

第十三課 有何意義

主題經文：

創世記四十五 4~15；
五十 15~21

背景經文：

創世記四十五章至五十章

本課重點：

神會使用發生在我們生命中的事，以及我們的行為，包括那些困難和錯誤的選擇，然後把它們編織成神恩典、慈愛的計劃。

主題探討：

如何活得有意義？

學習目標：

描述神如何在你的生命中、透過你所處的困境及錯誤的選擇，而成就了美好的事。

楔子——

約瑟知道，邪惡不能撤消一個人的自由及神施恩典的主權。因此，我們有可能做到饒恕得罪我們的人。

夢想會影響大多數人的生活。有些人夢想在事業上成功，這就成為他們每天生活的驅動力。另外有些人夢想有理想的家庭，包括和配偶或孩子有珍貴的時光。基督徒家庭有共同的夢想，就是家中的每一個人都與耶穌有個人的關係。

然而，家中若有人不能分享共同的夢想，就會產生問題了。老闆和員工可能會沒有共同的異象；配偶之間可能沒有共同的長期目標；家人之間對於信仰可能有不同的看法。

延續夢想（四十五 4~15）

一個夢影響了雅各家中的一員（三十七 5~10），但是家人不接受這個夢。這個夢引起了嫉妒的情緒，因此導致雅各最愛的兒子約瑟被殺害，但是他最後被哥哥們賣到埃及作奴隸。

如今，作者宣告了一個好消息：這個兒子還活著！這個被捨棄的兒子回來了，而且成為有權力的人。約瑟對哥哥們說：「我是你們的兄弟約瑟。」（四十五 4）他揭露自己的身份，表示一家人之間的關係有了新的開始。約瑟的故事顯示出這個家庭裡所產生的支離破碎是不可回轉的。時候到了，過去的一切都要成為過去。

約瑟沒有否認過去的事，而是要迫使哥哥們去面對過去發生的一切。他提醒他們，他就是被他們賣到埃及的那個弟弟（四十五 4b）。約瑟有權力重新開始，而他就必須冒險揭露自己的身份；他也有權力去摧毀。

約瑟試著讓哥哥們安心，讓他們知道耶和華能夠賜下拯救。和好需要取代罪惡感及恐懼。從約瑟所說的話來看，顯然哥哥們還因為過去的事而擔憂：

- 不要「自憂自恨」
- 「因為把我賣到這裡」（創四十五 5）

但是約瑟學會從不同的觀點來看同一件事：

- 「這是神差我在你們以先來，為要保全生命。」（創四十五 5）
- 「神差我在你們以先來，為要給你們存留餘種在世上，又要大施拯救，保全你們的生命。」（四十五 7）
- 「差我到這裏來的不是你們，乃是神。」（四十五 8）

作者巧妙地使用了「父」這個字，講述約瑟對兄弟們這麼說：「他又使我如法老的父…你們要趕緊上到我父親那裏…」（四十五 8~9）。約瑟試著要化解父親雅各的悲痛。

在整個約瑟的故事中，兄弟們已經告訴約瑟有關父親雅各的悲痛。雅各因為聽說約瑟死了，因此感到悲痛（三十七 32~35）。西緬被關在埃及當人質，也讓他感到悲痛（四十二 36）。年老的雅各想到有可能失去便雅憫，因此感到恐懼不安（四十二 37~38）。此外又有饑荒威脅到一家人的生存。悲傷的父親不需要再悲傷了。

約瑟強調，兄弟們要趕快回家把父親及其他家人帶來埃及。「趕緊」和「不要耽延」這兩個詞句，表達出這件事情很緊迫（四十五 9）。在四十五章十三節記載，約瑟又重覆了這個命令。悲傷的父親不需要再悲傷了。饑荒還要持續五年，若沒有約瑟直接介入，雅各的家族就會面臨貧困的將來（四十五 11）。

約瑟向兄弟們承諾，他們和父親都可以在他附近的地方住下來（四十五 10）。歌珊地可能是指埃及尼羅河三角洲附近的吐密勒河谷（Wadi Tumilat）周圍的地區。這個地區似乎很適合放牧牲畜，雅各的家族就能繼續牧羊人的職業。跟約瑟相近的三角洲地區，暗示說法老王住在首都附近。幾位統治埃及的西克索王住在三角洲東邊的阿瓦利斯（Avaris）。約瑟有權力來決定要把那

