

《马可福音》系列讲章 第 23 讲

马可福音 8：10-3；耶利米书 5：21-32

弄瞎眼睛的酵

普杰西牧师 2012 年 2 月 26 日

翻译：王兆丰

上个礼拜电视上播出对两位即将进行决战的专业拳击运动员的采访。其中一位说，我希望别人不要叫我的名字，而是叫我基督徒拳击家。让人一听觉得很不错。但后来他的谈话使我改变了对他的看法。他当作那一位和众人的面宣告说，我是世界上最伟大的拳击运动员。接着他对自己的骄傲宣言进行了如下的辩护：这是个冷酷的世界。假如你给别人任何机会，这个世界就把你扔到一边。所以我要说我是个最帅最酷、最逗最伟大的，并且我从心里相信。接着他又说，美国需要世界需要这样的正面信息，需要征服。他说，回顾拳击生涯，他知道他的后面有神；他早就有一个异象，神会帮助他。这使人想起奥帕拉·温弗瑞（注：温弗瑞是美国家喻户晓的电视节目温弗瑞秀主持人，对当代美国人尤其是对妇女有很大的影响。因为她口里常常谈到属灵之事，甚至吸引了数以百万的基督徒。其实她那套自我实现的神学观念并未新奇之处，不过是后现代主义的翻版而已）。基本上就是，你把你的梦想、你的计划写在你的异象里，事情像魔术般的一一实现。

他又说，我的异象都已经实现，是神帮助我实现这一切的。他胸口上还纹着一句经文‘我靠着那加给我力量的，凡事都能做’。请注意这是怎么样的一套方法：我对自己的前途有一个异象，耶稣帮助我实现我的异象。这就是这一派人士的‘福音’思维。

对我们来说，这种想法听上去就有问题。其实我们中间的许多人，假如我们愿意承认的话，当初成为基督徒，以前我们所在的教会，就是按着这种想法，就是鼓励这种想法的。今天仍然还有许多基督徒认为，神在他们生活里的作用，就是帮助他们实现他们的计划，过上他们认为是美好的生活。说到底，这不是那一个人的问题，这是今天美国主流教会里相当盛行的。这也是今天早上这段经文所牵涉到的问题。

8: 10 “随即同门徒们上船，来到大玛奴他境内”。上个礼拜，我们看到了那四千多人的热情。他们三天没回家，后来连吃东西都没了，还是愿意坐在那里听耶稣关于神国的教导。现在，耶稣离开那片外邦之地，进入自己人的地区，却立即遭到反对。8: 11: **“法利赛人出来盘问耶稣，求他从天上显个神迹给他们看，想要试探他”**。这实在有点奇怪。你若读马可福音，到现在为止，耶稣已经显示那么多神迹，他们还想要看什么样的神迹？

他捆绑魔鬼，叫瞎眼的看见，医治瘫痪的，赶出污鬼，不止一次地以几个饼几条小鱼喂饱成千上万的人，等等。但他们还是不信。8: 12 “**耶稣心里深深地叹息，说：这世代为什么求神迹呢？我实在告诉你们：没有神迹给这个世代看！**”

马可在这里用了绝妙的手法来描述。其它的福音书里，提到耶稣回答他们的时候比较详细，但可马可干脆利落：**‘他就离开他们，又上船往海那边去了’**（8：13）。可以说，这里也有一个象征性的意义，预示不久耶稣就要离他们而去。

紧接着是另一个故事：“门徒忘了带饼，在船上除了一个饼，没有别的食物。耶稣嘱咐他们说，**‘你们要谨慎，防备法利赛人的酵和希律的酵’**。基督给他们的是什么警告？关于这里的酵，有很多的争论。有一点是清楚的，圣经里的酵是指罪和恶。但耶稣特别说明了是法利赛人和希律。在这两组人身上你很难找到共同之处，唯一相同的地方是他们都对耶稣不满、都与耶稣为敌。有人说，法利赛人是因为搞不清楚耶稣的身份；希律也一样，以为是施行约翰复活了。所以他们认为，耶稣说的酵是指他们对基督身份的混淆。

但我不认为是这样。法利赛人和希律的相同之处是权力，他们都有权力。希律的权力很明显，他是王，享有特权，任意而为。法利赛人的权力不同，但他们在社会上有地位，有权威。基督的出现，威胁希律也威胁法利赛人。权力、地位、物质的欲望使得他们无法清新地思考、分辨他们面前的这位是谁。因此他们成了瞎眼的。这我们可以从耶稣在第8章结束前关于愿意舍弃自己的生命教导上看到，并且到了第十章，他论到自己的死，以及雅各和约翰向他提出要求想将来坐在他左右，他关于伟大与渺小，服侍人与被人服侍的教导上再一次论到这件事。不仅如此，我们

在耶稣所用的语言上也可以看到：“他们彼此议论说：‘这是因为我们没有带饼吧？’。耶稣看出来，就说：‘你们为什么因为没有饼就议论呢？你们还不省悟，还不明白吗？你们心里还是愚顽吗？你们有眼睛看不见吗？有耳朵听不见吗？也不记得吗？’

