

大卫·特纳博士，马太福音

讲座 - 2B - 马太福音 2-4：从耶稣的婴儿期到他传道的开始

大家好，我是大卫·特纳，这是马太福音课程的第二讲B。在本讲中，我们将讲解马太福音2:3和4的一些重点，正如你们在补充材料第10页的提纲中看到的。另外，请注意，在第11页，我们还有一些其他内容，可以帮助你们理解马太福音2章中的其他内容。首先，我们指出，马太福音2章最好被理解为一部分为两幕的戏剧，分别包含2:1-12和2:13-23。2:1-12中博士的敬拜与2:13-23中希律的背叛形成了鲜明对比。2:4-6中祭司长和文士表现出奇怪的冷漠，他们表面上炫耀着对旧约的了解，但实际上却没有遵行这些知识。

上帝藉着这一切，藉着天使的显现和梦境，保护新生的耶稣，特别是保护约瑟。约瑟在每一次临到他的挑战时都顺服。这些事件暗示了两个主题，随着马太福音中耶稣故事的进一步展开，这两个主题也得到了强调。首先，博士的应许暗示了上帝的救赎旨意超越了以色列国。

其次，希律的背叛和宗教领袖的冷漠表明，以色列国内许多人不会相信耶稣。希律的不信尤其明显，也极具启发性。他利用自己新获得的关于弥赛亚耶稣的知识，密谋反对耶稣。

但本章一结束，希律就死了，耶稣仍然活着，仍然应验着旧约的模式和预言。这些主题在8:10、15:28、21:31和22:8-10中都有出现。博士和耶稣的婴儿时期的叙述可以用回文的方式展现。请注意补充材料第11页的排版方式。

这很有帮助，因为它将经文的焦点放在了弥迦书5:2上，而这节经文出现在马太福音2章5和6节，正处于这个提纲的中心位置。当我们思考马太福音2章1-12节时，考虑到后来的发展，马太将希律称为王，并具体说明博士们抵达了耶路撒冷，这一点意义重大。希律的王权仅仅是一个政治职位，他会不遗余力地防范任何潜在的对手。

耶稣的王权，如同第一章第六节中大卫的王权一样，是真实合法的。这是上帝在他诞生时赐予他的，第二章第二节。博士们抵达耶路撒冷是恰如其分的，毕竟，这里是大卫的都城，是伟大君王的故乡，第五章第三十五节引用了诗篇第四十八篇第二节。耶路撒冷也是所罗门圣殿的所在地，但耶稣比所罗门和他的圣殿更伟大，第二十一章第六节和第四十二节也提到了这一点。耶稣作为合法的君王进入耶路撒冷时，必须洁净圣殿，但几天后，也就是第二十七章，他却在那里被钉上十字架。

讽刺的是，耶稣的诞生只在以色列的领袖们心中引发了焦虑和恐惧，而神秘的外邦智者却欣喜若狂。智者的虔诚与希律的背叛以及祭司长和律法师们的冷漠形成了鲜明的对比。为什么只有这些智者前往伯利恒？智者们最初是如何理解星象预示着弥赛亚诞生预言的实现的，至今仍是一个谜。

犹太人显然以弥赛亚的视角理解了民数记24章17节的内容，但博士们如何将一颗特定的星与这个预言联系起来，则不得而知。散居在东方的犹太人可能影响了博士们，但归根结底，他们对弥赛亚的敬拜无异于上帝恩典的奇迹。马太福音11章25至27节解释了当人们相信弥赛亚耶稣时，神圣的主动性所蕴含的意义；马太福音11章28和29节则提供了耶稣对其他人效仿博士们榜样的邀请。

这件事恰好印证了那句老生常谈的真理：上帝以神秘的方式行事，创造奇迹。而那些精通圣经的犹太领袖们，对此反应冷漠，后来更是反感。

智者们的知识虽然有限，却仍然对这位诞生的犹太人之王表达了真诚的敬拜。马太福音2章13至23节总结了马太对耶稣的婴孩时期的叙述，解释了弥赛亚耶稣的起源及其早期活动。它包含三个部分：逃往埃及（13至15节）、伯利恒婴儿被屠杀（16至18节）以及返回以色列（19至23节）。

