

大衛・鮑森研經叢書

路加福音 注釋

A commentary on THE GOSPEL OF LUKE

大衛・鮑森 著 DAVID

姜群 譯

PAWSON

目錄

前言	5
導論（一-4）	7
1 人子降生前的預備（一-5-80）	15
2 救主耶穌的降生與童年（二）	55
3 施洗約翰的事工與使命（三）	101
4 彌賽亞服事生涯的開端（四）	129
5 醫治與呼召（五1~六11）	163
6 平原寶訓（六12-49）	183
7 人子的慈愛憐憫（七）	199
8 耶穌的比喻與神蹟（八）	219
9 耶穌的門訓（九1~十24）	239
10 愛主與愛鄰舍（十25-42）	277

11	禱告的教導與警戒（十一）	289
12	基督徒的道路（十二）	321
13	悔改與進神的國（十三）	347
14	神國的筵席（十四）	381
15	罪人蒙恩大喜樂（十五）	409
16	世上與天上的財富（十六）	435
17	警醒等候主再來（十七）	465
18	如何進神的國（十八）	493
19	救恩與審判（十九）	507
20	人子的智慧與最後的服事（二十一～二十一4）	535
21	末世預言與警戒（二十一5-38）	545
22	受難前夕速寫（二十二）	557
23	受審、被釘、埋葬（二十三）	573
24	復活、顯現與升天（二十四）	589

導論

經文：一章1-4節

世上最令人喜愛的書

路加福音被稱為「世上最令人喜愛的書」。有人曾請一位蘇格蘭神學家推薦一本介紹基督生平的好書，他回答：「可以試著讀讀路加福音。」全世界的人都喜歡故事，而這卷福音書充滿了最令人驚奇的故事。從聖誕節的記載到第二十四章結尾，以馬忤斯路上的故事，還有僅出現在這卷福音書中的一些比喻（如好撒馬利亞人和浪子）。路加是令人驚嘆的說書人，最棒的是所有故事都是真人實事。這卷書的作者是一位醫生，這令我相當興奮。

童女馬利亞懷孕的私人細節，除了她的家庭醫生，還有誰能知道得這麼詳盡，路加在最前面兩章記載絕無僅有的細節，就是透過馬利亞的描述而來。牧師總是看人最好的一面，律師是看人最壞的一面，醫生則看人真實的樣貌。路加醫生的確就是這樣的人，他是保羅宣教旅程的同伴，是個有修養、學識智慧兼具並滿懷憐憫的人，對人非常寬厚。我很高興神揀選了一位受過科學訓練的醫生，將這些大能神蹟，詳細地記錄在這卷福音書。

不想相信聖經的人常對我說，聖經不準確。你遇過這事嗎？當你引用聖經，某個人會說：「你如何知道它是準確的紀錄？」神知道這是懷疑論者反對的理由，所以祂揀選了一個人，他會像給病人開處方一樣，那麼細心地記錄所發生的事。路加在引言中說：「**這些事我既從起頭都詳細考察了。**」（3節）有關耶穌的生平事蹟很多，路加想要提供一份絕對準確的紀錄。讚美神，我們能讀到耶穌一生如此準確的紀錄。

這卷福音書有兩個特色：首先，它將我們帶到天上；其次，它也將我們帶回地上。將我們帶到天上的是讚美和禱告。四卷福音書中，沒有一卷像它充滿如此多「讚美神」的句子，甚至在整本新約聖經也沒有。

你可能已經讀過路加福音許多次，但它卻是四福音書中，我們最不熟悉的一卷。你或許對部分內容瞭若指掌，

然而其他部分就不是很清楚了。我有時會引用一個句子，詢問它是出自莎士比亞、舊約或新約聖經？舉個例子：「這些事既行在有汁水的樹上，那枯乾的樹將來怎麼樣呢？」（二十三31）這是耶穌背十字架、上髑髏地途中所說的話，你可知這出自路加福音？極少人知道。大多數人不像他們以為的那麼了解這卷福音書，當我們往下讀時，盼望這些從未預期的新發現，能幫助你讚美神，並激勵你更愛慕祂，因為是祂計畫好這一切。

給想更認識神的人

路加福音一開始有三首偉大的讚美詩，就是我們在敬拜中可聽到的《尊主頌》（Magnificat）、《撒迦利亞頌》（Benedictus）和《西面頌》（Nunc Dimittis），基督徒已使用了好幾個世紀。

這是一卷禱告的福音書。路加福音比其他三卷福音書談到更多關於禱告的教導，提供更多禱告範例，所以這是一卷在讚美和禱告中將我們帶到天上，同時觸及地上不同族群的福音書。例如，這卷福音書提到**混血種族**（half-caste）——撒馬利亞人、好撒馬利亞人和其他人。路加也相當強調外邦人，不只是猶太人。耶穌的家譜不像馬太福音，只追溯到亞伯拉罕，而是溯及亞當，包含了全人類。書卷裡還有許多羅馬人生活的參考資料，其實這卷

書是寫給希臘人或有希臘名字的羅馬人。「提阿非羅」（*Theophilus*）的意思是「愛神的人」。這卷書是寫給那些愛神並想要更多認識神的愛的人：*Theophilus*是希臘字，*Theos*是神；*philos*是想要去愛的人。路加本人是新約聖經唯一非猶太人的作者。

這也是一卷給**婦女**的福音書。沒有一卷福音書像路加如此關注婦女，在前幾章就可看出。我想到的幾位婦女：童女馬利亞、伊利莎白、亞拿、拿因城的寡婦、打碎香膏玉瓶的女人、馬大、馬利亞，她們都出現在路加福音。

路加福音也是給**窮人**的福音書，像「……貧窮的人有福了……」（六20）。窮人在世上一無所有，但仍然能愛神並讚美祂。乞丐拉撒路和財主的比喻，也僅出現在路加福音，乞丐最後被天使帶到亞伯拉罕的懷裡。

最重要的，這是一卷給**罪人**的福音書。

四卷福音書不是照片，而是畫像。一個人的四幅畫像就能讓你看到此人的全貌，因為四個畫家已經分別捕捉到他性格的某一面或某些特質。當你研究邱吉爾的畫作或雕塑，每個作品都顯示出他性格的某一面，但將它們全放在一起，不論在身體或其他方面，就能了解完整的他。事實上，這就是我們需要神之處，如此才能看出祂智慧的安排，所以我們有四幅耶穌的畫像，而非只有一種紀錄，將這四幅畫像合在一起，就可以了解真實的耶穌。

