

22 《耶穌是我們的大牧者》

——可八章 1-10 節

引言：

我們之前已經分享了屬肉體的耳聾、眼瞎與屬靈的耳聾、眼瞎同時並行的敘述。因此，本段經文仍然在其中繼續帶領我們如何看待門徒的屬靈光景。在這裏作者以遞進的方式敘述耶穌如何帶領門徒使他們對自己在認知上的提升，這也是我們在認識神和認識自己信仰方面的前提。本段經文讓我們發現一個最大的特點在於，它重述了馬可福音六章 30 至 44 節經文的整體內容，在兩段相似經文包夾的部分耶穌向我們介紹了他是誰，以及他神性的品質，耶穌能夠治癒外在的攤子，預表被罪捆綁的罪人最終得到釋放的原因是施洗約翰所指向的戴罪羔羊。那麼，假師傅的宗教主義，或者假冒偽善之人與那些持守古人遺傳性的信仰與耶穌所是形成顯明的對比，這笨蛋是外在行事的問題，更是對於耶穌的瞭解與認信的問題。這是作者在敘述過程當中非常大的特點，使我們知道這種偽宗教與遺傳信仰的可怕性。外在的法利賽人的律法主義與撒都該人的古人遺傳，甚至出世生活的敬虔主義信仰的愛色尼派（這一群體進入死海附近居住，禁欲的信仰生活最終導致種族滅絕），都有一種極端的信仰生活與固化了的思想。甚至有些團體所謂的敬虔卻是背離了信仰敬虔的實質。這種現象在當今社會也是比比皆是，一個不知罪的人或者沒有重生的人是否能夠站在講臺？能用什麼來把關講臺上的道呢？比如：一般性知罪、救贖性知罪、得救性之罪都無法區分的人，站在講臺上侍奉難道不可怕嗎？當我們發現聖經神的話語不被人尊重的時候，你真的要考慮所在的教會與所跟隨的人，這樣的作法就是在遠離上帝的憤怒（馬丁路德：逃避講臺上上帝的憤怒，如同逃避地獄之火），這就是作為基督徒跟隨基督與侍奉上帝應該有的責任。如果此兩者不能夠清晰化歸正，說明你真的需要思考你的信仰和所持守之道了。我知道些人仍是悖逆兩耳不聽的，我曾經也走過這樣的彎路，如今我只能感謝上帝一路殺愛國的引領。因此，那些以傳統信仰代替聖經真理的，所謂的唯一聖經還是按著自己的思意強解的，就印證了大多數人為何不理解猶太人如此固執排斥耶穌的原因。而這些人心裏生出來的卻是“偷盜、兇殺、姦淫、貪婪、邪惡、詭詐、邪蕩、嫉妒、謗讟、驕傲、狂妄”等等也在於此，這一切都會使他

們變的更加地污穢，因為撒旦也會裝作光明的天使，甚至比人要知道的多的多，而他們卻不信也不服神的話。即使念了這段經文他們也是不明白，都因私欲導致的，上帝就使他們生髮錯誤的信心。那麼，迦南婦人的案例與這些假冒偽善之人的例證恰恰相反，這樣的對比不得不讓我們認真地思考自己的信仰核心是什麼，這是非常關鍵的問題。在耳聾舌結的神跡當中耶穌已經告訴了我們事情的關鍵所在，我們是要聽從人還是要聽從神呢？一切的恩典出於耶和華，認識基督並借著聖道使人歸正，人若不知罪就不會謙卑，人若不相信也無法得到上帝的憐憫，有耳聽的就應當聽指向的就是真理的呼召。因此，我們繼續分享下麵再次重述經文耶穌使四千人吃飽的意義！

經文——

【可 8:1】那時，又有許多人聚集，並沒有什麼吃的。耶穌叫門徒來，說：

【可 8:2】“我憐憫這眾人，因為他們同我在這裏已經三天，也沒有吃的了。”

【可 8:3】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。”

