」

4:5 魔鬼又領他 247 上了高處 248 ,霎時間把天下的萬國都指給他看,**4:6** 對他說:「這一切的主權 249 和榮華 250 ,我都給你 251 ,因為這已經交付 252 給我,我願意給誰就給誰。**4:7** 你若 253

- ²⁴²「沒有吃甚麼」。很可能是慣用語,意指除了沙漠所提供的以外,耶穌沒有吃其他的,參出埃及記 34:28。沙漠中的禁食簡單的指出只能吃來自沙漠的東西。馬太福音 4:2 的記載只提及耶穌禁食。
- 243 「滿了」。原文是 συντελέω (sunteleō),字根 τελειοω (teleioō)。這動詞及它的同源名詞 sunteleia 不是指事情的結束,通常是「完成」(completion)或「滿足」(fulfillment)的意思。新約常用這字,特別是有關末世論的經文(參太 13:39, 40; 24:3; 28:20;可 13:4;羅 9:28;來 8:8; 9:26)。本處的用意可能是指耶穌這四十天受試探在祂一生中有特別的目的(第 13 節亦用此字)。同源動詞 teleioō 是新約經文常用作神計劃的完成(參路 12:50; 22:37;約 19:30)。這字也有「完全」的意思(參來 2:10; 5:8-9; 7:28)。
- ²⁴⁴「若是」。這是希臘文「假設」的第一式,語氣有如:「你若是(讓我們假定你是)神的兒子」。
- 245 「人」(man)或作「一個人」($a\ person$)。原文 ὁ ἄνθρωπος ($ho\ anthropos$) 用作指一般的人。耶穌的語氣是強調祂當時是「一個人」,既然是人祂就要倚靠神。
- ²⁴⁶「人活着不是單靠食物」。引用申命記 8:3。耶穌一心遵行神的旨意,不 走捷徑。有古卷作:「人活着不是單靠食物,乃是靠神口裏所出的一切話。」(如 太 4:4)。
- ²⁴⁷「又領他」。路加記載試探的次序和馬太的不同(第二和第三次序相 反),很可能路加故意將耶路撒冷(*Jerusalem*)的事項放在最後,因為耶路撒冷 在路加以後的記載中極為重要。
 - 248「高處」。原文無此字。有古卷作「高山」。
- ²⁴⁹「主權」。可解作行使這權勢的領域。參路 22:53; 23:7;徒 26:18;弗 2:2。
 - 250 「榮華」(glory)。指天下萬國的榮華。
- 251 「給你」($to\ you$)。原文此詞放在加重語氣的位置,有如「看,你可以得到的一切」。
- ²⁵²「交付」(*relinquished*)。魔鬼錯誤的暗示神將這些主權給了他,而且 他還可以與人分享這些主權。
- ²⁵³「若」。這是希臘文「假設」的第三式,語氣如「你若在我面前下拜 (我不肯定你會不會).....」。

在我面前下拜 254 ,這都要歸你。」4:8 耶穌說:「經上記着說 255 :『當拜 256 主你的 神,單要事奉他。』 257 」

4:9 魔鬼又領他到<u>耶路撒冷</u>去,叫他站在殿頂²⁵⁸上,對他說:「你若是²⁵⁹ 神的兒子,就從這裏跳下去,4:10 因為經上記着說:『主要為你吩咐他的使者保護你。²⁶⁰』4:11 又說:『他們要用手托着你,免得你的腳碰在石頭上。²⁶¹』」4:12 耶穌對他說:「經上說:『不可試探主你的 神。』²⁶²」4:13 魔鬼用盡了各樣的試探,就離開耶穌,等待好時機²⁶³。

耶穌開始在加利利傳道

4:14 耶穌滿有聖靈 264 的能力回到 $\underline{m11}$,他的名聲就傳遍了鄰近四方。**4:15** 他開始在各會堂 265 裏教導人,眾人都稱讚他。

拿撒勒人排斥耶穌

4:16 耶穌來到<u>拿撒勒²⁶⁶,就是他長大的地方。照他的習慣,在安息日進了會堂²⁶⁷,站</u>起來要念聖經²⁶⁸。4:17有人把先知<u>以賽亞</u>的書卷交給他,他就打開,找到一處寫着說:

²⁵⁴ 「下拜」(worship)。希臘文動詞 προσκυνέω (proskuneō) 不單是敬拜,而是五體投地式的「下拜」(prostrate)。

²⁵⁵「經上記着說」。有抄本在此句之前有「走吧,撒但!」,如馬太福音 4:10。很可能後來的加添,為了使兩福音書更接近,類似的情況亦在第 5 節出現。

²⁵⁶「拜」(worship)或作「俯伏敬拜」(prostrate)。

²⁵⁷ 引用申命記 6:13。「單要」這詞不在希伯來文或希臘文古卷內,是翻譯的延用。

 258 「殿頂」(the highest point of the temple)。可能指殿東南角至高之處,位於 135 公尺(450 英尺)高的峭壁上。有的認為這是聖殿的高門。

259「若是」。同第3節,是原文第一式的假設。

²⁶⁰ 魔鬼引用詩篇 91:11。這是正確的引用,卻是斷章取義的錯誤應用。

²⁶¹ 引用詩篇 91:12。

262 引用申命記 6:16。耶穌對魔鬼的回答是:神的信實是無可置疑的。

²⁶³「等待好時機」。有的認為魔鬼就此離開,直至 22:3 重現。這看法不大可能,因為魔鬼和他的黨羽挑動的靈界戰爭貫徹全書(8:26-39; 11:14-23)。

 264 「聖靈」($the\ Spirit$)。耶穌再次受聖靈的指引。路加提及聖靈和耶穌早期事工的關連(3:22;4:1)。

²⁶⁵「會堂」(synagogues)。是猶太人敬拜和禱告的地方,一般有管會堂的人(參 8:41)。起源不詳,可能是兩約之間的時代(intertestamental period)興起的。有十個男人以上的社區就可設立會堂。聚會的程序是先讀律法書,再有先知預言,後有解釋律法的講論。4:16-30 描述的事件可視為在加利利「各會堂裏教導人」事工的例子。

 266 「拿撒勒」(Nazareth)。拿撒勒是耶穌的家鄉(祂被稱為拿撒勒人耶穌),在迦百農(Capernaum)西南方約 30 公里(20 英里)。

267「會堂」。參 4:15 註解。

4:18「主的靈在我身上,

因爲他用膏膏我269,叫我傳好信息270給貧窮271的人;

差遣我宣告272被擄的得釋放273,

瞎眼的得看見274,

叫那受壓制275的得自由276,

4:19 宣告 神帨納人的禧年²⁷⁷。」²⁷⁸

4:20 於是把書捲起來,交還執事,就坐下。會堂裏的人都定睛看他。4:21 耶穌對他們 說:「今天²⁷⁹,在你們聽的時候,這經已應驗了。」4:22 眾人都稱讚他,並驚訝他口中所

- ²⁶⁸「站起來要念聖經」。猶太文獻米示拿(*Mishna*)提供聚會的程序:由 出席的男人讀舊約經文,先讀律法,後讀先知書,再有解釋律法的講論。讀經時須 站立,以示尊敬,解釋經文時可以坐下(4:20)。
 - 269「他用膏膏我」。引回 3:21-22 耶穌受洗時的情景。
- ²⁷⁰「傳好信息」(to proclaim good news)。原文作「傳福音」(to evangelize)。
- ²⁷¹「貧窮」。指敬虔的窮人,這是路加福音的鑰字,也是耶穌的意願。耶穌關心那些被忘懷、受苦待的人。這是 1:52 的實施,6:20 的迴響(參彼前 2:11-25)。耶穌原是為此受差遣而來。
- ²⁷²「差遣我宣告……」。有古卷作「差遣我醫好傷心的人,宣告……」,可能是抄經者依據引用的經文(賽 61:1)加添「醫好傷心的人」。
- 273 「釋放」(release)。是耶穌生平事工都清楚指出的全然的釋放,包括屬靈和肉體的層面。(路 1:77-79; 7:47; 24:47;徒 2:38; 5:31; 10:43)。
- ²⁷⁴「看見」。與前面的「釋放」相同。「看見」不單是視力上神蹟性的恢復,也是對現實有深入的體會(1:77-79; 18:35-43)。
- ²⁷⁵「受壓制」(*oppressed*)。與前面的「釋放」和「看見」相同。「壓制」不只是政治上或經濟上的壓制,也包括了罪的壓制(1:77-79; 18:35-43)。
- ²⁷⁶「得自由」。彌賽亞國度的精神就是自由。本句(出自賽第 58 章)指出以色列國做不到的,耶穌都要成就。這不僅是預言式的宣告,而是彌賽亞式的宣告,因為耶穌不只是傳福音,祂的確帶來了救恩。「得自由」(set free)與「得釋放」(release)原文是同一字(ἄφεσις, aphesis)。
- 277 「神悅納人的禧年」。原文作「神悅納的年」,形容利未記 25:10 的禧年($Year\ of\ Jubilee$)。禧年時債務的豁免,現轉為救恩的實施,耶穌的來臨向人類宣告神預備赦免一切的罪。
- 278 引用以賽亞書 61:1-2 上。其間引用以賽亞書 58:6 的「受壓制的得自由」。
 - 279「今天」。參 2:11 註解。

出的恩言。他們說:「這不是<u>約瑟</u>的兒子嗎²⁸⁰?」4:23 耶穌對他們說:「你們必引這諺語向我說:『醫生,醫治你自己吧²⁸¹!』又說:『我們聽見你在<u>她百農</u>所行的事²⁸²,也行在你自己家鄉吧!』」4:24 耶穌又說:「我實在告訴你們,沒有先知在自己家鄉被人悅納²⁸³的。4:25 我對你們說實話,當<u>以利亞</u>的日子²⁸⁴,天²⁸⁵閉塞了三年零六個月,遍地有大饑荒。那時,<u>以色列</u>中有許多寡婦,4:26 <u>以利亞</u>並沒有奉差往他們中任何一個人那裏去,只奉差往<u>西頓的撒勒法</u>²⁸⁶一個寡婦那裏去。4:27 先知<u>以利沙</u>²⁸⁷的時候,<u>以色列</u>中有許多患痲瘋病的,但內中除了<u>敍利亞</u>國的<u>乃縵</u>²⁸⁸,沒有一個得潔淨。」4:28 會堂裏的人聽見這話,都怒氣滿胸,4:29 就起來趕他出城,他們的城造在山上,他們帶他到山崖,要把他推下去²⁸⁹。4:30 他卻從羣眾中間穿過,繼續他的行程²⁹⁰。

²⁸⁰ 這種問法要求的是正面的答覆。這其實是抗拒,耶穌下面的話就說明了。耶穌的說法流暢有力,帶給人意想不到的宣告,猶太人的反應卻是:「本地一個木匠的兒子,居然有這樣的貢獻?」這是本句問話的弦外之音。

²⁸¹「醫生!醫治你自己吧」。這句諺語是要求耶穌拿出證明。耶穌揭露了當時聽眾的心態。

²⁸²「迦百農所行的事」。耶穌在迦百農(*Capernaum*)的事蹟記載在本章 31-44 節。馬可福音 6:1-6 記載會堂發生的事蹟,同樣的指出路加將這段記載前移來指出人對耶穌事工的反應。

²⁸³「悅納」。耶穌指出自己在家鄉不受尊重。祂宣揚神悅納人的禧年(第 19節),自己卻不蒙鄉人悅納。

 $^{^{284}}$ 「以利亞的日子」。以利亞(Elijah)和以利沙(Elisha)的日子是以色列歷史中最低潮,這些例子加上第 24 節的話,指出耶穌不但說預言,更是彌賽亞的預言。參列王紀上 17 至 18 章。

²⁸⁵「天」。希臘文 οὖρανος (ouranos) 這字可根據文義譯作(抽象的)「天」、(實在的)「天空」(sky),或「天堂」(heaven)。由於本處因天旱造成飢荒,譯作「天空」較為合適。

²⁸⁶「西頓的撒勒法」(*Zarephath in Sidon*)。這是外邦地區(*Gentile territory*)(參王上 17:9-24)。耶穌的重點是祂將迫於無奈的在別的地方發展事工,同時也暗示(藉着祂的跟從者)最終這事工會延拓至外邦。

²⁸⁷「以利沙」(*Elisha*)。參列王紀下 5:1-14。

²⁸⁸ 「乃縵」(*Naaman*)。乃縵又是外邦人蒙福的例證(參王下 5:1-24)。 例子強調縱然神的選民失去了體驗神作為的機會,但神的事工並不會因此而中止。

²⁸⁹「把他推下去」。推耶穌下山崖的意圖驟看是執行私刑,實際上是他們 將耶穌當成假先知般處決(申 13:5)。處決的方法通常是把人扔入坑中用石頭打 死。

 $^{^{290}}$ 「繼續他的行程」。路加福音常用 π opɛύoμαι (poreuomai) 作為神的帶領,有「依着帶領的方向前進」的意思(4:42; 7:6, 11; 9:51, 52, 56, 57; 13:33; 17:11; 22:22, 29; 24:28)。這可能建議耶穌在作一個旅程,正是路加福音第 9-19 章的主題。

在迦百農的事工

4:31 於是 291 耶穌下到<u></u><u>她百農</u> 292 ,就是<u>加利利</u>的一座城,在安息日教導眾人。**4:32** 他們很驚訝 293 他的教導,因為他帶着權柄說話 294 。

4:33 在會堂²⁹⁵裏有一個人,被污鬼的精氣²⁹⁶附着,大聲喊叫說:4:34「啍,<u>拿撒勒</u>的耶穌!由得我們吧²⁹⁷,你來滅我們嗎?我知道你是誰,是 神的聖者²⁹⁸。」4:35 耶穌責備他說:「不要作聲,從這人身上出來²⁹⁹!」鬼把那人摔倒在眾人中間,就出來了,卻也沒有傷害他³⁰⁰。4:36 眾人都驚訝,彼此對問說:「發生了甚麼事呢³⁰¹?因為他用權柄能力³⁰²吩咐污鬼,污鬼就出來!」4:37 於是耶穌的名聲傳遍了周圍地區³⁰³。

 $^{^{291}}$ 「於是」(so)。本處 $\kappa\alpha$ ((kai) 譯作「於是」,作為上文的延續。耶穌在拿撒勒受到排斥,祂下到迦百農。

²⁹²「迦百農」(Capernaum)。是加利利海(Sea of Galilee)西北岸的城市,海拔低於水平面 204 公尺(680 英尺),是加利利(Galilee)北部地區的貿易經濟中心。迦百農成了耶穌事工的中心點。

²⁹³「驚訝」(amazed)。反應與 2:48 相同。

²⁹⁴「他帶着權柄說話」。原文作「他的話裏有權柄」。猶太拉比通常引用 連串的權威人士以支持自己的論點,耶穌的說話只是根據自己的理解。

^{295「}會堂」。參 4:15 註解。

²⁹⁶「污鬼的精氣」。原文作「不潔的、污鬼的靈」。路加在本處用長句形容,通常只簡稱作「鬼」。

²⁹⁷「由得我吧」或作「你我兩不相干」。本句希臘口頭禪出自閃族慣用語。舊約希伯來文的表達有兩個意思:(1)當一方無理侵犯對方,受害的一方可以說「你我兩不相干」,意思是說:「我那裏得罪了你,要你這樣對我?」(士11:12;代下 35:21;王上 17:18)。(2)當一方請求另一方參與一件與另一方無關的事,另一方可以說「你我兩不相干」,意思是說:「這是你的事,我怎麼管得了?」(王下 3:13;何 14:8)。第一個意思暗示敵意,第二個意思是不願介入。本處的語氣就是:「甭管我們!」類似的表達,參路加福音 8:28,不同的文義,參約翰福音 2:4。

 $^{^{298}}$ 「神的聖者」($\mathit{The\ Holy\ One\ of\ God}$)。污鬼稱呼耶穌是神的聖者是相當重要的認信。神的聖者耶穌有聖靈同在,是聖潔的表彰,祂來是要處理各樣的不聖不潔。

²⁹⁹「從這人身上出來」(Come out of him)。充份表達了耶穌的權柄,不像一般的法師需要各樣的咒語、道具,又要求助於某某神明。

³⁰⁰「沒有害他」。污鬼的離去並沒有害那人,表示耶穌的完全救贖和保 護。

³⁰¹「發生了甚麼事呢」(What's happening here)。原文作「這是甚麼道理呢」(What is this word)。希臘文 λόγος (logos) 一字可作多種解釋。

4:38 耶穌出了會堂,進了<u>西門</u>的家。當時<u>西門</u>的岳母害熱病甚重,有人為她求耶穌。 4:39 耶穌就站在她旁邊,吩咐³⁰⁴那熱病,熱就退了。她立刻³⁰⁵起來服事他們。

4:40 日落的時候,凡有病的人,不論害甚麼病,都帶到耶穌那裏,耶穌按手在每個病人身上,醫好他們。**4:41** 鬼也從許多人身上出來³⁰⁶,喊着說:「你是 神的兒子³⁰⁷!」但耶穌斥責³⁰⁸他們,不許他們說話³⁰⁹,因為他們知道他是基督³¹⁰。

4:42 第二天早晨³¹¹,耶穌離開,來到一處偏僻的地方。羣眾找他,到了他那裏,要留住他,不讓他離開他們。4:43 但耶穌對他們說:「我也必須³¹²在別城傳 神國的福音³¹³,因我奉差原是為此³¹⁴。」4:44 於是耶穌繼續在猶太³¹⁵的各會堂傳道。

^{302「}權柄能力」。原文此片語是在強調的位置。耶穌的權柄是這話的重心,強調的不只是耶穌的教導,也是耶穌的所行。耶穌在迦百農(Capernaum)合併了話語(word)和實踐(deed),作了大能的見證。

^{303 「}地區」。指加利利 (Galilee) 全區 (4:31)。

 $^{^{304}}$ 「吩咐」中有「斥責」(rebuked)的成份。「吩咐」(commanded)似乎將疾病人性化,有如趕鬼(參第 35,41 節),但路加並無此意。耶穌也有醫病的權柄是本段的重點。

^{305「}立刻」。顯示復元的快速和完全。

³⁰⁶「鬼也從許多人身上出來」。路加在此將醫病和趕鬼的事工劃清界線, 示意這是不同類的神蹟。

^{307「}你是神的兒子」。有抄本作「你是基督,神的兒子」。

³⁰⁸「斥責」 (rebuked) 或作「吩咐」 (commanded)。見 4:39 註解。

^{309「}不許他們說話」。耶穌不許羣鬼說話,因為時候還沒有到,這時的啟示會令羣眾誤會了祂來世的目的。假如當時民眾知道祂是神的兒子,他們就立時將耶穌的事工看作是政治上的救贖——脫離羅馬的統治(參約 6:15)。耶穌儘量避免這種對祂的身份和事工的誤解。不過,到事工的末期,當大祭司問祂的時候,祂不再否認。

 $^{^{310}}$ 「基督」或作「彌賽亞」。希臘文的「基督」(*Christ*)與希伯來文和亞蘭文的「彌賽亞」(*Messiah*)都是「被膏的人」(*one who has been anointed*)的意思。注意路加將神的兒子和基督的連結,這是舊約的彌賽亞是王的根據(詩2:7)。參 $^{2:11}$ 註解。

^{311「}第二天早晨」。原文作「天亮的時候」。

 $^{^{312}}$ 「必須」。原文作 $\delta\epsilon$ **î** (dei, "it is nesscary"),指出這是神的使命(參 2:49)。

^{313「}神國的福音」。神藉基督掌權的國度是耶穌傳講的中心。

^{314「}奉差原是為此」。耶穌的事工是神的使命(divine commission)。

^{315「}猶太」。有抄本作「加利利」,或「猶太人」。

呼召門徒

5:1 那時³¹⁶,耶穌站在革尼撒勒湖³¹⁷邊,羣眾擁擠³¹⁸他,要聽 神的道。5:2 他見湖邊有雨隻船,打魚的人卻離開船,洗網去了。5:3 耶穌上了其中一隻船,是<u>西門</u>的,請他把船撐開,稍微離岸,就坐下,從船上教導眾人。5:4 講完了,對<u>西門</u>說:「把船開到水深之處,下網³¹⁹打魚。」5:5 <u>西門</u>說:「夫子³²⁰,我們整夜勞力,並沒有打着甚麼!但依從你的話³²¹,我就下網。」5:6 他們下了網,就圈住許多魚,網也開始裂開,5:7 便招呼³²²另外一隻船上的同伴來幫助。他們就來把魚裝滿了兩隻船,甚至船要沉下去。5:8 <u>西門</u> 彼得看見,就俯伏在耶穌膝前,說:「主³²³啊,離開我,我是個罪人!³²⁴」5:9 因為³²⁵彼得與所有和他一起的人,都驚訝³²⁶這一網所打的魚,5:10 他的夥伴西庇太的兒子雅各、約翰,也是這樣。耶穌對<u>西門</u>說:「不要怕,從今以後³²⁷,你要得人³²⁸了。」5:11 他們把兩隻船靠了岸,就撇下所有的,跟從³²⁹了耶穌。

³¹⁶「那時」。路加常用的句首片語,路加福音用了 69 次,使徒行傳用了 54 次。

³¹⁷「革尼撒勒湖」(*Lake of Gennesaret*)。加利利海(*Sea of Galilee*)的別名。參馬太福音 4:18 的平行記載。

^{318「}擁擠」。表示羣眾擠向耶穌,要聽祂的每一句話。

^{319「}下網」。本處動詞是複數式,表示對所有船的吩咐,不只是彼得。

^{320「}夫子」(Master)。對地位較高者的尊稱。

 $^{^{321}}$ 「依從你的話」($at\ your\ word$)。表示彼得的順從。「依從你的話」,原文放在句子的開頭,表示加強語氣(emphasis)。

^{322「}招呼」。是「打手勢」的意思。

^{323 「}主」(*Lord*)。是尊敬的稱呼。彼得認出耶穌有神的同在,不是凡人。路加用「主」字的稱呼 20 次,但本處尚未有「主」的全意。

^{324「}我是個罪人」。彼得在這位有神同在的人面前自慚形穢(離開我), 恐怕自己的罪會引致審判,但耶穌向他有意外的表現。

^{325 「}因為」。本句解釋兩船的人對發生的事都驚訝非常,雖然只有彼得一人開口,旁人卻有同樣感覺。

 $^{^{326}}$ 「驚訝」。本詞在原文放在加強語氣的位置($emphatic\ position$)。

³²⁷ 「從今以後」(*from now on*)。路加福音常用語。參 1:48。

^{328 「}得人」(catching people)。「人」,原文 ἄνθρωπος (anthrōpos) 本處用作指一般的人,包括男和女。本處是網魚的喻意(不是垂釣),用的魚網作圓型,週邊有重墜。捕魚是辛苦的行業,漁民有時辛苦勞碌而一無所獲。耶穌的比喻可能是:傳福音是艱辛的工作,需要恆心耐力去完成使命(縱然有時效果有限);新的「收獲」(人)有無限的價值,甚或末世論中的將人從審判中搶救出來。從最後的觀點看來,得魚和得人的不同就是:得魚後是宰殺食用,得人是救人脫離永遠的沉淪而得永生。

^{329「}跟從」。作門徒的意思,是將跟從耶穌學習作為人生的優先。

醫治痳瘋病人

5:12 有一回,耶穌在一個城裏,有一個人滿身長了大痲瘋³³⁰,看見耶穌,就俯伏在地,求他說:「主若³³¹肯,可以叫我潔淨了。」5:13 耶穌伸手摸³³²他,說:「我肯,你潔淨了吧!」大痲瘋立刻就離了他的身。5:14 耶穌吩咐他不可告訴人³³³,說:「去把身體給祭司察看,又要照<u>摩西</u>所吩咐的³³⁴,為你得了潔淨而獻上禮物,對眾人作見證³³⁵。」5:15 但耶穌的名聲越發³³⁶傳揚出去,有極多的人聚集來聽他,也指望耶穌醫治他們的病;5:16 耶穌卻常常退到³³⁷曠野³³⁸去禱告。

醫治及赦免癱子

5:17 有一天,耶穌教導人的時候,有法利賽人 339 和教法師 340 在旁邊坐着(他們是從 \underline{m} 利利各鄉村和猶太及耶路撒冷來的 341),主的能力與耶穌同在,使他能醫治病人。5:18 有

^{330 「}滿身長了大痳瘋」。是病況沉重之意。古代的痲瘋症包括今日的痲瘋病以外的其他症狀。痲瘋病人被當代社會排斥,直至痊癒為止(利 13:45-46)。

³³¹「若」。這是希臘文「假設」的第三式,患大麻瘋的對耶穌肯不肯醫治 他沒有作出假定。

 $^{^{332}}$ 「摸」(touched)。這舉動使耶穌成為儀文上的不潔(ceremonially unclean)(利 14:46)。

^{333「}不可告訴人」。耶穌這吩咐可能只限於祭司察看前的一段時間。耶穌也不願醫治成為祂事工的中心。參 4:35, 41; 8:56, 祂行神蹟後作同樣的要求。

^{334 「}摩西所吩咐的」。參利未記 14:1-32。

 $^{^{335}}$ 「對眾人作見證」(as a testimony to them)或作「對眾人的指控」(as an indictment against them),或「對眾人作證據」(as proof to the people)。本句可解作對祭司的正面的見證,對祭司的負面的見證,或是對羣眾證明痲瘋病人的確被治好了。無論如何,見證表示耶穌醫治和服事有需要的人。

^{336「}越發」。縱管耶穌吩咐不可告訴人,事實上並不如此(第14節)。

³³⁷「常常退到」(*frequently withdrew*)。原文動詞 ἦν ἡποχωρὧν (ēn hupochōrōn, was withdrawing) 是「未完成式」,翻譯時添加「常常」以反映「未完成式」。

³³⁸「曠野」(wilderness)或作「沙漠」(desert)。

³³⁹「法利賽人」(*Pharisees*)。是耶穌時代的猶太政治和宗教體中最具影響力的一羣。法利賽人數目比撒都該人(*Sadducees*)多(根據約瑟夫(*Josephus*)著作《猶太古史》(*Jewish Angiquities*)17.2.4 [17.42],當時有超過6,000 法利賽人),他們在某些教義和行為規則上與撒都該人不同。法利賽人嚴守舊約規條,又加上許多傳統規則,如天使和身體復活等。

 $^{^{340}}$ 「教法師」($teachers\ of\ the\ law$)。是精通舊約律法的教師。第 21 節稱他們作「律法師」(原文作「文士」(scribes))。

 $^{^{341}}$ 耶穌開始受注意,名聲已從加利利(Galilee)傳至以色列的第一大城耶路撒冷(Jerusalem)。

幾個人用擔架 342 抬着一個癱子,要進去放在耶穌面前,5:19 卻因人多,沒法子抬進去,就上了房頂 343 ,從瓦間把他連擔架縋下去,正在耶穌面前 344 。5:20 耶穌見他們的信心 345 ,就說:「朋友,你的罪得赦 346 了。」5:21 律法師 347 和法利賽人就心裏議論說:「這說僭妄 348 話的是誰?除了 神以外,誰能赦罪呢?」5:22 耶穌看出 349 他們的惡念 350 ,就說:「你們為 甚麼在心裏抗議 351 呢?5:23 我說 『你的罪得赦了』或說 『你起來行走』,那一樣容易呢 352 ?5:24 這是要叫你們知道 353 人子 354 在地上有赦罪的權柄。」他就對癱子說 355 :「我吩咐你

 $^{^{342}}$ 「擔架」。原文 κλίνη ($klin\bar{e}$) 作「褥子」,亦可譯作「牀」、「屍架」(抬死人用)。

³⁴³「房頂」。第一世紀巴勒斯坦的房頂是平的,可從戶內甚或戶外的梯級 登上。

^{344「}正在耶穌面前」。路加用戲劇性的筆法說:耶穌會怎樣做呢?

³⁴⁵「他們的信心」。耶穌看到的不單是癱子的信心,也包括抬癱子的人的 信心。

^{346「}得赦」。被動式的動詞,表示赦罪的是神。

 $^{^{347}}$ 「律法師」(experts in the law)。有的將 γραμματεύς (grammateus) 譯作「文士」(scribes),字義上是「抄寫的人」,但這行業對中文讀者是陌生的。當時社會以這稱呼用在精通摩西律法的人的身上,所以譯作律法師較為達意。

^{348「}僭妄」。自稱是神的發言人或是代神行事的均為僭妄。律法師(experts in the law)這話特別針對耶穌事工的本質。

³⁴⁹「看出」(*perceived*)。耶穌常常透視人的內心,參 4:23; 6:8; 7:40; 9:47。「看出」後通常是責備(*rebuke*)。

 $^{^{350}}$ 「念」(thoughts)。原文作「議論」(reasonings),是第 21 節「議論」的名詞。耶穌的回答清楚指出這些「議論」是在內心的,因此譯作「念」,思想的意思。

³⁵¹ 「抗議」(*raised objections*)。經文中希臘文動詞 διαλογίζεσθε (*dialogizesthe*, "reason") 與名詞 διαλογισμούς (*dialogismous*, "reasonings") 一併使用,所指的不單是中性的推論或議論。新約常用此動詞作一般的「推敲」(*reasoning*),「討論」(*discussion*),或「反映」(*reflection*),用作名詞則多有負面的意思(參太 15:19;可 7:21;路 2:35; 6:8; 9:47;羅 1:21;林前 3:20)。動詞和名詞用在一起時常有「爭議」的成份,因此本處譯作「抗議」,反映法利賽人和教法師敵對的意念。

^{352 「}那一樣容易呢」。耶穌要聽眾思想。從一方面看,宣佈罪得赦免是容易的,因為是看不見的,而叫癱子行走較為困難,因為是人人都能看見的。另一方面,赦罪是困難的,因為赦罪需要權柄,沒有赦罪的權柄根本不能赦罪。

^{353 「}知道」。現在耶穌將兩個行動連在一起。癱子的行走就證明了(叫你們知道)他的罪也得到赦免,同時神也是藉着耶穌(人子)行了神蹟。

^{354 「}人子」(Son of Man)。希臘文的專稱,出自但以理書 7:13 「好像人子」(人類)。耶穌喜歡這樣的自稱。耶穌並沒有解釋這名稱的神人凝合的背景,

起來,拿你的擔架回家去吧!」5:25 那人當眾人面前,立刻起來,拿着他所躺臥的擔架回家去,歸榮耀與 神³⁵⁶。5:26 眾人都震驚,也歸榮耀與 神,並且滿心懼怕,說:「我們今日³⁵⁷看見不可思議的³⁵⁸事了。」

呼召利未; 與罪人同席

5:27 這事以後,耶穌出外,看見一個名叫<u>利未</u>359的稅吏360坐在稅關361上,就對他說:「來跟從我362。」5:28 他就撇下所有的363,起來跟從了耶穌。

5:29 <u>利未</u>在自己家裏為耶穌大擺筵席³⁶⁴,有許多稅吏和別人與他們一同坐席³⁶⁵。5:30 法 利賽人³⁶⁶和律法師³⁶⁷就向耶穌的門徒發怨言³⁶⁸,說:「你們為甚麼與稅吏和罪人一同吃喝³⁶⁹

「人子駕雲而來」是只有神才能做到的事。「人子」也可以是亞蘭文的成語,表示 「別人」或「我」。耶穌在此處明顯的指祂自己。

355「對癱子說」。耶穌用行動來結束這句話,說完「人子在地上有赦罪的權柄」後,直接吩咐癱子拿擔架回家。

³⁵⁶「歸榮耀與神」。注意這人的回應。人對神作為的喜樂反應是路加福音的重要論點,參 2:20; 4:15; 5:26; 7:16; 13:13; 17:15; 18:43; 23:47。

³⁵⁷ 「今日」 (today)。參 2:11 註解。

³⁵⁸「不可思議的」(*incredible*)或作「異常的」(*remarkable*)。希臘文 παράδοξος (*paradoxos*) 在文義中有不尋常的(*unusal*)、敬畏的(*awe*)、難以置信(*beyond belief*)的意思。

 359 「利未」(Levi)。可能是「馬太」(Matthew)的別名,因為第一世紀的猶太人很常用別名。

³⁶⁰「稅吏」(tax collector)。參 3:12 註解。

361 「稅關」(tax booth)。通常設在城的邊區,徵收貿易稅。迦百農(Capernaum)的稅關設在從大馬士革(Damascus)通往加利利(Galilee)和地中海(Mediterranean Sea)的途中。凡帶進城的貨品蔬果都要繳納稅款,繳納的稅款明顯地加在貨品的售價上。耶穌在稅攤上遇見馬太(又稱利未,參可 2:14;路5:27)。稅吏雖然直屬希律安提帕(Herod Antipas),但始終是為羅馬服務的。稅吏既為羅馬服務,就被一般猶太人輕看為賣國賊。

 362 「來跟從我」($follow\ me$)。耶穌類似的呼召記載在 5:10-11;9:23,59;18:22。

³⁶³「撇下所有的」(leaving everything)。參 5:10-11: 14:33。

364 「筵席」(*a great banquet*)。是「盛筵」之意。路加福音多次記載筵席中的相交:7:36-50;9:12-17;10:38-42;11:37-54;14:1-24;22:7-38;24:29-32,41-43。

365「坐席」。希臘文作「側躺桌旁」(recline at table)。第一世紀的中東 用餐時不是坐在桌旁,而是側躺地上,頭靠近放食物的矮桌,腳伸至遠離桌子處。

366 「法利賽人」。參 5:17 註解。

367「律法師」。參 5:21 註解。

呢?」5:31 耶穌對他們說:「無病的人不需要醫生,有病的人才需要 370 。5:32 我來 371 不是召義人,乃是召罪人悔改 372 。」

新的優勝

5:33 他們又說:「<u>約翰</u>³⁷³的門徒常常禁食³⁷⁴祈禱,法利賽人³⁷⁵的門徒也是這樣,惟獨你的門徒不停吃喝³⁷⁶。」5:34 耶穌對他們說:「新郎和賓客³⁷⁷同在³⁷⁸的時候,豈能叫賓客禁食呢?5:35 但日子將到,新郎要離開他們³⁷⁹,那日他們就要禁食了。」5:36 耶穌又對他們說了一個比喻³⁸⁰:「沒有人把新衣服撕下一塊來,縫在舊衣服上;若是這樣,就把新的撕破³⁸¹了,並且所撕下來的那塊新的,和舊的也不相稱³⁸²。5:37 也沒有人把新酒裝在舊酒囊³⁸³

- ³⁷⁵ 「法利賽人」。參 5:17 註解。
- 376「不停吃喝」。原文作「又吃又喝」。不是指他們在筵席上的舉動。
- 377「賓客」。指婚禮宴會的賓客,特別指新郎的朋友。
- ³⁷⁸「新郎和賓客同在」。隱喻彌賽亞國度時期(約 3:29;賽 54:5-6; 62:4-5)。
- 379 「新郎離開他們」。隱喻耶穌自己的死。受難的明說首次在該撒利亞腓立比($Caesarea\ Phillippi$)境內的時候(9:18 起)。
- ³⁸⁰「比喻」。閃族的使用上。「比喻」可以是長的智慧篇,也可以是短的 警語。本處是後者。
 - 381「撕破」。意思是說為着縫補價值較低的舊衣服而把新的撕毀了。
- 382 「和舊的不相稱」。這裏描寫的是耶穌帶來的新觀念不能和舊的相合。 混為一談的話,不但破壞了新的,所合成的也是不倫不類。
- 383 「酒囊」(wineskins)。通常以皮製造。新酒發酵時會膨脹,皮囊也隨著脹開。舊皮囊因為已脹到極限,再脹就會破裂。

^{368 「}怨言」(complained)或作「發牢騷」(grumbled)。舊約常用此詞指不合適的抱怨:出埃及記 15:24; 16:7-8;民數記 14:2, 26-35; 16:11。

^{369「}你們為甚麼與稅吏和罪人一同吃喝呢」。這是責備耶穌交友不慎(與稅吏和罪人一同吃喝)。這指控向耶穌門徒的發出,是指桑駡槐的舉動。

^{370 「}有病的人才需要」。耶穌的論點是祂和有病的人來往,因為他們有需要,因而對祂的診斷(救法)會有正確的回應。無病的人(自以為無病的人)是不會求醫的。

^{371「}我來」。又一個耶穌使命的宣言,參 4:43-44。

 $^{^{372}}$ 「悔改」(to repentance)。馬太福音 9:13 及馬可福音 2:17 有平行的記載,只有路加添上「悔改」一句。「悔改」是路加福音經常提及的:3:3, 8; 13:1-5; 15:7, 10; 16:30; 17:3-4; 24:47。

³⁷³「約翰」。指施洗的約翰(John the Baptist)。

 $^{^{374}}$ 「禁食」(fast)。約翰的門徒和法利賽人(Pharisees)的門徒依循禁食和禱告的傳統規定。許多猶太人(Jews)經常禁食(利 16:29-34; 23:26-32; 民 29:7-11),熱心者每週一和週四禁食。

裏;若是這樣,新酒必將酒囊脹破,酒便漏出來,酒囊也就壞了。5:38 因此新酒必須裝在新酒囊裏³⁸⁴。5:39³⁸⁵沒有人喝了陳酒又想喝新的,他總說:『陳的好³⁸⁶。』」

安息日的主

6:1 有一個安息日,耶穌從麥田經過,他的門徒摘了些麥穗,用手搓着吃。6:2 有幾個法利賽人 387 說:「你們 388 為甚麼在安息日作違法 389 的事呢?」6:3 耶穌對他們說:「<u>大衛</u>和跟從他的人飢餓時所作的事,你們沒有念過嗎?6:4 他怎麼進了 神的殿,拿聖餅 390 吃,又給跟從的人吃,這餅只有祭司才可以吃,別人吃是不合法 391 的。 392 」6:5 又對他們說:「人子是安息日的主 393 。」

^{384「}新酒裝在新酒囊裏」。有抄本在此有:「兩樣就都保全了。」「新酒裝在新酒囊裏」,意思是:耶穌的教導是新的;新的到了,舊的就要過去。這新的教導不能被限制在舊的猶太教(Judaism)裏,卻是天國(kingdom of God)的創立和實現。

³⁸⁵ 有抄本卷缺 5:39。

^{386 「}陳的好」。本句的意思是:人若已對舊的滿意,就不會尋求新的(總是舊的好),因此耶穌帶來新的東西,他們甚至不加考慮。

³⁸⁷「法利賽人」。參 5:17 註解。

^{388「}你們」。法利賽人的指控直接指向門徒,但間接也指向耶穌。

^{389 「}違法」。是犯了安息日(Sabbath)不可工作的法。按申命記 23:25, 門徒摘吃麥穗是法例准許的,只是法利賽人(Pharisees)從不同的角度(出 20:8-11)看,認為不能有此舉動。安息日禁止收割、打麥,和預備食物。路加形容「用 手搓着吃」是預備食物的動作,因此門徒違反了安息日的規條。

 $^{^{390}}$ 「聖餅」(sacred bread)。原文作「陳設餅」(bread of presentation)。起先在會幕(tabernacle)內,後來在聖殿(temple)內作供奉之用(參出 25:30; 35:13; 39:36;利 24:5-9)。每次用十二個陳設餅,每個餅用 3.5 公升(3 夸脫)的細麥粉做成,放置在聖所北端燈台對面的桌上(出 26:35)。每逢安息日(Sabbath)祭司(priest)換上新餅,換下的舊餅給亞倫(Aaron)和他的子孫在聖所內食用,因為這些餅是看為聖潔的(利 24:9)。大衛(David)和跟從他的人向祭司亞希米勒(Ahimelech)要的就是這種餅(撒上 21:1-6;參太 12:1-8;可 2:23-28)。

³⁹¹「不合法」。耶穌為門徒分辯有關觸犯安息日(*Sabbath*)規條,引用大衛吃聖餅的例子:若大衛和同人在需要時可以吃,那耶穌和祂的門徒當然也可以。耶穌清楚這行動表面上是觸犯了舊約的律法,不明確的是究竟耶穌指因為有「更大的需要」而可破例,還是律法的精義本該如此。

³⁹² 參撒母耳記上 21:1-6。

 $^{^{393}}$ 「安息日的主」($Lord\ of\ the\ Sabbath$)。耶穌為門徒分辯的第二點是: 祂這位有「人子」($Son\ of\ Man$)權柄的准許門徒這樣行,因為「人子」是安息日 的主。

治好枯乾的手

6:6 又有一個安息日,耶穌進了會堂³⁹⁴教導人,在那裏有一個人,他的右手枯乾³⁹⁵了。 6:7 律法師³⁹⁶和法利賽人³⁹⁷注視³⁹⁸耶穌,看他在安息日³⁹⁹治病不治病⁴⁰⁰,為要得着把柄去告 他。6:8 耶穌卻知道⁴⁰¹他們的意念⁴⁰²,就對那枯乾一隻手的人說:「起來,站在這裏⁴⁰³。」 那人就起來站着。6:9 耶穌就對他們說:「我問你們⁴⁰⁴,在安息日行善行惡,救命害命,那 樣是合法的呢?」6:10 他環視眾人後,對那人說:「伸出手來。」他把手一伸,手就復了 原⁴⁰⁵。6:11 他們就無端大怒⁴⁰⁶,彼此討論怎樣⁴⁰⁷處治耶穌。

揀選十二門徒

6:12 那時,耶穌出去上山 408 禱告,整夜禱告 409 神。6:13 到了天亮,他把門徒叫來,從他們中間挑選十二個人,稱他們為使徒 410 。6:14 這十二個人有西門 411 (耶穌又給他起名叫

^{394「}會堂」。參 4:15 註解。

³⁹⁵「枯乾」(withered)。是「萎縮」(shrunken),「殘廢」 (paralyzed)的意思。

^{396「}律法師」。參 5:21 註解。

^{397 「}法利賽人」。參 5:17 註解。

 $^{^{398}}$ 「注視」($watched\ closely$)。是用眼角盯着,暗中偵查($spying\ on$)之意。

 $^{^{399}}$ 「安息日」(Sabbath)。這觀點的背景是:除非是生死關頭,安息日不能治病。

^{400「}治病不治病」。希臘文假設的第一式。耶穌的敵對者預計祂會醫治。

^{401「}知道」。耶穌的回應添入了預言的成份(參 5:22)。

 $^{^{402}}$ 「意念」(thoughts)。原文作「議論」(reasonings)。耶穌知道敵對者的計劃和動機,因此譯作「意念」。

^{403「}這裏」。會堂的座位可能是沿牆放置,中間留空間讓人席地而坐。

^{404「}你們」。耶穌下面的話不只向法利賽人說,也包括了在場的羣眾。耶穌指出領袖們的錯誤。耶穌在安息日所要復興的(領袖認為是錯誤的)卻是領袖要破壞的。耶穌的評語出自以賽亞書 1:17; 58:6-14。

^{405 「}復了原」(was restored)。是被動式,意指是神的醫治。現在的問題是:假如耶穌做得不對,神會藉祂行神蹟嗎?注意耶穌並沒有「工作」,祂只是說一句話,事就成了。

^{406 「}無端大怒」。是一種無理性的烈怒。耶穌的敵對者失去了理智,他們不但不為醫治而慶賀,反而一心處治耶穌。

^{407「}怎樣」。表示敵對耶穌的立場計劃從此而生。

⁴⁰⁸「上山」。路加也許故意提醒出埃及記 24:12 摩西(Moses)登山領十誡(Ten Commandments)的歷史,喻意一位新的摩西傳新的律法。

^{409「}整夜禱告」。整本新約只有本處提到「整夜禱告」。

<u>彼得</u>),他兄弟<u>安得烈</u>,又有<u>雅各</u>、<u>約翰、腓力、巴多羅買</u>⁴¹²、**6:15** <u>馬太</u>、<u>多馬</u>⁴¹³、<u>亞勒</u> <u>腓</u>的兒子<u>雅各</u>,和奮銳黨⁴¹⁴的<u>西門</u>、**6:16** <u>雅各</u>的兒子<u>猶大</u>,和賣主的<u>加略</u>⁴¹⁵人<u>猶大</u>。

平原寶訓

6:17 耶穌和他們下了山,站在一塊平地 416 上,同站的有許多門徒,又有許多百姓,從 <u>猶太</u>全地和<u>耶路撒冷</u>,並<u>推羅和西頓</u> 417 的海邊來,都要聽他,又指望病得醫治 418 ,6:18 還 有被污鬼 419 纏磨 420 的,也得了醫治。6:19 羣眾都想要摸他,因為有能力 421 從他身上發出來, 醫好了所有的人。

6:20 耶穌舉目看着門徒說:

- 410 「使徒」(*apostles*)。這名稱在福音書內並不多見,只有在馬太福音 10:2,可能在馬可福音 3:14,並在路加福音 6次(本節,並 9:10; 11:49; 17:5; 22:14; 24:10)。
- 411 十二使徒名單上,西門(彼得)總是排首位(參太 10:1-4;可 3:16-19; 徒 1:13),頭四名也很一致,除彼得在首位外,其他三人的次序卻有不一。
- 412「巴多羅買」(Bartholomew)。亞蘭文(Aramaic)解作多羅買(Tolmai)之子。可能是約翰福音 1:45 記載的拿但業(Nathanael)的別名。
 - 413 「多馬」(Thomas)。就是約翰福音 20:24-29 記載「多疑的多馬」。
- 414「奮銳黨」(Zealot)或作「奮銳派人士」。指西門(Simon)在跟從耶穌以前是熱心的國家主義者。不一定是猶太國家主義派被稱為奮銳黨的同黨(因有聖經學者認為當時奮銳黨仍未組成),只是指出西門是熱心於猶太從羅馬政權獨立的人士,可譯作「愛國者西門」。
- 415 「加略人」。「加略」(Iscariot)實址不詳,也許是猶太地(Judea)的一區域,因此加略人猶大(Judas)是惟一的非加利利人。歷來對加略地有多種建議,可能加略是希伯來文「加里奧」(Kerioth)的音譯。以「加里奧」為名的鄉村卻至少有兩處。
- 416 「平地」或作「高地」。可指本段的記載是「平原寶訓」,或在山上的一塊平地上(耶 $^{21:13}$;賽 $^{13:2}$)。很可能本段是馬太福音登山寶訓(Sermon on the Mount)的簡短版本(太 $^{5-7}$ 章)。
- 417 「推羅和西頓」($\mathit{Tyre}\ \mathit{and}\ \mathit{Sidon}$)。指耶穌的名聲已傳到猶太本區以外的地方。
- ⁴¹⁸「聽他和得醫治」。是耶穌事工的兩個層面:耶穌說的話加上行動證明 神關懷人信息的實在。
 - ⁴¹⁹「污鬼」(unclean spirits)或作「邪靈」(evil spirits)。
- 421 「能力」。這裏認同有大能藉着耶穌作工,這引起 11:14-23 的一場辯論。路加常強調耶穌的醫治事工(路 5:17; 6:18; 7:7; 8:47; 9:11, 42; 14:4; 17:15; 18:42-43; 22:51; 徒 10:38)。

