

路加福音 1:1 在我們中間所成就的事

查理·加勒特牧師（Pastor Charlie Garrett）聖誕節講道（12/20/2020）

原文：<https://superiorword.org/luke-1-1-those-things-which-have-been-fulfilled-among-us/>

講道影片：<https://youtu.be/9X7deaPizuA>

認真·卡索（I-Jen Castle）譯

「主——以色列的上帝當受稱頌，
因祂眷顧、救贖了自己的子民，
69 在祂僕人大衛的家族中為我們興起了一位大能的拯救者，
70 正如祂從亙古藉著祂聖先知們的口所說的。
71 祂要從仇敵和一切恨我們之人手中拯救我們。
72 祂憐憫我們的祖先，
持守自己的聖約，
73 就是祂對我們的先祖亞伯拉罕所起的誓，
74 要把我們從仇敵手中拯救出來，
75 使我們一生一世在聖潔和公義中坦然無懼地事奉祂。
76 至於你，我的兒子啊！
你將要被稱為至高者的先知，
因為你要走在主的前面，
為祂預備道路，
77 使百姓因罪得赦免而明白救恩的真諦。
78 由於上帝的憐憫，
清晨的曙光必從高天普照我們，
79 照亮那些生活在黑暗中和死亡陰影下的人，
帶領我們走平安的道路。」

路加福音 1:68-79 聖經當代譯本

這個世界上充斥著幻想故事，這些故事可能確實發生或根本沒有發生；或者，如果確實發生了，不知被加油添醋了多少？回顧史詩《伊利亞特》（Iliad），幾乎無法不去質疑荷馬（Homer）記錄的內容。

《伊利亞特》事件的發生日期可以追溯到西元前 9 世紀，但是，現有的最早手稿是來自西元前 400–415 年左右，與真實事件差距了大約 450 年，再者，已知的古代副本大約只有 1900 份，然而，這史詩卻被作為歷史事件的權威敘述，在世界各大學裡講授。

當我們聽到尤利烏斯·凱撒（Julius Caesar）撰寫的《高盧戰爭》（the Gallic Wars）時，我們假設我們正在聽取確切的歷史事件，詳細地分分秒秒為我們記錄，但是，這些事件發生在西元前 58–44 年，我們擁有的最早的手稿卻來自西元第 9 世紀，沒錯，是西元後第 9 世紀，那是 900 年的差距，從那一時期開始，大約可以找到 250 份副本。

儘管文件數量極其有限，且是在事件發生將近一千年後的記錄，我們還是教導裡頭的內容，就好像它是可靠的歷史一樣。

但是，將這些事件當作真實歷史來教授的學術界，卻在談論聖經裡的事件時，大呼「不可靠」；然而，新約聖經的希臘文手稿裡記載的是從新世紀之交到西元 70 年左右發生的事件，最早的手稿——約翰·萊蘭茲手稿片段（John Rylands Fragment）——可以追溯到西元第二世紀初或中期，那是在使徒約翰死後的短短幾年內。

再者，這手稿片段是在以色列之外發現的，意味著裡頭的內容必須在更早些被傳到那裡。在這第一個已知的手稿之後，有約莫 6000 個希臘文手稿；此外，有超過 18000 份非希臘文手稿可追溯到記錄的事件後 30 至 300 年間。

三十年，是在所記錄事件的一生之內。如果荷馬的《伊利亞特》或者尤利烏斯·凱撒的《高盧戰爭》可以被視為權威，那麼聖經的著作更應被認為準確且可靠！另外，因為有大量的可用手稿來作比較，手稿之間的筆誤可以很容易地辨識出來。

我們在新約中所讀到的內容是可靠的、毫無疑問的、並且是值得信賴的；而且，我們在新約中讀到內容，也以相同肯定的方式來談論舊約。

我們今天的經文是，路加福音第一章第 1 至 4 節：『提阿非羅大人哪，有好些人提筆作書，述說在我們中間所成就的事，是照傳道的人從起初親眼看見又傳給我們的。這些事我既從起頭都詳細考察了，就定意要按著次序寫給你，使你知道所學之道都是確實的。』（現代標點和合本）

