

福音書概論

第七課 馬太福音

馬太福音 — 彌賽亞的福音書

- 中心主題：猶太人的彌賽亞耶穌把救恩歷史帶到其高峰，將祂的百姓從他們的罪惡裡拯救出來。
- 匙節：
 - ✓ (太1:21) 她將要生一個兒子，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。
 - ✓ (太28:18~20)：耶穌進前來，對他們說：「天上地下所有的權柄都賜給我了。所以，你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。」
- 基本大綱：
 - 1) 序幕：彌賽亞的家譜和誕生的敘述 (太1~2)
 - 2) 彌賽亞的出現 (太3:1~4:11)
 - 3) 彌賽亞在以色列人當中的事奉 (太4:12~11:1)
 - 4) 對彌賽亞的回應：以色列的拒絕；門徒的越發接納 (太11:2~20:34)
 - 5) 彌賽亞挑戰耶路撒冷 (太21:1~26:1)
 - 6) 彌賽亞被拒絕但得勝：受難與復活 (太26~28)

序幕：家譜及降生的敘述（太1~2）（1）

- 馬太以家譜開始，追溯耶穌的王室祖輩（太1:1~17）。耶穌的家譜極為重要，印證祂作為那位應許的救主和君王的合法性，要把以色列的歷史帶到高潮。敘述者確認耶穌是「基督，大衛的子孫，亞伯拉罕的後裔」，追溯祂的祖輩，從亞伯拉罕到大衛，到約瑟和馬利亞。亞伯拉罕和大衛在以色列的歷史、以及馬太的敘述目的中都是格外的重要的人物。亞伯拉罕不僅是猶太民族之父，而且領受了地上的萬族都要藉著他得福的應許（創12:2~3）。因此，在亞伯拉罕之約（蒙福之約）裡找到要向馬太那個時代的外邦人傳福音的理由（太8:11，28:18~20）。大衛是以色列最偉大的君王，是要來的彌賽亞的原型。在大衛之約（拯救之約/國度之約）裡，神應許彌賽亞君王將藉著大衛的根（後裔）來到（撒下7:12~16；賽9:2~7，11:1~16）。
- 圍繞大衛王到被擄至巴比倫的那段家譜的結構特別重要。以色列的先知認為：被擄是對該民族得罪神和悖逆的刑罰。耶穌時代的許多猶太人認為以色列仍然是在被擄中，被外邦人欺壓，在神的審判之下，等候彌賽亞降臨，恢復大衛的王位。馬太藉著他的家譜宣告耶穌的降生標誌著基督的到來，那位「要將自己的百姓從罪惡裡救出來的」彌賽亞（太1:17、21）——正是這些罪惡導致他們的被擄。

序幕：家譜及降生的敘述（太1~2）（2）

- 接下來的降生故事（太1:18~2:23）帶進耶穌是應許的彌賽亞，要將拯救帶給祂的百姓這個主題。敘述者多次說明這些事情應驗了聖經的預言。耶穌是大衛的子孫約瑟所生（太1:16、20），出生在伯利恆，大衛的故鄉和先知所預言彌賽亞的出生地（太1:23；彌5:2）。祂將被稱為耶穌（希伯來文：約書亞），意思是「耶和華拯救」（太1:21）。祂由童貞女所生，應驗以賽亞書七章14節，證實祂是「神與我們同在」（以馬內利），神在祂的百姓當中（太1:22~23）。
- 整個敘述瀰漫著神的目的和眷佑這個主題。約瑟的四個夢（和博士的夢）推進故事的情節，印證神在掌管，保護祂的受膏者並祂拯救計劃的進行。被一個夢引導，約瑟冒著醜聞的危險，娶了馬利亞（太1:20）。故事中的第一個衝突開始，是猶太人的非法君王希律尋求殺害真正合法的王耶穌。博士的夢使他們阻撓了希律的計劃（太2:12）。約瑟的另外三個夢指引他逃到埃及（太2:13），在希律死後回到以色列（太2:20），並定居在拿撒勒（太2:22）。在整個故事中，神安排所有的事件，揭開祂拯救的計劃。
- 如同在家譜裡，馬太也暗示救恩將延伸到外邦人。從東方來的博士到達耶路撒冷，尋求猶太人的王。他們在這個敘述中的重要性在於，藉著從天上來的記號，為耶穌的身分提供印證，而且顯示外邦人已經在尋求和敬拜彌賽亞。