一、耶穌的憐憫是指向自己的 V1-3

1. 憐憫的原因是要揀選生命 V1-2

“那時” 指的就是耶穌醫治了耳聾舌結之人之後所要發生的事情，還是在加利利的外邦人之地。這一事件的重點在於使四千人吃飽的意義與五千人吃飽意義不同，在耶穌所行的神跡當中沒有一件事相同的，關鍵在於耶穌基督是誰的問題，瞎眼與耳聾舌結之人被醫治就是讓我們聽見、看見和訴說的祂的奇妙。本段經文有幾個關鍵字：憐憫、同我在這裏、困乏，耶穌解釋了憐憫的原因，**“因為他們同我在這裏已經三天了”**。他也解釋了困乏的原因，“因為其中有從遠處來的”。這一外在的原因耶穌究竟要說什麼呢？首先，我們知道神的“憐憫”是出於祂的主權，與救恩使分不開的，甚至是與祂所預定和揀選之人的終極救恩是分不開的，這都要依賴祂的話和祂的大能。因此，耶穌解釋了憐憫的原因，是因為他們同他在這裏已經三天了，這些外邦人就像一群嗷嗷待哺的嬰孩，他們本能地對耶穌有一種依賴，經文並沒有告訴我們他們有什麼對耶穌的信心，他們帶來了一些收到病魔捆綁的人求耶穌醫治，甚至耳聾舌結人也沒有什麼真信心的表現，但最終都被耶穌治癒了。為了糾正信仰認知的錯誤，耶穌也囑咐他們不要告訴人，但他們並沒有聽取耶穌的命令，越發的傳揚開了。那麼，三天過後，耶穌就借著“沒有

吃的了”這一話題再次來教導門徒，闡明祂憐憫人的原因。耶穌揀選門徒是賜予他們新的生命，而這新生命的供給和養育卻是祂自己。因此，借著這一話題要強調此刻的眾人需要被牧養，如果他們帶著這樣的認識（吃餅得飽，病得醫治的信仰認識，避災路上困乏，甚至失去生命）。因此，憐憫帶出來的並非是耶穌對於被牧養之人的肯定，而是恩典的施予，這是上帝的心意，作為牧者與被牧養者需要清楚這一點。耶穌的這一舉動就是在提醒門徒該如何照顧好和服侍上帝憐憫之人，所以，牧養的工作是一個非常重要的侍奉。他涉及到不單單是傳達上帝的心意，更重要的是這些人還不明白什麼是福音的問題。

耶穌的憐憫可以說是一種引導，使人在上帝的恩典中無可推諉，最終透過福音將人帶向基督。

2. 憐憫是引向真理的說明 V3

因此，憐憫是指向耶穌基督的。一般情況之下，我們對於上帝的憐憫應該有一般性的認知，一般性的憐憫是上帝普遍性的恩典，這樣的恩典人人都是有份，是這個世界上的人所共有的。但特殊性恩典只給了祂自己的選民，是在基督耶穌裏了。這並非是上帝偏待人，甚至是有人指責上帝，特別是那些持守普救論者：

“【羅 9:20】你這個人哪，你是誰，竟敢向 神強嘴呢？受造之物豈能對造他的說：“你為什麼這樣造我呢？【羅 9:21】窯匠難道沒有權柄從一團泥裏拿一塊作成貴重的器皿，又拿一塊作成卑賤的器皿嗎？【羅 9:22】倘若 神要顯明他的忿怒，彰顯他的權能，就多多忍耐寬容那可怒、預備遭毀滅的器皿；【羅 9:23】又要將他豐盛的榮耀彰顯在那蒙憐憫、早預備得榮耀的器皿上。【羅 9:24】這器皿就是我們被 神所召的，不但是從猶太人中，也是從外邦人中。這有什麼不可呢？”

作為罪人本身就是抵擋真理的，如果救恩論不明，人就會高抬自己得罪上帝而不自知，如同猶大一般心裏剛硬之人。因此，耶穌的憐憫是主動性的施予，對於聖約子民來說這是正當性的，而對於當時外邦人來說這恩典就顯得更加的寶貴，如同迦南婦人的一番話。在此事件中的憐憫是要引導門徒明白神旨意的施行，

“【約 5:17】耶穌就對他們說：“我父作事直到如今，我也作事。” 父上帝在亞伯拉罕之約中特特地將以色列從埃及拯救出來，在曠野就有兩種不同的信仰。可拉一黨的叛逆，與摩西、約書亞與迦勒信心帶來的結果的區別。兩者都在上帝的聖約之中，這樣我們看到，即使在聖約全體之中，上帝恩典施予帶來也是兩種截

