

創世記

為何要讀此書？

也許你和世間大多數的人一樣，都問過有關生命意義的問題：我們為何生存在世？生命的意義何在？創世記就是要帶你回到時空的開始去找答案。這本書記載了萬物的起源：如最初的植物和動物；世上的第一對男女；人所犯的第一個罪以及第一個有關神救恩的好消息。它也記載了神如何對待挪亞、亞伯拉罕及其他的人，表明祂極願意與祂的子民相交。

誰寫此書？何時寫的？

摩西大概在主前一四四〇年左右撰寫此書。但因他沒有親眼看見神創造宇宙，所以他的寫作有賴於神對他的啟示，以及可能存在的一些早期口述或文字記錄。

此書包括歷史上甚麼時期？

從創世（這日期我們只能用臆測）開始，到以色列人下埃及漸漸成爲一大族（約主前一八〇〇年）止。

寫此書的目的何在？

爲顯明當初神創造宇宙時，一切都是美好的。但創世記接下來記載罪進入世界，敗壞了神的創造，使得神要展開祂的救贖計畫。創世記爲聖經其餘的經卷提供了基本的骨架。

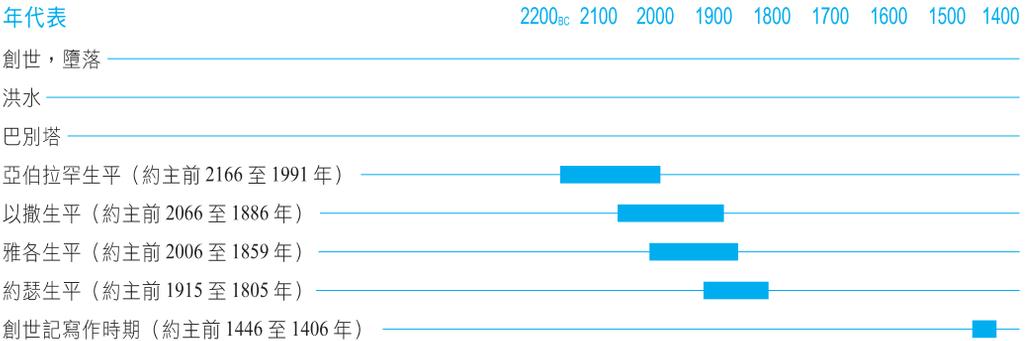
此書的寫作對象是誰？

本書既然宣告，地上的萬族都要因亞伯拉罕得福（12：3），我們似乎就能肯定，人人都可從這些先祖及其後裔的事跡中得益。

讀此書時該注意些甚麼？

請留意創世記是將焦點放在神與人的關係上：這關係在伊甸園中被破壞了，要經過獻祭及人親自與神相遇的過程才得重建。創世記透過歷史故事，說明了人犯罪及悔改的循環史。

這些事在何時發生？

第一章

創世之初

為甚麼神的靈運行在黑暗的水面上？(1:2) 為保存神當時已創造的，並為神接下來的作為作準備。聖靈也參與創世的工作，正如三位一體神的其他兩位一樣。這節經文點出在整個創造過程中聖靈所扮演的角色。

此處的一天真是按字面解釋為二十四小時嗎？(1:5-31)

見專文：有關創造的記載應如何解釋？(1至2章)

晚上……早晨(1:5)

希伯來曆計算日子時，是從日落至日落算為一日。

在神創造太陽及月亮之前，那來的光？(1:14-16)

有些人認為，神最初創造的光(1:3)並非來自太陽。他們猜測這光是發自某種化學的、電的、輻射的或其他性質的發光體。另有些人認為，神所創造的天地(1:1)是指整個宇宙而言，包括天上的太陽、月亮及一切星體。根據這看法，神先造了光體(1:1)，但直到後來才將它們顯示出來(1:3)——可能是等某種幽黑的雲(1:2)除去後，光才會顯出。最後神完成了祂的創造，建立起太陽系的規律，讓我們有晝夜及季節(1:14)。若根據這看法，當神定下太陽和月亮的位置及功用時(1:14)，它們早已存在天上了。

1 起初，神創造天地。2 地是空虛混沌，淵面黑暗，神的靈運行在水面上。

3 神說：「要有光」；就有了光。4 神看光是好的，就把光暗分開了。5 神稱光為「晝」，稱暗為「夜」。有晚上，有早晨，這是頭一日。

6 神說：「諸水之間要有空氣，將水分為上下。」7 神就造出空氣，將空氣以下的水、空氣以上的水分開了，事就這樣成了。8 神稱空氣為「天」。有晚上，有早晨，是第二日。

9 神說：「天下的水要聚在一處，使旱地露出來。」事就這樣成了。10 神稱旱地為「地」，稱水的聚處為「海」。神看着是好的。

11 神說：「地要發生青草，和結種子的菜蔬，並結果子的樹木，各從其類，果子都包着核。」事就這樣成了。12 於是地發生了青草，和結種子的菜蔬，各從其類；並結果子的樹木，各從其類；果子都包着核。神看着是好的。13 有晚上，有早晨，是第三日。

14 神說：「天上要有光體，可以分晝夜，作記號，定節令、日子、年歲，15 並要發光在天空，普照在地上。」事就這樣成了。16 於是神造了兩個大光——大的管晝，小的管夜；又造眾星。17 就把這些光擺列在天空，普照在地上，18 管理晝夜，分別明暗。神看着是好的。19 有晚上，有早晨，是第四日。

20 神說：「水要多多滋生有生命的物，要有雀鳥飛在地

— 1:2 或可能作「成了」。

有關創造的記載應如何解釋？(1至2章)

無論「日」或「日子」是代表一比喻之辭，或應照其字面意義解釋為一段二十四小時的時間，這兩章經文都很有條理地記述了當時發生的事，並且讓我們知道，在一切存在物的背後，是有智力、意義及目的的。換句話說，神的話不單是創造的源頭，也是創造的方法(詩33:6,9; 來11:3)。然而，神也給人權利使用科學，來探討神可能用甚麼方式完成這些工程，以及用了多長的時間。多數人將創世的六日解釋為一個代表很長時期的措辭，主要因為含有二十四小時的日子要到第四日才被造。事實上，在這兩章經文中，「日」這字可有三種用法：(1)代表晝，即一段大約十二小時有日光的時間(1:5)；(2)代表含有二十四小時的一天(1:14)；(3)代表一段時期，至少包含神從第一日到第七日創造天地的整個時期(見2:4)。如果太陽是在第四日才被造，那麼第一次提到光時(1:3)，就不是指來自太陽的光，它可能來自神在創造太陽以前為宇宙所預備的其他光源，我們只能推測，當時空中的情況是如此。

面以上，天空之中。」²¹ 神就造出大魚，和水中所滋生各樣有生命的動物，各從其類；又造出各樣飛鳥，各從其類。

神看着是好的。²² 神就賜福給這一切，說：「滋生繁多，充滿海中的水；雀鳥也要多生在地上。」²³ 有晚上，有早晨，是第五日。

²⁴ 神說：「地要生出活物來，各從其類；牲畜、昆蟲、野獸，各從其類。」事就這樣成了。²⁵ 於是 神造出野獸，各從其類；牲畜，各從其類；地上一切昆蟲，各從其類。神看着是好的。

²⁶ 神說：「我們要照着我們的形像，按着我們的樣式造人。使他們管理海裏的魚、空中的鳥、地上的牲畜，和全地，並地上所爬的一切昆蟲。」

²⁷ 神就照着自己的形像造人，
乃是照着他的形像
造男造女。

²⁸ 神就賜福給他們，又對他們說：「要生養眾多，遍滿地面，治理這地；也要管理海裏的魚、空中的鳥，和地上各樣行動的活物。」

二：1：26 據希伯來經文；敘利亞文通俗譯本作「一切野獸」。

為甚麼神說，按「我們」的形像造人？(1:26)

君王常用複數代名詞自稱。希伯來文「神」字 (Elohim) 是複數，所以這句話大概是表示神自己在思量。這也可能是暗示三位一體的奧秘——神是一體卻有三位。另有些人則認為，神在對祂天庭中的天使說話。

甚麼是「神的形像」？(1:27)

神的形像並不是指任何物質的樣式，而是指屬靈的質素。大多數人認為，神按自己的形像造人，指出人有靈，人藉此與神相交，與他的創造主建立關係。人的靈可以表現在人的良知、人格及意志上——這些也是神的性格的一部分。聖經後來還提到人與神同有的其他性情，如仁義和聖潔等(弗4:24)。

「治理這地」是甚麼意思？(1:28)

神將地球交託給人管理，這表示人應善用這些資源。這節經文既沒有授權人任意污染環境或濫用資源，也不禁止人去使用資源。神供應動物、礦物、樹木、土地及水給人，讓他們可用来改善生活。

*表示現代地名

29 神說：「看哪，我將遍地上一切結種子的菜蔬，和一切樹上所結有核的果子，全賜給你們作食物。30 至於地上的走獸，和空中的飛鳥，並各樣爬在地上有生命的物，我將青草賜給他們作食物。」事就這樣成了。

