

丑闻与耻辱

路加福音 7: 18-35; 以赛亚书 61: 1-7

普杰西牧师 2019 年 5 月 26 日

翻译：王兆丰 校对：甘晓春

今天我们生活在一个充满丑闻的社会里。丑闻几乎天天都有，不仅是看到听到的丑闻，有时候连我们自己都会成为别人耻笑的对象。

今天我们要来学习的这段经文里也真是充满了丑闻（或作‘耻辱’）。基督自己就提到了这一点。假如在今天早上我们结束的时候，你不觉得有什么被耻笑的话，那么我讲的或者你听的就有问题了。

第 7 章的这段经文一上来就提到了有关耶稣的‘丑闻’。前两段描述了耶稣医治百夫长和那个寡妇，施洗约翰在监狱里也已经听到耶稣所行的神迹，但是在约翰看来，自己好像还是不能确信耶稣就是他所等待的那位弥赛亚。路加福音一开始就已经告诉我们约翰和耶稣的关系。两人的出生都是神迹；两人在神的计划里都有特定的位置；约翰将要宣告弥赛亚的到来；约翰还在母亲腹中，耶稣的母亲马利亚来看望约翰的母亲时，他就欢喜跳动。可是三十多年过去了，听到了耶稣的事情后，他竟然怀疑耶稣是不是真的弥赛亚：‘那将要来的是你吗？’你认为如何？要说谁对耶稣是弥赛亚最有把握的就是约翰了。更令人不解的是，耶稣刚刚使死人活过来，约翰竟然还是这般迷惘。我们认为约翰一定会说，这下谁还有疑问？这位不是弥赛亚还会是谁呢？一定是基督的事工里还缺了点什么，

使得约翰产生此疑心。那么约翰到底是因为什么才这样怀疑。我们只能从约翰自己的话里找到答案。

从一开始，约翰为耶稣的到来预备道路的信息是明确无误的：天国近了，你们当悔改！他说，因为审判就要来临：他手里拿着簸箕，要扬尽他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。他警告法利赛人：毒蛇的种类！谁指示你们逃避将来的审判呢？他紧接着说：现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。

那么我们看到的是什么？医治、洁净，看到死人复活、外邦人有福音传给他们、寡妇得到看顾、长大麻风被洁净。我们在基督的事工里没有看到的是审判。这就是约翰最担心的问题，因为他知道，神来重建以色列的时候，会有审判。因此，约翰在耶稣的事工里没有看到他对神到来的期待。我们看到的不是审判，而是基督的怜悯、慈爱、同情，他与税吏、罪人一同吃喝，一点也看不到任何审判的迹象。所以约翰才问：那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？请注意耶稣的回答。他没有说，你们去告诉约翰，我就是。他没有直接给出答案，而是说，你们去，把所看见的所听见的告诉约翰，就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。

听上去这话好像是有点重复，有一点不同的是，基督告诉他们去怎么说。请注意，他没有让他们去解释，而是直接引用了以赛亚书 35 章，61 章的预言来证明他的事工就是神重建以色列的开始。有意识的是，耶稣引以赛亚书的时候，有意省略了关于审判的话。今天早上我们一起读了以赛亚书 61 章：主的灵在我身上，

因为他用膏膏我，
叫我传福音给贫穷的人；
差遣我报告
被掳的得释放， 瞎眼的得看见，
叫那受压制的得自由， 报告神悦纳人的禧年
和我们神报仇的日子。

但耶稣引的时候，没有引最后一句我们神报仇的日子。也就是说，他只引了以赛亚书 61 章神重建以色列的正面部分，而省略了审判的负面部分。因此，耶稣是在对他们说，你们去告诉约翰，这就是拯救的日子，这就是你所等待的日子，我就是弥赛亚。你们也告诉约翰，我没有引用的以赛亚书中的那一节，此刻不是审判的时候。这里的关键一句是 23 节：凡不因我跌倒的，就有福了！（注：这里译作‘跌倒’的一词就是普牧师这次讲道的中心‘丑闻’或‘耻辱’，或‘冒犯’）

这是什么意思呢？你若正确地理解耶稣是谁、他的教导是什么，那么你应该被他所行所说的‘冒犯’。无论你对耶稣的观念如何，比方说，耶稣就是我所想象的那样子，他的作为就是我想要的作为等等，正是今天美国基督教主流盛行的，我们把耶稣的事工变成我们所想要的。但耶稣清楚地表明，不管我说什么、做什么，都会冒犯每个人，或者都会成为丑闻。你若不被冒犯，不把他当作是丑闻，那么你就有福了。耶稣是在对约翰说，希望你不要因为我的怜悯使你产生反感。在我的事工中，有罪的被赦免，污秽的被洁净，那些被人弃绝的，只要愿意悔改，都可以成为我家的一员；税吏、妓女、贪婪的、污秽的可以和我同桌吃喝、喜乐 因为他们拥有可以喜乐的

东西。眼下我还没准备审判。路加接下来要讲的故事就是有罪的女人膏耶稣，使法利赛人无法忍受。这我们下一次要来学习。

约翰的门徒刚走，耶稣转过身来对众人说，约翰是谁？这里的两个问题都是关于身份的。约翰问耶稣：你是谁？耶稣问众人：约翰的身份是什么？你们告诉我约翰是谁，我就告诉你们我是谁。你们出去到旷野要看什么呢？要看风吹动的芦苇吗？也就是说要看随风倒的人吗？或者是有钱有势的？你们不是来找这样的人吧？你们出去，究竟要看什么？要看先知吗？约翰就是先知，不仅是先知，并且是最大的先知。耶稣引了以赛亚书的预言：