- 「你們貧窮422的人有福423了,因為一神的國是你們的424。
- 6:21 你們現正飢餓⁴²⁵的人有福了,因爲你們將要飽足⁴²⁶。

你們現正哀哭的人有福了,因爲你們將要喜笑427。

- 6:22 人 428 爲人子根惡你們,拒絕你們,侮辱你們,看作是惡的棄掉你們 429 ,你們就有福了。6:23 當那日你們要歡喜跳躍,因爲你們在天上的賞賜是大的。因爲他們的祖宗待先知也是這樣 430 。
- 6:24 但你們富足的人有禍了⁴³¹,因爲你們已受過⁴³²你們的安慰。
- 6:25 你們現正飽足的人有禍了,因爲你們將要飢餓。

你們現正喜笑的人有禍了,因爲你們將要哀慟哭泣。

6:26 人都説你們好的時候,你們就有禍了,因爲他們的祖宗待假先知也是這樣。

6:27「只是我告訴你們聽這話的人:愛你們的仇敵⁴³³,善待恨你們的人。6:28 祝福咒詛你們的人,為惡待你們的人禱告。6:29 有人打你的臉⁴³⁴,連另一邊的臉也由他打⁴³⁵;有人

⁴²²「貧窮」(*poor*)。指敬虔的窮人(*pious poor*),是神特別關心的人。 參詩篇 14:6; 22:24; 25:16; 34:6; 40:17; 69:29。

⁴²³「有福」(*blessed*)。本處和下面幾個「有福」(*beatitudes*)是給神所 關顧的人得福的應許,也是呼召人進入神恩典的邀請。

^{424 「}是」。這現在式的動詞具有重要的意義,耶穌介紹天國和各樣福氣是 立時可得的。本句和其他句子的不同就是:耶穌在宣稱「天國現在就屬於像你們這 樣的人。」

 $^{^{425}}$ 「飢餓」。飢餓的和耶穌已經提及的貧窮人一樣。舊約經文常將「飢餓」與「貧窮」相連(賽 32:6-7; 58:6-7, 9-10;結 18:7, 16),單獨使用的在詩篇 37:16-19; 107:9。

⁴²⁶「飽足」(satisfied)。是「飢餓」(hunger)的相反。下面幾個平反處境的應許是進入神的關懷的邀請,因為人可以知道神關懷投向祂的人。

^{427 「}喜笑」(laugh)。喻意神子民對將臨的救恩的歡樂。

 $^{^{428}}$ 「人」(people)。原文 ἄνθρωπος ($anthr\bar{o}pos$),本處用作一般的人,包括男和女。第 26 節同。

^{429 「}棄掉你們」(reject you)或作「藐視你們」(disdain you)。原文作「看作是惡的棄掉你們的名」,「名」代表全人。「拒絕(exclude)、侮辱(insult)、棄掉(reject)」,隱喻人因與「人子」(the Son of Man)的關係而受社會排擠不容。

 $^{^{430}}$ 「待先知也是這樣」。路加經常提到以色列人苦待先知(路 11:47, 51; 徒 7:51-52)。

 $^{^{431}}$ 「有禍了」(woe)。耶穌應許對別人困境麻木的人將受的審判。路加特別指出富人的諸禍($1:53;\,12:16;\,14:12;\,16:1,\,21-22;\,18:23;\,19:2;\,21:1$),這是本福音書特殊之處。

⁴³²「已受過」(have received)。語氣是富人已經領受了他們所當的,以後再沒有了。這是根據目前境況而下的結論,下面的「禍」是將來的審判。

奪你的外衣,連內袍 436 也由他拿去 437 。6:30 凡求你的,就給他 438 ;有人拿去你的東西,不用再要回來 439 。6:31 你們願意人 440 怎樣待你們,你們也要怎樣待人 441 。

6:32「你們若⁴⁴²只愛那愛你們的人,有甚麼光彩可言呢?就是罪人⁴⁴³也愛那愛他們的人⁴⁴⁴。6:33 你們若只善待那善待你們的人,有甚麼光彩可言呢?就是罪人也是這樣行。6:34 你們若借給人,指望從他收回⁴⁴⁵,有甚麼光彩可言呢?就是罪人借給罪人,也要如數收回。6:35 你們倒要愛仇敵、行善,借給人而不指望償還,那你們的賞賜就必大了,你們也必作至高者的兒子⁴⁴⁶;因為他恩待那忘恩的和作惡的。6:36 你們要慈悲⁴⁴⁷,像你們的父慈悲一樣。

- 433「愛你們的仇敵」(love your enemies)。本段四個短訓的第一個,對逼 迫門徒的非常反應。門徒對敵意要有史無前例的態度。
 - 434「打這邊的臉」。打耳光是當眾拒絕的行動,有如逐出會堂的動作。
- 435 「連那邊的臉也由他打」。本句常被誤解,原意是:向人傳講耶穌是有冒險性的,即使受人拒絕(捱打),門徒仍要繼續傳講。
 - ⁴³⁶「內袍」(tunics)。參 3:11。
- 437 「連內袍也由他拿去」。也是經常在冒風險之下繼續向敵對耶穌和門徒 的人傳講。
- ⁴³⁸「凡求你的,就給他」。耶穌提倡慷慨的意願去對待那些有急需的人。 這可以指施捨慈善的行為,對乞丐的施捨在古代社會是相當重視的(太 6:1-4;申 15:7-11)。
- 439 「不用再要回來」。是饒恕的例子。保羅(Paul)在哥林多前書 6:7 所講的反映了這個原則。
- 440 「人」(people)。原文 ἄνθρωπος ($anthr\bar{o}pos$),本處用作一般的人,包括男和女。
- ⁴⁴¹「你們願意人怎樣待你們,你們也要怎樣待人」。一般稱為「金律」 (*Golden Rule*)的,這標準古時亦不罕見,只是耶穌用極強的語氣提出最無私的 模式。
 - 442「若」。這是希臘文「假設」的第一式,以下兩個「若」卻是第三式。
- 443 「罪人」(sinners)。可能指漠視摩西律法的人,這些人是受社會摒棄的。第 33, 34 節同。
- 444 「罪人也愛那愛他們的人」。耶穌的論點是:甚至罪人也會愛那愛他們的人,門徒應當超越罪人所能作的。這是第 29-30 兩節的重述。
 - 445「收回」。耶穌指出這是世界性的功利主義。
- ⁴⁴⁶「兒子」。這些行為的特質反映了神的恩慈和憐憫,見證了一個人承受了神的血脈(*line of descent*)(至高者的兒子),這是門徒應有的獨特的道德表現。耶穌用兒子的名稱,是因為古代以男性為主,祂的語氣卻是「至高者的兒女」。「至高者的兒子」,就是「神的兒子」。
- 447 「慈悲」(*merciful*)。是神的屬性,舊約經文多處提及:出埃及記 34:6;申命記 4:31;約珥書 2:31;約拿書 4:2;撒母耳記下 24:14。耶穌本處的提示

不要判斷人

- 6:37「你們不要判斷⁴⁴⁸人,就不被判斷⁴⁴⁹;你們不要定人的罪,就不被定罪;你們要饒恕⁴⁵⁰人,就必蒙饒恕;6:38 你們要給人,就必有給你們的:用十足的升斗,連搖帶按,滿滿溢溢⁴⁵¹的倒在你們懷裏。因為你們用甚麼量器量給人,也必用甚麼量器量給你們。」
- 6:39 耶穌又對他們說一個比喻:「瞎子豈能領瞎子⁴⁵²?豈不是兩人都要掉在坑裏嗎⁴⁵³?6:40 學生不能超過⁴⁵⁴老師,但學成了的卻和老師一樣。6:41 為甚麼看見你弟兄眼中有木屑⁴⁵⁵,卻看不見⁴⁵⁶自己眼中有梁木⁴⁵⁷呢?6:42 你不見自己眼中有梁木,怎能對你弟兄說『容我去掉你眼中的木屑』呢?你這偽君子,先去掉自己眼中的梁木,然後才能看得清楚,去掉你弟兄眼中的木屑。
- 6:43「因為 458 沒有好樹結壞 459 果子,也沒有壞樹結好果子。6:44從每棵樹的果子,就可以認出它來 460 。人不從荊棘上摘無花果,也不從蒺蔾裏摘葡萄 461 。6:45 善人從他心裏 462 所存

和舊約利未記 19:2 及申命記 18:13『你們要聖潔,因為我是聖潔的』是同樣的說法。

- ⁴⁴⁸「判斷」(*judge*)。路加福音清楚的指出判斷人是和人隔開,不再來往之意(5:27-32; 15:1-32)。耶穌曾判斷一些人的立場(11:37-54),但並不停止向他們提供神的憐憫。
- 449「你們不要判斷人,就不被判斷」。本句的意思是:人應用在別人身上的標準,神會用同樣的標準報應。「被判斷」是被動式,意含神的作為。
 - 450「饒恕」(forgive)。參路加福音 11:4;彼得前書 3:7。
- 451 「連搖帶按,滿滿溢溢」。描寫街市買賣穀類的情景,穀類倒入容器後,搖按一下,可再多加一點。意示慷慨的人會得更慷慨的回報。
 - 452 「瞎子豈能領瞎子」。原文的問話語氣所要求的是負面答案。
- 453 「豈不是兩人都要掉在坑裏嗎」。本句是教導宗教的選擇,也是對那些 敵擋門徒的人慈和的答覆。耶穌提醒羣眾要小心跟從的對象,更要清楚他的路向。
 - ⁴⁵⁴「超過」(greater than)或作「有顯著的不同」(significantly
- different)。意思是老師樹立學生,使他們走同一路向(如下文所述)。
 - 455「木屑」。指木屑、糠穀、稻草之類的子粒。第42節同。
 - ⁴⁵⁶「看不見」(fail to see)或作「不注意」(do not notice)。
- 457 「梁木」或作「樑木」。房屋的棟樑,與眼中的「木屑」作大小的比較。第 42 節同。
- 458 「因為」。承接上文。本句意思是人要自我糾正,也要小心跟從的對象 (第41-42節),因為這樣的選擇,也反映了樹的本質和它的果子。
- 459 「壞」(bad)。原文 σαπρός作「腐爛」(rotten),可以形容「果子」和「樹」,或解作「有疾病的」。
 - 460 「認出」($is\ known$)。本句的意思是:人的本性如何,產生的也如何。
 - 461「蒺藜裏摘葡萄」。描述了一個原則:不能結果子的,就不會結果子。
- 462 「心裏」。耶穌不看重所行的事,而重視行事的動機。動機比動作重要。

的善,就發出善來;惡人從他心裏所存的惡,就發出惡來。因為心裏所充滿的,口裏就說 出來⁴⁶³。

6:46「你們為甚麼稱呼我『主啊!主啊⁴⁶⁴』,卻不遵我的話行呢⁴⁶⁵?

6:47「凡到我這裏來,聽見我的話就去行的,我要告訴你們他像甚麼人:6:48 他像一個人蓋房子,深深的挖地⁴⁶⁶,把根基安在磐石上,到泛濫⁴⁶⁷的時候,水沖那房子,房子總不會搖動,因為蓋造得好⁴⁶⁸。6:49 惟有聽見我的話不去行的,就像一個人在土地上蓋房子,沒有根基,水一沖,房子立刻倒塌了,並且是完全的毀壞⁴⁶⁹!」

醫治百夫長的僕人

7:1 耶穌對百姓講完了這一切的話,就進了<u>迦百農</u>470。7:2 有一個百夫長⁴⁷¹所重視⁴⁷²的奴僕⁴⁷³,害病快要死了。7:3 百夫長聽聞耶穌的事,就託幾個猶太人的長老⁴⁷⁴,去求耶穌來救

 $^{^{463}}$ 「口裏說出來」。特意以口中所說為這原則的例子。雅各對這道理相當明白(各 1:26; 3:1-12)。

^{464 「}主啊!主啊」。重複用詞表示強調。即使最強烈口頭的承認而沒有行動,也是無濟於事。

^{465「}不遵我的話行」。尊敬不是在言語上,而是由順從的行動上反映。本處的短句和馬太福音 7:21-23 詳細的描寫意義上是相同的。耶穌作了簡單的警告,又提出聽而順從的道理。這道理在下文第 47-49 節重述了。

^{466「}深深的挖地」。耶穌強調那人預備建基的努力。

⁴⁶⁷ 「泛濫」(*flood*)。是水漲過堤岸,形成水災。

^{468「}因為蓋造得好」。有抄本作「因為根基立在磐石上」。

⁴⁶⁹「並且是完全的毀壞」。原文作「並且倒塌得很大」。描繪因房子倒塌,被水沖去,帶來極大的失望。

^{470「}迦百農」(Capernaum)。是加利利海(Sea of Galilee)西北岸的城市,海拔低於水平面 204 公尺(680 英尺),是加利利(Galilee)北部地區的貿易經濟中心。迦百農成了耶穌事工的中心點。

^{471 「}百夫長」(centurion)。羅馬正規軍或後備軍的非委任軍官。「百夫長」指揮一百人,如今日軍隊編制的初級軍官。百夫長和委任軍官地位有顯著的不同,很少百夫長能升越高級百夫長。羅馬駐猶太區的軍隊是後備軍,通常在25年兵役期滿可得羅馬公民籍。有些百夫長可能從正規軍外調而得公民籍,有的(如保羅)是承襲的公民。

⁴⁷²「重視」(*highly regarded*)。原文 ἔντιμος (*entimos*) 可解作「寶貴」(*highly valued*)。文義建議百夫長對這奴僕有真意的關心,譯作「重視」較為合意。

 $^{^{473}}$ 「奴僕」或作「僕人」。希臘文 δοῦλος (doulos) 指有賣身契約的僕人。本段的記載亦見於馬太福音 8:6,用 παῖς (pais) 一字,指近身的「奴僕」,有「親隨」或「貼身侍衛」的意思。

他的奴僕。7:4 他們到了耶穌那裏,就切切的求他說:「他是配得 475 你給他行這事的,7:5 因為他愛我們的國家 476 ,給我們建造會堂 477 。」

7:6 耶穌就和他們同去。將近那家的時候,百夫長託幾個朋友去見耶穌,對他說:「主啊,不要勞煩,因你到我舍下,我不敢當⁴⁷⁸。7:7 我也自以為不配來見你,只要你說一聲,我的僕人就必痊癒。7:8 因為我有上司,也有部下,我對這個說『去』,他就去⁴⁷⁹;對那個說『來』,他就來;對我的奴僕說『你作這事』,他就去作。」7:9 耶穌聽見就驚訝⁴⁸⁰,轉身對跟隨的眾人說:「我告訴你們,這麼大的信心⁴⁸¹,就是在<u>以色列</u>中我也沒有見過。」7:10 當那託來的人回到百夫長家裏,看見奴僕已經好了。

使寡婦的兒子復活

7:11 不久以後⁴⁸²,耶穌往一座城去,這城名叫<u>拿因</u>483,他的門徒和極多的人與他同行。 7:12 將近城門,有一個死人被抬出來⁴⁸⁴,這人是他母親獨生的兒子(他的母親是個寡婦⁴⁸⁵),有城裏的許多人同着寡婦送殯。7:13 當主看見那寡婦,就憐憫⁴⁸⁶她,對她說:「不

- ⁴⁷⁴「長老」。百夫長託猶太人的長老(Jewish elders)去求耶穌的原因不甚清楚,也許是尊重民族間的界限。古代羅馬和猶太文化中,民族的分隔是重要的。平行的記載馬太福音 8:5-13 並無提及長老。
 - 475 「配得」(worthy)。此詞在原文被置在句首,表示加強語氣。
- 476 「國家」(nation)或作「人民」(people)。本處用 $\xi\theta$ voς (ethnos)「國家」一字而不用「神」字,可能是百夫長不一定信從了猶太教,只是支持猶太文化。羅馬人認為一個穩定的宗教社團對政治頗有好處,故經常支持宗教的活動(見約瑟夫(Josephus)文獻)。
- 477「建造會堂」。百夫長直接建造會堂或在金錢上支持會堂的建造。「會堂」,參 4:15 註解。
- 478 「不敢當」($not\ worthy$)。百夫長的話表示他內心的謙卑,雖然別人不這麼想(第 4 節)。參路加福音 5:8 另一謙卑的例子。
- ⁴⁷⁹「對這個說『去』,他就去」。描寫兵士對上司命令的態度。百夫長(centurion)既有一百屬下,他很明白「下令」和「聽令」。
- ⁴⁸⁰「驚訝」(*amazed*)。有喜悅和驚訝的含意。耶穌對百夫長的謙卑和對耶穌權柄的深知覺得驚喜,而引用他作為信心的榜樣。
- ⁴⁸¹「信心」(*faith*)。耶穌誇讚百夫長的謙卑和對耶穌權柄的認識,他深信不需耶穌親臨,只要耶穌一句話就足夠。
 - 482「不久以後」。有古卷作「次日」。
- 483 「拿因」(Nain)。是一座小城,在拿撒勒(Nazareth)東南 10 公里(6 英里)。
 - 484「被抬出來」。被抬出來埋葬,這是一個送殯的行列。
- ⁴⁸⁵「寡婦」(*widow*)。意指在第一世紀猶太人文化中,這婦人在社會上完 全孤立,失去了任何的保障。
- ⁴⁸⁶「憐憫」(*he had compassion*)。符類福音(*Synoptic Gospels*)多見此字(太14:14;可6:34;太15:32;可8:2),但路加很少描寫耶穌這樣的情緒。

要哭⁴⁸⁷。」7:14 於是進前按着⁴⁸⁸槓⁴⁸⁹,抬的人就站住了。耶穌說:「少年人,我吩咐你起來!」7:15 那死人就坐起,並且說話,耶穌便把他交還給他母親。7:16 眾人都震驚,歸榮耀與 神,說:「有大先知⁴⁹⁰在我們中間出現⁴⁹¹了!」又說:「 神眷顧⁴⁹²了他的百姓!」7:17 他這事⁴⁹³的風聲就傳遍了猶太和周圍的地方。

耶穌和施洗約翰

7:18 <u>約翰</u>的門徒把這些事都告訴了<u>約翰</u>。他便叫了兩個門徒來,7:19 打發他們到耶穌那裏去,問:「那將要來的⁴⁹⁴是你嗎?還是我們等候別人呢?」7:20 那兩個人來到耶穌那裏,說:「施洗的<u>約翰</u>打發我們來問你:『那將要來的是你嗎?還是我們等候別人呢?⁴⁹⁵』」7:21 正當那時候,耶穌治好了許多有疾病的、受災患的、被惡鬼附着的,又叫好些瞎子能看見。7:22 耶穌就回答說:「你們去把所看見、所聽見的事⁴⁹⁶告訴<u>約翰</u>:就是瞎子看見,瘸子行走,痳瘋病者得潔淨,輩子聽見,死人復活,窮人有福音傳給他們。7:23 凡不以我為冒犯的有福了。」

7:24 <u>約翰</u>所差來的人走了後,耶穌就對羣眾講論<u>約翰</u>說:「你們從前出到曠野⁴⁹⁷要看 甚麼呢?要看風吹動的蘆葦⁴⁹⁸嗎?7:25 你們出去到底是要看甚麼?要看穿華美⁴⁹⁹衣服⁵⁰⁰的人

 $^{^{487}}$ 「哭」(weep)。希臘文動詞 κλαίω (klaiō) 指「嚎咷大哭」(wailing)或「哀哭」(lamenting)「哭號」。特別指第一世紀送殯時的哭號。

⁴⁸⁸「按着」。這行動使耶穌成為儀文上的不潔。但耶穌的憐憫並不受這「不潔」的限制(民 19:11, 16)。

⁴⁸⁹「槓」(bier)。是擔架,或是木板,用作將屍體運送往埋葬的地方。

 $^{^{490}}$ 「大先知」(a great prophet)。「耶穌是大先知」是眾人自然的結論,但耶穌遠勝於此(參 9:8, 19-20)。

⁴⁹¹「出現」(appeared)。原文作「興起」(arisen)。

 $^{^{492}}$ 「眷顧」(help)或作「探望」(visit)。是「神親臨幫助了他的百姓」的意思。語氣如 1:68,78。

^{493「}這事」。參 4:14 類同的報告。

 $^{^{494}}$ 「將要來的」(the one who is to come)。耶穌事工擴展,各樣的引證令施洗約翰(36 Lohn the 36 Baptist)感覺到耶穌就是他在 36 3:15-17 所傳的那「將要來的」更大更有能力的一位。

⁴⁹⁵ 本處問題所用的字眼和上節的完全相同。

^{496「}所看見、所聽見的事」。舊約記載以下的形容都發生在救贖的時刻: 以賽亞書 35:5-6; 26:19; 29:18-19; 61:1。耶穌沒有正面回答祂的頭銜,卻指出祂事 工的本質,而引至預言應驗的時刻。

⁴⁹⁷「曠野」(wilderness)或作「沙漠」(desert)。

^{498 「}風吹動的蘆葦」。本句有兩個解釋:(1) 象徵式的:「容易被吹倒的人」;或(2) 字意式的:「曠野的花草?不,要看先知。」兩個解釋皆可能,不過接着的例子建議可用字意解釋,耶穌指出是先知吸引他們去到沙漠去。

⁴⁹⁹「華美」(fancy)或作「細軟」(soft)。

嗎?那穿華美衣服奢侈度日的人,是在王宮裏。7:26 你們出去究竟是要看甚麼?是要看先知嗎?對了,我告訴你們,他比先知大多了 501 。7:27 經上記着:『我要差遣我的使者在你前面,預備道路。 502 』所說的就是這個人。7:28 我告訴你們,凡婦人所生的,沒有一個大過 503 約翰的,然而 神國 504 裏最小 505 的比他還大。」7:29 (眾百姓和稅吏 506 ,因受過<u>約翰</u>的洗,聽見這話,都承認 神的公義 507 。7:30 但法利賽人 508 和律法師 509 ,因沒有受過<u>約翰</u>的洗,拒絕了 神在他們身上的旨意。 510)

7:31 主又說:「這樣,我可用甚麼比擬這世代的人 511 呢?他們好像甚麼呢? $^{7:32}$ 他們好像孩童坐在街市上,招呼同伴說:

『我們向你們吹笛,你們不跳舞⁵¹²; 我們向你們舉哀⁵¹³,你們不流淚。』

- 500 「華美衣服」($fancy\ clothes$)。這話指出約翰並非有財有勢,他也不是出身貴族。
- 501 「大多了」。施洗約翰($^{John\ the\ Baptist}$)之「大」,是因他介紹了帶來新時代的耶穌。
- 502 引用瑪拉基書 3:1 及出埃及記 23:20。這位先鋒指出神救贖的來臨,他的工作是預備和引導百姓,如昔日為以色列人在曠野引路的雲彩。
- ⁵⁰³「大過」。在原文,此詞放在句子之開首,表示加強語氣。施洗約翰是 舊世代最大的。
- 504「神國」(the kingdom of God)。是耶穌宣揚的重點。這是耶穌掌權的領域,又是信祂的人所屬之地。參 6:20;11:20;17:20-21。雖然天國全權的彰顯在於未來,但天國公民的身份在施洗約翰的時候已經開始。
- ⁵⁰⁵「天國裏最小的」。施洗約翰之後是新時代,這新時代偉大到它最小的成員(天國裏最小的)也比以前時代最大的為大。
 - ⁵⁰⁶「稅吏」。參 3:12 註解。
- 507「承認神的公義」(acknowledged God's justice)。原文作「以神為義」(justified God)。本句的意思是:約翰(John)呼召人受悔改的洗禮證明了神的善良和憐憫。接受約翰呼召的是最想不到的羣體(稅吏和罪人),卻是對屬靈事情最有感性的人。第 30 節就指出強烈的對照。
 - 508 「法利賽人」。參 5:17 註解。
- 509 「律法師」(*experts in religious law*)。指精通摩西律法(*Mosaic law*)的人。參 5:17,該處原文用不同的字,10:25 則用字相同。
 - 510 路加福音 7:29-30 是作者的旁白,因此放在括號內,以資識別。
- 511 「人」(people)。原文 ἄνθρωπος (anthrōpos) 作「男人」,本處用作一般的人。第 32-34 節的比擬是「這世代」(this generation),不是耶穌(Jesus)和約翰(John)。
- 512 「……吹笛……跳舞」。當代的小孩子埋怨小伙伴不照着他們的音樂玩遊戲,耶穌和約翰不依照「他們的節拍」(參第 33-34 節)。耶穌的反責是當代人要求別人遵照他們的規矩,而不照神的法則。

7:33 施洗的<u>約翰</u>來,不吃餅,不喝酒,你們說:『他是被鬼附着的 514 !』 $^{7:34}$ 人子來,也吃也喝,你們說:『他是貪食好酒的人,是稅吏和罪人的朋友 515 !』 $^{7:35}$ 但智慧之子,都以智慧為是 516 。」

耶穌受膏抹

7:36 有一個法利賽人 517 請耶穌和他吃飯,耶穌就到法利賽人家裏去坐席 518 。7:37 那城裏有一個女人,是個罪人,當她知道耶穌在法利賽人家裏坐席,就帶着一玉瓶 519 的香油 520 來了,7:38 她站在耶穌背後,挨着他的腳哭,眼淚濕了耶穌的腳,就用自己的頭髮擦乾,又用嘴親他的腳,把香膏抹上 521 。7:39 那請耶穌的法利賽人看見這事,就心裏說:「這人若 522 是先知,必知道摸他的是誰,是個怎樣的女人,乃是個罪人 523 。」7:40 耶穌對他說 524 :「西門!我有句話要對你說。」西門說:「老師,請說。」7:41 耶穌說:「一個債主 525 ,

- 513 「舉哀」。原文 ἐθρηνήσαμεν ($ethr\bar{e}n\bar{e}samen$) 是指第一世紀猶太傳統,在公眾場合紀念死者的哀號。
- 514 「他是被鬼附着的」。在一些人眼中,施洗約翰(John the Baptist)被看 為苦修士,太不近人情,因此認為他的行事為人不可能出於神,而是出於鬼魔。
- 515 「是稅吏和罪人的朋友」。這些人對耶穌(人子)也不滿意,雖然耶穌的行為恰與約翰相反,甚至和稅吏、罪人來往。神的使者不論如何都受批評。
- 516 「為是」或作「證明是對的」。智慧之子(wisdom's children)就是藉約翰(John)和耶穌(Jesus)對神作了回應的人。注意平行經文馬太福音 11:19 作:「但智慧在行為上就顯為是。」
 - 517 「法利賽人」。參 5:17 註解。
- 518「坐席」。希臘文作「側躺桌旁」(recline at table)。第一世紀的中東 用餐時不是坐在桌旁,而是側躺地上,頭靠近放食物的矮桌,腳伸至遠離桌子處。
- 519「玉瓶」(alabaster jar)。是用來盛貴重的物品,如香油、香水之類。 瓶頸較長,上加封印,用時折斷瓶頸,倒出瓶內之物。
- 520 「香油」。 $\mu \acute{\nu} \rho ov \ (muron)$ 通常用沒藥(myrrh)提煉而成,本處是「香膏」或「香油」之義。「哪噠香油」(Nard)是從印度北部植物「哪噠」的根莖 提煉而成。本處的香油若是「哪達香油」就極為昂貴,一玉瓶要值普通勞工一年的工資。第 38, 46 節同。
- 521 本節一連串的動詞細緻的描寫這女人的一舉一動。這女人進屋旁聽並不 突然,因為教師用飯,通常歡迎旁聽者,但是走到耶穌的身邊卻不平常,尤其一個 有這樣名聲的女人更需要特殊的膽量。
- 522 「若」。這是希臘文「假設」的第二式(與事實不符),意思是:「這 人若是先知(但他不是).....。」
- 523 「是個罪人」。法利賽人(Pharisees)的分離主義不容許他們和這種罪人來往。
 - 524「對他說」或作「回答說」。耶穌看出西門心中已經否認了祂是先知。
 - 525「債主」。是放債取利的人。

有兩個人欠他的債。一個欠五百銀元 526 ,一個欠五十銀元。 $^{7:42}$ 因為他們無力償還,債主就免 527 了他們兩人的債。這兩個人那一個更愛他呢?」 $^{7:43}$ 西門回答說:「我想是那多得恩免的人 528 。」耶穌說:「你斷的不錯。」 $^{7:44}$ 於是轉過來向着那女人,對<u>西門</u>說:「你看見這女人嗎?我進了你的家,你沒有給我水洗腳 529 ,但她用眼淚濕了我的腳,又用頭髮擦乾。 $^{7:45}$ 你沒有與我親嘴問安 530 ,但她從我進來的時候,就不住的用嘴親我的腳。 $^{7:46}$ 你沒有用油膏我的頭,但她用香油膏我的腳 531 。 $^{7:47}$ 所以我告訴你,她眾多的罪都赦免了,因此她的愛多。但那赦免少的,他的愛也少。 532 」 $^{7:48}$ 於是耶穌對那女人說:「你的罪赦免了 533 。」 $^{7:49}$ 但同席的人彼此說:「這是甚麼人,竟然赦免人的罪?」 $^{7:50}$ 耶穌對那女人說:「你的信 534 救了你 535 ,平平安安的回去吧!」

^{526「}銀元」(silver coins)。原文作「得拿利」(denarii)。一銀元(denarius)是勞工一日的工資,五百銀元幾乎是兩年的工資。這是相當重的債務:若以一週工作六日算,一個欠的是兩個月的薪金,另一個欠的是 20 個月的薪金。

 $^{^{527}}$ 「免」。希臘文 ἐχαρίσατο (echarisato) 可譯作「赦免」。這裏顯然描繪 神恩典的赦免,不是人所能賺取而是因信而獲賜與的赦免(參第 49 節)。

^{528「}那多得恩免的人」。原文作「那多得赦免的人」。

^{529 「}給我水洗腳」。第 44-46 節的動作是主人待客之禮嗎?許多學者認為這些不是常規,因此更顯出這女人的敬意大異尋常。

^{530「}親嘴問安」。原文作「親嘴」,是當時文化一種標準的問安禮。譯作「親嘴問安」為現代讀者指出「親嘴」的意義。

^{531 「}膏我的腳」。本處的事蹟和耶穌最後一週時的膏抹不是同一件事(太 26:6-13;可 14:3-9;約 12:1-8)。那裏記載的女人不是罪人,耶穌在痲瘋病人西門 (Simon the leper)家裏坐席,而患痲瘋病的人絕對不能成為法利賽人 (Pharisees)。

^{532 「}因此她的愛多」。原文作「因為她的愛多」。全節可作「她愛得這樣多,因為她許多的罪已蒙赦免;少得赦免的,顯出的愛也少。」「她的愛多」(she loved much),耶穌的論點是當一個人瞭解罪得赦免是何等大的賞賜(因為他們有強烈的罪疚感),自然對神這位赦罪者產生大的愛。這女人對耶穌的崇敬是報答耶穌帶來神恩免的信息。

^{533 「}你的罪赦免了」。耶穌顯示祂赦罪的權柄,一件極具爭議性的事情。 參 5:17-26 及下節。

^{534「}信」。参 5:20; 7:9; 8:25; 12:28; 17:6; 18:8; 22:32。

^{535 「}你的信救了你」。同席的人的疑問攔阻不住耶穌, 祂權威性的宣稱神 赦免了這女人的罪(你的信救了你)。這事蹟是 5:31-32 所說的明證。

耶穌的事工及同工的婦女

8:1 不久以後,耶穌周遊各城各鄉傳道,宣講 神國⁵³⁶的福音⁵³⁷。和他同去的有十二個門徒,8:2 還有被惡鬼所附、被殘疾所累,已經治好的幾個婦女⁵³⁸:有(<u>抹大拉</u>的)<u>馬利亞</u>⁵³⁹,曾有七個鬼從她身上出來,8:3 和(<u>希律</u>⁵⁴⁰的家宰⁵⁴¹)<u>苦撒</u>的妻子<u>約亞拿、蘇撒拿</u>,和好些別的婦女,都是用自己的財物供給耶穌和門徒。

撒種的比喻

8:4 當一大羣人聚集,又有人從各城裏來見耶穌的時候,耶穌就用比喻對他們⁵⁴²說:8:5 「有一個撒種⁵⁴³的出去撒種⁵⁴⁴。撒的時候,有落在路旁的,被人踐踏,又被天上的飛鳥⁵⁴⁵ 來吃盡了。8:6 有落在石頭⁵⁴⁶上的,因為得不着水份,一長出來就枯乾了。8:7 有落在荊棘⁵⁴⁷

 536 「神國」(the kingdom of God)。是耶穌宣揚的重點。這是耶穌掌權的領域,又是信祂的人所屬之地。參 6:20;11:20;17:20-21。

541 「家宰」。希臘文 ἐπίτροπος (epitropos) 可解作管家 (household manager)。有的認為此職位可能帶有政治性,如此可譯作「總務大臣」,職責有如「總督」(governor)或「巡撫」(procurator)。無論如何,可見福音已傳入最上層的社會。

543 「種」。路加用統稱的單數式形容「種子」,如馬可福音(參可 4:1-9)。馬太福音 13:1-9 開始時用複數式種子(第 4 節),後改用單數式(第 5-9 節)。(中譯者按:中文無此區分;眾數的種子可指不同類別。)

544 「一個撒種的出去撒種」。這熟悉的比喻的背景是巴勒斯坦(*Palestine*) 典型的田間小徑。撒種的季節在秋末冬初(十月至十二月)的雨季,等待來年四、 五月間的吐苗和六月的收割。以撒種形容神賜生命有舊約的出處(賽 55:10-11)。 撒種的比喻描繪了人對天國信息各種不同的反應。

⁵⁴⁵「天上」或作「空中」。「天」。希臘文 οὖρανος (*ouranos*) 這字可作天 (抽象的)或「天堂」。「天上的飛鳥」是成語,指野生的鳥,不是家禽。

 546 「石頭」(rock)。巴勒斯坦(Palestine)的石頭是石灰石,上面一層淺土。

 547 「荊棘」(thorns)。巴勒斯坦(Palestine)的野草(如本處的荊棘)可長至2公尺(6英尺)高,有可觀的根部系統。下同。

^{537「}傳道,宣講神國的福音」。強調耶穌教導的事工是根據神的尺度。

^{538「}婦女」。在古時不重視婦女的制度下,本書特別指出婦女的貢獻。

^{539「}馬利亞」(Mary)。不是前段記載的女人(有早期教父認為是),因為路加以新人物介紹,特別指明她是抹大拉人(Magdalene),與法利賽人西門家中的女人分清。

^{540「}希律」。指希律安提帕(Herod Antipas)。參 3:1 註解。

^{542「}對他們」。原文無此字眼,加添以求清晰。

裏的,荊棘和它一同生長,把它擠住了。8:8 但有落在好土裏的,生長起來,結實百倍 548。」耶穌說了這話,就大聲說:「有耳可聽的,就應當聽!⁵⁴⁹」

8:9 門徒問耶穌這比喻的意思。**8:10** 他說:「神國 550 的奧秘 551 ,只給 552 你們知道的機會,至於別人,就用比喻,叫他們看是看見,卻不曉得,聽是聽見,卻不明白。 553

8:11「這比喻的意思是:種子就是 神的道。8:12 那些在路旁的,就是人聽了道,隨後魔鬼⁵⁵⁴來,從他們心裏把道奪去⁵⁵⁵,免得他們信了得救。8:13 那些在石頭上的,就是人聽了道,歡喜領受,但沒有生根,不過暫時相信⁵⁵⁶,及至遇見考驗⁵⁵⁷就離棄⁵⁵⁸了。8:14 那落在荊棘裏的,就是人聽了道,走開以後,被生活的思慮、財富、生活享受擠住⁵⁵⁹了,便結不出成熟的果子⁵⁶⁰來。8:15 那落在好土裏的,就是人聽了道,持守⁵⁶¹在誠實善良的心⁵⁶²裏,並且恆心忍耐⁵⁶³結果子。

⁵⁴⁸「百倍」。本處與馬太福音 13:8 和馬可福音 4:8 記載不同,路加沒有列 出不同的倍數。

^{549「}有耳可聽的,就應當聽」。原文作「有耳可聽的,就讓他聽」。譯作「就應當聽」比「就讓他聽」更能捕捉到命令的語氣。這是耶穌慣常的用語,叫聽眾「留心聽」祂所說的(參太 11:15; 13:9, 43; 可 4:9, 23; 路 14:35)。

 $^{^{550}}$ 「神國」(the kingdom of God)。是耶穌宣揚的重點。這是耶穌掌權的領域,又是信祂的人所屬之地。參 6:20;11:20;17:20-21。

^{551 「}奧秘」(secrets)或作「秘密」。希臘文「奧秘」μυστήριον (mustērion) 這字可解作 (1) 新的啟示,或 (2) 舊啟示的新解釋,如在但以理書 2:17-23, 27-30。 耶穌似在解釋當時的事蹟如何應驗了舊的應許(羅 1:1-4;來 1:1-2)。譯作「秘密」有神秘的含義,可能令讀者誤解為人一直在尋找卻始終不明白的隱秘。

^{552「}只給」。是被動式。神是這啟示的來源。

^{553 「}叫他們看是看見,卻不曉得,聽是聽見,卻不明白」。引用以賽亞書 6:9。比喻本身既是隱藏又是顯明,全在於聽者有無接受教導的心態。

 $^{^{554}}$ 「魔鬼」(devil)。符類福音($Synoptic\ Gospels$)在此比喻中用不同的名稱:本處用「魔鬼」($the\ devil$),馬太福音 13:19 用「那惡者」($the\ evil$ one),馬可福音 4:15 用「撒但」(Satan)。可見各福音書在記載同一事蹟字眼上的靈活使用。

^{555 「}把道奪去」。耶穌的話(word)若能在人心中萌芽,就能帶來救恩, 魔鬼自然要千方百計的奪去。

^{556「}暫時相信」。是相當可悲的,意示種子無法發揮全力。

^{557 「}考驗」(testing)或作「試探」(temptation)。譯作「試探」會將重點放在對罪的試探,而不是對信心的考驗。文義上譯作對信心的考驗較為合適。

 $^{^{558}}$ 「離棄」($fall\ away$)。有關「離棄」及其警告,參提摩太前書 3:1;希伯來書 3:12;耶利米書 3:14;但以理書 9:9。

^{559 「}擠住」(*choked*)。這是指物質的思慮蓋過了屬靈的關注。有關過度物質的纏累所產生的危機,參 12:12-21; 16:19-31。

^{560「}結不出成熟的果子」。種子又是不能發揮全力。

顯露的光

8:16「沒有人點了燈⁵⁶⁴用罐子蓋着,或放在牀底下,卻是放在燈臺上,叫進來的人看見亮光。8:17 因為沒有掩藏的不被顯露⁵⁶⁵,隱蓋的不顯露被人知道的。8:18 所以你們應當小心聽:因為凡有的,還要加給他;凡沒有的,連他自以為有的⁵⁶⁶,也要被拿走。」

耶穌真正的親屬

8:19 耶穌的母親和他兄弟⁵⁶⁷來了,因為人多,不能來到他跟前。8:20 就有人告訴他說:「你母親和你兄弟站在外邊,想要見你。」8:21 耶穌回答說:「聽了 神之道而遵行⁵⁶⁸的人,就是我的母親,我的兄弟了。」

平靜風浪

8:22 有一天,耶穌和門徒上了船⁵⁶⁹,對他們說:「讓我們渡到湖那邊去。」他們就開了船,**8:23** 船行的時候,耶穌睡着了。湖上忽然起了暴風⁵⁷⁰,船開始入水,甚是危險。**8:24** 門徒來叫醒了他,說:「夫子,夫子⁵⁷¹,我們喪命啦!」於是耶穌起來,斥責⁵⁷²那狂風大

- 561「持守」或作「抓緊」。靈裏果子的豐滿需要鍥而不捨的毅力。
- ⁵⁶²「誠實良善的心」。一般指正直的品格。這裏是指神藉耶穌啟示的正直 品格。
- 563 「恆心忍耐」($steadfast\ endurance$)。比喻中結果子面臨種種的壓力, 農夫需要恆心忍耐去克服,有如雅各書 1:2-4 的態度。
- 564 「燈」(lamp)。可能是古代的油燈或是蠟燭。耶穌將祂事工的啟示性和光的功能相比。
- 565 「顯露」(revealed)。光能夠揭露(expose)。耶穌提示說祂的教導也能顯露人現時的光景和將來的處境。正如祂目前所說的,真理將來要彰顯。在真理下一切都無法隱藏。
- 566「自己以為有的」。一個人以為自己有多少並不重要,重要的是他實在 有多少。耶穌描寫一個不聽祂話語的人是一無所有的。一個沒有的人,連他以為自 己有的都要失去,那就是完全的失落。耶穌的教導是不能掉以輕心的。
- 567「兄弟」。耶穌有無弟妹的問題,在教會歷史中出現已久。第四世紀的伊皮法紐(*Epiphanius*)力辯馬利亞(*Mary*)一生守童貞,除耶穌以外無其他子女。也有的辯稱耶穌的兄弟姐妹是堂表關係。經文內卻無此類提示。參約翰福音7:3。
- 568 「聽了神之道而遵行」。又一個新約的主題:路加福音 6:47-49;雅各書 1:22-25。
 - 569「船」。能乘載耶穌和祂門徒的船定有相當的載客量。
- 570 「起了暴風」(windstrom)或作「起了暴風雨」(squall)。加利利海(Sea of Galilee)四面環山,海拔低於水平面 200 公尺(700 英尺),往往一陣風配上恰好的氣溫,會突然形成湖面上的暴風雨。加利利海突然和強烈的暴風雨是著名的。
 - 571「夫子,夫子」。雙重稱呼表示情緒的激動。

浪,風浪⁵⁷³就止住,平靜了。8:25 耶穌就對他們說:「你們的信心在那裏呢⁵⁷⁴?」他們又 懼怕,又驚奇⁵⁷⁵,彼此說:「這到底是誰⁵⁷⁶?他吩咐風和水,連風和水也聽從他了!」

醫治被鬼附的人

8:26 他們到了<u>格拉森</u>⁵⁷⁷地區,就是<u>加利利</u>的對面⁵⁷⁸。8:27 耶穌上了岸,就有城裏一個被鬼附着的人迎面而來。許久以來,這個人不穿衣服,不住房子,只住在墳地裏。8:28 他見了耶穌,就俯伏在他面前,大聲喊叫說:「至高⁵⁷⁹ 神的兒子耶穌,由得我吧⁵⁸⁰,我求你不要叫我受苦⁵⁸¹!」8:29 因為耶穌已開始吩咐邪靈⁵⁸²從那人身上出來。(原來這鬼屢次抓

 $^{^{572}}$ 「斥責」(rebuked)或作「命令」(commanded)(通常帶有威嚇的意味)。

⁵⁷³「斥責那狂風大浪」。舊約詩篇 104:3; 135:7; 107:23-30 指出誰有權柄管理風和海。耶穌在斥責風和海的時候,已經顯明了祂的身份。

^{574 「}你們的信心在那裏呢」。提醒人對神的信靠,因信而行的可以信靠神 的眷顧。

 $^{^{575}}$ 「懼怕,驚奇」。門徒的敬畏顯出他們對耶穌大能的攝服,於是引出下面的對問。(參 5:9 相似的反應。)

⁵⁷⁶「這到底是誰」。耶穌統領被造物的權柄引起門徒發問「這到底是 誰?」本節指出門徒在不明瞭耶穌是誰的時候,已經跟從了祂。

^{577 「}格拉森」(Gerasenes)。是猶太的外邦人地區(Gentile territory),在加利利(Galilee)的對岸、加利利海(Sea of Galilee)的東南方。馬馬太福音8:28 記載這神蹟發生在「加大拉人的地方(in the region of the Gadarenes)。馬太福音和路加福音不同之處可能是引用不同的地方性名字。無論如何,耶穌已經從加利利區渡海(湖)到了對岸外邦人的地區。加大拉地區從東南岸延伸到南岸的西拿巴立(Sennabris),很可能就是放豬人奔回的城市。

^{578「}對面」。指隔着加利利海(Sea of Galilee)的對岸。

⁵⁷⁹「至高」(*Most High*)。參 1:35 註解。

^{580「}由得我吧」(leave me alone)。原文作「我與你沒有相干」(what to me and to you),這句希臘口頭禪出自閃族成語。舊約希伯來文的表達有兩個意思:(1)當一方無理侵犯對方,受害的一方可以說「你我兩不相干」,意思是說「我那裏得罪了你,要你這樣對我」(士 11:12;代下 35:21;王上 17:18)。(2)當一方請求另一方參與一件與另一方無關的事,另一方可以說「你我兩不相干」,意思是說「這是你的事,我怎麼管得了」(王下 3:13;何 14:8)。第一個意思暗示敵意,第二個意思是不願介入。本處的語氣就是:「甭管我們!」或「由得我們吧!」

^{581「}不要叫我受苦」(do not torment me)。污鬼承認耶穌有勝過一切邪惡力量的權柄。這是請耶穌不侵犯他們的要求。有一個指定審判鬼的時辰。從鬼的角度,以為耶穌來到是神無理的改變原定計劃,提早執行審判。

⁵⁸²「邪靈」(evil spirit)或作「污靈」(unclean spirit)。

住他,以致他常被人看守,又被鐵鍊和腳鐐捆鎖,他卻把鎖鍊掙斷,被鬼趕到曠野⁵⁸³去。 \$84) 8:30 耶穌問他說:「你名叫甚麼?」他說:「兵團⁵⁸⁵。」因為附着他的鬼很多。 8:31 鬼就央求耶穌,不要吩咐他們到無底坑⁵⁸⁶裏去。 8:32 當時山坡上有一大羣豬在吃東西,鬼就央求耶穌,准他們進入豬裏去,耶穌准了他們⁵⁸⁷。 8:33 鬼就從那人出來,進入豬裏去。於是那羣豬闖下山崖,投在湖裏淹死了。 8:34 放豬的看見這事,就急奔去告訴⁵⁸⁸城裏和鄉下的人。 8:35 眾人出來要看發生了甚麼事,到了耶穌那裏,看見鬼所離開的那人坐在耶穌腳前,穿着衣服,神志清醒,他們就害怕。 8:36 看見這事的,便告訴他們被鬼附着的人怎麼得醫治⁵⁸⁹。 8:37 <u>格拉森</u>和四圍的人,因為害怕⁵⁹⁰得很,都求耶穌離開他們,耶穌就上船離開了。 8:38 鬼所離開的那人懸求和耶穌同去,耶穌卻打發他回去,說: 8:39「你回家去,宣講⁵⁹¹ 神為你作了何等的事⁵⁹²。」他就去滿城裏傳揚耶穌為他作了何等的事⁵⁹³。

