

新约历史、文学和神学

第七节：马太福音中的门徒训练

作者：泰德·希尔德布兰特博士

A. 弟子介绍与领悟 [00:00-3:03]

[A=短片合集：AC；00:00-8:07] 弟子的领悟

欢迎回来。我们今天要重新开始研究马太福音。上次，我们谈到马太福音是系统化的一收集路加福音分散的东西，收集马可福音的话语，并对其进行分解，但马可福音所描述的作品却被缩小了，变得越来越小。现在，我们今天要做的是讨论——在马太福音是系统化的之后，我们谈论马太福音的门徒身份。我们称之为“使徒”或门徒身份，我们讨论过一种新的正义的概念，耶稣正在接受所谈论的命令，并将它们以这种核心的方式植入心中，耶稣所说的新的正义。不是像文士和法利赛人那样被人看见，而是内心的事情。所以以前是谋杀的问题，现在是愤怒的内心问题。以前是通奸的问题，现在是眼目的情欲的问题。所以耶稣把律法灌输到人们心里，以他作为教师所行的公义，他是第二个摩西。

现在，我今天要做的是一首先，我们将从使徒的理解开始。当你比较这些不同的东西时，你会发现很有趣，比喻中的理解和马可福音中的理解。马太福音第 13 章说：“天国的奥秘只叫你们使徒知道，不叫他们知道。”因此，在马太福音中，他将使徒描绘成那些理解的人：“只叫你们知道，不叫他们知道。”在马可福

音第 4 章第 13 节的平行经文中，“耶稣对他们说：‘你们不明白这比喻吗？那么，你们怎能明白别的比喻呢？’”因此，耶稣在马可福音中责备门徒缺乏理解，但在马太福音中，他说：“你们明白。”马可福音中的门徒不理解，而马太福音中的门徒理解，这之间的差异很有趣。类似的事情在下一篇中也能看到：“你们不明白这个寓言吗？”马可说：“你们的眼睛有福了，因为看见了；你们的耳朵有福了，因为听见了。许多先知想要看到你们所看到的，却没有看到。”所以这些段落与马太福音相符，只是区分了马太福音和马可福音。

B. 理解马太福音和马可福音 [3:03-5:40]

现在，当你来到船上，在水上行走时，同样有趣的是。让我比较一下——我正在做的是比较马太福音和马可福音，展示马太福音与马可福音的不同之处，然后说，“嗯，这是一个主题。”为什么马太福音要改变马可福音的内容呢？所以当你们乘船而来时，请记住，耶稣在水上向他们走来。马可福音说，“他们非常惊讶，因为他们不明白面包的事，他们的心却变得愚钝。”马太福音说，“船上的人都拜他，说，‘你真是神的儿子了。’”所以当耶稣乘着面包上船时，他们并不真正理解所有的面包以及那里发生的事情。马太福音说，他们把他当作神的儿子来崇拜。所以，这两者之间的比较非常有趣。

他也谈到了酵母。让我再回过头来，我们又回到了船上的场景，马可福音中同样讲述了酵母和船的故事，耶稣教导门徒，他说：“你们还不明白吗？”（马可

福音 8:21)。但是如果你看马太福音 16:12，它说，在警告要提防法利赛人的酵之后，他说：“他们这才明白耶稣不是告诉他们要提防饼的酵，而是法利赛人和撒都该人的教训。”所以马太把门徒描绘成理解的人。在马可福音中，他说他们不明白，需要向他们解释。所以这里对门徒的描述方式很有趣。马可斥责门徒不理解。马太放弃了这一点，而是耶稣教导，所以马太福音把耶稣描绘成一位有效的老师。我认为马太把耶稣描绘成一位有效的教师，因此他的门徒理解了，因为基督是一位有效的教师。因此他的门徒理解了，因为他的教导，而马可并没有过多地发展主题的教导方面。他展示了一种先行者，而马太则表明他们可能在耶稣的教导之后获得了理解。所以，两人在这一点上的分歧很有趣。

三、调和理解上的差异 [5:40-8:07]

现在，你如何将这些内容结合在一起？我们之前谈到的在水上行走的事件，经文写道：“耶稣上了船，众人就非常惊讶，因为他们不明白。”这是马可福音 6:50，他们不明白关于面包的事，他们不明白。然而在马太福音中却说：“在船上的人就拜他，说：‘你真是神的儿子了。’”所以在马可福音中他们不明白，然而如果你看马太福音，他们确实明白了，当他上船时，他们说：“你是神的儿子。”所以只是将这两件事进行对比，看看他们明白了什么，不明白什么。我们刚刚提到了对法利赛人的酵的警告。对法利赛人的酵的警告，法利赛人的故事以责备结束——“你们还不明白吗”，这是在马可福音中。然而，在马太福音第 16 章中，在警告

法利赛人的酵之后，经文说：“他们这才明白耶稣不是告诉他们要防备饼的酵，乃是防备法利赛人的教训。”因此，对比这些平行的经文，马太似乎表明门徒确实明白——基督是一位有效的教师。马太进一步探讨了——并不是说他们不明白——马太探讨了这种 *oligopistoi*。现在，*oligo*，你们很多人都学过历史，所以你们知道 *oligo* 就像寡头政治。什么是寡头政治？什么是君主制？君主制是一人统治。寡头政治是少数人或多数人的统治。寡头政治——少数人的统治。所以这是少数，*pistoi* 是“信仰”。所以，耶稣斥责他们对马太福音没有信心。所以在马太福音中，他们有点明白了——他们理解。但马太责备门徒的原因并不是他们不明白，而是他们信心不足。马太在几处经文中都提到了这一点：“耶稣知道他们的议论，就说：‘你们这小信的人，为什么因为没有饼彼此议论呢？’”所以，在马可福音中，这是因为他们不明白，但在马太福音中，它说，基本上，问题在于缺乏信心。他们确实有理解力，有这样的区别。所以比较两者很有趣——马太福音关注的是信仰的水平。

D. 作门徒的代价 - 迪特里希·朋霍费尔 [8:07- 11:29]

[B = 组合短视频：DF；8:07-20:11]

做门徒的代价（第一部分）

现在，我们已经展示了耶稣如何与门徒合作，他们要追求公义，这是门徒训练的一个方面。我们已经向门徒展示了他们如何理解，这表明他们缺乏信心，但他们明白，现在我们来谈谈一个主要话题，我想称之为门徒训练的代价。当我提到

“门徒训练的代价”这个短语时，你会想到什么？嗯，你们知道的是一我们大多数人都知道有一个叫迪特里希·朋霍费尔的人，那是在第二次世界大战期间，他写了一本书，名为《*门徒训练的代价*》，这本书已经出版，现在很多人都读过。迪特里希·朋霍费尔在 1930 年代希特勒崛起时在德国，希特勒崛起时，他当时还是一名神学家，当时这一切都在发生，他看到了德国正在发生的事情。他确实来到了美国，在纽约市学习，并参加了那里的黑人教堂，深受“Swing Low, Sweet Chariot”等黑人社区的启发，以及他们的精神和信仰表达。然后他回到德国，开始创办一所神学院。这所神学院不是政府批准的神学院。所以他在这所神学院教了一段时间，并发展了他的思想—他是一个和平主义者。随着希特勒开始崛起，他们基本上关闭了神学院，所以他再次跳槽到伦敦，然后去了美国，那是现在—我想是在 1940 年代—当他这次来到美国时，他意识到德国正在发生一些不好的事情，他意识到如果他在德国人民陷入困境时逃离德国，他就无法与德国人民对话。他来到美国，在那里他本可以过上非常美好的生活，做自己的事情，但他又回到了船上，回到了德国。他明知自己可能会被杀，却径直走进监狱，然后他和其他人密谋刺杀阿道夫·希特勒。当时，一位和平主义者在面对如此真正的邪恶时，站出来说道：“你知道，现在仅仅转过另一边脸颊是不够的。我们必须做点什么。这个人在杀人，这真的很坏，我们需要做点什么。”于是，他开始密谋刺杀阿道夫·希特勒。他随后被监禁，结果在盟军进入并解放德国的大约两周前—解放前大约两周，他被剥光衣服，带出去，在德国监狱里绞死。只有两周—如果他能活下来的话，但这是主对他

