

劍橋大聖安德列堂

君王臨到 The King Arrives

Alasdair Paine 牧師證道（2024年1月21日10點早堂）

主要經文：《馬可福音》11:1-11

注意：除明確表明之處，本文所引用的經文皆出於《新標點和合本》。大聖安德列堂用的版本是英文新譯本（New International Version 2011）。

去年，英國其中一件重大事件當然是國王加冕禮，新加冕的國王巡遊倫敦，接受群眾夾道歡迎，其中一些人更徹夜露營，為的是向國王揮手歡呼。不管你有沒有觀看這個活動，這國王加冕禮確實是一場壯觀的景象。這氛圍與我們今天讀到的《馬可福音》經文有點相似。現在，請把《聖經》翻到第 1015 頁。《馬可福音》記載的情景雖然沒有像英王查理斯加冕禮那樣隆重，沒有金碧輝煌的儀仗隊，或是其他方面的禮節，但經文內記載還是有遊行隊伍，有一群歡呼迎接的圍觀者，歡迎拿撒勒的耶穌來到耶路撒冷，彷彿祂是一位國王一樣。雖然這是一個沒有那麼盛大的活動，但實際上，這是對我們而言一個意義更重大的事件，我今早祈禱，我們將看到關於它的一些影響。

今天我們開始了一個新的講道系列，在這裡從《馬可福音》第 11 章開始，跟隨耶穌，從祂到達耶路撒冷開始，直到第一個復活節。有時這個特殊的事件會在棕枝主日開始講解的，即復活節前的星期天。但是在這事件和十字架事件之間發生了很多事情，如果我們要恰如其分地呈現認識整個過程，我們就需要儘早開始了解經文。如果您是《馬可福音》的讀者，您可能知道它被普遍認為是第一部，也是最早記載的一部福音書。您會知道馬可在福音書中到目前 11 章為止記錄的耶穌所有的足跡，都是在北部，即耶穌住的地方加利利附近的地區。現在祂來到了首都耶路撒冷。這是聖殿的所在地，也是當時宗教組織的總部。這個宗教機構幾個月來一直忙於對耶穌進行調查，派出對耶穌持懷疑態度的人到加利利去調查耶穌在做什麼。他們顯然對耶穌抱有強烈的不滿。現在耶穌親自來到了這個馬蜂窩—耶路撒冷，祂就在這裡。我們要看看將要發生什麼事，我祈禱我們今天能用全新的目光來看待這段經文。我請求大家做三件事。

第一個是，請看清是誰，誰要來到鎮上？這是馬可想讓我們理解的事情。他所記錄的所有細節，當他告訴我們有關第一個棕枝主日的情形，都指向一件事：耶穌是上帝派來這個世界的君王。祂以王權行事，當耶穌與門徒接近耶路撒冷，到了伯法其和伯大尼，在橄欖山那裡，就在耶路撒冷的附近，耶穌打發兩個門徒，「對他們說：你們往對面村子裡去，一進去的時候，必看見一匹驢駒拴在那裡，是從來沒有人騎過的，可以解開，牽來。」(11:1-2)這裡說的「從來沒有人騎過的驢駒」，它可能是一匹小馬或一頭驢的幼崽。「沒有人騎過」— 這是當時的傳統，沒有人可以騎國王的坐騎。「若有人對你們說：『為甚麼作這事？』你們就說：『主要用他。』」那人必立時讓你們牽來。他們去了，便看見一匹驢駒拴在門外街道上，就把他解開。在那裡站著的人，有幾個說：你們解驢駒作甚麼？門徒照著耶穌所說的答案，那些人就任憑他們牽去了。」我認為馬可在這裡並未解釋這是否是耶穌超自然預知能力，還是祂通過某種事先安排，以致祂能徵用這匹驢駒，但顯然耶穌的行事展現了君王的身份。

1981年12月，在座中較年長的各位可能會記得一件新聞故事。一場大規模的暴風雪席捲了英國的南部，當時在 Gloucestershire Old Sodbury 一家名叫 Cross Hands Hotel 的老闆萬萬沒想到在大風雪中他會有好生意。但門鈴響起，一位穿著得體的紳士站在門外對他說：「我想通知您，女王陛下就在門外。您能否接待她嗎？」因為女王當時正從一個地方旅行到另一個地方，但皇家的車隊完全被困在雪地中了。女王就這樣住進了他的酒店。自此以後，這家酒店的 15 號房就成了一個旅遊景點，作為女王曾下榻的地方。我想那位老闆當時應該無法拒絕，對吧？女王可以按任何人的門鈴，相信大多數人都會樂意接待她。

