

大卫·特纳博士，马太福音

讲座 - 1B - 马太福音 II 简介：主要主题

大家好，欢迎来到1B讲，马太福音第2章简介，马太福音的主要主题。我是David Turner，希望你们听完了上一讲。那一讲不太容易听懂，里面有很多细节，听着可能有点枯燥。

反复听这类讲座，尤其是如果你有失眠问题的话。我保证它能治好你的失眠。希望你会更喜欢1B讲座。我们将从一些几乎无法解答的问题，例如关于马太福音历史渊源的确切知识，转向我们在阅读这本福音书时观察到的主要主题。

在短短25分钟左右的讲座中，很难选出并概括这本福音书的主要主题，但我们会尽力尝试。我们相信以下几个主题确实至关重要，您在继续学习这门课程时需要做好准备聆听这些主题。对马太福音来说，耶稣与旧约的关系显然至关重要。马太对旧约的广泛引用是这本福音书被众多解经家视为犹太教倾向的主要原因之一。

事实上，这种互文性的盛行，令人质疑马太神学中所谓的旧约概念本身。如果马太耶稣的到来并非为了废除律法和先知，而是为了成全律法和先知（517），那么马太是否认为犹太经文古老，至少在内涵意义上是古老的、过时的或古怪的，就值得怀疑了。相反，马太认为希伯来圣经的历史模式和预言，都因耶稣的传道和教导而充满了终极意义。

除了大量难以计数的非正式典故外，还有大约50处正式的引用。当我们谈到典故和引用之间的区别时，不妨想一想第一章和第二章之间的区别。在第一章到第17节的家谱中，没有直接引用希伯来圣经的任何经文，但整本书都充满了对希伯来圣经，即旧约圣经的典故。因此，典故的数量很难统计。

正式的引文比较容易理解，这本福音书里大约有50处；我们已经在补充材料里为你列出了。你应该按照第5页的讲稿来学习。现在请看第6页和第7页，我们总结了马太福音中对旧约的具体引文或引用。

请注意左侧一栏括号中的字母M，很多情况下有时用J，还有其他符号。请注意中间一栏的星号，也就是数字符号。这些符号的解释在第7页底部。它们与叙述中究竟是谁引用了旧约以及引用方式有关。

因此，这50处正式引文可以用多种方式分类，例如按引言形式分类，例如“为了应验”或“写下来”等短语。或者按说话者分类，例如是耶稣本人所说的话，还是马太自己添加的编辑注释等等。注释，也就是课程，将分别处理马太对旧约的每处引用。

以后研究这个问题时有机会参考一下。所以，从马太对旧约的独特运用开始，我们接下来探讨马太的基督论。

马太的基督论当然依赖于他对旧约的理解。事实上，它源于旧约，甚至可能不叫旧约。或许希伯来圣经更贴切。

透过耶稣的光照来看待旧约，又透过旧约来看待耶稣。马太运用旧约向读者表明，耶稣的为人、事工和教导，都根植于以色列圣经的历史、伦理和预言。以下耶稣的主要称号或描述，按在马太福音中的顺序排列。

对此，可以参考弗朗斯1989年出版的《旧约中的耶稣》一书。马太福音中第一个用来描述耶稣的称号是：他确实是弥赛亚，或者用英文说是基督。从马太福音的第一节开始，在耶稣的家谱末尾，以及在公元118年描述他出生情况的开头，耶稣都被称为弥赛亚。

这一系列将耶稣称为弥赛亚的经文，将耶稣与以色列的历史和盼望紧密地联系在一起。这无疑是马太福音中耶稣身份的关键。弥赛亚的字面意思是，受上帝膏立，担负特殊使命或职务的人。