然相反的結果。所以，我們不能夠因為上帝的憐憫在我們身上，就確定自己已經得救了，這是非常危險的事情，因為上帝的憐憫指向的是對於耶穌基督的依靠，只有祂才能牧養你並帶給你新的生命。人不能夠按著自己的經驗、理性和情感來判斷信仰，這恰恰是相反的事情。為什麼？別忘記我們是全然墮落的人，理性、經驗和情感都是墮落後殘缺不全的，瞎眼、耳聾舌結的，如果你意識到這一點，你的信仰就不會進入到一種自欺的光景之中，你也就會被大牧者耶穌基督吸引了，你也明白了神的憐憫是多麼地寶貴了，這就是那些假冒偽善之人、律法主義和所謂敬虔主義者的病根。因為，大多數人認同“因信稱義”的教義，卻不完全否定“人的全然敗壞”，帶來的信仰結果就是神人合作，對於救恩論的錯誤認知。這樣的信仰不會將我們帶到耶穌那裏，恰恰相反，反而會建立人的巴別塔，榮耀神學家的產生。如果實在這樣的根基上牧養建造，基本上帶來的就是人本主義的敬虔和律法主義的生活，這樣的言論吶喊了多年，最終都是疲憊的信仰，為什麼？因為你根本就做不到。耶穌的憐憫並不是我們以為的內在真正需要，這是牧養引導和揀選的前提，聖靈工作就是這樣的方式，在聖道的基礎上感動與引領。只有仰望主的人，依靠主的人才能夠得到終極的獎賞，脫離此原則都是危險的，迦南婦人的信心內容就是對你我信仰核心的導向。還記的耶穌的名字嗎？耶和華拯救，“祂要將自己的百姓從罪惡當中拯救出來”是祂不是我們！如何拯救的呢？從憐憫開始，從牧養開始。使牧的工作達成神的心意，最終使耶穌被高舉，聖道的奧秘達到高峰。耶穌為了使那遠處的人不至於行路困乏，甚至在路上有性命之憂，就發出了拯救生命性的憐憫。這位大牧者給了跟隨他的人，依靠他的人，渴慕他的人、相信他之人，在風浪中不至於失去生命的保障，他會隨時隨地安慰和帶領被牧養的對象，使他們永不失腳。這是針對門徒的，今天又是針對傳道人的，因此，憐憫是引向真理和牧養的說明。

經文——

【可 8:4】門徒回答說：“在這野地，從哪里能得餅，叫這些人吃飽呢？”

【可 8:5】耶穌問他們說：“你們有多少餅？”他們說：“七個。”

【可 8:6】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。

【可 8:7】又有幾條小魚，耶穌祝了福，就吩咐也擺在眾人面前。

【可 8:8】眾人都吃，並且吃飽了，收拾剩下的零碎，有七筐子。

可 8:9】人數約有四千。耶穌打發他們走了，

【可 8:10】隨即同門徒上船，來到大瑪努他境內。

二、耶穌是我們的大牧者 V4-8

1. 兩次吃餅得飽的神跡性的區別

使五千人吃的神跡也是在曠野，是外邦伯賽大的曠野，基本上以猶太人為主。而此次事件針對的是外邦人，在對比的情況之下兩者是有區別的：五餅二魚的神跡，是因為猶太人不明白耶穌是生命的糧，此次事件與舊約以色列人在曠野瑪哪的供應聯繫在了一起，而本次事件所強調的是不單單他供應人的生命需要，他還顧念人信仰認知的問題，強調他就是我們的大牧者，“**【詩 23:1】耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。**”從生命的糧到大牧者，這兩個重點在此事件中全部的呈現出來，更清楚地指明耶穌是誰的問題。

