

為這個城市悲傷

講員：羅敏珍牧師

教會：美國紐澤西 佳壇台語基督長老教會

日期：2019年3月17日

節期：大齋節期第二主日

經文：路加福音 13:31-35

大齋節期的經文幫助咱注意看耶穌走向十字架的路程，互咱對祂的道路有更深的體會。特別佇咱所倚起的時代，願咱學習耶穌的道路，來作咱成長的基礎。

祈禱：聖靈上帝啊，幫助阮思考祢的話。願主祢的話感動阮的心，激勵阮的行動。阿們。

豈採曾互人出賣或者是受辜負的人，能倘了解一點點仔耶穌的悲傷。聖經裡，有幾個悲傷的故事。其中一段是咱今仔日所讀的福音書，記載耶穌看著耶路撒冷，油然悲從中來。耶穌看到親愛的朋友拉撒路死，流目屎。想起耶穌被抓那暝，猶大傾身咬祂，耶穌對他說：「猶大！你用咬嘴賣人子嗎？」（路 22:48）無論他是不是有動機和目標，耶穌為學生付出那麼多，結果竟然是那麼的無奈和失望。

耶穌大聲喉叫講：「拉撒路出來」，祂所愛的朋友就從墓裡出來，這款代誌咱做不到。總是，另外兩個故事和咱較接近，就是有些苦難是咱沒法度改變的。耶穌傷心，但是沒改變現實。祂看到這個過去曾殺害像祂那款的人，現在欲創祂的城市，祂為這個城市悲傷，唱哀歌。在耶穌被抓那暝，祂看到兵丁將猶大推開，然後祂阻止想要動武救祂的朋友。當有人拔出刀來，削去一個祭司頭的奴僕正旁的耳朵，祂說：「代誌到按呢，請容允這！」這個奴僕不是對敵，那些擡刀及槌出來的才是。有注意到嗎？耶穌摸他的耳朵，醫好伊。耶穌將自己交出去，卻將面轉向那個創死先知，用石頭擲上帝所差的使者的城市。

對決心欲跟隨耶穌、欲效法祂的模範的學生來講，這段經文不只是一個悲傷的故事，實在也是很互人「驚惶」的故事。咱咁有法度跟隨基督的腳步？對有意欲殺害你的人，咱能夠展開擁抱的雙手？咱會去醫治那位來抓你的受傷的人嗎？咱會阻擋用武力來保護咱的朋友嗎？

每日的新聞，報導無奇不有、見怪不怪的消息；也有一些值得人感謝，互相好款待的、溫暖的故事。選舉過，還是在講選舉前和後的代誌，不是新聞的新聞，媒體在滿足大眾奇奇怪怪的胃口。很多互人想沒通、互咱失望、搖頭的故事！無論是美國或是台灣，多麼苦毒和仇恨的環境，提幾個政經節目常常講的：

某某人完全不合格

一個關心台灣的人絕對不會選那個人……

假使佢怎……，咱就準備好勢，來面對災難和混亂，因為……

台灣人的想什麼？美國人的想什麼？

咱倒底是什麼人？當咱相信有敵我之分，形成「他們」和「我們」，「贊成我的」或者是「反對我的」……等等，非我族類的「他者」，對立的對象鮮明：競選期間這款的黨派語辭的表達繼續不斷。惡性循環，無人知影這種情形到底何時才會改變？無論是哪一個種族，無論是極端的或者是溫和派，無論是藍的、紅的、綠的、深綠或淺綠，無論車後面貼支持 Bernie Sanders 的貼紙，或者是貼贊成擁有槍枝的 Donald Trump 的貼紙……，至少有一項大家能夠同意的看法，就是咱重複聽到大家攏知影的現象：就是政府有問題，沒人能倘修理。咱是不是能倘用現代語言來讀今仔日的福音書：「Washington, Washington, (或者是台北啊！台北啊！) 就是劊死先知人、政治家，用石頭擲死差到佇伊的、咱所選出來的。」

既然耶穌沒解決耶路撒冷的問題，我認為咱也無法度解決 Washington 或者是台北的問題。總是，我相信：咱若是為著今仔日這種情形，心裡隨耶穌啲艱苦的人，耶穌有話欲對咱講。

有發現沒？在美國無論什麼議題，什麼立場攏有，也攏有一群支持者歡迎的粉絲。最無趣、不受歡迎的就是不加油添醋講實在話的。若不是美國人對政治尖酸的胃口，CNN 和 FOX 新聞會不會存在就很難講，更加免講 late-night talk, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon 和 Stephen Colbert 的脫口秀節目。咱有人曾講過，只有 CNN 或是只有 FOX 尚可靠；咱若是沒聽出背後的意識型態和炒作的動機，豈採應該聽對方的聲。