創世記四十五章 4~15

「約瑟又對他弟兄們說：『請你們近前來。』他們就近前來。他說：『我是你們的兄弟約瑟，就是你們所賣到埃及的。⁵現在，不要因為把我賣到這裏自憂自恨。這是 神差我在你們以先來，為要保全生命。⁶現在這地的饑荒已經二年了，還有五年不能耕種，不能收成。⁷神差我在你們以先來，為要給你們存留餘種在世上，又要大施拯救，保全你們的生命。⁸這樣看來，差我到這裏來的不是你們，乃是 神。他又使我如法老的父，作他全家的主，並埃及全地的宰相。⁹你們要趕緊上到我父親那裏，對他說：『你兒子約瑟這樣說： 神使我作全埃及的主，請你下到我這裏來，不要耽延。¹⁰你和你的兒子孫子，連牛群羊群，並一切所有的，都可以住在歌珊地，與我相近。¹¹我要在那裏奉養你；因為還有五年的饑荒，免得你和你的眷屬，並一切所有的，都敗落了。』¹²況且你們的眼和我兄弟便雅憫的眼都看見是我親口對你們說話。¹³你們也要將我在埃及一切的榮耀和你們所看見的事都告訴我父親，又要趕緊地將我父親搬到我這裏來。」¹⁴於是約瑟伏在他兄弟便雅憫的頸項上哭，便雅憫也在他的頸項上哭。¹⁵他又與眾弟兄親嘴，抱著他們哭，隨後他弟兄們就和他說話。

創世記五十章 15~21

¹⁵約瑟的哥哥們見父親死了，就說：「或者約瑟懷恨我們，照著我們從前待他一切的惡足足地報復我們。」¹⁶他們就打發人去見約瑟，說：「你父親未死以先吩咐說：『¹⁷你們要對約瑟這樣說：從前你哥哥們惡待你，求你饒恕他們的過犯和罪惡。』如今求你饒恕你父親 神之僕人的過犯。」他們對約瑟說這話，約瑟就哭了。¹⁸他的哥哥們又來俯伏在他面前，說：「我們是你的僕人。」¹⁹約瑟對他們說：「不要害怕，我豈能代替 神呢？²⁰從前你們的意思是要害我，但 神的意思原是好的，要保全許多人的性命，成就今日的光景。²¹現在你們不要害怕，我必養活你們和你們的婦人孩子。」於是約瑟用親愛的話安慰他們。

些流亡在外的人遷移到哪裡，而他選擇了歌珊地。

約瑟親自用家鄉話對哥哥們說話，試著要讓他們安心（四十五 12）。他承諾會照顧全家，不會讓他們餓死。約瑟不打算變成惡劣的房東，他知道父親可能會猶豫要不要把全家搬遷到埃及，因此他指示哥哥們要告訴父親有關他「在埃及一切的榮耀」（四十五 13）。這個場景在流淚相聚中結束，約瑟抱著便雅憫哭，然後又抱著每一個哥哥哭。

這一切有何意義（五十 15~21）

創世記五十章一節開始另一個哀傷的場景，這一次有權有勢的約瑟流下的是悲傷的眼淚，而不是喜樂的眼淚。約瑟的父親雅各死了，他吩咐埃及的醫生用防腐的香料薰過父親的屍體。在埃及，只有上流社會的埃及人有薰屍的程序，因為這種過程花費很高，所需的時間（四十天）又很長。聖經作者通常用「四十天」來指一段很長的時間。早期的歷史學家狄奧多羅斯（Diodorus）報導說，為埃及法老王正式悼念的期間是七十二天。當時約瑟和家人已經在埃及定居。

哥哥們害怕在父親去世之後，約瑟會起來報復他們。他們因父親去世而傷心，同時也感到會有危險。五十章十五節的「見」（realizing），表示哥哥們明白到父親已經死了，不能再保護他們了。他們仍然為了從前對待約瑟的態度，心裡感到內疚。