例如，参见旧约撒母耳记上9 :15、10:1、16:3以及16章12和13节。另请注意出埃及记28:41、历代志上29:22、以赛亚书45:1以及其他许多经文。对马太福音而言，最重要的是，该词作为君王的头衔出现在一些旧约经文中，例如撒母耳记上24:6、撒母耳记下1:14和诗篇2:2。但基督教关于弥赛亚卑微、受苦、最终被钉十字架的观念，显然与耶稣时代的犹太教格格不入。

甚至施洗约翰也曾怀疑耶稣是弥赛亚，马太福音11章2、3节如此记载。但借着神的启示，彼得得以在第16章16节中坚定地肯定了这一点。当时，也就是1620年，门徒们被告知不要告诉别人耶稣是弥赛亚，显然是为了防止人们对耶稣的传道活动日益增长的反对。马太福音中对耶路撒冷受难周的描述中，也多次强调耶稣是弥赛亚。

耶稣与犹太领袖的冲突在第22章第41节中达到高潮，强调了耶稣与大卫和弥赛亚之间的联系。耶稣将自己对灵性的看法与犹太领袖的看法进行对比，并断言除了弥赛亚之外，没有人应该在2310年被称为大师。在回答门徒关于他回归的迹象的问题时，耶稣警告他们不要相信假弥赛亚（第24章第23至26节）。

在犹太公会听证会上，耶稣对大祭司关于他是否是弥赛亚的问题给出了肯定的回答，这引用了但以理书7:13的经文。这记载在2663年。然而，引用但以理书7:13的这段经文，在2668年却招致了嘲笑。

后来，当彼拉多在第 27 章第 17 和 22 节中提出释放巴拉巴时，他暗示耶稣被一些人称为弥赛亚。当然，在马太福音中，弥赛亚被钉在十字架上，但他复活并被赋予一切权柄，28:19，这是对但以理书第 7 章第 13 和 14 节的暗示，这让人想起耶稣在 26:64 年对该文本语言的使用。正是这位被高举的弥赛亚派遣门徒出去使万民作门徒。

马太对耶稣是弥赛亚的独特看法，或许关键在于两处关键经文，即 16:16 和 26:64，将弥赛亚与上帝之子联系起来。这一点我们将在下一节，或者说稍后的“上帝之子”标题下进行讨论。接下来，我们将讨论耶稣是大卫之子。

这个称号在马太福音中出现的频率比其他福音书更高。马太在 1:1 中指出耶稣是弥赛亚之后，立即指出他是大卫的子孙，并且在耶稣的婴孩时期叙述中迅速确立并强调了耶稣的大卫血统。请看 1 章 6 节、17 节和 20 节。

此后，所有呼求耶稣医治的人都曾使用“神的儿子”这个称号，例如 9:27、15:22、20:30 和 31。还有一次，耶稣治病的经历让众人怀疑他是否是大卫之子，弥赛亚（12:23）。在这里，一个词似乎与另一个词等同。

这些经文将耶稣的大卫世系与医治联系起来，表明耶稣运用他的王权来帮助而不是压迫穷人。在 21:9 耶稣凯旋入城时，人群高声赞美上帝，称耶稣为大卫的子孙，这与诗篇 118 篇 25 和 26 节的话语相呼应。当天晚些时候，耶稣接受了这赞美，却成为犹太领袖对他义愤填膺的契机（21:15）。在受难周期间，当耶稣与犹太领袖之间的冲突升级时，耶稣与这些领袖的最后争论是关于弥赛亚是否是大卫之子的身份（22:41-45）。在这里，耶稣引用诗篇 110 篇 1 节，肯定大卫之子也是大卫的主，断言大卫之子也是上帝之子。

马太使用“大卫之子”这一主题，强调耶稣作为弥赛亚的资格，即医治和统治。这种强调似乎源于旧约经文，例如撒母耳记下 7:14 及后续经文、诗篇第 2 篇、第 89 篇、以赛亚书第 9 章第 6、7 节、11:1 及后续经文，以及耶利米书第 23 章第 5、6 节。耶稣作为大卫家的弥赛亚，继承了上帝对大卫的应许，并将上帝的统治权带给以色列。第三个基督论的称号是亚伯拉罕之子。