彌賽亞的出現（太3:1～4:11）

- 接著降生的故事，敘述者介紹耶穌的公開事奉。如降生的敘事一樣，這裡的主題是耶穌的身份。受洗和受試探這兩件事，為耶穌的事奉鋪設背景，為預設的讀者確立耶穌的身份。神的兒子出現在這個敘事裡的多個高潮點（太3:17，4:3、6，14:33，16:16，17:5，27:54）。在耶穌受洗和改變形像時，神都宣告耶穌為「我的愛子」，證實這是神評估耶穌的觀點。
- 由於公義和順服是彌賽亞的關鍵特質，耶穌的考驗自然就緊隨著受洗時從天上而來的宣告。試探闡述的主題是關乎耶穌作為那受苦之僕人並神的兒子的角色：耶穌成就以色列的角色和目的。耶穌在曠野受試探四十天，與以色列民四十年相似，耶穌回應撒旦的試探是引用舊約聖經的三段經文，全都與以色列民在曠野的失敗有關（申8:3，6:16，6:13）。雖然神的「兒子」以色列民（出4:22～23）在受試探時失敗了，神真正的兒子耶穌卻一直順服並得著勝利。

彌賽亞在以色列人中的服事（太4:12～11:1）（1）

- 緊隨著耶穌的受試探，敘述者開始記錄耶穌的公開事奉，以一個簡略的介紹概述下面六章將要發生的事（太4:12～25）。敘述著點出耶穌講道的精華：「天國近了，你們應當悔改」（太4:17），敘述祂呼召門徒（太4:18～22），並概述祂傳道和醫治的事工（太4:23～25）。
- 在登山寶訓（太5～7），耶穌表明自己是舊約聖經律法的真實解釋者，也是成就其目的的那一位。如同摩西上西乃山領受第一部律法，耶穌也照樣登山宣布祂的新律法。祂來不是要廢掉律法，而是要成全它；也就是說在祂正開始的這個救恩時代裡，將律法帶至所預言的最終完成（太5:17）。寫在石板上的舊律法，如今被寫在人心裡的新律法所取代。耶穌反覆澄清摩西的律法，闡明其真正的用意，並將其標準提升到一個更高的層面。
- 倘若登山寶訓表明耶穌在教導上的天國權柄，八至九章透過醫治和趕鬼彰顯祂的天國權柄。這些神跡的主要意義，在於印證天國藉著耶穌的言語和作為臨到地上。

彌賽亞在以色列人中的服事（太4:12～11:1）（2）

- 第十章（第二篇講論）作為這第一部份耶穌事工的結束。主題是門徒訓練，耶穌差派十二使徒去宣講福音和醫治，就是祂已經在做的事工。他們在此時的使命，像耶穌一樣，只是到「以色列家迷失的羊那裡去」。他們還沒有要到外邦人或撒瑪利亞人那裡（太10:5～6，15:24）。耶穌反覆強調他們將會遇到的反對和逼迫，不但來自將會在會堂裡鞭打他們的猶太人，也來自外邦統治者（太10:17～18）。根據耶穌事工的本質和深遠意義（太4～9），這段的目的目的是宣布門徒職分的要求（太10）。耶穌的差遣只是關乎向以色列人傳福音，這個事實為下一個主要部分（太11:2～19:1）鋪設背景，後者恰當地紀錄了以色列宗教領袖和耶穌的門徒對其事工的不同回應。只有當以色列有機會接受或拒絕福音之後，耶穌才會頒布使萬民作門徒的大使命（太28:18～20）。

對彌賽亞的回應（太11:2～20:34）（1）

- 將這個部分結合在一起的雙重主題，是對耶穌事工的正面和負面的回應：一方面是來自宗教領袖的越發拒絕和敵意，另一方面是門徒在一定程度上接受和理解。施洗約翰從監獄裡差人來問的問題，為這個雙重主題鋪設了舞台：「那將要來的（彌賽亞）是你嗎？」耶穌將祂的事工定位為以賽亞書中所應許的末後時代的偉大恢復（賽35:4～6，61:1），以此回答施洗約翰的問題。
- 拒絕的這個負面主題在一連串的爭議中繼續發展，包括安息日的爭議（太12:1～13），挑戰潔淨和不潔淨的食物（太15:1～10），和求神跡（太12:38～45，16:1～4）。在日漸增強的衝突典型的表現是關於鬼王別西卜的爭論及其後果（太12:22～50）。宗教領袖控告耶穌靠撒旦的能力趕鬼，因而犯了褻瀆聖靈的罪，不得赦免（太12:24～32）。他們的下場如今已定，耶穌就開始以絕對的用語談到他們的拒絕。他們是「壞樹」，不能結好果子（太12:33），「毒蛇的種類」和「惡人」（太12:34）；他們是「邪惡的世代」（太12:45），「假冒為善的人」（太15:7），和「瞎眼領路的」（太15:14）。