路加是一個歷史人物，我們不僅擁有他的著作，而且著作內容在某種程度上與其他福音書內容雷同；更確切地說，保羅在歌羅西書中稱呼路加為密友，聖經之外的文獻也有提到路加。

就路加的著作而言，他所提及的事件、發生的地點、以及所包含的細節都準確地記載，以至於他所說的內容都可以在今日根據周遭特徵來辨定地點，他的著作極其嚴謹，因為他是一個一絲不苟的人。

當路加提到那些『在我們中間所成就的事』，是因為那些事情是預先被寫的，然後當這些事情發生了，則視為應驗了預先寫好的；這就是撒迦利亞談到的，『從互古藉著祂聖先知們的口所說的』（路加福音 1:70）。

路加獲取親眼看見這些事的人們的目擊者證詞，然後他將他們看到的事件與聖經的預言結合起來，因此，我們有了一連串不間斷的事件，把舊約與新約無縫地結合成一個宏偉的故事，這故事是關於一個已被預言會來拯救世界的人。

這些奇妙的事件涵蓋了我們今日俗稱的「聖誕節故事」，可以在上帝的至高無上的話語中找到，因此，讓我們再次求助於這珍貴的話語，願上帝藉著祂的道對我們說話，願祂榮耀的名字永得讚揚。

一．一個有待解決的問題

要了解聖誕節的故事，以及為什麼它對我們每個人來說是很重要的，我們首先必須了解為什麼基督的降臨是必要的。沒有了解這點，我們有的僅僅是另一個勝戰英雄的故事，在電影裡總是可以看到。

一個國家被另一個國家征服，人民渴望擺脫他們的霸主，一個捍衛者從他們當中崛起，擺脫所有壓迫的束縛，而這英雄的一生被記錄為勇氣和膽量的典範。威廉·華萊士（William Wallace）或電影《梅爾吉勃遜之英雄本色》（Braveheart）立即浮現在腦海。

然而，與威廉·華萊士不同的是，「聖經的英雄」並不是在時勢所逼之下崛起，也不是突然間無預期地來到，恰恰相反地，自從人類在地球上的一開始以來，就迫切期望他的到來；不僅他的到來是在預期中的，也是被應許的；不但是被應許的，他的到來更是已詳細地記錄在預言中。

第一次提及就在世界的最一開始，有上帝，有祂的創造，在其中，人類是所有創造的核心，其它所有的一切都以人類為中心，而人類與其他所有在聖經中提到的創造物不同。

我們知道天使，但他們並不是故事裡的重點，提及他們時是關於人的敘述，並不是倒過來。

我們知道繁星，但提及的星球位置是與地球相關，而不是相反。在地球上，除了人類以外，其它生物都是籠統地提及，所有的生物都是在人類之前創造的，表示人類是其他生物存在的目的，也就是與人類有關，而不是倒過來。

當這個人被創造出來時，就好像他是一個預期中的客人，準備工作已就緒，房子正適合他的到來，然後他被帶進了他的家。但要被帶入一個家，意味著要有一個家被帶入；同樣地，人也不可能創造自己；相反地，這些事物全由一個權威來決定應如何成就。

因為有唯一的那個在掌權柄，所以事物該如何，是由祂來決定的。當所有的焦點放在人身上時，應該引起對創造人的那一位高度重視，並應對祂服從—因為是祂，創造了我們，更不用說祂做得如此細心呵護。

但是，如果不知道什麼是缺乏、醜陋和不快樂，就很難了解豐富、美麗和喜悅；不瞭解前者，我們無法真正領會並重視後者。對那些今天感覺一切安好的我們來說，這只是一個我們接受的狀態；但是，對那些才剛從非常糟糕的狀況中恢復過來的人來說，感覺安好是非常棒的。

我們會感謝上帝賜予我們的禮物，使我們一切安好，是當我們心中對剛經歷過的相反事物仍記憶猶新時。因為人的起初缺乏這樣的經歷，所以當他聽到下面這段話語，第一次被記錄下的話語，他無法體會：

『耶和華上帝把那人安置在伊甸的園子裡，讓他在那裡耕種、看管園子。耶和華上帝吩咐那人說：「你可以隨意吃園中所有樹上的果子，只是不可吃那棵分別善惡樹的果子，因為你若吃了，當天必死。」』（創世記 2:15-17）

首先，他不明白『吩咐』是什麼；律法是制定了，但是律法到底是什麼？在不了解律法的目的或後果的情況下，沒有任何參考可用來理解這吩咐；而僅僅被告知後果是什麼，而不知道它們的含義，並沒有使我們比聽到後果前更加理解。