耶稣的头衔“亚伯拉罕之子”紧随其后，在 1:1 中，他被认定为弥赛亚，即大卫之子。这个头衔本身显然不包含弥赛亚的含义。接下来的家谱在第 1 章第 2 节和 17 节强调了耶稣的亚伯拉罕血统，这不仅是为了表明耶稣的犹太血统，也是为了将耶稣描绘成完成上帝计划的人，而上帝的计划源于亚伯拉罕。还应该注意施洗约翰的警告，即参加他洗礼的法利赛人和撒都该人不应依赖他们的亚伯拉罕血统（3:9）。对约翰来说，为了避免即将到来的审判，需要悔改，而不是亚伯拉罕的后裔身份（3:8-10）。耶稣在 8:10-12 中对罗马军官非凡信心的回应进一步阐述了这一主题。像这位军官一样的外邦人，而不是像那些来到约翰面前的领袖那样的犹太人，将与亚伯拉罕、以撒和雅各一起分享盛大的末世宴会。

再次强调，问题在于伦理，而非种族。马太并非将犹太人整体排除在上帝末世祝福之外，而是强调所有人，无论犹太人还是外邦人，都需要相信耶稣。马太提到亚伯拉罕，让我们想起上帝对亚伯拉罕的呼召，创世记12章中关于万国都要因亚伯拉罕得福的应许，以及创世记22章中亚伯拉罕独生子以撒险些被献祭的记载。

显然，对亚伯拉罕的应许在现今的世界不会完全实现，因为耶稣在22章32节中将这个应许理解为死人复活的暗示。比较出埃及记3:6。耶稣的第四个称号是以马内利。耶稣作为与我们同在的神，其重要性通过1章23节引用以赛亚书7:14而得到进一步阐述。

另请比较以赛亚书8:8和10。这段关键经文在基督教关于童贞女生子的神学中占据重要地位，更准确地说，是耶稣由童贞女受孕。马太福音结尾处描述了耶稣应许与门徒同在，直到世界的末了，这与1.23构成了一种文学上的包容性，有时也被称为“包含”。在1.23中，叙述的开头和结尾都强调了上帝在耶稣身上的同在，并构成了整本书的“书挡”。

耶稣与门徒同在的主题的另一个例子出现在18章20节，祂应许在教会纪律的严肃问题上与他们同在。耶稣的第五个头衔是祂是君王。马太福音第二章中，博士们前来寻找新生的以色列君王，引发了上帝真正的统治者与邪恶的伪装者希律之间的冲突故事。

马太将耶稣临终前凯旋进入耶路撒冷理解为君王之举，因为他引用了以赛亚书62:11来表达这一意思。耶稣对未来审判的预言将他描绘成登基为王的人子（25章31节），将蒙福的与受咒诅的分别出来（25:34、40和41）。在彼拉多面前受审时，耶稣接受彼拉多的质问，认为他的确是君王（27:11）。之后，他忍受士兵们对这个头衔的嘲讽（27:29），以及彼拉多在十字架上他头顶上方的牌子上明显讽刺地提及这个头衔（27:37）。甚至连犹太领袖也嘲笑耶稣的君王身份（27:42）。但在他复活之后，他被赋予了一切权柄，并差遣他的使徒们到世界各地，成为他们尊崇的君王（28:18）。比较但以理书7:13和14中的26:64。

耶稣的第六个称谓，或许也是福音书中最重要的一個，是“神的儿子”。有些人认为“神的儿子”是马太福音中耶稣的尊贵称谓，例如杰克·金斯伯里。马太福音以诗篇27篇和89:27等旧约经文为背景，将耶稣描绘成童贞女所生的儿子，以独特的方式象征着神与他的子民同在（1.23）。比较以赛亚书7:14。耶稣在埃及的旅程重演了以色列的历史（2.15）。参见何西阿书11:1。耶稣受洗时，被认定为天父的爱子，并被赋予圣灵来传道（3:17）。比较以赛亚书42:1。但很快，当耶稣被圣灵引到旷野，并被撒但质问他是否真的是神的儿子时，撒但就对这一认定提出了质疑。

