

馬太福音第一至四章

恰克 史密思 牧師 (各各他教會)

請翻開馬太福音第一章

馬太沒有被耶穌呼召作門徒之前，他是迦百農的一個收稅官，他另外一個名字是利未。在馬太福音第一章第一節一開始，他先向我們介紹耶穌的家譜，並且一直追溯到亞伯拉罕。

亞伯拉罕的後裔、大衛的子孫、耶穌基督的家譜。(1:1).

主曾經允許亞伯拉罕說，

「地上萬國都必因你的後裔得福。」(創 22:18)

亞伯拉罕的後裔、大衛的子孫、基督的家譜。(1:1). 也就是說使萬國得福的彌賽亞一定是亞伯拉罕的子孫，因為神已將這應許給了亞伯拉罕。

後來，神也應許大衛要建立他的家室。並說他的子孫將永久坐在寶座上(撒下 7:12)

從這個應許裏，大衛知道彌賽亞會從他的後代子孫中生出來。在大衛以後，許多先知都認為那坐在大衛寶座上的彌賽亞，應

該是耶西的後代

從耶西的本必發一條、從他根生的枝子必結果實。

當然，坐在大衛寶座上的彌賽亞，必須證明他是亞伯拉罕和大衛的子孫。

值得注意的是，現在猶太人的家譜已經失傳了，所以他們不能證明自己是不是大衛的後裔。但感謝主，我們不需要這些證明，因為彌賽亞已經來過了。馬太指出，祂不但是亞伯拉罕的子孫，也是大衛的子孫。

你也許會問：「等一等，這不是約瑟的家譜嗎？既然耶穌是被童女所生，那麼我們為什麼要追溯約瑟的家譜呢？」你說得對，可是在第 16 節說：「***雅各生約瑟，就是馬利亞的丈夫，那稱為基督的耶穌是從馬利亞生的。***」這裡沒有說約瑟是祂的父親，而說約瑟是馬利亞的丈夫，耶穌是由馬利亞生的。

假如你對新約熟悉的話，我們還有一個追溯到亞當的基督的家譜，記載在路加福音裏，他與馬太福音中的家譜不同。在馬太福音裏，我們看到的是從大衛經由所羅門，傳下來的家譜。路加福音，是追溯到馬利亞的家譜，她也是大衛的子孫，由另一個

兒子拿單而生。所以馬利亞也是猶大支派中大衛的子孫，但不是經由所羅門，而是經由他的另一個兒子拿單生的。

在馬太福音裏，約瑟是屬於王室家族大衛的子孫。當你讀到猶太的歷史，你會發現他們是約瑟的祖先。實際上約瑟是繼承以色列王室的大衛子孫。但是因為他祖先裏有一位叫哥尼雅的，因為 神在耶利米書中說，哥尼雅的子孫再無一人能坐在大衛的寶座上。

因為他後裔中再無一人得亨通、能坐在大衛的寶座上、治理猶大（耶 22:30）。

所以如果這個王是從所羅門的後代子孫出來的話，那就與神的話相違背了，因為在耶利米書 22:30 清楚地說到，由於哥尼雅的罪，所以沒有人可以坐在王座上。但是由於耶穌是從馬利亞生的，所以祂有資格坐在大衛的寶座上。所以如果是約瑟的兒子，他便不能在大衛的寶座上統治以色列。但是因為祂是由大衛的另一個兒子拿單而出，由馬利亞而生，所以祂能坐在大衛的寶座上。

如果耶穌不是約瑟的兒子，祂就不能坐在大衛的王位上，這是

因為耶利米書22上提到的咒詛。可是因為祂是從大衛的兒子拿單這一支出來的，藉著這不同的系統祂才能坐上王位，因為祂是從馬利亞生的。就以色列國族而論，他們承認約瑟是屬於王室家族的成員，他的大兒子被稱為約瑟的長子，祂也是從聖靈生的，所以祂可以坐上王位。你們看 神奇妙的將兩件事放在一起。

撒門從喇合氏生波阿斯·波阿斯從路得氏生俄備得·俄備得生耶西·耶西生大衛王·大衛從烏利亞的妻子生所羅門·所羅門
羅波安·羅波安生亞比雅·亞比雅生亞撒·撒生約沙法·約沙法
法生約蘭·約蘭生烏西亞·西亞生約坦·約坦生亞哈斯·亞哈斯
斯生希西家·希西家生瑪拿西·瑪拿西生亞們·亞們生約西亞·
亞·百姓被遷到巴比倫的時候、約西亞生耶哥尼雅和他的弟兄。
遷到巴比倫之後、耶哥尼雅生撒拉鐵·撒拉鐵生所羅巴伯·
所羅巴伯生亞比玉·亞比玉生以利亞敬·以利亞敬生亞所·
所生撒督·撒督生亞金·亞金生以律·律生以利亞撒·以利亞撒
生馬但·馬但生雅各·(馬太福音 1:5-15)

我想我們可以跳過這頭十七節經文，因為都是一些難念的名

字，對我們好像沒有太多的意義。一般來說，女人的名字很少會出現在家譜中，但是在這家譜中，卻發現了四個女人的名字，而這四個女人中，除了一個以外，其他都不是貞潔的婦女。

第一個婦女是他瑪，在第 3 節中

猶大從他瑪氏生法勒斯和謝拉。

猶大的一個兒子娶了他瑪，但在還沒有生孩子之前就死了，按當時的風俗，他的另一個兒子就娶了他瑪為妻。但也是沒有生孩子就死了。

猶大還有另一個兒子，按習俗應該娶他瑪為妻，但猶大認為他瑪是禍水，娶了她以後，他的兒子又會無子而終，所以他以孩子還小，還年輕，不成熟等等藉口不讓他們成親，後來他瑪也看出來猶大不願意他的孩子再跟她結婚了。

