

※同太 15:39 中的馬加丹 Magadan [0893](#)

※同太 27:56 中的抹大拉 Magdalene [0652](#)

各位弟兄姊妹平安，今天要和大家分享的經文在馬可福音八章 14-21 節。

馬可**第八章 10 節**，門徒來到大馬奴境內。**大馬奴**位於加利利湖的西岸，接下來他們準備回到熟悉的區域——加利利湖的北面，也就是二十二節提到的伯賽大。於是，耶穌和門徒便上了船，準備透過航行從大馬奴回到伯賽大。

上船後，馬可的作者特別提到一件事：門徒們忘了帶餅，船上除了有一個餅之外，再沒有其他食物。有趣的是，門徒雖然沒有人帶餅，船上卻留了一個餅。¹ 這餅怎麼來的，經文並沒有說明，是不是門徒無意間（不小心）帶上的嗎？還是耶穌偷藏了一個帶到船上？還是前一趟航行有旅客不小心留在船上呢？真相如何，我們不得而知，但可以確定的是，船上只有一個餅，別無其他食物。

此時，耶穌作為一位善於把握時機、教導不倦的老師，開始提醒門徒要謹慎防備「法利賽人和希律的酵」。這裡的「酵」指的應該是希律和法利賽人的教導。耶穌用酵比喻教導，強調的是教導具有一種擴散的作用，並且帶有潛移默化的力量。我們往往在不知不覺間，就受到這樣的教導影響，像酵使麵團膨脹一般，產生更大的效果。酵看似不起眼，但卻有很大的影響力。

這也正是為什麼《雅各書》特別提醒做教導的老師要格外謹慎，因為知識和言語看似微不足道，卻能如星星之火般燎原，帶來極大的影響。舌頭的力量實在不可小覷。例如，我們若常對孩子說：「你什麼都不會」或「你怎麼這麼笨」，這些話就像種子一樣深植在他們心中，形成負面的自我形象，引發自我懷疑，進而影響他們的學習、工作、人際關係，甚至可能改變他們一生的方向。言語的力量、教導的力量，如滴水穿石，足以產生深遠的影響。

因此，耶穌特別提醒門徒要留意法利賽人和希律的「酵」，（今天也是一樣在資訊爆炸的年代，我們也是要很小心的去接受我們所聽

到的各樣的教導和內容）。這兩者放在一起，其實是個奇特的組合。嚴格來說，法利賽人和希律黨並不是好朋友，甚至彼此看不順眼。法利賽人認為希律黨是向羅馬政府的（走狗）「妥協分子」，他們依附羅馬，是羅馬的代理人；而希律黨則批評法利賽人是守舊的「頑固分子」（麻煩製造者），期待復國，期待上帝國的降臨，期待國族的復興，民族的自決，要百姓與羅馬保持距離（甚或推翻羅馬），所以他們也常被視為是「意圖謀反」的「危險叛亂分子」。

法利賽人

法利賽人是什麼樣的人呢？法利賽人基本上是一群致力於遵守上帝律法的群體，希望透過一場聖潔運動，促使上帝國度的臨到與實現。他們殷切期盼上帝的國度能夠早日降臨於以色列（被擄歸回）。

為了達到這個目標，他們極為重視以色列群體的**聖潔**，要求百姓要悔改，要自潔，要遵守上帝的律列典章等。因為在他們看來，以色列過去之所以亡國被擄、流離四方，主因就是因為他們背棄了上帝，背棄了上帝的約，背棄了上帝的律法。所以，若要上帝國再臨，百姓首先就是要悔改，回到約中，回到上帝的教導和上帝的律列之中。

在當時，法利賽人並未掌握實權，真正的政治權力掌握在外邦人、猶太祭司（撒都該人）以及猶太貴族的手中。他們無法控制政治、文化和經濟領域，但他們能夠控制的是自身的**身體邊界**，比如他們吃什麼、用什麼、與誰共餐、是否守安息日、是否洗手等。他們透過嚴格的身體邊界來表達自己與「外邦人」以及「墮落的以色列人」有所不同，從而強調國族和宗教信仰的認同。

我們可以看到，保羅在成為基督徒之前也是一位法利賽人。他曾極度強調自己對律法的熱心，這種熱心並非我們今天所理解的敬拜、

唱詩或禱告，而是像非尼哈一樣，對那些背棄上帝的人進行糾正和懲戒。因此，保羅曾嚴厲打擊基督徒，認為他們沒有真正守護以色列的傳統，沒有尊重律法和聖殿。

然而，聖經指出，法利賽人在某些方面過於嚴苛，將信仰與祭祀禮儀、聖殿緊密綁定。他們過度關注外在的行為和儀式，比如禁食、守安息日和潔淨禮儀，但忽略了內心的真實悔改。耶穌曾嚴厲指責法利賽人，指出他們追求名利、喜歡穿著華麗、渴望坐在高位上，外表看似虔誠，內心卻敗壞虛偽。