值得注意的是，每一部分都以旧约引文结尾，并以马太福音特有的应验公式作为引言。希律王虽然认为博士们欺骗了他，但他们之所以没有参与他的阴谋，是因为上帝的介入。希律王的愤怒实际上并非针对博士们，而是针对上帝，因为上帝指示他们不要回到希律王那里去。

因此，他的愤怒既可悲又徒劳，就像上帝在诗篇第二篇中警告的那些君王一样，这一篇在使徒行传第四章24至28节中被引用。回想起来，马太福音第一章至第二章中关于婴孩时期的叙述，其信息显然与耶稣的婴孩时期无关。相反，它追溯了他的祖先、他神奇的受孕、他早期的敬拜和反对，以及他在拿撒勒的居住。

这一切都与旧约的历史模式和先知的预言交织在一起。耶稣是弥赛亚，是大卫的子孙，是亚伯拉罕的后裔。他是旧约历史和预言的顶峰。

作为大卫之子，他是以色列真正的君王，与邪恶的篡位者希律形成鲜明对比。作为亚伯拉罕之子，他将上帝的祝福带给了外邦的智者。戴维斯和艾利森在他们精湛的评论中如此阐述。

耶稣在第一章中完成了以色列历史的顶峰。在第二章中，他重复了这一点。稍后，我们将在马太福音第二章中进一步探讨旧约。随着马太福音中耶稣故事的继续，这两个主题都得到了发展。

耶稣与以色列假领袖之间的对比最终爆发出全面的敌对，最终导致祂的死亡。然而，祂对外邦人的接触最终以祂的复活和祂吩咐门徒将福音传遍万国而达到顶峰。耶稣的王权源于祂大卫子孙的身份，这在家谱中已清楚表明。

然而，正如1:18-25所暗示的，耶稣也是上帝的儿子。随着第二章叙述的推进，这一点更加明确。作为天生的犹太人之王，耶稣可以在4.8节中，通过将世上所有的王国赐给撒旦来抵挡撒旦的试探。他可以在12:42中肯定自己比所罗门王更优越，并在16:28和其他经文中应许未来荣耀地重返人间。然而，他也可以在21:5中谦卑地进入耶路撒冷。他可以在27章中忍受难以言喻的嘲弄，最终被钉上十字架。复活将证明他的主张是正确的，并确认他天生就是犹太人之王，所有的权力都赋予了他。

28:18 由于时间紧迫，我们只能粗略地看一下马太福音第 2 章中旧约的用法。但我们需要指出，仅供您自己研究，第 2 章第 5 节和第 6 节引用了弥迦书第 5 章第 2 节，这似乎直接预言了弥赛亚的诞生地。同样重要的是，马太福音第 2 章第 6 节中引用的最后一句话是，统治者将牧养以色列人民。当您继续阅读马太福音时，您会注意到耶稣作为真牧羊人的重要性，他怜悯以色列如同没有牧羊人的羊。

以色列现在的领袖并非国家的好牧人。第2章第15节引用了何西阿书第11章第1节：“我从埃及召出我的儿子来”，这似乎是一个预表性的参考。以色列民族在埃及的时期蕴含着一种历史模式，这种模式在弥赛亚耶稣的到访中得以完成，他亲自重现了这个民族过去的经历。

然后，在第2章17和18节，引用了耶利米书31章31节，其中描绘了拉结在以色列被巴比伦囚禁期间为她的儿女哭泣。当然，那时拉结已经去世很久了，所以耶利米书31章本身就是一段极具象征意义的经文，马太福音在这里借用了这一点，因为它也预示了伯利恒婴儿被屠杀的事件。最后，在2:23，有一个非常神秘的段落，马太福音中唯一一次提到复数先知的预言，认为耶稣回到拿撒勒后预言就应验了。

关于这一点的理解有很多不同的看法，我建议你查阅一下现有的马太福音文献，以便进一步探讨。我个人认为，它只是把拿撒勒描述成一个充满嘲笑和羞辱的地方，并且对耶稣的描述也类似，就像约翰福音里说的那样：拿撒勒能出什么好东西吗？拿撒勒不是你想来的地方。另一方面，它应该是你想来的地方，而不是你想被认同的地方。