他瑪見示拉已經長大、還沒有娶他為妻、就脫了他作寡婦的衣裳、猶大看見他、以為是妓女、猶大就轉到他那裡去說、來罷、讓我與你同寢。他原不知道是他的兒婦。他瑪說、你要與我同寢、把甚麼給我呢。猶大說、我從羊群裡取一隻山羊羔打

發人送來給你。他瑪說、在未送以先、你願意給我一個當頭麼。他說、我給你甚麼當頭呢、他瑪說、你的印、你的帶子、和你手裡的杖。猶大就給了他、與他同寢。他就從猶大懷了孕。

所以他瑪把自己打扮成一個妓女，等在猶大經過的路上勾引猶大，猶大上了鉤，答應將羊群中的羊，給她作工價。因為他沒有帶羊，所以把戒子給他瑪作為換羊的信物。當時因為她用了面紗，所以猶大不知道她是誰。第二天僕人帶著羊要換回戒子時，他們已找不到那妓女，問附近的人，他們也不知道，所以猶大也就算了。後來猶大發現他瑪有孕想要殺她，他瑪拿出戒指說使她懷孕的人是這戒指的主人，因此猶大被騙了。在這種情況下，奇妙的神揀選了他瑪，使她的名字出現在大衛王族的家譜上。

第二個人是喇合。當以色列人要進入那應許之地的時候，第一個要攻破的城是耶利哥。在還沒有攻以前，他們派了探子到城內去窺探，當城內的人發現有窺探的人，就要捉拿他們，有一個叫喇合的妓女，把他們藏在房頂上，又用繩子將他們從窗戶縋下去逃到城外。那時，她對他們說：

「在你們攻城的時候，請恩待我及我父家」。探子們要她把朱紅線繩繫在窗戶上為記號，答應不殺害所有在她家中的人。當城被攻破的時候，以色列人遵守了諾言，沒有殺害她的家人（約2:1-15）。

喇合後來與撒門結婚，生了波阿斯，而波阿斯又與路得結婚。（路得就是我們要提到的第三個女子）。這裡喇合不是以色列人，她是耶利哥人，是迦南人，是一個妓女，但是神仍然把她放在家譜中。

下一個提到的是路得。她是摩押人，是被神咒詛的民族。神曾經咒詛摩押人說，他們十代之內（幾乎是永遠）都不能進入神的殿。但由於神的恩典，她成了波阿斯的妻子。波阿斯生耶西，耶西生大衛，神將摩押人路得也放在家譜裏。

第四個人，雖沒有指出她的名字，但是我們知道她是誰。

她曾是烏利亞的妻子拔示巴（馬太福音1:6）;

所以拔示巴是第四個婦女，她與大衛在婚前有不合法的關係。烏利亞後來被大衛設計殺害。她就成為大衛的妻子，生了所羅門。

神在這裡，把這四個婦人放在約瑟家譜中，使我們看見神的恩典。也讓我們知道，雖然我們會失敗，但神的恩典與慈愛仍然將我們放在祂的計劃中。祂把這些生活一團糟、徹底失敗以及道德有污點的人，仍然有祂美好的計畫在每一個人的生命中。因此祂鼓勵我們這些失敗的人，仍然能在祂的計劃中有份。所以我得到非常大的激勵，因為神竟然接納那些人，並且也把他們放在基督的家譜裏。

馬太現在將家譜分了一下，

從亞伯拉罕到大衛、共有十四代。從大衛到遷至巴比倫的時候、也有十四代。從遷至巴比倫的時候到基督、又有十四代。

但很明顯的，馬太爲了分成三個雙七，就是十四代，所以他略過一些名字，例如亞哈謝這個王。假如你回到歷代志下 22 章，你會發現亞哈謝、約阿施及亞瑪謝都沒有被提到。

誰是亞哈謝、約阿施及亞瑪謝他們是亞他利雅的子孫，亞他利雅是耶洗別及亞哈的女兒。耶洗別及亞哈是北國的一個邪惡的國王及王后，他們的罪使北國陷於罪惡中。亞他利雅一度要殺光大衛家所有的後裔，但是其中一個後裔逃走了，以後作了

王。我認爲馬太是故意將亞他利雅的後裔略過不提。

這中間還有別的人也被跳過，因爲馬太在寫這家譜時，他也有跟我們一樣的舊約，所以我不相信是他誤寫。如果你研究了以後，那些被跳過的人的生平，我相信你會知道爲什麼馬太要跳過他們。

雅各生約瑟、就是馬利亞的丈夫、那稱爲基督的耶穌、是從馬利亞生的。(馬太福音 1:16)

這是一個轉換的經節，但也是一句非常重要的經節。他告訴我們，耶穌是由亞伯拉罕及大衛來的，而不是約瑟生的，下面他會解釋這件事。

耶穌基督降生的事、記在下面、他母親馬利亞已經許配了約瑟、還沒有迎娶、馬利亞就從聖靈懷了孕。(馬太福音 1:18)

這裡路加告訴我們一些更多有關天使加百列告訴馬利亞要懷孕生子的事。當馬利亞問說，

我沒有出嫁、怎麼有這事呢。(路加福音 1:34)

天使告訴馬利亞整個過程。等我們讀到路加福音時再研究，我們要談一下當時的結婚風俗：第一是婚約，第二是訂婚，第三

是結婚。

因為當時的婚姻制度，是預先安排的，所以婚約可以在孩提的時候就產生了，如果你的父母有一個朋友，他們也有一個與你差不多年歲的小女孩，他們便可以說：「讓我們結成親家」，於是便說定了你將來要娶他們的女兒為妻。那時你可能只有三歲，她也只有兩歲。假如你在上幼稚園，有人問你說你的女朋友是誰？你便說，哦，我與她已經有了婚約。這婚約是父母安排的，所以可以在孩子很小的時候就訂好了。

等孩子們長到可以結婚的年齡時，通常女孩子是十五、六歲的時候，他們要經過一年的訂婚期，那時他們彼此要分開。這有點像現代的訂婚。他們接受了父母的安排，也彼此互相接受。他們分開一年，作結婚前的準備，