馬太透過猶太人的眼睛，看見耶穌是猶太人的王。他的福音書充滿舊約聖經和猶太人的事物，若你不是猶太人，馬太福音對你而言，很可能是最難閱讀的福音書。馬可是年輕人，他看見的是人子、一個英雄、一個以賽亞預言的受苦僕人，所以挑選這些元素來完成他的畫作。約翰，這位年長的深度思想家，世上無人比他更靠近耶穌，這個為耶穌所愛的人看到了神子，並畫出神子的畫像。路加是個外邦「罪人」，他看到的是每個人的救主，畫出這位救主的畫像。所以對於未信主的人，我總是推薦路加福音，不會給他約翰福音，因為那是寫給成熟的基督徒，我們都很喜愛那卷書，但它不見得適合每個人。想要認識耶穌的人，應該從路加福音開始。

從起頭詳細考察

這也是唯一一卷作者以第一人稱「我」，所寫的福音書。馬太不說「我」，馬可和約翰也不這樣說。約翰，那個自稱耶穌所愛的門徒，提到自己時是用第三人稱。路加的表達非常個人化，他在這段引言說到兩件事。首先，他談到寫作的**權威性**；其次，說到他寫作的**準確性**。他的**權威性**是指基督教（不同於其他宗教，除了猶太教）是明確地建立在歷史的基礎上。聖經是一本歷史書，不是關於哲學、意識形態，或是思想和觀點的書，它完全根據事實，

我對此感到非常興奮。它讓信仰有穩固的根基，是其他只談哲學、思想和觀點的宗教不能提供的，所以路加說：這些事實我都詳細考察了；我的權威由此而來。

我們今日仍以這種方式使用「權威」這個名詞，會說：「他是這門學科的權威。」若他真的是權威，就表示他了解事實，無法與他爭辯。耶穌就是那種能讓祂的傳奇故事迅速增長的人，路加在耶穌死而復活之後，一直寫作了三十年，雖然那時馬可福音已經完成，但路加知道還有一些關於耶穌的其他事在流傳，他想找到真相和事實，所以仔細考察，他的權威就在於他蒐集到正確的事實。許多撰寫關於耶穌的「福音」並未納入聖經，因它們充滿了傳說、虛構和想像。當知名人物離開了歷史舞台，傳說開始迅速累積，有關他們的故事來源是可疑的。希伯來福音、多馬福音等等都是關於耶穌的次經。

只有收錄在聖經的才可信，它們是以事實和第一手見證為基礎，路加是權威，所以有準確性。他要寫給想探究事實真相的智慧人，他們想知道關於耶穌這位神子、世界救主的真理，所以這卷福音書比其他福音書容易閱讀。它沒有預設任何事，甚至不設定你要了解舊約，也幾乎未引用舊約（雖然馬太一直這麼做），路加從零開始，告訴我們事實，這真是好消息！假如你是個愛神、不恨惡神的人，這對你就是好消息；但若你恨惡神，路加福音對你就

是壞消息。若你想要認識神並愛神、與神建立關係，那麼「提阿非羅啊」，這卷書已經寫好在此了。

1

人子降生前的預備

經文：一章5-80節

兩個不可思議的嬰孩（一5-38）

路加福音是從施洗約翰開始，如同馬太和馬可福音所記載。耶穌的表哥施洗約翰，是慶祝聖誕節最受忽略的人，聖誕節的故事應該屬於兩個不可思議的嬰孩：施洗約翰和耶穌，兩人出生只相差幾個月。誠如所知，舊約與新約有四百年的間隔，其間出現一些有意思的書卷，稱為《次經》（Apocrypha），但它們並未納入聖經，因其中看不到舊約所出現將近四千次的用語：「耶和華如此說。」（Thus says the Lord）乃因神在這四百年間沒有說話。

在此要鑽研的是神**曾經**說過的話，神在舊約最後的言語是瑪拉基書。此書卷最後一部分，提及神將差遣彌賽亞，但在彌賽亞出現之前，將差遣祂的使者預備道路。舊約以這兩個人要來的應許作為結束，其中一人是為世人預備，以迎接另一個人的到來。此即為何馬太、馬可和路加均非從彌賽亞耶穌，而是開宗明義地從這位預備道路的使者施洗約翰，開始著筆論述。

這兩個嬰孩的出生都該慶祝，因為從人的角度來看，這樣的事根本不可能發生。每當事情走到盡頭，神就介入，著手進行祂要做的事。我原本納悶創世記第十一章記錄了「誰生誰、誰生誰、誰生誰」，究竟有何用處，然後誰生誰的記述突然停下來，出現的是撒拉不能生育。這樣就無法往下發展，族譜有可能到此結束。然而神去找了撒拉的丈夫亞伯拉罕，使家族血脈方得以延續。

路加福音記錄的也是如此：有位女士因年紀老邁，無法懷孕；另一位女孩不可能有孩子，因為太年輕，還未達結婚年齡。然而，這兩個人都懷孕了，簡直是個雙重神蹟：神預知這些事會發生，也發出預言。或許你能預先告訴某人，她將有一個嬰孩，但在那個年代，還無法看出是個男孩。在這兩個例子中，神所預言的都是男孩，是神的能力使預言成就。祂不只預測會發生何事，而且早已計畫必定會做到。聖經中的預言如此準確，因為神完全知道祂

自己要做什麼。

「當猶太王希律的時候……」（5節），我不曉得這個名字是否會讓你不寒而慄？希律是個好壞參半的人；一部分的他是個好人，他喜愛為百姓蓋房子，雖然也可以說他很有野心。日子過得艱困時，他也會減稅，甚至熔掉自己的黃金盤子，換成食物發送給窮人，這是希律王的良政。

然而，另一部分的他是個嫉妒心重又會記仇的人。他是雅各、以掃的嫡系子孫，這兩個人的缺點他都有。他愛爭競、為人殘酷、脾氣相當暴躁。猶太人很期待能有個賢王來治理，然而羅馬從異國安插了這個傀儡統治者，一個以東人、以掃的後代來當他們的王。羅馬給希律「猶太人的王」這個封號，讓猶太人痛恨不已。希律王在位年間，整個國家民怨沸騰，但神知道祂要做什麼：祂找了兩個婦女來執行祂的心意。當事情看起來嚴重到不可收拾，人認為不可能度過難關之際，神會安靜地預備即將改變整個局面的事。

