

劍橋大聖安德烈堂

《馬太福音》講道系列 狗和碎渣

Robbie Strachan 牧師證道（2023 年 8 月 20 日 早堂）

主要經文：《馬太福音》15:21-28

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》。大聖安德烈堂用的版本是英文新譯本（New International Version 2011）。

我們一直在看《馬太福音》，希望您能打開《馬太福音》15 章 21 到 28 節那一小段。這是相當令人驚訝的一段經文。我不知道您有多認識耶穌，也許這是您近來第一次來教會，或者您和朋友一起來，但這或許並不是您期望耶穌會說的那種話，祂在這裡說，「不好拿兒女的餅丟給狗吃。」（26 節）

這段話是怎麼回事？很奇怪，對嗎？耶穌是種族主義者？很多人都認為基督教是如此古老、過時、偏執和狹隘。這正好證明了。或者如果您是一位基督徒，當您思考《聖經》整個關於以色列的歷史以及那「以色列家迷失的羊」時，那應該是《舊約》中有一些關於猶太教的內容，您也會有同樣揮之不去的疑問。這怎麼合理呢？是怎麼回事呢？這是令人困惑的。任何類似種族主義或偏執或偏見在我們的社會中都是大事，尤其是在像劍橋這樣如此多樣化和現代化的城市。我還記得 2021 年疫情危機高峰期發生的讓人震驚的事，我們的城市發生一系列針對居住在這裡的中國人和其他東亞人的言語和身體騷擾事件，或許這就是您的經歷。像這樣的種族主義是醜陋的，它完全侵犯了我們現代人的是非觀。您會認為耶穌應該完全贊同反對種族主義的想法，對嗎？我以為祂的王國是關於愛和驅除偏執和偏見的。那這裡是怎麼回事？我想我們會逐步看到。我的祈禱是我們會看到一些微妙之處，因為實際上，這一切都是關於憐憫和慈愛，它只是以一種出人意料的方式出現。

我知道大家在夏天的幾個月裡並不總是在這裡，我們在過去幾周的崇拜中在看《馬太福音》第 15 章和第 16 章的這一小部分。這段經文的前後都是一些著名的神跡。首先，耶穌喂飽了 5000 人，還有剩下餅等等。然後祂在水上行走。然後在這段經文之後，耶穌再用麵包喂飽了另外 4000 人，也是有剩下的。我認為這部分經文的高潮實際上是第 16 章的 16 和 17 節，當耶穌的門徒彼得終於明白了耶穌是誰，是關於祂的身份。然後耶穌描述祂正在建立一個永恆的王國，就是沒有任何東西可以與之抗衡的教會。

所以我認為在這兩章中，耶穌一直在教導他的門徒，誰可以被納入祂的王國，跟隨祂又是什麼意思。這就是關於我們過去幾周看到的法利賽人，對嗎？耶穌說，忘記您認為您認識的宗教，那種外在的儀式，虛偽，那些說一套做一套的人。耶穌的道路完全不同。我想這就是這段小插曲想要為我們樹立的榜樣。我們會看兩個重點。首先，迦南

婦人教導我們耶穌恩典的幅度。第二，她也教導我們真正信心應有的回應。我們依次來看。

1. 基督恩典的幅度 (the extent of Christ's grace)

首先，她教導我們有關基督恩典的幅度。讓我們仔細看看第 21-22 節：「耶穌離開那裡，退到推羅、西頓的境內去。有一個迦南婦人，從那地方出來，喊著說：主啊，大衛的子孫，可憐我！我女兒被鬼附得甚苦。」

這兩節設定了場景，我認為有幾點您必須先明白。首先是位置，推羅和西頓對我們現在來說可能沒有多大意義，但如果這是經典默劇的場景，房間裡的每個人都會發出噓聲。這些地方在以色列境外，在今天的黎巴嫩。在《舊約》的某些部分，它們被視為典型骯髒的地方。事實上，在《以西結書》的其中一部分，推羅王糟糕得被描述為魔鬼（《以西結書》28 章）。所以這個位置極不尋常。她的身份也標誌著她是一個邊緣人物。她是一個女人，不是一個男人，在耶穌的時代很可悲地這會令她處於社會最底層。她被描述為迦南人。這是一種奇怪的說法。在這個故事《馬可福音》的版本中（《馬可福音》7 章 24-30 節），他只是說她來自敘利亞的腓尼基族。她就是那裡的人。說她是迦南人有點老套了。這就像我說我是盎格魯撒克遜人一樣。或許更接近《馬太福音》原始讀者的情感，就是像把來自德國的人稱為納粹。在猶太人的想像中，迦南人是最差的，是上帝和祂子民最大的敵人。最重要的是，這個婦人生在錯誤的地方，正在經歷最糟糕的痛苦。希臘文實際上在第 22 節中強調了這一點。她女兒被惡魔嚴重附身了。發生的事情真的很糟糕。如果您像門徒一樣沉浸在猶太的傳統中，這個場景設定的一切都使這個婦人處於邊緣，她與您所期待會在耶穌正在建立的王國中的那種人完全相反。

