

活石新約聖經註釋

簡體字合訂本

作者：馬唐納

版次：二 七年一月簡體字修訂版

(前版三次印行)

出版：活石出版有限公司

© 版權所有

ISBN 962-8385-11-9

請從發行人訂購：

活石福音書室

香港尖沙嘴郵箱91855號

網頁：<http://www.livingstone.com.hk>

電郵：retail@livingstone.com.hk

Believer's Bible Commentary, New Testament

Simplified Chinese Script Edition

Author: William MacDonald

Edition: Revised Edition, January 2007

(First Edition in Three Printings)

Published by Living Stone Publishers Ltd.

Simplified Chinese Script Edition by Permission

Copyright by William MacDonald

ISBN 962-8385-11-9

Please order from distributor:

Living Stone Bookshop

P. O. Box 91855, Tsimshatsui, Hong Kong.

Homepage：<http://www.livingstone.com.hk>

E-mail：retail@livingstone.com.hk

马可福音

简介

「马可福音具有一股生气和气势，能紧扣基督徒读者的心弦，使他渴望效法他圣洁的主的事奉。」～温恩奥

壹·在正典中的独特地位

马可福音是最短的福音书，九成的内容在马太福音或路加福音找到，或在这两卷福音书中都找到，那么马可给了我们什么不可缺少的贡献？

首先，马可的简洁、精炼文笔，使他的福音书成为基督信仰的理想介绍。在新的宣教工场里，马可福音常常是首先被翻译成为新语言的书卷。

马可福音的独特，不仅由于其直接、主动的风格（对当时的罗马人及现代人尤其合适），其内容也是原因之一。

马可的记录大部分与马太和路加福音相同（也有一些独有的记载），但他那色彩缤纷的细节，是别的福音书所没有的。例如，他提到耶稣望门徒时的神

情、祂如何发怒，及祂如何步向往耶路撒冷的路。毫无疑问，他的风格源于彼得，因他在彼得晚年时追随左右。据传统，马可福音基本上是彼得的回忆录，书中有个人的细节、动作及目击部分，这说法可能是确实的。

一般相信马可就是那赤身逃走的少年人（一四51），这是他在书中谦逊的署笔（四福音各卷的名称本不是书卷的一部分）。称为马可的约翰住在耶路撒冷，倘若这少年人与本福音书无关，就没有理由加上这段插曲，可见传统的说法似乎是正确的。

贰·作者

大部分学者同意教会初期那一面倒的意见，指第二卷福音书是称为马可的

约翰所写的。他是耶路撒冷的马利亚的儿子。马利亚有一所房子，给基督徒聚会之用。

•~√“早期已有，且是有力的，在罗马帝国各地都可找到。帕皮亚（约在主后110年）引述长老约翰（可能是使徒约翰，或是另一位早期的门徒）所说，是彼得的同伴马可写这卷福音书。殉道者犹斯丁、爱任纽、特土良、亚历山大的革利免、俄利根及反马吉安主义的序论都一致同意作者是马可。

虽然有关马可的作者身分的内证不广泛，却与初期教会的普遍流传相吻合。

明显作者对巴勒斯坦，尤其是耶路撒冷了如指掌。（关于最后晚餐的大楼的描述比别的福音书更仔细——若那是马可儿时的住处便不足为怪！）书中显示出一些亚兰文背景（就是巴勒斯坦的语言）、犹太习俗没有多加解释，而叙述事情的栩栩如生，显示出作者与一位目击证人有密切关系。此书的内容大纲与使徒行传第十章彼得的讲道相似。

传统说马可写作的地方是罗马，这点从他在书中使用拉丁文的次数多于别卷福音书便可见（如百夫长和衙门）。

在新约里，作者的外邦（拉丁）名称——马可，曾十次提到，其犹太和外邦名字的合称——称为马可的约翰——提到三次。马可最初是保罗的「仆人」或侍从，后来则服侍他的表兄巴拿巴。根据可靠的传统，马可在彼得死前也曾服侍他，因此，他确是著写「完美仆人的福音书」的理想人选。

叁·写作时间

马可福音的写作日期富争论性，甚至保守而笃信圣经的学者也争议不休。日期虽不能确定，但显然在耶路撒冷被毁之前。

传统对于马可动笔记述彼得传讲我们主的一生，究竟在彼得死前（主后64至68年之前）或死后，也意见分歧。

若如现在的普遍教导，说马可是第一卷写成的福音书，路加使用马可福音的材料，则马可福音必须在较早的日期写成。有些学者指日期应在公元一世纪的五十年代初，但似乎应在主后五十七至六十年。

肆·背景与主题

本福音书中，我们看见神的完美仆人，就是我们的主耶稣基督的故事。这是那撇弃天上的荣耀，在地上取了奴仆的形象（腓二7）者的故事。这是那「并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命作多人的赎价」（可一〇45）者无可比拟的故事。

我们若记得这完美的仆人不是别人，乃是神的儿子，祂乐意以奴仆的带子束腰，作了人的仆人，这福音的光辉便恒久不灭。这里我们看见道成肉身的神子，在地上过着受抚养的人的生活。凡祂所作的都完全顺服父的旨意，祂所作大能的工作，都靠圣灵的能力而行。作者约翰马可，起初是主的好仆人，他曾有低落的时候（徒一五38），但终于也恢复他的功用（提后四11）。

马可的风格急快、有力而精辟。他强调主的行动，过于祂的言谈，从书中记载了十九个神迹却只得四个比喻便可见一斑。

我们读这福音书，应尝试发现三件

事：（1）它说什么？（2）它是什么意思？（3）从书中可学到什么功课？对于想作主真诚而忠心仆人的人来说，这福音书实在是本有价值的事奉手册。

大纲

- 壹· 仆人的预备（一1~13）
- 贰· 仆人早期在加利利的服事（一14~三12）
- 叁· 呼召和训练门徒（三13~八38）
- 肆· 仆人上耶路撒冷的旅程（九~一〇）
- 伍· 仆人在耶路撒冷的服事（一一~一二）
- 陆· 仆人在橄榄山的讲论（一三）
- 柒· 仆人的受难和死亡（一四~一五）
- 捌· 仆人的凯旋（一六1~20）

注释

壹· 仆人的预备（一1~13）

一· 仆人的先驱者预备道路（一1~8）

—1 马可福音的主旨，是神的儿子耶稣基督的福音。作者的目的是要强调主耶稣仆人的角色，因此他不以家谱作开始，却立刻记录救主的公开传道事奉。这是那位福音的先驱施洗约翰所宣告的。

—2,3 玛拉基和以赛亚¹同时预言有一位使者在弥赛亚以先来，呼吁百姓要在道德和属灵上，预备弥赛亚的来临（玛三1；赛四〇3）。施洗约翰应验了这些预言，他就是「使者……在旷野有人声喊着」的人。

—4 他的信息是叫百姓悔改（改变心思，撇弃罪恶），使罪得赦，否则他们便无法接受主。惟有圣洁的百姓才能认识圣洁的神子。

—5 当听众悔改，约翰便给他们施洗，作为他们回转的公开表明。浸礼使他们公开与大部分弃绝主的以色列民分别出来，让他们与那些预备接受基督的余众联合。本节似乎指出约翰的传道得到普遍的回应，但事实却不然。或许群众有一时的火热，拥至旷野，要听那激昂的传道者，但大多数人没有真正承认并离弃罪。看事情的发展便可知悉。

—6 约翰是怎样的人？用今天的话，他是个狂热者和禁欲主义者。他的家是旷野；他的衣着像以利亚，是最粗糙和简陋的；他的饮食足够维持生命与体力，却谈不上奢侈；他是一个为了荣耀的使命——把基督传扬——而轻看一切的人。或许他可以成为富者；但他选择了贫穷。他确成为那位无枕首地者最合适的先驱者。这里我们学会，朴素是所有主仆人的特色。

—7 他的信息是主耶稣的超凡。他指出耶稣的能力、个人美德和职事，都比他高。约翰知道自己连给救主解鞋带也不配——这原是奴隶的卑微服侍。被圣灵充满的讲道，常是高举主耶稣，谦让舍己。

—8 约翰用水施洗，这是外表的标记，却不能改变人的生命。耶稣用圣灵施洗，这洗把圣灵的能力大大流进生命里（徒一8），并把所有信徒融入教会——基督的身体里（林前一二13）。

二·先驱者给仆人施洗（—9—11）

—9 称为寂静时期在拿撒勒的三十年现已结束，主耶稣预备展开祂的公开传道事奉。祂先走了六十英里的路程，从拿撒勒走到约但河，靠近耶利哥之处，受了约翰的洗。当然祂毋需悔改，因为祂无罪可认。主受的洗是个标记，描绘祂最后在各各他浸入死亡里，又从死里复活。在祂公开传道的起头，便活活的预示了那十字架和空坟墓。

—10,11 祂从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵仿佛鸽子，降在他身上。父神的声音给听见了，称耶稣为祂的爱子。

在我们主的生命中，没有一刻不被圣灵充满的。现在圣灵降在他身上，乃要膏祂好作事奉，又赋予祂能力。这是圣灵特别的工作，为面前三年的事奉作准备。圣灵的能力是不可缺少的，人可能受过教育、有才能，又口若悬河，独欠缺了我们称为「膏油」的内在素质，他的事奉仍是没有生命，又没有果效的。这是个基本问题，「我有否圣灵赋予的力量来事奉主？」