對彌賽亞的回應（太11:2～20:34）（2）

- 天國的比喻出現在這個部分的中間，是結構和主題上的高峰（十三章；第三篇講論）。當門徒問耶穌為什麼用比喻，祂回答說神國的奧秘已經賜給他們，卻是向他人隱藏。耶穌引用以賽亞書第六章9～10節，解釋那些心裡混沌的人（「油蒙了心」），將繼續盲目不明白真理（太13:13～15）。這裡有一種最後結局的感覺，正如在以賽亞的日子，那些拒絕神使者的人，等候他們的唯有審判。
- 與以色列領袖的拒絕相對照的是門徒在一定程度上的接受。他們是子願意向其啟示父的人（太11:27），是祂真正屬靈的家人（太12:49）。這些比喻向那些硬心的人是隱藏的，但是向那些積極回應耶穌的天國講道的人，就揭示天國的奧秘（太13:11～12）。

對彌賽亞的回應（太11:2～20:34）（3）

- 馬太福音裡的門徒們經常表露屬靈上的遲鈍，缺乏信心，和驕傲。但是他們也顯示對耶穌身份的某些覺悟。當耶穌行走在水面和平靜風暴時，門徒們不只是驚訝，而且承認說「你真是神的兒子」（太14:33）。針對彼得的認信，耶穌稱讚彼得（「西門巴約拿，你是有福的！」），然後預言彼得在教會的權威角色（「我要把天國的鑰匙給你」；太16:16～20）。門徒們雖然搖擺不定，但他們繼續是屬於以色列的忠心餘民，積極地回應耶穌的天國宣告。
- 馬太兩次提及未來的教會，也表明以更積極的心態看待這些門徒，因為他們將擔任教會的權威領袖（太16:18，18:18）。只有馬太包括耶穌論及教會生活和懲戒的長篇講論（第四篇講論；十八章）。雖然在耶穌被捕和被釘十字架時，門徒們將失敗得很慘，他們仍是清楚地站在耶穌那邊，與宗教領袖們形成完全的對比。儘管他們將會跌倒，他們也將會被恢復。事實上，當人子坐在祂榮耀的寶座上時，他們「也要坐在十二個寶座上，審判以色列十二個支派」（太19:28）。

彌賽亞挑戰耶路撒冷（太21:1～26:1）（1）

- 耶穌到達耶路撒冷有兩個標誌：1)以公開的行動宣布祂的彌賽亞身份，（2）直接挑戰以色列的領袖們。在往耶路撒冷的路上，耶穌三次預言祂將要受苦、受難、和復活（太16:21，17:9～11，20:17～19）。現在祂採取決定性的步驟使這些事發生。
- 耶穌往耶路撒冷去，代表祂公開宣布祂的彌撒身份。安排騎著一匹驢駒進入耶路撒冷，耶穌藉此藉此應驗了撒迦利亞書九章9節的彌賽亞預言，馬太以一個套語引用這節經文（太21:5）。眾人伴隨著耶穌，呼喊「和散那歸於大衛的子孫！」和「奉主名來的是應當稱頌的」（詩篇118:26）表達了這個事件的彌撒亞意義。
- 耶穌繼續祂的彌賽亞行動，把兌換銀錢的人趕出聖殿（太21:12～16）。因為聖殿代表以色列的宗教中心和宗教領袖們的權力基地，耶穌在此直接挑戰他們的權柄。然後祂使用聖殿作為醫治瞎子和癩子的地方。雖然耶路撒冷的領袖們把聖殿變成了賊窩，耶穌卻重新設立它為禱告的殿和醫治的地方。當小孩子們喊出像眾人在耶穌進入耶路撒冷時那樣的稱頌「和散那歸於大衛的子孫！」耶穌指出這也是一個預言的應驗：「你要從嬰孩和吃奶的口中完全讚美的話」（太21:16，引用詩篇8:2）。這段經文不僅讓讀者想起耶穌從那些在外面的人（罪人，窮人，外邦人）得到積極的回應，也令人想起耶穌在11章25～30節的禱告，在那裡，祂讚美神將這些真理「向小孩子們」顯出來，卻向「聰明通達人」隱藏。那些想要進天國人必須變成像小孩子，以信心和謙卑來領受（太18:2～4）。