 $^{^{583}}$ 「曠野」($derserted\ places$)或作「無人煙之地」($uninhabited\ areas$)。

⁵⁸⁴ 括號內是作者附加的旁述。

^{585 「}兵團」(*Legion*)。意指「數千」,拉丁文是數千兵的意思。「兵團」不單指出數目,也述明這是實在的戰爭。

 $^{^{586}}$ 「無底坑」(abyss)。原文 ἄβυσσος (abussos) 是死人等候審判的地方。

^{587 「}准了他們」。耶穌准許鬼入豬羣一事,引起許多人的問:為甚麼耶穌讓豬羣犧牲呢?這是一個視學教材。鬼的本性是破壞毀滅的:他們正在毀滅那人,他們毀了豬羣,他們毀滅任何觸及的,所以對鬼魔的影響應有警惕。同時在耶穌的勝利看到神、鬼為了人的靈魂交戰的結果。那被鬼附的人的改造是毫無疑問的。

^{588 「}告訴」或作「報告」。這字在本處和第 36, 37 兩節接連使用,顯明耶 穌的醫治成了爭相走告的話題,轟動了全區。

⁵⁸⁹「得醫治」或作「得救」。這是醫治上觀點上的「得救」,不是永生的「救贖」。

 $^{^{590}}$ 「害怕」。是對神作為的懼怕。這裏和門徒看見風浪平靜的反應有所不同,格拉森(Gerasenes)的人不願和神有任何牽連。馬可福音 5:16 暗示他們的請求基於經濟的原因。

^{591「}宣講」。

^{592 「}宣講神為你作了何等的事」。耶穌吩咐那人回家宣揚神為他行的大事的做法,與祂要求其他受益人保持靜默的做法(8:56; 9:21)不同,在外邦人的地區耶穌准許公開的介紹自己的事工。博克(*D.L. Bock*)在他的著作《路加福音》(*Luke*)[BECNT] 1:781)建議這地區少有猶太宗教代表,因此耶穌的事工不大可能引起政治上的錯見。

⁵⁹³「耶穌為他作了何等的事」。曾被鬼附的人分不清楚是神為他作的還是 神藉着耶穌為他作的。耶穌授命他回家傳揚神的美德。

復活和醫治

8:40 耶穌回來⁵⁹⁴的時候,羣眾迎接他,因為他們都等候他。8:41 有一個管會堂⁵⁹⁵的,名叫<u>睚魯</u>,來俯伏在耶穌腳前,求耶穌到他家裏去,8:42 因他有一個獨生女兒,約有十二歲,快要死了。

耶穌去的時候,羣眾擁擠⁵⁹⁶他。**8:43** 有一個女人,患了十二年的血漏⁵⁹⁷,沒有人能醫好她。**8:44** 她來到耶穌背後,摸他的衣裳縫子⁵⁹⁸,血漏⁵⁹⁹立刻就止住了。**8:45** 耶穌說:「摸我的是誰?」眾人都不承認,<u>彼得</u>⁶⁰⁰說:「夫子,眾人擁擠着⁶⁰¹你。」**8:46** 耶穌說:「有人摸我,因我覺得有能力從我身上出去⁶⁰²。」**8:47** 那女人知道不能隱瞞,就戰戰兢兢的來俯伏在耶穌腳前,把摸他的緣故,和怎樣立刻得好了,當着眾人都說出來。**8:48** 耶穌就對她說:「女兒,你的信叫你好了⁶⁰³,平平安安的回去吧!」

8:49 耶穌還在說話的時候,有人從管會堂的家裏來說:「你的女兒子死了,不要再勞煩老師。」8:50 耶穌聽見就對他說:「不要怕,只要信,你的女兒必會得救。」8:51 到了他的家,除了<u>彼得、約翰、雅各</u>和女孩的父母,耶穌不許別人同他進去。8:52 眾人⁶⁰⁴都為這女孩哀哭捶胸。耶穌卻說:「不要哭,她不是死了,是睡着了。」8:53 因為他們都曉得女孩已經死了,就嘲笑耶穌。8:54 但耶穌輕輕拉着她的手說:「女孩,起來吧!」8:55 她

 594 「回來」。作者注明耶穌在外邦地區逗留很短時間,「回到」加利利海 (Sea of Galilee)的西岸 (8:26-39)(參可 5:21)。

⁵⁹⁵「會堂」。參 4:15 註解。「管會堂的」。會堂的首席長老,負責安排聚 會節目的人。

 596 「擁擠」(pressed)。一個強調的詞語,羣眾都擠向耶穌,以致呼吸也感覺困難。

597 「患了十二年的血漏」。有抄本接着有:「在醫生手裏花盡了她一切養 牛的」。

 598 「繸子」。指猶太男人服裝邊上的藍繸子(kraspedon),表示服從律法(參民 15:37-41)。因此女人接觸的衣裳部份,正是代表耶穌儀文上的潔淨。「衣裳」,本處特指外衣(cloak)。

 599 「血漏」(hemorrhage)。女人患的極可能是陰道出血症,儀文所認為不潔淨的。

600「彼得」。有晚期抄本作「彼得和同行的」。

601 「擁擠着」(*pressing*)。這是一個希臘人每日用的詞語,榨葡萄。彼得的意思是:「你怎麼會這樣問?每個人都在摸你!」

602 「有能力……出去」。耶穌感覺到有人接近祂欲求醫治,這感覺基於祂 也有先知的屬性。

603 「叫你好了」(has made you well)。原文作「救了你」(has saved you)。本處指健康上的得救,不應看作救恩(full salvation)。

⁶⁰⁴「眾人」。示意除了家屬以外,還有許多人,甚至包括職業性的「哭喪者」。

的靈魂便回來 605 ,她就立刻起來了,耶穌吩咐他們給她東西吃。8:56 她的父母驚喜萬分,耶穌卻囑咐他們不要把所發生的事告訴人 606 。

差遣十二門徒

9:1 耶穌叫齊了十二個門徒,給他們能力、權柄制伏一切的鬼,醫治各樣的病⁶⁰⁷。9:2 就差遣⁶⁰⁸他們去宣講 神國⁶⁰⁹的道和醫治病人⁶¹⁰。9:3 對他們說:「出門的時候,甚麼也不要帶:不要帶拐杖⁶¹¹、旅行袋⁶¹²、食物、銀子,也不要帶兩件褂子⁶¹³。9:4 無論進那一家,就住在那裏⁶¹⁴,直到離開那地方。9:5 凡不接待你們的,你們離開那城的時候,要把腳上的塵土跺下去⁶¹⁵,見證他們的不是。」9:6 門徒就出去,走遍各鄉,宣講福音,到處治病。⁶¹⁶

希律的困惑

9:7 分封的王 617 <u>希律</u> 618 聽見所發生的一切事,就大為困惑,因為有人說<u>約翰</u> 619 從死裏復活了,9:8 有人說是<u>以利亞</u>顯現 620 ,又有人說是古時的一個先知又活了 621 。9:9 <u>希律</u>說:「<u>約</u> <u>翰</u>我已經斬了,我聽見行這樣事的人,究竟是誰呢?」就想要見 622 他。

⁶⁰⁵「靈魂回來」。是重新活過來之意(參徒 20:10)。

⁶⁰⁶「不要......告訴人」。耶穌囑咐他們不告訴人,是不願人將神蹟看作祂 事工的中心。

⁶⁰⁷ 路加將制伏鬼和治病的事工分開。

⁶⁰⁸「差遣」(*to send out*)。路加福音常用「差遣」表示神聖的使命;1:19; 4:18, 43; 7:27; 9:48; 10:1, 16; 11:49; 13:34; 24:49。

 $^{^{609}}$ 「神國」($the\ kingdom\ of\ God$)。是耶穌宣揚的重點。這是耶穌掌權的領域,又是信祂的人所屬之地。參 6:20;11:20;17:20-21。

⁶¹⁰「醫治病人」。耶穌的事工(4:16-44)含蓋言語(宣講)和行動(醫治),門徒的工作也是一樣。

 $^{^{611}}$ 「枴杖」(staff)。馬可福音 6:8 准許帶一根枴杖。本處可能是路加的概括意思,用意是不要帶多餘的枴杖(參太 10:9-10),或是口語上的不要多帶「行李」。各福音書用稍為不同的語氣表達。

^{612 「}旅行袋」(traveler's bag)或作「行乞袋」(beggar's bag)。

^{613 「}褂子」或作「襯袍」。參 3:11 註解。

^{614「}住在那裏,直到離開那地方」。耶穌吩咐門徒在同一地區只住在一家 直到離開,這與古代的宗教哲士們緣門求乞的方式大有逕庭。

⁶¹⁵「把腳上的塵土跥下去」。表示抖去腳上的不潔(參路 10:11; 徒 13:51; 18:6),是拒絕的意思。

⁶¹⁶ 本節和 9:2 相似。除了將「宣講神國」換成「宣講福音」,可見傳神的國和傳福音是同一件事,這是門徒信息的總論。

^{617「}分封的王」。參 3:1 註解。

 $^{^{618}}$ 「希律」。本處是指希律安提帕($\mathit{Herod\ Antipas}$)。參 3:1 註解。

使五千人吃飽

9:10 使徒回來,將所作的事告訴耶穌;耶穌就帶他們私下的離開那裏,往一座城去,那城名叫<u>伯賽大</u>623。9:11 但羣眾知道了,就跟着去。耶穌接待他們,對他們講論 神國⁶²⁴的道,醫治⁶²⁵那些需要醫治的人。9:12 日頭快要平西,十二個門徒來對他說:「請叫眾人散開,他們好往四面鄉村裏去借宿和找吃的,因為我們這裏是野地⁶²⁶。」9:13 耶穌卻說:「你們⁶²⁷給他們吃吧!」門徒說:「我們不過有五個餅和兩條魚,除非⁶²⁸我們去為他們買食物⁶²⁹,否則就不夠。」9:14 (那時,在場男人的數目⁶³⁰約有五千。⁶³¹) 耶穌就對門徒說:「叫他們一排一排的坐下,每排大約五十個人。」9:15 門徒就如此行,叫眾人都坐下。

9:16 耶穌拿着這五個餅和兩條魚,望着天謝恩⁶³²,擘開,遞給門徒擺在眾人面前。9:17 他們就吃,並且都吃飽了。把⁶³³剩下的零碎收拾起來,裝滿了十二籃子。

- 622 「見」或作「打聽」。希律想見耶穌可能是好奇,也可能懷有惡意,他想知道耶穌本人和他的所行。希律終於在 23:6-12 遂其所願,卻得不到答案。
- 623「伯賽大」(Bethsaida)。在加利利海(Sea of Galilee)東北部的城鎮。 也許耶穌所在地是「伯賽大」附近的郊區,因為接下來五餅二魚的神蹟不是發生在 城內。
- 624 「神國」(the kingdom of God)。是耶穌宣揚的重點。這是耶穌掌權的領域,又是信祂的人所屬之地。參 $6:20;\,11:20;\,17:20-21$ 。
- 625 重複提到耶穌事工的傳道和醫治。這是耶穌事工的全部(4:38-44;6:17-19;7:22),也是門徒所作的(9:6)。
 - 626「野地」或作「荒蕪之地」,「四無人煙之地」。
 - 627 「你們」。原文用 ὑμεῖς (humeis) 作代名詞,表示強調的語氣。
 - ⁶²⁸「除非」(unless)。以「假設」帶出可能性,但說時有懷疑的態度。
 - 629「買食物」。黄昏時份買食物不只是昂貴,而且往返運送也極之不便。
- 630 「男人的數目」。原文作 ἄνδρες (andres),指成年男人,五千人不包括女人和小孩(參太 14:21)。
 - 631 括號內是作者附加的旁述。
- 632 「謝恩」(gave thanks)。在整段記載中加上「感激」的成份。情景像以後在 22:19 和 24:30「謝飯」的描述。門徒學到了耶穌是福氣的中介。約翰福音第6章示意這神蹟描述「生命的糧」。
- 633 「剩下」($\mathit{left\ over}$)。表示沒有吃不飽的人。一切的需要都得到供應,而且有餘。

^{619 「}約翰」。是施洗約翰(John the Baptist),為希律安提帕(Herod Antipas)所殺。

 $^{^{620}}$ 「以利亞顯現」。以利亞的顯現表示末期來臨。據列王紀下 2:11,以利亞(Elijah)依然活着。瑪拉基書 4:5 並出彌賽亞(Messiah)降臨之先,以利亞要先來。

⁶²¹「又活了」。指「復活」,但也可能是一位像古代人物的人出現。9:7-8 傳說的三種可能重現在 9:19。

彼得認信耶穌為基督

9:18 耶穌自己禱告 634 的時候,門徒和他在一起,耶穌問他們說:「羣眾說我是誰 635 ?」9:19 他們說:「有人說是施洗的<u>約翰</u>;有人說是<u>以利亞 636 </u>;還有人說是古時的一個 先知又活了 637 。」9:20 耶穌說:「你們說我是誰?」<u>彼得</u>回答說:「是 神所立的基督 638 。」9:21 耶穌鄭重地吩咐他們,不可將這事告訴人 639 。9:22 又說:「人子必須受許多的苦 640 ,要被長老、祭司長和律法師 641 棄絕 642 ,並且被殺 643 ,第三日復活。」

呼召門徒

9:23 耶穌又對他們⁶⁴⁴說:「若有人要跟從我,必須放下自我,天天背起他的十字架⁶⁴⁵來跟從我。9:24 因為凡要救自己生命的,必失去生命⁶⁴⁶;凡為我喪失生命的,必救了生

 $^{^{634}}$ 「禱告」(prayed)。是路加特愛記載的題目。各福音書作者在下面的記載中,只有路加提到禱告(22:41 除外):3:21;5:16;6:12;9:28-29;11:1;22:41;23:34,46。

^{635「}羣眾說我是誰」。耶穌是誰這問題經常出現在本福音書:7:49;8:25;9:9。答案是路加福音的主論。

 $^{^{636}}$ 「以利亞」(Elijah)。以利亞的顯現表示末期來臨。據列王紀下 2:11,以利亞依然活着。瑪拉基書 4:5 並出彌賽亞(Messiah)降臨之先,以利亞要先來。

⁶³⁷「又活了」。指「復活」,但也可能是一位像古代人物的人出現。本處 重複了 9:7-8 的三種可能。

⁶³⁸「基督」或作「彌賽亞」。希臘文的「基督」(*Christ*)與希伯來文和亞蘭文的「彌賽亞」(*Messiah*)都是「被膏的人」(*one who has been anointed*)的意思。參 2:11 註解。

^{639「}不可告訴人」。路加沒有寫出「不可告訴人」的理由,但在第 9-19章似乎有提示。門徒需要先明白彌賽亞(*Messiah*)是誰和祂來臨的目的,才能傳講耶穌。當時的門徒和廣大的羣眾對彌賽亞的認識仍需有要糾正之處。

⁶⁴⁰「人子受苦」。人子受苦是須要強調的一點,因為對第一世紀的猶太人(*Jews*)來說,彌賽亞(*Messiah*)是榮耀的大能者,不是受苦的人。

^{641「}律法師」。參 5:21 註解。

 $^{^{642}}$ 「棄絕」(rejected)。本處路加特別指長老(elders)、祭司長(chiefpriests)和律法師(experts in the law)棄絕耶穌,至路加福音第 23 章,幾乎所有的人都參加了。

 $^{^{643}}$ 「棄絕,被殺,復活」。耶穌受難的6次描寫首次出現在本節,其他的在9:44;17:25;18:31-33;24:7;24:46-47。

^{644 「}他們」。本段若與上段(9:18-22)是同一記載,耶穌說話的對象就只是門徒。也可能開始時只有門徒在身邊,後來也有羣眾的加入,更可能是本段和上段是分開的記載,那說話的對象就成為「眾人」了。作門徒的代價是耶穌要所有的人知道,臨到祂的「棄絕」也要臨到祂的門徒。

命。9:25 人 647 若賺得全世界,卻喪了自己,賠上了自己,有甚麼益處呢?9:26 凡把我和我的 道當為羞恥 648 的,人子在他的榮耀裏,並天父與聖天使的榮耀裏降臨的時候,也要把那人 當為羞恥的。9:27 我實在告訴你們,站在這裏的人,有些在沒 649 嘗 650 死味以前,必看見神的國。 651 」

登山變貌

9:28 說了這話以後,約有八天 652 ,耶穌帶着<u>彼得</u>、<u>約翰、雅各</u>上山去禱告。9:29 正禱告的時候,他的面貌就改變 653 了,衣服潔白放光 654 。9:30 忽然有<u>摩西</u>、<u>以利亞</u> 655 兩個人同耶穌說話,9:31 他們在榮美中顯現,談論耶穌離世 656 的事,就是他在耶路撒冷將要成就的事。

- 645 「天天背起他的十字架」。只有路加提到「天天」背起自己的十字架。 背十字架就是接受因跟從耶穌而帶來世界的摒棄。作門徒要面對的是釘十字架 (crucifixion)般的死亡(參加 6:14)。
- 646 「救自己生命的,必失去生命」。論點是:人若來就耶穌,必定受多人的拒絕。假如保護自己是主要的人生動機,這人就不會對耶穌有正確的回應而得救。一個願意冒被拒絕風險的人,就會有正確的回應而得着真正的生命。
- 647 「人」(person)。原文 ἄνθρωπος ($anthr\bar{o}pos$) 作「男人」,但本處用作一般的人,包括男和女。
- ⁶⁴⁸「羞恥」。一個人對耶穌和祂的教訓的回應,反映了人子耶穌,這位審 判者將來在最後審判時對他的回應。
 - 649 「沒」。原文 $o\mathring{v}$ $\mu\acute{\eta}$ $(ou\ m\bar{e})$ 此否定詞是最強的語氣。
 - 650「嘗」。不是淺嘗,乃是「深切體會」,「清楚認識」的意思。
- 651 「沒嘗死味以前,必看見神的國」。這句話的解釋,既容易又困難。耶穌預言有人在未死之前必體驗神的國(kingdom of God),發生在甚麼時候呢?(1)接着的登山變貌是最初的應驗;(2)據路加的瞭解,除猶大(Judas)外,所有使徒都在使徒行傳第2章體驗到神國降臨和掌權的初步應驗。無論如何,本處的神國是初期不是最後階段。
- 652 「約有八天」。馬太福音 17:1 和馬可福音 9:2 清楚的說是第六天,路加用「約有八天」表示大約的日子。
- 653 「面貌改變」。第一世紀的猶太教(Judaism)和新約時代,許多人相信義人要得新的、榮耀的驅體進入天堂(林前 15:42-49;林後 5:1-10)。這「改變形像」(transfiguration)表示義人分享神的榮耀。出埃及記第 34 章記載摩西登山後分享了神的榮耀,因此門徒眼見耶穌「變了形像」,就是他們將來得的大榮耀的預告(只是祂所承受的遠比和門徒分享的為大)。
 - 654 「潔白放光」或作「放光如閃電」,「明亮如光」。
- 655 「摩西,以利亞」。學者和解經家討論摩西(Moses)和以利亞(Elijah)的顯現,最可能的解釋是:摩西代表先知的職份(徒 3:18-22),而以利亞代表末世的登臨(瑪 4:5-6),大而可畏之日的先知。
- 656「離世」。指耶穌死在耶路撒冷(Jerusalem),又回到榮耀裏。這是門 徒必須學習的第一課,奇妙的統領之先必有艱苦。

9:32 當時<u>彼得</u>和他的同伴都昏昏欲睡,既清醒了,就看見耶穌的榮光,並同他站着的那兩個人。9:33 那二人正要和耶穌分手的時候,<u>彼得</u>對耶穌說:「夫子,我們在這裏真好,讓我們搭三座棚⁶⁵⁷,一座為你,一座為<u>摩西</u>,一座為<u>以利亞</u>。」他卻不知道所說的是甚麼。9:34 <u>彼得</u>正說這話的時候,有一朵雲彩⁶⁵⁸來遮蓋⁶⁵⁹他們,他們進入雲彩時就懼怕。9:35 有聲音從雲彩裏出來,說:「這是我的兒子,我所揀選的⁶⁶⁰,你們要聽從他⁶⁶¹!」9:36 聲音停了,只見耶穌一人在那裏。當那些日子,門徒不對任何人提起所看見的事⁶⁶²。

治好被鬼附的孩子

9:37 第二天,他們下了山,就有許多人迎見耶穌。9:38 其中有一人喊叫說:「老師,求你看看 663 我的兒子,他是我的獨生子!9:39 他被鬼抓住,就忽然喊叫 664 ,鬼又叫他抽瘋 665 ,口中流沫,並且重重的傷害 666 他,很少離開他。9:40 我求 667 過你的門徒把鬼趕出去,他們卻是不能。」9:41 耶穌回答說:「這又不信 668 又剛愎的一代啊!我要再和你們相處多久,再容忍 669 你們 670 多久呢?帶你的兒子來吧!」9:42 孩子正來的時候,鬼把他摔倒 671 地

657 「棚」。棚是臨時的居所,指「住棚節」(Feast of Tabernacles)時支搭的棚。彼得意想慶祝住棚節(Feast of Tabernacles),遙望那永久性的未來,同時也想給摩西、以利亞和耶穌同等的待遇(一人一座棚)。這確是尊崇耶穌的方法,下一節經文卻說明這還不足夠。

^{658「}雲彩」。雲彩是神同在的雲彩,聲音是神的聲音。

^{659 「}遮蓋」 (overshadowed) 或作「包圍」 (surrounded)。

^{660「}我所揀選的」。有古卷作:「我所愛的」,亦有作「我所非常喜悅的」。這是神親口的贊同,如 3:22 耶穌受洗時的情景。不同的是本處用「我所揀選的」,就是指獨一的、所愛的、尊貴的人子彌賽亞(*Messiah*)。

 $^{^{661}}$ 「聽從他」($listen\ to\ him$)。出自申命記 18:15。有兩點須要注意的:(1) 耶穌像摩西一般是先知,是先知的領袖(leader-prophet);(2) 他們還有許多要向耶穌學習的。

⁶⁶²「提起所看見的事」。雖然當時門徒沒有告訴人,後來卻有記錄(彼後 1:17-18)。

^{663「}看看」(look at)或作「關心」(have regard for)。參 1:48。

^{664 「}喊叫」。原文意思含糊,喊叫的可能是鬼或是兒子。

 $^{^{665}}$ 「抽瘋」或作「痙攣」($throw\ him\ into\ convulsions$)。癲癇病發作時的癥狀。參馬太福音 17:14-20。

^{666「}重重的傷害」或作「瘀傷」(bruising),「壓傷」(crushing)。似 像被摔倒地上造成的傷害。

^{667「}求」(begged)。與第38節同字,表示作父親的絕望。

^{668 「}不信」(*unbelieving*)或作「沒有信心」(*faithless*)。這樣的譴責有舊約的例子:民數記 14:27;申命記 32:5;以賽亞書 59:8。

⁶⁶⁹「容忍」(*endure*)或作「遷就」(*put up with*)。參民數記 11:12;以 賽亞書 46:4。

上,叫他重重的抽瘋。耶穌就斥責 672 那污鬼,把孩子治好,交還給他父親。9:43 眾人就都 詫異 神的大能 673 。

再次預言耶穌受難

當眾人正驚訝耶穌所作的一切事的時候,耶穌卻對門徒說:9:44「你們要把這些話存在心裏⁶⁷⁴,因為人子將要被交在人⁶⁷⁵手裏。」9:45 但他們不明白,這話的意思對他們隱藏了⁶⁷⁶,叫他們不能領悟。他們也不敢追問這話的含意。

爭論誰為大

9:46 門徒中間起了爭論,誰將為大。9:47 耶穌看出他們心中的意念,就領一個小孩子來,叫他站在自己旁邊,9:48 對他們說:「凡為我名接待這小孩子⁶⁷⁷的,就是接待我;凡接待我的,就是接待那差我來的。你們中間最小的,就是最大的。」

正義的一邊

9:49 <u>約翰</u>說:「夫子,我們看見一個人奉你的名趕鬼,我們就禁止他,因為他不與我們一同跟從你。」9:50 耶穌說:「不要禁止他,因為凡不敵擋你們的,就是幫助你們的。」

撒瑪利亞人拒絕耶穌

9:51 當他被接上升 678 的日子將到 679 ,耶穌就定意 680 往<u>耶路撒冷</u>去,9:52 他打發使者在他前頭走。他們到了<u>撒瑪利亞</u>的一個村莊,要為他預備。9:53 但是那裏的人不接待耶穌,因

- ⁶⁷⁰「你們」(you)。是眾數,表示耶穌對一羣人說話,不是對一個人說。
- 671「摔倒」。鬼將孩子再次摔倒。
- 672 「斥責」(rebuked)或作「命令」(commanded)(通常帶有威嚇的意味)。
 - 673 神的大能藉耶穌彰顯。參使徒行傳 10:38。
- 674 「把這些話存在心裏」(take these words to heart)。原文作「把這些話存在耳中」(place these words into your ears)。是諺語,可解作「不要忘記這些話」(do not forget these words)或「留心聽這些話」(listen carefully to these words)。參出埃及記 17:14。類似的表達,參 8:8。
- 675 「人」(men)。原文 ἄνθρωπος ($^{anthr\bar{o}pos}$)作「男人」。本處有譯本作一般的人,包括男和女。但因為這可能指拘捕耶穌的一羣人(參太 $^{26:47-56}$;可 $^{14:43-52}$;路 $^{22:47-53}$;約 $^{18:2-12}$),女人應不會在場,故應指「男人」。
- 676 「對他們隱藏了」。是被動式,表示有一股力量攔阻了他們的回應。歷來辯論的是這力量出於神還是出自撒但(*Satan*)。從 24:25 卻看出人的沒有回應是自己的責任。惟一改變的方法就是遵照 9:44 上半節,把話存在心裏。
- 677 「小孩子」。在古代文化是微不足道的,所以用小孩子作為實體教材, 教訓門徒有關自私的野心,十分恰當。

他要上<u>耶路撒冷</u>去⁶⁸¹。9:54 他的門徒<u>雅各</u>、<u>約翰</u>看見了,就說:「主啊,你要我們吩咐火從天上降下來,燒滅⁶⁸²他們⁶⁸³嗎?」9:55 耶穌卻轉身責備兩個們徒,⁶⁸⁴ 9:56 他們就往別的村莊去了。

對跟從者的挑戰

9:57 他們在路上的時候,有人對耶穌說:「你無論往那裏去,我要跟從你。⁶⁸⁵」9:58 耶穌說:「狐狸有洞,天空的飛鳥⁶⁸⁶有窩,只是人子沒有枕頭的地方⁶⁸⁷。」9:59 耶穌對另一人說:「跟從我來。」那人說:「主,容我先回去埋葬我的父親。」9:60 但耶穌說:「任憑死人埋葬他們的死人⁶⁸⁸,至於你,只管去傳揚 神國⁶⁸⁹的道。」9:61 又有一人說:

 $^{^{678}}$ 「被接上升」(to be taken up)。指耶穌將經十字架和復活回到天上(比較 9:31)。《七十士譯本》(LXX)在列王紀下 2:9 以利亞(Elijah)升天時用同一字。

^{679 「}日子將到」(the days drew near)或作「時候快將滿足」(the days were being fulfilled)。路加福音從本段開始被稱為「耶路撒冷的路程」(Jerusalem Journey)。這不是平常的旅程,而是命運的終點(13:31-35)。

 $^{^{680}}$ 「定意」。原文作「面向」($set\ his\ face$),是閃族諺語,有堅決進行之意。參創世記 31:21;以賽亞書 50:7。

^{681 「}他要上耶路撒冷去」。原文作「他面向耶路撒冷去」。耶路撒冷(*Jerusalem*)是摒棄之地,如 9:44 說。耶穌決定在耶路撒冷接受終局,這時的摒棄就不足為奇了。

⁶⁸²「燒滅」(consume)或作「毀滅」(destroy)。

⁶⁸³「燒滅他們嗎」。有古卷作:「燒滅他們,像以利亞所作的嗎」。隱喻 列王紀下 1:10, 12, 14。

^{684 「}責備兩個們徒」。有古卷在此有:「說:『你們的心如何,你們並不知道。人子來不是要滅人的性命,是要救人的性命。』」「責備」(*rebuked*),耶穌的責備意含當時是容忍的時候,不是審判的時刻。參彼得後書 3:9。

⁶⁸⁵ 本句的意思是要跟從耶穌,作耶穌的門徒,不論代價。

 $^{^{686}}$ 「天」。希臘文 οὖρανος (ouranos) 這字可根據文義譯作(抽象的)「天」、(實在的)「天空」(sky),或「天堂」(heaven)。「天空的飛鳥」。指野生的鳥,不是家禽。

⁶⁸⁷ 耶穌回答的意思是:這個人明白我將要面對的阻力嗎?耶穌在世上是無 處為家的人(人子卻沒有枕頭的地方)。

^{688 「}任憑死人埋葬他們的死人」(let the dead bury their own dead)。有幾個解釋:(1) 近代考古學發現主前 20 年至主後 70 年間,猶太殯葬的規矩是在入土一年後,由死者的兒子開棺揀起父親的駭骨,置入特別盒中,遷放墓牆穴中。若同意這個解釋,耶穌就是責備這個人需要一年才能下決心跟從祂。第一世紀猶太傳統的看法,認為跟隨耶穌而不為父親遷葬是大不孝。(2) 本句是成語(可能是諺語),意指這只是藉口:耶穌是用那人自己的話指明他的動機。(3) 指各式各樣的

「主,我要跟從你,但容我先去辭別我家裏的人。」9:62 耶穌說:「手扶着犁向後看 690 的,不配進 神的國 691 。」

七十二人的事工

10:1 這些事以後,主又設立七十二⁶⁹²個人,差遣他們兩個兩個的,在他前面往自己所要到的各城各地方去,10:2 對他們說:「要收的莊稼多,但作工的人少,所以你們當求莊稼的主⁶⁹³,打發工人出去收他的莊稼。10:3 你們去吧!我差你們出去,如同羊羔⁶⁹⁴進入狼 695 。10:4 不要带⁶⁹⁶錢囊,不要帶旅行袋⁶⁹⁷,不要帶鞋,在路上也不要問人的安。10:5 無論進那一家,先要說:『願這一家平安⁶⁹⁸!』10:6 那裏若有愛平安的人⁶⁹⁹,你們的平安就留在他身上,不然,就歸回你們⁷⁰⁰了。10:7 你們要住在同一家,吃喝他們所供給的⁷⁰¹,因為

人,讓靈裏死了的人埋葬身體死了的人。(4)耶穌故意用這話刺激這人。無論以上 任何的解釋,都清楚地指出傳福音(傳神國的道)是首要的。

- 689 「神的國」(the kingdom of God)。是耶穌宣揚的重點。這是耶穌掌權的領域,又是信祂的人所屬之地。參 6:20; 11:20; 17:20-21。
- 690 「手扶着犁向後看」。耶穌警告過於重視家庭的就會輕忽了神的國,這是不合門徒身份的。本節的描寫非常生動,誰能一面向後看,一面推犁向前?作門徒是不能分心的。
- 691 「神的國」($the\ kingdom\ of\ God$)。是耶穌宣揚的重點。這是耶穌掌權的領域,又是信祂的人所屬之地。參 $6:20;\,11:20;\,17:20-21$ 。
- 692 「七十二人」或作「七十人」。「七十」的數目出自舊約民數記 11:13-17;申命記 10:22;士師記 8:30;列王紀下 10:1。若聖經抄寫者遵照傳統,以《七十士譯本》(*LXX*)譯者數目為根據,則「七十」比較可能(有古卷作七十二)。各福音書惟有路加記載了第二次的差派(首次在 9:1)。第 17 節同。
- 693 「莊稼的主」(Lord of the $\mathit{harvest}$)。是承認神在農作物生產至收成過程的主權。
- 694 「羊羔」。「羊羔」的喻意,参以賽亞書 40:11;以西結書 34:11-31;約翰福音 10:1-18。
 - ⁶⁹⁵「狼」。「狼」的喻意出於兩約之間(intertestamental)的猶太文獻。
- 696「不要帶」。「不要帶」的命令,參 9:3。這出門的吩咐隱含急迫性,也 與當代周遊的哲士沿門求乞成強烈的對照。這事工一點沒有招搖賣弄。
 - ⁶⁹⁷「旅行袋」(traveler's bag)或作「行乞袋」(beggar's bag)。
- 698 「願這一家平安」。是祝福,求神恩之意。「平安」(Shalom)本從神而來。
- 699 「愛平安的人」($peace-loving\ person$)或作「平安之子」($son\ of\ peace$)。希伯來文成語。「之子」指某一類的人。本處特指對門徒信息有正面回應的人。參 7:30「智慧之子」。
- ⁷⁰⁰「平安歸回你們」。對傳信的人的態度決定神的福氣是否臨到。耶穌以 這話顯出他們使命的重要。

工人得工價是應當的 702 。不要從這家搬到那家。10:8 無論進那一城 703 ,人若接待你們,給你們擺上甚麼,你們就吃甚麼。10:9 要醫治 704 那城裏的病人,對他們說:『神的國 705 臨到 706 你們了!』10:10 無論進那一城,人若不接待 707 你們,你們就到街上去,說:10:11 『就是你們城裏的塵土粘在我們的腳上,我們也當着你們擦去 708 。雖然如此,你們該知道:神的國已來臨 709 。』10:12 我告訴你們,當審判的日子,<u>所多瑪</u> 710 所受的,比那城還容易受呢!

10:13「<u>哥拉汛</u>⁷¹¹哪,你有禍了。<u>伯賽大</u>啊,你有禍了!因為在你們中間所行的神蹟⁷¹² 若⁷¹³行在推羅和西頓⁷¹⁴,他們早已披麻蒙灰,坐在地上悔改了。10:14 當審判的日子,推羅

- 701「吃喝他們所供給的」。諺語。指主人待客之道。
- 702 「工人得工價是應當的」(*the worker deserves his pay*)。參提摩太前書 5:18;哥林多前書 9:14。
 - ⁷⁰³「城」(town)。耶穌以「城」作為一整體。第 10-12 節同。
 - 704「醫治」。事工(醫治)要在接納門徒的城中展開。
- 705 「神的國」(the kingdom of God)。是耶穌宣揚的重點。這是耶穌掌權的領域,又是信祂的人所屬之地。參 6:20; 11:20; 17:20-21。
- 706 「臨到」($has\ come\ upon$)或作「臨近」($come\ near$)。「臨近」表示神國還沒有到。有學者認為神國主要的內涵是勝過撒但(Satan)的權勢(醫病和趕鬼),這些已經在第 18 節和 11:14-23(特別是 11:21-23)清楚的述出神國已經臨到。
- ⁷⁰⁷「不接待」。再次提到人的抗拒。本節引入下面抗拒神國的城市要面對 的定罪。
- 708 「擦去」。參 9:5。該處用的不同的動詞「跺」,但同一意思,是拒絕的表示。
 - ⁷⁰⁹「已來臨」(has come)或作「已臨近」(has come near)。參第 9 節。
- 710 「所多瑪」(Sodom)。是舊約諸城中最為罪惡之城(創 19:1-29)。拒絕門徒信息的罪比古代至為罪惡之城所犯的罪為重,因此判刑更是嚴厲。「所多瑪」在原文是放在加重語氣的位置。
- 711「哥拉汛」(Chorazin)。是加利利(Galilee)的小鎮,可能比伯賽大(Bethsaida)為小,故無史證。約在主後30年,分封王(tetrarch)希律腓力(Herod Philip)宣佈伯賽大為城市。
 - 712「神蹟」或作「大事」。
 - 713 「若」。這是希臘文「假設」的第二式(指與事實不符的)。
- 714 「推羅和西頓」(*Tyre and Sidon*)。舊約時代兩個聲名狼藉的城市(賽 23;耶 25:22;47:4)。這是嚴重的責備:「即使古代的罪人對天國的宣告也會有回應,不像你們!」

和<u>西頓</u>所受的,比你們還容易受呢! 10:15 <u>她百農</u> 物 ,你會升到天上嗎 716 ?不,你會被扔下陰間 717 。

10:16「聽從你們的 718 ,就是聽從我 719 ,拒絕你們的,就是拒絕我,拒絕我的,就是拒絕那差我來的 720 。」

10:17 那七十二⁷²¹個人歡歡喜喜的回來說:「主啊,因你的名⁷²²,就是鬼也服了我們!」10:18 耶穌對他們說:「我曾看見撒但從天上墜落⁷²³,像閃電⁷²⁴一樣。10:19 看,我已經給你們權柄,可以踐踏蛇和蠍子⁷²⁵,又勝過仇敵⁷²⁶一切的能力,斷沒有甚麼能害你們。 10:20 然而不要因鬼服了你們就歡喜,要因你們的名記錄⁷²⁷在天上而歡喜。」

10:21 與此同時,耶穌在聖靈裏歡欣⁷²⁸,說:「父啊,天地的主⁷²⁹,我讚美⁷³⁰你,因為你將這些事,向聰明⁷³¹通達人就藏起來,向小孩子就顯出來。父啊,是的,因為你的美意

 $^{^{715}}$ 「迦百農」(Capernaum)。是加利利海($Sea\ of\ Galilee$)西北岸的城市,海拔低於水平面 204 公尺(680 英尺),是加利利(Galilee)北部地區的貿易經濟中心。

^{716「}你會升到天上嗎」。原文的問話語氣所要求的是負面答案。

 $^{^{717}}$ 「陰間」(Hades)。舊約用詞,是不義之人死後的去處(太 11:23 ;路; 16:23 ;啟 20:13-14)。

 $^{^{718}}$ 「聽從」($listens\ to$)。原文作「聽」(hears)。第 8-9 節清楚指出,回應才是最重要的論點,譯作「聽從」較合文義。

⁷¹⁹「聽從我」。耶穌將自己介入了門徒的信息:對門徒的回應(聽從你) 就是對耶穌的回應(聽從我)。

⁷²⁰「差我來的」(the one who sent me)。指神。

⁷²¹「七十二」或作「七十」。參 10:1 註解。

 $^{^{722}}$ 「因你的名」 $(in\ your\ name)$ 。指門徒趕鬼權柄的由來。

^{723「}墜落」。原文將此字置於句末,表示鑰字。

 $^{^{724}}$ 「閃電」。可能隱喻以賽亞書 14:12,以耶穌的名趕鬼是撒但(Satan) 敗於耶穌手下的延伸。

⁷²⁵「蛇和蠍子」。創造物中惡毒之物也敗於耶穌手中。這爭戰的描繪點出 神國的對敵。參使徒行傳 28:3-6。

⁷²⁶「仇敵」(enemy)。指撒但(Satan)。

⁷²⁷「記錄」。是完成式,指過去完成的行動延伸到現實,就是他們的名已 刻在天上的石。

 $^{^{728}}$ 「耶穌......歡欣」。事工的報告(10:1-24)引出數次的「歡欣」的記載。

⁷²⁹「天地的主」。這是神一個重要的頭銜,顯示祂的主權;與「父」連同 是表示神的關懷。新約常連用這二稱呼,參以弗所書 1:3-6。

⁷³⁰「讚美」(praised)或作「感謝」(thank)。

⁷³¹「聰明」。參哥林多前書 1:26-31。

⁷³²本是如此。10:22 一切所有的,都是我父給我的⁷³³。除了父,沒有人知道子是誰;除了子和子所願意⁷³⁴啟示的,沒有人知道父是誰。」

10:23 耶穌轉身私下的對門徒說:「看見你們所看見的,那眼睛就有福 735 了!10:24 我告訴你們,許多先知和君王渴想要看 736 你們所看的,卻沒有看見;要聽你們所聽的,卻沒有聽見。」

好撒瑪利亞人的比喻

10:25 有一個律法師⁷³⁷起來試探耶穌,說:「老師,我該作甚麼才可以承受永生⁷³⁸?」 10:26 耶穌對他說:「律法上寫的是甚麼?你怎樣理解呢⁷³⁹?」10:27 他回答說:「你要盡心,盡性,盡力,盡意,愛主你的 神⁷⁴⁰;又要愛鄰舍如同自己⁷⁴¹。」10:28 耶穌說:「你答的對⁷⁴²。你這樣行,就必能活着。」

10:29 那人要顯明自己有理⁷⁴³,就對耶穌說:「誰是我的鄰舍呢?」10:30 耶穌回答說:「有一個人從<u>耶路撒冷下耶利哥</u>去⁷⁴⁴,落在強盜手中,他們剝去他的衣裳,把他打個半死⁷⁴⁵,就丟下他走了。10:31 偶然⁷⁴⁶有一個祭司從這條路下來,看見那傷者,卻⁷⁴⁷從另一邊過

^{732「}你的美意」或作「取悅你的」。

⁷³³「一切所有的,都是我父給我的」。本節與約翰福音(10:15; 17:2)的教 導同義。父和子的權柄是全然互通併合的。

^{734「}願意」。指出「子」的主權。

^{735「}有福」。如10:20 記載,門徒享受救恩是極大的榮耀。參2:30。

⁷³⁶「渴想要看看」。這是古代先知君王極想看到的,但是應許的實現只在 門徒眼前臨到。本處的話與彼得前書 1:10-12 或希伯來書 1:1-2 相似。

^{737「}律法師」。參 7:30 註解。

⁷³⁸「承受永生」。將「承受」(inherit)和「永生」(eternal life)加在一起,相等於「得救」(saved)。

^{739「}你怎樣理解呢」。原文作「你讀的是怎樣呢」。

 $^{^{740}}$ 「你要盡心、盡性、盡力、盡意,愛主你的神」。引用申命記 6:4-5。用人的心(heart)、性(soul)、力(strength)、意(mind)四部份代表全人。

^{741「}又要愛鄰舍如同自己」。引用利未記 19:18。

^{743 「}顯明……有理」(justify)或作「辯白」(vindicate)。律法師(the expert in religious law)想從「愛鄰舍」方面局限愛的責任。有的認為這「愛」只加在義人身上,律法師試看自己是否正確,從而確定自己的公義。

^{744 「}從耶路撒冷(*Jerusalem*)下耶利哥(*Jericho*)」。全程是 27 公里(17 英里),下坡約 540 公尺(1,800 英尺)。路經沙漠及多洞的山區,常有盜賊出沒,一般視為險途。

^{745「}半死」。生死存亡的境界,嚴重受傷。

去了 748 。10:32 又有一個<u>利未</u>人來到這地方,看見 749 他,也照樣從另一邊過去了。10:33 但 750 有一個<u>撒瑪利亞</u> 751 人路過那裏,看見他就動了慈心 752 ,10:34 上前用油 753 和酒倒在他的傷處,包裹好了,扶他騎上自己的牲口 754 ,帶到客店去照顧他。10:35 第二天,拿出兩銀元 755 來交給店主說:『你且照顧他,不足的費用,我回來時必還你。』10:36 你想,這三個人那一個是落在強盜手中的鄰舍 756 呢?」10:37 律法師說:「是憐憫 757 他的。」耶穌說:「你去照樣行 758 吧。」

耶穌和馬大

10:38 他們前行的時候,耶穌進了一個村莊,有一個女人名叫<u>馬大</u>,接待他到自己家裏。10:39 她有一個妹子名叫馬利亞,在耶穌腳前坐着⁷⁵⁹聽他的話⁷⁶⁰。10:40 馬大伺候的事

746「偶然」。為本故事加添一些希望與幸運的念頭。

747「卻」。指出期盼中祭司的行動(幫助受害者)和他實際行動的對比。

⁷⁴⁸「從另一邊過去了」。比喻中沒有解釋為何祭司不願施援手,故事的重點在於傷者得不到幫助。「從另一邊過去」表示祭司故意遠離現場。

 749 「看見」。原文 $\dot{\epsilon}\lambda\theta\dot{\omega}v$ ($elth\bar{o}n$),有利未人「來到現場,看一看,離開了」的意思。

 750 「但」。原文 $\kappa\alpha$ i (kai),譯作「但」。顯示上文角色(社會認為是虔敬和宗教榜樣的祭司和利未人)與下文被憎惡的撒瑪利亞人的對比。

751 「撒瑪利亞人」。原文被置在句子的開頭,表示加強語氣。

⁷⁵²「動了慈心」(*felt compassion*)。「動了慈心」,就是撒瑪利亞人與眾不同的地方。本故事中,「動了慈心」就是愛的表達。下一節記載他 6 種憐憫的行動。

753「倒油」。古時用作止痛和消毒之用(賽 1:6)。

 754 「牲口」(animal)。指坐騎代步的牲口,可能是騾子(donkey),但沒有述明。

755 「銀元」(silver coins)。原文作「迪納里」(denarii)。一銀元 (denarius)是勞工一日的工資,兩銀元應是兩日的工資。

⁷⁵⁶ 耶穌將律法師 (*the expert in religious law*) 在第 29 節所問的,轉為誰是 因愛而成為鄰舍的。意思是:不要想別人是誰,想一想自己是誰。

「憐憫」(showed mercy)。作本份以外的事(這就是他的行動被稱為「憐憫」),因為慈心而多作的一點點表達了愛(參彌 6:8)。注意律法師(experts in the law)不肯承認故事的主角是撒瑪利亞利人(Samaritan),因為撒瑪利亞人是混血的、不配受尊重的。耶穌另外的論點是「鄰舍」(neighbors)可以在意想不到的場合出現。

758「行」。重述第28節的動詞。

759「在耶穌腳前坐着」。原文顯示馬利亞自動自覺的坐在耶穌腳前。

⁷⁶⁰「聽他的話」。馬利亞坐在耶穌腳前聽耶穌說話,和門徒相仿(參 8:35)。 多,心裏忙亂 761 ,就進前來說:「主啊,我的妹子留下我一個人伺候,你不在意嗎 762 ?請吩咐她來幫助我。」 $\mathbf{10:41}$ 但主 763 回答說:「<u>馬大</u>,<u>馬大</u> 764 ,你為許多的事,思慮煩擾 765 , $\mathbf{10:42}$ 但是不可少的只有一件 766 。<u>馬利亞</u>已經選擇那最好 767 的,是不能拿走的。」

禱告的教導

11:1 耶穌在一個地方禱告。禱告完了,有個門徒對他說:「求主教導我們禱告,像<u>約</u>翰⁷⁶⁸教導⁷⁶⁹他的門徒。」11:2 耶穌就說:「你們禱告的時候⁷⁷⁰,要說:

『父啊"71! 願人都尊重你的名"72,

願你的國降臨⁷⁷³。

11:3 我們日用的飲食,每日賜給我們774,

 $^{^{761}}$ 「心裏忙亂」($\mathit{distracted}$)。解作「分心」(to be pulled away)。路加在鋪敍中已暗指誰的態度正確。

⁷⁶²「你不在意嗎」。原文的問話語氣所要求的是正面答案。馬大(*Martha*)盼望耶穌同情她而責備馬利亞(*Mary*)。

^{763「}主」。有古卷作「耶穌」。

^{764「}馬大,馬大」。雙重的稱呼表達感情。

 $^{^{765}}$ 「思慮煩擾」。本處 μεριμνάω (merimnaō) 和 θορυβάζομαι (thorubazomai) 兩字的意思互相增強。

