

耶穌的生平與事奉

4. 耶穌在加利利的事工(一)

與主同行是耶穌呼召門徒來跟從祂的福分。今日，我們也有福分一同學習耶穌的生命與事奉。從其中我們可以聽見主的慈聲，祂呼喚我們不要沉睡，要儆醒禱告，免得入了迷惑；祂鼓勵我們，不要怕在世上所遭遇的患難，在患難中我們仍然可以有屬天的喜樂，因為主已經勝過了世界。現在讓我們安靜我們的心，收回我們容易受干擾的心思，不再渙散，勝過憂慮，乃是蒙聖靈的光照，專心地來思想耶穌早期在加利利的十四項事奉，藉著這些屬靈的原則日讓我們更加蒙福，知道天國的福音從那時開始有能力的向前開展，繼續突破撒但各樣的攔阻，使我們久旱的心田，得到滋潤，靈魂得以復甦，讓我們從神那裏得到的新生命渴慕靈奶的餵養，漸漸成長，愈加成熟，每日與主親密同行，與弟兄姐妹學習彼此相愛，為報答主恩，殷勤作工，廣傳福音，等候主來。

下面是這十四項事奉的大綱，大略按照耶穌在加利利事奉的時間排列的，有些時段有重複的地方。第一處乃是講到加利利天國福音的主要內容，並非照時間來排列的。

		馬太福音	馬可福音	路加福音	約翰福音
1	耶穌在加利利傳天國悔改的信息	4:17	1:14b-15	4:14b-15	
2	耶穌在迦百農遙距醫治大臣之子				4:46-54
3	耶穌在本鄉拿撒勒被猶太人厭棄			4:16-31	
4	耶穌在施洗約翰下監後到迦百農	4:13-16			
5	耶穌呼召四位最早跟隨祂的門徒	4:18-22	1:16-20		
6	耶穌在迦百農趕逐污鬼名傳四方		1:21-28	4:31b-37	
7	耶穌醫治許多病人並趕出眾污鬼	8:14-17	1:29-34	4:38-41	
8	耶穌在加利利的各個會堂中傳道	4:23-24	1:35-39	4:42-44	
9	耶穌在革尼撒勒再度呼召門徒們			5:1-11	
10	耶穌觸摸並醫治求祂的癱瘓病人	8:2-4	1:40-45	5:12-16	
11	耶穌醫治癱子宣告他的罪得赦免	9:1-8	2:1-12	5:17-26	
12	耶穌呼召坐在稅關上的稅吏馬太	9:9	2:13-14	5:27-28	
13	耶穌和門徒與罪人稅吏一同吃喝	9:10-13	2:15-17	5:29-32	
14	耶穌公開宣告說祂是安息日的主	9:14-17	2:18-22	5:33-39	

一、耶穌在加利利傳天國悔改的信息

耶穌出來傳道從加利利地開始。施洗約翰為耶穌作見證，他的兩個門徒就跟著耶穌去了。(約 1:35-39)這兩個門徒，一位是安得烈，另外一位約翰福音沒有記載他的名字，因為約翰就是約翰福音的作者，他是耶穌所愛的門徒。安得烈領他的兄弟彼得，和同鄉腓力和拿但業在加利利見耶穌。他們都是加利利的伯賽大人。(約 1:40-52)

1. 耶穌傳到的地點是加利利

加利利位居撒瑪利亞的北邊。士師時代，以色列人不聽神的話，沒有趕出在拿弗他利境內的伯示麥和伯亞納的居民，這些外邦人就住在以色列人中間。(士 1:33)後來，北國以色列亡於亞

述，亞述王將以色列人擄到亞述。(王下 17:23) 又從巴比倫，古他亞瓦哈馬，和西法瓦音遷移了外邦人來住在北國撒瑪利亞代替以色列人。(王下 17:24) 因此，加利利地有許多外邦人，也是外邦人進入猶太人的主要靠海邊的通道。先前這地並不重要，是被藐視的西布倫地和拿弗他利地。然而，先知以賽亞早在主前七百多年前就豫言，將來外邦人的加利利地，「有光要照亮坐在黑暗中行走的百姓，住在死蔭之地的人，有光照耀他們。」(賽 9:1-2) 主耶穌基督不但是眾民的中保，也是外邦人的光。主要開瞎子的眼，領被囚的出監牢，領坐黑暗的出監牢。(賽 42:6-7) 主說：「我是世界的光，跟從我的就不在黑暗裏走，必要得著生命的光。」(約 8:12) 耶穌早期傳道從加利利地開始。