這個人是活著，但他從未死過，也從未見過死亡的狀態；因此，『必死』一詞是無法被理解的，因為沒有任何參考來了解它，「我之前還沒有活著，但是我不知道那是什麼樣。」

希伯來書中說，『按著定命，人人都有一死，死後還有審判。』這個人從未聽過這些，但是即使他聽到了一「哦，好吧。」聳聳肩，他繼續過日子，仍無法理解這到底是什麼意思。

再者，上帝可以堆積一千個命令，說：「你要做這些事」，這跟僅僅給予那一個命令是沒有差別的，無法理解對與錯、或由此產生的懲罰、或懲罰下的後果等等，是無法做出關於服從的正確決定。

但是，儘管這是事實，這並不能為他的不聽從來作辯解。這個人沒有創造他自己，也沒有將自己置身於為他準備的家中，如果他花些時間沉思這些事，他應該理解他是有義務的。

在創世紀第二章，我們看到這個人被賦予了對動物的絕對管轄權，因為他被授予為動物取名的權力，這也顯現了這個人是有智慧的事實；能夠取名字，意味著他能夠組成並給出名字。

在這完成之後，主上帝—造物主—給了這個男人一個屬於他的女人，從他為她命名為 **ishah** 或者女人 (**woman**)，意味著他知道他自己是個 **ish** 或者男人 (**man**)；這暗示著他已被灌輸語言來組成這些名字，以及其他給動物起的名字，他並沒有自創語言，而是語言在他之前已經存在了。

正因為如此，他是被賦予了理性思考的能力來認真考慮概念並且發展新思維，這些思想形成了什麼是合邏輯的，以及什麼是不合邏輯的；換句話說，即使他不了解命令的後果，如果他不服從主的命令，他也是沒有藉口的。

然而，邏輯思維是艱苦的工作，理解神學（如果是正確的神學）也是同樣的。這個人生活在一片歡樂的土地上，他的需求得到了照顧，他顯然不需要思考這些事情。

這章的結尾是：『當時夫妻二人赤身露體，並不羞恥。』他們不知道羞恥是什麼意思，所以他們不覺得羞恥。那是一個無罪的世界，沒有死亡的世界。

當然，我們現在生活的世界不是一個無罪的世界，也不是一個沒有死亡的世界，完全相反才是事實。那是因為一樁欺詐案，事情發生了變化；這個人做了被吩咐唯一不可做的事，他吃了那棵分別善惡樹的果子。

僅接下來記錄的話語告訴我們，一個巨大的變化立即發生了——

『二人的眼睛果然明亮起來，這才發覺自己原來赤身露體，便把無花果樹的葉子編起來遮體。』（創世記 3:7）

他們以前所缺乏的知識現在屬於他們，他們之前並不羞恥，突然間感到羞恥，為了解決這個問題，他們遮蓋自己，但記錄是具體的，他們不僅是使用樹葉來這樣做，更明確地，他們使用了 **teenah**，無花果樹的葉子。

根據這裡看到的內容，無花果在聖經中從此具有特殊的含義；無花果象徵著與上帝的屬靈聯繫，或者缺乏這個聯繫；例如，在馬可福音第十一章中耶穌的話裡可以看出這一點：

『第二天，他們離開伯大尼後，耶穌餓了。祂遠遠看見有一棵枝葉茂盛的無花果樹，就走過去找果子吃。到了樹下，卻什麼也找不到，只有滿樹的葉子，因為當時不是收無花果的季節。祂對那棵樹說：「願無人再吃你的果子！」祂的門徒都聽見了這句話。』（馬可福音 11:12-14）

耶穌是對於他前一天離開的地方以及他第二天立即返回的地方——聖殿，提出一個神學上的要點，耶穌對無花果樹的詛咒是個寓言，比喻祂終結以聖殿儀式及律法來與上帝修復聯繫的方法，舊約律法上的屬靈關係將被切斷。

