

罗伯特·C·纽曼博士，对观福音，讲座 3， Mago i : 释经学简介

© 2024 Robert Newman 和 Ted Hildebrandt

我可能不需要它，但我还是把它拿到了。你们准备好了吗？我准备好了。

早上好。我们继续我们的对观福音课程。如果你愿意的话，我们将讨论第三单元，我们称这个单元为释经学导论。那么，释经学是什么？这是一个技术性的神学术语，基本上意味着解释，也许略有不同。

释经源自希腊语结构，意为引出，其含义是将文本中的含义引出。它有时与强解相对照，强解是指人们将作者未加解释的含义放入文本中。如果可以，我们希望尽量避免这样做。

好吧，我们在这里简要介绍一下我们在做解释时需要考虑的事情。在神学院的释经学或高级希腊语课程中，或许可以找到更详尽的释经介绍。我发现两本与圣经解释有关的书很有帮助，分别是 Dan McCartney 和 Charles Clayton 的《让读者理解》（1994 年，Bridgepoint 出版）和 Robert Stein 的《圣经解释基本指南》（Baker 出版，也是 1997 年）。

好吧，我们将在这里讨论一下释经中的一些内容。我们将研究一些特点。我们需要不断改进释经学。

然后，我们将研究对观福音书中出现的一些体裁。然后，我们将在本课程的这个单元中思考叙事体裁。然后，我们将讨论福音书中的叙事类型，并实际查看其中一种，即马太福音第 2 章中的智者的故事。好吧，我们需要不断构建一些功能。

释经并非简单的机械过程。你学习一些规则，然后不假思索地应用它们。它也不是完全科学的，至少就普通人理解的科学而言，因为可能会有很多意外。

当然，在真正的科学中，也有很多惊喜。你可能会发现自己在评论中注意到了你在正在研究的文章中没有注意到的东西，或者你可能会在正在研究的文章中注意到你在评论中没有看到讨论的东西。这种情况可能会发生。

完成本课程后，甚至从神学院毕业后，你都不会成为圣经解经方面的专家，但如果你努力培养以下这些特点，即我们需要培养的特点，那么随着时间的推移，你的圣经解经能力会越来越好。那么，这些特点是什么呢？首先让我们看看第一点，英语。或者，如果英语不是你的母语，那么你的母语就是圣经知识。

因此，我们在这里称之为英语圣经知识。你对圣经其他部分的了解越多，你就越能理解你正在研究的特定段落。所以，这是我们需要做的事情。

我们需要努力理解圣经。上帝确实设计了圣经，以便圣经能够帮助你解释圣经。自从计算机圣经问世以来，我们在圣经的其他地方查找某个特定单词、某个英语单词、新约中的某个希腊语单词、旧约中的某个希伯来语或阿拉姆语单词的所有出现位置变得容易得多。

但即便如此，也不能保证您能找到与特定问题相关的所有段落，因为其中一些段落可能不使用相同的术语，但仍在谈论与您关心的问题非常相关的内容。交叉引用圣经旨在通过引导您找到可能不使用相同词语的其他段落来解决其中的一些问题，而主题索引也可以做同样的事情，但这并不能保证您能找到所有内容。当然，我们在这里通常不是要写博士论文，而是要理解一段话，我想说一个重要的目标是，当您完成对一段话的学习后，您会比开始学习之前更好地理解它。

如果你这样做了，那么你的布道、圣经教学或主日学课程等应该会相当有趣，或者对你一起工作的人有帮助。嗯，在你的余生中，有一件重要的事情要继续努力，那就是你对母语或母语圣经的了解。为了帮助自己做到这一点，我试着每年通读一次圣经，我想在过去的 40 或 50 年里我一直这样做。

如果算上圣经的章节，旧约有929章，新约有260章，一共1189章。所以，一年365天，如果要读完整本圣经，每天要读几章。准确来说，365天读完一本，每天要读3.26章。

那么，结果会怎样呢？好吧，如果你愿意的话，每天大概读三章，周日读五章。或者，如果你每天读四章，你可以读一遍《旧约》，两遍《新约》。很多人使用这些一年期的《圣经》，它们会给你一段《旧约》，一段《新约》，一段《诗篇》，一段《箴言》，等等。

它们对于通读圣经确实很有帮助。这样来回跳转可能会失去一点连贯性，但我确实这样做过很多次。所以，我认为这很有帮助。

因此，我也尝试使用各种版本的圣经，而且我已经阅读了许多不同的版本。我曾经花了两年时间通读 NIV 研读版圣经，阅读了所有注释和文本。这些事情有助于加强你对母语圣经的了解。

你还可以做其他一些事情。在神学院课程中，我们通常假设你正在学习希伯来语和希腊语等。因此，你需要继续提高你的圣经语言能力。

在你付出了所有努力，相当多的努力，学习希腊语和希伯来语等知识之后，如果你不继续使用，这些知识中的很多都会消失。我的建议是，你每天或每周花一些时间在这上面，如果你这样做，我认为你的希伯来语和希腊语会变得更好，而且如果你愿意的话，会一直保持这种状态。我的一位前同事，圣经教授汤姆·泰勒推荐了一本灵修书。

我不知道它是否还在那里。你可以用谷歌搜索一下。它的名字是《光之路径》，它每天提供一段希腊文《新约》的短文和一节希伯来文《圣经》的经文，并提供一些翻译帮助。

另一种方法，我们假设你在这里从事某种基督教服务，基本上就是翻译你那周要讲道的段落，或者如果你在教主日学或圣经课或圣经学习之类的，就翻译那段经文，尽量将旧约和新约混合起来，使两种语言都能发挥作用。我的一个朋友，艾尔·杰克逊，在弗吉尼亚当了多年的牧师，我不知道他现在是否还活着，

他每年都会学习梅茨格为学习新约希腊语的学生提供的词汇辅助。这真是令人印象深刻。

所以我不得不说，这比我做的要好。我试图定期将频率列表中的单词降到 30，但除此之外，还有很多列表会将你降到出现 10 次或更多的单词。好吧，我建议你时不时地复习一下语法，但对大多数人来说，这并不太令人兴奋。

但也要练习即读希腊语，看看自己不查字典或词典就能理解多少希腊语。新神学院的学生经常会这样做，他们带着希腊语、新约或希伯来语圣经去教堂。当礼拜仪式上进行圣经阅读时，他们会试着跟着读。

这也很有帮助。带着英文圣经、希腊文圣经或希伯来文圣经去教堂一段时间后，你可能会感到厌倦。但是，是的。

好的，所以第二件要努力的事情是掌握一些圣经语言能力。我认为第三件要努力的事情是圣经背景。现在，如果你以任何涉及研究圣经、讲道或教导圣经研究等的身份侍奉主，你需要花时间研究特定的段落，为下一次布道或下一次圣经学习课程做准备。

这项针对特定段落的特别研究应该让你了解注释，有时还会了解圣经百科全书或类似内容，这样你就会了解该特定段落的历史和文化背景。然而，我认为你在发展圣经背景时需要努力的一个重要方面是尝试研究比特定段落具有更广泛概述的材料。因此，了解古代历史、古代文化以及新约时代或旧约时代的其他一些宗教是有帮助的，这将有助于你了解旧约和新约在各自时代的影响。

