

大衛・鮑森研經叢書

馬太福音 注釋

A commentary on THE GOSPEL OF MATTHEW

大衛・鮑森 著

姜群 譯

DAVID
PAWSON

目錄

前言	5
1 耶穌的家譜（一1-17）	7
2 基督的降生（一18-25）	25
3 伯利恆（二）	45
4 洗禮與神的國（三）	63
5 耶穌受試探（四1-11）	77
6 耶穌的服事（四12-25）	97
7 天上獎賞（五1-13）	107
8 門徒的行為（五14-48）	115
9 基督徒的生命（六）	135
10 不要論斷（七）	147
11 醫治（八）	153

12	赦罪（九）	163
13	差遣門徒（十～十一）	167
14	超自然（十二）	173
15	邪惡的問題（十三）	201
16	死亡與更多神蹟（十四～十五）	219
17	耶穌的神性（十六～十七）	231
18	難題的回應（十八～十九）	245
19	園主與工人（二十）	255
20	耶路撒冷（二十一）	271
21	挑戰（二十二～二十三）	285
22	聖殿被毀（二十四～二十五）	299
23	逾越節與第一次審判（二十六）	311
24	羅馬人的審判與行刑（二十七）	325
25	復活（二十八）	339

1

耶穌的家譜

經文：一章1-17節

當你讀這份家譜時可能會想：「真不知道從這份家譜究竟能看出什麼。」我要很誠實地說，若神沒有將它放進聖經，我們無法了解這份家譜的用意。講道者的工作不是將自己的想法隨意加進經文，而是從經文發現神的想法。

這段記錄耶穌家譜的經文常被忽略，一連串的「誰生誰」，年代橫跨好幾個世紀。人們常問我：「你相信聖經全是神啟示的嗎？」我都回答我相信。然後他們總是問我：「其中一些經文有什麼用處？」他們指的是家譜，彷彿神給我們這些不必要的家譜是浪費時間。現在，我們將仔細來看，它們對兩千年後的我們有何屬靈益處。

我曾在查爾方特聖彼得教堂（Chalfont St. Peter）請一

位女宣教士分享她的見證。她說：「我讀完馬太福音第一章的家譜就回轉歸向神。」我們很想知道那段經文是如何帶領她到主面前。她說：「我聽過耶穌，但祂對我而言只是個在彩色玻璃窗上的人物，並非真有其人。有天我讀馬太福音第一章，突然領悟到祂一定是真實的人，因為祂有家譜。我降服於祂了。」

即使這份家譜只帶領一個人來到主面前，那也相當值得了，但我認為它要帶領我們每個人更靠近主。

想像一下，你身處在每一千位信徒只有一本聖經的地方。在那種情況下，你知道他們如何讀經嗎？可能會撕開聖經，每個人給一頁，你可能拿到馬太福音第一章，或許那就是你唯一的靈糧。有次我要在某個場合傳講這一章的信息，我說：「主啊，求祢從這一章賜給我們今日所需。」那一週我收穫很豐富，體會到這段經文能餵養人們的靈魂好幾個月。

當然，以家譜開始一個故事是很不理想的寫作方式，雜誌撰稿者要寫某人的生平，一定不敢冒險用此人所有的祖先來起頭，那可要列出一長串名字。以現代標準來看，並不是好的作品，多數人也不想細看，只想趕快讀完，從中得到一些令人感動的東西，或是看一、兩個標題就放回書架。

然而，讀聖經要像在淘金。你看過淘金的影片嗎？

採礦者將篩子放進有沙粒和泥漿混濁的水中，然後搖動篩子，不斷篩洗泥漿和小石子，有時會出現閃閃發亮的東西，那就是金塊。研讀聖經就像這樣，當我們細篩這一章包含這麼多名字的經文，仔細徹底搜尋，也會發現有些東西閃閃發亮。透過深入查考並理解它包含的意義，神的真理將照亮我們的靈魂。我花了一週「淘金」，篩選過濾這一章聖經的文句。發現這裡蘊含的黃金是給那些真正有心要好好研讀，而非想要一天迅速讀完幾節經文的人。