祂帶我們回到伊甸園，男人和女人試圖藉著無花果葉來重建屬靈上失去的關係，但是為時已晚，上帝拒絕了，祂詛咒了蛇、女人和男人，死亡因此進入了世界，接著是審判。

屬靈關係的重建，是無法靠他們自己的努力，無花果葉不足以恢復那已失去的。當他們站在主前，以他們自己不適宜的方法來遮蓋，上帝在對蛇的咒詛中說出了應許的話：『我要使你和女人結仇，你的後代和女人的後代也要彼此為仇，女人的後代必傷你的頭，你必傷他的腳跟。』（創世記 3:15）

這個國度的新主人——蛇（意指撒旦）——將被女人的「種子」（**seed**，譯為後代）打敗。這裡可以肯定的是，應許了一個即將來臨的彌賽亞（意譯為「受膏者」，**the Anointed One**；或譯「基督」）。那個男人和他的女人站在那兒，已死在罪性之中，並注定死在肉身裡，上帝才剛對那個男人說，他會歸回塵土，因為他是從塵土造的，但是，即使在他們的死亡中，上帝應許了生命的承諾。

我們之所以知道這一點，是因為那個男人在被詛咒後，接著的記錄是：『亞當給他的妻子取名叫夏娃，因為她是眾生之母。』（創世記 3:20）

男人雖然已在靈裡死亡，且注定要死（意思是他活在一個會死的身體裡），他卻命名他的妻子，Chavvah，Eve，即「生命」的意思；雖然站在主前他們已死，他相信上帝的應許，那帶來死亡的將被摧毀，如果死亡被摧毀，生命就會來臨。

命名女人—生命—是一個出於信心的行為，而在這個行為裡，上帝給予了他們覆蓋：

『耶和華上帝做了皮衣給他們夫婦穿。』（創世記 3:21）

某樣東西為了遮蓋他們的羞恥而死、流血，這卻不是人做的，相反地，這是上帝完成的，因為這是一個出於恩典的舉動；此外，是上帝給他們穿上了這替換動物，這裡頭沒有他們的主動參與，他們僅單純地接受了主所提供的。這就是經文裡所要表明的。

在這一章中，數節經文裡，一句接著一句，給予了人類救贖的全部基礎，而神學是永遠不會偏離在創世記第三章所呈現的。

人墮落了，人是在墮落中，人無法解決這個問題，上帝將介入；上帝—通過祂的恩典—將完成必要的犧牲，透過這犧牲，上帝將提供重建關係的必要遮蓋方法；而這方法只需要人一個出於信心的行為。在這章節之後，聖經中有關救恩的一切都將基於這概念，並支持這個類型（或譯為預表，typology）。

二. 承諾、約定和時代

儘管我們剛才看到了設定的救贖模式，但隨著聖經故事的展開，仍有無數的事情似乎與之背道而馳，但是事實並非如此，通常，那些看起來像是偏離的情形（例如摩西律法）是詳細的經歷和學習工具，讓我們可以更充分地理解和領會這一個關於希望的簡單信息。

彌賽亞將來到，祂將會使所有的一切再度完好。

夏娃知道這點，當她生下第一個孩子時的快樂，凸顯了她的堅信，她以為藉著這第一個孩子，名為 Cain（該隱，字義是「得」或「擁有」），她將重返天堂，因為她以為這個孩子是彌賽亞。

事實證明這是一個錯誤的假設，她隨著第二個兒子的到來，接受了這一事實，陷入愁雲慘霧，將孩子取名為 Habel（Abel，亞伯），意為呼吸，如蒸氣般的氣息隨著呼氣而消失，夏娃很沮喪，孩子的名字反映了她的狀態。

而且，這個家庭的困境實在令人難過，亞當所帶來的死亡，是如此難以去除，以至於這兩個在人類記錄裡最早的孩子們，不只是在等待死亡的來臨，反而還積極地帶來死亡，該隱殺死了他的弟弟，而這一舉動凸顯了人遠離上帝後的悲慘境界。

儘管如此，亞當後出生的某些男人的名字被詳細地記錄下來，由於當時人的壽命長，在亞當和一位名叫諾亞的人之間（間隔了 1656 年），地球上可能有數百萬甚至上億（或者更多）人，但是，在這些年裡以及所有這些人當中，僅有少數幾個名字被記錄下來。

在其中，我們可以看到一個家族譜系，一個獨特的記錄，非常重要，尤其是當我們在創世記第六章第 5 節讀到：『耶和華看見人罪惡深重，心中終日思想惡事』。

這是一個世界，從第一段短暫的時代進入到第二段，人從無罪（innocence）到知善惡（conscience），人沒被給予具體的方針，也沒有神聖律法的記錄，這個時期，人們按照自己認為合適的方式生活，但清楚知道，自己與人類之父亞當的年代相距很近。