一生的旨意。这就是做门徒的代价。当迪特里希·朋霍费尔写到并谈到做门徒的代价时，这个人知道自己在说什么。他选择转身走向监狱，明知这会让他付出生命的代价。他是耶稣基督的忠实追随者。

E. 作门徒的代价 - 现今的迫害 [11:29- 16:54]

这个时代也发生了很多事情，我经常问学生，我们读过早期的《福克斯殉道者之书》和其他关于早期教会如何遭受迫害的事情，特别是在公元一世纪之后——不是一世纪，而是二世纪，当时有罗马官员。在一世纪，主要是地方迫害，人们试图向皇帝表示忠诚，但许多基督徒被杀。约翰的兄弟雅各在公元 44 年被杀。彼得——在罗马被倒钉十字架。保罗，在罗马被斩首。所以你有许多基督徒——保罗，你还记得使徒行传中的故事，被殴打，各种可怕的事情发生在他身上，被石头砸，被抛弃等死，诸如此类的事情。所以我问人们，“教会迫害最严重的时代是什么时候？什么时候殉道者比我们迄今为止经历的任何其他世纪都多？在教会两千年的历史中，哪个世纪的基督教殉道者最多？”答案不是第一世纪或第二世纪。答案是二十世纪。二十世纪和现在二十一世纪死亡的基督徒比教会所有几个世纪死亡的基督徒还要多。这很有趣。现在我们来看看尼日利亚，在尼日利亚北部，一些穆斯林正在杀害基督徒——进入、占领城镇、杀害去教堂的人。我们记得，我说过——这是什么时候，一年前或两年前——在伊拉克，基督徒在伊拉克已经生活了两千年。我的意思是，教会在基督死后就传播到那里，基督教会已经在伊拉克已经生活了两千年。我们占

领了伊拉克并击败了萨达姆·侯赛因，现在基督徒在伊拉克，他们在做礼拜。在巴格达，有 68 人在基督教堂做礼拜。他们面朝前方，在基督教堂里做礼拜，突然，一名伊斯兰恐怖分子手持机关枪从后面冲进来，杀死了 68 人。他们从背后开枪，杀死了这些人——无辜的人，没有武器，没有办法自卫——他们被枪杀了。然后你问自己，“媒体在哪里报道过这件事？这是哪里报道的？”这只是一天的媒体报道，然后就消失了。我甚至在班上问过，“有人听说过这件事吗？”有一两个人甚至听说过发生了什么。68 名基督徒在巴格达的一次礼拜仪式上被从背后开枪打死——几乎没有人知道这件事。实际上，在我的课堂上，这真的很有趣，一个人说，“我想知道他们做了什么才会遭受这样的对待。”对不起，这完全是本末倒置。你在指责这些人——所以这些人被枪杀，无助地被枪杀。尼日利亚。

那苏丹南部之类的事情呢？我的意思是，穆阿迈尔·卡扎菲现在已经失去权力，他死了。但是在利比亚——他付钱给穆斯林，让他们去杀害来自非洲北部的基督徒。基督徒死亡，基督徒死亡——世界只是眨眨眼睛，闭上眼睛，为之找借口，说：“好吧，这只是一个疯子干的。”你会说，等等，这种事一再发生。发生了什么？哦，阿拉伯之春，2011 年精彩的阿拉伯之春，然后你会问，埃及刚刚发生了什么？他们解放了自己，是的，穆巴拉克从埃及获得了自由，然后突然间你会说，科普特教会发生了什么？科普特教会在埃及已经存在了两千年，他们烧毁教堂，杀害基督徒，他们称此为阿拉伯之春的解放——这是一段伟大的自由时期，基督徒正在死去，每个人都在为他们终于获得民主而欢呼，而民主却导致基督徒的死亡。再说一

遍，谁说什么？一切都被掩盖了。没有人说什么。很少。所以，我想说的是，门徒训练的代价是非常真实的，当我看到你们中许多现在正在上这门课的年轻人时，我的心都碎了，因为我猜你们将会看到前所未有的迫害。这里的情况并没有好转。不，情况越来越激进。作为一名基督徒，你最终很可能会看到这些大规模的反对基督教的运动，人们杀害基督徒，或者更糟的是，在某种意义上，他们抑制基督徒，使基督教的信息无法传播。所以发生的事情是，政府说：“嗯，你不被允许做这个，你不被允许做那个，作为一个基督徒。”所以，这是我们需要考虑的事情——门徒训练的代价。所以我只想研究这个概念，门徒训练的代价。你还记得哥伦拜恩枪击案中的那个女孩吗？一个男孩走过来，在班上杀了几个孩子，他问那个女孩，用枪指着她的头，说：“你是基督徒吗？”她说：“是的。”他扣动扳机，射中她的头部，把她打死了。我们说这是多么伟大的见证。最后一件事——“你是基督徒吗？”她说“是”，然后她就死了。悲剧。悲剧。那是在美国科罗拉多州。

F. 作门徒的代价——不是平安，而是一把剑 [16:54-20:11]

那么，做门徒的代价是什么呢？让我读一下耶稣的一些评论。这是第 10 章，当时耶稣差遣十二门徒出去，他警告十二门徒出去后会发生什么，他说：“因为我来是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏；人的仇敌就是自己家里的人；爱父母过于爱我的，不配作我的门徒；不背起他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒。”我认为另一本福音书的另一段经文实际上是这么说的：“耶稣说（这也是

一段有趣的经文) ‘我来不是叫平安, 乃是叫刀剑来。’ ”这是耶稣基督在说话。他说: “我来不是叫平安, 乃是叫刀剑来。’ ” 所以你会问: “基督教是刀剑的宗教吗?” 你会说: “嗯, 是的。耶稣教导说, ‘我来不是要带来和平, 而是要带来刀剑’ ” 所以人们说, “看, 基督教也是一个暴力宗教!” 错了。你必须看看当时的上下文。上下文是什么? 他不是在告诉他的门徒拿起剑。当彼得在客西马尼园拿起剑砍下马勒古的耳朵时, 耶稣说, “收起你的剑吧! 凡动刀的, 必死在刀下。” 耶稣说, “我来不是要带来和平, 而是要带来刀剑。” 他的意思是“门徒们, 你们出去, 刀剑将要用在你们身上。” 耶稣说, 这里发生的事不会带来和平, 而是会用剑来对付你们。他不是在号召他们拿起剑, 他只是在警告他们, 剑—死亡—将是他们的命运? 使徒们。除了约翰, 他们都殉道了—我们想知道那里发生了什么。我们也知道保罗。所以, 门徒的代价, 门徒问题。

对我来说, 有一件有趣的事情, 十二门徒都死了—犹大因为背叛耶稣而上吊自杀。保罗将以殉道者的身份在罗马被斩首。彼得将被倒钉在十字架上, 因为彼得认为自己不配像耶稣那样死去。有趣的是, 十二门徒基本上都是殉道而死。约翰, 有人质疑约翰发生了什么, 因为他活到了 90 年代, 但基本上他们都是殉道而死。你会说, “这告诉我一些关于基督教的事情”, 因为在基督从死里复活之前, 这些人都在害怕地逃跑和躲藏, 而现在复活之后, 你会看到上帝的力量在他们的生活中。这只是对基督教真实性的有趣见证。这些人死了—他们没有编造关于耶稣的传说—这些人是为了他们的信仰而死。他们为他们的信仰而死。当他们十二个人全部

死去时，你会认为，如果他们只是在编造有关耶稣的神话和传说，他们中的一个会说：“嘿，我们只是编造了这些东西。没关系，你不必杀我，因为这一切都是编造的。”不，不，不。他们全都宣扬耶稣基督从死里复活，然后死去。

G. 代价 - 舍弃执着 [20:11-23:56]

[C = 组合短视频 : GH ; 20:11-27:13]

做门徒的代价（第二部分）

好了，现在我们来谈谈门徒的代价。让我们再多谈一些。你看到了那个富有的年轻统治者的例子。让我们往下看，我们谈到了迪特里希·朋霍费尔，真正的门徒将遭受拒绝、迫害、仇恨——不是和平，而是刀剑。这就是我们刚才谈论的。然后你会看到“因为我来是要叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏；人的仇敌就是自己家里的人；爱父母过于爱我的，就不配作我的门徒。凡不背起自己十字架的……”，背起十字架的形象——我们今天把它看作是一种宗教事物，但十字架是一种残酷的死亡工具，“……跟从我的，也不配作我的门徒。得着生命的，必丧掉生命。为我丧掉生命的，必得着生命。”