有时，这会帮助你注意到文本中你原本可能不会注意到的东西，因为你实际上有这样的背景，你会说，比如说，这似乎与这种或那种东西相似。嗯，这种背景只有通过相当广泛的阅读才能获得。我想，多年来，我一直保留着一份清单，记录我从 1968 年开始读过的所有书籍。

那是在我刚开始读神学院的时候。一年读了 50 多本书，其中有六年我读了 100 多本。大约 20 年前，我终于偏离了正轨，放弃了，现在我正努力重新开始。

但我的计划是尝试阅读一些主要资料。显然，我没有尝试阅读约瑟夫斯的希腊文，因为那会很费劲，但我觉得约瑟夫斯在《死海古卷》等书中的英文版本已经足够了。它为你提供了背景知识，毕竟你不是在这些领域攻读博士学位。

所以，我读了约瑟夫斯、《死海古卷》、《旧约》、《新约》、《伪经》、《拿戈玛第经》、《诺斯替文本》和一些拉比文学。要读完所有这些书，难度很大。当时我正在读《斐洛》，读不下去了，所以我在《斐洛》的副本里放了个书签，恐怕已经好几年没读了。

我也读过古代历史著作或古希腊和古罗马百科全书，或有关罗马日常生活、古希腊战争、考古学等的书籍。我曾是一名新约教授，所以很明显，这决定了我读的某些内容。如果你是牧师或顾问，显然，你必须花一些时间阅读牧师事务和咨询事务以及诸如此类的东西，而我真的没有做过这些。

但你也不应该忽视阅读这些更广泛的领域，因为它们会加强你对圣经世界的理解。毕竟，我们确实相信圣经是上帝对我们的启示，我们希望尽可能地理解这一点。所以，这是你需要努力的三件事。

还有第四个，从某种程度上来说，它比所有礼物都重要，这就是我所说的精神洞察力。我们需要努力培养我们的精神洞察力。你还记得保罗在《哥林多前书》第 13 章中说过，如果没有爱，最华丽的礼物也是毫无价值的。

因此，即便如此，如果没有真正的精神生活和真正的精神洞察力，那么最完整的一套（怎么说呢）用于解释圣经的心理和书目工具也将适得其反。所以，如果我们不认识耶稣，我们所有的解经技巧最终只会增加我们的谴责。如果我们认识耶稣，那么随着经验的积累，我们的精神洞察力就会增长，而经验是通过生活、通过我们自己面对的问题、通过其他人帮助他们解决问题而获得的。

而这些事情通常会让我们在圣经中看到我们以前没有看到但确实存在的东西。所以，为了做好圣经解释，与上帝保持密切交流并爱他绝对至关重要。所以，这些都是我们需要建立在改进圣经解释的基础上的。

接下来我想谈谈对观福音中的体裁。体裁这个词来自法语，据我所知，在法语中，这个词的意思就是种类。所以，它是一种通用词。

但到了英语中，它就变成了一个专业术语，就像西班牙语中的 sombrero 一样，只是帽子的意思。但在英语中，它指的是墨西哥人戴的那种大而柔软的帽子。Genre 是英语文学研究中指一种文学、一种写作或一种演讲的术语。

它可能像散文和诗歌之间的区别一样宽泛，也可能像一种特殊的诗歌一样狭隘，比如打油诗或十四行诗之类的。好吧，要被识别为一种体裁，我们必须能够构建出一种体裁特征列表，以将其与其他体裁区分开来。我们将在这里研究对观福音书中常见的几种体裁。

在这门课程的几周里，我们将学习四段不同的文章，每段都代表一种不同的体裁。这里的一段是一般的叙述，我们将学习一个奇迹故事和一个寓言，以及一个有争议的故事，等等。在这一点上，我通常会安排一个简短的课堂练习，问他们诗歌的一些特点是什么。答案实际上取决于你谈论的是什么语言。

我们大多数研究圣经的人都对希伯来诗歌有过一些思考，希伯来诗歌与英语诗歌不同，它不一定押韵，我们也不确定它的韵律等等，但它确实有一种结构，我们称之为平行结构，其中连续的诗行被设计成以某种方式相互关联，无论是重复相同的内容，还是添加一些内容，还是做一些与之相反的事情，从另一个角度来看，可以说，希伯来诗歌的特点可能在英语诗歌中不太常见。但是，英语诗歌和希伯来诗歌的特点是更多地使用修辞手法来吸引人们的想象力。所以，我们可以列出希伯来诗歌中应该有的东西。

假设你尝试了布道的类型。布道的特点是什么？布道的种类已经足够多样化，所以这可能相当困难。你可以从布道的定义开始，说布道是向教堂或犹太教堂的会众发表的演讲，或者类似的东西，旨在激励他们采取正确的行为或正确的态度，或者诸如此类的东西是一种通用的说法。

如果你想想经典的布道，它通常以某种方式开始，我指的是相当现代的经典布道，以某种故事开始，然后在故事的中间停顿，如果你愿意的话，结论会从故

事的结尾开始。这就是文学研究中所谓的包容性。然后在中间，至少经典的布道倾向于提出三个要点，有些人根据段落提出两个或四个要点。

毕竟，如果你想解释一段话，你应该遵循这段话的结构，不要太纠结于有多少布道要点。然后它们可能会有所不同，这取决于你是否在每个要点之后应用该要点，或者你是否将所有应用都留到结论部分或类似的东西中。在过去，布道通常以一首诗或类似的东西结束。

但我认为，如今这种情况相当少见。另一种类型，双关语怎么样？什么是双关语？好吧，如果你愿意的话，这是一种笑话。这是一种利用两个在英语中可能相似或非常相似的单词来开玩笑的笑话。

我记得杜克大学的一位物理学教授曾给我讲过一两次一对老夫妇的故事，他们的儿子们得到了一个牧场。这对老夫妇，也就是他们的父母，把牧场称为“焦点牧场”。有人问他们为什么叫它“焦点牧场”。他们说，因为这是他们儿子们饲养肉食的地方。

你可以看到这里面的三重双关语。太阳代表天空中的物体，太阳代表他们的儿子。太阳发出的光芒养育着动物和肉食。

好吧，我不会就此纠结，但这只是一个例子。好吧，我们将在这里稍微介绍一下本课程中我们讲过的一些体裁和一些我们没有讲过的类型。首先，叙事体裁是一种广义的叙事。

我们将研究马太福音第 2 章中有关博士的故事和博士来访的故事。然后，我过去常常布置学期论文，他们可以从六个或八个学期论文主题中选择；耶稣复活后走向以马忤斯的路可以作为路加福音第 24 章中的一般叙述。然后我们将研究一个奇迹。我们在本课程中研究的一个奇迹是马可福音第 5 章中被鬼附的格拉森人。然后，作为可能的学期论文主题，我们将讨论路加福音第 7 章中百夫长的信仰。我们在课堂上做的比喻例子是马太福音第 22 章中的皇室婚宴。

对于学期论文的主题，学生可以选择马可福音第十二章中的恶佃户和恶佃农。或者，对于有争议的记载，我们将研究路加福音第十一章中别西卜赶鬼的故

事。但对于学期论文的主题，我们将研究马可福音第二章中的安息日摘麦穗。福音书中还出现了许多其他类型的故事，它们出现的频率或多或少，但由于限制，我们没有在课堂上讲到。

