

Date of Sermon: 2020年 六月7日

拯救失喪的人：基督與撒該

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 58 分鐘

經文

馬太福音第十八章

前言

去年此時，沒有人會料想得到今年全世界會發生如此激烈的動盪，沒有人會想到美國會發生如此大規模的抗爭。無論世局如何變化，我們基督徒必須把握一個基本原則，就是上帝的一創造了世界的一，世界的變化都是在這被造的一裏而變，所以，無論這變多麼歪曲，多麼令人意想不到，言語如何光怪陸離，匪夷所思，詭譎莫測，都是在這被造的一裏而變。我再一次地說，上帝的一與被造世界的一的唯一接觸點是主耶穌基督，這是永世不變的真理。賺得全世界的人，即便他奉獻自己所賺的給全世界，但若他不與基督有關係，他依然在被造的一裏打轉，回不到上帝的一裏，他的永恆還是陷在被造的一裏，自己承受永遠的痛苦。

看到今日的美國，請不要再說她是一個基督教國家，請讀加拉太書三章26-28節：**「你們因信基督耶穌都是上帝的兒子，你們受洗歸入基督的都是披戴基督了，並不分猶太人、希利尼人，自主的、為奴的，或男或女，因為你們在基督耶穌裏都成為一了。」**基督徒當是最沒有種族歧視的人。

丟在火裡

上週講解了主耶穌各「丟在火裡」的教訓，那些罵弟兄是魔利的，不結好果子的，長成如稗子樣的，不給基督弟兄中一個最小的喫喝飽足的等之人，皆是被主丟在火裡的對象。主耶穌這些教訓之用詞用語雖不同，承載的同一信息就是，那些喫不得基督生命的糧的人，亦讓他人喫不得基督這生命的糧。當我們認識到耶穌使人蒙受地獄的火的原則時，無不對現今教會的顛頑無知感到又悲又怒，因為講台已經聽不到基督，講員信息已經沒有救贖主，耶穌已經不是教會的主了。耶利米哀歌一章21節寫說：**「聽見我嘆息的有人，安慰我的卻無人。」**這就是今日教會實況，少有人用基督的話來安慰得不著基督之人的嘆息。

被丟在火裡的基督徒有兩種情況，一是，完全不明白自己為何會被丟在火裡，這類基督徒忠心地服事教會，順服教會在上掌權者，待人做事無可指責，然對基督的認識是空的，如空心的稗子一樣。另一是，懊悔自己明明知道丟在火裡的教訓，但卻忽略了。丟在火裡的人必感受到上帝的烈怒，而以西結書記以色列人得這烈怒的反應是**「手都發軟，精神衰敗，膝弱如水。」**（結7:17; 21:7）

垂直態的摔跤

保羅說：**「我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」**（弗6:12）“爭戰”的原文是“摔跤”。我們摔跤的對象是天空屬靈氣的惡魔，這是地上與天空垂直態的摔跤，而惡魔必使出牠全部的力量將我們摔在地上，打趴在地，

不讓我們手觸眼見天上坐寶座的基督，阻止我們與基督聯合。當我們沒有意識到這垂直態爭戰的事實時，經文解釋即呈現地上與地上之間平行態的爭戰。以“絆倒”為例，這本是與基督當聯合的警語，但卻變成要對付我們手腳眼的情慾，不體貼別人的軟弱和需要，設網羅引人犯罪等等。當我們專注於平行態的摔跤時，就沒有任何餘力與惡魔展開垂直態的摔跤，保羅對教會語出責備，說「你們仍是屬肉體的，因為在你們中間有嫉妒分爭，這豈不是屬乎肉體，照著世人的樣子行麼？」(林前3:3) 屬乎肉體的就是屬地的，不屬乎靈了。

基督徒一聽到與天空屬靈氣的惡魔摔跤爭戰就嚇得失色，喃喃自語，不知如何是好，直說這是不可能的事。魔鬼的權勢本就巨大，牠不僅是世界的王，就連天使長米迦勒為摩西的屍首與魔鬼爭辯的時候，都不敢用毀謗的話罪責牠(猶9)，我們與之摔跤豈不只有被壓在地的份！我們基督徒用自己的力量當然沒有與魔鬼一搏的本錢，況且這博還是常態性的，我們與魔鬼摔跤而望得勝唯靠基督十架，保羅說：「¹³上帝赦免了我們一切過犯，便叫我們與基督一同活過來，¹⁴塗抹了在律例上所寫攻擊我們，有礙於我們的字據，把它撤去，釘在十字架上。¹⁵既將一切執政的、掌權的擄來，明顯給眾人看，就仗著十字架誇勝。」(西2:14-15)