^{766「}不可少的只有一件」。有抄本作「不可少的只有幾件——或只有一件」。

 $^{^{767}}$ 「最好」($\it{the best}$)。原文作「上好」(\it{good}),一個以「原級形容詞」代替「極級形容詞」的例子。

⁷⁶⁸「約翰」。是施洗約翰(John the Baptist)。

 $^{^{769}}$ 「教導」。不同的團體各有公禱文,表現出團體的身份。猶太教($\mathit{Judaism}$)有「十八福」($\mathit{Eighteen Benedictions}$)禱文,也許施洗約翰($\mathit{John the Baptist}$)也為門徒預備了禱文。

^{770「}你們禱告的時候」。通常稱下面的禱告為「主禱文」(the Lord's prayer),其實是「門徒禱文」(disciples' prayer)。禱文教導他們接近神的方式:承認神的獨一性(uniqueness)和自己對神的保護及供給的依賴性。

^{771「}父啊」(Father)。有古卷作「我們在天上的父」(our Father in heaven)。閃族語中的「阿爸」(Abba)表示家族親密的關係。

⁷⁷²「願人都尊重你的名」(*may your name be honored*)。原文作「願人都尊你的名為聖」(*hallowed be your name*)。

^{773 「}願你的國降臨」。多數古卷在本句後有:「願你的旨意行在地上,如同行在天上。」如馬太福音 6:10。「願你的國降臨」,表示渴望神應許的王權完全實現。

 $^{^{774}}$ 「我們日用的飲食,每日賜給我們」或作「我們明日的飲食,每日賜給我們」或「我們今日的飲食,每日賜給我們」。希臘文 ἐπιούσιος (*epiousios*) 一字

11:4 赦免我們的罪,

因爲我們也赦免凡得罪"75我們的人。

不叫我們遇見試探776。』」

11:5 耶穌又說:「假如你們中間誰有一個朋友,你半夜到他那裏去,說:『朋友,請借給我三個餅,11:6 因為我有一個朋友出門,來到我這裏,我沒有甚麼給他擺上⁷⁷⁷。』11:7 那人在裏面回答說:『不要攪擾我,門已經關閉,孩子們和我在牀上⁷⁷⁸了,我不能起來給你。⁷⁷⁹』11:8 我告訴你們,屋裏的人⁷⁸⁰雖不因他是朋友起來給他,但因他⁷⁸¹情詞迫切的直求⁷⁸²,也必起來給他所需用的。

11:9「所以我告訴你們:你們祈求,就給你們;尋找,就尋見;叩門⁷⁸³,就給你們開門。11:10 因為凡祈求的,就得着;尋找的,就尋見;叩門的,就給他開門⁷⁸⁴。11:11 你們中間作父親的,誰有兒子求魚⁷⁸⁵,會拿蛇⁷⁸⁶當魚給他呢?11:12 求蛋,會給他蠍子呢⁷⁸⁷?11:13 你們雖然不好,尚且知道拿好東西給兒女。何況天父,豈不更將聖靈⁷⁸⁸給求他的人嗎?」

除早期基督教文獻外,並不見用(參太 6:11),一般解作「每日」(daily),「來日」(the coming day),「為生存」(for existence)。

 775 「得罪」($sin\ against$)。原文作「虧欠」(indebted)。以債描寫罪是常用的語法。「赦免和蒙赦免」,參彼得前書 3:7。

776「不叫我們遇見試探」(do not lead us into temptation)。有古卷在此句後有:「救我們脫離兇惡(but deliver us from the evil one)。」「不叫我們遇見試探」,這祈求並不示意神引起試探,而是求神保護不致犯罪的措辭。

⁷⁷⁷「我沒有甚麼給他擺上」。本句的背景是:古時中東文化以善待遠方來 客為榮。

778「在床上」。耶穌時代的猶太人全家共卧一室,不一定是同床。

779 第 6-7 節的經文結構複雜。原文耶穌的說話是一問話,有的認為問話在第 6 節末結束,但因答案卻在第 8 節才開始,故此將第 7 節也包括在案例之中。為求文句通順,譯者將問話翻成敍述句。

780「屋裏的人」。原文作「他」。譯作「屋裏的人」以求清晰。

781「他」。指第一個提到的人。

⁷⁸²「情詞迫切的直求」。原文 ἀνάιδεια (anaideia) 有「大膽,堅持」,甚或「厚顏」的意思。這裏指出的是求人者的態度,也是耶穌教導人禱告的態度。

 783 「祈求,尋找,叩門」(ask, seek, knock)。三個動作是指人要經常不斷的接近神。

784 重述第9節相同的行動,以神必回應作為鼓勵。

785「求魚」。有古卷作「求餅,會拿石頭給他呢?求魚」。

786「蛇」。可能指「水蛇」。

⁷⁸⁷ 第 11-12 節問題所要求的答案是:「沒有父親會這樣做!」

⁷⁸⁸「聖靈」(*Holy Spirit*)。給聖靈可能指經過重覆的祈求後,神賜「智慧」和「引導」作為回應。有的認為是一般的賜下聖靈,但這樣好像只針對所有求

耶穌和別西卜

11:14 耶穌趕出一個啞吧的鬼⁷⁸⁹,鬼出去了,啞吧就說出話來⁷⁹⁰,眾人都驚訝。11:15 內中卻有人說:「他靠着鬼王<u>別西卜</u>⁷⁹¹趕鬼。」11:16 又有人試探⁷⁹²耶穌,向他求從天上來的神蹟⁷⁹³。11:17 耶穌曉得他們的意念,便對他們說⁷⁹⁴:「一國自相分爭,必會滅亡⁷⁹⁵;一家自相分爭,就必敗落⁷⁹⁶。11:18 若⁷⁹⁷撒但自相分爭,他的國怎能站得住呢?因為你們說我是靠着<u>別西卜</u>趕鬼。11:19 我若靠着<u>別西卜</u>趕鬼,你們的子弟⁷⁹⁸又靠着誰趕鬼呢?這樣,他們就要成為你們的審判者。11:20 我若靠着 神的指頭⁷⁹⁹趕鬼,這就是 神的國⁸⁰⁰就已經臨到

告中特殊的一樣應允。本教訓的中心不是「有求必應」,而是神會給我們所需的「好東西」。馬太福音(7:11)指的好東西,路加用「聖靈」代表。

- 789「啞吧的鬼」。應解作令人啞吧的鬼,雖然有的解作鬼本身不能說話。
- ⁷⁹⁰ 路加只用一節經文記載神蹟的內容,卻用數節記錄神蹟的反應。重點是 在解釋耶穌的事工。
- 791 「別西卜」(Beelzebul)。是撒但(Satan)的別名。有人認出耶穌所行超出自然,但卻以為是魔道(diabolical)。
 - ⁷⁹²「試探」(*test*)。指出要求神蹟的目的。
- 793 「神蹟」(sign)。耶穌已經行過這樣多的神蹟,不清楚他們還要求怎樣的神蹟。這卻是猶疑不定騎牆派人士(fence-sitters)的一貫作風,不能定意接受耶稣。
- 794 耶穌接着說明那些人想法的荒謬,他們認為耶穌是撒但(*Satan*)一夥的,又從撒但得力。耶穌教訓的第一點(第 17-20 節):假如祂靠鬼王趕鬼,撒但就是自相殘殺,結果是撒但的王國崩潰。第二點(第 21-22 節):以勝過壯士解釋祂不需要和撒但同謀,因為祂比撒但強壯。耶穌在曠野受試探時(4:1-13)已經勝過撒但,又在趕鬼的事蹟上證明撒但不是敵手。本段充份指出宗教領袖可憐的光景,他們對耶穌的仇恨促使他們將聖靈的工作看為魔鬼的工作。
- 795 「必會滅亡」(is destroyed)。原文作「必成為荒場」(is left in ruins)。
- 796「敗落」(falls)。原文作「一家倒在一家上」(house falls on house)。今日所稱「推骨牌效應」或「撲克牌叠屋」(house of cards)之意。
- 797 「若」(*if*)。這是希臘文「假設」的第一式,接着的兩個「若」都是第一式的。幾個例子都平行並進,要求的答案就是撒但的王國必站立不住,因此領袖們的假設不能成立,撒但不會尋求醫治。
- ⁷⁹⁸「你們的子弟」(*your sons*)。一般看法這是指猶太人的「趕鬼家」 (*exorcists*),但更可能是指耶穌的門徒(他們也是猶太人,也能醫病趕鬼)。假 如「子弟」是指門徒,耶穌的論點就是:不但是祂能力的出處,就是門徒能力的出 處對方也要確定。下句的「審判」認同「子弟」是門徒的看法。
- 799 「神的指頭」(*the finger of God*)。象徵「神的大能」(*God's power*)。出埃及記 8:19 用此詞語形容神的作為(*God's activity*)。

 801 你們了。 $^{11:21}$ 壯士 802 全副武裝看守自己的住宅 803 ,他的所有都平安無事 804 。 $^{11:22}$ 但有一個比他更壯的 805 來,勝過他,就奪去他所倚靠的盔甲兵器,又分了他的贓 806 。 $^{11:23}$ 不與我為低,就與我為敵 807 ;不助我收聚,就有意分散。

對耶穌事工的反應

11:24「污靈⁸⁰⁸離了人⁸⁰⁹身,就在無水之地⁸¹⁰四處遊蕩,尋求安歇之處,卻尋不着。於 是說:『我要回到我所出來的家裏去。』11:25 既到了,看見裏面打掃乾淨,修飾好了⁸¹¹,

- 800 「神的國」(*the kingdom of God*)。是耶穌宣揚的重點。這是耶穌掌權的領域,又是信祂的人所屬之地。參 6:20; 11:20; 17:20-21。
- 801 「臨到」或作「突然臨到」,「臨近」。對原文 ἔφθασεν ἐφ ' ὑμᾶς (ephthasen eph' humas) 的翻譯十分重要,不同的翻譯表示天國臨到了沒有。「臨近」(approach)意指接近(come near)但尚未來到,「臨到」(come upon)表示已經來到(如上文譯法,「突然臨到」(overtaken)加上「突然性」(suddenness)的涵義)。本處的焦點與 10:9 的相仿,究竟天國只是期盼中的「臨近」還是已經「臨到」,支持「臨到」的有兩個根據:(1) 原文 ἐφ ' ὑμᾶς (eph' humas, upon you) 示意「臨到」(但 4:24);(2) 第 29 節將復原看作撒但已經被勝過了。這都意味神的主權已經來到了。
 - ⁸⁰²「壯士」(strong man)。指撒但(Satan)。
- 803 「住宅」。希臘文 $\alpha \dot{\nu} \lambda \dot{\eta}$ ($aul\bar{e}$) 描繪一間巨大的,精心設計的,有自己花園的豪華住宅。
- - ⁸⁰⁵「更壯的」(stronger man)。指耶穌(Jesus)。
- ⁸⁰⁶「分了他的贓」。有的認為這借喻和以弗所書 4:7-10 (擄掠了仇敵)相似,儘管以弗所書沒有提到敵對者的名字。耶穌已經勝過撒但,耶穌復原的行動表示戰爭勝負已定,天國現正來臨。
- 807 「不與我為伍,就與我為敵」(Whoever is not with me is against me)。耶穌呼召人加入勝利的一方,不聽從的就是有破壞性的敵方。關鍵是對耶穌的回應。
 - ⁸⁰⁸「污靈」(unclean spirit)。指「邪靈」(evil spirit)。參 4:33。
- 809 「人」(person)。原文 ἄνθρωπος ($anthr\bar{o}pos$) 作「男人」,但本處用作一般的人,包括男和女。第 26 節同。
- 810 「無水之地」($waterless\ places$)。這話背景不詳。有猶太文獻建議靈需要棲身之處,但不能在水裏(路 8:29-31)。有的認為邪靈居住在曠野或廢墟才是這話的出處(賽 13:21;34:14)。
- 811 「打掃乾淨,修飾好了」。指鬼被趕後人的生活狀態,例子的要點是沒有人被邀請入內居住。鬼被驅逐後的人若對神沒有回應,就是為鬼敞開門戶。有的認為本處的趕鬼是象徵性,故事的中心是對耶穌有回應。這是可能的說法,可以是本段的應用。

11:26 便去另帶了七個比自己更惡的鬼來,都進去住在那裏。那人末後的景況,比先前更不好了。 812 。」

11:27 耶穌正說這些話的時候,羣眾中間有一個女人大聲說:「懷你的胎和養你的乳⁸¹³ 有福了!₁11:28 耶穌卻說:「那聽了 神之道而又遵守的人,更為有福⁸¹⁴。」

約拿的神蹟

11:29 當羣眾繼續增加的時候,耶穌開始講說:「這世代是一個邪惡的世代。他們求看神蹟 11:30 因為<u>約拿</u>怎樣為<u>尼尼微</u>人神蹟 11:30 因為<u>約拿</u>怎樣為<u>尼尼微</u>人 11:30 內子也要照樣為這世代的人成了神蹟。 11:31 當審判 11:31 當書 11:

812 本故事指出對神沒有反應的人,將冒着比前不如光景的風險。

⁸¹³「懷你的胎和養你的乳」。「胎」和「乳」形成修辭學中的「轉喻」,本處是以部份代替全部,全句意思是「你的母親有福了」。耶穌的教導令有些人感到激動而產生這種反應。猶太文化有母憑子貴的觀念,故這裏是對耶穌的稱許。

⁸¹⁴ 再一次提醒人對神的話語聽而後行,神的話語在此是指耶穌的教導。參 8:21。

 815 「神蹟」(sign)。引回 11:16。耶穌已經行過這樣多的神蹟,對一些人再多神蹟還是不夠,於是引出下面的斥責。

816「約拿的神蹟」。耶穌將約拿(Jonah)和所羅門(Solomon)作比較,「約拿的神蹟」在本處經文不是隱喻他在魚腹三日,而是關於耶穌智慧和悔改的教導。

⁸¹⁸ 有抄本在此有:「約拿在大魚肚腹中三日三夜,人子也要這樣在地裏三日三夜。」

 819 「審判」。有關「審判」的景象,參 10:13-15; 11:19。警告始終如一地發出。

 820 「南方的女王」(queen of the South)。參列王紀上 10:1-3;歷代志下 9:1-12。「南方」很可能指今日的阿拉伯(Arabia)西南部地區,也門(Yemen)的東部。史學家約瑟夫(Josephus)卻認為是「依索匹亞」(Ethiopia)。

 821 「人」(people)。ἀνήρ ($an\bar{e}r$) 一字通常指「男人」或「丈夫」,有時亦用作指一般的人,如本處。第 32 節同。

 823 「聽了約拿所傳的就悔改了」。本句印證了第30節說約拿(Jonah)的神蹟是指他的信息。

裏頭的光

11:33「沒有人點燈放在隱密處⁸²⁴,或是斗⁸²⁵底下,總是放在燈臺上,使進來的人得見亮光。11:34 你的眼睛就是身上的燈,你的眼睛若健康⁸²⁶,全身就光明;眼睛若生病⁸²⁷,全身就黑暗。11:35 所以你要省察⁸²⁸,免得你裏頭的光變為黑暗。11:36 若⁸²⁹是你全身光明,亳無黑暗,就必全然光明,如同燈的光照亮你。」

責備法利賽人和律法師

11:37 說話的時候,一個法利賽人 830 請耶穌同他吃飯,耶穌就進去坐席 831 。11:38 這法利賽人看見耶穌飯前不洗手 832 ,便覺詫異。11:39 但主對他說:「你們法利賽人洗淨 833 杯盤的外面,你們裏面卻滿了貪婪和邪惡。11:40 愚頑的人 834 哪!造外面的,不也造裏面嗎 835 ? $^{11:41}$ 發自內心施捨給有需要的人 836 ,你們的一切就都潔淨了 837 。

- 828「省察」(see to it)。是現在祈使式,有不斷省察的需要。
- 829「若」。這是希臘文「假設」的第一式。本例子以正面觀念結束。
- ⁸³⁰「法利賽人」。參 5:17 註解。
- ⁸³¹「坐席」。希臘文作「側躺桌旁」(*reclined at table*)。第一世紀的中東 用餐時不是坐在桌旁,而是側躺地上,頭靠近放食物的矮桌,腳伸至遠離桌子處。
- 832 「飯前不洗手」。原文作「飯前不洗」。「飯前先洗」(washing before meals)是舊約描述的傳統習俗,但不是規定(創 18:4;士 19:21),這可能是恐防沾了儀文上的不潔(ceremonial uncleanness)(利 11:31-38)。
- ⁸³³「洗淨」。耶穌的洗淨杯盤外面的一段話,顯出祂知道法利賽人 (*Pharisee*)心中的所想,故意用這對比指出他們的虛偽和不分輕重。
- 834 「愚頑的人」。舊約時代對向神盲目的人的責備(詩 14:1;53:1;92:6; 箴 6:12)。
- ⁸³⁵ 希臘文這種問法,期待的是正面的答案。造裏也造外的神對裏外都關心。
- ⁸³⁶「發自內心施捨給有需要的人」。原文作「把裏面的東西施捨給人」。 三種不同的句法與解釋如下:(1)「裏面的東西」(τὰ ἐνόντα, ta enonta)作為「關於」的直接受事位(an accusative of respect)(關於裏面的東西而施捨);(2) τὰ ἐνόντα (ta enonta) 作為狀語直接受事位(adverbial accusative)(從心裏施捨);(3) 施捨是譯錯了亞蘭文的「潔淨」,故本處指人要潔淨內心。但第三解釋不大可能,

 $^{^{824}}$ 「隱密處」($hidden\ place$)或作「地窖」(cellar)。意思是耶穌教導的 真光已經展現給世人看。

 $^{^{825}}$ 「斗」或作「藍子」。是存乾貨用的容器,一般有 8 公升(2 加侖)的容量。

⁸²⁷「生病」(*is deseased*)。這字亦可解為「邪惡」(*evil*),若有此含意,本句真正的解釋是「人要小心所注意的或所看的」。

11:42「你們法利賽人有禍了!因為你們將薄荷⁸³⁸、芸香⁸³⁹,及各樣香料獻上十分之一,卻忽略了公義和對 神的愛!這些事是你們當行的,其他的事也不可忽略。11:43 你們法利賽人有禍了!因為你們喜愛會堂⁸⁴⁰裏的高位⁸⁴¹,又喜愛在街市上行隆重的問安禮⁸⁴²。 11:44 你們有禍了⁸⁴³!因為你們如同無墓碑的墳墓,人⁸⁴⁴走在上面也不知道⁸⁴⁵。」

11:45 律法師⁸⁴⁶中有一個回答耶穌說:「老師,你這樣說,也凌辱⁸⁴⁷了我們。」11:46 耶 穌說:「你們律法師也有禍了!因為你們把難擔的擔子放在人身上,自己一個指頭卻不肯

因為本節並不和馬太福音 23:26 平行,有其單獨性的意義。猶太文化崇尚施捨,看為遵守律法的舉動——應是憐憫、恩慈、愛的行動。文義中指法利賽人雖有施捨的行動,卻欠缺了屬靈層面的關懷作為慷慨施捨的動力。耶穌吩咐法利賽人發自內心施捨給有需要的人,不是只給自己所擁有的。這樣才能表現內心的純潔,蒙神的悅納。這解釋和作者在本福音書他處談及的社會關懷吻合(參1:52-53; 4:18-19; 6:20-21; 14:13 作為例子)。

837 「一切就都潔淨了」。這句話指出宗教任務的履行(如施捨)應和內心的實況(如愛神、愛窮人)合一。人要洗的不但是杯盤的外面,裏面也要洗,正如耶穌所說:「神造外面也造裏面」。履行宗教任務不是虛偽的表現(為要得人的讚賞與稱許),而是出自對神的深愛和對人的需要的深切關懷。這樣,一切(內裏和外在)就都潔淨了。

- 838 「薄荷」(mint)。恪守十一奉獻的原則,但小心的奉獻廉價香料。
- 839「芸香」(rue)。十種常綠的香草,作調味用。
- ⁸⁴⁰「會堂」。參 4:15 註解。
- 841 「高位」($best\ seats$)或作「尊位」($seats\ of\ honor$)。是複數式,故不一定指會堂裏的唯一的「首位」,可能包括靠近約櫃(ark)的首排座位。
- ⁸⁴²「隆重的問安禮」(elaborate greetings)。原文作「問安禮」 (greetings)。後期猶太教法典《他勒目》(Talmud)詳細記載了問安禮的程序。 本處的責備是驕傲。
- ⁸⁴³「你們有禍了」。有古卷作「你們這些偽善的律法師和法利賽人有禍了」。
- 844 「人」(people)。原文 ἄνθρωπος (anthrōpos) 作「男人」,本處用作一般的人,包括男和女。第 46 節同。
- ⁸⁴⁵ 猶太教(*Judaism*) 認為接觸屍體和與其相關之物是為不潔,包括不知情的接觸(民 19:11-12;利 21:1-3)。法利賽人(*Pharisees*) 尤其對儀文的不潔極為重視,耶穌斥責他們是使人不潔的禍因,成為法利賽人刺心的譴責。
- 847 「凌辱」(insult)。參馬太福音 22:6;路加福音 18:32;使徒行傳 14:5;帖撒羅尼迦前書 2:2。

動⁸⁴⁸。11:47 你們有禍了!因為你們修造先知的墳墓⁸⁴⁹,而那先知是你們的祖宗所殺的。11:48 可見你們表明認同祖宗所作的事,因為他們殺了先知,你們修造先知的墳墓!11:49 所以 神的智慧⁸⁵⁰曾說:『我要差遣先知和使徒到他們那裏去,有的他們要殺害,有的他們要逼迫。』11:50 使創世以來,流眾先知血的罪,都要算在這世代的人身上⁸⁵¹,11:51 就是從亞伯的血⁸⁵²起,直到被殺在壇和殿中間的<u>撒迦利亞</u>⁸⁵³的血為止。是的,我告訴你們,這都要算在這世代的人身上。11:52 你們律法師有禍了!因為你們拿走了知識的鑰匙⁸⁵⁴,自己不進去,也阻擋要進去的人。」

11:53 耶穌從那裏出來,律法師和法利賽人,就極力的對抗他,就許多事問他敵意的問題,11:54 設計 855 要拿 856 他的話柄。

懼怕 神,不懼怕人

12:1 這時,有成千上萬人聚集,甚至互相踐踏。耶穌開講,先對門徒說:「你們要防備⁸⁵⁷法利賽人⁸⁵⁸的酵,就是虛偽⁸⁵⁹。12:2 隱藏的事沒有不被揭露⁸⁶⁰的,隱秘的事沒有不被人

 $^{^{848}}$ 「卻不肯動」或作「卻不去碰」。這有兩個解釋:(1) 要別人做自己不做的事,或(2) 不協助別人履行當行的任務。根據律法師($experts\ in\ the\ law$)對律法的重視,第二個解釋比較可能。

^{849「}修造先知的墳墓」。律法師(experts in the law)所作的就是拒絕先知的信息,支持殺死他們的人,卻向他們的死致意。耶穌的控告是當代所作的帶來久遠的問題。敏生(T.W. Manson)在《耶穌的言論》(The Sayings of Jesus)101 中建議本處耶穌的指控就是:「你們尊重的先知只是死了的先知(The only prophet you honor is a dead prophet)!」

 $^{^{850}}$ 「神的智慧」($\it{the\ wisdom\ of\ God}$)。將神的智慧人物化。智慧的意願是神屬性的一部份。

 $^{^{851}}$ 「算在這世代的人身上」。這是審判的警告,當代的人要承擔流先知血的罪。

 $^{^{852}}$ 「亞伯的血」($\it{the blood of Abel}$)。創世記 4:10 記載亞伯的血喊冤。

 $^{^{853}}$ 「撒迦利亞」(Zechariah)。不清楚所指的是誰,可能是歷代志下 24:20-25 記載的人。

⁸⁵⁴「拿走了知識的鑰匙」。又是刺心的譴責。他們所行的和要做的大相違 背。

 $^{^{855}}$ 「設計」(plotting)。原文作「埋伏」($lying\ in\ ambush$),有暗中進行之意。

 $^{^{856}}$ 「拿」(catch)。此字一般用於狩獵。路加福音第 20 章有其他例子。

^{857「}防備」(on guard)。路加用堅決的語氣表示不能鬆懈,常常警覺。

⁸⁵⁸「法利賽人」。參 5:17 註解。

 $^{^{859}}$ 「虛偽」(hypocrisy)。人若不謹慎,一心追求名聲(popularity),容易變成「虛偽」。

知道的。12:3 因此 861 你們在暗中所說的,將要在明處被人聽見;在密室 862 裏附耳所說 863 的,將要在房頂上宣揚 864 出來。

12:4「我的朋友,我對你們說,那殺身體以後不能再作甚麼的,不要怕他們⁸⁶⁵。12:5 我要告誠⁸⁶⁶你們當怕的是誰:當怕那殺⁸⁶⁷了以後又有權柄丟在地獄⁸⁶⁸裏的。是的,我告訴你們,正要怕他!12:6 五個麻雀,不是賣二分錢⁸⁶⁹嗎?但在 神面前,一個也不忘記。12:7 就是你們的頭髮也都被數過了。不要懼怕⁸⁷⁰,你們比許多麻雀還貴重。

12:8「我告訴你們,凡在人面前認我的,人子在 神的天使面前也必認他⁸⁷¹。12:9 在人面前不認我的,人子在 神的天使面前也必不認他。12:10 凡說話干犯人子的,還可得赦

⁸⁶⁰「被揭露」。被動式的動詞「被揭露」、「被知道」指這些都來自神。 文意是警惕也是勉勵:神要揭露惡事,也要顯彰善行,雖然黑暗盡力掩蓋隱藏一切 (第 2-3 節)。

 861 「因此」($so\ then$)或作「因為」(because)。引出本節是第 2 節的結果。明白將要來的會影響我們現在所行的。

 862 「密室」($private\ rooms$)。指屋中沒有窗戶、最隱密的「內室」($inner\ room$)。

⁸⁶³「附耳所說」(spoken in the ear)或作「輕聲所說」(whispered)。

⁸⁶⁴「房頂上宣揚」。是成語,公開宣佈之意。第一世紀猶太(Judea)和加利區(Galilee)的猶太人房屋用平頂,房頂可從戶內或戶外登上。房頂上的喊聲街上的人都可聽到。

 865 「那殺身體……不要怕他們」。猶太教($\mathit{Judaism}$)在舊約偽經馬加比四書($\mathit{4 Maccabees}$)13:14-15 有類似的告誡。

⁸⁶⁶「告誡」(warning)。原文作「指示」(show)。

⁸⁶⁷「殺」(*killing*)。本處並無明指殺人的是誰,可能是神。所強調的是殺了以後,丟人進地獄的是神。

⁸⁶⁸「地獄」(hell)或作「欣嫩子谷」(Valley of Hinnom)。「欣嫩子谷」,希臘文作 Gehenna (γέεννα, geenna),希伯來文作 ge hinnom。「欣嫩子谷」在耶路撒冷(Jerusalem)南端。舊約時代是將人為祭獻給偶像摩洛(Molech)的地方(參耶 7:31; 19:5-6; 32:35),後來成為焚燒糞便和垃圾的地方。兩約之間(intertestamental period)時代象徵神判刑懲罰的地方(參舊約偽經:以諾一書27:2; 90:26;以斯拉四書 7:36)。

 869 「二分錢」($two\ pennies$)。指「阿沙利安」(assarion),是羅馬的小銅錢,是一銀元(denarius)的 16 份之 1,約值普通勞工半小時的工資。麻雀是街市上最廉價的東西,神對最無經濟效益的小麻雀也認識,參以賽亞書 49:15。

870「不要懼怕」。人應當敬畏神(第5節),但不必懼怕祂慈愛的關顧。

871 「人子在神的天使面前也必認他」。這是審判時候所發生的。「人子」(Son of Man)當然是指耶穌。有關耶穌和審判,參路加福音 22:69;使徒行傳 10:42-43; 17:31。

免,惟獨褻瀆聖靈⁸⁷²的,必不得赦免。12:11 但當人帶你們到會堂⁸⁷³,並官府,和有權柄的人⁸⁷⁴面前,不要憂慮怎麼辯護,說甚麼話;12:12 因為聖靈必在那時刻教你們當說的話。」

無知財主的比喻

12:13 羣眾中有人對耶穌說:「老師,請吩咐⁸⁷⁵我的兄長分家業給我。」12:14 耶穌說:「你這個人,誰立我作你們的斷事官或仲裁人呢?」12:15 於是對眾人說:「你們要謹慎自守,免去各般的貪婪⁸⁷⁶;因為人的生命不在於產業豐富。」12:16 然後對他們說一個比喻:「有一個財主,田產豐盛。12:17 自己心裏思想說:『我的出產沒有地方收藏⁸⁷⁷,怎麼辦呢?』12:18 又說:『我⁸⁷⁸要這麼辦:把倉房拆了,另蓋更大的,在那裏收藏我一切的糧食和財物。12:19 然後對自己說:你有許多財物積存,可作許多年的費用。只管安安逸逸的吃喝慶祝吧!』12:20 神卻對他說:『無知的人哪!今夜必要⁸⁷⁹你的生命⁸⁸⁰,你所為自己預備的⁸⁸¹,要歸誰呢?』12:21 所以凡為自己⁸⁸²積財,在 神卻不富足的,也是這樣。」

不要憂慮

12:22 耶穌又對門徒說:「因此我告訴你們,不要為生命憂慮⁸⁸³吃甚麼,為身體憂慮穿甚麼,12:23 因為生命不只是飲食,身體不只是衣裳。12:24 試想鳥鴉:牠們也不種、也不收,又沒有倉、又沒有庫, 神尚且養活牠們,你們比飛鳥貴重多少呢!12:25 你們那一個

872 「褻瀆聖靈」(blasphemes against the Holy Spirit)。可能是指完全拒絕 聖靈為耶穌和神計劃所作的見證。這不是一時之間的罪,而是指一生頑梗抗拒神的信息和見證。參馬太福音 12:31-32;馬可福音 3:28-30。

⁸⁷⁴「會堂,官府,有權柄的人」。包括猶太人(會堂)和外邦人(官府和 有權柄的人)的逼迫。

 875 「吩咐」(tell)。第一世紀猶太風俗以拉比(rabbi)為和事老,排解糾紛。本處的請求不是作公證,而是代表一方。

 876 「各般的貪婪」($all\ types\ of\ greed$)。注意本處不單指貪財,而是貪婪的心態,貪多不厭的慾望。

⁸⁷⁷「我的出產沒有地方收藏」。財主的策劃是不錯的,問題在於他的決策,特別是他的驕傲(第 19 節)。

878「我」。第18-19節接連用「我」字,顯出財主的自我陶醉。

 879 「要」或作「要回」。原文 ἀπαιτέω (apaiteō) 此字有討債之意。

 880 「生命」。原文作「靈魂」,但 ψυχή ($pshch\bar{e}$) 經常用作指肉體的生命,如本處。

⁸⁸¹「你所為自己預備的」。原文作「你所預備的」,無「為自己」三字, 但有此含義。

882「為自己」。這是對自私的責備。注意比喻中「我」的強調。

⁸⁸³「憂慮」(worry)或作「焦慮」(anxious)。本段同。

⁸⁷³「會堂」。參 4:15 註解。

能用憂慮,使壽數多加一小時⁸⁸⁴呢?12:26 這最小的事,你們尚且⁸⁸⁵不能作,為甚麼還憂慮其餘的事呢?12:27 試想花朵⁸⁸⁶ 怎麼長起來,它們也不工作⁸⁸⁷,也不紡線,然而我告訴你們,就是<u>所羅門</u>極榮華的時候,他所穿著的還比不上這花的一朵呢!12:28 你們這小信的人哪,地裏的野草,今天還在,明天就被丟在爐裏⁸⁸⁸, 神還⁸⁸⁹給它這樣的妝飾,何況⁸⁹⁰你們呢?12:29 所以你們不要太掛慮⁸⁹¹吃甚麼、喝甚麼,也不要為這些事情憂慮⁸⁹²。12:30 這些都是外邦人所追求的,但你們的天父知道你們的需要。12:31 你們只要求他的國⁸⁹³,這一切東西也會給你們了。

12:32「你們這小撮人,不要懼怕,因為你們的父樂意把國賜給你們。12:33 你們要變賣所有的⁸⁹⁴,賙濟窮人,為自己預備永不壞的錢囊,就是在天上用不盡的財富,那裏賊不能近,蟲子⁸⁹⁵不能蛀。12:34 因為你們的財寶⁸⁹⁶在那裏,你們的心也在那裏。

儆醒的僕人

12:35「你們整裝待發⁸⁹⁷,燈也要點着⁸⁹⁸;12:36 好像人⁸⁹⁹等候主人從婚禮⁹⁰⁰回來,當他來到叩門,就立刻給他開門。12:37 當主人回來,看見奴僕⁹⁰¹們儆醒⁹⁰²,他們就有福了!我實

 884 「使壽數多加一小時」。原文作「使身量多加一肘」。「一肘」(cubit),希臘文 $\pi \tilde{\eta} \chi \upsilon \zeta$ ($p \bar{e} chus$) 量度長度,約是 45 公分(18 英寸),或是時間(是 1 小時,有作一天)。兩種翻譯都可以,不過憂慮生命的長短較為普遍。本處的教訓是憂慮不能加添壽數或身高。

^{885 「}尚且」。原文作「若」,是希臘文「假設」的第一式。

⁸⁸⁶「花朵」。希臘文 κρίνον 一般譯作「百合花」的一種,但有學者建議此字可包括「白頭翁」(anemone)、「罌粟」(poppy)、「劍蘭」(gladiolus)、「野菊」(daisy)等,因於不能肯定,故譯作「花朵」。

⁸⁸⁷「工作」。原文 κοπιάω (*kopiaō*) 作「勞動」,指辛勞工作。

⁸⁸⁸「丟在爐裏」或作「丟在爐裏作燃料」。「爐」,可能指黏土造成的圓 形烘餅爐,以木或草作為加熱的燃料。

^{889「}還」。原文作「若」,是希臘文「假設」的第一式。

⁸⁹⁰「何況」。拉比(*rabbi*)辯證時常用的以小及大,由輕至重的推理。假如神看顧一些無足輕重的東西,何況那些重要的事物呢?

⁸⁹¹「不要太掛慮」。原文作「不要求」,但容易被誤解為人不應尋求食物,譯作「不要太掛慮」可以反映原文意思。

⁸⁹²「也不要為這些事情憂慮」。原文作「也不要憂慮」。「這些事情」指 上節的吃喝。

⁸⁹³ 「他的國」。即「神的國」(*the kingdom of God*),是耶穌宣揚的重點。這是耶穌掌權的領域,又是信祂的人所屬之地。參 6:20; 11:20; 17:20-21。

^{894「}變賣所有的」。是不要與世間事物凝合,慷慨就是自然的結果。

 $^{^{895}}$ 「蟲子」。原文 σής $(s\bar{e}s)$ 作「蛾」類,特指蛾的幼蟲咬破衣服。參雅各書 5:2。

^{896「}財寶」。尋求天上的財寶就是益人以榮神。參 6:35-36。

在告訴你們,主人必叫他們坐席 903 ,自己束上帶 904 ,進前伺候他們 905 。12:38 即使他是二更天來,或是三更天 906 來,看見奴僕們儆醒,他們就有福了!12:39 你們要明白:家主若知道甚麼時候有賊來 907 ,就必不容賊人入屋 908 。12:40 你們也要作好預備,因為人子會在你們想不到的時候來到 909 。」

12:41 <u>彼得</u>就問說:「主啊!這比喻是為我們說的呢,還是為每一個人呢⁹¹⁰?」12:42 主回答說:「誰是又忠心又聰明的管家,為主人所派管理家裏的僕人⁹¹¹,按時分糧給他們

- ⁸⁹⁷「整裝待發」(get dressed for service)。原文作「腰裏要束上帶」(let your loins be girded)。原文成語是將外袍束入腰帶,縮短長度,預備奔跑工作等事情。
 - 898「燈要點着」(keep your lamps burning)。是隨時預備好的意思。
- 899 「人」(people)。指奴僕(slaves)(第 37-38 節)。雖然原文用「男人」(ἄνθρωπος, $anthr\bar{o}pos$)一字,但經文沒有指明性別的顯示,故譯作「人」。
 - 900「婚禮」(wedding celebration)。古代的婚禮可以延續數日。
 - 901「奴僕」。參 7:2 註解。
- 902 「儆醒」(alert)。原文作「醒着」(awake),但本處有守望等候之意。
- 903「坐席」。希臘文作「側躺桌旁」(recline at table)。第一世紀的中東 用餐時不是坐在桌旁,而是側躺地上,頭靠近放食物的矮桌,腳伸至遠離桌子處。
 - 904「東上帶」(dressed for service)。與第 35 節同一動詞。
- 905 「進前伺候他們」($come\ and\ wait\ on\ them$)。是人想不到的結果。耶穌要求人所作的,祂也身體力行。參約翰福音 13:5;15:18-27,預示主人伺候僕人的景象。
- 906「二更天,三更天」($second\ watch,\ third\ watch$)。是羅馬時間的晚上九時至凌晨三時,或是猶太時間的晚上十時至早上六時。路加在使徒行傳 12:4 用的是羅馬時間,可能本處也是。無論是羅馬時間或猶太時間,「二三更天」都是深夜人最昏沉的時間。
- 907 「甚麼時候有賊來」。耶穌形容自己是再臨的「賊人」,參帖撒羅尼迦 前書 5:2,4 ;彼得後書 3:10 ;啟示錄 3:3 ; 16:15 。
 - 908「就必不容賊人入屋」。有抄本作「就必防範,不容賊人入屋」。
- 909「在你們想不到的時候來到」。耶穌清楚指出無人能確知祂再來的日子時刻,祂卻提示還有一段日子,長至一個程度甚至人已不再期待祂的來臨(想不到的時候)。
- 910 彼得問究竟這比喻是對門徒(我們)說的還是對全人類(每一個人)說的,或是對門徒(我們)還是對在場的人(每一個人)說的。第 46 節的不忠心奴僕可能是對廣大聽眾的警告,但質素卻是服事的內涵,因此這比喻主要是給與耶穌有相關的人。
- 911 「家裏的僕人」。原文 θ ερα π εία (therapeia) 形容在某一家庭中工作的一組僕人。

呢?12:43 當主人來到,看見他正在工作⁹¹²,那奴僕⁹¹³就有福了。12:44 我實在告訴你們,主人要派他管理一切的產業。12:45 但若⁹¹⁴那⁹¹⁵奴僕心裏說『我的主人必延遲⁹¹⁶回來』,就動手打⁹¹⁷其他的⁹¹⁸奴僕和使女,並且吃喝醉酒。12:46 就在他想不到的日子、不知道的時刻,那奴僕的主人回來,把他斬成兩段⁹¹⁹,判他和不忠心⁹²⁰的同處。12:47 僕人知道主人的意思,卻不預備,又不順他的意思行,那僕人必受重責打;12:48 但那不知道主人意思的⁹²¹,作了當受責打的事,必受輕責打⁹²²。因為多給誰,就向誰多取;多託誰⁹²³,就向誰多要。

不是太平,乃是紛爭

12:49「我來是要把火帶來⁹²⁴地上⁹²⁵,我多麼願意已經點燃了!12:50 我有當受的洗⁹²⁶, 在完成之前,我是何等迫切呢!12:51 你們以為我來是為地上帶來太平嗎?我告訴你們,不

^{912「}正在工作」。指正在做他該做的。

^{913「}奴僕」。參 7:2 註解。

 $^{^{914}}$ 「若」(if)。這是希臘文「假設」的第三式,是「假如……則」的含義。

⁹¹⁵「那」。希臘文 ἐκεῖνος (ekeinos) 用作帶動詞,列出「那」僕人態度的一連串假定:忠心的僕人(第 43-44 節),不忠的僕人(第 45-46 節);知道主人的意思而不順從的僕人(第 47 節),因不知道主人意思而犯錯的僕人(第 48 節)。不同的僕人將承受第 46-48 節所列的不同懲罰。

^{916「}必延遲回來」或作「必很久才回來」。

^{917 「}打」(beat)。表示不但不履行任務,而且和預期的相反。

^{918「}其他的」(the others)。原文無此字眼,但有此含義。

⁹¹⁹「斬成兩段」。希臘文 διχοτομέω (dichotomeō) 一字有物品切成兩件之意。若與下兩段的處罸比較,這是一個極為嚴厲的處分;但譯作「處罸」可能太溫和。若照字面解釋,認為惡僕被肢解了,也可能誇張了一點。

^{920「}不忠心」(unfaithful)或作「不信」(unbelieving)。本處譯作「不忠心」有點牽強,為要帶出比喻的論點——僕人的忠心和不忠心。本節必需和第 47-48 兩節並觀,因此處的刑罸是所列各種的至極。不像第 47-48 的僕人,本節的僕人被安置在特別的地方示意最終的隔絕。這就是馬太福音 24:51 描述的偽君子。

⁹²¹「那不知道主人意思的」。原文作「那不知道的」。加添「主人意思」 為求清晰。

^{922「}受輕責打」。原文作「少受責打」(receive few blows)。

^{923「}多託誰」。要多受崇高的任務,首先要有忠心。

 $^{^{924}}$ 「帶來」(bring)。原文 βάλλω ($ball\bar{o}$) 作「丟在」(cast),有造成某種狀況的意思。

^{925 「}我來是要把火帶來地上」。這是耶穌的使命宣言 (*mission statement*) ,表明祂造成的煉淨 (*purging*) 和劃分 (*division*) 。參 3:9, 17; 9:54; 17:29 火的描寫,5:32; 7:34; 9:58; 12:5 使命的課題。

是,乃是帶來紛爭。12:52 從今以後⁹²⁷,一家五個人將要紛爭,三個人和兩個人相爭,兩個人和三個人相爭。12:53 他們必要紛爭⁹²⁸,父親和兒子相爭,兒子和父親相爭;母親和女兒相爭,女兒和母親相爭;婆婆和媳婦相爭,媳婦和婆婆相爭。」

觀察預兆

12:54 耶穌又對眾人說:「你們看見西邊起了雲⁹²⁹,就連忙說:『暴雨⁹³⁰要來了。』果然下雨。12:55 起了南風⁹³¹,你們就說:『酷熱將至。』也是熱了。12:56 偽善的人⁹³²哪!你們知道分辨天地的氣色,怎麼不知道分辨這時候呢?

