

基督降生

作者: 约翰·麦克阿瑟 Author: John MacArthur
编辑: 陈建城 Editor: Tan Keng Seng
出版者: 恩泽亚洲 Publisher: Grace to Asia
地址: Address: Grace to Asia
Clementi Central Post Office
P.O.Box 031
Singapore 911202
电话: Contact: (65) 6273-1010
电邮: Email: gracetoasia@icloud.com
网站: Web-site: www.ezyz.org
出版日期: Published: August 2015
国际书号: ISBN: 978-981-09-6526-6

THE BIRTH OF THE KING

Copyright © 2015 by John F. MacArthur

Published by Grace to You

P.O. Box 4000

Panorama City CA 91412

www.gty.org

This edition published by arrangement with Grace to You

All rights reserved.

目录

1. 恩慈君王	5
2. 童女生子	21
3. 博士们是谁?	43
4. 愚人与博士 (一)	57
5. 愚人与博士 (二)	73
6. 应验预言的君王 (一)	89
7. 应验预言的君王 (二)	105

1

恩慈君王 马太福音 1:1-17

引言

《马太福音》揭示耶稣基督为王，它以呈现耶稣的家谱为王室谱系开始。耶稣若要被通报为王，首先必须证实祂是出自王室家族。以色列有个王室谱系，由大卫起首。在《撒母耳记下》第七章，上帝藉着先知拿单告诉大卫，这位“王”必从他的后裔而出，祂最终将在以色列作王，建立永恒的国度。这预言并没在所罗门身上应验，因此以色列百姓一直在等待大卫的一个后裔应验这预言。倘若耶稣要成为那位“王”，马太就必须确立祂是出自王室，因而有作王的权利。这王室谱系在1章首17节中列出：

“亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙耶稣基督的家谱：亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大和他的弟兄，犹大从她玛氏生法勒斯和谢拉，法勒斯生希斯仑，希斯仑生亚兰，亚兰生亚米拿达，亚米拿达生拿顺，拿顺生撒门，撒门从喇合氏生波阿斯，波阿斯从路得氏生俄备得，俄备得生耶西，耶西生大卫王。

大卫从乌利亚的妻子生所罗门，所罗门生罗波安，罗波安生亚比雅，亚比雅生亚撒，亚撒生约沙法，约沙法生约兰，约兰生乌西亚，乌西亚生约坦，约坦生亚哈斯，亚哈斯生希西家，希西家生玛拿西，玛拿西生亚们，亚们生约西亚，百姓被迁到巴比伦的时候，约西亚生耶哥尼雅和他的弟兄。

迁到巴比伦之后，耶哥尼雅生撒拉铁，撒拉铁生所罗巴伯，所罗巴伯生亚比玉，亚比玉生以利亚敬，以利亚敬生亚所，亚所生撒督，撒督生亚金，亚金生以律，以律生以利亚撒，以利亚撒生马但，马但生雅各，雅各生约瑟，就是马利亚的丈夫，那称为基督的耶稣是从马利亚生的。这样，从亚伯拉罕到大卫共有十四代，从大卫到迁至巴比伦的时候也有十四代，从迁至巴比伦的时候到基督又有十四代。”

圣经为何记述这一切？请容我给你解释。

A. 家谱对以色列人的重要性

犹太人非常注重他们的血脉关系。所以若有人要称自己是王，他就必须展示相关的家谱证据。家谱对犹太人如此重要，因为下列事项都以家谱为依据。

1. 支派住处

例如以色列征服迦南地之后，各家的住处必须根据支派分配，因为地是按照支派划分的。《民数记》26与35章说明个人必须取得自己的支派，宗族，与父亲的住处，以便确定他应居住的地方。

2. 地产交易

根据《路得记》3至4章，在某些情况下，地产的转让必须对家谱有准确的认识，以致各支派能守住所分配给他们之地。因此，他们必须有一个明确的家谱，才能做地产的商业买卖。

3. 职任权利

《以斯拉记》2章62节给我们指出另一件有趣的事：“这三家的人在族谱之中寻查自己的谱系...”。经过70年巴比伦的囚虏后，许多犹太人开始回到以色列去，其中有许多声称自己是属利未支派的祭司。然而，由于上帝严格限定唯利未支派能作祭司（民1:50-53；撒上13:8-14），因此凡声称是祭司的人必须拿出家谱作证；若找不着，就“不准供祭司的职任”（62节下）。

4. 税收条规

后来，到了基督的时代，罗马人也使用家谱作税收条规的根据。有趣的是，在新约的开始，我们就看到约瑟与马利亚往犹太去，依照自己的派别报名上册：“当那些日子，该撒亚古士督有旨意下来，叫天下人民都报名上册。这是居里扭做叙利亚巡抚的时候，头一次行报名上册的事。众人各归各城，报名上册。约瑟也从加利利的拿撒勒城上犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒，因他本是大卫一族一家的人”（路2:1-4）。在耶稣基督诞生那时代，家谱仍被用以确定一个人的身份。顺便一提，大约在耶稣基督那时代，使用宗族档案仍然是犹太文化的一部分，古代历史学家约瑟夫的著作也支持这一点。因此，这是当时很普遍的习俗。

犹太人很重视他们的血统，甚至当保罗在《罗马书》11章1节中和以色列人认同时，他说：“我且说，上帝弃绝了祂的百姓吗？断乎没有。因为我也是以色列人，亚伯拉罕的后裔，属便雅悯支派的。”对犹太人而言，家谱极为重要，这也是旧约至少有五十部家谱的缘故。我们已经看到了，这不是没有原因的；家谱不但是用以确定王室与祭司的谱系，也用于地产的转让等等。今天这一切都改变了，因为犹太人已经完全没有族谱的记录。这类记录既已完全消失，今天世上没有一个犹太人能证明他是大卫的儿子。

今天任何自称是弥赛亚者能否拿出证据？

我要你知道，若有人声称自己是弥赛亚，他绝对无法给予证实。虽然有些正统的犹太人仍相信弥赛亚将要来到，但是他们面对的问题，乃是他们绝不会有谱系可以给予证实。因此，耶稣基督是最后一个能够证实有权登上大卫的宝座者。倘若祂不是弥赛亚，再没有任何人能拿出可信的凭据证实他是弥赛亚了。

B. 基督家谱的含义

1. 次序的调转

在马太的家谱中，我们有个下降式的记录：从亚伯拉罕下降，经过大卫和约瑟，直到耶稣。《路加福音》第三章也有记载耶稣的家谱，但那家谱的次序是调转的：从耶稣上升，经过马利亚，一直回到亚当。马太的家谱是从上到下，经过约瑟；路加的家谱则从耶稣起，经过马利亚，追溯回去。一个是由耶稣开始，另一个则以耶稣结束。无论如何，这犹如上帝的灵向我们说：“不论你要怎么看，祂就是应当作王的那一位。”

2. 作王的权利

a. 藉着约瑟

这两个家谱的另一个区别是：马太显示耶稣作以色列王的合法继承权，路加则显示祂作王的血脉继承权。换言之，马太向我们显示王室的谱系，路加则向我们显示血脉的谱系。两者的不同可这么解释：王室的谱系总是透过父亲传下去的；父亲拥有作王的权利，以色列从无皇后掌权。耶稣虽无亲生父亲，但由于约瑟是祂的合法父亲，祂就有属大卫的王权。因此，马太是根据王室谱系，经过大卫和他的儿子所罗门。

b. 藉着马利亚

大卫有另一个儿子名拿单，马利亚的谱系就是借着祂追溯回去的。因此借着马利亚，耶稣也是大卫的后裔。透过约瑟，耶稣是大卫宝座的合法继承人；透过马利亚，祂是在大卫的血脉谱系当中。

(1) 马利亚的儿子

透过约瑟，耶稣是大卫唯一的合法继承人。

《马太福音》1章16节说：“雅各生约瑟，就是马利亚的丈夫...”这岂不是很有趣吗？它没说什么？“约瑟生耶

稣。”约瑟不是耶稣的亲生父亲，他是马利亚的丈夫。圣经从不曾称约瑟为耶稣之父。

再者，16节说：“...雅各生约瑟，就是马利亚的丈夫；那称为基督的耶稣是从马利亚生的。”在原文中，“生的”是雌性词语，显然表明耶稣不是由约瑟所生，而是马利亚。从法律而言，祂是约瑟的儿子，因为你若被一个家庭领养，你在法律上便享有一个亲生孩子的一切权利与特权。因此，不论从什么角度来看，耶稣基督有权利作王。祂的父亲给祂王室的继承权，而祂母亲则给祂王室的血脉。

有趣的是，在《路加福音》3章23节的家谱说：“耶稣开头传道，年纪约有三十岁；依人看来，祂是约瑟的儿子，约瑟是希里的儿子。”耶稣虽不是约瑟的亲生儿子，但人人都如此看待祂。很多人都认为祂是因某些私通行为而生的，至少在祂诞生的时候，但他们仍称祂为约瑟的儿子，因为约瑟是祂的合法父亲，这向来不是个问题。即便在祂传道事工的时期，祂仍被称为约瑟的儿子：“众人都称赞祂...这不是约瑟的儿子吗？”(路4:22)。

(2) 耶哥尼雅所受的诅咒

这家谱中有一个令人惊叹的完美应验。马太福音1章11至12节说：“百姓被迁到巴比伦的时候，约西亚生耶哥尼雅和他的弟兄。迁到巴比伦之后，耶哥尼雅生撒拉铁，撒拉铁生所罗巴伯。”虽然耶稣因着约瑟是在大卫的谱系里，但祂原本无法作王，因为上帝曾诅咒耶哥尼雅的后裔。在耶利米书22章30节，耶利米向耶哥尼雅宣告上帝的审判：“耶和華如此说：要写明这人算为无子，是平生不得亨通的，因为他后裔中再无一人得亨通，能坐在大卫的宝座上治理犹大。”倘若耶稣是约瑟的亲子，祂就无法坐在大卫的宝座上，因为祂也在这诅咒之下。可是，祂仍必须是约瑟合法的儿子才得以作王。因此上帝必须策划使耶稣成为大卫宝座的合法继承者，但同时又不在大卫血脉的谱系里，成为耶哥尼雅的后裔。上帝藉着童女生子，越过耶哥尼雅

受诅咒的血脉，保持了耶稣作王的权利。令人惊叹的，是上帝如何藉着童女生子的神迹，确保每一个细节不至于有任何的冲突。

因此，家谱是为要显示耶稣有作王权利的事实。我们或许得费心思揭开其中的意义，但犹太人只需一过目就明白了。他们熟悉自己的旧约：他们知道耶哥尼雅所受的诅咒，大卫的王室家族，以及家谱对一个人确立他的王权之重要性。《马太福音》利用这些重要课题，显示耶稣有作王的权利。

3. 角色的启示

马太的家谱以这句话开始：“亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙耶稣基督的家谱”。“家谱”(*biblos*)原文的意思，可以指“一本书，一份名单，或一个记录”。这份名单的字面意义是：“有关耶稣基督开端的一本书”。这是一部如何有了耶稣基督的故事，是祂起源与系谱的记载。“耶稣基督”这名，不仅是个人身份的识别，也传达祂所扮演的角色。

a. 耶稣

这名字的希腊文 *Jesous*，相等于旧约的约书亚，意思是“耶和华是拯救”。耶稣的名描述祂被差派的任务，正如《马太福音》1章21节所说：“她将要生一个儿子，你要给祂起名叫耶稣，因祂要将自己的百姓从罪恶里救出来。”

b. 基督

这名字的希腊文 *Christos*，意思是“受膏者”。祂是受上帝所膏的先知、祭司，与君王。因此，这家谱是关乎那位前来拯救并受膏作先知、祭司与君王者的开始。

晓得基督因祂的谱系有权作王是非常重要的。虽然祂是这么一位君王，但这位既纯洁又毫无瑕疵的主耶稣，却因祂的根源被戏弄、诬蔑，与诽谤。

4. 对嘲弄的回应

a. 太 13:54-57

“耶稣来到自己的家乡，在会堂里教训人，甚至他们都稀奇，说：‘这人从哪里有这等智慧和异能呢？这不是木匠的儿子吗？祂母亲不是叫马利亚吗？祂弟兄们不是叫雅各、约西、西门、犹大吗？祂妹妹们不是都在我们这里吗？这人从哪里有这一切的事呢？’他们就厌弃祂...”

b. 约 7:27

当耶稣下来过住棚节时，犹太人因祂所说的话感到烦恼，他们的反应是：“然而我们知道这个人从哪里来，只是基督来的时候，没有人知道祂从哪里来。”“我们认识这位耶稣，祂不可能是基督，因为我们知道祂从哪来...祂是从北部拿撒勒来的一个乡下佬。毕竟除了耶路撒冷外，难以想象弥赛亚还会从哪来，这是不可理喻的想法。祂是一个不知从哪来的无名小卒。”在40-41节中，我们发现众人对耶稣的反应不一：“众人听见这话，有的说：‘这真是那先知！’有的说：‘这是基督。’但也有的说：‘基督岂是从加利利出来的吗？’”

c. 约 8:41, 48

耶稣对法利赛人说：“你们是行你们父所行的事。”他们说：“我们不是从淫乱生的。我们只有一位父，就是上帝！...我们说你是撒马利亚人，并且是鬼附着的，这话岂不正对吗？”“你是从一个无名小镇，一个无名家庭，因淫乱所生，又被鬼附的人，所以不要向我们表示你有什么弥赛亚的凭证！”

因此马太在圣灵的感动之下，回顾有关基督根源的这一切混乱，便写下了有关耶稣基督的开始这本书，以致人对祂到底是从哪来的，一点也没有疑问。

这家谱有一个令我激奋的要点。耶稣基督有别于其他君王：祂不是以法律统治，乃是以恩典。当你细察这家谱，你便发

现恩典这主题遍布各处。它如同玫瑰绽放一样，借着下列四方面显露出来。

本文的教训

I. 恩典主题

A. 所拣选的一个妇女 (16 节)

“雅各生约瑟，就是马利亚的丈夫，那称为基督的耶稣是从马利亚生的。”

你只要瞧上帝所施与这位年轻妇女马利亚的恩典就够了，她成为弥赛亚、上帝儿子的母亲。在这之前，无人知道谁是马利亚。我也不想令你感到太过震惊，但马利亚是个罪人。你说：“哦！我是个天主教徒，我不相信！”但圣经告诉我们马利亚必须是个罪人，像其他人一样。她或许比大多数人好，而且无疑的是一个很虔诚与热心的人，但她仍是个罪人，需要一位救主，而主耶稣基督必须是她的救主，也是她的儿子。然而，上帝在祂奥妙的恩典中仍拣选了她，虽然祂无需如此。上帝大可从地上的尘土中造耶稣，如同造亚当一样，但祂却拣选了马利亚。这是何等大的恩典啊！

对马利亚不恰当的抬举

罗马天主教已将马利亚高举到一个令人难以置信的地位，而我很清楚马利亚若知道这事，她必然很烦恼。以下是他们对马利亚的一些教导：

- 马利亚是无罪的。
- 马利亚终身是个处女 (这是难以置信的，明知认识她的人都能背诵她所有儿女的名字)。
- 马利亚本身也是圣灵感孕的；换言之，她母亲也是童女生子。

- 马利亚与基督同是救赎者；她在救赎工作上与基督同等。
- 马利亚与基督同是中保，这表示“在上帝和人中间”不只“有一位中保” (提前 2:5)，而是两位：马利亚与耶稣。
- 由于她是无罪的，且由童女所生，因此她没经历死亡，直接回天家。
- 罗马天主教将每一样关乎基督的事，都套在马利亚身上...但不幸的是，没有一样关乎马利亚的事是正确的。

亲爱的，让我再度重申：马利亚是一个普通的妇女，同别的妇女一样需要一位救主。以下新约经文便显示了这一点：

可 3:31-35

“当下，耶稣的母亲和弟兄来，站在外边，打发人去叫祂。有许多人在耶稣周围坐着，他们就告诉祂说：‘看哪，你母亲和你弟兄在外边找你。’耶稣回答说：‘谁是我的母亲？谁是我的弟兄？’就四面观看那周围坐着的人，说：‘看哪，我的母亲，我的弟兄！凡遵行上帝旨意的人，就是我的弟兄、姐妹和母亲了。’”耶稣将马利亚的地位降缩，有如她只是众人中的一位。论到与上帝的属灵关系时，马利亚并无特殊的地位。马利亚必须来就耶稣，以祂为救主，如同他人一样。她与耶稣属肉身的关系，并没解除她需要遵从天父旨意的责任。

路 11:27-28

“耶稣正说这话的时候，众人中间有一个女人大声说：‘怀你胎的和乳养你的有福了！’耶稣说：‘是，却还不如听上帝之道而遵守的人有福！’”耶稣看到真正问题的所在，不是吗？马利亚并没有什么特别值得人尊崇的地方。真正问题的所在是遵守上帝的道，而马利亚和其他人一样也必须这么做。

路 1:28, 46-47

“天使进去，对她说：‘蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了！’”在原文，“蒙大恩”意即“被赋予恩典”。马利亚需要恩典，而恩典是罪人所不配领受的。当马利亚在46-47节祷告：“我心尊主为大，我灵以上帝我的救主为乐”，她表明一个事实：她知道因着她的罪，她需要一位救主。不错，我不否认马利亚是个完美的妇女。她或许是个非常虔诚、纯洁的童女。然而她是个罪人，需要一位救主。你是否看到上帝的恩典？祂拣选了一个罪人作祂的母亲。

II. 两个男人的后裔 (1节)

“亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙耶稣基督的家谱。”

且让我问你一个简单的问题：大卫与亚伯拉罕是否都是上帝所恩待的罪人？为寻找答案，让我们首先来看他们的罪恶。

A. 他们的罪恶**1. 大卫**

这位伟大的君王大卫竟与拔示巴犯下了可耻的罪，甚至谋杀了她的丈夫（撒下 11-12）。大卫有许多妻子（撒下 12:8），是个腐败的父亲（撒下 13-14），曾杀害许多人，以致他的手流了多的人血，不得建造上帝的殿（代上 22:7）。

2. 亚伯拉罕

这位伟大的族长亚伯拉罕，在埃及因着妻子的缘故撒谎，以致给他俩带来羞愧（创 12:10-12）。他不信上帝应许要赐给他一个儿子，因而与夏甲犯奸淫（创 16:1-4）；后来又再次在基拉耳撒谎，说撒拉是他的妹子（创 20:1-18）。

这里我们看到两个罪人，而他们的后裔却是上帝的儿子。这就是恩典。上帝仍然用这两个人：一作为弥赛亚国度的父，另

一个作为王室家族的父。因此耶稣是大卫也是亚伯拉罕的后裔，也因这缘故，祂与希伯来人的关联，同时是宗族也是王室，而重点是在后者。此外，上帝也借着这两个人，甚至延伸到他们的儿子。

B. 他们的儿子**1. 所罗门**

大卫所寻找下一步应验弥赛亚之应许的儿子，竟然是个可怕的悲剧。所罗门的一生是个悲惨的失败。虽然他个性平和，有无比的智慧，但他的人生却是令人震惊的愚蠢和愚妄。他远超过他父亲，娶了数以百计的妃嫔，播下了分裂的种子；这些妃嫔诱惑他的心，去随从别神（王上 11:1-13）。大卫肉身的儿子叫人失望，导致以色列的统一破裂。那时上帝原有权取消祂的应许，但祂并没有，因为有一天，有一个更伟大的“大卫之子”将要来，也即主耶稣基督，祂能胜过大卫与所罗门所遭遇的失败。这位儿子将以祂无限智慧，建立一个永不毁坏的殿（太 16:18）。

2. 以撒

亚伯拉罕所寻找应验上帝奇妙应许的儿子，在他百岁的时候诞生。他所期待的这位儿子，名叫以撒，意思是“戏笑”，因他诞生时亚伯拉罕心中充满欢乐。他虽要成为延续上帝应许的后裔，却是以色列失败的典范。上帝将他搁置一边，同时开了一个新管道，即教会。以撒和他后裔，是一个软弱、失败、背道、拜偶像与犯罪的故事。但是亚伯拉罕最终的儿子耶稣基督，祂来完成以撒一切无法做到的事，而从祂所生的后裔，“如同天上的星，海边的沙”（创 22:17）那么多，并将永远的执行上帝的旨意。

因此，大卫与亚伯拉罕的儿子耶稣基督来了，为要克服这两个家族与后代的失败，并完成他们所无法完成的。

III. 三个时代的历史 (17节)

“这样，从亚伯拉罕到大卫共有十四代，从大卫到迁至巴比伦的时候也有十四代，从迁至巴比伦的时候到基督又有十四代。”

A. 从亚伯拉罕到大卫

马太所提的第一个时代，是族长(亚伯拉罕、以撒、雅各和约瑟)与士师(如底波拉、巴拉、参孙和耶弗他)的时代。这是一段伟大的英勇时代，使以色列闻名天下！这是以色列国的诞生与坚立的时代。

B. 从大卫到巴比伦

第二个时代是以色列衰败的时代，从大卫的统治与所罗门初期统治的国家成就高峰，开始衰退下来。相比之下，第一个时代是攀登的时代；以色列在亚伯拉罕时期仍不存在，但是在士师英勇的带领下，它不断的胜利，以致成名。第二个时代是王朝时代，在大卫与所罗门荣耀的日子过后开始衰败；基本上，第二个时代是个悲剧的时代，虽然我们偶尔还能看到好的君王像约沙法、希西家和约西亚，他们都是较为敬虔的人；但是大体上支配这时期的人是罗波安、亚哈谢和玛拿西，他们都是败坏的人。这是一个背道与堕落的时代，最终导致以色列惨遭毁灭并被掳到巴比伦去。

C. 从巴比伦到基督

你知道这个时代有什么重要的意义吗？几乎是零。我们对这个时代所发生的事晓得不多，主要是因它被黑暗笼罩了。这个六百年时代，没有日期、没有事件，而对于像亚比玉、以利亚敬、亚所、撒督、亚金、以律、以利亚撒、马但，以及雅各等这些人名，我们一无所知。以色列近乎回到以往被人遗忘的境界。

因此，以色列的故事是三个代时代的故事。耶稣的国籍谱系参杂了荣耀与悲怆，英勇与羞辱，声誉与默默无闻。整个国家虽一直持续走下坡，直到它最终咒诅并唾弃它自己的弥赛亚，然而弥赛亚毕竟是从这国家出来，作为一个满有恩典的君王。

IV. 四个被遗弃者的归入 (3, 5-6 节)

马太的家谱中出现了四位妇女，这事本身就不寻常；更令人惊讶的是，尽管她们的身份或所犯的罪，她们仍特意地被列入家谱中。

A. 她玛 (3 节上)

“犹大从她玛氏生法勒斯和谢拉...”

她玛是个怎样的妇人呢？让我从《创世纪》38章给你介绍。犹大为长子珥娶妻，就是她玛。但是当她的丈夫因恶行遭主审判，她便成了无子的寡妇，因此她决定来一个的家庭计划：“有人告诉她玛说：‘你的公公上亭拿剪羊毛去了。’她玛见示拉已经长大，还没有娶她为妻，就脱了她做寡妇的衣裳，用帕子蒙着脸，又遮住身体，坐在亭拿路上的伊拿印城门口。犹大看见她，以为是妓女，因为她蒙着脸。犹大就转到她那里去，说：‘来吧，让我与你同寝。’他原不知道是他的儿妇。她玛说：‘你要与我同寝，把什么给我呢？’犹大说：‘我从羊群里取一只山羊羔，打发人送来给你。’她玛说：‘在未送以前，你愿意给我一个当头吗？’他说：‘我给你什么当头呢？’她玛说：‘你的印，你的带子和你手里的杖。’犹大就给了她，与她同寝，她就从犹大怀了孕。”这就是她玛，她犯了淫乱与乱伦之罪。你说：“啊呀，一个妓女，在弥赛亚的家谱里干什么？”但不仅如此，她因怀孕而生了一对双胞胎：法勒斯与谢拉。令人惊讶的是，他们在弥赛亚的谱系中是承接上一代的人。

B. 喇合 (5 节上)

“撒门从喇合氏生波阿斯...”

当你提到喇合时，你的脑海中否出现“妓女”二字呢？喇合是迦南人。身为外邦人，她被视为不洁净的、拜偶像的异教徒。此外，她是个坏女子，是个妓女。《约书亚记》2章陈述她在耶利哥如何将探子藏在她家中。但注意！波阿斯这位非常敬虔的人就是由这妓女所生。

C. 路得 (5 节下)

“...波阿斯从路得氏生俄备得...”