彌賽亞挑戰耶路撒冷（太21:1～26:1）（2）

- 耶穌在次日早晨行了第三個彌賽亞神跡，咒詛一顆不結果的無花果樹，那樹就立刻枯乾了（太21:18～22）。如同潔淨聖殿，這是有一個有象徵意義的審判。以色列拒絕她的彌賽亞救主，證實了她的宗教生活是枯乾的，所以面對審判。
- 這一週餘下的日子以耶穌與宗教領袖們的衝突為標誌，引致耶穌的被捕。有三個階段的衝突：（1）與宗教領袖們的爭議和辯論（太21:23～22:46），（2）耶穌指責宗教領袖們（太23），（3）橄欖山的講論（太24～25）。
- 在第一個系列的爭論中，宗教領袖們挑戰耶穌的權柄（太21:23～27），屢次試圖想使耶穌陷在祂自己的話裡（太22:15～22、23～33、34～40）。耶穌在回應時講了三個比喻，是馬太敘述目的的焦點。這三個比喻把宗教領袖們描繪為：首先是一位兒子，答應父親做工卻沒有去（太21:28～32）；其次是那些租葡萄園的園戶，拒絕葡萄園的主人，並殺了他的兒子（太21:33～45）；最後是那些客人，拒絕國王為他兒子所擺設的娶親宴席的邀請（太22:1～14）。三個比喻都有同一個中心主題：以色列的領袖們雖然是屬靈上的內行人，卻拒絕神藉著耶穌所啟示的目的，所以將遭受審判。同時那些外行人們將領受神的拯救之福。

彌賽亞挑戰耶路撒冷（太21:1～26:1）（3）

- 在整個系列中，敘述者呈現耶穌以超越的智慧擊敗和羞辱祂的對手。最後，耶穌以關於祂自己即是大衛的子孫，又是大衛的主這個彌賽亞身份的問題來困擾他們（太22:41～45）。這個系列以敘述性的結論結束：「他們沒有一個人能回答一言。從那日以後，也沒有人敢再問祂什麼」（太22:46）。言外之意就是：如果宗教領袖們不能在辯論中擊敗耶穌，他們必要尋找其他途徑來除掉祂。
- 二十三章引進耶穌對先前這些挑戰所做的回應。祂講出一連七個「有禍了」，尖刻地譴責法利賽人和文士的盲目、假冒為善、和惡意。這之後是耶穌的末世論，或被稱為橄欖山的講論（太24～25）。在馬太福音的「五篇講論」這一大綱裡，二十三章到二十五章被稱為第五篇講論。

彌賽亞挑戰耶路撒冷（太21:1～26:1）（4）

- 橄欖山的講論有兩個主題：耶路撒冷的毀滅和耶穌門徒的責任，直到這個世代的末了。橄欖山講論的上下文背景是耶穌預言聖殿的被毀和門徒的問題：「什麼時候有這些事？你降臨和世界的末了，有什麼預兆呢？」（太24:3）。耶穌斷言在末期到來之前將發生許多事：假彌賽亞的出現、戰爭、地震、饑荒、逼迫、福音傳遍天下（太24:4～14）。這些事情的高峰將是先知但以理預言的「那行毀壞可憎的」出現。當神的子民看見這事時，他們應當逃到山上，因為那將是大災難的時候（太24:36）。然而，拯救將在這個大災難中臨到：人子將駕著天上的雲降臨，被全地的人看見，並派天使招聚祂的選民（太24:30～31）。
- 雖然在末期之前有許多預兆，除了父以外，無人知道耶穌再來的確切日子或時辰（太24:36）。因此，耶穌呼召祂的門徒要時常警醒預備，做時間和資源的好管家（太24:36～51）。結束這三篇講道的三個比喻全都指向這個主題，門徒的責任是預備好（太25:1～13），作忠心的管家（太25:14～30），和以愛心服事其他信徒（太25:31～46）。

彌賽亞被拒絕：被釘十字架（太26～27）（1）

- 敘事者以耶穌第四次預言祂的受難（太26:2），並描述大祭司與長老的密謀（太26:3～4）作為鋪設，事件迅速朝耶穌的被捕和釘十字架推進。頗具諷刺的是耶穌和宗教領袖都朝向同一個目標，但出於及其不同的原因。宗教領袖以他們的觀點來衡量，尋求從以色列中除去一位欺騙和褻瀆者，並保護他們領導這些百姓的權柄。耶穌卻是與神的觀點一致，祂獻祭的死將要成就神要把救贖帶給世人的目的。祂雖然看起來是受害者，卻是完全在掌管祂的終局。這兩個平衡的目的，在隨之而來的情節中各自展開。
- 加略人猶大把耶穌出賣給宗教領袖（太26:14～16）。但是耶穌已經知道這個計謀，在最後的晚餐中指認猶大為叛徒（太26:20～25），然後詮釋祂的死是捨己犧牲，為「立約的血」，將使人的罪得到赦免（太26:28～29）。耶穌也知道門徒都將離棄祂，彼得將否認祂，但是在祂復活之後，他們會被恢復（太26:31～35）。在客西馬尼園，猶大帶著眾人來抓耶穌（太26:47～49）。然而，甚至在這裡，耶穌仍在掌管，命令猶大「你來要作的事就作吧」，接著命令祂的門徒停止抵抗。如果祂願意，祂可以求祂的父差遣十二營天使來解救祂，但「若是這樣，經上所說的事情必須如此的話怎麼應驗呢？」（太26:50～54）。祂斥責那些像賊一樣在晚上來拿祂，然後補充說甚至這事的發生都是「為要應驗先知書上的話」（太26:55～56）。耶穌表面上被打敗了，但是卻藉此掌管著祂的命運，堅定地執行經上預言的神的計劃。