解決債務

12:57「你們又為何不自己審量⁹³³,甚麼是對的呢?12:58 當你同告你的對頭去見官⁹³⁴,還在路上的時候,設法和他和解,他就不會拉你到官面前,官將你交給差役⁹³⁵,差役把你下在監裏。12:59 我告訴你,若有一分錢⁹³⁶沒有還清,你斷不能從那裏出來。」

悔改的呼召

13:1 那時,有人告訴耶穌<u>彼拉多將加利利</u>人的血攙雜在祭物中的事⁹³⁷。13:2 耶穌說:「你們以為這些加利利人比所有其他的<u>加利利</u>人更有罪⁹³⁸,所以受這害嗎?13:3 我告訴你

- 926 「洗」。「洗」這借喻有不同的解釋:(1) 殉道;(2) 神審判的充溢。舊 約背景偏向後者:耶穌快將受到拒絕、逼迫和殺害,這些都是神審判的充溢(詩 18:4,16;42:7;69:1-2; 8:7-8;30:27-28; 2:3-6) 。
- 927 「從今以後」($from\ now\ on$)。路加福音常用語:1:48; 5:10; 22:18, 69。 參彌迦書 7:6。
 - 928 有的將此句作為第 52 節的結尾。
 - 929「西邊起了雲」。指從地中海來的濕氣。
- ⁹³⁰「暴雨」(*rainstorm*)。希臘文 ὄμβρος (*ombros*) 指「雷暴」(*thunderstorm*) 中的大雨。
 - 931「南風」。南風來自沙漠,帶來酷熱。
 - 932 「偽善的人」(hypocrites)。本詞用在本節及 6:42; 13:15。
- 933 「自己審量」(judge for yourselves)。耶穌叫人自我省察。本段應與上段相連,故應是屬靈事物的衡量而不是人際的糾紛。
 - 934「官」(magistrate)。是政府委任處理法律問題的官員。
 - 935「差役」(officer)。是今日的庭警,獄卒。
- 936 「一分錢」。本處的「一分錢」和馬太福音 5:26 的「一分錢」原文用不同的字,都是指當時通用的小銅錢。本節用的是最小的單位「雷普頓」
- (lepton),以銅或青銅鑄成,值半「夸得崙」(quadran)或 128 分之 1「迪納里斯」(denarius)。馬太福音 5:26 用的是「夸得崙」(quadrans)。本段意思是人欠神的債務必須及時清還,恐怕後悔莫及。有解經家認為本段和馬太福音 5:26 同樣的比喻,卻是不同的文義。

們,不是的!你們若不悔改⁹³⁹,都要如此滅亡⁹⁴⁰!13:4 從前<u>西羅亞</u>樓倒塌⁹⁴¹了,壓死十八個人,你們以為那些人比一切住在<u>耶路撒冷</u>的人更有罪嗎?13:5 我告訴你們,不是的!你們若不悔改⁹⁴²,都要如此滅亡!」

當結果子

13:6 於是耶穌用這比喻說:「一個人有一棵無花果樹⁹⁴³,栽在葡萄園裏。他來到樹前找果子,卻找不着。13:7 就對管園的說:『看哪,三年⁹⁴⁴來,我來到這無花果樹前找果子,竟找不着,把它砍了吧!何必白吸養份⁹⁴⁵呢?』13:8 管園的說:『主啊,今年且留着,等我周圍掘開土,加上肥料⁹⁴⁶;13:9 明年若⁹⁴⁷結果子便罷,不然⁹⁴⁸才把它砍了吧!』」

安息日治病

13:10 安息日,耶穌在一間會堂⁹⁴⁹裏教導人。13:11 有一個女人被鬼附着,病了十八年 ⁹⁵⁰,腰彎得不能完全直起來。13:12 耶穌看見,便叫她過來,對她說:「女人⁹⁵¹,你脫離⁹⁵²

- 937 除本處外,這事件並無其他經文根據。史學家約瑟夫(Josephus)提及數次類似的事情。當時一定是十分轟動的大事。
 - 938「更有罪」。耶穌不想人以為不幸事的臨到,一定是罪的審判。
 - 939「悔改」(repent)。耶穌強調人若不悔改接受生命,都要面對死亡。
- 940「如此滅亡」。耶穌的重點不是「如此」——像加利利人的死法,而是在「滅亡」——不悔改的都要滅亡。
- 941 「西羅亞樓倒塌」。和上節事件不同,本節似乎是意外或是命運。問題 是:「這是審判嗎?」
- 942 「悔改」(repent)。耶穌重複第 3 節所說,處境全無分別,每個人都要面對死亡的現實。
- 943 「無花果樹」($\mathit{fig}\;\mathit{tree}$)。無花果樹和葡萄樹都用以代表以色列國。參以賽亞書 5:1-7。
- 944 「三年」。這可能是在種植之後六年的事,通常種植後三年才開始結果。本例子的論點是這顆樹已到了結果子的時候。
 - 945「白吸養份」。這棵樹會削薄土地的養份,奪取了其他植物的需要。
 - ⁹⁴⁶「肥料」(fertilizer)。原文作「糞」(manure),作肥料用。
- 947「若」。這是希臘文「假設」的第三式(沒有作出假定),是「假如……則」的含義。
- 948「不然」。原文作「若」。這是希臘文「假設」的第一式(指必將發生的)。
 - 949「會堂」。參 4:15 註解。
- 950 「被鬼附着,病了十八年」。原文作「被病鬼附了十八年」。「病鬼」或作「殘疾的靈」。
 - 951「女人」(woman)。是禮貌的稱呼,如今日的「女士」(madam)。
 - 952 「脫離」(freed from)或作「從……得釋放」(released)。

這病了。」13:13 然後用兩隻手按着她,她立刻⁹⁵³直起腰來,就讚美 神。13:14 但那管會堂的,因為耶穌在安息日治病,就氣忿忿的對眾人說:「有六日應當作工⁹⁵⁴,那六日之內,可以來求醫,在安息日卻不可。」13:15 主說:「偽善的人哪!難道你們各人在安息日不解開槽上的牛、驢,牽去飲水⁹⁵⁵嗎?13:16 難道⁹⁵⁶這個亞伯拉罕後裔的女人,被撒但⁹⁵⁷捆綁了這長長的⁹⁵⁸十八年,不當在安息日從捆綁中釋放嗎?」13:17 耶穌說這話,令敵對他的人都慚愧了,但羣眾因他所行一切奇妙的事⁹⁵⁹,就都歡欣了。

論天國

13:18 耶穌問:「神的國⁹⁶⁰好像甚麼⁹⁶¹?我該用甚麼來比擬呢?**13:19** 神的國好像一粒芥菜種⁹⁶²,有人拿去種⁹⁶³在園裏,長大成樹⁹⁶⁴,天上的飛鳥⁹⁶⁵,築巢在它的枝上。⁹⁶⁶」

^{953「}立刻」。這醫治是「立刻」見效的。

^{954 「}作工」(work)。諷刺的是:耶穌的所謂「作工」,只是按手在這女人身上。這一碰解脫了十八年的折磨,卻沒有帶來慶賀。

⁹⁵⁵ 耶穌的指責是他們偽善,但這指責只是祂回應的一部份而矣。猶太文獻 多處記載有關對待牲畜可作的條款。

^{956「}難道……不當」。耶穌的論點是安息日(Sabbath)是醫治亞伯拉罕(Abraham)後裔最適合的日子。這和會堂領袖的意見對立。

^{957 「}撒但」(Satan)。注意這又是一場神和撒但的爭戰。參 11:28-23。

^{958 「}長長的」。原文 iδού (idou) 這字為這十八年添上強調的語氣。

^{959「}一切奇妙的事」。參 7:16; 19:37。

 $^{^{960}}$ 「神的國」($the\ kingdom\ of\ God$)。是耶穌宣揚的重點。這是耶穌掌權的領域,又是信祂的人所屬之地。參 $6:20;\,11:20;\,17:20-21$ 。

^{961 「}神的國好像甚麼」。馬可福音第 4 章和馬太福音第 13 章將神國的比喻結集在一起,路加分載於本福音書各處。

^{962「}芥菜種」。以細小見稱。

⁹⁶³「種」(sowed)。原文作「扔」(threw)。

 $^{^{964}}$ 「樹」。將芥菜叫作樹是語法的運用。嚴格的說,芥菜是菜,不是樹。本處可指巴勒斯坦(Palestine)常見的兩種芥菜類植物之一,可長高至 3 或 7.5 公尺(10 或 25 英尺)。

 $^{^{965}}$ 「天上」或作「空中」。「天」,希臘文 οὖρανος (ouranos) 這字可根據文義譯作(抽象的)「天」、(實在的)「天空」(sky),或「天堂」(heaven)。「天上的飛鳥」是成語,指野生的鳥,不是家禽。

^{966「}芥菜種的比喻」似乎在說:縱使神國(the kingdom of God)的開始(指耶穌的事工)似乎微不足道,有一天(指主再來時)擴張至偉。但是「天國」不是教會(church),教會只是天國的表彰。另外,芥菜種長成為樹的描述在舊約也出現過。以西結書 17:22-24 用以預表復現的大衛王朝,到時人民可得安穩和蔭庇。新的大衛王朝也像芥菜種子一樣,開始很小卻長成相當的規模。

13:20 又說:「我該用甚麼來比擬 神的國呢?13:21 神的國好比麵酵,有婦人拿來拌在⁹⁶⁷三斗麵⁹⁶⁸裏,直等到全團都發起來。⁹⁶⁹」

窄門

13:22 耶穌前往 970 <u>耶路撒冷</u>去,在所經過的各城各鄉教導人。13:23 有人問他說:「主啊,只有少數 971 人得救嗎?」13:24 耶穌對他們說:「你們要努力 972 進窄門。我告訴你們,將來有許多人想要進去,卻是不能。13:25 一旦 973 家主起來關了門,你們將要站在外面叩門,哀求他說:『主啊,讓我們進來 974 。』他就回答說:『我不曉得你們是那裏來的 975 。』13:26 那時,你們要說:『我們在你面前吃過、喝過,你也在我們的街 976 上教導過人。』13:27 但他要說 977 :『我不曉得你們是那裏來的 978 ,你們這一切作惡的人 979 ,離開我去吧!』13:28 當你們看見亞伯拉罕、以撒、雅各和眾先知,都在 神的國 980 裏,你們卻被

^{967「}拌在」(mixed with)或作「藏在」(hid in)。

⁹⁶⁸ 「三斗麵」。「斗」,希臘文作「撒頓」(saton),希伯來文作「細亞」(Seah),是乾貨量器。「一斗麵」是 7公斤(約 16 磅)或是 13 公升,「三斗麵」就是 21 公斤(約 47 磅),足夠 100 人以上的食用。

^{969「}麵酵的比喻」指出天國開始時很小,最後卻滲入所有。耶穌提醒人不要看輕小的開始,與前述的芥菜種比喻同義。

 $^{^{970}}$ 「前往」($making\ his\ journey\ toward$)。本處是路加在第 9-19 章中記載 耶路撒冷旅程事蹟的首次,其他的在 17:11; 18:31; 19:28, 41。

^{971「}少數」。耶穌早前的警告引至「少數」人得救的問題。

^{972 「}努力」或作「盡力」,「全力」。人要竭力進入神國,因這是生命中 最重要的事。

^{973 「}一旦」。第 24-25 節文法的連貫引起學者的爭論。有的認為這兩節是分開的,有的認為是相連的。本譯本(包括《和合本》)將「一旦」(和《和合本》「及至」)與下半節的「他就回答」相連。不論那種文法的分段,比喻清楚的指出:人若不從窄門進天國,「一旦」門關了,就永不能進入。中心思想是:不要拖延對天國的決定,否則後悔莫及。

^{974「}讓我們進來」(let us in)。原文作「給我們開門」(open to us)。

 $^{^{975}}$ 「我不曉得你們是那裏來的」。本句背景的寫照可參詩篇 138:6;以賽亞書 63:16;耶利米書 1:5;何西阿書 5:3。

^{976「}街」。指大街,即城市內的主要街道。

^{977「}但他要說」。有抄本作:「但他要說:『我告訴你們,....』」

^{978 「}我不曉得你們是那裏來的」。問題不在於熟悉耶穌(祂的教導),甚 或和耶穌有來往(吃過喝過),卻在於是否認識耶穌。不認識祂的人,耶穌在審判 的時刻也不認他。

^{979「}作惡的人」。本句與詩篇 6:8 的「作孽的人」相仿。

 $^{^{980}}$ 「神的國」(*the kingdom of God*)。是耶穌宣揚的重點。這是耶穌掌權的領域,又是信祂的人所屬之地。參 6:20; 11:20; 17:20-21。第 29 節同。

趕到外面⁹⁸¹,那裏必有哀哭切齒⁹⁸²了。13:29 然後從東、從西、從南、從北,將有人來,在神的國裏坐宴席⁹⁸³。13:30 只是有在後的將要在前,有在前的將要在後。⁹⁸⁴」

上耶路撒冷

13:31 正當那時,有幾個法利賽人 985 來對耶穌說:「離開這裏吧,因為<u>希律</u> 986 想要殺你。」13:32 耶穌卻說:「你們去告訴那個狐狸 987 說:『今天明天我趕鬼治病,第三天 988 我就完工 989 了。』13:33 儘管如此,今天明天後天我必須 990 前行,因為先知不能死在<u>耶路撒冷</u> 991 之外。13:34 <u>耶路撒冷</u>啊,<u>耶路撒冷</u>⁹⁹²啊,你 993 殺害先知,又用石頭打死那奉差遣到你 994

⁹⁸¹「被趕到外面」。原文文法有作惡的人自己見證自己從神的國裏被趕出來的含意。

 $^{^{982}}$ 「哀哭切齒」($weeping\ and\ gnashing\ of\ teeth$)。是痛悔之意,是被拒在神的應許之外的感受。

^{983「}坐席」。希臘文作「側躺桌旁」(recline at table)。第一世紀的中東 用餐時不是坐在桌旁,而是側躺地上,頭靠近放食物的矮桌,腳伸至遠離桌子處。 「宴席」意指隆重的宴會,亦指末期神的子民相交和慶祝的盛會。

⁹⁸⁴ 本節是耶穌對 13:23「只有少數人得救嗎」的回答。有的以為得救的(大部份是以色列人)不在那裏,以為不能進入的(許多的外邦人)卻能出席。問題不在於「得救人的多少?」(23節)而在於「你有份嗎?」

^{985 「}法利賽人」。參 5:17 註解。

^{986「}希律」。指希律安提帕(Herod Antipas)。參 3:1 註解。

^{987 「}狐狸」(fox)。不是西方文化的「聰明」,而是東方文化的「狡猾」。當代文化可解作:(1)無關重要的人物(尼 4:3);(2)欺騙者或破壞者(結13:4;哀 5:18)。路加似乎強調「破壞性」,因希律殺了施洗約翰,路加稱為「凡婦人生的,沒有大過他的」(7:28),日後希律也敵對耶穌(徒 4:26-28)。一個被稱為「狐狸」的人更加是沒有人格的人,這人沒有實力和尊嚴,單憑詭許達到目的。

^{988 「}第三天」(the third day)。只是形容「以後」,不是日期的第三天。耶穌還未進入耶路撒冷,祂的完工要在進入後的一星期。

 $^{^{989}}$ 「完工」。新約用 τελειόω ($teleio\bar{o}$) 此詞作神計劃的成就,參路加福音 12:50; 22:37;約翰福音 19:30。有時本詞有「完善」的含義,如希伯來書 2:10; 5:8-9; 7:28。

 $^{^{990}}$ 「必須」(it is necessary)。希臘文 $\delta \epsilon \tilde{\imath}$ (dei) 經常被用作表示神計劃的一部份。

^{991 「}死在耶路撒冷」(death in Jerusalem)。是路加的另一主要題材:路加福音7:16,34;24:19;使徒行傳3:22-23。注意本處耶穌視自己為先知,「先知不能死在耶路撒冷之外」一話具諷刺性,耶穌走遍加利利(Galilee),毫不畏懼希律(Herod)的威脅,及至來到自己子民的集居處,又是猶太宗教和敬拜的中心,才體會到生命的危害。本句指出耶路撒冷雖是敬拜神的核心地,卻經常殺害神差遣的先知(第34節)。最後,耶路撒冷比希律成為更大的威脅。

這裏來的人!我多次盼望 995 像母雞用翅膀覆庇小雞一樣召聚你的兒女,只是你不願意。 13:35 看哪,你的家要被撇棄 996 。我告訴你,從今以後你不得再見我,直等到你說:『奉主名來的是應當稱頌的。』 997 」

再在安息日治病

14:1 一個安息日,耶穌到一個法利賽人 998 的領袖 999 家裏去吃飯,他們就窺探 1000 他。14:2 在他面前有一個患水臌 1001 的人。14:3 耶穌就問律法師和法利賽人:「安息日治病合法不合法 1002 ?」14:4 他們卻不言語。於是 1003 耶穌就治好那人,叫他走了。14:5 便對他們說:「你們中間誰有兒子 1004 或牛,在安息日掉在井裏,不立時拉他上來呢?」14:6 他們不能回答 1005 這話。

- 992「耶路撒冷啊,耶路撒冷啊」。重覆使用城市的名稱表示情緒的激動。
- 993 「你」。原文用第三身的「他」。《網上聖經》($NET\ Bible$)及《和合本》皆譯作第二身的「你」。
 - 994「你」。參上條註解。
- 995 「我多次盼望……召聚你的兒女」。耶穌以哀哭的先知身份為神發言,神渴望關心保護以色列。
 - 996「家要被撇棄」。取句於耶利米書 12:7 及 22:5,回想放逐的審判。
 - ⁹⁹⁷ 引用詩篇 118:26。將要來臨的審判要至主再來時才終結。參 19:41-44。
 - 998「法利賽人」。參 5:17 註解。
- 999「法利賽人的領袖」。原文作「法利賽人的統治者」,可能是會堂的管理階層。
- 1000 「窺探」(watch ... closely)。一個生動的描寫,有「隱身偷看」(lurk and watch)的意思。參 11:53-54。
 - ¹⁰⁰¹「水臌」(*dropsy*)。肌肉積水症,患處通常在腿部。
- 1002 「安息日治病合法不合法」。法利賽人(Pharisees)和律法師(expertsin religious law)會為了維護傳統而反對在安息日(<math>Sabbath)行善嗎?路加福音 13:10-17 的教導學會了多少?有悔改的人嗎?(13:6-9)
- ¹⁰⁰³「於是」。示意事件演進的過程(耶穌治好那人回應了領袖們的不言不語)。
- 1004 「兒子」(son)。有古卷作「驢」(donkey),也有作「羊」 (sheep)。
- 1005「不能回答」。領袖們兩次無言可對(參第4節)。他們的不作答覆加 上耶穌醫治的大能,顯明了祂的事工和信息。

選擇首位的教導

14:7 耶穌見所請的客選擇首座 1006 ,就用比喻對他們說:14:8 「你被人請去赴婚姻的筵席 1007 ,不要坐在首座上 1008 ,可能有比你尊貴的客被他請來。14:9 那請你們的主人前來對你說:『讓座給這一位吧!』你就羞羞慚慚 1009 的退到末座 1010 上去了。14:10 但當你被請的時候,就去坐在末座上,好叫那請你的人來,對你說:『朋友,請上坐 1011 。』那時你在同席的人面前,就得到尊重了。14:11 因為凡自高的必降為卑,自卑的必升為高 1012 。」

14:12 耶穌又對請他的人¹⁰¹³說:「你擺設晚宴或筵席¹⁰¹⁴,不要請你的朋友、弟兄、親屬或富足的鄰舍,以致他們也回請你,你就得了報答。14:13 但當你擺設筵席,請那貧窮的、殘廢的¹⁰¹⁵、瘸腿的、瞎眼的¹⁰¹⁶,14:14 你就有福了¹⁰¹⁷;因為他們沒有甚麼可報答你,到義人復活的時候,你就要得着報答¹⁰¹⁸。」

大筵席的比喻

14:15 同席的一人聽見這話,就對耶穌說:「在 神國¹⁰¹⁹裏享筵席¹⁰²⁰的有福了!」14:16 但耶穌對他說:「有一人擺設大筵席,請了許多客¹⁰²¹;14:17 到了宴會的時候,他打發奴僕

1006「首座」(places of honor)或作「好位置」(the best places)。「首座」可能是靠近主人的座位。

1007 「婚姻的筵席」或作「筵席」,不一定是婚筵(参斯 2:18; 9:22 此字的其他用法),但筵席的性質不影響比喻的重點。

1008 「不要坐在首座上」(do not take the place of honor)。原文作「不要側躺在首位上」(do not recline in the place of honor)。第一世紀的中東用餐時不是坐在桌旁,而是側躺地上,頭靠近放食物的矮桌,腳伸至遠離桌子處。

 1009 「羞羞慚慚」或作「丟臉」($with\ shame$)。東方文化着重避免「丟臉」。

 1010 「末座」(lowerest place)。是最不重要的位置(least important place)。第 10 節同。

 1011 「上坐」(gouphigher)或作「坐好位」。移至較為重要的位置。

¹⁰¹²「自卑的必升為高」。本句謙卑的教導和自高的結果是常用語:1:52-53; 6:21; 10:15; 18:14。

1013 「請他的人」。就是法利賽人的領袖(第1節)。

 1014 「晚宴或筵席」。原文 ἄριστον (ariston) 及 δεῖπνον (deipnon) 二字都是指一頓飯,有譯作「午飯或晚飯」、「宴會或晚飯」。本處譯作「晚宴或筵席」,因句中有富足的鄰舍,示意這是盛筵,不是一頓普通的晚飯。

1015「殘廢的」(crippled)。指因傷成為殘廢的。

¹⁰¹⁶ 列出各種有需要的人,如 7:22。參申命記 14:28-29; 16:11-14; 26:11-13。

1017「你就有福了」(you will be blessed)。神留意也讚許慷慨的行為。

1018「得着報答」(will be repaid)。指神的表揚和回報。

 1019 「神國」(the kingdom of God)。是耶穌宣揚的重點。這是耶穌掌權的領域,又是信祂的人所屬之地。參 6:20; 11:20; 17:20-21。

 1022 去對所邀請的人說:『請來吧,樣樣都齊備了。』14:18 可是他們一個一個的 1023 藉詞推搪 1024 。頭一個說:『我買了一塊地 1025 ,必須去看看。請你准我辭了 1026 。』14:19 另一個說:『我買了五對牛 1027 ,正要去試一試。請你准我辭了。』14:20 又有一個說:『我才娶了妻,所以不能去 1028 。』14:21 那奴僕回來,把這事都告訴了主人。家主就動怒 1029 ,對奴僕說:『快出去 1030 到城裏大街小巷,領那貧窮的 1031 、殘廢的 1032 、瞎眼的、瘸腿的來。』14:22 後來,奴僕說:『主啊,你所吩咐的已經辦了,還有空座 1033 。』14:23 主人就對奴僕說:『你出去到大路 1034 和小徑 1035 那裏,力勸 1036 人進來,坐满我的屋子 1037 。14:24 我告訴你們,先前所請 1038 的人 1039 ,沒有一個得嘗我的筵席!』」

1020「享筵席」。指在將來臨的神國裏無休無止的相交。

1021 「請客」。被邀請者很可能已回覆表示赴宴的意願,然後等待僕人宣佈宴會的開始。

1022「奴僕」。參 7:2 註解。

 1023 「一個一個的」(one after another)或作「異口同聲地」(unanimously)。

¹⁰²⁴「藉詞推搪」(to make excuses)。這時候的「推搪」在當代文化是對主人的侮辱。無論對激請作何回覆,開席前的推搪是不禮貌的舉動。

1025 「我買了一塊地」。視察新買的田地是當代的風俗習慣,更是這人生命中的優先。

 1026 「請准我辭了」($please\ excuse\ me$)。如今日的「抱歉」,說話雖是得體,但既先已接受邀請,這時的推辭已經太晚。

 1027 「五對牛」($five\ yoke\ of\ oxen$)。示意這是相當富有的人,普通農人只有一對或兩對牛。

1028 「才娶了妻,所以不能去」。本處沒有「准我辭了」的要求,只是拒絕。不清楚娶妻不能赴宴的根據。舊約有免去新婚者服兵役或其他責任的條文(申20:7; 24:5),但都不適用於赴宴。這三個推辭都表示不尊重宴會的主人。

1029「動怒」或作「大怒」。

¹⁰³⁰「快出去」。因為筵席已經預備妥當,沒有人吃用的話,食物都要壞掉。

¹⁰³¹「貧窮,殘廢,瞎眼,瘸腿」。注意這清單和第 13 節相同。同時也注意筵席並無延期,只是請了新的賓客。

1032「殘廢的」(crippled)。指因傷成為殘廢的。

 1033 「還有空座」($still\ there\ is\ room$)。示意這是很大的宴會,描繪了神恩慈的寬廣。

1034「出去到大路和小徑那裏」。示意包括城外的人,甚至城內其他(瞎眼等有需要的之外)的人,也隱喻包括外邦人(Gentiles)。

 1035 「小徑」。原文 φραγμός (phragmos) 指環繞葡萄園的籬笆或圍牆。「大路」和「小徑」可能不是指不同的地方,而是指城外沿田邊籬笆或圍欄的鄉村道路。

計算代價

14:25 當下有極多的人¹⁰⁴⁰和耶穌同行,他轉過來對他們說:14:26「人到我這裏來,若不愛我多過愛¹⁰⁴¹自己的父母、妻子、兒女、弟兄,姐妹,甚至自己的性命¹⁰⁴²,就不能作我的門徒。14:27 凡不背着自己的十字架¹⁰⁴³跟從我的,也不能作我的門徒。14:28 你們那一個要蓋一座塔,不先坐下算計費用¹⁰⁴⁴,能有足夠金錢蓋成嗎?14:29 否則安了地基,不能蓋成,看見的人都取笑¹⁰⁴⁵他,14:30 說:『這個人¹⁰⁴⁶開了工,卻不能完工¹⁰⁴⁷!』14:31 或是一個王,出去和別的王打仗,豈不先坐下酌量,能用一萬兵,去敵那領二萬兵來攻打他的嗎?14:32 若是不能,就趁敵人還遠的時候,派使者去求和息的條款¹⁰⁴⁸。14:33 這樣,你們無論何人,若不撇下一切的產業¹⁰⁴⁹,就不能作我的門徒。

 1036 「力勸」。原文 ἀναγκάζω 作「勉強」(force)或「強逼」(compel)但文義有 說服之意。

1037「坐滿我的屋子」。神將賜福給許多的人。

1038 「先前所請的人,沒有一個……」。這是論點也是警告。作為先前被請的不是自動的受到祝福,人須要在召喚時發出回應,這召喚就是耶穌本人和祂天國的宣告。本句是指以色列中許多人將不能赴宴,因為召喚發出時他們不理不睬。

 1039 「人」。希臘文 ἀνήρ $(an\bar{e}r)$ 一般專指男性或丈夫,但本處文義重點放在 先前所請的人,第 18-20 節的人就是例子。

¹⁰⁴⁰「極多的人」。注意耶穌下面的一段話,不僅是對門徒,也是對那些和 祂同行的「極多的人」說的。

¹⁰⁴¹「愛我多過愛.....」。原文作「恨」(hate),是「愛」尺度上的比較。人應愛神多於愛親人和自己。

 1042 「性命」(life)。原文 ψυχή $(psuch\bar{e})$ 作「靈魂」(soul),但這字通常用作指人肉體的生命,如本處。

1043「背着自己的十字架」。羅馬釘十字架的犯人要自背十字架。耶穌是從排斥的角度以十字架喻意。人若不將對耶穌的忠順看成首要,遇到排斥就絕不會繼續跟從。參 9:23。

 1044 「費用」(cost)。第一個例子是計算有沒有足夠的經費去蓋一座瞭望 塔。

1045「取笑」。不先計劃而開工的人成為別人的笑柄。

1046 「這個人」(*this man*)。是路加福音常用的詞語,有輕視之意。參5:21; 7:39; 13:32; 23:4, 14, 22, 35。

1047「不能完工」。半途而廢帶來羞辱(當時文化儘量避免當眾的羞辱)。 完成一半的「塔」證明籌備和計劃不足。

1048 「蓋高樓」和「求和」的比喻有所不同。第一部份描寫的「坐下」是籌備計算,第二部份的「求和」是認識到誰是強者。這裏建議人要思想拒絕強者 (神)的後果,因此本比喻也是警告。第二比喻的重心在於與更強的王(神)達成 和解。

1049 「撇下一切的產業」。本句的應用是:作門徒的要求是將神放在首位。 「撇下一切的產業」是撇下一切佔有首位的世間事物。 **14:34**「鹽¹⁰⁵⁰本是好的,鹽若失了味¹⁰⁵¹,怎麼能恢復味道呢?**14:35** 或用在田裏,或堆在 糞裏,都沒有作用,只好丟在外面。有耳可聽的,就應當聽!¹⁰⁵²」

迷羊和失錢的比喻

15:1 眾稅吏 1053 和罪人都來 1054 ,要聽耶穌說話。**15:2** 法利賽人 1055 和律法師 1056 卻抱怨說:「這個人接待 1057 罪人,又同他們吃飯。」

15:3 耶穌就¹⁰⁵⁸用比喻對他們¹⁰⁵⁹說:15:4「你們中間誰有一百隻羊¹⁰⁶⁰,失去一隻,不把這九十九隻留在草原¹⁰⁶¹,去找那失去的,直到找着牠¹⁰⁶²呢?15:5 既找着了,就歡歡喜喜的把牠扛在肩上。15:6 回到家裏,就請¹⁰⁶³朋友鄰舍來,告訴他們:『我失去的羊已經找着

1051 「鹽若失了味」。本處的困難是不能理解鹽如何失味。鹽既是化合物,它的化學成份是不能改變的。因此有的認為耶穌指一些化學成份不純的鹽,當鹽份失卻後,剩下的只有雜質。有的認為耶穌指當代烤餅師砌爐底用的鹽磚,高溫下這些鹽磚晶化而改變了化學組合,至終失效而被扔掉。猶太文獻中有下面的對話:問:「鹽失了味怎能叫它再鹹呢?」答:「用騾子的胎衣。」又問:「騾子(不育的)怎能生育呢?」答:「鹽怎能失味呢?」這對話表示兩者皆不可能。猶太文化的觀念(縱然相當後期)是鹽失味是絕對不可能的,真鹽永遠不會失味。在這觀念下,耶穌在此說的和在 19:24 說的駱駝穿針眼同樣都是不可能的事。

1052「有耳可聽的,就應當聽」。原文作「有耳可聽的,就讓他聽」。譯作「就應當聽」比「就讓他聽」更能捕捉到命令的語氣。這是耶穌慣常的用語,叫聽眾「留心聽」祂所說的(參太 11:15; 13:9, 43; 可 4:9, 23; 路 8:8)。

¹⁰⁵³「稅吏」(tax collectors)。參 3:12 註解。

1054 「來」(come)。原文作「挨近」(draw near)。

1055 「法利賽人」。參 5:17 註解。

1056「律法師」。參 5:21 註解。

¹⁰⁵⁷「接待」(*welcome*)或作「接納」(*accept*)。這問題不是第一次被提出:5:27-32;7:37-50。

 1058 「就」。顯示耶穌說比喻是回應法利賽人(Pharisees)和律法師($experts\ in\ the\ law$)的抱怨。

¹⁰⁵⁹「他們」。比喻的聽眾主要是猶太領袖,也包括耶穌所歡迎而領袖所不 屑的人。

1060「一百隻羊」。這的主人並不富有,一羣羊通常有二百隻。

 1061 「草原」(pasture)。原文作「沙漠」(desert)。譯作「沙漠」可能有撇棄了那九十九隻羊的意思。

¹⁰⁶²「直到找着牠」。這比喻描繪神尋找罪人。耶穌是好牧人的描寫,參約翰福音 10:1-18。

 1063 「請」($calls\ together$)。原文這字有慶賀之意(王上 1:9-10)。

¹⁰⁵⁰「鹽」。用作調味、防腐或作肥田料。鹽若失去功能就被丟掉。耶穌用 這比喻警告那不再跟從祂的門徒。

了,你們和我一同歡樂吧!』15:7 我告訴你們,一個罪人悔改,在天上也要這樣為他歡樂 1064,比較為九十九個不用悔改的1065義人歡樂更大。

15:8「或是,一個婦人有十銀元¹⁰⁶⁶,若失落一元,豈不點上燈,掃遍全屋,細細的找,直到找着它嗎?15:9 既找着了,就請朋友鄰舍來,告訴他們:『我失落的那一元已經找着了,你們和我一同歡樂¹⁰⁶⁷吧!』15:10 我告訴你們,同樣的,一個罪人悔改,在 神的天使面前,也是這樣為他歡樂¹⁰⁶⁸。」

浪子的比喻

15:11 耶穌又說:「一個人有兩個兒子。15:12 小兒子對父親說:『父親,請你把我應得 1069 的家業 1070 分給我。』他父親就把產業分 1071 給他們。15:13 過了不多幾日,小兒子就把他一切所有的收拾起來,往遠方去了。在那裏任意揮霍,浪費貲財 1072。15:14 既耗盡了一切所有的,又遇着那地方大遭饑荒,就窮苦起來。15:15 於是去投靠 1073 那地方的一個人,那人打發他到田裏去放豬 1074。15:16 他恨不得拿豬所吃的豆莢 1075 充飢,也沒有人給他。15:17 他醒悟過來,就說:『我父親有多少的雇工,口糧有餘,我倒在這裏餓死嗎!15:18 我要起來,到我父親那裏去,向他說:父親,我得罪 1076 了天 1077,又得罪了你。15:19 從今以後,我不配稱為你的兒子,把我當作 1078 一個雇工吧!』15:20 於是起來,往他父親那裏去。離家還遠,

1064 「罪人悔改……天上為他歡樂」。追尋罪人是要務,縱然已有許多義人 (参 5:32; 19:10)。悔改是路加的主題,此處再度強調。

1065「不用悔改的」。原文作「沒有悔改必要的」。

 1066 「銀元」($silver\ coins$)。銀元本處是「德拉克瑪」(drachma),相等於「迪納里斯」(denarius)。一銀元是勞工一日的工資。

 1067 「歡樂」(rejoice)。「尋找失落的」是比喻的一個主題,「找到時的歡樂」是另一主題。

1068「在神的天使......歡樂」。有全天堂都歡樂之意,表示神也歡樂,只是 不直接提神的名。當代的猶太人儘量避名諱以示尊敬。

1069「應得的」。指因着繼承權所當得的。

 1070 「家業」(estate)。原文 $où\sigma$ ía (ousia) 此字是指相當大的產業或財富。

¹⁰⁷¹「分」。根據舊約的律法,小兒子所得只是長子的一半(申 21:17)。

¹⁰⁷²「貲財」(wealth)或作「家業」(estate),與第 12 節同一字。

1073「投靠」或作「替……工作」。

1074「放豬」。對猶太人是侮辱,因為豬是被認為是不潔的(利 11:7)。

1075 「豆莢」(carob pods)。指一種地中海常綠樹的莢,通常用作餵豬,也有窮人用作食物。

1076「得罪」。描繪了承認有罪、悔改回頭、被尋回的景象。

1077 「得罪了天」。是得罪了神的婉轉說法。

1078「當作」。全心謙卑的表現。

他父親看見,就動了慈心 1079 ,跑去擁抱他 1080 ,與他親嘴。 $^{15:21}$ 兒子說:『父親,我得罪了天 1081 ,又得罪了你。從今以後,我不配稱為你的兒子。 1082 』 $^{15:22}$ 父親卻吩咐奴僕 1083 說:『趕快把那最好的袍子拿出來 1084 給他穿,把戒指戴在他指頭上,把鞋 1085 穿在他腳上! $^{15:23}$ 把那肥牛犢 1086 牽來宰了,讓我們可以吃喝慶賀, $^{15:24}$ 因為我這個兒子是死而復活,失而又得的 1087 。』他們就開始慶祝。

15:25「那時,大兒子正在田裏。回來時離家不遠,聽見作樂 1088 跳舞的聲音,15:26 便叫過一個奴僕 1089 來,問是甚麼事。15:27 奴僕說:『你兄弟回來了。你父親因為得他無災無病的回來,把肥牛犢宰了。』15:28 大兒子卻生氣 1090 ,不肯進去 1091 。他父親就出來勸他,15:29 他對父親說:『我像奴僕一樣為你工作 1092 這麼多年,從來沒有違背過你的命,你從來沒有給我一隻山羊羔 1093 ,叫我和朋友一同快樂。15:30 但你這個兒子 1094 ,和娼妓 1095 吞盡 1096 了你

1079 「動了慈心」或作「非常可憐他」。比喻的主角慈父代表父神和祂的慈悲。神隨時伸出雙手歡迎罪人回轉。

¹⁰⁸⁰「擁抱他」。原文作「抱着他的頸項」,一種擁抱的姿勢,頭伏在對方 頸上。

¹⁰⁸¹「得罪了天」。是得罪了神的婉轉說法,第一世紀的猶太人儘量避名諱 以示尊敬。

1082 小兒子照着計劃開口懺悔(第 18-19 節)。

1083「奴僕」。參 7:2 註解。

¹⁰⁸⁴「趕快把那最好的袍子拿出來」。這吩咐表示完全的接納,歡迎小兒子 回家。

1085「鞋」。指出小兒子的困境,已是無鞋可穿。

1086 「肥牛犢」或作「最好的牛犢」。這種牛犢吃的是穀類飼料,專留作慶賀宗教節日用。本段同。

1087「失而又得的」。將本比喻和 15:6,9 的主題結合。

1088「作樂」。可能是樂器奏出的音樂,也可能包括歌聲。

1089「奴僕」。原文 $\pi\alpha$ \tilde{i} $\tilde{i$

 1090 「生氣」。原文動詞 ὧργίσθη (\bar{o} rgisthē) 表示進入了一種狀態,有如「怒火上升」,「氣忿填胸」。

1091「不肯進去」。大兒子的態度令他留在外面,不得歡樂。

¹⁰⁹²「我像奴僕一樣為你工作」。原文作「我服事你」。本處譯法更能表現 大兒子當時的不满情緒。

¹⁰⁹³「從來沒有給我一隻山羊羔」。大兒子感到父親款待弟弟的不公平:我連一隻起碼的羊羔用來請朋友也沒有。

¹⁰⁹⁴「你這個兒子」(this son of yours)。大兒子不願稱呼弟弟,只說「你這個兒子」,表示極大的反感。

1095 「娼妓」(*prostitutes*)。這指控並無憑據。大兒子基本上是指控父親賞賜小兒子不義的行為是不公平。

的產業,他一來了,你倒為他宰了肥牛犢!』15:31 父親就對他說:『兒啊,你常和我同在,我一切所有的,都是你的。15:32 只是你這個兄弟¹⁰⁹⁷,是死而復活,失而又得¹⁰⁹⁸的,所以我們理當¹⁰⁹⁹歡喜快樂。』」

聰明管家的比喻

16:1 耶穌又對門徒說:「有一個財主,別人向他報告¹¹⁰⁰,指他的管家¹¹⁰¹浪費財物。16:2 他把管家叫來,問他說:『我聽見你的是怎麼一回事¹¹⁰²?把你所經管的交代明白,因你不能再作我的管家。』16:3 那管家心裏說:『主人要辭我,不用我再作管家,我將來作甚麼?鋤地¹¹⁰³呢?無力;討飯¹¹⁰⁴呢?怕羞。16:4 我知道¹¹⁰⁵怎麼行,好叫人在我不作管家之後,接我到他們家裏去¹¹⁰⁶。』16:5 於是把欠他主人債的,一個一個的叫¹¹⁰⁷了來,問頭一個說:『你欠我的主人多少?』16:6 他說:『一百簍橄欖油¹¹⁰⁸。』管家說:『拿你的賬,快坐下,寫五十¹¹⁰⁹。』16:7 又問另一個說:『你欠多少?』他說:『一百石¹¹¹⁰麥子。』管家

1096「吞盡」(devoured)。非常露骨的形容。小兒子的確耗盡所分到的家業,好像吞掉一樣。

1097「你這個兄弟」。父親提醒大兒子,他的弟弟是家裏的人。

1098「失而又得」(was lost and is found)。重回第24節的主題。故事沒有結局,讓讀者猜想大兒子(法利賽人和律法師的化身)的反應。比喻沒有說出大兒子最後的反應。耶穌的論點是應該尋找罪人,又在他們回轉時熱列歡迎。

1099「理當」或作「必要」。

1100「報告」。本處不是法律上的指控,是朋友的通知。

1101「管家」。可能從奴僕中挑取的。

1102 「怎麼一回事」。雖然是問話方式,但主人接着的行動(辭退他),表示他已相信報告。

1103「鋤地」。可能是「挖土」,或是「耕種」。這都是沒有學問的人的職業,對管家(經理)來說這種工作是侮辱。

1104 「討飯」。表示從管家身份降至最低。以前欠他的人現在他要反過來乞求。

1105「知道」。原文這字有「靈機一觸」之意。

1106 「接我到他們家裏去」。管家籌劃被辭之後如何讓人用善意待他。

1107「叫」或作「傳叫」。

 1108 「簍」。一簍約 30 公升(多於 8 加侖)。一百簍的橄欖油約是 3,000 公升(約 875 加侖),約值 1,000 銀元(denarii),相等於普通勞工三年的工資。

1109「快坐下寫五十」。債務減半。管家的做法引起許多辯論: (1) 削減價錢?(2) 免除利息?(3) 扣去自己的佣金?做法難以追究,但(2) 和(3) 較為可能。他的目的很清楚的是以「慷他人之慨」為自己的利益打算。

1110「一百石」。「石」原文作「歌珥」(cor),希伯來乾貨(穀、麪)容量單位。一「歌珥」約 390 公升(10-12 筐)。這是相當大的量,是一百英畝的出產。這債務約值 2,500-3,000 銀元(denarii)(一銀元是勞工一日的工資)。

說:『拿你的賬寫八十¹¹¹¹。』**16:8** 主人就誇獎這不義的管家¹¹¹²作事精明¹¹¹³。因為世界之子在應付當世的人上,較比光之子¹¹¹⁴更加精明。**16:9** 我又告訴你們,要使用那世上的財富¹¹¹⁵結交朋友,到了沒有錢的時候,你們能被接到¹¹¹⁶永遠的家¹¹¹⁷裏去。

16:10「人在最小的事上忠心¹¹¹⁸,在大事上也忠心;在最小的事上不誠實,在大事上也不誠實。16:11 倘若你們在處理世上的財富¹¹¹⁹上不忠心¹¹²⁰,誰還把那真實的錢財¹¹²¹託付你們呢?16:12 倘若你們在別人的東西上不忠心¹¹²²,誰還把你們自己的東西給你們呢?16:13 一個僕人不能事奉兩個主,不是恨¹¹²³這個、愛那個,就是忠於這個、輕視那個。你們不能又事奉神,又事奉金錢¹¹²⁴。」

(unrighteous mammon)。「瑪門」是亞蘭文的「財產」。論點不是說財富本身是邪惡的,而是常因使用不當產生邪惡,參提摩太前書 6:6-10, 17-19。這裏勸告人要慷慨慈心的使用金錢,撒該(Zacchaeus)成了路加福音中的榜樣(19:1-10)。

¹¹¹¹ 削減的比率不同上節的油,應是和物品有關。

^{1112「}不義的管家」。「不義」是指他目前所作的,還是以前所作的(第 1 節)?主人既為管家以前的「不義」將他辭去,不大可能誇耀他類同的「不義」, 耶穌也不會將故事的重心放在管家的「不義」。所以「不義」是指管家以前的所 為,誇獎的是管家在第 5-7 節的精明狡猾。

¹¹¹³ 何處是比喻的結尾呢,第7節末,第8節上,第8節末,還是第9節末?第8節上仍與故事有關,第8節下是耶穌的引用結論,所以比喻的結局應在第8節的中間。

^{1114 「}光之子」。指義人。世上的人常考慮事情的後果,過於「光之子」。

^{1115 「}世上的財富」(worldly wealth)。原文作「不義的瑪門」

^{1116「}被接到」。指天上的接待。

^{1117 「}家」(homes)。原文作「帳幕」(tents),指居處。

^{1118 「}最小的事上忠心」。「見微知著」,人的品性在處理小事上可以看出。

^{1119「}世上的財富」。參第9節註解。

^{1120「}不忠心」或作「不信實」。

 $^{^{1121}}$ 「真實的錢財」。指將來為神的服事。觀念和哥林多前書 9:11 相同,只是語氣相反。

^{1122「}不忠心」或作「不信實」。

^{1123 「}恨」。本處的「恨」和「愛」是相對的說法,意思是到了選擇的時候,人自然會分輕重優先。

^{1124 「}金錢」。原文 μαμωνᾶ(mammon)音譯作「瑪門」,和第 9, 11 兩節的「財富」同一字。「瑪門」是亞蘭文的「財產」。論點不是說財富本身是邪惡的,而是常因使用不當產生邪惡,參提摩太前書 6:6-10, 17-19。神應放在首位,不是金錢財富。

再次責備法利賽人

16:14 法利賽人¹¹²⁵ (是貪愛錢財的)聽見這一切話,就嗤笑耶穌。**16:15** 但耶穌對他們說:「在人眼中¹¹²⁶你們是自稱為義的,但 神卻知道你們的心。因為人所尊貴¹¹²⁷的,在神眼中是深惡的。

16:16「律法和先知的效用¹¹²⁸到<u>約翰</u>¹¹²⁹為止;從那時起¹¹³⁰, 神國¹¹³¹的福音傳開了,力 勸¹¹³²人人進去。**16:17**不過天地的廢去,較比律法的一點一畫被取締¹¹³³還容易。

16:18「凡離婚另娶1134的,就是犯姦淫;娶離婚婦人的,也是犯姦淫。

財主和拉撒路

16:19「有一個財主,穿著紫色 1135 袍和細麻布衣服,天天奢華宴樂 1136 。16:20 在財主門口躺着 1137 一個討飯的,名叫<u>拉撒路 1138 </u>,渾身生瘡,16:21 渴想吃財主桌子上掉下來的零碎充飢。此外,又有狗 1139 來餂他的瘡。

1125 「法利賽人」。參 5:17 註解。

 1126 「在人眼中」(in men's eyes)。原文作「在人面前」(before men)。 這是外表(在人眼中)和內心(神知道你們的心)的對照。「人」(people),原文 ἄνθρωπος (anthrōpos) 作「男人」,本處用作一般的人,包括男和女。

1127「尊貴」或作「重視」。指金錢地位帶來的驕傲。

1128 「效用」。原文無此字。有的譯本使用「宣揚」,和「宣揚」天國並列。本處以「效用」表達律法和先知的「功能」。

1129 「約翰」。指施洗約翰 (John the Baptist)。

 1130 「從那時起」($since\ then$)。表示年代的更換,從律法時代轉至國度時代。

 1131 「神國」(the kingdom of God)。是耶穌宣揚的重點。這是耶穌掌權的領域,又是信祂的人所屬之地。參 $6:20;\,11:20;\,17:20-21$ 。

1132「力勸」(urged)。有譯本作「以暴力進入」或「力擠進去」,事實上,沒有人這樣進入神的國。「力勸」的翻譯以人的進入成為被動,這與上下文義較易相連,因為耶穌在勸祂的敵對者作道德倫理上的回應。「力勸」這字的原文,中譯本在各處經文有不同的翻譯,參創世記 33:11;士師記 13:15-16; 19:17;撒母耳記下 3:25, 27。

1133 「取締」。耶穌的論點是律法必能達成目標,也就是引進所應許的天國。

1134 「離婚另娶」。以「離婚」的例子表明新時代的道德標準仍然恪守從前在神前所立的盟約,婚禮時在神面前的盟約因離婚而毀。離婚或與離婚的人結合,就是犯了姦淫,破壞了一個婚約。耶穌的論點是在新時代裏,忠貞和操守依然必需。

1135 「紫色」。是精細貴重的染料,用在奢華的衣料上。穿著紫色的衣物表示非常富有。

1136「奢華宴樂」。有弦耀之意。

16:22「後來那討飯的死了,被天使帶去放在亞伯拉罕的懷裏¹¹⁴⁰。財主也死了,並且埋葬¹¹⁴¹了。16:23 財主在陰間¹¹⁴²受痛苦¹¹⁴³,舉目遠遠的望見亞伯拉罕,又見拉撒路在他懷裏¹¹⁴⁴,16:24 就喊着說:『我祖亞伯拉罕哪,可憐我吧!打發拉撒路¹¹⁴⁵來,用指尖蘸點水¹¹⁴⁶,涼涼我的舌頭,因為我在這火¹¹⁴⁷裏,極其痛苦。』16:25 亞伯拉罕卻說:『兒¹¹⁴⁸啊,你該回想你生前享過福,拉撒路也受過苦;如今他在這裏得安慰,你倒受痛苦¹¹⁴⁹。16:26 不但這樣¹¹⁵⁰,在你我之間有深淵¹¹⁵¹限定,以致人要從這邊過到你們那邊,是不能的;要從那邊過到我們這邊,也是不能的。』16:27 財主就說:『我祖啊,既是這樣,求你打發拉撒路到我父家去,16:28 因為我有五個弟兄,他可以警告他們¹¹⁵²,免得他們也來到這痛苦的地

 1137 「躺着」。原文動詞 ἐβέβλητο (ebeblēto) 作被動式,並無指出拉撒路是怎樣去到財主門口。

1138 「拉撒路」(*Lazarus*)。所有福音書的比喻中,只有本處記述人物的名字。這名字以後在事蹟中顯出重要性。

1139 「狗」(dogs)。原文 κύνες (kunes) 一字指路上的狗或野狗,不是作寵物的狗。「有狗來餂他的瘡」,表示拉撒路(Lazarus)的不潔淨。參啟示錄 22:15,引用本處描寫。

¹¹⁴⁰「放在亞伯拉罕的懷裏」。指被帶到列祖那裏,回到天堂之意(創 15:15; 47:30; 申 31:16)。

1141「埋葬」。表示不同的結局。下節有所引證。

1142 「陰間」(*Hades*)。今稱「地獄」(*Hell*),是死者居住之處(詩 16:10; 86:13)。新約使用「陰間」名稱亦含有等待審判之意(啟 20:13)。

1143 「受痛苦」(in torment)。「陰間」是施刑之處,特別是那些知道自己 和神隔絕的人。

 1144 「懷裏」($ih\ his\ bosom$)。與 16:22 同字。原文這字指「天上」,參加主再來時的婚宴之意。今日用語是「在亞伯拉罕身邊」。

1145 「拉撒路」(*Lazarus*)。從前拉撒路躺在他門口(第2節),財主沒有一點的幫助,但卻清楚知道其人,連拉撒路的名字也曉得。這就是比喻中記述拉撒路名字的重要性,財主的名字沒有記載,因他的名字在本故事中無關重要。

1146「用指尖蘸點水」。是「乾渴」的表示,這「乾渴」是需要神的同在 (詩 42:1-2;賽 5:13)。本處描寫財主與神隔開的景象。

1147 「火」。有舊約的出處,參以賽亞書 66:24。

¹¹⁴⁸「兒」。希臘文 τέкvov (teknon) 一詞是親愛的字眼。

1149「你倒受痛苦」。這和 6:20-26 耶穌所說的相反。

 1150 「不但這樣」。即使沒有神的判定,拉撒路(Lazarus)也不能依從財主的請求。

1151 「深淵」(a great chasm)。天堂和地獄是永遠隔開的。財主從前的地立已毫無意義了。

¹¹⁵²「警告他們」。這是要警告他們不要學效已死的弟兄所作的,不然也要遭受同一命運。

方。』16:29 <u>亞伯拉罕</u>卻說:『他們有<u>摩西</u>和先知的話,他們必須聽從 1153 。』16:30 他說:『我祖<u>亞伯拉罕</u>哪,不是的,若有一個從死裏復活的,到他們那裏去 1154 ,他們必要悔改。』16:31 <u>亞伯拉罕</u>說:『若不聽從<u>摩西</u>和先知的話,就是有一個從死裏復活的,他們也是不聽勸。 1155 』」