這與先知耶利米所批判的情況相似：以色列人認為只要擁有聖殿並進行祭祀，上帝就必定眷顧他們，卻忽略了內心的真實悔改和對上帝的依靠。事實上，上帝所看重的是人內心真實的順服與悔改，而非外在的儀式和虛浮的敬虔。

這段歷史給我們很大的提醒：我們也容易陷入追求外在形式的陷阱，將聚會、奉獻、傳福音等行為視為對上帝的愛的證明，卻忽略了內心真正的順服。我們可能會錯誤地將外在的行動當作愛上帝的證據，而不是因著真實的愛上帝，從內心活出順服的生命。

希律·安提帕

希律是什麼樣的人呢？在馬可福音的記載中，這位希律是希律·安提帕，正是那位下令斬殺施洗約翰的人。馬可福音六章詳細記錄了希律的所作所為，特別透過他與約翰的對比，呈現出鮮明的兩種生命形態。

施洗約翰象徵著一種在曠野中傳道、呼籲悔改的先知形象。他過著簡樸禁欲的生活，穿著毛衣，吃的是蝗蟲與野蜜，展現出一種苦修的精神。而相對地，希律則生活在奢華的宮廷中，沉迷於聲色犬馬，過著紙醉金迷的生活。

聖經描述希律大擺宴席，與賓客吃喝作樂，甚至讓西羅底的女兒上場跳舞助興。在這樣酒足飯飽、放縱享樂的氛圍中，希律像是喝醉了一樣，隨口許下諾言：「你要求什麼，我都給你。」他擁有帝國帶來的財富，認為這一切都是他可以隨意揮霍的資源。然而，在這種奢靡之中，他也迷失了自己，甚至不清楚自己在說什麼。

當西羅底的女兒提出要施洗約翰的頭時，希律感到驚慌。他知道約翰所說的是真理，也認為約翰是一位義人。然而，為了維護自己在賓客面前的尊嚴，為了維繫自己的權力和地位，他選擇了妥協，選擇了讓真理的聲音被消音，最終將施洗約翰斬首。

這種掙扎和矛盾，正反映了罪人的光景。我們時常也像希律一樣，知道上帝的話語是好的，知道祂的教導是正確的，甚至願意聽一聽、了解一些，但當面對選擇時，我們卻常常選擇容易的道路，選擇屈服於世界的聲音，選擇沉迷於現世的享樂與安適之中。

希律的故事讓我們看到，一個擁有權力、地位與財富的人，如何在自我放縱和內心的掙扎中走向敗壞。他代表了世界的聲音，代表了追逐權力、財富與道德墮落的一種生活方式。

聖經透過法利賽人與希律這兩個角色，呈現出兩個極端的生命樣態。**法利賽人** 代表著當時以色列的良心，站在道德與宗教的高地上，表現出外在的虔誠和律法上的嚴格遵守。**希律**則代表著肉體的情慾、眼目的情慾並今生的驕傲。

以色列就這樣在這兩極之間徘徊：一個是猶太，一個是希臘；一邊是宗教，一邊是現實政治；一邊是律法道德，一邊是權力欲望；一邊是革命復興，一邊是保守妥協；一邊是期盼未來，一邊是活在當下；一個是人世間最高的政治道理理想，一個人世間最深的政治道德的墮落。這兩者雖然看似對立，但在耶穌看來，無論是法利賽人還是希律，他們都未曾真正聆聽上帝的聲音，未曾真正悔改與順服。

忘了帶餅？

正當耶穌嚴肅地討論國度、法利賽人和希律的教導，以及他們所代表的世界觀時，門徒們的反應卻顯得十分有趣。他們似乎認為耶穌是在調侃他們，或是在暗示他們什麼，甚至以為耶穌是「拐著彎」在指責他們沒有帶餅。

他們以為耶穌是故意用一種曲折的方式，透過嚴肅的話題來暗示餅的問題。他們認為耶穌提到「酵」一定是在指責他們忘了帶餅，甚至以為耶穌關注的是下一頓飯該吃什麼。然而，他們並沒有意識到，耶穌其實是藉著「餅」的問題，來討論國度與永恆的真理。門徒們的反應反映出了一個普遍的問題：他們將上帝的話語，甚至基督的信仰，簡化成滿足個人需要的一種工具。他們只關注自己的需要——身體的需要、家庭的需要、工作的需要、財務的需要等，將上帝視為一位「有求必應」的神明，類似於民間信仰中的偶像。當然，這並不是說這些需要不重要。上帝也十分顧念我們的需要，祂在我們祈求時，應許賜下每日所需的糧食，祂也看顧我們身體的軟弱，醫治瞎眼的、癱腿的，釋放被鬼附的，安慰有心靈疾病的人。