「你們的意思…神的意思」（創五十 20）

創世記五十章二十節的「意思」，在希伯來文是 *hasab*，這個字的含義有計算、推論的成份，也傳達了徹底考慮、構想、設計等觀念。聖經裡通常把這個字翻譯為計劃或意思。這個字的字根形式是用來指一種織布的職業。

詩篇的作者用這個字來形容那些設計謀害他的惡人（見詩篇三十五 4；三十六 4）。有時候惡人設計謀害神（見詩篇二十一 11）。詩篇的作者也用這個字來形容神的計劃勝過惡者的計謀（見詩篇三十三 10~11；一百四十 1~2, 4）。因此，基督徒知道神的計劃不可測度，並且超越了人類致命的計劃。

舊約智慧書的作者把惡者的計謀與神的能力並置在一起。「人心多有計謀；惟有耶和華的籌算才能立定。」（箴言十九 21）慎密的計劃及巧妙的執行並不能保證一定會成功，箴言十二章五節說明了成功的計劃要有什麼條件：「義人的思念是公平；惡人的計謀是詭詐。」

約瑟明白，環境迫使他生活在兩個互相競爭的計劃之間，一個是死亡，另一個是生存。然而他心存盼望，相信神的計劃會戰勝一切。他在實際生活上面對哥哥們的計謀，但也確知最後神的計劃會有結果。

那些只看到現實的人，會走向絕望。他們每一個決定都是被面臨的危險所逼使。另一方面，只一心尋求穩妥的人會產生一種宗教上的假設，認為自己會免於爭戰。這種宗教信念會使人在面對現實的時候幻想破滅。神呼召我們去進入的世界本身就充滿危難。

許多人的安全感只來自一個單一不變的計劃。但神的計劃卻會改變，也在變中。神計劃要毀滅邪惡的國度。然而，當那個邪惡的國家要從惡道轉回，神便說，「我就必後悔，不將我想施行的災禍降與他們。」（耶利米書十八 8）那不變的是神的信實。神在各種不同的計劃中依然是信實的。無論在什麼情況下，神向祂的兒女保證，「我知道我向你們所懷的意念，是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們末後有指望。」（耶利米書二十九 11，意念又可譯作計劃）

這世上作惡的人永遠夢想不到，他們的邪惡計謀卻成為神要推展平安的計劃。約瑟的說話正反映了這個思想：「從前你們的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全許多人的性命，成就今日的光景。」（創五十 20）

有哪一個家庭沒有遇到過罪惡感持久的力量，以及因罪惡感所產生的恐懼？他們自問（五十 15）：「或者約瑟懷恨我們，照著我們從前待他一切的惡足足地報復我們。」誰能怪哥哥們有這些恐懼感呢？他們面臨了一個新環境，因此需要重新得到保證。

哥哥們趁著約瑟因父親去世而傷心，就帶著父親臨終前的叮囑來見約瑟，不過他們說了謊。他們說，父親臨終前的願望是要約瑟「饒恕他們的過犯和罪惡」（五十 17）。在這場家庭爭論中，約瑟是被傷害的一方，因此只有他能打破內疚感的循環，並驅除心中的恐懼。這些兒子的行為充滿了諷刺，雅各死了，他們還在利用他來行騙。哥哥們用了「過犯」這一詞，承認自己從前企圖殺害約瑟及把他賣到埃及為奴的行為很嚴重。

約瑟聽到哥哥們的請求，就哭了起來（五十 17），因為他知道兄弟之間還沒有真正和好，哥哥們還不信任他。這些哥哥們從前把弟弟約瑟賣到埃及作奴隸，如今卻俯伏在約瑟的面前說是他的僕人（五十 18）。創世記三十七章五至十一節的夢又再次主導了這個故事。

哥哥們心裡被罪惡感佔據，因此看不見更重要的事，就是神為了保全對雅各家族的應許而在作工。哥哥們仍然內心恐懼，但是約瑟對他們說（五十 19）：「不要害怕。」這一句「不要害怕」，常用來讓那些害怕或面臨危險的人放心。這一句話也是拯救的話語，有扭轉他們當前困境的能力。耶穌也用了類似的方式來平撫門徒心中的恐懼，祂說（約翰福音十四 1）：「你們心裏不要憂愁；你們信神，也當信我。」

