

《穿越聖經》

馬可福音（10）耶穌使四千人吃飽、法利賽人意圖試探耶穌、
耶穌教導門徒要防備法利賽人和希律的酵、耶穌在伯賽大醫治瞎子、
彼得認耶穌為基督、耶穌預言自己將受難和復活（可 8:1-38）

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

上一次節目，我們查考與分享了馬可福音 7:5-37，讓我們先來重溫一下這部份的內容。

馬可福音 7:5-23 講述面對法利賽人與文士提出的質問，耶穌巧妙地引用先知以賽亞的話，將神的誠命與人的遺傳尖銳地對立起來。耶穌責備法利賽人和文士，指出他們遵守律法和傳統知識只是為了表面上的聖潔，而不是為了榮耀神。在以賽亞書 29:13 中，先知以賽亞也曾為同樣的事情譴責當時的宗教領袖，指出他們的所謂敬虔只是徒有虛表，不是因為愛神，而是要圖謀私利。他們把自己偽裝得很聖潔，好提高社會地位。如果我們注重聲譽超過品格，一方面小心翼翼地遵守宗教儀式，另一方面卻又容讓自己的心遠離神，強調自己的善行，又凸顯別人的罪惡，那麼我們也就是偽君子。邪惡的行動始於一念之間。若我們容讓自己的思想浸淫在慾望、妒忌、憎惡和仇恨裡，最後便會犯罪。信徒不應該專注於邪惡的事情上，以免敗壞自己；相反，我們應該像腓立比書 4:8 所記載的那樣，思想那些真實、可敬、公義、清潔、可愛和值得嘉許的事情。

馬可福音 7:24-30 講述耶穌進入推羅和西頓境內，因著迦南婦人的信心，主耶穌醫治了婦人被污鬼附著的女兒。馬可稱這個婦人是敘利腓尼基族的希臘人；馬太則稱她為迦南人。馬可反映了婦人的政治背景，羅馬讀者很容易看出這個婦人的家鄉是屬於羅馬帝國的哪部份，從而識別她；馬太則為著猶太讀者而這樣寫，因為猶太人不會忘記祖先進入應許之地時，迦南人是他們最厲害的敵人。耶穌說要先給孩子食物，意思是要先教導門徒。那婦人不但沒有辯駁，而且表示，只要女兒能得著醫治，她甘願被視為狗。許多猶太人因為拒絕耶穌而失去救恩；然而，被猶太人排斥的外邦人卻因為接受耶穌而得到救恩。這對於猶太人來說，是何等的諷刺。

馬可福音 7:31-37 講述耶穌來到加利利海，並醫治好了一個又聾又啞的人。耶穌囑託人不要把這件事傳開，因為主不希望人們忽視他真正的福音信息，只是把他看作是一個行神蹟的人。同樣，今天的信徒也不應只關注耶穌可以為我們做的事情，而忘了聆聽主的信息和明白真理。

上一次我們已經把主耶穌餵飽五千人和餵飽四千人這兩個神蹟作了一個比較。接下來，我們開始進入馬可福音 8 章的研讀與分享。在讀的時候，請留意 1 節的“那時”，是指主耶穌在低加波利的時候，表示群眾跟著主耶穌到了野外。在那裡，教導比較方便，但是食物卻不足。

馬可福音 8:1-6 記載：“那時，又有許多人聚集，並沒有什麼吃的。耶穌叫門徒來，說：‘我憐憫這眾人；因為他們同我在這裡已經三天，也沒有吃的了。我若打發他們餓著回家，就必在路上困乏，因為其中有從遠處來的。’門徒回答說：‘在這野地，從哪裡能得餅，叫這些人吃飽呢？’耶穌問他們說：‘你們有多少餅？’他們說：‘七個。’他吩咐眾人坐在地上，就拿著這七個餅祝謝了，擘開，遞給門徒，叫他們擺開，門徒就擺在眾人面前。”