彌賽亞被拒絕：被釘十字架（太26～27）（2）

- 在這些場景中，門徒們如同無能的觀眾袖手旁觀，對神的旨意毫不知曉，對耶穌的忠心也在搖晃。當耶穌在伯大尼被一位婦人用貴重的香膏膏抹時，他們抱怨那是浪費，而耶穌卻稱讚婦人的愛心，說那是為祂的安葬預備祂的身體（太26:6～13）。在最後的晚餐上，當耶穌預言他們的離棄和彼得的不認主時，他們全都否認（太26:31～35）。可是在客西馬尼園裡，他們甚至無法保持警醒（太26:36～46）。在耶穌受審時，彼得應驗了耶穌的預言，三次不認耶穌（太26:69～75）。門徒的失敗與耶穌的忠心構成強烈的對比，也與那些不懼怕、反而在耶穌被釘十字架的整個過程中忠心跟隨的婦女形成對比（太27:55～56、61）。
- 宗教領袖的欺騙在耶穌被公會審問世達到高峰（太26:57～68），他們尋找「假見證」，製造「假證人」。面對他們的指控，耶穌保持沉默，直到大祭司發誓要耶穌回答祂是不是「基督，神的兒子」。耶穌回答「你說的是」，大祭司隨後控告祂褻瀆。因為公會對彌賽亞的概念與耶穌的非常不同，所以耶穌加上補充：「然而我告訴你們，後來你們要看見人子坐在那權能者的右邊，駕著天上的雲降臨。」這個宣告的前半部分引喻詩篇110：1的彌賽亞坐在寶座上，後半部指但以理書7:13的人子降臨。合在一起，它們指明人子彌賽亞將獲得申冤，坐在祂天上的寶座上，在神的右邊，祂將從那裡再來審判惡人。耶穌宣告祂不只是彌賽亞，而且有一天祂將審判那些如今在在審判祂的人！

彌賽亞被拒絕：被釘十字架（太26～27）（3）

- 彼拉多儘管藉著他自己的判斷（太27:23）和他妻子的夢（太27:19），他意識耶穌的無辜，但還是把耶穌交給他們去釘十字架。他用水洗手，象徵性地表明他不願意為他的行為負責任（太27:24），與以色列人願意接受懲罰形成強烈的對比。眾人被宗教領袖說服，選擇要求釋放巴拉巴，而非耶穌（太27:20），反覆呼喊要把耶穌釘十字架（太27:22～23），並喊說「祂的血歸到我們和我們的子孫身上」（太27:25），將整個敘述推向高潮。
- 馬太福音記載的耶穌被釘十字架是充滿諷刺的悲劇。士兵們把耶穌打扮成君王，嘲弄辱罵祂為「猶太人的王」（太27:27～31、37）。路過的人、宗教領袖、甚至與耶穌一起被釘十字架的罪犯都譏諷祂為「以色列的王」和「神的兒子」。「祂救了別人，不能救自己。」「神諾喜悅祂，現在可以救祂；因為祂曾說：『我是神的兒子』」（太27:39～44）。濃厚的諷刺在於，耶穌就是他們所嘲弄的每一樣：以色列的王、神的兒子、救主。然而，因著願意順服以至於死，耶穌將把拯救帶給別人，並啟示祂自己是以色列的王和神的兒子。

彌賽亞被拒絕：被釘十字架（太26~27）（4）

- 彌賽亞身份經由伴隨耶穌之死的四件事強烈地表達出來。
 - ✓ 首先，聖殿裡的幔子裂為兩半，印證藉著耶穌的死，開通一條到神面前的新路。
 - ✓ 其次，地也震動，磐石崩裂，墳墓打開。聖經講到地震是顯明神威嚴的大能和審判，並經常帶有末世的深遠意義。在此發生的大地震大概標誌著神對罪的審判，以及神國度的到來、救恩時代的破曉相聯繫而出現的宇宙騷動現象。
 - ✓ 第三件事的發生加強了這個解釋，馬太獨特且令人困惑地提到墳墓裂開，許多「聖徒」復活。雖然這段經文引起不少歷史性的問題，它在馬太福音裡的神學意義卻是清楚的：耶穌的死和復活代表新時代的晨光，和最後復活的開始。
 - ✓ 第四件事是釘十字架場景的高潮。百夫長和那些同他在一起的人喊道：「這真是神的兒子」（太27:54）。儘管反對耶穌的人曾經嘲弄這個聲稱，百夫長和他的同伴們卻是確認它，在耶穌的死和隨之發生的這些事上認識到神肯定了耶穌的使命。他們的評估角度現在與神的一致，就是天父在耶穌受洗和變像時所表達的。雖然彼得和其他門徒以前曾經承認耶穌是神的兒子（太14:33，16:16），這些外邦人的士兵卻是最先認識到：將耶穌為神的兒子的身份啟示出來的，不是藉著征服，而是藉著祂獻祭的死。