罪,饒恕,信心,和事奉

17:1 耶穌又對門徒說:「絆倒人的事是免不了的,但那絆倒人的有禍了 1156 ! 17:2 就是把磨石 1157 拴在這人的頸項上丟在海裏,還比他使這小子裏的一個犯罪 1158 更好。17:3 你們要謹慎 1159 ! 若 1160 是你的弟兄 1161 犯了罪,就勸戒他,他若懊悔,就饒恕他。17:4 就算他一天七次得罪你,又七次回轉說『我懊悔了』,你必要 1162 饒恕他。」

17:5 使徒對主說:「求主加增我們的信心¹¹⁶³!」17:6 主回答說:「你們若有信心像一粒芥菜種,就是對這棵桑樹¹¹⁶⁴說:『拔起根來,栽在海裏。¹¹⁶⁵』它也必聽從你們¹¹⁶⁶。

1153 「聽從」。令人回想舊約多處經文勸人對待有需要的人應有的態度(申 14:28-29;賽 3:14-15;摩 2:6-8;彌 2:1-2;亞 7:9-10)。

1154 「死裏復活的,到他們那裏去」。故事中財主弟兄們所得不到的,卻是福音書讀者們能得到的。

1155 本句是比喻的結束,也暗示了甚至耶穌的復活,對一些人仍然起不了作用。神的信息本應足夠,聖經的話是不容忽視的。

1156「有禍了」。參 6:24-26。

1157 「磨石」。大石磨轉動的上片。用重物捆身淹死是極可怕的刑罰,反映了耶穌對令相信祂的人犯罪者的觀點。

1158 「犯罪」(to sin)或作「絆倒」(to stumble)。原文動詞 σκανδαλίση ($skandalis\bar{e}$) 的「絆倒」和 17:1 的名詞 σκάνδαλον (skandalon) 「絆倒人的事」是同一字根。此處指出的罪狀可能就是領門徒(小子)入迷途(絆倒)。

1159 「謹慎」(watch)。這警告提示人回顧。這字用在 8:18; 12:1, 15; 20:46; 21:8, 34。本處的文法是現在進行式,示意繼續謹慎的精神。

1160 「若」。第3-4節的「若」都是希臘文假設的第三式。

1161 「弟兄」(*brother*)。解作「有同一信仰的人」或「同作基督徒的」,包括男、女與小孩,但有家庭的涵義。

1162「必要」。饒恕是沒有保留的,羣體關係的和諧在於沒有怨恨。

1163「加增信心」。使徒求的不是信心的恩賜,而是信心的深度。

1164 「桑樹」(black mulberry tree)。可長至6公尺(20英尺)高,結有黑色多汁漿果(如桑葚)。桑樹有蔓延的根系,連根拔起並不簡單。

1165 「拔起根來,栽在海裏」。原文動詞皆是被動式,可能暗指神的運作。 本處的問題不在於信心的大小,而在於有無信心。有信心(例中的信心很小)就可 成就不可能的事。這種諺語方式的表達與 18:25 駱駝穿針眼意義相同。

1166「必聽從你們」。未來式文法表示信心的效果是必然的。

17:7「你們誰有奴僕¹¹⁶⁷耕地,或是放羊,從田裏回來,就對他說『你快來坐下吃飯 『 呢?17:8 豈不對他說『你給我預備晚飯,預備好¹¹⁶⁹伺候我,等我吃喝完了,你才可以吃喝』嗎¹¹⁷⁰?17:9 奴僕照所吩咐的去作,主人還謝謝他嗎¹¹⁷¹?17:10 這樣,你們作完了一切所吩咐的,只當說:『我們是不配受表揚的奴僕¹¹⁷²,所作的本是我們應分作的。』」

感恩的痳瘋病人

17:11 耶穌往<u>耶路撒冷</u>¹¹⁷³去,經過<u>撒瑪利亞和加利利</u>。17:12 進入一個村子,有十個痲瘋病人¹¹⁷⁴迎面而來,遠遠的站着,17:13 高聲說:「耶穌,主啊,可憐我們吧¹¹⁷⁵。」17:14 耶穌看見,就對他們說:「你們去把身體給祭司察看¹¹⁷⁶。」他們去的時候就得潔淨了。17:15內中有一個見自己已經好了,就回來大聲讚美一神,17:16 又俯伏¹¹⁷⁷在耶穌腳前感謝他¹¹⁷⁸。

1167「奴僕」。參 7:2 註解。

1168「坐下吃飯」。希臘文作「側躺桌旁」(recline at table)。第一世紀的中東用餐時不是坐在桌旁,而是側躺地上,頭靠近放食物的矮桌,腳伸至遠離桌子處。

1169「預備好」(make yourself ready)。原文作「束好自己」(gird yourself)。東上圍裙或毛巾等,預備伺候。

¹¹⁷⁰ 希臘文這種問法,期待的是正面的答案。僕人必先為主人預備吃飯,然 後自己才吃。

¹¹⁷¹ 希臘文這種問話語氣所要求的是負面答案。僕人作份內的事,主人不必 道謝。

1172「不配受表揚的奴僕」。有譯本作「無用的奴僕」,但這不是耶穌的原意。這些門徒沒有作甚麼值得特別讚賞的事情,只是作了當時環境所需的,故譯作「不配受表揚的奴僕」。

1173 本處是路加福音 9:51 – 19:48 中記載耶穌「耶路撒冷旅程」(Jerusalem Journey)的第二段。行程不是直線,而是沿加利利(Galilee)和撒瑪利亞(Samaria)的邊界向東向西的行,不是往南方的耶路撒冷。

1174 「痲瘋病人」。患痲瘋的病人是不可以接近耶穌的(利 13:45-46;民 5:2-3)。古代稱為痲瘋症的包括其他症狀。痲瘋病人完全和社會隔離,直至痊癒 為止(利 13:45-46)。

 1175 「可憐我們吧」。是求醫治的呼求(路 18:38-39; 16:24;太 9:27; 15:22; 17:15; 20:31-32;可 10:47-49)。

 1176 「給祭司察看」。這是得治後的當行手續(利 13:19; 14:1-11;路 5:14)。

1177 「俯伏」。原文作「面伏於地」。成語,有「五體投地」的意思。

1178 「感謝他」。這動作承認神的醫治藉耶穌施行。

(這人是<u>撒瑪利亞</u>人¹¹⁷⁹。)17:17 耶穌說:「潔淨了的不是十個人嗎?那九個在那裏呢? 17:18 除了這外族人¹¹⁸⁰,再沒有別人回來讚美 神嗎?」17:19 就對那人說:「起來走吧!你的信救了 1181 你了。」

神國的來臨

17:20 有一次 1182 ,法利賽人 1183 問 神的國 1184 幾時來到,耶穌回答說: 「 神的國來 到,並沒有可見的徵兆 1185 。17:21 人也不得說 『看哪,在這裏!』或 『看哪,在那裏!』因為 神的國就在 1186 你們中間 1187 。」

人子的降臨

17:22 他又對門徒說:「日子將到,你們渴望看見人子的一個日子¹¹⁸⁸,卻不得看見。 17:23 人將要對你們說『看哪,他¹¹⁸⁹在那裏!』或『看哪,他在這裏!』你們不要出去,也 不要追隨他們¹¹⁹⁰;17:24 因為人子在他降臨的日子¹¹⁹¹,好像閃電¹¹⁹²,從天這邊一閃,直照

1179 「這人是撒瑪利亞人」。括號內是作者附加的旁述。耶穌時代的猶太人(Jews)不齒撒瑪利亞人(Samaritan)的混血和異教。這旁述增加了第 18 節的諷刺。

1180「外族人」(foreigner)。耶穌的論點是那九個以色列人沒有感謝的心意,只有這「圈外的人」(outsider)聆聽又有回應。

1181 「救了」或作「救贖」,是「神救了」之意。信靠耶穌有能力醫治的信心帶來效應。極可能這撒瑪利亞人(Samaritan)得益之處與其他九人不同。

 1182 「有一次」($at\ one\ point$)。原文無此字眼,加添表示以下事件不一定與上段有時間上的順序。

1183 「法利賽人」。參 5:17 註解。

 1184 「神的國」(the kingdom of God)。是耶穌宣揚的重點。這是耶穌掌權的領域,又是信祂的人所屬之地。參 6:20;11:20;17:20-21。

¹¹⁸⁵「並沒有可見的徵兆」或作「不是能仔細看出來的」。本處有許多不同的見解,很可能是指猶太觀念中天國來臨時的天象。

1186「就在」。是現在式。天國現在就可承受,毋需等候。

 1187 「在你們中間」($in\ your\ midst$)。比譯作「在你們心裏」($in\ you$)好,耶穌不會對法利賽人(Pharisees)說天國在他們心中。耶穌乃是說祂自己在他們中間,也就是已將天國帶到他們中間了。另一個可能的譯法是「天國已在伸手可及之處」。

 1188 「人子的日子」(days of the Son of Man)。這是指耶穌在建立了的國度實施權柄的「日子」。「日子」,原文作眾數,原因可能是和第 26 節挪亞的日子與第 28 節羅得的日子(the days of Lot)的眾數相平行。

1189「他在」。原文無此字眼,但有此意會。

1190「不要出去......追隨他們」。人子(Son of Man)再來時不需要尋覓, 縱然許多人妄稱祂來臨的時間和地點。

1191「在他降臨的日子」。有抄本缺這些字眼。

到天那邊。17:25 只是他必須 1193 先受許多苦,又被這世代棄絕。17:26 482 的日子怎樣 1194 ,人子的日子也要怎樣;17:27 那時候的人又吃又喝,又娶又嫁 1195 ,直到 482 進方舟的那日,洪水就來,把他們全都滅了 1196 。17:28 又好像 482 的日子,人又吃又喝,又買又賣,又耕種,又蓋造。17:29 到 482 出所多瑪的那日,就有火與硫磺從天上降下來,把他們全都滅了 1197 。17:30 人子顯現的日子,也要這樣。17:31 當那日,人在房頂 1198 上,東西在屋裏,不要下來拿 1199 ;人在田裏,也不要回家。17:32 你們要記得 482 的妻子 1200 !17:33 凡想要保存 1201 生命的,必失去生命;凡失去生命 1202 的,必保存生命。17:34 我對你們說,當那一夜,兩個人在一個床上,要取去一個,留下一個 1205 」17:36 1204 上 (empty)

 1192 「閃電」。人子($Son\ of\ Man$)大能的降臨將會突然和明顯有如閃電,不需任何人指點與提示。

1193 「必須」。人子(*Son of Man*)的受苦和被棄絕也是神計劃中「必須」有的事件(4:43; 24:7, 26, 44)。本處也是路加福音中苦難預言的第五次(9:22, 44; 12:50; 13:32-33; 本處; 18:32-33)。

 1194 「挪亞的日子」($days\ of\ Noah$)。創世記 6:5-8:22 記載洪水的來臨,人在平安渡日時,審判突然臨到。

1195 「吃、喝、娶、嫁」。這些動詞都是未完成時式,表示行動仍在繼續中。

 1196 「把他們全都滅了」($destroyed\ them\ all$)。好像洪水滅了一切,人子 ($Son\ of\ Man$) 來臨時的審判同樣處決許多的人。

 1197 「把他們全都滅了」($destroyed\ them\ all$)。人子($Son\ of\ Man$)來臨時,也好像對舊約中最為罪惡城市所多瑪(Sodom)的審判($創\ 19:16-17$;申 32:32-33;賽 1:10)。

1198 「新約時代的民居房頂是平的,以壓平的泥土,有時混有石灰或石塊, 下支以木柱構成。房頂可輕易由木梯或石梯登上,梯子有時支架於屋外。

1199「不要下來拿」。審判的摧毀將突然來臨,應變須要迅速,連從房頂下來入屋取東西的時間也沒有。

1200 隱喻創世記 19:26。羅得(*Lot*)妻子的警告是不要回頭懷念昔日的光景,世界正受審判,拖延或回頭的人必遭毀滅。

¹²⁰¹「想要保存」或作「嘗試保存」。在這時刻若無接受世界拒絕的意願, 就不會對耶穌有回應(保存生命),因此這人要受審判(失去生命)。

¹²⁰²「失去生命」。世界加以的痛苦、迫害,甚至死亡,也阻攔不住神的保守(12:4-6)。

1203 「取去一個,留下一個」。學者和解經家對此有不同的見解,究竟「取去」是取去審判還是取去得救。若是以挪亞(Noah)和羅得(Lot)為模式,則取去的是得救(如挪亞和羅得),留下的是受審判。本處的描寫卻不是特意刻劃兩組人的分別,而是描繪出人子(Son of Man)再來時義人和受審判的人被分開的突然性和無可防備性。

17:37 門徒就說:「主啊!在那裏呢¹²⁰⁶?」耶穌說:「屍首在那裏,就有兀鷹¹²⁰⁷羣集在那裏。」

禱告和恆心寡婦的比喻

18:1 耶穌用一個比喻教導他們常常禱告,不可灰心 1208 。 18:2 他說:「某城裏有一個法官 1209 ,既不懼怕 神,也不尊重人 1210 。 18:3 城裏有個寡婦 1211 ,不斷 1212 到他那裏,說:『我有一個對頭,求你給我伸張公義。』 18:4 他多次不准,後來心裏說:『我雖不懼怕 神,也不尊重人,18:5 只因這寡婦不斷煩擾我,我就給她個公正吧,免得她常來纏磨 1213 我。』」 18:6 主也說:「你們聽這不義之官所說的話 1214 ! 18:7 神的選民畫夜呼求他 1215 ,難道他長久拖延 1216 不幫助他們嗎? 18:8 我告訴你們,他要快快 1217 的給他們公正。然而人子來的時候,在世上找得到信心嗎 1218 ?

¹²⁰⁴「一同」。原文作「同在一處」。「一同推磨」,指一種通常由兩個女人操作的手推磨。

1205 有古卷在此有:「17.36 兩個人在田裏,要取去一個,留下一個。」

1206「在那裏呢」。意思是「在那裏審判呢?」

1207 「兀鷹」。原文這字可譯作「鷹」(eagles)或「兀鷹」(vultures)。本句有「屍首」,應指食屍鳥。耶穌在說審判來臨時,審判臨到那裏,那裏就有死亡。

 1208 先解釋比喻的意義再說內容是少有的寫法。路加用意是勉勵提阿非羅($\mathit{Theophilus}$)(1:4)。

1209「法官」。可能是處理民間訟裁及財務事宜的法官。

 1210 「人」(people)。原文 ἄνθρωπος ($anthr\bar{o}pos$) 作「男人」。本處用作指世人,與神作對比。第 4 節同。

¹²¹¹「寡婦」(widow)。不一定是老人,因為第一世紀的人,許多只有三十多歲的壽命。

1212「不斷」。表示去了許多次。

¹²¹³「纒磨」或作「累跨」。比喻的論點不在寡婦見官的次數,而是她不斷的請求公正(18:3)。

¹²¹⁴「不義之官所說的話」。比喻的中心是寡婦的恆切克服了不義之官的寡 仁薄義。

¹²¹⁵「晝夜呼求他」。這是義人呼求伸冤的禱告,上下文假定義人遭受逼 迫。本處表示神最終會給義人伸張公義。

1216 「拖延」(*delay*)。這詞產生眾多觀點:(1) 在拖延的時候有何等的供應?(2) 神是否減輕迫害直至主再來?兩個觀點都有其可能性。

1217 「快快」。有譯作「突然」,公正時刻來得很突然。比較自然的翻譯是「快要臨到」。神不會忘記祂的選民,對他們的呼求一定有回應。本節也許有預言的內涵,在永恆的時間表中,「公正」的確「快要臨到」。

1218「找得到信心」。人子尋找那些縱然久等,對祂仍有信心的人。

法利賽人和稅吏的比喻

18:9 耶穌又向那些仗着自己是義人而藐視別人的,設一個比喻 1219 ,18:10 說:「有兩個人上殿 1220 裏去禱告,一個是法利賽人 1221 ,一個是稅吏 1222 。18:11 法利賽人站着,論到自己禱告 1223 說: 『 神啊,我感謝你 1224 ,我不像別人 1225 :勒索的 1226 、不義的 1227 、犯姦淫的,也不像這個稅吏 1228 。18:12 我一個禮拜禁食 1229 兩次,凡我所得的,都捐上十分之一 1230 。』 18:13 那稅吏遠遠的站着,連舉目望天也不敢,只捶着胸說: 『 神啊,開恩憐恤 1231 我這個

1219 本處又是一個先說意義後說內容的比喻。

 $^{^{1220}}$ 「上殿」。聖殿(temple)在耶路撒冷(Jerusalem)山丘上,人去聖殿必定「上」殿。

^{1221 「}法利賽人」。參 5:17 註解。

^{1222 「}稅吏」。參 3:12 註解。

[「]論到自己禱告」(prayed about himself)。原文文法上「自己」一詞可與「站立」或「禱告」相連。若與「站立」相連,法利賽人(Pharisee)就是「獨自站立禱告」(stood by himself and prayed)。若與「禱告」相連,又有兩種可能:(1) 法利賽人「向自己禱告」(prayed to himself),但不一定是輕聲的自言自語;或(2) 法利賽人「論到自己禱告」。鑑於他以朗誦方式禱告,目的在讓其他人聽見,內容全是吹噓自己的義和揭露稅吏的醜聞,譯作「獨自站立禱告」較能被接納。那他除了禱告開始稱呼神以外,禱告的內容都向人說的話。

 $^{^{1224}}$ 「感謝」。法利賽人(Pharisee)以感謝神為開始,最後感謝的對象已不是神了。

 $^{^{1225}}$ 「人」(people)。原文 ἄνθρωπος ($anthr\bar{o}pos$) 作「男人」,但通常用作一般的人,包括男和女。

¹²²⁶「勒索的」(extortionists)或作「欺詐的」(swindlers)。

¹²²⁷「不義的」(*unrighteous*)。罪人的通稱(林前 6:9;利 19:3)。

^{1228「}這個稅吏」。注意法利賽人(*Pharisee*)將「這個稅吏」與「勒索的、不義的、犯姦淫的」同組,他假定了「這個稅吏」的義。

 $^{^{1229}}$ 「禁食」(fasting)。律法只規定贖罪日($Day\ of\ Atonement$)時禁食。 法利賽人(Pharisee) 自動每週一及四禁食。

^{1230 「}捐上十分之一」或作「守十一奉獻」。

¹²³¹ 「憐恤」。這禱告是謙卑的、求饒恕的呼聲。「憐恤」(ίλάσκομαι, *hilaskomai*)一般和贖罪的要求相連(詩 51:1, 3; 25:11; 34:6, 18)。

罪人 1232 。』18:14 我告訴你們,這人得稱為義 1233 回家,而不是那法利賽人 1234 。因為凡自高 1235 的必降為卑,自卑的必升為高。」

耶穌和小孩

18:15 有人 1236 抱着自己的嬰孩 1237 來見耶穌,讓他摸他們 1238 。門徒看見,就責備那些人 1239 。**18:16** 耶穌卻叫孩子們 1240 來,說:「讓小孩子到我這裏來,不要阻止他們,因為一神的國 1241 正屬於這樣的人 1242 。**18:17** 我實在告訴你們,凡不像小孩子般 1243 接受 1244 神國的,斷不能 1245 進去。」

富有的官

18:18 有一個官¹²⁴⁶問耶穌說:「良善的老師,我當作甚麼事才可以承受永生¹²⁴⁷?」18:19 耶穌對他說:「你為甚麼稱我是良善的¹²⁴⁸?除了 神之外,再沒有良善的。18:20 誠命你是

1232「我這個罪人」。稅吏看自己不是普通的罪人,而是一級罪犯。

¹²³³「稱為義」。蒙聆聽得應允的禱告是謙卑的呼聲。稅吏得稱為義回家是 預料不到的結局。

1234 「那法利賽人」。原文作「那人」(第 10 節)。譯作「那法利賽人」 以求清晰。

1235「自高」。參 14:11。耶穌常常勸勉人謙卑,譴責自高的人。

1236「人」(people)。原文作「他們」(they)。

¹²³⁷ 「嬰孩」。原文 βρέφος (*brephos*) 可指襁褓中的嬰孩(*babies*)至兩三歲的小孩(*toddlers*)(路 2:12, 16;徒 7:19;提前 3:15)。

1238 「讓他摸他們」。原文作「讓他可以摸他們」。本處「摸」這字有祝福的含義(參可 10:16)。

¹²³⁹「那些人」。原文作「他們」。譯作「那些人」避免讀者誤會門徒責備的是「孩子們」。

1240「孩子們」。原文作「他們」。譯作「孩子們」以求清晰。

 1241 「神的國」($the\ kingdom\ of\ God$)。是耶穌宣揚的重點。這是耶穌掌權的領域,又是信祂的人所屬之地。參 6:20;11:20;17:20-21。

1242 「神的國正屬於這樣的人」。小孩子單純的信靠正是信心最佳的榜樣。 耶穌的教訓指出,在神的眼中每個人都重要,甚至是似乎無關輕重的小孩子。

1243「像小孩子般」。以小孩子作比較,主要是指小孩子的信靠、願意依賴 別人和從他人接受的本性,而不是小孩子可能具有的謙柔。

1244 「接受」。參約翰福音 1:12。

1245「斷不能」。原文 οὖ μή (ou mē) 此否定詞是最強的語氣。

 1246 「官」(ruler)。只有路加說這是統治階層的人(參太 $^{19:16-22}$ 及可 $^{10:17-22}$,兩處都只說「有一個人」)。這人可能是民間的社團領袖。

曉得的:『不可姦淫,不可殺人,不可偷盜,不可作假見證,當孝敬父母。』 1249 」 18:21 那人回答說:「這一切我從小 1250 都全心遵守 1251 了 1252 。」 18:22 耶穌聽見了,就說:「你還缺少一件:變賣你一切所有的 1253 ,分給窮人 1254 ,就必有財寶在天上 1255 ,你還要來跟從我。」 18:23 那人聽見這話,就甚苦惱,因為他很富有。 18:24 耶穌注意到,就說:「有錢財的人進神的國 1256 ,是何等的難 1257 哪! 18:25 駱駝穿過針的眼 1258 ,比財主進 神的國,還容易呢!」 18:26 聽見的人就說:「這樣,誰能得救呢 1259 ?」 18:27 耶穌回答說:「在人所不能的

1247 「當作甚麼事才可以承受永生」。財主要知道他當「作」甚麼才可得到永生,不過耶穌剛說完永生不是賺來的而是單單的接受(18:17)。參 10:25 相若的問題。

1248「為甚麼稱我是良善的」。耶穌的回應是要少年財主停下想一想究竟耶 穌是誰,下句「除神一位以外,再沒有良善的」已是明明指出耶穌的屬性。財主稱 耶穌為良善的,邏輯性的結論就是:耶穌是神。

 1249 引用出埃及記 20:12-16,並申命記 5:16-20。耶穌背誦十誡(Ten $\mathit{Commandments}$)有關待人的部份。

1250「從小」。猶太人認為從十三歲開始,男人就應當對神的誡命負責。

1251「全心遵守」。原文動詞「遵守」(keep)有這人一生成功遵守全部誡命的含意,譯本加添「全心」(wholeheartedly),細緻描繪他的心態。

1252 「這一切我從小都全心遵守了」。少年財主顯然全心遵守了一切的誡命,但他的義卻只限於外表的順服,當耶穌吩咐他將一切產業分給窮人時,他愛金錢多於愛神的內心世界就表露無遺了。

1253 參 14:33。

¹²⁵⁴ 參 1:50-53; 6:20-23; 14:12-14。

1255 「必有財寶在天上」(will have treasure in heaven)。犧牲的要求帶來的是永恆獎賞(eternal reward)的應許。耶穌考驗這人對神指引的回應,他能依照人子的指點行走嗎?財主能正確行事可以撒該為例(路 19:1-10)。

 1256 「神的國」(the kingdom of God)。是耶穌宣揚的重點。這是耶穌掌權的領域,又是信祂的人所屬之地。參 6:20;11:20;17:20-21。

1257 「何等的難」。財主很難不重視金錢(第 28-30 節是一個對照),因此 有錢人相信神並非易事。在耶穌的眼中「富有」不一定是神的祝福。

1258「針的眼」。「針」,指縫紉用的針,是日常生活面對的微小事物,成了該區域中最大動物的對照。有的認為是耶路撒冷的「針眼門」,不過這門在中世紀才建造,耶穌的時代不可能引它為例。耶穌是說財主進天國是不可能的事,除非神介人(27節)。

¹²⁵⁹「誰能得救呢」。一般的假設是財主是蒙福的人,若他們也被排除,誰 還會有資格呢? 1260 事,在 神卻能。」18:28 <u>彼得</u>說:「請看!我們已經放下自己所有的 1261 來跟從你了!」 18:29 耶穌說:「我實在告訴你們,人為 神的國放下房屋,或是妻子、弟兄 1262 、父母、兒女,18:30 沒有在現今世代不得多倍、在將來世代不得永生 1263 的。 1264 」

第三次預言耶穌受難

18:31 然後耶穌帶十二個門徒到一邊,對他們說:「看哪,我們上<u>耶路撒冷</u>去。先知所寫一切關於人子的事都要成就 1265 。 18:32 他將要被交給 1266 外邦人,被戲弄 1267 ,被凌辱 1268 ,和被吐唾沫在臉上 1269 ,18:33 他們要重重鞭打 1270 他,殺害他;第三日他要復活。」 18:34 但這些事門徒一樣也不明白,話語向他們隱藏了,他們抓不住 1271 耶穌說話的意義 1272 。

 1260 「人所不能的」。「人」(mere humans),原文 ἄνθρωποις (anthrōpois) 作「男人」,本處用作一般的人,包括男和女。這是人(不能)與神(凡事都能)的對比。

 1261 「自己所有的」。原文 ἴδιος (idios) 一字可作「家」(包括家中的人和物)或作財產。

¹²⁶²「弟兄」。包括「姐妹」。馬太福音 19:29 及馬可福音 10:29 平行記載中特別列出姐妹。

 1263 「永生」($eternal\ life$)。路加(Luke)描寫永生是將來得到的(參太 19:29;可 10:30;路 10:25),和約翰(John)的觀點不同;約翰強調目前可得永生的可能(約 5:24)。

¹²⁶⁴ 耶穌用兩個應許向門徒保證:(1) 現今世代得大的益處(多倍),和(2) 將來世代得永生。

¹²⁶⁵「成就」(accomplished)。耶穌去耶路撒冷(Jerusalem)是神的計劃,一如聖經記載的(路 2:39; 12:50; 22:37; 徒 13:29)。參 9:22, 44。

1266 「被交給」(be handed over)。動詞是被動式。本處沒有說明「被誰」交給,但其他經文指明是「被」猶太領袖(9:22,44)。

¹²⁶⁷「被戲弄」(will be mocked)。參 22:63; 23:11, 36。

¹²⁶⁸「被凌辱」(mistreated)或作「被侮辱」(insulted)。

¹²⁶⁹「被吐唾沫在臉上」。路加在第 22 – 23 章記載耶穌受難時略去這細節,但馬可福音 14:65; 15:19; 馬太福音 26:67; 27:30 記載了耶穌預言的實現。

 1270 「重重鞭打」($flogged\ severly$)。羅馬鞭刑有幾種,本處指的是死囚臨刑前的鞭刑。

¹²⁷¹「抓不住耶穌所說的意義」。門徒不是不明白耶穌字眼上的意思,不瞭解的是這種事怎麼會臨到神使者的身上。「話語隱藏」可能是指神的主權,祂的時間還沒有到。

 1272 「耶穌說話的意義」(what Jesus meant)。原文作「所說的話」(the things having been said)。譯作「耶穌說話的意義」表明耶穌是說話的主角,加上瞭解話中意義的重要性是本處的重點。

醫治瞎子

18:35 耶穌將近 1273 <u>耶利哥</u>的時候,有一個瞎子坐在路旁討飯,18:36 聽見許多人經過,就問是甚麼事。18:37 他們 1274 告訴他:「是 2 <u>撒勒</u>人耶穌經過。」18:38 他就呼叫說:「<u>大衛</u>的子孫 1275 耶穌啊,可憐我吧 1276 !」18:39 在前頭走的人 1277 就責備 1278 他,不許他作聲;他卻越發喊叫 1279 說:「<u>大衛</u>的子孫,可憐我吧!」18:40 耶穌站住,吩咐把他領過來,到了跟前,就問他說:18:41「你要我為你作甚麼?」他說:「主啊,讓我看見。 1280 」18:42 耶穌說:「你可以看見 1281 ,你的信救了你了 1282 。」18:43 瞎子立刻看見了,就跟隨耶穌,一路讚美神 1283 。眾人看見這事,也讚美

耶穌和撒該

19:1 耶穌進了<u>耶利哥</u>,正經過的時候,19:2 有一個人名叫<u>撒該</u>,作稅吏長¹²⁸⁴,是個財主。19:3 他要看看耶穌是怎樣的人,只因人多,他的身材又矮,所以不得看見;19:4 就跑

1273 「將近」。也可能是在耶利哥(Jericho)的境內,也有可能本段是路加在寫作技巧上故意倒述醫治瞎子和撒該(Zacchaeus)事件的時間性,將瞎子的「看見」和擁有一切之財主的「看不見」構成對比。

1274「他們」。可能是旁觀者或是羣眾中的人。

1275 「大衛的子孫」(Son of David)。對瞎子而言,耶穌不僅僅是拿撒勒人(Nazarean),他心中「看見」耶穌是「大衛的子孫」,他明白 7:22-23 所確認的。猶太教(Judaism)傳統說「大衛的子孫」(所羅門)(Solomon)有醫治的大能。

 1276 「可憐我吧」($^{have\ mercy\ on\ me}$)。是求醫治的呼喊(參 $^{17:13}$)。沒有人欠這瞎子,他只是求神施恩憐憫。

1277 「前頭走的人」。耶穌的「人隊」中,走在前頭的人。

 1278 「責備」(rebuked)。羣眾認為耶穌絕對不會注意一個微不足道的瞎眼乞丐。

¹²⁷⁹「越發喊叫」。羣眾的觀點攔不住瞎子吸引耶穌的注意,他「越發喊叫」。原文的「喊叫」是野獸的「嘶叫」。

¹²⁸⁰「主啊,讓我看見。」路加沒有記載這人生來瞎眼(像約翰福音第**9**章 記述的瞎子),瞎子的請願可能是能恢復視力。

「看見」(receive your sight)或作「重新看見」(regain your sight)。 參上條註解。第 42 節同。

 1282 「救了你了」(have saved you)。不是在屬靈的範疇,他是從殘疾中「被救」了出來。

¹²⁸³「讚美神」。神的工作帶來歡樂和讚美,瞎子和眾人都「讚美神」 (1:64; 2:20; 5:25-26; 7:16; 13:13; 17:15; 19:37)。

1284 「稅吏長」(chief tax collector)。新約只在本節提及「稅吏長」的職稱。他負責安排調動其他的稅吏及收取健康費用(參 3:12 註解)。

到前頭,爬上桑樹¹²⁸⁵,要看耶穌,因為耶穌必從那裏經過。19:5 耶穌到了那裏,抬頭一看,對他說:「<u>撒該</u>,快下來,因為今天¹²⁸⁶我必住在¹²⁸⁷你家裏。」19:6 他就急忙下來,歡歡喜喜¹²⁸⁸的接待耶穌。19:7 眾人¹²⁸⁹看見,都抱怨¹²⁹⁰說:「他竟到罪人家裏去作客¹²⁹¹。」19:8 <u>撒該</u>站着,對主說:「主啊!我把所有的一半給窮人¹²⁹²。我若¹²⁹³訛詐了誰,就還他四倍。」19:9 耶穌對他說:「今天救恩¹²⁹⁴臨到了這家¹²⁹⁵,因為他也是<u>亞伯拉罕</u>的子孫¹²⁹⁶。19:10 因為人子來,為要尋找拯救失喪的人。¹²⁹⁷」

十錠銀子的比喻

19:11 眾人正在聽這些話的時候,耶穌因為將近<u>耶路撒冷</u>,又因他們以為 神的國立刻便要出現¹²⁹⁸,就另設一個比喻,說:19:12「有一個貴胄¹²⁹⁹往遠方去,要得自己的國¹³⁰⁰回來

 1285 「桑樹」($sycamore\ tree$)。像橡樹($oak\ tree$)一般,有靠近地面的枝幹,容易攀爬。這種樹可長高至 15 公尺(50 英尺)。

1286「今天」(today)。參 2:11 註解。第 9 節同。

 1287 「我必住在」(I must stay)。耶穌表現出祂「必要」和撒該(Zacchaeus)一類的人結交,這行動表示接納(5:31-32)。

1288 「歡歡喜喜」。撒該(Zacchaeus)「歡歡喜喜」的回應。路加喜愛提到「歡喜」是人對神工作的回應(1:14; 2:10; 10:20; 13:17; 15:5, 32; 19:37; 24:41, 52)。

 1289 「眾人」($the\ people$)。原文作「他們」,可能指羣眾。這些人都不喜歡撒該(Zacchaeus),因為他從他們身上獲利以自肥。

 1290 「抱怨」(290 「抱怨」(290 」,包含 290 。

 1291 「到罪人家裏作客」。是羣眾常用作指控耶穌的罪名:5:31-32;7:37-50; 15:1-2。

1292 「我把……給窮人」。撒該(Zacchaeus)是一個悔罪的人,因着耶穌對 祂的接納,他當場就決定重新做人。他「把所有的一半給窮人」的決定,不是作為 羣眾指責的自辯或是以此為義,而是因為與耶穌相遇後,他成了新造的人。因此耶 穌可以說「今天救恩臨到」(第9節)和「失喪的人得拯救」(第10節)。

1293「若」。這是希臘文「假設」的第一式。表示他完全承認訛詐。

 1294 「救恩」(salvation)。路加福音不常用這字(1:69,71,77),但此概念貫徹全書。

1295「家」(household)。不是指屋宇,而是家裏的人。

1296「他也是亞伯拉罕的子孫」。耶穌親自確認撒該(Zacchaeus)是亞伯拉罕的後裔(a descendant of Abraham),是神家中的成員。

1297 「人子來,為要尋找拯救失喪的人」。這句話摘要地說明耶穌降世的使命。參 15:1-32。

¹²⁹⁸「神的國立刻便要出現」。路加的意思是神國度全面彰顯、人子審判的 出現(17:22-37)。 1301 。19:13 便叫了他的十個奴僕 1302 來,交給他們十錠銀子 1303 ,說:『你們拿去作生意,直等我回來。』19:14 他本國的人 1304 卻恨 1305 他,打發使者隨後去,說:『我們不願意這個人 1306 作我們的王 1307 。』19:15 他既得國回來,就召齊那領銀子的奴僕來,要知道他們作生意賺 1308 了多少。19:16 頭一個上來說:『主 1309 啊,你的一錠銀子,已經賺了十錠。』19:17 王 1310 說:『好,良善的奴僕!你既在最小的事上忠心 1311 ,可以有權柄 1312 管十座城。』19:18 第二個來說:『主啊,你的一錠銀子,已經賺了五錠。』19:19 王說:『你可以管五座城。』19:20 另一個 1313 來說:『主啊,你的一錠銀子在這裏,我把它包在布 1314 裏保存着。19:21 我

1299 「貴胄」(nobleman)。原文作「生於顯貴之家的人」(a man of noble birth)。或作「有貴族地位的人」(a man of noble status)。

1300 「得……國」。注意得國是在遠方,這提示了遠方的人承認與接受這君 王,而他本國的人卻不要他作王(18:14)。(參約1:11-12。)

1301 「得自己的國回來」。這故事的背景在當地歷史也有相似的事件:亞基老(Archelaus)在主前 4 年被委任為猶太(Judea)、撒瑪利亞(Samaria)和以土利亞(Idumea)的提督(ethnarch),但百姓不喜歡他;大希律(Herod the Great)也曾經在主前 40 年在羅馬(Rome)加冕成為猶太王(King of Judea),卻得等到主前 37 年才能登位。

1302「奴僕」。參 7:2 註解。

1303「十錠銀子」。即每人一錠。「錠」,原文作「彌拿」(mina),希臘的貨幣單位。一彌拿是一百銀元(denarii),值普通勞工一百工作天的工資。

1304 「本國的人」。事實上,這些人要等他得了國回來才是他的國民(his subjects),他們是當地反對他被委任為王的人,也是日後他稱為「仇敵」的人(第 27 節)。

- 1305 「恨」。原文文法是未完成式,指出這是持續的態度。
- 1306 「這個人」。文義上有貶抑之意。
- 1307「作我們的王」或作「統治我們」。
- 1308「賺」。原文這字指作生意的利潤。這裏作考察工作的果效。
- 1309「主」或作「主人」。本段內適用。
- ¹³¹⁰「王」。原文作「他」,指第 12 的節「貴胄」,現在已是「王」了。 譯作「王」以示清晰。第 19, 22 節同。
 - 1311「忠心」。參 16:10。
- ¹³¹²「權柄」。忠心僕人責任(權柄)的擴張是「忠心」的結果。耶穌亦藉 此勸勉讀者要忠心。
- 1313 「另一個」(*another*)。銀子原是交給十個奴僕(19:13),故事中心停留在那放棄機會的僕人。比喻是警告那些不信任主人的人。「另一個」,是註明他不同於前面兩個。
- 1314 「布」 (cloth) 。希臘文 σουδάριον (saudarion) 一字可作毛巾 (towel) ,餐巾 (napkin) ,手帕 (handkerchief) ,或面巾 (face cloth) 。

原是怕你,因為你是嚴厲 1315 的人,沒有放下的你要拿 1316 ,沒有種的你要收。』19:22 王對他說:『你這惡僕 1317 ,我要憑你的話 1318 定你的罪。你既知道我是嚴厲的人,沒有存的我要提,沒有種的我要收,19:23 為甚麼不把我的錢存在銀行,等我來的時候可以本利收回呢? 1319 』19:24 就對他的侍從 1320 說:『奪過他的銀子來,給那有十錠的。』19:25 但他們說:『主啊,他已經有十錠了 1321 。』 1322 19:26 『我告訴你們,那有的,還要多給他 1323 ;那沒有的,連他所有的也要拿走 1324 。19:27 至於我的仇敵,那些不要我作他們王的 1325 ,把他們拉來,在我面前宰 1326 了吧 1327 !』」

¹³¹⁶「沒有放下的你要拿」。「放下」,希臘文 τίφημ (tithēmi) 可用作存款 在銀行以賺取利息。「拿」,希臘文此字可指從銀行提款。奴僕的控訴是主人要拿 他沒有賺到的。

 $^{^{1317}}$ 「惡僕」($wicked\ slave$)。注意此僕人(惡僕)與第 17 節的「良善」 (good) 僕人的對照。

^{1318 「}憑你的話」(*by your own words*)。原文作「從你口中出的」(*out of your own mouth*)。是諺語。

¹³¹⁹ 本句的意思是:「你既然這樣怕我,為甚麼達不到我最起碼的要求?」

 $^{^{1320}}$ 「他的侍從」。原文作「旁邊站着的人」。文義上這些不是閒人,而是王的朝臣(courtiers)或侍從(attendants)。

¹³²¹「已經有一千了」。那些看見這樣裁決的人震驚的反應,已經有最多的人還要加多。

¹³²² 有古卷略去本節,可能為與馬太福音 25:28-29 吻合,或為使王的說話不致中斷。

^{1323 「}那有的,還要多給他」。原文作「每一個有的,還要多給他」。忠心 得到大的賞賜(參路 8:18; 太 13:12; 可 4:25)。

^{1324「}那沒有的,連他所有的也要拿走」。那沒有的,連他「好像有的」也要拿走,這就成了一無所有(參路 8:18)。本處的語氣不能十分確定,但是主人對第三個奴僕一類的人的態度卻是堅定的。這種人雖不是敵人,卻和主人再無任何關係。比喻提到三種的人:不同的忠心者(第 16, 18 節)、不忠心的依附耶穌卻又不信祂的人(第 21 節),和敵人(第 27 節)。

^{1325 「}作他們王的」或作「管理他們的」。

^{1326 「}宰」(slaughter)。有暴力強殺之意。本字通常用於宰殺牲畜,用在人身上則有暴力、冷酷無情的含意。

^{1327「}在我面前宰了吧」。拒絕王的必要面對他的審判。

榮耀的入城

19:28 耶穌說完了這話,就在前面走,上<u>耶路撒冷</u>去¹³²⁸。19:29 將近<u>伯法其</u>¹³²⁹和<u>伯大</u>尼,到了一處名叫<u>橄欖山</u>¹³³⁰的地方¹³³¹,就打發兩個門徒,對他們說:19:30「你們往前面村子裏去。進去的時候,必看見一匹驢駒拴在那裏,是從來沒有人騎過的,可以解開牽來。19:31 若有人問你們為甚麼解牠,你們就說『主要用牠¹³³²』。」19:32 打發的人去了,所遇見的,正如耶穌所說的¹³³³。19:33 他們解驢駒的時候,主人問他們:「解驢駒作甚麼?」19:34 他們說:「主要用牠。」19:35 他們牽牠到耶穌那裏,把自己的外衣¹³³⁴搭在上面¹³³⁵,讓耶穌騎上去¹³³⁶。19:36 走的時候,他們¹³³⁷把外衣鋪在路上。19:37 正下<u>橄欖山</u>的時候,眾門徒因所見過一切大能的作為¹³³⁸,都歡樂起來,大聲讚美 神¹³³⁹,說:19:38「奉主名來的王¹³⁴⁰,

¹³²⁸「上耶路撒冷去」。再一段「耶路撒冷旅程」的記載。參 18:31; 19:11。 耶穌在 19:45 才進入耶路撒冷。

1329「伯法其」(Bethphage)。確定地點不詳。一般認為它在橄欖山(Mount of Olives)的東南部,伯大尼(Bethany)的西北,約在耶路撒冷(Jerusalem)之東約3公里(1.5英里)。

1330 「山」(mountain)。巴勒斯坦稱為「山」的通常只是「丘」。「橄欖山」(Mount of Olives)其實是在耶路撒冷(Jerusalem)以東,跨越汲淪谷(Kidron Valley),從南至北一條長約 3 公里(1.8 英里)的山脊,中央至高點約高出耶路撒冷 30 公尺(100 英尺)。山因遍滿橄欖樹而得名。

1331「到了一處名叫橄欖山的地方」。原文作「到了一座山名叫橄欖山」。

 1332 「主要用牠」。這徵用牲口的習俗稱為「安格利亞」(angaria),重要人物可徵借民間牲口。

1333 「正如耶穌所說的」。路加福音第 19 — 23 章所記載的,都在耶穌預料之中,祂多次指導行事方式。

1334「外衣」(cloak)。原文作「衣服」(garments),但文義指外衣。

 1335 「把......外衣搭在上面」。這舉動有如列王紀下 9:13。參撒迦利亞書 9:9。

1336 「讓耶穌騎上去」。希臘文 ἐπεβίβασαν (epebibasan) 亦可解作「扶着耶穌騎上去」。「扶」的程度沒有明說。

¹³³⁷「他們」。門徒首先鋪外衣的舉動,其他福音書指眾人跟着效法。故不 清楚「他們」是指門徒還是羣眾。

 1338 「大能的作為」($^{mighty\ works}$)或作「神蹟」(miracles)。耶穌所行的神蹟是吸引眾人的原因。參 7:22。

1339「都歡樂起來,大聲讚美神」或作「都歡樂地大聲讚美神」。「讚美神」,參路 2:13, 20;徒 2:47; 3:8-9。

1340 「王」。路加在詩篇 118:26 加上「王」字,表明所指的是誰(參 18:38)。該篇詩是用作期盼末期救贖的詩,因此引起法利賽人(*Pharisee*)的抗 議。 是應當稱頌的! 1341 在天上有和平,在至高之處有榮耀!」 $^{19:39}$ 但 1342 羣眾中有幾個法利賽人 1343 對耶穌說:「老師,責備你的門徒吧 1344 。」 $^{19:40}$ 耶穌說:「我告訴你們,若是他們閉口不說,這些石頭必要呼叫起來 1345 !」

耶穌為耶路撒冷哭泣

19:41 耶穌快到<u>耶路撒冷</u>,看見城¹³⁴⁶,就為它哭泣,**19:42** 說:「但願你在今日¹³⁴⁷,知道關係你平安的事¹³⁴⁸!無奈這事現在是從你眼中隱藏了¹³⁴⁹。**19:43** 因為日子將到,你的仇敵必築起¹³⁵⁰壁壘¹³⁵¹,周圍環繞你,四面困住你,**19:44** 並要掃滅¹³⁵²你¹³⁵³和你城牆裏面的兒女¹³⁵⁴,連一塊石頭也不留在石頭上¹³⁵⁵,因你不知道 神眷顧你的時候¹³⁵⁶。」

¹³⁴¹ 引用詩篇 118:26。

 $^{^{1342}}$ 「但」。原文 $\kappa\alpha i$ (kai) 譯作「但」,表示文義中的對比。不是所有在場的人都參與歡呼。

^{1343 「}法利賽人」。參 5:17 註解。

^{1344「}責備你的門徒吧」。法利賽人(Pharisees)抱怨門徒過份誇張。

^{1345 「}這些石頭必要呼叫起來」。本句等於斥責。「受造之物開口」這成語表示死物也知道正在發生的事,而法利賽人(*Pharisees*)卻不知道。本句成語可參創世記 4:10 及哈巴谷書 2:11。

^{1346「}看見城」。這是路加記載耶穌「耶路撒冷旅程」(Jerusalem Journey)的最後一段。耶穌現在到了可以看見耶路撒冷(Jerusalem)的近郊。

^{1347「}在今日」。他們忽略了彌賽亞 (Messiah) 來臨的日子 (第 44 節)。

¹³⁴⁸「關係平安的事」或作「引至平安的事」,「帶來平安的事」,「促進平安的事」。

^{13:49 「}從你眼中隱藏了」。這話是舊約中典型的厄運的聖諭。參路加福音 13:31-35; 11:49-51; 耶利米書 9:2; 13:7; 14:7。他們現在眼瞎了,又在審判之下(耶 15:5; 詩 122:6)。

¹³⁵⁰ 耶穌預言在主後 70 年耶路撒冷(Jerusalem) 傾覆的各事。描寫的詳盡令有些學者認為路加是寫於耶路撒冷覆亡之後,但本處字句卻和神放逐背約者的審判相近(哈 2:8;耶 6:6, 14; 8:13-22; 9:1;結 4:2; 26:8;賽 29:1-4)。路加並無寫細節,但程序(築起土壘)卻是羅馬軍事的常用手法。

^{1351「}壁壘」。指木壘或土壘,或兩者合用。

^{1352「}掃滅」或作「剷平」。

¹³⁵³「你」。單數式,指耶路撒冷(Jerusalem)。

^{1354「}你城牆裏面的兒女」。原文作「你裏面的兒女」。譯者加添「城牆」 以示耶路撒冷(*Jerusalem*)城作為一整體。

¹³⁵⁵「連一塊石頭也不留在石頭上」。原文成語是「石上無石」,是完全毀滅之意。

 $^{^{1356}}$ 「神眷顧你的時候」。指彌賽亞 (Messiah) 臨到的日子。參 1:68-79。

潔淨聖殿

19:45 耶穌進了殿院 1357 ,趕出裏頭作買賣的人 1358 ,**19:46** 對他們說:「經上說:『我的殿必作禱告的殿。 1359 』你們倒使它成為賊窩 1360 了!」

19:47 耶穌天天在殿院裏教導人。祭司長和律法師¹³⁶¹與百姓的尊長都想要殺他¹³⁶²,19:48 但尋不出法子來,因為百姓都愛聽他的話¹³⁶³。

耶穌的權柄

20:1 有一天,耶穌在殿院¹³⁶⁴裏教導百姓,講福音的時候,祭司長和律法師¹³⁶⁵及長老¹³⁶⁶上前來,**20:2** 問他說:「告訴我們:你憑着甚麼權柄¹³⁶⁷作這些事?是誰授權給你呢?」**20:3** 耶穌回答說:「我也要問你們一句話,你們且告訴我:**20:4** <u>約翰</u>的洗禮¹³⁶⁸是從天來的,還是從人間¹³⁶⁹來的呢?」**20:5** 他們彼此商議說:「我們若說『從天上來』,他必會問『你們

1359 引用以賽亞書 56:7。

1360 引用耶利米書 7:11。耶穌指出人將聖殿變為賊窩可分為兩個層面:宗教領袖不但在經濟上掠奪了百姓,也在屬靈的事上搶走了百姓真正認識神的機會。這些商人可能是近期內遷入,利便朝拜的人。

1361「律法師」。參 5:21 註解。

1362「都想要殺他」。「殺」(kill),原文作「除掉」(destroy)。耶穌潔淨聖殿的行動成為導火線,領袖們認為耶穌既可在聖殿滋事,他們必須除滅耶穌。

1363「愛聽他的話」(hung on his words)。原文是成語,表示用心渴求的聽。因為民眾的支持和尊重,使領袖無法下手逮捕耶穌。

 1364 「殿院」(the temple courts),原文作「殿」(the temple)。

1365「律法師」。參 5:21 註解。

1366「祭司長,律法師及長老」。與19:47 同一組人。領袖已經緊盯耶穌。

1367「權柄」(*authority*)。領袖回想「這些事」,如耶穌潔淨聖殿(19:45-48)等,一個加利利的傳教士怎麼能做得到?