你说：“路得并不是个妓女；路得是个可爱的女人。她没犯下乱伦之罪。”你说的对。然而你知道路得的身份吗？她是一个外邦人，

是被遗弃的；她的家族是因乱伦而产生的，《创世纪》19章30至37节有所记载：“罗得因为怕住在琐珥，就同他两个女儿从琐珥上去，住在山里。他和两个女儿住在一个洞里。大女儿对小女儿说：‘我们的父亲老了，地上又无人按着世上的常规进到我们这里。来，我们可以叫父亲喝酒，与他同寝，这样我们好从他存留后裔。’于是那夜她们叫父亲喝酒，大女儿就进去和她父亲同寝。她几时躺下，几时起来，父亲都不知道。第二天，大女儿对小女儿说：‘我昨夜与父亲同寝，今夜我们再叫他喝酒，你可以进去与他同寝，这样我们好从父亲存留后裔。’于是，那夜她们又叫父亲喝酒，小女儿起来与她父亲同寝。她几时躺下，几时起来，父亲都不知道。这样，罗得的两个女儿都从她父亲怀了孕。大女儿生了儿子，给他起名叫摩押，就是现今摩押人的始祖。”路得是摩押人，她本身个纯洁的妇女。她成了波阿斯的妻子，甚至是大卫的曾祖母。然而，她的宗族却是由乱伦而生的。再者，《申命记》23章3节也说，整个摩押族是受上帝诅咒的。虽然如此，上帝藉着拣选路得彰显祂的恩典；这女子是出自一个受诅咒的民族，是乱伦所结的果子！

D. 别示巴 (6节下)

“...大卫从乌利亚的妻子生所罗门...”

根据《撒母耳记下》11至12章，当拔示巴在屋顶上沐浴时，被大卫看见了，他便说：“我要她！”他将她带来，与她发生关系，因此她有了孩子，也成为奸妇。

《马太福音》1章这里所列出的四位妇女中，两位是妓女，一位由乱伦而生，一位是奸妇...，而她们在耶稣基督的整个家谱中，是唯一被提及的妇女。你认为其中的信息是什么呢？上帝实在是满有恩典的上帝！你为此感到欣慰吗？我确实是这样！

总结

我认为《马太福音》这家谱，对于那些律法主义与敌对的犹太人而言，有如当头一棒。他们所关心的，无非是谱系与家族的纯正。马太为

这些人引见弥赛亚：祂是由两个妓女，一个奸妇，一个乱伦的后裔，以及一个罪人而生。这弥赛亚不是别人，祂就是那位万王之王。祂来自一个国家，它的历史堕落败坏，而它的两个最大的领袖都是罪人。以色列以及任何愿听的人都必须知道：耶稣基督是罪人的朋友。祂曾亲口说：“我来本不是召义人，乃是召罪人”（太9:13下）。

探索下列要点

1. 《马太福音》所展示的基督是什么？
2. 马太如何开始他的福音书，以证明基督是那位期待已久的王，并且有权作王呢？
3. 家谱对犹太人重要吗？必须有家谱的一个原因是什么？
4. 为何今天没有一个犹太人能证明他是大卫的儿子？
5. 谁是最后一个能证实他有权坐在大卫宝座上者？
6. 耶稣的另一个家谱在圣经哪里记载？两个家谱的两个主要区别是什么？
7. 耶稣虽没有生父，为何仍有属于大卫作王的权利？
8. 约瑟为何被视为马利亚的丈夫，而不是耶稣的父亲呢？
9. 耶稣虽因约瑟而在大卫的谱系里，祂为何原本仍无法作王呢？
10. 上帝如何绕过了对耶哥尼雅的诅咒，保持耶稣作王的权利呢？
11. 耶稣与基督，这两个名字的含义是什么？
12. 贯穿弥赛亚家谱的主题是什么？
13. 在基督与马利亚的关系上，罗马天主教给马利亚作了什么解释？
14. 根据可3:31-35与路11:27-28，请叙述耶稣对马利亚的看法。

15. 马利亚在路1:46–47中，承认了什么事实？
16. 谁是那位亚伯拉罕与大卫的“儿子”，完成了以撒与所罗门无法做到的事？
17. 请将家谱中的三段历史时代作对比。
18. 家谱所提及的四个被遗弃者，有什么特别或稀奇之事呢？

在神学上，这四位妇女无资格被列入弥赛亚家谱的原因是什么？

思考下列原则

1. 你是个好侦探吗？

你是否在作结论之前，先将事实搞清楚呢？许多犹太人认定耶稣没资格行神迹，更无资格作弥赛亚，他们凭什么证据呢？不幸的，他们当中一些心胸狭窄的人，让他们对耶稣的认识和他们对他那时所住的地方的知识，影响了他们的结论。你是否也有这习惯，在未获得必要的证据与咨询之前，就先下定论呢？请默想箴3:5–6；11:14与及18:13，然后评估你对这些原则的遵守，是到了什么地步？

2. 你是否对上帝的恩典麻木了？

我们这些领受上帝丰富恩典的人，易于把它视为理所当然，认为它是我们应得的权利，而不是祝福。上帝的恩典如何在下列的情况下被滥用：出32:1–14；士2:10–23；诗78；徒2:22–23；彼后2:1–2与启3:14–18？回顾上帝特别恩待你的时候。即便你没忘了感恩，你是否发觉眨眼间你便忘了祂的良善？请花时间与你的家人或朋友，一起回想过去，现在，或将来一切能向上帝感恩的事。

2

童女生子 马太福音1:18–25

引言

《马太福音》1章18至25节叙述耶稣基督由童女诞生。马太以下列这段非常重要的经文掀开了他的福音书：

“耶稣基督降生的事记在下面：祂母亲马利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是个义人，不愿意明明地羞辱她，想要暗暗地把她休了。正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：‘大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。她将要生一个儿子，你要给祂起名叫耶稣，因祂要将自己的百姓从罪恶里救出来。’这一切的事成就，是要应验主借先知所说的话说：‘必有童女怀孕生子，人要称祂的名为以马内利。’（“以马内利”翻出来就是“上帝与我们同在”）。约瑟醒了，起来，就遵着主使者的吩咐把妻子娶过来，只是没有和她同房，等她生了儿子，就给祂起名叫耶稣。”

A. 基督的神性被否定

1. 被过去的人否定

在《马太福音》22章42节中，耶稣对法利赛人提出了一个问题，也是此后每一代的人都在问的：“论到基督，你们的意见如何？”

祂是谁的子孙呢？”这是一个每个时代、每个人都必须问的问题。犹太领袖相信那位所应许的弥赛亚将是大卫的子孙。他们相信，从人的角度而言，祂将从大卫王室的后代而生。实际上，他们也只知道这么多罢了。他们大多没有察觉到弥赛亚将是道成肉身，虽然有些迹象显示有少许人或许这么相信。那时，犹太人似乎都认为他们的王将是大卫的后裔，一个由王室而生的人，以致当耶稣说祂同时是大卫的子孙又是上帝的儿子时，他们控告祂亵渎上帝。他们认为祂是大卫王室的后裔，但明显的不是上帝以肉身显现。

2. 被当今的人否定

当今人仍然否定这一点。他们愿意认耶稣是大卫王室的后裔，却并不太盼望祂是上帝，道成了肉身。祂作大卫的子孙是没问题的，但不是上帝的儿子。圣诞节期间人们所唱的歌曲，常使我想起他们是如何有口无心的歌唱他们不相信的教义：

基督诸天同颂扬，基督千古永生王！
 大展群心求临格，普世恩光万众望！
 真神披上血肉体，圣道化身降尘世，
 甘与常人同起居，大哉我以马内利！
 听啊天使高声唱，荣耀归于新生王！

这首圣诞圣诗的主题就是：基督是上帝。世人虽这么唱，但他们还没真的预备好接受这真理的实在。

B. 有关基督是由童女生子的议论

1. 一些统计数据的查验

十多年前，美国杂志《红皮书》在更正教 (Protestant) 的神学院里进行对学生调查，发现 56% 排拒童女生子的概念 (这就是现代自由神学派的传承物)。伯克利 (Berkeley) 加州大学的调查研究中心，曾调查各宗派对童女生子的看法，结果发现 69% 的美国浸信会相信童女生子，还有 66% 的路德宗派，57% 的联合长老会、33% 的圣公会，34% 的卫理公会，以及 21% 的公理宗派。倘若自由派教会甚至

连耶稣基督的神性与祂是由童女生子的事实也未准备好接受，那么显而易见的，世人更不会竞相去拥护这真理了。

然而，你不须为这样的反应感到惊讶。使徒保罗在《罗马书》3 章 3 至 4 节说道：“即便有不信的，这有何妨呢？难道他们的不信就废掉上帝的信吗？断乎不能！不如说，上帝是真实的，人都是虚谎的。”切勿以多票数裁决的原则作为你的神学基础。再者，除了那些否认童女生子以及有关耶稣基督神性的人以外，还有许多人对这真理根本不闻不问。可是只要我们睁开眼睛阅读《马太福音》1 章 18 至 25 节，我们会发现当我们面对这真理时，我们无法诚实地保持客观，却又仍怀疑它、否认它，或忽视它，因为它清楚的就在那里。

2. 所表达的标准

达拉斯神学院院长华尔兀博士 (Dr. Walvoord) 曾说：“主耶稣基督道成肉身实际上是基督教的核心，基督教神学的整个超级架构就是基于这一点。”整个基督教的精髓，无非是建立在这事实上：耶稣就是道成了肉身的上帝；而基督的诞生便清楚的表明了这一点。童女生子是个至关重要的教义，因为耶稣的父亲若是人，圣经就是不可靠的，因为圣经宣称祂没有人类的父亲。况且，若耶稣只是从人类的父母生的，我们就无法解释祂超凡的生命。耶稣由童女生子，祂代赎的死，祂肉身的复活以及祂的再来，都是祂整套神性的展现。你不能将这些事实个别的孤立起来，只接受一个而忽略其他的，或是全都接受却忽略一个。这一切展现祂神性的事实，你必须全都相信，否则你就前后不一致，因为它们是无法分隔地相连着的。因此，我们必须再次面对耶稣向法利赛人的提问：祂是谁的子孙呢？从人性来说祂是大卫的子孙，从神性来说祂是上帝的儿子；两者对道成肉身的正确理解是至关重要的。耶稣是上帝成了肉身。从人性方面而言，藉着身为大卫的后裔，祂得了统治世界的权利；从神性方面而言，藉着上帝自己的灵感孕而生，祂没有人类的父亲，因此得了上帝性情的本质。

所以马太在撰写他的福音书时，正视犹太人与世世代代读者的问题，在首章中便给予他们解答。耶稣的家谱告诉你祂是大卫的子孙，祂的诞生则告诉你祂是上帝的儿子。倘若祂的身份只能以祂的

家谱表明出来，那么基督便有合法的权利作王，但是祂绝不能救赎人类，也不能胜过死亡、罪与撒但。为成就这一切，祂必须是上帝，因此耶稣既是上帝又是人—100%上帝，又100%人。第一章为我们展现基督的人性与神性。

3. 所遭受的诽谤

马太或许是以一种辩护学方式写作。“辩护学”的原文 *apologia*，意思是“为辩护的演说”。他撰写福音书的目的，或许不仅要展示事实，且要驳斥某些诽谤。例如我们知道耶稣在世时，有些人诬告祂是因淫乱而生，即马利亚与一个罗马士兵同居所生的，以致她成为淫妇。当时确实有这种诽谤流传着，所以马太定意要给予澄清。

《使徒信经》视童女生子有足够的重要性，以致将它列入其中。它向来是基督教的一个基要事实，也一直是假教义攻击的目标。

4. 透过辩解将超自然现象抹去

世上确实有不寻常的出生，如五胞胎与六胞胎等。我甚至认为我大儿子出生的体重超过十磅是不寻常的，直到我读到一个超过16磅的新生儿。所以我们都晓得，世上的确有不寻常的出生，但是人类史上却不曾有一个像耶稣基督的诞生那么奇特的。人若拒绝接受基督超自然的来源，那么祂超自然的生命、死亡与复活也就无从解释了。你必须全都接受，否则没有一样是有意义的。倘若耶稣不是由童女而生，那么祂能拯救人的声明是极其可疑的。这就是为何马太以证实童女生子开始。

顺便一提，某些自由派神学家对这问题的处理是很有趣的。他们说：“不错，我们同意这是个童女生子的记述，但《马太福音》毕竟是由一个出自善意的人所写的，他并没有从上帝得着默示。”他们说，马太约在公元后40至70年撰写福音书，那时有关童女生子的神话很多。由于那是当时流行的一种思想，他们便说马太选择了其中一个神话，把它植入他所写有关耶稣的故事中。

历来有关童女生子的神话时不时都很多，试猜想谁编造了这一切呢？撒但，那位伪造与欺骗大师。在初世纪的基督教界里，甚至

许多早期作者像俄利根 (Origen) 等都已经陈明这些神话是不可置信的，它们根本不可与童女生子的历史事实相提并论。让我给你举个例子。

有个传奇故事说，马其顿国王腓力的儿子，也就是为希腊征服世界的亚历山大大帝，他是童女生子。一般相信宙斯神以蛇的形象与腓力的妻子奥林匹亚斯同居。经常在希腊的传奇故事中，你会发现宙斯以动物的形象与人类交往，时而是鸟，甚或海浪的泡沫。至于这个传奇故事，据说当腓力发现妻子的作为后，他自己的性欲便退化到一个地步，以致夫妻俩结合的结晶，必须由蛇所生。因此，亚历山大大帝是宙斯的孩子。不用说，这等愚蠢透顶的故事，绝无法与上帝的话相比。

所以，若说马太刚好利用中一个神话以套在耶稣身上，这就等于：指控马太是个明目张胆的撒谎者；宣称上帝的话并非上帝的话；只不过是人的话而已。然而请让我向你保证：马太的记事绝非幻想，而是史实。

2.5 圣经得着证实

有关弥赛亚将由童女诞生的谈论并不多，因为在旧约中这事多少是隐藏的，只有在某些地方出现，例如《以赛亚书》7章14节与《耶利米书》31章22节。旧约也有证据显示弥赛亚将是上帝，但同样是隐藏的。直到新约，这“敬虔的奥秘”（提前3:16），也即道成肉身之事，方才全然揭晓。若新约已清楚显明耶稣是上帝成了肉身，那么很自然的，每一个假宗教体系首要攻击的要点是什么呢？无非是耶稣基督的神性。实际上，他们也总是这么的攻击。马太在他的记叙中，一开始就将事实清楚陈明：耶稣是上帝的儿子，是上帝成了肉身。不论犹太人是否相信，不论传说是什么，不论人如何批评或诽谤，马太将事实记录下来。

现在我们要从马太的记叙中，查验五个明确的要素，来看看这难以置信的事件是如何发生的：童女的感孕，对童女生子的质疑、童女生子得着澄清、童女生子与旧约应许的联系，以及童女生子圆满地完成。

本文的教训

I. 童女的感孕 (18 节)

这神迹是这么的难以置信！我希望你不至于因着对它太熟悉，以致你对这令人惊叹的、难以相信的超然事件的感受变成迟钝了。18 节说：“耶稣基督降生的事记在下面：祂母亲马利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕。”这里，马太告诉我们马利亚是由圣灵感孕的。且让我告诉你一件微妙的事。“降生（或“诞生”）”的希腊文，跟 1:1 里被译为“家谱”的希腊文是同一个字。换言之，马太只不过是在 1:1 里从人方面记述耶稣的家谱：“亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙耶稣基督的家谱...”，而在 1:18 里则从上帝方面记述：“耶稣基督降生 [家谱] 的事记在下面...”，然后就是耶稣由圣灵感孕的说明。因此，《马太福音》1 章呈现了同一个家谱的两面。

A. 约瑟的新妇 (18 节上)

“耶稣基督降生的事记在下面：祂母亲马利亚...”

1. 她的身份

我们对马利亚所知道的不多，但且让我试看能否把跟她相关的一些资料搜集在一起。

a. 约 19:25

“站在耶稣十字架旁边的，有祂母亲与祂母亲的姐妹，并革罗罢的妻子马利亚和抹大拉的马利亚。”这里，我们知道她家中有个姐妹，也取名马利亚；这并不是个不寻常的习俗。

b. 路 1:36

天使对马利亚说：“况且你的亲戚以利沙伯，在年老的时候也怀了男胎...” 谁是她儿子呢？就是施洗约翰。因此，我们除了知道马利亚有个姐妹以外，还有一个亲戚以利沙伯。

c. 路 3:23

倘若我们能把握地认定路加所记载的家谱是马利亚的，我们就能推断她父亲是希里。

2. 她的诚实廉正

马利亚早年是在拿撒勒生活。她或许贫穷、刻苦，且无疑的是个正直的妇女。你若要仔细研究马利亚的品格，你只需好好的听她说话。在《路加福音》1 章中，你可以看到一个有关耶稣的诞生与宣告的平行记述：“天使回答说：‘圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你。因此，所要生的圣者必称为上帝的儿子’” (35 节)。马利亚在 38 节对这则消息的回应，便显示她的一些品格。

a. 对上帝话语的顺服

“马利亚说：‘我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上!’” 论到马利亚，以利沙伯说：“这相信的女子是有福的!” (45 节)。

b. 对上帝应许的信心

倘若一个天使来告诉你将神迹般地生下上帝的儿子，你会怎么说？你是否会说：“情愿照你的话成就在我身上”？今天，多数妇女的自然反应是：“约瑟啊，我做了一个奇特的梦。我必须去见辅导员。”然而马利亚伟大的信心，就是一个正直人的特征；这样的人降服在上帝话语的权柄之下，即便完全不了解时，仍以信心活出上帝的话语来。在人类历史中，没有任何童女生子的先例，让她可以参照而说：“这是真的”；这就是一个正直妇女的表现。她接受了这事实，而她的回应更为美好，即称尊主颂：“马利亚说：‘我心尊主为大，我灵以上帝我的救主为乐，因为祂顾念祂使女的卑微。从今以后，万代要称我有福，那有权能的为我成就了大事，祂的名为圣’”(路 1:46-49)。

何等一位敬虔的妇女！她心中毫无疑问或疑虑，唯有即刻顺服，深信实际上这就是上帝的真理。这位正直妇女的确是个真旧约圣徒，她察觉到上帝所言的是真理，并为祂将要作的事颂赞祂。具有讽刺意味的是，她的希腊文名字是“马利安” (Mariam)，源自“叛逆”一词。可怜的马利亚被这么称呼，她一点也不叛逆！

B. 马利亚的婚约 (18 节中)

“祂母亲马利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶...”

1. 新郎

我们对约瑟所知道的不多。用以形容他的原文词汇，可译为“木匠”或“石匠”。一个人可能两者都是；如果他建造房屋，他必须懂得如何砌砖，并给窗与门装上框架，所以他或许两者都做。不论如何，约瑟无疑是个贫穷、刻苦的男人，而 19 节也称他是个义人。与马利亚一样，约瑟是个敬虔的人，也是个真旧约圣徒。

2. 背景

约瑟与马利亚当时或许还年轻，多数圣经学者认为他们才十来岁，因为那时的女生通常是在十二或十三岁时定亲的。约瑟与马利亚订婚时很可能已经是年纪比较大的青少年了，因为从圣经记载他们的回应，显出他们已很成熟。“许配”的意思究竟是什么？它是否意味他们已经订了婚，或只是两者情投意合，彼此穿着表达情分的礼物呢？为了更好的了解当代许配的文化与习俗，且让我给你一些背景。

旧约圣经和拉比的著作都将希伯来人的婚娶鉴定为两个阶段：一个称为“订婚” (the Kiddushin)，另一个称为“迎娶” (Huppah)。

a. 订婚 (The Kiddushin)

第一个阶段是订婚期，《申命记》20 章 7 节有所提及。倘若两个家庭或两个人在签定合约承诺婚娶之后，而合

约在订婚期间被违犯，两者便算是正式离婚了。这习俗意味着一对订婚男女虽未有任何肉体的关系，但在法律上已被视正式结婚了。这段时期通常是十二个月，作为准新郎与准新娘的考验期，好叫每一方的忠贞得以确立。倘若女方因不忠贞而怀孕，这事实必在这期间显露出来。此外，这段期间也可用以解决任何潜在的问题，虽然双方在社交方面少有接触。

所以，订婚主要是立下一个承诺或合约。在订婚期结束之后，就是迎娶。

b. 迎娶 (The Huppah)

第一阶段结束后，就是正式的婚娶了。那时的婚礼长达七天之久。你若觉得现在嫁女儿是个重大的程序，那么邀请亲朋戚友来七天有如何呢？你必须供给他们饮食，如同迦拿的婚礼一样；那时，他们的酒用尽了，直到耶稣行了神迹为止 (约 2:1-10)。

当女儿嫁人时，她的父亲期望得着报偿作为交换，这报偿称为聘金 (mohar)，而数额因女儿而异；我猜可能从几十只羊到一只小鸡，甚至有些女儿的父亲说：“你可以娶我的女儿，什么都不用给；实际上，我还可以给你几只羊呢！”好的，言归正传，这聘金有几个用途：首先，它补偿女儿的父亲举办婚礼的开支；其次，它也可以作为妻子的人寿保险 (通常女儿的父亲会以信托的形式替女儿保管聘金；倘若她丈夫去世，他就会将聘金还给女儿)；第三，它也可以作为一种离婚的保险，因为离婚时，丈夫当然必须放弃这聘金；除非他保持一直跟女儿结婚，直到女儿的父亲去世，然后以遗产的方式承继这聘金。

所以那个时代的订婚期，就是婚姻借着肉体的结合圆满完成之前的一段时期。这是个考验时期，以保证新娘的贞洁与双方的忠贞。《马太福音》1 章 19 至 20 节用“丈夫”与“妻子”以指约瑟与马利亚，仅表示他们实际上已经订婚，而不是他们已经结合圆房。25 节清楚说明：“只是没有和她

同房，等她生了儿子...”同样的，18节也说：“祂母亲马利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶...”换句话说，马利亚就是在这订婚时期受圣灵感孕而怀胎。凭着约瑟身为义人、身为一个不违背上帝准则之人的证据，我们对于约瑟不是耶稣的亲父(1:20, 24)，应该没有任何的疑问。上帝非常关注纯洁，而童贞是上帝极为重视的。这是一件神圣的事情，不可等闲视之，随意拿来摆弄。当我看到马利亚如何因她的贞洁得着尊荣时，我想到童贞是多么美好珍贵的品德。

C. 由圣灵感孕(18节下)

“...马利亚就从圣灵怀了孕。”

让我们从《路加福音》的记载详细的看以下事件。

1. 对马利亚的启示

a. 天使的显现(26-29节)

“到了第六个月[以利沙伯的妊娠期]，天使加百列奉上帝的差遣往加利利的一座城去，这城名叫拿撒勒；到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟，童女的名字叫马利亚。天使进去，对她说：‘蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了！’马利亚因这话就很惊慌，又反复思想这样问安是什么意思。”我可以想象到马利亚对这非寻常事件的反应。她是个单纯的女子，生长在农村地带。就在这较无关紧要的地方(与耶路撒冷对比)，这位伟大荣耀的天使加百列，耶和華的英雄，竟然向马利亚显现，以致她甚感惊讶，不知为何享有这位天使向她显现的尊荣。

b. 天使的宣告(30-35节)

“天使对她说：‘马利亚，不要怕，你在上帝面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给祂起名叫耶稣。祂要为大，称为至高者的儿子；主上帝要把祂祖大卫的位给祂，祂要做雅各家的王，直到永远；祂的国也没有穷尽。’马利亚对天使说：

‘我没有出嫁，怎么有这事呢？[马利亚在此清楚证实了她的童贞]’天使回答说：‘圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你。因此，所要生的圣者必称为上帝的儿子。’”对于住在一个无足轻重的小镇拿撒勒的这位无名小卒而言，这是何等难以置信的宣告啊！因此，当马利亚怀孕时，她晓得其原因。可怜的约瑟却仍不知何故，因为天使还未向他显现。

2. 约瑟的反应

当约瑟得知马利亚怀孕时，他非常震惊，因为他知道马利亚的品格以及她生活所依从的公义准则。以她的品格而言，她完全不可能有不忠贞的行为。他感到震惊，因他清楚知道《申命记》22章的教导；当一位妇女因行淫而怀孕，罪刑就是死：“人若娶妻，与她同房之后恨恶她，信口说她，将丑名加在她身上，说：‘我娶了这女子，与她同房，见她没有贞洁的凭据’...就要将女子带到她父家的门口，本城的人要用石头将她打死，因为她在父家行了淫乱，在以色列中做了丑事。这样，就把那恶从你们中间除掉。若遇见人与有丈夫的妇人行淫，就要将奸夫淫妇一并治死。这样，就把那恶从以色列中除掉。若有处女已经许配丈夫，有人在城里遇见她，与她行淫，你们就要把这二人带到本城门，用石头打死...”(13-14, 21-24节)。约瑟既知道马利亚若真是有罪，而旧约律法的要求是死刑，他的心必然受到激烈的震撼，因为他爱马利亚。