31 神看着一切所造的都甚好。有晚上，有早晨，是第六日。

第二章

1 天地萬物都造齊了。

2 到第七日，神造物的工已經完畢，就在第七日歇了他一切的工，安息了。3 神賜福給第七日，定為聖日，因為在這日神歇了他一切創造的工，就安息了。

亞當與夏娃

4 創造天地的來歷，在耶和華神造天地的日子，乃是這樣。

5 野地還沒有草木，田間的菜蔬還沒有長起來，因為耶和華神還沒有降雨在地上，也沒有人耕地；6 但有霧氣從地上騰，滋潤遍地。7 耶和華神用地上的塵土造人，將生氣吹在他鼻孔裏，他就成了有靈的活人，名叫亞當。

8 耶和華神在東方的伊甸立了一個園子，把所造的人安置在那裏。9 耶和華神使各樣的樹從地裏長出來，可以悅人的眼目，其上的果子好作食物。園子當中又有生命樹，和分別善惡的樹。

10 有河從伊甸流出來滋潤那園子，從那裏分為四道：11 第一道名叫比遜，就是環繞哈腓拉全地的，在那裏有金子。

12（並且那地的金子是好的；在那裏又有珍珠和紅瑪瑙。）

13 第二道河名叫基訓，就是環繞古實全地的。14 第三道河名叫希底結，流在亞述的東邊。第四道河就是伯拉河。

15 耶和華神將那人安置在伊甸園，使他修理看守。16 耶和華神吩咐他說：「園中各樣樹上的果子，你可以隨意吃；17 只是分別善惡樹上的果子，你不可吃，因為你吃的日子必定死。」

18 耶和華神說：「那人獨居不好，我要為他造一個配偶

為甚麼神要安息？(2:2)

並不是因祂疲倦了，一位全能的神並不需要休息。神停止工作，可能是為了要分別祂創世的工作以及祂日後繼續在世上的工作。不論是甚麼原因，祂很明顯地立了一個模範，要世人去跟從——他們應在七日內休息一日，將那日分別為聖歸給耶和華。

植物是在神造人以後才有的嗎？(2:5-7)

不是的。自第一章描述神如何創造宇宙之後，經文重點即轉移，並集中於神安置在宇宙中一特定地點的人身上。這裏提到的兩類植物——野地的草木和田間的菜蔬，並不是前面經文所提到的植物(1:12)，而是指在荆棘和蒺藜(3:18)之前出現的植物。

為甚麼神用塵土造人？(2:7)

只有神的大能——祂的生氣——是一切生物的根本。人體由塵土而造，表示人的肉體與動物相似，而肉體與那和神相似的靈(1:26)是有分別的。同時，這也暗示了人墮落之後被註定的命運——要歸回塵土(3:19)。

伊甸園在何處？(2:8)

伊甸園大概在古代的米所波大米(今伊拉克)，或是在一個包括米所波大米在內，並延伸至埃及和衣索匹亞的地區(見創世記地理背景, 3頁)。

生命樹和分別善惡樹結的是甚麼果子？(2:9)

這類果子代表人對某些事物的經歷或參與。當亞當和夏娃違背神去吃(經歷)這果子時，他們得到有關罪惡的知識。這兩棵樹是人內心景況的外在象徵，因此只有當他們二人有生命時，才可能使用生命樹(見啟2:7; 22:2, 14, 19)。

能分別善惡有甚麼不好呢？(2:17)

沒有甚麼不好，除非這代表人不肯依靠神或公然反抗神。雖然我們不知道神為何定下這條命令，但它的作用似乎是在試驗人對神的順服。亞當的不順服，即他個人對罪的明知故犯，導致把罪及死亡帶入世界(見羅5:12-21)。

一 2:2 或作「停」；2:3亦同。

二 2:5 新國際版譯作「全地」；另一譯法與和合本同。2:6亦同。

三 2:6 新國際版譯作「好些溪流從地裏湧出」；另一譯法與和合本同。

四 2:7 希伯來文「人」一詞(adam)，與希伯來文「土」一詞(adamah)的發音相似，而且彼此可能有關聯；這字也成為人的名字「亞當」(Adam)。

五 2:12 新國際版譯作「發香的樹脂」；另一譯法與和合本同。

六 2:13 可能是米所波大米的東南部(編者註：與尼羅河上游區域的古實有別)。

幫助他。」

19 耶和華 神用土所造成的野地各樣走獸，和空中各樣飛鳥，都帶到那人面前，看他叫甚麼。那人怎樣叫各樣的活物，那就是他的名字。20 那人便給一切牲畜，和空中飛鳥、野地走獸都起了名；只是那人沒有遇見配偶幫助他。

21 耶和華 神使他沈睡，他就睡了；於是取下他的一條肋骨，又把肉合起來。22 耶和華 神就用那人身上所取的肋骨，造成一個女人，領他到那人跟前。

23 那人說：

「這是我骨中的骨，
肉中的肉；
可以稱他爲『女人』，
因爲他是從男人身上取出來的。」

24 因此，人要離開父母，與妻子連合，二人成爲一體。

25 當時夫妻二人赤身露體，並不羞恥。

第三章

人的墮落

1 耶和華 神所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇對女人說：「 神豈是真說：『不許你們吃園中所有樹上的果子』麼？」

2 女人對蛇說：「園中樹上的果子我們可以吃， 3 惟有園當中那棵樹上的果子， 神曾說：『你們不可吃，也不可摸，免得你們死。』」

4 蛇對女人說：「你們不一定死， 5 因爲 神知道，你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便如 神能知道善惡。」

6 於是女人見那棵樹的果子好作食物，也悅人的眼目，且

七 2：20 新國際版譯作「亞當」；另一譯法與和合本同。4：1 亦同。

八 2：21 或作「取出那人骨下的一部分」。 九 2：22 或作「一部分」。

十 2：23 希伯來文「女人」一詞與希伯來文「男人」一詞的發音接近。

爲甚麼要有婚姻制度？(2:24)

毫無約束、隨意而不經心的結合，會導致人際關係的混亂，也會破壞家庭對社會所提供的凝聚力。爲了使家庭能有穩固的基礎，神建立了這種男女之間彼此終生委身的關係。神的旨意是希望在婚約內，二人能達到最完美及最滿足的「成爲一體」的關係。

爲甚麼赤身露體並不使他們感到羞恥？(2:25)

赤身露體本身並非罪惡，也不是導致羞恥之因。只有當世間第一對男女犯罪後，他們才爲自己的赤身露體感到羞恥。這並不是說在他們有羞恥感之前，缺乏分辨的能力；只是罪扭曲了神原定爲美麗、無可畏懼及不帶內疚的事。

他們爲甚麼沒有因罪死去？(3:2-3)

他們其實死了！在肉體死亡之前，他們的靈已死在過犯罪惡之中(弗2:1)。除了肉體的死亡之外，聖經另提到兩種死：「靈命的死」會使有罪的人躲避耶和華神的面，像亞當和夏娃所行的那樣；「第二次的死」則指最終與神完全隔離(啟20:14)。

爲甚麼神要以獨特的方式創造女人？(2:18-22)

神視男人獨居不好。神雖然一對一對地創造了動物和其他生物，祂卻要讓亞當自己發現，他需要與一個和他相配的生物建立友誼和親密的關係，因此神爲他造了一個配偶幫助他。這不是說女人比男人差一等，或是說女人被造只是爲了要作男人的助手。「幫助」一詞解釋成一股「力量」或「動力」更爲正確，因此女人是與男人相匹配的。聖經也常稱神自己爲我們的幫助或力量（如見詩33:20）。所以，神爲男人造了女人，是要使她成爲男人生命中等和和相稱的伴侶。她是從男人的一條肋骨造成的，這大概表示男女互相依靠的關係。女人要依靠男人，而男人也要依靠女人來生育。有些人指出，最早期米所波大米和蘇美人的言語中，用來指「肋骨」的字，也同時含有「生命」的意思。

果子怎能給人智慧？(3:6)

女人顯然是受了蛇的影響，才會作出這種不正確的結論。

當夏娃與蛇說話的時候，亞當在場嗎？(3:6)

我們不能確定。夏娃可能事後才去找她的丈夫。既然亞當曾在園中與神同行並交談，有些人就認為，他不會像沒受過教導的人那樣容易受騙。保羅說，被引誘受騙的只是夏娃（提前2:13-14），然而這並不表示亞當沒有錯，他在未承受任何陰險的壓力之下，竟依然違背神。

亞當和夏娃如何發覺自己是赤身露體的？

(3:7)

這是他們違背神、失去純真無邪所帶來的後果。自從亞當和夏娃以來，每個人都因人類頭一次的犯罪，在某種形態及某種程度上有羞愧的感覺。

神真的以肉眼可見的方式在園中行走嗎？

(3:8)

大概不是，因為神是靈。「神在園中行走……聽見神的聲音」乃是一種形容方式，以人有限的用語來形容一位無限的神。然而因神的臨在是如此真切，他們有如真聽到了神的腳步聲。

蛇是否因受了咒詛，而在地上用肚腹行走？

(3:14)

不是。「必用肚子行走」這咒詛只是用來表明牠必要敗亡。在聖經裏，類似的說法也曾用來形容一些完全被征服的人所受極端的羞辱（如彌7:17）。從這個咒詛去推論蛇原係用腳立地而行是錯的。

相關經文(3:15) 女人的後裔要傷你的頭，你要傷他的腳跟

這是很早就出現的一個暗示：神要透過十字架完成祂的救贖大計。見羅16:20；啟12:9。

生產兒女之苦與罪有甚麼關係？(3:16)

