

Date of Sermon: 2020年 十二月27日

聖誕節講章: 生而為王的耶穌

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 62 分鐘

經文

以賽亞書7:14節:「因此, 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(上帝與我們同在)」。

以賽亞書9:6,7節:「⁶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。⁷他的政權與平安必加增無窮, 他必在大衛的寶座上治理他的國, 以公平公義使國堅定穩固, 從今直到永遠。萬軍之主的熱心必成就這事。」

前言

今天這篇講章本計畫上週論之, 但因「使徒彼得受聖靈的記號」主題出乎預期的需要上週主日時間, 故今年聖誕節講章延後於今日講之。

今天所讀的這兩處聖經都是我們熟悉的經文, 但我要問各位一個基本的問題, 我們聽多了“讀經禱告”的提醒, 聚會查經時而有之, 我們當以怎樣的態度讀聖經? 活在21世紀的基督徒會用怎樣的態度讀舊約聖經? 然, 大家聽了上週的講道之後, 又當以怎樣的態度讀舊約聖經? 重複這後二問, 答案當然不一樣。

今日, 我們接受過基本教育, 接受了理性上的訓練, 以致於探討、研究、查考、歸納等變成我們思想上的日常, 我們當然會很自然的以這樣的態度來讀舊約聖經; 我們不是白紙。科學研究(包括自然和人文)或可如此, 但若讀上帝的話還是如此的話, 內心枯竭程度將等量劇增, 讀得越多反而越乾枯, 知道的越多, 喜悅卻不因此加增。這就是為什麼許多科學家基督徒樂於流連於實驗室或倘佯於熟悉的專業領域, 但卻無法在聖所裏待上片刻, 以致聖經認識卻淺薄的原因; 將上帝的話深藏於心且反覆思想是需要時間與下工夫。教會裏高級知識份子不在少數, 卻容許假靈恩現象肆虐教會, 其背後原因亦在此, 無法分辨真假。

請問各位, 在世界活的好是不是就保證在天國活的好? 在世界得精深知識是不是就保證在天國活的好? 我們在世上專知一門學問即可安然度日, 衣食無虞, 但在天國裏卻須知曉各類知識, 且必須知得無誤, 才可活得正常自在, 而其中最關鍵的知識就是對天國的王-基督的認識, 稍有差誤, 全盤皆輸。

上週我們題到, 受了聖靈的彼得看聖經是一本活的書, 不是枯燥的歷史紀錄, 不是增加聖經知識的材料來源, 不是在教會中佔據領導地位的儲備力量; 彼得讀聖經看到了先祖大衛與基督鮮活的關係, 這關係等同於他與基督活潑的關係, 他認識的基督就是大衛指的基督。希伯來書十三章8節說:「耶穌基督, 昨日、今日、一直到永遠、是一樣的。」

受了聖靈的人在上帝面前看祂永遠是主體, 而自己永遠處領受態, 絕不會以主體性的地位來研究上帝, 探討上帝。今天我們讀的以賽亞書乃關乎基督的預言, 首先要做的事就是要端正自己

的態度，束腰危坐來認識上帝至高的智慧，如何賜下祂的愛子的偉大工作。這不是建議，而是大家當有的心態。

然我再說一句，對於今天誦讀的兩節經文，無論我們如何謙卑地領受之而思而解，總是嚐不盡其深奧之處，在解釋之際，似乎僅在表面層知其一二；這已經讓我們跪謝上帝，若再往下進深，只能如啟示錄那二十四位長老敬拜主一樣，說：「**我們的主，我們的上帝，祢是配得榮耀、尊貴、權柄的。...但願頌讚、尊貴、榮耀、權勢都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠。**」(啟4:11a; 5:13b) 至於誰較能對這兩節經文感到震撼？答案是那些看到自己是罪魁的人，大家可以細思這個答案，這也是今日基督教漸漸衰敗的原因之一，基督徒對自己毫無罪魁之悟。