我非常懷疑老闆最後有否向皇室寄出帳單。我估計不會這樣做。女王有權做這樣的事情。在經文裡，主耶穌命令把驢駒牽來作坐駕，祂的舉動就像一位君王，而群眾顯然亦待祂像皇室一樣。第 7 節「他們把驢駒牽到耶穌那裡，把自己的衣服搭在上面，耶穌就騎上。有許多人把衣服鋪在路上，也有人把田間的樹枝砍下來鋪在路上。」（11：7-8）顯然，希臘原文的重點更多地放在樹葉而非樹枝上。樹枝只會令道路很難行。這是在古代的紅地毯待遇。

事實上，在《舊約》中有一段情節，某人被宣佈為君王時，人們把他們的衣服扔在他面前的路上，給他這種紅地毯待遇。聽聽群眾當時說什麼呢：「前行後隨的人都喊著說：和散那！奉主名來的是應當稱頌的！那將要來的我祖大衛之國是應當稱頌的！高高在上和散那！」（11:9-10）《聖經》讀者會知道，在一千年前，上帝通過先知拿單向大衛王做了一個應許，即他的子孫後裔會永遠統治以色列。事實上，因為大衛的許多後代都死了，人們期盼並想知道上帝會否遵守這個承諾。他們期望有一天有一位更偉大的君王會來並永久地降臨，拯救及統治他的子民。在《舊約》中使用的關鍵詞是「彌賽亞」，在《新約》中它變成了「基督」一詞。當他們說，「那將要來的我祖大衛之國是應當稱頌的！」的時候，他們表達了在驢駒上那人就是彌賽亞的意思，祂是上帝派來統管祂的子民的君王。而更深入來看，即使人群中許多人可能都沒有意識到，其實先知那古老的預言正在實現。

我想，在耶穌受難和復活後，第一個復活節週末後有些人們回想起那些群眾的歡呼聲「奉主名來的是應當稱頌的！」時，會突然想到：「等一下！這不正是那一篇讚美詩。在最初創作時，它是關於個人受攻擊，如同匠人所廢棄的石頭，但現在已成為了房角石，他從如此境地扭轉，他肯定是一位有君王權威的人。這太吻合了！群眾所說的話來自一篇預言性的詩篇，描述了一個先被拒絕然後回來成為君王的人。一切都說得通。」就像馬可所寫的那樣，書上的這些話告訴我們耶穌像君王一樣行事，告訴我們群眾對祂的回應，像對待皇室一樣，暗示著預言的實現，他的描述為我們特別突出了這一點。

彷彿在說，這就是上帝差派到世界的君王。在《聖經》中，我們讀到上帝偉大的復興墮落人類的計劃，通過派遣一位偉大的君王來拯救祂的人民，統治和照顧他們，直至歷史終結的偉大日子，復活的日子。屆時祂把所有的這些人交還給天父上帝手中，他們被拯救且完全，所有敵人都被征服。馬可對他的讀者說，耶穌就是那位君王，這是最重要的信息。如果您讀過《馬可福音》中的一些內容，您就會知道這些並不是憑空說出的話。這些話都是有根據的，因為到目前為止，我們已經看到了耶穌怎樣治癒病人、平靜風浪、趕鬼、起死回生、用幾塊麵包和幾條魚餵飽五千人。馬可提供大量的目擊人證物證去支持這個宣告 - 即耶穌是上帝派來世界的君王，更是神的兒子。這篇經文就是這樣向我們當頭棒喝——耶穌是王。

讓我們再思考一下，「耶穌是王」這句話經常出現在基督徒的言語中，但有時，我認為沒有經過充分和適當的思考。所以我們需要釐清一些對王權的問題。我們應該如何看待這一點？對於我們當中的一些人來說，對君主制的經驗就像國王查理斯三世這樣，儘管他的加冕儀式是如此的隆重和盛大，他在很大程度上卻是沒有真正的權力，且僅僅具象徵性的形象。接下一個重大活動是他出現在國會的開幕儀式上，宣讀了國王演說，但那篇演講的每一個段落和句子都是由陛下他的政府為他撰寫的，而不是他本人。他不是那位處於權力中心的人，權力實際上是掌握在唐寧街十號，而不是白金漢宮。

我們需要認識到，當《聖經》說「耶穌是王」時，這與我們這個國家的君王模式是不同的。但對其他人來說，包括我們在座的一些人，王權的概念使他們感到不安，因為我們對領導人的經驗更類似於獨裁的王權。您可能來自一個這樣的地區。在古代的世界中，許多的君主制都是如此：尼布甲尼撒王、伯沙撒王或其他的一些君王，他們都能控制一切。

