

主耶穌是世界的光

神造太陽，普照大地，大地就是全世界，所以耶穌就是「世界的光」，主耶穌也這樣承認，祂對住許多以色列人說「我是世界的光」（約九 5）。這句話，是很值得我們思想和欣慰的，因這句話，糾正了以色列人許多許多的大錯，也因這句話，引起他們對主耶穌的不滿和憎恨甚至陷害祂。

以色列人都知道舊約預言將來有一位彌賽亞降生在他們中間，繼承大衛作王，統治以色列國。舊約的彌賽亞（希伯來文）也就是新約的基督（希臘文），意義是受膏者，也是施膏者。膏就是香油，古代受香油膏抹者有三種人：替神傳訊息的先知、替人獻祭的祭司和受神命令的君王。以色列人心目中的彌賽亞，是以賽亞書六十一章一至二節所記的那位受膏者。他們千數百年都在渴望和等候這位神應許的彌賽亞，但是他們總不肯相信這位彌賽亞就是拿撒勒人耶穌。因為他們意想中的彌賽亞乃是大榮耀大權威的君王，決不會是一個木匠的兒子。因此，主耶穌有一次安息日在拿撒勒會堂讀出賽六一 1-2 的時候，有一些人喜悅，但另一些人「聽見這話，都怒氣滿胸，就起來攆他出城，他們的城造在山上，他們帶祂到山崖，要把祂推下去，祂卻從他們中間直行，過去了」（路四 28-30）。當時主所引讀的聖經：「主的靈在我身上，因祂用膏膏我，叫我傳福音給貧窮人，差遣我報告被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由，報告神悅納人的禧年」（路四 18-19）。.....這段經文與賽書略有不同，但由主親口讀出來的，因祂自己就是道，就是神的話。為甚麼這段經文，會引致以色列人如許忿怒呢？原因是他們認為拿撒勒人木匠兒子耶穌不配、不像、也不會是他們所盼望的彌賽亞。他們對這段經文誤解了，對預言的彌賽亞誤會了，對主耶穌太不認識了。從這段經文中，可以看出以色列人的大錯和主的真意，也看出彌賽亞的五種工作：

（一）傳福音給貧窮人 -- 以色列人以為彌賽亞的來臨，必先帶給貧窮人好訊息，這好訊息，不會認為是有關生命的 -- 因他們都是神的選民，亞伯拉罕的子孫，且有摩西的律法可恃。而是以為彌賽亞是億萬富翁，大慈善家，祂來了，就解決以色列國的經濟困難。主耶穌讀出這段經文後，他們那會相信接受，他們認定這位貧窮的木匠兒子，自顧不暇，有甚麼資格解決以色列人經濟困難呢？因此就怒氣滿胸，把主攆出城去了。過了不久，他們又以為主耶穌是解決困難的彌賽亞而生了一次誤會：主在提比哩亞海邊，用一個孩子手上的五餅二魚，行出神蹟，吃飽五千人，還剩下十二籃子，眾人看見了，便要擁戴祂作王。

「耶穌既知道眾人要強逼他作王，就獨自到山上去了」(約六 15)。明顯的表示祂不是這樣的彌賽亞，而且逃避到山上去。

那時，以色列國實在是很多貧窮人，他們在人中被看輕被撇棄，甚至在教會中也是如此，從雅各的話可見一斑：「我的弟兄們，你們信奉我們榮耀的主耶穌基督，便不可按外貌待人，若有一個人帶着金戒指，穿着華美衣服，進你們的會堂去，又有一個窮人，穿着骯髒衣服也進去，你們就重看那穿華美衣服的人，說：『請坐在這好位上。』又對那窮人說：『你站在那裏，或坐在我腳凳下邊。』……神豈不是揀選了世上的貧窮人，叫他們在信上富足，並承受祂所應許給那些愛祂之人的國麼」(雅二 1-5)? 主耶穌卻說：「你們貧窮人有福了，因為神的國是你們的。你們饑餓的人有福了，因為你們將要飽足」(路六 20-21)。主耶穌來世，不單是為以色列國的貧窮人而來，也是為以色列國的富足人而來，更是為全世界所有的人而來。在這裏特別給貧窮人一點安慰，讓他們知道，自己在世上雖然物質上貧窮，因接受了福音卻富足到「天國是他們的」。貧窮人在這個世界中，等同在黑暗中過非人生活一樣，感謝主！祂來了，祂是世界的光，照亮生在世上一切的人。叫貧窮人也因祂而成為富足(參林後六 10 八 9)。過着脫離黑暗入光明的生活。

「傳福音給貧窮人」還有一個意思：「貧窮」，是指靈裏的貧窮，因人覺得自己靈裏貧窮，便肯接受福音而得救就在天國有份。登山寶訓的：「虛心的人有福，因為天國是他們的」(太五 3)就是這個意思。

(二)報告被擄的得釋放 -- 在以賽亞之前，選民已被擄過，之後，也被擄過。被擄，在以色列歷史上最羞辱的記載，等於我國兩次亡於異族一樣。主在世時，以色列人還是轄管於羅馬，以賽亞預言彌賽亞來，報告被擄的得釋放，是何等令人興奮喜悅的消息。又豈料，讀出這訊息的人，竟是木匠兒子耶穌，我們可以思想到他們何等的失望，因失望而怒氣滿胸，以致把主耶穌攆出城去。