接下來，將從施洗約翰和耶穌的出生記述，探討其相似之處和巨大的差異。

十個相似處

一、兩個記述的大綱幾乎相同：對父母的描述、天

使的造訪、預言有男嬰；預言將有人反對約翰和耶穌，以及天使的解釋，幾乎如同複寫的副本，人們的反應也很相似。若你在當時遇見天使，對你說了這些事，應該也會有同樣的反應。

二、這兩件事從人的角度來看都不可能發生。伊利莎白年紀老邁，像撒拉和拉結一樣不能生育，已超過四十五歲。馬利亞很可能只有十五歲，當時規定十六歲才能結婚。她已經被聘定（betrothed），聘定這個詞比訂婚（engaged）更正式。假如被聘定的女孩之未婚夫過世，她即被視為寡婦。事實上，即使他們尚未結婚同房，也只有離婚才能終止聘定的關係。所以她處於已經訂婚，但尚未結婚的情況，肯定尚未與約瑟同房，因此不可能懷有男嬰。

三、兩個都是**頭胎的兒子**，這一點十分重要，因為從出埃及以來，每個希伯來家庭的長子都藉著門楣上羔羊的血，從死亡中獲得拯救。長子對神而言非常寶貴，當猶太母親生了頭胎的兒子，父親會興奮地衝到街上大喊：「我有頭胎的兒子了！」因為他有可能是神預定要差遣來世上的彌賽亞。假如你想要留下這個兒子到農場工作，必須付錢給神，**贖回**（redeem）你的兒子。

四、他們都有**天使造訪**。天使不只是聖誕節期出現在超市玻璃櫥窗裡的裝飾品。雖然不是隨時都看得到，

但他們就在我們身邊，而且有名字和不同的個性。聖經也記載，天使加百列在這些事件發生的五百年前造訪過但以理。天使不會死也不會繁殖，他們的數量是固定的。加百列如今又出現在馬利亞和撒迦利亞面前，同一位天使，兩次傳遞的訊息都是宣告彌賽亞要來的訊息。

五、接收訊息者都相當**害怕**，若天使突然出現在你面前，你會怎麼樣？在第一個例子，天使出現在撒迦利亞面前，他嚇壞了，這裡出現聖經中最安定人心的句子：「不要害怕。」然而這是每個人遇見神都會有的反應。經歷超自然的事，神的話突然強烈地臨到，我們很擔心接下來會發生何事，結果神說：「不要害怕。」耶穌也常會在祂出現的場合，說出這句話。這句話在聖經裡出現了三百六十六次，每天你都可以宣告聖經中的「不要害怕」，神不要我們心裡有懼怕。

六、這兩個孩子都**由神命名**，同時也描繪了他們的天性。他們都是出於神直接的主權，耶穌提到他的表哥施洗約翰時，說：「……凡婦人所生的，沒有一個興起來大過約翰的……」（七28）這是耶穌何等大的稱讚！當你研讀施洗約翰的一生，就會明白個中原因。

七、聖經都敘述了他們的服事生涯。神**說**，這是祂想要做的，而且祂**必定**這麼做。神已計畫好一切，人類是否能得到最大的好處，就取決於願不願意走在神預定的道

路，完成祂的計畫。神已為約翰預備一種人生，耶穌則是另一種，這兩個人人都活出了神計畫好的人生。

八、在兩個例子中，撒迦利亞和馬利亞都用疑問句回應天使：「怎麼……？」他們沒有問「為什麼」，代表他們沒有掌握到重點，這真令人挫折：人們總是問過程如何或什麼方法，而不是問原因。人們想知道神蹟如何發生，但真正應該要問的是「為什麼」。「馬利亞……。妳要懷孕生子，可以給祂起名叫耶穌。祂要為大……」（30-32節）「……怎麼有這事呢？」（34節）為何她不問「為什麼」？想知道世界如何被創造、事情怎麼發生固然能滿足好奇心，但並不會影響你的人生。

或許你想問**為什麼**要創造世界，科學關心的卻是**如何**發生，有時對**為什麼**的問題充耳不聞。星球怎麼在太空中成形？彗星如何在太空中快速飛行？大家都不問為什麼，但這才是更重要的問題。聖經不會為許多「如何做到」的問題傷腦筋，它不會描述瞎子如何看見、瘸子如何行走，它只說明為何瞎子可以看見、瘸子可以行走。一般人就像撒迦利亞和馬利亞一樣，詢問如何做到，非要得到完整的解釋不可，這就是人性。不過相較之下，撒迦利亞的表達透露著不信，馬利亞則傾向肯定。

九、他們兩人都有**明確的徵兆**，證明事情一定會發生。撒迦利亞被告知：你不信，但這件事仍是會發生，有

個證據能證明：從現在起九個月，你一個字也說不出來，直到事情成就。當他從聖殿出來，很努力要告訴其他人卻辦不到，只能向他們打手勢，這就是神給撒迦利亞的徵兆，確定這些話是神所說。在馬利亞的例子，她說：「怎麼有這事呢？」天使說：「馬利亞，妳去拜訪妳的親戚伊利莎白。妳以為她永遠不會有孩子，但看看她，她現在已經懷孕六個月了。」

十、在這兩個例子裡，兩位婦女都**接受神的旨意**。在第25節，伊利莎白很興奮能被使用，因為這表示她的羞恥被除掉了。在當時的社會，婦女沒有孩子是一種羞恥，她可能被迫離婚，她的丈夫可以再娶一位能傳宗接代的妻子。這種事在現今中東依然可見，統治者的妻子若不能為他生個兒子，可以再另娶一個能為他生兒子的妻子。

馬利亞的情況則截然不同。雖然未婚懷孕帶給她羞恥，然而她仍是願意。我認為應該給馬利亞極大的讚賞，幾乎沒有比馬利亞簡單的回答更令人讚嘆的了：「……我是主的使女，情願照祢的話成就在我身上。……」（38節）成為主的使女，是很棒的事，對每位女性而言，人生中最大的特權，應是能成為主的使女，去做祂要妳做的事。