家譜的作者

我們需要考量兩件事。首先是寫這份家譜的作者，其次是讀者，那將為我們解開經文的意義。作者是善於運用紙筆書寫的稅吏，他離開收稅工作，開始收集耶穌的教導。他的名字叫馬太，意思是「神的恩賜」，馬太對我們真的是神很棒的恩賜，若馬太沒有收集彙整耶穌的教導，我們不會有登山寶訓。

馬太福音是新約四福音的首卷，卻非最早寫成的福音書。為何它排在新約第一卷？從馬可福音或路加福音開始不是更好嗎？這兩卷書都直接進入福音的記載。馬可福音惜字如金，最喜歡用「立刻」這個詞，放在第一卷是很好的新聞寫作方式。而馬太一開始要列出這份冗長的家譜名單有何目的？

這四卷福音書不是照片，而是從不同角度描繪耶穌各種角色的畫像。我看過一些邱吉爾（Winston Churchill）的畫像、照片和雕像，每一幅都呈現不同的特色：有些展現作戰指揮官的決斷力，有些是政治家的靈巧老練，有些是他身為畫家消遣娛樂的一面，透過不同畫像能看到邱吉爾完整的性格。

同樣地，藉由馬太、馬可、路加和約翰四卷福音書不同的畫像，可以看到基督完整的性格。每幅都畫得不一樣，沒有對立矛盾，各有嶄新觀點。若馬可畫的主是受苦僕人的人子，路加畫的是世人的救主，約翰畫出神的兒子，馬太畫的則是猶太人的王，那就是馬太的目的。我們現在頓時明白，馬太福音雖然不是最早寫成，卻放在新約之首的原因。答案就是它與舊約最有關連，最能接續過去整個猶太傳統的一卷福音書。

新約只是半本書，可以說只是一本書的「下集」，因此從某種意義上而言，馬太福音第一章是重述舊約要點，這是相當高明的作法。馬太只用了半頁篇幅精簡敘述耶穌的家譜，他要傳達的是：考察兩千年的故事至今，可以看出是耶穌完結了這個故事。這是神兩千年作為的精采概要，所以編纂新約聖經的人將它放在舊約後面。馬太福音緊接著瑪拉基書之後，兩卷書相隔四百年，因為神在那失落的四個世紀從未開口說話。

在那四百年間，沒有先知出現，也沒有一個人說：「主耶和華如此說。」他們等候神再次說話。後來，神又開始說話，最能銜接瑪拉基書的就是馬太福音，神的話現在成為肉身，住在我們中間。

家譜的讀者

讀者是誰？馬太寫作的對象是猶太人。這是外邦人不易理解馬太福音的原因之一，我們喜愛寫給外邦人的路加福音。每當有人要開始讀新約，除非他們是猶太人，我總是建議從路加福音開始。若你知道作者是猶太人，要寫給猶太人，寫的是關於猶太人的王的事，你就會了解他為何要從這份家譜開始。

馬太開始寫神的著作後半部，所以他必須回顧過去，看見這個故事有連貫性。歷史（history）就是「祂的故事」（his story）；西元前（BC）和西元後（AD）兩者緊密相連，而馬太正在寫這個故事的完結篇。他為了猶太人而寫，必須證明耶穌是猶太人。坦白說，耶穌是哪一國人一點都不重要，重要的是祂是我們的救主。

我認為，外邦人不會太在意耶穌是俄國人或英國人。有些主日學的繪本似乎暗示祂有金髮、藍眼，那並不合乎事實。對外邦人而言，神差遣了祂的兒子來到世上，那才是最重要的事；然而對猶太人而言就不一樣了，祂一定得

是猶太人才行。為何耶穌是猶太人（希伯來人）那麼重要，有個根深柢固的原因，馬太知悉這一點，所以他要向猶太人介紹耶穌，必須先說明祂是猶太人。然後對他的讀者提出證明：祂的家譜就在這裡，你們可以查驗。耶穌是猶太人，祂的血統可以上溯到亞伯拉罕。馬太說的第一件事情是，耶穌是亞伯拉罕的後裔，也是大衛的子孫。