所以也许这就是重点，但希伯来语 *netzer* 也可能有某种含义，意思是枝子，见以赛亚书第 11 章第 1 节，并在你自己的研究中进一步研究这一点。继续看马太福音第 3 章，马太福音第 3 章是马太福音中第一个有对观福音平行的部分，在马可福音第 1 章第 1-11 节和路加福音第 3 章。这一章自然分为三个部分：3: 1-6 中约翰在旷野的事工，3: 7-12 中约翰与法利赛人和撒都该人的

冲突，以及 3: 13-17 中约翰为耶稣施洗。根据路加福音 3: 23，马太福音 2: 23 和马太福音 3: 1 之间相隔近 30 年。虽然伪福音书包含许多关于耶稣童年的奇妙故事，但新约基本上保持沉默。有关这一时期的少量圣经知识只能在路加福音中找到。

根据路加福音，约瑟和马利亚回到拿撒勒，对圣殿中关于耶稣的启示感到惊奇（路加福音 2:25-38）。2:40和2:52描述了耶稣的童年和青春期早期，类似的陈述也与耶稣12岁时逾越节期间在圣殿发生的事件相关。但马太福音并未直接提及耶稣幼年时来到拿撒勒居住，到成年后接受约翰的洗礼之间的这段时间。人们可以从马太福音13章54-58节中推断出一些关于耶稣在拿撒勒成长经历的推论，但事实上，这段时期的传记细节并没有进一步推进马太福音的神学目的。

马太在第一章和第二章中着重讲述了耶稣的起源，并在3章1至4章16节中讲述了他事奉的准备。耶稣事奉的准备始于施洗约翰的事奉，终于约翰的监禁。约翰的事奉地点是在犹大的旷野，正如以赛亚书40章3节所预言的，结果许多犹太人来找他受洗。但是，当他的事奉吸引了法利赛人和撒都该人时，他拒绝了他们，并在3章7至12节中警告他们要受审判。他犹豫着要不要为耶稣施洗，但在3章13至15节，耶稣坚持说，施洗是必须尽诸般的义时，他还是为耶稣施洗。就在这时，圣灵降临在耶稣身上，天上有声音表达了天父对他爱子的认可（3章16至17节）。接下来，耶稣的圣子身份受到撒旦的试探，但在4:1-11，耶稣最终胜利了。但耶稣随后听说约翰被关进了监狱。

他退到加利利，在那里开始他的传道工作，应验了以赛亚书9:1-2，也就是4:12-16。3:1-4:16中耶稣的故事以约翰的传道工作为中心。约翰为耶稣预备道路，他的洗礼标志着圣灵降临，天父认可了他的爱子。约翰为耶稣施洗时，天父确认了他儿子的身份，但这却立即受到了撒旦的试探。

约翰受试炼之后，被囚禁，耶稣便开始了在加利利的传道工作。马太福音首次以约翰传道的记载，与马可福音、路加福音以及约翰福音1:19-34的记载相呼应。与其试图从单一背景（例如死海古卷）出发解释约翰的洗礼，不如将约翰的洗礼置于第二圣殿犹太教类似活动的广阔背景下。旧约圣经本身也经常提及水的洁净，象征着宽恕、灵性的纯洁和末世的祝福。

诸如诗篇51:6-9、以赛亚书4:4和44:3、耶利米书4:11-14、以西结书36:24-27以及撒迦利亚书13:1等经文。但约翰的洗礼与这些可能的旧约背景之间存在三个重要的对比。首先，约翰坚持犹太人需要悔改和受洗，而非外邦改宗者。这与当前的观点相悖，即以色列的问题完全源于外邦人的压迫，弥赛亚的使命仅仅是将以色列从政治压迫中解放出来。

根据约翰福音3:9，亚伯拉罕的后裔并不能保证蒙上帝恩待。其次，约翰的洗礼是一次单一的忏悔行为，而非像旧约和昆兰社群那样，是一个重复的仪式。第三，约翰的服事和洗礼面向的是整个以色列民族，而不是像昆兰那样面向一个

宗派修道院社群。因此，戴维斯和艾利森在他们的注释中，将约翰的洗礼视为对圣经和文化主题的创造性再应用，似乎是正确的。

总结我们对马太福音第三章的讨论，首先需要简要谈谈对观福音的关系。马太福音在前两章中以独特的方式描述了耶稣的家谱和婴儿时期，之后在第三章中对约翰的传道和耶稣受洗的叙述在某种程度上与其他福音书相似。三本对观福音书都引用了以赛亚书40:3来讲述约翰的传道事工。