更重要的是，根據那個時代人的壽命來算，很多在挪亞洪水世代的人是在亞當還活著的時候出生，如果任何一個人想知道亞當的故事是否屬實，他們只需直接去問問亞當或他的任一個兒子，他們就會有他們需要的資訊。

人們明智地使用了該知識嗎？並沒有，到了挪亞時，除了毀滅那些因邪惡而使自己變得一文不值的人們之外，已經沒有希望和補救措施。但是，亞當的其中一個特定的家族譜系的詳細描述，是這個可怕的世界裡的一記希望。

挪亞，是這個譜系的第十代，將帶來一個新的世界，會有上帝的命令和一個約定—上帝再也不會用洪水來毀滅世界；但是，上帝對人有所期望，允諾祂會要人類為自己的行為負責，因此，來到了人治（government）時代。

這個管理的制度，一直延續到今日，普遍於全世界，上帝建立了世界的國家和民族，給了他們語言，他們活在這些範圍之內。

但在這個長期的管制體系中，上帝仍一步一步地安排彌賽亞的到來。為了使各國有希望，在各國間必須要有一個「希望」；即使人已經忘記了上帝最初的承諾，但在內心深處的某個地方，仍然知道必會是如此。

但是，為了延續這個救贖計畫，且不被世界各國打亂或操控，上帝只呼召一個人繼續這個希望。祂為什麼要這樣做？祂之所以這樣做，是因為有成吉思汗、阿道夫·希特勒（Adolf Hitler）和約瑟夫·史達林（Joseph Stalin），以及其他無數像他們這樣的人，人們寄望人能為他們帶來希望，各國仰望其領導人成為他們的救贖。

但真正的救贖是來自於上帝，而這個救贖模式已經設立，並不靠人類的工作勞動成果，而是靠著對上帝的信心。當列國繼續征服他國，高舉自己的領袖和假彌賽亞時，上帝呼召亞伯拉罕離開吾珥，來到祂要賜給他的土地。

在亞伯拉罕的呼召中，他得到了應許，上帝與他立了約，藉由他來到了另一個基於應許（promise）的時代。在上帝與亞伯拉罕的往來中，上帝給了亞伯拉罕一個立約的記號—割禮，但是割禮是在應許之後，而不是之前，割禮僅只是個立約的記號，契約的成立是基於亞伯拉罕對應許的信心。

要研究上帝的心思，便要了解亞伯拉罕的生活，並明白為什麼聖經記載了關於他生活裡的某些精選故事；從其中我們藉著描繪（picture）和類型（typology），看到並理解救贖計劃不斷展開，以及看到這個「希望」，彌賽亞，也就是聖誕節故事裡的孩子。這一切的救贖都必須追溯到最當初的墮落。

應許的時代是一個期盼「應許」的時代，當亞伯拉罕被告知要帶走自己的獨生子並犧牲他時，那是在描繪上帝將要做的事；當獻祭時用的木頭放在兒子以撒（Isaac）身上來背負，那是描繪基督將做的事—背著由祂的父親指定的十字架；當上帝提供一頭公羊代替以撒時，那是向我們展示了我們得救是怎麼產生的一替代性救贖（substitutionary atonement），而且，發生這些事情的地方是讓我們知道基督將死在哪裡。

這些僅是亞伯拉罕生平故事中許多章節裡一個短篇故事的一些細節，而每個故事—包含與他有互動的人的名字，他去過的地名，以及他一生裡的許許多多，都是提供我們關於從這應許的時代將帶來的應許的提示和線索。

但是類型和描繪並不止於此，當亞伯拉罕離世後，應許、約定和時代接著以撒和雅各延續下去，記錄裡的每一個故事、每一個舉動、每一次收成、每一次衝突都向我們顯示了上帝在做什麼以及祂將如何做。