神的計劃大有能力，大過人的恐懼和罪惡感。在神裡面，不再有罪惡感與恐懼！

故事情節有了出乎意料的轉折，約瑟宣稱，哥哥們從前設計要害他，卻反而成就了神的計劃（五十 20）。第二十節為整個約瑟的故事作了總結，約瑟重述神至高無上的主權。約瑟之前所表達的觀點（創四十五 5、7），又出現在故事的結尾（五十 19~20）：「我豈能代替神呢？從前你們的意思是要害我，但神的意思原是好的。」

神化惡為善，藉著哥哥們的惡行而帶給雅各全家幸福與益處。他們一家原本面臨死亡（饑荒），然而神勝過了兄弟們邪惡的計謀。約瑟學會駁倒別人傷害的計謀，並且信靠神的計劃。

在神的計劃中，神的兒女在面對惡勢力的時候並不會無助。約瑟從經驗與時間中得知，他必須信靠神的計劃。約瑟的計劃是有條件的，要在神的支配底下，而神能夠介入人類的事件中。

作者在故事的結尾說，約瑟「用親愛的話安慰他們」（五十 21）。這節經文與四十二章七節形成了明顯的對比，在那節經文裡，約瑟向哥哥們「說些嚴厲話」，並且裝作不認識他們，不願意向他們透露自己真正的身份。在這個故事的最後一段，約瑟似乎成熟了，並且克服了對哥哥們的怨氣。他已從神那裡領受到豐盛的祝福，因此再也不能對哥哥們記仇。他已經饒恕他們了。布魯格曼（Walter Brueggemann）提醒我們，「饒恕是人際關係之間最深刻的行動。」¹ 不過，哥哥們也需要去饒恕自己。

¹ Walter Brueggemann, *Genesis, Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching* (Atlanta: John Knox Press, 1982), 372.

先知從被擄到巴比倫的日子歸回之後，用了同樣的字句對以色列人說話。創世記五十章二十一節提到約瑟「安慰」（reassured）哥哥們，而在以賽亞書四十章一節，先知呼喊著說：「你們要安慰，安慰我的百姓」（英文新國際譯本的翻譯是 comfort）。以賽亞書四十章一節用這個字來表示在巴比倫被擄的生活要結束了，先知把這個情況看成是神要懲罰叛逆的國家。約瑟的話是為了安慰哥哥們，表示他們從前因惡待約瑟而受的苦難要結束。他們要忘記過去的事，並且展望未來。

約瑟學會不以報惡為樂，反而發覺到神對祂的兒女有一個計劃。人若承認神的主權，那個計劃就不會失敗。人的自我比其他人所行的惡還要能挑戰神的計劃。人類邪惡的慾望不能擊敗神的計劃，反而會在不知不覺中成就了神的計劃。

使徒保羅也發覺到這項真理。在羅馬書八章二十八節，保羅說：「我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按他旨意被召的人。」保羅沒有說一切事情都是神造成的，甚至那些邪惡的事。他強調，神有能力在一切事情中成就祂美好的旨意。

約瑟原本可以讓哥哥們的惡行和自己所受的痛苦來毀掉自己。但是他反而瞭解到，神能夠使用人類的惡行來成就美好的事，這就在於受害的一方是不是能讓神來作工。不論是人的自由，還是神恩典的主權，兩者都不會被抵銷。

神的道路

我們從約瑟的故事中，其實也從整卷創世記中，看到神對人類有一個計劃。神要透過亞伯拉罕的後裔，叫地上的萬族得福（十二3）。神承擔了責任，要叫這個應許得以實現。

創世記包含了亞伯拉罕的子孫成敗的故事。每當神的應許好像受到威脅或破滅時，神就再次恢復祂的應許。

人類要慶幸，神的應許不是依賴任何一人。讀者能從族長時期的每一個故事裡，包括約瑟的故事，獲得寶貴的啓示，看到永活的神如何在人類當中行出祂的旨意。

反省

1. 那些診斷出患了重病的人，要如何以平安來面對疾病？
2. 在你生活周遭的家庭面臨了哪些恐懼？你的教會要如何安慰那些家庭，讓他們知道神與他們同在？
3. 在你生活周遭的家庭有哪些緊急的需要？
4. 為什麼人很難去饒恕自己？