在這一年叫 espousal（正式婚姻的婚前等待期），你會被別人認為已婚，只是沒有肉體的接觸而已。這關係除了離婚以外是不能解除的，

一年以後的 espousal，正式結婚，在新婚之夜，女孩子的父親要保存他女兒貞潔的證據，以防以後這個男孩子以她不貞的名

義，而要求離婚。

所以他們是先有婚約，然後訂婚，最後結婚。馬利亞懷孕是發生在她與約瑟訂婚的那一年，他們已經彼此承諾這個婚約，但是沒有肉體的接觸。這件事給了他們難題。

猶太的律法，馬利亞可以因犯了不忠於約瑟的罪，而被石頭打死。所以約瑟面對馬利亞不知該怎麼辦，馬利亞是一個聖潔的女子，她是一個純潔、正直的女孩。神選擇她作神的器皿，這是一個至高的榮耀。所以人人都稱她是“有福的”，我們也稱她為“有福的母親”。

馬利亞的聖潔可以從路加福音看出來。他去看他表姐以利沙伯時，那時以利沙伯已懷了約翰，馬利亞懷了耶穌，當他們彼此述說懷孕的經歷時，馬利亞忽然唱出了榮耀神的話：

我心尊主為大、我靈以 神我的救主為樂。因為他顧念他使女的卑微 (路加福音 1:46)

她繼續的讚美神，表示出馬利亞與神之間深厚的關係。因她的聖潔，被神選作器皿，

但約瑟的生活卻被打擾了，他愛馬利亞，他不知該怎麼辦？他

心中不願公開宣佈說她懷的不是他的孩子，他不願看到她被石頭打死，所以他想把她偷偷地帶走，藏在一個可以保命的地方，約瑟這樣想的時候，你們注意馬太怎麼說，他說，

他丈夫約瑟是個義人、(馬太福音 1:19)

聖經說約瑟是個義人。可是人們常常把約瑟描寫成一個呆笨的人，但是他是一個親近神，神也跟他講話的人。很可能約瑟在耶穌年輕時便去世了，因為從他們由埃及回來以後，只有在約翰福音 6:42 提到約瑟，說，

這不是約瑟的兒子耶穌麼。他的父母我們豈不認得麼。

那時候他是在拿撒勒。但在耶穌開始傳道以後就再也沒有提到約瑟了。

他丈夫約瑟是個義人、不願意明明的羞辱他、想要暗暗的把他休了。正思念這事的時候、有主的使者向他夢中顯現、說、大衛的子孫約瑟、

我們已經知道約瑟是大衛的子孫。

不要怕、只管娶過你的妻子馬利亞來。因他所懷的孕、是從聖靈來的。(馬太福音 1:20).

那時因為他們還沒有結婚，但是已經訂婚了，所以稱馬利亞為妻子。

*只管娶過你的妻子馬利亞來·因他所懷的孕、是從聖靈來的。
他將要生一個兒子·你要給他起名叫耶穌·因他要將自己的百姓從罪惡裡救出來。*

這個 Yehshua 是救贖的意思。我們說的約書亞是希伯來文，就是 Yehshua” 耶書亞 “或是 Yahweh “呀偉” 也就是說「祂要將自己的百姓從罪惡裡救出來」。祂的名字已告訴我們，祂的使命是拯救者。

這一切的事成就、是要應驗主藉先知所說的話、(馬太福音 1:22)

請注意，馬太知道先知所說的話是神啓示的。我們知道，聖經都是神所默示的

聖經都是神所默示的、〔或作凡 神所默示的聖經〕(提摩太後書 3:16)

彼得在論到大衛時說：

聖靈藉大衛的口、在聖經上這話是必須應驗的

新約教導我們，神是真正聖經的作者。神在掌管一切，這裡我們又看見一個預言應驗了。這是一個由先知口中述說關於主的預言。使徒保羅說，

我當日傳給你們的、原是從主領受的

先知以賽亞在第七章說，

說、『必有童女、懷孕生子、人要稱他的名為以馬內利。』（以賽亞書 7:14），（以馬內利翻出來、就是 神與我們同在。）

現在我要講一下近代的聖經翻譯本。我不能接受這近代翻譯本，他們淡化了耶穌基督的神性，這是不認同這種翻譯本的原因之一。當你回到先知以賽亞的預言說，

你向耶和華你的 神求一個兆頭·亞哈斯說、我不求因此、主自己要給你們一個兆頭、必有童女懷孕生子、給他起名叫以馬內利。〔就是 神與我們同在的意思（賽 7:47）

這裡神應許，彌賽亞要被童女所生，

但有一群自稱為聖經權威的人，他們就如同當時的法利賽人一

樣，認為除了他們之外，沒有人能了解聖經，這一群現代的法利賽人士，自己成立一小圈圈，小團體。看我們都是一群無辜不懂事的可憐蟲，對我們這些人不屑一顧。其中有一人叫簡申尼斯(Jansenius)的人出了一本字典，將希伯來文的"alma"翻成「年輕的女士」。所以根據他的字典將所有的 alma 都翻成年輕的女士，所以他們將上面的經文翻為「神自己要給你一個兆頭，必有一年輕女士懷孕生子，給祂起名叫以馬內利」。

首先，一個年輕的女士懷孕生子，根本不是一個神蹟，這是一件非常普通的事。在這裡很明顯的聖靈要我們翻成“童女”。在舊約中，所有的"alma"都應翻成童女。你要知道這位學者翻成“年輕女士”的理由嗎？因為他說：「我不相信神蹟，如果一個童女生子，那便是一個神蹟，所以我不能將他翻成童女」。像這種已有了先入為主觀念的學者，我對他一點也無法尊重。神連宇宙都能創造，難道祂不能行神蹟嗎？感謝神，我可以拒絕接受這種愚蠢的見解。