3. 群众的反应

马利亚要维护她的声誉是很困难的。倘若她出去，说：“听着，这孩子是由上帝感孕的，”众人或许会说：“是的，马利亚，这真是个好借口啊！我们听过很多，但未曾听过这个。”然而那可称颂的上帝之灵，就在这几页的上帝话语中，为她维护了她的声誉。但愿永远不会有任何对马利亚的谴责！

倘若耶稣并非童女所生，倘若耶稣只是个普通的人，我们就能下结论说，祂的诞生与别人是一样的；然而祂并不像任何其他的人一样，祂不像任何其他的人一样出生。倘若祂只不过

是因马利亚的不忠贞所生的私生子，或是因与约瑟同房所生的儿子，祂就不是上帝。因此，倘若祂不是上帝，祂所宣称的一切都是谎言；既是如此，祂的救恩也是个骗局，而我们也就沉沦了。所以马太清楚的为我们记录下来：上帝藉着童女成了肉身，由圣灵感孕而生。

你问：“这是怎么发生的？”请别问我这问题。历代以来，人都总是想问一些圣经没给予答案的问题。我甚至不了解人正常的怀孕生子是怎么发生的，我也不知道有任何医生真正的了解怀孕生子的奥秘。请别问我童女生子是如何发生的。上帝行了这事。

于是一团疑云笼罩着马利亚：猜疑、羞辱、绯闻。人类有史以来从未曾见过童女生子，因此当人看到一个未婚女子竟怀了孕，他们只能做出一个结论...，除了马利亚这起事件以外。然而，还有另一个结论，请看下面。

4. 上帝作为的结果

正如天使所言，圣灵为马利亚的怀胎负责。对圣灵而言，这并不是什么新鲜的事，因为圣灵的工作一般上就是创造，不是吗？

a. 在创造中

《创世纪》1章2节指出，圣灵就是那位实际上进行创造天地的上帝。在《使徒行传》第二章，祂在那些聚集在楼房上的信徒当中运行，创造了教会。那么，祂为何不能创造童女怀胎的神迹呢？这神迹不应令人感到惊讶，应该是预料中的事。

b. 在救赎中

(1) 创3:15

在这节经文中，撒但因藉着蛇引诱亚当与夏娃犯罪，受了上帝的咒诅：“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇，女人的后裔要伤你的

头，你要伤祂的脚跟。”上帝说：“看哪，撒但！，有一天将有一个女人，她将有一个孩子。你会在加略山伤害她的孩子，但祂会给你致命的一击。”这里，你会留意到所应许的这个人，就是女人的后裔 (seed)。这世界有史以来，只有一次女人有后裔；后裔通常都是归属于男人的。

(2) 加4:4

保罗说：“及至时候满足，上帝就差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法以下。”或许你还记得，由于基督是女人的后裔，童女生子便能绕过了落在耶哥尼雅的咒诅中。

倘若耶稣没有人类的父母，祂不会是人，有我们的肉身；祂也会对人类缺乏怜恤。另一方面，耶稣的双亲若都是人，祂就无法避免人类的污染。所以祂必须同时是人的儿子，也是上帝的儿子，而这就是祂的身份。祂由罪人所生，却是无罪，因为祂同样是上帝所生的。神性抹去了人性的咒诅：神性的水湮灭了人性的火。

II. 对童女感孕的质疑 (19节)

那么，可怜的约瑟又如何呢？他并不知道到底发生了什么，他的世界垮了。约瑟这位公义与正直的人，对马利亚一片忠心。他无疑期待在订婚期间，他俩都证明是忠贞的，然后完满成婚。19节说：“她丈夫约瑟是个义人[或正直人]，不愿意明明地羞辱她，想要暗暗地把她休了。”突然间，我们看到童女感孕受到质疑：约瑟必须处理他未婚妻显然的不忠。他不知这是个神迹，因此寻求一个解决问题的方法，一方面可以显出他正义的品格，另一方面也可以显出他对马利亚的关怀。约瑟是个义人，他不愿意明明的羞辱他心爱的女人。

A. 约瑟公义正直的品格 (19节上)

“她丈夫约瑟是个义人...”

19节中的第一个分词描述约瑟的品格：他是个公义正直的犹太

人，是个真旧约圣徒。你知道一个敬虔的人会如何对自己说吗？“我不能在这情况下娶她，她违犯了上帝的原则。虽然我爱护她，虽然我不明白这事，虽然一切对我来说都是个奥秘，但作为一个义人，我必须遵守律法。”约瑟被称为义人，乃是被列为与撒迦利亚和以利沙伯同等，因为圣经说：“他们二人在上帝面前都是义人，遵行主的一切诫命礼仪，没有可指摘的。”（路1:6）约瑟也被列为与西面同等，就是圣经所言那位“又公义又虔诚”的人（路2:25）。他是个真敬畏耶和华的犹太人，知道必须遵守上帝的律法，否则会有后果。所以，促使约瑟采取行动的第一个原因，乃是因为他的义；第二个则是他对马利亚的关怀。

B. 约瑟实际的关怀 (19 节下)

“...不愿意明明地羞辱她，想要暗暗地把她休了。”

在约瑟那时代，他有两个选择。倘若他是活在《申命记》撰写的时代，律法所要求的只有一个：死亡。然而，约瑟那时的犹太人以较松懈的条例取代上帝所命定的律法（这也是他们招致许多困扰的原因之一），因此约瑟对马利亚的关怀促使他采取下列两个行动。

1. 不明明地羞辱她

约瑟有权在公共法庭上控告她犯奸淫，明明地羞辱她。她将在众人面前受羞辱，被定罪，且名誉扫地。

2. 暗暗地把她休了

另一个选择较为低调。双方按照《申命记》24章所指示的，在两三个见证人面前签写离婚证书，这样就不需经过法庭审讯的手续，不为公众所知，静悄悄地无任何宣扬。实际上，在那时代你甚至无需注明离婚的理由，双方便可分离，以致没人知道究竟发生了什么事。这都是私底下解决的。这可不是上帝的模式，但是在约瑟那个松懈的时代，它是可容许的。

顺便一提，“休了”的意思就是“离婚”（希腊文 $\alpha\pi\omicron\lambda\upsilon\omicron$ ）。约瑟原本可以和马利亚离婚，虽然马利亚不是他正式的妻

子，但订婚算是构成一个合法的婚约。约瑟若选择将她休了，他就必须把嫁妆 (mohar) 归还女方，并销毁婚约。他不愿明明地羞辱马利亚，所以就想暗暗把她休了。

接下来，让我们来看看约瑟所能有的第三个选项。

III. 童女生子得着澄清 (20-21节)

A. 对上帝所安排的处境的反复思考 (20 节上)

“正思念这事的时候...”

约瑟正面临一个艰难的决定。无疑的，在拿撒勒的一个夜晚，他在床上反复思想应该怎么办。正当他思考应如何处理这令他感到混乱的情况时，他睡着了。

B. 上帝所用的沟通方式 (20 节中)

“...有主的使者向他梦中显现...”

这不是一般在幻想中的梦，而是一个在现实中为传达上帝启示的梦。这种沟通方式在《马太福音》并非罕见，也曾出现在其他地方 (2:12, 13, 19; 19:27)，所以这不是一个完全孤立的情况。

C. 从上帝感孕的信息 (20 节下)

上帝借着天使在梦中向约瑟说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。”

天使以上帝介入童女生子这现实安慰约瑟，借此加强他的王室血脉。这神迹性的诞生不需人作父亲，因为这是由上帝感孕以致道成了肉身，使耶稣能同时作人与上帝。这真理借着下列旧约经文说明，有的是明确的，也有的含蓄的。

1. 耶 23:5

弥赛亚的希伯来文是 tsemach，意思是“苗”。这里，祂被称为大卫的苗裔。

2. 赛 4:2

弥赛亚也被称为“耶和華發生的苗”。因此，祂不但是大衛的後裔，還是上帝的後裔。

3. 赛 9:6

所應許給以色列的“兒子”，也稱作“奇妙、策士、全能的上帝、永在的父、和平的君”。

4. 耶 31:22 下

“...耶和華在地上造了一件新事，就是女子護衛男子。”換言之，女子憑她自己將培育一個男子。你說：“你肯定這是關乎彌賽亞的預言？”是的，拉比認為《耶利米書》這段經文是預指彌賽亞的。實際上令人感到興趣的是，有些拉比也曾說彌賽亞不會有人類的父親，而且祂的誕生也將是毫無瑕疵的；祂不像一般人，乃像主的甘露，自然的滴在草葉上，不是人的作為。這些注解，都是從《耶利米書》31章引申的。

因此，約瑟必須知道他應當毫無懼怕的將馬利亞娶過來，因為她所懷的孕是從聖靈來的。

D. 上帝呼召的意義 (21 節)

此外，約瑟也被告知：“她將要生一個兒子，你要給祂起名叫耶穌[希伯來文 Jeshua 也即“耶和華將拯救”]，因祂要將自己的百姓從罪惡里救出來。”

1. 馬利亞的兒子 (21 節上)

“她將要生一個兒子...”

你會注意到馬太並沒說約瑟將生一個兒子。聖經在稱約瑟為耶穌父親的事上是非常謹慎的，例如：

a. 太 2:13 下

“...起來！帶著小孩子同祂母親逃往埃及...”天使為何不

說：“帶著你的孩子與妻子”呢？馬利亞被稱為耶穌唯一的家長，就使約瑟不得被指認為耶穌實際的親父。

b. 太 2:20 上

“...起來！帶著小孩子和祂母親往以色列地去...”這孩子一直都是與祂母親聯繫在一起，而從來不曾以約瑟為祂的父親而跟祂聯繫在一起。

2. 多人的救主 (21 節下)

這節經文也指認耶穌為多人的救主：“你要給祂起名叫耶穌，因祂要將自己的百姓從罪惡里救出來。”

耶穌降世的原因，為的就是完成拯救的工作，不是嗎？《使徒行傳》4章12節說：“除祂以外，別無拯救，因為在天下人間，沒有賜下別的名我們可以靠著得救。”唯有耶穌，唯一的上帝——人，能拯救人。《詩篇》20篇7節上說到“有人靠車，有人靠馬”，但惟獨耶和華“救護祂的受膏者...用右手的能力救護祂”(6節)。今日也是如此：有人倚靠體能、知識、直覺、名譽、威望、地位、科技、人際關係，或教育，但是惟獨耶穌能拯救人脫離罪。唯有祂有足夠的大能施行拯救。

IV. 童女生子與舊約應許的聯繫 (22–23 節)

A. 目的的陳述

為了不讓這事件看似臨時從一些神話中挑選出來的想法，馬太在 22 至 23 節便給予注釋，而天使出現的情景也就被打斷了。實際上，馬太在他的福音書中直接引用了舊約經文 50 次，而 67 次則是以間接的方式：“這一切的事成就，是要應驗主借先知所說的話，說”(22 節)。當然，每當先知說話時，實際上是主在說話。在馬利亞這特殊的情況下，馬太引用《以賽亞書》7章14節：“必有童女懷孕生子，人要稱祂的名為以馬內利。（‘以馬內利’翻出來就是‘上帝與我們同在’）”(23 節)。他把童女生子與舊約聯繫起來，為要證實上帝的應許應驗了。這是他們原本應當知道的事。

B. “童女” (parthenos) 这词的选择

有关以赛亚为何用希伯来文alma (少妇) 而不是betula (童女), 有诸多的议论。我相信我们根本没有理由为此争论, 只要说《以赛亚书》7章14节的alma, 最好的翻译是“童女”就够了。评论者可以使人对这段经文感到混乱, 却不能将马太明确的注释抹去, 因他用的是parthenos, 也即“童女”之意。即使评论者不知道, 马太却知道以赛亚的意思是什么。马太说马利亚并没有与男人有任何性关系, 直到耶稣生了耶稣以后, 那些否认童女生子的人面对这事实时, 实难以自圆其说。人们为何要为着以赛亚的用词而争论呢? 他们为何不听取上帝对此事的注释?

C. 预言的背景 (23节)

以赛亚预言的背景很简单。犹大王亚哈斯深怕犹大王国将毁于亚兰与以色列, 所以上帝藉着以赛亚, 说: “让我给你一个应许: 王室血脉是不会出事的, 这是证实我话语真实性的一个兆头 — 必有童女怀孕生子, 给祂起名叫以马内利。”

D. 应许的意义

以赛亚说: “你往历史的长廊看下去, 将来有一个由童女诞生的孩子, 祂将保证大卫的血脉永不会断绝。”而耶稣来到世界, 就应验了以赛亚给亚哈斯的预言, 以显示上帝会遵守诺言, 叫大卫的宝座永不断绝。耶稣确实成为了“以马内利, 翻出来就是上帝与我们同在”(太1:23)。

你说: “但人从没称祂为‘以马内利’啊。”不, 那实际上不是一个名称, 而是对祂的描述。旧约曾给弥赛亚很多称号, 但它们都不作为名称使用。

V. 童女生子圆满地完成 (24-25节)

A. 一个美好的家长 (24节)

“约瑟醒了, 起来, 就遵着主使者的吩咐把妻子娶过来。”

你不认为这是约瑟一生最美好的睡眠吗? 当他醒来, 一切都清楚了, 他或许这么想: “我不仅将要娶马利亚, 我还将养育上帝的儿子!” 约瑟必然是个好人。你能否想象宇宙的全能主宰, 会将祂唯一之子交托给一个不会作好父亲的人吗? 我不能。我觉得可惜的是, 圣经没有太多提到有关约瑟的事。当耶稣死时, 他必然已经去世了, 因为经文不曾提到他。你还记得耶稣在十字架上说了什么吗? 祂看着约翰与祂母亲, 说: “...母亲, 看, 你的儿子!” 又对那门徒说: “看, 你的母亲!” (约19:26-27)。耶稣必须将马利亚交托给约翰照顾, 因为约瑟很可能已经去世了。我们对约瑟的了解不多, 但我想他必是个很好的人, 因为上帝把祂唯一的儿子交托给他。他必定是个美好父亲, 以至他能应付一个完美的儿子。你能否想象到在指引一个完美的儿子时所感受的气馁, 当祂对你说: “不, 爸爸, 应该是这样的”? 无论如何, 试想当约瑟醒来而知道他娶马利亚是正确的事时, 他是何等的喜乐。然而他们的婚姻实际上还不能立刻圆满完成, 因为他们还有一个等候的时期。

B. 一个等候的时期 (25节)

“只是[约瑟]没有和她同房, 等她生了儿子, 就给他起名叫耶稣。”

他们举行了婚礼, 但二人并没同房, 直到马利亚生了儿子。有趣的一点, 这节经文的原文, 按字义翻译可作: “而他没有认识她的习惯, 直到她生了她的首生子”; 这句话的含义就是, 当马利亚生了第一胎后, 约瑟便在正常的人际关系上有了认识她的习惯, 于是生育了许多其他的儿女。人们经常问说: “你认为他们有其他的儿女吗?” 我知道他们还有其他儿女; 圣经有提到他们, 甚至也把他们的名字列了出来(太12:47; 13:55-56; 约7:3)。

总结

耶稣超凡的诞生, 是祂一生这么生活的唯一解释。有人曾问一个基督徒: “倘若我说在某个城市的某家医院, 有个孩子不是由父亲而生的, 你会相信吗?” 他回答: “会的, 只要他像耶稣一样的生活。” 这就是关键!

在祂诞生时，犹太人说耶稣是由一名勾引马利亚的男子所生的；在祂生命的结束时，他们说祂的门徒偷走了祂的尸体，为了假造祂复活。马太以回应第一个诽谤开启了他的福音书，而以回应最后一个毁谤结束；在这两者之间，他忙着驳斥所有其他对我们所亲爱的主耶稣基督的诽谤。祂不是别人，乃是道成了肉身；而马太告诉我们，祂来是为医治病痛者，释放被鬼附的人，赐福给虚心的人，卸去劳苦担重担之人的忧虑，洁净长大麻风者，喂养饥饿的人，但最重要的是，祂说祂来与失丧者同住，为要拯救他们（太18:11）。祂是以马内利，上帝与我们同在。祂虽是无限的丰富，却成了贫乏，承担我们的人性。祂进入我们被罪污染的氛围中，却从不曾被感染；祂取代我们的罪，背负我们的悲痛，担当我们的忧患，为我们的过犯受害，为我们的邪恶被压伤，祂到我家去为我们预备地方，差祂的灵住在我们心里，此刻为我们代求，而有一天将回来接我们到祂那里去，与祂同在。难怪使徒保罗会说：“...祂本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因祂的贫穷可以成为富足”（林后8:9）。

探索下列要点

1. 犹太人对弥赛亚的期待是什么？
2. 犹太人为何控告耶稣亵渎上帝？
3. 基督教的精髓是建立什么根基上？
4. 耶稣的父亲若是人，那么我们应作哪两个结论？
5. 耶稣出生的记录显示祂是谁的儿子？
6. 太试着驳斥的诽谤是什么？
7. 自由派神学家如何看待童女生子的记载？
8. 哪一方面的教义几乎是每一个假宗教攻击的目标？
9. 马利亚的姐妹是谁（约19:25）？亲戚呢（路1:36）？父亲呢（路3:23）？
10. 在路1:38, 45-49中，从马利亚对天使所宣告之信息的回应，我们能看出她有哪些品德？
11. 我们对约瑟所有的了解是什么？
12. 请叙述婚姻过程的第一个阶段。订婚时期所要考验的是什么？
13. 在约瑟与马利亚尚未圆房之前，为何他们已被视为夫妇呢？
14. 当约瑟得知马利亚怀孕时，他会有什么反应？为什么？
15. 根据《申命记》第廿二章，因淫行怀孕的妇女须受什么处罚？
16. 耶稣若非由童女所生，我们就必须作什么结论？
17. 耶稣由圣灵感孕，为何不是一件非寻常的事？
18. 上帝在创3:15给予什么应许？
19. 耶稣由罪人而生，为何仍是无罪呢？
20. 约瑟、撒迦利亚，和以利沙伯基于什么缘故，都被视为公义正直呢？
21. 约瑟在处理马利亚似乎不合法的怀孕事上，选择了什么行动？为什么？
22. 约瑟所得独特的梦，是用来做什么？
23. 马利亚的孩子为何要取名为耶稣？
24. 马太为何把童女生子与旧约联系起来？
25. 有关童女生下以马内利的预言，原本赐下的原因是什么？
26. 我们为何设想耶稣钉十字架时，约瑟已经去世了？
27. 关于约瑟与马利亚的性关系，太1:25的含意什么？
28. 耶稣完美毫无瑕疵的生活，唯一的解释是什么？

思考下列原则

1. 《听啊，天使高声唱》这首圣诞诗所传达伟大的真理是什么？单是一段歌词就包含了这么丰富的真理，你是否因此感到惊讶呢？当你在教会唱圣诗时，你是否意识到诗歌所宣扬的真理，抑是无动于衷？当诗班或某人献诗时，你是否关注手册的内容或献诗者的外貌，多过诗词所强调的真理呢？当你敬拜主时，你要刻意培养专注于你所唱的或所听的诗词内容的习惯。
2. 有关约瑟与马利亚对圣灵感孕的回应，你记得有哪方面显示了他们灵性的成熟？你是否会选择这些似乎是无关重要的人物养育上帝的儿子呢？你若生活在那时代，根据你的属灵资格与你对上帝的信心，你认为上帝会拣选你吗？若不，在生活中你需要改变些什么？当你为这些事祷告时，请确认你所能采取的一些步骤，叫上帝能为祂至高与圣洁的旨意使用你。
3. 你是否像约瑟那样展示你对配偶的关怀，不明明的羞辱他或她呢？有些人莫名其妙的认为，当他们把配偶当笑柄时，别人会得到娱乐。可是，配偶虽然能忍受讥刺，这种对配偶缺乏关怀的作为只会导致彼此疏远。你若发现你在评击你的配偶，即刻请求他或她的饶恕。与其使用破坏性的言语，不如写下有鼓励或激励性的话语，以培养上帝所要你们应有的关系。妻子们，请花时间背下箴 31:26，丈夫们则背下彼前 3:7。
4. 不多人愿意把遵守属灵原则，放在满足肉体的私欲之上。当约瑟发现马利亚怀孕后，他如何显出他愿意那么做？你是否会效法他的榜样，抑是跟从那些违反圣经劝导而结婚的人呢？请决志好好思考有关你对属灵问题的决定所带来的永久后果。为要更好的评估你属灵的意向，在采取行动之前先问你自己两个问题：耶稣在这情况下会怎样做？这么做是否有永恒的后果？

3

博士们是谁？ 马太福音 2:1

引言

我们或许都曾经这么问：博士们到底是谁？他们有几位呢？他们是君王吗？他们真的骑骆驼吗？他们为何来到伯利恒？我们对这一批稀奇人物的概念，多数是来自圣诞卡片的图片而不是神学。马文文森特 (Marvin Vincent)，一位圣经词汇研究者，说：“许多环绕着我们有关主诞生时之访客的荒谬传统与猜测，已融入了通俗的信念与基督教文艺里。有人说他们是君王，人数有三，是闪、含，和雅弗三个家庭的代表，因此其中一位被视为古实人；这三人的名字为卡斯帕、巴尔萨泽，与梅尔基奥尔 (Caspar, Balthasar, Melchior)，而这三个人头颅，都在科隆 (Cologne) 一间大教堂里极为贵重的棺木中展出；这些头颅据说是在十二世纪被科隆主教雷诺 (Bishop Reinald of Cologne) 发现的。”

事实上，我们对这些博士的了解，仅限于一些历史和《马太福音》所记载的。对于细节，我们所知的非常有限。除了《马太福音》的记载以外，我们所拥有的具体资料实在很有限；而《马太福音》仅说：“...有几个博士从东方来到耶路撒冷...” (2:1)。可是当我们根据历史把这些片断拼凑起来时，我们对这些人是谁倒有一个相当好的概念，只是不知道他们的名字。我们能从旧约书卷如《但以理书》，以及其他历史学家如希罗多德 (Herodotus) 的著作，得到一些比较深入与有趣的了解。基本上，我们晓得博士们是属于一个东方祭司团体，他们原是与玛代人有关联的一个民族的后裔。

你或许记得，玛代是人类历史中世界四大帝国的第二个。第一个是巴比伦帝国，位于以色列以东的肥沃新月状地带，在底格里斯与幼发拉底河之间的山谷，阿拉伯海湾的北部。接着就是但以理所谈论的第二大帝国，称为玛代波斯帝国，是由波斯人与玛代人联合打造的，势力强大。第三个大帝国是希腊。当玛代波斯帝国被亚历山大大帝征服后，世界基本上都属希腊人。第四个大帝国就是罗马帝国。

A. 博士们的来源

我们晓得在巴比伦帝国时代就有了玛代人，所以他们是很古老的民族。实际上玛代人的根源，据说能追溯至《创世纪》12章所记载亚伯拉罕蒙召离开迦勒底吾珥的时代。无论如何，我们知道在巴比伦帝国时代博士们经已存在了，因为我们在《但以理书》中看到他们。他们是长久延续下来的古代民族，在玛代波斯帝国、希腊帝国，并罗马帝国（就是基督诞生时）仍然存在。《马太福音》2章1节称他们为“博士”：“当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒；有几个博士〔希腊：magoi〕从东方来到耶路撒冷。”Magoi是一个支派之人的名字，源自玛代人的祭司家族。英文magi是希腊文的音译。

B. 博士们的兴趣

他们擅长天文学，而且非常着重于占星术的研究。他们对这两方面的兴趣，只不过是他们部分参与占卦与巫术的原因。结果，“博士(magi)”这词随着历史的进展而被腐化成为“魔术师”(magician)，而“魔术师”曾一度与“巫师”是同义词。不幸的是，对于占星术是一种迷信而天文学是一门科学，当时他们并没有给予太大的区别。

C. 博士们的影响

这些博士们在巴比伦与玛代波斯帝国时代虽然身居巴比伦，但他们却深受犹太人的影响。巴比伦王尼布甲尼撒将犹太大掳去，正如耶利米所预言且过后为它哀悼的。当犹太人被掳到巴比伦时，博士们也在那儿。因着他们神奇般的直觉、智慧、知识、与秘术，他们都是很高级的官员。又因着他们这时与犹太人的接触，尤其是像但以理这般具有影响力的人，他们对犹太人有关弥赛亚的预言并不陌生。

本文的教训

I. 博士们的背景

让我们一起回顾他们的历史。根据古代历史学家希罗多德，博士们属玛代民族中的一个支派，是个世袭性的祭司支派，类似于以色列的利未人。利未人是十二支派中被挑选出来专门办理以色列宗教礼仪的。同样的，在玛代人所有的支派中，博士们是被拣选作他们异教仪式的祭司。他们到底是出自于迦勒底吾珥一带其中的一个游牧民族，还是首次在巴比伦时代出现，我们无法肯定。然而，我们确实知道从巴比伦至罗马时代，他们在东方一带保持了一个极为显著与重要的地位。