‘有眼看不见，有耳听不到’是先知们谴责拜偶像的用语，特别是指那些拜偶像的人变的像偶像，有眼看不见，有耳听不到。并且专指以色列跟着外邦人去拜偶像，想学他们的样子，以为那就能过上好生活，在别国眼里有好地位。因此，基督警告门徒们要防备法利赛人的酵和希律的酵时，是警告他们不要被世俗的东西弄瞎了眼睛。当然是指属灵的眼睛。

但门徒们的担心是，他们上船时忘了带饼。于是耶稣问了他们一大串问题：

“我掰开那五个饼，分给五千人，你们收拾的零碎装满了多少篮子呢？”他们说：“十二个”。又掰开那四个饼分给四千人，你们收拾的零碎装满了多少筐子呢？”他们说：“七个”。

请注意这段经文结束时候 21 节是怎么说的：耶稣说：“你们还是不明白吗？”。这个故事就到此结束了。接下来好像是一个完全无关的故事。但事实上，这件事并未结束，后面我们还会看到。

22 节开始是关于耶稣医治一个瞎子“他们来到伯赛大，有人带一个瞎子来，求耶稣摸他。耶稣拉着瞎子的手，领他到村外，就吐淬沫在他眼睛上，按手在他身上，问他说：“你看见什么了？”

这里马可前前后后一共用了八个不同的词来描述眼睛看不见或看不清，因此眼瞎这件事的确是整个第8章的重要部分。基督刚告诉门徒们，你们有眼睛看不见，因此接下来的这个医治瞎子的故事不单单是医治眼疾而已，同时也是一个比喻。马可让我们看到的这个医治例子，怎么说都是有点奇怪。我们知道耶稣的能力，只需要一句话：“**拿起你的褥子回家去吧!**”就医治了那个瘫子；患血漏几十年的妇人碰一下他的衣坠就得了医治；甚至他都不用到病人那里去，说句话就成了。可这里耶稣好像使上浑身解数，还要分两次才能医治这个瞎子。为什么第一次没治好？是什么阻碍了他医治能力？马可告诉我们，耶稣特地问那人：“**你看见什么了**”？医治后还要和对方一下确认一下，是不是非常奇怪？那人的回答是：

“他就抬头一看，说：‘**我看见人了。他们好像树木，并且行走**’。也就是说，看是能看见了，不过视力还是很差。

25节说：“**随后又按手在他眼睛上，他定睛一看，就恢复了原，样样都看得清楚了。耶稣打发他回家，说：‘连这村你也不要进去’。**”

在此医治里，基督是在表明，门徒们也需要第二次被摸一下、被医治，才能看清楚。现在他们能看，但只是模模糊糊的，看不清楚；若不是主耶稣满有恩典地纠正，他们很容易受法利赛人和希律的酵的影响。

接下来是最后一段：“**耶稣和门徒们出去，往凯撒利亚腓利**

比的村庄去。在路上问门徒说：‘你们说我是谁？’（8：27）。一眼看上去，这一章里都是一个个互不相关的故事。但事实上并非如此。你们说我是谁？大概是福音里我们大家最熟悉的一句经文之一。马太福音里彼得回答说“你是基督，是永生神的儿子”。耶稣对他说：‘西门巴约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的’

这是一句人人都背得出来的经文，大家都以为这是承认耶稣基督的最重要的告白。但马可对这段经文的安排却是，门徒们好像懂了，其实完全没有搞清楚，根本没有看明白。说耶稣基督是弥赛亚是一回事，但你对这位弥赛亚的定义、你对这位弥赛亚的期望却可能是另一回事。彼得说这句话的时候，是以他的理解；但他的理解很快就遭到挑战，并且被推翻；他所期望的、所等待的弥赛亚不是那位真正降临的弥赛亚，他将因此而大大地跌倒。彼得知道那是弥赛亚，但他却根本不知道弥赛亚意味着什么、要求的又是什么。换句话说，彼得说：“你是基督”的时候，他说得对，但他根本不知道他在说什么。

这也是为什么耶稣听到彼得回答“你是基督”之后，30节 他**警戒他们，不要告诉人**。耶稣为什么禁止他们？我们很快就会看到原因，因为他们不知道基督是谁，为什么弥赛亚一定要来。紧接着我们就听到31节的话：“从此，他教训他们说：‘人子必须受许多的苦，被长老、祭司、文士弃绝，并且被杀，过三天复活。’”