這很有意思，看起來，門徒好像已經忘了主耶穌餵飽五千人的事。我們都有相似的經歷。神給我們許多恩典和祝福，可是我們很快就忘了。每當遇到緊急的狀況，我們又從頭學起，又是一個新的階段。門徒已經知道有七個餅了，然後數點人數，也許他們在期待主耶穌再行一次餵飽幾千人的神蹟。這一次，餅多了一點，人少了一些，但問題仍然一樣。他們有多少條魚呢？這裡說“有幾條小魚”。數量不重要，神是不會計較的。你要注意，當神干預的時候，一定會有剩餘的。不管主耶穌餵的是五千人，還是四千人，神不會只給一點點，乃是給他們吃得飽飽的。如果當時，每個男人帶一個女人和一個小孩的話，也許可以大致推算出當時大約有一萬兩千人。

馬可福音 8:10 記載：“隨即同門徒上船，來到大瑪努他境內。”

大瑪努他的確切位置已經無從查考，可能在加利利海的岸邊，所以耶穌和門徒需要過海，也就是說他們來到西岸。他們坐船過去，這個地點顯然是靠近西北岸附近。現在法利賽人這群毒蛇猛獸，因為心中的憤恨，要再考驗主耶穌。

馬可福音 8:11-15 記載：“法利賽人出來盤問耶穌，求他從天上顯個神蹟給他們看，想要試探他。耶穌心裡深深地歎息，說：‘這世代為什麼求神蹟呢？我實在告訴你們，沒有神蹟給這世代看。’他就離開他們，又上船往海那邊去了。門徒忘了帶餅；在船上除了一個餅，沒有別的食物。耶穌囑咐他們說：‘你們要謹慎，防備法利賽人的酵和希律的酵。’”

聖經中經常提到的“酵”，通常是一個邪惡或不潔淨的象徵。因為“酵”是用來腐化或破壞的，正如罪看起來很美，其實是把人整個都敗壞了。“酵”有能力破壞、擴散、毀滅。把酵放進食物裡是會讓食物比較好吃。有些教會要取悅那些沒有得救的人。我們可以看到有些人想要取悅信徒，甚至在他們還沒得救以前就討好他們了。這就好像把酵放進去，也就是將錯誤的教導，摻入福音的真理去了。有些人只肯吃有酵的餅，因為酵讓餅好吃。“酵”指的是把邪惡參在真理中。

在馬可福音這段經文裡，主耶穌用酵的比喻警告門徒要防備法利賽人和希律的謬論。但是，在馬太福音 13:33 所提到婦人將麵酵藏在三斗麵裡的比喻中，“酵”卻是正面的象徵，有增長的意思。馬太這個比喻告訴我們：天國會在教會信徒的生命中擴展，開始是小小的，由一小群人組成，慢慢地就發展壯大，以至於對全世界產生了良好的影響。信徒的教導和行為會影響教會的方向，這種影響最後會滲透、擴散，並影響全世界。

馬可福音 8:18 記載：“你們有眼睛，看不見嗎？有耳朵，聽不見嗎？也不記得嗎？”

有時候，我們以為一些人是認識屬靈真理的，但後來卻發現他們的思想是錯誤的；有些參加查經班好多年的人，也犯同樣的錯誤。他們就好像這些門徒一樣，有耳朵，卻聽不見。

馬可福音 8:19-21 記載：“我擘開那五個餅分給五千人，你們收拾的零碎裝滿了多少籃子呢？”他們說：‘十二個。’‘又擘開那七個餅分給四千人，你們收拾的零碎裝滿了多少筐子呢？’他們說：‘七個。’耶穌說：‘你們還是不明白嗎？’”

