

阮欲去尋是誰啊？
To Whom Can We Go?

約翰福音 6: 59-69

8/25/2024

羅敏珍

八月四個主日講道，標題圍繞在「餅」（成作餅、活命的餅、生命的嗎哪），經文涵蓋了約翰福音第六章整章，像是四個單元的連續劇。今天是這個主題的完結篇。「看過、吃過」五餅二魚的神蹟了，也「聽過」了生命的糧的道理。最後，是看群眾和門徒的反應和態度，也是我們回應的時刻！

耶穌知道他們心裡在想什麼？看到許多門徒離開，問他們和我們：「你也要走嗎？」你如何回答？

彼得的回答是今日的主題：「祢有永生之道，我們還跟從誰呢？」

祈禱：

耶穌在會堂裡教導（約翰福音 6:69），解釋群眾在第 31 節的經文提起：他們「從天上來的食物。」祂繼續解釋關於嗎哪的經文，在第 58 節進一步討論同一主題。祂宣佈自己就是嗎哪，「我是生命的糧」（6:35）。正如嗎哪在曠野賜生命一樣，耶穌也賜生命。

儘管許多基督徒都熟悉耶穌的話「我是生命的糧」，但在這段經文中，門徒們認為這是一句「很難的話」(hard saying)。

我們可以簡單把群眾和門徒的回應和態度，分成兩種不同的人：

1. 許多門徒決定離開祂，不再與祂同行。並說：「這話很難，誰能接受呢？」
2. 有的人留下來，繼續跟隨。像彼得回應說：「主啊，你有永生之道，我們還跟從誰呢？」

我們將藉著審視這兩種不同的回應來省察自己：

一、決定離開的

儘管群眾最初對耶穌像摩西一樣能夠提供這種神奇的糧食充滿熱情，他們對耶穌說：「主啊，求你常把這食物賜給我們。」（約翰福音 6:34），但是他們拒絕將耶穌作他們的嗎哪。在第 60 節中，耶穌的門徒認為他的教導「太難了」，從那時起，他的門徒中有許多人退去了，不再與他同行。福音書有指出他們曾跟隨，但後來離開耶穌的理由：

第一，有的人離開，因為他們感覺耶穌太普通了。第 41 節，耶穌說：「我是從天上降下的餅」門徒碎碎唸：他不是約瑟的兒子耶穌嗎？我們認識他的父母……，是木匠，魚夫的朋友，去會堂的一般信徒。

很多人來教會，在尋找特別的感覺和經驗、要看大的異象，或是冒險及發現新的知識。像運動比賽那種令人興奮的感覺；或是藥物讓人有飄飄然的幻覺；或是宗教給人特異功能或是深奧的頓悟。對有些人來說，耶穌可能太平凡了，他沒有立馬解決所有的問題。

第二，有些人離開耶穌的原因和第一個原因相反。耶穌的門徒中有許多人聽他所說的，說：「這話很難，誰能接受呢？」我們喜愛「永遠的生命」和「永遠沒餓」的道理；但若談到沈重的主題：愛你的仇敵、為別人洗腳、將你所有的賑濟窮人……那理想太遙遠、太高，要求太多、太困難，無人能做到。

耶穌的學生離去的這兩個理由，常常也是我們卻步、甚至離開的理由。有人認為耶穌太平凡；有人認基督教很好，但是期待太高：我做不到，也不想做。我們可能和當時的許多門徒有同樣的感覺，而離開耶穌，不再與祂同行。

二、留下來繼續跟隨的

耶穌看有人紛紛退去，聚集十二個門徒，問他們說：「你也要走嗎？」這是一個關鍵、重要的時刻、是人生的十字路口，是選擇的時刻。

縱然周圍的人選擇離開，但是以彼得代表的門徒回答耶穌：「主啊！你有永活的信息，阮欲去尋是誰啊？」

想像，彼得深深解一口氣，和耶穌當頭對面，講：「主啊！你有永生之道，我們還找誰呢？」

聽起來斬釘截鐵的肯定。但是，你能想像彼得心內的矛盾和衝突嗎？有門徒說：「這話很難，誰能接受呢？」耶穌心裡知道門徒心裡嘀咕著，為此耦耦唸。

在最初的嗎哪故事中，人們對上帝的拯救的反應是複雜的。儘管他們最初宣告上帝在出埃及記中的勝利（出埃及記 15:1-21），但以色列人立即開始在曠野中「發怨言」「抱怨」上帝和摩西（例如，出埃及記 15: 24；16:2）。他們不真正相信上帝會照顧他們。對於水、食物和人身安全的問題，以色列人一再上演同樣的戲劇。