2. 耶穌傳道的時間是他三十歲的時候

耶穌開頭傳道的時候年紀約有三十歲。(路 3:23) 舊約祭司豫表基督為大祭司，舊約聖經屢次提到祭司、利未人三十歲開始任祭司的職分。(民 4:3,23,30,35.39,40,43,47) 也有重要的先知和君王從三十歲時開始盡職事。約瑟三十歲時成為埃及的宰相。(創 41:46) 大衛也是三十歲在希伯倫登基作猶大家的王。(撒下 5:4) 祭司、先知、君王都是受膏者，都是豫表基督，彌賽亞，是受膏者。

3. 在施洗約翰為耶穌開路成就後

施洗約翰是為耶穌開路的先鋒，他為耶穌作見證，約翰主要的功能就是見證耶穌就是神的兒子，就是彌賽亞。猶太人知道約翰雖然一件神蹟都沒有行過，但是他指著耶穌所說的一切話，都是真的。(約 10:41)

4. 在耶穌準備好迎見撒但的試探得勝後

耶穌受洗後被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探。四十天禁食後，耶穌用神的話勝過了撒但一切的攻擊。耶穌全心順服神的話語，祂勝過撒但的試探，是藉著聖靈的寶劍，就是神的道。

(1) 滿足肉體的需要：飢餓：人活著，不是單靠食物，乃是靠主口中所出的一切話。(申 8:3)

(2) 滿足魂裏的需要：虛榮：當拜主你的神，單要事奉祂。(申 6:13)

(3) 滿足靈裏的需要：驕傲：不可試探主你的神。(申 6:16)

第一個人，亞當，就是因著不順服神的話而被撒但破壞了心思，然而，他是第二個人，耶穌，祂是末後的亞當，因著基督順服神，祂能拯救人類脫離那掌死權的魔鬼之手。感謝讚美主！

5. 耶穌傳道的信息是神的國近了要悔改

耶穌一開始所傳的道就是，「天國近了，你們應當悔改。」(太 4:17) 這是耶穌基督所傳福音的內容和重點。這正是施洗約翰為耶穌預備道路時所喊叫的，「天國近了，你們應當悔改。」(太 3:2) 耶穌就是天國的王，祂到哪裏，神的國就臨到哪裏，因為祂是天國的掌權者，祂有權柄，能摧毀一切敵擋神國度的勢力。(太 12:28) 悔改的信息，不但是耶穌一開始傳道的重點，也是耶穌基督復活後所吩咐門徒們奉祂的名所傳悔改赦罪的道。(路 24:47) 這道從耶路撒冷起，一直要傳到萬邦。這道滿有聖靈的能力，遵守這道的人有主同在的應許，直到世界的末了。(太 28:20)

二、耶穌在迦百農遙距醫治大臣之子

馬太福音，馬可福音和路加福音(對觀福音書 Synoptic Gospel) 沒有記載耶穌最初在加利利傳道時所行的神蹟，只有約翰福音記載耶穌在加利利的迦拿使水變成酒的第一個神蹟。那是在主後 27 年春天，在那神蹟以前，耶穌的門徒還沒有信耶穌是真神的兒子。(約 2:11) 這些門徒

們有幾次的蒙召經歷，約翰，安得烈，在施洗約翰指出耶穌是神的羔羊除去世人罪孽時，就初步的跟著耶穌，但是，那時並沒有一直跟著耶穌，那段時間不能算是主真正的門徒，只能算跟隨主的人。耶穌在主後 27 年秋天從耶路撒冷回來後，醫治大臣之子，是約翰福音書中所記載，耶穌在加利利所行的第二個神蹟。(約 4:54) 後來耶穌在加利利海邊又呼召他們四位門徒。當時彼得、安得略立刻捨了網跟從了耶穌，與父親正在船上補網的雅各、約翰，他們聽見呼召，立刻捨了船跟隨了耶穌。(太 4:18-22) 這是在主後 28 年。之後耶穌第三次呼召他們。那時彼得、雅各、約翰、安得烈看見了耶穌吩咐他們將船開到水深之處，當他們聽從耶穌下網打魚，圈到許多的魚，將兩隻船都裝滿了魚，於是他們就俯伏在耶穌膝前，求主赦免他們的小信。他們將船攏了岸，就撇下一切，跟從耶穌。(路 5:1-11) 後來耶穌在整夜禱告後，呼召他們四人成為十二使徒中名列在其他使徒之先的使徒。(路 6:12) 最後，主復活後，呼召彼得來跟隨主，彼得回應主的呼召，忠心事奉，直到在主後 67 年，在羅馬皇帝尼祿王迫害基督徒的時期，被倒釘十字架，為主殉道，用他的血見證耶穌基督復活的福音。(約 21:19)