A. 他们强大的声望

即便在希腊与罗马帝国当权时期，东方实际上仍有某个文化与势力存在着；而在这两个帝国时期当中，博士们实际上是东方肥沃新月地带政府部门的的核心人物。身为闪族人，他们像阿拉伯人和犹太人一样，追溯他们的祖先至闪。由于他们非常独特的祭司职务、神秘的占卜能力、以及占星术与天文学的知识，他们便跃升为一个强大的政治势力。在四个世界帝国的时代，他们是东方皇室具有强大影响力的顾问，因而赢得了博士的名称。凡君王、贵族，与王子想要知道的事，都向他们征询。

B. 他们作祭司的实务

我们甚至有些关乎他们宗教活动的历史：他们崇拜的要素似乎是火。他们对火的崇拜导致一些历史学家推断他们视火为神明的一种化身，虽然他们一般上和以色列人一样持有一神的信仰。他们相信在他们祭坛上持续不断燃烧着的火焰，是由神明从天上点燃的。他们在另一个坛上献血祭，祭物则由敬拜者与身为祭司的博士所吃。

引人注目的乃是他们的宗教礼仪大部分几乎与犹太人的相同（你可看出即使在古时撒但就如何伪造真宗教，正如它今天在基督教界里所作的一样。）那时代有一个真正的献祭体系，为着向独一真

神献上真挚的敬拜；但在同一个时代中，也有虚假的一神教，所献的是血祭。正如我刚才说过，就是他们的祭司制度也与利未人的类似。他们的祭司在他们的穿着里带着占卜棒，如同以色列大祭司用乌陵和土明寻求上帝的旨意一样。另外，博士们也将某些活物如昆虫与爬虫列为不洁净之物；对于触摸到与处理死尸，他们有很多的仪式。

所以在巴比伦帝国里出现了这批引人注目的宗教群体，他们跃升至非常显著的地位。除此之外，我们还可以从圣经里看到更多有关他们的记叙。

II. 圣经里的博士

A. 耶利米书

39章3节记载一名叫尼甲沙利薛的人，是尼布甲尼撒宫廷中众博士的首领。从圣经的上下文我们可以看到从尼布甲尼撒开始，东方君王都将博士的地位提升至王的正式顾问。即便在巴比伦沦陷于玛代波斯帝国后，著名的统治者如大利乌大帝与古列王仍在这批人中挑选他们当高级官员。从以下的经文我们更可以清楚看到他们拥有无比的政治势力。

B. 但以理书

1. 但以理与博士们的交往

a. 第二章

这里，我们是在巴比伦尼布甲尼撒的宫廷中，就是但以理与其他犹太人被掳之后居留的地方。10节说：“迦勒底人[或许与博士同义]在王面前回答说：‘世上没有人能将王所问的事说出来。因为没有君王、大臣、掌权的向术士，或用法术的，或迦勒底人问过这样的事。’”这三个分类词语或许都与希伯来文的“博士”具有相同的意义。这些词语在27节再次出现：“但以理在王面前回答说：‘王所问的那奥秘事，哲士、用法术的、术士、观兆的都不能告诉王。’”《但以理

书》加强了一个事实：博士们在当代的政府中拥有非常显著的地位。

b. 第四章

博士们被认为是能解梦的人。然而，他们却无法为尼布甲尼撒解释那奇异的梦。唯一能解释那梦的人就是但以理：“于是那些术士、用法术的、迦勒底人、观兆的都进来，我将那梦告诉了他们，他们却不能把梦的讲解告诉我...。术士的领袖伯提沙撒啊...”(7, 9节)。我们不但再次看到了术士的出现，还看到术士的领袖。

c. 第五章

当但以理被掳到这里，而所有属王的高级顾问无法为王解梦时，伯沙撒王得知但以理有卓越的能力：“在你国中有一人，他里头有圣上帝的灵，你父在世的日子，这人心中光明，又有聪明、智慧，好像上帝的智慧。你父尼布甲尼撒王，就是王的父，立他为术士、用法术的和迦勒底人并观兆的领袖”(11节)。但以理竟然如此善于为王解梦，以致被立为术士的领袖，实际上成为整个巴比伦祭司团体的首领。在这非常独特的地位中，但以理便能将旧约的信息传达给术士，而毫无疑问的，这正是他所作的事。

2. 但以理对博士们的影响

a. 他们接纳所得的启示

我们知道但以理是个属上帝的人，在敬拜上帝与表达他的信仰上绝对忠心，因而被丢入狮子坑中，不是吗？我很肯定的是，但以理与其他敬虔的犹太余数在散居各地时，也在巴比伦与这些博士们分享他们圣经的抄本以及他们对旧约的认识。实际上，即便古列最后下令让犹太人回归以色列地，大多数犹太人仍留居巴比伦，与当地入交结、通婚，以致在巴比伦与玛代波斯剩余的历史中，他们有些贵族与高官有了犹太人的血统。因是之故，东方的博士们必

然很熟悉犹太人的预言，而我们也能肯定的说，但以理在传达这方面的信息，是具有深远的冲击力与影响的。

b. 他们拒绝造反

你或许会像我一样问这问题：“但以理既然能这么赢得博士们的心，并且使他们信服有关弥赛亚将要来到的事实，那么他们为何还要设计害他，将他丢入狮子坑呢？”当我研读《但以理书》第六章时，我发现一件极为有趣的事：那个要陷害但以理的计谋，是由于嫉妒。你若仔细阅读，你就会发现这计谋不是出自在宫廷层次中占优势的博士们，而是各地区的总督，与宫廷无干关。博士们没参与这计谋的事实，使我想到了但以理对博士们所产生重大的影响，以致他们对但以理极度的心悦诚服。实际上，你是否发现当但以理被扔进狮子坑时，王亲口说道：“但以理啊，我必须这么做，但我知道你的上帝必搭救你”（6:16 b）。透过但以理的见证，王对上帝的大能笃信不疑。

所以，在玛代波斯宫廷中拥有大权势的博士，受到了像独特与伟大的但以理与其他敬虔的犹太人在他们散居各地期间的的影响。这有助于我们对博士们如何成为真神寻求者的了解。

c. 他们对君王的责任

博士们非常有势力，以致历史学家告诉我们，一个波斯人只能在两个条件下被立为王：他必须掌握博士的科学与宗教学科，而且必须得到博士的认可并由他们封立。实际上，他们能掌控谁作王——那就是势力！

玛代与波斯人的法律（帖1:19，但6:8），实际上就是博士的科学与宗教学科的法典；凡在波斯作王的，必须熟悉这法典。历史学家告诉我们，除了掌控君王的职分以外，他们也掌握司法机关。《以斯帖记》1章13节意味司法大臣都是由博士们拣选的。在庞大的玛代波斯帝国中的博士们，仗

着他们这种影响力，大体上便能控制着整个当时所知的东方世界。这些拥有强大权势的人不但负责培训每个君王在天文学、数学、自然学、农业、与建筑等的知识，如同“摩西学了埃及人一切的学问”一样（徒7:22），他们还负责拣选君王与法官；这两者有互相抗衡作用。凡贵族都由他们而立，而且除了他们之外，无人能掌权作王。

你或许还记得但以理因展现他解梦的卓越能力，而被拣选作博士们的领袖（参5:11）。藉着“巧妙天机”，一个伟大的希伯来先知在耶稣诞生前六百年，便被安排负责管理博士们；这显示上帝实际上是为这一天做好准备，叫婴孩在伯利恒诞生时，一些博士能寻找到婴儿的下落，并敬拜祂为王。这就是历史方面的策划！再者，博士们的融和宗教信仰与犹太人的信仰有多方相似之处，使他们易于接受犹太教。基于这些理由，我相信在东方世界中有些外邦博士是敬畏上帝的。

III. 耶稣诞生时的博士

虽然在但以理之后，已经过了好几个世纪，但上帝仍奇妙地保守了一些寻求真理的博士。到了耶稣诞生时，博士中还剩少数敬畏上帝的外邦人。这些东方大帝国的高级立王者当中，仍有一些期待着但以理伟大盼望的实现。

现在让我们来看《马太福音》第二章的背景。

A. 罗马的焦虑

1. 帕提亚帝国

在政治上，罗马对东方帕提亚帝国（玛代波斯帝国后来被称为帕提亚帝国）感到害怕，因为东方帝国与罗马之间隔着地中海和一大片炙热的沙漠，使罗马难以直接管辖。罗马曾将它的触角延伸各处，尝试统治整个世界，但是它对东方帝国从未感到放心。这两个帝国既成了凶暴的仇敌，他们曾在公元前64、55与40年在以色列地争战，而以色列正处于这两个世界强国之间。

罗马对这东方帝国的焦虑，从希律对博士们来到耶路撒冷的反应可清楚看到：“希律王听见了，就心里不安...”（太 2:3）。当他听到东方立王者的博士们来到耶路撒冷后，他感到恐慌。这也是对的，下一堂我们将看其原因。

2. 行邪术

到了基督时代，博士在东方仍有强大的势力。其中有些人的极大的智慧运用他们的势力、地位与技能，其他则糟蹋他们的技能（这与今日具有影响力的科学家与传道人一样，他们可以诚实地，或可以欺诈地，运用他们的技能）。当基督诞生时，这两类博士在地中海一带非常普遍的。首先，让我给你们介绍圣经中一些败坏的博士。

a. 徒 8 章

“那些分散的人往各处去传道。腓利下撒马利亚城去宣讲基督。众人听见了，又看见腓利所行的神迹，就同心合意地听从他的话...有一个人名叫西门，向来在那城里行邪术，妄自尊大，使撒马利亚的百姓惊奇。无论大小都听从他，说：‘这人就是那称为上帝的大能者。’”（4-6, 9-10 节）。这里，我们看到一位叫西门的术士滥用他的地位欺诈，作为撒但的差役。他滥用他的邪术（希腊：mageuo）。后来当他尝试购买圣灵时，便被彼得严斥一顿：“你的银子和你一同灭亡吧...你在这道上无份无关...你当懊悔你这罪恶...我看出你正在苦胆之中，被罪恶捆绑”（20-23 节）。对于这位滥用他的技能以迷惑人者，彼得毫不留情地给予谴责。

b. 徒 13 章

在他们第一次宣教旅程中，保罗与巴拿巴在一个地中海岛上遇见一个行邪术的人：“经过全岛，直到帕弗，在那里遇见一个有法术、假充先知的犹太人，名叫巴耶稣...只是那行法术的以吕马[希腊：magus]（这名翻出来就是“行法术”的意思）抵挡使徒...”（6, 8 节）。以吕马是另一位滥用怪异的

异教以达到撒但的目的者。当他尝试抵挡保罗时，保罗说：“你这充满各种诡诈奸恶、魔鬼的儿子、众善的仇敌，你混乱主的正道还不止住吗？现在主的手加在你身上，你要瞎眼，暂且不见日光。他的眼睛立刻昏蒙黑暗，四下里求人拉着手领他。”（10-11 节）。保罗毫不客气的对付他。

西门与以吕马二人都是变节的犹太人；他们曾受过术士的训练而滥用他们的技能，以致成为撒但的俘虏，而撒但就是一切占星术者与行邪术者的神明。坦白说，罗马帝国中的智者就是因这些人而鄙视术士。第一世纪的哲学家斐洛（Philo）称他们为“毒蛇、蝎子，与其他恶毒之物”。罗马人鄙视这些人。然而，我确信他们当中有些的确是诚实人。

B. 抵达耶路撒冷

1. 执政体 Megistanes 的目的

基督时代的东方帝国，有个叫 Megistanes 的执政体，全都由博士组成；他们全权负责君王的选立。他们是立王者。那时，他们对自己现任的王感到不满，便将他罢免了。为了要与罗马分庭抗礼，他们需要一个有能力且愿意作统治者的人，成为东方帝国的新王。因这缘故，他们前往耶路撒冷寻找一位新王。

2. 君王的恐慌

当博士们抵达耶路撒冷，询问那位诞生了的新王之下落时，希律感到恐慌，因他知道波斯的立王者前来寻找他们的王。无疑的，他们是一大团队戴着圆锥形的帽子，骑着骏马（而不是骆驼），以东方盛大隆重的仪式来到。历史学家估计，伴随他们的还约有千名波斯骑兵。当他们轰轰烈烈地进入耶路撒冷城，而希律从他的宫廷窗口往外看时，他必然惊惶失措。他们意外的来到不但令人不安，更糟的是，希律的军队刚好那时出外执行任务。这就是为什么圣经说希律“心里不安”；希腊文的意思是，他激动得好像洗衣机在震动一样。身为犹太人之王，一个从亚古士督获得这荣衔者，他一生梦寐以求的，就

是要管辖介于这两个敌对的大帝国之间的小缓冲区。现在突然间，波斯帝国庞大的团队来到了耶路撒冷城，所以他恐慌了，因为他们所要寻找的新王，将是实现他梦想的一大威胁。

这时，由于希律与该撒亚古士督都行将就木，又由于提庇留的退休造成马军队群龙无首，(玛代波斯一带的)帕提亚人(Parthians)知道这是发动战争以攻打西方的理想时机。你问：“那么，博士们是怎么想的？”我不晓得。他们或许有政治方面的考虑，但更确定的是，他们是以属灵的眼光来看待整个事件，因为当他们抵达伯利恒那房屋时，圣经说他们就敬拜基督。他们所看到的不仅是一位君王；我相信他们看到的是弥赛亚，是他们从但以理所听到的那一位。我想来到耶路撒冷的博士们，是敬畏上帝的外邦人；在他们的心目中，这位救主、受膏者(弥赛亚)，或许将是那位集合东方所有人民起来反抗罗马欺压的君王。

博士们知道以色列人是支持他们而不是罗马政权的，所以他们来到城里后，便开始询问这位新王的所在；他们预料以色列人将会跟他们一样的兴奋。但可悲的是，大多数犹太人都被他们的不信蒙蔽了。这岂不是具有讽刺意味么？世上最先认识到君王来到的一些人，竟然是外邦人。历史反映了这具有讽刺意味的拒绝，那是记载在《约翰福音》1章11节：“祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂。”尽管这位君王受到一般犹太人的拒绝，博士们仍想知道这婴孩是否就是他们所能立的无敌君王，是否就是但以理所预言伟大的弥赛亚、能统一东方人无攻不克地反抗罗马的那一位？于是这批博士们、东方的立王者，在千名骑兵的护送下，骑着他们的骏马进入耶路撒冷。因此，为着将要发生的令人激动的事件，全都经已准备就绪了。下一堂我们将思想这些事件。

总结

知道上帝如何掌控历史，岂不令你感到激奋吗？你知道这一切为何令人如此向往吗？这不仅是一大堆的历史事实，而且你还看到了上帝在

工作。历史是上帝的故事。很久以前祂拣选了一个名叫但以理的人，将他摆在一个地位上，叫他能影响一些人，使他们能在最恰当的时刻来到耶路撒冷。

你说：“马太为何要阐述这一切？”实际上，马太在撰写他的福音书时，自始至终就是要告诉世人说：耶稣基督是王。为确保没有人会错过这一点，他记叙世上最著名的立王者来到祂脚前，俯伏敬拜祂。这都是马太的策略之一。以色列若不肯承认基督是王，上帝就干脆从波斯引领一批人来承认祂。

上帝策划整个历史。可悲的是，在这一段特殊的历史当中，那些原本应该知道所发生事件的重大意义的人却错过了；反而是那些从远方来的人，他们原本不会猜测到将有这样的事件发生的，却来敬拜那位先到犹太人后又到外邦人当中的君王(参罗1:16)。耶稣来了，祂说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去”(太15:24)。以色列人背弃基督，所以祂召了原本不属于祂的人来(罗9:25)。《罗马书》说，上帝召外邦人，将我们像枝子一样接在橄榄树上(罗11:17)。即便弥赛亚自己的子民不信，他们也无法拦阻祂被别人尊荣，正如耶稣在《路加福音》19章40节清楚表明：即使人不称颂祂，“这些石头必要呼叫起来”。所以，当君王来到时而祂自己的百姓不称颂祂，上帝就会确保另有一些人会这么做。

今天人们互送圣诞卡片以庆祝圣诞节。他们看到博士们，却没有几个真正了解博士们在婴孩脚前的意义。然而我们有些人则效法博士们的榜样，向那位“万王之王，万主之主”(启19:16)俯伏敬拜。

探索下列要点

1. 圣经所提的四大世界帝国是什么？博士们是哪一民族的后裔？
2. 在巴比伦与玛代波斯帝国时期，博士们受到谁重大的影响？
3. 博士们被选召作什么任务？
4. 博士们在哪些具有重大影响力的职位上服务？

5. 博士们与犹太教有何相似之处？
6. 圣经说谁被立为博士们的首领呢？为什么？
7. 但以理以他极为独特的地位能做些什么？
8. 计谋杀害但以理的人是谁？
9. 某些博士如何得知弥赛亚的诞生而成为真诚寻求上帝的人？
10. 波斯人必须具备哪两个条件，才能作王？因此，谁最终掌控了拣选君王的过程？
11. 东方帝国为何是罗马不安的根源呢？
12. 请描述彼得与保罗在使徒行传8与13章对行邪术者的反应。这些人真正服事的对象是谁？
13. Megistanes 的人是谁？他们在寻找什么？为什么？
14. 当博士们来到耶路撒冷城时，希律为何感到不安？
15. 谁在旅程中伴随这些博士？
16. 即便博士们是因着政治理由前来耶路撒冷，有哪些事显示他们可能也有属灵的动机？
17. 博士们为何发现多数犹太人并不为这历史性的诞生感到一样兴奋呢？
18. 马太记载这些博士的故事之策略是什么？

思考下列原则

1. 你以你的生命在影响谁呢？但以理并计划自己被掳至巴比伦，但由于他全然信靠上帝，上帝便能大大的使用他。不论你是在工作场所、学校、家里工作、甚或医院里，你当尽量把握时机，在具有永恒重要性的事宜上影响他人。你或许始终就不会知道你所辛苦撒下的种子，什么时候会导致他人归向基督。你是否有一些圣经知识或

某些属灵恩赐，是你应该与他人分享的？当下决心以你的义行去影响你所接触的人。请背诵彼前 2:11。

2. 当万王之王就在他们的后院诞生时，以色列人竟然一无所知。这对他们那时的属灵状况是一个何等可悲的评注。那么你的属灵视觉又有多准确呢？你是否为着将来痴迷，或是为着过去一蹶不振，以致你的眼睛无法集中于现在呢？或者你并没有过着丰盛的生活，反而是属于那些在寻找人生存在意义而艰苦度日的人？在你周围是否有需要服事的人？你本地教会的信徒是否有需要解决的问题？你是否在属灵的真理方面多有所得？若是，那么就要向你多要。当你默想路 12:42-48 时，祈求上帝引导你如何最好的使用祂满有恩典地赐给你的一切东西。

4

愚人与博士（一）**马太福音 2:1-3**

引言

博士们在耶稣诞生时到访伯利恒的圣经故事，就记载在《马太福音》第二章。我们上回看到了一个具有讽刺意味的情况：该寻找自己的弥赛亚之犹太人，竟然对基督的诞生毫不知情，反而是这外邦人，当时并不是上帝的子民，却在努力寻找这位王。基督是王，不但因祂是大卫的后裔，也因当代的立王者承认祂是王这事实。在第一篇章中，马太向我们显示耶稣为何配得君王的尊荣。在第二章中，他告诉我们耶稣得了这尊荣，因祂被这群波斯立王者识别为“万王之王，万主之主”（启19:16）。这事件再次强调了基督是王，并祂作王的权利。

这一回，我将在第二篇章所演出的奇妙戏剧中指出五个环节：博士的到达，希律的激动，希律的装作，博士的崇拜，与博士的规避。

本文的教训**I. 博士的到达 (1-2 节)**

“当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：‘那生下来做犹太人之王的在哪里？我们在东方看见祂的星，特来拜祂。’”

A. 当代的历史背景 (1节)

你或许记得, magi (术士) 这词实际上是无法翻译的, 它指的是玛代祭司支派的后裔。经过多年, 他们在巴比伦、玛代与波斯王朝持有重要地位, 是君王的顾问, 因此这词也在多方面同等于博士。耶稣诞生后, 一些敬畏上帝的博士抵达了耶路撒冷。

我们要从第一节留意两件事。

1. 基督的诞生之地 (1节下)

“...在犹太的伯利恒...”

a. 位置

伯利恒是一个安静的小镇, 约在耶路撒冷以南八至十公里。它曾经叫“以法他”, 亦是旧约弥迦先知所指的。“伯利恒”之名, 意思是“粮之屋”。这名合乎生命之粮的诞生地(参约6:48)。位于海拔约750米高的肥沃土地上, 这小乡镇的产量不少。它夹在两座高山之间, 所以看似露天剧场一般。由于多数建筑物都由当地的灰色石灰石而造, 这些建筑物犹如从地升起似的。

b. 历史

伯利恒这小镇有个既悠长又有趣的历史。你若回到《创世纪》, 就会发现雅各将利百加葬在伯利恒, 且立了墓碑(创35:19-20)。我们也会发现路得嫁给波阿斯后, 就居住在伯利恒(得4:11), 从而能看到约旦谷与死海对面的故乡摩押。

更重要的是, 伯利恒是以色列伟大君王大卫的家与城。如《撒母耳记上》指出, 它一直也永远都是大卫城(16:1; 17:12; 20:6)。在《撒母耳记下》23章14至15节中, 当大卫成了通缉犯时, 他渴望着他故乡伯利恒之井的水。虽然罗波安后来在防御上将伯利恒巩固了, 它仍然独特地以大卫城见称。上帝的百姓也依着《弥迦书》5章2节的预言,

长久期待弥赛亚在这小镇诞生。他们等待着大卫更伟大的儿子弥赛亚, 从大卫之城而出。但当祂果然诞生时, 晓得这事的人却很少。

c. 意义

伯利恒这不出众的地方或许很合适, 叫人在想起伯利恒时, 只知道一件事: 耶稣基督的诞生。这或许是上帝选择这无名之地的原因, 而它也近于耶路撒冷, 叫王诞生时能引起百姓全体的注意。倘若他们确实如上帝期盼那样对祂敏感, 那或许就会成为事实。

2. 基督诞生的时日 (1节上)

“当希律王的时候...”

a. 耶稣出生日期的证据

基督在第一篇章的诞生, 以及博士在第二篇章的来到, 无疑的有一些的时间差距。基督诞生与希律的死似相隔数月, 而我们知道后者在公元前四年的月食发生, 也即在三月底或四月初的事。由此, 耶稣的诞生或许是在四到六个月前发生。你或许也留意到《马太福音》2章11节说:“(博士们)进了房子, 看见小孩子...”当博士们找到基督时, 祂不在马槽里, 而是在房里。约瑟与马利亚大有可能已到圣殿献祭, 完成她四十天洁净的日子(刚生产的犹太妇女所需献的祭), 因为博士们若早些到来献礼, 约瑟与马利亚就能购买到更贵重的祭物, 而不是他们所献的斑鸠; 这表示他们较贫穷。因此, 当博士们到来时, 婴孩基督至少长了一点。

b. 希律背景的考查

(1) 他的地位

希律在基督诞生时作王。且让我给你一些历史背景, 叫你能明白当时的状况。希律是半犹太人, 半以东

人，是住在以色列东南部以东人的半血统后裔。他愿服事管辖犹太地的罗马人，而身为耶路撒冷与犹大地巡抚安提帕特的儿子，希律竭力讨好罗马人，因此在公元前47年被立为加利利分封王。虽然这头衔的意义不大，但在罗马人当中，它仍是个尊荣的身份。七年后，在公元前40年，当东方帕提亚帝国攻打巴勒斯坦时，那里发生内战，希律便乘船急逃往罗马去。他说服了参议院，使他们相信他是支持罗马的，而且由于他是出自巴勒斯坦，知道如何处理那里的事，所以罗马人便立他做犹太人的王，并给他军队控制那地。三年后，希律终于获得了所承诺的权柄，真正成了犹太人的王。他一直守这头衔，直到离世那一天。