三·仆人受撒但试探（—12, 13）

耶和华的仆人在旷野四十天受撒但的试探。神的灵催祂到此约会，并非要看祂会否犯罪，乃是要证明祂不会犯罪。若耶稣在地上象人一样会犯罪，我们怎敢肯定祂今日在天上不会犯罪？

马可为何说祂与野兽同在一处？这些动物是否撒但驱来要消灭主的？还是它们温驯在它们创造主的同在里？这些

问题似乎没有答案。

四十天完结，有天使来伺候他（参看太四11），祂受试探时没有吃过什么（路四2）。

信徒不能避免试炼。人愈贴近主，试炼就愈趋激烈。撒但不会在有名无实的基督徒身上花工夫，却要集中火力对付那些在属灵争战上连连奏捷的基督徒。受试探不是罪，向试探屈服就是罪。我们按力量根本无从抵抗，但内住的圣灵是信徒征服黑暗欲念的力量。

贰·仆人早期在加利利的服事（一14~三12）

一·仆人开始服事（一14,15）

马可跳过了主在犹大地的服事（参约一1~四54），以祂在加利利一年零九个月伟大服事作开端（一14~九50）。他接着简述主后期在比利亚的服事（一〇1~45），然后才来到耶路撒冷的最后七日。

耶稣来到加利利，宣传神（国）²的福音。祂的信息是：

1. 日期满了。根据预言的时间表，王公开显现的日期已定了，这日子现已来到。
2. 神的国近了。王已来到，实在地带来国度给以色列民。国近了，是因王已显现。
3. 呼吁人当悔改，信福音。人要进神的国，就必须转离罪，相信主耶稣的福音。

二·四个渔夫被召（一16~20）

一16~18 耶稣顺着加利利的海边走，看见西门和西门的兄弟安得烈在钓鱼。祂已认识他们，其实在祂开始传道时，他们已成为祂的门徒（约一40, 41）。现在祂呼召他们跟从祂，应许他们得人如得鱼。他们马上撇下可获利的捕鱼事业，来跟从主。他们的顺从是立即的、牺牲奉上的，又是完全的。

钓鱼是一门艺术，拯救灵魂亦然。

1. 需要耐心，常常要孤独地长时间守候。
2. 需要技巧去使用鱼饵、诱饵或渔网。
3. 需要洞察力与常识，追踪鱼的动向。
4. 需要坚毅。好的渔夫不容易灰心。
5. 需要安静。良策是避免扰乱，把自己放在一旁。

我们跟从基督，就能得人如得鱼。我们愈似祂，就愈能为祂得人。我们的责任是跟从祂，其余的事祂自会负责。

一19,20 主耶稣稍往前走，遇见西庇太的儿子雅各和约翰，他们正在补网。祂一呼召他们，他们就辞别父亲，跟从主去了。

基督仍在呼召人撇下一切跟从祂（路一四33）。不可容让财产或父母妨碍我们顺服主。

三·赶逐污鬼（一21~28）

第21至34节描述主生命中典型的一

天。这伟大的医生治好了被鬼附的和生病的，神迹一个紧接一个。

救主医治的神迹，显出祂如何把人从罪的可怕结局中释放出来。请参看下一页图。

今天，福音的使者并没有被召行这

些肉身的医治，他们却是被召作属灵的医治。这些岂不是主耶稣在约翰福音十四章12节提到更大的神迹吗？「我所作的事，信我的人也要作，并且要作比这更大的事。」

神迹

1. 医治被污鬼附着的人（一23～26）。
2. 医治西门的岳母（一29～31）。
3. 医治长大麻风的（一40～45）。
4. 医治瘫子（二1～12）。
5. 医治枯干了手的人（三1～5）。
6. 释放被污鬼附着的人（五1～20）。
7. 医治血漏病的女人（五25～34）。
8. 使睚鲁的女儿复活（五21～24；35～43）。
9. 医治叙利非尼基人的女儿（七24～30）。
10. 医治耳聋舌结的人（七31～37）。
11. 医治瞎子（八22～26）。
12. 医治被鬼附的孩子（九14～29）。
13. 医治瞎子巴底买（一〇46～52）。

得释放的地方

1. 罪的污秽。
2. 罪的狂热与不休。
3. 罪的讨厌。
4. 罪中的无助。
5. 罪中的无用。
6. 罪中的悲痛、狂暴与恐怖。
7. 罪的势力耗损生命活力。
8. 罪中属灵的死亡。
9. 罪和撒但的奴役。
10. 听不见神的道，又说不出属灵的事。
11. 对福音的光瞎了眼。
12. 撒但权势的残忍。
13. 罪带来的眼瞎与可怜。

—21,22 我们回头看马可的记载。到了迦百农，耶稣在安息日进了会堂，开始教训人。人们看出这不是一位普通的教师，祂的话带着不能推诿的能力，不象文士机械化单调的讲论。祂的语句是全能者的箭；祂的教训抓住人的心、定人的罪，又责备人。文士叫嚷着

的，是以讹传讹的宗教。主耶稣的教训，没有不真确的；祂有权宣讲祂所作的，因为祂按自己教训人的原则来生活。

每一位教导神话语的人，应当带着权柄来谈话，否则宁可闭口。诗人说：「我因信，所以如此说话。」（诗一一

六10) 保罗在哥林多后书四章13节附和了这话，他们的信息都具有深厚的说服力。

—23 在会堂里，有一个被鬼所附、或说被鬼居住的人。这鬼被形容为污鬼，可能指这鬼的表现，是使人在肉身或在灵里不洁。不要把鬼附跟各种精神病混淆，二者根本截然不同。被鬼附的人其实被鬼内住了，受邪灵的操纵。这样的人常会行出超自然的行为，当正面碰着主耶稣和祂的工作时，常变得狂暴或褻渎。

—24 请注意邪灵认识耶稣，称祂为拿撒勒人和神的圣者。也要注意代名词由众数转为单数：「我们与你有什么相干？你来灭我们么？我知道你是……」鬼魔首先如同跟那人一体而说话的一样，后来他为自己说话。

—25,26 耶稣不会接受鬼魔所作的见证，就算所见证的属实也不接受。因此，祂吩咐邪灵不要作声，命令他从那人身上出来。看见那人抽风，又听见鬼魔离开那人时恐怖的喊叫，实在叫人害怕。

—27,28 神迹引来惊讶。有人能仅以一句命令逐出鬼魔，对众人来说是新奇而诧异的。他们要问究竟这是否一个新宗派教训的肇始？神迹的消息就传遍了加利利。离开这部分之前，请记得三件事：

1. 基督首次降临显然挑动起鬼魔在地上猛烈的活动。

2. 基督的能力胜过邪灵，预示了祂最后得胜撒但及他所有的差役。
3. 神在那里工作，那里就有撒但的敌挡。凡要事奉主的，可以预料所走的每步都会遭反对。「因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。」（弗六12）

四·医治彼得的岳母（—29～31）

「立刻」是这福音书的特色词语之一，这用词特别合适这福音书，因为是强调主耶稣的仆人特征。

—29,30 我们的主一出会堂，便进了西门的家。刚到达，就知道西门的岳母正害热病。第30节指出，他们马上就告诉耶稣。他们急不容缓把她的需要告知那医治者。

—31 耶稣不发一言，拉着他的手，扶她起来。她便立刻痊愈了。热病通常使人疲倦。在这里，主不仅医治了热病，更立刻给她力量去事奉，她就服事他们。梅勒说：

凡病者被救回，不论方法平凡或不平凡，都要促使他因那重新得蒙赐予的生命，把自己奉献在神的工作上。……许多人常叹息没有机会服侍基督，因为心里只想着自己喜欢的美丽、堂皇的事奉；同时，又让基督想他们作的事从手中溜走。真正服侍基督，首先是作好自己日常的本分。³

我们可以注意到在每一个医治的神迹，救主都有不同的步骤。这告诉我们，没有两个人的悔改是完全一样的。每个人的经历必须是个人的。

彼得有一位岳母，这显示守独身的修士制度在那日并没有建立起来。这是人的传统，没有神的话作根据，只滋生出种种的恶来。

五·日落时的医治（一32~34）

救主到临的消息，日间已传开。在安息日，人们不敢把有需要的人带去见祂。但天晚日落的时候，安息日已结束，人们又拥挤在彼得的门前，凡害病的和被鬼附的，都经历到那把人从罪的各种程度和形式中释放出来的能力。

六·在加利利传道（一35~39）

—35 耶稣在天未亮的时候，到旷野无人骚扰的地方，花时间祷告。耶和华的仆人每早晨要开通耳朵，听取父神那天的引导（赛五〇4,5）。若主耶稣需要每早晨有安静时刻，我们岂不更需要！也注意他祷告需要付上代价，祂在早晨天未亮的时候便起来到旷野去。祷告不应按个人的方便，却要自我纪律和牺牲。这能否解释何以我们很多的事奉都没有果效？

—36,37 西门与其它门徒起床时，群众又在房子前聚集。门徒去把群众高涨的情绪告诉主。

—38 很奇怪，祂并没有回到城里去，却带门徒到邻近的乡村，也好的那

里传道。祂为何不回到迦百农？

1. 首先，祂刚祷告，知道神那天要祂做的事。
2. 第二，祂晓得迦百农的潮流运动是肤浅的。救主从不受群众吸引。祂更看深一层，知道他们心所想的。
3. 祂清楚名声的危险，于是以身作则，让门徒知道当众人都说他们好的时候，就当警醒。
4. 祂往往逃避任何表面而出于情绪激动的群众运动，免得把冠冕看得比十字架更重要。
5. 祂所强调的是传神的道。医治的神迹是为解除人的痛苦，其实也为引人注意祂所传的道。

