

马太福音拾遗

目录：

01 引言	02 耶稣基督的家谱(一 1~17)
03 称祂的名为以马内利(一 18~25)	04 看见祂的星，特来拜祂(二 1~12)
05 祂将称为拿撒勒人(二 13~23)	

《马太福音》引言

基督的话

在这本马太福音书上，有一件事是应当记得的，就是：马太福音里面道理上的教训，是针对我们新约的信徒说的。

许多人以为在马太福音中基督的话，是对祂犹太门徒说，而不是对现代基督徒说的。现代基督徒，不过把祂的话当作原理上的标准，或视为有道德上的价值罢了。我们试看圣经，发觉祂的话，是我们所当绝对服从的呢，或是对我们只间接的发生效力呢？

基督说：「有了我的命令，又遵守的，这人就是爱我的；爱我的，必蒙我父爱他，并且要向他显现。」（约十四21）

「人若爱我，就必遵守我的道（话），我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。不爱我的人就不遵守我的道（话），你们所听见的道（话），不是我的，乃是差我来之父的道（话）。」（约十四23-24）

我们的主又说出圣灵的工作，我们都承认现在的世代，是圣灵的世代。我们试看祂的工作是甚么。

基督说：「圣灵……要将一切的事，指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。」（约十四26）

「你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就，……你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，常在祂的爱里。」（约十五7-10）

这几节圣经，是顶明白的了，不用特别的解释。这里明明的教训我们，我们作祂门徒的人，应当遵守祂一切的话——命令。门徒若不遵守祂的话，就不能说他是爱主的。

当基督快要上升时，祂发出祂末次的大委任说：「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，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。」（太廿八18-20）信徒们当遵守主的布道命令，他们不能弃绝主的守诫命令。祂当日怎样吩咐门徒，我们现在应当照样顺从。

保罗说：「当用各样的智慧，把基督的话（原文）丰丰富富的存在心里。」（西三16）

又说：「若有人传异教，不服从我们主耶稣基督纯正的话，与那合乎敬虔的道理，他是自高自大，一无所知，专好问难，争辩言词，从此就生出嫉妒，分争，毁谤，妄疑。」（提前六3-4）不服耶稣基督的话，就会生出无数的罪。

又说：「神既在古时藉着众先知多次多方的晓谕列祖，就在这末世藉着祂儿子晓谕我们（新约的人）……所以我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。」（来一1，二1）

看了这几节的圣经，就是寄与教会的书信，我们不能说福音书里所记基督所说的话，不是我们一定应当服从的。

约翰说：「我们若遵守祂的诫命，就晓得是认识祂，人若说我认识祂，却不遵守祂的诫命，便是说谎的，真理也不在他心里了。」（约壹二3-4）遵行主耶稣的话的人，才有真理在他心里；不遵守祂的诫命，就不认识祂，是说谎的。基督的诫命，岂不是记在四福音里么？如果不遵守祂福音书直接的命令，还能说我们顺服祂吗？

始祖犯罪是由于不顺服（参罗五19）。世人都是悖逆之子（参弗二2）。神拯救了我们，不只是要我们免去将来的刑罚，并且是要我们成为圣洁顺服祂。顺服是顶要紧的（参罗十五18，十六26；林前七19；帖前四2；彼后三2；来五9）。

无人说话像祂一样（约七46）。祂的话是「恩言」，我们应当听从祂。

论马大福音第一章及第二章

传道之前（一1至二23）

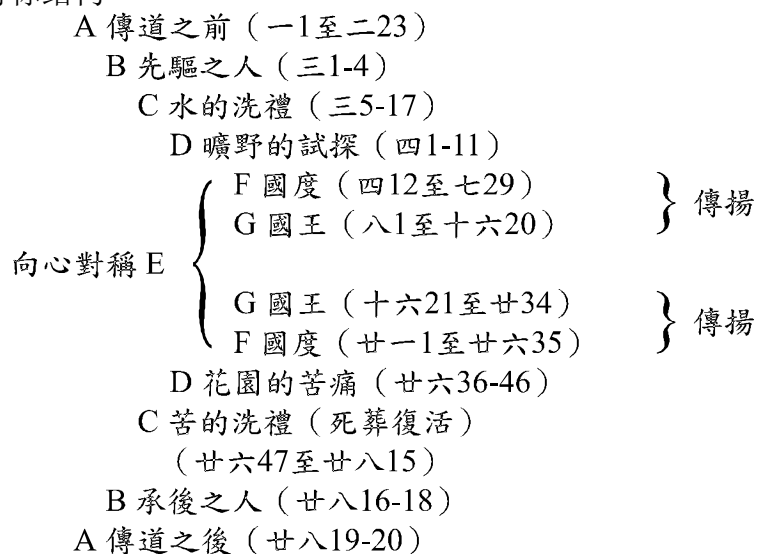
一、讲论别人——祖宗（一1-17）

二、讲论基督——生于犹太（一18-25）

一、讲论别人——博士（二1-12）

二、讲论基督——逃离犹太（二13-23）

马大福音的对称结构

——取自E. W. Bullinger的*Companion Bible*

第一章 耶稣基督的家谱

读经：一章一至十七节

「亚伯拉罕的后裔、大衛的子孙、耶稣基督的家谱。亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大和他的弟兄，犹大从他玛氏生法勒斯和谢拉，法勒斯生希斯仑，希斯仑生亚兰，亚兰生亚米拿达，亚米拿达生拿顺，拿顺生撒门，撒门从喇合氏生波阿斯，波阿斯从路得氏生俄备得，俄备得生耶西，耶西生大衛王。大衛从乌利亚的妻子生所罗门，所罗门生罗波安，罗波安生亚比雅，亚比雅生亚撒，亚撒生约沙法，约沙法生约兰，约兰生乌西亚，乌西亚生约坦，约坦生亚哈斯，亚哈斯生希西家，希西家生玛拿西，玛拿西生亚们，亚们生约西亚，百姓被迁到巴比伦的时候，约西亚生耶哥尼雅和他的弟兄。迁到巴比伦之后，耶哥尼雅生撒拉铁，撒拉铁生所罗巴伯，所罗巴伯生亚比玉，亚比玉生以利亚敬，以利亚敬生亚所，亚所生撒督，撒督生亚金，亚金生以律，以律生以利亚撒，以利亚撒生马但，马但生雅各，雅各生约瑟、就是马利亚的丈夫；那称为基督的耶稣，是从马利亚生的。这样，从亚伯拉罕到大衛，共有十四代，从大衛到迁至巴比伦的时候，也有十四代，从迁至巴比伦的时候到基督，又有十四代。」

分段

(一)   1. 耶穌基督
            2. 大衛
            3. 亞伯拉罕   }   上溯 (1 節)。

(二) 平民的祖宗 亞伯拉罕至大衛 (撒上一六13)，
計十四代 (17 節、2-6 節)。

(三) 皇族的祖宗 大衛 (撒下五3-5) 至約西亞，
計十四代 (17 節、6-11 節)。

(二) 平民的祖宗 耶哥尼亞至基督，
計十四代 (17 節、12-16 節)。

(一)   3. 亞伯拉罕
            2. 大衛
            1. 耶穌基督   }   下傳 (17 節)。

翻译

第一节「亚伯拉罕的后裔，大衛的子孙，耶稣基督的家谱」，应当作「耶稣基督，大衛的儿子，亚伯拉罕的儿子之家谱」，这是正确的翻译和次序。

二至十六节的「生」字原文作Gennaō，此字用在男性，就作「生」，或「使生产」用；用在女性就作

「生育入世」解。

举要

三个十四代

十七节将家谱分为三个时代，计有三个十四代——四十二代。但从亚伯拉罕一直数下，只有四十一代，好像是差了一代。不过细读十七节之后，才知道第一个时代始于亚伯拉罕，终于大衛；第二个时代始于大衛，终于约西亚；第三个时代始于耶哥尼雅，终于基督。大衛一人既作第一个时代的结束，又作第二个时代的开始。耶哥尼雅只开始第三的迁徙时代（耶廿二24-30），并不结束第二个国度时代，因耶哥尼雅本身已被神所撇弃（耶廿二24）。

十七节以第三个时代百姓被迁至巴比伦到基督为止；而耶哥尼雅好像是在被迁时生（11节）；故第二个时代止于他的父亲约西亚（10节），他自己却是第三时代的开始。

十一节以约西亚是在被迁的前半，耶哥尼雅是他所生；故在后半把十一节合于十七节，就知道一是结束上一代，一是开始下一代。

王必有家谱

马太福音乃表明主耶稣基督是王，故有家谱；一个王必定有其先祖的家谱。马可福音表明主耶稣为仆人，故无家谱；一个仆人，用不着家谱。路加福音表明主耶稣为人子，故有家谱；一个常人必定也有他的家谱。约翰表明主耶稣是神，故无家谱；无始无终的神，用不着家谱。

恩施外邦人

马太福音表明主耶稣为王，而又恩施至外邦人，故其家谱始自大衛，与亚伯拉罕；如果祂不是大衛的后裔，和亚伯拉罕的子孙，祂就不能作王作救主。

评注

「耶稣」 请看二十一节评注。

「基督」 是一个希腊字，意是受膏，同样的希伯来字就是「弥赛亚」。古时君王、祭司、先知受职时，都先受膏，以从众人中分别出来（参利四3，六20；出廿八41；撒上九16；撒下廿三1；王上十九16）。所以「基督」称耶稣，意即祂是特别分别出来，以归于神，作我们的完全先知、祭司与君王。受膏尚有一意，就是满有圣灵知识的意思。圣经记说，神没限量的以圣灵赐祂（参约三34）。祂的名就是「神的受膏者。」

「耶稣基督」 的意思是卑下者已升为高。此名是新约的头一个，也是新约的末了一个（启廿二21施约瑟本译）。

「家谱」 在原文里，这字只见于创世记五章一节一次。在创世记是说到「第一个亚当」，在马太福音则是说到「末后的亚当」，二者遥遥相对。犹太人对于家谱是顶着重，因为家谱指明一个人的由来。主耶稣是不是王。应看祂是不是从大衛一支传下来的。所以本书最先就用家谱来把祂证明了。

「大衛的儿子，亚伯拉罕的儿子」 圣灵默示圣经，只提起此二人的名，祂的意思是把此二人——大衛、亚伯拉罕——当作中心点，因为弥赛亚的大应许，是对此二人立的。这就是主耶稣在第一节，不被称为其他众人的儿子，而独称为大衛、亚伯拉罕的儿子的缘故。注意：这里是把「大衛的儿子」放在前头，「亚伯拉罕的儿子」放在后头。一个未受默示的人，必会把「亚伯拉罕的儿子」放在前头。

但是本书是要表明主耶稣，是先来作犹太人的王，而后施恩与外邦人，故先说「大衛的儿子」，以表明祂是合法的承继人，后说「亚伯拉罕的儿子」，以表明神将来从祂而施恩与万民。

「儿子」在犹太人有许多的意思：儿子；孙子；后裔；养子；门徒；心爱者。这里的意思是指主耶稣是此二人的后裔。

「大衛的儿子」主耶稣的家谱应当算至大衛才可以，因弥赛亚的应许，是直接对大衛立的（撒下七12、16），故基督当从其家生出。欲证明祂是弥赛亚，就当证明祂是大衛出来的（参诗一三二10-11；赛十一1；耶廿三5，比较约七42；徒十三23；罗一3）。如果大衛不是祂的祖宗，祂对于大衛的王位，就没有分（路一32）。主耶稣在马太福音中用此名称，共有九次（一2，九27，十二23，十五22，廿30，廿一9、15，廿二42）。

「大衛」除基督外，新约头一个人名是大衛，末了一个人名也是大衛（十廿二16）。

「亚伯拉罕的儿子」因为基督降生的应许，也曾对亚伯拉罕说过。神当初的时候，就应许他有后裔（创十二3，廿一12），后来以撒生，亚伯拉罕遵神命将之献祭，神见他的诚心，对他说：「地上万国，都必因你的后裔得福。」（创廿二15-18）加拉太书说神所应许与亚伯拉罕的后裔，并不是多数的，乃是单数的，就是「指着一个……基督」（三16）。这样看来，神在创世记二十二章里，明明是把基督应许给亚伯拉罕了。主耶稣所以称作「亚伯拉罕的儿子」，因为神亲自应许他（路一73），他也欢欢喜喜的接受（约八56）。如果主耶稣是基督，祂就不能不从亚伯拉罕的宗支而来。

「大衛的儿子，亚伯拉罕的儿子」基督作大衛的儿子，所以祂承受国位。祂作亚伯拉罕的儿子，所以祂承受地土（创十五18）。主耶稣作亚伯拉罕的儿子，是在祂头一次来时。祂作大衛的儿子是在祂第二次来时。祂作亚伯拉罕的儿子时，钉死于十字苦架，埋葬复活，传于万国，叫万民因祂得福；叫我们相信祂的，都作亚伯拉罕的子孙。（注：以撒的被献，就是基督受死、埋葬、复活的预表（来十一17-19）。亚伯拉罕得应许是在以撒被献后。）祂作大衛的儿子，戴荣耀华冠，操权管辖治理世界，叫世界因祂太平；叫我们与祂同受苦的得同作王一千年。祂作亚伯拉罕的儿子，是蒙羞的、慈仁的；祂作大衛的儿子，是荣耀的、公义的。虽然我们的主生在寒微之家，然而祂的先祖，却是河东望族，犹太皇家。人的肉眼，只见其马槽身分，木匠家庭，那里知道祂是大衛的儿子，亚伯拉罕的儿子呢。故也难怪属肉体的新神学家，见祂的人性，就忘记祂是天来的神。

「亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大和他的弟兄。」以撒有兄以实玛利，雅各有兄以扫，犹大有弟兄十一人。在这一节里，只提到犹大和他的兄弟，却不说到以撒的兄和雅各的兄。为甚么呢？原来神对弥赛亚将来赐福的应许，只对雅各子孙，就是以以色列全家而言，并不指以撒及其兄、雅各及其兄而发。并且以实玛利是从婢女循人道而生，以撒从主妇（撒拉）因应许而生。循人道而生的，逼迫依神道而生的；所以逐出以实玛利，把嗣业归以撒（路四22-31）。神不管别的，祂只顾着祂的应许。祂既应许，祂就施行。祂的应许，是对主妇发的，所以凡非从主妇生的，祂不肯勉强拉在祂应许之内，这是主应许的道。至于雅各的兄弟所以没有名的原因，乃是因为经上说：我爱雅各，我恶以扫（罗九13）。这是神拣选的妙道。罗马书九章十六节说：「我要怜悯谁，就怜悯谁；要恩待谁，就恩待谁。」据此看来，这（神拣选人的旨意，参11节）不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎在发怜悯的神。但是，虽然如此，神的拣选，不是随便的，乃是按着祂的「先见」，因为祂先知道谁是肯受恩的，

而且是可蒙恩的，祂就拣选「照父神的先见被拣选」（彼前一12）。先「先见」后「拣选」。因为神爱雅各的缘故，他的儿子们就成了以色列的十二支派。

「犹大和他的弟兄」 按着肉身说，流便是长子，在这里应当说「流便和他的弟兄」。按着承继说，约瑟是最大（创四九24-26），在这里应当说「约瑟和他的弟兄」。但是圣灵默示圣经时，却不这样写，这是因为犹大是以色列全家政治的元首，弥赛亚是从他出的（创四九10）。这本就是论到他的后裔细罗（赐平安者）的事，所以把他提高了。

「他玛氏」 其历史（参创卅八11-30）。

「犹大从他玛氏生法勒斯和谢拉」 二子是孪生的，二子之名并举，或者是为记想犹大生他们的来由。

「他玛氏」 是本家谱里四个有名妇人的头一个，其他三妇人，就是喇合氏（5节）、路得氏（5节）和乌利亚的妻（6节）。这四个妇人，大概都是外邦人。他玛氏或者是迦南人，喇合氏或者也是，路得氏是摩押人，乌利亚的妻，大概是赫人。

「希斯仑」 （代上二4-5）。

「亚兰」 （路四19；代上二11）。

「亚米拿达」 （路四19；代上二10）。

「拿顺」 （路四20；出六23）。

「喇合氏」 大概就是妓女喇合（书二1，六25）。她嫁与撒门，撒门是拿顺的儿子。若以喇合氏与妓女喇合为一人，在时期上是无舛误的。若她不是妓女喇合，在这里大可以直说其姓氏。其他的三妇人都是人所熟知的，除拔示巴外，皆直说其名。可见喇合氏必定是与别的二妇（他玛氏、路得氏）同等闻名，故圣经不为之作小引。闻名的喇合，除妓女喇合外，恐无他人。

「波阿斯」 （路四21；代上二12）。

「俄备得」 （路四21；代上二12）。

「耶西」 （路四22；代上二12）。

「大衛王」 本家谱里作王者不只大衛一人，然而圣灵只把王的头衔加于大衛，而不称其他诸人为王。由此可知神是特别注重大衛的王位。马太福音是说到耶稣为王承继大衛。在此特别如此提起，以标明本书的大目的（路一32）。

「乌利亚的妻子」 就是拔示巴（撒下十一3）。

「所罗门」 （撒下十二24）。

「罗波安」 （王上十一43）。

「亚比雅」 就是亚比央（王上十四31；代下十二16）。

「约沙法」 （代下十七1）。

「约兰」 （王下八16；代下廿一1）。

「乌西亚」 （代下廿六1；王下十四21）。

「约坦」 （王下十五7；代下廿六23）。

「亚哈斯」 （王下十五28）。

「希西家」 （王下十六24；代下廿八27）。

「玛拿西」 （王下廿21；代下卅二33）。

「亚们」 （王下廿一18；代下卅三20）。

「约西亚」 （王下廿一24；代下卅三26）。

「百姓被迁到巴比伦」 是始于约雅敬（代下卅六5-6）

「续于约雅斤」 （10节），而终于西底家（17-20节）。

「耶哥尼雅」 即约雅斤（代下卅六9；王下廿四8），又名哥尼雅（耶廿二28）。

「耶哥尼雅，生撒拉铁」 可知耶哥尼雅，并非没有儿子的。然而耶利米说：「耶和华说，犹太王约雅敬的儿子哥尼雅（又名耶哥尼雅）虽是我右手上带印的戒指，我凭着我的永生起誓，也必将你从其上摘下来。……地阿，地阿，当听耶和华的话，耶和华如此说，要写明这人算为无子，是平生不得亨通的。因为他后裔中再无一人得亨通，能坐在大衛的宝座上治理犹大。」（耶廿二24、29-30）读「要写明这人算为无子」一语，好像他是无子，但为何在这里又有撒拉铁呢？原来所说的无子，不是指着他没有生子而言，乃是指着「他的后裔能坐在大衛的宝座上治理犹太」而说的。换言之，耶哥尼雅无子在国位上。从耶利米书这几节经文看来，耶稣基督必定是童贞女马利亚生的。何故神对耶哥尼雅发言说，他的后裔不得登大衛的宝座？神不是曾以大衛的宝座赐给基督吗（路一32-33）？约瑟是耶哥尼雅的后裔，主耶稣如果是约瑟从肉身生的，则主耶稣也是耶哥尼雅的后裔。如果祂是耶哥尼雅的后裔，则祂必不得登大衛的宝座，神亦必不以大衛的宝座赐祂。神既以大衛的宝座相赐，则祂就不是耶哥尼雅的后裔，约瑟的生子了。

「撒拉铁」 （代上三17）。

「所罗巴伯」 （代上三19）。

「那称为基督的耶稣，是从马利亚生的」 全篇家谱，至此文法一变。上头都是说某生某，某生某，以男性为中心。这里并不说「雅各生约瑟，约瑟生称为基督的耶稣。」而说「那称为基督的耶稣，是从马利亚生的。」显然以女性为中心。这里明明不以耶稣与约瑟有直接的关系。祂与约瑟的关系，是从马利亚而来。圣灵记载圣经，真是谨慎，不错用一字，以表明主是由童贞女而生，并非像今人所设想，祂是约瑟的私生子。「马利亚生的」可以解决一切疑惑。「生」请看「翻译」段。马利亚除「生育」主耶稣「入世」，并无其他举动。

「这样」 意即照着上文而言。「从亚伯拉罕到大衛」是「共有十四代」，「从大衛到迁至巴比伦」是「也有十四代」，从「迁到巴比伦到基督」是，「又是十四代」。「这样」，不是说「实在如此」；「这样」，乃是说「如果这样——如果照上文的算法」，就有十四代。

「十四代」 这里虽三次说「十四代」，然而却不说加起来是四十二代。十四是七（完全之数）乘二（见证之数）；三次说「十四代」，就又成王（显明之数）。意思就是全家谱各代都是完全见证当有一个耶稣（耶和华救主）。全家谱都是显明这事。三个时代中，没有一个是成功的，故当有一位救主降生。

附：喇合氏即妓女喇合

四至五节，「拿顺生撒门，撒门从喇合氏生波阿斯。」妓女喇合的房子，是在耶利哥城墙边上，她也住在城墙上（书二15）。主晓谕约书亚，当城墙塌陷时，百姓「都要往前直上」（书六\cs165）。后来

城墙塌陷了「百姓便上去进城，各人往前直上，将城夺取」（20节）。这里的「直」字，是顶要紧的。城墙虽倒塌，然而喇合之家尚存（22节）。当众人围成一个圆周，首尾相衔，呐喊进前时，有的自然可以往前「直」上。然而站在喇合家，城墙边的人，又那能往前「直」上呢？明明有喇合的家，挡在面前，他们最少当稍一转身，绕喇合的家而「进城」才可。但是圣经岂不明记，百姓「各人」都往前直上吗？若说有几个转身绕道而进城，那就是明与圣经「各人往前直上」的话相反。这里必有一个解释。那时抬约柜的祭司，是不进城夺取的。他们的职分，并非为此。大概祭司们抬着约柜，就是站立在喇合家的城壕边。他们不进前夺取，而适有喇合的家挡在面前。其他百姓战士们无喇合的家挡前，自可往前「直」上。神的话是不错的。再者跟随在约柜背后的，就是犹大支派，因为犹大支派，是首先往前行的（民十14）。犹大支派的统领，就是拿顺，他是亚米拿达的儿子（民十14）。这个拿顺，就是马太福音一章四节的拿顺（太一4，比较民十14）。当耶利哥城倒塌时，拿顺大概就是跟在约柜之后，甚近喇合的家，他的儿子想必随着其父同在一处。他们「往前直上」，就是在喇合家的旁边进城。读二十二节，不能不想这两个探子，就是在约书亚的旁边，（约书亚的最合式地位，岂非在约柜的附近吗？）读二十三节不能不想这两个探子，乃是犹大支派中人。因为他「就进去」喇合的家。「就进去」，可知他们是在门口了。靠近约柜的（约柜停在喇合家的城墙边）。除了犹大支派恐无他人。当探子的人在民中需是为首领的才可（民十三2）。拿顺是个首领，好像他是两个探子中之一。然而经上记此二人是「少年人」（书六23）。则我们设想探子中的一个拿顺的儿子撒门，岂非有理。喇合曾救撒门，撒门今救喇合，二人从此生感情。在写约书亚记的时候，喇合尚在（六25）。喇合被救，是「安置在以色列的营外」（六23）。后来他怎能「住在以色列中」（25节）呢？必定是她改变其信仰事奉耶和华，而得嫁给以色列人。她所嫁的人，除了「撒门从喇合氏生波阿斯」的撒门之外，尚有何人？所以新约马太福音一章的喇合氏，应当即是约书亚记的妓女喇合。我们读路得记四章十八节至二十二节的家谱，亦不能不想喇合就是妓女喇合。因为二十节的拿顺，就是民数记十章十四节的拿顺。波阿斯是生在士师时辰的，拿顺和波阿斯中间隔有撒门一代。约书亚记就是处于民数记与士师记的时代中间，所以与撒门是同时的。喇合处于约书亚时代，所以与撒门也是同时的。马太记撒门娶喇合氏，这喇合氏除了约书亚记的妓女喇合外，尚有谁呢？后来其子波阿斯所以能如此柔细顾念路得氏而娶她的原因，大概就是效法他的父亲撒门。

预表（此段预表无关本书故从简记要）

第二节「亚伯拉罕」：是信心的祖宗，他是所有因信称义信徒的预表（罗四22-24）。他对自己肉身的盼望是全无的。他所信靠的就是神和祂的应许。他一相信神，神就称他为义，这是一幅信徒良好的表像。

「以撒」：（一）预表主耶稣基督。他是应许的独生子（创十七19，比较约三16）；他顺服到死（创廿二9，比较腓二8）；他倒在祭坛上（创廿二9，比较约十二2；彼前二24）；他从祭坛上起来（创廿二12-13，比较太廿八6-7）；他娶外邦的女子为妻子（创廿四6-7，比较林后十一2）；他到半路接新妇（创廿四63，比较帖前四16-17）。（二）预表新约的信徒（加四21-31）。三到六节「他玛氏、喇合氏、路得氏、乌利亚的妻子」，这四人大概都是外邦人。他们预表今世在基督里蒙恩的一切外邦人。他们本来是在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人。然而因着恩典，嫁与选民，就与神的儿子生不可分开

的关系。外邦人与基督原是无干的，现在竟蒙神召，弃绝旧有，用信心联合于基督，有婚姻上的关系。这里用妇人作外邦人的预表，是与本书其他外邦人的预表一致的（十五21-28）。

第六节「大衛王」：（一）预表主耶稣第一次来时之于犹太人。大衛是一个被弃奔走四方，居无定所，频遭不测的王。主耶稣第一次来时，犹太人亦如此待祂。祂是一个被人「不接待」的王。（二）预表主耶稣基督再来，除灭敌基督，并攻打列国。大衛是一个争战的王，从他杀哥利亚（敌基督）起，一生都是在战场上寻生活。主耶稣降临时，要除灭敌基督（帖下二），攻打列国（启十九11-21）。这就是世界最后的大战，名叫哈米吉多顿之战。

「所罗门」：继续其父作平安的王。他彰显他的智慧，用公义审判百姓，其国度太平富足。这是预表主耶稣再来审判列国后，设立千禧年国度为王的光景。主耶稣再来作争战的王，就是大衛所预表的；作平安的王，就是所罗门所预表的。

灵训（读此纲当记评注的话）

第一节「大衛」、「亚伯拉罕」：（一）这一节说明旧约二个最要紧的约——亚伯拉罕，并大衛的约——得了应验。亚伯拉罕应许的约，和大衛王位的约，都成全在基督身上。神与亚伯拉罕立约时，约在主耶稣前二千年；神与大衛立约时，约在主耶稣前一千年。神是信实的，是公义的，既应许人，虽一千年、二千年之后，亦不忘记。神是可信的，虽然有时候祂所应许的话好像是不灵验一样，但其实祂是必成全的，时候一到，祂就应验祂所应许的。亚伯拉罕与大衛虽在他们生时，见不到所应许的弥赛亚；然而时候一满足，神就叫祂的儿子，从一女子而生。所以我们信徒不要着急，不要以为主失败了，父神有祂的时候，我们只管顺服信，靠祂吧！