有意思的是，伊利莎白擔心她能否生育？以她的年紀而言，這太難了吧？馬利亞則要擔心自己懷孕這事。兩個

都是頭胎的孩子，她們也都接受了神的旨意。

六個巨大的差異

一、他們有不同的出身背景。約翰來自祭司家庭；耶穌來自王室家庭。約翰的父母都是祭司亞倫的後代，耶穌的母親馬利亞和祂地上的父親約瑟，都是大衛家的後代。在某種意義上，約翰的出身背景是猶太人，耶穌的出身背景是外邦環境。耶穌來自北方加利利，那裡有許多不同國家的人混居；而約翰居住的南方都是猶太人。約翰來自大都市，位於首都附近；耶穌來自山丘上的小村莊。約翰家境富有，因祭司在當時不會挨餓，但耶穌來自遺失一塊錢，家計就嚴重受影響的家庭，穿的衣服都是縫補過的。

約翰和耶穌都來自虔誠的家庭，然而他們互換了出身背景。出身自大都會富裕祭司家族的約翰，到曠野居住；來自北方小村莊的耶穌，卻走向耶路撒冷。就某種意義而言，他們的出身背景是為了不同的使命。

二、他們看到的景象大不相同！約翰的父親在聖殿中，所有亞倫的後裔都是祭司，位於耶路撒冷的聖殿要二十四小時輪班。祭司都住在附近的村落，輪到值班時，他們會上到聖殿。所有祭司在逾越節、五旬節和住棚節都會在那裡。每年輪班一次，為時一週，祭司約有一千人。

某些祭司在一生中，可能只有一次進入幔子內在香壇旁禱告。這個大日子就如同英國教會各牧區的牧師，只准進入西敏寺（Westminster Abbey）講道一次，你能想像他們有多期待，並為這一天作多少準備嗎？對鄉下偏遠教區的牧師而言，要到西敏寺講道，這是多重大的時刻！

他們當時是用抽籤來決定誰進入聖殿，這真是個珍貴的特權。有一天，撒迦利亞這個老人被抽中了！我相信他之前一直沒有得到過這個機會。他準備進入聖所，要在第一層繡得十分華麗的幔子內禱告一小時。

他進到裡面，小香壇上的火照亮了室內。當他將香放到祭壇上，看著煙往上升，他知道眾人正在外面為這一個小時禱告，這是他的重要時刻。到目前為止，一切都非常順利，直到突然間出現了一位天使。只有他一個人在裡面，沒有人進去和他在一起。彷彿可以看到他一再揣度，自己離幔子有多遠，如何盡快逃出去。撒迦利亞這位老人已達到生涯高峰，然後被告知：「你將要有一個兒子。」

在這之前，伊利莎白一直未能懷上孩子，他也放棄要為能有一個兒子禱告，因為時已晚。天使的信息是：主聽見了你的禱告，但撒迦利亞認為時機不對，不可能！我們經常為某件事禱告多年，以為主沒有垂聽，但主確實聽到了，而且祂知道做這件事正確的時間。撒迦利亞這個名字的意思是「主記得」，多好的名字啊！主記得他的禱告。

伊利莎白這個名字的意思是「我的神是信實的」。

天使造訪耶穌的母親是在家裡，不是在聖殿或其他宗教場所。其實，她的住家是廚房、臥室和所有物件都在一起的一個空間，所以這個事件發生的地方，可能就在廚房的水槽邊。多麼大的差異啊！這告訴我們，神不只在敬拜的地方造訪你，洗碗時也會。

加百列對馬利亞說「蒙大恩的女子」，有些人以為馬利亞應該超群出眾，性格相當吸引人。我認為天使說這句話的重點在於：神是什麼樣的神，而不是馬利亞這個人如何。因為在聖經中，榮耀的意思是：神能使用平凡人，讓他們變得偉大。為何祂揀選猶太人，並非因為他們特別，他們曾是奴隸，然而神愛他們，所以揀選他們。馬利亞滿有恩典，不是她自己的恩典，而是神的恩典。她一定是個一直與主同行的女孩，但我們無從得知她是否特別優秀，只知道她叫馬利亞，一個年輕、蒙恩的少女。

三、她們的**受孕**。神可以用一百零一種方法讓孩子出生，其中一個例子，祂使用一位父親，即使妻子過了生育年齡；在另一個例子，祂沒有使用父親，對神而言，這一點都不重要。我們常限定神一定要用**這種**方法，然而不是這樣。神可以使用丈夫，也可以不使用。他們的名字不同，「約翰」的意思是「神的恩典」（*grace of God*）；「耶穌」的意思是「救主；神拯救」（*Saviour; God*）。

saves)，他們的名字意思不同，顯示出將來要發生的事。神的恩典透過約翰開始出現，藉由耶穌施行拯救。在神的書卷中，名字的確非常重要。

四、他們的命定和服事生涯相當不同。一方面，約翰是個終身滴酒不沾的人，和耶穌很不一樣。耶穌被稱為貪食好酒的人，因為祂並非完全不碰酒。我想強調的是：**他們兩個人都願意接受神的旨意，聽從天父的安排**，不管禁酒或不禁酒。他們被呼召要活出截然不同的生活，約翰被呼召要像個隱士，在曠野中生活，身穿駱駝毛衣服，吃蝗蟲、野蜜；耶穌則要參加筵席，與稅吏和罪人一起吃喝。重要的是，我們不必都是一個樣子，而是都要遵行神的旨意。基督徒很容易彼此批評：「喔，他參加宴會大吃大喝。」另一個人則說：「唉喲，他們怎麼那樣狹隘，這樣也不行喔。」若神呼召你到哪裡，你就要去那裡；假如神沒有呼召你去其他地方，你就待著，別隨意離開。重點是，你要明白神的旨意。

聖經說，施洗約翰是要讓父母和青少年和好。我猜，當時他們一定有親子關係的煩惱。約翰的任務之一是要使父母和孩子言歸於好，預備迎見主。想想看，今日我們也可以有幾個像施洗約翰這樣的人，去作一些革新、呼召人們作好準備。假如你知道萬王之王明天要到你家，今晚你會做什麼？

二戰期間，倫敦大轟炸時，倫敦東區有個婦女聽見門鈴聲去開門，結果看見喬治六世夫婦站在門口！他們來拜訪東區遭嚴重空襲的百姓。當時這位婦女的頭髮上沾滿灰塵，還穿著圍裙。試著想像若你知道明天女王要來，你會做些什麼，就會明白施洗約翰說「快準備好，王要來了」這句話的含意。

當耶穌來到，就可以在祂表哥約翰的事工基礎上建造。沒有施洗約翰，耶穌無法開始祂的事工。他們的服事生涯是如此不同。約翰的服事生涯極短暫，只有幾年的時間預備百姓，然後淡出，繼而被下在監裡，最後因為一個跳舞的女孩臨時起意而失去性命。但耶穌可以在鋪好的道路上繼續建造。聽聽耶穌如何形容約翰，當祂聽到約翰被下在監裡時說，凡婦女所生的，沒有一個大過約翰。