這兩節經文對我們的指教

在還沒有逐字逐節解釋今天所讀經文之前，我先指出對我們的指教。對當時的猶太人而言，「**有一嬰孩為我們而生**」與「**政權必擔在他的肩頭上**」是未成之事，是將來實現的事，但對我們而言，這兩件事都已經成就，耶穌為童貞女馬利亞所生，主死裏復活後已得「**天上地下所有的權柄**」(太28:18)。以賽亞書的這話與其具體實現，兩者中間相隔七百多年，這至少告訴我們兩件事，一是，上帝必成就祂所說的話，且以基督為證，看到基督即看到上帝的真實；另一是，上帝說話應驗的時間完全掌握在上帝手中，上帝定時候滿足到底是什麼時候。

那，現在的我們看未來實現的事是什麼？就是上帝對坐在祂右邊的耶穌說的「**等我使你仇敵作你的腳凳。**」(徒2:35) 當這事實現之時，又是怎樣的景象？耶穌說：「**當人子在他榮耀裏，同著眾天使降臨的時候，要坐在他榮耀的寶座上，萬民都要聚集在他面前，他要把他們分別出來，好像牧羊的分別綿羊山羊一般。**」(太25:31,32) 那些不屬耶穌的山羊的特徵是什麼？耶穌明示：「**凡把我和我的道當作可恥的，人子在自己的榮耀裏，並天父與聖天使的榮耀裏降臨的時候，也要把那人當作可恥的。**」(路9:26; 可8:38)

大家不要以為耶穌說這些話是嚇唬嚇唬人而已，若上帝實現了以賽亞書指示的事，耶穌明示的事也必然實現，基督仇敵必作基督的腳凳，基督要把聚集在他面前的萬民必分別出來，基督必將那些把祂和祂的道當作可恥的，也就是不傳祂和祂的道的人分別為不屬祂的山羊。這事成就的時間乃掌握在上帝的手中，所以，我們不可以掉以輕心。

第六節

因

以賽亞書九章6節的起首字是“因”，這第6節所說的話就是解決前面1-5節狀況的唯一方法。前面五節說到百姓的實況是，受過痛苦，在黑暗中行走，負重輓受人欺壓等，而經過第六節所述一事發生後，百姓將不再見幽暗，看見了大光，國民繁多，加增喜樂，並欺壓他們人的棍都已經折斷等等。耶穌將這些事歸納成一句話，就是「**勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。**」(太11:28a) 何謂勞苦擔重擔？天使解釋說那人是「**在罪惡裏**」(太1:21b)，使徒保羅亦做如是地解釋。

嬰孩

先知在此論嬰孩，而不是論成年人，且是論未出生的嬰孩，這表示上帝在這嬰孩是祂賜給世界的，且祂在這嬰孩身上已有了定旨先見。大衛論基督時說：「**祢是叫我出母腹的，我在母懷裏，祢就使我有倚靠的心；我自出母胎就被交在祢手裏，從我母親生我，祢就是我的上帝。**」(詩22:9,10) 這裏的我指的是基督。大衛論自己卻說：「**我是在罪孽裏生的，在我母親懷胎的時候就有了罪。**」(詩51:5) 這裏的我指的是大衛自己。所有嬰孩皆與大衛同，在母腹裏就有了罪，惟獨嬰孩耶穌是無罪的，故天使對約瑟說，馬利亞所懷的孕是從聖靈來的(太1:20c)。

為我們而生

先知說：「**有一嬰孩為我們而生**」，而不是說“有一救主為我們而立”或“有一君王為我們而戰”。一般人對家中新生兒會說，“這是上帝賜給我們的孩子”，若生於王室，最多不過是為自己國家奮力，但這一嬰孩之生卻是為全人類，且只有這嬰孩有此能力。天使對牧羊人說：「**不要懼怕！我報給你們大喜的信息，是關乎萬民的，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）天使起名馬利亞生的嬰孩為耶穌，他要將自己的百姓從罪惡裏救出來(太1:21b)，施洗約翰的父親撒迦利亞說，耶穌要「**拯救我們脫離仇敵和一切恨我們之人的手，向我們列祖施憐憫，記念他的聖約。**」（路1:71,72）

