

Date of Sermon: 2015年 十二月27日

君王耶穌

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

經文

以賽亞書7:14節：「主自己要給你們一個兆頭，必有童女懷孕生子，給他起名叫以馬內利(註：就是「上帝與我們同在」的意思)。」

以賽亞書9:6節：「因有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們，政權必擔在他的肩頭上。他名稱為奇妙，策士，全能的上帝，永在的父，和平的君。」

馬太福音1:20-23節：「²⁰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，因她所懷的孕是從聖靈來的。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。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，(以馬內利翻出來就是上帝與我們同在)』。」

Anno Domini (主後)

全球通用的紀元是西元，而西元第一年是耶穌基督降生的那一年，英文縮寫是A.D. A.D.是拉丁文Anno Domini的縮寫，全名是*Anni Domini Nostri Jesu Christi*，即*in the Years of Our Lord Jesus Christ*。這正應驗天使所說的話：「¹⁰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。」(路2:10-11) 耶穌的誕生改變了人類的命運，沒有人不受耶穌誕生的影響。

聖誕節衍為全世界的節日絕非偶然，這節日得以跨越文化，民族，宗教的藩籬已然證實耶穌基督這一個人與萬民皆有關係。若只認定耶穌是偉大的人，或給予耶穌某個頭銜，都不足以解釋這普世現象。我們找不到另一人，他的名可以如耶穌這般影響全世界。舉世皆知道，耶穌是基督教的，但若你只認定他僅是個宗教領袖，也不足以解釋為何他的名可以深入到每一個人心裡。

聖經

事實上，耶穌與每一個人(我說的是「每一個人」)的關係超乎每一個人的想像，耶穌基督乃是使每一個人**現在**得以存活的那一位(注意紅字)。這不是一句誇大言語，而是聖經清楚的啟示。歷史不乏有人極力推翻聖經的絕對權威，然聖經至今依然安存於世。整櫃的書，美國國會圖書館的書，最重要書籍收藏的地方，若我們只能拿其中一本書，我們必定拿聖經。聖經深植人心一如耶穌深植人心一樣。

聖經記於人的事句句皆是事實，絕不抹粉擦脂，聖經絕不記一句不實的話來維護或否定某人的歷史地位，或鞏固某君王的統治合法性。凡聖經記於未來的事，時候到了必然成就，其間可能相距數千年，遍尋其他所有書卷，沒有一本書有這等能力。聖經經過一千六百餘年方成為一本完整的書，且前後一致，這事實已經不是其他書籍可與之等量齊觀。聖經記有關於人心(或說靈魂)的情況，字字定準，人就是處在聖經所說的實況當中。

只有聖經有資格記耶穌事

如果耶穌如此深植人心，為何僅有聖經記耶穌的事，其他則無，那些書寫有關耶穌這個人還是以聖經為本？因為，只有聖經才有**資格**將耶穌和他的事記得真實(注意紅字)，其他書既沒有資格，

也沒有能力。更基本的是，耶穌這位當事人不允許其他書記說他的事。所有已存在(或將來存在)的書籍都是人寫的，聖經也不例外，但因著聖經上述的獨特性，這些寫下聖經各書卷的作者，必然有比他們更高的權威，啟示他們當寫內容的主軸。這權威必須只有一個，因此可以在不同時代背景，不同時代語言變化下，不同作者的個性，寫下祂要的這聖經。這權威必然在人類歷史中，又超乎人類歷史，這權威無他，這權威就是上帝。我們說聖經具**絕對權威**的原因即在此(注意紅字)，請注意是「絕對權威」，不單單只是權威而已。

請注意，人類歷史只有一個時間軸，一個全地(地球)。上帝在這唯一的時空中啟示各作者寫作的主軸人物就是耶穌基督，也就是說，整本聖經是為耶穌基督作見證。耶穌的家譜得以證實這事的真實，因為歷史上沒有一個人的家譜可以回溯到人類的始祖亞當。