可能沒有甚麼關係；受孕和生養兒女，在人類始祖犯罪後，仍屬來自神的福分（1:28）。此處所強調的，可能是在一個被罪污染的世上養育兒女的愁煩，而非指生產兒女之苦。但另有些人認為，亞當犯罪的後果摧毀了神美好的創造，不單使得生產兒女有了苦楚，也使愁煩、痛苦與疾病進入世間。

你必戀慕你丈夫(3:16)

有些人認為這是一個警告：女人會離棄神，轉向他們的丈夫；然後這些丈夫要轄管她們。另一些人認為，「戀慕」是引起丈夫與妻子間衝突的原因之一，就好像罪會戀慕人，要控制人一樣（4:7）。

是可喜愛的，能使人有智慧，就摘下果子來吃了；又給他丈夫，他丈夫也吃了。⁷他們二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露體，便拿無花果樹的葉子，為自己編作裙子。

⁸天起了涼風，耶和華神在園中行走。那人和他妻子聽見神的聲音，就藏在園裏的樹木中，躲避耶和華神的面。⁹耶和華神呼喚那人，對他說：「你在那裏？」

¹⁰他說：「我在園中聽見你的聲音，我就害怕，因為我赤身露體；我便藏了。」

¹¹耶和華說：「誰告訴你赤身露體呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那樹上的果子麼？」

¹²那人說：「你所賜給我，與我同居的女人，他把那樹上的果子給我，我就吃了。」

¹³耶和華神對女人說：「你作的是甚麼事呢？」

女人說：「那蛇引誘我，我就吃了。」

¹⁴耶和華神對蛇說：「你既作了這事，

「就必受咒詛，

比一切的牲畜野獸更甚！

你必用肚子行走，

終身吃土。

¹⁵我又要叫你¹和女人彼此為仇；

你的後裔和²女人的後裔也彼此為仇。

女人的後裔要傷你的頭，

你要傷他的腳跟。」

¹⁶又對女人說：

「我必多多加增你懷胎的苦楚，

你生產兒女必多受苦楚。

你必戀慕你丈夫，

你丈夫必轄管你。」

¹⁷又對亞當說：「你既聽從妻子的話，吃了我所吩咐你不可吃的那樹上的果子，

「地必為你的緣故受咒詛；

你必終身勞苦，

才能從地裏得吃的。

¹⁸地必給你長出荊棘和蒺藜來；

你也要吃田間的菜蔬。

¹ 3:15 或作「種子」。

² 3:15 新國際版譯作「壓碎」；另一譯法與和合本同。

19 你必汗流滿面，
才得餬口，
直到你歸了土，
因為你是從土而出的；
你本是塵土，
仍要歸於塵土。」

20 亞當給他妻子起名叫夏娃，因為他是眾生之母。

21 耶和華 神為亞當和他妻子用皮子作衣服，給他們穿。

22 耶和華 神說：「那人已經與我們相似，能知道善惡。現在恐怕他伸手又摘生命樹的果子吃，就永遠活着。」23 耶和華 神便打發他出伊甸園去，耕種他所自出之土。24 於是把他趕出去了。又在伊甸園的東邊安設噍囉咱，和四面轉動發火焰的劍，要把守生命樹的道路。

第四章

該隱與亞伯

1 有一日，那人和他妻子夏娃同房，夏娃就懷孕，生了該隱（就是「得」的意思），便說：「耶和華使我得了一個男子。」

2 又生了該隱的兄弟亞伯。

亞伯是牧羊的，該隱是種地的。3 有一日，該隱拿地裏的出產為供物獻給耶和華。4 亞伯也將他羊羣中頭生的和羊的脂油獻上。耶和華看中了亞伯和他的供物，5 只是看不上該隱和他的供物。該隱就大大的發怒，變了臉色。

6 耶和華對該隱說：「你為甚麼發怒呢？你為甚麼變了臉色呢？7 你若行得好，豈不蒙悅納？你若行得不好，罪就伏在門前；他必戀慕你，你卻要制伏他。」

8 該隱與他兄弟亞伯說話，二人正在田間。該隱起來打他兄弟亞伯，把他殺了。

9 耶和華對該隱說：「你兄弟亞伯在那裏？」

他說：「我不知道。我豈是看守我兄弟的嗎？」

10 耶和華說：「你作了甚麼事呢？你兄弟的血，有聲音從地裏向我哀告。11 地開了口，從你手裏接受你兄弟的血。現在你必從這地受咒詛。12 你種地，地不再給你效力；你必流

三 3:20 或作「那人」。 四 3:20 「夏娃」大概是「生命」之意。

五 3:24 或作「前面」。

一 4:1 「該隱」一詞的發音與希伯來文「生」或「得」一詞相似。

二 4:1 新國際版譯作「生」；另一譯法與和合本同。

三 4:8 新國際版據撒瑪利亞的摩西五經、七十士譯本、武加大譯本及敘利亞文通俗譯本譯作「該隱對他兄弟亞伯說：『讓我們到田裏去。』二人正在……」；和合本譯法與瑪所拉經文同。

「能知道善惡」怎會使人變得與神相似？
(3:22)

可能此處用的是修辭性的諷刺語法。蛇給他們的應許至少有部分是真的：亞當和夏娃的確得到了一種他們以前未曾體驗過的知識。但撒但詭計的本質是專門利用部分的真理，雖然這經歷增添了他們的知識，亞當和夏娃卻並未變得像神，也未因此成為不朽。

我們 (3:22)

見為甚麼神說，按「我們」的形像造人？(1:26)

為甚麼只把守東邊？(3:24)

聖經沒有回答這問題。雖然這似乎是人遠離伊甸園時所取的方向（見4:16；11:2），但「東邊」可能只是表示在園子的外面。

該隱所作有何錯？(4:5-7)

神顯然不接納該隱的動機與態度。聖經告訴我們，亞伯因着信，他獻的祭比該隱的更美（來11:4）。亞伯首先獻上自己，然後才將最好、最貴的部分獻給神。該隱所獻之物本身並沒有問題，因素素及地裏的出產日後也成為崇拜時合宜的祭物。然而神悅納的是一顆真誠的心，這是該隱所沒有的。

該隱怎能制伏罪？(4:7)

神對該隱的挑戰是：他必須作個決定如何去面對罪。（有些人認為，這句話的衝擊力使它變成一個問句：「你願意制伏罪嗎？」）要想藉着神的恩典勝過罪性之前，我們首先需要作一個決定：我們願意勝過罪。

該隱怕的是誰？（4：14）

有些人認為，該隱預期亞當和夏娃很快又會生下許多兒女，他們會向他報仇。另一些人主張，在亞當和夏娃之外，神可能另造了一些人，該隱可能懼怕這些人。更有些人認為，該隱的恐懼是沒有根據的。

爲甚麼神沒有判該隱死刑？（4：15）

神雖沒有立刻殺死該隱，但祂罰該隱與他的同胞化離，四處飄蕩，地也不再爲他效力生產（4：12）。他成爲一個飄蕩之地的流浪者（見4：16原文譯註）。他不肯悔改，最後導致與神隔絕（4：14，16），等於另一種死刑。又見專文：爲何要處死一個殺人犯？（申19：13）

神給該隱立了一個甚麼樣的記號？（4：15）

沒有人知道，但希伯來原文的意思是，神爲該隱設了一個記號，暗指賜下保護他的信號或一種承諾——這與在他身上作一個記號，使他成爲被人懸賞追獵的對象，意思完全不同。

該隱從何處娶得妻子？（4：17）

亞當還有其他的兒女（5：4），所以該隱的妻子大概是他的妹妹（不過也有些人認為，除了亞當和夏娃以外，神可能還創造了其他的人）。若是整個人類源自一對男女，近親結婚在起初就是無可避免的事。只有到後來，兄弟姊妹之間的婚嫁才被禁止（利18：6-18）。

多妻制可以嗎？（4：19）

見專文：大衛爲何有這麼多后妃？（撒下5：13）

爲甚麼在「那時候」人才開始求告神的名？（4：26）

這並非第一次人向神禱告，因爲該隱和亞伯向神獻祭時，肯定也同時獻上他們的禱告。然而這很可能是人第一次稱呼「耶和華」（即希伯來文 *Yahweh*）這名字。見神的名字對以色列人來說有何意義？（出3：14）

離飄蕩在地上。」

13 該隱對耶和華說：「我的刑罰太重，過於我所能當的。」

14 你如今趕逐我離開這地，以致不見你面；我必流離飄蕩在地上，凡遇見我的必殺我。」

15 耶和華對他說：「凡殺該隱的必遭報七倍。」耶和華就給該隱立一個記號，免得人遇見他就殺他。16 於是該隱離開耶和華的面，去住在伊甸東邊挪得之地。

17 該隱與妻子同房，他妻子就懷孕，生了以諾。該隱建造了一座城，就按着他兒子的名將那城叫作以諾。18 以諾生以拿，以拿生米戶雅利，米戶雅利生瑪土撒利，瑪土撒利生拉麥。