我們是否相信上帝會照顧我們，我們和古以色列百姓一樣，也和耶穌的學生一樣，最初接受了約翰福音 6:1-14 中的神奇的食物，並宣告耶穌是一位先知（第 15 節）。但在耶穌關於嗎哪的教導之後，就開始「抱怨」耶穌。（6:42 和 61 中的「抱怨」一詞與出埃及記中用來描述以色列人抱怨的詞同源）。門徒對耶穌的反應是一個諷刺的例子：門徒拒絕接受耶穌為生命的嗎哪，和他們的祖先厭惡嗎哪一樣。

正如出埃及記的故事一樣，問題不只是人們的抱怨，而是人們對上帝缺乏信任，這代表著：「你們有些人不信」（約翰福音 6:64）。希臘文 *pisteuo* 是約翰福音中的常用詞，通常被翻譯為「相信」。然而，它更常見的含義是信任或依賴某人。

約翰福音第六章的困難不僅在於相信有關耶穌的認知內容，還在於門徒所表現的缺乏信任。像以色列人一樣，他們經歷了上帝奇妙的供應，但不相信上帝會繼續在曠野供應他們。

接受耶穌作嗎哪，意思是對上帝的依賴。約翰在整本福音書中最關心的就是「信」的主題。表達信的方式就是透過「住在」這個字。「住在」的概念貫穿約翰福音（例如 15:5-6）。同樣的希臘文 *meno* 出現在約翰福音 6 章 56 節中，儘管它經常被翻譯為「常存」：「吃我肉、喝我血的人常在我裡面，我也常在他們裡面。」以耶穌我們日用的飲食，意味著與耶穌保持關係或同在。正是透過這種接近，耶穌為領受的人帶來了生命（57 節）。

但「常在」耶穌身邊是很困難的。與耶穌在一起並向祂學習是一個漫長的過程。對許多人來說，快速解決問題會更有吸引力。眾群最初被耶穌所吸引，因為他們看到耶穌像摩西——一個能夠創造奇蹟並帶來政治上的勝利。當他們繼續跟隨耶穌時，他們了解到耶穌提供的不是輕鬆的勝利，而是漫長的門徒之路。

彼得的話：「我們還跟從誰呢？」有兩解讀：

1. 表面上解讀。不跟你要跟誰？有一種不情願，痛苦，不得已的意思：「我沒選擇，我已經為這個關係投資那麼多，現在我沒什麼選擇。」是一種無奈的感覺。
2. 另外一層是，出於真實的獻身，將自己交托給主，我將站得住，堅持到最後，不再三心兩意，不再看別的選擇。

彼得的話表現出很深沈的、終極的關懷和煩惱，「如果我不能在上帝的信仰中找到意義，我能從哪裡找到呢？」

我們每一個人須要自己回答這個問題，假使我不相信上帝、沒信仰宗教，我人生意義是什麼呢？領受主的救恩能給你滿足，永遠沒餓，永遠不渴嗎？

對彼得的話所表現的態度，有何感受？你可能會認為這是很頑固的信仰，很固執的信念。「忠實」可能較好聽。「堅持」聽起來較敬虔。但是，最好的用字是「愛」。這就是愛上帝的意義。

彼得這句話支持著我，使我繼續向前：「主啊！你有永生之道，我還跟從誰呢？」主啊！你是世上唯一的。在服事上帝的過程中間，有掛慮，艱苦、面前失望和挫折，在主前，告白跟隨祂的決心，對主說：我們還跟從誰呢？這不是問句，而是一句堅忍克苦順服的話。你是唯一的，世上任何一切和你比起來都相形失色，毫無價值。

在未來，當問題患難出現，挑戰我們愛主的心。不要怕！許多同信的兄弟姐妹都經過同樣的試驗，有時發現耶穌太平凡或者要求太高。不要灰心喪志。我們在同一條道路上，可能看到很多人離開。但是，我們有機會學習上帝的永遠生命的話語，願我們繼續渴慕永遠不敗壞的食物和永遠不乾渴的水。