耶穌誕生的必然性: 舊約聖經預言

那麼，聖經如何記耶穌這個人和他的事呢？當然，耶穌是誕生在兩千多年前的一個人。(若不是，我們怎可慶祝聖誕節?) 然我們問，耶穌這個人的誕生是偶然，還是必然？大多父母會說，孩子的出生是偶然，即便有計劃生育的父母，何時生育卻不在他們的計劃之中。但是耶穌的誕生是必然的事，這是在人類歷史當中必定會發生的事。這一事實是其他歷史偉人無法相比的，這些偉人的出現絕不可能在他們尚未出現之前就有人說他們會出現，即便那輪迴轉世之說，也是充滿不確定性。

讓我們看聖經如何啟示耶穌的誕生？以賽亞書7:14節寫著：「**主自己要給你們一個兆頭，必有童女懷孕生子，給他起名叫以馬內利。**」先知特別加註而說，「以馬內利」的意思就是「上帝與我們同在」。這卷以賽亞書乃寫於主前720多年前，經過了這幾百年之後，使徒馬太寫下耶穌誕生的事(參馬太福音1:18-23節)。前有預言，後有實現，這是多麼清楚簡單的一件事。不過，人聽了之後，馬上啟動他墮落的理性懷疑耶穌這樣誕生的可能性。人的可悲就在這個地方，因為人的理性無法連貫所聽的，我們已說明聖經的絕對權威，但人聽了耶穌這樣誕生的事，卻是不信。

我請各位注意，當我們的理性審判上帝啟示於聖經裏的言語，不要以為沒有關係，持無所謂的態度。這事的嚴重性已然將我們置於上帝的審判之下，也就是說，當我們的理性對上帝說的話亂加談論與批評時，其實正是上帝審判我們之時，因為上帝正在審判我們玷污失明的理性，受傷的反而是我們。上帝稱這樣的人是愚人，他的表徵是「靈不明」(箴1:4; 8:5)，上帝的正直顯出我們的邪惡。

耶穌誕生的獨特性: 童女懷孕生子

人知道聖經的權威，但為何聽了這舊約的預言與新約的實踐，卻不信呢？因為其中記的「**童女懷孕生子**」之語。人或許會相信他不可能經驗到的事，如上帝創造天地，上帝掌管這個宇宙等，但人絕對不可能相信他可以經驗到卻不是如此的事。人可以經驗到懷孕生子，故他以這經驗來斷定與這經驗不符的就不是事實，因此，人斷然否定童貞之女會懷孕生子，進而認為聖經不可信，是一本神話書籍。然，這些反對的人卻正在慶祝聖誕節，他們把歡樂建築在一個神話人物上面，豈不怪哉？然而，那些將上帝的絕對權威，聖經的絕對權威，耶穌的存在等三事實連在一起的人，他們會開始思想，童女懷孕生子絕不是人可能做出來的事，那必是上帝能力使然而成的事。

經驗

以經驗斷真理是世人的通病，基督徒又何嘗不是如此！世人以經驗定自己的權威，將經驗與權威畫上等號，人的聰明將那經驗化作判事原則，到老時便如一塊硬石，他人搬動不易，因為那經驗等於他自己，是他的「人生大道理」。基督徒賦予自己經驗一個特殊的名稱叫做屬靈的經歷，因有「靈」字在其中，再加上經驗本身的不可避免性，屬靈經歷即產生正面造就或負面殺傷兩種結果。我需再強調一次，因經驗是屬靈的，故無論是正面的或負面的，基督徒皆顯難以撼動的

固執。可想而知地，不受聖經真理引導的負面經驗使那人比硬石還硬，其中產生的殺傷力幾乎使他無翻身的餘地。

基督徒所有經驗的聚焦點必須是越來越認識主，若那經驗阻擾你不讀聖經，不在上帝的道上精進，基督徒當放棄那經驗，拒絕沈迷在那經驗當中。我常看到有些基督徒執著在已有的經驗，並且以那經驗視自己高於其他弟兄姐妹，以致多年下來，不見長進。看看使徒，尤其是最小的約翰，因為被主呼召時年紀最小，服事主時間最長，他年老時依舊有能力寫下啟示錄，可見他一生受教於上帝的道，一生思想主說的話與聖經。這是上述正面造就型的屬靈經驗，是蒙主引導的人生寫照。這給予牧師傳道一個警訊，若平常心思放在次要的事上，週間不好好思想上帝的道，站講台時不提基督並他釘十字架，到老時只能敘事性交代做過什麼事，寫不出一篇對主見證的文章，他積攢在天上的財寶是貧乏的。上週有一靈恩派大將得了淋巴癌，若他整理自己一生的講章，有那篇可存留於世？這位常常提聖靈的人，卻沒有聖靈可驗證的事，豈不怪哉！