马可的记述很简短，尽管马可福音1章2节暗示了玛拉基书3章1节以及以赛亚书40章3节。路加的记述最长，在路加福音3章1和2节详细记述了约翰到达时在场的官长们。路加引用的以赛亚书40章比马太福音更长。他还简要概括了约翰与他听众在3章10至15节的对话。路加和马太都提到了耶稣在圣灵和火中的洗礼，而马可只提到了圣灵。

与马可福音和路加福音相比，马太福音的记载有两个非常显著的独特之处。唯有马太福音记载了耶稣与约翰之间的对话，约翰犹豫不决，而耶稣则将洗礼的必要性与“充满一切义”联系起来。（马太福音3:14-15）

这一段独特的经文，凸显了马太福音中关于应验和公义的独特主题。马太福音的另一个独特之处，是他在3:17中记述了父对子的认可。在这里，马太以第三人称表达了父的话语。正如解经家们经常指出的那样，这使得马太福音中的认可更加公开，尽管马太的本意可能只是为了约翰的益处。

虽然这种认可的形式与马太福音17:5中天父在登山变像时所说的话相符，但第三人称的语言或许也是为了更直接地向马太的读者阐明耶稣是圣子这一真理。接下来，总结一下第三章在马太福音叙事中的作用。约翰和耶稣受洗的故事主要有两个目的。

这段叙述为约翰和耶稣之间的过渡奠定了基础，并证明了耶稣作为上帝仆人儿子的独特身份。约翰作为先驱，现在从中心舞台退居二线，以便将焦点集中在耶稣身上。虽然约翰会在故事中再次出现，但毫无疑问，他在救赎历史中是顺服耶稣的。

耶稣将宣告与约翰相同的信息（请比较4:17和3:2），最终他将遭受与约翰相似的命运（请看17:12）。但与耶稣相比，约翰伟大的救赎历史意义显得黯然失色。约翰的事工开启了马太对上帝真正子民的定义，以及马太对那些对上帝统治信息做出正确和错误回应的人的二元论。上帝的真正子民不仅仅是亚伯拉罕的后裔，还包括那些通过改变生活方式来表明悔改的人。

那些不悔改的人，即将面临审判的危险。马太福音第三章和耶稣受洗的总结部分，具有深刻的基督论意义。有几点值得一提。

在3:17中，对耶稣的描述清楚地代表了以赛亚那位蒙神拣选、受苦的仆人，尤其请看以赛亚书42:1。与此相关的是，在旧约经文中，儿子身份的预表法被比喻性地应用于以色列这个国家，例如出埃及记4:22、耶利米书3:19、31:9和何西阿书11:1。此外，儿子身份的预表法也应用于大卫，大卫是侍奉神的理想君王，例如撒母耳记下7:5-16、诗篇2:7、89:3等，以及诗篇89篇。旧约中对国家和君王的圣约应许在耶稣身上应验了，他在埃及寄居、渡过众水、在旷野受试炼的过程中，重现了以色列的历史。此外，强调耶稣是天父的爱子，可能是为了让人想起创世记22:2中以撒与亚伯拉罕的关系。更有可能的是，那鸽子般的灵降临在耶稣身上，让人想起创世记1:2中关于创造的暗示。

因此，在耶稣身上，上帝开启了整个受造界的更新，请看马太福音19:28。马太福音的其余部分，旨在发展对耶稣和上帝新子民的独特理解，而这些理解正是从这里开始的。现在来看马太福音第四章。马太福音第四章带领我们从耶稣事工的最后一个预备阶段——受试探——到4:12-25在加利利开始公开事工。这一章相当于从预备阶段过渡到公开事工。4:1-11的试探叙事本身包含三个试探，撒旦在4:1-2出现，作为引言；4:11撒旦离开，作为结论。在这里，耶稣战胜了撒旦的三重试探，证实了天父对洗礼的认可。