耶稣依靠圣经战胜了撒但，并胜利地重演了以色列人在旷野漂流的历程（4:3 和 5）。他没有屈服于诱惑，以惊人的行为彰显其独特的儿子身份。相反，他表明，顺服天父的旨意，就彰显了神儿子身份。耶稣的神儿子身份也体现在马太福音中，他拥有控制邪灵和天气的权柄（8:29 和 14:33）。这权柄只有父与子共享，子是人们认识父的唯一途径（11:27）。耶稣的使徒们也承认了这一点，他们通过彼得在 16:16 中承认他是弥赛亚，是永生神的儿子。弥赛亚和神子这两个称号之间的联系意义重大，尽管彼得在关于顺服天父的神儿子身份方面仍有许多需要学习的地方（16:22 和 23）。不久之后，耶稣的变容向他的门徒表明，作为上帝的儿子，他的话必须值得听从。

随着耶稣与犹太领袖的冲突愈演愈烈，马太福音以比喻性的意象描绘了犹太领袖对上帝独生子的拒绝（21:33及后续，22:2及后续）。在他们争论的最后，耶稣引用诗篇110.1，向懊恼的犹太领袖表明，他既是大卫的儿子，又是神的儿子（22:45）。在大祭司面前受审时，该亚法问耶稣是否是弥赛亚，是上帝的儿子，讽刺的是，这呼应了彼得的证言（26.63）。比较16.16。耶稣对该亚法的回答不祥地引用了但以理书7.13中关于人子降临的话语。讽刺之处在耶稣被钉十字架时依然存在，罪犯和犹太领袖的嘲弄与罗马士兵的忏悔形成了鲜明对比。

嘲笑者和认信者都提到耶稣自称是上帝之子（27:40、43和54）。马太福音中对耶稣的另一个称谓是“主”。马太对耶稣使用这个称谓的背景是希腊罗马时代的用法，当时这个词的使用范围从对人类上级的礼貌问候（类似于我们的“先生”），到对被认为是神圣的罗马皇帝的称呼。

这个词在《七十士译本》（旧约的希腊语译本）中出现了约6000次，是希伯来语Yod-Heh-Vav-Heh（Yahveh，有时读作Jehovah）的译本。对犹太人来说，这是神圣的四字神名，是上帝的名字，但不会念出来。当他们在希伯来圣经中读到这个词时，他们会简单地说“Adonai”（主），或者说“Hashem”（上帝的名字），但不会念出来。

马太毫不犹豫地将“主”（kurios）一词应用于耶稣。马太福音3:3引用了以赛亚书40:3，将原本指“阿多奈”（Yod-Heh-Vav-Heh）的经文应用于耶稣。在马太福音7:21和22中，与25:37和44相比，耶稣以末世审判者的身份被称为“主”。

那些被医治的人常常称呼耶稣为主。你可以找到这样的经文；这样的经文有很多，门徒也经常称他为主。你也可以用圣经索引来查考这一点。

耶稣有时称自己为主，例如当他警告门徒，如果祂，他们的主，被称为鬼王，他们的仆人会遭。（见第10章第24和25节）耶稣在12章8节中自称是安息日的主，表达了他对安息日律法的权威。在21章3节中，当他差遣门徒去取一头驴和

驴驹，准备凯旋入城时，他称自己为主，并指示他们告诉反对者，主需要它们。在第24章第42节中，他将自己的再来描述为主的降临。

这个词的歧义性意味着我们必须结合上下文来理解它的用法。有时，它带有耶稣神性的语境含义，而有时，它仅仅是对耶稣的一种尊称。马太福音中另一个用来称呼耶稣的词是“老师”。