耶穌生而為王

現在，我們知道了耶穌兩大獨特唯一性，即他誕生的預定和他誕生的奇妙。接下去，我們將講論耶穌乃是生而為君王。以賽亞書9:6節這麼寫耶穌：「有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們，政權必擔在他的肩頭上。他名稱為奇妙(Wonderful)，策士(Counselor)，全能的上帝(Almighty God)，永在的父(Eternal Father)，和平的君(Prince of Peace)。」

請大家注意這節聖經的兩個字詞，「必」與「肩頭」。這個「必」字表示耶穌必為君王，是百分之百確定的事，中間沒有一點差池，妥協，或不確定。當說某人「命中注定」當王，其中含有機率成分，但耶穌為君王則是必然的事。

「政權擔在他的肩頭上」是一句令人深思的一句話。有政權的君王當是冠冕戴在頭上，怎說是肩頭呢？我認為這有兩個意思：一是，表示君王耶穌是個工作的王，不是享樂的王；另一是，先知要當時聽這話的猶太人好好查考聖經，並等候這嬰孩到底做了那件驚天動地的事之後，他才得著政權的冠冕。先知以賽亞在25:8節隨即說到，這嬰孩做的事必是「吞滅死亡直到永遠」。當然，先知以賽亞寫在第53章的事就是這嬰孩要在死之後的復活，才能得著冠冕。這冠冕是永永遠遠的，其中沒有時間的限制，年歲的限制，精力的限制。知道耶穌是工作的君王之後，給予我們極大的安慰，使我們不看環境，而是信他在洪水氾濫(即教會處在黑暗)時，他依然坐著為王，他賜的應許，他所說的每一話，絕不落空。

在這裡順便提一句話，基督徒將來必與基督同作王，阿們！是故，一個在教會不工作，只享受他人工作的福份的基督徒難為王，基督也不可能將他的政權交付在他身上。聽得一些年輕的基督徒居然敢請資深的教會領袖下台，讓他們運作教會。這等不作工，享受前人作工果實的作為，絕非他們的福氣。

屬性名

這節聖經明記基督為王之後，緊接著說他的名稱為奇妙，策士，...等等。先知寫下這節聖經後，等了七百多年，方才在耶穌身上看到這節聖經所說的屬性。請注意，這裏所說的名不是稱呼名(calling name)，而是指出這個王是怎樣的王，即這些名是指出他的屬性來。請大家仔細思考這些屬性，其中每一個屬性都是獨特的，若非上帝啟示先知以適切的言詞寫下這些屬性，沒有一個聰明志士可以想出一個君王可以具備這些屬性。

無庸置疑地，耶穌這位君王是獨一的，是世上所有君王沒有的，也是不可能有的。更甚者，發生在這位君王耶穌身上的事更是獨一的，亦不可能發生在任何一個君王身上。創世記3:15節說：

「主上帝對蛇說：『我又要叫你和女人彼此為仇，你的後裔和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。』」按上帝對君王耶穌的旨意，他的腳跟要受傷。對君王而

言，受傷一事是何等重大的事。一個腳跟受傷的君王是不可能行走全境，宣揚他的王權，更是不可能永遠工作的王。耶穌知這事會發生在他身上，卻不畏懼它的到來，這樣的態度是世上君王不可能有的，且不敢做，不願做，不會做，不可能做的。

君王耶穌是獨一的，請注意，我說的是「獨一的」，而不是「獨一無二」，因為後者言詞會讓人有一絲遐想，以為人類歷史尚未結束之前，或許還有可能產生第二位如耶穌這般屬性的君王。不，這絕不可能，因為耶穌這些屬性不可能在有罪之人身上呈現的。