誠實想看看，大部份的人打開政經節目，不是因為咱欲對議題有更深的認識，是因為觀眾很強烈的須要，要咱免想免看免聽就知什麼人下面要講什麼話，不是嗎？

一個現代作家 Marilynne Robinson, Iowa City 教寫作的教授，得到多多文學大獎，包括 Pulitzer 獎。對提倡人道主義，有大的貢獻。曾有人介紹她是寧靜的晨光，溫和安靜的先知。她有敬虔基督教的信仰，尊敬約翰加爾文，也出版多多有關的論文。她觀察現代文化社會，以及現代人的現象和心境。媒體和政要來找她，請教她。咱的社會國家生病了，什麼病？她用筆將咱的問題帶到上帝的光下面。

在她的論文，講到「驚惶」在今仔日的政治、民主和文化裡，所扮演的角色？為什麼「驚惶」是重要的主題？為什麼她要指出「驚惶」的現象？她的論文很簡單的兩個部份：1. 現代人充滿「驚惶」。2. 「驚惶」不是基督徒的習慣想法。無論是不是基督徒的國家，民主的基礎無法度建立在「驚惶」，民主的基礎在於人願意相信人想要做好。「驚惶」對任何民主國家是危險的。

她對人類的基本假設：咱攏想欲做對的代誌，咱看咱周圍的社會，咱看重做對的代誌的價值。總是，當有人開始製作陰謀的理論，將代誌變得親像表面是好的，事實上是邪惡的……，開始將別人是邪惡的作前題假設是很壞的事。這種的前題，不可能繼續發展作民主的國家，對民主的發展很危險。

這位基督教的作家 Robinson 解釋講：為什麼信仰關心民主的問題呢？她回答：「咱相信人有上帝的形像。」用這款的了解建立基督教的神學，尊敬上帝，尊重人。民主是合於這個邏輯，合於宗教心的人道主義，是最高的層次。針對所有的人，不是任何王族、傳統或者是個人才有上帝的形象。上帝的愛包含對人的尊重。

Robinson 問講：咱咁沒倘至少同意，咱國家現在面臨最大的危險是什麼？就是「驚惶」。咱有法度放下咱的「驚惶」和迷失嗎？

普遍的氛圍就是，人感覺永遠不夠安全，無論累積佻多財富，增力佻多軍隊武力。你能倘想像嗎？根據統計，美國一千多間教會選擇槍枝做危機處理！安全永遠沒過頭的想法，互人感覺較好。基督徒需要煩惱的咁是不安全感？

有很多恐怖事件，大部份是佇咱自己頭殼裡而已。總是，關門的聲讓咱跳起來，假使咱能面對真正的威脅和危機，咱敢採會感覺較有氣力。

當一群人發明陰謀的理論，繪形繪聲將對敵認明，相信有現實威脅 in 的安全，從來沒懷疑自己的邏輯，這款的確信成作 in 的氣力；閣互相支持，找到對敵，沒保留用武力來攻擊。

咱若有任何理由，想要向對敵擲石頭、詈罵、甚至使用武器來攻擊，這是人性。耶穌按怎做？祂唱哀歌：「耶路撒冷啊！耶路撒冷啊！就是劊死先知人，用石頭擲奉差到佇伊的。我佻多擺愛聚集你的子兒，親像雞母聚集伊的雞仔佇翅下；若是恁毋愛。」

耶穌打開伊的翅，傾身將面給背叛祂的人吻，醫治那個來抓他的人的傷痕，為上帝的形像一直跌倒在啼哭。我不敢講咱要和耶穌同款按呢做，總是，至少在選舉的時，在爭論的時，毋倘互相將對方作箭靶。

反省自己，咱能夠容允不贊成別人的意見的正常的政治，in 表達 in 的意見，咱投咱的票，咱若輸，咱講，這就是民主。我是在有意義公平投票了後輸的一旁。

人是按照上帝的形像創造的，這款的信仰要求咱預設別人是善意的。耶穌面對唾棄祂、出賣祂的人，打開他的雙手，毋若沒攻擊，反倒轉醫治和赦免；同時不停在遐，繼續在黑暗無上帝的世界向前，復活更贏攏總的。

相信你的對敵也是上帝的形像所創造的，愛你的對敵，有可能沒？你若沒感覺基督教的福音完全不實際，就很奇怪。總是，假使咱期待大齋節期的操練，這是一個很好的機會：預設別人的善意；放下你的刀劍武器；打開你的手，擁抱有上帝的形像的朋友和陌生人，不必注意自己背後，放下驚惶的心，直到復活節那日！因為，為你走上放下一切、十字架的道路的這位，欲用歡喜恩典的面看你，這才是尚介安全的選擇。