五、受聖靈的時間不同。孤獨、無私、被聖靈充滿的約翰，一出生就不是一個只會呵呵笑和哇哇叫的嬰兒，他出離母胎就開口讚美神，這是被聖靈充滿的徵象之一。他從呱呱墜地就受人喜愛，從那時起，約翰很需要聖靈充滿，因他將進入曠野中的學校，那裡沒有老師、同學。他必須獨自一人讚美神，學習許多事，所以他一出生，神就恩慈地給他滿滿的聖靈。耶穌是三十歲於約旦河受洗時，被聖靈膏抹。

六、公眾熟悉度不同。每個人都知道約翰的出生，全

村的人都在談論：「看啊，肚子愈來愈大，伊利莎白真了不起啊！」每個人都很興奮。這是公開的事情，因群眾都在談論懷孕的事，詢問要給孩子取什麼名字。撒迦利亞寫下：**他的名字是約翰**，然後就能開口說話了！整個過程都是公開的；但耶穌的出生卻非常隱密。在馬利亞居住的村莊，沒有人和她說話，因為她婚前就懷孕。

在這個記述中，有一個特別之處：馬利亞未曾向約瑟解釋，她甚至沒有說：「約瑟，你聽我說，這孩子不是我和別的男人生的。」她讓神來處理，不為自己辯解。這是對神多大的信任！當別人誤會又責怪你，你能否保持沉默？馬利亞做到了。當孩子快要出生，神將這個小家庭帶離到七十哩外的地方。旅途中，她挺著大肚子，有時坐在驢子上，有時步行。到了一家小客店的院子，很可能是在戶外的馬槽，那兒看得見天上的星星。幾乎沒有人知道，只有一些卑微的牧羊人，之後還有幾個來自數百哩外、穿著光鮮亮麗的男人。整件事是如此安靜、隱密，一個十六歲女孩在客店院子裡生了頭胎的嬰孩。

試想，女士們，假如神問妳，是否可以使用妳的子宮，妳會有何反應？男士們，若神問你，是否願意在神的計畫中，成為某個至關重要人物的養父，妳會有何反應？主耶穌渴望使用你的心，若祂在你心中占有一席之地，你很快就會有答案。新約聖經許多地方都在討論，基督如

何成形在我們裡面，直到別人明顯看出我們活出不一樣的生命，讓人看到這個徵象，就是基督成形在我們裡面，我稱之為「屬靈的懷孕」（spiritual pregnancy）。神很願意憐憫我們，因為我們有時懼怕人、會顧慮後果而羞於接受耶穌。就好像若馬利亞說：「不，我無法面對這種情況。」或是伊利莎白說：「不行，我年紀太大。」但這個可愛的年輕女孩和年邁婦人都說「我願意」，神的目的達成了。

聖嬰誕生前的序曲（一39-56）

路加福音有個特色，它比其他三卷福音書更強調婦女的角色。舉例而言，第八章提到除了十二個門徒之外，還有一些婦女也跟隨耶穌。有些婦女病得醫治；有些婦女身上的鬼被趕出去；有些婦女很富有，用自己的財物服事耶穌。換言之，有些富有的婦女提供衣服和食物，並為門徒做飯。我們經常忽略這一點。

從這卷福音書可看到耶穌使用婦女獨特的才能，去做男人做不到的事，祂也用男人獨特的才能，去做女人做不到的事。這是為了要平衡功能的差異，而非身分的差異。例如埋葬耶穌時，婦女們去膏抹耶穌的身體，這個情況就真的不適合男人。主呼召婦女將耶穌的身體安放到墳墓

裡，以香料適當地膏抹，這是她們可以做的工作，因此她們也最先知道耶穌復活。婦女不只在耶穌死後，也在祂出生前扮演重要的角色。

馬利亞探望伊利莎白

以下是關於這兩位女性的查考。她們是親戚，極有可能是表姊妹或堂姊妹。以當時社會情況來看，她們兩人住得很遠，年齡差距很大，一位嫁給富有的祭司，另一位和身分低下的鄉村木匠訂婚。然而，這兩位年齡和社會階級差距這麼大、關係卻如此緊密的親戚，一起保守著一個驚人的祕密數月之久，無人察覺。

有一天，這個十幾歲的女孩去探望表姊，徒步走了超過七十哩的路。若以直線距離計算是七十哩，但猶太人不會走直線，會向東穿過約旦河谷，往上經過地勢較高的耶利哥，再往上走到耶路撒冷，穿過山丘是為了繞過撒馬利亞，以免遇見撒馬利亞人，所以實際的旅程應該更遠。

她一路向上走，到了耶路撒冷還要穿過好幾座山丘，在山丘西邊的下方有個小村莊名叫隱卡林（Ein Kerem），是伊利莎白住的地方，這個地方今天還在。

為何馬利亞要去找伊利莎白？為何一個十五歲女孩要走那麼遠的路？伯利恆距離隱卡林不過一、兩哩，她何不九個月後再去？因為她想去看，表姊是否真如天使說的那

樣。馬利亞當時快十六歲或十六歲出頭，已經有孕在身。這個十幾歲女孩的內心，正在思索一個驚人的經歷，天使布達她將會生一個男孩，卻不需要藉由男人。天使消失後，馬利亞心裡一定充滿疑惑：「這是真的嗎？怎麼可能有這種事？」天使還說了另一件事，假如她想要印證，她的表姊現在已懷孕六個月，她可以去看表姊。表姊年紀這麼大，仍可藉由男人生出嬰孩，那麼十幾歲的她，也可能不藉由男人生出嬰孩。

為了一探究竟，她展開漫長的旅程。當她愈來愈接近位於隱卡林的房子，就愈來愈興奮、緊張。她穿過小庭院，敲了門，聽見一個聲音說：「請進。」她進入屋子，看見伊利莎白正挺著大肚子，身體略微後傾，馬利亞立刻知道那件事不只是可能，而是真實發生了。

這一刻非常戲劇化，猶如電影的一幕。這位頭髮微白的年長婦女和這位十五歲的女孩彼此凝視，她們互相擁抱、親吻，彼此寒暄：「真高興看到妳。」「妳好嗎？」「真是太棒了！」當她們彼此對望時，伊利莎白突然往後退了一步，看著馬利亞，伊利莎白被聖靈充滿，開始高聲喊叫。