雅各的一生是從亞當到彌賽亞的全景概述，以及所有時代的設定；這是顯示給我們「應許」的焦點—即將來臨的彌賽亞，女人的後裔（seed），聖誕節故事裡的孩子。

這包括雅各的家庭，娶妻，他十二個兒子的命名及其中一個女兒的名字，這些孩子經歷的磨難以及他們所面臨的衝突，等等。例如，當約瑟被賣到埃及成為奴隸，這不僅是雅各失去了一個孩子的故事，而且是上帝在基督裡將要做什麼的故事；當雅各的長子猶大經過許多人生事件，最後與他自己的兒媳婦共寢，卻不知道她是自己的兒媳婦，這故事是給我們一個預表描述，關於上帝如何通過耶穌基督救贖世界的方式，以及我們因此而擁有的保證。

聖經裡的這些事件都不是沒有理由的，每個事件的目的，都是向我們展示上帝將透過彌賽亞降臨要做的細節。當撒迦利亞談到，從亙古藉著祂聖先知們的口所說的，是因為上帝的人們，照著上帝的指示下，已經藉由著作和行事來預言了將發生的事，而這些事是這個即將來臨的聖誕節的孩子將要實現的事。

雅各和他的家人搬到埃及，雅各的死亡和葬禮，在囚禁於埃及的歲月中，以及這些人們的生活，都是用來比喻並朝著那必然發生的相會，與彌賽亞的相會，而且每個記錄的細節都是出於這一原因。

在埃及居住了許多年之後，以色列人受盡奴役欺壓，他們在苛刻的監工強制下，渴望自由；當時機對了，上帝賜給以色列人一位拯救者。

這個計畫裡下一個主要人物，摩西。雖然上帝應許的是基督，但上帝用不同的方式來展示要如何獲得應許，它不是由人類來獲得，而是為了人類而得來的。

上帝藉著摩西把以色列從埃及救出來，但祂把他們帶到西奈，而不是迦南。以色列人被帶到西奈後，一個新的時代（或管理的制度）成為中心，律法。關於那個時期的每一件事都是為了這個目的，有立法者以及律法上的執行制度、儀式、禮節和誡命，當然，在不瞭解律法的緣由之下，這些經文陷入乏味，思維反被細節淹沒。

律法是充滿約束性的，它使人們背負沉重的負擔，如果伊甸園裡的一個命令，帶給世界如此的災難，那麼長期壓制在律法陰影之下的人們將會如何？再者，這樣的死亡又怎麼可能帶來生命呢？上帝說這是可能的，但只有一個方法。

在利未記裡，那看似永無止盡的律法其中，有一章主要是關於性倫理的規範，上帝說：

『你們要遵守我的典章和律例。遵行的人必存活。我是耶和華。』（利未記 18:5）

這是一個應許，但它是基於律法的承諾，因此這個應許是基於服從，並且由於它是基於對律法的遵守，因此，如果有一件違法行為發生，整個諾言就會無效。

人遵守上帝的典章和律例，必存活。因此，從邏輯上講，如果無法遵守，一個人將無法存活。這就是約翰出生時，撒迦利亞說的預言再次變得有關聯的地方。他說：

『祂憐憫我們的祖先，持守自己的聖約，就是祂對我們的先祖亞伯拉罕所起的誓，』（路加福音 1:72-73）

撒迦利亞不是訴請在西奈的立約、或摩西律法；相反地，他是訴請上帝對亞伯拉罕所起的誓言，保羅在加拉太書第三章解釋了這一點：

『但基督替我們受了咒詛，從而救贖我們脫離了律法的咒詛，因為聖經上說：「凡掛在木頭上的人都是受咒詛的。」這樣，賜給亞伯拉罕的祝福可以藉著基督耶穌臨到外族人，使我們也可以藉著信得到上帝應許賜給我們的聖靈。弟兄姊妹，我舉個日常生活中的例子。世人的合約一經雙方簽訂之後，就不能作廢，也不能加添。上帝曾向亞伯拉罕和他的後裔賜下應許，不過這裡沒有說「後裔們」——指許多人，而是說「你的後裔」——指一個人，就是基督。我的意思是：四百三十年後頒佈的律法不會廢除上帝先前立下的約，以致應許落空。倘若我們是靠守律法去承受產業，我們就不是倚靠上帝的應許。但上帝是憑應許把產業賜給了亞伯拉罕。』（加拉太書 3:13-18）