這本書是馬太的**好消息**，雖然瑪拉基書和馬太福音緊密相連，瑪拉基書最後一個字是「咒詛」（curse），馬太福音一開頭是「好消息」（good news），那就是舊約和新約的差別。

家譜很重要，取決於它裡面有哪些人。我不知道你是否查看過你的家族世系，英國德文郡有位鮑森女士，曾帶我們追溯到西元1485年左右，挖掘出關於我們家族的各種事蹟。我們至少能宣稱家譜中有一位約翰·辛克萊爵士（Sir John Sinclair）出身名門貴族。後來進一步追溯發現，辛克萊是西班牙文的「聖佳蘭家族」（St. Clair's）。

我們住蘭開夏郡時，一位美國人花盡積蓄，千里迢迢來到他的出生地。他的出生證明上寫著：「曼徹斯特紹索爾街一號。」他到了那裡，發現那是曼徹斯特監獄的舊址，原來他是在監獄出生的，當時他母親是那監獄的囚犯。所以尋根溯源不一定都充滿驚喜，有時可能會發現一些怪事。另一個例子是白金漢郡一個臨時雇用的園丁，意

外繼承了一個爵位和一大筆財富，成為某地業的主人。因為他是家譜中的一員，這些都不是意料中事。

耶穌不只是亞伯拉罕的後裔，也是大衛的子孫。耶穌不只是一個平凡人，祂是無可比擬，身上真實流著王室血液的人。有人記錄了這份長達兩千年歷史的家譜，證明耶穌確實是王，這是我們研讀時發現的事實。

耶穌與大衛王的關係以兩種不尋常的方式凸顯出來：一種是簡單的方式，一種是巧妙的方式。前者是：大衛的名字在這份家譜中出現五次，是最常被提及的名字，所以這份家譜要強調的是大衛。以後者來說，希伯來語沒有數字和母音，所以他們用字母表示數字，「a」等於「1」，「b」等於「2」，以此類推，就像羅馬數字。此外，當他們寫David的時候，英文最接近的寫法是「D-w-d」，沒有那兩個母音，只有三個字母。「D」是數字「4」，「w」是數字「6」，「d」是數字「4」，加起來是十四。在這份家譜的最後會看到，從亞伯拉罕到大衛共十四代；從大衛到猶太人被擄也是十四代；從被擄到耶穌降生又是十四代。對一個希伯來人而言，十四以字母表示就是「D-w-d」——David，這樣就非常清楚了。

只有猶太人能了解這信息，它是寫給猶太人看的，整件事，不可能是巧合。這份家譜從頭到尾存在某種模式，指向「大衛—大衛的子孫」這個名字。這句話太重要了。

它在馬太福音使用的次數，比其他三卷福音書都多，但四卷福音書都有這個特定模式。那是非常明顯的，一個瞎子能看得出來，所以喊叫：「大衛的子孫耶穌啊，可憐我吧！」（路加福音十八38）群眾在棕櫚主日喊著說：「和散那歸於大衛的子孫！」（二十一15）

讀使徒書信時，你會發現保羅很喜歡用「大衛的後裔」這句話。在新約最後一頁，基督說：「我是大衛的根，又是他的後裔。」（啟示錄二十二16）「大衛」這個名字從新約第一頁貫穿到最後一頁，這一點至關緊要，耶穌是生來要作王的那一位。

對我們而言，要說出「耶穌基督」是很平常的事。但世上大多數猶太人都說不出口。「耶穌」是名字，「基督」是頭銜，但我們經常以為基督是祂的名字。「基督」一詞是希臘文，就是指希伯來文的「彌賽亞」（Messiah）；「彌賽亞」就是基督。他們認為誰是彌賽亞？猶太人等待了好幾個世紀，盼望將來有一位大衛的子孫會坐在大衛的寶座上，再次帶給以色列和平與繁榮。大衛王時代是他們登峰造極的時候，之後好多個世紀，他們一直盼望基督來臨。當耶穌來了，馬太說祂就是基督，但他們看不出來。他們在泥漿中篩小石子，從沒有看到黃金，這是歷史上最大的悲劇。