問題討論

1. 美國羅斯福總統曾經說：「唯一可怕的就是恐懼本身。」這句話跟基督徒有什麼關係？
2. 誰該主動去化解家人之間的爭執？
3. 沒有解決的罪惡感會造成哪些危險？
4. 神如何在你所犯的過錯當中作工？請列舉一、兩個例子。

主題經文：

路加福音二 1~20

背景經文：

路加福音二 1~20

本課重點：

我們若瞭解神差耶穌降世的意義，就會因此將榮耀與頌讚歸給祂。

主題探討：

為什麼耶穌的降生帶來如此大的喜樂？

學習目標：

解釋神差耶穌降世的意義，並且因此將榮耀與頌讚歸給神。

聖誕課程： 榮耀歸與神

楔子——

神實現了祂的應許，差遣祂獨生的兒子降世。我們必須要瞭解這個「大好的信息」的重要意義，才能將榮耀歸給神，並且向其他人宣告這個好消息。

教會裡小孩子年齡從三歲到十三歲不等，因此教會裡的家庭已經開始好幾年用特別的方式來記念聖誕節。到了聖誕的季節，學齡前兒童班的小朋友會在主日崇拜中演出耶穌降生的故事，當中一些孩子的父親用木架搭了一個馬棚，小孩子就站在這個馬棚裡。有一年，我請了一位弟兄幫我把這個馬棚搬到我家前院，決定在家裡搭一個耶穌降生的場景。

我們已經這樣做了好幾年。在聖誕節的前幾個晚上，我們一家人就穿著聖經時代的衣服，我打扮成約瑟，妻子打扮成馬利亞，女兒扮成天使，張開雙臂坐在馬棚架上，而大兒子就扮成其中一位東方博士，兩個小兒子是牧羊人。有一年天氣很好的時候，我們就請對街鄰居讓他們的新生兒當成嬰孩耶穌。

有一年天氣很冷，我們家的「天使」開始埋怨了，最後我們家的「東方博士」發表意見說，「我也沒想到那個時候會這麼不好玩。」

那句話引起我們一家人談論到約瑟和馬利亞在旅途中所遇到的重重困難，孩子們也從一個新的觀點來看這個熟悉的故事。

在羅馬的人口普查中將榮耀歸給神（二 1~3）

既然耶穌降生這件事會影響全世界，因此路加把耶穌降生的故事放在整個世界的背景下來看。在耶穌降生的那個時代，羅馬的統治者是羅馬帝國歷史上的重要人物。路加宣稱，凱撒亞古士督下令要舉行人口普查。這裡的「天下人民」，指羅馬所認為的文明世界，或者是在羅馬帝國管轄之下的世界。

在羅馬的歷史上找不到資料可證實這次的人口普查，不過有資料可顯示亞古士督很重視這種人口普查，他熱衷於把

帝國所擁有的財力資源都登記下來。有資料證實，他曾經下令在帝國中不同的行省內舉行了好幾次大規模的人口普查。

在古代舉行人口普查會有兩種可能的原因，一個原因是要知道在戰時有多少男丁可供徵召，另一個原因與收稅有關。因為猶太人不需要參加羅馬兵役，所以這次的人口普查就與納稅有關。人口普查的資料通常包括名字、職業、擁有的房產和親屬關係。

英文聖經新國際譯本把第二節經文放在括弧裡，建議這一節所提供的資料是一段插入的註解，用來附帶說明主要故事。路加把這句話加進去，為了要把這個普查與主後第六年（使徒行傳五 37）的人口普查區分開來。居里扭作敘利亞（巴勒斯坦北面）巡撫的期間可確定是在主後六至十四年。有些釋經學者指出，這句的希臘文聖經可以翻譯成在居里扭作敘利亞巡撫之前。另外一些人則相信，他是在主前十年到主前七年期間作上一任的敘利亞巡撫。

不論真實的日期或情況如何，路加報導說，猶太百姓遵守了這個命令。亞古士督是個強硬的統治者，但是他試圖為帝國內不同種族的特徵來著想，這個可從實施人口普查看出來。既然猶太民族的社會結構強調祖先部落的關係，「各歸各城」（二 3）所指的不是一個人現在住的城市，而是指祖先的家鄉。亞古士督的命令承認這個架構。