但是，例如，演讲。什么是演讲？嗯，一个人在说话，但不像对话或类似的东西那样来回交谈。例如，耶稣在马太福音第 6 章中的言论是关于不要担心。

所以，不要担心你的生命、你的食物或衣服，或诸如此类的事情。在新约和福音书中多次出现的另一种体裁是象征性行动或行为寓言。福音书中有很多这样的内容。

我在这里提到三种可能性。你可能认为有八到十种可能存在争议。但耶稣洁净圣殿既是真实的行动，也具有某种象征意义，在马太福音 21 章中有类似的记载。

或者约翰福音 13 章中耶稣为门徒洗脚。或者马可福音 11 章中耶稣咒骂无花果树。所以，这些都是象征性行为的例子。

你如何判断它们是象征性行为？嗯，这比较棘手。与寓言不同，通常对于寓言，人们会告诉你他们在讲寓言。对于象征性行为，他们不一定会告诉你这一点。

所以，你必须留意一些不寻常的行为，然后上下文似乎让你知道其象征意义是什么。所以，如果你愿意的话，耶稣把兑换银钱的人赶出圣殿当然是不寻常的。但你所寻求的主会突然来到他的圣殿，谁能忍受他在玛拉基书的到来之日，在我看来，这听起来是一个相当有力的背景。

耶稣对他们滥用圣殿等的评论属于这一类。我认为，在《新约》中只出现过两次，但在《旧约》中出现过相当多的家谱类型是家谱。我们在《马太福音》和《路加福音》中各看到一次，两者都是耶稣的家谱，但并不完全相同。

这也很有趣。关于这一点有很多讨论。我自己的猜测是，路加的家谱可能是玛丽的血统，而马太的家谱是约瑟的血统。

经文并没有告诉我们这一点。我想当我们简要讨论福音书的内容时，我们会回过头来谈谈这一点。另一种相当常见的体裁是我们所谓的对话。

那是两个人，通常只有两个人，在来回交谈。所以，马太福音和路加福音中的诱惑叙述，撒旦和耶稣在来回交谈。或者马太福音第 8 章中耶稣对一对想要成为耶稣追随者的人的评论，他们说了不同的事情，他回应了他们。

马可福音第 10 章中那位富有的年轻统治者也属于这一类。所以，这些是福音书中不同体裁的一些例子。我们希望在本节课中集中讨论叙事体裁。

所以，在实际查看一个具体示例之前，让我们先思考一下这个问题。如果你愿意的话，我们首先要尝试定义类型。我们如何定义叙事？嗯，叙事，简而言之，是一个故事、一个叙述或一个事件的故事。

所以，它讲述的是一系列事件。叙述可以是事实，也可以是虚构的，尽管我理解所有圣经叙述都是事实，除非以某种方式标记。例如，寓言中的叙述不需要是事实。

我们有一些例子。拿单给大卫讲的富人和穷人以及他的母羊羔的故事等等，都是虚构的。

或者先知告诉亚哈，有个囚犯逃跑了，却假装受伤。其实他确实受伤了，但那是假伤，等等。这些都是这类事情的例子。

因此，如果您愿意的话，寓言中发生的叙述不一定是虚构的，这不一定是因为圣经的无误性。但我认为圣经中的所有其他叙述都是真实发生的，尽管其中一些已经被某个解释者拒绝。叙述是一个非常广泛的体裁，这是我之前应该说的。

嗯，我想我确实说过一次。我说一种体裁可以像散文或诗歌一样广泛，也可以像其他体裁一样狭窄。所以，叙事是一种非常广泛的体裁。

通常是散文的一个子类，但并不总是如此。有诗歌叙事。例如，《底波拉与巴拉之歌》是叙事诗，但它却是诗歌。

那是士师记 5 章。荷马的《伊利亚特》是叙事诗，但它是诗歌，等等。我想弥尔顿的《失乐园》是叙事诗，但它是诗歌。然而，至少在现代文学中，它通常是散文。

然而，很多其他东西都是散文。那么，我们如何区分叙述和祈祷呢？这很简单。祈祷是一种宣言，如果你愿意的话，可以称之为对上帝的倾诉，诸如此类。

阐述，你在解释某事。对话是两个人之间的来回对话，当然，对话也可以是叙述的一部分。话语，一个人说话，等等。

因此，所有这些内容，祈祷、解经、对话和演讲，如果偶尔甚至包含叙事，都可能包含在叙事中。那必须是一场长对话，但也许短演讲中仍可以包含某种叙事。例如，您可以说，司提反对议会的演讲是一场演讲，但它也是一场叙事，或者如果您愿意，它包含叙事，或者穿插着关于以色列人如何对待约瑟或摩西的评论，或诸如此类。

好吧，福音书和使徒行传实际上是叙事，但它们也包括其他体裁。好吧，叙事的组成部分，因为毕竟，当你对一种体裁进行定义时，你需要给出一些特征来描述它，而叙事的一个重要组成部分是演员或角色，即出现在叙事中的人，他们要么引发事件，要么受到事件的影响。他们是你在叙事中会看到的一个特征。

然后是事件或动作本身，即叙事中描述的事件，即演员、事件、场景、事件发生的地点、时间、国家、地区、城镇、室内、室外，诸如此类。叙事的一个相当重要的特征通常是情节，尤其是经过精心编排的叙事。讲故事的人可能没有什么情节，除了发生了一些有趣的事件或其他事情。

情节是叙事中事件的相互联系或发展。复杂的叙事会有多个情节，所以一部小说通常会有一系列以各种方式交织在一起的不同情节。情节本身往往是某种冲突，因此有时可以分为几个部分，其中紧张感逐渐增强，达到高潮，然后冲突以某种方式得到解决，紧张感得到释放，我可能会对后果或类似的事情发表一

些看法。因此，这些特征至少是叙事、演员、事件、场景、情节或情节的组成部分。

福音书中有哪些叙事？利兰·赖肯（Leland Ryken）的《生命之言：新约文学导论》是一本关于新约文学特征的相当有用的著作。赖肯后来将这本书扩展到涵盖整本圣经，扩充版的标题是《喜悦之言》。他认为福音书中出现了以下类型的叙事，并给它们起了足够通用的名字，以便您可以在其他作品中找到这些类型的叙事。

因此，宣告叙事，例如宣告耶稣诞生故事，宣告或耶稣诞生故事，在福音书中显然很重要。约翰即将出生的宣告是向伊丽莎白宣布的，耶稣即将出生的宣告是向玛丽宣布的。这些宣告可能有些不寻常，因为它们涉及某种预言。它们涉及超自然现象。

当然，耶稣诞生的故事不一定涉及超自然现象，但我们可以说，约翰出生时母亲的年龄与她一样大，这很不寻常，而且耶稣实际上是童贞女所生，所以这些都很不寻常。然而，在许多古代故事，甚至现代故事中，你仍然会发现有人讲述他们角色诞生的故事。在福音书中，耶稣诞生的故事强调了耶稣的独特性、各种事物的历史真实性、超自然事件、预言的实现，也许还有这样或那样的兴奋，你还记得撒迦利亚从圣殿出来时那种兴奋，他再也说不出话来，因为天使让他哑口无言，因为他不相信天使告诉他的话。