這件事非常奇妙，馬太福音是聖經的第四十卷書。在

聖經中，四十這個數字總是和一段時間的試驗有關，無論是以色列人在曠野的四十年，或耶穌在曠野四十天。四十天是人受試驗的時間，決定一個人通過這場測試或是失敗，四十是來自神的考試。舊約有三十九卷，馬太福音是聖經的第四十卷書，它描述以色列百姓面臨試驗的過程。耶穌是猶太人的王，這是相當明顯的事實，甚至連不了解舊約聖經的羅馬巡撫，都在一塊板子上寫下「這是猶太人的王」（二十七37；路加福音二十三38），這塊板子被釘在耶穌的十字架上。

即使羅馬巡撫本丟·彼拉多不具備任何猶太人的知識，他都看得出來這句話是真的。對我而言，第四十卷書象徵對以色列百姓的試驗。他們會承認自己的王嗎？很不幸，他們沒有承認，甚至去找彼拉多，跟他說：「不要寫『猶太人的王』，要寫『祂自己說：我是猶太人的王』。」（約翰福音十九21）彼拉多唯一一次展現勇氣說：「我所寫的，我已經寫上了。」（約翰福音十九22）因此，十字架上仍然是神的話：「這是猶太人的王。」馬太福音的這份家譜證明，祂有權坐在大衛的寶座上。

在開始查考細節之前，先來看一個重點：有人保存了這份家譜。猶太家庭會用各種方式保存家譜，一種方法是靠個人的記憶，因為當時書卷不多，他們必須訓練自己的記憶力。一般我們會將重要的事寫在記事本、信封背面或

其他可書寫的東西上。在過去的年代，猶太人習慣將家譜寫在家庭聖經封面的裡頁。但他們仍必須背下來，或是用各種便於記憶的方法。一種方法是：要每個人背下來，同時全家留一份紀錄。若家庭負擔得起，會將家譜寫在一張紙卷或羊皮紙上，保存下來。

為了徵稅的需要，家譜也會被登錄在政府機關。現今政府機關的電腦裡，保存了每個國民的許多資料，當時他們將家譜存放在稅務機關。耶穌之所以降生在伯利恆，是因為全國戶口普查，約瑟必須回到祖先的戶籍地，也就是大衛的出生地，所以祂的家譜放在當地某個稅務機關裡。馬太是稅吏，我相信他到那個稅務機關，打開檔案櫃查看過耶穌的紀錄。

家譜中的男性

我們先來看這個家譜中的男人，然後是女人。這些人本身就是精采的故事，每個人我都可以講一篇道。首先要注意的是，法律上認可的血統是從父親而來。當今以色列正進行一個很重要的辯論：誰是猶太人？他們傾向於要有猶太母親或祖母的血統才算猶太人，但在耶穌那個時代聖經的原則非常清楚：合法的子孫是經由父親，從男性這邊而來。因此，那是男性的家族，這對家譜極為重要。

我們看到這份家譜，大多數是男人。其中一些人我

們非常熟悉，例如亞伯拉罕、以撒、雅各、大衛，如要逐一仔細查考得花相當長時間。一些人是鮮為人知的農夫；省長所羅巴伯我們略有所聞；有些人則完全陌生。亞所（Azor）究竟是誰？我們將來在榮耀裡會見到他，到時候再問他。你知道所羅門所有的事蹟嗎？我們有些知道，有些不知道。

神使用家譜裡全部的人來完成祂的計畫，一些人赫赫有名，一些人沒沒無聞，但神都知道他們的名字，那是最重要的。你服事主可能沒有人看到，但你在神的計畫裡，對某個人是重要的連結，而這個人對神而言，是祂在世上工作一個很重要的人，所以不要為了沒有名氣而煩惱。讀完整本舊約聖經來了解這些人，他們都是有血有肉，是歷史的英雄，試著去感受這一點。將來你會見到他們，和他們一起生活，將和其中的一些人握手。他們都是真實的人，不只是在枯燥乏味古書裡的名字而已。