直到今天，仍然有獨裁者可以一聲令下，完全為所欲為。他們凌駕於法律之上因為制定法律的就是他本人。我想當今世界上最明顯的例子就是金正恩，他就是以這種獨裁方式統治著北韓。您不需要是來自北韓才能理解獨裁統治的可怕性。我們感到緊張憂慮是合理的，因為即使只有一位統治者有多麼高效，但人類的罪惡本性意味著這樣的一個統治者，幾乎肯定會利用權力來達自己的目的。我們必須指出，耶穌的王權與此完全不同。首先，《聖經》中詳細闡述的君王模式從來都不是獨裁的王權。當以色列的君王被任命時，《申命記》告訴我們，他實際上不僅要宣讀上帝的律法，還要親手把它抄寫，這樣他才能學習它，並學會遵守它。這就是法治的起源。

此外，在這段經文中，你可以看到，耶穌進入這座城市時，並沒有騎著馬的隨行士兵，也沒有軍事裝備及任何其他現代統治者喜歡擁有的東西，實際上，祂只是騎著驢駒進入耶路撒冷。這是另一個應驗了《舊約》的先知撒迦利亞的預言：「錫安的民哪，應當大大喜樂！耶路撒冷的民哪，應當歡呼！看哪，你的王來到你這裡，他是公義的，並且施行拯救，謙謙和和地騎著驢，就是騎著驢的駒子。」（撒迦利亞 9:9）如果我們早前讀過《馬可福音》中的幾節經文，我們就會讀到耶穌在談到自己時所說的這句名言，「因為人子來並不是要受人的服侍，乃是要服侍人，並且要捨命做多人的贖價。」（馬可福音 10:45）這位君王是來服侍的，祂不作惡事只作善事，祂是一位沒有罪的君王。

當我們談到耶穌是王，並思考其真正的意思時，我們必須把那些錯誤的王權觀念放在一邊。然而，即使我們清除了這些特定的障礙，我們仍然沒有完全解決我們的問題。因為即使有一位完美的君王，我們內心深處也還有叛逆的想法：為什麼我們需要被一個不是我們自己選擇的君王來統治著我們？讓我特別強調一下，我不是在討論任何政治觀點，但在某種共和主義中，我不是在說美國的共和黨，我說的是君主制國家的共和主義。當中主要的反對意見是，這位君主並不是我們選擇的。這就是它令人反感的地方。有些人覺得上帝派一位君王來這個世界的想法感到很難接受，因為我們並沒有選擇的餘地。這種想法對耶穌漸漸演變成有點像走進宗教超市挑選那樣。

你可能聽過這樣的講道：祂是最好的選擇，在各種宗教中，就選擇祂吧，把責任歸於我們。可悲地讓這種思想作為對基督教的態度，完全忽視耶穌的王權。有些人喜歡在談論耶穌和他們的關係時，把耶穌當成一個幸運符、護身符那樣。由此衍生出的「見證」是：自從我轉向耶穌

後，我的事業發展得多麼好；自從我歸依耶穌以來，我的健康情況有多好；自從我相信耶穌以來，我在體育或演藝事業上有多成功等等。當然，耶穌的到來的確給我們帶來了浩瀚的祝福，這有一定的真理，但這不是《聖經》對耶穌的看法，也不是我們歸向祂的原因。《聖經》的理解是，耶穌是上帝派來統治這個世界的君王。我們回轉是因為祂是王，歸向祂是對現實的承認。

所以，如果我們對耶穌持有那種以自我為中心的觀點，有趣的是，最終我們所謂跟隨的耶穌，將是一位從不反對我們的耶穌。您有想過嗎？一位從不反對我們，並且完全配合我們對世界的看法的耶穌。這都很好，但這不是真正的耶穌。這有點像哥白尼出現之前對太陽系的老式觀點。你還記得人們過去認為所有行星就連太陽都是繞著地球旋轉嗎？這種觀察在某種程度上似乎是對的，除了哥白尼和其他一些人注意到，如果你深入研究行星的軌道等等，這種觀點並不完全正確。他最終認識到這個奇妙的真理，即事實上，地球和行星都是圍繞著太陽旋轉的。有一個版本的基督教是耶穌圍繞著我們旋轉，但實際上祂是君王，我們首先需要認清的是，整個宇宙都圍繞著祂運轉的。

在稍微思考了一下我們對君王權力問題之後，我們需要對「耶穌是王」做出正確的回應。在這段經文中，群眾正是這樣做的。他們高呼「和散那」，他們很高興看到祂，口中充滿了讚美和崇拜。再一次，我們需要停下來思考，因為您可能從小受到一種觀點的影響，有一兩首讚美詩捕捉到了這樣的觀點，認為群眾真的是善變。有一天，他們為耶穌歡呼讚美；但在同一個星期，同樣的人群卻在高喊要釘祂十字架、處死祂。我在這週思考了一下這點，並對福音書做了一些閱讀。事實上，沒有任何證據表明那些讚美耶穌的人就是後來喊著「釘死他」的那些人。這只是一個傳統的說法，但《聖經》卻沒有提到過，當然也可能有一些人改變了主意，但耶路撒冷是一個非常大的地方。