經文用了非常準確的字彙「高聲」（loud）。許多人不想被聖靈充滿，其中一個原因，應該是害怕自己會發出喊叫聲。他們以為神應該只用輕柔的聲音說話，但神說話

也會如同打雷，震天價響。不知何故，我們總認為安靜比較屬靈，在教堂裡總是輕聲細語。當人們被聖靈充滿，因為喧鬧而發出很大的聲音，大家都會回頭看他們。或許我們害怕的不是大聲向神說話，而是擔心別人的眼光。

感謝神，這位年長的女士伊利莎白願意讓聖靈充滿，她高聲喊叫。這是很可能發生的事，當我們被聖靈充滿到滿溢出來時也會這樣。每次讀聖經，看到有人被聖靈充滿，一定會發生某些不尋常的反應。我們在伊利莎白身上也看到了，所以她往後退了一步，喊叫聲高過平常的音量。最神奇的是，她一定想不到自己會這麼大聲說話，並說出些她未想到的事，因為她腦海裡從未出現過這些話。在此之前，伊利莎白根本不知道馬利亞發生了什麼事，只知道表妹來看她，但現在她透過聖靈看到從未見過的事，以前不了解的事，她全都說出來了。

她說的正是聖經的預言。神能使用任何一個最平凡的人，說出最驚人的話。這完全是一首詩，它就像《尊主頌》一樣是用說的，不是用唱的。然而這首詩的文字已經被譜成讚美詩歌，在教會傳唱了兩千年。**伊利莎白說了四件事。**

首先是恭賀。這真令人驚訝，因為她們見面時，你原以為馬利亞會先恭賀伊利莎白：「喔，伊利莎白！妳等了好久終於要當媽媽了，恭喜妳！」然而並非如此，是伊利

莎白恭賀馬利亞，聖靈對調了她們的角色。

要了解伊利莎白有多興奮，必須回溯到舊約。幾個世紀前，聖經預言有一天神會差遣彌賽亞，一位救主、拯救者，實現祂百姓的夢想。每個猶太女孩都夢想能成為彌賽亞的母親。她們知道有一天猶太女孩會生出一個男嬰，祂將是救主、彌賽亞、基督。「彌賽亞」是希伯來文，「基督」是希臘文。現在伊利莎白一直回想舊約還說了什麼。直到最後一位先知出現，神說的最後一件事是：祂不只差遣彌賽亞，在祂之前會差遣另一個人成為祂的使者，為祂預備道路。現在伊利莎白知道，她腹中胎兒就是那位使者。

她會不會有點失望：「我不能生出彌賽亞，只能當使者的母親？」不會，即使她心中曾閃過這樣的念頭，現在都被興奮淹沒，因為這位使者快要出生了。她和撒迦利亞一定很想知道，誰會生下彌賽亞。四百年後這位使者即將要來，因此在某個地方，有個女孩將生下彌賽亞。他們用餐時，可能經常討論這件事。當馬利亞穿過院子，來到門口，伊利莎白就知道她即將成為彌賽亞的母親。她當時一定十分震驚。

然後，她接著說：「……有福的！」（42節）她用的希臘字 *makarios*，意指「蒙福的」、「幸福的」、「被恭賀的」。有福不能任意使用，非基督徒有時會說「幸

運」，但我們不這麼說。有福是符合神的旨意和計畫，不是偶發事件，所以她不是說「馬利亞，妳好幸運」，而是說「妳好有福，妳腹中的胎兒也好有福」。是聖靈讓她明白這一切。她說的下一句話更叫人大吃一驚：「我主的母到我這裡來，這是從哪裡得的呢？」（43節）聖靈再次對調她們的角色。理當是年輕女孩問候年長親戚，但現在完全是倒過來讓伊利莎白說出這些話。

從這幾段經文，我們對馬利亞有了平衡的看法。羅馬天主教將馬利亞看得過高；新教徒則看得太低。聖經的觀點是平衡的，天主教給馬利亞一些太高的稱號，然而我們不能也不應該給她這些稱號。經文告訴我們要如何做：「……從今以後，萬代要稱我有福。」（48節）所以，談到馬利亞，可以說她是有福的童女馬利亞。

「天主之母」不是聖經給馬利亞的稱號，那意指她在神之前就存在，但根本不可能。從「我主的母」這個表達可以看出，伊利莎白知道馬利亞的兒子將成為伊利莎白的王。「主」這個字用得非常精確，歷史上，第一位稱耶穌是「主」的人是伊利莎白，門徒花了三年才說出「我的主、我的神」。後來，基督教會最早的教義才出現「耶穌是主」這幾個字。

伊利莎白對馬利亞的態度，三十年後又發生在約翰與耶穌的互動上，即使約翰比耶穌年長。當耶穌要來受洗，

約翰的反應和他母親一樣：「應該是妳為我施洗，怎麼是我為妳施洗。」而在三十年前聖靈就告訴伊利莎白，要如何正確地看待馬利亞。她是我們主的母親，因此我們要尊敬她，但不能給她聖經未曾賦予的稱號，也不該臆測她沒有的特質。我們應當按照聖經，尊稱她為有福的童女馬利亞，不能向她禱告，也不能稱她「聖母」；不應放她的雕像，但尊稱她為「我主的母」，表達敬意。

伊利莎白看到馬利亞一臉困惑，顯然，馬利亞的表情寫著：「妳怎麼知道？」所以伊利莎白說的**第三件事是確認**。神給她一個美麗的記號，是如此適合女性，也是男人無法了解的。她說：「妳一進門，我的兒子就認出妳了。」他們雖被告知，施洗約翰一出生就被聖靈充滿，但聖靈感動施洗約翰則是在他出生之前就開始，他在母腹裡就被聖靈充滿。

施洗約翰出生前三個月就開始他的服事，他的角色是要指出耶穌是彌賽亞。看到馬利亞迎面走來，腹中胎兒開始跳動的那瞬間，伊利莎白全都明白了。難以想像，是一個未出生的嬰孩引導伊利莎白了解這一切。

一旦你知道神能做什麼，也知道沒有任何事難得倒祂，整件事就變得很容易了。她將腹中胎兒歡喜跳動的事告訴馬利亞，這是給馬利亞一個確認的記號，馬利亞露出會心一笑，欣喜不已。伊利莎白得到聖靈給她的能力，立