雖然凱撒亞古士督統治羅馬帝國，然而神才是全地上擁有一切主權的。神使用一位異教統治者下令進行人口普查，而完成神自己的計劃。這次的人口普查把約瑟和馬利亞帶到伯利恆來，正是舊約聖經裡宣告的彌賽亞的出生地（彌迦書五 2）。亞古士督下了命令，但是神得到了榮耀。

在伯利恆的嬰孩身上將榮耀歸給神（二 4~7）

約瑟當時不住在家鄉，因此他必須從居住之地回到家鄉，才能遵守人口普查的法令。當時約瑟住在「加利利的拿撒勒城」（二 4），這個村落位於耶穌列平原北部的加利利山區。約瑟到伯利恆去登記戶口，伯利恆位於耶路撒冷東南方約五英哩的地方，在猶大的部落地區（新約時代的猶太），因此在拿撒勒南邊約距離八十五英哩。

路加福音二章 1~20

當那些日子，凱撒奧古斯都有旨意下來，叫天下人民都報名上冊。²這是居里扭作敘利亞巡撫的時候，頭一次行報名上冊的事。³眾人各歸各城，報名上冊。⁴約瑟也從加利利的拿撒勒城上猶太去，到了大衛的城，名叫伯利恆，因他本是大衛一族一家的人，⁵要和他所聘之妻馬利亞一同報名上冊。那時馬利亞的身孕已經重了。⁶他們在那裏的時候，馬利亞的產期到了，⁷就生了頭胎的兒子，用布包起來，放在馬槽裏，因為客店裏沒有地方。⁸在伯利恆之野地裏有牧羊的人，夜間按著更次看守羊群。⁹有主的使者站在他們旁邊，主的榮光四面照著他們；牧羊的人就甚懼怕。¹⁰那天使對他們說：「不要懼怕！我報給你們大喜的信息，是關乎萬民的；¹¹因今天在大衛的城裏，為你們生了救主，就是主基督。¹²你們要看見一個嬰孩，包著布，臥在馬槽裏，那就是記號了。」¹³忽然，有一大隊天兵同那天使讚美 神說：¹⁴在至高之處榮耀歸與 神！在地上平安歸與他所喜悅的人（有古卷：喜悅歸與人）！¹⁵眾天使離開他們，升天去了。牧羊的人彼此說：「我們往伯利恆去，看看所成的事，就是主所指示我們的。」¹⁶他們急忙去了，就尋見馬利亞和約瑟，又有那嬰孩臥在馬槽裏；¹⁷既然看見，就把天使論這孩子的話傳開了。¹⁸凡聽見的，就詫異牧羊之人對他們所說的話。¹⁹馬利亞卻把這一切的事存在心裏，反覆思想。²⁰牧羊的人回去了，因所聽見所看見的一切事，正如天使向他們所說的，就歸榮耀與 神，讚美他。

經文裡宣稱，約瑟從拿撒勒城「上」到猶太的伯利恆（二 4）。雖然他是往南走，但是猶太人習慣用這種說法來指從任何地方到耶路撒冷去的旅程。路加稱伯利恆是「大衛的城（the town of David）」（二 4），雖然一般都以耶路撒冷為大衛的城（the city of David，撒母耳記下五 6~7；六 16）。伯利恆確實是大衛的出生地，因此大衛的後裔回到這個地方是有其意義的。約瑟是大衛的後裔之一。

馬利亞和約瑟一起前往伯利恆。為什麼她要和約瑟一起去？羅馬的法律可能也要求她一起去辦理戶口登記，至少有些證據支持這個看法。然而也有可能約瑟不想把馬利亞一個人留在拿撒勒，也許因為馬利亞受聖靈而懷孕的這件事，使一些人對他們另眼看待。約瑟有可能就只是想要妻子跟他在一起，因為他知道孩子會在旅途中降生。

路加宣稱，馬利亞是他「所聘之妻」（二 5）。這項事實鞏固了路加所持的論點，就是馬利亞和約瑟還沒有住在一起。換句話說，雖然馬利亞已懷孕，但是約瑟和馬利亞並沒有同房。