宣告或诞生故事。第二个例子是呼召或使命故事。这些在福音书中可能非常典型。

它们是耶稣呼唤人们的叙述。因此，我们可以想象耶稣沿着海岸而来，呼唤那些在船上工作的门徒，等等。显然，这些事情不必局限于福音书，福音书中谈论的是某位老师或某位领袖获得追随者或诸如此类的事情，并可能以某种方式呼唤他们。

但是福音呼召和职业故事的特点是，你会寻找诸如谁被召唤、情况如何、他们被召唤到什么样的地方以及他们做出什么样的回应等内容。所以，在某种意义上，你可能会说，当耶稣对这个人说，跟我来，但这个人却说，让我回去和我

的家人告别之类的，或者埋葬我的父亲，这可能意味着等到他死后，你就得到了一个呼召的故事。这些都是消极回应的例子。

一个人没有追随耶稣，或者至少在那个时候没有。第三种是认出耶稣的故事。讲述人们发现耶稣是谁的故事。

再次强调，这些不必局限于福音书。例如，在罗宾汉的故事中，有一个识别故事，其中罗宾和他的手下发现这个奇怪的黑骑士原来是狮心王理查德。所以，这是一个识别故事。

但显然，福音书中的耶稣更重要，因为他是弥赛亚，而不仅仅是英国国王。所以，有人们发现耶稣是谁的叙述。对于这种体裁，我们会想问这样的问题：是什么情况导致了这种认识？所以，这个女人，这个男人告诉我我所做的一切。

他能成为弥赛亚吗？这将是这样的一个样本。这个人对耶稣有什么认识？你记得纳撒尼尔和耶稣告诉他，当你在无花果树下时，我看见了。他意识到菲利普当时告诉他的是真的。

认可故事。第四类是见证故事。耶稣或其他人物见证耶稣是谁或他做了什么以及证据是什么。

因此，关于撒玛利亚井边妇女的评论将被归类为见证故事，关于她告诉村民耶稣是谁之类的。或者一个被治愈的人出去告诉人们耶稣是谁。耶稣派我们实际上没有得到这个故事，但耶稣派出被治愈的魔鬼去告诉十城的人们耶稣是谁，上帝为他做了什么，等等。

见证故事。邂逅故事—耶稣如何寻找他人的代表性故事。

他们从耶稣的主动性或他们的主动性开始，继续听耶稣对他们的生活提出一些要求，最后以他们的反应结束，要么接受，要么拒绝。来到耶稣面前的人可能会想到约翰福音第 3 章中尼哥底母遇到耶稣，或者约翰福音第 4 章中井边的女人遇到耶稣，或者我们已经提到的约翰福音第 1 章中的拿但业，等等。所

以，约翰福音中有许多这样的个人故事，在对观福音书中可能不太常见，但你知道，彼得和其他人跟随耶稣，逐渐了解耶稣是谁，等等，都属于这一类。

冲突或争议故事。这些是福音书中最常见的故事。耶稣是主角，对抗被视为对手的对立者或团体，你会想你在那里遇到了什么样的情况。

也许他们正在攻击耶稣，你会看到他如何为自己辩护，如何将事情转化为进攻，耶稣如何占了上风，我们可以从中学到什么教训，等等。关于法利赛人与希律党人设下的完美陷阱，耶稣如何在税收问题上陷害耶稣，以及他如何将这个问题反过来对付他们，如果你愿意的话。

第七类是宣告故事。知情批评。这些现在被称为说故事，过去被称为格言。

但有些事件与耶稣的一句非常引人注目的话语有关。所以，我刚才提到的那个故事的结局是，凯撒的东西归还凯撒，上帝的东西归还上帝，如果你愿意的话，这是一个以宣告结尾的冲突故事的例子。奇迹故事。

我们将在一篇注释文章中，以奇迹故事的体裁详细讨论这些内容。利兰·赖肯提出了一种典型的结构，首先，要确定一种需求。因此，叙述者通常会说，这个人多年来一直是跛脚的，或者从出生起就是跛脚的，或者这个人多年来一直被妖魔化之类的。

耶稣的帮助是需要的，但并不总是需要。有时，他会自愿帮助贝塞斯达池边的那个人。事实上，如果你愿意的话，他确实在那里做了某种志愿者。

被鬼附的人跑到耶稣面前，我们不知道被鬼附的人是听到鬼是谁后跑来求助，还是鬼来攻击，而不知道他到底是谁。有很多事情我们不知道。我们将在整个事件中进一步讨论这个问题。

需要帮助的人或帮助者也许会以某种方式表达信仰或服从。所以，抬着跛脚人的四个人把屋顶砸碎了，把它推倒了。显然，我表达了某种信仰，去经历所有这些事情。

然后耶稣创造了奇迹，然后人物对奇迹做出反应或对耶稣做出反应等。这些通常是需要的。耶稣帮助人们表达信仰或类似的东西。

耶稣行了一个奇迹，人物对奇迹做出了反应，等等。你并不总是能看到所有这些，但这也是该类型的一个特点，即通常有一个特征列表，而一个特定的事件需要满足，比如说，重要的特征。其中大多数都是该类型需要考虑的。

因此，第九类是受难故事—讲述耶稣受审、死亡和复活的事件。同样，在外部文学中，你可以找到某种受难故事。

想想这部电影。我想我现在已经想好了名字：勇敢的心。如果你愿意的话，这部电影以一个充满激情的故事结尾，那就是威廉·华莱士的死亡，等等。所以，很明显，耶稣之死意义使所有其他死亡都黯然失色，事实上，耶稣之死在福音书中占据了比一般死亡场景更大的篇幅，占据了其他人传记中占据的部分。

因此，受难故事可以视为每本福音书的一个整体部分，或者你也可以将它们细分为单独的故事，这些故事也构成了福音书。然后，莱肯在这里提到了混合故事，这是第十个故事。我们在讲解时已经指出，其中很多故事实际上是两个甚至三个特定其他故事的组合。

因此，结合了其他奇迹故事元素的叙事，产生了认可、宣告故事、遭遇等，都属于这一类。好吧，这是对叙事类型的简要介绍，并稍微介绍了如何组织起来进行解经。

现在我们要对一段叙事进行解释，这就是马太福音第 2 章中智者来访的事件。实际上是整章，从第 1 节到第 23 节。在课堂上，我会让他们翻译所有这些内容，所以我们会在班上走来走去，指着不同的人说，为我们翻译第 1 节。然后我或班上的其他人可能会提出一些意见，关于这部分或那部分是否应该略有不同地翻译，也许还会对这里或那里的语法提出一些意见，诸如此类。

好吧，我不会在这里全部讲完，但《贤士来访》的这个译本是我自己翻译的，我会在这里偶尔对这样或那样的事情发表一下评论。所以，我们在这里使用的

文本是联合圣经公会翻译的希腊文新约圣经，我的译本背面有一本字典，我想这可能是第四版了。这些年来，它们已经有所改动。

它的标题尽量保持中立，因此不会带有浸信会或天主教之类的味道。它们基本上描述了即将发生的事情。因此，第一部分以标题“贤士来访”开始，我的翻译如下。

耶稣出生在犹太的伯利恒，那时正值希律王在位的日子，看哪，有贤者从东方来到耶路撒冷。这个问题可能会引发很多问题。其中一个问题是贤者是什么？我们回头再谈一下这个问题。