 1368 「約翰的洗禮」。施洗約翰($John\ the\ Baptist$)和耶穌都不是出於正統的拉比派系($rabbinic\ order$)。因此耶穌所問的「約翰的洗禮」是從天上來的還是從人間來的問題,是將約翰和自己比較。參 3:1-20;7:24-27。「約翰的洗禮」指約翰施行的洗禮。

 1369 「是從天上來的還是從人間來的」。「人」(people),原文 ἀνθρώπων ($anthr\bar{o}p\bar{o}n$) 作眾數,指一般的人,包括男和女,第 6 節同。這問題的重點是約翰的事工是神的事工還是人的工作。

^{1357 「}殿院」(the temple courts),原文作「殿」(the temple)。第 47 節 同。商人販賣之地應在「外邦人院」(Court of the Gentiles)內。

^{1358 「}趕出裏頭作買賣的人」。馬太福音(21:12-27)、馬可福音(11:15-19),和路加福音(19:45-46)都將潔淨聖殿的事蹟放在耶穌事工的末期,只有約翰福音(2:13-16)記載在耶穌事工開始的時候。參約翰福音 2:14「殿院」註解的分析。

為甚麼不信他呢』;20:6 但我們若說『從人間來』,百姓都要用石頭打死我們,因為他們深信<u>約翰</u>是先知。」20:7 於是他們回答說不知道¹³⁷⁰是從那裏來的。20:8 耶穌說:「那麼,我也不告訴你們¹³⁷¹我憑着甚麼權柄作這些事。」

園戶的比喻

20:9 然後 1372 耶穌設比喻對百姓說:「有人栽了一個葡萄園 1373 ,租給園戶 1374 ,就出門去了許久。20:10 收割的時候到了,他派一個奴僕 1375 到園戶那裏,叫他們把他份內的收成交給他。園戶竟打了奴僕 1376 ,叫他空手回去。20:11 他再派一個奴僕去,他們也打了他,並且凌辱他,叫他空手回去 1377 。20:12 他又派第三個去,他們甚至打傷了他,把他扔了出去。20:13 園主說:『怎麼辦呢?我要打發我的愛子 1378 去,或者他們尊重他。』20:14 不料,園戶看見他,就彼此說:『這是承受產業的,我們殺了他,產業就歸我們了!』20:15 於是把他推出葡萄園外 1379 殺了。這樣,葡萄園的主人要怎樣處治他們呢?20:16 他要來除滅這些園戶 1380 ,將葡萄園轉給別人 1381 。」聽見的人 1382 說:「這是萬不可的 1383 !」20:17 耶穌看着他們,

1370「不知道」。耶穌簡單的問題完全揭露了祭司長和長老的虛偽,他們拒絕答覆一個只有兩種選擇的問題,正指出無論耶穌如何回答,他們不會相信,並用作攻擊耶穌的把柄。

¹³⁷¹「我也不告訴你們」。耶穌雖不作答,但祂比擬式的反問已經告訴他 們:祂的權柄來自天上。

 1372 「然後」。原文 $\delta \acute{\epsilon}$ (de) 譯作「然後」,表示事件的次序。耶穌這比喻是針對領袖所問(20:2)而發。

 1373 「葡萄園」(vineyard)。舊約以葡萄園喻以色列(Israel)(賽 5:1-7),國家和領袖是園戶。本處葡萄園極可能指居留本園的應許。參羅馬書 11:11-24 的描繪。

1374「租給園戶」。將田地租給農夫耕種在當時是十分普遍的。

 1375 「奴僕」(slave)。本處的三個「奴僕」代表神差派的眾先知,他們被拒絕又被苦待。

¹³⁷⁶「打了奴僕」。園戶打園主的奴僕描繪了以色列國抗拒先知和他們所傳的信息。

1377 「空手回去」。意指葡萄園沒有收成,以色列也沒有結果子。

1378 「愛子」。參 3:22 註解。園主派兒子,代表神差遣耶穌。

1379「推出葡萄園外」。形容耶穌死於耶路撒冷(Jerusalem)城外。

¹³⁸⁰「除滅園戶」。園主的回來和除滅園戶預表將來的審判。參 13:34-35; 19:41-44。

¹³⁸¹「將葡萄園轉給別人」。是國家的希望和應許中的福份要轉給別人,最終包括外邦人(*Gentiles*)。參以弗所書 2:11-22。

1382 「聽見的人」。原文作「他們」,指「百姓」(第9節)。

¹³⁸³「萬不可的」。耶穌的聽眾明白了,他們都不願看到自己的國家遭受審 判。 說:「經上記着『匠人所棄的石頭,已作了房角¹³⁸⁴的頭塊石頭。¹³⁸⁵』是甚麼意思?20:18 凡掉在這石頭上的,必定粉身碎骨,這石頭掉在誰的身上,誰就會被壓得稀爛。¹³⁸⁶」20:19 律法師¹³⁸⁷和祭司長看出這比喻是指着他們說的,當時就想要下手拿他,只是懼怕百姓。

納稅給凱撒

20:20 於是他們監視耶穌,又打發奸細裝作好人 1388 ,要在他的話上得把柄,好將他交在總督的轄管權下 1389 。20:21 他們就問耶穌說:「老師,我們曉得你所講所傳的都是正道 1390 ,也不偏私,而是按真理傳 神的道 1391 。20:22 我們納貢稅 1392 給<u>凱撒</u> 1393 對不對 1394 ?」20:23 耶穌看出他們的詭詐 1395 ,就對他們說:20:24「拿一個銀元 1396 來給我看。這像 1397 和這號是誰

1384 「頭塊石頭」。希臘文 κεφαλὴ γωνίας (kephalē gōnias) 可譯作「基石」(cornerstone)或「碑石」(capstone)。以弗所書 2:20-22,並哥林多前書 3:11 均指為「房角的基石」而非記誌的「碑石」。「匠人所棄的石頭」,引用詩篇118:22-23 和以「石頭」來隱喻基督的受死和高升,這樣的描寫在新約常見(太21:42;可 12:10;徒 4:11;彼前 2:6-8。參弗 2:20)。諷刺的是,在舊約是以色列國被外邦人摒棄,在新卻是以色列國摒棄耶穌。

1385 引用詩篇 118:22-33。以「石頭」喻基督並祂的受難和高升是新約常用的(參太 21:42;可 12:10;徒 4:11;彼前 2:6-8;同參弗 2:20)。詩篇 118:22-33 指的是以色列(或是王)受外邦拒絕,新約卻是耶穌受以色列的棄絕。

1386 本句是諺語,表示無論石頭掉在人上或人掉在石頭上,人都粉碎。以「石頭」喻意彌賽亞國度的經文見於以賽亞書 28:16 及但以理書 2:44-45。

1387「律法師」。參 5:21 註解。

1388「好人」。原文作「義人」。文理上這「好」是假裝的。

1389「轄管權」。一般譯作「職權」,本處指總督權限所在。

1390「正道」。原文作「正當」,「的確」。語氣上是「直話直說」。

¹³⁹¹「按真理傳神的道」。一句詭詐、不由心的話,他們根本不信這些。這問題精心設計,目的是要耶穌陷入圈套。

1392 「貢稅」。是一種「人頭稅」,也是一個國家的人繳納給另一個國家的「貢稅」,表示藩屬和順從。

1393 「凱撒」(Caesar)。是羅馬帝皇(Roman emperor)的稱號。

1394「對不對」或作「合法不合法」。這裏的「法」是指神的律法

1395 「詭詐」(*deceit*)或作「狡猾」(*craftiness*)。這字用在新約每有負面的含意(林前 3:19;林後 4:2; 11:3;弗 4:14)。

1396「銀元」。本處指的是「迪納里斯」(denarius),是當時的錢幣,上 鑄有凱撒的像;當時巴勒斯坦(Palestine)流通的錢幣不一定都有凱撒的像。「一 銀元」是普通勞工一日的工資。銀元的通行表示當時已屬於羅馬經濟制度之下,當 時的像應是凱撒提庇留(Tiberius Caesar)的像。

1397 「像」(image)。原文 εἰκών (eikōn) 這字和創世記 1:26「形像」同為一字。耶穌指出人類是照神形像造成的,這含蓄卻有力的對照說明了:凱撒的像既鑄

的?」他們說:「是<u>凱撒</u>的。」20:25 耶穌說:「這樣,<u>凱撒</u>的物當給<u>凱撒</u>, 神的物當給神。¹³⁹⁸」20:26 他們當着百姓,在這話上得不着把柄,又驚訝他的應對,就閉口無言了。

婚姻和復活

20:27 有幾個撒都該人 1399 (他們主張沒有復活的事 1400) 來見耶穌,20:28 問他說:「老師,<u>摩西</u>為我們寫着說:『人若死了,遺下妻子,沒有孩子,他的兄弟當娶這個寡婦,為哥哥生子立後。 1401 』20:29 從前有弟兄七人,第一個娶了妻,沒有孩子,死了;20:30 第二個 1402 ,20:31 第三個,也娶過她;那七個人都娶過她,沒有留下孩子就死了。20:32 最後,那婦人也死了。20:33 復活的時候,她是那一個的妻子呢 1403 ?因為他們七個都娶過她。」

20:34 耶穌就對他們說:「這世代的人 1404 有娶有嫁,**20:35** 但是配得那世代的 1405 ,與從死裏復活的人,也不娶,也不嫁。**20:36** 事實上,他們不能再死,因為他們和天使一樣 1406 ,

在銀幣上,他就有權藉着稅收回屬他的;神的像既鑄於人類,神當然有權掌管每一個生命。

1398 「凱撒的物當給凱撒,神的物當給神」。耶穌將一個正反選擇的問題, 給了並存同處的答覆,就此脫離了他們的圈套。

 1399 「撒都該人」(Sadducees)。掌控了當時猶太區的政治架構,在公會(Sanhedrin)中佔最多席位。撒都該人嚴守各樣法律法治的規章。他們不相信復活和天使,第 36 節有重要的細節。參馬太福音 3:7; 16:1-12; 22:23-24;馬可福音 12:18-27;使徒行傳 4:1; 5:17; 23:6-8。

1400 括號內是作者附加的旁述。

¹⁴⁰¹ 引用申命記 25:5, 這習俗是「叔娶寡嫂制」(levirate marriage), 見路得記 4:1-12。基於申命記 25:5-10, 死去的兄長若無兒子,弟弟就有責任娶寡嫂為妻。在當代社會這習俗解決兩個問題:沒有兒子的寡嫂在當時的社會會淪為乞丐,這處理了寡嫂的生活問題;同時也在族譜上延留死者的名字,因為他將被視為婚後頭生兒子的法定父親。

1402「第二個」。有抄本作「第二個娶了她,他也死了,沒有孩子」。

1403「她是那一個的妻子呢」。這是一個難題:在一夫一妻的制度下,死後她是誰的妻子呢?撒都該人(Sadducees)設計這問題是要指出(根據他們的想法)復活引致嚴重的社會問題。

 1404 「這世代的人」(the people of this age)。原文作「這世代之子」(sons of this age)。因為下文有「有娶有嫁」,因此「這世代的人」應包括男人和女人。

 1405 「那世代的」($that\ age$)。耶穌指出「這世代」和「那世代」的生活是不一樣的(也不娶,也不嫁)。這顯示了撒都該人(Sadducces)錯誤的假設,認定「這世代」和將來的世代相同。

1406「和天使一樣」。猶太傳統相信「天使」不需吃喝,也不會死。

既是復活之子¹⁴⁰⁷,就是 神的兒子。20:37 至於死人復活,<u>摩西</u>在有關荊棘那段記載¹⁴⁰⁸上,稱主是<u>亞伯拉罕</u>的 神,<u>以撒</u>的 神,<u>雅各</u>的 神¹⁴⁰⁹,這就指示明白了。20:38 神不是死人的 神¹⁴¹⁰,乃是活人的 神。因為在他面前,人都是活的。¹⁴¹¹」20:39 有幾個律法師¹⁴¹² 說:「老師,你說得好¹⁴¹³!」20:40 以後他們不敢再問¹⁴¹⁴他甚麼。

彌賽亞:大衛的子孫,大衛的主

20:41 耶穌卻 1415 對他們說:「人怎麼說基督 1416 是<u>大衛</u>的子孫 1417 呢?**20:42** <u>大衛</u>自己在《詩篇》說:

『主對我主説1418:

¹⁴⁰⁷「復活之子」(sons of the resurrection)或作「復活的人」(people of the resurrection)。希臘文 υἰός (huios) 後若有一種類的字眼,就成為一類人:「……之子」(sons of …)。這閃族成語在新約經常出現。

 1408 「有關荊棘那段記載」。參出埃及記 3:6。耶穌用拉比引用法(rabbinic citation)指出經文的出處。

1409 引用出埃及記 3:6。

 1410 「神不是死人的神,乃是活人的神」。「是」(is)是現在式動詞。耶穌的論點是神既告訴摩西(Moses)祂「是」亞伯拉罕(Abraham)、以撒(Isaac)、雅各(Jacob)這三位以色列先祖的神,那他們必「是」仍然活着,那必然是復活了。

1411 本句的文意是:在神面前(對神來說),所有人都是活的。

1412「律法師」。參 5:21 註解。

「你說得好」。律法師(experts in the law)既是法利賽人(Pharisees),又相信復活和天使,自然十分贊同耶穌的論點。

¹⁴¹⁴「不敢再問」。企圖證明耶穌無知的方案卻使專家們啞口無言。從此他們「不敢再問」甚麼了。

1415「卻」。領袖們不敢再問,耶穌「卻」反問了。

¹⁴¹⁶「基督」或作「彌賽亞」。希臘文的「基督」(*Christ*)與希伯來文和亞蘭文的「彌賽亞」(*Messiah*)都是「被膏的人」(*one who has been anointed*)的意思。參 2:11 註解。

 1417 「大衛的子孫」。猶太教(Judaism)相信彌賽亞(Messiah)是「大衛的子孫」(David's son),意是出自大衛一脈。法利賽人(Pharisees)正確地同意這信念,但不足之處在於彌賽亞也是大衛的主(David's Lord)。耶穌這句話確認了自己是彌賽亞,是神也是人。

「主對我主說」(the Lord said to my Lord)。說話的人既是大衛,則大衛對自己的後裔極為尊敬(稱為「我主」)。耶穌的論點是:大衛的「我主」既是猶太人歷代認為的「受賣者」(the anointed),則大衛對自己後人如此稱呼是不容忽視的。詩篇 110 篇描述彌賽亞(Messiah)登基,坐在神的右邊。耶路撒冷的皇宮也建於聖殿右邊意指同一關係。耶穌在此提醒法利賽人彌賽亞的偉大。

你坐在我的右邊,

20:43 等我使你仇敵作你的腳凳。1419』

20:44 大衛既稱他為『主』,他怎能又是大衛的子孫呢?」

耶穌警告門徒不要驕傲

20:45 眾百姓在聽的時候,耶穌對門徒說: 20:46「你們要防備¹⁴²⁰律法師¹⁴²¹,他們好穿長袍遊行,喜愛在街市上行隆重的問安禮¹⁴²²,又喜愛會堂¹⁴²³裏的高位¹⁴²⁴,筵席上的首座。 20:47 他們侵吞寡婦的家產¹⁴²⁵,以很長的禱告作為表演,這些人必受更重的刑罰。」

寡婦的奉獻

21:1 耶穌抬頭觀看,見財主把捐項投在奉獻箱 1426 裏,21:2 又見一個窮寡婦投了兩個小銅錢 1427 ,21:3 就說:「我實在告訴你們,這窮寡婦所投的比眾人所投的更多 1428 。21:4 因為眾人都是從自己的財富 1429 拿出來奉獻,但這寡婦是從自己的貧困,把她一切養生的都投上了。」

¹⁴¹⁹ 引用詩篇 110:1。

^{1420「}防備」。原文有「儆醒防備」,「時刻提防」的語氣。驕傲是需要時刻提防的。

^{1421「}律法師」。參 5:21 註解。

 $^{^{1422}}$ 「隆重的問安禮」($elaborate\ greetings$)。後期猶太文獻「他勒目」(Talmud)詳細記載了問安禮的程序。

^{1423「}會堂」。參 4:15 註解。

^{1424「}高位」。參 14:1-14。

¹⁴²⁵「侵吞寡婦的家產」。律法師(*experts in the law*)如何「侵佔寡婦的家產」,路加沒有明說。是他們過度收捐,還是手續費過高,或是拿寡婦的房屋清還債務?經文並無提供猜測的線索。

¹⁴²⁶「奉獻箱」(offering box)。希臘文 γαζοφυλάκιον (gazophulakion) 通常譯作「庫」(treasury)。猶太文獻記載聖殿院內有 13 個喇叭型的奉獻口(receptacles),投入的錢直接進入庫內。本處的奉獻箱應指在女院(Court of Women)的奉獻口。

^{1427 「}小銅錢」(small cooper coin)。是巴勒斯坦(Palestine)流通貨幣中最低價值的「雷普頓」(lepton),值半「夸得崙」(quadrans),是一銀元(denarius)的一百二十八分之一(1/128),約值六分鐘的工資,幾乎是沒有價值的。

^{1428 「}比眾人所投的更多」。窮寡婦投入的奉獻比眾人所投的多,因為神看 奉獻的輕重而不是以價值計算。寡婦得稱讚是因她奉獻的誠心,也是因她付出相當 的代價。

^{1429「}財富」。原文作「有餘」。

末世的預兆

21:5 有人談論聖殿是用美石和供物裝飾的¹⁴³⁰,21:6 耶穌就說:「有關你們所看見的這一切,將來日子到了,在這裏沒有一塊石頭留在另一塊石頭上¹⁴³¹,不被拆毀了。」21:7 他們問他說:「老師,這些事¹⁴³²會在甚麼時候發生呢?這一切來臨前,會有甚麼預兆呢?」 21:8 耶穌說:「你們要謹慎¹⁴³³,不要被人誤導。將來有好些人冒我的名來,說『我就是他 ¹⁴³⁴』,又說『時候近了』,你們不要跟從他們! 21:9 當你們聽見戰爭和暴亂¹⁴³⁵,不要驚惶;因為這些事必須先發生,只是末期不能立時就到¹⁴³⁶。」

預言門徒受迫害

21:10 然後耶穌對他們說:「民要攻打民,國要攻打國。21:11 必有大地震,多處必有饑荒¹⁴³⁷、瘟疫;又有可怕的景象¹⁴³⁸,和大神蹟¹⁴³⁹從天上顯現。21:12 但這一切的事以先¹⁴⁴⁰,人要下手拿住你們,逼迫你們,把你們交給會堂¹⁴⁴¹,並且收在監裏;你們又要為我的名被帶到君王和總督面前。21:13 這就成為你們作見證的時刻。21:14 所以你們當下定決心,不要預習自辯的話,21:15 因為我必賜你們話語和智慧,是你們一切敵人所敵不住、駁不倒的。

「聖殿……裝飾的」。耶路撒冷聖殿($Jerusalem\ temple$)的輝煌是舉世馳名的。約瑟夫(Josephus)和塔西特斯(Tacitus)諸文獻稱之為「富麗堂皇」和「積雪的山峰」。

¹⁴³¹「沒有一塊石頭留在石頭上」。耶穌預言聖殿完全被毀,果然在公元七十年應驗。

1432 「這些事」($these\ things$)。是眾數,不單指聖殿被毀。問題的本身是此劇變會否是末期的序幕。

1433「謹慎」或作「提防」,「戒備」。

 1434 「我就是他」(I am he)。意指「我就是彌賽亞」(I am the Messiah)。

 1435 「暴亂」(rebellions)或作「革命」(revolutions)。末世之前先有政治和社會的動蕩。

¹⁴³⁶「末期不能立時就到」。不單指末期前有許多事要發生,而且還有一段 日子末期才臨到。

1437 「饑荒」(famines)。參以賽亞書 5:13-14; 13:6-16;哈該書 2:6-7;撒迦利亞書 14:4。

 1438 「景象」(sights)。φόβητρον ($phob\bar{e}tron$) 此字,新約只在本處用。可指引起驚慌的物件、事件或情況。根據上下文,譯作「景象」較為合適。

¹⁴³⁹「大神蹟」(great signs)。參耶利米書 4:13-22; 14:12; 21:6-7。

1440 「這一切的事以先」。再次提及時間性,重要的是進展的次序。第 8-11 節敍述的事件「以先」,必先有第 12-19 節所記的發生。

 1441 「會堂」(synagogues)。有些逼迫來自猶太人(會堂),其中部份記載在使徒行傳。「會堂」,參 4:15 註解。

21:16 連你們的父母 1442 、弟兄、親族、朋友也要出賣你們,你們也有被他們害死的。**21:17** 你們要為我的名被眾人恨惡 1443 ,**21:18** 然而你們連一根頭髮也必不損壞 1444 。**21:19** 你們常存忍耐 1445 ,必得着生命 1446 。

耶路撒冷被毀

21:20「當你們看見<u>耶路撒冷</u>被兵圍困¹⁴⁴⁷,就知道它¹⁴⁴⁸成荒場¹⁴⁴⁹的日子近了。21:21 那時,在<u>猶太</u>的,必須逃到山上¹⁴⁵⁰;在城裏的,必須離開;在鄉下的,不可進城,21:22 因為這是報應的日子¹⁴⁵¹,使經上所寫的都得應驗。21:23 在那段日子,懷孕的和撫育嬰兒的有禍了!因為將有大災難¹⁴⁵²降在這地上,也有震怒臨到這百姓。21:24 他們要倒在刀下,又被擄到各國去¹⁴⁵³。耶路撒冷要被外邦人踐踏,直到外邦人的日期滿了¹⁴⁵⁴。

1442 「父母……出賣你們」(betrayed even by parents…)。承認基督(Christ)可能受親人(甚至父母)的拒絕。

1443 參路加福音 6:22, 27; 哥林多前書 1:25-31。

1444 「連一根頭髮也必不損壞」。與上節的「害死」同觀,本節不能照字面解釋。本處說的是至終必定活在神的面前。

1445「常存忍耐」。勸人保持忠信,因為信靠耶穌是得生命的道路。

 1446 「生命」(lives)。原文 ψυχή ($psuch\bar{e}$) 作「靈魂」(souls),一般用作指人肉體的生命。既有第 16 節的「害死」,本處不會是指「性命」,而是第 18 節同義的「必能活在神的面前」。

1447 「被兵圍困」(surrounded by armies)。參 19:41-44。本段指耶路撒冷(Jerusalem) 受敵圍困、被毀時的環節。

¹⁴⁴⁸「它」。指耶路撒冷城(city of Jerusalem)。

1449「成荒場」或作「成廢墟」。指耶路撒冷(Jerusalem)的傾覆。只有路加記載耶路撒冷「成荒場」,馬太福音 24:15 和馬可福音 13:14 指的是聖殿的傾覆(馬太福音的隱喻較為明顯)。馬太和馬可的焦點集中在末期,不是在主後 70 年近期的應驗。全段是一語雙關的筆法,既是預言有關主後 70 年耶路撒冷的傾覆,也是末世時代聖殿的毀滅。各佈道家可以選擇集中在近期的應驗(路加福音)或是遠期的應驗(馬太福音,馬可福音)。

¹⁴⁵⁰「逃到山上」。是舊約重要的描繪:創世記 19:17; 士師記 6:2; 以賽亞書 15:5; 耶利米書 16:16; 撒迦利亞書 14:5。

「報應的日子」(days of venegeance)或作「懲罰的日子」(days of punishment)。指審判的時刻。

1452「大災難」。指審判。

1453 「擄到各國去」。預言以色列國受審判,直到外邦人日期滿了。

1454 「外邦人的日期滿了」。暗示終有一日以色列再度成為神計劃中的主 角。

人子的降臨

21:25「日月星辰要顯出異兆 1455 ,地上的邦國必有困苦 1456 ,因海的聲音和浪的澎湃,就驚慌不定。21:26 天勢都要震動 1457 ,人想起那將要臨到世界的事,就都嚇得魂不附體。21:27 那時,他們要看見人子帶着能力和大榮耀駕雲降臨 1458 。21:28 一有這些事 1459 ,你們就當挺身昂首;因為你們得贖 1460 的日子近了。」

無花果樹的比喻

21:29 耶穌又設比喻對他們說:「你們看無花果樹和各樣的樹; 21:30 它們發芽的時候,你們一看見就知道夏天近了。21:31 同樣,你們看見這些事的發生,也該曉得 神的國¹⁴⁶¹近了。21:32 我實在告訴你們,除非這些事都發生過,否則這世代¹⁴⁶²不會過去。21:33 天地都要廢去,我的話卻永不會廢去¹⁴⁶³。

¹⁴⁵⁵「日月星辰要顯出異兆」。眾天體的異兆吸引人注意末期和人子再來迎接義人的時刻。舊約形容這情景的有:以賽亞書 13:9-10; 24:18-20; 34:4; 以西結書 32:7-8; 約珥書 2:1, 30-31; 3:15。

1456「困苦」或作「災難」。

¹⁴⁵⁷「天勢都要震動」(*the powers of the heavens will be shaken*)。隱喻以賽亞書 34:4。諸天被認為是天上勢力的所在,「天勢」的震動表示靈界的動蕩。雖然有人認為「天勢」指「天體」(*the heavenly bodies*)(星球),這似乎不大可能。

 1458 「駕雲降臨」($arriving\ in\ a\ cloud$)。駕雲降臨」。隱喻但以理書 7:13,指耶穌帶着審判的全權回來。

 1459 「這些事」(these things)。指第 8-27 節的記載。門徒在此代表義人。環繞以色列國(Israel)覆沒的諸事件,只是全人類最終審判的「頭款」(down payment),一件事的發生保證以後的會跟着來。

 1460 「得贖」(redemption)。耶穌再來審判的時刻,也是救贖(salvation)的時刻。

 1461 「神的國」($\it{the~kingdom~of~God}$)。本處指全權全力的「神國」。參 17:20-37。

¹⁴⁶²「這世代」(this generation)。本處是福音書中最難解釋的經文之一。「這世代」的解釋有許多觀點:(1) 有說「世代」代表民族(race),因此作為猶太民族(國家)得以保留的保證,不過希臘文 γενεά (genea) 一字解作民族的可能十分存疑。另有兩個可能的解法:(2) 這世代是「這一類的世代」(this type of generation),指的是邪惡的人類,這就表示人類不至被毀滅,因為神要施行拯救;或(3) 這世代是「看見末日預兆的世代」(the generation that sees the signs of the end)(第 26 節),也會親眼看見末日的來臨。換句話說,基督再來的行動一開始,一切與其有關的事件都接踵而來,緊湊的發生。

1463 「我的話卻永不會廢去」(*my words will never pass away*)。耶穌本處預言的話永不會廢去,它們比所創造的萬物更加堅定長存!參以賽亞書 40:8; 55:10-11 有關類似的描繪。

作好準備!

21:34「你們要謹慎¹⁴⁶⁴,不要被縱情醉酒並今生的思慮累住你們的心,而由得那日子如同網羅¹⁴⁶⁵忽然臨到你們,**21:35** 因為那日子要臨到全地上一切居住的人¹⁴⁶⁶。**21:36** 你們要時時儆醒¹⁴⁶⁷,常常祈求,使你們能得力逃避這一切必要來的事,又得以站立在人子面前。」

21:37 耶穌每日在殿院 1468 裏教導人,每夜都出城,在<u>橄欖山</u> 1469 住宿。21:38 眾百姓都清早來到耶穌那裏,在殿院聽他講道 1470 。

猶大定意賣主

22:1 除酵節 1471 ,又名逾越節,近了。**22:2** 祭司長和律法師 1472 想法子怎麼才能除滅 1473 耶穌,因他們懼怕百姓 1474 。

22:3 這時,撒但 1475 入了那稱為 \underline{n} 略人<u>猶大</u>的心,他本是十二個門徒之一。22:4 他去和祭司長並守殿官 1476 商量,怎麼可以把耶穌交給他們 1477 。22:5 他們就歡喜 1478 ,約定給他銀子 1479 。22:6 猶大同意了,就找機會要趁羣眾不在的時候 1480 ,把耶穌交給他們。

¹⁴⁶⁴「謹慎」或作「提防」,「守望」。門徒須要「提防」,若太注重日常 生活,就會疏於防範而不能忠信度日。

1465 「網羅」(a trap)或作「賊人」(a thief)。參 12:39-40。「網羅」是生動的形容。原文將「如同網羅」放在第 35 節開頭,譯成中文後就是:「因為那日子要如同網羅臨到全地上一切居住的人。」意義沒有因如改變。

1466「臨到……一切居住的人」。這審判要臨到所有的人,無一能倖免。

1467「要時時儆醒」。叫人要時刻忠信地等候主的再來。

 1468 「殿院」(the temple courts)。原文作「殿」(the temple)。第 38 節 $^{\circ}$

¹⁴⁶⁹「橄欖山」。原文作「一座山,名叫橄欖山」。参 19:29「橄欖山」註解。

¹⁴⁷⁰「眾百姓……聽他講道」。縱管領袖敵對耶穌,祂仍然很受百姓的歡 迎。

 1471 「除酵節」(Feast of Unleavened Bread)。「除酵節」是逾越節

 (Passover)後一連七日的節期,故用一名稱包括兩個節期(出 12:1-20; 23:15;

 34:18;申 16:1-8)。

1472「律法師」。參 5:21 註解。

 1473 「除滅」。原文 ἀναιρέω 本處解作「處決」(execution),有依法律程序執行之意。

¹⁴⁷⁴「懼怕百姓」。耶穌受廣大民眾的歡迎,領袖不敢當眾逮捕祂。原文的 文法是不斷的尋找機會除滅耶穌。

1475 「撒但」(Satan)。十字架是神與魔鬼的靈界戰爭。參 4:1-13; 11:14-23。

1476「守殿官」或作「殿衛長」。

1477「交給他們」。意思是「出賣」。

渝越節

22:7 除酵節,須宰逾越節羊羔¹⁴⁸¹的那一天到了。22:8 耶穌打發<u>彼得</u>、<u>約翰</u>,說:「你們去為我們預備逾越節的筵席¹⁴⁸²,好叫我們吃。」22:9 他們問他說:「要我們在那裏預備?」22:10 耶穌說:「你們進了城,必有一個男人¹⁴⁸³拿着一瓶水迎面而來¹⁴⁸⁴,你們就跟着他,到他所進的房子裏去,22:11 對那家的主人說:『老師說:客房在那裏?我與門徒好在那裏吃逾越節的筵席。』22:12 他必指給你們樓上擺設整齊的大房間,你們就在那裏預備。」22:13 他們去了,所遇見的,正如耶穌所說的¹⁴⁸⁵,他們就預備了逾越節的筵席。

主餐

22:14 時候到了,耶穌坐席¹⁴⁸⁶,使徒們也和他一起。22:15 耶穌對他們說:「我滿心渴想在受害以前和你們吃這逾越節的筵席。22:16 我告訴你們,我不再吃這筵席,直到逾越節成就在 神的國¹⁴⁸⁷裏¹⁴⁸⁸。」22:17 耶穌拿起杯來¹⁴⁸⁹,祝謝了,說:「你們拿這個,大家分着

1478 「歡喜」。猶大(*Judas*)上門出賣耶穌,給了領袖們苦思不得的機會, 日後他們可以宣稱是耶穌自己的門徒大義滅親。

¹⁴⁷⁹「銀子」。馬太福音 26:15 記載是三十銀元(參太 27:3-4; 亞 11:12-13)。

¹⁴⁸⁰「羣眾不在的時候」。領袖要在「羣眾不在場」的時候逮捕耶穌,以免 生亂(參 21:38; 22:2)。

1481「宰逾越節羊羔」。「除酵節」(Feast of Unleavened Bread)是尼散月十五日(Nisan 15)星期五,「宰羊羔」是早一日的尼散月十四日(星期四)。尼散月是3月27日至4月25日。除酵節是一連八天的節期,從逾越節筵席(Passover meal)開始。兩節既是相連,兩名常交替使用。

 1482 「逾越節的筵席」(the Passover)。這需要找尋合適的羊羔和居住的地方,過節的日子,人們都擁進耶路撒冷(Jerusalem),住處實在不易覓到。逾越節是每年一次記念以色列人被救出埃及的事蹟(出 12)。逾越節的羊羔要用火烤,一大家人(10 人以上)在黃昏一面坐席一面吃(「坐席」,參 26:20 註解),除了羊羔,還有無酵餅和苦菜,為了追念在埃及人手下的苦境。摻水的酒分在四個杯中,每人一份。有關逾越節筵席的詳情和四個杯的細節,參閱弗格遜(E. Ferguson)著的《初期基督徒的背景》(Backgrounds of Early Christianity)523-524 頁。

¹⁴⁸³「男人」。因通常提水瓶的是女人,彼得和約翰不會有困難認出耶穌所 說的男人。

1484 「一個男人……迎面而來」。路加福音第 22 - 23 章描寫耶穌預知甚至 指導一切的發生,本處祂預料「一個男人拿着一瓶水迎面而來」就是例子。

¹⁴⁸⁵「正如耶穌所說的」。路加特別註明門徒所遇的正如耶穌所說的,表示 耶穌的話是十分可信的。

1486「坐席」。希臘文作「側躺桌旁」(recline at table)。第一世紀的中東 用餐時不是坐在桌旁,而是側躺地上,頭靠近放食物的矮桌,腳伸至遠離桌子處。 1487「神的國」。指權能全然實施的國度。參 17:20-37。 喝。22:18 我告訴你們,從今以後,我不再喝這葡萄汁¹⁴⁹⁰,直等 神的國來到¹⁴⁹¹。」22:19 又拿起餅來,祝謝了,就擘開遞給他們,說:「這是我的身體,為你們捨的¹⁴⁹²,你們也應當如此行,為的是記念我。」22:20 飯後¹⁴⁹³,也照樣拿起杯來,說:「這杯是用我血所立的新約¹⁴⁹⁴,是為你們流出來的。¹⁴⁹⁵

最後的勸勉

22:21「看哪,那賣我之人 1496 的手,與我一同在桌子上 1497 。22:22 因為人子要照所預定的去 1498 ,但賣人子的人有禍了!」22:23 他們就彼此對問,是那一個可能作這事。

22:24 門徒起了爭論,他們中間那一個可算為大。22:25 耶穌說:「外邦人有君王治理他們,那掌權管他們的稱為恩主¹⁴⁹⁹。22:26 但你們不可這樣,你們裏頭最大的,倒要像最年幼的;為首領的,倒要像服事人的¹⁵⁰⁰。22:27 是誰為大,是坐席¹⁵⁰¹的呢,還是服事人的呢?不是坐席的大嗎¹⁵⁰²?然而我在你們中間,如同服事人的¹⁵⁰³。

¹⁴⁸⁸「逾越節成就在神的國裏」。耶穌等待將來國度逾越節成就時的慶祝。 本處示意到時有某種的紀念祭,目前以逾越節的祭為預表。有的認為是「主餐」 (*Lord's supper*)(這筵席)的成就,原文文義應是逾越節(*Passover*)的成就。

¹⁴⁸⁹「拿起杯來」。只有路加記載耶穌兩次拿杯(一杯及二杯),馬太和馬可只提到一個杯。這杯可能指傳統式逾越節筵席四杯中的第一杯(第一世紀時有無第四杯有待商権)。

1490「葡萄汁」或作「葡萄汁漿」,是酒的代稱。

¹⁴⁹¹「直等神的國來到」。指權能全然實施的國度。參 17:20-37。耶穌等待 着國度全然臨到時的慶祝。

 1492 「為你們捨的」(given for you)。隱喻耶穌我們死。

1493「飯後」。原文有「吃過後」或「酒席方酣」之意。

 1494 「新約」。耶穌的死奠定了新約($new\ covenant$)所應許的赦罪(耶 31:31)。耶穌重新詮釋逾越節筵席($Passover\ meal$)的意義,指明新世代的來 臨。

1495 有抄本缺「為你們捨的……是為你們流出來的」。

1496 「賣我之人」。耶穌知道猶大 (Judas) 和他所作的一切。

1497「那賣我之人的手,與我一同在桌子上」。耶穌不是要指明出賣祂的人,而是說這是在祂身邊的、沒有人會懷疑的人。這說法加強了猶大(*Judas*)不動聲色的陰險。

¹⁴⁹⁸「照所預定的去」。耶穌的死是神計劃中的一部份。參使徒行傳 2:22-24。

¹⁴⁹⁹「恩主」(benefactor)。那稱為「愛民」、「助民」的不少卻是暴君。

1500 「為首領的像服事人的」。領袖不是特權和特殊的身份,而是服務。這句話指出社會上人人平等。耶穌自己就是最佳的「僕人領袖」(servant-leader)的榜樣。

22:28「我在磨煉之中,仍舊 1504 和我同在的就是你們,22:29 因而 1505 我賜給你們一個國度 1506 ,正如我父賜給我一樣。22:30 叫你們在我的國裏,坐在我的席上吃喝,並且將要坐在寶座上,審判以色列十二個支派 1507 。」

22:31 主又說 1508 : 「西門,西門,要留心!撒但想要得着你們 1509 每一個,好篩你們,像篩麥子一樣 1510 ; 22:32 但我已經為你 1511 祈求,叫你不至於失去信心 1512 。你回頭以後,要堅固你的弟兄 1513 。」 22:33 <u>彼得</u> 卻說: 「主啊,就是同你下監,同你受死,我也預備好了 1514 !」 22:34 耶穌說: 「<u>彼得</u>,我告訴你,今日雞還沒有叫 1515 ,你要三次說不認識我 1516 。」

1501「坐席」。希臘文作「側躺桌旁」(recline at table)。第一世紀的中東用餐時不是坐在桌旁,而是側躺地上,頭靠近放食物的矮桌,腳伸至遠離桌子處。

1502「不是坐席的大嗎」。原文的問話語氣所要求的是正面答案。

1503 「如同服事人的」。耶穌謙卑的服事,指出作門徒的標準和世界的標準不同。參約翰福音 13:1-17 的例子。

1504「仍舊」。耶穌承認門徒的忠心。

 1505 「因而」(thus)。原文 $\kappa \alpha i$ (kai) 譯作「因而」,暗示這是門徒堅持和耶穌在一起的結果。

1506「我賜給你們一個國度」。耶穌賜給門徒治理祂國度的權柄,正如神賜給祂一樣。本處用的是現在式,但國度的完全實現是在將來(如下節註明)。本句也可譯作「我將治理國度的權柄賜給你們」。

1507 「坐在寶座上,審判以色列十二個支派」。指出耶穌再來時門徒將有的權柄,他們要同審以色列(*Israel*)。

1508「主又說」。許多抄本缺此字眼。

¹⁵⁰⁹「你們」。指全數門徒,以彼得 (*Peter*) 為代表。

 1510 「像篩麥子一樣」。撒但(Satan)要求神允許他考驗每一個門徒。「篩麥子」,有「解剖」之意。

¹⁵¹¹「你」。單數,指彼得(*Peter*)。

 1512 「失去信心」。彼得(Peter)的不認主只看為一時之錯,不是完全失去信心。

 1513 「堅固你的弟兄」($strength\ your\ brothers)。指彼得(<math>Peter$)堅固他們的信心。耶穌雖然知道彼得會不認祂,卻滿有恩慈地預先復興祂。

 1514 「我也預備好了」。彼得(Peter)私下的自信要在眾目睽睽下萎縮了。

¹⁵¹⁵「雞還沒有叫」。指彼得(*Peter*)不認主是在天亮前。

 1516 「說不認識我」($deny\ that\ you\ know\ me$)。耶穌清楚的預知彼得 (Peter)的不承認,彼得卻對自己將會跌倒無動於衷。

22:35 耶穌又對他們說:「我差你們出去的時候,沒有錢囊,沒有旅行袋 1517 ,沒有鞋,你們缺少甚麼沒有 1518 ?」他們說:「沒有。」22:36 耶穌對他們說:「但如今 1519 有錢囊的要帶着,有旅行袋的也要帶着,沒有刀的要賣衣服買刀。22:37 我告訴你們,經上寫着說:『他被列在罪犯 1520 之中。 1521 』這話必應驗在我身上 1522 ,因為那關於我的事,正要成就。22:38 他們就說:「主啊,請看,這裏有兩把刀 1523 。」耶穌說:「夠了 1524 。」

橄欖山上

22:39 耶穌出來,照常往<u>橄欖山</u>1525去,門徒也跟隨他。22:40 到了那地方 1526 ,就對他們說:「你們要禱告,免得陷入試探 1527 。」22:41 於是離開他們,約有扔一塊石頭那麼遠,跪下禱告,22:42 說:「父啊,你若願意,求你把這杯 1528 撤去 1529 ;然而不要成就我的意思,只要成就你的意思。 1530 」「22:43 有一位天使從天上顯現,加添他的力量。22:44 耶穌極其傷

1517 「旅行袋」(traveler's bag)或作「行乞袋」(beggar's bag)。第 36 節 同。

 1518 「缺少甚麼沒有」。本節指 9:3 和 10:3-4 的差遣。原文的問話語氣所要求的是負面答案,「沒有缺少」的意思。

1519 本句語法引致不同的翻譯:(1)如上譯法;或(2)有錢囊、有旅行袋的應要買刀,好像那些沒有這些東西的人賣衣服買刀一樣。本句的意思是如今情形改觀了,要預備一切需用的以應付敵對者。刀是準備爭鬥之意。參 22:50-51。

1520 「罪犯」(transgressors)或作「不法之人」(lawless)。

1521 引用以賽亞書 53:12,刻劃了路加福音第 22 – 23 章的中心思想。耶穌雖然無罪,卻以罪犯的身份而死。

1522 「應驗在我身上」。指出神計劃的必須性。參 4:43-44。

1523 「這裏有兩把刀」。門徒誤會耶穌吩咐他們預備武器迎敵。耶穌接下在 22:50-51 糾正了他們。

1524「夠了」。門徒的誤解令耶穌停止了對話。

¹⁵²⁵「橄欖山」(Mount of Olives)。參 19:29 註解。

¹⁵²⁶「那地方」。路加不提客西馬尼園(Gethsemane),只稱「那地方」。

¹⁵²⁷「免得陷入試探」。隱喻 22:28-38,特別在 22:31。試探是撒但

(Satan)挑戰門徒不再跟從耶穌,像發生在猶大(Judas)身上的和將要發生在彼得(Peter)身上的一樣。

 1528 「這杯」($this\ cup$)。隱喻神的忿怒,耶穌要以受苦和死來為我們承擔神的忿怒。參詩篇 11:6; 75:8-9;以賽亞書 51:17, 19, 22。

1529「撤去」(take away)。路加用的字是將杯「拿去」,馬太福音 26:39 用的字是「拿走,連碰也不用碰」(take awau without touching),建議是改變 (倘若可行)神的計劃。

¹⁵³⁰「不要成就我的意思,只要成就你的意思」。表示耶穌完全順服神的旨意。

痛,禱告更加懇切,汗珠大如血點,滴在地上。 1531] 22:45 禱告完了,他起來到門徒那裏,見他們因為憂愁過度 1532 都睡着了,22:46 就對他們說:「你們為甚麼睡覺呢?起來禱告,免得陷入試探 1533 。」

被賣與被捕

22:47 話還沒有完,忽然來了許多人,那十二個門徒裏名叫<u>猶大</u>的,走在前頭。他近前去,要親耶穌 1534 。22:48 耶穌對他說:「<u>猶大</u>,你用親嘴賣人子 1535 嗎?」22:49 旁邊的人見光景不好,就說:「主啊,我們可以動刀嗎 1536 ?」22:50 他們中間有一個人 1537 ,砍了大祭司的奴僕 1538 一刀,削掉了他的右耳。22:51 但耶穌說:「夠了!」就摸那人的耳朵,把他治好了 1539 。22:52 於是耶穌對來拿他的祭司長、殿衛長 1540 和長老說:「你們帶着刀棒出來拿我,如同拿強盜 1541 嗎?」22:53 我天天同你們在殿院 1542 裏,你們並沒有拿我,現在卻是你們的時候,黑暗掌權了!」