神差遣祂的獨生子耶穌降生在一個家庭中，祂特別揀選了這個家庭來養育祂的愛子。家庭仍然是教養孩童的重要環境。

路加沒有說耶穌是在他們抵達伯利恆多久之後降生的，他只宣告說，約瑟和馬利亞在那裡的時候，馬利亞就生下一個男孩。這裡指出耶穌是她「頭胎的兒子」（二 7），表示她後來跟約瑟生下了其他小孩。新約聖經宣稱，馬利亞懷耶穌是超自然的現象，她不是透過平常人的方式受孕，而是神直接使她懷孕。雖然她的懷孕是個神蹟，但是看來生產的過程是自然分娩。新生命降生的喜悅超越了生產的痛苦。

馬利亞已經準備好迎接耶穌的降生，顯然她已經買好布（二 7），要用來把新生兒包起來。這些布就像是現代用來包嬰孩用的毯子，嬰孩會用這種布包起來一段時間。那個時候的新生兒通常不會穿著精緻的「嬰兒服」。

耶穌降生時一件最不尋常的事，就是他被放在「馬槽裡」（二 7）。這個詞彙有時候是用來形容關動物的畜欄，但是最常用來形容飼養動物的槽。人口普查使得伯利恆這個城擠滿了人，馬利亞和約瑟必須適應這些有限的空間。「客店」（二 7）可能指供人住宿的地方，或是指旅客可以從動物身上卸下行李的地方。我的大兒子說得沒錯，當時的馬廄及馬槽真的「不好玩」。

想想，大能的創造主成為了肉身，成為嬰孩的樣式降生到世上。祂配得所有的榮耀，卻以這樣謙卑的方式來到世上。我們只有帶著敬畏的心，俯伏敬拜神奇妙的作為。

然而諷刺的是，當神行出這麼偉大的作為，這個世界卻沒有為祂的兒子預備地方。今天人們在生活、計劃與家庭中，仍然沒有為耶穌預備地方。若是我們沒有為耶穌預備地方，這就是我們

凱撒亞古士督

凱撒亞古士督的原名是屋大維（Gaius Octavian），他是凱撒大帝的甥孫，凱撒大帝在遺囑中指定他為繼承人，因此他就承受了凱撒這個姓。凱撒大帝被暗殺之後（主前 44），凱撒亞古士督及馬可安東尼（Mark Antony）在腓立比戰役中打敗了刺殺凱撒大帝的勢力。後來凱撒亞古士督於主前三十一年在一場海戰中打敗了馬可安東尼及克麗佩脫拉，掌管了羅馬帝國一切的主權，就結束了羅馬的內戰時期。

羅馬的元老院於主前二十七年頒給凱撒「亞古士督（Augustus）」（神聖、至尊）的稱號，認可他成為羅馬的專制君王。凱撒亞古士督使羅馬的共和體制變成羅馬帝國，在國內帶來相當長一段和平繁榮的時期（羅馬帝國統治下的和平），並且開創了永久的帝國制。他一直統治羅馬帝國，直到主後十四年去世為止。

的損失。當我們接受神在耶穌基督裡所成就的一切，神應許要賜給我們最美好的禮物，就是祂所賜下的救恩。

在天使的宣告中將榮耀歸給神（二 8~14）

現代父母有時候會用有創意的方式來宣佈孩子出生。然而沒有任何宣佈可以跟神宣佈祂的兒子降生的信息來相比。雖然降生本身是個簡單的事件，但是宣告降生卻是偉大的事件。

神先向牧羊人宣告耶穌降生的信息，不過我們不太確定為什麼神選擇了牧羊人。

- 神是不是要指出大衛和耶穌的關聯，指出耶穌是大衛的子孫？這些牧羊人從事的活動和從前大衛在這個地區從事的活動一樣（撒母耳記上十六 1~13）。
- 神是不是要告訴我們，耶穌是流浪者和被遺忘的人的救主？在耶穌那個時代，牧羊人並不是受到尊崇的職業。事實上，其他人輕視牧羊人，認為他們懶散又不誠實，在別人的草地上放牧牛羊。牧羊人不受到信任，也無法在法律事件上作證。
- 神是不是要指出耶穌的降生與祂的受死之間的關聯？有釋經學者建議，伯利恆的這些羊也許註定要成為耶路撒冷聖殿中獻祭的羊羔，而耶穌為了我們的罪成為最大的犧牲。