在我拥有的 Bauer、Arndt 和 Gingrich 词典中，我认为是 Donger 的 Magos 下的 Bauer、Arndt 和 Gingrich。它给出的第一个定义是 Magos，但后面的括号是巴比伦或波斯的智者和牧师，占星术、梦境解析等方面的专家。所以这就是你给出的简短定义。你可能想要一个像这样的不寻常的词，并想进一步研究一下。

我认为这个词在詹姆斯国王译本中被翻译为“智者”，这其实是一个很好的翻译，但没有一个翻译能告诉你所有你想知道的事情。我在这里有几个希腊词，只是想查一下，但并不特别需要，所以我不知道我们是否真的需要深入研究它们。贤士们来自东方，他们查了 Anatole 这个词。

这个词来自希腊的安纳托利亚，即安纳托利亚东部地区。但它实际上来自表示升起的单词，所以它是太阳升起的方向。所以，一般来说，你看的方向就是东方。

所以，它并没有告诉我们他们来自哪里。好吧，我可能会提到 Magi，这是拉丁语中的复数形式。它是 Magus 和 Us，然后是 Magi，拉丁语中的 Gi。

当然，希腊文是 Magus 和 Magoi，但我们从中得到了魔术师这个词，它在新约中以单数形式使用。西门马古斯就是其中之一。嗯，第 2 节。所以，他们从东方来到耶路撒冷，说，那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他，敬拜他。

这段文字中有几件事值得我们关注。在东方，它可能意味着崛起、没有时光机和不在那里。这有点不确定。

当我们在东方时，我们看到了它，但我们没有说它朝哪个方向去。或者我们在它升起时看到了它，这确实使它位于东方，因为星星，因为地球旋转的方式，星星似乎从东方升起，在头顶上，在西方落下，甚至出现在极点的星星也从东方开始，绕了一圈，向西移动，然后下降，再次升起，等等。所以，我们不确定这是否准确地告诉我们这颗星星在哪里，或者它是否只是告诉我们他们看到它时在哪里。

他们向他鞠躬或崇拜他，这在这里含糊不清，他们对自己背景了解不够。我们不知道他们是觉得需要崇拜他，还是只需要鞠躬，不过我认为，从这些人来自很远的地方这一事实中，你可以得到一点暗示。

为什么有人会从很远的地方来向一个不是犹太人的人下拜呢？如果他只是犹太人的王，那么他们就不是犹太人了。所以也许这暗示着那里还有更多事情发生。好吧，第 3 节，希律王听见了，就心里不安，耶路撒冷合城的人也都不安。

这里面有很多背景，我们需要稍微解释一下。但它告诉我们这是希律王，可能暗示在作者写作时可能还有其他希律王。关于马太福音的写作时间存在分歧，我们将在课程的下一部分中处理这些问题。

但此时，只有一位国王。到了约瑟夫斯的晚期，约瑟夫斯的职业生涯中出现了第二位和第三位希律王。第 4 节，他，就是希律，召集了所有的祭司长和民间的文士，问他们基督将在哪里降生。

基督只是希伯来语弥赛亚的希腊文翻译，我们仍然分别使用弥赛亚和基督这两个词，但它们的意思是一样的，是某种头衔。你可以在这段经文中看到这一点。他们，祭司长和文士，对他说，希律在犹太的伯利恒，因为经上记着，先知是这样写的，我要跳到第 6 节，犹太伯利恒啊，你在犹太的统治者中绝不是最小的，因为将有一位君王从你那里出来，牧养我以色列的民。

所以，这就是引文。这是一种有点自由的引文。例如，绝不是相当有趣的，因为希伯来语说，虽然你最小，或诸如此类的话。

所以，我认为我们得到的是拉比学者所谓的“米德拉什”，即对这段经文的解释性解读。我的意思是，尽管弥迦说伯利恒是最小的，但读者解释者会说，如果弥赛亚要从那里来，它就不再是最小的了。所以，我们得到了类似的东西。

这就是引文。这也是出自《弥迦书》第 5 章，一些评论家认为它也受到了其他章节的影响。我不确定它是否一定如此，但就此打住。

第 7 节：希律就暗暗地召集了博士，向他们询问那颗星出现的确切时间。确切不是文本中的单独单词，而是动词akribo，意思是确定，它来自akribos，意思是非常具体的东西。实际上，确定也是如此。

确定和确定。所以给人的印象是他想知道你能否告诉我这颗星第一次出现的日期或诸如此类的事情。好吧，他秘密地叫他们进来，这意味着他不会在所有祭司和文士都站着的时候叫他们进来。

事实上，这是国王之间的标准程序。如果你回头看看大卫去世前发生的事件，当亚多尼雅看起来要带着王国逃跑时，拔示巴来向大卫传达了发生的事情，然后显然她离开了，拿单进来，传达了消息。然后大卫把拔示巴叫回来，等等。

这很有特点，当你看押沙龙叛乱事件时，押沙龙和他的谋士们叫来了亚希多弗，问他们，你认为我们应该怎么做？显然，他去了，户筛也被叫了进来。他们问他怎么想，并告诉他另一个人的建议。这样可以吗？你会建议什么？所以你得到了一个相当标准的皇家程序，即获取所有信息，也许还有你的顾问。好吧，在这里，秘密地，可能连顾问都不在场。

希律和贤士。这到底是怎么回事？好吧，我们在第 8 节中找到了答案。希律派贤士们前往伯利恒。他说，去仔细询问一下那个孩子的情况。

找到他后，请告诉我，这样我也可以去拜他。所以，了解希律王的人，看到这里的后续情况，这显然是一句谎话，但如果可以的话，他会杀死这个孩子。这

有一些关于希律王的背景，但即使了解一般的国王，他们中的大多数人也并不热衷于一个不是自己亲生孩子的继任者出生。

嗯，这是第 8 节。第 9 节。所以，他们，这是定冠词用作人称代词的一个很好的例子。所以，当他们听说国王走了，看哪，他们在东方所见的那颗星，或在它升起时所见的这颗星，仍然有那种模棱两可的意思，就带他们出去，或在他们前面走，直到它来到并停在孩子所在的地方。这是一个相当重要的段落，有助于理解这里与伯利恒之星有关的事情。

我们会回过头来思考这个问题。但这里自然的解读是，他们从耶路撒冷到伯利恒实际上是被星星引导的，既然他们不需要星星带他们到伯利恒，那么它大概会引导他们到伯利恒的那个地方、那所房子或任何地方——第 10 节。

现在，当他们看到那颗星时，他们非常高兴。很难知道如何翻译这句话。但他们非常高兴。

类似这样的句子结构确实非常有力。在我看来，这不仅令人高兴，而且甚至可以说他们甚至感到惊讶。无论如何，我当然很兴奋。

第 11 节。他们进了屋子，看见那孩子和马利亚的母亲，就俯伏拜那孩子，并打开宝箱，把礼物献给他。

黄金、乳香和没药。我翻译的“宝箱”这个词很普通。宝箱、储藏室、储存的东西、宝藏等。

于是，他们打开了宝藏。无论他们把东西放在什么地方，他们都打开了。显然，他们没有打开任何储藏室，因为他们没有随身携带储藏室。

但还有别的。然后查一下乳香和没药是什么很有帮助，因为它们不再是标准术语了。我们在这里翻译的乳香实际上是libanose，而 Bauer 和 Gingrich 告诉我们它是一种白色树脂胶。