—39 耶稣在加利利全地，进了会堂，传道赶鬼。祂把传道与工作，就是传道与行道融为一。有一点很有意思，我们常常看见祂在会堂里赶鬼，今天的自由派教会会否与昔日的会堂看齐？

七·长大麻风的得洁净（一40~45）

那位长大麻风者的祈求，是我们祷告蒙神垂听的榜样：

1. 真诚而迫切的——哀求祂。
2. 虔诚的——向他跪下。
3. 谦卑而顺服的——「你若肯」。
4. 相信的——「必能」。
5. 说出所需——「叫我洁净了」。
6. 具体的——并非「祝福我」，乃是「叫我洁净了」。

7. 个人的——「叫我洁净了」。
8. 简要的——祷告原文只有五个字。

有什么发生？

耶稣动了慈心。我们千万不要读了这些话，而没有喜乐和谢恩的感觉。

祂就伸手。请细想！神的手因着听了谦卑而有信心的祷告而伸出来。

祂摸他。在律法下，人若触摸麻风病人，礼仪上说是不洁净的。当然也有感染疾病的危险。然而，圣洁的人子在人类的痛苦上也表认同，祂驱去了罪的蹂躏而不被玷污。

祂说：「我肯」。祂医治我们，比我们要得医治显得更愿意。祂续说：「你洁净了罢！」长大麻风的人皮肤马上变成光滑、清洁。

祂禁止那人把神迹张扬，直到他给祭司察看，并献上所须的祭（利一四2及以下）。这是个试验，首先考验他的顺服。他有否按那嘱咐去行？没有。他把事情公开了，结果妨碍了主的工作（45节）。这也是对祭司警觉性的考验。他会否看出他们长久等待的弥赛亚已来临，施行奇妙的医病神迹？若他是典型的以色列人，他便不会看出。

我们再看见耶稣从人群中退去，到外边旷野地方工作。祂并不以数字计算得失。

八· 医治瘫子（二1~12）

二1~4 主进了迦百农不久……就有许多人聚集，围着祂所住的房子。风声传得很快，人都渴望一睹那位行神迹

的人的风采。神何时施展大能，人就受吸引。他们聚集在门前，救主忠诚地对他们讲道。人群的后面，有四个人用临时担架抬来一个瘫子。人群阻碍瘫子来到主耶稣面前的路；引领人到耶稣面前，往往会有阻碍。但信心是灵巧的。这四个抬担架的人从屋旁的梯阶走上房顶，拆了房顶，把瘫子缒到屋子里——大概是中间的院子，把他带到神的儿子面前。有人把这四位朋友起名为怜悯、协力、创意和坚毅，我们当力求成为一位具备这些特质的朋友。

二5 耶稣被他们的信心感动，就对瘫子说：「小子，你的罪赦了。」这话似乎有点奇怪。问题是瘫痪，不是罪，对吗？对，但耶稣越过病征，进到病因去。祂不会因医治身体而忽视灵魂；祂不会为暂时的状况作补救，却对那永恒的光景置诸不理。所以祂说：「你的罪赦了。」这是个奇妙的宣告。现在，那人今生在地上的罪都得赦免，他不用等到审判的日子，他现在已得到赦罪的确据。凡相信主耶稣的人都可得到这确据。

二6,7 有几个文士马上晓得这话的重要。他们谙熟圣经道理，知道除了神以外，没有人能赦罪。任何人自称能赦罪就是自称是神。到此为止，他们的逻辑都是正确的。可是，他们却不承认主耶稣是神，而心里责备祂说了僭妄的话。

二8,9 耶稣知道他们的心思，便问他们这引起争议的问题：「或对瘫子

说：『你的罪赦了』；或说：『起来！拿你的褥子行走』，那一样容易呢？」这话证明祂超然的能力。其实，二者一样容易。但按人来说，二者要行出来同样不可能。

二10~12 主已经宣告那人的罪赦了。可是，这话生效了没有？文士不可能看见那人的罪得到赦免，所以他们不信。为了显出那人的罪果然得了赦免，救主以可见的事给他们证明。祂吩咐那瘫子起来，拿起褥子走。那人立刻遵从，众人就都惊奇。他们从来没有见过这样的事。文士虽然看见这最有力的证明，但仍然不信。相信关乎意愿，但他们不愿意相信。

九·呼召利未（二13~17）

二13,14 耶稣出到海边教训人，看见利未正在收税银。我们知道利未就是后来写第一卷福音书的马太。他是犹太人，但他的职业却是很不犹太化，这当然是说他为那被鄙视的罗马政府收税款！这等人往往不诚实——其实，他们像娼妓被蔑视，被看作社会上的渣滓。然而，利未有永恒的赏赐，因为当他听见基督的呼召，便放下一切跟从了耶稣。让我们都效法他那迅速并无条件的顺服。在那一刻，似乎牺牲很大，但在永恒里却算不得牺牲。就象殉道的宣教士艾理奥说：「放弃所不能保存的，去得那不能失去的，并不算愚笨。」

二15 利未家里摆设了筵席，要把主耶稣介绍给他的朋友。他大部分朋友

都象他一样，是税吏和罪人。耶稣接受了邀请，到他们中间。

二16 文士和法利赛人以为找着了祂的把柄。他们不直接到耶稣面前，却找他门徒，为要破坏他们的信心和忠诚。他们的主怎会和税吏并罪人一同吃喝呢？

二17 耶稣听见，就提醒他们，康健的人用不着医生，有病的人才用得着。文士自以为康健，没有察觉他们需要那位伟大的医生。税吏和罪人承认他们的罪，又承认需要帮助。耶稣来是要召象他们一样的罪人，而不是自义的人。

这里给我们一个功课。我们不可把自己封闭在基督教的群体中，却要与不信的人交朋友，好把他们带给我们的救主。我们与罪人交朋友，切勿作一些事情叫我们在见证上妥协，也不要容让未得救的人把我们拖下去。我们应主动把友谊带进正面的路向去，就是提供属灵的帮助。从可耻的世界中孤立自己很容易，但耶稣没有这样作，祂的跟从者也不应如此。

文士以为称呼主为罪人的朋友，就能败坏祂的名声。可是他们的恶意侮辱却成为使人喜爱的颂辞。凡被赎的人都欢欣地称祂为罪人的朋友，并因这名而永远爱祂。

十·禁食的异议（二18~22）

二18 施洗约翰的门徒和法利赛人禁食，是个宗教习惯。在旧约，禁食是

深深哀叹的表现，但禁食已失去其原意，成了循例的仪式。他们发现耶稣的门徒不禁食，当他们要求主作出解释时，他们心中或许有嫉妒和自怜的苦恼。

二19,20 祂回答时，把祂的门徒跟陪伴新郎之人作比较。祂就是新郎。新郎还与他们同在，他们不用表现出悲哀。但日子将到，祂要离开他们，那日他们就要禁食了。

二21 接着，主再述说两个比方，宣告一个与旧时代截然不同的新时代要来到。第一个比方提到一块未曾绉缩的新布，若缝在旧衣服上，总不免要绉缩，而且，旧布的衣服比新布柔弱，若把新布缝上，必然再破裂。耶稣把旧约时代比喻作旧衣服。神从来没有打算把基督信仰缝在犹太教上，这必会造成新的分裂。旧时代禁食的苦痛，必须让路给新时代的喜乐。

二22 第二个比方提到新酒装在旧皮袋里。旧皮袋已失去了柔韧力，若放进新酒，发酵所造成的压力必弄破皮袋。新酒象征基督徒信心的能力，旧皮袋描绘犹太教的形式与礼仪。新酒需要新皮袋，约翰和法利赛人的门徒毋须把跟从主的人放在悲哀禁食的束缚上，象他们以往一样。新生命的喜乐和兴奋必须自然流露。基督信仰常受人的影响，要与律法主义混淆。主耶稣指出二者是不能和谐共存的，律法与恩典是相背的原则。

十一·安息日的争议（二23~28）

二23,24 这事件描述耶稣刚才所教训的，关于犹太教传统与福音的自由之间的冲突。

耶稣当安息日，从麦地经过，祂门徒……掐了麦穗吃。这并无抵触律法，但按照长老们吹毛求疵的传统，门徒犯了安息日，因为他们「收割」，甚至「打谷」（用手剥麦穗的外壳）！

二25,26 主引述一件旧约的事回答他们。大卫受膏为王，但没有作王，却被弃绝，象雉被追捕一样。一天，他用尽粮饷，便进了神的殿，取陈设饼给跟从他的人和自己吃。按常例陈设饼只供祭司吃，其它人不可过问，然而大卫此举却没有被神责难。为什么？因为以色列人行的不对，他们既没有让大卫登上他应坐的宝座，神便容许他行一般以为不合法的事。