事實上，在《馬太福音》中，似乎有兩個截然不同的群體，一群是跟隨耶穌進城的人，另一群是已經在城裡的人。那些和耶穌一起進城的人，他們高聲呼喊，為我們樹立了一個榜樣，告訴我們如何以熱情和歡喜的讚美來回應耶穌。他們把自己的外衣鋪在路上，他們承認耶穌是王。當然，他們的認知可能是片面的，但馬可希望我們向他們學習。因為他們很歡欣，很高興能擁有耶穌作為他們的王。這是當然了，因為耶穌是一位全然公義，充滿愛心的領袖，是由我們的造物主差派來的，為我們帶來巨大的美好。他們高喊了兩次「和散那」，沒有人確切知道那是什麼意思。它似乎是，一個希伯來語單詞，原來的意思是「祈求拯救」，後來演變成了一種讚美的表達，有點像「天佑我王」的意思。無論是哪種表達，群眾都非常高興並熱烈地歡迎耶穌來到耶路撒冷，並和祂在一起。

那天，人群中可能有不少人有過和耶穌相遇的經歷。有些人隨著祂一起從加利利一路走來。而其他則到訪過加利利。我們從《馬可福音》的描述中得知，當時人們要去親眼看看發生了什麼。他們親自遇見了耶穌本人。他們聽到了，看到了耶穌彰顯祂的權柄，能夠赦免罪惡，徹底抹去了我們生命中的污點讓我們完全潔淨如新的力量，他們看到了祂戰勝了死亡，看到祂戰勝了邪惡。他們聽過了耶穌的令人感到自由釋放的教導，這使世界變得如此有意義，還有更多諸如此類的事。也許他們曾經目睹過在《馬可福音》中耶穌與不同人發生的眾多相遇，見證過耶穌在每個情況中都行善於他們。當祂到達耶路撒冷時，到達這個首都時，人們為這位上帝派來的王感到無比高興。

如今，您和我知道的比這些更多。我們站在十字架的這邊。我們知道，這個故事實際上是關於耶穌死在殘酷的羅馬十字架上，通過這樣您和我才能親近上帝，使我們的罪得到完全赦免。祂從死裡復活，永遠活著並統治著。今日，讓我們把這些信息都聯繫起來。我們理解為什麼《馬可福音》第一個詞，實際上，這是第二個詞，「福音」-- 關於耶穌基督，神的兒子的好消息。今年是選舉年，對嗎？每一次選舉結束都有盛大的慶祝活動。結果是，人們很興奮，有時會有很大的期待，人們認為將會帶來改變，太好了，擺脫了上一屆，一切都會更好。但據我所見，每一次，只需幾年，所有的光環都會消失。到時人們又認為我們需要另一種改變，期望更好的。兩千年來，耶穌一直以君王的身分統治祂的子民。人們仍然對祂的掌權感到高興。問問在座跟隨耶穌的人，不論信仰時間長短，您想回到舊時嗎？您們是否對耶穌作為生命中掌權者，感到失望了嗎？相信大家會說「不，我們沒有感到失望」。可能當中曾經歷一些非常艱難的人生事情，但我們知道那位榮耀的牧羊人會引領幫助我們渡過一切。

所以今天有一個簡單的信息給您和我。您我今天會對作為君王的耶穌做正確地回應嗎？也許您從來沒有這樣做過，若是這樣，那麼今天將是一個全新的開始。假如您坦誠，您其實不太知道自己當前的想法；也許您不會把自己當成祂的子民，視祂為您生命中的王；也許你在某個方面抗拒祂作王，因為祂呼召我們要有不同的生活方式.....但耶穌是我們的王，您我是否會正確地回應祂呢？要踏出這一步對我們來說將是一場爭戰，因為我們深深渴望擁有自主權。我們想把「王冠」戴在自己頭上。我之所以這麼說，是因為我們將在稍後的主日看到在耶路撒冷的耶穌，在那些章節中，人們想要把王冠保留在自己頭上，不願意讓上帝派來的耶穌成為王。

這也是一場發生在我們生活中的爭戰。也許我們要正視這一點—認識到您今天生活中的爭戰。但要記住群眾的喜樂，「那將要來的我祖大衛之國是應當稱頌的！高高在上和散那！」他們呼喊著，因為祝福臨到祂所有的子民。我們俯伏並承認祂為君王的同時，我們歸向的是那位深知了解我們每一個人的主基督。我們正是通過祂而存在的，整個世界是通過祂而創造的，祂來為要恢復我們與造物主的關係。我們今天會像那群人一樣歡欣接受、並承認耶穌為我們的君王嗎？