现在，这里的放弃是成为门徒的代价，即离开或放弃依恋。所以，在马太福音中，你会看到一个年轻财主的故事，我只想读一遍。这个年轻财主来到耶稣面前，说：“我必须做什么善事才能获得永生？”所以，这个人走上前来，直接向耶稣提出问题——“我必须做什么才能获得永生？”——你会期望耶稣说：“相信弥赛

亚。相信我，你就会有永生。”但这不是耶稣告诉这个年轻人的。非常有趣。他说：“不要谋杀。不要通奸。不要偷窃其他东西。”年轻人回答说：“所有这些都遵守了。我还缺少什么？”它说—我相信是在马可福音中—耶稣看着这个显然遵守了律法的年轻人，耶稣爱他。然而，耶稣鼓励他迈出下一步，他说：“如果你想变得完美，就去变卖你的财产，分给穷人，你就会有在天上拥有财富。然后来跟从我。”他伤心地离开了，因为他拥有巨大的财富。然后耶稣评论说：“富人进天国是困难的。”骆驼穿过针眼比富人进天堂、进天国还要容易。所以，你会看到这句话，富有的年轻统治者无法放弃对财富的依恋，耶稣说：“放弃吧，把它分给穷人。来跟从我。”所以，门徒们对此感到困惑。他们说：“那么，谁能得救呢？”

“富人进天国比骆驼穿过针眼还要难。”

顺便说一下，我认为针眼就是真正的针眼。每个人都说：“嗯，这是骆驼必须经过的一扇门，才能把所有的货物都拿走。”我不知道，我从来没有真正理解过。我认为，实际上，他在谈论一根针，只是展示了这种巨大的对比。他试图说，没有上帝，富人就不可能做到。但是，顺便说一下，我们确实知道早期教会中确实有一些富人接受了基督。我们有亚利马太的约瑟；你有尼哥底母和其他似乎支持耶稣的富人；我们在使徒行传中有吕底亚—卖紫色布的吕底亚；还有其他人，所以这不是反财富的事情。这只是说，财富显然已经抓住了这个年轻人的爪子，而耶稣知道它在哪里。

H. 代价 - 否定/迷失自我 [23:56-27:13]

现在，为了基督的缘故，舍弃自我，失去自我，是门徒代价的另一个方面。所以，这在所谓的效法基督的经文中出现，让我读一下这段经文。这是第 16 章第 24 至 26 节。它说：“于是耶稣对门徒说：‘若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为，凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。人若赚得全世界，赔上生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？’”所以耶稣在这里谈到了为基督教而牺牲。有时我会思考我在美国看到的文化基督教，人们说：“如果你跟随耶稣，你的生活将会很美好。你的生活将会有目标—你的生活将会有目标，一切都会顺利。上帝会将灿烂的笑容挂在你的脸上，你会一直很开心。”你会说：“等一下，我们在这里谈论的是十字架。我们谈论的是为福音而受苦和失去生命。”所以，有趣的是，我认为事情已经更多地转向这种“健康和财富”的福音：跟随耶稣，他会让你的生活—一切都会变得更好。答案是一从某种深层意义上来说—答案是肯定的，生活更有目的和意义，更有目标，但从另一个意义上讲，基督徒追随耶稣的脚步可能会遭受巨大的损失和巨大的痛苦。我们要走耶稣的脚步，耶稣的道路是悲伤的道路。耶稣是“多受痛苦，常经忧患”的人。除非在基督教书店或类似的地方看到笑的耶稣，否则你看不到他。你看到耶稣吗？为耶路撒冷哭泣，你看到耶稣受苦，这就是我们被召唤走的路。所以这不是我们文化中描绘的快乐—一直快乐的耶稣。我们甚至有一本由托马斯·肯皮斯写的书，名为《效法基督》—那些追随基督的人会效法他，他们会追随他的脚步，他的脚步是十字架之路，为他人牺牲生命。所以这是一个艰难的信息。做门徒的代价就

在那里。跟随耶稣的门徒付出了巨大的代价，包括他们的生命、他们的家庭和各式各样的东西。所以任何跟随基督的人都会知道这些事情。“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”我们效法基督。我们追随他的脚步。当他走向十字架时，我们也一样。

一、真门徒与假门徒[27:13-32:18]

[D = 综合短片：IK；20:11-39:46]

T/F 门徒训练，我是基督徒吗？

现在，这里还有一点——做门徒的代价。我们谈到了真正的正义；我们谈到了理解，我们需要理解我们的老师；现在我们谈到了做门徒的代价。现在我想看看这个主题，真假先知或真假门徒。显然有真门徒和假门徒。那么，马太对假使徒和假门徒有什么教导呢？我们在谈论成为基督的门徒意味着什么，显然有真门徒和假门徒。马太以相当尖锐的方式提出了这个问题。因此，我们可以谈谈稗子的比喻，一个农夫出去在地里播种好麦子。当他睡觉的时候，敌人来了，在花园里播种杂草。结果，麦子长出来了，仆人看到麦子里混杂着稗子，他们说，“我们应该把稗子除掉吗？”主人说：“不，让麦子和稗子一齐长，等到收割的时候。”收割的时候，他会打发收割的人出去，把麦子和稗子分开，然后用不灭的火把稗子烧掉——显然代表着负面的意思——但稗子会被烧掉。但是它们会一起生长，麦子和稗子会一起生长。麦子长出来会结出大约六十到一百个谷穗。稗子什么也没结出，所以就被烧掉

了。所以，这个比喻说明基督教会里存在着混合体。你认为每个人都是基督徒，但答案是否定的，存在着混合体。耶稣在这个比喻中警告我们这一点。信仰还是行为？这是一个大问题——信仰还是行为？

现在，我想让你看看耶稣的这句话，这是马太福音第 7 章。这是登山宝训。这是耶稣的核心教导——登山宝训。这就是他说的话，我认为从某种意义上来说，这绝对是一组令人恐惧的经文。现在，我知道我们不会害怕任何事情，我们需要一直保持快乐，因为耶稣拯救了我们的灵魂，我们现在有了火灾保险。好吧，看看这个，看看你是怎么想的：马太福音第 7 章第 21 和 22 节，他说，“凡称呼我‘主啊，主啊’的人不能都进天国；只有”——谁什么？谁能进入天国？所有说这句话的人——我五岁时祈祷，“我相信耶稣”，耶稣宽恕了我的罪。所以我说了这个小公式：“耶稣，我相信你，我信任你”，如果我们说了这个小公式，我们就会得救。这是耶稣说的吗？谁能进入天国？他在这里明确地说了。这是耶稣关于谁能进入他的天国的教导。不是那些说“主啊，主啊”的人——看看这个——“而是只有他，”什么？“遵行我天父旨意的人。”“凡遵行我天父旨意的人。当那日必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道吗？’”换句话说，“我是一个传道人。我是一个传道人。我出去传扬你的福音。我奉你的名预言，奉你的名赶鬼。”换句话说，“伙计，我们是如此善良，我们奉耶稣的名赶鬼，并行了许多神迹。”这些人确实行了神迹。他们认为他们是在为基督行神迹。“那我就明明地告诉他们，‘我从来不认识你们。离开我吧，你们这些作恶的人。’”这些人真的

认为他们是奉基督的名行这些事吗？一行神迹、预言、传道、赶鬼。基督说：“我从来不认识你们。”

自欺欺人的可能性。我认为这直接暴露了我们自欺欺人的可能性——一个人可以认为自己是基督徒。这些人显然认为自己是基督徒，他们开始列出他们所做的所有这些事情。耶稣说：“不，不。你必须遵行我父的旨意。”所以，我们需要找出父的旨意是什么。但这些人认为他们在做这件事，耶稣说：“我从来不认识你们”，然后他说：“离开我，你们这些作恶的人。”所以，存在自欺欺人的可能性。我提出这一点只是因为在我看来，很多人都认为自己是基督徒，而且，正如我儿子曾经告诉我的那样，我买了一件湖人队球衣并穿上了一件湖人队球衣，这会让我成为湖人队的篮球运动员吗？不。你知道，如果我住在车库里足够长的时间，这会让我成为一辆车吗？不。你必须遵从天父的意愿，所以你必须对其中的一些事情非常小心。