彌賽亞獲得申冤：復活和大使命（太28）

- 馬太對耶穌復活的敘述，將這個故事帶至終局，證實耶穌的身份和使命，並恢復門徒的職分，他們將代表耶穌帶領祂的教會。對比之下，宗教領袖繼續顯出邪惡和欺騙，雖然知道真相，卻企圖用耶穌的屍體被偷的謊言來遮蓋復活（太28:11~15）。
- 馬太福音敘述了耶穌復活後的兩次顯現。
 - 1) 第一次的復活顯現是向兩個瑪麗亞。天使在墳墓宣告耶穌復活之後，這兩位婦女就遇見耶穌，祂叫她們去把復活的事告訴祂的「弟兄」——門徒們——並說祂要在加利利與他們相會（參：太26:32）。耶穌使用「弟兄」一詞，證實了門徒們的恢復，因為祂以前曾指出那些遵行祂父旨意的人才是祂真正的家人（太12:50）。
 - 2) 第二次的復活顯現是在加利利向十一個門徒，並包含大使命（太28:18~20）。這最後的大使命可以被視為此福音書主題的總結，將故事帶至終局，並推進其他重要的主題。首先，耶穌代表神行事說話的權柄，如今因著祂的復活、獲得申冤，而得以完全並具普世性。其次，耶穌把這個權柄授予門徒們，去造就門徒、施洗、並把祂所吩咐門徒的都教導他們。再者，雖然門徒起初的使命，只是到以色列中間，如今卻擴展到全世界，使萬民作門徒。最後，這個全球性的使命的成功是確鑿無疑的，因為耶穌絕對的權柄和永遠的同在將扶持門徒。福音書是以耶穌是以馬內利的宣告開始，「神與我們同在」（太1:23），以祂將與祂的門徒同在，直到世界的末了這個應許結束（太28:20）。

馬太對耶穌的描述：彌賽亞

- 如在其他福音書，耶穌是馬太福音裡的首席主角和主導性的人物。耶穌所說的和所做的一切都代表神的評估性觀點。那些支持耶穌的就是在神那一邊，那些反對耶穌的就是反對神的旨意和計劃。兩幅主要的肖像支配馬太的基督論：（1）耶穌是彌賽亞，神應許的實現；（2）耶穌是以馬內利，神的同在和智慧。第三個重要主題，耶穌是神的兒子，將兩者統一起來。

耶穌是彌賽亞 (1)

- 福音書的第一個句子就表明了耶穌的身份：「耶穌基督，大衛的子孫，亞伯拉罕的後裔」（太1:1）。雖然在新約聖經的許多上下文裡，基督幾乎成了耶穌的姓氏，在此處卻顯然是作為稱號，意思是彌賽亞或受膏者（參：太1:16～17，2:4）。耶穌是出自大衛家系的那位應許的君王，將要把救恩帶給祂的百姓。耶穌是君王或大衛的彌賽亞，這個身分在耶穌降生的整個敘述裡占中心地位，是馬太為耶穌所做的一個根基性的歸類（太1:1、16～17、20，2:2、4～6）。
- 在猶太教裡，彌賽亞這個頭銜常常帶有強烈的政治內涵。如同偉大的勇士大衛王，大衛的子孫將帶領神的百姓勝過他們的敵人（參：例如《所羅門詩篇》十七～十八篇）。馬太沒有迴避這個容易引發政治聯想的頭銜。耶穌的確是所應許的彌賽亞，出自大衛家系的君王，將帶來拯救和復興。然而，馬太特別把這個頭銜連接到耶穌謙卑的臨到（太21:1～11）和滿有憐憫的事工（太9:27，12:22～23，15:22，20:30～31，21:14～15）。耶穌的彌賽亞身份並非首先藉著征服啟示出來，而是透過祂的捨己的愛和服事。

耶穌是彌賽亞 (2)