(2) 他的恐慌

你现在是否明白为何博士们在第2节的询问（那生下来做犹太人之王的在哪里？），足以使希律感到恐慌？希律远到罗马参议院那里耍手段，好不容易才得到军事方面的支持，使他刚得着的地位得以落实。现在当千名军队伴随着一些波斯立王者突然间进城问起“那生下来做犹太人之王的在哪里？”，希律自然害怕起来。第1节便稍微透露了当时整个情景所带来的震惊：“当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。看哪！（附注：中文和合本圣经没将“看哪”翻译出来）有几个博士从东方来到耶路撒冷...”这不只是“有几个博士来到”的意思，而是“你相信吗？博士们来到了！”（或者你是希律的话：“哎呀！他们来了！”）。东方的博士们竟然前来征询那生下来做犹太人之王的在哪里诞生，这完全是意料不到且令人震惊的事。

c. 人们信念中所期待的

坦白说，这事件实不应该令人感到这么震惊。倘若那些犹太人仔细分析旧约，他们必得着一个清楚的指示：这正是弥赛亚来临的时候。历史学家告诉我们，当时的世界有个

奇异的盼望，就是有一个君王将要来到。东方的人有这盼望，这就是博士们到来的部分原因。各处许多人都盼望着一个君王的到来，这亦是罗马历史学家们所承认的：

- 苏埃托尼乌斯 (Suetonius) 写道：“东方传遍了一个古老且确立的信念，就是那时正注定是从犹大地来的人将统治世界的时候。”在记述第二世纪有关韦斯帕西安 (Vespasian) 在公元70年攻打以色列时，他回顾过去说：人们在第一世纪有一个盼望，就是有人从犹大地出来统治世界。于是人们便将他们的视线集中在那地方。
- 著名罗马历史学家塔西图告诉我们同一个信念：“人们确信就在那时候，东方的势力将强大起来，从犹大地来的首领将得着一个世界性的帝国。”
- 约瑟弗在《犹太人的战争》一书中说：犹太人有一个信念，就是“约在那时候，将有一个人从他们当中兴起，成为当时世界的统治者。”

根据苏埃托尼乌斯，在稍微迟一点的时候，我们看到亚美尼亚王提里德士 (Tiridates) 在一些博士的伴随下到罗马访问尼禄。我们也看到博士在雅典为纪念柏拉图而献祭。在耶稣诞生的同一个时候，我们看到罗马君王亚古士督被庆贺为世界的救主。我们也看到罗马诗人维吉尔 (Virgil) 在撰写有关一个刚出现的黄金时代。那时罗马人正在寻找一个黄金时代。现在东方既随着博士们来到了西方，因此当时便有一种惊人的感受，就是有一个伟大的救世主、伟大的领袖与统治者，将从某个地方来到。我不知道这一切期望是从哪里来的，但有趣的是它们都在同时间出现。时候到了！他们或许认识到一个前所未有的事件行将发生，有如保罗随后写给加拉太人的：“及至时候满足，上帝就差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法以下”（加4:4）。在某种意义上，时候到了，而有些人的确能这么感受到。

B. 历史性的寻找救主 (2 节)

博士根据他们从但以理和其他被掳后住在巴比伦的犹太人所得的消息、基于他们自己对那能实践祂话语之真神的信心，以及他们从天上所看到的迹象，便来到了耶路撒冷。虽然传统认为他们共有三位，但我们实际上不知确实人数，更不用说他们的名字，那些结论纯属推测。可是我们却晓得他们为着一个原因来到耶路撒冷，正如2节所说的。他们反复追问犹太人说：“那生下来做犹太人之王的在哪里？我们在东方看见祂的星，特来拜祂。”在持续追问下，他们必然感到有些惊讶，因为每一次他们从每一个人所得的，都是困惑的回应。他们必曾以为这些犹太人应该晓得有关他们的王诞生的事。

这一节经文也许会激发你思想两个问题，第一个涉及基督之星荣耀的显现。

1. 基督之星荣耀的显现

这星的性质是什么？有人相信这确实是一颗星；有些人则说这是木星，因为木星是众星之王；或者根据开普勒 (Kepler) 的理论，这是木星与土星的联合，形成鱼的形象。还有人说那只是一颗飘忽不定的彗星，或是某个低挂的发光体。此外，有人甚至说它是在人心中的命运之星。你想知道我的看法吗？让我们翻开《路加福音》2章8至9节来回答这问题。

a. 上帝同在的标志

在以色列剩余信靠上帝的人当中，牧羊人是首批认识到基督的诞生者，因此天使向他们宣告基督的诞生就成了答案的关键所在：“在伯利恒之野地里有牧羊的人，夜间按着更次看守羊群。有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。”这里，牧羊人所见的光芒是什么呢？那就是主的荣光！

(1) 在旧约中

你若回到旧约研究有关上帝的荣耀这概念，你就会发现上帝的荣耀是以光彰显出来。上帝一再地以发射的光芒显示祂的同在；祂将祂的同在转换成人无法形容的光。当祂引导以色列人经过旷野 (出 13:21)、当祂停留在帐幕上边 (出 40:38) 时，祂的荣耀日间以云柱而夜间则以火柱显现。当摩西上山对主说：“求你显出你的荣耀给我看”，上帝就将祂隐藏在磐石里，然后以荣光显示祂的荣耀。实际上，上帝荣耀的光是如此的强烈，以致摩西下山后与百姓说话时，他的脸上仍保留着上帝荣耀的光芒 (出 33:18-23; 34:29)。上帝的荣耀是灿烂闪烁的光。

(2) 在新约中

当耶稣在山上变相，借着彰显祂的荣耀以显示祂是谁时，祂将祂的肉身隐藏起来，三个门徒所看到的，是祂的荣耀如日头那样的明亮 (太 17:2)。当耶稣再次从天降临时，祂将大显灿烂闪烁的荣光 (太 24:30)。《启示录》说，上帝将关闭天上一切光体；天上的星辰将坠落于地，日头变黑像毛布，而月亮变红像血；天将会挪移，好像书卷被卷起来 (6:12-14)。过后，在一片黑暗中，基督将以灿烂闪烁的荣光显现，地上万民则将哀求山和岩石倒在他们身上，把他们隐藏起来，以躲避祂荣耀的面光 (6:15-17)。

上帝的荣耀在圣经中以光显现。它是这么强烈的光，以致上帝告诉摩西说，没有人能见祂的面而存活，因为他将在祂强烈的光中被焚烧。这犹如站在太阳面前一米似的。我相信那天晚上所照耀的是主的荣光，从天降到地上，标志着上帝的荣耀以人的形体降下的时刻 (约 1:14)。我相信博士看见的，就是上帝的荣光。

b. 上帝儿子的征兆

旧约中“星辰”的主要希伯来字是 kokab。它的基本含义包括“照射或灿烂照耀”的概念。它可以指一颗真实的星，但时而亦用以指闪耀、发光的天使或人。

(1) 民 24:17

这节经文预言了弥赛亚的到来：“我看他却不在现时，我望他却不在近日。有星[kokab]要出于雅各，有杖要兴于以色列...”换言之，有个光芒闪烁者日后将来到。我相信这预言所指的不是别的，就是上帝道成肉身的荣耀。

(2) 太 24:29-30

“那些日子的灾难一过去，‘日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的兆头要显在天上...”换言之，每当人子即将出现的时候，必有一个指向祂的征兆。

你可晓得征兆为的是什么吗？它的目的是指向你想看到的東西。同样的，人子有个征兆，也即 30 节所指出的：“...他们要看见人子有能力、有大荣耀驾着天上的云降临。”这就是人子的 kokab，祂灿烂照耀着。虽然新约并没有用这希伯来字，其希腊词所传达的概念是相同的。我相信这人子的征兆，不是别的，就是上帝自己的荣光 Shekinah；上帝在那荣耀的、无法形容的光中彰显自己。

(3) 启 1:16

上帝儿子犹如“烈日放光”地照耀着。与耶稣基督联系在一起，总是上帝那奇妙的、灿烂闪烁的荣耀。

基督实际上是灵，祂现在有了一个从死里复活的荣耀的身体。祂有一个征兆伴随着祂，就是祂那灿烂闪烁的荣耀：祂在山上向门徒显示的征兆与祂再来时将彰显的征兆，跟祂第一次降临时被指认为一颗星的征兆全都是一样的。我想它就是天上人子的征兆，而不是一颗真的星、或一些行星的结合、或在某人神秘脑海里的宿命论之类的思想。人子的征兆就是上帝自己的荣光 Shekinah，灿烂闪烁的、炫耀夺目的光。

(4) 太 2:2

“...我们在东方看见祂的星 [希腊: aster]...”被译为“星”的希腊文，指的不是真实的星，只不过用以表示灿烂闪烁或闪耀的东西。博士们在东方看见了一个照耀的物体而将它与王（基督）的诞生联系在一起。

(5) 太 2:7

希律要知道“那星是什么时候出现的 [希腊: phaino, 意思是‘照亮’]”。实际上，他说的是：“这闪耀的东西是何时开始照亮的？”这问题意味着那星以前是不曾存在的，现在因耶稣的来到而出现了。

2. 基督之星的引导作用

所以，我相信这星就是天上人子的征兆。它在人子首次降临时出现，就如它将在人子再次降临时出现一样。它并非天上的一种星体，因为占星术这种伪科学绝对无法预测主的来临。我怀疑博士们单从观察天空就断定弥赛亚诞生了。他们所看到的是他们以前未曾见过的。既晓得这星必然是某些独特之物，他们便联想到旧约的预言。不是任何占星术的研究给他们指引方向，而是上帝自己。这星与旧约在至圣所上照耀着的云柱和火柱相同；它灿烂的荣光往前行，并在孩子的房子上空停住了（太 2:9）。现在请你告诉我，一颗真实的星能这么做吗？不可能。这星无非就是人子的征兆。

你说：“如果这星是基督在天上灿烂闪烁光辉的征兆，为何只有在伯利恒草原的牧羊人与在波斯的博士们看见呢？”这是个很好的问题，也是我所问有关这星的第二问题：为何上帝是这么严格筛选的呢？你可知道这对上帝而言并不是件新事。倘若上帝要使世上每一个人的眼睛都瞎了，看不见某些东西，祂可以这么做。相反的，倘若祂只要向某些人启示祂所要启示的，祂也能这么做。我只能这么说。祂就是选择向这些牧羊人与博士如此彰显那荣耀，叫他们晓得它与基督的诞生有关联。马太并没详细描述他们如何骑马到来，路途多远，一路上在那里吃喝等等，因为这并不是他们的故事，乃是耶稣基督的故事；而他们在祂的故事中的角色，只涉及与祂有关的那部分而已。当上帝要完成某些事时，祂如何处理那些事，岂不是很奇妙的么？祂把基督的征兆，向远在波斯的博士，就是那些敬畏上帝的外邦立王者显明，使他们不但认识到它是基督的征兆，还知道必须上耶路撒冷去。

马太在第2节所强调的是这么的美妙，它记载博士们说到：“...我们在东方看见祂的星，特来拜祂。”他们晓得祂是当被敬拜的，而且无人像祂如此配得。奇妙的是，除了一些粗浅的旧约预言，以及他们自己的科学与迷信参杂的知识以外，他们再无其他能引导他们的资料。虽然如此，他们仍然是真心寻求上帝者。当征兆出现时，他们虽有疑惧而且缺乏全面的知识，他们仍满怀热忱地踏上旅途，前往寻找他们等待已久的君王。相反的，犹太人的领导层虽然手上有摩西五经和预言，天天阅读研究，却满足于对近在咫尺发生的事完全视若无睹。这里，我们再一次看到马太对犹太教有权位者的谴责，并对上帝向外邦人开启救恩福音的敏感。某时某处总是有人心里渴望一位从上帝那里来的救主，即使是一个微弱的征兆，他们也愿意追踪寻找祂去。当你发现一些人像博士们那样，预备好了心来到耶路撒冷要寻求救主，这是多么令人兴奋的事啊。

II. 希律的激动 (3-6 节)

“希律王听见了 [博士寻找一个君王的消息]，就心里不安，耶路撒冷合城的人也都不安。”

A. 希律的反应 (3 节上)

1. 所面对的不安

希律非常清楚他这时刻是坐在一个火药桶上。首先，他知道城里的百姓不喜欢他或罗马的统治，他们要独立和自治。因此，他知道他们有心要推翻他和罗马的统治。此外，他也知道倘若波斯人乘机进来，与犹太人建立一庞大的联盟，由这位被称位犹太人之王的作首领，那么他就真是够麻烦了。更糟的是，那些波斯人可能有千名士兵伴随着进城，而这时他自己的军队却暂在国外。正当东方帝国构成对罗马持续不断的威胁，而冲突继续在酝酿中，希律知道他的职位与性命危在旦夕。虽然这时他至少是七十来岁，但他仍想紧紧抓着自己一生辛辛苦苦得来的一切。

2. 所遭遇的困扰

希律感到“不安”。在希腊文中这是个主动词语，意思是“被震撼、搅动，或激怒”。希律这时又恐慌，又不安。实际上，对于这种反应的描述我不能想到一个比这更强烈的字眼。《马太福音》14章26节也用了同一个字，显示它的强烈程度：“门徒看见祂在海面上走，就惊慌了...”由于那神迹确实不寻常，他们惊慌了。同样的，希律不是无缘无故惊慌的。他毕竟心想自己是犹太人的王，自从该撒亚古士督给他这荣衔后，他一直努力维护持守它；现在突然间，一个新王显然来到了，要夺走他的宝座；而立王者也来了，要确保祂登上宝座。希律可能就是这么想象：有关波斯立王者正在立一个犹太人的新王之谣言，正在城里满天飞。他也可能想象国内各处，在狂热分子和奋锐党人当中，有人将发起为争取自由的暴动。所以，这位颓废的希律体会到他必须采取一些彻底的措施，以维护他个人的利益。

B. 对希律的反应 (3 节下)

1. 恐惧缘由的概述

坦白说，希律高估了博士对百姓的影响，因为根据《马太福音》的记载，耶路撒冷人对博士所提出的问题似乎并不感

到是什么大不了的事。我们并没看到人群蜂拥到伯利恒去；他们似乎不明白到底发生了什么事，他们似乎没有任何激动的反应，这使我实在感到难以置信。千名士兵随着一批著名的立王者从波斯远道而来，提出了这样的问题，而民众当中却没有任何的骚动，这的确是令人感到震惊的事。对于这样的反应，约翰这么说：“祂在世界，世界也是借着祂造的，世界却不认识祂。祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂”（约1:10-11）。与一般情况相比，这类事件应当激起高度的关注，但事实恰恰相反。耶路撒冷并无人起义高喊：“我们将得胜！”，也无人喊叫：“推翻希律，另立新王！”。我想原因是人们害怕希律过于信靠上帝。《马太福音》2章3节说：“耶路撒冷合城的人也都不安”，不过这是因为他们对希律可能采取的行动感到害怕。他们有许多疑惧，因为从过去长久痛苦的经历，他们知道这疯子的忿怒与仇恨是无限度的。他们想，倘若博士们惹怒了希律，势必有一场大屠杀；他们对这可能性甚是惧怕。

除了所犯的残暴行为以外，希律也有一些正面的成就。正如一般穷凶极恶的人一样，他是个非常能干的人。当他身为加利利的年轻巡抚时，他大大的战胜了那地的游击队，带来真实的平安。他为罗马征收税务的效率很高。历史也告诉我们，希律既是一个很有才华的演说家，也是一个圆滑的外交家；在战场上他是个果断的领袖，能扭转局势，反败为胜。他是巴勒斯坦史上唯一曾维持和平与秩序的统治者。在危机期间，他甚至将所收的税银还给人民，叫他们有足够的钱财生活。实际上，公元前25年发生了一场严重饥荒，他便将宫里的金盘熔化，然后把钱分给贫困的人民。他有一个庞大的福利计划，以致人民无法得着衣服时，他从外地输入了衣服供应他们。所以他的确做了一些事，使人民喜爱他，因为他是个机智的政治家。

2. 恐惧缘由的确定

可是这不表示他不是个心狠手辣、疯狂的暴君。他对每一个人都极度的猜疑和嫉妒，到处感到受威胁，因而终生策划谋害他人。马加比人 (Macabees) 为着以色列的自由反抗希腊，

哈斯摩年人 (Hasmonias) 则是马加比人的后裔，所以希律不信任他们，策划谋杀他们一整族人。罗马人占领以色列后，他深怕哈斯摩年人也同样会反抗他，因此密谋杀害他们每一个人，好叫他们无一人能盼望那么做。他甚至杀了自己的妻子米利暗和她母亲亚历山德拉，又因怕米利暗所生的两个儿子会篡夺他的王位，也就把他们二人杀了。在离世前五天，他下令处死第三个儿子。他一生被贪恋权势、对他人极其的猜忌，以及疯狂的报复心态所奴役。当他快要离世时，这暴君极其恶毒与嗜杀的性格更是到了极点：他退到耶利哥去，下令捉拿耶路撒冷一些最显著的人物，诬告他们，把他们关在牢里，然后在他离世的时刻将他们处死。他这么做的原因，是他明知在他离世时，没有人会为他哀悼，所以定意用这手段使全城在他离世时都在哀悼。

当这些博士骑马进城问道：“那生下来做犹太人之王的在哪里？...”马太说希律听见了，就心里不安。没有什么事比他的权势受到威胁时更令他感到不安了。希律恐慌之心，与博士平安之心成了何等的对比！这或许是因为希律选择做个愚昧人，而不是智慧人。格本林博士 (Dr Gabelein) 为耶路撒冷与希律感到不安的原因，清楚地这么下结论说：“这伟大的城市，与它堂皇的宗教机构、宏伟的希律圣殿（那时仍在建造中）、贵族阶级的祭司制度以及慈善机构，对那位将要来的王全都一无所知；不！他们不愿那君王的来到，他们自以为满足。这预示了王被拒绝的故事，其背后的整个原因。那位从天上来的王，不但旅店没有房间给祂，就是在祂自己的子民中也没有容纳祂的余地。他们不接待祂。希律王心里不安，耶路撒冷合城的人也都不安。希律深恐他的宝座受威胁，这宝座原不是他的。耶路撒冷知道希律的恐慌意味着什么：背叛、屠杀、与受苦。”没错。众人不安的原因，乃是他们晓得希律是怎样的一个人，而他们害怕日后将发生的事。且让我告诉你，他们是有理由害怕的，因为不久之后，希律派他的士兵到伯利恒去，将凡是两岁以下的孩童都杀了，只是为着要确保他将那位可能成为新王的杀了。这就是为何耶路撒冷感到不安。

探索下列要点

1. 伯利恒与耶路撒冷相距多远？伯利恒的位置具有何双重的意义？
2. 希律王是何时去世的？而基督又是何时诞生的？
3. 请简略说明希律如何得着犹太人之王这地位。
4. 根据古代历史学家，那时各地的人普遍期待着什么？
5. 保罗所言的哪节经文，叙述了弥赛亚降临的恰当时机？
6. 耶路撒冷人对博士的问题之反应，为何可能使他们感到惊讶？
7. 博士所见的星，有哪些自然的解释？这与牧羊人在路2:8-9所见的，又有哪些超自然的解释？
8. 上帝荣耀的同在，在旧约中以哪些方式彰显呢？在新约呢？
9. 人子的征兆，能给予最合理的解释是什么？
10. 希律问起那星的原因暗示了什么？
11. 除了观察天象以外，博士们还应用了什么其他的知识，以确定弥赛亚诞生了？
12. 为什么只有某些蒙拣选的人如牧羊人与博士，才能看见那奇特的征兆？
13. 马太所关注的既非博士的细节，那么他在2:2所强调的是什麼？
14. 当博士来到耶路撒冷时，为何引起紧张的气氛？
15. 马太的记载缺少了些什么，以说明博士的问题对耶路撒冷人的影响不大？
16. 耶路撒冷人有何反应？为什么？
17. 请简略叙述希律的名声为何既是个有才干又是个狠毒的领袖。

思考下列原则

1. 我们能轻易的说，倘若博士来到耶路撒冷时我们也在场的话，我们会为着弥赛亚可能诞生的事感到激奋；但我们也可能像其他的群众一样漠不关心，除非我们熟悉旧约而且是寻求真理者。然而，像“只要我在那里，我势必相信”这类假说性的陈述是没有价值的，重要的是我们回应的素质。以默想的方式阅读彼前1:3-9数次，同时评估你对救主的爱与信靠深度的真挚性。你是否经历过8节所说的喜乐呢？爱、信心，与喜乐之间，你看到了什么关联吗？
2. 耶路撒冷人更是惧怕的，是希律还是上帝呢？结果是谁在指挥他们的生活？耶稣在太10:28警戒门徒说，在面对反对时，他们不要怕人能对他们做什么，而是要怕上帝将如处置那些对福音从无反应的人。你对时事与金融危机的惧怕，是否超过你对上帝的敬畏，以致世俗而不是永恒的事在控制你的生命呢？哪种惧怕会给你最大的自由感？为什么？（参照29-32节）

5

愚人与博士 (二) 马太福音 2:4-12

引言

让我们继续上回的学习...

II. 希律的激动 (3-6 节)

A. 希律的反应 (3 节上)

B. 对希律的反应 (3 节下)

当博士来到时，因着他们所引起对希律宝座的潜在威胁，希律感到非常困扰，他知道他必须有所作为，于是他想出了一个狡猾的解决办法。

本文的教训

C. 希律的要求 (4 节)

“他就召齐了祭司长和民间的文士，问他们说：‘基督当生在何处？’”

这岂不是很有趣吗？希律既逼着要知道基督诞生之地，他必然晓得这婴孩不仅仅是一个普通的君王。他显然知道博士所要寻找的是弥赛亚，那位受膏者。当时在许多人的心中和口中都有一个盼

望，就是靠所应许弥赛亚的来到与行动得着释放；希律活在这样的日子中，也就知道犹太人的王和以色列的弥赛亚是同一位。希律如同博士一样，知道这婴孩不单有人性，且有神性；但令人惊奇的是，他的反应与博士却截然不同，岂不是吗？博士定意要敬拜这位婴孩，而希律却因忿怒与惊慌想杀害祂。然而希律很精明，他不会在这时候杀害博士，也可能无能为力这么做，因为有千名波斯军人伴随着他们，而他自己的军队却在外地参与小规模的战斗。

此外，倘若他们将他们杀了，他就无法得知那婴孩的消息。更重要的是，他所关注的并不是博士。他一心想要做的，就是把那婴孩杀了，因此在第4节那里他策划他的阴谋，将祭司长和民间的文士召齐了来。

1. 他所咨询的人

a. 祭司长

我们若晓得祭司们是谁，这将有助于我们的了解。在四福音书中，“祭司”这词只用于犹太人其中的一个阶级，就是那些在圣殿里事奉的人。利未支派在以色列中有个特别的等级，因为他们构成一个祭司团体。实际上，你若不属那支派，你就没有资格在圣殿里事奉。基本上，他们是治理以色列国的人，因为按上帝的计划，以色列是个神权统治的国家，由上帝的代理人治理。以色列国在神权统治之下，政治和宗教是不能分隔的。

在基督那时代，祭司可分成几组。首先是：

(1) 大祭司

按理大祭司每次只能有一位，但那时却每次有好几位。大祭司是唯一能在一年一度的赎罪日（就是今日所谓的 Yom Kippur）进入至圣所的祭司。在至圣所里，大祭司将血洒在施恩座上，为以色列全国那年的罪赎罪。他的袍子上有铃铛，以便至圣所外面的人得知他在里面是否有动静，因为他若带着罪进入至圣所，他将当

场被上帝治死。所以当铃铛不再发声，他们便知道里面出事了。

大祭司因着得以进入至圣所的特权，他在以色列中是个赫赫的人物。他是公会的主席，由七十名长老组成（相当于美国的参议院与最高法院），负责制定并维护以色列的律法。由此，大祭司拥有极大的政治与宗教权势，在圣经里我们也可看到，例如耶稣与教会早期的主仆们（诸如保罗与司提反）的审讯，都是由大祭司主持的。正如我们可预料到的，大祭司时而也会因政治的原因被革职，这有赖于罗马人认为哪一位大祭司对他们最有利。当耶稣被捕时，有两位被称为大祭司的，就是亚那和该亚法。亚那虽被免职，并由该亚法取代，但亚那仍保持他的头衔与某种程度的权柄。那时或许还有别的大祭司在位。大祭司这职份具有极大的贵族阶级权势与政治威望。

(2) 守殿官

次于大祭司的是守殿官；他协助大祭司献祭，也是圣殿的警卫长，有权捉拿人。由于他是大祭司从自己的家或其中一个重要家庭中委任的，所以他可以被操纵为大祭司的傀儡。

(3) 祭司长

祭司长实际上不是一个正式的职分，乃是由大祭司、所有前任大祭司、守殿官，以及贵族统治阶级中的其他祭司组成。他们是一组经过挑选的人，成为圣殿的监督、财政与行政者。这组祭司长的成员都在由七十人组成的“公会”中有席位，因此祭司长也是以色列的贵族统治阶级，智囊团，与掌握政权者。

(4) 一般祭司

这些祭司不属于贵族统治阶级，他们被分为二十四

组，一年只在圣殿中事奉两次，每次一周。你若是个祭司，你住在别的地方，并有其他的职业，如木匠、石匠，或牧人。历史学家估计，在耶稣那时代，祭司约有一万八千人之多；相信基督的人，也大多是来自这组。《使徒行传》6章7节说：“上帝的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。”与其他祭司相比之下，这些祭司可称是“好人”。

(5) 利未人

这是祭司级别中的最底层，他们也分二十四组。利未人的事工是与圣殿的音乐及其他事务有关。犹太教的法典《米士拿》，这部告诉我们许多犹太人历史的书，称他们为圣殿警卫。除了音乐以外，他们在献祭的事工上没有其他的职分。