因此，講道者的心思若離了基督，講道信息若沒有基督，他只有等著被天空屬靈氣的惡魔爭戰摔在地上，這就是聖經的屬靈性質，是世上萬卷書沒有的。請注意聽下面的話，教會無論治理得多麼有條不紊，弟兄之間無論如何和睦同居，夫妻親子關係無論多麼美好，但講台信息若沒有執行基督的命令，那麼，教會的狀態就是被天空屬靈氣的惡魔摔在地上的狀態，落地不起。基督的命令是「照經上所寫的，基督必受害，第三日從死裏復活，並且人要奉他的名傳悔改、赦罪的道，從耶路撒冷起直傳到萬邦。」(路24:46,47)

請注意，保羅並沒有不講夫妻關係，他說：「我們是他(基督)身上的肢體(就是他的骨他的肉)，為這個緣故，人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體，這是極大的奧祕，但我是指著基督和教會說的。」(弗5:30-32) 若搜尋Google找出那些講夫妻關係的講章，他們從來不解釋這一節經文中之基督和教會的關係。

馬太福音十八章11-14節：尋羊

我們已經明白接待與絆倒的意思是，解釋聖經之講道者若沒有與基督產生關係的言語，他就是絆倒人的，這樣不重視人永恆靈魂價值的講道者，必將承受地獄的火。

第11節：耶穌繼續在第11節說到：「**人子來為要拯救失喪的人。**」這句話指明耶穌從天上來，耶穌來的目的是拯救，以及耶穌拯救的對象是失喪的人。耶穌說要拯救失喪的人乃是連續他前面的教訓，因此我們可得幾方面的意思：

1. 既然天國的王來到世界的目的為要拯救失喪的人，那麼，天國裏最大的就應當與天國的王有同樣的心志與作為，接待信基督的一個小子，不輕看這小子裏的一個。這是常態性的，不是一時興起的。
2. 這句話是在耶穌地獄的火教訓之後說的，故凡不應和基督拯救工作的人當承受永遠地獄的火；因他們沒有以基督耶穌的心為心(腓2:5)，故結局是必然的。
3. 這句話告訴那些得以回轉，變成小孩子樣式的人，即信基督的小子，要他們知道自己本是個失喪的人，他們之所以可以回轉完全是出於主的恩典。這樣的認識必因接待者的不斷提醒，與自己的查考聖經，得以敞著臉看見主的榮光，而更形加深；榮上加榮的基礎就在這裏。

第12-14節：基督續以尋百羊中走迷了路的一隻羊，來強調他拯救失喪的人的必然性。羊是群聚動物，羊離群走迷是件稀奇的事，故耶穌以羊走迷來吸引門徒，注意聽他在其中的教訓，因著“在天上的父不願意這小子裏失喪一個”之故，這隻走迷的羊無論在什麼地方，基督一定會將之找到，他必尋得天父要他拯救的人，一個也不失落。

耶穌這尋羊比喻看似普通，卻可吸引人的耳注意聽之，因為耶穌說這隻羊乃是走迷在山裏，而牧羊人在山裏找羊比在草原找之更是費力費時。耶穌以此告訴門徒，上帝尋一隻走迷的羊使之歸回所花的心力是大的，現在，基督找回這隻走迷的羊交給接待者去牧養，若接待者罔顧上帝奮力作工的事實，絆倒了這小子，他將無法向上帝交代他的失職。這樣的接待者就不是一個忠心、有見識、按時分糧的管家，他也不是為自己豫備天上錢囊與財寶的人。基督說：「**僕人知道主人的意思卻不豫備，又不順他的意思行，那僕人必多受責打。**」（後面這幾段話請讀路加福音十二章36-47節。）

