

以馬內利的應許

楊張秀蘭傳道

大家都期望明年會比今年好，政府的口號也是這麼說，但最近聽到的壞消息卻是越來越多。兇殺、戰爭、公司倒閉、裁員更多……我們希望每一件事情都能合情合理，但事實上卻不是。失去工作的人不一定是認真工作的人；失去生命的人不一定是年老或健康有問題的人；無家可歸的不一定是身體有殘缺，沒有能力照顧自己的人；生病的人也不一定是不注意飲食，不運動的人；這又提醒我們什麼呢？到底什麼才是我們的保障？是學歷嗎？是能力嗎？是能言善道的口嗎？是用不完的錢財嗎？還是專家們的知識呢？

馬太福音一章 23 節：「必有童女懷孕生子；人要稱祂的名為以馬內利。」（以馬內利繙出來就是「上帝與我們同在」。以馬內利是上帝向世人的應許。這句話是出自以賽亞書七章 1-14 節。烏西雅孫子、約坦的兒子、猶大王亞哈斯在位的時候，亞蘭王利汛和利瑪利的兒子、以色列王比加上來攻打耶路撒冷，卻不能攻取。有人告訴大衛家說：「亞蘭與以法蓮已經同盟。」王的心和百姓的心就都跳動，好像林中的樹被風吹動一樣。耶和華對以賽亞說：「你和你的兒子施亞雅述出去，到上池的水溝頭，在漂布地的大路上，去迎接亞哈斯，對他說：『你要謹慎安靜，不要因亞蘭王利汛和利瑪利的兒子這兩個冒煙的火把頭所發的烈怒害怕，也不要心裡膽怯。因為亞蘭和以法蓮，並利瑪利的兒子，設惡謀害你，說：我們可以上去攻擊猶大，擾亂他，攻破他，在其中立他比勒的兒子為王。所以主耶和華如此說：這所謀的必立不住，也不得成就。原來亞蘭的首城是大馬色；大馬色的首領是利汛。六十五年之內，以法蓮必然破壞，不再成為國民。以法蓮的首城是撒瑪利亞；撒瑪利亞的首領是利瑪利的兒子。你們若是不信，定然不得立穩。』」耶和華又曉諭亞哈斯說：「你向耶和華你的神求一個兆頭：或求顯在深處，或求顯在高處。」亞哈斯說：「我不求；我不試探耶和華。」以賽亞說：「大衛家啊，你們當聽！你們使人厭煩豈算小事，還要使我的神厭煩嗎？因此，主自己要給你們一個兆頭，必有童女懷孕生子，給祂起名叫以馬內利（就是上帝與我們同在的意思）。

一、這是上帝賜的大恩典

以賽亞先知對亞哈斯說到這個應許的時候，是因為他面對著兩個大仇敵。一個是想要稱霸的亞述帝國。另一個仇敵就是北方以色列國。亞哈斯王面對這兩方面的壓力，心裡害怕猶豫。上帝知道亞哈斯王心裡的憂慮和重擔，就藉著以賽亞是要幫助亞哈斯學習信靠神的話語，信靠神的拯救。以賽亞先知對他說：「你要安靜，不要害怕，他們的計謀必定不能成就。」但亞哈斯不信，最後以賽亞就把以馬內利的應許告訴他。就是將來有一個看得見的救主，祂的名字叫以馬內利。但更寶貴的是，那賜應許的上帝，現在就要成為他們的拯救與幫助。雖然他的肉眼看不見上帝，但上帝卻是與他們同在的。不要怕亞蘭王與以色列國的威脅，更不要去投靠亞述王，只要他聽上帝的話，來求告祂，上帝必親自保護他和他的百姓的安全，上

帝也會親自毀壞仇敵的勢力與詭計。上帝賜給亞哈斯“以馬內利”的應許，是因為祂知道亞哈斯王的信心不足。

今天上帝也顧念我們的信心不足，祂就藉著耶穌基督的降生把以馬內利的應許賜給我們。以馬內利的應許是告訴我們，上帝愛我們，祂在乎我們，不管我們生活中有多少的壓力與重擔，我們不要害怕，祂都知道，祂都看見。我們只要把所有的重擔和壓力通通帶到主的面前，求告祂，聽從祂的話，學習安靜耐心的等候祂。上帝作事從來不會誤事，也不會誤時的。以馬內利是提醒我們，這是上帝賜給我們的大恩典，祂要我們活在祂同在的平安裡。弟兄姐妹，你知道有上帝同在和沒有上帝同在的差別有多大嗎？有上帝的同在，就有上帝的能力同在，有上帝的同在就有上帝的保護同在，有上帝的同在就有上帝的智慧同在，有上帝的同在就有上帝的得勝同在，有上帝的同在就有上帝的神蹟奇事同在，有上帝的同在就有上帝的平安同在。如果沒有上帝，這一切的恩典就都與我們無份無關。弟兄姐妹，以馬內利的應許是上帝藉著耶穌基督要賜給我們的大恩典，祂要將生命的祝福與生活的祝福賜給我們，你知道嗎？上帝愛你，祂在乎你，你明白嗎？