（二）主耶稣基督，首次降临的应许，二千年后方应验。所以祂二次降临的应许，至今虽已快二千年，我们不可问说，「主要降临的应许在那里呢？」有一件事我们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。主所应许的，尚未成就，有人以为耽延，其实不是耽延，乃是宽容我们，不愿有一人沉沦，乃愿人人悔改。我们不要灰心，时候一到，那当来者，就要再来，并不迟延。

（三）我们的主的先祖，不但是木匠，乃是王家皇族，祂是一个王。愿我们魂中尊主为大，愿我们看见祂的王格、祂的伟大荣耀和尊贵，好叫我们于默静无言中，颂赞这位神人。

「亚伯拉罕的儿子」主耶稣不只处「大衛的儿子」所罗门的地位。祂是「亚伯拉罕的儿子」以撒（以撒意即喜乐、笑）；「我报给你们大喜的讯息，是关乎万民的。」感谢主，因为主耶稣与我们是有关系的，神把祂赐给我们外邦人。

「家谱」：（一）都是人名，好像没有灵训。然而我们的父神是顶实在的，祂决不会空说话。家谱中每一个人，都说出他的故事和教训来。只要有心去研究，自然有所心得。（二）我们的主，是太初与神同在的，虽然自己与神为同等，不为强夺的，祂竟有家谱，有了先祖，这是何等谦卑！我们的主肯下降，而与我们罪人同其身世，岂不甚奇。

第二节「以撒」：是从应许生的，是自由的。神的目的，是要我们自由，要我凭着应许，作神的儿女（加四21-31）。我们当除去为奴的心和血气的性，既靠圣灵入门，就不靠肉身成全。

「雅各」：我们信徒蒙拣选，并不是因我们有所特别于人，不是因我们的义和善行。神拣选了我们，乃是因祂自动的怜悯。我们蒙拣选，如同雅各一般（罗九12-16）。他并不比以扫更好，但神拣选了他。

感谢主因祂白白的施恩，赐给我们。我们时常念此，就不至于自夸；我们明了此事，就越能赞美主。

「犹大」：（一）「我们的主分明是从犹大出来的；但这支派，摩西并没有提到祭司。」（来七14）感谢主，我们本来与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上，是局外人。然而现在我们在基督里，都有地位了。

（二）犹大是雅各第四子，马太福音上只有地的名字。神并不是看人在肉身上的地位大小高低而定祂的恩惠。拣选世上愚拙、软弱的、卑贱的、被人厌恶的、无有的人。祂的道路高过我们的，我们当发敬仰的心，而称羨祂的伟大。

三至六节「他玛氏」、「喇合氏」、「路得氏」、「乌利亚的妻子」：这四个妇人，除路得氏之外，都是顶污秽的。但是路得氏也是属于可憎恶的摩押族。所以她们若按着自己，是无分于主耶稣的。然而因主的大恩，她们竟然有地位于基督里。看此则知主耶稣如何降卑，而与罪人相联合。祂是罪人的朋友，祂接受罪人，祂来就是要拯救丧失的人。

家谱中有妇人的名，原是例外的。然而在这个王的家谱竟有受诅的迦南妇人、摩押妇人、充满罪恶并淫乱的妇人，岂不甚奇？救主耶稣收留罪人。

看此四妇的得意，我们外邦人，可以安心。罪大像她们的，主尚肯收纳，则我们罪虽大，主亦无不收纳之理。所以我们来到主面前时，不要以为我们罪太大，不能得主的恩典。需知主是不弃我们的，我们可以欢喜快乐，因为主耶稣是我们的救主。

这些妇人都是重婚的，她们藉着重婚，而入基督的家谱。我们罪人失身犯罪像她们一样。如果我们肯绝罪恶如死，而归于基督，则祂必定收留我们。这是我们所当作的。

主耶稣基督降生，祂是神子，是圣洁而荣耀的主，但祂不以和罪人联名于一家谱上为羞，祂承认罪人是与祂有关系。则我们在世，应当如何不怕羞承认主的尊名呢？但愿我们都以称颂传扬主名为荣。

我们想到马太受灵感而记妇人名字于家谱，已足叫我们以之为奇。我们见他不全记她们的名，（略了著名的撒拉、利伯加，而专书妓女、淫妇、邪妇、外女）则更觉奇异。圣灵要把她们当作罪人的模样，叫我们知道主是不轻看税吏、妓女——罪人的。

第六节「乌利亚的妻子」：名叫拔示巴（撒下十一3），圣灵在这里不称她作「拔示巴」，却称她作「乌利亚的妻子」。本家谱所有的妇人，都是按名直书。惟她不书其名，而记其前夫的名。圣灵警人之笔，是何等的锐利！大衛犯罪之后向神悔改认罪，虽已蒙神赦免，然而在史事上，总不无一个污点。神恨恶罪，对罪决不轻轻发落啊！

「生所罗门」：大衛与拔示巴污秽媾合的，结果死了。悔改之后，所罗门竟从拔示巴而出，真是神的无限恩典！我们惟有愕立欣羨不已。

基督耶稣后来竟然也是他的后裔。祂与堕落的人，真有一个奇异的接近。「耶稣愿意收罪人」，是一句实话。

第七节八节「所罗门生……」：善父生恶子罗波安。恶父罗波安生恶子亚比雅。恶父亚比雅生善子亚撒。善父亚撒生善子约沙法。善父约沙法生恶子约兰。个人的善恶和父祖的善恶诚无任何的关系。

第十节「玛拿西」：罪大恶极如玛拿西的，竟然也有名于此圣洁主耶稣基督的家谱，岂不甚奇？真的「罪在那里显多，恩典就更显多了」。

第十二节至十六节：此中除一、二闻人外，其余均卑微无名的人，我们的主，却从他们而来。祂是出于干地的根，祂拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的。祂是平民的救主。我们看祂的家谱，就知道祂如何降卑了，我们还在祂面前自高么？

第十七节：在三个时期中，人类的堕落，可谓至极了。三个十四代中，没有一代不是表明世人是罪人。如果人类四千年历史中，有了一个完全人，神就下必使那不知罪的成为罪了。三个时期中人，无一（以撒亦不得例外）非从情欲血气人意而生，其中的四个妇人，就足代表他们之所由来了。我主之从童贞女马利亚而生，就是世上群众之永远达不到的；祂能做救主，就是在此。

「十四」：这个数目三次重复。十四是二（见证之数）乘七（完全之数），意即见证世人的完全失败，基督的完全得胜。「十四」在希腊文就像我们汉字「十加四」。十（完全责任）加四（神的造物或人），意即人负责任。神在数目上，是大有含意的。

比较

四本福音的比较

四本福音书中，只有马太和路加，记载主耶稣的家谱；马可和约翰，并无提及之。马太特表主耶稣为王，所以有家谱。因为按王位而言，应当表证主耶稣，是承继正统者方可。路加特表主耶稣为人，所以有家谱。因为按人事而言应当表证主耶稣，是衔接祖先者方可。马可特表主耶稣为仆，所以无家谱。因为按奴仆规矩而言，主耶稣是无家谱之必要。约翰特表主耶稣为神，所以无家谱。因为按神的位格而言，主耶稣是无有家谱之可能。

马太福音与历代志上的比较

1. 马太福音一章八至九节：

约沙法——约兰——乌西雅——约坦

历代志上三章十一至十二节：

约沙法——约兰——亚哈谢——约阿施——亚玛谢——亚撒利雅（即乌西雅）——约坦

比较二者之后，即知马太家谱里，失了亚哈谢、约阿施、亚玛谢三代。圣灵默示圣经时，为何除却此三代呢？有几个理由：1.此三人是亚哈恶王与恶后耶洗别的恶女亚他利雅的后裔。亚他利雅曾杀皇族中人，以期灭绝大衛的家，故神记忆其罪，而忘却其子，直至三、四代。2.除去此三者好使全国家谱，分为三个十四代。3.他们在于神治中，并非合法的承继人。4.这个家谱，实在有三个名字已经够了（第一节），二节以下，不过是一种伸长的注释而已。

2. 马太福音一章十一至十二节：

约西亚——耶哥尼雅——撒拉铁——所罗巴伯

历代志上三章十五至十九节

約西亞——約雅敬——耶哥尼雅——

撒拉鐵
瑪基蘭
昆大雅
——所羅巴伯
示拿薩
耶加米
何沙瑪
尼大比雅

比较二者之后，即知马太福音家谱里失了约雅敬一代，并以昆大雅的儿子所罗巴伯，当作撒拉铁的儿子。

约雅敬所以被除名的理由，也有几个：1.他是埃及法老所立。2.他为法老重征（税）选民（王下廿三35）。3.他在国家危亡的时候，尚不归向耶和華而行可憎的事（旧约此语是指拜偶像）。4.所罗巴伯虽非撒拉铁的亲生子，然而所以视为他的儿子者，或者是因申命记二十五章五至六节之所言的缘故。

马太福音与路加福音的比较

马太福音有主耶稣家谱的记载，路加福音也有（三23-38）。然而二者不同之点甚多：1.马太福音的家谱，是传自所罗门；路加福音的家谱，是传自拿单。2.马太福音的家谱，只有四十余代；路加福音的家谱，则有七十余代。3.马太福音始自亚伯拉罕；路加福音始自亚当与神。4.马太福音下传；路加福音上述。5.马太福音称耶稣基督；路加福音只称耶稣。比较二者之后，就有一很难明白的地方，马太福音一章十六节说「雅各生约瑟」；路加福音三章二十三节说「约瑟是希里的儿子。」看马太福音十六节的上文，和路加福音二十三节的下文，就知道雅各与希里，是完全两个人，并非一人而兼有二名者。如此约瑟（主耶稣的名誉父亲）岂非有两个父亲——雅各与希里吗？一人而有二父，这必是没有的事。然而此两处的圣经，到底是怎样说呢？并且自大衛后两个家谱，并不相同。路加福音在此段记有四十二个人名，而马太福音只戴二十七个人名。

不信派的解经家，自然以为此二者之中，必有一错。他们以为家谱中的年代，非常湮久、而人名又多雷同，所以错误，是免不了的事。然而真的错了么？如果错了，则初世纪的圣道仇敌，早已注意及此了。他们大都是有学问的，擅品评的，能干的。然而他们并不以这些记载为有毛病，对之并不生疑。则马太福音与路加福音所记的家谱，必是准确无误。犹太人也是一个好见证，加果这两个有不对的地方，则犹太人早已出来说话了。若能作得到，则他们早已作了。但是他们对于这两个家谱，并未反对，此事实已足证明他们是不错的。（当时是更易证明这些家谱的错误的。当时既无言，则其准确可知。）在此有两種说法：（一）有者就以为约瑟是雅各的亲生子，又是希里律法上的儿子，一承继人。犹太人的规例，是兄死无后者，弟当娶其寡嫂，为其兄生子传名。可能希里死而无子，雅各遂娶其妻，而生约瑟，所以约瑟是雅各的亲生子，又是希里的儿子。所以经记云：「雅各生约瑟」；「约瑟是希里的儿子」。但是希里与雅各的关系是不能证实的。后一说法似乎较为完妥。（二）他们以为马太福音是记约瑟的家谱，路加福音是记马利亚的家谱。约瑟之于希里，因为有半子之谊，所以就说是他的儿子。主耶稣原不是雅各的儿子，因此他不是大衛的儿子。如果没有明白的证据，认定马利亚是大衛的

后裔，则主耶稣在肉身上，与大衛没有丝毫的关系了。所以谁也不能否定说，这不是圣灵感动路加所记的目的，要证明马利亚是从大衛来的。主耶稣既是从马利亚来的，则主耶稣在肉身上，就与大衛发生了关系，就可以称作他的儿子，而承受神所应许给他的。此说虽然也无明确的证据，但是比较前者，似乎是较胜一筹。——倪柝声《马太福音拾遗》

第二章「称祂的名为以马内利」

读经：一章十八至二十五节

「耶稣基督降生的事，记在下面：他母亲马利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是个义人，不愿意明明的羞辱她，想要暗暗的把她休了。正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：大衛的子孙约瑟，不要怕！只管娶过你的妻子马利亚来；因她所怀的孕，是从圣灵来的。她将要生一个儿子；你要给祂起名叫耶稣，因祂要将自己的百姓从罪恶里救出来。这一切的事成就，是要应验主藉先知所说的话，说：必有童女怀孕生子，人要称祂的名为以马内利。（以马内利翻出来，就是神与我们同在。）约瑟醒了，起来，就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来；只是没有和她同房，等她生了儿子（有古卷作等他生了头胎的儿子），就给他起名叫耶稣。」

分段

（一）产生（18-19节）

（二）主的使者（20节）

（三）说预言（21节）

（三）引预言（22-23节）

（二）主的使者（24节）

（一）产生（25节）

翻译

十八节「记在下面」：原文（outos en，意即「是这样」，而带有「记在下面」的意思。

「迎娶」：原文作「相近」。

十九节「义」：原文dikalos，意即「善」。

「丈夫」：在原文并无已婚的意思。

二十节「因他」：原文作「因他自己」。

二十二节「应验」：原文ina plerothe，意即「最终完满的成全」。

二十三节「童女」：原文ics16e parthenos，就是希伯来文的almah主意即「深闺之女」完全童贞的。

灵训

前一段家谱，把我们的主表明出来，它说到主的王格，现在这一段，是表明主的另一个性质，就是家谱所未说出的。约瑟在这里，仍是站在要地。这段记他如何自忖，使者如何显现，疑团释后，如何娶