这正是主耶稣的遭遇。祂虽然受了膏，却没有作王。祂的门徒走路时需要掐麦穗充饥，说明以色列人不对的光景。法利赛人本身应款待耶稣和祂的门徒，而不是要批评。

若大卫吃陈设饼，真的犯了律法，但神没有责备他，那末门徒在类似的环境中，不过犯了长老的传统，就更没有可指摘的了。

第26节指大卫在亚比亚他作大祭司的时候吃了陈设饼，但根据撒母耳记上廿一章1节，那时是亚希米勒作祭司。亚比亚他是他的父亲。故此可能因为大祭

司向大卫的忠心，影响亚比亚他，容让这不依律法的事发生。

二27,28 主结束谈论前，提醒法利赛人，安息日乃神为着人的益处设立的，并非为了束缚人；并指出人子就是安息日的主——祂首先设立安息日的。祂有权决定在那日子何事可作，何事不可。肯定的说，安息日并非要禁止那些必要的工作，或怜悯的事。基督徒没有必要守安息日，那日子是赐给以色列人的。基督信仰中与别不同的日子是主日，就是七日的第一日。但是，这日子不是法理上的可与不可的问题，而是个恩典的日子，可以歇下世俗的事务，信徒可以敬拜、事奉，并从事心灵的栽培。我们的问题不是「在主日作这事有错吗？」，却是「我该如何用这日叫神得荣耀、邻舍得福气，并使我的灵得益处才合宜？」

十二·仆人在安息日医病（三1～6）

三1,2 在安息日有另一个试验。耶稣又进了会堂，在那里有一个人，枯干了一只手。这挑起了一个问题：「耶稣在安息日医治不医治？」若他医治，法利赛人便（自以为）找着把柄。试想一想他们的假冒为善和虚伪，是帮不了这人的，他们甚至怨恨要帮助这人的。他们寻找证据去控告生命的主。若祂在安息日治病，他们必象狼群蜂拥撕杀。

三3,4 主吩咐那人起来，站在当中，那时气氛充满期待。祂又问法利赛

人说：「在安息日行善行恶，救命救命，那样是可以的呢？」祂的发问揭穿了法利赛人的用心不良。他们以为祂在安息日行神迹医病是错的，却不以自己在安息日策划除灭耶稣为错的！

三5 怪不得他们哑口无言！尴尬一刻的寂静过去了，救主命令那人伸出手来。他把手一伸，手就有力，皮肉回复原有的大小，皱纹也没有了。

三6 这事叫法利赛人受不了，他们出去，联络他们的传统敌人希律一党的人，商议怎样可以除灭耶稣。这日仍是安息日。希律曾杀死施洗约翰，或许他一党的人也有把握杀害耶稣。这是法利赛人的期望。

十三·人群拥挤仆人（三7～12）

三7～10 离了会堂，耶稣退到加利利海边去。这海在圣经中往往象征外邦人，所以此举可能描述祂从犹太人转向外邦人。有许多人从加利利，也有从远处来的人聚集。因为人多，耶稣就要求叫一只小船，好使祂能离开岸边，不被求医的人拥挤。

三11,12 当污鬼在人群中呼喊祂是神的儿子的时候，耶稣就再三的嘱咐他们，禁止他们这样说。我们已看过，祂不会接受邪灵的见证。祂不否认是神的儿子，但祂要在适当的时候和方式才显露出来。耶稣有医病的能力，但医病的神迹只行在求医者身上；救恩也一样，

祂拯救的能力足以拯救所有人，但只对信靠祂的人才生效。

从救主的工作上，我们晓得需要并不等同呼召。任何地方都需要，耶稣只按照父神的指示来决定在何时、到何地去作事奉。我们的事奉也应如此。

叁· 仆人呼召和训练门徒

(三13~八38)

一· 拣选十二门徒 (三13~19)

三13~18 面对普世的福音工作，耶稣设立了十二个门徒。那些人没有什么奇特，因着与耶稣的关系，他们才成为伟大的人。

他们都是青年人。司徒雅各对门徒的年少有为有以下卓越的评论：

基督信仰的起头，是一个年青人的运动。……不幸地，这事实往往在基督教文艺和讲坛上表达得含糊不清。肯定的说，原先的门徒是一群青年。基督信仰以青年人运动进入世界不应是一件叫人惊讶的事。大部分使徒跟随耶稣的时候，都只是二十来岁。……我们不会忘记耶稣自己开始地上的职事时，祂正是少年光辉「如清晨的甘露」（诗一一〇3——这诗引用于耶稣身上，先是由祂自己，后是使徒时代的教会）。后来的基督徒在他们墓穴的墙壁上画上他们主的图象，并不是衰老、沧桑及痛苦破碎，却是一位青年的牧羊人，在清晨放牧于山丘上，这是他们的直觉观感。以撒华特一首伟大的诗歌，是忠于事实的：

我每思念十字宝架，
荣耀君王在上悬挂。

没有人这样深知道青年人的心，他的欢乐、勇敢、慷慨和盼望；他那忽然的寂寞和纠缠的梦、隐藏的争战和强烈的试探，没有人象耶稣深知道的。也没有人象耶稣更清楚知道少年的生命里，从前静止的奇异思想开始发动，全世界展现眼前，这时期是神向灵魂工作的良机。……我们读到十二门徒的故事，正是青年人的冒险故事。我们看见他们跟随他们的主到不识之地，不清楚认识祂是谁，他们为何这样做，或祂要领他们往何处；他们只是被祂吸引，在祂心灵里仿佛有些不能抗拒的东西令他们着迷，支配、占据他们。他们被朋友嘲笑、遭仇敌谋害；有时他们心中的疑惑起哄，以至他们差不多要走回头路；然而他们仍依附祂，度过盼望的幻灭，进到更忠诚，最后荣耀地得着赞美颂所给他们的伟大称号：「有荣耀的众使徒」。要用心注意他们，因为我们也会被他们的精神感染，追随耶稣的脚踪。⁴

呼召使徒有三重目的：（1）要他们常和自己同在；（2）也要差他们去传道；（3）并给他们权柄赶鬼。

首先他们要受训练一段时间——在公开传道前暗中预备。这是事奉的基本原则。我们必须花时间与祂同在，才出去作神的代表。

然后，他们被差遣去传道。他们传福音的基本方法是宣讲神的道，这是必然的中心，是不能被取代的。

最后，他们得着超然的权柄。赶鬼

的行动会向人证明神要借着使徒说话。当圣经还未完成，神迹是神使者的证书。今天，人已得到神完整的话语，他们有责任不用神迹的证明而相信神的话。

三19 卖耶稣的加略人犹大的名字在使徒中很突出。被拣选的使徒转而出卖主，当中是个奥秘。在基督徒的事奉中，最痛心就是看见原来活泼、诚挚而表现出有奉献心的人，后来背逆救主，回到那曾把祂钉十字架的世界里去。

那十一位后来证实忠心于主，祂借他们搅乱了天下。他们的圈子不断扩展、繁衍；从某种意义看，我们也是他们事奉果子的延续。无人能估量我们为基督所生的影响会有多深远。

二·不得赦免的罪（三20~30）

三20,21 耶稣呼召了门徒就下山去，进了加利利地的一个房子。众人又聚集，使祂与门徒连吃饭也没有空。祂的亲属听见祂的事，以为祂癫狂了，便要带祂走。无疑，他们因为家中这个宗教狂热者的热诚而感到尴尬。

梅勒评说：

他们面对祂那不可抑制的热心，只能说祂癫狂了。今天基督的忠心跟随者因着爱主全然舍己，我们便听到不少相同的批评。人们说：「他癫狂了！」他们以为，人若被宗教燃起了不平凡的热诚，或有人比一般基督徒长进得更热心事奉主，他就是癫狂的了……。

这样的癫狂是好的，只叹寥寥可

数吧。若有更多这样癫狂的人，就不会有这么多失丧的灵魂在教会的影子旁濒临死亡；就不会缺乏宣教士和金钱把福音传到黑暗大陆；教会不会有这么多空座；祷告会不会沉寂无生气；主日学不会缺少教师。若所有基督徒都象主或保罗一样癫狂，会是一件荣耀的事。有一种癫狂真的可怕，就是在这世界里的，从来不顾念另一个世界的人；活在失丧的人中，却不怜悯他们，不顾及他们失丧的光景，也不试图拯救他们。我们铁石心肠，冷漠无情不理会将要灭亡的灵魂，这种态度比比皆是。但我们是弟兄的守望者，不顾他们永远的得救问题，是极其可恶的。⁵

为神火热的人在同世的人中间，常被视作癫狂的。我们愈象基督，我们也要愈多经历被亲友误解之苦。我们若要发财，世人必为我们欢呼；我们若要为耶稣基督发热心，世人必要讥笑我们。

三22 文士不以为祂是癫狂。他们指摘祂是靠鬼王别西卜的能力赶鬼。别西卜之名可解作「粪堆苍蝇之主」或「污秽之主」。这是个严重、卑鄙而褻渎的指控！

三23 耶稣首先作出反驳，接着宣告褻渎者的结局。若祂靠着别西卜赶鬼，就是撒但对抗撒但，把自己的目的挫败了。撒但的目的是借污鬼支配人，并非要赶出污鬼叫人得自由。

三24~26 若一国、一家或一人自相分争，必站立不住。要长存必须靠内

部的合作，不是对抗。

三27 故此文士的指控是荒谬的。其实，主耶稣所作的正好与他们所说的相反。祂的神迹表明撒但的垮台，而不是显出祂的本领。这正是救主所说：「没有人能进壮士家里，抢夺他的家具；必先捆住那壮士，才可以抢夺他的家。」

撒但是那位壮士；他的家是他的领土，他是这世界的神，他的家具是在他支配下的人。耶稣是那捆绑撒但，掠夺他家的人。当基督第二次降临，撒但要被捆绑，扔在无底坑里一千年。救主在地上传道时赶逐污鬼，乃要预告祂最后要全面捆绑魔鬼。

