第四單元 耶穌的使命與奇蹟

第四週概論：「他是誰？」（路加福音第 7–9 章）

路加告訴我們，當魔鬼在曠野中離開耶穌後，耶穌便返回加里肋亞，立刻展開祂傳教的使命。祂走遍各地會堂，宣講喜訊；祂召叫首批門徒；憑著祂的教導與治癒奇蹟，吸引了一大群追隨者。

隨著福音的推廣，耶穌的教導變得更具挑戰性，祂的奇蹟也愈發驚人。這時，我們發現許多人——包括洗者若翰的門徒、黑落德、宗教領袖、群眾、外邦人，甚至耶穌自己的門徒——都在以不同方式提出同樣的問題：「祂到底是誰？」

起初，耶穌在許多方面，特別是在祂施行的治癒奇蹟上，與舊約的先知相似。例如，耶穌治好百夫長僕人的病，讓人想起厄里叟先知治癒敘利亞人納阿曼的事蹟（參見《列王紀下》5 章）；耶穌使納因城寡婦的兒子復活，也讓人聯想到厄里亞使匝勒法特寡婦的兒子復活的奇蹟（參見《列王紀上》17 章）。這些奇蹟不僅滿足了人們迫切的身體需求，更是先知性的記號。透過這些行動，那些有眼看的人將認出祂是誰。

然而，耶穌遠不止是一位先知。即使祂宣講天主的國來臨，祂的作為也令人想起達味王朝中的某些人物。例如：撒羅滿王撰寫了智慧文學與箴言，根據猶太傳統，他也與驅魔行動有所關聯。因此，當百姓聽到耶穌以比喻教導，並親眼目睹祂驅逐魔鬼時，便開始意識到祂就是那位新「達味之子」——長久以來所期待的默西亞，達味王位的繼承者。

耶穌也親自向門徒提出更深一層的問題：「你們說我是誰？」伯多祿立刻答道：「是天主的受傅者」（即基督）。隨即，耶穌便開始向門徒啟示祂在耶路撒冷即將面對的苦難：祂將被棄絕、遭受重苦，甚至被殺，第三天要復活。耶穌也同時將祂的死亡與門徒的身份連結在一起——祂說：「誰若願意跟隨我，就該捨棄自己，每天背著自己的十字架，來跟隨我。」

門徒的代價極高——單靠自己，我們無法做到這一點；但我們並不孤單，因為耶穌親自帶領我們前行。如果我們像伯多祿一樣，真心承認耶穌是基督，是天主子，那麼我們也必須準備好跟隨祂的腳步。

第 16 天

閱讀

請先閱讀〈概論：「祂是誰？」〉，接著閱讀《路加福音》7:1–17（耶穌治癒百夫長的僕人；耶穌在納因城復活寡婦的兒子）。

回應

百夫長對耶穌的回應（路加 7:1–10）如何展現他偉大的信德？

你如何在自己的生活中實踐這個信德的榜樣？

第 17 天

閱讀
請閱讀《路加福音》7:18–50（洗者若翰的門徒前來；罪婦獲得寬恕）。

回應
在路加 7:18–23 中，我們讀到洗者若翰差遣兩位門徒詢問耶穌是否就是「要來的那一位」，或他們是否該另覓他人（路加 7:19）。

你如何理解耶穌對此的回應？

第 18 天

閱讀
請閱讀《路加福音》8:1–25（幾位婦女陪伴耶穌；撒種的比喻與解釋；燈不可隱藏；誰是耶穌真正的親人；耶穌平息風浪）。

回應

* 在古代社會中，婦女常被邊緣化，甚至不得在法庭作證。考慮這背景，你認為路加 8:1–3 告訴我們耶穌與婦女之間是怎麼樣的關係？
* 根據路加 8:22–25 耶穌平息風浪的記述，我們可以得出什麼的結論？

第 19 天

閱讀
請閱讀《路加福音》8:26–56（治癒革辣撒附魔者；使少女復活並治癒患血漏的婦人）。

回應
耶穌治癒革辣撒地區的附魔者後，豬倌與當地居民請求祂離開（路加 8:26–39）。起初這反應看似奇怪，但從人性的角度理解，他們的生計——那些豬——已喪失殆盡。你是否也曾因害怕損失而抗拒耶穌的臨在與行動？

※註：這是一個相當個人化 的反思，建議記下筆記作為祈禱內容，但請避免在小組中公開分享此題的答案。

第 20 天

閱讀
請閱讀《路加福音》9:1–27（派遣十二宗徒；黑落德的困惑；五餅二魚；伯多祿宣認耶穌是默西亞；背負自己的十字架）。

回應

* **舊約連結：**請閱讀《列王紀上》17:8–24。你發現耶穌與厄里亞有何相似之處？
* 在路加 9:10–17 中，耶穌以少量餅食使五千人吃飽。這個奇蹟與我們所信的聖體聖事有何聯繫？