所以在主前二百多年前，有七十個學者，覺得人們應該有一本用自己語言寫的聖經，希伯來文在被巴比倫佔領時，已經漸漸失傳，大多數從巴比倫回來的人，多半不會說希伯來文。那時

希伯來文成了只是聖經學者才懂的語言。人們必須靠這些聖經學者教導他們才能了解經文，因為在他們自己的語言裏已經失傳了。

在亞歷山大及被他征服的希臘影響下，他們決定將舊約從希伯來文翻成希臘文，這樣人們才能自己看聖經。因為是七十個人合翻的，所以這本譯本稱為“七十士譯本”

很有意思的是，這些希臘和希伯來的學者，在童女馬利亞懷了聖嬰孩主耶穌以前的兩百年，他們已經了解以賽亞的預言，將希伯來文的"alma"翻成“童女”，當然馬太是抄了錄“七十士譯本”。所以在這裡應該翻成童女才是對的。這些將童女翻譯成“年青婦女”的人，實在是擅改聖經，褻瀆神的話。

我還有幾百個對近代翻譯本表示不滿的地方，這只是其中的一個。所以我很高興神最後給了我們一個忠於原意，堅守神真理的聖經。當然這是題外話，但是我仍然很高興提到他。

約瑟醒了、起來、就遵著主使者的吩咐、把妻子娶過來。只是沒有和他同房、等他生了兒子、〔有古卷作等他生了頭胎的兒子〕就給他起名叫耶穌。(馬太福音 1:24 - 25).

天主教的教條說馬利亞是一個永遠的童女，這是不對，是沒有根據的。他們的目的是要高舉馬利亞，使她神性化，聖經明明說，在她沒有生耶穌之前，沒有和約瑟同房。

很明顯的是生了耶穌以後，他們有了正常的夫妻關係。不然的話，馬利亞所生的兒子雅各、約西、西門、猶大及女兒都是童女生的了。所以說馬利亞終身是童女，這是不合乎聖經的。他們是由一些沒有屬靈根基的人編造出來的。我們要小心

第二章

當希律王的時候、耶穌生在猶太的伯利恆、有幾個博士從東方來到耶路撒冷、說、(馬太福音 2:1),

希律大帝是一個個子很矮小的人，他只有四尺多高，但是他有極大的政治野心，及自我中心的問題。他作任何事都想作得很大，他用大岩石作堅固的城堡。在耶路撒冷西城的護壁上有一塊大岩石，我走到遊客能走得離它最近的地方去看過，那岩石有四十七尺長，十尺高，十尺寬，估計約有一百七十噸重。這就是矮小的希律放的大巨石。

他是建築天才，他建造了希律登、馬沙達(Mesada)，他還建造

了一個與希律登(Her 相似的城堡名叫亞歷山大，但是那個城堡還沒有被挖掘出來。當然，他建造了耶路撒冷的大聖殿及聖殿附近的建築物，他建造了該撒利亞，在伯利恆附近建造水池，建立了耶路撒冷的供水系統。今天仍然能看到他的建築，不能不對這身材矮小的建築天才感到佩服。

但是他也是一個非常殘酷、偏激的人，他以爲他的妻子米莉安和兒子要設計害他，所以就把他

們處死，後來因爲他懷念他的妻子，又爲她建了一個大紀念碑。那時，百姓流傳說：「作希律的狗比作他的兒子還安全」。他是一個沒有安全感的人，難怪他造了這麼多城堡來保護自己。

他知道由於自己殘暴及偏激的個性，在他死後一定沒有人會爲他流淚，所以他下令在他死後，那些受大家歡迎的官員也要一併處死，這樣別人雖然不會因他而哭，但是他們會因那些官員而哭。幸好這個計畫沒有成功。因爲在他死後，人們說，他都死了，我們爲什麼還要聽他的命令？

那個時候，當

耶穌生在猶太的伯利恆，有幾個博士從東方來到耶路撒冷，說、那生下來作猶太人之王的在那裡。(馬太福音 2:1 - 2).

你能想像出這個毫無安全感的希律的反應嗎？他們問猶太人的王在那裡？他一定說”我就是猶太人的王，你在說甚麼啊？

“” 那個生出來要作猶太人的王的在哪裡呢？“猶太人另外還有一個王？“他覺得他的地位受到威脅，當他聽到這些從東方來的人，在問猶太人的王在哪裡時，他實在是震驚，他真的嚇了一大跳。

他們說，

我們在東方看見他的星、特來拜他。(馬太福音 2:2).

關於伯利恆星的事情，有許多說法，他們說這是星球間排列而產生的一種現象。每年十二月在各瑞芬天文台經常有關於伯利恆星的介紹，當然他們能在行星儀中，控制星球的位置及燈光強弱，追回到降生時的樣子，非常有趣，

但是沒有人知道，那天在天上到底發生了什麼特別的事？大家都在猜，到現在還在猜。神既然不告訴我們，那我們留著空白吧！

我們在東方看見他的星、特來拜他。(馬太福音 2:2).

請注意，假如他們在東方看到星，當然應該是領他們往西走，所以這可能是一個超自然的現象，我等一下再解釋，

希律王聽見了、就心裡不安。耶路撒冷合城的人、也都不安。(馬太福音 2:3).

希律王不安，大家都不安。

他就召齊了祭司長和民間的文士、問他們說、基督當生在何處。他們回答說、在猶太的伯利恆。因為有先知記著說、『猶大地的伯利恆阿、你在猶大諸城中、並不是最小的。因為將來有一位君王、要從你那裡出來、牧養我以色列民。』(馬太福音 2:4-6).

如果你讀彌迦書，你便知道這經文還沒有完。接下去還說，

他的根源從亙古、從太初就有。(彌迦書 5:2).

那顯然是指，坐在寶座上統治。所以這段經文指出了祂的出生地。

當下希律暗暗的召了博士來、細問那星是甚麼時候出現的。(馬

太福音 2:7).