彌賽亞會做什麼呢？祂將實現應許，並保守與亞伯拉罕的約定，上帝在基督裡證實了這點。換句話說，與亞伯拉罕的立約，是理解彌賽亞要來、且要通過亞伯拉罕而來的約定。

那麼為什麼上帝將律法交給以色列呢？就是要保持以色列為以色列，直到彌賽亞降臨，要證實他們是上帝的子民。那麼，他們怎麼知道祂來了？首先，祂要實現許多關於祂的描繪和類型；第二，祂要履行先知們說的關於祂和祂來臨的預言；第三，在祂裡面將有生命。律法是這樣說的：

『你們要遵守我的典章和律例。遵行的人必存活。我是耶和華。』（利未記 18:5）

當耶穌遵行律法，祂必存活，諾言兌現；但是在祂來之前，律法充分實現其目的。摩西律法時代是一個征戰、審判官、列王的時代，且是眾先知繼續完成呼召的時代，他們向以色列人民宣講上帝的話，並藉著每一次的新啟示，來逐漸地告訴他們更多關於聖誕的應許。

祂來了，彌賽亞要來了，祂將來自猶大支派，祂將從大衛家族譜系來，祂將出生在伯利恆，祂將在第二座聖殿被毀之前來臨，因此，實際上，在那之前甚至還沒有發生時，祂將必須出生。時機

是如此的精確到令人難以置信會有任何人會沒注意到。在波斯王亞達薛西給尼希米修復、重建耶路撒冷城牆的政令的 483 年後，彌賽亞將會開始祂的事工，那麼顯然地，祂將在此之前出生。

有了這些信息，剩下的就是等待和觀看歷史慢慢發展，直到那個正確的時刻，祂如預言般來了。路加福音第二章，見證了希緬被告知他在去世前必能親眼看見主所立的基督；同樣地，亞拿，法內利的女兒，是一位經常住在聖殿裡的高齡婦女，她知道祂已經來了，她把耶穌的事報告給『所有盼望耶路撒冷蒙救贖的人。』這件事不論是在聖殿外、或耶路撒冷外，都不是秘密。

在以色列之外，這也不是個秘密，馬太記錄了有幾位智者從東方來到耶路撒冷，他們在東方看見祂的星，知道祂已降臨，那些活在摩西律法之外、仍在人治（government）制度下的人都知道祂的來到。

當他們來尋找祂時，他們去問了希律王，而希律王召來祭司長和律法教師，詢問他們此事，他們的回答是祂會在猶太的伯利恆出生，因為先知這樣記載，而且他們預先知道了將會是如此。如果他們知道這些，那麼他們也該知道但以理也說過的話。

是彌迦，一位小先知書的作者，預言了出生地；是但以理，一位大先知書的作者，預言了祂降臨的時間；這個時間點不可能沒被注意到，483 年的末尾離當時不遠。

以色列的希望，乃至各國的希望已經到來。沒有人懷疑祂要來，即使在約翰福音第四章提到的撒瑪利亞婦人都在期望祂的到來，當祂經過她所在的地區並停下來與她交談時，撒瑪利亞婦人說：

『據我所知，那被稱為基督的彌賽亞要來。祂來了，會把一切都告訴我們。』（約翰福音 4:25）

這並不是一位在撒瑪利亞的一座城裡的婦女偶然知道這一點，相反地，她的話語所隱含的意思是，這是一個普遍知道的常識，即便是一位在撒瑪利亞的一座城裡的婦女都會知道的事。換句話說，每個人都在預期這件事。

我們每年閱讀的聖誕節故事是關於上帝來到人間的故事，在某種程度上，這是所有人的期待。有些人積極地隱藏它，有些人刻意地否認它，但是，所有人都知道這個事實，有某件事出了錯，且以某種方式這個錯將會被修正，而且上帝已經告訴我們這將會發生。

某些文化仍然對上帝的計劃有些了解，但在長年累月的破壞、掩蓋、添加、更改以及扭曲之下，雖然潛在的概念仍存在，唯有以色列仍保有唯一正確傳遞及維護的啟示。

以色列的律法是為了使以色列團結在一起，這是一種保護他們的束縛，以至於祂的到來是確定無疑的；該律法並不是帶給以色列人滅亡，而是守衛他們，並且成為他們的導師，以便他們會意識到彌賽亞的來到並迎接祂。

聖誕節到來的孩子，是唯一一個實際上可以遵守律法的，一個非常難遵守的律法體系。『你們要遵守我的典章和律例。遵行的人必存活。我是耶和華。』這個「人」，這個彌賽亞，遵行了所有律法，祂遵守了天父的話語和誠命，祂勝過了所有律法。