政權必擔在他的肩頭上

政權指的是王權，嬰孩耶穌生而為王，這是百分百的肯定詞；相較之下，世上帝王之子生下後僅是王位的候選人，若被封為繼承者，其中還存在不確定因素。上帝藉先知記耶穌的降生，說：「**猶大地的伯利恆阿！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裡出來，牧養我以色列民。**」（太2:6）施洗約翰的父親撒迦利亞說嬰孩耶穌是至高者，是主(路1:76) 馬太記，有幾個博士從東方來到耶路撒冷，說：「**那生下來作猶太人之王的在那裡？**」（太2:1b,2a）耶穌回答彼拉多的質疑而說：「**你說我是王，我為此而生，也為此來到世間，特為給真理作見證，凡屬真理的人就聽我的話。**」（約18:37）

說嬰孩耶穌生而為王，這不是意謂著耶穌生下來之後才為王，而是說他本質就是王，即他尚未行使任何王權之前，他就是王。若這嬰孩必須降生，他才取得做王的資格，執行他的政權的話，我們必遇到以下難處：

1. 當以色列人求撒母耳為他們立一個王治理他們時，上帝對撒母耳說：「**百姓向你說的一切話，你只管依從，因為他們不是厭棄你，乃是厭棄我，不要我作他們的王。**」（參撒母耳記上第八章）詩篇43:4節寫說：「**上帝啊！祢是我的王。**」聖子是上帝，已經是王，為什麼還要這王權？
2. 罪人的重要性難道大到一個地步必須要聖子降卑為王？
3. 永存的創造者不得不要滿足偶存者的需要，在他們中間取得政權？

這些都是說不過去，且不合理的事。所以，這嬰孩尚未降生之前，他就是王。當說「**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**」，給他起名叫以馬內利(上帝與我們同在)的子必然有人性；也就是說，耶穌的人性必然是先存的。

他名

「**他名稱為...**」，名可分為本質名與稱呼名，而這裏所說的的名是本質名，而不是稱呼名。我們稱為基督徒，這是本質名。使徒約翰寫信給撒狄教會的使者，說：「**那有上帝的七靈和七星的，說，我知道你的行為，按名你是活的，其實是死的。**」（啟3:1）這裏的名亦是本質名。啟示錄2:17節寫說：「**聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽，得勝的，我必將那隱藏的嗎哪賜給他，並賜他一塊白石，石上寫著新名，除了那領受的以外，沒有人能認識。**」這裏的新名則是本質名與稱呼名的組合。

上帝非常看重名，上帝說：「**不可指着我的名起假誓，褻瀆你上帝的名，我是耶和華。**」（利19:12）人類歷史發展到某個程度之後，上帝才向摩西啟示祂的名，上帝對摩西說：「**我是自有永有的。...主是我的名，直到永遠。**」（出3:14a, 15c）主是上帝的稱呼名，這名的本質是自有永有(I AM who I AM)。上帝頒佈十誡的第三誡就是「**不可妄稱主你上帝的名，因為妄稱主名的，主必不以他為無罪。**」（出5:11）主耶穌教導我們的禱告有一句是「**願人都尊祢的名為聖**」（太6:9）。

因此，我們需以敬畏慎己的心來看待上帝的名。當我們這麼做的時候，認識耶穌說的話必超越時空的限制。如上週題到耶穌在最後晚餐時對門徒說的一句話，「**等不多時，你們就不得見我；**

再等不多時，你們還要見我」(約16:16)，我們就不會將後面的“你們還要見我”單單指耶穌復活後向門徒顯現的事。耶穌這句話的長效性顯在他的升天，門徒雖不得親眼見他坐上帝的右邊，但因他們因是受了聖靈的人，故基督必成形在他們心裏，這就是門徒還要見他的意思。那，耶穌的門徒怎麼見耶穌？就是聖經中關乎耶穌的經文活畫在門徒眼前。就彼得而論，他講道時仿似基督的寶座就在現場。