這裏耶穌在加利利的迦拿又行了一個神蹟，這一個神蹟讓人知道耶穌有醫治之能，祂不必親自按手禱告，因為祂的話帶著權柄能力，能超越空間。耶穌知道大臣的兒子快死了，但是，耶穌是神，耶穌知道這大臣信祂所說的話。因此，耶穌對這位大臣，說：「回去吧！你的兒子活了。」就是在那時辰，他兒子的熱就退了。這正是耶穌對他說，你的兒子活了的時候，大臣和他的全家就都信了。(約 1:46-53) 就在耶穌說話的那一時刻，事情就成就了。但願我們對主都有這麼大的信心。我們信耶穌所說的話嗎？在信的人，凡事都能。

三、耶穌在本鄉拿撒勒被猶太人厭棄

照理說，拿撒勒人應當因為拿撒勒出了一位有能力的先知，教師而喜樂，但是，耶穌在他長大的地方居然被人厭棄，甚至連他的弟弟們都不信祂是基督。耶穌在安息日所傳的道，就是新約聖經第一篇記載下來的道，乃是宣告祂就是先知以賽亞在七百多年前所豫言的彌賽亞。(賽 61:1-2) 耶穌是受膏者，祂奉父神旨意傳天國的道，醫治病人，使人從罪惡的捆綁中被釋放出來，報告神悅納人的禧年。(路 4:16-21) 雖然眾人都讚美祂，並希奇祂口中所出的恩言。(路 4:22) 但是猶太人聽見耶穌在迦百農所行的神蹟，他們仍然懷疑一個木匠的兒子怎能作這事呢？(路 4:23) 這是因為眾人不信祂是基督。因此，耶穌告訴他們，「我實在告訴你們，沒有先知在自己家鄉被人悅納的。」(路 4:24)

四、耶穌在施洗約翰下監後到迦百農

施洗約翰是為耶穌開路的先鋒，他為耶穌作見證，見證耶穌就是神的兒子，就是彌賽亞。約翰一生最大的功用就是預備主的道，修直祂的路，這是約翰尚未出生前，他父親被聖靈充滿時所豫言的。(路 1:76) 約翰自己也清楚，他為此而生，他知道自己不是基督，乃是新郎的朋友，約翰說：「祂必興旺，我必衰微。」(約 3:30) 因此，當施洗約翰完成他的任務，為耶穌施洗，也將耶穌介紹給以色列人，並讓他的門徒們去跟隨耶穌以後，他自己沒有跟從耶穌，反被下到監裏，那時，耶穌公開的職事就正式開始了。(太 4:12)

五、耶穌呼召四位最早跟隨祂的門徒

耶穌在加利利的海邊行走，看見弟兄二人，就是那稱呼彼得的西門，他兄弟安得烈，在海裏撒網，他們本是打魚的。耶穌對他們說，來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。他們就立刻捨了網，跟從了他。從那裏往前走，又看見弟兄二人，就是西庇太的兒子雅各，和他兄弟約

翰，同他們的父親西庇太在船上補網，耶穌就招呼他們。他們立刻捨了船，別了父親，跟從了耶穌。(太 4:18-22)