马利亚而接受主耶稣为其名誉子。前段家谱已表明约瑟是大卫合法的承继人，所以他和基督的关系，是分不开的。在肉身上约瑟和马利亚的关系，是最大最深的。最关心马利亚的童贞问题者，当然无人过于约瑟。他将来的家庭幸福，全视此点。神特意在此表明约瑟，已经完全相信其妻的贞洁，好叫许多不信的人闭口。如果密切如约瑟者已无疑议，则旁人自无置嘴的余地。

至于神所以预定一位已受聘的童女，作为主耶稣的母亲，亦有许多理由：（一）她不至被石击死。（二）当她逃往埃及时可有助她慰她的。（三）神要遮盖这个奥秘。犹太人看见许多的神迹，却不相信，反以为祂是木匠的儿子。如果犹太人闻知祂是童女生的，则未见神迹之前，就要弃绝祂了。所以使徒们传道都是先传主耶稣的死和复活。信而得救的人，自然不难相信祂是童女生的，这是神的智慧。

「女人后裔」（创三15）的预言，至今已四千年矣，神就在这里叫祂应验。祂不是约瑟的儿子，所以才算是女人的后裔。所引以赛亚书女生子的预言，就是表明多人心中的希望。虽然在神的定规中，是男女配合，以延长人类。但是神子要作女人的后裔，就不得不以独性生子，而表明其超凡的降生。

「以马内利」是一个奇妙的事实。主耶稣是神，自然取消了约瑟的父格。祂是以马内利，国位的承继人（赛九5-6），所以马太单独记之。祂是王，所以祂代表祂的百姓。祂是「全能的神」「永世的父」（原文），所以祂有大能。祂既是人，又是神，所以能成就以马内利，亦神亦人，亦人亦神。至高者变为至低，神成为人，王成罪犯。其实亦惟有至高者，才能降到至低。

我们的主在童女未生过人的胎里的时候，神就预备一个约瑟，以护衞祂的身体。当祂在富人未埋过人的墓里的时候，神就另备一个约瑟，以护衞祂的尸体（太廿七57-60；路廿三50；约十九41）。前者照看祂的降生，后者照看祂的复活。两个约瑟开始与结束主耶稣地上的生活。两个约瑟，圣灵都称他们作义人（太一19；路廿三50）。地上生活最重要的就是父母，所以新约圣经开始就说到祂的父母。这也是隐指着主耶稣将来所要传的神，为信者之父的道。

十八节：「耶稣基督降生的事，记在下面：祂母亲马利亚，已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕。」

我们所读过的列王，只用一二句的话，已够述说他们的诞生。但是对于我们主耶稣基督，则应当记载许多，祂在万事上，都应当居首位。在前一段里，我们的主，是从家谱里表明出来的。但是家谱究竟不能把祂完全彰显出来，所以我们现在看圣灵，另从一个地方，传说这位奇妙的救主。

我们的主，祂的降生，是与上述诸王大不相同的，所以圣灵默示圣经时，就用「耶稣基督降生的事，乃是这样（原文）」与上文从肉身生的众人分别，这是一个深奥奇妙神圣的题目，我们应当有敬虔的信心，不当有怪异的想法。圣灵在童女身上，造成我们的主的肉身，天使与马太只记事实，并不说其如何成功。我们不知道怎样，那全能无限的竟能居在胎里！那包罗万有的竟然被一童女所怀！这里用不着我们的查考，神起首叫我们知道这事实，我们感谢祂。祂的降生除此之外，也无别法。祂若是由人父而生，则祂又岂能没有罪性呢？祂从一个妇人而生，叫祂可成为人；不从男性而生，叫祂可以无罪。在救赎我们的工作中，圣灵也是出过力的。

律法以为主耶稣当作约瑟的儿子才可，因为约瑟是王位的正当承继人。然而先知并不以祂当为约瑟的儿子，乃是说祂当为一个童女的孩子。在律法的面前，约瑟是个要人，然而弥赛亚究竟不可真作约瑟的儿子。世人所有的智慧，并不能预先知此；所有的能力，并不能预备环境。但是在神的永远计划中，

祂却使他们二人订婚，联合所罗门拿单二支派，使主耶稣在律法上，作约瑟的儿子；在实际上，作马利亚的儿子。人所需要的，就是神的自卑；神所愿意的，就是人的升高，这如何可以成就呢？耶稣基督就是答案。

十九节：「他丈夫约瑟是个义人，不愿明明的羞辱她，想要暗暗把她休了。」

马利亚在此，若不是已经蒙羞，则最少也有了疑问。神尊重马利亚，所以施此大恩给她，然而暂时却有阴云把她盖过。受神大恩惠的人，多是被人所误会的。马利亚在此，险被其夫明明羞辱，她若是与一个残忍躁急的人订婚，则她或将蒙羞而死。但神已预为安排，使她与一个温柔慈爱的人订婚，等待时候到了，约瑟明白内中真况，就接受了她。我们应当更多学习怎样倚靠神，我们应当常存一个无愧的良心。至于我们的名誉，神自会看顾。我们虽受恐吓，被人误会，但在合宜的时候，神必为我们表白，且拯救我们。「当将你的事交托耶和华，并倚靠祂，祂就必成全。祂要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。」（诗卅七5-6）

公义是照人所当得的报人，与怜悯是相反的。约瑟是个义人，专心遵行神律法的人。但是照着下文看去，他不只是公义，他也是顶慈爱的。不过他的慈爱里，还带着公义。究竟「义」字在原文是有「良善」的意思。他一知道他的聘妻未嫁而有子，自然是很不乐的。在常人必定发怒相责，明明羞辱她。但他不只是个皇裔，也是有皇心的。他能忍耐，准备暗暗休她。按着律法，丈夫是可以休妻的（申廿四1）。他既不愿置马利亚于死地，因着公义，又不愿娶马利亚为妻。所以也就决定以休书与马利亚，暗中分离，以免公众的定罪。约瑟真是主所拣选。我们若是要作一件庄严的事，应当以最慈爱的法子出之。

二十节：「正思念这事的时候，有主的使者，向他梦中显现说，大衛的子孙约瑟，不要怕！只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕，是从圣灵来的。」

约瑟并不慌忙作事，「思念」意即考虑。天使对他说，「不要怕」，就可知他当时心的苦景了。但是感谢神，因为「祂必按公平引导谦卑人，将祂的道教训他们」（诗廿五9）。在凡事上，我们都应当谨慎行事，虽然事大如一生伴侣的贞洁问题，也当等候、寻求神的旨意，时候一到，神就要指示了。

新约里共记六个梦，约瑟四次（太一20，二12，二13，十九22）。彼拉多的妻子一次（太廿七19）。在这里主的使者，只在梦中显与约瑟，在路加福音则直接显与撒迦利亚并马利亚。这并不是关乎个人的问题，因为撒迦利亚的不信是比约瑟更深。这或者是因为大衛家（特别耶哥尼雅）的失败，约瑟就是作这家的代表，所以临到他的福祉，不是明露的，乃是有帕子盖过的。马利亚并不是耶哥尼雅之后，约瑟与主耶稣的关系，不过因为他娶马利亚。但是神还是施恩给他，叫他明白神的旨意。

天使叫他记起，他是「大衛的子孙」，预备他的心，接受以下的信息；使他知道弥赛亚，就是要从他的妻子成为肉身。他可以大胆娶过马利亚来，因为她的胎，是神创造能力所成的。

马利亚何以不以实情告诉约瑟呢？我想她的贞静保守了。她有此行为，她相信有能力使她怀胎的神，也必有能力，使她名誉清白。她将她的将来和一切，都交在神的手里，因为祂的安排，是最好的。信心扶持她，她当有大信心。每一次大受神恩之后，必定有大试炼，以验信心。但是感谢主，因为祂不使倚靠祂的人蒙羞，祂要为他们辩白。我们可不必自己伸冤，因为伸冤是在乎耶和华。如果主耶稣真是生在我们心中，我们就必有难处，但是主也必定带领我们经过黑暗的道路。

二十一节：「她将要生一个儿子，你要给祂起名叫耶稣，因祂要将自己的百姓，从罪恶里救出来。」

「她将要生一个儿子」，与路加福音一章十三节的「你的妻子以利沙伯要给你生一个儿子」，是差何等的远！撒迦利亚是约翰肉身的父亲，所以有「给你生子」的话。但是我们的主耶稣，不过是约瑟的名誉儿子，祂是从圣灵生的。所以神只对约瑟说，马利亚要生子，并不说是「给他」生的。我们的神是有何等的智慧。

耶稣的意思，就是神救主，耶和華救主。旧约相等的名字，就是约书亚。我们若有时间，谨慎比较约书亚和主耶稣的一生，我们就要看见约书亚是主耶稣的一个奇妙预表。不过他是人，不能无瑕疵；我们的主是神，所以是完全的。自亚伯拉罕，大衛以下，没有一个名字，配与这个名字——耶和華救主，卑微的耶稣相比。祂生为人子，受神命，被人称为耶稣。祂的名字，就是祂的生命。祂的名字，就是祂的行为。祂名甚么就活出甚么，行出甚么——「因祂要救」。愿父神施恩给我们作祂儿女和奴仆的人，名称为基督徒的人，使我们名副其实，像祂的圣子一样。多少时候，我们是一点都不像我们所称呼的名，愿主怜悯。

「祂要将自己的百姓从罪恶里救出来。」这与当日犹太人所盼望的，完全相反。他们仰慕一个救国的弥赛亚，使犹太富强的基督，除灭罗马人轭的拯救者。但是主耶稣来，不是建立地上的国，不是救他们离开他的国家仇敌，乃是救他们从罪恶——最大的仇敌一里出来。祂自己的百姓，原是指着以色列人说的，但是自从中间隔断的墙一拆，得救的人是从「各族各方各民各国来的」（参启五9）。

这里的「祂」字是着重的，在原文底下当加「自己」或「亲身」。意思就是祂亲身要救人离罪，不是别人；因为别人不能，惟有祂，惟有祂能，惟有祂是耶稣。真的「祂被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活」（彼前二24）。祂最先拯救我们离开罪的刑罚，叫我们不沉沦。祂现在拯救我们，离开罪的能力，叫我们不跌倒。祂将来要救我们，离开罪的同在，叫我们完全属灵。这是何等的救主！这是祂为信祂的人所作的。祂的天性，就是要救人，因为这是祂的名字。耶稣——救主，这个名字对世人为救主所作的见证，是何等的大呢！我们今日还能如此的称呼祂，因为祂现在还是救人。罪人听见这个的有福了，盼望弥赛亚带来地上的伟大的百姓们，更是需要这个。我们的主的救法是完全的。祂不是一个只救人到半途的救主。祂并不只救人于罪恶之中，祂乃是将人从罪恶里救出来——离开罪的能力，不再作罪的奴仆。凡信靠主耶稣作救主的主，应当有从罪恶里被主救出来的经历。祂的名字是耶稣，祂并不只救我们免去地狱的刑罚而已，祂是要救我们到不犯罪的地步。祂的救法不只是救生圈的救法，在水里面救人。祂的救法乃是救生船的救法，救人离开水，祂能拯救到底。如果我们没有得着脱离罪恶权柄的救恩，则我们只得着一半的耶稣，祂在我们身上不能显为完全。可怜许多神的儿女们尚是愚昧，不知这个事实，认为若能免永死，他们就满意了。主若愿意，愿祂多使我们明白祂的救法，叫世人多在我们身上看见主耶稣；叫他们知道这个名字的能力。

二十二至二十三节：「这一切的事成就，是要应验主藉先知所说的话，说：必有童女怀孕生子，人要称祂的名为以马内利。（以马内利翻出来就是神与我们同在）。」

圣灵告诉我们，这一切的事成就，应验了神的话。我们那里知道，这是指着我们的主耶稣说的呢？若没有圣灵指出，我们就真是一点都想不到。所有的经言，都是如此，没有圣灵的引导，我们就不能进入一切的真理。「应验」在原文意是「最终完满的成全」，意思就是以前虽有许多的事发生，好像与

这预言是很接近的，但是那些不过是预备引到这个完全的成功，意即预言的最高点，现在已经达到了。基督是一切预言的终点；祂是超乎万有之上，也贯乎万有之中的。圣灵默示圣经时，是非常谨慎的，祂并不说，先知自己如此说，乃是说主藉先知说的。这是神的计划，祂先定要作一件事，然后才说出预言。预言是为人发的，应验预言，就是祂使某事发生，叫预言应验在我们眼中，以致我们能信耶稣是基督。

圣灵藉着马太，证明基督是那当来的弥赛亚；拿撒勒的耶稣，就是诸先知所预言的以色列圣者。

(一) 祂生身的母亲(一23)——童女。

(二) 祂生身的地方(二6)——伯利恒。

(三) 祂旅居埃及(二15)。

(四) 祂的家居(二23)——拿撒勒。

(五) 祂的先驱(三3)——施洗约翰。

(六) 祂传道的地方(四15-16)。

童女，在原文有指件词冠在上面。意即这童女是独一无二的，是神所特别预备的。神当日藉着以赛亚对亚哈斯所说的话(赛七14)，到了今日，竟应验了。

我们若合看二十一节的「名」字，和二十三节的「名」字，是有何等的意味。我们的主，祂是耶稣，祂又是以马内利；二者都是指着一位说的。不过在旧约里，神虽已经说出以马内利，但祂并未将祂儿子的另一个名字，耶稣说出来；神喜悦这个名字，暂从以色列人面前隐藏起来。在马太福音里，祂却先表明祂的儿子是耶稣，然后才说祂也是以马内利。因为从罪恶里救出来，必定应当在神与我们同在之前；罪的问题先解决之后，才有神圣同在的可能。