三28~30 第28至30节，主宣告那犯了永不得赦免的罪的文士之结局。他们指摘耶稣靠鬼王的力量赶鬼，但事实上祂是靠圣灵的能力赶鬼，那么他们就把圣灵称为污鬼。这就是亵渎圣灵。一切的罪都可得赦免，惟独这罪却不得赦免，直到永远。

今天人能犯这罪吗？似乎不可能。这罪是耶稣在地上行神迹时人所犯的，祂今日不以肉身在地上赶鬼，故并没有这样亵渎圣灵的可能性存在。有人担心犯上不得赦免的罪，其实却没有犯上。他们忧虑，正显出他们并没有犯亵渎圣灵的罪。

三·仆人真正的母亲和弟兄（三31~35）

耶稣的母亲马利亚和祂的弟兄来跟

祂说话。但人群阻碍了他们的去路，他们就差人通传，说他们在外边找祂。当传话的人说祂的母亲和弟兄⁶要见祂，祂就四面观看并说，凡遵行神旨意的人，就都是祂的弟兄姐妹和母亲了。

我们可从主的话学几个功课：

1. 首先，主耶稣的话指斥人对马利亚的膜拜。祂没有不尊她为祂肉身的母亲，但却指出属灵的关系超越肉身的关系。马利亚遵行神的旨意，比作祂母亲更有尊荣。
2. 第二，这话反驳马利亚终身为童女的教义。耶稣有几个弟妹。祂是马利亚头生的，她后来又生下祂的弟妹（参看太一三55；可六3；约二12；七3,5,10；徒一14；林前九5；加一19。也可参看诗六九8）。
3. 耶稣把神的喜爱放于亲情关系之上。今天祂仍然向祂的跟随者说：「人到我这里来，若不爱我胜过爱（恨）自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹，和自己的性命，就不能作我的门徒。」（路一四26）
4. 经文提醒我们，基督徒与基督徒之间的关系，比与未得救有血缘关系的亲属更密切。
5. 最后，这话强调耶稣对遵行神旨意的重视。我达到这标准没有？我是祂的母亲或弟兄吗？

四·撒种的比喻（四1~20）

四1,2 耶稣又在海边教训人。人群

拥挤使祂要用船作讲坛，离岸不远。祂再用自然界的事物来把关于祂的属灵功课教训人。祂能从自然界看见属灵的道理，我们也可以。

四3,4 这个比喻关于撒种的人、种子和泥土。路旁的土质太硬，种子钻不进去。飞鸟来就吃掉了。

四5,6 土浅石头指一层薄尘土盖着底层的石头。土浅使种子扎根不深。

四7 荆棘地是长满荆棘的树丛，使种子吸收不到养分和阳光，于是便窒息了。

四8,9 好土既深又肥沃，最合适种子生长。种子结实有三十倍的、有六十倍的、有一百倍的。

四10~12 当无人的时候，门徒就问他为何用比喻教训人。祂告诉他们，神国的奥秘只叫有愿意接受的心的人知道。那时新约的奥秘是没有人知道的，惟有借特别的启示才能认识的真理。神国的奥秘就是：

1. 主耶稣乃以色列的王，祂却遭到拒绝。
2. 神国确实设立在地上之前要插入一段时期。
3. 在这时期里，国度是属灵的。凡认基督是王的，都在国中，即使王暂时离去了。
4. 在加插的时期里，神的道将要撒开，并有不同的收成。有些人确实被改变，其它只是挂名的信徒。自称为基督徒的人在形式上

的国度里仍有分，但惟有真的基督徒才能进入真实的国度里。

第11和12节解释为何用比喻来讲说真理。神把祂家里的秘密启示给那些心灵开启、乐意接受和顺服的人；向那些拒绝接受光的人，却特意隐藏起来。他们就是耶稣所指的「外人」。第12节的用词对一般读者来说，似乎有点苛刻且不公平：「叫他们看是看见，却不晓得；听是听见，却不明白；恐怕他们回转过来，就得赦免。」

可是我们得牢记，这些人曾享用很大的权利。神的儿子曾在他们中间教训人，又在他们面前施行很多大能的神迹。他们不仅不承认祂真是弥赛亚，且更拒绝祂。他们唾弃世界的光，故此在祂那些教训的光中，他们也要遭否认。此后，他们要看见祂的神迹，却不晓得属灵的含义；也要听见祂的话，却不了解其中深奥的功课。

听福音的最后机会是真有其事的，人是有可能犯罪远离恩典日子的。人会飘流远离救赎。有些曾经拒绝救主的人，确实是再没有机会悔改得赦免了。他们可以听到福音，但种子落在顽梗的耳和冷淡的心上。我们常说：「有生命就有希望。」但圣经提到一些人，他们虽然生存，却没有悔改的希望（例如：来六4~6）。

四13 主耶稣再说撒种的比喻，指门徒若不明白这简单的比喻，又怎能明白其它有关的比喻。

四14 救主没有指出撒种之人是

谁。可能是祂自己，或那些代表祂去传道的人。祂说种子就是道。

四15~20 不同的土壤代表各人的心，和他们对道的不同反应，如下：

撒在路旁的（15节）。这人的心刚硬，很顽固，未曾被破碎，定意对救主说「不」。鸟代表撒但，把道夺去。罪人不为信息所动，也不扎心。他漠不关心，全不在乎。

撒在石头地上的（16,17节）。这人对道有表面的反应。或许由于福音的热烈呼吁，一时冲动表示相信基督，但那只是心智上的赞同而已。这人没有把自己真正交托给基督。他欢喜领受道，他若深深的懊悔而领受，情况就不一样了。他看似发展得活泼，及至因为信主遭了患难，或是受了逼迫，他发现代价不轻，便完全放弃了。他跟着风气，表示自己是基督徒，但逼迫把他的虚假揭露。

撒在荆棘里的（18,19节）。这些人起初也有立志的心。从外表说，他们似乎是真信徒。后来他们被事务、世上的思虑、钱财的迷惑所缠累，于是失去对属灵事物的兴趣，最后更放弃承认是基督徒。

撒在好地上的（20节）。这些人不计较代价，绝对接受神的道。他们真正重生了，基督——他们的王——的忠心子民。世界、肉体或魔鬼都不能动摇他们对祂的信心。

那些好地的听道者中间，也有不同程度的结果。有结实三十倍的、有六十倍的、有一百倍的。结实的程度由什么

决定？最能结实生命，乃是迅速、无条件而喜乐地遵行神道的人。

五·听道者的责任（四21~25）

四21 灯在这里代表主传给祂门徒的真理。真理不可放在斗底下、床底下，却要公开让人看见。量谷的斗代表事务，人若容许事务缠身，它就要偷去我们应献给主事工的时间。床可说是舒适或懒惰，二者都是福音的敌人。

四22 耶稣对众人讲论就用比喻，当中的真理是掩藏的。但神的旨意是要门徒向愿意的心解说隐藏的真理。本节也可指门徒事奉时，要谨记他的事奉有一天要显露出来，看他是否要优先为救主作见证，胜过事务或自我放纵。

四23 耶稣劝诫说：「有耳可听的，就应当听。」可见这些话是严肃的。

四24 救主再次严肃地警告说：「你们所听的要留心。」我若听见神话语的命令却不遵行，便不能传给别人。人若在传道者身上看见真理，传道者的教训便有能力。

我们向别人分享真理，所付出的必加倍归给我们。老师预备课堂，往往比学生获益更多。将来的赏赐，比我们今天微不足道的代价大得多。

四25 我们每次学习从未学过的真理，让真理在我们生命中成为事实，神就必还要把真理赐给我们。相反，忽视真理便要失去从前所得着的。

六·种子生长的比喻（四26～29）

这比喻只在马可福音找到，最少有两方面的解释。那人可以说明主耶稣在公开传道时把种撒在地上，然后回到天上去。种子开始生长——不可思议、不知不觉而不可抵抗地生长。从小开始，一群真信徒长成了。「谷既熟了……收成」便提到天上的谷仓去。

这比喻或许是要鼓励门徒。他们的责任是撒种。他们认识神的道不会徒然返回，要成就祂所要作的，便安然在黑夜睡觉，白日起来。经过一个不为人知而神迹般的过程，超越人的力量与技巧，神的道在人心作工，给神结果子。人栽种、浇灌，但神叫种子生长。这个解释的难处在第29节。惟有神可操镰刀在收成时收割，但比喻中是同一人撒种和用镰刀在谷成熟时收割的。

七·芥菜种的比喻（四30～34）

四30～32 这比喻描述神的国起初象芥菜种一样微小，却生长成树或矮树丛，供飞鸟栖息。神的国从一群小数目的被逼迫者，越发扩展，更被政权接受成为国教。这生长很惊人，却不是健康的。很多人嘴里遵从王命，却没有真正悔改。

夏云斯说：

教会饱历风霜，便向前进。开始载誉的时候，悲剧就萌生。基督徒被喂狮子的时候，远胜购得全季戏剧套票，坐贵宾楼观赏的日子，因为前者叫教会更蒙祝福。⁷

芥菜树丛描述只挂名信奉的基督教界，成为所有假教师栖息之所。今天，神的国外表上正是这样。

四33,34 第33和34节向我们指出教导的重要原则。耶稣照他们所能听的去教训他们，按着他们先前的认识去讲，让他们有足够时间吸收一个功课，才教导另外的功课。祂体察听众的容量，总不勉强教导他们，过于他们所能吸收的（参看约一六12；林前三2；来五12）。有些传道人的方法，教人以为基督曾说：「你喂养我的长颈鹿！」而不是：「你喂养我的羊。」