J. 真门徒与假门徒 - 绵羊与山羊 [马太福音 25] [32:18- 35:38]

所以，有真门徒和假门徒。这里还有另外一个，而且也非常有洞察力。这是绵羊和山羊，这是在最后的审判中。现在你在天堂，在天堂的背景下，天父要把绵羊和山羊分开——绵羊在他右边，山羊在他左边。他如何区分绵羊和山羊？山羊是去错地方的坏人。那么，他们凭什么进入天国呢？绵羊凭什么进入天国呢？让我在这里读给你听，它说，“然后国王会转向左边的人说，”——对左边的人，也就是山羊

— “ ‘你们这些被诅咒的人，离开这里，进入为魔鬼和他的魔鬼所准备的永火里去吧。’ ” 实际上，这很有趣，你知道耶稣谈论地狱比谈论天堂更多吗？然而，今天人们却说：“好吧，当然没有地狱，因为我们没有任何罪过。” 首先，我们的文化，我们删除了罪的整个概念，因此我们删除了事后任何后果的概念。毕竟我们是美国人。我们可以做我们想做的事，而且没有任何后果，对吗？不会的。耶稣谈到这一点，他说：“被咒诅的人，进入为魔鬼和他的魔鬼所预备的永火里。” 现在，为什么？为什么？— “因为我饿了，你们不给我吃，渴了，你们不给我喝，我作客旅，你们不留我住。’ 他们就回答说：‘主啊，我们什么时候见你饿了，或渴了，或作客旅，或赤身露体，或病了，或在监里，不伺候你呢？’ 王要回答说：‘我实在告诉你们，我这弟兄中一个最小的，你们不伺候，就是不伺候我。’ ” 他们很惊讶。 “ ‘我们什么时候见你？什么时候见你病了，赤身露体，不伺候你？’ ” 他们很惊讶。他们以为他们已经做了。耶稣说，不，不。 ‘你们对我这些最小的一个所做的，就是对我做的。’ ” 当你走到羊那里，他对羊说：“进入我的国度。” 这也很有趣。羊说：“那么，我们怎么进去呢？” 他说，“你们对这些最小的一个所做的，就是对我做的。” 而绵羊自己甚至不知道他们何时帮助了这些人，诸如此类的事情，所以这里的逆转很有趣。我再次提出自我欺骗的问题。斯科特·派克的旧书《*谎言之人*》是一本真正重要的书，人们应该知道。发生的事情是，我们习惯于对自己说的谎言，耶稣在最后说道。没有借口，而且我们的文化是由借口组成的。我们总是受害者。我们总是找一些借口，耶稣说：“不，不。这不管用。即使你认

为是一回事，那也不是现实，你现在必须面对现实，你的决定会有后果。你没有帮助这些最小的人，所以离开我吧，作恶的人。”这是一段非常非常有力的段落，提出了自我欺骗的问题。

K. 遵行天父的旨意 — 我是基督徒吗？[35:38-39:46]

现在，让我们再回到这个问题，我想再谈一件事。就耶稣的门徒而言，他来了，他的母亲和兄弟也来到他面前。他的母亲和兄弟，马利亚、雅各和约瑟，来到耶稣面前，基本上，他们想见耶稣，耶稣——这是马太福音第 12 章第 49 节——他指着门徒说：“这是我的母亲和兄弟。”换句话说，他在这里扩展了他对家庭和社区的定义，远离了与母亲和兄弟有关的血统，他基本上扩展了它，“这些门徒，这些都是我的。他们是母亲和兄弟。”然后他说：“凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。”谁是他的兄弟？谁是他的姐妹？“凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。”请注意，他并没有给你一些小套路，比如说：

“哦，是的，只要相信我，告诉我你相信我，然后一切都会好起来的。”不，他没有这么说。他说，“凡遵行我天父旨意的人。”

最后再说一个关于真假门徒的概念。请看这个。聪明人把房子盖在磐石上，愚昧人把房子盖在沙土上。每个人都知道这样的故事，聪明人把房子盖在磐石上一我们小时候唱过这首歌——愚昧人把房子盖在沙土上。聪明人和愚昧人有什么区别？这是马太福音第 7 章，再次，登山宝训中耶稣说：“所以，凡听见我这话就去行

的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上；凡听见我这话不去行的，好比一个愚昧人把房子盖在沙土上。”所以耶稣在这里明确区分了一真正的门徒是那些听到耶稣的话并付诸实践的人。那么耶稣的话是什么呢？他在登山宝训中已经谈到了三章。

“虚心的人有福了，因为天国是他们的。清心的人有福了，因为他们必得见神。人若逼迫你们，为义行各样的恶事，你们就有福了，因为天国是你们的。”耶稣在他的教导中解释道，“凡听见这些话就去行的人。”光说“我听见了，是的，我相信那些话”是不够的。不，不。他必须付诸实践。

实际上，我经常 would 问自己这个问题：“我是基督徒吗？”我会问自己这个问题：“我是基督徒吗？”然后你会说：“哦，希尔德布兰特博士，你这些年来一直在教圣经。”还记得那些传道的人吗？他说：“离开我，作恶的人”？我问自己：“我是基督徒吗？”答案不是“哦，当然是的。”我在遵行天父的旨意吗？我认为，一个人认真考虑“我是基督徒吗？”并问自己：“我在追随耶稣的脚步吗？我在背起我的十字架跟随他吗？”这是一个健康的问题。所以，我认为这是一件健康的事情，而不是一种恐惧，就像我正在为自己赢得救赎，我必须做所有这些工作一样。“不，但我认为这是一件有益的反思，这样人们就不会对自己的基督教信仰感到自满。他们会说，“哦，是的，我是基督徒。没问题。我穿着湖人队球衣，明白了吗？湖人队球衣意味着我和湖人队一起打篮球。”不。你穿着球衣，但你不是球员。所以你必须小心这一点，我认为问一个健康的问题——“我是基督徒吗？”并深入思考这意味着什么。

L. 耶稣神学 - 伟大的导师 [39:46-43:58]

[E = 组合短视频 : LM ; 43:58-48:18]

比摩西更伟大

因此，真假门徒、门徒的代价—这些都是相当沉重的事情。现在我想做的是下一步—我们现在要转换话题，不再讨论门徒。我们已经讨论了门徒的各种事情—门徒的代价、门徒所涉及的正义、对门徒的理解、耶稣作为老师、真假门徒，以及诸如此类的事情。接下来我想谈谈马太福音的耶稣神学—耶稣的神学以及马太如何描绘耶稣。每位福音书作者都会以不同的方式描绘耶稣。实际上，马太福音、马可福音和路加福音被称为对观福音，因为他们用一只眼睛看基督。“对观”—通过一个视角，通过一只眼睛。因此，马太福音、马可福音和路加福音被称为对观福音，因为它们彼此平行，似乎彼此非常相互依赖，而约翰福音将给我们一个完全不同的视角。正如我们之前所说，从多个角度来看待耶稣是一件非常好的事情，因为每个人都会从自己的角度来写他们眼中的耶稣。这样我们就可以—就像我们所说的，我们需要两只眼睛来获得深度视野，这样我们就可以从多个角度来看待—然后，从这些多本福音书中，我们可以对耶稣有深入的了解。约翰福音会非常不同—我忘了是什么了，约翰福音大约有 92% 的内容是约翰福音所独有的。在马太福音、马可福音和路加福音中—会有很多重叠之处，但马太福音、马可福音和路加福音对基督的描述却各不相同。所以我想谈谈—部分原因是他们是谁。作者会以某种方式描绘和看待耶稣。另一件真正重要的事情是他们写作的读者，马可福音似乎是写给罗马读

者的，所以他会在耶稣身上找到很多罗马主题。马太福音似乎是写给犹太读者的一—早期教会的一些人实际上认为马太福音是用亚拉姆语写的，而关于马太福音最初是用亚拉姆语写成，然后翻译成希腊语，还是最初就是用希腊语写的，存在很大争议。因此，马太福音似乎具有犹太倾向，马可福音的读者群更偏向罗马，而路加福音当然是写给最尊贵的提阿非罗的，他显然是古代世界的重要人物，他是路加福音和使徒行传的写信人，是这位领袖。因此，作者本人和他们是谁的观点不同，他们写作的读者群的观点也不同，因此，作为解释者，我们必须同时考虑作者和读者群，才能理解他在书中传达的信息。