但奇怪的是，耶穌有點像故意去找她，看第 21 節，「耶穌離開那裡，退到推羅、西頓的境內去」。祂是故意去那裡。在第 29 節，「耶穌離開那地方，來到靠近加利利的海邊」。現在，如果您願意，又覺得有點無聊，我允許您拿出您的手機，使用谷歌地圖看看這裡的地名，試試迦百農、加利利海、推羅和西頓。從這些地方您可以對地理位置有所瞭解。從加利利海到推羅和西頓地區，大約要走一天，然後再走一天回來。毫不誇張地說，耶穌唯一的行程就是見這個婦人。然後祂就回來了。這就像祂不厭其煩地尋找這樣的遭遇，這與我們對耶穌的認識相吻合，不是嗎？祂說「以色列家迷失的羊」的話是真的。耶穌是猶太人的彌賽亞，以色列民族在上帝的計畫當中一直有著特殊的地位，但即使是在《馬太福音》中，這本以最「猶太」見稱的《福音書》，也不能把祂困住。

耶穌無差別的恩典在我們閱讀經文時不斷從您的手間滲出，隨處可見。在第二章的開頭，就有那三位來自中亞的智者、博士崇拜祂（《馬太福音》2 章 1-2 節）。在第八章，有佔領以色列的羅馬士兵，那個被惡魔附身的外國人（《馬太福音》5 章 5-13 節）。然後在《馬太福音》的最後，有一個徹底的命令。耶穌說：「你們要去，使萬民作我的門徒」（《馬太福音》28 章 19 節）。小小的微光讓我們看到，藉著祂的恩典，在耶穌的死亡和復活之後，王國的大門將被敞開。因為實際上這一直是關於以色列人的意圖。

上帝揀選了亞伯拉罕一個人，要使祝福從他而臨到全世界。每個人都期待的猶太彌賽亞將為各國帶來盼望和醫治。在猶太的《聖經》中，上帝的王國就像一場盛大的宴會，一頓大餐，美食豐盛到讓桌子下垂，是向全世界所有饑渴的人開放的，無論他們的信念、膚色或條件如何。所以耶穌的王國是一個無差別的恩典之地。順便說一句，在我們的教會裡也應該是這樣的，對嗎？

但仔細看，到目前為止，一切都很好。但細節是怎麼回事？我忽略了中間的那一段關於耶穌沉默以對，祂所使用的語言，基本上祂稱這個婦人為狗。我覺得乍看來會很奇怪，為什麼耶穌會說這樣的話，但仔細看看第 28 節。我認為這節經文是理解整段經文的關鍵。事情是這樣的。耶穌不僅不發一言就治癒了她的女兒，這是一種沒有界限的驚人力量。但看看耶穌對她說瞭什麼：「婦人，你的信心是大的！」事實上，這在原文中有一種驚歎，就像耶穌說，「這就是了！這就是我一直在尋找的信心！」即使是耶穌自己的門徒，也從來沒有受到過這樣的讚美。事實上，在剛過去的第 14 章中，正好相反，耶穌最好的門徒彼得就因為他小信而被責罵（《馬太福音》14 章 31 節）。耶穌只對兩個人說過這樣的話。他們都不是猶太人。一位是我們已經提到過在第八章的羅馬士兵，另一位就是這個婦人。因此耶穌真的想讓我們看到她很大的信心。

如果是這樣的話，如果這裡有東西值得學習，那麼會不會是在耶穌的沉默和刺耳的話中，實際上有別的事同時在發生？當祂保持緘默或談論狗和迷失的羊時，會不會祂的眼睛裡甚至閃爍著光芒，甚至是一種溫柔的鼓勵，令某種程度上加強了這個婦人的信心，展示了她對耶穌的虔誠？會不會是耶穌在祂無限的智慧和掌權中，實際上允許整個事情發生，以教導祂的門徒和我們不僅僅是關於祂的恩典可以覆蓋所有人，而且是關於回應祂是什麼意思。因為如果耶穌正在建立祂的教會，那麼這個婦人正是祂想要的那種人。