撒旦赐予他的一切——物质的供给、非凡的庇护以及统治世界的权柄——都早已属于他，因为他是天父的爱子，拥有着独一无二的地位。但他所经受的考验，如同以色列人在旷野所经受的考验，成为他子民的正面榜样。马太福音中关于试探的叙述，与马可福音和路加福音截然不同。

马可福音对耶稣受试探的记载只有简短的概述，并没有提及三个具体的情节。马可福音和路加福音都没有像马太福音在4:1中那样，表明圣灵的引导是为了耶稣受试探。路加福音也没有提到任何天使。路加福音4:1-13与马太福音一致，将耶稣的禁食描述为三个不同的试探情节，但路加福音的顺序有所不同。

马太和路加都把把石头变成饼放在第一位，但接下来两件事的顺序有所不同。在思考这个试探时，我认为看看耶稣与圣灵，以及耶稣作为基督徒的典范，以及这里的预表，会对我们有所帮助。耶稣与圣灵。

在4:1中读到圣灵引导耶稣并不奇怪，因为读者已经知道，圣灵是1:18-20中耶稣由童贞女受孕的媒介，也是3:16-17和12:18-28中赋予他传道能力的媒介。约翰在3:16中预言耶稣将以圣灵施洗，预示着他在耶路撒冷死后将被高举。请看28:18-20。但乍一看，耶稣被圣灵引导到旷野，接受魔鬼的试探，这令人震惊。马太福音4:1清楚地表明，圣灵是引导耶稣的媒介，而魔鬼则是试探耶稣的媒介。

要理解上帝仁慈的旨意如何与撒旦的邪恶图谋在这段叙述中交织，是一项相当深奥的任务。此处使用的动词是希腊语“peradzo”，既可以表达“考验”的积

极含义（它能培养品格并获得认可），也可以表达“试探”的消极含义（它引诱人作恶并招致非难）。积极或消极的含义取决于每个情境中的动机。

或许这两种细微差别都在这里：天父试探耶稣，为要获得认可；而撒旦却神秘地试图用同样的方法，使耶稣遭受非难。因此，上帝仁慈的计划与撒旦和罪人的恶毒诡计交织在一起，我们很难完全解释，但在圣经中却屡见不鲜。耶稣在圣灵的引导下，在这次试探中引用圣经，为基督徒树立了榜样。

撒旦扮演的角色，任何阅读并热爱圣经的人都应该很熟悉。撒旦挑战耶稣那位被认可的天父最近宣告的独一无二的儿子身份，仿佛在重复“上帝真的说过吗？”这句话出自创世记3章1节。从经文的平行叙述和耶稣所引用的经文可以清楚地看出，他所受的试探与以色列人在旷野所受的试探如出一辙。但从圣经最广泛的视角来看，耶稣所受的试探与亚当和夏娃在伊甸园所受的试探如出一辙。

上帝借着耶稣呼召了一个新的人类，马太福音16:18，这新人类将以耶稣所效法的顺服为特征，而非其始祖的悖逆。从爱子的榜样中我们可以学到什么呢？关于诱惑的途径，撒旦显然曾试探耶稣，并且他继续在日常生计方面试探耶稣的子民。但基督徒不应屈服于以罪恶的方式获取食物的诱惑，而应提醒自己圣经的真理：真正的生命来自聆听和遵守上帝的话语（申命记8:3），并且圣经中的上帝知道他们一切的日常所需（6:11）。另一个诱惑途径可能是渴望上帝大能或保护的惊人显现。

但基督徒绝不能违背上帝的指引，跳离祂所启示的道路，并祈求上帝在半空中接住他们。这等于自私地试探上帝（申命记6:16），而不是平静地倚靠祂的爱和护理。对荣耀和权力的渴望也是另一个诱惑。

撒旦持续鼓吹偶像崇拜，以求得地位，但基督徒必须倚靠神，才能得着进步，只寻求与十字架之路相符的荣耀（申命记6:13）。耶稣是如何抵挡试探的？祂在受试探时自发引用相关的经文，表明祂深知神子民过去的失败，也深知他们失败的原因。简而言之，祂通晓圣经，也深知圣灵的恩赐和带领（申命记3:16, 4:1-12, 18-21）。因此，今日的基督徒也必须同样地凭着来自圣经的知识和圣灵所赐的力量来抵挡试探。