馬太福音的重點是講到耶穌是天國的君王，這一位君王來到地上呼召人跟隨他，建立他屬天的國度。請注意，這些門徒乃是接受了主耶穌的呼召，是神主動來尋找人，不是人來尋找神，不是人忽然頓悟、開竅、自告奮勇來跟隨主。耶穌是全知的主，他知道每一個人屬靈的真實光景，耶穌知道誰會忠心跟隨到底。耶穌對門徒的呼召是讓蒙呼召人來跟隨祂，在跟隨的過程中，聖靈在這人的身上作工，透過蒙召的人顯出上帝的榮耀。因此，蒙召的人絕對不可以隨自己的心意而行。神若沒有呼召，就沒有人可以跟隨主到底。若不是神鑒察人心肺腑，明察秋毫，知道誰的心是預備好了，這些人怎麼可能一聽見呼召，就都願意回應呼召呢？若不是神明確的吩咐門徒們當如何行，有誰能為天國效力呢？的確，呼召是從神那裏來的，然而，當呼召臨到時，我們有責任該回應這呼召，我們當決定是否順服那從天上來的異象。讓我們從馬太福音第四章 18-25 節這四位蒙召的使徒身上，看見我們應如何面對神的呼召？

這段聖經所記載四位蒙召的使徒有許多相似的地方。他們都是打魚的人，他們都是活在兩千年前的人，他們都在加利利長大，他們都是猶太人的後裔，他們都熟悉舊約聖經，他們都是等候神國的人，他們都是年輕的男子，他們都有一位同在一起捕魚、補漁網的兄弟。他們都相信耶穌的呼召，他們都作出撇下一切所有的決定，他們都願意事奉同一位主，他們都願意立刻跟隨耶穌的腳蹤，雖然他們都不是完全的人，但是他們都經歷了生命的變化，最後他們都成為謙卑的人。他們愛主到底，成為願意用「為主捨命」來回應基督耶穌的救贖大恩的天國勇士、基督精兵。

這些都很重要，但是我們要更深地來思想神如何賜這四位門徒不同的個性，不同的能力，不同的恩賜，好讓他們能完成神賜給他們不同的託付。神早就在他們的生命中預備他們，好讓他們因著願意跟隨耶穌，生命經過更新和變化，接受主耶穌基督親自的帶領、裝備、加強。經過許多的考驗後，漸漸顯出神在他們個人身上的託付和心意。在蒙召時我們可從工作性質和性向略略看出一些神成全人的方式來，使我們順服神的帶領，遇見挫折，不至灰心，最後也能成為神國的精兵，為主打那美好的仗。我們先來看使徒彼得。

1. 手握著天國鑰匙的彼得

十二使徒中彼得是名列為首的使徒，彼得聽見甚麼就立刻去行。因此，彼得說錯的話，做錯的事在福音書中被記載下來的也最多。他也是受到耶穌最多責備與教導的門徒。他本是專業捕魚的漁夫，不是有耐心以釣魚為嗜好的業餘者。有一次他說錯話，以為耶穌也應當要納聖殿所徵收的丁稅。耶穌告訴彼得，神的兒子是不必付丁稅的。為此，耶穌就吩咐他去釣魚。對一個一次下網就可以網到很多魚的漁夫而言，釣魚是大才小用。個性急躁的彼得哪有耐心去靜靜地等魚上勾呢？然而，主耶穌訓練他的耐心和順服，彼得那時就勉強自己去釣魚。結果彼得經歷了神蹟，讓他無法不相信耶穌說話的權威性。耶穌告訴他說，那釣上來的魚，口中有一塊錢，可用來付他所答應二人當付的丁稅。(太 17:24-27) 主對彼得事奉的呼召是要他不憑眼見，只要單一信靠神的應許。彼得後來成為拿著信心的籐牌，穿上平安的福音的鞋，四處傳講天國盼望的忠心使徒。

彼得的生命是漸漸長大，經過事奉的磨練而日趨成熟的。在耶穌呼召他以前，他的名字是西門，西門是聽見的意思。我們聽這個，也聽那個，沒有定見，好像蘆葦一般的軟弱，隨風而倒向不同的方向。耶穌呼召他以後，耶穌給他一個新的名字叫「磯法」，是當時耶穌所說的亞蘭文，希臘文繙出來，就是「彼得」，就是石頭的意思。(約 1:42) 彼得後來生命漸漸成熟，從不

穩定的蘆葦變為堅固的石頭，他後來也指出信徒乃是活石，被建造成為靈宮，讓聖靈居住在其中。主對彼得事奉的呼召是要他堅定不移，專一仰望神所要賜的恩典。彼得成為經歷神諸般恩典的使徒。