那么，从马太的角度来看基督的神学，马太如何看待耶稣，他的独特之处是什么？马太对耶稣的描述首先是耶稣是伟大的导师。在马太福音中，耶稣有点像拉比，到处教导，所以他是伟大的导师。所以，在第 12 章第 42 节中，正如你所看到的耶稣—“这里有一个比所罗门更大的人”。所罗门是古代世界、古代以色列的伟大智者，现在“有一个比所罗门更大的人”。还记得我们说过马太福音中的耶稣被描绘成新的摩西，我们也会回到这个主题，新的摩西。但在这里，我们看到了像所罗门一样聪明的老师—他给了我们许多旧约箴言，他是一位聪明的老师。“我儿，要听你父亲的教训”，所罗门就会去教导。耶稣，“比所罗门更伟大的人”，现在就在这里，那就是耶稣。所以，耶稣是一位智慧教师，他被描绘成，甚至他使用的一些形式：八福—“虚心的人有福了，因为天国是他们的”，“清心的人有福

了……” — “有福”，这个公式，祝福—八福是一种智慧形式。这是一种文学形式，是旧约中的圣贤使用的，所以耶稣就是这样的。

M. 耶稣比摩西更伟大[43:58-48:18]

耶稣比摩西更伟大，所以你可以拿他与摩西作比较：“你们听见古人有话说”，然后他在各处引用旧约的话，“但我告诉你们”，他是一位权威的老师。他比摩西更伟大。摩西制定了律法。摩西有五本书—《创世纪》、《出埃及记》、《利未记》、《民数记》和《申命记》，被称为摩西五经，“penta” —五，“teuch” —书，五本书，《托拉》的前五本书，指导书，《托拉》。在《马太福音》中，耶稣发表了五篇演讲。所以你基本上已经知道了登山宝训、差遣十二门徒、天国的比喻、马太福音 18 章中关于教会的教导，以及 24 章和 25 章中的橄榄山讲道。耶稣的这五次讲道，正如我们所说，都是以那句常用的短语“当耶稣讲完这些话……”开始的。所以马太福音似乎是围绕耶稣的这五次主要讲道来构建他的书的。

有些人认为—我认为这是有道理的—马太福音是将耶稣的这五篇讲道与新摩西耶稣相对应。因此，这是一个有趣的联系—马太福音的五个部分，新律法，正如德席尔瓦在他的新约导言中指出的那样。摩西和耶稣之间的相似之处很有趣。我的意思是，似乎有目的地将耶稣和摩西进行比较。例如，婴儿被杀。在所有福音书中，只有马太福音告诉我们希律王杀死了伯利恒的所有婴儿。我们说伯利恒是一个

小镇，所以我们不是在谈论——当我年轻的时候，我认为有成百上千的两岁以下婴儿死亡。这是一个非常小的城镇。我们当时谈论的可能是十几个孩子以下，因为它是一个非常非常小的城镇。正如我们所说，它很容易容纳——伯利恒很容易容纳在戈登学院的校园里，所以它不是一个很大的地方。但是，在耶稣这个君王诞生时，婴儿被杀。你还记得摩西诞生时，还有其他婴儿被杀吗？还记得他们把婴儿扔进河里，然后他们试图用希伯来助产士杀死所有的男婴吗？所以，婴儿死去，然后摩西复活，然后耶稣，婴儿死去，耶稣复活。所以，你会看到这种相似之处——只有马太福音中出现了这种相似之处，其他福音书作者没有。摩西——摩西去了埃及，摩西在埃及——耶稣也去了埃及。约瑟和玛利亚——天使来到约瑟面前，说：“去埃及吧，因为希律王要杀死这个孩子。”所以，约瑟收拾好行李，带着玛利亚和耶稣去了埃及。然后耶稣离开了埃及。当耶稣离开埃及时，是这样的：“我从埃及召出我的儿子。”就像何西阿书第 11 章第 1 节所说的：“我从埃及召出我的儿子”，他的儿子就是以色列，谁领导了以色列？那就是摩西。正如摩西与以色列人一起离开埃及一样，耶稣在他早年也离开了埃及。所以，耶稣是这种新的摩西。耶稣是这种离开埃及的新摩西。摩西和耶稣都在山上遇见了上帝。摩西去了西奈山，在西奈山，即何烈山，接受了上帝所立的约，这是不可思议的约。耶稣在变容山上遇见了上帝，所以这是一件非常有趣的事情。他们都在山上遇见了上帝，然后变容了。在马太福音第 17 章的变容中，谁出现了？摩西和以利亚。还记得吗？以利亚应该先来，然后是施洗约翰，他们之间有一些联系。但对于摩西——摩西在变容山上，所以

耶稣就像这个新的摩西，在变容山上与摩西进行讨论、对话。所以摩西和耶稣之间似乎存在这种相似之处。耶稣是马太福音中的新摩西。

N. 耶稣作为医治者 - 百夫长的仆人 [48:18-53:15]

[F = 组合短视频 : NF ; 48:18-60:05]

基督是医治者，神与我们同在

现在，还有其他一些看待耶稣的方式。在旧约中，耶和華被认为是医治者。“Adonai rophé” 一主，医治者。马太福音也提到了这一点，所以在马太福音中，你会看到耶稣是一位医治者。耶稣行了两种奇迹。一种被称为治疗奇迹，那就是耶稣真正治愈并治愈了某人。他们身体上有疾病，他治好了他们，这被称为治疗奇迹。但也有非治疗奇迹。非治疗奇迹是耶稣在水面上行走。没有人痊愈。没有治疗治愈。只有耶稣在水面上行走。在变容时，耶稣变容并在他们面前变容。这又是一个奇迹——这是一个奇迹，但不是一个治疗奇迹。所以奇迹有两种类型——治疗性奇迹和非治疗性奇迹。

然后，当你看到治疗奇迹时，马太福音第 8 章中有一些美丽的故事，例如。有一个百夫长。现在，百夫长是罗马百夫长，所以他来自罗马，他有一百多个人。他们的军团通常大约有六千人——我不知道；军团非常庞大。然后在军团中，它被分成不同的级别，这个人有一百多人。所以他是一个百夫长，他是一个大人物。他是一个重要的人物。他是罗马百夫长。再说一次，犹太人在罗马人统治下，所以

百夫长通常是负面的，罗马统治。百夫长来到耶稣面前，然后百夫长请求耶稣来医治他的仆人，因为他的仆人真的很挣扎，这个仆人有一些健康问题，耶稣——他基本上问耶稣。“你会来医治我的仆人吗？”

现在，非常有意思的是，百夫长——百夫长超过一百人——他关心他的仆人吗？百夫长如此关心他的仆人。他不是为自己而来，而是为他的仆人而来。我只是觉得这显示了百夫长的性格。百夫长不会装出一副大人物的样子：“我是强大的百夫长，统领一百名罗马士兵，我可以杀人，而且可以做到”——不，不，不。这个百夫长有一个受苦的仆人，他来找耶稣求助。那么，他是什么？就他的地位而言，百夫长在耶稣之下。他来找耶稣，为他的仆人求助。这意味着他必须从高高的百夫长马上下来，跪在耶稣身下，向耶稣提出请求。现在，问题是百夫长来到耶稣面前，耶稣说：“好的，我和你一起去。”百夫长拦住耶稣，说：“我不配你进我的家。我不配你进我的家。”再说一次，这个百夫长——你可以看到他身上的谦卑。他是一个非常有权势的人，但你可以看到他的谦卑。“我不配你进我的家，”然后他说，“我是一个有权威的人，我明白这一点。我说话，人们按照我说的做。是的，我就是那个人。我说话，我可以送人去死。我说话，人们就去做我的命令。我就是那个人。我知道在权威之下是什么感觉，当你说话时，人们会因为我是百夫长而跳起来。”他对耶稣说：“只要说一句话，我的仆人就会痊愈。”耶稣的评论是什么？通常耶稣是在责备他的门徒——“你们还不明白吗？”或者，“哦，你们这些小信的人”——他在责备自己的门徒。他转向百夫长，百夫长说：“只要说一句话，你不必