顺服并在试探面前得胜，源于认识上帝的诫命并有能力遵行。基督徒若经常研读圣经，并谦卑地倚靠圣灵的力量去顺服，就能在今日成功抵挡魔鬼。现在我们来查看4:12-25，这是加利利事工的开端。

在本章第二部分（4:12-25），约翰的传道生涯结束，耶稣离开犹太，前往加利利，开始祂自己的传道生涯，并应验旧约的预言（4:12-16）。比较以赛亚书9:1和2。祂传道的主题是天国，这在约翰福音4:17这一关键经文中有所提及，将耶稣的信息与祂的前任约翰的信息联系起来。比较3:2。祂开始呼召祂的核心门

徒（4:18-22），祂的信息通过祂大能的作为得到证实（4:23-25）。从地理位置上看，耶稣在4.1中从犹太的旷野前往加利利（4:12），祂首先去了拿撒勒（4:13），然后住在迦百农，并在那里呼召祂的门徒（4:13-22）。随后，祂的传道工作扩展到加利利全地，各地的众人都跟随祂（4:23-25）。加利利的传道工作正是登山宝训的背景，也体现了贯穿本福音书的重要主题，例如天国、圣经的应验以及外邦人的救赎。现在，我们来谈谈耶稣的使命。

马太福音4:15-16引用了以赛亚书9:1和2，这节经文出现在审判期间的一个应许中。以赛亚书9:6和7强调一位将统治大卫王国的儿子，这与密特拉教的主题——耶稣是大卫之子——非常契合。但以赛亚书9:1和2中提到被藐视的加利利地区及其与被鄙视的外邦人的联系，重申了上帝亲自抵挡骄傲的人，并接纳最不可能的罪人与他相交的观点。

马太反复强调对外邦人的宣教使命，这既体现在1:3、5、6；2:1；5:47；6:3、2；15:28；22:9等隐含的细节中，也体现在8:10-12和21-43等经文中耶稣的明确教导中。耶稣在加利利的服事为读者预备了祂的加利利使命，即祂的门徒要使万民作门徒。4:12-25也清楚地表明，用一个当代流行的术语来说，耶稣的服事是全方位的。

祂既照顾人们的物质需要，也照顾他们的灵性需要，有时前者显然优先于后者。虽然祂要求悔改，但祂并没有将悔改作为医治的先决条件。耶稣怜悯贫困的人群，并采取行动帮助他们，显然在很多情况下，他们甚至在听祂讲道之前就已开始。

马太在叙述耶稣充满恩典的事工时，无疑有意将其作为门徒事工的典范。他们也要传扬神的国（4:17-10:6），但他们也要做怜悯的事工，彰显神的大能和祂的恩典（4:24-10:1）。战胜魔鬼也是耶稣的使命。祂从试炼中得胜后，在祂事工的一开始就被描绘成不仅医治身体疾病，也医治邪灵压制的人。

登山宝训之后，马太记述了耶稣在加利利的事奉，耶稣胜过黑暗势力的能力更加清晰。请阅读第8、9、12、15和17章。特别是8:29中的一件事，表明邪灵本能地认出了耶稣的弥赛亚身份，以及祂在末世对他们的终极权柄。

我们在录音带的最后部分讨论了门徒的呼召。马太福音4:12-25向我们讲述了耶稣充满恩典的话语和大能作为的整个天国使命。它也向我们讲述了耶稣的首批门徒的顺服回应，他们立即撇下家人和生计来跟随他。

但马太福音的目的远不止于叙述过去的事件。马太希望我们明白耶稣的事奉，以此作为我们自身事奉的典范，并将首批门徒的顺服视为激励我们效法的榜样。首批门徒对耶稣绝对、权威的呼召，立即、毫无疑问地、牺牲地回应，这为今日的门徒树立了榜样。

无论基督徒是否蒙召从事我们所说的职业事奉，门徒训练仍然是他们的责任。彼得、安得烈、雅各和约翰的绝对顺服，谴责了任何对耶稣的迟疑或犹豫不决。耶稣第一批门徒的这种顺服，在后面的叙述中，与第八章中那些想要成为门徒的人的借口形成了鲜明对比。即使是那些响应了呼召的真门徒，也需要坚固他们的信心。

他们的任务是艰巨的，但他们的回报是巨大的 19:27 到 30。