基本上这些祭司是整个犹太人国家的官员。当然，罗马政府覆盖在他们整个统治阶级之上，以致以色列成为其附庸国。到了耶稣时代，祭司长已成为一个腐败的政客团体，只顾寻求自己的利益。因此，他们在圣殿里的计谋层出不穷。从新约《马太福音》第二章提及他们开始，直至耶稣被钉十字架，他们一直与耶稣基督作对，以致而耶稣基督看来似乎是他们谎言、计谋，花招与政治的牺牲品。两者之间的冲突，没有比耶稣刚开始祂的事工时更加显著，就是当祂昂然直入耶路撒冷圣殿中，做了一条鞭子，将那地方扫荡洁净(约2:13-17)。这次的对峙发动了以后持续不断的冲突，因为耶稣乃是在攻击以色列宗教腐败与背道的最核心所在。

现在，请注意希律也召齐了...

b. 文士

文士是律法的学者与权威，他们终身致力于研究旧约。实际上有一个文士以斯拉，他甚至熟记整本旧约，以致他能凭他的记忆从《创世记》写到末了。有些文士加入法

利赛党，因为法利赛人是拘泥字义者与律法主义的基要派者，他们相信律法所说的一切。另一方面，有些则加入撒都该党，因为撒都该人是自由主义者，否认诸如复活与天使等的圣经真理。因此，这是当时的两个神学派别：基要派与自由派，而这两个派别都有文士在他们当中。但不论是属于哪一党的文士，他们总是向耶稣挑战，试着找耶稣话语的把柄以陷害祂。顺便一提，文士后来被称为拉比。但是今日的拉比并非属利未祭司派系，因为再也无人能追溯他们的家谱，以确定他们原是属于哪一个支派。

因此，希律召集了政治家与神学家在一起。他们必然因间接才得知这位新王的消息而感到烦扰。他们对自己的君王缺乏认识，以致让那些千里迢迢而来的波斯人占了上风，向他们宣告以色列自己的弥赛亚经已诞生了，因此公然的显出他们的无知。对于这空前绝后的事件，他们竟然一无所知！

2. 他所掩盖的动机

希律对这些贵族统治阶级和神学智囊团查问基督当生在何处，显示他欺诈的手段是何等的高明。令我感到惊讶的是希律查问的原因，他并不是确实想要知道基督在何处诞生，以便恰当地应用他所得知的事实，而是要利用这知识以达成他狡猾的阴谋。我也不停地感到惊讶，今日许多人从圣经寻索知识，只为了达到自己的目的，而不是要按上帝所定规的方式去应用它。这是不对的。希律查问上帝的话，为要以罪恶方式应用它，以抵挡上帝的旨意。我们不能以这种方式对待圣经。我们必须以上庄严、敬畏与顺服的心对待上帝的话语。

希律的心地并不是这样。实际上他原本就应该知道，不须查询。你是否知道弥赛亚在何处诞生是当时每个人都晓得的事？每个人都知道的，如《约翰福音》7章40至42节所说：“众人听见这话，有的说：‘这真是那先知！’有的说：‘这是基督。’但也有人说：‘基督岂是从加利利出来的吗？经上岂不是说基督是大卫的后裔，从大卫本乡伯利恒出来的吗？’”希律或许也晓得，只是

要加以确定。他不想浪费时间，因此要从以色列的智囊团得一个正式的宣告，而令人感到惊讶的，后者便给了他所要的。

D. 给希律的回复 (5-6 节)

“他们回答说：‘在犹太的伯利恒。因为有先知记着说：“犹太地的伯利恒啊，你在犹太诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民。”’”

1. 弥迦的答案

祭司长与文士引用《弥迦书》5章2节，告知希律弥赛亚当生在伯利恒。这是先知正式的宣告。奇怪的是，他们知道这事实，但对伯利恒所发生的事件却视若无睹，而且到了这时候，那些事件已经发生好几个月了，更何况牧羊人可能已向众人传遍这事。

弥迦是个发出雷霆万钧式谴责的先知，他不属于那些只讲人喜欢听的话者。他不是个迎合者，而是个斥责者，对当时虚伪的首领发出雷霆万钧式的斥责。他眺望远方，预言将有一个以弥赛亚身份到来的真正统治者。这王将在伯利恒小镇诞生，也即大卫生长之地，它曾一度被称为以法他。弥迦的话语也就是一个先知的言语，他将一个民族为他们的君王呜咽表达出来。他说：“祂将来，所有伪统治者将被搁置一边。真正的统治者将在伯利恒诞生。”

2. 马太的补充

我很喜欢马太所做的，他在第六节的末了增添了一个细节。祭司长与文士可能只说了第五节，而马太则加上第六节，因为第六节的末了并不在《弥迦书》第五章出现。这类的补充可能不是出自祭司长与文士，但是马太引用它，正如他在引用其他旧约经文时也这么做。马太（或许包括希律的咨询者）所称的君王，是“牧养我以色列民”的那一位。这句话并没出现在《弥迦书》5章2节中。

新约作者为何不一字不改地引用旧约呢？

因为新约作者同样是因上帝的默示而写作的，他们有权修改旧约的一些内容，以便与上帝的灵当时给他们新的启示一致。他们会采用旧约的一部分真理，然后再加添上帝的灵所要作的澄清。

a. 一个慈爱的牧人

有关这位统治者将如何统治，马太所作的补充带出了一个美好的信息。作为一个行将牧养祂的百姓者，祂将远胜过希律。马太实际上在问：“你想要以希律抵换牧人吗？你想要以一个杀魔及仇恨的阴谋者抵换一个疼爱并关照羊群的牧人吗？”他们知道这两者的不同。

b. 一个名符其实的救主

历史上的每一个犹太人都知道《弥迦书》5章2节的明确性。先知说弥赛亚将在伯利恒诞生...而耶稣就在伯利恒诞生。即便祭司长与文士，就是当时处于领导地位的政治家和神学家，也都说祂会在伯利恒诞生，正如弥迦所预言的。因此，今天当一些犹太人前来说：“弥赛亚不是一个人，而是一种态度”，我所能说的就是耶稣那时代的人并不这么认为。古代拉比说弥赛亚是一个人，因为“态度”不可能在伯利恒出生，唯有人才能。同样的，那些说弥赛亚的概念就是一个犹太国度成为完美的概念者，也面对同样的矛盾。犹太国度的完美，有一天就在伯利恒诞生出来，这也是不可能的。弥赛亚是一个人，不是一个国度或是一种态度，而祂的出生必须是在伯利恒。再者，弥赛亚若不实实在在出生于伯利恒，那么弥迦、文士和祭司长们是在谈什么呢？更不用说这位虔诚的马太了。他们都同意弥赛亚将

在伯利恒诞生，这也正是耶稣诞生之地。有趣的是，上帝利用罗马的一个法令，叫约瑟与马利亚回到弥赛亚应当出生的地方。

令人惊讶的是，这些正统的拘泥字义者有完整的头脑知识，在灵里却从未曾有任何的感触。（这种冷漠也就是律法主义的致命伤，难怪圣经说：“...因为那字句是叫人死，精意是叫人活”[林后 3:6]）。不久之后，祭司长与文士的冷漠便产生了杀害基督的仇恨计谋。从《马太福音》第二章的冷漠，一直到福音书结束时的计谋与谋杀，这期间一切有关耶稣基督所应验了的预言，他们全然知悉。他们虽有全部的讯息，却仍然拒绝那些预言。耶稣甚至亲自提醒他们说，他们只需查考圣经就知道了，这原是他们擅长的事：“你们查考圣经，因...给我作见证的就是这经”约 5:39）。

在研读耶稣的诞生之后，你或许意识到我们可以根据...

人对基督的三类反应

1. 含敌意的人

希律深怕这小婴孩会干扰他的生活。因着妒忌与恐惧，他寻求机会将祂除掉。三十三年后，有些人仍有同样的感受，并且成功地完成了希律原来的计谋。

今天，有些人也心存这样的敌意。耶稣是他们生活中的阻碍，祂干扰他们，颠覆了他们的计划；若有得选择，他们也会同样将祂除掉。正如《希伯来书》所说，那些人晓得一切有关基督的事，却仍拒绝了祂，实际上“把上帝的儿子重钉十字架，明明地羞辱祂”（6:6 下）。耶稣预先告诫门徒说，世人将会恨祂与祂的仆人：“世人若恨你们，你们知道，恨你们以先已经恨我了”（约 15:18）。“...并且时候将到，凡杀你们的就以为是事奉上帝”（约 15:18）。当然，希律是这憎恨与敌视的典范。

2. 冷漠的人

第二类回应是冷漠，是祭司长与文士的特征。他们全神贯注于神学争辩、搞政治阴谋、耍手段争取权势、不顾百姓受损而在圣殿里牟利，以致他们的弥赛亚经已诞生了也置若罔闻。

今日也有许多对基督冷漠的人。我常想起《耶利米哀歌》1章12节，耶利米在那里向以色列呼求说：“你们一切过路的人哪，这事你们不介意吗？”换言之：“你们怎能毫不在乎？”这或许是最糟的回应。肯尼迪·斯塔德特 (Studdert Kennedy) 在一首诗中讽刺性地描绘了现代冷漠的严重性：

耶稣来到各各他，他们将祂悬挂在树上，
大钉穿入双手足，做成十字架。
他们用荆棘冠冕，使祂伤痕深又红，
那是粗糙残酷年日，人血低贱。

当耶稣来到伯明翰，他们就此走过。
不伤任何一根寒毛，只让祂死去。
因人变得温柔，不愿让祂负伤，
他们只是走过，而留祂在一旁。

耶稣仍呼求：“饶恕！他们不晓得所做的”，
寒冬之雨不断下，湿透、冷冻、疲乏。
众人走过回到家，眼中视而不见，
耶稣却蹲伏墙边，大声哭喊十架。

3. 崇敬的人

第三种回应，即是博士的回应。对耶稣的回应，敬拜显然是三项选择中最好的一个。

III. 希律的装作（7-8节）

A. 召集博士（7节）

“当下，希律暗暗地召了博士来，细问那星是什么时候出现的。”

我称这为装作，因为这也许是圣经中最高明的伪善之一。希律很聪明，以致博士完全没起疑心。希律第一次召集祭司和文士虽是公开的，这第二次却是秘密的，因为他别有用心，而多一次公开的召集恐怕会引起疑心。他诡诈多端，不问婴孩多大，而问那星何时出现，借此引发博士对天文学与占星术的兴致。他对那星虚假的兴趣，掩盖了他真正的意图，就是要杀害博士前来寻找的婴孩。

希律“细问”他们在东方所看见，如今却看不见的星。他要知道婴孩诞生的正确时间，因他推测他若将伯利恒凡二岁以下的孩子杀了，肯定将那婴孩包括在内。《马太福音》2章16节记载他是怎么决定的：“...照着他向博士仔细查问的时候，凡两岁以里的都杀尽了。”

B. 差派博士 (8节)

这伪君子从博士得着他所要知道的消息后，“就差他们往伯利恒去，说：‘你们去仔细寻访那小孩子，寻到了就来报信，我也好去拜他。’”

这种背信弃义的举动是非常卑鄙的，不是么？这里是那位可称颂的、荣耀与威严的上帝的儿子，却被一个愚人中的愚人寻索，这人原本应在祂脚前俯伏敬拜，反倒想夺取祂的性命。何等愚蠢的一个人啊！世上唯一的救主，他也想要杀害。因此博士毫不知情地成为杀害弥赛亚的工具，反倒以为他们有所帮助。然而，希律的阴谋更显示基督是真王，不仅因着祂的血脉或是人对祂的崇敬，也因着祂被拒绝的缘故。倘若他不是真王，你以为希律会对祂的诞生如此困扰吗？不。耶稣就是王，而马太尽他所能的从各方面证实这一点。

IV. 博士的崇拜 (9-11节)

A. 星的重现 (9-10节)

“他们听见王的话就去了。在东方所看见的那星忽然在他们前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。他们看见那星，就大大地欢喜。”

博士曾在东方看见那星，但它消失了。他们从远方来到耶路撒冷，并不知接下来该往哪走或怎么办，直到上帝的荣光再次显现，

重新保证他们并没走偏。上帝启示的征兆与《弥迦书》5章2节的话语既然在伯利恒聚合，他们便被引到他们正要寻找的那家去。这就是为何我说那星不可能是一颗真实的星，因为真实的星无法停在屋顶上而不将地面燃烧起来。上帝的荣光如同旧约时那样降下，且停留在那屋子上。它的引导使得博士们大大欢喜。

B. 对上帝儿子的崇敬 (11节)

1. 敬拜的对象 (11节上)

“进了房子，看见小孩子和祂母亲马利亚，就俯伏拜那小孩子...”

a. 祂的住处

这时候，耶稣、约瑟与马利亚并不在马槽中，而是在屋子里；这表示婴孩已有几个月大了，约瑟一家也暂时找到了住处，直到他们重新得力，前往上帝要他们到地方去。约瑟与马利亚知道，对他们来说这是新生活的开始，他们必须抚养上帝的儿子，不能再回到以往平静的生活，除非上帝允许。

b. 祂的声望

你会留意到，这一节以及11、13、14、20与21节的经文提起马利亚和孩子时，孩子总是在前，因为重点是在孩子。查尔斯·卫斯理这么说：“神性穿上血肉躯，道成肉身何奥秘。”当博士进了房子，“看见小孩子和他母亲马利亚，就俯伏拜那小孩子”，尊祂为王。耶稣是敬拜的对象，并非马利亚。他们俯伏在地，屈膝敬拜耶稣；这种回应非上帝莫属，没有任何人配得。当路司得人想要敬拜保罗与巴拿巴时，使徒们禁止他们那么做（徒14:11-15）。同样的，当哥尼流在该撒利亚想要敬拜彼得时，彼得也禁止他那么做（徒10:25）。当约翰屈膝要跪拜天使时，天使说道：“千万不可！”（启19:10）。可是当博士敬拜耶稣时，没有任何的责备，丝毫没有，因为他们正在行他们应当行的。没人向他们说：“起来！”，因为这一位是上帝，是王。博士对基督的敬拜是正确的，而许多教会已忘了如何敬拜。

2. 所献的礼物 (11 节下)

“...揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药为礼物献给祂。”

博士以献礼物敬拜上帝，这是敬拜的一个很好的方式。你说：“不！在敬拜时收集奉献款项，将破坏敬拜的精神。”我曾经也有这样的看法，尝试在敬拜时将奉献挪去，因为它是这么庸俗的事。然而奉献不仅不会破坏敬拜的精神，反倒是敬拜其中最佳的一种表现！当博士前来敬拜时，他们并没带来一架大风琴，或一片彩绘玻璃窗给人观赏。他们以实际的表现敬拜，就是奉献礼物。

a. 所献上的礼物

(1) 黄金

黄金是极为珍贵的物品，今日也一样。它只是为着最佳美的目的而用，比如圣殿的建造与设备 (王上 5-7; 代下 2-5)。它像珠宝一样被穿戴为装饰品，富人的器皿也是用金制造的。

(2) 乳香

希腊文的字义是“纯净的香”。这香料是从阿拉伯某种树皮抽取的白汁并加以研制的。此字的旧约希伯来文，其字义也是“白”的意思。乳香是用以献素祭，它的香气象征所献的祭上达上帝那里 (利 2:1)；乳香也是婚礼游行行列所用的香粉 (歌 3:6)。

(3) 没药

没药也是从阿拉伯的一种能散发芬芳香气小树制成的，因此它散发一种芬芳的香味。在箴 7:17，它是用于熏榻；而在诗 45:8，它则是用以熏衣服。它类似除汗剂；以斯帖在朝见王之前，她打扮时用上它 (斯 2:12)；它在所罗门婚礼游行时也派上用场。在可 15:2，它与酒混合，用作麻醉剂，而在约 19:39-40，它被用以包裹耶稣的尸体。

简言之，博士所献的，有珍贵的黄金、芬芳的乳香、芳香的膏油与香料。然而，博士献礼的意义远超过礼物本身的自然用途。

b. 礼物的含义

我个人相信约瑟与马利亚这时候格外贫困，因为约瑟已暂时停止他的行业。所以当他们在上帝差遣到埃及陌生之地时，它们能利用这些礼物生活。由于约瑟很难在埃及建立他的行业，我深信这些黄金、乳香与没药是他们的资源，用以维持他们的生活，直到他们最终回到拿撒勒去。

(1) 黄金

黄金是与君王相联系的。当约瑟在埃及作宰相（仅次于法老）时，他得了一条金项链子。当但以理在巴比伦帝国身排第三位首领时，他也得了一条金链子。圣经记载的君王都有金制的王冠与杖。所罗门到处都有黄金，《列王纪上》第十章就提及黄金十次，显示他的财富。由于黄金是献给君王的礼物，马太借此告诉我们：耶稣是王。

认基督为王

当你求耶稣救你时，你必须承认祂是主 (罗 10:9-10)。你是王的臣仆，不是他的同等。纳尔逊中将 (Lord Nelson) 总是恩待他所征服的敌人。在一次海战胜利中，一个战败的中将被带到纳尔逊的船上。他知道纳尔逊一向都以礼待人，便想利用这一点；于是他伸开双手往前走，似乎要以同等的身份与纳尔逊握手。然而纳尔逊仍站着不动的，说：“先拿出你的剑，再伸出你的手。”我们亦是如此。在做基督的朋友之前，我们必须先做祂的臣仆。

(2) 没药

由于没药是用于包裹尸体，因此这礼物表明基督像常人一样是必死的。一开始就很清楚耶稣是必死的。荷蒙韩特 (Holman Hunt) 有一幅著名的图画描绘基督注定是必死的：图中显示耶稣是木匠店里的一个小孩子；祂辛苦工作了一天之后，当祂站在门口伸开双手舒缓时，夕阳西照着祂，在后边墙上投下了一个十字架的倒影。那就是荷蒙韩特表达方式：耶稣也像常人一样，生下来之后也有一天必死。

(3) 乳香

伟大学者与早期教会教父俄利根说：“这是献予上帝的礼物。”乳香表述神性，因为熏香总是用以献予上帝，作为蒙上帝悦纳的馨香之祭。在旧约里，它是储藏在圣殿前方一间特别的房间里；它被参入其它祭物中，在至圣所前一起献上给上帝，使馨香之气能上达上帝那里。《出埃及记》30章34-38节告诉我们说，熏香是用以献给上帝的，不是人。《以西结书》16章18节也称它是属上帝之物。

因此博士献黄金，表示祂是王；献没药，表示祂是人，注定必死；献乳香，表示祂是上帝。他们或许不完全晓得那些礼物的含义，但是当我们回顾这事时，我们却看到这一切是个美丽的象征。

5. 博士的规避 (12节)

“博士因为在梦中被主指示不要回去见希律，就从别的路回本地去了。”

上帝接手破坏了希律的阴谋，要这些虔诚的博士将弥赛亚这位新王的消息带回波斯。祂不但看顾了救主，也保守了博士。我们将在下一回看上帝如何在这一家前往埃及的路上照顾他们。

探索下列要点

1. 希律所行的如何意味婴孩不单单是一位君王？
2. 希律所询问的祭司长是谁？到了耶稣那时代，他们成了怎样的一批人？
3. 属贵族统治阶级的祭司虽然普遍上都与基督对敌，但信从了真道的祭司 (徒6:7) 很可能是属于祭司级别中的哪一级？
4. 文士是谁？
5. 请叙述希律想得知基督诞生地的动机。
6. 根据约7:40-42，许多犹太人都认为基督将出自哪儿？
7. 旧约有哪个预言预测基督的诞生地？
8. 马太在预言之后还添加了什么？它如描述那位所应许的统治者？
9. 弥赛亚为何不是一种态度或是一个完美犹太国度的象征？那些深信弥赛亚是一个人者是谁呢？
10. 祭司长与文士的冷漠最终演变成什么？
11. 对基督的回应有哪些三类？在基督的诞生中每一类是以哪一些人为代表？
12. 在与博士的谈话中，希律在哪一方面假装有兴趣？他的哪些行动显示他真正的动机？
13. 博士依靠哪两个从上帝而来的迹象，才到达耶稣在伯利恒的房子？
14. 当博士到达时，约瑟一家不在马槽中，而是在房子里。这表示什么？
15. 当经文提及耶稣与马利亚时，为何耶稣的名总是在先？
16. 屈膝跪拜之举，唯为谁保留的一种回应？

17. 敬拜其中的最佳表现是什么？
18. 博士所带来的礼物被用作什么？对基督而言，它们具有何意义？
19. 除了博士本身的福利外，上帝保守他们不受希律危害的另一个原因是什么？

思考下列原则

1. 有些人寻求圣经知识，是为了达到自己的意图，并非用于上帝原定的计划上，你是否是其中之一？例如，你若觉得成功与财富至为重要，你是否在圣经中寻找强调上帝所提供的祝福与得胜的经文，却忽略了知足与试炼亦是每一个基督徒生活中的一部分？务要确定你从经文所作的结论并在生活上的应用，是合乎圣经作者的本意。
2. 为何你认为对基督的冷漠比对祂含敌意更糟？耶稣为何在启3:14-19谴责老底嘉教会？哪一种回应可能比较更关注基督？你是否察觉你自己的属灵健康？你若自欺，以为参与教会的聚会就是个基督徒，这有什么危险？你若不晓得自己有脑瘤，却以为这只是头痛而服用阿斯匹林，你会去看医生吗？为要让基督在我们生命中进行祂所要做的工作，我们必须晓得这位大医生能满足我们一切的需要。你是否愿意让基督为你做定期的属灵检查，即使它意味着一些重大的外科手术？请列出你想要祂为你动手术的事件并为这些事件祷告。

6

应验预言的君王（一） 马太福音 2:13-15

引言

当我们继续研读《马太福音》第二章时，我们再次看到马太是在强调耶稣为王。他已从两方面进行：

A. 博士的崇拜

我们已从一至二节看到第一方面：博士，即东方世界的官方认王者，前来耶路撒冷认基督为王。换言之，这也是马太表达基督为王的一种方式，因为当时的世界说基督是王，而波斯立的王者是其代表。在东方世界那一带，无人能作王，除非他得着博士的承认，并且曾在博士的法律下受训。马太阐述这些东方立王者如何承认基督为王：借着敬拜祂并给祂献上黄金、乳香与没药等礼物，而黄金是特别适合献给君王的。

但是在这一章里，马太也从另一方面强调基督为王，那就是希律的敌对。

B. 希律的敌对

倘若基督不是王，无权掌权，那么希律为何这么心烦呢？马太是以反面的方式说明这一点。所以基督不但因着人的崇拜是王，也因着人的憎恨是王。希律这位假君王篡夺了王位，因为他原本无权统治以色列。身

为以东人，面对他所害怕的、真正有权统治以色列者的存在，他深感受到威胁。

因此透过崇拜与仇恨，马太指出耶稣基督的君王身份，祂的君王地位是人对祂的崇拜也是人对祂的恐惧之原因。然而马太也在这一章里另外穿梭了一根线，借此展示耶稣基督的君王身份，而弥赛亚预言的应验，是上帝给它的印证。

C. 上帝的印证

上帝在旧约中列下一些关乎这位将要来之王的预言。马太选了其中四个，以进一步证明耶稣就是预言中的那位王。祂是王，因为祂是由童女所生要作王的那一位；祂是王，因为祂有王室的谱系；祂是王，因为波斯立王者是这样的看待祂；祂是王，因为希律深怕他的宝座被祂拿去；祂是王，因为祂应验了有关这位将要来之王的预言。因此，马太借着展示四个预言的应验，继续增强耶稣基督作王的身分。

1. 预言的独特性

旧约有关耶稣基督的预言约有332个。马太从中所挑选的四个预言是这么的独特与复杂，以致它们实际上是不可能碰巧发生的。单是这四个预言得应验的几率已经是微乎其微，何况是当你考虑到共有332个预言时，那简直是令人摸不着头脑了。

2. 预言的统一性

这四个预言的文体与结构让我看到它们构成一个文学上的单元，而且是马太特意创作的。每一个预言都与一个地理位置有关，其焦点则是在耶稣基督身上。这四个地点是：伯利恒、埃及、拉玛与拿撒勒，全都对基督的诞生具有重要意义的。这情况本身就很有趣，因为多数人在出生时只与一个地点有关联，但是耶稣这位弥赛亚（希伯来文：受膏者）或基督，祂是王，祂要来，而且与四个地点全都有关。这“巧合”显然是上帝的计划，也因此成为《马太福音》最显著的证据之一，证实耶稣基督的君王身份。