我要差遣我的使者

在你们面前预备道路。

约翰就是那要来的以利亚，他来是为我预备道路，我就是弥赛亚。我告诉你们，凡妇人所生的，没有一个大过约翰的。约翰已经宣告了弥赛亚的来临，神已经开始重建以色列的工作。旧约的最后一页就要永远地成为过去。任何人只要参与弥赛亚的工作、成为神重建以色列重建他的国度的人，他们的位置都比约翰这个旧约最后的先知还大、还重要。这是个历史的转折点。至今为止，没有什么比神宣告未来他将要行的大事。约翰所宣告的是如此重大，任何人加入神的新国度都比约翰还重要，那就意味着，前面那个连名字都没提到的寡妇和接下来的那个妓女要比约翰还重要，因为她们进入了一个崭新的历史阶段。

所以，基督的观点非常明确，如果约翰是那一位奉差遣预备道路的先知，那么每一个人都不得不面对这个问题：你对约翰所宣告要来的那一位的态度是什么？你应该听从约翰。问题很简单，约翰

来传悔改的道，你听了没有？受了他的洗没有？很多人包括一些税吏都受了洗，但也要很多人，法利赛人文士等等没有受洗，不同意神所行的。拒绝约翰就是拒绝神所差的事工。这一代不愿意接受神的计划行动的人是什么样子的？这样，我可以用什么比这世代的人呢？他们好像什么呢？好像孩童坐在街市上，彼此呼喊说：我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不啼哭。

施洗约翰来，不吃饼，不喝酒，你们说他是被鬼附着的；人子来，也吃也喝，你们说他是贪食好喝酒的人，是税吏和罪人的朋友。

耶稣在这里说，不管传的是什么信息，你们都不同意、不满意。耶稣为什么这样说呢？就像孩童在街上玩的那样，耶稣和约翰说的，他们就是不信、不听。因此人们把此视为丑闻。约翰来要求人悔改，就好像是葬礼一样，人们不愿意听，他们说我们对约翰的洗没有兴趣；耶稣来了，说，现在是喜乐庆祝的时候，因为赦罪与医治、怜悯与救恩已经来到以色列，但他们说，我们不要，因为你与之为伍都是罪人。约翰和耶稣都遵行神的旨意，他们都遭以色列人的拒绝。因此，约翰和耶稣就是这段经文里的丑闻。法利赛人和文士不接受他们信息的原因是他们自以为义。约翰来，要求你们要悔改哀哭，预备好神来临，你们以为自己比别人好比别人义，所以嗤之以鼻；既然你们这么义，那么耶稣带来的好消息是赦罪，你们不需要，当然也就没兴趣。这就是弥赛亚来临时代的丑闻，那些‘义人’在那里等待神来审判坏人。耶稣对于那些义人、赢家来说，的确是丑闻。

你看，这里从约翰和耶稣开始的丑闻，将变得越来越大、演得越来越烈，直到道成肉身的上帝挂在钉在十字架上；神的弥赛亚来到地上，来重建以色列，结果被罗马士兵钉在十字架上、被他自己

的子民嘲笑，最后死在十字架上；上帝被羞辱耻笑的丑闻远远大于他呼召这些人悔改成为丑闻。这耻辱、丑闻当然是为了你，我们身上的问题需要神如此被羞辱来解决。假如你没有因为自己成为耻辱、丑闻的话，如果你以为自己的问题不需要十字架的话，那么这个信息对你来说永远不会是好消息。但你若了解自己、沉思审察自己，那么就应该晓得，基督来拯救的正是你这样的人；他来是为了那些有丑闻的人来的，他来是为了遮盖这丑闻，赐给他们新生命。但是对那些不觉得自己的问题需要上帝的死来解决的人来说，就算他们嘴上挂着耶稣的名字，福音就是丑闻、就是需要离地远远的的。只要耶稣让他们拥有大房子、好工作就可以。但如果耶稣来，施洗约翰说你们当先进入水里，因为你们的问题太大了；当你从水里出来的时候，等着你的是赦罪的好消息；因为耶稣代替你们成为丑闻。十字架是丑闻、耻辱，因为它侮辱了上帝；十字架也使我们成为耻辱。我们一生都在为自己的名誉、地位奋斗，常常以为自己很不错。但是在十字架前，我们都暴露无遗，显出不足与缺乏。基督说：我来是为了你们这些不足缺乏有罪之人，而不是那些自以为什么都好的人。愿我们承认我们自己的耻辱与丑闻，好叫福音的丑闻成为我们的好消息。

让我们一起祷告

主餐

我们一个礼拜接一个礼拜地来到这张桌子前，来执行一个仪式。我们以这个仪式、以擘饼喝杯宣告基督之死，他为我们而死。同时，我们也宣告自己就是基督必须为之而死的人。这圣餐的佳美之处在于，如果你知道自己是这样的人，那么这餐就是好消息。

从一个角度上说，我们喜欢看报上电视上的丑闻是因为别人的丑闻使得我们显得好些、让我们感觉不错，心里说至少我还没有干出这样的事情。但这张桌子对来到它面前的人宣布，你就是丑闻，基督愿意替你成为丑闻。弥赛亚来，上帝成为肉身来，救主来，被挂在耻辱的象征上，被世人观看嘲笑，作为罪犯、作为被遗弃的而死。但是基督来并没有任何羞耻感，虽然你边上的人或许不知道、不了解你，但他知道你。

这张桌子是为以心里诚实信靠基督的、已经加入他的教会的、受过洗的、成为宣讲他福音的教会成员的、知道自己需要救主的人设立的，若这是你，那么我们欢迎你来和我们一起来到神面前领圣餐。

让我们一起祷告。