刻看清楚整件事情的緣由。於是**她最後說**：「馬利亞，我看出妳很激動，因為妳已經相信神的話必定實現。」

馬利亞對神的讚美與尊崇

相信神的話必定實現的人最幸福，其他人只能擁有稍縱即逝的幸福，喜樂的祕訣就是信心。馬利亞相信天使加百列所說的，現在她得到非常有力的印證：伊利莎白懷孕，還有她腹中胎兒的跳動。這些事實令她非常激動，我們也會為神要成就的事感到激動，知道耶穌將再來，因為祂是這麼說的，喜樂就是從相信祂的話而來。馬利亞非常開心，因為相信神對她說的話必定實現。

這時馬利亞開始說話。一顆滿了愛的心會點燃另一個人。一個聖靈充滿的人能感動別人。讚美具有感染力，一個人大聲讚美神，可以影響周遭的人。當伊利莎白被聖靈充滿，發出預言：「有福的……」這點燃了馬利亞的心，讓她作出回應。

現在馬利亞也被聖靈充滿，從她口中滿溢出來，說出我們今天所稱的《尊主頌》。Magnificat是從拉丁文 *Magnify the Lord* 翻譯而來。尊崇意指要以更大的視野來看神，擴展你對神的眼光，大多數人都將神看得太小了。我們向祂祈求的都是微小的事，真該為此慚愧。所以要將主放大！

《尊主頌》已被吟唱了兩千年，或許在某些場合唱太多，其他場合則唱得不夠。它變得像例行公事，然而它卻是一首偉大的讚美詩。它與詩篇互相呼應，有一段很明顯是從舊約而來，是無法生育的婦女哈拿唱的頌歌，可以在撒母耳記上二章1-10節找到。同一位聖靈感動哈拿的頌歌和馬利亞的《尊主頌》，然而它是談到神，而不是馬利亞。一切都關乎神，她在這首短歌提到神十五次之多。

在此頌讚中強調關於神的四個屬性。首先，是祂的**慷慨**，是從「恩典」這個詞翻譯而來。天主教將馬利亞看得過高，新教徒卻看得過低。我們反對另一方的濫用，卻反應過度而變成了另一個極端。聖經可以使我們找到平衡點，正確了解她的稱號。

第一，神是馬利亞的救主。我們不需要說馬利亞完美無罪，或想像她是由某個完美的母親所生。馬利亞是一個藉由恩典被拯救的罪人，神是她的救主，她也承認自己需要一位救主。這是我們想到馬利亞時，首先需要知道的事。恩典臨到她，使一個罪人可以成為我主的母。這種說法要比「既然她是耶穌的母親，她一定是無罪的」更奇妙。想到神可以使用一個藉由恩典被拯救的罪人孕育基督，這正是祂要使用你我的方式。祂將耶穌的靈放在我們心中，讓我們這些罪人就能說出「神，我的救主」。

第二個稱號「使女」，是馬利亞自稱的。她這麼

稱呼自己，真不可思議。近來出現「共同拯救」（Co-Redemptrix）這個新名詞，意指馬利亞參與救贖的工作，事實絕非如此。「使女」這個詞是「女傭、女僕」的意思，或更直白地說，就是「奴隸」。這是她給自己的稱號，每個真正的基督徒都該給自己這樣的稱號。保羅寫信時自稱「保羅，耶穌基督的僕人」，接著他稱耶穌為救主。馬利亞並沒有認為自己該放在教堂受人敬拜，而是在聚會中與會眾一起敬拜神。

幾年前，在墨西哥有一位天主教的主教被聖靈充滿，他做的第一件事就是進入教堂，裡面有主的雕像，在祭壇另一端有馬利亞的雕像，他將馬利亞的雕像搬到教堂後方，轉過來面對祭壇。眾人來到教堂，問他：「你為何這樣做？」他說：「在我的聖經裡，馬利亞是在會眾當中和大家一起敬拜耶穌。」現在旅行團的導遊會指著那教堂說，這是世上唯一一座新教的天主教堂！

若我們完全合一，就能站穩在神話語的真理上。不是區分浸信會傳統、天主教傳統或其他傳統，都要遵行真理。馬利亞說：「……神我的救主……顧念祂使女……」（47-48節）馬利亞這樣說是將自己和我們放在平等的位置，她也參加使徒行傳第一章五旬節的禱告聚會，那天聖靈降臨在一百二十名男女身上。她再次開口讚美神。

接著她說：「……從今以後，萬代要稱我有福。」

（48節）「有福」這個詞永遠指向那位賜福者，是指向賜所有福分的神。因此，當你祝賀某人「你好蒙福」，指的就是神。馬利亞想說的是：「看啊，神為我成就了大事。」事實上，馬利亞並沒有做出什麼了不起的事，她和一般孕婦一樣，懷胎九月，經過產痛，和每個母親經歷同樣的過程。受孕的神蹟如此奇妙，當然是神的作為，所以馬利亞說：祂是救主，我是祂的使女；祂為我做了奇妙的事，所以稱我有福，這樣你們就會直接聯想到賜福給我的那一位。

她開始讚美神的**純正**。今天我們犯的最大錯誤，就是讓人從「神是愛」開始認識神。我們對神的了解變得太感性、柔軟，甚至扭曲，因為想到神時，只想到祂的愛，沒有想到祂的其他屬性。屬神的人不是這樣開始介紹神的；聖經也不是。

創世記第一章沒有說「神是愛」，你必須下功夫才找得到寫著「神是愛」的那卷書，即使你找到，那也是第二個陳述，不是第一個。聖經是從「神是光」開始的。男女受造不同，男人較為剛強，女人比較溫柔；和父親相比，母親較不容易教導孩子紀律。父親很容易變得過於嚴厲，母親往往過於柔和，因此婦女容易只專注在神的愛，看到溫柔的一面，而非剛強的一面。

然而馬利亞是極好的例子。她是從哪裡開始想到神純

正的本性？她說：「……祂的名為聖。」（49節）她是另一位從神的聖潔開始認識神的人。

她繼續談到敬畏神。感謝神，有這樣相信主的聖潔和敬畏主的母親。當你從這個面向切入，就能看到神的良善和憐憫，這是人不配得的憐憫，因為祂太聖潔了，我們只配得死亡和刑罰。當你說「祂的名為聖」，而祂還施恩於你，就真是不配得的憐憫。然而，若你對神的認識是從神的愛開始，就會將祂的良善視為應得的權利。若你到街上詢問人們：「你認為神是怎樣的一位神？」他們一定不加思索回答：「神是愛。」幾乎沒有人會說：「祂的名為聖，祂的憐憫臨到敬畏祂的人。」