祂一般的教训都用比喻，但没有人的时候，就把一切的道讲给门徒听。祂把亮光赐予那些恳切渴求的人。

八·风和浪为仆人效力（四35～41）

四35～37 那天晚上，耶稣与门徒启程渡过加利利海，往东岸去。他们没有作任何事前准备，有别的船和祂同行。忽然起了暴风，波浪险些把船击沉。

四38～41 耶稣睡在船尾上。门徒一时忙乱，要叫醒了祂，责祂不顾他们的安全。耶稣醒了，斥责风和浪，那平静是完全的。耶稣便三言两语地责备门徒惊慌而不信。他们被神迹吓得目瞪口呆，虽然知道耶稣是谁，但被这位掌管自然界者的能力再次吸引着。

这事显出主耶稣的人性与神性。祂睡在船尾显出人性；祂说话使海平静是祂的神性。

先前的神迹显出祂胜过疾病和魔鬼的能力，这里则显出祂掌管自然界的大能。

最后，这事鼓励我们在一切人生的风暴中都要倚靠耶稣，因为只要祂在船上，船永不会沉。

你是枕着枕头睡的主，
你是平静怒海的主，
风打浪袭又如何？
在船上有你同在就够。

~贾艾梅

九·格拉森被鬼附者得愈（五1~20）

五1~5 格拉森人的地方⁸在加利利海东边。耶稣在那里遇到一个不寻常、狂暴的鬼附者，他是社会上的危险人物，一切对他的约束都徒劳无功。他住在坟墓里和山中，昼夜喊叫，又用尖利石头砍自己。

五6~13 这位鬼附者看见耶稣，起初表现尊重，后来却悲痛地诉苦。「这是一幅何等真实而恐怖的图画！有一人敬慕、恳切而凭信心地俯首下拜，却又怀着憎恨、叛逆和战兢；双重的性情，渴求自由却又心存盛怒。」（读经会出版《每日灵粮》）。

事情的正确次序并不清楚，可能是这样：

1. 被鬼附者向主耶稣表现出尊敬（6节）。
2. 耶稣吩咐污鬼从他身上出来（8节）。

3. 污鬼透过那人说话、承认耶稣的身分，诘难耶稣的干预权，并恳求祂起誓不折磨他（7节）。
4. 耶稣问他名叫什么。他名叫群，表明那人被很多污鬼所附（9节）。这显然与第2节没有冲突，那里指他被污鬼（单数）附着。
5. 似乎污鬼中的代表恳求让他们往猪群里去（10~12节）。
6. 他们获准，结果使二千只猪闯下山崖，投在海里淹死了（13节）。

人常批评主使这猪群遭殃。我们应注意几点：

1. 祂没有使它们遭殃，祂只是允许；乃是撒但的破坏之能力，把猪群消灭。
2. 当中没有记载猪群的主人追究责任，可能由于他们是犹太人，养猪是禁止的。
3. 人的灵魂比世上所有的猪价值更高。
4. 若我们有耶稣一样的认识，便会全然效法祂的方法。

五14~17 看见猪群遭殃的人逃跑进城；把事情传开。众人来到，发现那从前被鬼附着的人坐在耶稣脚前，穿上衣服，心里明白过来，他们见状就害怕。有人曾说：「他们害怕，因祂平静海上的暴风，如今又平伏人心里的暴风。」目击者向赶到的人详述事情始末，众人受不了，就央求耶稣离开他们的境界。事情最惊人的地方不是猪群遭

灭，而是众人对基督的反应。祂是位太昂贵的宾客！

「无数的人仍盼望基督远离他们，恐怕祂的同在会导致某些社会、经济或个人的损失。他们要保存财产，便丧失灵魂。」（选录）

五18~20 耶稣要上船离去，得医治的人恳求和耶稣同在。这祈求值得欣赏，因为是这人新生命的表现，但耶稣却差他回家去，作神大能与怜悯的活见证。那人遵从，把福音传遍低加波利——一个包括十个城的地区。

这个命令，是凡经历过神救恩的人都能见证的：「你回家去，到你的亲属那里，将主为你所作的是何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们。」传福音从家里开始！

十·医好不治之症、使死人复活 (五21~43)

五21~23 耶稣回到蔚蓝的加利利海的西岸，马上又遭许多人包围。有一个不知所措的父亲跑往祂那里，他是个管会堂的人，名叫睚鲁。他的小女儿快要死了。耶稣会否去接手在他身上，使他痊愈？

五24 主立即回应，起程赴他的家，有许多人跟随拥挤他。很有趣，经文刚记载完人群向祂拥挤后，提及一件信心事迹，有人摸耶稣求医治。

五25~29 一位情绪低沉的女人截住了耶稣往睚鲁家的路。我们的主没有被这件事困扰，也没有生气。我们面对

拦阻有什么反应？

我认为各人看自己的计划遇上的拦阻和障碍，是神对付人在事工上自私的心，这样的训练和试验，是很有益处的。……这并不浪费时间，却是每天工作最重要的部分——一人所献给神最好的部分。（灵修选读挂历）

这妇人患了慢性血漏病十二年，看过好多医生，接受过不同的治疗；花尽了她的所有，但病情反倒更重。正当痊愈的希望都幻灭了，有人把耶稣的事告诉她。她就把握时机寻找耶稣。她走在人群中间，摸了耶稣的衣裳缝子，血漏立即止住，她觉得灾病好了。

五30 她本想立即溜走，但主不容她错失公开承认救主的福气。当她摸祂衣裳的时候，祂就感到属神的能力从自己身上出去；祂付上代价去治愈了她。祂问道：「谁摸我的衣裳？」祂知道答案，发问只为使她站在人群面前。

五31 门徒以为祂的问题多此一举。人群正不断拥挤祂，还问「谁摸我么」？可是，身体亲近的触碰，跟恳切信心的触摸是有分别的。人有可能接近祂而从来不曾信祂；凭信心去摸祂而祂不知道，病又没有痊愈，这却是不可能的。

五32,33 那女人……恐惧战兢地，站出来，俯伏在耶稣跟前，首次公开承认耶稣。

五34 祂就说确实的话给她保证。公开承认基督是极重要的。若不肯这样

行，基督徒生命总不会有很大的长进。当我们勇敢地为主站立，祂便给我们充足的信心的确据。主耶稣的话不仅证实她身体的痊愈，无疑也包括灵魂得救的极大祝福。

五35~38 这时候，仆人带来了睚鲁女儿的死讯，不用劳动先生了。主慈爱地向睚鲁保证，就带着彼得、雅各和约翰往他家里。他们看见有人在那里大大的哭泣，这是东方家庭的哀伤表现，有时候还雇用哀号者。

五39~42 耶稣向他们保证说，孩子不是死了，是睡着了，他们就不哭泣，反而轻蔑祂。祂并不畏惧，带着家人到那毫无动静孩子身旁，拉着孩子的手，用亚兰文说：「闺女，我吩咐你起来！」那十二岁的闺女立时起来行走。亲属就大大惊奇，甚至欢喜若狂了。

五43 主禁止他们把神迹宣扬，祂对群众的喝采不感兴趣，只毅然朝着十字架前行。

若女孩果真是死了，本章便描述耶稣的能力胜过了魔鬼、疾病和死亡。但圣经学者不都同意她真的死了，因耶稣说她不是死了，是睡着了；也许她只是昏厥了罢。祂叫孩子从死里复活其实一样容易。但若然她只是失去知觉，耶稣不会叫人以为她从死里复活而博取赞誉。

我们不可忽略本章结尾的话：「耶稣……又吩咐给他东西吃。」属灵的事奉上，这可称为「栽培工作」。灵魂得

着新生命后，必须给予喂养。门徒表明自己爱主的一个途径，就是喂养祂的羊。

十一·仆人在拿撒勒遭厌弃（六1~6）

六1~3 耶稣带着门徒回到拿撒勒，自己的家乡，祂曾在此当过木匠。到了安息日，祂在会堂里教训人。众人不能否认祂智慧的教导和奇妙的神迹，但却很稀奇。然而他们都极不愿意承认祂是神的儿子。他们认为祂是那木匠、是马利亚的儿子，祂的弟弟妹妹仍在他们那里。祂若是以一位大能、胜利、英雄的姿态回到拿撒勒，他们会较容易接受。祂恩慈、谦逊地回来，竟绊倒他们。

六4~6 这样耶稣便看明先知在家乡以外的地方，通常得到较好的待遇。亲友与祂太亲密了，反而不欣赏祂和祂的工作。「在家比其它地方更难服事主。」拿撒勒人是受人歧视的，普遍的态度是：「拿撒勒还能出什么好的么？」但这些社会上被排斥的人都轻视主耶稣。这话实在道出了骄傲而不信的人心！不信大大妨碍了救主在拿撒勒的事工，祂只治好几个病人吧了。人的不信使祂诧异。麦勒警惕说：