這裡不只有身體的遺傳，也有屬靈的遺傳，罪會沿著家族世系傳下去。這些人不都是好人，此處提到大衛唯一一件事，就是他做的壞事；他們大多是聖人和罪人的混合。不只罪會沿著家族傳下去，信心也會隨著家族傳給後代子孫，所以這不只是肉身的家族，也是信心的家族。亞伯拉罕不只是肉身後裔之父，也是所有和他一樣有信心之人的父，他們都是有信心的人。

我要特別挑出兩個名字，因為這兩人有些事相當不尋常。第一位是耶哥尼雅，他是猶太百姓被擄之前最後一個王，也是首先歸回的人。為何提到耶哥尼雅？除非你讀過舊約，否則永遠不會明白新約，這就是一個實例。關於耶哥尼雅有一件最奇怪的事，舊約耶利米書說到，耶哥尼雅是讓國家深陷罪惡的一位王，神說：你要被趕到巴比倫；離開這裡，我不容你待在我的聖地。耶哥尼雅是禍害國家的一個王，神在他身上放下一個咒詛。

這個咒詛是：「他後裔中再無一人得亨通，能坐在大衛的寶座上。」（耶利米書二十二30）現在耶哥尼雅被記載在耶穌的家譜中，你一定相當困惑。這個咒詛一直持續到他的後代子孫，耶哥尼雅的后裔沒有人能坐在大衛的寶座上。他的後裔確實沒有人作王，因為耶穌不是耶哥尼雅肉身的後裔。若耶穌是約瑟肉身的兒子，神就沒有完成舊約的咒詛。但耶哥尼雅的名字出現在家譜中，就表示耶穌不可能是約瑟所生，然而耶穌需要這份家譜，祂需要法律上的祖先血統。

第二位是約瑟。家譜中並沒有說他是耶穌的父親。其他每個人都是某人的父親，寫到約瑟，聖經說：「約瑟，就是馬利亞的丈夫。……耶穌是從馬利亞生的。」（16節）法律上的遺傳都是依據法律上的血統，而非肉身的血統；這份家譜的結尾相當令人興奮。當然，耶穌不是在婚

配的情況下誕生，祂原沒有家譜，申命記第二十三章陳述神的律法：「私生子不可進入神的殿，直到十代。」是約瑟給了耶穌血統的合法性，也給了祂坐大衛寶座的權利。神的計畫怎麼會交由一個平凡的男人決定；祂竟然如此信任我們。當時約瑟已經和馬利亞訂婚。

我們從馬太福音第一章其餘的經文可以看到，訂婚是非常嚴謹的約定，比現代社會的訂婚要慎重許多；訂婚是有法律約束力的。訂婚後，如果未婚夫過世，妳就成為寡婦。不只如此，若終止婚約，就等同離婚。雖然尚未結婚，也沒有同房，但訂婚期間在法律上等於已婚。

當約瑟發現他的妻子已經懷孕，他是個義人，決定隱密地和她離婚。若約瑟這麼做，耶穌無論如何都不能坐在大衛的寶座上。此時，神整個家族全繫於約瑟的手中。神差派一位天使到他面前，天使說：「不要怕，儘管娶她為妻，她並沒有對你不忠，是聖靈運作的。她懷孕了，不是任何男人做的，你要娶她。」因此，他們在嬰孩出生前結婚了，也必須到伯利恆登記戶口。因此，耶穌降生在大衛王的故鄉伯利恆，神整個計畫實現了。

所以，耶穌有權利坐在大衛的寶座上，不是基於祂肉身的血統，而是法律上的血統，以及約瑟願意參與其中，因為約瑟承襲法律上的繼承權，使「猶太人的王」和「世人的救主」得以誕生。這件事最終能有這樣的結局，是因