19 拉麥娶了兩個妻，一個名叫亞大，一個名叫洗拉。20 亞大生雅八，雅八就是住帳棚牧養牲畜之人的祖師。21 雅八的兄弟名叫猶八，他是一切彈琴吹簫之人的祖師。22 洗拉又生了土八該隱，他是打造各樣銅鐵利器的（或作「是銅匠鐵匠的祖師」）。土八該隱的妹子是拿瑪。

23 拉麥對他兩個妻子說：

「亞大、洗拉，聽我的聲音；

拉麥的妻子細聽我的話語。

壯年人傷我，我把他殺了；

少年人損我，我把他害了（或作「我殺壯士卻傷自己，我害幼童卻損本身」）。

24 若殺該隱，遭報七倍；

殺拉麥，必遭報七十七倍。」

25 亞當又與妻子同房，他就生了一個兒子，起名叫塞特。意思說：「神另給我立了一個兒子代替亞伯，因爲該隱殺了他。」26 塞特也生了一個兒子，起名叫以挪士。

那時候人才求告耶和華的名。

第五章

從亞當到挪亞

1 亞當的後代記在下面：

當 神造人的日子，是照着自己的樣式造的，2 並且造男造女。在他們被造的日子，神賜福給他們，稱他們爲人。

四 4：15 新國際版據七十士譯本、武加大譯本及敘利亞文通俗譯本譯作「不然，凡殺……」；希伯來經文作「那麼凡殺……」 五 4：16 「挪得」是「飄蕩」之意（見4：12，14）。 六 4：22 或作「是銅匠鐵匠的祖師」，與和合本小字同。 七 4：23 或作「我會殺他」。 八 4：23 或作「我會殺他」。

九 4：25 「塞特」大概是「賜給」之意。 十 4：26 或作「宣揚」。

一 5：2 希伯來文作「亞當」。

詩篇

為何要讀此書？

詩篇能幫助你表達內心的感受。特別當你想維持一個穩定的靈性時，將心境訴諸言語是十分不易的。基督徒是否不應該有情緒的起伏？當神領你突破險境時可否放聲歡呼？若你覺得被神遺棄時，你能說甚麼嗎？無論你的感覺如何——或喜、或憂、或寧靜、或痛楚——你都會發現詩篇某處也表達過這種感覺。當你與寫這些禱文與詩歌的舊約聖徒認同時，你會得到安慰與力量。

誰寫此書？

大衛王——以色列最著名的君王——與此書的七十三篇詩篇有關，這些詩若不是他自己寫的，就是為他寫的。其他的作者則包括亞薩、可拉的後裔、所羅門和摩西等。

寫此書的目的何在？

有些詩人的原意可能只是為了個人吟唱或默想，有些詩篇則是為合唱寫的——甚至有些是為軍人行軍上陣時唱的。當人看見這些篇章有提升靈性的價值後，便將它們收集起來，用來幫助人敬拜神、祈禱和教導用。

讀此書時該注意些甚麼？

詩篇是詩詞，而不是教義性的論文。詩人通常較注重對某事物的感受，過於要了解它有甚麼意義。你可以把詩篇假想成詩人的日記，它們反映了作者與神之間最親密的交往。留意明喻、暗喻、誇張語和重複的字眼。你也需同時用心靈和頭腦來讀這種詩體文句。

卷一

第一至四十一篇

第一篇

- 1 不從惡人的計謀，
不站罪人的道路，
不坐褻慢人的座位；
- 2 惟喜愛耶和華的律法，
晝夜思想，
這人便為有福。
- 3 他要像一棵樹栽在溪水旁，
按時候結果子，
葉子也不枯乾。
凡他所作的盡都順利。
- 4 惡人並不是這樣！
乃像糠粃³¹
被風吹散。
- 5 因此，當審判的時候惡人必站立不住；
罪人在義人的會中也是如此。¹⁶⁰
- 6 因為耶和華知道義人的道路，
惡人的道路卻必滅亡。

第二篇

- 1 外邦為甚麼爭鬧？
萬民為甚麼謀算虛妄的事？
- 2 世上的君王一齊起來，

— 2:1 新國際版據希伯來經文譯作「彼此串通」；和合本譯法與七十士譯本同。

計謀……道路……座位 (1:1)

計謀指勸告，道路指行徑，座位指立場或想法。

我們為甚麼需要默想神的律法？(1:2)

(編者註：「思想」新國際版譯作「默想」)
當我們全心思神話語(律法)中有關祂自己的啟示時，我們會得到靈裏的定力、性格上的深度和從上而來的福分。又見專文：某些其他宗教不也默念嗎？(77:12)

有福(1:2)

見有福的(32:1)。

跟隨神必定帶來成功嗎？(1:3-4)

這篇詩指出的是一個原則，而不是一個保證。古代希伯來人對成功的定義並不只限於物質上的豐裕，他們也很重視其他層面，例如聲譽和眾人的尊重等。對一個義人來說，成功不是用財富的累積來衡量，而是指經歷到神藉着他們的言行所賜下的福分。又見專文：箴言都是鐵定的應許嗎？(箴3:1-4)

糠粃(1:4)

麥穗收成後，糠粃(麥莖、葉、殼和塵埃)在簸揚的過程中都被風吹走了，這些無用的糠粃象徵惡人在末日審判時，會從義人中被分別出來。見箴箴(路3:17)。

我們該如何讀聖經中的詩體文句？(1:1)

由於聖經中的詩文常使用象徵語言和譬喻，有時的確不易讀懂。然而學習一些基本解經原則會有幫助。古代希伯來詩詞中一個重要的特色就是對句——用平行的詞句來表達相同的觀念。例如詩篇1篇提到這個有福的人「不從惡人的計謀」，或「不站罪人的道路」，或「不坐褻慢人的座位」。與不敬虔的人合夥的觀念，雖是用不同的動詞來表達，但基本文法上的結構卻是相同的。

可惜從古代希伯來文繙譯到現代語文的過程中，有些詩體的筆法失去了它特殊的效果，例如字母詩，有關這筆法的討論，見為何在每一段的開始都有一個希伯來文字和一些字母？(119:1-176)

詩篇中的詩主要強調個人的感受，這些詩句是由一些誠懇卻仍是有罪的人根據經歷所寫下的不同感受，他們掙扎着要追隨神，也了解神在他們生命中的地位。正因如此，不同的詩篇可有極大的差異，有些能使人振奮，有些卻令人沮喪，但不論如何，它們全都是詩人真實的感受。原因何在？因為這些詩人向神也向他們的讀者把內心完全袒露出來。

雖然我們可以從聖經中的詩句學習很多，但它的主要目的並非教導我們，而是要感動我們。

- 臣宰一同商議，
要敵擋耶和華
並他的受膏者；
3 說：「我們要掙開他們的捆綁，
脫去他們的繩索。」
4 那坐在天上的必發笑；
主必嗤笑他們。
5 那時，他要在怒中責備他們，
在烈怒中驚嚇他們，
6 說：「我已經立我的君^三
在錫安我的聖山上了。」
7 受膏者說，我要傳聖旨：
耶和華曾對我說：「你是我的兒子；
我今日生你。^五」
8 你求我，
我就將列國賜你為基業，
將地極賜你為田產。
9 你必用鐵杖打破他們；^六
你必將他們如同窯匠的瓦器摔碎。」
10 現在，你們君王應當省悟；
你們世上的審判官該受管教。
11 當存畏懼事奉耶和華，
又當存戰兢而快樂。
12 當以嘴親子，恐怕他發怒，
你們便在道中滅亡，
因為他的怒氣快要發作。
凡投靠他的都是有福的。

第三篇

大衛逃避他兒子押沙龍的時候作的詩。

- 1 耶和華啊，我的敵人何其加增！
有許多人起來攻擊我！
2 有許多人議論我說：

二：2 新國際版譯作「那位受膏者」（指彌賽亞）；或作「受膏者」（指大衛譜系君王）。
三：2：6 新國際版譯作「那位君王」（指彌賽亞）；或作「君」（指大衛譜系君王）。
四：2：7 新國際版譯作「獨一的兒子」（指彌賽亞）；或作「兒子」（指大衛譜系君王）。
五：2：7 新國際版譯作「成為你的父」；另一譯法與和合本同。
六：2：9 新國際版譯作「你必用鐵的皇杖轄管他們」；另一譯法與和合本同。

受膏者（2：2）

「彌賽亞」這稱呼來自希伯來文的「受膏者」。以色列人讀到這稱謂時，會聯想到他們的王。耶穌的早期信徒明白這稱呼是預表神的兒子。見太1：17原文譯註。

誰在圖謀敵擋神和祂的受膏者？（2：2）

神所膏立的君王大衛是個戰士，需要應付許多對他權勢的挑戰。這個背叛可能發自鄰近的非利士人、腓尼基人、敘利亞人、摩押人、亞捫人，及曠野裏不同的部落或聯盟。大衛在不同時候都和他們交過兵。

聖山（2：6）

見神的聖山在那裏？（43：3）

為甚麼耶和華稱這君王為祂的兒子？（2：7）

從神為造物主的角度而言，所有人都是祂的兒子。但是根據神委任給這位君王的職分，祂和神之間卻有一種特殊的關係。神賜他治理的權柄，正如父親將這權柄賜給兒子一樣（撒下7：14）。

這個王為甚麼要將列國如瓦器摔碎？（2：8-9）

神嚴厲懲罰列國，這乃是直接回應他們聯盟對抗祂所揀選的子民和他們的王。也有人視這嚴厲的審判為一種修辭式的預告，表明基督最終要勝過罪惡以及祂在末日對世界的審判，這些事在啟示錄中都有描述。