这样的不信是邪恶的严重后果，不信把恩典和怜悯的管道都封上了，只有点滴能渗进饥渴的人心。⁹

耶稣再尝遭误解和蔑视的孤单，许多跟随者都忍受同样的痛苦。主的仆人

常常显得十分谦卑。我们能否看透外表，认识真正的属灵价值？主不怕在拿撒勒所受的弃绝，往周围乡村把神的话教训人。

十二·仆人差遣门徒（六7～13）

六7 十二个门徒出发的时候到了。他们曾受过救主超卓的训示，现在以荣耀福音使者的身分出去。祂差遣他们两个两个的出去，所传的道有二人作见证便可定准，一同前往也可互相支持帮助。而且，二人一起在道德文化低落的地方会带来帮助。接着，祂赐给他们权柄，制伏污鬼。要注意，赶逐魔鬼别无他法，惟有神可以把这能力授予人。

六8 主的国若属这世界，祂绝不会给予在第8至11节给予指示。这些指示与一般世上领袖所给予的刚刚相反。门徒出去并没有带备供应物——不要带食物和口袋，腰袋里也不要带钱。他们要信靠祂供应一切所需。

六9 他们可以穿鞋，带拐杖。拐杖会是为了防范野兽，他们也可以带一件褂子。肯定没有人垂涎门徒的随身物，也不会因盼望富裕而接受基督信仰！门徒一切的能力都出于神，他们全心全意投靠祂。他们朴朴素素地被差遣，然而，他们却是神儿子的代表，蒙赋予属神的能力。

六10 无论到何处，他们都可接受款待，住在那里，直到离开那地方。这个指示叫他们不要四处寻找安舒的住

处，他们的任务是传扬那位不求自己喜悦、不求自己益处的主。他们不可为追求奢华、舒适和安逸，就妥协，不传正确的信息。

六11 何处拒绝门徒及所传的信息，门徒不必强留，否则就是把珍珠丢在猪前。他们离开的时候，要把脚上的尘土跺下去，表明神弃绝那些拒绝祂爱子的人。

虽然有些指示只属暂时性质，后来被主耶稣撤销了（路二二35,36）。然而它们包含了长久有效的原则，给予每个时代的基督仆人。

六12,13 门徒就出去传道叫人悔改，又赶出许多的鬼，用油抹了许多病人，治好他们。我们相信抹油是个象征的动作，描绘出圣灵的安慰和抚恤。

十三·仆人的先锋被斩首（六14～29）

六14～16 当希律王听到有一位行神迹者在国中游历的消息，就马上断言是施洗的约翰从死里复活了。别人说以利亚或先知中的一位，希律却坚持是他所斩的复活了。施洗约翰曾是神的声音，希律把那声音压制了，现在希律因自己的行为被良心上的剧痛刺透。他会认识犯罪者的路是艰苦的。

六17～20 现在故事回到约翰被处死的时候。施洗约翰曾责备希律与他兄弟腓力的妻子那段不合法的婚姻。希罗底现在是希律的妻，发怒起誓要报复。但希律尊重约翰是个圣人，便拦阻其妻

的努力。

六21~25 她的机会终于来临。在希律的生日筵席上，有当地的名人莅临，希罗底吩咐女儿进来跳舞。这使希律欢喜，他应允那女子，就是他国的一半也必给她。受母亲唆使，她便求要把施洗约翰的头，放在盘子里给她。

六26~28 王中了计，便违背自己的意愿和良善的判断，答应了要求。罪在他身上织了网，顺服的王受那邪恶的妇人和煽动情欲的舞蹈所累了。

六29 约翰忠心的门徒听见了所发生的事，就把他的尸首领去埋葬，并去告诉耶稣。

十四·给五千人吃饱（六30~44）

六30 这个在四卷福音书都记载的神迹，发生在祂公开传道的第三年初。使徒刚结束第一次差遣，回到了迦百农（参看7~13节）。他们可能被成功充昏头脑，又或是疲惫腿酸。主知道他们需要歇息和安静，便用船载他们到加利利海岸上一处偏僻的地方。

六31,32 我们常听见人说「你们来，同我暗暗的到旷野地方去歇一歇」，是指基督徒也不妨享受豪华舒适的假期。凯理写道：

若我们需要多休息一点，这主意是好的；就是说，若我们长期劳苦、不断舍己叫人得福，就可以肯定这是主的话吩咐我们做的。¹⁰

六33,34 众人走陆路，沿着湖岸跟随主和门徒。耶稣怜悯他们，因他们缺少属灵领袖引导他们，便饥饿，没有保护地徘徊；于是开口教训他们。

六35,36 天渐晚了，门徒看见众多没有东西吃的人群，有点儿不耐烦了。他们力劝主叫众人散开。救主怜悯众人，门徒竟懊恼他们。我们看别人是干扰，还是我们爱的对象？

六37,38 耶稣对门徒说：「你们给他们吃罢。」这话似乎很荒谬，妇人和孩子除外，那里聚集了五千人；只有五个饼和两条鱼，当然还有神。

六39~44 接着的神迹叫门徒看见，救主如何向饥饿的世界献上自己作生命的食粮。祂的身体要被掰开，使人得着永生。事实上，经文中的话教人联想起主的晚餐。设立晚餐是为了记念祂的死：拿着、祝福、掰开、递给。

门徒在事奉祂上，也上了宝贵一课：

1. 主耶稣的门徒毋须怀疑祂的能力能否供给他们的需要。祂既能用五饼二鱼喂饱五千人，也能在任何情况下供应向祂坚信不疑的仆人。他们大可为祂劳苦，不用忧虑哪里有食物。只要先求神的国和神的义，就必得着一切供应。
2. 将要灭亡的世界怎能有福音传播？耶稣说：「你们给他们吃罢！」我们若把自己所有的交给主，虽是微不足道，祂能使它增加，成为多人的祝福。

3. 祂处事有条不紊，把群众分开一帮一帮坐下，有一百一排的，有五十一排的。
4. 祂拿着饼和鱼祝福、掰开。不经过祂的祝福，食物便没有用处；不被祂掰开，就绝对不足够了。「我们没有把自己无条件献在人前，因为我们未经过破碎。」（选录）
5. 耶稣没有亲自把食物分给众人，乃让门徒去做。祂的计划是借着门徒去喂饱世人。
6. 食物足够众人（所有人）用。倘若今日的信徒肯为现在的需求而把一切交在主的工作上，福音就能够在这世代传遍天下了。
7. 剩下的碎饼碎鱼（十二篮）比掰开前还要多。神是位慷慨的赐予者，然而却没有浪费的，余剩的都收拾起来。浪费是罪。
8. 门徒若坚持要休息，这一个最大的神迹便不会发生。我们曾有多少次错过了呢！

十五·耶稣履海（六45~52）

六45~50 救主不但能供应祂仆人的生命所需，也照顾他们的安全。

耶稣差遣门徒上船渡到湖的西岸去，自己便往山上去祷告。在夜间的黑暗里，祂看见门徒因风不顺，摇橹甚苦，想要帮他们一把，就在海面上走。他们起初甚惊慌，以为祂是鬼怪，祂就说话坚固他们，并上了船，立时风就住了。

六51,52 事情以此评论结束：「他们心里十分惊奇。这是因为他们不明白那分饼的事，心里还是愚顽。」意思似乎是说，纵然他们看过主在分饼神迹上所显的能力，还是不认识在祂没有难成的事。他们看见祂在海面上行走也不必大惊失色，这跟他们刚才看见的神迹实不遑多让。小信使心愚顽，使属灵触觉迟钝。

从这个神迹，教会看见现今世代及其终局的图画。耶稣在山上代表基督现今在天上事奉，为属祂的人代求。门徒代表祂的仆人，饱受生命的风暴与试炼。救主快将为属祂的人再来，把他们从危难、痛苦中释放，引导他们安抵天家的彼岸。

十六·仆人在革尼撒勒治病（六53~56）

回到湖的西岸，主被有病的人包围。凡耶稣所到的地方，众人都将有需要的人用褥子抬到祂那里。街市变作临时医院。他们想只要走近祂摸他的衣裳繸子，凡摸着的人，就都好了。

十七·传统与神的话（七1~23）

七1 法利赛人和文士是犹太人的宗教领袖，他们建立了一个强制执行传统的庞大制度，把传统与神的律法混合，并与圣经拥有同等权威。有时候甚至与圣经冲突，或把神律法削弱了。宗教领袖喜欢实行条例，百姓也欣然接受，很满意一个并不真实的仪式制度。

七2~4 这段里，我们看见法利赛人和文士批评耶稣，因为祂的门徒用没有洗的手吃饭。这并不是说门徒吃饭前没有洗手，而是他们没有遵行传统制定的仪式。例如，他们洗手必须洗到手肘，否则按仪式说仍是俗手；他们若从街市上来，就要遵着仪式洗浴。甚至洗杯、洗罐也要求这复杂的洗濯制度。鍾思理评论法利赛人说：

他们长途跋涉从耶路撒冷来见耶稣，他们对生命的态度是负面的，而且很挑剔。他们只看见没有洗的手，却看不见最伟大的救赎运动正在地上展开——这运动洁净人的灵、魂、体……他们张大眼睛专注琐碎小事，大事却视而不见。因此历史要遗忘他们——他们的负面态度，他们只作背景，衬托出正面的基督。他们留下批评之声，祂却留下悔改归正之途；他们挑剔人的缺点，祂却挑选了跟随祂的人。¹¹

七5~8 耶稣立即指出这些行为是假冒为善的。他们象以赛亚所预言的，自称奉献给主，内心却是败坏的。他们设立仪式，装作敬拜神，但却以他们的遗传取代圣经的教义。他们不承认神的话在信仰和道德的一切事情上是独一的权威，反而以遗传回避、曲解圣经的清楚要求。