2. 真正信心的回應（the response of true faith）

這是我想從這段經文中看到的第二件事。我們思考了耶穌的恩典有多大，就讓我們思考真正信仰的本質，真正信心的回應。和我一起看這個對話。第 22 節，婦人說：「主啊，大衛的子孫，可憐我！我女兒被鬼附得甚苦。」所以很明顯她對耶穌有所認識。我猜她或者聽說過祂的神跡，或許是和醫治有關的。她知道耶穌是大衛的子孫，這很有趣和瘋狂，雖然還沒有完全成形，她比我們上週看到的法利賽人知道更多關於猶太的彌賽亞。她沒有神學學位，沒有參加東安格利亞福音夥伴培訓課程（East Anglia Gospel Partnership Training Course，簡稱 TEAM course），但她相信。在這個信任的基礎和關係上，結論是顯而易見的。除了這個人，她沒有別的希望，她女兒也沒有別的希望了，她無路可走。在我們的社會裡，我們傾向於以相當模糊或抽象的方式談論「信仰」。但她的信仰並不是某種不倫不類從上而來的力量，不是什麼盲目的樂觀，她的信仰存在於一個活著、行走著、有呼吸、聲稱自己是萬物之主的人身上。忘記耶穌是信仰的核心有多容易？祂就是她信仰的對象。

由此可見，耶穌的沉默是災難性的，請看第 23 節：「耶穌卻一言不答。」您可以想像那種困惑和傷害，她可能會覺得有一種被拒絕的感覺。也許您自己也能感受到，您或許經歷過那種祈禱得不到回應的感覺，或者那種耶穌離你有點遠的感覺，祂很遙遠，並沒有真正為我生活中的掙扎做任何事，祂感覺不真實。在鴉雀無聲中，您不禁會問，祂真的在乎嗎？如果您能感受這一點，那麼對這個婦人來說，情況肯定要差 100 倍，因為耶穌實際上就站在她面前，而祂只是無視她。

之後面對著門徒們公然的種族主義的拒絕，他們不直接和她說話，只說「請打發他走吧」，把她對待成滋擾一樣。更令人沮喪的是第 24 節，當耶穌終於開口時，不清楚祂是在對她還是在對門徒說話，「耶穌說：我奉差遣不過是到以色列家迷失的羊那裡去」。這是另一次打擊。但這個婦人並沒有灰心。她堅持信仰，依賴她對耶穌的認識，她越走越近，最終跪在耶穌面前，原文是在膜拜祂。在第 25 節，「那婦人來拜他，說：主啊，幫助我！」我認為這實際上是耶穌在《馬太福音》中教導的禱告的一個榜樣。她所說的不花哨，沒有很多聰明的話，只是說「主啊，幫助我」，有時這就是所有能說出來的話，不是嗎？但她祈求，她尋找，她叩門，那種堅持只有當您極度需要幫助而想不到還有什麼解決方法的時候才会有。

我想暫停在這種堅持忍耐上，實際上她的信仰是一種堅持不懈的信仰。在過去一周，我一直在閱讀一些神學家關於這小段實際上是古往今來基督教作家的最愛，他們傾向把婦人的經歷和我們跟隨耶穌的經歷聯繫起來。聽一聽清教徒神學家約翰·弗拉維爾（John Flavel）如何解釋這段話。他說，「在您信主之後，您可能會遇到一些挫折，可能會令您質疑基督是否接受了您，祂是否愛您的靈魂，但無論安慰是否到來，您都要堅持下去，雖然基督和安慰是密不可分，但基督和安慰的感覺卻不是」。這是一種老式的語言，但它很有幫助，對嗎？你看到他在說什麼嗎？這是一種關於基督徒生命的現實主義，有時就感覺不到耶穌在那裡。但另一位更舊的神學家解釋這段經文中發生的事情：「基督沉默的目的不是要破滅婦人的信仰，而是要更點燃她的熱情。」再次是老式的語言。但基本上，他說耶穌的沉默是為了要增加這個婦人的信心，加強她的熱心。沉默讓她走得更近了。祂知道自己在做什麼。當祂最終回答時，祂沒有讓人失望。雖然在我們到達那裡之前，祂接下來在 26 節說的話有點令人困惑：「不好拿兒女的餅丟給狗吃。」

容我用一個個人的例子，在我們的家庭，我們有兩個年幼的孩子，也有一隻精力非常充沛和很煩人的狗。我想帶你去每天的晚餐時的混亂，雖然我們的目標是大約 5 點 35 到 45 分，但通常是每天的下午 6 點。我們五個每個人都累了，每個人都餓了。孩子們哭著要吃，狗也餓得在狂吠，牠的晨間散步的愉快到那時已經被消磨掉。每個人都看到廚房裡的食物已經準備好坐在一邊了，更加增加預期和壓力，狗也想跳起來抓住它。耶穌說，想像一下在帶著兩個哭鬧的孩子的情況下，任何有自尊心的父母都不會先喂狗。事情是有順序的，你先讓孩子們吃飽，然後當孩子們把東西都掉在地上，這確實發生在我們的家庭中，我們就會打開樓梯門，狗就會進來，我們都不需要用吸塵機。