為甚麼列國君王要向這位兒子親嘴？（2：12）

古代對有權勢者表示尊敬的禮節之一是親對方的嘴，而握手則是平輩之間互相問安的方式。對神所揀選的君王，更應如此尊敬（見110：1-2）。

神十分容易發怒嗎？（2：12）

這是一個觀點問題。從人的觀點來看，神的懲罰似乎是突如其來的；但另一方面，神長久耽延祂的審判，等候人悔改，也並非不尋常的事。我們若從神聖潔標準的角度來考慮，倒該更詫異祂並沒有更嚴厲及更突然地降怒在頑硬的罪人身上。

相關經文（3：1）我的敵人何其加增

大衛的兒子押沙龍曾陰謀領導羣眾叛離大衛，迫使他逃離耶路撒冷。有關這篇詩的背景，見撒下15-18章。

聖山 (3:4)

見神的聖山在那裏？(43:3)

大衛為何禱告神敲碎他敵人的牙齒？(3:7)

大衛禱告時大概深覺敵人在吞噬、咬碎他和他的王國。這火藥味極濃的語氣顯示出大衛感情強烈的性格。但我們也別忘記大衛是神所膏的王，所以神把任何對大衛的攻擊都看得很嚴重。見專文：禱告求神報仇對嗎？(58:6-8)

「他得不着 神的幫助。」¹⁶⁴ 細拉

- 3 但你耶和華是我四圍的盾牌；
是我的榮耀⁶⁸，又是叫我擡起頭來的。
- 4 我用我的聲音求告耶和華，
他就從他的聖山上應允我。細拉
- 5 我躺下睡覺，
我醒着，耶和華都保佑我。
- 6 雖有成萬的百姓來周圍攻擊我，
我也不怕。
- 7 耶和華啊，求你起來！
我的 神啊，求你救我！
因為你打了我一切仇敵的腮骨；
敲碎了惡人的牙齒。
- 8 救恩屬乎耶和華；
願你賜福給你的百姓。細拉

第四篇

大衛的詩，交與伶長。用絲絃的樂器。

- 1 顯我為義的¹⁵⁰ 神啊，
我呼籲的時候，求你應允我。
我在困苦中，你曾使我寬廣；
現在求你憐恤我，聽我的禱告。
- 2 你們這上流人哪，

— 3:2 此詞之意義不明確，常出現在詩篇裏；可能是音樂名詞。

— 3:3 新國際版譯作「你賜榮耀給我，又叫我的頭擡起來」；另一譯法與和合本同。

詩篇有那幾種不同的類別？(3:1)

詩篇有多種分類的方法。有些偏重內容：急難或信靠，讚美或祈禱，喜樂或懺悔；有些強調使用的性質：供公開禮儀或私禱時用；另有些是按對詩的形式和設計的分析來分類：如對句或字母詩。以下是一般的歸類：

(1) 讚美詩。許多詩篇是在聖殿中敬拜時用的，有些甚至包括對領唱者的指引。這類的詩篇也有不少被用作現代聖詩和讚美短歌的歌詞。

(2) 訴苦詩。人生艱苦，許多詩篇都反映這事實。人在困境中往往求助於詩篇，因為詩人不怕表露真誠，能幫助人面對自己的處境。

(3) 君王或彌賽亞詩。許多詩篇的內容是以君王為主題，為在以色列國公眾聚集時使用。但初期教會的教師們確信，這些詩暗含有關基督這萬王之王的預示。

(4) 特別節期詩。「上行詩」(120-134篇)如此命名是因以色列的朝聖者，每年登山往耶路撒冷過節時，常邊走邊唱這些詩。其他不同的節期往往也配合使用不同的詩篇。

(5) 智慧詩。少數詩篇將愚昧人和虔誠人，及罪人和義人的行徑作強烈的對比。

此外，詩篇也可按歷史詩、懺悔詩、咒詛詩和有關大自然的詩來分類。

- 你們將我的⁶⁸尊榮變為羞辱，要到幾時呢？
 你們喜愛虛妄，尋找¹⁶⁴虛假，要到幾時呢？細拉
- 3 你們要知道，耶和華已經分別虔誠人歸他自己；
 我求告耶和華，他必聽我。
- 4 你們應當畏懼，不可犯罪；
 在牀上的時候，要心裏思想，
 並要肅靜。細拉
- 5 當獻上公義的¹⁵⁶祭，
 又當倚靠耶和華。
- 6 有許多人說：「誰能指示我們甚麼好處？」
 耶和華啊，求你仰起臉來，光照我們。
- 7 你使我心裏快樂，
 勝過那豐收五穀新酒的人。¹¹⁸
- 8 我必¹²⁴安然躺下睡覺，
 因為獨有你耶和華
 使我安然居住。

第五篇

大衛的詩，交與伶長。用吹的樂器。

- 1 耶和華啊，求你留心聽我的言語，
 顧念我的心思。
- 2 我的王、我的 神啊，
 求你垂聽我呼求的聲音，
 因為我向你祈禱。
- 3 耶和華啊，早晨你必聽我的聲音；
 早晨我必向你陳明¹⁰⁶我的心意，
 並要做醒。
- 4 因為你不是喜悅惡事的 神，
 惡人不能與你同居。
- 5 狂傲人不能站在你眼前；
 凡作孽的都是你所恨惡的。
- 6 說謊言的，你必滅絕；
 好流人血弄詭詐的，
 都為耶和華所憎惡。
- 7 至於我，我必憑你¹⁰⁸豐盛的慈愛，
 進入你的居所；

大衛為甚麼在禱告中間卻對人講起話來？
 (4:2-5)

對這問題人們有不同的解釋。有人認為，大衛是在引用一句眾所週知的箴言或詞句；也有人認為，這是一篇會眾詩篇，祭司先向神禱告，再轉向聆聽他的會眾；另有人則認為，這篇詩可能是由幾篇詩中不同的部分合併而成的。

分別 (4:3)

來自希伯來文「分開」一詞，這字在舊約聖經裏並不常出現。虔誠人是神由全人類中特別揀選出來的一羣人，他們與神有特殊的關係。

公義的祭 (4:5)

這祭第一必須滿足神所訂下的要求，第二必須出自尊崇神的正確動機（見51:17；林後9:6-7）。

— 4:2 或作「你們羞辱我的尊榮者」。

— 4:2 新國際版譯作「假神」；另一譯法與和合本同。

大衛的敵人真的那麼邪惡嗎？（5：9）

詩篇常表達詩人主觀的感受，卻不一定提出客觀的分析。大衛的敵人肯定是相當殘酷的，但他也可能因對他們極端的恨惡而稍誇張了他們的惡行。

神怎樣懲罰人？（6：1）

神好像一位盡責的父親，會責打他不聽話的孩子，但無論是神或世上的父親都不會喜歡常常懲罰自己的孩子。有時神會藉着肉身的苦楚來管教祂的兒女，如大衛在6：2求神醫治，因他「骨頭髮戰」；有時神藉人心靈痛苦的經歷來指點人，如6：3中大衛的心「大大的驚惶」。但神也藉着祂自己的話語，其他信徒的輔導或特殊環境來教導我們。又見受苦有益嗎？（119：67-75）

我必存¹⁴⁹敬畏你的心，
向你的聖殿下拜。
8 耶和華啊，求你因我的仇敵，憑你的公義¹⁵¹引領我，
使你的道路在我面前正直。
9 因為他們的口中沒有誠實；
他們的心裏滿有邪惡。
他們的喉嚨是敞開的墳墓；
他們用舌頭詭媚人。
10 神啊，求你定他們的罪。
願他們因自己的計謀跌倒。
願你在他們許多的過犯中把他們逐出，
因為他們背叛了你。
11 凡投靠你的，願他們喜樂，
時常歡呼。
因為你護庇他們；
又願那愛你名的人都靠你歡欣。
12 因為你必賜福與義人；耶和華啊！
你必用恩惠如同盾牌四面護衛他。

第六篇

大衛的詩，交與伶長。用絲絃的樂器，調用第八。

1 耶和華啊，求你不要在怒中責備我，
也不要烈怒中懲罰我。
2 耶和華啊，求你可憐我，因為我軟弱；
耶和華啊，求你醫治我，因為我的骨頭髮戰。

— 詩6標題 希伯來文作 *sheminith*，大概是音樂名詞。

這位慈愛的神也是一位會恨惡的神嗎？（5：5）

是。神恨惡罪，至少從一個觀點來說，祂也恨惡那些沈迷於罪惡及背叛祂的人。如舊約聖經記載，神因厭惡罪而使他偏愛雙胞兄弟中的雅各而非以掃；毀滅罪惡之城（所多瑪、蛾摩拉），並用洪水淹沒世界。見神怎能恨惡人呢？（瑪 1：2-3）

然而神也仔細分辨恨惡罪人和恨惡罪人的罪性。神同時愛罪人又恨惡罪並不矛盾，因「惟有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛就在此向我們顯明了」（羅 5：8）。