七9,10 耶稣举出一例，阐明遗传如何废弃神的律法。十诫中的一条要求人孝敬父母（包括照顾他们的需要）。咒骂父母的，神宣告判死刑惩罚。

七11~13 可是有一个犹太遗传兴

起，称为各耳板，意即「供」或「献」。假设一些犹太人父母有很大的缺乏，儿子有足够金钱给予照顾，却不愿意。他只用说「各耳板」，暗示金钱已经献给神或殿了，便不需再负起供养父母的责任。他可能暗中把金钱贮起来作买卖，后来有没有献给圣殿已不重要了。凯理评论说：

领袖们想出这办法，说要保留财产在宗教用途上，并使人的良心在神的话前不受责难。……神要求人孝敬父母，责备所有恶待父母的人。然而他们就是披着宗教外衣去违反神诫命的人！说各耳板的传统，主不仅看此为苛待父母，而且是对神明确诫命的反叛行为。¹²

七14~16 从第14节起，主作出革命性的宣告，指出从人的口进去的不能污秽人（例如没有洗手吃食物），从人里面出来的乃能污秽人（例如以遗传取代神的话）。

七17~19 门徒为这比喻摸不着头脑。他们从小受旧约圣经教导，惯常把一些食物如猪肉、兔肉和虾视为不洁净，能污秽他们的。耶稣现在清楚指出人不会被所吃的污秽。换言之，这象征律法时代的终结。

七20~23 从人心里面出来的，才能污秽人：恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、谤讟、骄傲、狂妄。其中还要加上人的传统。各耳板的传统等同凶杀。在这誓言打破以前，父母可能已饿死了。

这段经文的伟大功课之一，是我们必须不住地以神的话试验一切的教训和传统。出于神的就遵行，出于人的就弃绝。有人起初会教导、传讲一套清晰和属灵的信息，借以赢取相信圣经的人的接受。及至得到接受之后，他便渗进人的教训。他的忠实追随者以为就算他的信息把神的道削弱了，或使其中清楚的意思模糊了，盲从他也没有大害。

就是这样，文士和法利赛人得着权柄，成为神话语的教师。然而他们现在把神话语的含意废掉。主耶稣要警告众人，是神的道认可人，不是人认可神的道。试金石必须是：「神的话怎样说？」

十八·外邦人信心的赏赐（七24～30）

七24,25 在刚才的事情中，耶稣指出食物都是洁净的。这里，祂指出外邦人不再是低等或不洁的。耶稣现在朝西北走往推罗西顿的境内去，这地方也称为叙利非尼基。祂进了一家，希望不为人知，但祂的名声已先传遍了，不久人就知道祂在那里。有一位外邦的妇人到祂脚前，求祂救她被鬼附的小女儿。

七26 我们要强调她是希利尼人，并非犹太人。犹太人是神的选民，在神里享有独特的权利，神与他们立了美好的诸约，把圣经交给他们，在会幕里与他们同住，后来又住在圣殿里。相反，外邦人在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，在世上没有基督、没有盼望、没有神（弗二11,12）。主耶稣

主要是往以色列去，表明祂是该国的王；福音也首先传给以色列家。我们必须看见这点，才能领会祂向这位叙利非尼基妇人所作的。当她求祂赶出那鬼，离开她的女儿时，祂似乎要拒绝她。

七27 耶稣说要让儿女们（以色列人）先吃饱，因此不宜拿儿女的饼丢给狗（外邦人）吃。祂这样回答不是拒绝，祂说：「让儿女们先吃饱。」这话可能很苛刻，事实上是对她悔改和信心的试验。那时候祂事奉的对象是犹太人，她作为外邦人，不能对祂或祂的祝福有何要求。她承认这真理吗？

七28 她实在地说：「主阿，不错。我只是一条外邦的狗，但我看见狗在桌子底下，也吃孩子们的碎渣儿。我所求的，是你给犹太人的事工上所余的一些碎渣儿！」

七29,30 这信心委实不平凡。主立刻赏赐她，医治她在远方的女儿。当那妇人回家去，她女儿已痊愈了。

十九·医治耳聋舌结的人（七31～37）

七31,32 我们的主从地中海岸回到加利利海的东岸，这地方称为低加波利。这里发生了一件事，只记载在马可福音。一些有心的朋友带着一个耳聋舌结的人，来见耶稣。舌结可能是身体的缺陷，或者他听不清楚，所以不能说得准确。无论如何，他象征罪人听不见神的声音，因此不能向别人述说神。

七33,34 耶稣先私下领这人到一边去，用手指探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌头，借这些动作告诉那人，祂要开他的耳朵，解他的舌结。接着耶稣举目望天，表明祂的能力从神而来；祂的叹息说出祂为罪带给人类的痛苦而感到悲伤。最后祂说：「以法大！」这是亚兰文，意即「开了罢」。

七35,36 那人立即就得着正常的听觉和语言能力。主嘱咐众人不要把这神迹宣扬，可是他们却不理会祂的指示。不顺服总是无可辩驳的，不论人的理由如何充分。

七37 旁观者都因祂所行的奇事而希奇。他们说：「他所作的事都好，他连聋子也叫他们听见，哑巴也叫他们说话。」他们不晓得自己所说的话中的真理。他们若生活在各各他救恩的这边，他们说这话必更有说服力，感受更深。

因我们的心认识祂的爱，
证明祂向我们所施的怜悯，
这怜悯过于我们所能赞美；
我们的耶稣已无瑕疵地成就一切。
~ 麦森姆

二十·给四千人吃饱（八1~10）

八1~9 这个神迹与给五千人吃饱相似，但可从下页表看出二者的分别。

耶稣要作的越少，所成就的越多，剩余的也越多。在第七章，桌上的碎渣儿掉了给一位外邦妇人，这里众多的外邦人充充足足给喂饱了。欧德曼评论说：

这时期的第一个神迹暗示饼的碎渣儿从桌上掉下，给有需要的外邦人。这神迹则暗示耶稣被祂自己的百姓拒绝，于是要赐生命给世人，也要成为万国的生命的粮。¹³

给五千人吃饱

1. 喂饱犹太人（约六14,15）。
2. 群众与耶稣度过了一日（六35）。
3. 耶稣有五饼二鱼（太一四17）。
4. 五千人加上妇女孩子得吃饱（太一四21）。
5. 零碎载满十二个篮子（太一四20）。

给四千人吃饱

1. 喂饱的可能是外邦人（他们居于低加波利）。
2. 人群与祂过了三天（八2）。
3. 祂用了七个饼和几条小鱼（八5,7）。
4. 四千人加上妇女孩子得饱（太一五38）。
5. 零碎载满七个筐子（八8）。

这里有个危险，就是把一些事件如给四千人吃饱，看为不必要的重复。我们研读圣经，当确信圣经之一字一句都带着属灵的真理，纵使目前未能领会参透。

八10 耶稣和门徒离开低加波利，渡过加利利海来到西岸一个叫大玛努他的地方（太一五39称为马加丹）。

二十一·法利赛人求天上显神迹 (八11~13)

八11 法利赛人等着祂，请祂从天上显个神迹。他们委实眼瞎、胆大，站在他们面前的正是那最大的神迹——主耶稣自己。祂真是那从天上来的神迹，他们却不感谢祂。他们听见祂说无与伦比的话、看见祂奇妙的神迹、又与这位完全无罪的人来往——祂是神在肉身显现；但他们瞎眼，求祂从天上显个神迹！

八12,13 无怪乎救主心里深深的叹息！世界历史上权利最大的世代，要算是犹太人的这一代了，法利赛人也包括在其中。然而，他们瞎眼看不见最清楚的证据——弥赛亚显现，还去求从天上，而不求从地上显神迹。耶稣说：「没有神迹给这世代看了，你们已有过机会。」他们又上船，向东面驶去。

二十二·法利赛人和希律的酵 (八14~21)

八14,15 旅途中，门徒忘了带饼。但耶稣仍想着与法利赛人的碰面，于是告诫他们要防备法利赛人的酵和希律的

酵。圣经中，酵一直是预表邪恶，酵无声地蔓延到凡触碰的物件上。法利赛人的酵包括假冒为善、礼仪主义、自义与固执；他们外表假装成圣，内里却腐败而不洁。希律的酵则包括怀疑、不道德和属世。在希律党人中，这些罪显而易见。

八16~21 门徒全摸不着头脑，他们只想到食物。祂向他们发出九个问题，其中五个责备他们的迟钝，其余四个指责他们虽然有祂同在，仍忧虑生活所需。祂岂不是以五个饼分给五千人，还剩下十二篮吗？对。祂岂不是以七个饼分给四千人，又剩下七个筐子吗？对，祂确曾这样作了。那末他们为何不晓得祂能丰丰富富供应船上数个门徒的需要？难道他们不知道宇宙的创造者、维持者，正与他们同在船上吗？

二十三·在伯赛大治好瞎子（八 22~26）

这神迹只在马可福音找到，其中引出几个有趣的问题。首先，耶稣为何在医治那人之前，先领他到村外？祂为何不单单摸他就把他治好？为何用唾沫这不寻常的方法？那人为何不马上完全恢复视力？¹⁴（这是福音书中记载惟一次分开步骤的医治。）最后，耶稣为何禁止那人在村子里提及这神迹？我们的主是至高的，祂不必向人解释祂的作为。虽然我们不一定明白，但祂所行的必有充分理由。每一次医治都有不同，象每个人的悔改一般。有些人得着不寻常的属灵见识就悔改，其它人初时可能看得