這段經文提到，門徒曾兩次見證耶穌用幾個餅、幾條魚餵飽數千人，而且還有剩餘。這個時候，他們與耶穌同在船上，卻似乎忘記了這兩個神蹟奇事。當極其饑餓的時候，門徒應當首先思索主賜食物的屬靈用意。耶穌為了教導和訓練門徒，恆久忍耐。我們可以理解為，耶穌

向那些體驗過祂的大恩，卻仍然被世界絆倒的人發出焦急的呼喚，說：“你們還是不明白嗎？”

聖經把神顯明了出來，神的話是生命的糧。我們要多讀聖經，要小心異端。惟願神能開我們的心眼，讓我們明白主耶穌教導的真理。

馬可福音 8:22-26 記載：“他們來到伯賽大，有人帶一個瞎子來，求耶穌摸他。耶穌拉著瞎子的手，領他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，問他說：‘你看見什麼了？’他就抬頭一看，說：‘我看見人了；他們好像樹木，並且行走。’隨後又按手在他眼睛上，他定睛一看，就復了原，樣樣都看得清楚了。耶穌打發他回家，說：‘連這村子你也不要進去。’”

主耶穌又行了一個偉大的神蹟，祂答應了他們的要求，摸了瞎子的眼睛。請注意，主耶穌把這個瞎眼的人帶到村子外面。是不是因為在伯賽大已經行了許多神蹟，就好像拿撒勒一樣，主耶穌不方便再行神蹟了呢？我相信唾沫是沒有醫療功效的，主耶穌是用這個方法來增添這個瞎子的信心。我們從這一段經文來學習屬靈真理。在馬太福音 11:21，伯賽大已經被宣判了。這個神蹟需要我們非常仔細地來看。為什麼主耶穌要用這樣的方法呢？為什麼不像其他神蹟一樣，立刻就讓瞎子眼睛張開了呢？當然，主耶穌可以這樣做，祂可以讓這個人一開始就看得非常清楚，但這裡有個功課要給這個人，以及給我們學習。

這個事件可以分成三個階段：

第一個階段——瞎眼：我們每個人都是屬靈上的瞎子。正如經文中的這個瞎子一樣，我們可以說“以前我是瞎的，現在可以看見了。”四福音中，只有馬可福音提到這個瞎子的視力，是分階段逐步恢復的。

第二個階段——部份視力的恢復：這不就是我們的光景嗎？哥林多前書 13:12 說：“我們如今仿佛對著鏡子觀看，模糊不清，到那時就要面對面了。”有時候我會想，為什麼有些人有屬靈的辨別力，而有些人沒有呢？我要向你承認，我還是對著鏡子觀看，模糊不清，還是有很多事我不瞭解；但是有些人不這麼想，他們認為該瞭解的都已經瞭解了。在教會裡，有一些信徒在週一至週五從來不參加查經班，你知道為什麼嗎？因為他們知道的很多。事實是怎樣的呢？他們以為知道的很多，其實不然。蘇格拉底曾經宣稱自己，是全雅典最有智慧的人。這樣的宣告讓大家都嚇了一跳。他是個非常謙卑的人，所以大家問他這句話是什麼意思。他回答說：“大多數的雅典人以為自己很懂，而我知道我根本不懂，所以我是全雅典最有智慧的人。”今天，有很多信徒自以為很懂，但保羅說：“我們是從鏡子裡觀看，模糊不清。”這就是我們現在的景況。但將來當我們來到神面前，我們就會明白一切了。我真高興，將來當我見到主耶穌的時候，那時就都知道了。

第三個階段——完全看清楚：當我們來到主耶穌面前的時候，會得到十分健康的屬靈視力，是我們看得最清楚的時候。你看，主耶穌把瞎子完全治好了。

你有沒有注意到主耶穌用另一種方法醫治了瞎子的眼睛？主耶穌在這個伯賽大用觸摸的方式，醫治了這個瞎眼的人。當主耶穌醫治巴底買的時候並沒有摸他，只是在有一個距離的情況下告訴他，單靠著信心，他的眼就看見了。根據約翰福音 9 章的記載，對那生來瞎眼的人，主耶穌叫他到西羅亞池子洗一洗，這又是另外一種方法。我要說的是，主耶穌用不同的方式醫