1531 有古卷無此二節,但從文體上配合路加的筆法,故不刪去而以括號為誌。馬太福音 4:11 及馬可福音 1:13 更形容天使伺候耶穌之事。

1532「憂愁過度」。原文無「過度」二字,但有此含意。

¹⁵³³「起來禱告,免得陷入試探」。耶穌再次叫門徒儆醒禱告(22:40),因這是充滿危險的時候(22:53)。

1534 「要親耶穌」。有抄本在此有:「這是他給他們的暗號:『我與誰親嘴,誰就是他。』」

1535 「用親嘴賣人子」。耶穌指出猶大(Judas)這問安尊重舉動的虛偽和掩耳盜鈴式的遮掩罪。聖經有許多例子有關「錯用的親嘴」,參創世記 27:26-27;撒母耳記下 15:5; 箴言 7:13; 27:6; 及撒母耳記下 20:9。

1536「我們可以動刀嗎」。門徒護主的努力引回 22:35-38。門徒中的一位等不及耶穌的答覆。

 1537 「他們中間有一個人」。根據約翰福音 18:10,這個門徒是彼得 (Peter) (參太 26:51; 可 14:47)。

1538「奴僕」。參 7:2 註解。

1539 「把他治好了」。耶穌治好大祭司的奴僕,顯出祂以恩慈對待恨祂的人,正如祂在 6:27-36 的教導。

1540 「殿衛長」。統籌守衛和維持聖殿治安的猶太兵士。

1541 「強盜」(outlaw)或作「革命份子」(revolutionary),也可指「叛徒」(insurrectionist),因此字有暴力的含意。路加在好撒瑪利亞人(good Samaritan)故事中的「強盜」用相同的字眼(10:30)。

¹⁵⁴²「殿院」(the temple courts)。原文作「殿」(the temple)。

耶穌被定罪和彼得不認主

22:54 他們逮捕了耶穌,把他帶到大祭司的府第裏¹⁵⁴³,<u>被得</u>遠遠的跟着。22:55 他們在院子裏生了火,一同坐着,<u>被得</u>也坐在他們中間。22:56 有一個僕婢看見<u>彼得</u>坐在火光裏,就定睛看着他,說:「這個人也是同那人一夥的!」22:57 <u>彼得</u>卻不承認,說:「女人¹⁵⁴⁴,我不認識他¹⁵⁴⁵!」22:58 過了不多的時候,又有一個人¹⁵⁴⁶看見他,說:「你是他們一黨的。」<u>彼得</u>卻說:「你這個人,我不是!」22:59 約過了一小時,又有一個人堅決的說:「他實在是同那人一夥的,因為他也是<u>加利利人¹⁵⁴⁷。」22:60 彼得</u>說:「你這個人,我不曉得你說的是甚麼!」正說話之間,雞就叫了¹⁵⁴⁸。22:61 主轉過身來看<u>彼得。彼得</u>便想起主的話¹⁵⁴⁹:「今日雞叫以前,你要三次不認我。」22:62 他就出去痛哭¹⁵⁵⁰。

22:63 看守耶穌的人戲弄他,打他,22:64 又蒙着他的眼問他說:「先知,打你的是誰?」22:65 他們還用許多別的話辱罵他。

22:66 天一亮,民間的眾長老連祭司長帶律法師 1551 都聚在一起,就把耶穌帶到他們的議會 1552 裏,**22:67** 說:「你若 1553 是基督 1554 ,就告訴我們。」耶穌卻說:「我若 1555 告訴你們,

 1543 「大祭司的府第裏」。綜合四福音的記載,「大祭司的宅裏」是首次的問詢(本處及約翰福音 18:13 的亞那(Annas)面前);該亞法(Caiaphas)主持的審問(太 26:57-68;可 14:53-65)及公會(Sanhedrin)的審訊(太 27:1;可 15:1;路 22:66-71)。後兩次的審訊可能相連,直到清晨。

1544 「女人」(woman)。是尊敬的稱呼,如今日的「女士」(Madam)。 1545 「我不認識他」。這句話若用在猶太會堂驅逐令中,可成為「一刀兩 斷」的意思。

 1546 「又有一個人」($someone\ else$)。馬可福音 14:69 記載是同一僕婢,很可能彼得(Peter)被許多人認出。

 1547 「加利利人」(Galilean)。據馬可福音 14:70,彼得(Peter)的口音顯露了他是加利利人。

1548「雞叫」。本處指的可能真是雞啼(不是羅馬的號角),部份的證明在 於馬可福音 14:72 記載雞叫了兩遍。參馬太福音 26:74 註解。

「主的話」(the word of the Lord)。可譯作「主的道」、「神的道」,是舊約文學專用名詞,一般是神性預言的頒佈(例:創 15:1;賽 1:10;拿 1:1)。新約使用這名詞 15 次,3 次作 ῥῆμα τοῦ κυρίου (rhēma tou kuriou)「主的話」(本處及徒 11:16;彼前 1:25);12 次作 λόγος τοῦ κυρίου (logos tou kuriou)「主的道」(徒 8:25; 13:44, 48, 49; 15:35, 36; 16:32; 19:10, 20;帖前 1:8; 4:15;帖後 3:1)。這名詞在新舊約同樣專指話語的神聖出處和預言本質。

¹⁵⁵⁰「痛哭」。顯出彼得(*Peter*)不想如此失敗,心中為所作的傷痛。

1551「律法師」。參 5:21 註解。

 1552 「議會」(council)。可能指猶太的公會(Sanhedrin),七十領袖的議會。

1553 「若」。這是希臘文「假設」的第一式。

你們也必不信 1556 ;22:68 我若 1557 問你們,你們也不會 1558 回答。22:69 但從今以後 1559 ,人子要坐在 1560 神權能的右邊 1561 。」22:70 他們都說:「這樣,你是 神的兒子 1562 嗎?」耶穌說:「你們說我是 1563 。」22:71 他們就說:「何必用更多見證呢?他親口所說的,我們都親自聽見了 1564 !」

耶穌在彼拉多前受審

23:1 眾人就都起來,把耶穌解到<u>彼拉多</u> 1565 面前。**23:2** 他們告 1566 他說:「我們見這人煽動謀反 1567 ,禁止我們納貢稅 1568 給<u>凱撒</u> 1569 ,並說自己是基督 1570 ,是王。」**23:3** <u>彼拉多</u>問耶穌

「基督」或作「彌賽亞」。希臘文的「基督」(Christ)與希伯來文和亞蘭文的「彌賽亞」(Messiah)都是「被膏的人」(one who has been anointed)的意思。參 2:11 註解。

1555 「若」。本處是希臘文「假設」的第三式。耶穌在 20:1-8 經歷過。

 1556 「必不信」。原文 οὖ μή (ou mē) 此否定詞是最強的語氣,故加「必」字形容。

1557 「若」。本處也是希臘文「假設」的第三式。耶穌在 20:1-8 經歷過。

1558 「不會」。原文 οὖ μή (ou mē) 此否定詞是最強的語氣。

1559 「從今以後」(from now on)。耶穌「從今以後」掌權。諷刺的是:作為終極審判官的耶穌現在居然受審。

 1560 「坐在……右邊」(seated at the right hand)。隱喻詩篇 110:1(坐在我的右邊),是耶穌在天上同享神權柄之處。在場的人以為自己是審判官,事實剛好相反。

1561「神權能的右邊」。就是「神的右邊」,第一世紀的猶太教(Judaism)傳統不直稱神,以示尊敬,有如中國的「名諱」。

 1562 「神的兒子」($Son\ of\ God$)。議會人士($council\ members$)明白耶穌所指,故問耶穌另外的稱號,神的兒子。

 1563 「你們說我是」(You say that I am)。這不是否認,而是加上形容的正面答覆:「是你們說的,但不如你們心目中的看法。」

1564 「親自聽見了」(heard it ourselves)。公會(Sanhedrin)認為耶穌這話足夠判定了,與神同權又和神有如此密切關係的自稱就是褻瀆憯妄,不必再審訊了。

1565 「彼拉多」(Pilate)。羅馬特派駐猶太的官員(巡撫)(procurator),負責稅捐及維持治安。他的直屬上司是羅馬駐敍利亞(Syria)區的總督(方伯(proconsul)),但史籍並無詳述兩者的關係。「彼拉多」和猶太人關係並非友善(12節),但在本案當中卻相當迎合猶太人。

1566 「告」。公會(Sanhedrin)的人「告」耶穌三項罪名:(1)擾亂猶太治安;(2)以教唆不付稅煽動叛變(謊話,20:20-26);(3)自稱為王,成為羅馬(Rome)的政治威脅。第二、三項是直接向羅馬政權的挑戰,迫使彼拉多(Pilate)採取行動。

說:「你是<u>猶太</u>人的王嗎¹⁵⁷¹?」耶穌回答說:「你已經說了¹⁵⁷²。」23:4 <u>彼拉多</u>對祭司長和羣眾說:「我查不出控告這人的實據¹⁵⁷³。」23:5 但他們越發極力的說:「他煽動百姓¹⁵⁷⁴,在<u>猶太</u>遍地傳講,從<u>加利利</u>起,直到這裏!」

耶穌在希律前受審

23:6 <u>被拉多</u>一聽見,就問這人是不是<u>加利利</u>人。23:7 既曉得耶穌屬<u>希律</u>所管¹⁵⁷⁵,就把他送到<u>希律¹⁵⁷⁶</u>那裏去,那時<u>希律正在耶路撒冷¹⁵⁷⁷。23:8 希律</u>看見耶穌,就很歡喜;因為聽見過他的事,久已想要見他,並且指望看他行一些神蹟¹⁵⁷⁸。23:9 於是問他許多的話,耶穌卻一言不答。23:10 祭司長和律法師¹⁵⁷⁹都在那裏,極力的告他¹⁵⁸⁰。23:11 甚至希律和他的兵

¹⁵⁶⁷「煽動謀反」。是罪狀的總結。耶穌冒稱為政治性的王就是煽動羣眾反 對羅馬。下半節是煽動謀反的根據。

1568「 貢稅 」。是一種「人頭稅」,也是一個國家的人繳納給另一個國家的「 貢稅 」,表示藩屬和順從。

¹⁵⁶⁹「凱撒」(*Caesar*)。是羅馬帝皇(*Roman emperor*)的稱號。

1570 「基督」或作「彌賽亞」。希臘文的「基督」(Christ)與希伯來文和亞蘭文的「彌賽亞」(Messiah)都是「被膏的人」(one who has been anointed)的意思。參 2:11 註解。

 1571 「你是猶太人的王嗎」($Are\ you\ the\ king\ of\ the\ Jews$)。彼拉多 (Pilate) 只對第三項罪名感興趣,因為這隱含着叛變羅馬的政治陰謀。

 1572 「你已經說了」($You\ say\ so$)。語氣含糊,如同耶穌較早時在 22:70 給猶太領袖的答覆。

 1573 「查不出控告這人的實據」。本章數次提到耶穌無罪和彼拉多(Pilate) 想釋放耶穌(13, 14, 15, 16, 20, 22)。

1574 「煽動百姓」。猶太領袖力控耶穌有政治性的威脅,用謀反的罪名強迫 彼拉多(*Pilate*)採取行動,否則有疏於職守。

1575 「屬希律所管」。耶穌既是加利利人(Galilean),就屬於希律(Herod)的轄管區,彼拉多(Pilate)決定將難題移交希律。

1576 「希律」。是希律安提帕(Herod Antipas),大希律(Herod the Great)之子。參 3:1 註解。

 1577 「希律正在耶路撒冷」。希律(Herod)可能來耶路撒冷(Jerusalem)過節,雖然他父親只是半個猶太人(約瑟夫(Josephus)文獻 Ant.14.15.2)。

 1578 「看他行一些神蹟」。似乎希律(Herod)對耶穌是好奇的態度(\mathscr{S} 9:7-9)。

1579「律法師」。參 5:21 註解。

 1580 「極力的告他」($vehemently\ accused\ him$)。路加描寫猶太領袖是耶穌 釘十字架的主謀。

丁都藐視耶穌,戲弄 1581 他,給他穿上華麗衣服,把耶穌送回<u>彼拉多</u>那裏去。 $^{23:12}$ 從前<u>希律</u>和彼拉多彼此有仇 1582 ,在那一天就成了朋友 1583 。

耶穌被解到羣眾面前

23:13 <u>彼拉多</u>傳齊了祭司長和眾官長並百姓,23:14 對他們說:「你們解這人到我這裏,說他是誤導 1584 百姓的。我也曾將你們告他的事,在你們面前審問他,並沒有查出他甚麼罪來。23:15 就是<u>希律</u>也是如此,所以把他送回來,可見他沒有作甚麼該死的事 1585 。23:16 故此我要鞭打 1586 他,把他釋放了。 1587 23:17 $^{(empty)}$

23:18 羣眾卻一齊喊着說:「除掉這個人!釋放巴拉巴給我們!」23:19 (這巴拉巴是因在城裏作亂 1588 殺人下在監裏的。 1589) 23:20 <u>彼拉多</u>想 1590 釋放耶穌,就又向他們發言。23:21 無奈他們不斷喊着說:「釘他十字架!釘他十字架! 1591 」23:22 <u>彼拉多</u>第三次對他們說:「為甚麼呢?他作了甚麼惡事呢?我並沒有查出他甚麼該死的罪 1592 來。所以我要鞭打 1593

¹⁵⁸¹「戲弄」。包括穿上皇族的衣飾(紫色或白色),這無異是譏諷耶穌自稱為王。

1582「有仇」或作「有敵意」。

1583「成了朋友」。彼拉多(*Pilate*)態度的改變可能是因上司的去世。他的上司斯兼努士(*Sejanus*)以反猶太稱著。為了討好上司,彼拉多曾對猶太人採取強硬的手法。

1584 「誤導」。原文此字和第2節譯作「煽動」的字相同。

1585 「沒有作甚麼該死的事」。彼拉多再次宣稱耶穌並無犯任何致死的罪。

 1586 「鞭打」(flogged)。這不是羅馬最重的鞭刑。彼拉多(Pilate)以「鞭打」懲罰耶穌擾亂治安。

¹⁵⁸⁷ 有古卷在此有:23.17 每逢這節期,巡撫(*procurator*)必須釋放一個囚 犯給他們。

¹⁵⁸⁸「作亂」(*insurrection*)。路加諷刺的指出耶穌被控告作亂,而這個才是真正作亂的人。

1589 括號內是作者附加的旁述。

1590 「想」。這是一場意志的拼鬥——民眾對彼拉多(*Pilate*)。路加筆下的 彼拉多一直想釋放耶穌,因他相信耶穌是無罪的。

1591「釘他十字架!釘他十字架!」。複句表示強烈的語氣。「釘十字架」(crucifixion)。是羅馬最為殘酷的刑罰,羅馬公民(Roman citizens)一般免受此刑。這死刑是專用於賣國或重大刑事案的潛逃犯。羅馬史學家西塞羅(Cicero)稱之為「殘忍可憎的處分」(a cruel and disgusting penalty);約瑟夫(Josephus)稱之為「最慘的死法」(the worst deaths)。

 1592 「沒有……該死的罪」。彼拉多(Pilate)再三表示耶穌沒有致死的罪,他要為耶穌取公道。

¹⁵⁹³「鞭打」(*flogged*)。與 23:16 同字。

他,把他釋放了。」23:23 他們卻大聲催逼 1594 <u>彼拉多</u>,要他把耶穌釘在十字架上。他們的喊聲就得了勝,23:24 於是 1595 <u>彼拉多</u>照他們所求 1596 的定案 1597 ,23:25 把他們所求的那作亂殺人下在監裏的釋放了,卻把耶穌照他們的意願 1598 交把他們。

釘十字架

23:26 他們帶耶穌去的時候,有一個<u>古利奈</u>人西門¹⁵⁹⁹從鄉下來¹⁶⁰⁰,他們就抓住他,把十字架擱在他身上,叫他背着跟隨耶穌。23:27 有許多百姓跟隨耶穌,內中有好些婦女¹⁶⁰¹為他號咷痛哭¹⁶⁰²。23:28 但耶穌轉身對她們說:「<u>耶路撒冷</u>的女兒¹⁶⁰³,不要為我哭,當為自己和自己的兒女哭¹⁶⁰⁴。23:29 因為日子要到,人必說:『不能生育的,和未曾懷過胎的、未曾哺過乳的,有福了!¹⁶⁰⁵』23:30 那時,人要向大山說:『倒在我們身上¹⁶⁰⁶!』向小山說:『遮蓋我們! 1607 』23:31 這些事既發生在樹還青綠的時候,樹枯乾 1608 的時候又怎麼樣呢?」

1594「催逼」。雖與23:5的「極力」不同字,但意思相同。

 1595 「於是」(so)。原文 κ αί (kai) 譯作「於是」,暗示羣眾的喊叫得了勝。

1596 「照他們所求」。彼拉多(*Pilate*) 屈服了,他決定釘死一個加利利教師 比處理民變為妙。正義輸了,因為彼拉多沒有執行他的判語。

 1597 「定案」。雖然希臘文 ἐπέκρινεν (epekrinen) 譯作「定案」,但文義上不是彼拉多(Pilate)判決耶穌死刑,而是在民眾不停的叫囂下屈服了,儘管他相信耶穌無罪,把耶穌釘十字架。

 1598 「照他們的意願」。本處路加將耶穌的死歸咎於猶太民眾,特別是他們的領袖,儘管他在使徒行傳 4:24-27 加入了希律(Herod)、彼拉多(Pilate)和所有的猶太人(Jews)。

1599「古利奈人西門」。耶穌受了重重的鞭打(太 27:26;可 15:15;約 19:1 記載這是釘十字架前最重的鞭刑),可能因失血過多及鞭傷,不能背負十字架,「古利奈人西門」被徵服役。「古利奈」(Cyrene)位於北非洲(North Africa),今日之「的黎波里」(Tripoli)。西門(Simon)的事蹟不詳。馬可福音 15:21 稱他是馬可讀者所認識的兩人之父。

1600「從鄉下來」或作「從城外的田間來」。

1601 「婦女」(women)。這些「婦女」的背景引起爭議,他們是職業性的「哭喪者」嗎?如果是,他們的哭只是形式。此處文義指號咷痛哭是真的,那就是真正的傷心。

1602 「號咷痛哭」或作「捶胸痛哭」。是猶太喪禮中的規矩。參本節「婦女」註解。

1603「耶路撒冷的女兒」。以痛哭的婦人為以色列的代表。

1604 「不要為我哭,當為自己和自己的兒女哭」。因為審判了耶穌,審判現在臨到了國家民族(19:41-44)。諷刺地,她們哭的對象錯了,當為自己而哭。

1605「不能生育的......有福了」。一般認為「不能生育」是審判的象徵,因為懷孕被看為是祝福的象徵。這相反的形象表明了顛倒的局面。

23:32 有另外兩個罪犯 1609 被帶去和耶穌一同處死。23:33 到了一個地方,名叫髑髏地 1610 ,就在那裏把耶穌釘在十字架 1611 上,又釘了兩個犯人,一個在右邊,一個在左邊。23:34 [當下耶穌說:「父啊,赦免他們,因為他們所作的,他們不曉得。」 1612] 兵丁就擲骰子 1613 分他的衣服 1614 。23:35 百姓都站在那裏觀看。官長也嗤笑他說:「他救了別人,他若 1615 是基督 1616 , 神所選立的,可以救自己 1617 吧!」23:36 兵丁也戲弄他,上前拿酸酒 1618 送給他喝,23:37 說:「你若是<u>猶太</u>人的王,救自己吧!」23:38 在耶穌以上有一個牌子 1619 寫着:「這是猶太人的王。」

¹⁶⁰⁶「向大山說倒在我們身上」。向被造物求助避過神的忿怒。意指時候將到,人要覺得生不如死(何 10:8)。

¹⁶⁰⁷ 隱喻何西阿書 10:8 (參啟 6:16)。

1608「樹還青綠……樹枯乾」。有不同的見解。很可能的解釋是將耶穌的受審比作青綠樹(有生命的),更重更大的審判必要臨到枯乾樹(沒有生命的)一般的以色列國(*Israel*)。

1609「有另外兩個罪犯」。本處經文可譯作「有另外兩個罪犯」(two other criminals)或「另外,有兩個罪犯」(others, two criminals)。前者可能被理解成耶穌也被形容是罪犯,後者則盡量避免這種誤認。第一個譯法雖然較另一譯法難解釋,但較接近原文。耶穌被「列在罪犯之中」(參賽 53:12;路 22:37)。

¹⁶¹⁰「髑髏地」(*Place of the Skull*)。亞蘭文為「各各他」(*Golgotha*)(參約 19:17)。在耶路撒冷(*Jerusalem*)城北近郊,有土阜形如髑髏頭,因而得名。這字希臘文是 κρανίον (*kranion*),拉丁文譯作 Calvaria,英文名稱 Calvary 源出於此(英文《欽定本》路加福音 23:33 所用的名稱)。

1611「釘十字架」。參 23:21 註解。

¹⁶¹² 有古卷無此句,但饒恕敵人是路加的重要思想(6:27-36),且有使徒行傳 7:60 司提反的反應作為平行記載,其他福音書沒有平行記載亦成為本處的辯證。另一方面,使徒行傳 7:60 的平行記載很可能促使初期抄經之人只將本段補添在路加福音。因認證上的困難,譯本以單括號顯示本段在各抄本中有出入。

¹⁶¹³「擲骰子」(threw dice)。是今日用語,昔日可能是用有記號的石子或 瓦片抽籤,有賭博之含意。

1614 隱喻詩篇 22:18。指明耶穌無辜受害。

1615 「若」。這是希臘文「假設」的第一式。第37節同。

¹⁶¹⁶「基督」或作「彌賽亞」。希臘文的「基督」(*Christ*)與希伯來文和亞蘭文的「彌賽亞」(*Messiah*)都是「被膏的人」(*one who has been anointed*)的意思。參 2:11 註解。第 39 節同。

1617「救自己」。譏諷的是救贖已來臨,但不是耶穌在十字架上的時候。

1618 「酸酒」(sour wine)。是廉價的醋酒,滲入大量的水,作奴隸和兵士的飲料。現場的酸酒可能是為行刑士兵預備的,他們用來繼續笑罵耶穌。

¹⁶¹⁹「牌子」。詳述罪狀是重要的細節,通常寫的是判刑的理由。本處指明 耶穌被釘是因祂自稱是王,這也可能是執刑者的譏諷。 23:39 那同釘的兩個罪犯,有一個譏誚他,說:「你不是基督嗎 1620 ?可以救自己和我們吧!」23:40 但另一個責備他說:「你既是同樣受刑的,還不懼怕 神嗎 1621 ?23:41 我們是應該的,因我們所受的與我們所作的相稱;但這個人沒有作過任何不好的事 1622 。」23:42 就說:「耶穌啊,你得國降臨的時候,求你記念我 1623 。」23:43 耶穌對他說:「我實在告訴你,今日 1624 你要同我在樂園 1625 裏了。」

23:44 那時約是正午 1626 ,遍地都黑暗了,直到下午三時 1627 ,23:45 因為日頭失去了光 1628 。殿裏的幔子 1629 裂為兩半。23:46 耶穌大聲喊着說:「父啊,我將我的靈交在你手裏! 1630 」說了這話,氣就斷了。

 1620 「你不是基督嗎」(Aren't you the Christ)。有抄本作「你若是基督」(If you re the Christ)。原文的問話語氣所要求的是正面答案。本處也含譏誚。

 1621 「還不懼怕神嗎」(Don't you fear God)。原文的問話語氣所要求的是正面答案:「你應該懼怕神,不要再說話?」

1622「這個人沒有作過任何不好的事」。耶穌無罪的再一次宣稱。

1623 「求你記念我」。在十字架上信心的呼求,耶穌垂死前仍救了別人。這人的信心從他責備另一個罪犯時可見,他的盼望是有一天能夠在神國裏和耶穌在一起。

1624「今日」(*today*)。耶穌所給的超過罪犯所求的,因為不必等將來,福份今日就臨到,犯人要被列入義人之中。參 2:11「今天」的註解。

 1625 「樂園」(paradise)。在新約中提過三次:本處指義人死後的居所; 啟示錄 2:7 指以賽亞書 51:3 及以西結書 36:35 預言伊甸樂園($Edenic\ paradise$)的 復興;哥林多後書 12:4 似是指神居住的第三層天($the\ third\ heaven$)。

1626 「正午」。原文作「第六時」(*the sixth hour*)。(《和合本》譯作「午正」。)

 1627 「下午三時」。原文作「第九時」($\it{the\ ninth\ hour}$)。(《和合本》譯作「申初」。)

 1628 「日頭失去了光」(the sun' light failed)。這描寫有如「耶和華的日子」(Day of the Lord):約珥書 2:10;阿摩司書 8:9;西番雅書 1:15。「日頭失去了光」從古卷 τ $\tilde{\sigma}$ $\tilde{\eta}$ $\tilde{\lambda}$ $\tilde{\iota}$ $\tilde{$

 1629 「殿裏的幔子」。不清楚希臘文 καταπέτασμα (katapetasma) 一詞所指的是入至聖所的幔子(curtain)還是入殿院的幔子。有的認為是入至聖所的幔子,因為另有 κάλυμμα (kalumma) 一詞用作指入殿院的幔子。有的認為因多人看見,故應

23:47 當百夫長¹⁶³¹看見所發生的事,就讚美 神說:「這真是個無罪的人¹⁶³²。」**23:48** 圍觀的羣眾見了所發生的事,都捶着胸¹⁶³³回去了。**23:49** 那些與耶穌熟識的人,和從<u>加利利</u>跟着他來的婦女們,都遠遠的站着,看見¹⁶³⁴這些事。

耶穌的安葬

23:50 有一個人名叫<u>約瑟</u>,是公會的議士¹⁶³⁵,為人善良公義;23:51(眾人所謀所為,他並沒有附從。¹⁶³⁶)他是<u>猶太的亞利馬太</u>城裏盼望¹⁶³⁷ 神國¹⁶³⁸的人。23:52 這人去見<u>彼拉多</u>,求領耶穌的身體¹⁶³⁹,23:53 然後取下來用細麻布¹⁶⁴⁰裹好,安放在磐石中鑿出來的墳墓¹⁶⁴¹裏,那裏頭從來沒有葬過人。¹⁶⁴² 23:54 那日是預備日¹⁶⁴³,安息日也快到了¹⁶⁴⁴。23:55 那些

是外院的幔子。無論如何,本處的象徵是人到神面前的障礙除去了,同時也形容這次審判有獻祭的成份。

¹⁶³⁰ 引用詩篇 31:5, 一篇信靠的詩歌,正義無辜受苦之人信靠神。路加福音沒有詩篇 22:1 的苦喊(參太 27:46; 可 15:34), 卻指出耶穌對神的信靠。

1631「百夫長」。參 7:2 註解。

1632 「無罪的人」或作「義人」。原文此字可作兩用,文理上也是兩者兼容。路加既多次記載耶穌是無罪的,故「無罪」較為可能。「無罪」和「義」卻是一不離二的。這是本章中第四位人物宣稱耶穌無辜:彼拉多(*Pilate*)、希律(*Herod*)、罪犯(*criminal*)、百夫長(*centurion*)。

 1633 「捶着胸」($^{beating\ their\ breasts}$)。有的人為所發生的哀悼。「捶胸」是舉哀的動作。

1634「看見」。原文文法上只是 γυναῖκες (gunaikes)「婦女們」ὀρῶσαι (horōsai)「看見」,一般現代譯本都將「婦女們」歸入「與耶穌熟識的人」同一羣體。這些事有廣大的見證人。

1635 「議士」(councillor)。是公會(Sanhedrin)的一份子。這證明領袖階層中,也有對耶穌有回應的人。

1636 括號裏的句子指出亞利馬太的約瑟(Joseph of Arimathea)並不同意公會(Sanhedrin)處死耶穌的議決。馬可福音 14:64 既說公會議士(councillors)一致同意定耶穌該死的罪,可能審詢時約瑟沒有在場。

1637 「盼望」(looking forward to)或作「等候」(waiting for)。

1638 「盼望神國」。雖然有人不認為亞利馬太的約瑟(Joseph of Arimathea) 是耶穌的門徒,但從「等候神國」的形容,和他安葬耶穌的種種行動,證明他是。

1639「求領耶穌的身體」。約瑟這樣做是想給耶穌一個莊重的殯殮。這的確是約瑟(Joseph)大膽的行為,因為這公開表明他和一個剛被處決的犯人(耶穌)認同。他的信心可作榜樣,尤其是他身為公會(council)議員,而又是他所隸屬的公會將耶穌交上十字架(參可 15:43)。

 1640 「細麻布」($linen\ cloth$)。希臘文 σινδών (sindon) 一字,指一種可作衣服或殮葬用的布料。

1641「磐石中鑿出來的墳墓」。在磐石中鑿出來的墳墓。

從<u>加利利</u>和耶穌同來的婦女跟在後面,看見了墳墓和他的身體怎樣安放。23:56 她們就回去,預備了香料¹⁶⁴⁵香膏¹⁶⁴⁶。

他們在安息日,便遵着誡命¹⁶⁴⁷安息了。

耶穌復活

24:1 七日的頭一日 1648 ,黎明的時候,那些婦女帶着所預備的香料 1649 來到墳墓前。24:2 看見石頭已經從墳墓輥開了 1650 ,24:3 他們就進去,可是找不到主耶穌的身體 1651 。24:4 正在因惑 1652 之間,忽然有兩個人站在她們旁邊,衣飾眩目 1653 。24:5 婦女們極其驚怕,將臉伏地 1654 ,那兩個人卻對她們說:「為甚麼在死人中找活人 1655 呢?24:6 他不在這裏,已經復活了

1642 有抄本在此有:「當耶穌被安放在墳墓後,亞利馬太的約瑟(Joseph of Arimathea)用大石頭蓋在墳墓上,那石頭大得二十人也難以輥動。」這加添肯定不是路加福音的原經文,但它顯示了初期抄經的人詳經描寫安葬的細節和當時樸實的傳統。馬太福音 27:60 和馬太福音 15:46 記載用一塊石頭來擋住墓門。

「預備日」(day of preparation)。是安息日(Sabbath)的前一日。一切都預備妥當後,安息日就不用(不准)工作了。

 1644 「快到了」。靠近黄昏。猶太人的安息日(Sabbath)在星期五下午六時開始。

1645「香料」(*spices*)。猶太習俗不以香料藥物灌屍。這些香料的預備是 驅臭和防腐。婦女計劃回來膏抹耶穌的身體,但必定要在安息日過後。

 1646 「香膏」 (perfumes)。是香油 (perfumed oil)的一種。

 1647 「遵着誡命」($according\ to\ the\ commandment$)。形容這些是敬虔、守誡命、守安息日的婦女。

1648「七日的頭一日」。是安息日(Sabbath)的翌日,星期天。

¹⁶⁴⁹「香料」。參 23:56 註解。

1650 「石頭……輥開了」。路加只平鋪直敍的記載封墓的大石已經「輥開」。通常石下有槽,以便輥動,另一可能是石頭暫擱在墓前,現在已被挪移。

¹⁶⁵¹「找不到主耶穌的身體」。出乎她們的意料,婦女找到的是一座空墳墓。「主耶穌的身體」,有古卷作「身體」或「耶穌的身體」。雖然在路加福音「主耶穌」一詞只在本處出現,通常路加在復活後才以「主」稱耶穌(參徒 1:21; 4:33; 7:59; 8:16; 11:17; 15:11; 16:31; 19:5; 20:21; 2831)。

¹⁶⁵²「困惑」(perplexed)。有極度困擾和焦慮的感覺。

 1653 「衣飾眩目」($\mathit{dazzing\ attire}$)。這放光的衣服指出這些是天使 (angels) (\mathfrak{p} 24:23)。

¹⁶⁵⁴ 「將臉伏地」。向天使表示尊敬的尋常舉動:但以理書 7:28; 10:9, 15。

 1655 「活人」($\it{the\ living}$)。以「活人」形容耶穌,天使清楚示意祂已復活,不應再驚訝。

 1656 !當記起他還在<u>加利利</u>的時候 1657 ,怎樣告訴你們,24:7 他說人子必須被交在罪人手裏 1658 ,釘在十字架上 $^{\overline{1659}}$,第三日復活。」24:8 她們就想起耶穌的話 1660 來,24:9 便從墳墓回去,把這一切事告訴十一個使徒 1661 和其餘的人。24:10 那告訴使徒的,就是<u>抹大拉</u>的<u>馬利亞</u> 1662 和<u>约亞拿 1663 </u>,並<u>雅各</u>的母親<u>馬利亞</u>,還有與她們在一起的婦女。24:11 她們這些話,使徒以為是胡言 1664 ,並不相信。24:12 <u>彼得</u>卻起來 1665 ,跑到墳墓前,低頭往裏看 1666 ,只見細麻布條 1667 ,就回去了,心裏思想 1668 所發生的事。 1669

在以馬忤斯路上

24:13 正當那日,門徒中有兩個人¹⁶⁷⁰往一個村子去,這村子名叫<u>以馬忤斯</u>,離<u>耶路撒冷</u>約有十一公里。24:14 他們彼此談論所發生的一切事。24:15 正談辯¹⁶⁷¹的時候,耶穌親自就近

 1656 「已經復活了」(has been raised)。原文 ἡγέρθη (ēgerthē) 動詞「復活」是被動式,指神使耶穌復活了。路加常用這被動式描寫神的作為:路加福音 20:37; 24:34;使徒行傳 3:15; 4:10; 5:30; 10:40; 13:30, 37。路加也用被動式描寫耶穌的升天:路加福音 24:51;使徒行傳 1:11, 22。

¹⁶⁵⁷「在加利利的時候」。引回耶穌事工開始的時候。耶穌一早就宣告過這一切,沒有詫異的必要。

¹⁶⁵⁸「交在罪人手裏」。參 9:22, 44; 13:33。

1659「釘在十字架上」。參 23:21 註解。

1660「耶穌的話」。參 9:22。

1661 「十一個使徒」。猶大(*Judas*)已經離開,十二使徒現在是十一位了。 其餘的門徒也聚在他們那裏。

1662 「抹大拉的馬利亞」(Mary Magdalene)。福音書記載的名單中,抹大拉的馬利亞總是居先。在這文化底下見證人的首位是婦女是不能接受的,這也證明了記錄的真實性,假如要杜撰故事,當代的人不會用婦女為主角。

¹⁶⁶³「約亞拿」(Joanna)。參 8:1-3。

1664 「胡言」(nonsense)。這反應相當重要,因為使徒不認為復活是可能的事。人有時覺得古代的人容易受騙,甚麼都相信。使徒的反應是要有復活的證據。

¹⁶⁶⁵「彼得卻起來」。當別人都當婦女的報告是廢話的時候,彼得(*Peter*) 卻奔向墳墓,因他已學會了相信耶穌的話。

¹⁶⁶⁶「低頭往裏看」。墓門通常只高 1 公尺(3 英尺),成人需要彎腰,甚至爬着進去。

 1667 「細麻布條」($strips\ of\ linen\ cloth$)。在新約, $\dot{o}\theta$ óv ι ov 一字只用作裹屍用的布條。

¹⁶⁶⁸「心裏思想」(wondering)。這不表示彼得(Peter)的不信,而是他 在極力要明白發生了甚麼事。

1669 有抄本缺 24:12。

1670 「門徒中有兩個人」。已經知道空墳墓,但不知其義的兩位門徒。

他們,和他們同行 24:16 (只是他們的眼睛迷糊 1672 了,認不得他 1673)。24:17 耶穌對他們說:「你們走路時彼此激烈談論的是甚麼事呢?」他們就站住,臉上帶着愁容。24:18 二人中有一個名叫<u>革流巴</u>的回答說:「難道你是<u>耶路撒冷</u>訪客中唯一不知道這幾天在那裏所發生的事嗎? 1674 」24:19 耶穌說:「甚麼事呢?」他們說:「就是<u>拿撒勒</u>人耶穌的事,他說話行事的大能,在 神和眾百姓面前,都證明他是個先知 1675 。24:20 祭司長和我們的官府,竟把他解去 1676 定了死罪,釘在十字架上 1677 。24:21 但我們素來盼望 1678 要贖以色列民 1679 的就是他。不但如此,這事發生已經三天了。24:22 再者,我們中間有幾個婦女令我們驚訝 1680 ,她們今天清早到墳墓那裏,24:23 找不着他的身體,就回來告訴我們,說看見了天使 1681 顯現,說他活着。24:24 又有我們的幾個人往墳墓那裏去,所遇見的,正如婦女們所說的,只是沒有看見他 1682 。」24:25 於是耶穌對他們說:「愚笨的人哪,先知所說的一切話,你們的心信得太遲鈍了 1683 。24:26 基督 1684 這樣受害,又進入他的榮耀,豈不是 1685 必須的嗎 1686 ?」24:27 於是從<u>摩西</u>和眾先知 1687 起,凡經上關於自己的話,都給他們講解明白了。

1671 「談辯」(debating)。原文有情緒化對話之意。

¹⁶⁷²「眼睛迷糊了」。是被動式,有「不讓他們認得」之意。至第 31 節才讓他們認出耶穌。

1673 括號內是作者附加的旁述,幫助讀者明白當時的情況。

1674 「難道你是耶路撒冷訪客中唯一不知道這幾天在那裏所發生的事麼」。 是難以置信的諷刺語氣。當然訪客不知道的事,路加的讀者已經清楚了。

 1675 「先知」(prophet)。路加重覆提及耶穌先知的身份:4:25-27; 9:35; 13:31-35。

1676「解去」。另一次受苦的簡論,如 9:22。

¹⁶⁷⁷ 「在十字架上」。參 23:21 註解。

1678 「盼望」。原文這字是未完成式,引回耶穌耶穌事工時期他們所持的「盼望」。

1679「贖以色列民」。本句解釋了他們對彌賽亞的期望——救贖以色列。

1680「令我們驚訝」。下面重覆記載 24:1-12 的事蹟。很明顯的其他的門徒不相信婦女的報告,也無法解釋所發生的事。

 1681 「天使」(angels)。第 4 節裏形容為「衣飾眩目」的兩個人,在此認 定是「天使」。

 1682 「他」。原文代名詞 $\mathop{\mathrm{auton}}$)是指耶穌。他們唯一缺乏的就是耶穌活着的實據。

¹⁶⁸³「信得太遲鈍了」。耶穌責備他們不相信聖經的應許。這主題在第 43-47 節重提。

「基督」或作「彌賽亞」。希臘文的「基督」(Christ)與希伯來文和亞蘭文的「彌賽亞」(Messiah)都是「被膏的人」(one who has been anointed)的意思。參 2:11 註解。

1685「豈不是」。原文的語氣所要求的是正面答案。

24:28 將近他們所要去的村子,耶穌好像還要往前行¹⁶⁸⁸,24:29 他們卻強留他說:「時候已晚,日頭已經平西了,請你同我們住下吧。」耶穌就進去,要同他們住下。

24:30 坐席¹⁶⁸⁹的時候,耶穌拿起餅來,祝謝了,擘開,遞給他們。24:31 就在那時,他們的眼睛明亮了,認出他來¹⁶⁹⁰,然後耶穌不見了。24:32 他們彼此說:「在路上他和我們說話,給我們講解¹⁶⁹¹聖經的時候,我們的心豈不¹⁶⁹²是火熱的嗎?¹⁶⁹³」24:33 他們就立時起身回<u>耶路撒冷</u>去,找到十一個使徒與和他們聚集在一起的,24:34 他們說:「主果然復活了!已經現給<u>西門</u>看了。¹⁶⁹⁴」24:35 兩個人就把路上所遇見,和擘餅的時候他們怎麼認出他來的事,都述說了一遍¹⁶⁹⁵。

耶穌作最後的顯現

24:36 正說這些話的時候,耶穌親自站在他們當中,說:「願你們平安!」24:37 他們卻驚慌害怕,以為¹⁶⁹⁶所看見的是鬼。24:38 耶穌說:「你們為甚麼害怕¹⁶⁹⁷?為甚麼心裏起疑念¹⁶⁹⁸呢?24:39 你們看我的手、我的腳,實在是我!摸我看看,鬼魂無骨無肉,你們看我是有的。」24:40 說了這話,就把手和腳給他們看。¹⁶⁹⁹ 24:41 他們正喜得不能置信¹⁷⁰⁰,並且驚訝

 1686 「豈不是必須的嗎」。指神計劃的實施(參 $^{24:7}$),受苦必要在得榮耀之先(參 $^{17:25}$)。

 1687 「摩西和眾先知」。指舊約中從第一位至最後一位先知所說有關彌賽亞(Messiah)的應許。

1688「好像還要往前行」。路加的筆法暗示耶穌知道他們要留祂住的。

¹⁶⁸⁹「坐席」。希臘文作「側躺桌旁」(recline at table)。第一世紀的中東 用餐時不是坐在桌旁,而是側躺地上,頭靠近放食物的矮桌,腳伸至遠離桌子處。

1690「他們……認出他來」。經文沒有交待怎樣門徒可以認出耶穌。

1691「講解」(explaining)。原文作「開啟」(opening)(參徒 17:3)。

1692「豈不」。原文的問話語氣所要求的是正面答案。

1693 原文這種問法要求的是正面的答覆。

 1694 「主……已經現給西門看了」。耶穌除了在以馬忤斯($\it Emmaus$)路上顯現之外,也作了其他的顯現。門徒的興奮度正在提升。西門,指西門彼得($\it Simon\ Peter$)。

1695「都述說了一遍」。兩組證人的所遇,皆與婦女們的報告符合。

¹⁶⁹⁶「以為」。至此,門徒還不能接受所見的是已經復活的耶穌,以為是見 鬼。

1697「害怕」(frightened)或作「困擾」(disturbed),「愁煩」(troubled)。

¹⁶⁹⁸「心裏起疑念」。是成語,如「疑念上心頭」。耶穌溫和的責備門徒的懷疑,接着邀請他們親眼看復活的證據。

1699 有部分抄本缺 **24:40**。

1700「不能置信」。路加以「不能置信」表示門徒的興奮,是「興奮得不敢相信」之意。

¹⁷⁰¹的時候,耶穌說:「你們這裏有甚麼吃的沒有¹⁷⁰²?」24:42 他們便給他一片燒魚,24:43 他接過來,在他們面前吃了。

大使命

24:44 耶穌對他們說:「這就是我從前與你們同在之時所告訴你們的話,說<u>摩西</u>的律法,先知的書,和詩篇上所記的,凡關於我的話¹⁷⁰³都必須應驗。」24:45 於是耶穌開他們的心竅,使他們能明白聖經¹⁷⁰⁴,24:46 又對他們說:「照經上所寫的:彌賽亞¹⁷⁰⁵必受害¹⁷⁰⁶,第三日從死裏復活,24:47 並且人要奉他的名傳¹⁷⁰⁷悔改¹⁷⁰⁸赦罪的道,從<u>耶路撒冷</u>起¹⁷⁰⁹,直傳到萬邦¹⁷¹⁰。24:48 你們就是這些事的見證¹⁷¹¹。24:49 看哪,我要將我父所應許的¹⁷¹²賜給你們,你們要在城¹⁷¹³裏等候,直到你們領受從上頭來的能力¹⁷¹⁴。」

¹⁷⁰¹「驚訝」。是遇見不尋常事的正常反應:1:63; 2:18; 4:22; 7:9; 8:25; 9:43; 11:24; 20:26。

 1702 「有甚麼吃的沒有」。「吃」,否定了鬼魂的身份。猶太文獻記載天使不吃,但創世記 18:8;19:3 記載天使(靈)能吃。

1703 「凡關於我的話」。神的計劃,事件和有關的經文,都包括在這些「話」中。

¹⁷⁰⁴「聖經」(*scriptures*)。路加並無提及經節,所指的卻可能引用於路加福音和使徒行傳。

1705 「彌賽亞」或作「基督」。希臘文的「基督」(Christ)與希伯來文和亞蘭文的「彌賽亞」(Messiah)都是「被膏的人」(one who has been anointed)的意思。

1706 路加用三個動詞作為結語:受害(to suffer)、復活(to rise)、被傳開(to be preached)。基督(彌賽亞)必被殺,得復活,結果是悔改的信息傳遍全地。這一切都記載在聖經中。路加指出耶穌事工、聖經和主復活後門徒所行的,三者的連續性。

1707「傅」(preached)或作「宣告」(proclaimed)。

「梅改」(*repentance*)。源出舊約。「梅改」是希伯來人「回頭」,「轉向」之意。

1709「從耶路撒冷起」。參使徒行傳第2章。

「萬邦」(all nations)。希臘文 τὰ ἔθνη (ta ethnē) 可譯作「外邦人」 (the Gentiles) 或「萬邦」(the nations)。從一開始,神在基督裏的盼望就是「萬邦」。

¹⁷¹¹「你們就是這些事的見證」。這成了使徒行傳中見證的關鍵。參使徒行傳 1:8。

1712 「我父所應許的」(the promise of my Father)。指聖靈(Holy Spirit),並回顧彌賽亞(Messiah)如何應驗了舊約的應許(3:15-18)。這應許源出於耶利米書 31:31 及以西結書 36:26。

¹⁷¹³「城」。指耶路撒冷(Jerusalem)。

耶穌升天

24:50 然後耶穌領他們到了<u>伯大尼</u>¹⁷¹⁵,就舉手給他們祝福。24:51 正祝福的時候,他就離開他們,被帶到天上去了¹⁷¹⁶。24:52 他們就拜他,大大的喜樂¹⁷¹⁷,回<u>耶路撒冷</u>去,24:53 常在殿院¹⁷¹⁸裏稱頌 神。

 $^{^{1714}}$ 「直到你們領受從上頭來的能力」。指五旬節(Pentecost)聖靈的降 臨。聖靈($Holy\ Spirit$)供應的是賜力量,參 $12:11-12;\ 21:12-15$ 。聖靈產生的改變 可從彼得(Peter)身上看到(比較路 22:54-62 及徒 2:14-41)。

^{1715 「}伯大尼」(Bethany)。是橄欖山(Mount of Olives)的鄉村,離耶路撒冷(Jerusalem)約3公里(2英里)。參約翰福音11:1,18。

^{1716 「}被帶到天上去了」。對於本處和使徒行傳 1:9-11 是否同事件,路加是 否在此作預告以便在使徒行傳作更詳細的記載,學者在這點上有許多爭議。讀者可 以這樣理解,因為第 50 節的時間指標不甚明顯。有古卷缺這句。

 $^{^{1717}}$ 「喜樂」(joy)。「喜樂」是路加福音的另一個主題:1:14; 2:10; 8:13; 10:17; 15:7, 10; 24:41。

 $^{^{1718}}$ 「殿院」(the temple courts)。原文作「殿」(the temple)。路加從聖殿開始(1:4-22),又從聖殿結束。路加福音沒有結局,因為父的應許臨到後(第49節),使徒行傳接着記載從耶路撒冷(Jerusalem)開始的事蹟。