基督十架

我們若要明白君王耶穌這些屬性的意義，了解其中的獨一性，就必須根基於他十字架的工作。耶穌的奇妙之處在於他以死來堅立他的政權；耶穌身為策士，以十字架之工來滿足上帝的公義，付上贖罪的代價，並擊毀掌死權的魔鬼；耶穌身為全能的上帝，居然願意降卑自己，成了肉身；耶穌身為永在的父，他必賜恩典給來到他十架下的人，可與他同死同復活；耶穌身為和平的君，他保證一切與他同死同復活的人，有著從上帝來的平安，可坦然來到父的面前。

這節經文連於十字架的必須性在「和平的君」一詞得以證實，因為君王耶穌有能力統治所有人，但上帝卻僅賜給他部份百姓並且，那些沒有賜給君王耶穌的人在人類歷史還存在之時，必與君王耶穌的百姓永遠為仇，「我又要叫你和女人彼此為仇，你的後裔和女人的後裔也彼此為仇」。

人不能解釋耶穌和他所做的事

最後，我需對不信耶穌的人奉勸幾句。後人可以評論解釋歷史曾經出現的君王的種種，但是，人就是沒有辦法解釋君王耶穌這個人與發生在他身上的事，連一件都不能。上帝對君王耶穌所說的話皆超乎人對「君王」這崇高地位的概念與期待。聽的人馬上有多個不解之處：

1. 說耶穌是君王，那他的國在那裏？
2. 說耶穌是全能的，但他為什麼會受傷？
3. 按君王耶穌屬性的獨一性來看，他有完全的能力統治萬方，將所有人置於他的寶座之下，管理他們，眷顧他們，但他為什麼只願意統治部份的人？
4. 並且，還容許與他為仇的人常常攪擾他統治的百姓？

這些人再看現實狀況，更是不解而問：

5. 說耶穌是和平的君，為什麼他在世界和平的事上卻缺席？
6. 說耶穌是全能的上帝，但為什麼基督教卻是世上最弱的宗教，在社會上無法發揮她的影響力？

其他宗教在以上這些種種問題上表現得比基督教更為卓越，更為可書，這使得耶穌是君王的事實顯得灰暗，甚至令其他人恥笑，「信耶穌」變成一種標語，而沒有實質的意義。然，耶穌若不是君王，那為什麼他的名依存，對世人的影響力年年不衰？為什麼那些反對耶穌是君王的人，每年還是伏在他的名之下，快快樂樂地過聖誕節？這些人是無法回答這些問題的。

人研究人的種種是可行的，因兩者的本質是人，皆活在時間與空間之中，以時空的言語即可論得，所論言語的本質亦不脫時空的範圍。但是，人若要研究比他更高等次的上帝，則是萬萬不能，凡嘗試研究上帝的人皆自取其辱，前後不一，說法矛盾，更是找不到適當語詞。這樣的情形亦發生在耶穌身上，世人不僅不理解耶穌說的話，也是不理解聖經書卷論耶穌的經文。

人分享他研究人而得的結果時，總在他人面前顯出謙卑的態度，說著「小弟不才，敬請指教」的客套話。但是，當人呈現研究上帝的結果時，卻要其他人完全接受他的結論，如果有人質疑其結論，他馬上跟你爭得面紅耳赤，聽不進一句真實的話。

世人啊，當你們無法認清君王耶穌時，何不轉而想因他是上帝，故你無法知他呢？然，對人來說，承認耶穌是來到人間的上帝，這是他一生當中最難做到的事。若問人，你可以選擇那一位歷史上曾經出現的君王為你的統治者，耶穌可能是最不受青睞的那一位。我們可以投票選總統，但我們卻沒有能力投票選我們靈魂的王。但話又說回來，我們可以投票選總統，卻不見得選出來的總統是合宜的，那我們又怎能選擇我們靈魂的王呢？

但，當我們接受耶穌是上帝的事實之後，我們的心立即消化，遂而開始思想，耶穌是創造萬有，統管萬有的上帝，那他為什麼還要降卑自己來做人，且遭受我們這般無理且無情的對待？耶穌這麼做的背後原因是什麼？耶穌這麼做想要成就的是什麼？這等轉變必使你進入全新的境界，開始注意到你自身最重要的事，就是你自己，和你與使你存在的上帝的關係，因為耶穌來就是為了上帝，以及為了你。耶穌主動地來到世界，就是要做我們生命的主，使我們可以從悖逆於上帝的狀態中轉為順服。