就是在这一本福音里面，我们看见主耶稣是以马内利，这是特别提醒人的因为犹太人已经忘记这个预言。他们的盼望乃是一位英雄，一位强有力的王，但祂不过是人而已。他们并不盼望有亦神亦人的一位来，作他们的弥赛亚。他们完全不知一位受苦的基督；他们只要一位荣耀的基督。然而就是这个也是很迷糊的，因为他们不知这位基督，是兼神人两性而来的。如果他们曾谨慎读过以赛亚书七章，他们就要看见他们将来的弥赛亚是亦神亦人的。十四节说祂是神；十五节和十六节说祂为人的光景。但是因为他们油蒙了心，带着帕子，所以见不到基督的荣光。虽然犹太人只以祂是人，但是神的话，却指明祂也是神，一只是人而已。神既这样的为那些可怜的犹太人预备，指明他们先知书难明的地方。他们若弃这个弥赛亚，就是自甘灭亡。主耶稣不但是亚伯拉罕、大衛的儿子，祂亦是以马内利。这是神对以色列人为祂儿子所作的见证。他们相信以赛亚的话语，而厌弃马太的记载。能吗？他们真是不明白圣经，也不知道神的大能。

「大哉，敬虔的奥秘，无人不以为然。就是神在肉身显现。」(提前三16)以马内利是世界最大的奥秘，没人能分析得出。从前人远离神，不敢亲近神。神和人之间，好像是有一个深渊隔开。这深渊叫神不能到人这边来，人也不能往神那边去。虽然在旧约里有许多人受神「圣灵」的感动，但是神总不能住在人的里面，而叫人与祂自己合而为一。现在呢，基督已经降生了，神下降尘世，取人性而合于神性里。神本来是一种生存者，人本来是另一种生存者。人这一种生存者，是无量的速逊于神，可说没有与神联合相通的可能性。主耶稣降生了，祂是神，又具备人的灵魂体，就是完全的神，又是完全

的人。祂是神而人，人而神。神性与人性，都在祂里面联合。祂是人神中间深渊的桥梁，祂的降生，就将人合于神，神合于人。主耶稣是神，但是祂兼有人性。这神而人的主耶稣，既是住在人中间，就将神的本体显明于人。因此人性就亲近了神性。祂是人，但祂兼有神性；神，又有人的经历。因此神性就近了人性。人看夫妇是最亲近的，因为他们是一体。但是夫妇的亲近，却远不及神人的亲近。因为神人在耶稣基督里合而为一。主耶稣之为以马内利，不是叫我们传讲时，空口说祂是有神性，而又有人性的。应当注意祂所成功的事。祂之有神人两性，就是将世人亲近神于祂里面，神亲近世人于祂里面。祂为以马内利，就是表明，世人都可如此的亲近神性，神也可如此的亲近人性。从前人以为神是远在上天，不可触摸的。造物者，和受造者，岂不相差甚远？无量的与有限的，那能接近？如今却因主耶稣是神而人，人与神、神与人，就在祂里面合而为一了。祂自己就是以马内利，所以人就藉着祂的「人」，与祂的「神」相亲。神就藉着祂的「神」，与祂的「人」相亲。这真是一个奇妙的联合，作将来福音的引端。十字架的工作一成就之后，这些事就完全实现了。我们应当提高我们赞美的声音，将一切的荣耀归给神。因为祂的计划是何等的奇妙！

一位圣徒说，「第一章的末了，就是福音书进步的记载。在旧约里，神是为祂的百姓；在福音书里，祂是同祂的百姓；在书信里，祂是在祂的百姓。这三个——神为我们，神同我们，神在我们——是神对人的经过与终局。圣洁是永久的在天上，成肉身于世上，居住于圣徒里的。」

主的使者，叫约瑟记起这段圣经，使他疑团消解，安心娶马利亚。当我们被疑虑的黑云盖过的时候，若真的从神那里得着几句的话——一节的圣言，心中就立刻苏醒过来。神的话是带有能力，会滋润人心的。处此末世光景，有许多事情要陷我们于苦境，我们若不更忠心的，将神的话藏在心里，我们就难免不得罪神。愿父神多用祂的话复兴、加力给我们；愿神叫我们无论在清醒攻读祂话的时候，或者在睡梦之中，记起祂话的时候，「如约瑟一样」，都能看圣经更为宝贵。但是主耶稣自己是更为可亲可爱的。神写的道——「圣经」，所以是宝贵的缘故，乃是因祂是为活的道——「耶稣」——作见证。约瑟真是有福的，因为他熟悉他的圣经，在梦中被主教训以祂的话。

二十四节：「约瑟醒了起来，就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来。」

约瑟并不违背那从天上来的异象，他是立刻顺服主的。他一起来，就遵着主的使者所吩咐他的去行。他并不问难，如同撒迦利亚所作的。在里看来，先知的话语和天使的异象，是已经够了。他并不迟延，他顺服主，所以后来主又指示他多次。顺服的最先赏赐，就是更有顺服的能力。主每次的指示，都是盼望人顺服的。存心悖逆的人，神不能引导他的道路。顺服是一个行为，并不是一种口头话。「把妻子娶过来。」他从前所不肯作的，现在得了神的所示，就欢欢喜喜的作了。神能改变人的心意，不过刚硬不肯行神旨的心，神是不肯改变的。当约瑟娶他的妻子时，他是何等的快乐。他所疑惑的都非事实，马利亚更是何等的感谢神。贞静圣洁妇人所最难当的，现在已冰消了。特别的尊荣，变作特别羞辱。然而赐尊荣的神，能除因祂所赐的尊荣所发生的羞辱。神是无所不能的。

二十五节：「只是没有和她同房，等她生了儿子，就给祂起名叫耶稣。」

在这节圣经里，马利亚的永远童贞理想，完全失败了。约瑟不是永远没有与她同房，乃是「等」到主耶稣生出为止。罗马教的拜圣母异端，以为马利亚是永远童贞的；她生了主耶稣之后，并没有再生其他的儿女，他们以为圣经中的主的兄弟，乃是约瑟前妻所生的。这些说法都是罗马教伪造圣经所无的。

在圣经中，在历史中，我们不能找出一个凭据来证明这个说法，这是太着重肉身的。如果我们没有成见，去读主的话，自然看见主的弟兄，是马利亚后来所生的。诗篇六十九篇是一篇弥赛亚篇，圣灵默示圣经时，引第九节，以其是指着我们的主耶稣基督说的。前一节说，「我的弟兄，看我为外路人；我的同胞，看我为外邦人。」谁能说马利亚没有生其他的儿女呢？按圣经看，她最少给约瑟生四男二女。主耶稣降生之后，圣经并不再称她作童女了。她也是与我们一样性情的人，她也应当有主耶稣宝血的救赎才可。至于约瑟有一前妻之说，圣经与历史，俱无证据。所奇的，就是一方面罗马教要高举童女，过于她原有的地位；而另一方面，不信派（新派）则要低压童女，过于她原来的事实。愿神都可怜他们。

约瑟给我们的主起名作耶稣，这是他作名誉父亲分内的事。他就娶马利亚为妻，则他的儿子，是约瑟的后裔，也就是大衛的后裔。因此也是犹太人的王。我们的主，在实际上作大衛的儿子，是藉着祂的母亲；在律法上则藉祂的养父。

虽然这一章是特别为犹太人写的，然而我们也能找到许多的福祉，是为我们安排的。凡高举主耶稣的，倾出神恩典的，都是叫人自卑，叫人得福。神子降为人子，叫我们人子得称为神子。神竟然成为人，与我们同有血肉之体。祂越亲近我们，我们应当越谦卑赞美祂。在将来的各章里，我们要看犹太人怎样厌弃主，后来外邦人怎样得福。让我们称颂主的名，因为我们从前远离神的人，现在竟得亲近了。

—— 倪柝声《马太福音拾遗》

第三章「看见祂的星，特来拜祂」

读经：二章一至十二节

「当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒，有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见祂的星，特来拜祂。希律王听见了，就心里不安；耶路撒冷合城的人，也都不安。他就召齐了祭司长和民间的文士，问他们说：基督当生在何处？他们回答说：在犹太的伯利恒；因为有先知记着说：犹太地的伯利恒阿！你在犹太诸城中，并不是最小的；因为将来有一位君王，要从你那里出来，牧养我以色列民。当下希律暗暗的召了博士来，细问那星是甚么时候出现的，就差他们往伯利恒去，说：你们去仔细寻访那小孩子；寻到了，就来报信，我也好去拜祂。他们听见王的话，就去了。在东方所看见的那星，忽然在他们的前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。他们看见那星，就大大的欢喜。进了房子，看见小孩子和祂母亲马利亚，就俯伏拜那小孩子，揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药为礼物献给祂。博士因为在梦中被主指示，不要回去见希律，就从别的路回本地去了。」

二章一节：「当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士，从东方来到耶路撒冷说：那生下来作犹太人之王的在哪里，我们在东方看见祂的星，特来拜祂。」

希律是以东人。希律作王，圭枚已离犹太（参创四九10），细罗快到了。许多历史家告诉我们：那时

天下的人，都希望有一位王者，兴起于犹太。真的，荣耀的主现在来到世界了。伯利恒「出饼之家」，现在生了世人生命的饼。所可惜者，得着这饼之生命的人不多啊！世界的君王，多是与主为敌的。何处有主耶稣降生，何处就有希律王操权。王现在生了，祂应当受人的敬拜；但祂也受人逼迫。不但当时为然，就是今日亦莫不如此。主第一次来时，有以东的人作王抵挡祂；主第二次降临时，也将有一个王在耶路撒冷与犹太的宗教联合抵挡祂。我们所希奇的，就是这些博士，远在东方，竟比近在耶路撒冷的人先知道弥赛亚的降生。「博士」，按原文而看，大概是当时的天文家、预言者、说梦者。虽然在他们的行为中，有许多迷信的地方。然而他们的学问，乃是不可轻视的。我们在此见神如何在他们的道上与他们接触，使他们出黑暗而入光明。东方或指亚拉伯，或指波斯，究难说定。然而东方，离耶路撒冷甚远，是可断言的。他们历千辛万苦而至圣城来拜主耶稣，真是叫我们希奇。因为世界上的博士，肯伏在主耶稣的脚前者，并不多见。他们肯来拜主，他们真是博士。

数世纪以来，犹太人都是引颈仰望当来的王。然而祂降生了，犹太人竟不知道祂，并且厌弃祂。祂受了远方人的敬拜，而祂自己的百姓竟弃绝祂。东方的博士知祂是「犹太人的王」；而犹太人后来竟自己呼喊，说：「我们除了该撒之外，并没有别的王。」然而外邦人，却敬拜祂。不是所有的外邦人，乃是外邦人的一部分。从今之后，神也是外邦人的神。接受主耶稣的人，神的工作，就发动在他们的心中。这里的图画，是何等的完美！主耶稣来到祂自己的百姓犹太人那里，祂自己的百姓却不接待祂。而外邦的一部分却敬拜祂，这就是现今外邦时代的预表。

有一件事，是我们应当知道的，博士来到耶路撒冷的时候，主耶稣已生约有一年多了。杨氏译本，加「之后」两字于「伯利恒」后。表明主耶稣的诞生，博士的朝拜中间，是有时间隔开的。大概博士见星后，应当有许多的预备，才能出发，开始他们旅行的路途。并且当时旅行的不方便，必定用许多的时日方可。就是到了犹太地，等候那文士们的答复，然后再行出发，也是要费一些时日的。博士见到主耶稣的时候，不是在那才生的时候，这可从圣经看出来。主耶稣才降生的光景，是记在路加福音。路加说，牧人见祂是一个「婴孩」（路二16）。然而博士看见的是一个「小孩子」（太二11）。牧人所见的是「马槽」（路二16）。博士乃是进入「房子」（太二11）。并且希律「照着他向博士仔细查问的时候，凡两岁以里的，都杀尽了」。更证明博士所见的主耶稣不是才生的了。大概博士朝见主耶稣的地方，是在拿撒勒，不是伯利恒。那时主已经一岁多了。这事大概就是在路加福音二章三十九节和四十节的中间。我们读马太福音的时候，看见马太只记主耶稣生在伯利恒，而不记祂住在那里。虽然希律是差遣博士们去伯利恒，然而马太并不说他们到伯利恒去，乃说他们「到小孩子的地方」。并且如果他们去伯利恒，则希律已教了他们，神何必再用星引导他们呢？因为他们不知道弥赛亚降生的确实时候，所以神叫他们在东方看见星。他们受人的教训乃错了，所以神用星引导他们，到他们所当到的地方。然则博士们到耶路撒冷，岂不空走一遭么？神在这里有祂的意思在。祂在此要证明给世人看，祂的儿子在伯利恒，是应先知预言的。

博士怎能看星知道这是弥赛亚的降生呢？这也有痕迹可寻。但以理书七十个七的预言（参但九24-27），是在东方说的。他们或者就是预算这个预言而知。并且外邦人末个的先知巴兰，他虽是一个恶人，然而神却藉着他说出以色列的将来荣耀。他的预言曾说，「有星要出于雅各。」（民廿四17）或者这些东方的人，就是因此而会悟他们所看见的星。至于这星如何出现，我们不必用许多的设想，相信这是