到我家来。我家配不上你。只要说一句话，他就会痊愈。”耶稣说：“在以色列全地，我没有遇见过这么有信心的人。我没有遇见过这么有信心的人。”一百夫长。

耶稣说了一句话，这个人就痊愈了。仆人痊愈了。多么美丽的故事！耶稣说话，事情就发生了。顺便问一句，你们还记得旧约班上的人吗？谁说话，事情就发生了？

“起初，神创造，他说：‘要有光’，就有了光。”“神说有，就有了”——诗篇 33:6。他用他的话语说话，现在你看到耶稣说话并治愈人们。生活中的疾病，生活中的错误，耶稣可以说话，纠正它们并治愈这个人。所以这真的很有趣，特别是在这本写给犹太人的书中，有百夫长的仆人。

0. 耶稣通过触摸治愈：有问题的妇人 [53:15-56:32]

另一个是，当他走的时候，有一个人出现了，他的名字是睚鲁。睚鲁有一个女儿，快要死了，耶稣也要去医治她，所以又是一个治疗奇迹。这是在马太福音第 8 章。马太福音第 8 章和第 9 章有很多奇迹。第 13 章——马太福音和比喻，但第 8 章和第 9 章——马太福音有很多奇迹。所以，耶稣穿过人群，每个人都在推搡耶稣，然后突然间耶稣——耶稣是如何治愈的？嗯，我们刚刚看到百夫长，他说了话，事情就发生了。但他很多时候是如何治愈的？通过触摸。所以人们在人群中推搡他，他去追睚鲁——那个人的女儿快要死了，她快要死了。所以他要去那个人的家里医治她。他穿过人群——人群推搡着——突然，这个女人走上前来，说：“伙计，如果我能摸到他衣裳的下摆。如果我能摸到他衣裳的下摆，我就会痊愈。”她正在流血

不止。她流血不止已经好多年了，看过很多医生，但没有人能治好她。她说：“如果我能摸到他衣裳的下摆……”

她推开人群，摸了耶稣，突然间——现在，你必须从犹太人的角度来思考这个问题。她是一个流血不止的女人。她是洁净的还是不洁净的？想想我们上学期学习的《利未记》。她是洁净的还是不洁净的？她流血不止。她不洁净。那么，洁净是如何传递的？通常洁净和不洁净都是通过触摸传递的。如果某个不洁净的人，比如说，患有麻风病的人，他们摸了你，你就变得不洁净，直到晚上，你必须洗澡等。所以这个不洁净的女人来到耶稣面前，摸了他的衣服。耶稣应该变得不洁净。但相反发生了什么？这适得其反。她摸了他，她变得洁净了。她痊愈了。耶稣转向她，对她说：“不，不，不是你摸了我的衣服，是你的信仰治愈了你。”耶稣治愈了她。所以，这个女人的故事非常精彩。再说一遍，耶稣是如何治愈她的？通过触摸。她触摸了耶稣，就被治愈了。

我认为，另一个触动人心的一这只是我突然想到的一也出现在马太福音第 8 章。你还记得彼得的岳母吗？彼得有一位岳母，彼得的岳母发烧了，耶稣是如何治愈彼得岳母的？他走过去触摸她，握住她的手，她的烧就退了。那么耶稣，我该怎么说呢？——耶稣触摸人们。耶稣触摸人们，他治愈他们，他们痊愈了。这只是一个美丽的画面，耶稣说话和治愈人们。耶稣触摸人们——触摸意味着什么？耶稣很亲近。触摸是一种非常亲密的事情，耶稣很亲近，触摸人们并治愈他们。所以，你看

到了耶稣作为治疗者的治疗奇迹。耶稣是一个治疗者，他用他的触摸和言语治愈人们——这很奇妙。他说了，事情就发生了。

P. 以马内利 - 神与我们同在 [56:32-60:05]

现在，让我们以马内利。这是另一个方面。现在，当你说“你在马太福音中教导基督的神性”时，大多数人想到教导基督的神性，你通常会想到——你会去读哪本书？有人在为基督的神性而苦恼。假设，一些耶和华见证人来到你家门口，他们开始说，“嗯，耶稣真的是一个神，他不是真正的上帝”，他们开始用他们的新世界译本来谈论这一切，并开始试图影响你。你通常会去读哪本书来反驳这一点，以表明耶稣基督是上帝？你通常会去约翰福音 1:1 - “太初有道，” - 耶稣 - “太初有道，道与神同在，道就是神——道就是神。” “道成了肉身，住在我们中间。” 所以我们知道这是耶稣，他在谈论道就是上帝，“我与父原为一”，以及约翰福音中的其他段落。当然，他们对这些经文和圣经中的误译都有自己的驳斥，但是，当您思考耶稣作为神性的教义时，通常您会去阅读约翰福音。

我想看看马太福音，看看马太福音中基督的神性这个概念。我想在这里提出的主题之一是他的名字，他的名字是以马内利。现在，你们大多数人都知道结尾的“el”。“El”表示上帝。然后“emmanu”表示“与我们同在”。所以，上帝 - “El 与我们同在”。这是一个美丽的 - 这是一个令人难以置信的美丽名字 - 这是耶稣的名字，“他要将自己的百姓从罪恶里救出来。他的名称要称为以马内

利，就是‘上帝与我们同在’的意思。”马太福音第 18 章，当他谈论教会和教会纪律的背景时，他说“无论在哪里，两三个人聚会，那里就有我在中间。无论在哪里，两三个人聚会，那里就有我在中间。”所以上帝，就他的以马内利而言，上帝与我们同在。然后在大使命中也发现了同样的事情。这就是这本书的结尾。有趣的是，马太福音以“以马内利”这个名字开始，神与我们同在，很早就提到了耶稣，而马太福音以马太福音第 28 章 18 至 20 节中的大使命结束。马太在书的结尾这样写道：“耶稣进前来，对门徒说：‘天上地下所有的权柄都赐给我了。所以，你们要去，使万民作我的门徒，’”你看这个门徒主题有多重要，“去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训这些新门徒遵守。’”然后他这样总结：“你们要确实地知道，我就常与你们同在，直到世界的末了。”“我就常与你们同在。”以马内利，神与我们同在。因此，你会在书的开头、中间和结尾看到以马内利这个名字的伟大陈述，还有“我与你们同在”这句话，这很美妙，因为他要求他的门徒去做一些非常艰难的事情，但他与他们同在。

问：彼得在水上行走 [60:05-65:24]

[G = 组合短视频：QS；60:05-74:24]

基督的君王身份

现在，彼得在水面上行走很有趣。我只是想和你们交流一个新的想法。我读了《约伯记》，这真的让我很受震撼，我想提出这个想法供你们考虑。我不是说这是福音，—我没听过任何人这么说，所以我只是一每当我自己发现某件事时，我总

是会质疑它是否真的合法，但我只是想让你们考虑一下。这是耶稣在水面上行走。你还记得第 14 章吗？你看到耶稣在水面上行走。彼得然后说，“如果真的是你，耶稣，让我和你一起下船。”彼得下了船，走了几步，他看到了海浪，他惊慌失措，掉进了海里，然后耶稣把他拉了出来，当耶稣上了船，门徒们得出了什么结论？他们得出结论：“你是上帝之子。”耶稣在水面上行走，他们由此得出结论，他是上帝。现在，这是怎么回事呢？嗯，在我看来—实际上我读过《约伯记》，我在《约伯记》中读到过这一点，这很有趣。他行走在水面上，他们的结论是“你是上帝之子”。他们是如何从行走在水面上跳到上帝的？现在来看看。在旧约圣经、诗篇 68 和其他地方，上帝被描绘成“驾云者”，我认为这是对巴力崇拜的一种嘲讽和贬低，因为巴力是驾云者，在迦南人的宗教中，上帝说：“不，不。我才是驾云者”，也就是说，“我是带来雨水的人。不是巴力降雨，我是带来雨水的人，驾云者。”在《约伯记》第 9 章第 8 节中说：“唯有他铺张苍天。”谁铺张苍天？“唯有他铺张苍天。”它在谈论上帝。“他是那位铺张诸天的。”他还做了什么？“…并踏在海浪之上。”“他铺张诸天，并踏在海浪之上。”所以在我看来—他们看到耶稣在做什么？他们看到耶稣踏在海浪之上，他们得出结论，“谁是唯一一位踏在海浪之上的人？这是上帝所做的。上帝铺张诸天，并踏在海浪之上。”