治不同的人。

馬可福音 8:27 記載：“耶穌和門徒出去，往該撒利亞·腓立比的村莊去；在路上問門徒說：‘人說我是誰？’”

這裡有件很重要的事：耶穌是誰？主耶穌想知道人們認不認識祂。如果你看一下地圖，會發現有三個該撒利亞。該撒利亞·腓立比在加利利海的北端。主耶穌原來在北方，現在改變方向，朝著耶路撒冷和十字架走去。

馬可福音 8:28 記載：“他們說：‘有人說是施洗的約翰；有人說是以利亞；又有人說是先知裡的一位。’”

對於耶穌是誰這個問題，是讓人感到很迷惑的。每個說法的評價都很高，卻沒說對。

馬可福音 8:29 記載：“又問他們說：‘你們說我是誰？’彼得回答說：‘你是基督。’”

這是門徒參與傳道事工的期末考。再過半年，主耶穌就要上十字架了。這是西門·彼得說得最正確的話，他代替所有的人說。馬可只告訴我們這一點。基督並不是名字，耶穌才是祂的名字。基督是希伯來文的頭銜，意思是彌賽亞，是受膏者。這個頭銜在舊約的含意很豐富。在這裡只是其中一個意思而已，你可以參考部份舊約聖經經文，如彌迦書 5:2、以賽亞書 7:14、詩篇 2:2、詩篇 45:6-7、瑪拉基書 3:1。基督來，是要把神顯明出來。

馬可福音 8:30 記載：“耶穌就禁戒他們，不要告訴人。”

為什麼當時不能告訴人，耶穌就是基督呢？因為要等到救贖大工完成以後才能說。

馬可福音 8:31 記載：“從此，他教訓他們說：‘人子必須受許多的苦，被長老、祭司長，和文士棄絕，並且被殺，過三天復活。’”

主耶穌談到祂是誰的時候，一定會連同救贖的工作一起說明。救恩的依據在於基督是誰，以及祂做了什麼事。從這時開始，是門徒訓練的最後一個階段，就在該撒利亞·腓立比，主耶穌第一次向門徒說到十字架的事。

馬可福音 8:32 記載：“耶穌明明地說這話，彼得就拉著他，勸他。”

到這時候，門徒還沒有準備好領受耶穌受死復活這個真理。這也是西門·彼得所說的話當中，最糟糕的一句話。

馬可福音 8:33 記載：“耶穌轉過來，看著門徒，就責備彼得說：‘撒但，退我後邊去吧！因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。’”

主耶穌責備撒但。因為撒但否定基督受死的價值。

馬可福音 8:34-38 記載：“於是叫眾人和門徒來，對他們說：‘若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。因為，凡要救自己生命的，必喪掉生命；凡為我和福音喪掉生命的，必救了生命。人就是賺得全世界，賠上自己的生命，有什麼益處呢？人還能拿什麼換生命呢？凡在這淫亂罪惡的世代，把我和我的道當作可恥的，人子在他父的榮耀裡，同聖天使降臨的時候，也要把那人當作可恥的。’”

這段經文不僅在生死攸關的時候，而且在日常生活中，也是一條對信徒很有教育意義的真理。為了現實利益走向抵擋真理的道路，這等同於邁入死亡的門檻，因為以這種方式維持生命，從屬靈的眼光來看，與死沒什麼兩樣。但是，為真理而活的人，死亡不再有權勢，因為他們不再生活在罪惡中，而是在基督裡。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裡。下次節目，我們將進入馬可福音 9 章的研讀，請大家提前預備並熟讀經文。如果你對節目中所分享的內容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我很樂意為你再做說明；若是你生活中有什麼難處，也請讓我知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！