神的神迹，就一点难题都没有了。不信的人，总要有世人的心思所能明白的理。然而神就因此不可一有所为么？神的仆人们，可不必迁就解说，以迎合人们的心理。他们能信即信，不信可不必自己降格。在这里，我们看见神如何作万物的主宰，祂愿意指引凡诚心寻求祂儿子的人。我们的祈祷，就是求主叫我们在诸事上怎样看见主，知道他们都是说到祂。愿我们被引导，直到我们寻着祂。星要引导我们，如果我们愿意受指示。

他们「来到耶路撒冷」。他们的知识有限，他们不知道基督应当降生的地方。他们以为圣城耶路撒冷是基督降生的地方。那知基督却是生在微小的伯利恒呢！真的，世界的耶路撒冷，不是基督降生的地方，所以跟从祂的人，也应当在无人注意、无人认识的地方，与祂同行。然而这与世人的理想，是何等的相反；肉体是何等的不愿意领受这个。他们以为到了耶路撒冷，就能见到基督，那知以东人希律，却在王位上面。不知耶路撒冷已经有了希律，那里还有地位留给天上来的王呢？祂不过是伯利恒马槽的旅客。

他们的信心，是何等的坚固；他们的盼望，是何等的殷切；他们的爱心，是何等的深挚。他们在「东方看见祂的星」了，这不能满足他们的心；除非看见了王不可。看见了王，他们就要拜祂。我们的心，也当如此。未见到祂的面，未伏在祂的脚前拜祂，总以为未满足。感谢主，我们现在灵中的情形，不久就要成为事实了。神藉着这些东方人的行为，责备犹太人的不信。有了律法的预表，先知的预言，而竟然居在黑暗里。主叫以藉着东方人来提醒他们。恐怕今日信主的人，也有许多的地方，应当受刚来信主的人的提醒。

二章三节：「希律王听见了就心里不安，耶路撒冷合城的人也都不安。」

希律心中不安，因为他以为基督一来，他就要失去地的王位。或者他亏欠的良心里，尚存有别的意思，也不一定。真的，许多人也像希律一样，他以为如果基督得着他的心，恐怕他要失去荣耀和地位。主耶稣一来，他就要牺牲世界的宴乐。肉体看见基督和祂的要求一来，未有不退缩的；惟有爱主的人们才会欢迎主。

希律如此，原不足怪，所奇的就是「耶路撒冷合城的人也都不安」。神带这些外邦人来圣城，以发表犹太人的衷曲。他们的隐藏光景，一探就露。不特那应许者的降生，不能叫他们满心欢喜，并且反叫他们不安。他们从前的理想和宣言，都是要弥赛亚来拯救他们。然而神试验他们，神的基督来，他们若是有心待祂，现在正是他们表现此心的机会。但是可怜他们心中不安。他们所有的盼望，原来都是假的。他们要欢喜，如果他们的理想能够永远都是理想。主首次降临如此，主的再降临，恐怕也要如此。许多人现今口口声声望主再来，恐怕主真是来了，他们也要像耶路撒冷的人一样。亲爱的弟兄，不是我们现在的理想和话语，乃是我们灵中的实在光景。如果我们现在与那位要来的主是生疏的，或者心中尚有隐藏的罪，尚有爱慕的物，没有升天的灵，与祂没有亲密的交通，我恐怕祂来时，你也要心里不安。

四至六节：「他就召齐了祭司长，和民间的文士，问他说：基督当生在何处。他们回答说：在犹太的伯利恒。因为有先知记着说，犹太地的伯利恒阿，你在犹太诸城中，并不是最小的。因为将来有一位君王，要从你那里出来，牧养我以色列民。」

在祭司长和文士中的希律还是希律。世上的君与教会亲密时，并非教会的利益。未重生的人，虽在信

徒中间，是依然故我的。何况希律是在那未重生的犹太宗教家中间呢。

祭司长和文士们，是何等的熟悉圣经。他们并不必费工夫去找。他们会背。他们不只会背，并且知道圣经的意思。他们知道弥迦的话，是指着基督说的。外邦的博士，以为基督是在耶路撒冷，但他们指明给他们看，基督是生在伯利恒。文士们的研究和断案，都是不错的。但是除了希律和博士之外，我们没有看见他们再作甚么。他们能差遣人去，自己却不去。他们自己没有去寻求祂，他们无心要祂，可怜他们这样的明白圣经，而同时不爱这个全部圣经所见证的主。他们知道预言，他们知道地理。但是他们不知道他们手中有钥匙，他们不愿意进去。愿主叫我们，不只要知道许多圣经的道理、预言、地理，而当面错过这荣耀的主，就是圣经所表明的。愿主叫我们不至于像那些祭司长和文士们，只知以圣经教人，却忘记了教训自己。他们看圣经太平常了。为别人读经，常有遗失了爱主之心的危险。我们应当因活的道的吸引，来查考这写的道才可。

虽然伯利恒是一个小城，然而因着主耶稣在那里降生，就成为大。真的，凡为主耶稣所摸着的，都有尊荣。微小的世人，若肯与主接触，则所得的荣耀，是何等的大呢！这里记主耶稣为君王。与本书的目的是相合的。祂来是先救以色列人。「先是犹太人」是圣经的次序。然而因为犹太人厌弃主，我们外邦人就蒙恩了。弥迦的预言，也是如此表明的。因为他说了基督的降生处之后，就说，主的尊大，直到地极（弥四5）。

七至八节：「当下希律暗暗的召了博士来，细问那星是甚么时候出现的。就差遣他们往伯利恒去说，你们去仔细寻访那小孩子，寻到了，就报信，我也好去拜祂。」

希律听了圣经，与他毫无益处。正如种子落在路旁。他知道了基督的降生处，并不是要将他的冠冕，放在祂的面前，乃是要杀祂。他所学的徒然害他。但是像他这样的人，岂不甚多？他既知道了地方，他就再查其时候。他细问，为要毁灭。他以为星何时出现，基督就是何时降生，由此他能拖其毒手。暗暗细问的事，虽然不都是坏的，然而大多半总是不正当的。鬼祟的行为，表明阴险的存心。他的殷勤查问，真是徒劳。但是真理不怕亮光，无论人如何查问我们的主，我们总有完全的答复。

文士指教博士。希律差遣他们。除了这几个外邦人之外，敬拜我主者，尚有何人？「祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂。」（约一11）我们看见了当日的君王、祭司、文士、平民如何厌弃祂。没有一个与博士们一同寻找祂，基督一生都被人拒绝。犹太人日后的行为，在此都可预见。然而神不能没有祂的见证。犹太人若不要祂，外邦人就来了。这是神的特恩。犹太人所轻视如犬的外邦人，受犹太人指教预言第一课的外邦人，竟先犹太人而接受基督，这是犹太人何等的羞耻！基督来，受地极的人的欢迎，受本国人的弃绝。主要犹太人知道错是在他们。外邦都已经先知主降生，这点就当提醒他们，激发他们的热心。他们不特不先知基督的降生，并且还以冷淡态度对待神的警告。外邦人都知道了，犹太人何在？神在这里厚待犹太人，然而人不要这个，因为这是从神而来。他们的难处，就是在对基督的认识。从圣经里看出基督乃生在伯利恒，这是很容易的。因为这用不着试验良心，剖开心意。若是去承认卑贱约瑟的后裔，和马利亚的儿子为弥赛亚，则是何等的难了。如果真的，有一位基督降生，他们应当如何尊敬祂，顺服祂？他们自己应当如何清洁无罪？肉体在此就担当不起了。

希律真是罪大恶极的，弃绝不足，尚欲继之以后杀戮。仁义在口，凶杀在心，用谎言和虚假来遮盖他恶毒的存心。一个机巧的罪人，他不知道这个基督乃是以马内利，何等的愚顽。而且还藉着敬拜的虚

名，而欲行其毁灭的实意者，比比皆是；希律党的人，何等的多！

九至十节：「他们听见王的话就去了，在东方所看见的那星，忽然在他们前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。他们看见那星，就大大的欢喜。」

他们并未应许希律，回来报信，他们也未默认。我们应当谨慎我们的承诺，免贻后悔。他们听见王的话之后，就去了。祭司长、文士们呢？他们还在耶路撒冷，他们已经足意了。因为他们已经知道基督的降生所在了。或者他们因为惧怕希律的怒气，而不敢行。若然，则他们对于神的信心，是何等的薄弱！若博士们，能不远千里而来；则文士们，将无理由足已自解了。

「他们就去了。」离开希律，真是好事。甚么都不满足他们的心，除非见了基督，拜了基督。他们在东方所看见的那星又出现了。这证明此星，并不是一路跟随他们。他们不见了希律，不见了文士，不见了耶路撒冷，就见了神的引导星。在我们的经历上，神也是这样为我们预备。如果我们真是顺服祂，则祂必定供给我们一切的需用。神时常特别照顾那些忠于祂所知道当行之事的人。虽然其所知道者不多，像这样博士们一样。神所看作可憎恶的，就是假知道许多的事，而不知道祂的儿子。

这星大概是一种的流星，因为它在他们「前头行」。神喜悦用这神迹引导他们。在这里我们应当谨慎，我们切不可在现今的世代，也求神用星引导我们。彼时彼景，完全是特别的。我们基督徒现在有了圣灵住在我们心里，并且有神所默示的圣经，这两个见证，已够引导我们行神的旨意了。许多圣徒要有超乎天然之外的引导，所以就吃了那装作光明天使者的亏。这星行在他们的前头，引他们到基督之前，它都不停止，无不及，也不太过。星并不引人到地自己那里，乃是「到小孩子的地方」。神的星光，都是引人到基督那里。我们在世作星光引导人的人，在此也当小心，不要引人到自己，当引人直到基督面前，叫人拜祂。并且未引人到祂的面前时，总不罢休。

「就在上头停住了。」若未到主耶稣的地方，总无休息。我们的心若非到主里，也终无安息。知道主是我们「停住」的地方，是何等的美好！

「他们看见那星，就大大的欢喜。」他们知道神引导他们，他们的信心重新得着坚固。他们知道他们的跋涉，不是徒劳，所以他们大大的欢喜。寻着主的人，都有喜乐，从前的辛苦代价，就是这喜乐。

十一节：「进了房子，看见小孩子和祂母亲马利亚，就俯伏拜那小孩子，揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药为礼物，献给祂。」

他们进了「房子」，不是「马槽」，所以这不是在伯利恒了。他们所看见的，乃是「小孩子」，不是「婴孩」，所以主耶稣此时已不是才生的了。「小孩子和祂母亲」，不是「马利亚和她儿子」。先记小孩子，后说母亲。主耶稣在万事上都居首位，这小孩子是大过母亲。约瑟虽然或者也在旁边，但是这里并没有提到他。「俯伏拜那小孩子」，不是拜马利亚；「礼物献给祂」，不是献给马利亚。受人敬拜奉献的，惟有主耶稣基督。马利亚不过是人，不应当得着这个荣耀。这些都是责备罗马教会，因为他们在拜偶像的罪中，敬拜马利亚，高举她过于主耶稣基督。但愿我们记得受人敬拜的，惟有主耶稣才配得。我们自己不要分沾，也不要让人分沾祂的荣耀。愿祂在万事上都居首位。

「见……拜……献」仰望主耶稣的人，都要见祂；真见祂的人，都要拜祂；真拜祂的人，都要献礼物给祂。他们未见着主耶稣之先，他们的宝盒是关着的，见了主才开盒。愿我们保藏一切的事物，不必说与人听，不必指与人看，更不必举而与人。我们要将一切的事物，陈明在祂的面前，奉献给祂。在

主面前的倾心吐意，是何等美好呢！在主脚前的舍弃、奉献，是何等的喜乐呢！为主保守我们的爱情和工作，真是我们的心愿啊！主若能见，何必在世人面前显露呢！主啊！我为你留下许多的事物，除你之外，不许人见。博士所进的房子，大概不是甚么好地方。但是真实的心，就是在此流露他的敬拜。跪下的膝盖，因为先有降下的心意；奉献的礼物，因为先有奉献的爱心。我不知道那时他们的心，为何充满了天上的喜乐。黄金、乳香、没药，都是贵重的物品，他们所奉献的，是何其多。但是有了此心，自然有此表示。可惜者，来到主面前敬拜的圣徒，多是将黄金、乳香、没药，留在家里。跋涉奔波已属难能，更何望乎献黄金？……或云「主耶稣是要我们的心，不是要我们的物」。不错，但是献心的人，安能不献物？实在积财在地，而心在天者，世上恐无其人。

这些珍贵的礼物，特别其中的黄金，对于将来圣子出奔埃及时，不无少补。约瑟家贫，若非有此，恐怕埃及路远，川资问题，也是很大的。但是神却为他预备。神从远方召来博士，以供其子的需要。全能的神，到处都有祂可使令的人。这叫我们更安心遵行神的旨意，因为祂若有差遗，祂必有供给。这些东方的智人，若知他们的奉献，是如此的有用，则他们的快乐可知。若使现在奉献的信徒，知道他们的奉献，乃是神子往埃及的盘川，则他们的捐输，必不如是之少。真的，每一文钱，为福音而捐，都是送神子到人心的旅费。但是你应当知道，你所奉献的，真是为主所用。