這裡有位女人對神的觀點既平衡又堅定。她是個十五歲女孩，對聖經的了解讓她知道神是聖潔的，凡敬畏祂的人會得到不配得的憐憫。若你不看重祂的聖潔，就不會用憐憫這個詞。你只會說「愛」，然後接著說「因為祂愛我們，祂非得幫助我們上天堂不可。不會有『地獄』，因為祂是愛」。除非一個人對神的了解，是從「祂是聖潔」的面向出發，並且「敬畏祂」，否則他難以說出：「神真憐憫我這個罪人。」我強調這一點，因為神的純正是馬利亞所讚美的，她因為神的憐憫臨到世代而歡欣喜樂。

接著她讚美神的**公平**。在印度宣教的史丹利·瓊斯（Stanley Jones）曾說：「《尊主頌》是世上最具革命性

的文獻。」他指的是接下來這三節經文。神顛覆了所有我們看重的事物和社會地位；祂將其完全翻轉過來，比共產黨宣言更具革命性。神要將驕傲、有權勢、富有的人帶到低處，甚至君王要從寶座下來。原本這些人以為能讓他們爬到高處的重要的事，但神說：「這些你們在人生中追求的，會將你們帶到低處。」反而對卑微、貧窮、無足輕重和身無分文的人，神要使他們升高。

那真是一種革命。這大大超越了共產黨所想的。神是最偉大的革命家、傑出的均平主義者、提拔者和降卑者。神會讓偉大的君王、追求權力和驕傲的人（驕傲是七個必死之罪中最嚴重的），還有自認成功的人降卑。對卑微的、一無所有的、不起眼的說：「你們是我看重的重要人物。」這些事將會發生。全地都是主的，其中充滿祂的豐富，耶穌說溫柔的人必承受地土，就是指無足輕重、身分卑微、心靈單純的人，而非想要抓取權力或發財的人，祂看重在神面前謙卑的人。

馬利亞從哪裡得到這種革命性的想法？很簡單；自從天使加百列對她說話，她不止千百次問自己：「為何是我？」當神揀選我們，本性的驕傲讓人以為是神看上了我們哪一點。答案不在我們身上，而在祂身上。真正的答案是：神揀選人，不是因為他們有什麼，而是因為他們沒有什麼。為何神揀選猶太人？他們並不特別。神喜愛揀選

無名小卒，讓他們成為重要人物；祂喜愛揀選一無所有的人，賜給他們一切豐富，榮耀祂的名，實現祂的計畫。聖靈讓馬利亞明白：神揀選她，不是因為她特別，而是因為她平凡，因為她是村莊裡貧窮的小女孩，訂婚的對象是木匠。

這完全出乎意料之外！若由我們來安排基督的降生，絕對不會想到要這麼做，一定會鋪上紅地毯，吹奏喇叭，大聲宣告。我們很喜歡用隆重的儀式，但神不按照人的方法。祂選擇一個貧窮、卑微的小女孩，對她說：就是妳。保羅寫給哥林多教會的書信提到：你們中間有能力的不多，有尊貴的不多，有智慧的不多，有錢財的不多，有聰明的不多，只有無名小卒。就是這些無名小卒，在基督裡掌管我們世界的未來。

最後，馬利亞以讚美神的**信實**結束這首《尊主頌》。她對神說：祢記得，是指兩件事。祂記得兩千年前的承諾。我們可能在兩千分鐘之後，就忘記自己作過什麼承諾。兩千年之後，祂還記得自己曾經說的話，應許要差遣一位拯救者，而且還記得祂是對亞伯拉罕說的。主記得，忠於祂的應許和祂的百姓。你可能會忘記神，但祂絕不會忘記你。祂記得祂的百姓、亞伯拉罕和他的後裔，直到永遠。若你相信耶穌，就是亞伯拉罕的後裔。若是你不相信，可以讀羅馬書第四章。祂會永遠記得你。即便你忘了

祂、遠離祂，祂還是不會忘記你。當你有感動，想要回家，會發現祂一直向外探著頭，等你回來，看到你就立刻跑向你，擁抱並親吻你。

這就是壯麗的《尊主頌》，讚美神的慷慨，賜福給一個卑微的使女，讚美神的純正、祂名的聖潔，並且敬畏祂的名而蒙憐憫，讚美信守承諾的神，讚美神那革命性的公平，祂除去每個人的差別，不論地位如何，我們在祂面前都是罪人。

馬利亞在伊利莎白那兒待了三個月，直到快要生產才回去。馬利亞每天早上可能覺得想孕吐，但她必須回去，面對未婚夫和村裡的閒言閒語。她不作解釋，一心相信神。若是她說：「我在南方時，聖靈造訪我，我快要有一個孩子了。」誰會相信？她沒有這樣說，讓神來處理該解釋的事。她在伊利莎白生產前就回去，可能為了避免被大家注意，也避免被許多親戚談論。就我們所知，這兩位女性再也沒有見面，她們共同保有最驚人的祕密：她們腹中胎兒未來的發展都已決定好了。這就是神一向做事的方式，祂來到人間並揀選平凡人，在他們心中放入祂要實現的計畫。

大衛・鮑森 著

在讀這卷福音書時，會有未曾領悟到的新發現，對讚美神並激勵你更愛慕祂，將有極大的幫助，因為是祂安排好一切的計畫。

這是一卷禱告的福音書。路加福音比其他三卷福音書，記述更多與禱告有關的教導，提供更多禱告的範例。這卷福音書在讚美和禱告中，將人們帶到天上，同時也觸及地上各式各樣的人，以及人生百態。

這是一卷給窮人的福音書。這個主題一再出現，讓人想到「……貧窮的人有福了……」（路加福音六 20）這句話。這是為了那些在世上一無所有，但仍想相信神、愛神，並讚美祂的人而寫的。此外，這也是給婦女的福音書。其他福音書不像路加如此重視婦女，對婦女的相關描述相當深切。尤其重要的，這是給罪人的福音書。

路加的敘述極具個人風格，他詳盡表達自己寫作的權威性與精確性。大衛・鮑森牧師以吸引人又清楚易懂的方式，介紹路加福音的重要主題，讓讀者更明白耶穌的生、死與復活，以及祂的人性與神性，相當不可思議卻又極其真實。

定價 800 元

www.goodtv.tv

ISBN 978-986-98571-6-1