然而，耶穌提醒我們，不要只顧慮吃什麼、穿什麼，也不要只思念地上的事，而是要更多地思念天上的事。我們應該祈求上帝的國降臨，祈求祂的旨意行在地上，如同行在天上，並且渴望人們都尊上帝的名為聖。

我們應當時常關注基督的事、教會的事，並顧念弟兄姐妹的需要。耶穌所傳達的，不僅僅是對個人需要的滿足，而是一個更高的視野——上帝國度的實現和永恆的價值。這提醒我們不要將信仰局限於個人得失，而是要用更廣闊的心，尋求上帝的國和祂的義。

耶穌帶來的救恩

接著耶穌提醒門徒的，餅不是問題。「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。」如此，就算只有一個餅怎麼會不夠分給十二個人呢？

但耶穌不僅只是提醒門徒祂能變出許多餅並有能力可以餵飽許多人。祂所行的神蹟背後，還有更深刻的重要意義。正如馬可福音第四章所言，耶穌「凡事都用比喻」，這表示祂的作為如同謎語，傳達超越字面更深遠的含義，而這些含義是為真心尋求的人所預備的。

接下來的馬可福音第五到第八章，記載了耶穌行的許多神蹟奇事，這些神蹟可分為兩個循環。第一個循環圍繞加利利地區（四章 35 節到六章 44 節），第二個循環則擴展到加利利以外的更廣闊區域，主要與外邦人有關（六章 45 節到八章 10 節）。每個循環都以海上神蹟開頭，第一次是平靜風和海，第二次是耶穌在海面上行走；結尾則提到耶穌餵養百姓，第一次餵飽五千人，第二次餵飽四千人。

今天所讀的經文，正是關於船上討論餅的段落，也可視為整個內容的總結，將海上神蹟與餵飽群眾的神蹟連結在一起。即使在約翰福音 6 章中，這兩個神蹟（行走在海上／五千人）也被提及，凸顯它們的重要性。

這兩個神蹟之所以被強調，是因為它們背後有深遠的意義。耶穌刻意行這些神蹟，是為了讓人透過這些事了解祂事工的核心與重點。這些神蹟不僅是展示祂的能力，更是對舊約經文的回應。例如，平靜風和海的神蹟呼應了舊約創造與救恩的記載：神的靈運行在水面上，以及神帶領以色列人過紅海，並淹沒法老的軍隊，象徵著神的拯救。舊約中，法老多次被描繪成海中的巨獸（如大魚；參結二十九 3；三十二 2）。以色列人出埃及的拯救也常被形容為上帝平靜

海浪、擊殺大魚的行動：「你曾用能力將海分開，將水中大魚的頭打破。你砸碎了利未亞坦的頭，把牠給曠野的居民作食物」（詩七十四 13-14）。

同樣地，餵飽五千人和四千人的神蹟，也呼應舊約中神在曠野餵養以色列百姓的記載。這些神蹟表明，耶穌的工作實際上是一場新的「出埃及行動」，應驗了以賽亞書中所提到的「新出埃及」——神在曠野中開道路，帶領以色列人預備進入應許之地。

耶穌的救恩遠超越法利賽人所追求的宗教道德理想，也徹底反駁了希律的放縱與墮落。祂以神的能力彰顯出更新與拯救的真正力量。我們既不需要依靠自己的努力來成為救主，也不應因為軟弱與失敗而陷入絕望。耶穌已經完成了救贖，祂為我們帶來了屬天的安息、復活的盼望，並且應許那永恆的生命。這是我們的確據，也是我們得以在神面前坦然站立的基礎。

瞎眼得醫治

「你們為甚麼因為沒有餅就議論呢。你們還不省悟、還不明白麼。你們的心還是愚頑麼。你們有眼睛、看不見麼、有耳朵、聽不見麼、也不記得麼。」

耶穌在這段話中，對門徒的指責顯得極為強烈。從語氣和措辭中，可以感受到耶穌對門徒的失望與責備。尤其是耶穌採用了多個先前曾用於形容外人或敵對者的詞語，這更突顯了他的失望與期望的落差。

首先，「**議論**」是馬可早先用來描述猶太官長和百姓對耶穌的質疑。例如，**馬可福音二章 6-7**：「文士坐在那裡、心裡議論說、這個人為甚麼這樣說呢。他說僭妄的話了。除了神以外、誰能赦罪呢」。 **馬可福音 6:14-16** 中，希律和他周圍的人也曾因耶穌的名聲而彼此議論，對他的身份充滿疑惑和猜測。耶穌在此使用這個詞，意在提醒門徒，他們此刻的行為與那些不信的人無異。