但您明白這個的類比吧？孩子是猶太人，狗是非猶太人，餅是耶穌本人，這聽起來有點冒犯，但婦人接下來說的話確實令人震驚。看 27 節：「主啊，不錯；但是狗也吃他主人桌子上掉下來的碎渣兒。」看英文《聖經》您可能會誤解。她是同意耶穌所說的。耶穌說：「把孩子們的麵包扔給狗吃是不對的。」她說：「我知道，我完全同意。耶穌，我明白的。但即使是狗也能得到一些東西吧？主啊，我知道我就像一條狗來求祢。」對於她的狀況和地位相當冒犯性的診斷，這是令人驚訝的回應。她不爭辯說她所應得的和別人的一樣，也沒有爭論到底是猶太人比外邦人好，還是外邦人比猶太人好。她並不質疑上帝在歷史中實現其神聖目的的奧秘方式。她只知道自己的女兒深受折磨，需要超自然的幫助，而耶穌在這裡是一位能夠給予她所需要的人。她對耶穌很有信心，即使她沒有資格坐在祂的餐桌旁，但至少她可以得到上帝的憐憫。她只想要麵包碎。只要能得到耶穌的一點點，她就會很高興。「我知道我沒有權利，不值得祢的憐憫，我知道我是個需要憐憫的罪人。我可能是排第二的，便給我第二名吧，什麼我都要，因為我只需要祢的一點點。」

這與上周的法利賽人形成了巨大的反差，他們被耶穌關於偽善和內心本質的話所冒犯。耶穌對祂自己的人民和對這個外邦婦女所說的話一樣令人反感。猶太人和非猶太人都是需要憐憫的罪人。不同的是，她謙卑地接受了祂的判斷，並投身祂的恩典之海。順便說一句，我喜歡這種在某種程度上說穿了我們的文化經常談論的身份和自我價值的方式。我們基本上有兩種選擇，一是你自吹自擂，把自己捧成是最好的，或者把自己打倒，把自己說成是最差的。我不知道您是怎樣，我經常在這兩個極端之間搖擺。但這位婦人的回應就剛好在中間。她有驚人的謙卑。當她前來時，她知道她沒帶任何東西。但她同時某種程度上知道上帝無與倫比的憐憫，祂是充滿憐憫的。我認為這就是信仰的中心，事實上也是整個基督教的信息。我不值得祂的憐憫，但祂卻慷慨地憐憫我。

毫不意外，我們英國聖公會會在聖餐之前說一段被這段經文啟發的禱文，慶祝主耶穌在十字架上為我們受死，「我們連在祢桌子底下收拾殘羹剩飯都不配，但祢是那以憐憫為樂的主。」（**We are not worthy even to gather up the crumbs under Your table, but you are the same Lord who delights in showing mercy.**）當我們說某人有很強或堅定的信仰時，我們通常會認為這是關於我們委身的程度，或者我們有多堅信或我們經常去教堂之類的事實。但耶穌卻恰恰是這個意思：我什麼都沒帶，但我相信祢會提供一切。這個婦人信仰的強大在於她只是伸出空空的雙手，堅持不懈直到耶穌將她們填滿。她什麼都沒帶，這就是她的全部，也是唯一的要求。但看耶穌如何填滿她的手，「照你所要的，給你成全了吧。從那時候，他女兒就好了。」（28 節）因為這就是與耶穌關係的運作方式。耶穌的憐憫永遠比我們的罪更多。和耶穌在一起，有一籃又一籃剩下的麵包。凡到祂那裡去的，都必得飽足。

我不認識這裡在座的所有人，不知道您今天早上有多需要聽到這真理。有些人可能是您第一次真正領會到福音的動力：我們什麼都沒有帶，而耶穌慷慨地賜予我們不配的憐憫和慈愛。有些人可能正在掙扎，信仰感覺薄弱。耶穌唯一的要求就是空手而來。

這不是個鼓勵嗎？其他人可能像我需要捨棄我們的配得感。特別是如果您已經成為基督徒一段時間，很容易假設您被接納是因為您是一個好人，或者是因為您所做的事奉或類似的事情。但每一天我們都需要回到這個婦人信仰的偉大之處。我們什麼沒都帶，只依靠祂的十字架。

這是一個出人意料的故事，當中有一些冒犯人的地方，但這個故事講述了我們的主耶穌基督不配的憐憫，以及這個婦人所示範正確的信仰回應，我祈禱這也將是我們的回應。