為一個平凡的木匠，知道他有權利將大衛的寶座傳給這個男孩，雖然他並非男孩的父親。他大可以將這個權利保留給自己其他的男孩，對其中一個兒子說：「你是大衛家族的人，可以得到那個王位。」大衛的寶座已經空缺六百年，每個家族的人都盼望他們的兒子坐上寶座，但約瑟沒有這麼做，他讓耶穌保有這個權利。

家譜中的女性

現在來看家譜中的女人。家譜中出現女人頗令人驚訝，舊約的家譜不會出現女人，但女人在新約有新的地位和尊榮。這家譜聚集了各種女人，有迦南人喇合，在當時最敗壞的城市耶利哥作妓女，然而，因為她憑信心隱藏以色列的探子，逃脫羅馬軍兵的追捕，而且相信入侵的以色列人是真正跟隨神的人。不只如此，信心還帶領她進入這份家譜中。另一位女性是摩押女子路得。申命記第二十三章，神的律法不但禁止私生子進入聖殿，也禁止摩押人進入，然而她也是耶穌的先祖。還有一位她瑪，一個蓄意的誘惑者和淫婦（參創世記第三十八章），她也在家譜中。接下來我們發現有拔示巴，不過她的名字沒有出現在家譜中，這裡只描述她是烏利亞的妻子，這部分的故事對我們不是很有助益。

一位聖經注釋學者指出，若馬太沒有仔細搜尋整本舊

約，就不會發現耶穌基督多了這四位不可思議的先祖。我從中得到的信息是：你是怎樣的人不重要，重要的是你將成為怎樣的人；你現在的景況多糟糕不重要，重要的是神要與你一起完成什麼事。神多喜歡揀選像那樣的婦女啊！當然，對這幾位女性可能有的整體印象，最後會被「馬利亞」那個可愛的名字扭轉過來。這個未被寵壞的少女說：「我是主的使女，情願照你的話成就在我身上。」（路加福音一38）面對那些閒言閒語，她從不為自己辯護，也不曾試著向她的未婚夫解釋，她只順服神的旨意。

第17節是這一章的總結。我們剛剛約略提到這份家譜背後一些令人著迷的故事。若你有時間，可以好好研究這份家譜，使用串珠聖經仔細查考每個名字，研究是什麼經歷使他們進入這份家譜。這雖會花你好些時間，但可以藉此餵養自己的靈魂。

第17節指出三個階段的十四代，只是一個不尋常的巧合嗎？我認為這告訴我們，三件關於神的重要事情。第一，神的**忍耐**。四十二代一共花了神兩千年的時間，我們可能會說：「主啊，快一點！我們已經等了好幾個世紀了！」但經過那些世代，神完全知道祂在做什麼。他們來到世上又離開了，但神年復一年繼續進行祂的計畫。祂實在太有耐心了。第一個階段需要十四代，接著是另一個十四代，之後還要一個十四代。

第二，聖經告訴我們關於神的計畫。這三個十四代標記以色列歷史的三個階段。第一個階段是從亞伯拉罕到大衛——建立國家。他們在大衛作王時達到巔峰；他們從沒有如此廣大的領土、長久的和平與富足繁榮。大衛合神心意，受到百姓愛戴。但下一個十四代一路走下坡，直到神將他們趕出地土。你可以讀列王紀下，看他們如何得罪神的悲慘故事，聖經說那些王越發得罪神：「他行耶和華眼中看為惡的事……」他們就這樣一路走下坡，國家局勢隨著領袖起起伏伏。

第三個階段，六百年沒有任何人坐在大衛的寶座上。只有馬加比統治的一小段時期，他們的國家獨立，讓一些人坐在寶座上統治，但這些人不是大衛的後裔。猶太人會慶祝光明節、馬加比獨立日，王的家族是恢復了，但那不是神的家族，所以第三個階段又需要十四代，沒有君王坐在大衛的寶座上，他們一直等待，直到伯利恆馬槽裡這個小嬰孩發出的第一個哭聲。