上週講到馬太福音第三段教訓時題到，這段教訓的焦點人物不僅在餵食生命的糧的人身上，也在喫生命的糧的基督弟兄中一個最小的身上。小子因是基督的弟兄，就不能任意地讓人餵食，必須意識到餵食者是否餵之基督的肉，喝基督的血。如果小子放棄天上的血與肉不喫，那他就不是人子基督要拯救之失喪的人。

稅吏長撒該

「**人子來為要拯救失喪的人**」這句話亦記在路加福音十九章10節，這節前面記的是耶穌呼召稅吏長撒該，並下榻他家的事。圍繞耶穌四周的眾人看著耶穌與撒該的互動，便紛紛私下議論耶穌竟住到罪人家裏。撒該看眾人都認為他是個罪人，於是對耶穌說：「**主阿！我把所有的一半給窮人，我若訛詐了誰，就還他四倍。**」撒該這善行實在與眾人對他的看法有相當大的出入，眾人不清楚他的行善，以致於看撒該還是他們憎惡的稅吏長。

撒該是個稅吏，且是位居要職的稅吏長，可見撒該在收稅方面績效比同儕更為突出，因而掙得此職位。羅馬帝國若要平順運作，稅吏是個關鍵官職，稅吏催稅必毫不留情面，卻也常中飽私囊，收多繳少。所以，眾人看稅吏是個道德低下，十惡不赦的罪人。撒該的行善或可認其為出污泥而不染的異類，但較可能的是他的自我救贖，過去壞事做盡，今日勤力行善以彌補過往對百姓的粗暴。

堂堂一個做官的撒該，又是財主，自己也有些年紀，他卻不顧眾人眼光，即便穿著華麗的外衣，當耶穌來到他的城鎮時，毅然攀爬到桑樹上，目的就是為了看耶穌一面。令我們感到驚奇的是，耶穌不過呼叫撒該快從樹上下來，說「**今天我必住在你家裏**」，撒該就這因這麼簡單一句話急忙地從桑樹上下來，歡歡喜喜地接待耶穌。撒該平常只會稱比他更尊貴，穿著更高級華服的人為主，但撒該與耶穌初次見面就稱穿布衣的耶穌為主，撒該此舉已異於常人，他居然在耶穌平庸外表身上看到他的主性。

撒該第一次與耶穌見面即說出他內心的話，講出他的行善，這反應出撒該需要耶穌來肯定他自我救贖的行為；這是讓人驚奇的事，因撒該向耶穌發出他最深的宗教意識。正因如此，耶穌回答撒該說：「**今天救恩到了這家，因為他也是亞伯拉罕的子孫；人子來，為要尋找，拯救失喪的人。**」（路19:9）耶穌這話正實踐了他所說的，「**凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。**」（太11:28）勞苦擔重擔乃是在宗教層次，而不是在日常生活層次。

請問各位，少年官與撒該稅吏長皆是處高位者，皆是行善者，但撒該卻稱耶穌為主，少年官則稱耶穌是良善的夫子，這兩者到位與不到位的稱呼，以及接待與遠離的回應耶穌，皆記在聖經中，但兩者結局卻大不相同，這給了基督徒怎樣的提示？

雅各書二章1-9節：按著外貌待人的不當

若將耶穌與撒該兩者安排在台上，人的眼光必放在穿華麗外衣的撒該身上，聽他要說什麼，看站在旁邊穿布衣的耶穌必是撒該的僕人。為此，請大家讀雅各書二章1-9節。第一節即開宗明義地說：「**我的弟兄們！你們信奉我們榮耀的主耶穌基督便不可按著外貌待人。**」這麼簡單的一句話，卻是教會難實踐的經文，只要看教會長執會的成員背景即知。

我們對待穿著華美衣服的富人是一個樣，對待穿著骯髒衣服的窮人是另一個樣，我們心中明顯有兩個法碼。聖經雅各書評定這樣的人是「**偏心待人，用惡意斷定人**」（雅2:4），並「**褻瀆所敬奉的尊名**」（雅2:7），按著外貌待人不僅得罪人，同時也得罪上帝，這是何等嚴重的事，第9節下了一個結語，說：「**你們若按外貌待人便是犯罪，被律法定為犯法的。**」