他們告訴希律王看見了那星之後，便開始他們的行程，

就差他們往伯利恆去、說、你們去仔細尋訪那小孩子。尋到了、就來報信、我也好去拜他。(馬太福音 2:8).

希律所謂的去拜他，其實是另有目的的。

他們聽見王的話、就去了。在東方所看見的那星、忽然在他們前頭行、直行到小孩子的地方、就在上頭停住了。(馬太福音 2:9).

用常理實在很難解釋這伯利恆的星象，他們在東方看到這星，所以他們向西走，現在又指引他們往東走，因為伯利恆在耶路撒冷的東南方。

注意這裡「停住」兩個字，他不是停在馬槽上，不是停在小嬰兒上，而是停在一個小孩的上方。所以我們經常在聖誕卡片或聖誕晚會上看見的畫面要調整一下了。我們在卡片上看到的博士，是騎著駱駝來到馬槽，把禮物放在馬槽中嬰兒的身旁，牧羊人睜大了眼睛凝視這小嬰兒。但是博士的造訪實在是以後的事情。當他們回來時，約瑟與馬利亞已經不在客店的馬槽那裡

了，他們已經回到伯利恆去了。那可能是一兩年後的事，當他們回來時，耶穌已是孩童了。那時可能已經會走路也會說一些簡單的話了。

進了房子(不是馬槽)、看見小孩子和他母親馬利亞、就俯伏拜那小孩子、揭開寶盒、拿黃金乳香沒藥為禮物獻給他。(馬太福音 2:11).

沒藥是埋葬時用的東西，他們當作禮物，送給一個小孩，實在是不可思議！這有屬靈的含意在裏面。

博士因為在夢中被主指示、不要回去見希律、就從別的路回本地去了。(馬太福音 2:12).

他們沒有回到耶路撒冷，因為神叫他們不要回去。

他們去後、有主的使者向約瑟夢中顯現(馬太福音 2:13),

再一次，約瑟與神及聖靈有了接觸。

有主的使者向約瑟夢中顯現、說、起來、帶著小孩子同他母親、逃往埃及、住在那裡、等我吩咐你。因為希律必尋找小孩子要除滅他。約瑟就起來、夜間帶著小孩子和他母親往埃及去。住在那裡、直到希律死了。這是要應驗主藉先知所說的

話。(馬太福音 2:13 - 15)。

注意，馬太一次又一次的指出，耶穌的出生是先知預言的應驗。

這是要應驗主藉先知所說的話、說、『我從埃及召出我的兒子來。』希律見自己被博士愚弄、就大大發怒、差人將伯利恆城裡、並四境所有的男孩、照著他向博士仔細查問的時候、凡兩歲以裡的、都殺盡了。(馬太福音 2:15 - 16)。

記得希律王問過博士，他們第一次看到這星是甚麼時候嗎？他們告訴他以後，所以希律決定要殺死所有兩歲以下的男孩。可見當博士看到耶穌時，他已經不是躺臥在馬槽中的嬰兒了。

所以希律殺了所有兩歲以下的男嬰，

這就應了先知耶利米的話、說『在拉瑪聽見號咷大哭的聲音、是拉結哭他兒女、不肯受安慰、因為他們都不在了。(馬太福音 2:17 - 18)。

拉結死在伯利恆的郊外，他的墳墓也在伯利恆，這是一件值得注意的事。拉結因為失去他的兒子約瑟而哀傷，所以給她即將出世的孩子取名叫便俄尼（雅各給他取名叫便雅憫），不幸她

卻難產死了，所以經文說在伯利恆去世的拉結，為她的子女哭泣，不得安慰，因為那些孩子都死了。在伯利恆的居民至今仍保留了她的墳墓和墳地。

是拉結哭他兒女、不肯受安慰、因為他們都不在了。

被希律殺了。

希律死了以後、有主的使者、在埃及向約瑟夢中顯現、說、起來、帶著小孩子和他母親往以色列地去。因為要害小孩子性命的人已經死了。約瑟就起來、把小孩子和他母親帶到以色列地去。只因聽見亞基老接著他父親希律作了猶太王、就怕往那裡去。又在夢中被主指示、便往加利利境內去了。(馬太福音 2:19 - 22)。

他回到加利利，也是當初天使加百列告訴馬利亞，她要懷孕生子的地方。

到了一座城、名叫拿撒勒、就住在那裡。這是要應驗先知所說、他將稱為拿撒勒人的話了。(馬太福音 2:23)。

我們讀到現在，看見馬太一直向我們指出，基督就是先知預言的那位彌賽亞。

第三章

那時、有施洗的約翰出來、在猶太的曠野傳道、(馬太福音 13：1)

現在我們看見，從耶穌回到拿撒勒直到開始傳道的時期，大約是二十八、九年，在這段時間裏，聖經只記載了一小段耶穌十二歲的時候發生的事。祂是一個與眾不同的人，我們在另一福音中，將會提到。其他沒有什麼有關的記載。在（Apocrypha）一些作者令人懷疑的書裏講到耶穌小時候的事，例如祂醫好一隻斷了翅膀的小鳥和一些有趣的事情。但在聖經中，這一段時期是空白，沒有記載，那麼我們就讓它空著吧！

我們現在跳到施洗約翰在猶大曠野傳道的情景，他說，

天國近了、你們應當悔改。這人就是先知以賽亞所說的、他說、『在曠野有人聲喊著說、預備主的道、修直他的路。』這約翰身穿駱駝毛的衣服、腰束皮帶、喫的是蝗蟲野蜜。(馬太福音 2:2 - 4).