它实际上是一种有香味的东西。所以，它是一种相当有价值的东西。它的名字，就像我们在英语中所说的，法语是“cense”，可能表示十字军，法兰克人，从十字军东征或类似的东西中带回来了它。

即使是白色树脂胶也有点稀薄，因为它是某种熏香。它闻起来很香，但不是我们现在通常看到的那种小木炭块或熏香。没药也是一种树脂胶，所以它们都来自某种植物，某种植物的汁液。

鲍尔和金里奇也加入了一些内容，有时用于防腐。也许那里也暗示了这一点。好吧，第 12 节。

由于他们在梦中被警告不要回到希律那里，他们从另一条路返回了自己的国家。所以在这里我们只得到了一个简短的陈述，而不是我们没有得到关于这个梦的叙述或任何东西。但显然，上帝随后介入告诉他们不要回到希律那里。

因此，结果就是希律王不知道该去哪所房子。而智者们也不会被折磨得不知所措。约瑟、玛丽和耶稣将有更多的时间逃走。

UBS 希腊文新约圣经在此处给出了另一个标题，即逃往埃及，用于接下来的三节经文。第 13 节。他们离开之后，看哪，主的一位天使或从主而来的一位天使在梦中向约瑟显现，说，起来，带着孩子和他的母亲逃往埃及，住在那里，或者留在那里，等我告诉你。

因为希律将要寻找孩子，要杀他。第 14 节。于是，他起来，连夜带着孩子和他母亲往埃及去了。

对于那些喜欢希腊语的人来说，by night 是这种时间的属格。好的，所以noctos是夜间，在夜间。第 15 节。

他一直待在那里直到希律王去世，以便主通过先知所说的话能够在埃及应验。我已呼唤我的儿子。我们在这里看到他们一直待到希律王去世。

这里我们得到了一个希腊语委婉语的例子。这个词实际上是telute，即希律王的末日。我们可以用英语委婉语说，直到希律王走到尽头。

请记住，委婉语是一种比实际情况更令人愉快的说法。好的。我们引用了何西阿书 11:1 中的一段话。也许我现在应该说一下，因为我觉得在后面的笔记中我不会再说了。

如果你看《何西阿书》中的那段经文，它讲的是上帝带领以色列人出埃及的故事，你会问，这跟耶稣有什么关系？好吧，这里面有几件事。首先，马太将耶稣和以色列作了比较，可能采用了旧约的观点，即主的仆人，以及《以赛亚书》第 40-54 章或任何其他章节中关于仆人的部分，都是关于侍奉主的，有时显然是以色列，有时显然不是以色列。因此，弥赛亚要做以色列在某种意义上应该做的事情，成为万国之光之类的事情。

事情就是这样。但这不仅仅是马太的想法。显然，你可以说这是以赛亚的想法或诸如此类的想法，但这也是耶稣的想法，因为在诱惑叙述中，耶稣引用了三次，用以色列在旷野的叙述来回撒旦，以色列在旷野的经文。

因此，耶稣认为他在旷野所受的试探和以色列人在旷野所受的试探有相似之处。以色列人被试探到旷野，失败了。耶稣在旷野受试探，成功了。

亚当和夏娃在伊甸园而非旷野受到诱惑，他们失败了。耶稣在旷野而非伊甸园受到诱惑，但他成功了。如果你愿意的话，那里有一些有趣的各种主题的互动，这些主题从旧约延续到了新约。

接下来我们来到另一部分，UBS 将其称为屠杀婴儿的三节经文。第 16 节，希律王发现自己被贤者欺骗了，贤者并没有欺骗他，但这是他对此事的看法，显然他看到了阴谋，但事实并非如此，这是对希律王性格的一个很好的描述，他非常生气，他派军队杀死了伯利恒和整个地区所有两岁以下的儿童，这是他从贤者那里确定的时间。其中有几件事很有趣，他非常生气，这是一个很好的例子，我们称之为“初始继承人”，即行动开始的继承人。

因此，与其说希律王看到这种事情很生气，不如说他变得很生气。我们听说了伯利恒及其地区，这让我们想起了一件我以前不知道的事情，那就是以色列领

土的划分方式，古代一种非常常见的划分方式是村庄和城镇等周围有领土，他们以某种方式进行管理。

几位以色列考古学家在一本关于以色列考古学的书中对此进行了一些讨论，但我不记得细节了，这本书是我退休时赠送的图书馆的一部分。无论如何，根据他从贤士那里确定的时间，这是否意味着贤士告诉他这颗星是在两年前出现的？可能不是。当我们稍微看一下希律的性格时，我们会发现他是那种不敢冒险的人。

所以，如果一个儿子看起来有点危险，就把他除掉。所以，这可能意味着他已经花了一年或类似的时间，也许是整整一年的时间，只是为了确保他能除掉那些接近那个年龄的孩子。嗯，第17节应验了先知耶利米所说的，第18节说，在拉玛听见大大哀恸的声音。

拉结在为她的孩子们哭泣，但她得不到安慰，因为他们不再存在了。所以这里我们又引用了马太福音中关于应验的一段话，我认为他在这里并不是说耶利米书31章中描述的事件明确地与此有关，而是说我们在这里遇到了某种类似的情况。马太福音以几种不同的方式使用了应验，其中一些是指预言的字面应验，另一些则可能是在延续某种主题，并展示这种主题在耶稣的事工中是如何实现的。

最后一段，从第19节到第23节，是关于从埃及归来的。希律死后，看哪，主的一位天使在埃及向约瑟梦中显现，说：“起来，带着小孩子同他母亲回以色列地去吧，因为那些寻索小孩子性命的人已经死了。”那些寻索性命的人对此并不感兴趣。

复数，听起来好像只是希律王，但可能希律王和他的党羽不想看到某个继任者将他们的地位置于危险之中，这可能是当时的想法，但只是一些没有进一步发展的见解。所以，我们看到天使在梦中出现，显然是向智者显现，我不认为我们被告知具体是怎么回事，然后这里几次向约瑟显现，告诉他回到以色列的土地。于是，他起身带着孩子和他的母亲进入了以色列的土地。

所以，显然，这个信息只是要回到那个领土。第 22 节，当他听说亚基老统治犹太并任命他的父亲希律时，他害怕去那里。所以，你会觉得约瑟知道一些关于亚基老的事情，而且这不是好事。

这也符合我们从约瑟夫那里得到的信息。事实上，奥古斯都并没有因为阿基劳斯受到的投诉而授予他王位。他被允许担任一个有试用期的族长，之后他没有通过试用期，但试用期持续了大约十年。约瑟夫显然意识到阿基劳斯具有他父亲希律的一些不良特征，所以这样做并不安全。

他在梦中得到警告后，便前往加利利地区。因此，他意识到加利利相对安全，事实上，另一个儿子希律·安提帕性格似乎比较温和，尽管他最终会杀死施洗约翰，但你记得，即使你看看那件事，那也不是他的主动行为。因此，约瑟夫虽然软弱，但显然他觉得那是更安全的举动，于是他就去了那里。

第 23 节：他到了拿撒勒，就住在那里。这就应验了先知所说的话，他被称为拿撒勒人。所以，这是一个有趣的评论；它没有给我们一个确切的引述，我猜这是对分支段落的暗示。希伯来语中表示分支的单词之一是netzer。