這些牧羊人在星夜中看守羊羣，暗示了耶穌降生的季節應該是在五月和九月之間。神選擇打擾他們寧靜平安的夜晚，告訴他們這個已經發生的重要事件。神差派了一位使者來宣告耶穌降生的消息，除了主的使者，還有「主的榮光四面照著他們」（二 9）。神在明亮的大光中彰顯祂的榮耀，這個榮光穿透了伯利恆山坡上的黑暗。牧羊人的反應如所預料的一般，路加說他們「就甚懼怕」（二 9）。

天使叫牧羊人不要害怕，反而告訴他們一個大喜的消息。這句「我報給你們大喜的信息」（二 10），成為早期教會在宣告耶穌福音的時候常用的句子。

天使宣告耶穌已經降生。天使所提到的三個名字，指出了神兒子的身份（二 11）。在路加福音中，只有這個地方用「救主」來指耶穌。「基督」是希臘文的翻譯，就是希伯來文的彌賽亞，這是要提醒讀者耶穌就是猶太人長久以來所渴望的那位大衛的後裔，要來統治神的百姓。「主」是有主權和權柄的稱號。

天使沒有命令牧羊人到伯利恆去，但認為他們會去。天使所指的記號（二 10）跟這個嬰孩所穿的衣服無關，一般嬰孩都是包著布。但這裡不尋常的一點是這個嬰孩是躺在馬槽裡。

天使不但告訴牧羊人這個好消息，還顯示要如何領受和慶賀這個大喜的信息。有其他天使跟那位原先說話的天使一起讚美，慶賀耶穌的降生（二 13~14）。他們宣告說，一切榮耀應歸與神。雖然凱撒亞古士督結束羅馬的內戰，在外表上帶來羅馬帝國統治下的和平，但是只有耶穌能帶給人心真正的平安。神的恩典與喜悅要降臨在神的百姓身上。

向人宣揚

牧羊人回到工作崗位上，宣揚神恩典的信息，並且將榮耀歸與神。我們能如何在工作上宣揚這大喜的信息？

這裡有幾個建議：

- 表示願意與其他人建立有意義的關係。
- 藉著在工作上有誠實正直的行為，顯示出神在你的生命中能帶來改變。
- 體諒別人的重擔和需要。
- 在態度和行為上反映出真正的喜樂。

在牧羊人的讚揚中將榮耀歸給神（二 15~20）

牧羊人彼此交談之後，就到伯利恆去尋找這位新生的嬰孩。很有可能有一些牧羊人留下來看守羊羣。

這幾節經文的重點在於證實。牧羊人發現的事情，就像天使對他們所說的一樣。然後牧羊人做了一些很重要的事。首先，他們「就把天使論這孩子的話傳開了」（二 17）。他們是首先見證到耶穌的降生，又把這件事傳揚出去的人。第二，他們回去繼續牧羊，但生命有了改變；他們因為所聽見所看見的事，「就歸榮耀與神，讚美他」（二 20）。這裡的兩個動詞是現在分詞，表示他們不斷重覆在做這些事。

耶穌的母親馬利亞把這些事珍藏在心裡（二 19），她如牧羊人一樣，生命也不再一樣。

馬利亞和約瑟到伯利恆去的時候，所走的路和牧羊人走的路不一樣。但是他們離開伯利恆的時候，跟牧羊人走了同一條路。他們在路上帶著敬畏的心回顧神的作為，然後將神應得的榮耀歸給祂。我們也許會從不同的道路來尋找救主耶穌，但是當我們遇見耶穌之後，就只會感到喜樂。在這個聖誕的季節，願我們每一個人將榮耀歸給神，因祂已將獨生愛子賜給了我們。

問題討論

1. 你們家最常用什麼樣的傳統或經歷來幫助一家人體會路加所記載的聖誕故事？
2. 在舊約聖經的歷史中，伯利恆這個地方帶有什麼重要的意義？
3. 使用到伯利恆去的不同路徑，描繪出我們會藉由哪些方式來認識耶穌，並進而信靠祂。你是從什麼方面來尋找耶穌作為你的救主呢？你目前正走在哪一條道路上？