有人說蝗蟲是屬於蚱蜢類的昆蟲，也有人說是一種長在一種長豆角形被稱為約書亞麵包樹上的果實，也有人說牠吃起來像吃

法國蝸牛一樣好吃。我沒有吃過，也沒有膽量去嘗牠。

約翰看見許多法利賽人和撒都該人、也來受洗、就對他們說、毒蛇的種類、誰指示你們逃避將來的忿怒呢。(馬太福音 3:5-7)

我們看出約翰對那些宗教學者的看法。

毒蛇的種類、誰指示你們逃避將來的忿怒呢。你們要結出果子來、與悔改的心相稱。(馬太福音 3:7-8)

就是在你的生命裏，能結出悔改的果子！使別人看見你是真的悔改了。因為有許多人口裏說悔改了，但是沒有結出悔改的果實，也看不出悔改的跡象。悔改是一個生命真正的改變，如果一個人的生命看不見甚麼改變，我們不禁要懷疑他所謂的悔改是不是真的。

所以約翰稱那些法利賽人及文士為毒蛇，他要求他們結出悔改的果實來。許多人都到約翰這裡來悔改、受洗離開自己的罪。可是當那些法利賽人來的時候，約翰便要求看到他們因悔改所結的果子，否則不為他們施洗。

曾經有許多人告訴我說，他對自己的所作所為表示遺憾，但是

只在嘴巴上說，可是在行爲上卻沒有改變。有一個人曾經騙了我幾千塊錢，他對我說對不起，要我原諒他，但是一毛錢也不還給我，我的感覺就像施洗約翰一樣。如果你真的悔改，讓我看看你悔改的果子，把悔改的證據拿出來。你該結出與你悔改相稱的果子。

不要自己心裡說、有亞伯拉罕爲我們的祖宗。(馬太福音 3:9).

他們以身爲亞伯拉罕的子孫自豪，以爲這樣自然會得救。就像許多人，認爲自己是美國人便是基督徒。但是你真的得救了嗎？我是美國人，我誓言效忠國家，在誓言上你不也是說效忠神嗎？猶太人也一樣，他們都是亞伯拉罕的子孫，但在神的眼裏，這個不很重要，神能將這些石頭變成亞伯拉罕的子孫，神也能從這些石頭中給亞伯拉罕興起子孫來。

現在斧子已經放在樹根上、凡不結好果子的樹、就砍下來、丟在火裡。(馬太福音 3:10)。

在約翰福音第十五章，主耶穌說到葡萄樹和枝子。

凡屬我不結果子的枝子、他就剪去、扔在火裏燒了。(約翰 15:2)

耶穌說，憑著他們的果子、就可以認出他們來。(馬太 12：33)

約翰說，使枝子結果子更多。(約翰 15:2)

你們記得有一次，當耶穌與門徒在一起的時候，祂餓了，看到一棵無花果樹，樹上沒有果子，祂就咒詛那棵樹。第二天他們從橄欖山回來，經過那裏，門徒發現這棵樹已經死了，他們說：「主啊，你昨天咒詛的樹已經死了」。無花果樹代表以色列，主希望他們能結出好果子。這裡約翰說：「時間已到，

現在斧子已經放在樹根上 (馬太福音 3：10)

這是對以色列人說的。不結果子的樹將被砍掉。

使徒保羅在羅馬書第十一章告訴我們，神砍掉的是樹上原有的樹枝，祂把別的樹上的樹枝接枝上去。同樣的道理，外邦人也能被接在好樹上。以色列人因為拒絕神而被神離棄，神給了他們彌賽亞，給他們機會，可是他們拒絕了。所以神將福音給了外邦人，因此，不管你是外邦人或是猶太人，你只有一條路，那便是基督。

約翰說

我是用水給你們施洗、叫你們悔改。但那在我以後來的、能力比我更大、我就是給他提鞋、也不配。他要用聖靈與火給你們施洗。(馬太福音 3:11):

這個在前面的人，不爲自己作見證，而是爲後面來的耶穌基督作見證。

在馬太福音第三章第三節說『在曠野有人聲喊著說、預備主的道、修直他的路。』(馬太福音 3:3

他是爲基督的來臨，預備人們的心。這是祂傳道的使命。約翰福音對施洗約翰的使命有更深的描述，以後我們讀到的時候，會對約翰有更深的認識。

講到耶穌，約翰宣告說，

他手裡拿著簸箕、要揚淨他的場、把麥子收在倉裡、(馬太福音 3:12)

在打穀場中，用風扇將穀殼吹掉，爲的是留下麥子。所以他們帶了風扇，進入打穀場，將穀殼吹掉。你能想像一幅圖畫：神帶了扇子進入打穀場，吹走了穀殼，將祂的麥子集中並儲存起來。

把糠用不滅的火燒盡了。當下、耶穌從加利利來到約但河、見了約翰、要受他的洗。約翰想要攔住他、說、我當受你的洗、你反倒上我這裡來麼。耶穌回答說、你暫且許我、因為我們理當這樣盡諸般的義、〔或作禮〕於是約翰許了他。

約翰不敢給耶穌施洗，但耶穌說祂要給大家作一個榜樣，所以約翰為祂施洗了。

彼得說，

因基督也為你們受過苦、給你們留下榜樣、叫你們跟隨他的腳蹤行。(彼得前書 2:21)。

因為主耶穌沒有什麼需要悔改的事，所以約翰不敢為祂施洗，但是為了要給我們留下一個榜樣，才聽從耶穌的話，為祂施洗。洗禮到底有什麼意義呢？記得我在兩個星期前提過，施洗是向別人宣告，人的靈是在物質世界之上，屬靈的生命是高過屬肉體的生命。這就是他們恨主耶穌的原因，因為他們仍然活在肉體中，還在追求肉體的滿足。主耶穌宣告說，屬靈的生命高於屬肉體的生命，這是一個不變的真理。

洗禮代表肉體生命的死去、我們的老生命、我們原有的本性、

老我的慾望都死了、埋葬了。當我們從水中起來，新的生命、這屬靈的生命就開始了，這生命比屬肉體的生命更美好。

耶穌受了洗、隨即從水裡上來。天忽然為他開了、他就看見神的靈、彷彿鴿子降下、落在他身上。(馬太福音 3:16):