所以，他去了一个城市，一个netzer城市，然后他可以被称为netzeri。所以，但有趣的是，在以赛亚书中两次，以赛亚书 11, 1 和 53, 2，以及撒迦利亚书 6, 12，弥赛亚被称为枝子。这三段经文并不总是netzer，但至少其中一段是这样的。

好了，以上就是快速浏览。我们将回过头来尝试查看其中有关具体项目的一些问题。但我们首先来看看文章的一些叙述特征。

所以，叙事，好的，这意味着它有人物、事件、场景和情节。人物相当简单。约瑟、玛丽、耶稣，但唯一一个在叙事中独立行动的人是约瑟。

好吗？玛丽和耶稣只是随波逐流。然后是贤士，但贤士们又都是一群人。这是叙述者的选择，记住，好吗？所以，我们不知道他们是否像传统所说的那样叫巴尔萨泽和梅尔乔等，但我们就是知道，而且我们不知道他们有多少人。

希律王当然有行动，对吧？然后是犹太宗教领袖，同样，对于叙述者来说，他们只是作为一个群体行动。然后是主的天使，所以基本上这就是我们在这里所拥有的人物。事件，好吧，我可以给出一系列事件，而不必完全复述整个故事。

首先，贤士们来到耶路撒冷，询问他们看见的星星的新生国王的情况。在第二个事件中，希律感到不安，他周围的人也是如此。第三，希律从宗教领袖那里得到信息。

第四，希律王私下会见了博士，假装他想崇拜这个孩子。接下来，博士们看到了星星，欣喜若狂，并被带到了孩子面前。然后，博士们崇拜了这个孩子，送了礼物，然后，博士们在梦中得到警告，他们回到了自己的土地，而不是回到希律王那里。

因此，他们可能直接穿过约旦河，甚至选择其他偏僻的方向，这样他们就不会太靠近希律所在的地方。约瑟也在梦中得到警告，他带着玛利亚和耶稣逃往埃及。希律很快意识到贤者们不会回来了。

他显然没有派间谍追捕他，因为他显然觉得自己已经成功欺骗了他们。他怒不可遏，派士兵杀死了孩子们。希律死后，约瑟奉命带着玛利亚和耶稣返回以色列，定居在加利利。

场景，嗯，我们可能会说，你知道，那里是东方，但事实上，那里什么都没有，没有叙述任何事，所以耶路撒冷是第一个场景，伯利恒是第二个场景，埃及是第三个场景，然后，实际上，没有太多关于埃及发生的事情的描述，然后加利利在最后再次被提及，但没有真正叙述。所以我认为耶路撒冷和伯利恒是主要场景，埃及被提及了一点，然后在所有情节中都提到了加利利。要说出所有的情节通常有点棘手。

这就是我得到的。杀死耶稣的威胁被化解了。外邦人寻找、找到并崇拜耶稣。

问题是，作者是故意将此事与犹太领袖作对比吗？我的意思是，在他们听到了这一切之后，他们听到了什么？当然，他们听到了一些有关城里贤者的消息。

这些消息一定传开了，以便希律王得到消息并让他们进来。除此之外，他们可能还没有被告知很多事情，但也许还是有一些对比。

希律为了保护自己的王位，试图杀死耶稣。这是一个相当明显的阴谋。然后，上帝利用对手的事件和行动来实现他的目的。

对希律王的行动让玛丽、约瑟和耶稣进入埃及。死亡让他们回来，等等。所以，我们也看到了一些这样的事情发生。

如果我们考虑利兰·赖肯的分类，我们在这里看到的是什么类型的叙述？嗯，这显然是一个耶稣诞生的故事，好吗？一个贤士和耶稣相遇的故事？是的，耶稣什么也没做，好吗，但看起来确实如此。这当然是一个冲突的故事，但它主要是希律和上帝之间的冲突，好吗？你当然可以从天使身上看出这是上帝的作为，而不是贤士或约瑟的聪明才智或诸如此类的东西。为了清楚地了解发生了什么，段落中有一些项目需要澄清，我把它们作为一张小学习表，让学生在翻译等工作时尝试填写，然后他们把表格带回来，我们讨论它们。

但我在学习表上提出了以下问题。这些贤者是谁？有多少贤者拜访过耶稣？好的，那么我们来讨论一下。贤者这个词是拉丁语 *magus* 或希腊语 *magos* 的复数。

在希腊罗马文学中，这个词通常用来指魔术师，对吧？在《新约》的其他地方，它被用来指使徒行传 13:6 和 8 中的魔术师以利马。你还记得塞浦路斯那个试图引诱士求保卢斯对抗保罗和西拉的人吗？在《使徒行传》8-9 章中，同源动词 *maguo* 被用来指代西门。所以，虽然他传统上被称为西门魔术师，但在《使徒行传》中他并没有被这样称呼，但那里的 *maguo* 显然有足够的理由来解释这一点。

早期用法，即前希腊罗马时期，指的是波斯和巴比伦的智者或祭司，他们通常具有解梦或占星的能力。我们稍后会在课程中提到，有人从中世纪手稿中发现了马太福音的希伯来语文本，我们有理由相信它可能是古老的，甚至可能是马太福音原版希伯来语的一份传播不太好的副本。到时候我会稍微谈一谈。

所以，我不会在这里多说。我在这里提起它是因为它第一次出现时翻译的是 *magi*。不管翻译与否，好吧，它给出的术语是 *seers of the stars*。

这就是它给出的术语。然后我们称之为占星家。圣经中没有记载拜访耶稣的贤士人数。

很可能是三，这是传统的数字，但有人认为也许只是基于三件礼物，好吧，黄金和乳香。我们不知道。我们还没到那一步，好吗？这张讲义上的第二个问题是：那颗星是什么？提出了哪些现象？每条建议必须与经文的哪些数据进行测试才能确定是否合适？好吧，我们将在这里尝试识别一下那颗星。

我的笔记的下一个部分是伯利恒之星。但多年来，人们提出了许多建议，包括一颗彗星（至少有人建议是彗星）、一颗超新星、一颗坍缩后突然变得和整个星系一样明亮的恒星、行星会合（天空中两颗行星似乎靠得很近）、一位天使、某种类似于引导以色列人进入荒野的火柱的东西（尽管形状可能不是那样的），或者仅仅是马太或他的来源的虚构。甚至一位相当福音派的作者也提出过这种建议。

嗯，根据马太福音，这颗星似乎出现在东方的贤士面前，但随后似乎消失了，因为否则，他们为什么要来耶路撒冷询问呢？如果它以某种方式引导他们，只要跟着它走，大概就会把他们都带走。所以，更有可能的是这颗星告诉了他们一些事情，告诉他们去耶路撒冷。然后它在他们离开希律王后出现，不知何故，它把他们带到了正确的地方。

这就是我们得到的信息。第三个问题。你认为希律王为什么会生气？我们从其他古代资料中了解到哪些符合这一情况的信息？你如何找到这些信息？一般人没有所有这些古代资料，所以通常你需要查阅注释或圣经百科全书或类似的东西来找到答案。

他大概是因为新生国王会威胁到他自己的统治，尤其是威胁到他后代的统治而感到不安。他已经够老了，一个刚出生的孩子不会在他活着的时候统治，所以他更关心他的后代。我记得亚达利雅发现约阿施还活着时的反应，亚达利雅是王太后，她杀了她儿子的所有后代，其中一个被偷偷带走了，诸如此类，当她