现在让我们个别的思考这些预言，它们是这么的特殊与明确，能排除任何篡位者，同时又证实宝座的真正主人就是主自己。

本文的教训

I. 在伯利恒诞生 (4-6 节)

A. 希律的查问 (4 节)

你或许记得，当博士来到耶路撒冷寻找那位生下来的王时，希律便感到烦扰。博士在东方既看到祂的星，就知道那期待已久的王已来到以色列，于是在一批骑着骏马的波斯军队陪伴下出发。这些立王者在耶路撒冷的出现令希律深感焦虑，因此他定意要查知这王的诞生地点，以便将这位威胁到他的权势与地位者除掉：“他就召齐了祭司长和民间的文士，问他们说：‘基督当生在何处？’”

有趣的是，希律将博士所提起的“犹太人之王”视为基督，不是吗？希律与博士都晓得这一点。希律因接触过犹太教，并熟悉犹太人的预言，因此感到不安。

B. 祭司与文士的证实 (5 节)

希律既知道他必须将这弥赛亚剪除，于是召开一个高层次的会议，参与者有搞政治的祭司长与神学家文士，因此他得知祂当诞生的所在：“他们回答说：‘在犹太的伯利恒，因为有先知记着说...’”弥迦是写下这预言的先知，记载在《弥迦书》5章2节中。

C. 马太的澄清 (6 节)

1. 弥迦的预言

让我告诉你一点关于弥迦的事。弥迦是当代一个对假先知、假首领，与假教师发出雷霆式谴责的先知。

a. 谴责

在《弥迦书》第二章，我们念到：“祸哉，那些在床上图谋罪孽、造做奸恶的！天一发亮，因手有能力就行出来了。他们贪图田地就占据，贪图房屋便夺取。他们欺压人，霸占房屋和产业。所以耶和华如此说：‘我筹划灾祸降于这族，’

这祸在你们的颈项上不能解脱，你们也不能昂首而行，因为这时势是恶的’”（1-3节）。换言之，上帝看着那些以独裁者方式夺取百姓房屋和产业的以色列与犹大领袖，宣告祂将审判他们。

第三章继续记载上帝的谴责：“我说：雅各的首领，以色列家的官长啊，你们要听！你们不当知道公平吗？你们恶善好恶，从人身上剥皮，从人骨头上剔肉。吃我民的肉，剥他们的皮，打折他们的骨头，分成块子像要下锅，又像釜中的肉... 雅各家的首领，以色列家的官长啊，当听我的话！你们厌恶公平，在一切事上屈枉正直，以人血建立锡安，以罪孽建造耶路撒冷。首领为贿赂行审判，祭司为雇价施训诲，先知为银钱行占卜，他们却倚赖耶和華说：‘耶和華不是在我们中间吗？灾祸必不临到我们。’所以因你们的缘故，锡安必被耕种像一块田，耶路撒冷必变为乱堆，这殿的山必像丛林的高处”（1-3, 9-12节）。

b. 安慰

弥迦向假教师宣告上帝的审判之后，他的信息转向安慰的话。他也论到将来有一个时代，有一位真正的教师与君王要来到，祂将以良善与公义掌权。从第四章起，他谈论在末后的日子，这位伟大与荣耀的君王将要来到。接着在5章2节，他指明这位将要来到的君王之诞生地：“伯利恒以法他啊，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的。祂的根源从亘古，从太初就有。”就在犹大数以千计的城市与乡村中，那位永恒的王、上帝之子、三一上帝的第二位格将在那里诞生。因此，当弥迦眺望数世纪后的将来，他看到王在一个不知名的小镇里诞生。

2. 马太的目的

我不认为祭司与文士真的引述弥迦的预言，他们只不过是说：“在犹太的伯利恒，因为有先知记着说”（太 2:5）。我相

信第六节是马太自己加上去的：“犹大地的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民。”马太既与弥迦一样蒙圣灵默示，就在弥迦的预言上加上一个补充，进一步描述王掌权的方式。结果，耶稣就在伯利恒这又小又微不足道的市镇诞生，应验了弥迦的预言。这不是一般人所预料到的，然而这小镇正是王将要到来的地方。在上帝和以色列人来往的历史中，没有人能宣称他是弥赛亚，除非他是在伯利恒诞生。

我们既已详细谈论这预言，现在让我们进入马太在第二章中所提的第二个预言。

II. 逃往埃及 (13-15 节)

由于这件事有时被称为“逃亡埃及”，我便想起一名小孩在主日学班上所画的一副图画：四个人在一架波音 747 的座舱内。主日学老师惊呆的问道：“这是什么？这些人又是谁？”他回答说：“这是逃亡至埃及；而这是约瑟、马利亚和婴儿耶稣。”老师又问：“那么第四个人是谁呢？”那男孩解释说：“哦，他是机长彼拉多。”当然，这不是圣经里逃亡埃及的故事；那么，实际上发生了什么事呢？让我们从思考导致这预言奇妙地应验的事件开始。

当博士终于来到了伯利恒时，这对约瑟与马利亚而言必然是个极大喜乐与安慰的时刻，因为到目前为止，他们从天使所听到重大的信息，并没有得着什么印证。上帝藉着天使告诉他们说，这孩子将是上帝的儿子，以马内利（上帝与我们同在）。然而，或许直到博士前来证实这事实时，约瑟与马利亚才满有把握地体验到抚养这位救主的喜乐。他们必然想起过去他们所听到许多奇妙的话：天使向约瑟说的话、加百列向马利亚说的话、以利沙伯向马利亚说的话、牧人向约瑟和马利亚说的话，还有西面的话；他们满怀期望的想到：“原本作为应许的话语，现在竟然借着这些人证实了。”博士到达不久后，西面其余的预言也很快得着证实了，就是马利亚的心将被刀刺透。从13节所提的事，我们即刻看到刀正在开始刺透马利亚的心。

A. 所作的梦 (13 节)

1. 上帝启示的工具 (13 节中)

“...(看哪!) 有主的使者向约瑟梦中显现...”

这不是我们想象一般的梦，它们纯粹是幻想。这梦是一种半意识状态，并且与天使有实际的对话。这类的梦是在各个不同的圣经启示时期才有的独特事件；一些人像彼得、但以理、亚比米勒、雅各、约瑟、约瑟、酒政与膳长，甚至法老都曾有这样的经历。在基督诞生那个时期，上帝也好几次以这类的梦与人沟通。

2. 行将遭遇危险的指示 (13 节上)

“他们去后...”

根据 13 节开头，博士离开了。他们因着“在梦中被主指示不要回去见希律，就从别的路回本地去了” (12 节)。我们从中可以看到，人各样的计谋绝不能使上帝的计划受挫，有如法老要消灭以色列人的计划被上帝阻扰了一样，因为上帝亲自介入干预。约瑟如同博士一样被上帝警告逃离，因上帝介入以保护祂的儿子。约瑟被通知前往埃及地；这地曾是以色列人被奴役与欺压之地，如今却成了这一家三口逃离当前危险的避难所。

“去” (希腊文 *anachoreo*) 这字有危险的含义，在《马太福音》其他地方曾用了两次，每次都含有“逃离危险”的意思，其中一例是《马太福音》4 章 12 节：“耶稣听见约翰下了监，就退到加利利去。”换言之，耶稣知道当约翰被下在监里，祂自己也有危险，于是便离开到别地方去。同样的，博士看到眼前的危险，便从另一条路回国。

3. 离开的指示 (13 节下)

“...说：‘起来！带着小孩子同他母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你，因为希律必寻找小孩子，要除灭他。’”

约瑟被令带着孩子逃走。“逃”字源于希腊词 *pheugo*，它是

个现在式命令词语，描述持续的动作。这字也意味着逃亡的过程涉及长途的跋涉。以实际数字而言，伯利恒离埃及边缘 120 公里，从边缘到埃及心脏地带又至少 160 公里。这行程何止数周，因他们带着婴孩，无法快行。

a. 庇护处

且让我给你提供当时埃及的背景，叫你能更了解他们为何被差往那方向去。埃及是犹太人的天然避难所，特别是从马加比起义的时期开始。在旧约与新约之间，也就是在新约罗马统治之前，而在旧约巴比伦与玛代波斯的权势之后，以色列曾被希腊政府统治。在希腊统治期间，有一批叫马加比的人起义，他们是一个爱国的犹太家族。因此在两约之间，从马加比人起义开始，许多犹太人便开始逃往埃及。甚至在这之前，亚历山大大帝已建立了亚历山大城，作为犹太人的避难所。实际上，许多历史学家认为在死海边界的昆兰寺院文士，也被逼逃亡埃及，直到希律死后才返回。所以，只要希律还统治着以色列，越来越多犹太人便逃往埃及去。这种移居现象从马加比时代已开始，过后稍微缓慢，但因希律又再加剧。结果，埃及满了犹太居民。我也许可以补充说，犹太人在那里享受到亚历山大大帝赐予他们同等的特权。实际上，约在公元前 150 年，犹太人甚至在埃及被赐予他们自己的圣殿，好叫他们整个社区能兴旺起来。他们也确实兴旺起来，因为到了公元后 40 年，历史学家菲洛说，那时候至少有一百万名犹太人居住在埃及。

b. 作为生活需要的礼物

所以埃及满了许多在那里居住的犹太人，成了一个避难所与保障，约瑟与马利亚也就没有什么顾虑或害怕。我个人认为博士所献黄金、乳香与没药的礼物，都是上帝给这一家的生活供应，好使他们能在埃及居住下来。由于礼物非常珍贵，他们便能将礼物变卖或贴换，以应付家庭的生活需要，直到约瑟能在那里找到工作谋生。

c. 预言的目的

然而，他们被指定到埃及去的主要原因，并不是因为那是犹太人居住的好地方，或是因他们能逃脱希律迫害的缘故。他们到埃及去的主要原因很简单，因为那就是旧约所说弥赛亚应该去的地方。我不太清楚他们是否知道这一点，因为旧约经文没有说明，但上帝知道并策划整个事情。

d. 迫害的计划

希律虽然想要除灭婴孩耶稣，但他只不过是棋盘上的一个小卒，因为在他背后的撒但才是真正的罪魁。当你念《启示录》12章时，你就会发现魔鬼如何继续想要杀害基督；那里，龙代表撒但，紧追着孩子想要杀他。为了避开希律的计谋，约瑟一家被差遣到埃及去：“...住在那里，等我吩咐你，因为希律必寻找小孩子，要除灭他。”上帝透视希律的心，他根本无法蒙骗上帝。因此，上帝差天使吩咐约瑟住在埃及，直到上帝再进一步给他指示。这乃是个应许：天使将再回来。

衣服的一角，放在孩子头上，那孩子就立刻得医治。此外，不论耶稣或马利亚走到哪儿，凡看着他们的，各样的疾病都得痊愈。不仅如此，因着耶稣在那里，强盗都逃到沙漠去了。这一切纯属虚构，毫无历史的根据。

从初期教父俄利根 (Origen) 所引用塞尔苏斯 (Celsus) 的话，显示塞尔苏斯声言耶稣是个私生子，被卖到埃及为奴。当祂在埃及得到某种行神迹的能力后，祂便回到自己的故乡，借着那些行神迹的异能宣称自己是上帝。

犹太法典塔木德 (Talmud) 说：“十个邪术降下世界；埃及有九个，而其余世界一个。”在塔木德法典中，有些犹太拉比相信埃及是邪术之都，而其中一位更认为耶稣年幼时到埃及去，在那里学了邪术，借此欺骗世人相信祂就是弥赛亚。这样的教导只能从13节中的空白处出来的。我们对耶稣婴孩时期的认识，仅限于祂到埃及去，并在那里暂居下来。但请相信我，祂并没学邪术以欺哄世界。祂到埃及去，因为那是一个预言的应验。

对于耶稣婴孩时期在埃及，我们知道多少？

有些人为耶稣在埃及时期所编织的故事实在荒谬之至！我们对于祂那时在那里的生活，只限于13至15节的记载。约瑟被吩咐与家人逃往埃及，直到他再次得着指示时才回来，而他也遵行了这一切。虽然我们对他们这段历史所知有限，但却有不少的著作推测有关他们在埃及的事。实际上，有一本书《我们的主婴孩时期之福音》就论述耶稣在埃及时的生活。这无疑是一部谬误的作品，书中谈到婴孩耶稣不论走到哪，偶像都会自行倒下破碎。书中的另一个故事说到，当耶稣在埃及时，祂遇到一名埃及祭司；这祭司的三岁孩子被鬼附身，耶稣便撕下

B. 离开 (14节)

约瑟遵守天使的话：“约瑟就起来，夜间带着小孩子和祂母亲往埃及去。”他们既然夜间在黑暗中离开，我确信他们并没告诉任何人，因为倘若消息传出，希律的兵丁必定追赶他们，而且一下子就追上了，因他们的步伐缓慢。所以我相信他们是悄悄地离开，没告诉任何一个人。顺便一提，你也会留意到马太并没叙述详情，因为那不是关键；马太所关注的是预言。

C. 在埃及居住的日子 (15节上)

对于耶稣与祂父母在埃及到底住了多久，我们倒有一个笼统的概念：“住在那里，直到希律死了...”他们住在埃及，直等到希律死了，而我相信那不是一段很长的时间。希律是在公元前4年三或四

月间的逾越节不久之前死了，所以约瑟一家住在埃及的日子应该只有几个月。我们很难确定这一点，但这是个合理的推测。19节宣布他们的回返，说：“希律死了以后，有主的使者在埃及向约瑟梦中显现。”希律死后，天使回来，吩咐约瑟一家归回。

D. 所作的宣告 (15节中下)

1. 有关上帝的目的之宣告 (15节中)

约瑟一家到埃及的目的最终是什么？15节记载的预言并没说他们逃往那里是为要保存性命；若是这样，上帝可以用祂想要用的任何方法。上帝真正要做的，是借着预言的应验以证实弥赛亚的身份。因此，圣经说约瑟一家人到埃及去，“是要应验主借先知所说的话...”这是整本圣经中最重要的声明之一，因为它告诉你撰写圣经的众先知，是上帝亲自默示他们的。这里，旧约的先知说上帝的儿子，也即弥赛亚，将从埃及出来。除非上帝亲自安排一些奇妙的环境，这孩子岂能从伯利恒然后又从埃及出来呢？上帝早在亚历山大大帝的时候预备埃及作为婴孩基督的住处。你可以清楚看到上帝如何掌控历史，一切事情都按祂的计划成就。

2. 有关上帝的先知之宣告 (15节下)

这节经文的预言“我从埃及召出我的儿子来”，是来自《何西阿书》11章1节。为了帮助我们了解它在基督身上应验的意义，让我们思考下列几点。

a. 《何西阿书》的背景

《何西阿书》11章1节说：“以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及召出我的儿子来。”这里，请注意一件有趣的事。

《何西阿书》11章1节的“他”指的是谁呢？这节经文里的“儿子”指的是谁呢？就是以色列！《马太福音》中的儿子又是谁呢？就是基督。怎能如此呢？有人曾说：“且慢！当先知发出预言时，它是一个与以色列历史有关的声明，它

甚至不是一个预言，只是过去一个事件的记载。任何研读《何西阿书》的圣经学者都会告诉你，上帝是在回顾以往祂呼召以色列离开埃及为奴之地的時候。那么这‘预言’又与耶稣回以色列地有何关系呢？”在回答这问题之前，让我先给你《何西阿书》的信息。

《何西阿书》的信息反映以色列中的失败、腐败，与悲剧。何西阿谴责以色列不顺服、不忠贞，并且把他们的罪恶与妓女卖淫相比。他们犯了属灵的奸淫，而在何西阿写作此书时期最为败坏。因此他是在将审判倾倒在以色列身上：“你与一个淫妇无异，因你对聘你为妻子的上帝不忠贞，去追寻假神作为你的爱人！”上帝甚至以何西阿自己的生活戏剧性地作为示例。祂容许何西阿娶一位叫歌篾的淫妇（何1:2）。她离开丈夫跟随了这么多男人，以致我相信何西阿无法数算。她甚至怀了他们的孩子。虽然如此，何西阿的心仍充满了对她的爱，并且耐心等待，接受这一切的凌辱。他深深的爱她，不但不拒绝她，反而寻找她，用银子十五舍客勒，大麦一贺梅珥半，将她买回来归与自己，然后恢复她作妻子的荣耀地位，重新给她一切她曾唾弃的爱。

何西阿这亲身的经历，使他能栩栩如生地向以色列展示上帝的心如何因他们属灵的淫乱而破碎。他能真正地体会到上帝的感受。正如何西阿娶了歌篾并爱她，上帝也爱以色列并成为她的丈夫。正如歌篾对何西阿不忠贞，与众多爱人纠缠不清，以色列也同样对上帝不忠贞，被她的偶像缠累。再者，正如何西阿仍然爱他的妻子并将她买回来，耶和華也仍然爱以色列并将愿意归回的余数接纳回来。这就是何西阿的信息。唯有当何西阿的心破碎了，看到他梦幻的理想在他眼前消失了，并且经历了人所能体验到最痛苦的遭遇之后，上帝说：“何西阿啊，如今你既晓得我的感受，你就能为我传道。你要叫以色列明白我的心意。”

上帝想要以色列与何西阿知道祂何等爱以色列，所以祂在11章1节说：“以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及召出

我的儿子来。”上帝对犯淫乱的以色列民之爱，是从他们年幼时就开始的。以色列并非祂所爱的一系列之人的最后一个，乃是祂第一个也是唯一所爱的，而且是当她还年幼时就爱她了。换言之，这段经文强调上帝对以色列那令人难以思议的爱，这爱是在以色列仍未成一个国家之前，当他们还在埃及受法老的奴役时就已经有了。上帝那时已定意爱他们，要救赎他们作自己的子民。《申命记》32章9至10节说：“耶和华的份本是祂的百姓，祂的产业本是雅各。耶和华遇见他在旷野荒凉...保护他，如同保护眼中的瞳人。”在《出埃及记》4章22节中，上帝说：“...以色列是我的儿子，我的长子。”

现在让我们回到《马太福音》来看它与《何西阿书》的关联。

b. 与《何西阿书》的关联

(1) 给预表所下的定义

当马太引用《何西阿书》并将它应用在基督身上时，他看到那位从埃及被召出来的儿子在基督身上应验了。因此，马太为我们引进了整本圣经最引人入胜的预言种类之一，也即预表。预言是对未来事件的语言或文字预测，而预表则是非语言或文字的预测。旧约有些经文告诉我们上帝将差遣一个救主，而且祂将死去；旧约同时又有另一些经文陈述羔羊的献祭，而羔羊就是基督的非语言或文字之描绘。然而，预表与文字的预言同样直接、有效与强有力。预表是我所喜爱研究的课题之一。在研读这方面的资料之后，我得了一个保守性的结论：唯有那些在新约中被称为预表的，才是合法的预表。不然的话，倘若我们将某人的每一根头发都指为基督某一方面的预表，我觉得我们将把旧约圣经的意义胡乱给予解释。因此，我相信预表最终只在新约作者的定义之下才得以应验。

(2) 所描绘的预表

所以，以色列是一个预表，因为马太在圣灵的默示下看以色列为基督的描绘。因此上帝召唤祂的爱子以色列离开埃及，成了上帝召唤祂的儿子主耶稣基督离开埃及的描绘。顺便一提，基督和以色列两者在圣经的预言中经常是密切相关的。例如：

- 以赛亚书 ~ 有时，我们难以确定《以赛亚书》中的仆人是指以色列还是弥赛亚，因为两者都被称为主的仆人（例如 44:1; 49:3; 52:13）。以色列是上帝的儿子，亦是上帝的长子，而基督也是。
- 创世记 ~ 约瑟是基督的一个预表，因为司提反向公会解释历史时清楚的说明这一点（徒 7:9-14）。
- 约拿书 ~ 你晓得连约拿也是基督的一个预表吗？新约圣经说：“约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样...”（太 12:40）。约拿象征了基督的死。

格比林博士 (Dr. Gaebelien) 说：“以色列的历史从埃及开始，一直都是犯罪、悖逆、背道与羞耻的历史。因此那位耶和华的真仆人必须来到，祂顺服，且顺服至死。祂必须穿越祂子民的历史。”我喜欢这句话。耶稣实际上回到祂子民的历史当中，以便实践过去历史的预表。正如那恶毒的法老王尝试消灭以色列，另一位恶毒的王希律也试着杀害上帝的儿子。正如上帝在埃及保护并拯救了祂的儿子以色列，祂也同样在埃及保护并拯救了祂的儿子基督。

由于以色列与基督两者密切的联结，所以从某种意义上来说，以色列不只是基督的预表而已。这关系几乎是肉眼看不见的，因为基督那时是在以色列的身子里（仍未出生）。倘若以色列从未曾被带出埃及，基督以后也就不会出生，因此从某种意义而言，祂确实是在埃及那里。以色列若被除灭，弥赛亚的预言也就根本无法应

验。所以当以色列被召唤出埃及时，基督也是与他们一同出来的，岂不是么？何西阿的信息被漠视不理，因此堕落与腐败跟着延续下去，甚至到基督的日子，以色列仍然过着淫乱犯罪的生活。最后，何西阿的预言终于如同晴天霹雳一样响出：“...我从埃及召出我的儿子来”（太 2:15）。正如以色列年幼时上帝爱他，将他从埃及带出来，现在上帝爱弥赛亚，也将祂从埃及带出来。实际上，救恩在旧约中重大的预表，就是上帝拯救以色列离开埃及的作为。

当主耶稣在公义中回来，以“万王之王，万主之主”的身份统治世界时（启 19:16），先知们告诉我们：在千禧年国度里得着特别祝福的国家之一是埃及（赛 19:21-25；番 3:9-10；诗 68:31）。你说：“你是指那个捆绑、欺压，并强迫以色列人去捡草做砖的埃及吗？那个腐败、淫乱的国家？埃及为何在千禧年国度中还有地位呢？他们是这么的敌对以色列！”埃及在千禧年国度里所得的祝福，是否有可能是上帝向他们表示谢意的一个表征？因为当上帝的儿子年幼时，埃及给祂提供避难所。或许是吧？

探索下列要点

1. 《马太福音》第二章以哪三种方式强调耶稣是王？
2. 马太所选择的四个预言中，每一个预言都有哪两个共同点？
3. 与耶稣婴孩时期有关的是哪四个地方？
4. 弥迦的谴责是针对着谁呢？
5. 马太为何能合法地给弥迦的预言加以补充？
6. 约瑟与马利亚所得有关耶稣的应许，在哪方面得着印证？
7. 请描述约瑟所做的梦为何不是一般的梦？

8. “去”这字有什么含义？
9. 犹太人逃往埃及的原因有哪两个？
10. 约瑟一家被吩咐往埃及去的主要原因是什么？
11. 谁是希律背后的真凶？
12. 我们对耶稣在埃及生活有哪些认识？
13. 约瑟如何回应天使的指示？
14. 借着耶稣往埃及去然后又从那里回来，上帝要证实的什么？
15. 何西阿所指的“儿子”是谁？马太所指的“儿子”是谁？
16. 何西阿生命中的什么事件，成了上帝对以色列的爱的示例？
17. 请将预言和预表对比。
18. 以色列与基督两者在《以赛亚书》中被指认为谁呢？
19. 约拿为何是基督的一个预表？
20. 救恩在旧约中主要的预表是什么？

思考下列原则

1. 你或许曾想到你若能像许多圣经人物那样直接领受语言或文字的指引，那该多好。当你面临一个需要你采取行动的危机或状况时，你要如何确定你所计划的就是上帝的旨意呢？既知我们今日不像约瑟与其他人那样有天使向他们显现、说话并引导他们，我们该怎么行以便确定我们的方向是出于上帝的？请查考以下经文，尝试对上帝今天如何引导我们，发展一套神学理论：诗篇 19:7-11 箴言 3:5-7；11:14；12:15；约翰福音 16:13-15；使徒行传 6:1-5；14:27；20:22-24；罗马书 8:14；哥林多后书 2:12-13；希伯来书 13:7, 17；约翰一书 2:27。

7

2. 上帝是历史的最终掌控者，这认识使我们得以安心，尤其是当今所发生的事可能导致人作出相反的结论。请阅读以赛亚书 40 章，以便重新建立你对上帝主权的信心。鉴于以色列已被告知他们将被外来的势力消灭与掳去，因此在这章经文里，有哪些关乎上帝的具体陈述能给予以色列激励？当你为着上帝是我们的创造主与救赎主而赞美祂时，请列出那些对所有信徒都适用的应许。
3. 你是否展示像何西阿对歌篾那样的温柔、忍耐与宽恕的爱呢？当你继续付出却没有得着回报时，你是否就因此放弃施予呢？你是否认识一些似乎比信徒更有爱心的非信徒？你所展示的爱，是否与未重生得救之人的爱有区别？请默想路加福音 6:32-37，求上帝透过你将祂的爱倾倒在他人的生命中，不论他们对你的回应是怎样。要让你的爱的深度有独特之处，以致他人能观察到一个被基督改变了的生命。