此認知連結於前面的嬰孩，我們就不可以將含有受造意思的字眼放在耶穌的本性身上。那些論耶穌的人性是受造的人有災禍了！

不可妄稱主基督的名

十誡題到不可妄稱主你上帝的名，到了新約，當耶穌自啟說：「你們信上帝，也當信我；...我與父原為一」時(約10:30; 14:1b)，這誡命的聚焦著力點便在基督身上。知此，請留心聽耶穌說的話：「你們要謹慎，免得有人迷惑你們，因為將來有好些人冒我的名來，說，我是基督，並且要迷惑許多人。...那時，若有人對你們說，基督在這裏，或說，基督在那裏，你們不要信，因為假基督，假先知，將要起來，顯大神蹟，大奇事，倘若能行，連選民也就迷惑了。看哪！我豫先告訴你們了，若有人對你們說，看哪，基督在曠野裏，你們不要出去，或說，看哪，基督在內屋中，你們不要信。」(太24:4,5, 23-26) 這些“冒我的名，說，我是基督”，“基督在這裏”，“基督在曠野裏”，“基督在內屋中”等都屬於妄稱主名的事，這樣，教會稱自己是基督教會，告訴人這裏有基督，但講台講道卻沒有基督，這就是妄稱主名，主說，他必不以這樣的教會為無罪。主耶穌“豫先告訴我們”的明示，教會卻置之不理，罪上加罪。

名稱為奇妙(Wonderful)

耶穌醫治生來是瞎眼的人，他吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，要這瞎子往西羅亞池子去洗，他去一洗，就看見了(約9:6,11)。這瞎子隊法利賽人說：「從創世以來，未曾聽見有人把生來是瞎子的眼睛開了。」(約9:32)

名稱為策士(Counselor)

策士是Counselor，這名用在聖靈身上叫保惠師，而聖靈保惠師是真理的聖靈(約14:17, 15:26)，策士耶穌是真理(約14:6a)。聖靈保惠師是從父出來真理的聖靈，「祂來了，就要為耶穌作見證。」(約15:26) 耶穌說：「若不藉著我，沒有人能到父那裏去。」(約14:6b) 因此，策士之意就是將真理啟示給在嬰孩耶穌政權治理下的人。

名稱為全能的上帝(Mighty God)

這嬰孩有神性，是上帝，他的能力就是上帝的能力，這能力顯於耶穌說的話與做的事。耶穌說：「我若不行我父的事，你們就不必信我，我若行了，你們縱然不信我，也當信這些事，叫你們又知道又明白父在我裏面，我也在父裏面。」(約10:37,38) 約翰說：「上帝所差來的就說上帝的話，因為上帝賜聖靈給他是沒有限量的。」(約3:34)

名稱為永在的父(Everlasting Father)

這是基督徒常誤會的一個詞，以為耶穌就是父，非也。這裏的父的意思乃是眷顧者，提供者，保護者，安慰者。耶穌啟示說：「除了父，沒有人知道子，除了子和子所願意指示的，沒有人知道父。」隨後立即說：「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式，這樣，你們心裏就必得享安息，因為我的軛是容易的，我的擔子是輕省的。」(太11:27-30)

名稱為和平的君(Prince of Peace)

這是一個令我們困惑的本質名，因為耶穌降生時發生了兩極化的事。一方面，天使對牧羊人說：「不要懼怕，我報給你們大喜的信息，是關乎萬民的，因今天在大衛的城裏，為你們生了救主，就

是主基督，你們要看見一個嬰孩，包著布，臥在馬槽裏，那就是記號了。」路加遂記：「忽然，有一大隊天兵同那天使讚美上帝說：『在至高之處榮耀歸與上帝，在地上平安歸與祂所喜悅的人。』」（路2:10-14）

但另一方面，發怒的希律王見自己被博士愚弄，便差人將伯利恆城裡並四境所有的男孩，照著他向博士仔細查問的時候，凡兩歲以裡的，都殺盡了。馬太記，這就應了先知耶利米的話，說：「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。」（太2:16-18）請注意，希律王殺的是男孩，這些受害的父母號咷大哭，搥胸的程度不下於拉結看到雅憫族被滅時號咷大哭的程度。

和平的君之意必須從上帝的角度而不是從人的角度思之，也就是說，和平的君的和平之意乃是相對於上帝，而不是相對於世界。保羅說：「⁹我們既靠著他的血稱義，就更要藉著他免去上帝的忿怒，¹⁰因為我們作仇敵的時候，且藉著上帝兒子的死，得與上帝和好，既已和好，就更要因他的生得救了。」（羅5:9,10）

第七節

第七節之「他的政權與平安必加增無窮，他必在大衛的寶座上治理他的國，以公平公義使國堅定穩固，從今直到永遠。萬軍之主的熱心必成就這事。」我們已在彼得「新約第一篇講章」主題解釋了，大家可以回去看紙本講章。