发现这件事时，她就说这是叛国！虽然她杀了所有这些人是为了夺取她的王位，但说了半天没说清楚。

我们发现这只是推测。我们从约瑟夫在 1611 年和 1717 年的《古代史》中得知，希律杀死了自己的三个儿子，当时他认为他们急于继承他的王位。因此，其中一个儿子散布了关于其他两个儿子的谣言，说他们急于继承王位，并杀死了他们，几年后，这事与愿违，他被杀了。

我们从约瑟夫那里得知，希律王害怕人们在他死后会举行盛大的庆祝活动。所以，他知道自己不受欢迎。他说“我知道我要做什么，这样人们就会在我死后哀悼”。

于是，他把一些犹太领袖聚集到一个体育场，下令在他死后，士兵们要把他们全部处死。当希律死后，那些地位仅次于他的人们意识到，如果把这些人全部处死，他们将不得不面对后果。希律死了。

你会在上帝面前面对它，但他们必须在地球上面对它。所以，他们悄悄地解散了士兵，并在希律王去世时举行了盛大的庆祝活动。好吧，伯利恒之星。

伯利恒之星是什么？在过去的 20 年里发生了一件非常有趣的事情，那就是随着 20 世纪末电子计算机的发展，人们发现了耶路撒冷之星的有力候选者。我在 IBRI 网站上有一个带解说的 PowerPoint 演讲，名为《伯利恒之星：它是什么？》。所以，如果你访问 www.ibri.org，我们在顶部有一个小型 Google 引擎，你在上面搜索伯利恒之星，它就会帮你找到它。

还有一部名为《伯利恒之星》的视频，由斯蒂芬·麦克维蒂制作。我不知道他是谁，但他参与了广告制作，所以我认为他相当出名。该视频由里克·拉森制作，您可以在 www.bethlehemstar.net 上找到相关信息。是的，就是这个。

这很好。它与我的方法不太一样，但它是他们在那里看到的同一个事件，他们使用了一个相当复杂的程序，一个计算机天文馆程序，我最终让你看看围绕这个特定事件的事件。这是一个近距离合相，所以让我在这里描述一下。

这一候选事件是一系列发生在公元前 3 年和公元前 2 年的行星合相，它们告诉贤士们，犹太人将迎来一位国王。公元前 2 年 6 月 17 日，狮子座中木星和金星的合相最为引人注目，它们距离非常近，以至于肉眼看来，这两颗行星就像一颗亮度异常的恒星。当你在这个天文馆程序上运行它时，它看起来就像一颗恒星，然后你可以放大程序，你可以去那里，你真的可以看到这两颗恒星，它们就在那里。

它们之间的距离非常非常近。如果你计算一下，就会发现这种情况非常罕见。如此近的会合会以单颗恒星的形式出现，在整个人类文明史上只会发生一次。

所以，这是一次非常罕见的事件。它非常壮观，以至于贤者们不远千里前来观看。如果你愿意的话，它还留下了非常令人印象深刻的记录，记录了我们所谓的太阳系天体物理学。

也就是说，你实际上可以反向运行计算。它们很复杂，很长，等等，所以需要计算机，这就是为什么所有这些最终都用计算机来完成。因此，一旦人类开发出足够的计算能力来进行必要的计算，太阳系天体物理学的令人印象深刻的记录就会被注意到。

但如果没有马修的记录，没人会去寻找。因此，早在 20 世纪 60 年代，一位研究员就用计算机计算出了这些数据。这些数据是为古代历史学家、古代世界的历史学家提供的，它能告诉你公元前 600 年至公元 600 年太阳、月亮和主要行星的位置。两卷。

后来，一位业余天文学家，后来成为《天空与望远镜》的撰稿人，研究了所有这些，寻找耶稣诞生前后的近距离合相，并发现了这个东西。从那时起，我们就有了所有这些计算机，您可以在屏幕上看到它们。他们只是通过查看位置信息表来做这种事情。所以，如果没有马修给我们留下他的记录，没有人会寻找这个记录。

我认为这是马太福音历史可靠性的有力证据，而且有趣的是，它恰好出现在罗伯特·甘德里说“不”的时候。这是一个虚构的故事，是根据牧羊人的来访等编

造出来的。好吧，那是伯利恒之星。在我们结束讨论之前，我这里还有几个其他标题。

马太讲述这件事的目的是什么？你认为马太为什么要这么做？显然，这是一个耶稣诞生的故事。外邦贤士们，尽管是异教徒，对耶稣诞生的反应与希律王的反应形成了鲜明的对比。这似乎也与耶路撒冷犹太领导人的反应形成了鲜明的对比，尽管他们可能觉得，考虑到希律王在生命的最后阶段日益增长的嫉妒和不理智，继续这样的事情太危险了，所以对对他们来说可能有一些减轻罪责的理由。

虽然马太福音是四福音书中犹太色彩最浓厚的，但它也记载了这一事件和将耶稣的信息传给万国的大使命。也许是在圣灵的启示下，马太暗示福音在外邦人中比在犹太人中更受欢迎，这在当时并不明显，但现在却非常明显。我想，这里的最后一个问题是，你将如何讲道或教授关于这段经文的圣经研究。好吧，就像许多这种长度的经文一样，整整一章，这里可以强调很多重点，这取决于你的听众，以及你当时的想法，如果你愿意的话。

我的意思是，我们所有的布道和教学中肯定都有这个元素。我在这里提到的所有这些特定元素都存在于这段经文中。第一，尽管许多评论家怀疑或否认贤者来访或星星消逝的历史真实性，但上帝似乎已经通过计算机重建该事件提供了令人信服的证据。

我认为这已经足够令人兴奋了。我知道我的一个朋友约翰·斯图登罗斯有这个视频的副本，他一直在向很多人展示。坦率地说，我认为这是一个很好的举措。其次，这个事件描绘了上帝向外邦人伸出援手，尽管他们陷入了偶像崇拜和虚假宗教的陷阱。

在我看来，上帝甚至谦卑地用他们能理解的语言与他们交谈。我采访过的许多基督徒对此感到困惑，因为这是占星术！好吧，这有点像占星术。但上帝用他们能理解的语言与他们交谈。

他不会用希伯来语和每个人说话。他伸出援手，用异教语言希腊语写成《新约》，并将其翻译成异教语言拉丁语，甚至北欧的更多异教语言等。这不必被

视为上帝对占星术的推荐，就像耶稣与税吏和罪人交往并不是对他们生活方式的推荐一样。

如果你愿意，你可以去他们所在的地方，然后说，我们不必去他们所在的地方。其实，我们必须去他们所在的地方。耶稣和上帝不必去他们所在的地方，但他们出于仁慈选择了去。

我们在这里还看到，这是福音书的一个特点，即对耶稣的回应多种多样。这是所有福音书的一个重要主题。耶稣来到他自己创造的世界中，来到他自己的人民中，他被许多人甚至大多数人拒绝。

然而，有些人确实接受了他，而他们也因此获得了永生。好了，这就是我们对释经入门的讨论，以及对可能称之为一般叙述段落的释经。所以，我们将在下一集的对观福音书中与大家见面。

好吧。老兄，你提了这么多问题，我几乎都没敢举手。