因為祂從未犯過律法之下的罪，祂具體表現了律法所代表的含義，也因此，當祂死時，律法—在祂裡頭—結束了，它與祂同死。保羅是這樣說的：

『你們從前死在過犯和未被割除的罪惡本性中，但現在上帝卻使你們與基督一同活了過來。上帝赦免了我們一切的過犯，撤銷了指控我們違背律法的罪狀，將它和基督一同釘在了十字架上，打敗了一切在靈界執政、掌權的邪惡勢力，用基督在十字架上的勝利公開羞辱牠們。』（歌羅西書 2:13-15）

這意味著，當唯一的那一個實現律法，因此體現律法。如今，上帝主動提供和平給那些通過基督來到祂面前的人。律法的準則包含了替代性救贖，換句話說，以色列的祭祀制度包含這樣的戒律，即無辜的動物可以代替人而死，該人的罪惡被轉移到動物身上，動物被殺，罪孽被寬恕。

但是，這只是上帝在基督裡將要做什麼的描繪，且是基督來臨前的短暫措施，這是可以肯定的，因為如果一個人在十分鐘後犯下同樣的罪過，將需要另一隻動物來贖罪，這表明這樣的贖罪是暫時性的且不起作用的。

甚至以色列在贖罪日的年度奉獻都是暫時性的，因為必須年復一年地重複。因此，這只是一個旨在引導人們歸向基督的課程，祂實現律法的所有預表和投影，意味著在預期中，祂的死亡是修復與上帝的關係的完整、最終、及永恆的辦法。

除了基督以外，沒有任何犧牲、奉獻或行為可以達成；但是在基督裡，上帝的一切要求都達到了。躺在馬槽裡的嬰孩是來完成一項任務，如撒迦利亞說的：『使百姓因罪得赦免而明白救恩的真諦』（路加福音 1:77）。

在律法下的這個「人」和基督的作工，遮蓋了亞當的赤裸和羞恥；由於這位聖誕節孩子的來到，吞噬了人類因罪而經歷的死亡。也許，有人會說我們是通過律法得救的，但這僅僅是因為基督對律法的完全服從，然後才歸算在我們身上。

在基督裡的人，我們現在活在恩典（**grace**）的時代；而這個事實，彌賽亞帶來的希望，是賜與給所有的人。那些受摩西律法約束的人，在彌賽亞中獲得了不受約束的自由；那些在政府之下的人，在基督裡有了新的希望；那些等待亞伯拉罕應許的人，現在在耶穌裡有了上帝的應許。

簡單易行的福音信息被包裹在一個嬰孩裡，生自童貞女，出生在猶太的伯利恆—意思是「麵包之家」（**house of bread**，或譯糧食之家、糧倉）。「我將完成工作；我要帶來救恩；我將派我的兒子將你們帶回我身邊。相信祂—生命的糧，且接受真正的生命。這是我給世界所有人民的禮物，祂的名是耶穌。」

我們讀以賽亞書第四十九章第 5 及 6 節來做結語：

我在母腹之中，耶和華便塑造我做祂的僕人，叫我領雅各歸向祂，把以色列人召集到祂那裡。我在耶和華眼中是尊貴的，我的上帝是我的力量。祂對我說：「我不僅要你做我的僕人，去復興雅各的眾支派，使以色列的餘民重歸故土，我還要使你成為外族人的光，好把我的救恩帶到地極。」

【作者簡介】

查理·加勒特（Charlie Garrett）是 The Superior Word 教會的牧師，教會位於 Sarasota, Florida，以聖經為本，教會網頁：<http://superiorword.org/>。查理在 1984–1993 年任職於美國空軍，於 2009 年以優異成績（Magna Cum Laude）畢業於北卡的南方福音神學院（Southern Evangelical Seminary and Bible College），2010 年在 Grace Baptist Church, Sarasota 被授予聖職。他的講道包括舊約及新約、希伯來語和希臘語的詳盡研究，以及介紹聖經裡的文化、歷史背景及其預表和描繪。查理與妻子秀子（Hideko）有兩個成年的孩子和滿屋的吉娃娃，想知道更多關於查理的家：<https://youtu.be/LurGfaZej9k>。