當聖經提到神的愛與憎時，所指的並不僅是一種感情。這些字也表明人與神之間的關係——說明此人是否站在神這一邊。見恨惡是否有時是件好事？（139：21-22）

所以，我們究竟會因神的忿怒而受罰，或因祂的慈愛而享福，這完全取決於我們對神的態度。那些堅持行惡、定意要與神為敵的人，肯定會承受神的震怒，一如大衛在此處所提到那些「惡人……狂傲人……好流人血弄詭詐的」人會遭報一樣。而那些謙卑尋求神、向祂下拜的人，則可以享受神的慈愛（5：7）。神是慈愛的，也是樂於饒恕罪人的，但舉凡敵擋祂的人，也必會遭到神的敵擋。

- 3 我心也大大的驚惶。
耶和華啊，你要到幾時才救我呢？
- 4 耶和華啊，求你轉回搭救我；
因你的慈愛拯救我。
- 5 因為在死地無人記念你。
在陰間有誰稱謝你？
- 6 我因唉哼而困乏；
我每夜流淚，把牀榻漂起，
把褥子濕透。
- 7 我因憂愁眼睛乾癢；
又因我一切的敵人眼睛昏花。
- 8 你們一切作孽的人，離開我吧；
因為耶和華聽了我哀哭的聲音。
- 9 耶和華聽了我的懇求；
耶和華必收納我的禱告。
- 10 我的一切仇敵都必羞愧，大大驚惶；
他們必要退後，忽然羞愧。

第七篇

大衛指着便雅憫人古實的話，向耶和華唱的流離歌。

- 1 耶和華我的 神啊，我投靠你。
求你救我脫離一切追趕我的人，將我救拔出來；
- 2 恐怕他們像獅子撕裂我，
甚至撕碎，無人搭救。
- 3 耶和華我的 神啊，我若行了這事，
若有罪孽在我手裏；
- 4 我若以惡報那與我交好的人，
(連那無故與我為敵的，我也救了他)；
- 5 就任憑仇敵追趕我，直到追上；
將我的性命踏在地下，
使我的榮耀歸於灰塵。¹⁶⁴ 細拉
- 6 耶和華啊，求你在怒中起來，
挺身而立，抵擋我敵人的暴怒；
求你為我興起，你已經命定施行審判。
- 7 願眾民的會環繞你，
願你從其上歸於高位。

大衛此時是否有病在身？(6:2-7)

大衛因極度憂傷而感到軟弱，骨頭發戰，唉哼，流淚不止。由於他在此是透過他寫詩的天份來表達自己的感受，或許他的形容也比較誇張，如「每夜流淚，把牀榻漂起」就是比喻之詞(6:6)。

大衛難道不信人有來生嗎？(6:5)

大衛相信人死後仍會繼續存在(23篇)，至於細節如何他似乎不太肯定。對舊約時代的聖徒而言，這種猶疑並非異常。見為何邪惡的掃羅死後竟可與公義的撒母耳同歸一處？(撒下28:19) 詩篇所強調的並非永生，主要是今生的獎賞和懲罰。

神是否在我們情緒激烈時，會格外垂聽我們的禱告？(6:8)

神垂聽我們的禱告，不論我們禱告時的心情如何。大衛是個感情豐富的人，所以他的禱告反映出他的激情。他對神極為坦誠，完全曝露他的心懷。其實這種有親密感情的禱告正是神所喜悅的，神所看重的不一定是情感上的爆發與否。

誰是古實？他對大衛作了些甚麼事？(7篇標題)

我們不知道古實是誰，不但這裏沒有解釋，聖經別處也沒有提到此人。通常古實是指次索匹亞或蘇丹北部一帶地區，或許此處是指那裏的人(見書末地圖12)。

大衛為甚麼要激動神？(7:6)

大衛希望看到具體的行動，他要神回應他。從他的角度來看，他的敵人並沒有被抵制，他周遭的不平也未獲處理。也許大衛覺得神沒有採取任何行動，所以他想要激起神對這些惡人的忿怒。

— 6:5 新國際版譯作「墳墓」；希伯來文作 *Sheol*，常譯作「陰間」。

— 詩7標題 希伯來文作 *shiggaion*，大概是文學或音樂名詞。

馬太福音

為何要讀此書？

您曾否在沒讀過小說原著之前，就先看了續集？如果沒有一個轉折的段落作連接，您很難明白故事的發展。馬太福音就是這樣的轉折，它把舊約和新約聖經連接起來，幫助我們明白耶穌的生活和教訓是怎樣建立在先前的基礎上。

誰寫此書？

基督十二門徒之一的馬太，他先前是個稅吏。

寫此書的目的何在？

提供無可辯駁的確據，以證明猶太人盼望已久的彌賽亞已經來到，在世上揭開神國的序幕。

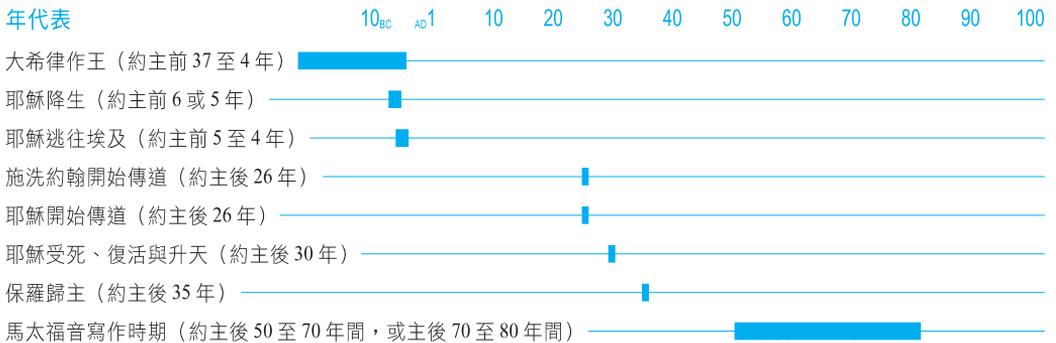
何時寫的？對象是誰？

馬太可能是在主後五十年代末或六十年代中寫成此書（但也有人認為是在七十年代寫成），他主要是為猶太讀者寫的。馬太引用舊約經文中的證據，為耶穌的福音提供了一個極有說服力的記載；這些經文也支持了信徒對耶穌所存的信念。

讀此書時該注意些甚麼？

馬太經常引用舊約聖經，他偏重從猶太人的觀點來敘述，這對他的寫作風格有相當大的影響。譬如，他使用「大衛的子孫」而不用「神的兒子」（約翰福音常用的詞彙），即是一例。馬太福音其中一個重要的主題是天國。請留意耶穌在此書中對於作天國子民的教導。

這些事在何時發生？

第一章

耶穌的家譜

1：1-17——見路3：23-38

1：3-6——見得4：18-22

1：7-11——見代上3：10-17

1 亞伯拉罕的後裔，大衛的子孫，耶穌基督的家譜（「後裔」、「子孫」原文都作「兒子」，下同）：

2 亞伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生猶大和他的弟兄，3 猶大從他瑪氏生法勒斯和謝拉，法勒斯生希斯崙，希斯崙生亞蘭，4 亞蘭生亞米拿達，亞米拿達生拿順，拿順生撒門，5 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，6 耶西生大衛王。

大衛從烏利亞的妻子所羅門，7 所羅門生羅波安，羅波安生亞比雅，亞比雅生亞撒，8 亞撒生約沙法，約沙法生約蘭，約蘭生烏西亞，9 烏西亞生約坦，約坦生亞哈斯，亞

為甚麼要記載基督的家譜？（1：1）

馬太藉着可稽考的家族淵源，來強調耶穌降生為人的事實。猶太男子一向是從父系追溯自己的出身，而約瑟正是耶穌的法定父親。這家譜也引出本書一重要主題：耶穌既是大衛和亞伯拉罕的後裔，那麼，祂的降生就實現了神與這二人所立之約以及先前的預言。

相關經文（1：1-17）

路加也記載了基督的家譜，但與此處略有不同，見路3：23-38。馬太從大衛和所羅門的王族譜系追溯耶穌的祖先，說明祂是以色列的福氣和盼望；而路加所關注的範圍則更廣，說明了耶穌與全人類的關係。見馬太和路加福音的家譜為何不同？（路3：23-28）

為甚麼烏利亞也被列在基督家譜之內？（1：6）

這裏出現烏利亞的名字更顯出神的恩典：耶穌願意與犯罪的人類認同，祂的祖先不是全無污

*表示現代地名

哈斯生希西家，¹⁰希西家生瑪拿西，瑪拿西生亞們，亞們生約西亞，¹¹百姓被遷到巴比倫的時候，約西亞生耶哥尼雅和他的弟兄。

¹²遷到巴比倫之後，耶哥尼雅生撒拉鐵，撒拉鐵生所羅巴伯，¹³所羅巴伯生亞比玉，亞比玉生以利亞敬，以利亞敬生亞所，¹⁴亞所生撒督，撒督生亞金，亞金生以律，¹⁵以律生以利亞撒，以利亞撒生馬但，馬但生雅各，¹⁶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。

¹⁷這樣，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。

耶穌基督降生

¹⁸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。¹⁹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。

²⁰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，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。²¹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裏救出來。」

²²這一切的事成就，是要應驗主藉先知所說的話，²³說：「必有童女懷孕生子，人要稱他的名為以馬內利。」（以馬內利繙出來就是：「神與我們同在」。）

²⁴約瑟醒了，起來，就遵着主使者的吩咐，把妻子娶過來；²⁵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。