當祂從水中出來的時候，聖靈降臨在祂的身上。

從天上有聲音說、這是我的愛子、我所喜悅的。(馬太福音 3:17)。

神以祂的兒子為榮，祂說，這是我的愛子、我所喜悅的。耶穌說，

因為我永遠常作他所喜悅的事。(約 8:29)。

祂活在一個完全沒有罪的生命當中，這是一個完全順服的生命。

四活物各有六個翅膀、遍體內外都滿了眼睛。他們晝夜不住的說、聖哉、聖哉、聖哉、主 神。是昔在今在以後永在的全能者。那二十四位長老、就俯伏在坐寶座的面前、敬拜那活到永永遠遠的、又把他們的冠冕放在寶座前、說、我們的主、我們的神、你是配得榮耀尊貴權柄的。因為你創造了萬物、並且

萬物是因你的旨意被創造而有的。(啓示錄 4:11)

這裡神告訴我們，祂爲什麼造你，是因爲按著祂美好的旨意來創造，同時也是祂的樂趣。

你說“我不能接受”，抱歉，你不能改變什麼，因爲這是事實。假如你不願意接受，你就只能活在挫折感裏，如果你順服祂的創造，你的生活便有榮耀的滿足。如果你能像主耶穌一樣的對神說「我永遠作天父所喜悅的事」，那我告訴你，你得到了一個完全的生命。

所以神見證說，

這是我的愛子、我所喜悅的。(馬太福音 3:17).

注意，耶穌受了洗，聖靈降臨在祂身上，在天上的天父說：「這是我的愛子」。我們看到了三位一體：聖父、聖子、聖靈。

第四章

當時、耶穌被聖靈引到曠野、受魔鬼的試探。(馬太福音 4:1)

祂立刻被聖靈引導，隨聖靈而行。在新約中有許多地方告訴我

們有關聖靈的事。有許多人非常注重被聖靈充滿。但事實上我們應該強調的是與聖靈同行，不應該只強調一個恩賜、一個現象、一種興奮、一種運動。一個真正的基督徒應該強調被聖靈引領，行在聖靈中。保羅在羅馬書第八章說

因為凡被 神的靈引導的、都是 神的兒子。

我不在乎你被聖靈膏抹以後有多興奮，跳得多高，但我知道你落地以後走得多直。我認識許多人跳起來了，但落地後不能行走正路，對我來說這沒有用。證明得到聖靈以後的那種興奮，並沒有比與聖靈同行更重要，重要的是你與聖靈同行。這是神所要的，祂要你行在聖靈中，不是僅僅對聖靈產生的現象、感覺而興奮。

我不是反對那種被聖靈充滿的興奮及現象，我只是反對在行為上走歪曲的道路，假如我們只注重聖靈充滿以後，外在的現象，而不注重與聖靈同行，我們將會遇到各種困難。

當時、耶穌被聖靈引到曠野、受魔鬼的試探。他禁食四十晝夜、後來就餓了。(馬太福音 4:1 - 2)

偉得史密斯博士曾對我講到有關喪失感覺的事情，我覺得非常

有趣。我們的腦子一直不停的在對周圍的刺激起作用，不論是看的、聽的、嚐的，這些器官不停的將信號送進大腦，大腦不停的翻譯、傳遞及處理這些訊號。

假如一個人覺得椅子太硬，不能坐久，腦子就會說，你為什麼不移動一下位置，將身體的重量重新分配一下，會使你坐得舒服一點，同時你的眼睛也以每秒十八個鏡頭的速度，不停的送入訊號，要你看出他們的顏色、形狀等等，同時，你的耳朵也傳入了聲音，輸入聽骨，變成振波送入腦中，腦子將他變成語言，也許在同一時間你正在吃口香糖。所有這種感覺都輸入腦子裏，變成許多訊息。

偉得史密斯說當他們將太空人放在暗房的水中使他們保持沒有重量感，沒有任何冷熱的感覺，完全的安靜，也聞不到味道。在這種失去感覺的環境下，腦子不再處理由感官傳來的訊號，他們開始有了屬靈的異像。神從第六感與他們交通。我們通常沒有第六感，因為大腦在不斷的處理其他的五個感官器官。我對他的說法幾乎入了迷。

禁食的時候，我們會失去一般感覺中的味覺，所以在經過了一

段時期，讓我們的腦子不再去處理酸、甜、苦、辣之後，腦子裡多了一點空間，使我們的第六感有訊號通過。

據說當你在禁食五天後，你就失去了饑餓的感覺。在真的被餓死之前，你不會感到饑餓。通常是在第三十五到四十天之間，到那時你又會覺得饑餓。在這時候你非吃不可，因你已在餓死的邊緣線上了，如果不吃，你很快就會死掉。

在這裡注意要注意，

他禁食四十晝夜、後來就餓了。（馬太4：2）

這指出主耶穌在那四十天的禁食裏，並不餓，過了以後祂餓了，撒但把握了這個快要餓死的機會。

你若是 神的兒子、可以吩咐這些石頭變成食物。

在這裡“若是”就是假如，這兩個字是虛擬語氣，正確的翻譯應該是“因為祂是神的兒子。”

毫無疑問的撒但知道祂是誰、對祂說

我知道你是誰、乃是 神的聖者耶穌責備他說「安靜，現在還不是時候」（路4:34-35）

撒但不是說「假如你是神的兒子」，他是說「因為你是神的兒子，你為什麼不用你的大能來滿足你肉體上的需要呢？」這是撒但經常用來試探那些接受聖靈能力的人的方法。為什麼不用你的能力來滿足你的需要，如饑餓、胃口、慾望？為什麼不將石頭變成麵包？你有能力，你是神，你餓了，為什麼不行一個神蹟來滿足你的需要呢？

卻回答說：人活著、不是單靠食物、乃是靠 神口裡所出的一切話。((馬太福音 4:4)