2. 門徒們對耶穌認識不夠清晰

在這裏，我們再次看到了門徒的近視眼，“**門徒回答說：“在這野地，從哪里能得餅，叫這些人吃飽呢？（可八 4）**”他們忘記了耶穌的神性品質，忘記了耶穌曾經使五千人吃飽的事實，同樣的場景——野地，同樣的問題——從哪里得餅？這讓我們看到了作者所說的門徒們還是愚頑。事實上這樣的挑戰經常會在我們身上發生，在有些人的信仰當中，上帝應該是一個有求必應的，這樣我們的信心才能夠得到保障，又有多少人不是這樣認為的呢？這是利己主義這和現實主義這的價值觀，如此才能夠滿足自己的經驗和情感，甚至理性的認同，實際上偶像敬拜這是這樣產生的。也發明出各樣神祇的敬拜，真神錯拜，假神真拜的一種光景之中。舊約以色列百姓就是在上帝頒佈律法的時候被擊殺的，金牛犢事件不但沒有被止息，反而在北國以色列再次重演。所以，對於真理認知的不清晰就會帶來偶像敬拜的事實，人生下來本身就是亞米念主義，如不提防就會信仰脫軌。當今時代傳統文化盛行，一不留神就會被時代文化左右，傳統信仰亦是如此。在是與不是面前模糊不清，有加之中國的中庸之道已經入骨七分，這對於牧者的挑戰也是相當之大，但大多數人知其然不知所以然的。一個牧者若分不清真理的標準何談標杆？何談持守古舊福音與牧養實踐所要達到的目的和意義呢？希望這樣的資訊能夠你帶來一絲的提醒，否則，只能是瞎子領瞎子的光景，甚至是自嗨的

一種公共娛樂。

3. 耶穌牧養的豐富性

這段經文有幾個關鍵數字：“七個餅、幾條小魚、七個框子、四千”，以色列人對於數字學特別敏感，當時羅馬世界已經有這樣的計算方式，這在啟示錄中我已經向大家分析享樂。“七”這個完全數字，表示完全與完美的意思，包括神的創造的完美，神的計畫的完美，耶穌救恩的完美，甚至耶穌在七日的頭一日復活預表的新造，甚至指向的是第七日永恆安息，這且都在說明上帝的榮耀，也是基督徒認識神歌頌神的原因。這一切的本質都將定睛在耶穌基督基督的身上。這裏出現了幾條小魚，與馬可福音六章 38 節具體數字的兩條魚有所不用，但兩個神跡都有魚和餅的元素在其中，上次我已經分享了關於“魚”的標誌，象徵基督徒跟隨耶穌作為見證人的說明，以及耶穌耶穌門徒標誌的由來。這裏側重放在了七個餅上，是要凸顯大牧者對於揀選之人的完滿供應，這種完滿就是牧養最終所帶來的，是對於基督徒生命性的保障。因此，後面的“**【可八 8】眾人都吃，並且吃飽了，收拾剩下的零碎，有七筐子。**”這特殊說明就在於此。最主要的還是後面“四千”這一數字特點強調，因為在數字學方面“四”所代表的是全地所有的人，七個餅剛剛所供應的就是所有的人，耶穌借用這地上的四千人的食物供養，指向的是在自己裏面生命的豐富供應，是取之不盡用之不竭的。甚至我們今天聖餐的意義就在於此，這是上帝最大的憐憫，是這就是上帝對祂自己揀選百姓的安慰和最大的保障。作為基督徒不應該將目光定睛在今生的財物之上，甚至是自己的得與失上，一切的物質和金錢都是耶和華的，上帝對約伯說：**【伯 41:11】誰先給我什麼，使我償還呢？天下萬物都是我的。**耶穌說：**【約 16:15】凡父所有的，都是我的，所以我說，他要將受於我的告訴你們。**如果你真的擁有了主你還缺乏什麼呢？大多數人之所求，是因為放不下，大多數人之所以跟隨，是因為自己的利益和榮耀，而這一切都將成為屬靈瞎眼的，沒有人能夠得到上帝的喜悅，憐憫是牧養的開始，是懂得神心意的認同，是在基督的根基上建造，並非是建立自己的巴別塔，最終塔毀人亡。不是上帝沒有憐憫我們，而是有些人不知足的；不是上帝沒有給我們機會，而是有些人不要，不是我們沒有傳真理，而是一個不知罪的人根本就不會相信的。在情欲與利益面前，這樣的人都會迎合自己的經驗和情感，願意聽取似是而非的道理。奧古斯丁說：“如果全世界人都喜歡我，唯獨

上帝不悅納我，禍哉！我滅亡了；如果全世界人都抵擋我，唯獨上帝恩待我，感謝上帝，神的榮耀被彰顯了。” 牧養並非是得人的喜悅，因為在真理面前人人都當謙卑，只有耶穌基督才是我們的大牧者，仰望他持守我們一生的信仰，不憑眼見，只憑著他信實的話語和應許。那位大牧者會借著聖靈使你生命向下紮根向上結果。阿門！

東方雅各證道集！

2023年10月4日星期三