東方來了幾位博士：「那生下來作猶太人之王的在哪裡？」（二二）當時希律宣稱自己是「猶太人的王」，他並沒有那份家譜的血統。他一半的血統是以東人，沒有權利坐在那個王位上。你看出神的計畫正在展開嗎？當然，其他帝國也有相同的起伏模式，大英帝國崛起又衰落，再也回不到昔日的榮景；羅馬、希臘和埃及也是如此。不同

之處在於：神差遣基督到猶太民族當中，而非其他國家。

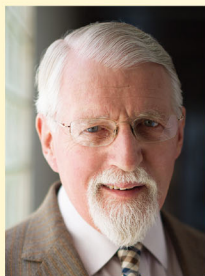
另外，這也告訴我們神的**能力**。大衛·威爾克森（David Wilkerson）在一九七三年八月八日發出一個驚人的預言，是他在睡夢中看見的異象。他醒來喊出五個字，是神要他說出的：「神掌管一切！」這是要給當代的信息。對某些人而言，兩千年的歷史看起來很混亂，世局就像萬花筒般瞬息萬變，但你從這份家譜會看到神掌管一切，所有都往祂計畫好的旨意前進，那是這份家譜告訴我們的。

在聖經中，除了路加福音第三章另一個基督家譜的版本，這算是最後一個家譜。為何沒有更多家譜？為何沒有保羅、彼得或約翰的家譜？為何在聖經中，耶穌是最後一位有家譜的人？舊約充滿了家譜。記得當我們教會要從聖經第一卷不中斷地讀到最後一卷，有人剛好讀到歷代志上前十章，他必須一直讀家譜、誰生誰和家族世系表。為何到耶穌這裡停了下來？因為他們已經到了終點。當被稱為「基督」的耶穌降生後，他們就不需再有任何家譜。現在你的祖先是誰、你有什麼家譜不重要，重要的是你是否在**基督裡**。耶穌道成肉身，凡是神的孩子都是從神生的，從上頭生的，從聖靈生的。當你從聖靈而生，你就只有一份家譜。

神應許亞伯拉罕並與他立約：「亞伯拉罕，我必叫你成為大國。我要將這塊地賜給你。這一切都要給你和你的

後裔。」經文中「後裔」這個字是陽性、單數。換言之：「亞伯拉罕，這一切都要給你和你的一個男性後裔。」那個應許臨到耶穌，神給亞伯拉罕的應許由耶穌繼承了，那個應許已經被承接了。

我的或你的名字被寫在地上的哪處，或是我們的家譜如何都不重要，最重要的是你的名字要被寫在神的冊子上。正本在天上，地上沒有副本。它是羔羊的生命冊，我的名字被寫在神的那本冊子上。我有個令人興奮的想法：馬太福音第一章就是我的家譜！為何這麼說？因為我在第16節最後被提到：「基督」，以及我在基督裡。「若有人在基督裡」（哥林多後書五17）是新約給基督徒的定義。你可能會去教會，「假裝」基督徒的行為，能模仿其他基督徒，能唱詩歌、讀聖經，但那不能讓你成為基督徒。什麼能使你成為基督徒？在基督裡，你就是基督徒，那會將你放進馬太福音第一章，也將你放進最後一個階段，這就成為**你的**家譜。藉著在基督裡，你繼承了這個應許，亞伯拉罕就是你的父，所以我讀這份家譜時很興奮。能成為這個家庭的一份子何等喜樂，耶穌也不會羞於稱我們為弟兄。

大衛·鮑森 著

透過馬太、馬可、路加和約翰四卷福音書不同的畫像，可以看到基督完整的性格。每幅畫構圖不同，卻無對立矛盾，但各有嶄新觀點。

馬可畫的主是受苦的僕人，路加畫出世人救主的耶穌，約翰表現耶穌是神的兒子，馬太畫的是猶太人的王。這就是馬太的目的，也讓我們頓時明白，即使馬太福音不是最早寫成，卻放在新約四福音之首，因為它直接連結舊約，是最能接續整個猶太傳統的一卷福音書，它喚醒猶太人想起所有遺失的過往……

定價 500 元

www.goodtv.tv

ISBN 978-986-98571-7-8