第 21 天

閱讀
請閱讀《路加福音》9:28–62（耶穌顯聖容；治癒附魔的兒童；再度預告受難；真正的偉大；另一位驅魔者；撒瑪黎雅村不接納耶穌；跟隨耶穌的挑戰）。

回應
跟隨耶穌確實不容易。在路加 9:57–62 中，耶穌遇到幾位想跟隨祂的人，但他們在信仰召喚與俗務牽掛之間猶豫不決。

* 這些人的困境是否也與你自身面對的掙扎相似？耶穌如何呼喚你將這些憂慮交託於祂？
* 此外，耶穌早在路加 9:23 中指出，凡願跟隨祂的人必須天天背起自己的十字架。
* 作為基督徒，你可以甘心自願背起哪些十字架來追隨祂？

第 22 天 小組聚會

請回顧你本週在「閱讀與回應」環節中所思考的問題，並與小組成員分享你的答案與反思。透過彼此的分享，加深對聖言的理解，並在信仰旅程中彼此扶持。

應用：反省與實踐

反省
當耶穌問門徒們：「眾人說我是誰？」（路加福音 9:18），伯多祿作出了廣為人知的回答：「天主的受傅者」（路加福音 9:20）。然而，今天的你，認為耶穌是誰？如果你和伯多祿一樣，相信祂就是默西亞、是天主子，那麼請你誠實地問自己兩個問題：

* 我的言行舉止，是否表現出我真心相信耶穌是基督？
* 我可以在哪些方面，讓自己的生活更真實地反映出我對耶穌基督信仰的承認？

實踐我們與天主的關係，必須透過愛的具體行動延伸至他人，特別是那些我們每天相遇、共處的人。請靜下心來，花幾分鐘向天主祈求光照，讓你想出一個具體的方法，將天主的愛傳遞給你生命中某位重要的人──例如你的配偶、孩子、鄰居或同事。

延伸研讀：耶穌的尊號

聖路加在其福音中使用了許多尊號來稱呼耶穌。若我們逐一思考這些稱號，將更能體會其深刻意義：

人子：這個尊號帶有舊約的背景。耶穌似乎以此來表明自己是那位受傅的默西亞，受天主派遣來救贖祂的子民。這一點可見於《達尼爾先知書》七章13至14節：「看見一位相似人子者，乘著天上的雲彩而來……他便賜給似人子者統治權、尊榮和國度，各民族、各邦國及各異語人民都要侍奉他；他的王權是永遠的王權，永存不替，他的國度永不滅亡。」耶穌在公議會面前提到自己時，也引用了這段經文：「從今以後，人子要坐在大能者天主的右邊。」（路 22:69）

天主之子：此尊號強調耶穌的天主性。除此之外，也指向耶穌是達味王室的默西亞繼承人。因為在舊約聖詠中，天主曾對君王宣示：「你是我的兒子，我今日生了你。」（詠 2:7）

基督／默西亞：「基督」（Christos）是希臘文，「默西亞」（Mashiach）是希伯來文，兩者皆意指「受傅者」。在舊約中，凡是以油傅抹、被選立為君王的人，都被稱為「默西亞」。後來，先知們預言會有一位真正由天主傅立的默西亞來臨，為天主的百姓帶來救恩。

達味之子：耶穌是合法的達味王室後裔。「達味之子」是舊約中對默西亞的稱呼，這位受傅者將承繼達味的王權，統治以色列家。

主：在新約中，「主」（希臘文 Kyrios）是猶太人用以稱呼天主的方式之一。因為在猶太傳統中，天主的聖名「雅威」（YHWH）不可直呼，「主」（Adonai）便成為了尊稱天主的代稱。

猶太人的君王：這個稱號隱含於「達味之子」的身分中。在耶穌受難時，羅馬兵士以此名稱來嘲笑祂（路 23:37），這也成為釘在十字架上的名號（路 23:38）。

撒瑪黎雅人

撒瑪黎雅人在聖路加福音中多次出現，包括耶穌被撒瑪黎雅人拒絕（路 9:51–56），以及著名的「慈善的撒瑪黎雅人」比喻（路 10:29–37）。但撒瑪黎雅人到底是誰？

撒瑪黎雅人並非猶太人，但可以說是以色列人。他們是以色列北國十個支派的後裔。《列王紀下》第十七章記述，亞述帝國征服北國後，強迫當地人與五個外邦民族通婚，形成了撒瑪黎雅民族。

當猶太人從巴比倫流亡歸回，重建耶路撒冷與聖殿時（見《厄斯德拉書》與《乃赫米雅書》），撒瑪黎雅人成為猶太人的對立族群。雙方的爭議集中在經典的認定與敬拜的地點。撒瑪黎雅人只承認梅瑟五書（即五經）為聖經，並在革黎斤山建有自己的聖所，而非耶路撒冷的聖殿。

公元一世紀初，撒瑪黎雅人曾玷污耶路撒冷聖殿，雙方之間的敵意更加深重。儘管如此，後來願意跟隨耶穌的撒瑪黎雅人，成了耶穌召集「新以色列」的標記，也表明祂來為修和自撒羅滿王逝世以來分裂的以色列民族。