文士们的知识，与博士们的行为，成为何等的比较。在此，我们看见，知道预言和知道基督的分别：一者不过藉着脑力，知道圣经的字面；一者是因父神的吸引，来归基督。博士们的圣经知识，自然不能一刻与祭司长、文士们比较。照今人的话来说，他们连章节都记得，而博士们则莫名其妙。但是圣经的知识，果然有益于他们么？他们不过作希律的助手，以害神的君王。单在头脑里知道圣经，而为撒但所利用的人多着哩！岂只他们么？文士们以脑背圣经，博士以心寻基督。与其作一博学的文士而心冷如冰，远离可爱的主耶稣，同不作一不学的人，而敬拜基督于其脚前，更为快乐呢？与其满脑装满圣经字面的知识，何不全心充满基督的热爱呢？与其满口背诵圣言，何不一心纪念救主呢？唉，晚近的光景，真有一如日常者！圣经的知识加增，而少有爱基督的心，念基督的事。累累如串球的引用圣经，如当日的祭司长、文士们一样，而少有像博士开起宝盒，乐意奉献一切与万王之王的。我们所缺乏的，乃是满心的热爱，不是务外的知识。这并不是说，圣经的知识是无用的；乃是说徒有这知识，而无爱慕圣经所表明的主耶稣，则于事何补？如果不是以基督为中心，则虽有最准确的知识，也是毫无所用的。不特如此，恐怕也要变成撒但的工具，以抵挡基督。愿主吸引我们，好叫我们在圣经的各页里，看见我们的救主，而归向祂。

一件事我们应当记得：主的首次降生如此，祂的二次降临，也必如此。最可怜的，就是有许多人知道主的降临，查考过研究过预言，而无爱慕祂显现的心。脑子里装满了预言的真理，而并不等候祂降临。仍是在世为自己活着，思念地上的事。这样的人，恐怕多哩。口口声声说祂的再来，到祂来的时候，又留在地上，这是何等的可怜，何等的可怕呢！传道给别人，而自己反被弃绝，真是一件最伤心的事。我所怕的，就是传扬查考主再来之事的人，是很不少的，而当祂来时被提的人，却没有那么多。愿主指教我们愚昧的心，如何分别脑想的经学和爱主的热情。我们若能兼有博士的爱心和文士的知识，则好极了。如果不能，则与其为文士，不如为博士：「若有人不爱主，这人可诅可咒，主必要来。」（林前十六22）

主的圣徒们都能同意，认定这三件礼物是带有深意的。黄金表明君尊，或神性。乳香表明主耶稣生命的馨香，常有香味，继续的献上神所悦纳的祭；也表明主的代祷。没药是用以熏尸的。主耶稣死后，也有没药附尸。这表明主的死，在十字架上，代替世人赎罪。我们从圣经里看这些东西的用法，也许能如此相信。但是我们看主的门徒，许久尚不明白这些教转。若说博士们是有心如此的就不可靠了。不过我知道他们敬拜的心，总是至诚无伪的。博士们或虽不知这个，但是神乐意用这些礼物，表明祂儿子的生命，谁能否定呢？这次奉献，乃是以赛亚书六十章六节的局部应验。然而那里，只说黄金与乳香，并没有没药。这个预言，需等到主耶稣再临时，才完全应验，所以没有没药。因为没药表明死，到祂再临的时候，就没有死了。无论如何，博士们的奉献，真是贵重。我们应当将我们的最好，我们的一切，奉献给因爱我们而为我们舍己的主。

十二节：「博士因为在梦中被主指示，不要回去见希律，就从别的路回本地去了。」

作博士的人，还应当受主的指示。愿作博士的人，都知道这个。他们本来是已经定规了，从原路回去。但是神指示他们，叫他们改换他们的路经，他们就顺服。我们在未知主旨之先，最好不要立定主意，要作甚么？要如何作？如果不幸已有了定规，则我们的定规，必定不可太牢。神若有所指示，应当就能顺服。我们所有的计划，必定是当一知不是主旨时，能立刻改变的方可。切不可强项，顾脸面而悖逆神。究竟最好的，还是等到知道主旨后才行，不要先有己见。不过博士们之时还没有圣灵「住在灵里的恩赐」，所以难于寻求主旨。但是主知道如何对待祂软弱的子民。

古昔时候，神常用梦兆示人，因为那时圣灵还没有降下。我们现在切不可单独倚靠梦兆的指示，而作甚么事。我们作事时，心中应当有圣灵的见证才可。处今末世的时候，单从梦兆的引导，是非常危险的。因为人们的心理和邪灵很容易做出种种的梦兆来。

「不要回去见希律。」已经见了基督，就不必再见希律。既然有了基督充满我们的心，我们又何必再去见世界的君王呢？没有得着主耶稣的人，说需要寻求世界和他君王的喜乐，而我们却是不必再去理他了。

「就从别的路回本地去了。」他们没有违背自天来的异象。他们宁可顺服神，不要得着希律的夸奖。以为他们有才干，能够寻着基督。顺服主的人，都是不顾世人的称赞的。「别的路」，真的，得了基督的人，应当走别的路。未得着主，和得着主之后行的，应当有分别。从前的路，现在不可走了。人们得了基督，应当回去，为主作见证，但是他应当走「别的路」。就是因为信主的人，没有表明他们信主前后的分别，所以世人看不出主耶稣的救法。愿神的儿女们，彰显他们新生的样子。——倪柝声《马太福音拾遗》

第四章「祂将称为拿撒勒人」

读经：二章十三至二十三节

「他们去后，有主的使者向约瑟梦中显现，说：起来，带着小孩子同祂母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你；因为希律必寻找小孩子要除灭祂。约瑟就起来，夜间带着小孩

子和祂母亲往埃及去；住在那里，直到希律死了。这是要应验主藉先知所说的话，说：我从埃及召出我的儿子来。希律见自己被博士愚弄，就大大发怒，差人将伯利恒城里，并四境所有的男孩，照着他向博士仔细查问的时候，凡两岁以里的，都杀尽了。这就应了先知耶利米的话，说：在拉玛听见号咷大哭的声音，是拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。希律死了以后，有主的使者在埃及向约瑟梦中显现，说：起来，带着小孩子和祂母亲往以色列地去；因为要害小孩子性命的人已经死了。约瑟就起来，把小孩子和祂母亲带到以色列地去。只因听见亚基老接着他父亲希律作了犹太王，就怕往那里去。又在梦中被主指示，便往加利利境内去了。到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那里。这是要应验先知所说，他将称为拿撒勒人的话了。」

十三节：「他们去后有主的使者向约瑟梦中显现说：起来，带着小孩子，同祂母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你，因为希律必寻找小孩子要除灭他。」

那时圣灵未曾降下，所以神多用梦兆、天使引导人。现今我们有了圣经的话语，和圣灵的见证，就不必用这些超乎天然之外的指示了。在此我们没有看见神行神迹拯救以马内利、道成肉身的主。应当逃命，小孩子和母亲都当逃往埃及；神并不用大能力，叫祂的儿子免此一行。读了我们的主降生之初的故事，就要看见祂如何变作一个平常的人，在人中并不占甚么特别的地位。从伯利恒起，我们的主天天都是在各各他的影下。就是为着祂降世所要作的事工的缘故，祂才如此的降卑祂的自己。就是因为祂能如此受人生的限制，所以祂是远超堕落的人类。惟有神才知道如何从至高降到至卑。

这里的称呼，表明约瑟除了作主耶稣的保护人之外，并无其他的关系。马利亚是祂的「母亲」；但约瑟不是祂的父亲。然而约瑟的工作和地位，岂不已是甚高了么？因为神喜悦叫他在这事上服事神的儿子。他就因为基督的缘故，别国离乡。如果我们要服事主，我们就不能盼望有安舒的日子；神若将责任托付我们，我们就应当顺服，即使抛井离乡，我们也顺服，到祂所指示的地方，并且不敢按照己意，随便回来。如果祂未发言，我们总不肯乱行一步。「住在那里，等到我吩咐你。」是信徒所当学习的。「住」，我们应当住在神所指定的地方。我们既得着神旨意，就当紧紧追随，不可或离。主的仆人们，若未得着主的命令，就不可动。主的指示都是一步一步的，主不将一切未来的事都告诉我们。现在应当动身往埃及，再后的事，则再「等我吩咐」，一步一步的跟从主。不为明日忧虑的人，是何等的平安。当有信心，才能把将来交在主的手里。我们自己喜欢先做百年的预算表，但神要我们慢慢的跟从祂。虽然在眼见方面，不知将来如何；但在信心方面，则倚靠神的信实。等候实是一件难的工作；在埃及等候，更是难中之难。但是我们前途的顺利和稳妥，都在乎我们的顺服。主未下动员令之先，我们还当「住在那里」。

「因为希律必寻找小孩子，要除灭他。」希律的目的在此，他先前所说都是虚假。时候一到，心中所有隐藏的都要显露，他真是充满了撒但的心意。他像撒但一样，自起初就是说谎的；后来也是凶杀的。然而神知道一切的事，祂会保守属祂的人。让我们知道，所有的事，都在祂的手里。

十四节：「约瑟就起来，夜间带着小孩子，和祂母亲往埃及去。」

何等的顺服！何等的相信！虽然未闻风声，未见危像，但他信神所说的是真。「夜间」大概就是他作梦那一夜。「就」起来，这是立刻的顺服。有许多的时候，我们陷入危险艰难纠缠，都是因为我们不

信，不顺服。得着主耶稣的人，多要在夜里行走；而世人则反有平坦光明的路途。神的儿子，也当与祂的全家同下埃及，同住那里，同候吩咐，所以我们不要惊奇，以为我们竟当逃亡，并且在急切中逃，在黑夜里逃，而留在埃及许久。

「埃及」此时也是罗马的一省，但不在希律管辖之下。也有许多犹太人住在那里。神命他们逃到那里远避希律，是很合适的。埃及原是圣制逼迫以色列人的地方，现在竟作了犹太人之王的避难所。神能改变一切，叫爱祂的人得着益处。

十五节：「住在那里，直到希律死了，这是要应验主藉先知所说的话，说：我从埃及召出我的儿子来。」这节圣经，是应验何西阿书十一章一节的话。但是读了何西阿书十一章之后，对于这预言的应验，常有许多不明白的地方。第一，他好像不是预言；第二，他不是指着基督说的。但是我们要记得一件事，默示何西阿的圣灵，也是默示马太的，圣灵自然知道祂自己的意思。人那能知道圣灵的意思，过于圣灵自己呢？

我们如果疏忽的看过，自然找不着圣灵的心意，我们若肯深邃的用信心寻求，就要看见里面的奥妙。在表面上好像神是藉着何西阿责备以色列人。因为他们忘记了神拯救他们出埃及的恩，而拜巴力。这当然是指着以色列国说的，但是以第一节是指着基督说的，则并非附会。马太就确定主耶稣这一次下埃及，是特为应验这预言，这绝非随便引用的。这里有更深的意义在。

以色列在圣经中是称作神的儿子。「耶和华这样说：以色列是我的儿子。」（出四22）但是神当日召以色列人从埃及出来，和今日祂的儿子离开埃及有甚么关系呢？

我们可以参看以赛亚书四十九章。先知将主耶稣和以色列人完全合起来。我们先看一节、三节「自我出胎，耶和华就选召我，自出母腹，祂就提我的名……对我说：『你是我的仆人以色列。』」这以色列是谁呢？是不是以色列国？我们可以再读下去。「耶和华从我出胎，造就我作祂的仆人，要使雅各归向祂，使以色列到祂那里聚集。」（5节）这里又有一个以色列。把这几节连起来读，就要看见：这个仆人名作以色列，主叫他去聚集以色列（有两个以色列）。六节又说：「现在他说：『你作我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列（与五节的以色列同）中得保全的归回，尚为小事，我还要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。』」这个仆人是谁呢？所有基督徒都能答说，是主耶稣。所以在这里我们看见基督称作以色列，去救以色列人。先知看见基督与以色列是相同的；而同时又看见基督和以色列是有别的。相同，所以称祂为以色列；有别，因为祂还去救以色列。所以这里（马太福音、何西阿书）是顶有意思的。

我们读过旧约，已经知道以色列人如何失败，何西阿就是说出他们的罪过。基督来了，他们还不接受祂，还是打算杀祂，可见以色列人已经完全失败了。所以，神在恩典中叫祂的儿子从埃及出来，把以色列人联合于祂的儿子祂的儿子从埃及出来，就是以色列重新从埃及出来。以色列人已经完全失败，照着律法无可救药。慈爱的神就叫以色列人在祂儿子中间重新再从埃及出来，好让祂再在他们历史的开端对待他们。（出埃及是以色列国历史的肇始。）这是神在恩典中，恢复他们的地位。不然的话，他们就永远被割绝了。所以圣灵在这里说，主耶稣的出埃及，乃是应验何西阿的话；而何西阿又说是以色列出埃及，将以色列合在主耶稣里面。这次应验的意思，就是以色列在律法下已经失败了，神重新在恩典中，恢复他们。你看圣灵何等的智慧！如果是我们写主这件事，那里知道祂是应验何西阿

的话呢？「圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。」（林前二10）

虽然这样，我们应当知道，先知虽然看基督与以色列相同，但是先知也看祂与以色列是有别的。所以何西阿书十一章的话，并非全是指基督说的。圣灵在马太福音里，所引的「我从埃及召出我的儿子来」这一句话，是指着基督说，但十一章其他的话并不是指着祂说的。因为基督与以色列人仍是有别的。

不信的人，曾以为何故基督逃避，而任这些无辜的孩子死呢？人多责问，以为福音是流血的大原因，但是老实说来，基督并不是他们被杀的原因，他们被杀是因希律的残暴，基督是无辜孩子们被杀的不幸原因，不是福音流人血，乃是反对福音，使人流血。因希律被撒但所激动，而咎及主耶稣么？有人以为这些孩子岂不枉死？殊不知他们在未犯罪，就先到他们安息的地方，岂不是更好？这不过是我们局部的答案，完全的答案，惟有允许这些事的主知道。然而无论如何，那杀害无辜者，不久也就惨死（犹太史家记载）；将来还要将自己的事，陈明神面前。