- 對馬太而言，耶穌也是亞伯拉罕的後裔、神的兒子、人子、受苦的僕人、新的摩西、真以色列。所有這些頭銜都與舊約聖經以及與應許和成就的主題密切連結，都指向將要藉著耶穌臨到的拯救。對馬太來說，耶穌成就了這一切：神給亞伯拉罕、摩西、和大衛的所有應許，和與他們所立的約。祂成就了以色列的末世角色，那位僕人和人子的角色。祂是救恩歷史的高潮，是神統治的創始者。馬太對彌賽亞的觀念擴充到包含舊約聖經的這些主題。彌賽亞耶穌不是只成就部分的經文，而是成就它的全部。

以馬內利：神的同在和智慧（1）

- 讀者從一開始就了解到耶穌是以馬內利——「神與我們同在」（太1:23）。雖然這可能是泛指耶穌作為神的代表，卻有跡象顯示它帶有更深的意義，即耶穌正是神的同在。在登山寶訓裡，耶穌引用舊約聖經的律法，「你們聽見有話說。。。」，然後澄清說「只是我告訴你們。。。」。這個短語呼應舊約聖經權威性的宣布「主耶和華如此說」，暗示耶穌的話是神的話。耶穌也行使傳統上與神相連的功能和特權。祂赦罪（太9:2），知道人的心思（太9:4，12:25，22:18）。雖然祂肯定人要單單敬拜神（太4:10），祂卻多次受到和接受其他人對祂的敬拜（太2:11，8:2，9:18，14:33，15:25，20:20，28:9、17）。

以馬內利：神的同在和智慧 (2)

- 相似地，耶穌說話和行事的方式讓人想起舊約聖經中與神有關的語言。祂差遣先知、智者和文士到以色列（太23:34）。神怎樣像母雞展開翅膀保護祂的百姓（詩17:8~9，91:4；賽31:5），耶穌照樣盼望好像母雞一樣把耶路撒冷聚集到祂那裡（太23:37）。當人子來建立祂的國（神的國）時，祂將差遣祂的使者（神的使者）去召聚祂的選民（太13:41，24:31）。在最後的審判，祂將決定所有人的永恆去處（太25:31~46，7:21~23）。也許最重要的是，耶穌用讓人想起在舊約聖經中提到神的靈無所不在的語言來應許：每當祂的門徒奉祂的名聚集，祂就與他們同在（太18:20），直到世界的末了（太28:20）。雖然馬太從來沒有明確地指稱耶穌為神，在二十八章19節的施洗套語卻非常接近，把祂放在與父和聖靈平等的關係裡。
- 與這神性的用語密切相關的是馬太把耶穌描繪為神的智慧。在舊約聖經的箴言，智慧有時被擬人化，好像一位婦人將神的真理帶給世人（箴1~9）。這種智慧傳統在後期的猶太文學裡經歷重大的發展，智慧婦人被描繪為在創世以前與神同在，來到世上教導世人。耶穌在十一章25~30節關聖父與聖子之間獨特的關係，以及背負祂的軛的教訓，都在這種智慧傳統裡找到顯著的相似之處。相同地，耶穌在十九章11~19節談到的智慧之「事」，毫無疑問就是十一章2~6節提及的彌賽亞所做的「事」。耶穌既然是神的智慧，就講神的話。

耶穌是神的兒子

- 神的兒子是耶穌在馬太福音中最重要的稱號。在馬太的敘述裡，此主題出現在多個關鍵之處，尤其那些與耶穌的基本身份有關的。神自己評估性的觀點向來是具有決定性的，在耶穌受洗和變相時，神宣布耶穌是祂的愛子（太3:17，17:5）。撒旦和那些邪靈是耶穌超自然的仇敵，卻承認祂是神的兒子（太8:29，4:3、6）。事實上，耶穌受試探的整個敘述就圍繞著「你若是神的兒子。。。」「這個主題（太4:3、6）。在馬太的敘述裡，耶穌的門徒在多個高潮之處也認識到這點。在耶穌平靜風暴之後，他們拜祂，宣告祂是神的兒子。彼得承認耶穌不只是「基督」，而且是「基督，永生神的兒子」（太16:16）。在耶穌受審時，大祭司問祂是不是「基督，神的兒子」，耶穌肯定地回答（太26:63~64）。在十字架上，耶穌反覆地、被諷刺性地戲弄為神的兒子（太27:40、43）。釘十字架這個場景的高潮是百夫長的呼喊：「這真是神的兒子。」最後，大使命吩咐奉父、子、聖靈的名施洗（太28:19）。當我們在這些之外，再加上耶穌在祂的比喻（太21:37，22:2）和教導裡（太11:27，24:36），以兒子的身分自稱，以及祂多次提到神為祂的父時，明顯地看出，耶穌為神的兒子對馬太來講是一個重要的描述。