现在，你必须对犹太人有一点了解—犹太人是山地人。当你进入巴勒斯坦的土地时，你的右侧或东部有加利利海、约旦河和死海。然后，它上升到耶路撒冷地区的一座山上一大约 2700 英尺高，死海大约在海平面以下 1300 英尺，所以那里

有大约 3-4000 英尺高的山峰，然后下降到地中海。所以你会看到地中海在上升——所以他们通常是山地人。犹太人不太了解海洋。当他们谈论海洋——地中海，这类东西——时，他们通常将大海视为混乱的象征。所以当大海汹涌澎湃时，对他们来说，那就是混乱。他们不是海民；他们喜欢山，喜欢保护，喜欢稳定——山。大海是混乱的，总是变化无常，翻腾不已，所以大海很多时候代表着混乱。所以，我们看到的是上帝在水面上行走，耶稣平静了大海。混乱被他的话语平息了。混乱没有战胜他，他没有参与其中。他平静了它。他行走海浪上。所以，我们看到了耶稣——只是展示了他作为上帝的力量。彼得走出船，在船上行走，这也很有趣，我想今年，有些学生在课堂上提问，但你看到耶稣在水面上行走，然后彼得在水面上行走。这有什么意义呢？我想知道这是否是天国的一瞥。我们看到的是，不仅耶稣作为上帝在水面上行走，而且这里你还看到一个门徒，一个耶稣的追随者也在水面上行走。我想知道这是否表明，随着王国的到来，有一天我们将统治整个地球，就像创世纪第 2 章中所说的那样，人类被赋予了统治地球的权力。有一天，我们会像耶稣一样在水面上行走，彼得，和彼得一起，你可以瞥见这一点，这就是王国的发生。彼得在水面上行走。这是人类统治地球的命运。混乱不再统治，我们将在水面上行走。所以，这也许是彼得即将到来的王国的一点预兆。所以，这只是一些想法，我不会非常强烈地推动它们，因为我自己对其中一些有疑问，但这很有趣。他们看到他在水面上行走后得出结论：“你是上帝之子。”

基督的王权 [65:24-69:06]

现在，让我们看看君王和天国。很多人说，“天国是什么？天国是君王统治的地方，君王是耶稣基督。”所以，这些事情指出了基督在天国的君王身份，这是马太福音中一个主要的神学主题。在家谱中——如果耶稣基督是君王，君王需要家谱吗？君王需要家谱——普通人，是的，有点——但是，君王需要家谱。顺便问一句，耶稣的家谱可以追溯到谁？戴夫·马修森在马太福音第一节中巧妙地提到了这一点。在马太福音中：“耶稣基督，大卫的儿子。”“耶稣基督，大卫的儿子。”因此，家谱表明耶稣是大卫之子，他将履行大卫之约，从撒母耳记下第 7 章可知，大卫的宝座将“永远”统治以色列。耶稣基督现在将以大卫之子的身份降临，他比大卫更伟大，他将“永远统治”。因此，他的家谱可以追溯到大卫，也可以追溯到亚伯拉罕，亚伯拉罕之约得以履行，并传播开来，造福所有国家。耶稣基督，在旧约中，当我们讲到撒母耳时，你还记得当一个国王被选拔时——撒母耳选拔了一位国王——新国王要做的第一件事是什么？士师记中也有同样的内容。当以色列选拔士师时，士师要做的第一件事是什么？以色列新国王要做的第一件事是什么？以色列国王要做的第一件事就是出去赢得军事胜利。他被膏立为王，他做的第一件事就是赢得军事胜利。雅比格列德，扫罗的例子。有人记得大卫吗？大卫在撒母耳记上第 16 章中被膏立，大卫被膏立为王，然后是第 17 章，下一章——大卫在撒母耳记上第 16 章中被膏立，在下一章中，大卫出去与歌利亚战斗。所以，国王被膏立，然后国王取得了重大胜利，这就是歌利亚故事与大卫王权的关系，以及文学上的关系。

那么，耶稣是谁？耶稣现在是国王，他是大卫的儿子。耶稣做什么？耶稣走进旷野。他接受了施洗约翰的洗礼—从某种意义上说，这是他的受膏。在第 3 章中，他接受了施洗约翰的洗礼，然后在第 4 章中，耶稣走进旷野，从某种意义上说，重新塑造了以色列。以色列在旷野中，他们把事情搞砸了，而耶稣现在将在旷野中行走四十天四十夜，耶稣将成为真正的以色列，而以色列失败了。耶稣现在将受到撒旦的诱惑，他将在以色列失败的地方取得成功。这是他战胜撒旦。当耶稣走进旷野时，他在第 3 章中刚刚受膏—在第 4 章中，他走进旷野并击败了撒旦。

“将这些石头变成面包。从圣殿的顶峰跳下去，上帝的天使会把你接起来。”

“不要试探主你的上帝，”耶稣说。带他上高山，向他展示世界上所有的王国，“跪下崇拜我。”耶稣说，“你只崇拜上帝。”然后耶稣三次驳斥了撒旦，实际上，他引用了申命记第 4 章到第 11 章的内容。耶稣用经文来驳斥撒旦。撒旦和基督之间的战斗非常有趣。

S. 安息日的主和大卫之子 [69:06-74:24]

现在，安息日的主。你还记得耶稣吗？他们问他是否愿意医治这个枯干了一只手的人，耶稣说，什么？“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的”，人是安息日的主，谁是安息日的主？上帝/耶稣。他在马太福音中九次被称为“大卫之子”。九次是“大卫之子”，这再次表明耶稣是国王，顺便说一下，在图画经文中，你可以看到我把耶稣描绘成头戴王冠的汉普蒂·邓普蒂，因为耶稣在马太福

音中被描绘成国王。这个“大卫之子”称号出现了九次。其他福音书作者只提到了三次，所以马太福音中提到这个“大卫之子”的次数是其他福音书、对观福音书的三倍。然后，我们稍后再讨论这个问题，但你看看到这里的这张 DVD 了吗？十四了。

我认为，基督王权的另一个方面可以在家谱中找到。现在让我先介绍一下，我们稍后再讨论。在马太福音第 1 章耶稣基督的家谱中，你会看到一个有趣的陈述，他正在研究各个国王的家谱，当他这样做时，他总结了家谱，并研究了以色列的所有国王。他从亚伯拉罕以撒的父亲开始，以撒以撒雅各的父亲，雅各是犹大和他的兄弟的父亲，然后他逐一介绍各个事物。大卫是所罗门的父亲，所罗门是罗波安的父亲，罗波安是亚比雅的父亲，亚比雅被掳到巴比伦。家谱的末尾写道：“因此，从亚伯拉罕到大卫共有十四代，”亚伯拉罕到大卫一十四代，“从大卫到被掳到巴比伦，也有十四代。”从亚伯拉罕到大卫，一共有十四代，从大卫到被掳，也就是公元前 586 年，第一座圣殿被巴比伦人摧毁，一共有十四代。“然后从被掳到巴比伦，到基督时代，一共有十四代。”十四、十四、十四这个数字一出现，你会说：“好吧，我们实际上知道这并不正确，实际上，如果你翻到马太福音第 1 章第 8 节，将其与历代志上第 3 章第 11 节进行比较，你会说，‘等一下，马太，你跳过了三个国王的名字。’”跳过了三个国王。他为什么跳过三个国王？他试图将其扩展到十四、十四、十四，所以他跳过了三个国王。我们从历代志上第 3 章第 11 节知道，他跳过了三个国王。我们知道这些国王的名字——他们是国王，所