应验预言的君王（二）

马太福音 2:16-23

引言

整本旧约圣经的主题就是关乎一个将要来的王，祂将在上帝应许的国度中掌权。倘若旧约所有的预言有一个重点，那就是上帝将要设立祂的统治。他将有一个前所未有的国度，那国度的王就是主耶稣基督自己。旧约反复地应许将有一位要来到，祂有伤害那篡位者之头的智慧与能力（创 3:15）。这位能取回人所失去的统治权，并在地上设立上帝的国度然后进入永恒境界里的，就是旧约众先知所指认的受膏者，或弥赛亚。

正如我上回所言，主耶稣基督要应验的预言约有 332 个，以致它们涵盖了祂生活的每一方面。众先知虽然撰写这些事，却不完全了解其中的含义。他们晓得自己所撰写的是有关将要来到的那一位，却不明白它们的细节将如何应验：“论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知早已详细地寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难、后来得荣耀是指着什么时候，并怎样的时候”（彼前 1:10-11）。先知们寻求考察上帝所给他们的预言，尝试明白谁将应验这些重大的预言而且在什么时候。

所以旧约为我们展示一位君王。祂不但身为人作王，也是上帝自己作王，就是耶和華，道成了肉身。新约奇妙的所在，尤其是马太、马

可、路加与约翰福音，就是将这些预言的答案串联起来，把焦点全放在主耶稣基督身上。所有冒充者都不能符合这些预言所描绘的，惟有耶稣基督被确认为所预言的那一位，因为祂符合了众先知预言的每一细则。从《马太福音》至《启示录》，新约的目的就是要为我们展示那一位应验了预言的王。例如新约“国度”的希腊文 *basileia*，有144次是用以指耶稣基督的统治；而“王”的希腊文 *basileus* 用了115次，至少有30次是直接指耶稣基督。“统治”的动词 *basileuo*，有10次是用以指基督。因此在新约里，上帝借着众先知所应许的国度，约有189次与耶稣基督联系在一起。这些希腊词语的广泛应用，有助于我们看到新约所强调的确实是基督为王这事实。

回顾

《马太福音》1至2章的经文，全是为证实耶稣所说的话：“...我是王。我为此而生...”（约18:37）。鉴于耶稣诞生时所发生的事件，犹太人本应该晓得祂就是王。从一开始，在1章的家谱与童女生子，与2章波斯立王者的敬拜和希律的敌对，我们便能清楚看到耶稣生下来就是王。

在前二章经文中，马太最后呈现基督为王的方式，是借着选出旧约四个指向王的预言，逐一的展示基督如何应验了每一个。

I. 在伯利恒诞生 (4-6 节)

II. 逃往埃及 (13-15 节)

本文的教训

III. 拉玛所受的蹂躏 (16-18 节)

请记得，耶稣是在伯利恒的一个马槽中诞生的。当博士来到时，祂已经有几个月大了，并且一家被逼逃往埃及，直到希律死了。在他们回返之前，以色列经历了一场大灾难：

A. 希律的迫害 (16 节)

“希律见自己被博士愚弄 [希腊文 *empaizo*，“嘲弄或欺骗”之意 (参耶15:10)]，就大大发怒，差人将伯利恒城里并四境所有的男孩，照着他向博士仔细查问的时候，凡两岁以里的都杀尽了。”

你若记得在7节中，希律曾召集博士，细心查问基督诞生的日子，不是要验证这位王，而是要确定祂的年龄以便将祂杀了。当他查出实情之后，他便下令将凡二岁以下的孩子杀了，因为这段年龄是他从博士得知的。

1. 他的怒气所及

我们已看到希律是何等一个恶毒残酷的人，在他统治期间他一直在杀害人。现在，当这位以色列的以东王被愚弄时，他“大大发怒”（希腊文 *thumoo*，意即“在凶暴的愤怒之中”）。由于这是个被动词，它意味着希律失控了。祂的怒气是那么的激烈，以致他的头脑被冲昏了，因为他若稍有意识，他就会预料到博士若够机智而不再回来，他们也可能已经警告约瑟一家逃离了。然而，因被怒气所蒙蔽，他根本没想到这可能性，因而下令屠杀伯利恒的每一个男婴。

2. 他怒气的表达

我可以想象到那些兵队出现时所造成的恐慌：他们挨家挨户地追逐紧抱着婴孩逃亡的母亲，然后将婴孩夺过来，直到将他们刺死为止。这就是伯利恒因着这人的愤怒所遭受的惨剧。最引起我注意的是，对于博士前来敬拜的那一位是否真的是王，希律根本就不屑去加以确定。他或许认为祂真是王，因为众先知曾说祂将在伯利恒诞生。我相信他的确体会到这一点，因此想借着除灭那城里凡二岁以下的孩子，将那位以色列的真王也除灭。

值得我们思考的是：这时的耶稣大约不超过六个月大，而希律为何要将年龄伸延至两岁呢？有些解经家认为凡过了第一

个生日的孩子也被认为是两岁，因他已进入了第二周岁。另一些则说这里确实是指两岁的孩子，而希律这么做是为确保他将耶稣杀了，以免博士计算错误或是故意愚弄他。他或许认为只要将凡二岁以下的男孩杀了，他也就能将他所要杀的那位包括在里面了。

我们无需再谈希律所作所为是何等的恶毒，因为这是显而易见的。我们无法想象一个人竟然会做出这样的事，而更难想象的是，他心里或许知道这婴孩就是基督，那位真实的王。这是一个何等穷凶极恶的罪啊！这就是以色列愁苦的开端，因为他们拒绝了他们的王。我想这就是马太所要我们看见的：弥赛亚的生命一开始，就有了拒绝、不信、恶毒、灾祸，以及导致死亡的悲剧。现在你若认为伯利恒的屠杀是一件大事，那你就错了，因为在公元后 70 年，将近一百一十万人被提多屠杀。再者，这两次的迫害与未来大灾难期间将发生的相比，实是微不足道；那时，一个远比希律所能梦想的、更有能力的统治者假基督将兴起，以色列在他手下将流的血是前所未有的。希律在伯利恒的屠杀只不过是一个开始。

你也许会问：“这事件为何被列入第 2 章里？”这是因为它应验 3.2 了耶利米的预言。

B. 耶利米的预言 (17-18 节)

“这就应了先知耶利米的话说：‘在拉玛听见号啕大哭的声音，是拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。’”

只有马太提出这件事，并且指出它的发生是为要应验预言。这与他的主题相符，要借着基督诞生时预言的应验，以建立祂就是预言中的那位王。现在让我们查考这预言的背景。

1. 背景

我们已从前两个预言看到，新约作者引用旧约的方式有时令我们感到惊讶。有时我们就是不了解那种用法，因此我们必须稍微扩大我们的思想范围。现在我要你留意这里所发生的

事。有关拉玛的预言是记载在《耶利米书》31 章 15 节，而有趣的是，它在这里似乎不像是个预言。然而它是个预言，因为马太这么说，虽然它本身的含意并不是。

a. 因拒绝主而哀哭

《耶利米书》31 章 15 节说：“耶和華如此说：‘在拉玛听见号啕痛哭的声音，是拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。’”在全以色列历史中耶利米的预言或许是最悲惨的，因为他诉说一个临死之国的厄运。耶利米的预言好似天鹅临死前的哀鸣，充满泪水，因为他知道无人会听从或悔改，而以色列被掳是无可避免的。

过后有一位比耶利米更大的，再次以眼泪预言那国的厄运。有一天，祂望着耶路撒冷说到：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意”（太 23:37）。圣经告诉我们，耶稣为那城哭泣（路 19:41）。同样的，耶利米坐着看一群将沦亡的人，他哭了。

b. 得救赎的盼望

然而不论你是否相信，就是耶利米的预言也带着大盼望。《耶利米书》中有四章（30-33 章）经文充满了盼望、喜乐与安慰。耶利米虽预言被掳到巴比伦的厄运，而且不久之后就发生，但他也在 30 至 33 章谈到极大的安慰与盼望。现在请留意，为孩子悲痛与哀哭的经文就夹在这充满希望、安慰与喜乐的篇章当中。为什么呢？因为虽有悲痛与哀哭，这几章经文仍仰望弥赛亚的来到，而祂将把一切纠正过来。实际上，31 章的经文便暗示以色列的回归：“耶和華如此说：‘你禁止声音不要哀哭，禁止眼目不要流泪，因你所做之工必有赏赐，他们必从敌国回归。’这是耶和華说的。耶和華说：‘你末后必有指望，你的儿女必回到自己的境界’（16-17）。换言之，上帝对耶利米说：“这是可悲之日，前

面将有厄运，所以你有权哭泣。但不要再哭了，因为我将把他们都赎回来。”七十年后，上帝确实如此行了。

《马太福音》在引用这预言时也同样指出这一点。拉结为她儿女哭泣，因为悲剧与灾难临到那拒绝弥赛亚的以色列。但在这同时也有盼望，因为以色列中仍有少数的人，而根据《罗马书》11章，有一天上帝将再次聚集全国，他们最终将认得他们的弥赛亚。撒迦利亚说：“...他们必仰望我，就是他们所扎的；必为我悲哀，如丧独生子...”（12:10）。以色列将再次得拯救，正如保罗清楚的说明：“于是以色列全家都要得救...”（罗 11:26）。因此，你能从中看到这相似点：耶利米谈到厄运，而以色列百姓也为此哭泣，但他也说：“不要一直哭泣，因为事情将转变，以色列将得救。”基督也是如此：祂来到时有哭泣，以色列因拒绝祂而带来厄运。然而他们仍有安慰，因为祂将是以色列的救赎主。当以色列被掳而百姓失散时，他们哭泣；在伯利恒的大屠杀时也是一样。那些屠杀是希律的憎恨与报复性的拒绝之征兆，也是祭司长、文士与百姓漠视、拒绝的征兆，它显示将来他们必需付出代价。但是那些屠杀也有另一个征兆：正如耶利米时代的母亲心中应有盼望那样，耶稣时代的母亲心中也同样应有盼望，因为事情将转变过来。对于一个尚待实践的拯救，他们仍有盼望。

2. 细节

a. 拉玛

拉玛是耶路撒冷以北8公里的一个村子，位于以色列南国与北国之间的边界，如《列王纪上》15章17节所言。它成为外来的统治者将以色列人聚集在一起的地方，然后将他们遣送到远方各地去。因此，由于它的地理位置，拉玛成了南国与北国的象征，因为它是以色列人唯一聚集在一起的地方。它也常与哀哭相连，因为在那里他们被放逐到其他各处。

b. 拉结

耶利米借着拉结勾画出一幅图像。实际上拉结并没到拉玛去哀哭，她只不过是以色列众母亲的象征，正如拉玛象征以色列众儿女被放逐他处一样。以色列众母亲在哭泣，因为她们看着孩子被掳去；这就是耶利米的意思。再者，最引人注目的乃是，拉结是雅各最疼爱的妻子；她生了约瑟，即以法莲与玛拿西之父。这两个支派代表了北国，它经常被称为以法莲。后来，拉结也生了便雅悯，而他也成了南国的代表。如此，耶利米以比喻的方式看拉结仍然活着；她站在拉玛，流泪看着北国被亚述放逐各处，而南国则被掳到巴比伦去。这两个支派都从拉结怀里出来，拉结看着她家庭两边都被掳而号啕痛哭。她哭得十分凄惨，先是失去了以法莲（以色列），后又失去了便雅悯（犹大），因此她绝望地喊着：“...你给我孩子，不然我就死了”（创 30:1）。如今，在耶利米的预言中，她似乎站在两国中间，看着他们被掳到不同的地方去。以色列为着它孩子被掳而哭泣；当他们被带走时，上帝似乎将祂的子民遗弃了。但耶利米很快的又说到：“不要哭泣了，因为以色列必得恢复，他们将要回来。”接着在33章，他谈论那公义的苗裔，即主耶稣基督；祂将是带领他们归回的媒介。最终悲伤将便为欢乐，因为以色列剩余的人将蒙救赎。

3. 意义

马太显示圣灵也有意借这喻象宣告基督诞生的时间。当马太记述伯利恒的婴孩被屠杀时，他似乎看到身为以色列之母的拉结又开始为她的儿女哭泣。有些人认为这情景是按着预言应验的，它具有双重的意义。

a. 历史的意义

有些人认为拉结代表伯利恒，因为她的坟墓靠近那市镇。有些解经家也告诉我们，拉玛的意思是“高度”，因此

以色列任何高处都可作为拉玛的代表。由于伯利恒是在高处，有些人相信当时它被称为拉玛。然而我相信拉结在拉玛的喻象，是弥赛亚来到时将发生之事最恰当的描绘。

b. 属灵的意义

拉结再次哭泣，但这次不是以色列被外来的势力巴比伦或亚述毁灭，乃是因以色列自己的王希律。

(1) 有关基督的安慰

然而，紧接着的是安慰，因为真王虽被驱逐，而以色列也正经历大屠杀，但王终究将从埃及回来。最终，祂的福音将被传遍，而以色列当中剩余的人也将得救，因此拉结无需再哭泣。伯利恒悲痛的母亲为她们的孩子被希律所杀而哀哭，是以色列的厄运与被掳的征兆，他们属灵的眼睛今天仍然是瞎的；但是有一天，对于那些剩下而且相信的以色列人，上帝预定这悲痛将变成祝福与拯救。

(2) 有关孩子的安慰

当时，那些伯利恒的宝贝婴孩虽不知道他们是这世界国度与基督国度争战的第一批受害者，但最终胜利将归于基督。倘若我对圣经的了解没有错误，当这些婴孩死后，他们立刻到上帝那里，而且上帝抱着他们说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在天国的正是这样的人”（太 19:14）。母亲们可以停止哭泣，因为这时被放逐在埃及的那一位，祂将回来给她们提供救恩，使她们可以跟她们的孩子团聚。

先知所描绘的图像并不十分容易了解。如同许多旧约预言本身并不容易了解一样，我们必须等到新约将它们解开。基督带着祂的救恩来到这事，毕竟被使徒保罗经常称为一个奥秘。将旧约的奥秘解开者，正是新约的作者，他们同样是在圣灵崇高的感动下写作的。正因耶

利米所预言的，他本身也不十分明白，我们就必须等到上帝差遣马太在圣灵的感动下给我们解释，耶利米的预言也因此显得更富有意义且被应用在基督身上。

所以王必须照弥迦所说的来到伯利恒，并照何西阿所说的到埃及去，又照耶利米所说的导致拉结（象征以色列众母亲）在拉玛哀哭。最后，对于这位将要来到的王，马太在他崇高的展示中，再加添一个先知们所描绘的图像拿撒勒。

IV. 拿撒勒之名 (19–23 节)

A. 希律的死 (19 节上)

“希律死了以后...”

在《古物》(Antiquities) 的历史记载中，约瑟弗说希律死于某种脏腑的溃烂、腐烂、蛆满，持续痉挛、口气恶臭，而医生或温泡澡都无法医治。我认为这种下场对这样的人是合宜的。

B. 约瑟的梦 (19 下–23 节上)

1. 要回返以色列 (19 下–21 节)

“...有主的使者在埃及向约瑟梦中显现，说：‘起来！带着小孩子和他母亲往以色列地去，因为要害小孩子性命的人已经死了。’约瑟就起来，把小孩子和他母亲带到以色列地去。”

你或许记得使者告知约瑟要带一家逃往埃及并在那里等候，直到他得着消息后才可以安全回返。他们一家到了埃及不久，希律与其他敌对基督的人都死了。接着，天使再度向约瑟显现，吩咐他到另一个目的地去，即拿撒勒，从而再次应验了圣经的预言。然而，你会留意到天使并无指明地点，他们就这样回到以色列去了。他们从南部的从埃及出发，来到了伯利恒与耶路撒冷，以为京城或许就是他们应该居住的安全地，因为他们知道他们的孩子是以马内利（上帝与我们同在）。因着祂所

取的名字，他们知道祂将要成为救主（太 1:21）。他们清楚知道祂就是上帝的弥赛亚，因为天使这么告诉他们。因此他们认为耶路撒冷或是附近的伯利恒，也许就是这位未来之王应该居住的地方。然而这选项很快的就被改变了，因为天使吩咐他们到加利利去。

2. 要在加利利居住 (22–23 节上)

a. 避开亚基老

“[约瑟]只因听见亚基老接着他父亲希律做了犹太王，就怕往那里去。又在梦中被主指示，便往加利利境内去了，到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那里。”

(1) 重新装饰圣殿

我要你知道他们为何感到害怕。希律死了之后，他的国按着他其中的三个儿子分成三部分：希律·安提帕占领在北部的加利利，腓力占领比加利利更北的地方，亚基老则占领犹大地。然而，希律的儿子却不像他们的父亲那么有权势；他们不像君王，而是比较像巡抚或地方首领。当希律在世的时候，他决定要将一只巨大的金鹰竖立在犹太圣殿的殿门上。不用说，这并不受犹太人的欢迎，因为他们认为这是可憎恶的事，触犯了《出埃及记》20 章 4 节的诫命，即禁止他们敬拜其他的神明。他们之所以相信那鹰是个偶像，因为罗马人用鹰代表他们的神明木星。

(2) 两个教师的反应

同时，因着希律被容许在圣殿上面置放金鹰这件事，两位有名的犹太教师犹大和马提亚便召集他们的学生，挑起他们的不满。结果他们的学生便爬到殿顶上，将鹰拆毁；他们很快的就被捕捉并带到希律那里。希律为了避免引起一场大暴动，便将他们押到耶利哥受审，轻微的发落，可是那两位教师则被处死。

(3) 对暴君的反叛

在希律死后与耶稣从埃及回返之前，耶路撒冷因这两位教师被杀害而发生叛乱。如今掌权的是亚基老，为平息暴动，他不惜杀了三千个犹太人，其中多数是来过逾越节的朝圣者。由于那时正是以色列前所未有的宗教意识高潮的时刻，这屠杀事件使亚基老成为以色列人憎恨与害怕的对象，比他的父亲更甚。实际上，甚至罗马人也将他调走，以彼拉多替代。这就是为何约瑟犹豫回到犹太去，而上帝也在梦中证实他的想法，吩咐他往加利利去。

b. 预言的应验

“到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那里。这是要应验先知所说‘祂将称为拿撒勒人’的话了”

23 节提供约瑟为何回到加利利的最终原因。第四个显示基督生下来为王的预言正是这个，它预言弥赛亚将回到拿撒勒去，就是约瑟与马利亚的故乡（路 1:26–27; 2:4）。他们必须回去，应验先知所说拿撒勒将是基督居住的地方。

C. 基督居住之地 (23 节下)

拿撒勒这名称很有趣，因为“祂将称为拿撒勒人”这句话从未曾在旧约中出现。此外，不只一位先知曾这么说。然而你若想从旧约中找寻说这话的先知，你将无法找到。我们虽没有说这话的先知之记载，有些人却想要将它和《以赛亚》11 章 1 节联系起来，因为那里谈到基督是枝子（希伯来文 netser）。他们尝试将 netser 与拿撒勒联系在一起，但这并不是个确定词源的好办法。再者，我们还必须考虑到说过这话的先知不只是一位。我相信这句话有更好的解释。

1. 先知的宣告

先知们实际上曾说过这句话，只是旧约并无记载，直到马太将它记录下来。你说：“但马太说这是旧约先知说过这话，那么他们是否说过一些话，是圣经不曾记录下来的呢？”我希望

这答案不致于令你感到太过震惊，但实际上是的。他们曾说过许多而且很有意义的话，但是旧约并没有将它们记录下来。例如《犹大书》14节说：“亚当的七世孙以诺曾预言这些人说：‘看哪，主带着他的千万圣者降临。’”以诺曾说过这句话，但旧约并无记载。我们怎么知道他曾说这句话？因为犹大这么说，而犹大是在圣灵默示之下写的。你晓得谁说弥赛亚将是个拿撒勒人吗？先知们这么说，只是没记录下来，直到马太将它写下，但马太并没有给予解释，只是提到先知们预言基督将称为拿撒勒人，由此我知道这预言必定是众所周知的。

2. 被百姓瞧不起之地

拿撒勒是个被人瞧不起的地方，因此拿撒勒人也就同等于一个被瞧不起的人。当某人被称为拿撒勒人时，它含有贬低的意义。实际上，初期教会就是这样被许多人嘲笑。在《使徒行传》24章5节我们看到一个例子：“我们看这个人[保罗]如同瘟疫一般，是鼓动普天下众犹太人生乱的，又是拿撒勒教党里的一个头目。”这是个嘲讽的用词。

我想这就是这预言在这里出现的部分原因。旧约一而再地说弥赛亚将被人鄙视、拒绝（例如诗22；69；赛49；53；但9:26）。犹太法典《塔木德》，也即犹太拉比的著作，甚至称耶稣为“Yeshu ha Nanotzri”，意思是“拿撒勒人耶稣”。他们从不称祂为伯利恒人，虽然祂是在那里诞生，却称祂为拿撒勒人，因它有嘲弄的含意。教会学者耶柔米（Jerome）也提到在犹太会堂的祷告中，基督徒被诅咒为拿撒勒人：“愿他们从生命册子被涂抹，不与义人并列。”

倘若耶稣是在伯利恒或耶路撒冷长大，祂就不至于受这般的歧视。然而上帝说祂将被藐视，而祂是从拿撒勒出来的事实便加强了这一点。拿撒勒这地使耶稣被称为“拿撒勒人耶稣”，它挑起了上帝所预言将临到的责骂。这拿撒勒人被人藐视、拒绝，且最终被杀。

总结

我们看到每一个地点对耶稣基督的角色都至关重要。马太为我们绘了一幅杰作。弥迦说，王将来伯利恒...而祂确实来到了伯利恒。何西阿说，王将从埃及出来...而祂确实从埃及出来。耶利米说，在古时的拉玛，将有像拉结那样的哀哭...而在伯利恒的拉玛，确实有母亲为她们的婴孩在拉结坟墓的附近哀哭。古时的先知说，祂将是拿撒勒人，从拿撒勒而来...而事实也确实如此。在每一点上，祂都应验了预言，巩固了祂作王的权利。因此马太说到：“祂就是王，借着家谱、诞生、敬拜、忌恨，以及预言的应验。这人生来就是王，祂为此来到世上。”

探索下列要点

1. 旧约的主题之一是什么？
2. “国度”等的相关词语对耶稣基督强调些什么？
3. 希律对耶稣的愤怒在祂身上有何影响？
4. 希律如何展示他的愤怒？
5. 当伯利恒发生大屠杀时，耶稣约有多大？希律为何将那些要被杀的婴孩延伸至两岁？
6. 耶利米书31:15严格的说不是个预言，但它为何可以被称为预言呢？
7. 耶利米的预言为何如此悲怆？为何他和耶稣都为以色列哭泣？
8. 耶利米书31:15哭泣的背景是什么？它有何意义？
9. 耶利米与马太的盼望有什么共同点？
10. 拉玛象征什么？它的哭泣与什么有关？

11. 拉结生了约瑟（以法莲之父），然后再生便雅悯。请解释她象征什么，而且为何如此？
12. 伯利恒母亲的哀哭预表了什么？
13. 从属灵的观点而言，对伯利恒众母亲的双重安慰是什么？
14. 有什么能助我们了解旧约的预言？
15. 什么迹象显示敌对基督者不只是希律一个？
16. 约瑟与马利亚为何会觉得耶路撒冷是他们居住的好地方？
17. 他们选择居住在加利利的原因有哪两个？
18. 亚基老所涉及的事件是什么，以致约瑟害怕住在犹大地？（太 2:22）
19. 约瑟被引到拿撒勒居住的最终原因是什么？
20. “祂将成为拿撒勒人”（太2:23）这句话是谁说的？为何它不曾在旧约出现？另一个例子是什么？
21. 耶稣被称为拿撒勒人的意义何在？

2. 请回顾涵盖《马太福音》1-2 章的这一系列课题。你是否学到有关上帝的特性，并祂如何在这世上运作以成就祂的计划呢？在所发生的事件中，有哪些上帝的属性得着彰显？单凭这段经文，你能教导他人有关上帝的哪些事？请选出一个对你具有特别意的真理，然后在家庭灵修或家庭圣诞聚会分享这真理。

思考下列原则

1. 希律有一种没有约束的忿怒，以致他的意识全被蒙蔽了。我们可能被忿怒充满到一个地步，以致它控制了你。你是否有一种无法控制的怒气呢？你是否会被某些不公平的事或逆境所激怒？你是否轻易的就失去耐性？为了更好的了解发怒的后果与控制怒气的益处，请阅读《箴言》以下的经文：14:17, 29; 15:1, 18; 19:19; 22:24-25; 25:28。与其让怒气或其他有害的态度控制你，不如将你自己交托给圣灵，让祂控制你。请以祷告的心默想《加拉太书》5:16-15，并背诵22-25节。下一次当一个潜在的、不稳定的情景发生时，请立即祷告，叫你能顺服在圣灵的引导之下，并让祂的果子借着你的生命彰显出来。