第二章

博士來訪

¹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：²「那生下來作猶太人之王的在那裏？我們在東方看見他的星，特來拜他。」

³希律王聽見了，就心裏不安；耶路撒冷合城的人也都不安。⁴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？」⁵他們回答說：「在猶太的伯利恆，因為有

¹ 1: 11 即約雅斤；1: 12 亦同。

² 1: 17 或作彌賽亞。「基督」（希臘文）及「彌賽亞」（希伯來文）兩者的意義均為「那受膏者」。

³ 1: 21 「耶穌」是希伯來文「約書亞」的希臘譯名，其意是「耶和華拯救」。

⁴ 1: 23 賽 7: 14。 ² 2: 1 傳統譯作「智者」。

² 2: 2 或作「看見他的星上升，特來……」 ³ 2: 4 或作「彌賽亞」。

點的人。馬太福音的猶太讀者，一定都記得烏利亞曾被大衛所騙：大衛先竊奪他的妻子拔示巴，後來甚至奪取了他的生命（見撒下 11 章）。

那稱為基督的耶穌（1: 16）

「基督」一詞對猶太讀者的意義，見 1: 17 原文譯註。又見受膏者（詩 2: 2）。

「十四」這數字有何特別？（1: 17）

馬太之所以提到「十四」這數字，可能因它是「七」的倍數，而「七」代表完全。他故意略去一些世代，以求達到數字上的完整。

約瑟為甚麼想要休妻？（1: 19）

自己的未婚妻懷了孕，孩子卻不是他的，這在任何時代都是一個大羞辱！第一世紀的訂婚盟約與今日不同，是在婚前即具有約束力，而且一定會完婚。在訂婚之後，雙方就像夫婦一樣（只是不住在一起，也未發生肉體關係）。解除此盟約是需要宣告離婚的。

為甚麼要由童女生子？（1: 23）

有人認為，亞當的原罪是透過有罪的父母在人性裏一代代遺傳下去，所以耶穌要保持無罪，就必須避開自然方法，藉超自然受孕的方式誕生。但更可能的是，耶穌從一個童貞女誕生，是要顯明祂超自然的源始——這正是祂神性的標記。

希律王（2: 1）

指大希律王，他在主前三十七至四年治理猶太地。他是一個殘虐暴君，曾先後殺死妻子、岳母、三個兒子和其他許多人。大希律王是猶太人和外邦人的混血，羅馬帝國授與他管治猶太人的權柄，他雖自稱為猶太人的王，但大多數猶太人都憎惡他。

博士（2: 1）

有人認為這些博士可能是瑪代人的祭司；另有些人認為他們是來自巴比倫的波斯長老，專門研究哲學、醫藥和科學，可能與但以理時代的星相家同類（見但 1: 20；2: 2；4: 7；5: 7）。

為甚麼神將特別啟示賜給這些星相家？（2: 2）

這些星相家和我們今天所想的相同。在新約時代，「博士」一詞可指兩種人：一是研究星象的；另一是施行法術的。這裏是指第一種人：他們是研究星體、追尋眾星之神的專家。這些博士代表了非猶太世界中所有尋求終極真理的人。馬太之所以記載這個故事，是為了說明，神所賜的救恩並不分猶太人和外邦人。

¹³¹先知記着說：

6『^四猶大地的伯利恆啊，
你在猶大諸城中，並不是最小的；
因為將來有一位君王，要從你那裏出來，
牧養我以色列民。』

7當下希律暗暗的召了博士來，細問那星是甚麼時候出現的，⁸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。」

9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。¹⁰他們看見那星，就大大的歡喜。¹¹進了房子，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、⁸⁵乳香、沒藥為禮物獻給他。¹²博士因為在夢中被¹³²主指示不要回去見希律，就從別的路回本地去了。

逃往埃及

¹³他們去後，有主的使者向約瑟夢中顯現，說：「起來，帶着小孩子同他母親逃往埃及，住在那裏，等我吩咐你；因為希律必尋找小孩子，要除滅他。」

¹⁴約瑟就起來，夜間帶着小孩子和他母親往埃及去，¹⁵住在那裏，直到希律⁴³死了。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。」

¹⁶希律見自己被博士愚弄，就大大發怒，差人將伯利恆城裏並四境所有的男孩，照着他向博士仔細查問的時候，凡兩歲以裏的都殺盡了。¹⁷這就應了先知耶利米的話，說：

18「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。」

歸回拿撒勒

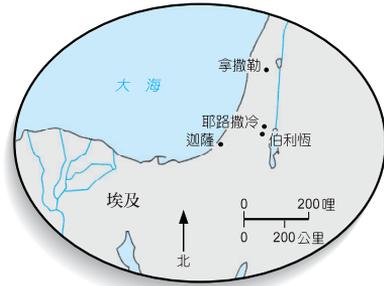
¹⁹希律死了以後，有主的使者在埃及向約瑟夢中顯現，說：²⁰「起來，帶着小孩子和他母親往以色列地去，因為要害小孩子性命的人已經死了。」

²¹約瑟就起來，把小孩子和他母親帶到以色列地去。²²只因聽見亞基老接着他父親希律作了猶太王，就怕往那裏去，

為甚麼神只向約瑟提出警告？(2:13, 16)

聖經並沒有說明。馬太記載這事，是要顯明神對聖子的保護，希律的惡計並不能破壞神的旨意。對人類的救恩計畫而言，此時正面臨危急的關頭。

逃往埃及(2:13)

馬太是否斷章取義地引用這個預言？(2:15)

不是。馬太和其他新約作者一樣，當他們受聖靈的默示寫作時，有時會看見舊約聖經中的某個主題或象徵在耶穌身上實現。先知何西阿的話：「我……從埃及召出我的兒子來」（何11:1），本是針對被神視為兒子的以色列國，得以脫離法老綑綁說的。但是當神的兒子耶穌被帶往埃及以逃避希律惡計時，這句話也可平行地應用在祂身上。

^四 2:6 彌5:2。

^五 2:9 或作「他們所見那顆上升的星，忽然……」

^六 2:15 何11:1。

^七 2:18 耶31:15。

又在夢中被主指示，便往加利利境內去了。²³到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那裏。這是要應驗先知所說「他將稱為拿撒勒人」的話了。

第三章

施洗約翰預備主的道路

3：1-12——見可1：3-8；路3：2-17

1 那時，有施洗的約翰出來，在猶太的曠野傳道，說：
2 「天國近了，你們應當悔改。」¹⁴² 3 這人就是先知以賽亞¹³¹所說的，他說：

「在曠野有人聲喊着說：

『預備主的道，

修直他的路。』

4 這約翰身穿駱駝毛的衣服，腰束皮帶，吃的是蝗蟲、野蜜。¹⁰¹ 5 那時，耶路撒冷和猶太全地並約但河一帶地方的人，都出去到約翰那裏，⁸⁸ 6 承認他們的罪，在約但河裏受他的洗。

7 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？²⁵ 8 你們要結出果子來與悔改的心相稱，¹⁵⁷ 9 不要自己心裏說：『有亞伯拉罕為我們的祖宗。』我告訴你們，神能從這些石頭中給亞伯拉罕興起子孫來。¹⁴³ 10 現在斧子已經放在樹根上，凡不結好果子的樹，就砍下來，丟在火裏。」

11 「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。¹⁹⁶ 12 他手裏拿着簸箕，要揚淨他的場，把麥子收在倉裏，把糠用不滅的火燒盡了。」³¹

耶穌受洗

3：13-17——見可1：9-11；路3：21，22；約1：31-34

13 當下，耶穌從加利利來到約但河，見了約翰，要受他的洗。¹⁵¹ 14 約翰想要攔住他，說：「我當受你的洗，你反倒上我這裏來麼？」

15 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。

16 耶穌受了洗，隨即從水裏上來，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。¹⁵¹ 17 從天上有聲音說：「這是我的愛子，我所喜悅的。」

— 3：3 賽40：3。

— 3：11 或作「在水中」。

誰曾預言過基督將被稱為拿撒勒人？（2：23）

馬太是引用當時的俗語，來說明古代作者的預言。「拿撒勒人」是句貶語，因當時凡住在拿撒勒（或加利利其他地方）的人，都被視為二等公民。馬太乃是說，曾有幾位先知預言，神的聖者將會受到人的輕看、拒絕和藐視（如詩22：6；賽53：3）。

相關經文（3：1-12）

可1：3-8；路3：2-17也都談到施洗約翰的來臨。

施洗約翰的穿着是否有點古怪？（3：4）

施洗約翰外表的確異乎尋常，但他的裝扮並非獨一無二。當時的貧民也穿駱駝毛衣服，腰束皮帶，吃蝗蟲、野蜜，這是出於需要多於個人的選擇。吸引羣眾的不是約翰的衣着和食物，而是他在曠野中那大有能力的講道。這一切使百姓想起舊約時代的那些先知。見為何先知的穿着都如此古怪？（王下1：8）

約翰是在傳講洗禮可以使罪得赦嗎？（3：6）

洗禮不會帶來救贖，正如舊約的獻祭不能使人得救一樣。這儀式只表明人內心的轉變。洗禮所表達的信心，說明人願接受那能賜人赦罪之恩的彌賽亞（路1：76-79）。又見洗禮能使我們得救嗎？（彼前3：21）