我们刚刚听到了彼得那荣耀的宣告‘你是基督’，就好像舞

台上一下子灯光大亮，众人高声合唱，耶稣却宣告以一个黑暗的声明‘人子必须受苦、被杀’。这黑暗的声明正好被彼得耀眼的宣告给衬托出来。基督在对门徒们说，你们应该知道，人子必须受苦、被杀。这就是基督，这就是平静风浪、喂饱犹太人、又喂饱外邦人、医治瞎眼的，耶和華自己！他宣布说，他将被以色列的领袖弃绝、死在罗马人手里。这怎么可能？这两个如此不同的异象怎么可能在这同一位基督身上联系在一起？门徒们根本不能理解。基督说，除非你们的视力得到第二次得到纠正，除非你们看到基督被钉在十字架上，懂得基督是谁，为什么来，为什么必须来，你们看到的就只能是人像树一样走动，就永远看不清楚、弄不明白。

32 节：“耶稣明明地说这话，彼得就拉着他劝他” 彼得完全给弄糊涂了，他训斥耶稣（注：和合本在此自说自话地作了软化，翻成‘劝’，所用的英译本不管是钦定本还是NIV，都是‘rebuke 即：‘训斥’或‘斥责’，这也是4：39 耶稣斥责风浪时完完全全同一字）。彼得是在说：你怎么能这么想？弥赛亚可不是这样的！让我帮你纠正一下，你不能成为这样的弥赛亚。彼得这是在干嘛？他是在拒绝神的计划！请注意，彼得这么做有他的原因，有他的计划，有他想从这位弥赛亚那里得到的东西。因为他被法利赛人和希律的酵给污染了。

接下来是耶稣训斥彼得：“耶稣转过来，看着门徒，就责备彼得说：‘撒旦，退我后边去吧！因为你不体贴神的意思，只体

贴人的意思”（8：33）。基督说，我听到过这个声音，我知道是从哪儿来的。我在旷野的时候，撒旦就是这样对我说的。彼得在斥责耶稣的时候，站在了撒旦的一边。请大家注意听：因为彼得无法忍受这种必须受苦的救主，因为彼得想要的不是这样的拯救，于是他就站到了魔鬼一边。今天早上开始的时候我举过个例子：*我希望别人不要叫我名字，而是叫我基督徒。因为神会帮助我实现我在这个世界上的计划。*根据这里的经文，那不是基督的声音，而是撒旦的声音。那不是基督教的属灵，而是这个时代的精神。这和我们每个人都有关系，是我们每个人都必须知道的。

我们是否也有彼得的挣扎？读《马可福音》第8章的时候，我们已经知道了基督的死。彼得听了大吃一惊，但并没使我们吃惊。我们生活在十字架的这一边，从一个角度说，我们知道我们得救是由于被钉十字架的弥赛亚。然而，这段经文逼着我们回答一个问题：我们是否也受了污染？我们是不是认为，基督来是为了实现我们的梦想、我们的计划、我们的目的？他若是，那么他就值得我们去跟随。还是我们懂得这位基督必须受死。他来不是为了让你称心满意；他来是为了使你的罪，从你出生那天开始，你每天犯下的一切罪，本来只配神的忿怒，得到赦免，能够与神和好。

第8章的最后一段：“于是叫众人 and 门徒们来，对他们说：‘若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。以为，凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我和福音丧掉生命的，必救’”

了生命。人就是赚得全世界，赔上自己生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？凡在这淫乱罪恶的世代，把我和我的道当作可耻的，人子在他的荣耀里，同天使降临的时候，也要把那人当作可耻的”。

基督来告诉你，我必须受死，使你恢复与神的关系，让你穿上神的义。但我不能给你你想要的今生一切东西。福音的荣耀在于，虽然基督以软弱而来，必须受苦、受死，但他并非失败；复活之后，他拥有天上地下一切的权柄，获得全胜。知道真正秘密的是基督耶稣，而不是奥帕拉·温弗瑞；不是关于自我实现，而是关于背起自己的十字架；因为你已经和钉十字架的基督联合，愿意背起自己的十字架。神知道我们每一个人，我们心里都有一个渴望，想要过上好生活；每个人都想实现一个计划，因为我们都是按他的形象所造。所以，当他宣讲这个如何来跟随他的信息时，他并不是说，从今以后，你就等着过苦难不幸的生活吧。他说，我知道一个秘密，那就是为了别人舍弃自己必赢得胜利，必得到真正的喜乐、平安、生命。你们所有愿意来跟随我的人，请注意：什么是法利赛人和希律的酵？是你的地位、权利、名声，这些最最重要，你要不惜一切地为之争战、奋斗。你看看你自己的生活：你的沮丧、你的怨气、你的不满不都是因为你以为神没有给你，神的护理之工没有安排你所想要的东西吗？

请你看看我们的救主：权利、地位、名誉、荣耀本来就是他的，他不需要去努力、去奋斗、去争取。但他自愿放弃这一切，

为的是你；当你看到你的生命、你的意义、你的身份藏在他里面，你就会承认，我不必再为自己奋斗、争取，这一切我已经有了。愿我们在今生信靠他，心甘情愿地走一条背起自己的十字架的路。不是为自己的异象，而是为十字架的荣耀为神的荣耀而活。 让我们一起来祷告。