神學主題 — 應許和實現並救恩歷史的高潮

- 家譜，使用套語的舊約聖經引文，耶穌的稱號，預表——所有這些都指向一個共同的主題：在耶穌裡，神已經採取了決定性的作為，拯救了百姓。舊約聖經的應許和諸約都在耶穌裡成就。救恩歷史一詞，是用來描述神為成就祂的救恩而在人類歷史中採取的作為。馬太福音的中心神學主題是救恩歷史在彌賽亞耶穌裡達到其目的和宗旨。

神學主題 — 天國

- 馬太對救恩歷史的介紹，是與他對神國的看法密切相關。按照猶太人的方式，馬太傾向用天國（32次）多於神國（4次），出於敬畏而以委婉的用詞「天」代替神的名字。這兩個表述在意思上似乎沒有差別，而且它們經常在相同的上下文出現。跟馬可福音一樣，馬太福音裡的神國既是現時又是將來。在現時，因為耶穌所行的神跡、趕鬼、和醫治揭示神國的大能已經闖入人類歷史，並擊敗撒旦的勢力。馬太的敘述與馬可的區別在於更強調耶穌不僅是神的代表，更是祂實際的同在——「神與我們同在。」神國如今在教會裡彰顯，是因為耶穌永遠與祂的子民同在（太18:20，28:20）。既然神國的子民活在新的救恩時代，耶穌呼召祂的教會活出更高的標準，好叫他們的義甚至勝過文士和法利賽人的義。神的國現今已經開始，在將來，當人子在榮耀中再來、施行審判和獎賞時完全成就。

神學主題 — 耶穌和律法 (1)

- 耶穌宣告說，藉著祂的所言和所行，神的國正在闖入人類。應許的時代被成就的時代所代替。伴隨著新時代而來的是新約（耶31:31；太26:28），因此是一個新的律法。天國的公民不再是在舊約之下，而是在新的更美的約之下。作為新約的創始者，耶穌宣告祂有特權解釋、擴充、甚至撤銷摩西的律法。祂來不是要廢除律法，而是「成全」它（太5:17~18）。作為神國和救恩新紀元的創始者，耶穌完成了摩西律法的目的。律法的目的有兩個：（1）啟示神公義的標準，和（2）提供與神維持聖約關係的途徑。這兩樣在耶穌裡都成全了，藉著祂義的一生和在十字架上的死，為跟從祂的人與神建立一個永遠的新約。
- 所以新約信徒的義的標準不是更低而是更高，因為律法如今寫在他們的心上，而非石板上（耶31:33）。就是因為這樣，耶穌才說，他們的義必須超過法利賽人和文士的義（太5:20）。作為天國公民，他們的標準必須反映他們天父的屬性（太5:48）。也是因為這樣，耶穌將律法定義為心態，而不只是外在的誡命（太5:22、28）。全部的律法可以用愛神和愛你的鄰舍這兩條誡命來總結（太22:40），因為出於這兩條誡命的義行超過摩西律法的書面標準。

神學主題 — 耶穌和律法 (2)

- 耶穌的事工是舊約和新約之間的橋樑，具有過度的本質。耶穌認為祂的門徒（猶太人）在祂事奉的這段時間裡要繼續遵守摩西的律法。然而，在此之外，我們必須承認摩西的律法是「聖潔、公義、和良善的」（羅7:12），反應神的屬性。耶穌從未鼓勵跟從祂的人違反律法，反而鼓勵他們活出更高的標準。當耶穌說，「無論何人廢掉這律法中最小的一條。。。」（太5:19），祂呼召他們不是去模仿法利賽人所行的律法主義和詭辯，而是活出在救恩時代藉著聖靈內在的改造而來的心靈的義。

今日來讀馬太福音

- 此福音書是猶太教內部，在那些相信耶穌是應許之彌賽亞的人與那些拒絕這個聲稱的人之間的一個辯論。馬太試圖表明耶穌是救恩歷史的頂峰。神要將拯救帶給失喪之人類的目的，在耶穌裡達到其極點。預言已經實現！如果耶穌確實是所應許的彌賽亞，那麼由猶太人和外邦人組成的教會，就是神真實的子民。神拯救世界的計劃，如今不是藉著會堂，而是藉著來自所有民族的人組成的神之新子民在推進。對於馬太和他所在的群體，這是爭辯的關鍵點。
- 由此可見，馬太回答的這些問題在今日同樣深刻而重要。神對這個世界的旨意和目的是什麼？真正跟從神的人有何特點？人必須做什麼才能找到拯救？任何所謂真理的宣稱，若不是以藉著彌賽亞耶穌的生、死、和復活開始的天國為中心，都是馬太福音所拒絕的。與這卷福音書相比，所有其他的世界觀、宗教、和哲學都黯然失色。

歡迎一起來更多地認識我們的主耶穌