洗禮是約翰創始的嗎？（3：11）

不是。約翰不是第一位施洗者，但他的洗禮跟以往任何潔淨禮均不同。當南國猶大在主前五八六年被擄至巴比倫後，猶太拉比除了施行割禮外，也施行洗禮，作為外邦人歸信猶太教的潔淨禮，但猶太人是不必受洗的。後來一猶太教派（愛色尼派），用經常接受洗禮，來作為除去禮儀上不潔的方式。約翰把這種用水施洗的神聖儀式，變為悔改歸正——離開罪惡歸向神——的公開表記，只需接受一次。

用聖靈與火……施洗（3：11）

這句話的準確意思很難解釋，因為「火」在聖經中可代表神的同在或代表神的審判。舉例來說，神在燃燒的荊棘（出3：2）、西乃山（出19：18）、火車、火馬（王下6：17），及在五旬節當天（徒2：3），都藉火焰顯明神的同在。可是這句話也可能是指一象徵性的洗禮：信的人在其中受聖靈的洗；不信的人在其中受審判之火的洗。

簸箕（3：12）

古時農夫用大型的木叉，把禾穀拋向天空，讓重量輕的糠秕被風吹走，留下較重的穀粒在地上。約翰藉此比喻說明耶穌事奉的雙重性：把全人類分成兩大類，即受審判的及得貴賜的。

相關經文（3：13-17）

可1：9-11記載過耶穌的受洗，路3：21-22和約1：31-34也曾記載此事。

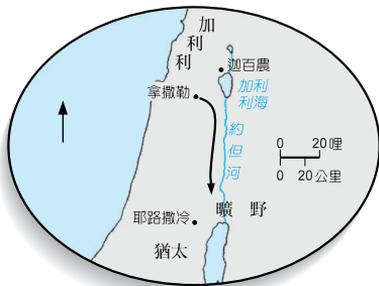
相關經文 (4:1-11)

可1:12-13; 路4:1-13也記載耶穌受試探。

是聖靈引耶穌進入試探的嗎? (4:1)

基督如要完成神的旨意，就必須面對撒但並勝過他，這是第一場重大的交鋒。馬太所介紹的基督，在面對百般攻擊時，仍然忠心事奉神。聖靈引導耶穌到曠野受撒但的試探，為要表明人並非必然會在試探中敗倒，這對那些不斷受撒但攻擊的信徒，是極大的鼓舞（弗6:11）。

耶穌受試探 (4:1)

把石頭變成食物有甚麼不對? (4:3-4)

問題不在於試探的內容，而是背後的動機。魔鬼喜歡挑起我們的驕傲，使我們將一切抓在自己手中，而不信靠神。若耶穌把石頭變成食物，祂就不是在倚靠父神。耶穌藉着引用聖經的話重申自己對神的信靠，來抗拒這些試探。

耶穌在試探中有沒有失敗的危險? (4:3-11)

有人認為由於耶穌擁有神性，因此即使聖靈引祂進入試探也不會有危險，因祂絕不會在試探中跌倒；但也有人說，由於耶穌擁有人性，因此祂的試探是真實的。如果這只是一場模擬的屬靈爭戰，那麼我們的救恩便不是真的救恩了。見來2:14-18; 4:15。

魔鬼說世界是屬他的，這話對嗎? (4:8-9)

這話只說對了一半，只是一半的真理。聖經的確提到撒但在世上擁有權柄（弗2:1-2），但撒但自稱擁有統管世上萬國的至高權柄，則是言過其實。

第四章

耶穌受試探

4:1-11——見可1:12-13; 路4:1-13

1 當時，耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探。2 他禁食四十晝夜，後來就餓了。3 那試探人的進前來，對他說：「你若是神的兒子，可以吩咐這些石頭變成食物。」

4 耶穌卻回答說：「經上記着說：『人活着，不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話。』」

5 魔鬼就帶他進了聖城，叫他站在殿頂上（「頂」原文作「翅」），6 對他說：「你若是神的兒子，可以跳下去，因為經上記着說：

『主要為你吩咐他的使者，用手托着你，免得你的腳碰在石頭上。』」

7 耶穌對他說：「經上又記着說：『不可試探主你的神。』」

8 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，9 對他說：「你若俯伏拜我，我就把這一切都賜給你。」

10 耶穌說：「撒但退去吧（「撒但」就是「抵擋」的意思，乃魔鬼的別名）！因為經上記着說：『當拜主你的神，單要事奉他。』」

11 於是魔鬼離了耶穌，有天使來伺候他。

耶穌開始傳道

12 耶穌聽見約翰下了監，就退到加利利去。13 後又離開拿撒勒，往迦百農去，就住在那裏。那地方靠海，在西布倫和拿弗他利的邊界上。14 這是要應驗先知以賽亞的話，15 說：

— 4:4 申8:3。 — 4:6 詩91:11,12。

≡ 4:7 申6:16。 四 4:10 申6:13。

是聖靈引人進入試探的嗎? (4:1)

神並不引誘我們犯罪，引人犯罪是撒但的專長。但神有時的確會試驗我們，然而試探與試驗的分別很細微，見「試探」與「試煉」有何不同？（雅1:13）神有時也把我们直接置於撒但的攻擊中，藉此試驗我們。

在這裏，聖靈允許撒但引誘耶穌犯罪，藉此試驗耶穌。耶穌要在地上完成神的使命，首先第一回合就要能制勝仇敵。照樣，我們若要完成神對我們的旨意和呼召，也必須勝過無數試探的小爭戰。神可能容許我們的信心受試驗，使我們可以靠着祂先在小衝突中得到小勝利，藉此裝備我們在迎見前面更大的爭戰時能得勝。

神的試驗不是要使我们陷入罪裏，而是要我們經歷得勝。又見主如何管教我們？（來12:5）及為何神允許我們的信心被試驗？（彼前1:7）

⁵「西布倫地、拿弗他利地，
就是沿海的路，約但河外，
⁶⁷外邦人的加利利地。

16 那坐在黑暗裏的百姓，

看見了大光；
⁴³坐在死蔭之地的人，
有光發現照着他們。」

17 從那時候耶穌就傳起道來，說：「天國近了，你們應當¹⁴²悔改。」

呼召第一批門徒

4：18-22——見可1：16-20；路5：2-11；約1：35-42

18 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，在海裏撒網；他們本是打魚的。

19 耶穌對他們說：「來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。」²⁰他們就立刻捨了網，跟從了他。

²¹從那裏往前走，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。²²他們立刻捨了船，別了父親，跟從了耶穌。

耶穌醫治病人

²³耶穌走遍加利利，在各會堂裏教訓人，傳天國的福音，醫治百姓各樣的病症。²⁴他的名聲就傳遍了敘利亞。那裏的人把一切害病的，就是害各樣疾病、各樣疼痛的，和被鬼附的、癲癩的、癱瘓的，都帶了來，耶穌就治好了他們。²⁵當下，有許多人從加利利、^{六44}低加波利、⁸⁸耶路撒冷、猶太、約但河外來跟着他。

第五章

八福

5：3-12——見路6：20-23

1 耶穌看見這許多的人，就上了山，既已坐下，⁴⁶門徒到他跟前來，²他就開口教訓他們說：

3「虛心的人有福了，
因為天國是他們的。

4 哀慟的人有福了，
因為他們必得安慰。

5 溫柔的人有福了，
因為他們必承受地土。

^五4：15 賽9：1，2。

^六4：25 即「十邑」（編者註：此乃意譯；「低加波利」是音譯）。

「天國近了」是甚麼意思？（4：17）

「天國近了」是表示天國的君王已經降臨。耶穌是在介紹神的救恩計畫，祂也是這計畫的主角。神藉着耶穌的生、死與復活，使悖逆的世界重新服在祂屬靈權柄之下。當人們悔改時，他們就離開屬世的國度，進入屬天的國度。但在基督再來之前，神在地上掌權的計畫尚未完全實現。

相關經文（4：18-22）

其他福音書作者也記載了耶穌呼召第一批門徒之事。見可1：16-20；路5：2-11及約1：35-42。

西門和安得烈的跟隨是否出於一時的衝動？（4：20）

有人把他們的立即回應當作是作基督門徒的典範。另有些人則根據約翰福音的記載（約1：35-51），認為西門和安得烈在此之前，已曾在某些程度上跟隨過耶穌。他們見過耶穌的能力，因此當耶穌要求他們進一步完全委身時，他們已準備好去接受了。

為甚麼馬太和路加對講道地點的記載有出入？（5：1）

耶穌很可能是站在山下的一塊高地上講道（見書末地圖9），因此路加（路6：17）和馬太的記載都算正確。這兩段記載在其他方面都是平行的，只是路加把馬太的長篇記載加以濃縮。但也可能路加和馬太所記載的是兩篇不同的講道。

相關經文（5：3-12）

路6：20-23也有八福的記載。

為甚麼耶穌要教導一些與世人價值觀相反的觀念？（5：3-12）

祂想抗衡當時人們認為有財勢乃是蒙神祝福的那種看法。耶穌希望跟隨祂的人知道，物質是暫時的，且絕不是惟一的實存。祂不希望他們把目前的處境視為神的祝福或審判，而要他們看見，貧窮的人也可能在靈性上是富足的（雅2：5）。