在马太福音中，门徒从未称呼耶稣为“夫子”。相反，这个词几乎总是留给那些不信耶稣的人称呼他，例如律法师、法利赛人、税吏、希律的支持者和撒都该人。许多经文都提到了这一点，例如8:19、9:11、12:38、17:24、19:16和22:16。耶稣曾三次称自己为“夫子”，分别是10:24、25、23:8和26:18。因此，必须注意的是，对于马太福音来说，使用这个词并不一定带有险恶的意味。

但对马太而言，耶稣远不止是一位教师。所以，那些称呼他为“人子”的人，在上下文中，如果请原谅我这样表达，他们就被认定有罪，用不甚恰当的赞美来谴责耶稣。在马太福音中，一个与耶稣相关的至关重要的词是“人子”。

福音书用这个说法指耶稣的次数最多，除了约翰福音12:34，其余都出现在耶稣的言辞中。这个说法在旧约中出现了100多次，仅在以西结书中就出现了90多次。它最常被用来形容脆弱、有限的人类，与令人敬畏的上帝形成对比。

它经常与“人”一词同义并列出现，例如《民数记》23:19、《诗篇》8:4。在《以西结书》中，当上帝向以西结呼唤时，也使用这个词。请与《但以理书》8:17进行比较。马太福音使用了“人子”一词30次，但主要有三个细微差别。首先，“人子”出现在强调耶稣受苦和谦卑的经文中。

作为人子，他没有枕头的地方（8:20）。他被称为酒鬼和贪食者（11:19）。他将在地里待三天三夜（12:40）。当他在世上时，人们认为他只是一位先知（16:13-14），而他荣耀显圣的故事直到他复活后才会被讲述（17:9）。他将像施洗约翰一样遭受虐待和苦难（17:12），甚至被亲信出卖（17:22、20:18、26:2、26:24和45）。尽管遭受如此对待，他仍将服侍他人，并献出生命，作为多人的赎价（20:28）。该术语的旧约背景可能是许多经文使用该术语来描述一般人类，尤其是先知。其次，“人子”一词出现在一些强调耶稣现今能力和权柄的经文中。因此，祂有权柄在地上赦免瘫痪者的罪，祂也医治他们，以彰显祂在9:6中的权柄。作为人子，祂是安息日的主（12:8），然而祂的权柄却备受争议，以至于祂被敌人诽谤（12:32）。祂的事工播下了权柄国度信息的种子（13:37）。第三，该词出现在一些经文中，这些经文聚焦于耶稣是荣耀降临的君王。

他将差遣天使将罪人从他的国度中除去（13.41），因为他将带着他父的荣耀降临，审判全人类（16.27.28、24.27、30.37.39、25.31、26.64）。在他荣耀的

国度降临之时，他的追随者也将得到丰厚的奖赏（19:28），但他们必须首先时刻警惕他出乎意料的回归（24:44）。第二次和第三次使用该术语来强调耶稣当前的权威和荣耀回归的背景无疑是但以理书7:13，耶稣在26:64中提到了这一点。但以理书7:13的上下文涉及一个审判场景，其中被描绘为亘古常在者的上帝将地球的统治权交给“人子”，人子与他的人民战胜了敌人并统治地球。28:18至20中的大使命语言也带有但以理书7:13和14的意味。这种现在和未来的二元性细微差别，既涉及耶稣在世上传道期间行使的权柄，也涉及他再来时将行使的荣耀权柄，对于理解马太的天国至关重要。

耶稣和马太还有其他称号，但我们必须暂时搁置，转而讨论马太独特的术语“天国”。虽然马太偶尔会提到神的国，例如12:28、19:24、21:31和43，但他独特的术语“天国”出现了32次。有些解经家试图区分“神的国”和“天国”这两个词，但至少有两个理由，这种做法站不住脚。