主耶穌就是預言的彌賽亞，那是真的。不過祂所報告的，不是被擄的以色列人得釋放，而是全世界被撒但擄去的人得釋放喲！自亞當夏娃犯罪後，撒但就在世界作王，把在亞當裏的人統統擄去了，在牠的權勢下受苦呻吟，好像以色列人在埃及法老手下一樣，神當年顧念以色列人，差遣摩西去把他們救出去，祂也同樣顧念祂所創造選民以外的人，祂不願意人類永遠卧在黑暗的魔爪之下，就差遣祂的兒子，道成肉身住在我們中間，充充滿滿有恩典有真理，祂要我們無條件接受祂的恩典，也相信和接受祂的真理，我們就可以不至滅亡反得永生，這就是釋放！

(三) 瞎眼的得看見 -- 以賽亞書沒有這一句，是主耶穌加上去的，可知是切合實際和需要的。從許多經節中，知道主耶穌指斥法利賽人是瞎眼的，特別是在馬太廿三章十六至廿六節裏，重複五次指出來。約翰九章記載主耶穌用唾沫和泥抹在瞎子眼睛便得復明的神蹟，因此引起法利賽不只對那復明的青年斥罵，對主也大大的非議，更指為犯安息日的罪人。主就說：「我為審判到世上來，叫不能看見的，可以看見，能看見的，反瞎了眼。」當時的法利賽人聽見就說：「難道我們也瞎了眼麼？」主說：「你們若瞎了眼，就沒有罪了，但如今你們說我們能看見，所以你們的罪還在」(約九 39-41)。主對法利賽人這樣嚴厲冷峻的指斥，沒有一些過分或不當，因為行在黑暗裏，就是瞎眼的人，「不知道往那裏去，因為黑暗叫他眼睛瞎了」(約壹二 11)。主雖然嚴斥法利賽人為瞎眼的，其實，全世界的人都是被世界之神弄瞎了心眼，叫他們都看不見光，所以，主說祂自己是世界的光，要照亮生在世上一切的人，要瞎眼的也看見祂福音的光。我們作為基督徒的，就不應再作瞎眼的人，因為已經得世界的光照耀了。

(四) 叫那受壓制的得自由 -- 在羅馬統治下的以色列人，有些甘為公敵作羅馬鷹犬的，但愛國的是大多數，他們渴望脫離羅馬的壓制而得自由，所以他們理想中的彌賽亞是一位推翻羅馬，使以色列人向外邦大肆報復的王；是與邦復國，使以色列成為世界第一等強國的王；是威震寰宇，使萬國年年進貢，歲歲來朝的王。是這樣一位萬王之王！王上之王，他們那裏知道主來世，不是要作世界之王，而是要作世界的光。主來世，不是要使以色列人從羅馬人手下得自由，乃是要全世界的人從罪惡的網綁下得自由。主不會忘懷羅馬人壓制下過牛馬生活的選民，但主知道這原因是歷代的君王臣宰和百姓所犯的罪所招來，神藉外邦人的手來懲罰選民作為罪惡有形的審判，如果不徹底解決罪惡問題，這種壓制是永無止息的。因為「所有犯罪的，就是罪的奴僕」(約八 34)。「順從誰，就作誰的奴僕」(羅六 16)。主人對奴僕是有絕對支配權力的，連生命也操在主人手中。罪的要求就是「死」，罪的刑罰就是「死」，罪的結局也是「死」，所以只有「死」，才可以解決罪的問題，因此主就要以義者代替不義者來受「死」。「祂被掛在木頭上，親身擔當了我們的罪，使我們既然在罪上死，就得以在義上活」(彼前二 24)。「因為罪的工價乃是死，惟有神的恩賜，在我們的主基督耶穌裏，乃是永生」(羅六 17-23)。「基督釋放了我們，叫我們得以自由，所以要站立得穩，不再被奴僕的範挾制(加五 1)。

(五) 報告神悅納人的禧年 - 禧年，五十年一次，是以色列人最歡樂的一年，他們可以得到三種幸福：貧窮的得回故業，欠債的無條件被豁免和為奴僕的得釋放自由。主讀這經文時，把「報告耶和華的恩年和我們神報仇的日子，安慰一切悲哀的人。」三句撮為一

句「報告神悅納人的禧年」。以色列人盼望彌賽亞來，一面賜福，一面報仇，完全誤解了預言真意。這裏禧年所指的是將來主榮耀再臨設立基督王國的千禧年，那時，祂才正式作王。祂在釘十字架前，答彼拉多說：「我的國不屬這世界，我的國若屬這世界，我的臣僕必要爭戰，使我不致於被交給猶太人，只是我的國不屬這世界」(約十八 36)。祂不承認是這世界的王。但是，祂是我們基督徒心中的王。這個王 --

不是報仇雪恨的王；而是甘負世人罪惡，捨己救人的王。

不是製造戰爭的王；而是與世無爭的和平的王。

不是作威作福的王；而是非以役人乃役於人的王。

不是食前方丈，後宮佳麗三千人，窮奢極侈的王；而是降生在馬棚，長在勞工之家，且枕首無所的王。

惟有這樣的王，才配將來在千禧年國度裏作萬王之王。

這位彌賽亞，就是集先知、祭司、君王於一身的主耶穌基督 -- 祂是世界的光。