其次，「愚頑」（πωρώω）這詞有「心硬」、拒絕領受真理的意思。三章1-6節中，耶穌在安息日來到會堂，遇見一個枯乾手的人，法利賽人和希律黨人選擇在旁窺探，意思是要控告耶穌，耶穌見狀就怒目看他們，憂愁他們「心硬」（πώρωσις）。如今，耶穌用這個詞來描述門徒，表明他們在面對真理時依然缺乏深刻的領悟力和堅定的信心。

最後，耶穌的話中提到「有眼睛看不見、有耳朵聽不見」，直接引用了馬可福音4:12的表達。當時，耶穌用這句話來形容那些外人——他們雖然看見了耶穌的神蹟，卻無法領悟其中的屬靈意義；雖然聽見了耶穌的教導，卻無法真正在心裡接受。此刻，耶穌將這些話用在門徒身上，等於在指出，他們的心靈狀態與那些不信的人沒有太大的區別。舊約也常用類似的用語來描述外邦異教的偶像。

以上提到的這些詞彙，例如「議論」、「愚頑」、「有眼睛看不見、有耳朵聽不見」等等，過去馬可常用來形容猶太官長。他們「議論」耶穌，心裡「愚頑」，明明「有眼睛看不見、有耳朵聽不見」。然而，如今耶穌的門徒卻與他們無異，竟與這些人同流合污，成了一丘之貉。他們與猶太官長一樣，落在撒但的權勢之下，雙眼被蒙蔽。

耶穌曾警告門徒要防備法利賽人和希律的酵，但門徒似乎早已著了他們的道，與他們一樣「議論」、「愚頑」，以及「有眼睛看不見、有耳朵聽不見」。

然而，令人欣慰的是，耶穌並沒有放棄他們。因為祂來到世上，就是為了尋找和拯救失喪的人。祂與罪人和稅吏一同作席；祂使被擄的得釋放，讓瞎眼的得以看見。

耶穌的到來應驗了以賽亞的預言，正如以賽亞書四十二章 16 節所說：

「我要引瞎子行不認識的道路，領他們走不知道的路；我要使黑暗

在他們面前變為光明，使彎曲的地方變為平直。這些事我都要行，並不離棄他們。」

以及以賽亞書四十二章 7 節：

「開瞎子的眼，領被囚的出牢獄，領坐黑暗的出監牢。」

以賽亞書三十五章 5 節：

「那時瞎子的眼必睜開，聾子的耳必開通。」

以賽亞書二十九章 18 節：

「那日，聾子必聽見這書上的話；瞎子的眼必從迷蒙黑暗中得以看見。」

以賽亞書三十二章 3 節：

「那時，見的人眼目不再昏迷，聽的人耳朵必得聆聽。」

新的一年即將來到，願我們警醒自己，不要被法利賽人和希律的酵影響。我們應謹慎，不要只是專注於自身的理想與目標，即便這些目標看似崇高，如同法利賽人以高舉上帝的話為榮，為人間的最高理想而奮鬥；同時，也要提防希律的酵，不要陷入醉生夢死、得過且過的生活，變得沒有目標和方向。

願上帝開我們的眼睛，讓我們看見祂的救恩，明白祂如何在世間施展作為，在教會中宣講聖言，並在我們的生命中引領前行的道路。願我們真正「看是看見，聽是聽見」，追隨基督走在祂為我們預備的道路上。

不要為餅發愁，船上已經有一個餅，那餅就是耶穌。祂為我們捨了，吃了就永遠不餓。

<p>耶穌在加利利及其周邊地區的事工 (4:35-6:44)</p>	<p>耶穌在加利利以外擴展的事工 (6:45-8:10)</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. 耶穌平靜風浪的海上神蹟 (4:35-41) 2. 在外邦地區治癒被鬼附的人 (5:1-20) 3. 在猶太地區治癒睚魯的女兒和患血漏的婦人 (5:21-43) 4. 包括耶穌有關使命的教導片段 (6:1-30)：在家鄉不受尊敬的先知 (6:1-6a)；派遣十二使徒 (6:6b-13, 30)；施洗約翰被處決 (6:14-29) 5. 向猶太人行的餵飽神蹟 (6:31-44) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 耶穌行走在海上的海上神蹟 (6:45-52：醫治事工總結, 53-56) 2. 包括耶穌有關使命意涵的教導片段：關於潔淨和不潔淨的指示 (7:1-23) 3. 在外邦地區治癒敘利腓尼基婦人的女兒 (7:24-30) 4. 在外邦地區治癒一位又聾又啞的人 (7:31-37) 5. 向外邦人行的餵飽神蹟 (8:1-10)
<p>結論</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 法利賽人要求神蹟 (8:11-12) 2. 關於海上之餅的討論 (8:13-21) 	