二、這是人的選擇

當以賽亞先知告訴亞哈斯要上帝與他們同在，祂必要親自敗壞仇敵的詭計的時候，亞哈斯的反應是不信。後來以賽亞先知就再給他一個機會要他向上帝求一個證據的時候。他說（12節）：我不求；我不試探耶和華。這句話聽起來很屬靈，但其實是他心裡不信上帝的話。他寧可相信自己的聰明與判斷，他認為投靠亞蘭王的勢力，來保護自己的王位才是最好的選擇。亞哈斯王選擇用自己的辦法，靠人的力量來解決他的難題。結果怎麼樣呢？他不但很快就失去了繼續作猶大王的機會，連全國的百姓也跟著成為亞蘭國的俘虜。這就真的應驗了以賽亞說的，你們若是不信，定然不得立穩。他真的失敗了！

弟兄姐妹，你對上帝說的話，是信得多呢，還是懷疑的多呢？你覺得你的聰明和上帝的智慧哪一個才是更有把握的呢？

上帝將祂的話和祂的應許寫在聖經裡，希望我們藉著聽道、查經，常常被提醒，唯有信靠上帝話語的人，可以得到上帝所賜的不加上憂慮的大福氣。我們對上帝的話和應許是什麼樣的反應呢？是相信，順服呢？或者不信，不理，覺得還是靠自己更有把握呢？當我們聽到上帝的命令與要求的時候，我們是覺得上帝對我們的要求太多，還是相信主真是為了愛我，為了要賜更大的福給我，而給我一個操練信心的機會呢？每個人的順服都是根據他對上帝的認識多少而定。你對上帝認識得多，你的順服就會多。你的順服多，你經歷祂的恩典也會多，當你經歷多的時候，你的信心就會更加的成長。相信或不相信順服或不順服，這是我們的選

擇。而上帝把順服或不順服，相信或不相信的選擇權交給我們自己來作，我們好好的使用自己的選擇權。因為它能幫助你享受到上帝豐盛的應許，它也能讓你失去上帝原來要賜給你的應許。像亞哈斯一樣。

所以，在每一次要作選擇之前，讓我們作一些回顧與評估，過去的成功是怎麼來的？過去的失敗是怎麼造成的？過去的灰心失望後悔又是怎麼造成的？過去的喜樂安穩是在什麼樣的情況下得到的？

當你在最孤單的時候，你的聰明能讓你的孤單消失嗎？你在生病的時候，你的能力和聰明能讓你的病痊癒嗎？當你的工作遇到無法突破的難關的時候，你的經驗和智慧能解決工作的難題嗎？當你在堆滿冰雪的路上開車的時候，你的聰明與能力能確保你平安回到家嗎？當你面對裁員的危機的時候，你的努力與真誠能保住你的工作嗎？當你沒有工作的時候，你的聰明與學歷能保證你的生活不會有缺乏嗎？你知道在每天生活當中有多少我們不能預料，不能掌握的意外災禍從身邊飛過，卻沒有打中我們是偶然的嗎？接著我們再作理性的分析。

*上帝的應許 和人的承諾，哪一個更可信？

*上帝的大能 和人的能力，哪一個更能解決問題？

*上帝的智慧和人的智慧，哪一個更能讓你少走冤枉路？

*上帝的慈愛與現實的社會，哪一個才是我們最安全的倚靠？

在面對新的一年，經濟不一定會好轉，工作的機會不一定會增加，社會的危機恐怕也不會減少。未來的一年，我們要面對的挑戰恐怕會更多。以馬內利的應許，提醒我們，上帝是與我們同在的，祂的話才是我們的倚靠，祂的應許才是我們的保障。弟兄姐妹，要經歷上帝的應許不能憑感覺，要憑信心，要根據上帝自己說出來的話。我相信上帝感動我在今年最後的一個主日，用這個應許來作為勉勵，肯定有祂的美意。祂知道我們要走的路，祂知道我們可能要經過一些高山低谷。祂要我們抓住以馬內利的應許，不要怕，不要靠自己，凡事倚靠祂。藉著聽從祂的話，藉著順服祂的話，實實在在的活在祂同在的應許裡。

當耶穌離開地上要升天以前，也曾應許說：「凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。」(太二十八 20) 弟兄姐妹，主的應許是，祂要與我們同在直到世界的末了。主願意與我們同在，但我們願不願意與主同在呢？求主幫助我們立定心志，從現在開始，凡事尋求主，堅心信靠主的話，讓我們持守自己的信心在基督的話和祂的應許裡，好讓我們在 2013 年裡天天享受以馬內利的應許。