首先，对比平行对观福音经文，可以发现马太经常使用“天国”这个表述，而马可福音和路加福音则使用“神的国”。要理解这一点，请比较马可福音，请恕我直言，请比较马太福音13:31和马可福音4:30，马太福音19:14和马可福音10:15，以及路加福音18:17。其次，马太福音的用语很可能源于天堂作为神的领域与神本身的联系。但以理书中这种联系的突出性或许是其背景。

请看但以理书2:18和19:28、37、44，4:34、35、37，5:23，12:17。这是一种叫做转喻的修辞手法，很可能是因马太福音的基督教犹太社群对上帝之名的崇敬而产生的，例如路加福音16章18和21节。一般来说，天国是指上帝在耶稣的作为和教导中统治的临近，甚至临在，例如3:2，4:17，10:7，以及许多其他经文。然而，有时它也适用于或清楚地描述了耶稣未来在地上的统治，例如6:10，13:38-43，25:34和26:29。

或许，描述上帝统治的动态本质的最佳方式，就是说它在耶稣第一次降临时就已开启，并在祂再来时完成。马太福音将耶稣、约翰和使徒们的传道描述为以天国为中心（马太福音3:2、4:17和10:7）。八福中提到了天国的现今经历，这八福也提到了未来天国的祝福（马太福音5:3和5:10）。马太福音中还有许多其他关于天国的经文，如果你找到一本圣经索引，你将从这类研究中受益匪浅。

马太福音的下一个关键主题是冲突，由于时间有限，我们无法深入探讨。然而，请注意，即使在耶稣还是婴儿的时候，希律在第二章就试图抓住他。施洗约翰在传道期间，与犹太领袖之间也存在着许多冲突。耶稣也是如此，并在23章中以可怕的谴责达到顶峰。

马太福音强调耶稣与犹太领袖之间的冲突，是否涉及并煽动反犹主义？毫无疑问，基督教反犹主义者利用马太福音来宣扬反犹主义议程，但这肯定不是马太福音的目的。最有可能的是，马太是犹太人，他写信的对象是那些相信耶稣是

犹太弥赛亚的犹太人。这些基督教犹太人显然与非基督教犹太人存在激烈的宗教冲突，但在第二圣殿犹太教时期，宗派冲突十分常见。

毫无疑问，无论马太福音的写作时间是在公元70年耶路撒冷被毁之前还是之后，其目的都是为了驳斥犹太教权威中的非基督教犹太教。但当时的情况是犹太人之间的宗教争议，而非外邦人与犹太民族的论战。基督徒必须羞愧地承认马太福音被反犹太主义者滥用，但将马太福音解读为外邦基督徒与犹太人的论战则显得不合时宜。

最后，在录音带的结尾，我们来谈谈教会和外邦人的世界宣教。马太福音常被誉为最具犹太色彩的福音书，也是唯一一部用“教会”一词来指代耶稣门徒群体的福音书。马太福音从一开始就明确指出，耶稣门徒群体的组成来自意想不到的来源，例如第一章中的他玛、喇合、路得和拔示巴，第二章中的博士，第八章中的罗马军官，第十五章中的迦南妇人，以及第二十七章中的罗马士兵。

所有这些叙事片段共同影响了马太福音最初的犹太读者，使他们拓展了对上帝子民的视野。这并不是说他们要抛弃自己的犹太同胞，而是说天国的信息必须传遍万国。耶稣最终差遣门徒，是基于祂如今被高举的地位。

祂既得了一切权柄，便差遣十一个门徒到万国去，使凡顺服祂诫命的人都作祂的门徒。祂也应许他们，祂必与他们同在，直到世界的末了。这项使命的普世范围令人畏惧，但如果门徒们记住，他们的弥赛亚，如同但以理书第七章中得胜的人子一样，已领受了普世的权柄，就一定能完成。当他们完成教导未来门徒遵守耶稣一切诫命的艰巨任务时，祂必与他们同在，直到世界的末了。