虽然基督的出埃及，乃是应验以色列的出埃及。但是这两个出埃及，是何等不同：在以色列人，埃及是他们的火炉，因为他们有许多渣滓，需待炼净；在基督，埃及并不是祂为奴之家，是暂时寄居的所在。埃及并不能试探祂，也不能掳掠祂。然而从狭义来说：基督的出埃及，是叫以色列人在祂里面，重新出来归向神。从广义来说：世人自亚当以后，都已失败了；基督出埃及，是叫一切世人，都在祂里面重新开始他们的历史。

埃及按着预表，乃是表明我们如何在肉身中受罪恶的束缚。若非神「召」我们，就不得出来。主耶稣的光景并非如此，祂不能受罪的束缚。呼召祂的声音，不过是召祂去作祂降世要成就的工夫。所以祂愿意受人的顶撞，和神的厌弃，成就祂重新恢复世人之工。祂复活后，就真的「出埃及」去了。我们现在也是盼望一个将来的出埃及。

这样看起来，救恩是何等的奇妙呢。无论祂的百姓是处在何种的地位——在困苦中或在欢乐中，基督都与他们联合。没有一件（除了罪性之外）试探，他没有经过；也没有一件的福气，祂没有历过，祂同着祂的子民，一同渡生活，这是何等的安慰！无论在甚么光景，如果没有祂在中间与他们为伴，同受患难的话，祂总不让祂的子民受一点之苦。你看！神对于祂儿子的脚踪，是何等的注意！在人看来，祂下埃及，而后出来，并没有多大意义。但神就早已预言了，主耶稣知道下埃及的意义。祂在我们的「埃及」里所受的苦，真是非以色列人所曾经历的。你看祂是何等的爱我们！

十六节：「希律见自己被博士愚弄，就大大发怒，差人将伯利恒城里，并四境所有的男孩，照着他向博士仔细查问的时候，凡两岁以里的，都杀尽了。」

希律虽然诡计多端，但他失败了。博士并未愚弄他，而他竟以为自己被他们所愚弄。骄傲人，总是疑人侮慢他。所以他发怒，杀死两岁以内的婴孩。基督不死，王位不保；欲保王位，虽然杀死许多无辜，也是在所不惜。他以为如此杀戮，新王必遭不幸，则他的冠冕，就要天长地久。人总是尽力打算除灭主耶稣，如果主耶稣能除掉，祂的恩典不临到众人，则虽灭亡许多人的灵魂，也在所不惜。但是人能神较力么？主耶稣能被人所灭么？可惜者：继希律而起并效希律的愚行者，世尚不绝其人。

十七至十八节：「这就应验先知耶利米的话，说：在拉玛，听见号咷大哭的声音，是拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。」

在此，圣灵指明给以色列人看，他们有基督与他们联合，是何等的有福。但是因为他们弃绝基督，他

们就要因之而受大苦。这是以色列人自取之祸，表明将来他们所要遇见的更大苦难。人若叶绝恩典，就是招来审判。

我们应当注意「应验」两字的用法。旧约的预言引在这里，是用三个说法。（一）「要应验主藉先知所说的话」；（二）「是应验先知所说」；（三）「这就应了先知的的话」。第一的「要应验」，意思就是这个成就，是旧约先知的目的，现在应验了。第一章二十二至二十三节就是一个例。第二的「是应验」，意思就是这个成就，是先知预言所包含的，但不是圣灵全部的意思。二章二十三节就是一个例（原文无「要」字）。第三的「这就应」，意思就是这个成就，与先知所说的相同，在灵意上相合，但不是那预言真正的目的。我们现在所读的两节，就是一个例。所以这里不过说，这事成就，与耶利米所说的相合。当伯利恒哭子的时候，好像拉结在她邻近的墓中，发出响应的哀声一样。这好像是拉结当作以色列国，当日他们哭，现在还是哭，大患难时更要哭；因为他们杀死他们神的儿子。这两节的话，是记在耶利米书三十一章十五节。其实拉结应当受安慰，因为虽然她的儿女死了，然而他们的救主，已经逃脱了。自然没有基督的地方，不免有号咷大哭；三合一大哀哭。

十九至二十一节：「希律死了以后，有主的使者在埃及向约瑟梦中显现说：起来，带着小孩子和祂母亲，往以色列地去，因为害小孩子性命的人，已经死了。约瑟就起来，把小孩子和祂母亲带到以色列地去。」

这以东人的时候完了，希律已经到他自己的地方去，不特他不能害死主耶稣，他自己反而死了。要害死我们王的人，大概都不能活到很久。主的使者并不提起希律的名，只称他是「害小孩子性命的人」。圣洁的使者，很不爱说他的名。他不过是一个凶杀者。我的灵魂阿，应当想到与主为仇的结果！

从前约瑟如何在埃及照顾以色列，现在约瑟也如何在那里照顾神的儿子以色列。圣经总是以小孩子居先，而以母亲居后。这是神对于祂自己的思想。「约瑟就起来」，他一起来，就带全家回以色列地。他的顺服，真是可学。神从前应许他，要再吩咐他。现在时候到了。神吩咐他，他就遵行。他的生命，真是一个信心生活的表显。因为没有信心，不能顺服；只有认识神而信靠祂的人，能听从祂。

在这里并不说犹太或加利利，乃是说「以色列地」，这是满有意思的。新约就只有这个地方用这一词。他以为这地，并不是一个受外邦人管辖，而犹太人所居住的地方，乃是「以色列地」。人都不看这地是「以色列地」，但神却是想到祂儿子的荣耀，与祂子民的关系。如果以马内利已由童女而生，则这地为何不称为以色列人的地呢？神不愿意外邦人践踏这地。但是犹太人肯欢迎祂为王么？现在尚非其时；一个希律死了，一个希律又生。

二十二节：「只因听见亚基老接着他父亲希律作了犹太王，就怕往那里去；又在梦中被主指示，便往加利利境内去了。」

约瑟已经顺服主了；因为他已经带了「小孩子和祂母亲，到以色列地去」了。既到了他的本国，他不无惧怕的心。因为亚基老的残暴，亦不亚于其父大希律，（希律死后，国为三子所分。）这是人生的软弱。虽然约瑟有他的软弱和惧怕，然而主体贴他，为他安排一切。「神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。」（林前十13）神思念他的软弱，在梦中指示他，往加利利的境内去。或者我们也有这样的经历，有时我们软弱、小信、无能，不能到主的程度，主却用慈爱对待我们，顾念我们不过是尘土，为我们开一条出路。主是何等的柔细！

加利利是一个受人轻视的地方，在那里外邦人与犹太杂处而居。因为外邦人多，所以圣经称它作外邦人的加利利。加利利意即「園」。虽然在这里以色列人弃绝主，然而将来，以色列要更光荣的重得他们所失去的福气。这里是一个黑暗、愚昧的地方。我们的主，就是在北渡其幼年的生活。祂是平民中人，并无城市的气息。所以你们贫苦的人，都可以前来就祂。祂从前如何在众人中间要赐福他们，现在还是这样。愿主今日来到我们的加利利，与我们同居。我们的主会住在加利利，祂是何等的简单！愿神的儿女们更多学习如同作个加利利人，勿被今世的时尚风俗所摇移。居在大城的信徒，更当显出他们加利利的的生活。哦，我们太不像我们的主！

加利利的居民，是犹太人所轻视的，因为他们与耶路撒冷，和犹太没有甚么经常的交往。那里的人许多是从巴比伦回来的，虽然他们所说的话并没有两样，然而其中尚不免有大的隔膜。基督就是来到这地方。在这里我们能看出人们荒凉的光景。然而在此，却是恩典显明的地方。这样的所在，真是最合适显明恩典的地方。我们的王与罪人、和受人藐视的为友，祂真是降卑！

二十三节：「到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那里；这是（原文焦『要』字）应验先知所说：祂将称为拿撒勒人的话了。」

约瑟带了他们来到加利利境内，就住在拿撒勒。他们从前已经住进过拿撒勒（路一26，二4、39）。所以很自然的当他们回来时，就住在他们从前所住的城。然而这也不是出于他自己的拣选，乃是神指示他的。但是这样，是何等的微小，我们读「拿撒勒还能出甚么好的么」（约一46）。这一句话就知道这地方如何受人的轻视。我们的主把祂自己埋在卑微中，一直等到祂的时候到来，这是何等的教训！如果在巴勒斯坦，有一个地方能与被弃的基督相称，那地方就是拿撒勒。真正的王，受祂百姓的厌弃；被弃之王，住在被弃的城。并且当时不特犹太地方的人轻看拿撒勒，就是加利利本地的人，也是如此。外邦人虽然前来敬拜祂，但祂的本国却拒绝祂；这就是神多年栽培他们的结果。祂不用能力自护；祂同祂的百姓下埃及，与他们一同受苦。祂出埃及，然而以色列人还不要祂。祂不能回到耶路撒冷，也不能去伯利恒，祂应当到被轻被弃的拿撒勒。这城没有大名声，在法利赛人们看来，更是一无可取；没有历史，没有纪念，没有出过大人物。但是基督应当到最卑下的地位。虽然十字架是祂在世的结局，然而祂一生就是一个延长的钉十字架。这是祂的分额。

这里的引证方法，是我们所当注意的。「这是应验先知所说。」「先知」在原文是「诸先知」。所以这里的意思，不是某先知曾如此说，乃是诸先知都有这样的意思。诸先知虽然没有明说祂是拿撒勒人，但在他们的预言中，都有祂是拿撒勒人的意思。我们不要以为主是拿撒勒人，意是指祂是一个拿细耳人（民六）；因为我们的主，并不是一个拿细耳人，像约翰一样（太十一19；路七34）。

主是拿撒勒人，是甚么意思呢？这句话是结束许多先知的話。「祂要称为拿撒勒人」，这自然是人称我们的主的。因为他们以为祂是生在拿撒勒，并且半生住在那里的。他们以这名加在主的身上，自然是含讥带冷的。这名字在当日的人，都知道是轻鄙的意思；称祂作拿撒勒人，就是轻祂笑祂。先知对于这点的预言，真是多呢。一个说祂：「祂被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。祂被藐视，好像被人掩面不看的一样；我们也不尊重祂。」（赛五三3）另一个说祂：「但我是虫，不是人，被众人羞辱，被百姓藐视；凡看见我的，都嗤笑我；他们撇嘴摇头。」（诗廿二6-7）又有一个说，人「用杖击打以色列审判者的脸」（弥五1）。在众先知的预言中，有许多地方都曾说到基督受人的藐视，作拿

撒勒人的生活。

「拿撒勒」三字在原文是netzer的女性，意即「枝」。枝是何等微小的东西！这也是与被人轻视的意思相合。基督是拿撒勒人，基督是枝。诸先知对这个枝，也有很多的预言。以赛亚说：「从耶西的本必发一条『枝』从他根生的枝子，必结果实。」（赛十一1）这里不说基督是大衛的枝，因为祂来被人割断，无外面君尊的光荣；祂不过是从平常的耶西出来的。「耶西」意即「耶和華活着」。祂是复活的神。虽然这枝是卑下的，然而是有生命的；虽然被人割断，然而将来的荣耀，是更大的。耶利米书二十三章五节，三十三章十五节说祂是枝；撒迦利亚书六章十二节亦然。后者以祂为主的仆人，建立主殿，担负荣耀。诸先知称祂作枝，祂就作「枝」（拿撒勒）的人。

祂的卑下，乃是祂在慈爱中，服劳中，自己降下而已——以至于死；因为祂的工作，是复活。这样自卑的性质，真是耐人思索的。当日犹太人说到此名时，是何等的轻鄙！然而拿撒勒人阿，你得胜了！拿撒勒人耶稣是世界最大的名字！世人如何极力鄙笑主，我们却应当如何的赞美主。可惜圣徒爱主的心，尚不及世人恨主的心！世人号跟从主耶稣的人为「拿撒勒教党」（徒廿四5），然而真有拿撒勒生命的，究有几人呢？可怜许多的人，已经忘记了他们是跟从拿撒勒人耶稣。祂不单是以色列的救主，祂也是全世人的救主。经神长久试验，而终久失败的以色列人，不过是世人的代表。我们的赎罪者，乃是有君尊的救主。虽然今日祂已升天，得着荣耀。然而世人对待祂，还像当日的以色列人一般。以祂为拿撒勒人这个称呼，在反对者的口中，有其含意；在敬虔者的心中，自然另有意义。尊重与轻看者在此相联。十字架是羞辱，然而也是主的荣耀。当有开启的眼睛，就能看见比世人所看的更深。

这就是神的儿子降世所得着的分额。虽祂一方面是以马内利，一方面是大衛之子，但是自伯利恒起，直到出埃及，上自君王，下至庶民（照普通而言），未有欢迎祂的。这一本奇妙的书，在祂开头的时候，就将全书的胚胎说出，叫我们知道将来的结局。在这里我们看见弥赛亚如何来到以色列人中间，要从罪恶里把他们救出来。然而犹太人深陷罪中，无心要祂。他们已经满了礼仪遗传，并特权的骄傲，所以主耶稣在开始的时候，就被他们弃绝，然而却有一些外邦人前来要祂。在以后的各章中，我们要看见人虽拒绝主耶稣，而神却大发她的恩典，施与外邦人。犹太人的不信，反变作外邦人的福气，虽然犹太人弃绝神的旨意，而外邦人却要接受主和祂所要赐的福气，这真是个喜乐的题目。——倪柝声《马太福音拾遗》