我們常犯“按著外貌待人”的過錯而不自知，決定誰該或不該信主，是一例，決定教會若有怎樣的人該多好，則是另一例。於前者，我們看某人善行多多，是社會正面力量，不自私，處處替人設想，便認為這人應當成為基督徒；於後者，看某人才氣縱橫，有舞台魅力，社會頭銜嚇人，這人進教會必有號召大眾能力。我們按心中善惡正邪的評斷決定教會的成員，這已經侵犯了基督的主權，將自己的認知強壓在基督主權之上；聖經說，不可按著外貌待人，就是不可按著外貌待人。

我們從來沒有意識到，按著外貌待人是極度不自信的心理反應。若我們認為某人當成為基督徒，這表示這人的重要性大於自己，明顯是個損傷自尊的舉動；若我們認為某人不應當成為基督徒，這表示我們的自高自大，對自己的罪缺乏當有的認識。

教會的天平常傾向富人，所行所為就是為了取悅富人，盼其永久留在教會，成為教會光彩的門面，以致眼目不看顧貧窮人。雅各書二章5節說：「**我親愛的弟兄們請聽：上帝豈不是揀選了世上的貧窮人叫他們在信上富足，並承受祂所應許給那些愛祂之人的國麼？**」基督對老底嘉教會說：「**你說，我是富足，已經發了財，一樣都不缺，卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。**」這兩節經文告訴我們，那些天平歪斜於富人的教會，在基督信仰的建立上已然貧窮而不富足，已承受不住上帝的應許，瞎眼且赤身。請問各位，在信上富足的貧窮人在教會裏會有他一席之地嗎？他可能進入長執會，參與制定核心政策嗎？

富人的悲哀與困境

沒有人不願意富，然基督徒進入富人行列之後，若不認識主基督，他在教會裏將失去甚多。教會有些事只有富人會做敢做，而貧窮人是不會做的。富人意見多，愛被問安，奉獻多而自認是教會主力，愛評論講員，愛坐上位，愛動口卻不愛動手等；最要命的是，他們自絕於逆耳的道，因為不聽並不會改變他們的富有態。教會領袖若把持不住，失去立場原則，則必以遷就富人的心向指導。基督徒聽富人基督徒的演講多是聽他如何致富，少有帶著聽他見證基督而來，這是富人基督徒的悲哀。基督徒富了，要好好保握自己以比其他人更多見證基督的優勢。

撒該是那隻走迷的羊

我們有了路加福音之稅吏長撒該為引子，再讀馬太福音尋羊比喻就顯得意義深遠，因為撒該就是這隻走迷的羊的實例。對門徒而言，耶穌接納撒該再一次地讓他們驚奇不已，誠如門徒從撒瑪利亞城買食物回來，看見他與撒瑪利亞婦人說話就希奇。約翰福音記，門徒心中的疑問，「**你是要甚麼？你為甚麼和她說話？**」（約3:27）表示他們並不苟同耶穌向撒瑪利亞婦人要水喝的舉動。現在，門徒的挑戰來了，耶穌接納撒該，撒瑪利亞婦人，以及行淫的婦人（參約翰福音第八章）等人，若門徒認耶穌為主，那麼他們也必須接納像他們這樣的人。請各位想想，這在今日台灣教會可能嗎？

現今教會成員的職業光譜甚為集中，大大歡迎社會上有名望的人士，卻甚少像撒該或婦人這樣的人。教會大談上帝的愛僅侷限於與自己氣味相投的人，而教會以小組型態運作更將這侷限的愛推向極端，同類相聚，不同類的彼此交通歸於無有。教會美其名向監獄或醫院宣教，這等看似愛的行動卻隱藏虛假，因為教會可向他們傳福音，但不願接納他們成為會友。若有成為會友的，既有會友的讒言必使牧師傳道止住對他(她)的關懷。

親愛的弟兄姐妹，我們或許因為禮貌的關係，可以與不同職業，不同膚色，不同階級的人握手，但主耶穌的要求是要我們從心裏接待人，不可對福音傳揚的對象有大小眼。撒該，撒瑪利亞婦人，

以及行淫的婦人等這樣的人在人際關係上比常人更為敏感，因為律法的功用刻在他們心裏，他們亦存有是非之心(羅2:15)，若我們存在一絲不接納的心，他們立即可感受到我們的不接納，耶穌說：「你們要小心，不可輕看這小子裏的一個・我告訴你們，他們的使者在天上，常見我天父的面。」(太18:10)