祂用神的話去回答撒但的試探。

我將你的話藏在心裡、免得我得罪你。

聖經說「我將你的話藏在心中，使我不得罪你」（詩 119:11），神的話是我們對抗試探的能力，如果你要對抗敵人的試探，你一定要讀神的話，鑽研祂，將祂牢記在心裏。

少年人哪、我曾寫信給你們、因為你們剛強、 神的道常存在你們心裡、你們也勝了那惡者。為你們勝了那惡者。小子們哪少年人哪、我寫信給你們、因、我曾寫信給你們、因為你們認識父。(約翰一書 2: 13-14)。

這就是我們因神的話而得勝，這就是靠神的話戰勝了試探。我們應該將神的話藏在心中。

魔鬼就帶他進了聖城、叫他站在殿頂上、(馬太福音 4:5)

按傳統說，這是指聖山(Temple Mount)的一角，在那個時候，大概是兩百尺高。

**對他說、你若是 神的兒子、可以跳下去、因為經上記著說、
『主要為你吩咐他的使者、用手托著你、免得你的腳碰在石頭上。』(馬太福音 4:6)。**

「經上記著說」。用神的話回答撒但，撒但怎麼辦呢？他也立刻用神的話來回答，但是卻歪曲了神的話。它說，你為什麼不跳下去？因為經上也記著說，

『主要為你吩咐他的使者、用手托著你、免得你的腳碰在石頭上。』

聖經上不是寫著祂會叫天使來保護你，不使你的腳受傷嗎？你不會受傷的，天使會保護你。多麼的重要，我們要瞭解聖經！
對他說：

經上又記著說、『不可試探主你的 神。』(馬太福音 4:7)。

在馬可福音中有一處有趣的經文，是關於那些相信祂的人的，
經文說

手能拿蛇·若喝了甚麼毒物、也必不受害

曾經有一個肯他基山上的牧師，要他的教徒喝毒水，以證明他們的信心，結果有兩個人死了，他被告殺人。又有人以捉蛇為生，他們能玩弄響尾蛇，偶而也聽到他們被咬死。但是基本上他們是在作馬可福音第六章中的事。如果他們瞭解聖經的話，就不會這麼作了。

基本上，撒但要用經文使耶穌成為自己的圈套，而把自己放在危險的環境裏，他說你跳下去，來證明給我們看，神會叫天使來保護你。撒但狡猾的用神的話來彎曲神的話。神說，

“不可試探主”

你不能將自己放在危險中，來證明經文的正確。那些在肯他基山上的人，絕對是錯的，事實上並不只是在肯他基山上，在長堤還有他們的組織。

魔鬼又帶他上了一座最高的山、將世上的萬國、與萬國的榮華、都指給他看、(馬太福音 4:8)

我們讀到路加福音時，再詳細的講。

對他說、你若俯伏拜我、我就把這一切都賜給你。耶穌說、撒但退去罷。〔撒但就是抵擋的意思乃魔鬼的別名〕因為經上記著說、『當拜主你的神、單要事奉他。』

三個試探，每一個都用神的話來回答，來抵擋回去。

於是魔鬼離了耶穌、有天使來伺候他。耶穌聽見約翰下了監、就退到加利利去。後又離開拿撒勒、往迦百農去、就住在那裡。(馬太福音 4:11 - 13)

在以色列我最喜歡的地方之一，就是迦百農，主耶穌在這裡完成了他大半的傳道事工，我喜歡加利利海邊，又安祥又平靜。到處的感覺都很好。不過那裡的祭司很兇，因為沒有預先拿到許可證，他不准我們攝影，還把我們趕走。

後又離開拿撒勒、往迦百農去、就住在那裡。那地方靠海、在西布倫和拿弗他利的邊界上。(馬太福音 4:15).

這裡是西布倫及拿弗他利兩族，領土的分界地，拿弗他利在北邊，你正好在兩族的邊界上。

就是沿海的路、約但河外、外邦人的加利利地。那坐在黑暗裡的百姓、看見了大光、坐在死蔭之地的人、有光發現照著他們。』從那時候耶穌就傳起道來、說、天國近了、你們應當悔改。(馬太福音 4:15 - 17).

施洗約翰所傳的信息，現在主耶穌再來繼續，「天國近了，彌賽亞快來了」。這時，有可能天國會建立，但是他們卻拒絕了彌賽亞。

耶穌在加利利海邊行走、看見弟兄二人、就是那稱呼彼得的西門、和他兄弟安得烈、在海裡撒網。他們本是打魚的。耶穌對他們說、來跟從我、我要叫你們得人如得魚一樣。他們就立刻捨了網、跟從了他。(馬太福音 4:18 - 20).

在別的福音書裏看到，他們不是第一次遇到耶穌，但是這次卻是叫他們作祂的門徒。

從那裡往前走、又看見弟兄二人、就是西庇太的兒子雅各、和他兄弟約翰、同他們的父親西庇太在船上補網。耶穌就招呼他

們。他們立刻捨了船、別了父親、跟從了耶穌。(馬太福音 4:21 - 22).

人爲我和福音、撇下房屋、或是弟兄、姐妹、父母、兒女、田地。沒有不在今世得百倍的、就是房屋、弟兄、姐妹、母親、兒女、田地、並且要受逼迫、在來世必得永生。(馬可福音 10:29-30)

耶穌走遍加利利、在各會堂裡教訓人、傳天國的福音、醫治百姓各樣的病症。

他的名聲就傳遍了敘利亞。那裡的人把一切害病的、就是害各樣疾病、各樣疼痛的、和被鬼附的、癩癩的、癱瘓的、都帶了來、耶穌就治好了他們。當下、有許多人從加利利、低加波利、耶路撒冷、猶太、約但河外、來跟著他。(馬太福音 4:23 - 25).

大多數的人都被耶穌所行的神蹟而吸引來的。