以我们知道以色列和犹大所有国王的名字，但他跳过了三位。为什么这样做？他想让数字变成十四。为什么十四这个数字如此重要？

好吧，回到美国文化——我现在正在看墙上的时钟——当你看到数字时，现在是十二点，我们使用——我们的数字系统和字母系统是两个不同的东西。我们有 A、B、C、D——这些是我们的字母，也是我们用来书写的文字。你有 1、2、3、4——这是我们的数字系统。我们有一个独立的数字系统——阿拉伯数字。我们的字母与我们的数字不同，这非常方便，因此，能够将数字与你通常书写的内容区分开来。回到犹太时代，在公元一世纪，他们使用了一种叫做 gematria 的原理——对此存在一些争议，但我只是想谈谈这个想法——数字和字母是同一件事。所以，基本上，A 是 1，B 是 2，C 是 3，D 是 4，所以实际上，在希伯来语中，D 是 4，V 是 6，D 是 4。你说 DVD 等于——如果你计算 4、6、4，结果正好是十四。DVD——现在你会说，“嗯，这是圣经中关于 DVD 的预言，早在 DVD 出现两千年前。马太福音告诉我们关于 DVD 的事。”是的，他告诉我们关于 DVD 的事，但你也记得，元音是后来添加的，最初，希伯来语只是严格的辅音，我希望你看看这个。DVD——那是谁？加上元音——那是谁？大卫。大卫，大卫。所以，马太福音所做的是，他使用马太福音的家谱来说明十四代——耶稣基督是大卫的儿子。十四代——耶稣基督是大卫的儿子。他用了这一点，可能就是用了那样的方式，这就是为什么他用了十四、十四、十四来表示，“耶稣基督是大卫的儿子，是以色列的王，他将永远统治。”所以这些只是有趣的事情，关于马太如何描绘基督的神学。在这里，基督被描绘成国王。

T. 马太福音和马可福音中的天国[74:24-77:57]

[H = 综合短片：电视；74:24-83:17]

天国

现在，我们来谈谈天国。马太福音中有一个突出的短语，“天国”。现在让我稍微解释一下。当耶稣去见约翰时——约翰在外面传道——约翰传了什么？约翰传道，“悔改吧，因为天国近了。”马太福音第3章第1节。“悔改吧，因为天国近了。”这是施洗约翰的信息。现在，还有什么？在八福中——你们读过大卫·特纳的一篇文章，他是我多年前教书的朋友。大卫·特纳在《*克里斯威尔神学评论*》上写了一篇关于八福的优秀文章。大卫在那里指出，八福的开头是“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”所以第一个福是“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”如果你结束八福，在第10节，它说，“人逼迫你们，你们就有福了，因为天国是你们的。”所以，在第5章第10节，当它结束八福时——八福以天国的应许开始和结束。所以这就是八福。它被称为“结尾”？就像书的结尾。八福以天国的应许开始和结束。这真是一个巧妙的地方。

现在，在马太福音中，这个短语“天国”出现了32次，在马太福音中出现了33次。所以这是一个主要主题。马太福音的28章中都提到了它。所以在马太福音中，有32次提到了“天国”。现在，如果你翻看其他福音书，你会发现，它是神的国还是天国？你会注意到马太福音不断提到天国。而其他福音书作者则使用神的国。让我给你举个例子，我的方法论是——我在做什么？我将马太福音与马可福

音进行对比，并列出平行的段落。这些是平行的段落，然后观察单词是如何移动的，然后说，“马太为什么要这样做？他为什么要移动单词？”所以它说，“天国的奥秘只赐给你们”，马太福音 13 章，关于天国的比喻。“天国的奥秘只赐给你们。”嗯，这很有趣，如果你读马可福音，第 4 章第 11 节，这是马可福音的天国比喻，你会看到，“神国的奥秘只赐给你们。”所以在马可福音中你可以看到“神国的奥秘”，在马太福音中你可以看到“天国的奥秘”。所以似乎马太福音已经改变了一大多数人认为马可福音是先写的，马太福音在一定程度上依赖于马可福音。

马太实际上是耶稣的门徒，所以他确实听过耶稣的话，你会说：“嗯，等一下。他怎么能这样随意转换词语呢？”首先，你在语言之间转换，你有目的，耶稣有可能讲过这些寓言并多次谈论它们吗？

U. 调解分歧 [77:57-80:47]

我们戈登学院有一位名叫格雷姆·伯德博士的人，他引入了爵士乐的概念，我只是想让你们思考一下，让我们在这里稍微思考一下。伯德博士在演奏时，假设他演奏的是“铃儿响叮当”，所以——这对他来说太粗俗了。他可以成为一名钢琴演奏家。假设他在演奏“铃儿响叮当”。他可以以古典形式演奏。所以他坐在钢琴前——假设“普世欢腾”可能更好——所以他坐下来演奏“普世欢腾”，他用古典方式在钢琴上演奏“普世欢腾”。他像演奏贝多芬或莫扎特一样演奏，他用所有这些小细

节演奏，因此“普世欢腾”听起来很古典。然后他把同一首歌《普世欢腾，主已降临》作为福音歌曲来演奏。他把《普世欢腾》作为福音歌曲来演奏，就像福音教堂里人们唱《普世欢腾》时演奏的那样。他先用古典乐演奏，然后转换。这是同一首歌《普世欢腾》，你在古典乐中认出了它，当他用福音乐演奏时你也能认出它。但你会说，“等一下，这不一样，这就像爵士乐。”这是同一首歌，但他用不同的爵士乐来演奏，因为如果你在古典乐的背景下，他会那样演奏。如果你在听一首福音教堂歌曲，他会这样演奏，然后他会演奏蓝草版的《普世欢腾》，所以他演奏的更多是爵士乐，听起来完全不同，但又是一样的，你会认出这是《普世欢腾》。现在他演奏的这三种方式都是《普世欢腾》，但演奏方式不同，因为听众不同。所以它是相同的，但又不同。

任何讲过道的人—我想我以前告诉过你们，我曾经在田纳西州做过巡回传教士，在田纳西州教书，我会在五个不同的教堂讲道。我会从一个教堂出发，我会编一个讲道，然后讲一次、两次—第二次，我的妻子总是说第一次很糟糕，第二次就好多了。第三次，她说，“那是你最好的一次”，然后当我到达第四和第五个教堂时，她说，“到了第五个教堂，”她说，“我可以看出你对自己的讲道感到厌烦了。”所以会发生什么—每次我讲道时，根据听众的不同，我用来讲同一篇讲道的词语会有所不同。我的意思是，耶稣会讲很多次，所以当你说“必须用完全相同的词语”时，你必须非常小心。马太福音是写给不同读者的，而不同的读者会用不同的方式去听。所以这里，你会看到天国和神的国之间的转换。

五、天堂作为上帝的转喻[80:47-83:17]

这是有可能的——我听过这种解释，我有点同意——马太使用天国，因为他是写给犹太人的，因此，犹太人不喜欢说“上帝”，你可以从他们称呼他们的名字“雅威”或“耶和華”的方式中看出这一点，他们不发音，他们会说*Adonai*或*Hashem*——“名字”，每个人都知道“名字”，当他们说*Hashem*时——他们的意思是上帝。但他们不说“上帝”这个词，因为他们不想亵渎神明，我非常尊重他们对上帝名字的尊重。当我看到这种 OMG 的东西出现时，我对我们的文化感到有点恶心。我见过这样的情况，有人的脚趾被绊了一下，突然间，人们会说“哦，我的天”，我就说，“我们怎么会这么说呢？”——我们从来不允许这么说——一个老师可以站在教室前面，然后摔倒了什么东西，弄伤了自己，然后说“哦，我的天”，但如果同一个老师这样说“哦，我的天”，美国公民自由联盟就会追究她的责任，她会被起诉，丢掉工作。所以要非常小心，我尊重犹太人。马太福音说的是“天国”——有点像我母亲过去常说的。我母亲过去常说，她不会说“上帝帮助我”，而是说“天堂帮助我。天堂帮助我”。当她说“天堂帮助我”时，她的意思是什么？她的意思是“上帝帮助我”，但她会说“天堂帮助我”。因此，天堂被用作一种委婉的说法，或者说是一种转喻——天堂被用作一种转喻或委婉的说法来指代上帝。所以我认为马太是这样做的——为了尊重他的犹太读者，他把它改成了“天国”，这似乎是他为犹太读者所特有的做法。你会根据读者的情况调整你的信息吗？当然会。因此，马太使用“天国”而不是“上帝的国度”。

好的，天国。现在，我想我要在这里休息一下。我们已经走了好久了。所以让我们放松一下，回来后再讨论天国。

由 Sarah Woodbury 转录

本·鲍登 (Ben Bowdon) 编辑

粗略编辑：Ted Hildebrandt