彼得蒙召事奉的恩賜是神給的，他原來是一個沒有學問的小民，但是因為跟隨了耶穌，他得到聖靈的恩賜，帶領了許多人歸向基督。主對彼得事奉的呼召是要他得人如得魚，這與他蒙召前的工作有關，他蒙召前下網捕到許多的魚，但當主呼召他後，他整夜勞力都捕不到魚。當耶穌復活後再度出現在他的眼前，指示他當在水深之處下網，當時彼得雖然不一定相信一個木匠能教他打魚，然而還是順從耶穌的吩咐，在網住滿船的魚後，想起耶穌早就應許他將來要得人如得魚。彼得從此就撇下一切跟隨耶穌。神果然使用彼得開了向猶太人傳福音的門，就在五旬節時彼得一開口傳講福音，就有三千人信主，信主後也立刻受了洗。(徒 2:41) 基督復活、升天之後，彼得在聖殿裏靠聖靈的大能使癱腿的人得醫治，又有五千人信主。(徒 4:4) 後來神又為彼得開了向外邦人傳福音的門。(徒 15:7) 彼得成為一位大有能力的傳福音的使者，成為一位領人歸主的使徒。

在傳福音的事工上，我們是否也願意像彼得一樣，付出心力。面對考驗時，是將我們自己的事放在第一呢？還是願意像彼得一樣以傳福音為重呢？

2. 領人到耶穌面前的安得烈

安得烈雖然沒有像彼得、約翰那麼出名，但也是一位非常令人敬重的使徒，他曾經是施洗約翰的門徒之一。初次遇見耶穌後，他就立刻去找自己的哥哥西門彼得，對他說：「我們遇見彌賽亞了」。他將彼得領去見耶穌。(約 1:40-41) 安得烈是聖經中記載第一位宣告耶穌是彌賽亞的門徒。

當眾在曠野裏聽道至天已經甚晚時，大人小孩都很飢餓時，耶穌要行五餅二魚餵飽五千人的神蹟之前，只有安得烈找到一個孩童他有五餅二魚，將這孩童帶到耶穌面前來。耶穌祝福後就行了神蹟，藉著五餅二魚餵飽五千個男人。(婦女兒童未包括在內)(約 6:8)

當耶穌騎驢進耶路撒冷後，有幾個外邦人想來見耶穌，他們找到腓力，腓力不知應該怎麼辦。當腓力告訴安得烈時，安得烈立刻帶腓力去告訴耶穌，因為腓力知道要將人帶到耶穌面前來。(約 12:22) 你我知道要搶救靈魂，必需竭力將人帶到耶穌面前去嗎？我們看重人靈魂的需要嗎？「安得烈」的意思是得勝者，是剛強的人。安得烈雖然比彼得先遇見主，但是他並沒有排名第一。甚至他不是內三圈的三人成員之一。(可 3:18) 耶穌叫睚魯的女兒復活(可 5:37)，在變化山上登山改變形像(太 17:1)，在客西馬尼園禱告(太 26:37)，都只帶著彼得、雅各、約翰同去。很多人可能會因此生耶穌的氣，不願意再跟隨下去了。但是安得烈並不在乎自己排名第幾位，仍然繼續奔走這條付代價的路。若我們遵守神的誡命，有一天，神必會將為得勝者所預備的賞賜賜給我們。

3. 為基督不顧性命的雅各

雅各是一位我們不太熟悉的使徒，只知道他是耶穌基督最親近的三位門徒之一。我們不知道為甚麼耶穌揀選他，只知道他並不是一位毫無瑕疵的人。聖經記載雅各和約翰的脾氣都是很急躁的，他們被稱為雷子。(可 3:17) 當耶穌快走完世上的路程，有一次撒瑪利亞人不接待耶穌，雅各和約翰就發脾氣，對耶穌說：「主阿，你要我們吩咐火從天上降下來，燒滅他們，像以利

亞所作的麼？」(路 9:54) 耶穌轉身責備這兩個門徒說：「你們的心如何，你們並不知道。」(路 9:55) 我們何等為耶穌的教導感謝神。耶穌不怕他們不肯跟隨了，耶穌絕不讓他們繼續犯罪。

另有一次雅各和約翰又作了一件傻事。耶穌即將進耶路撒冷為全人類的最受害。耶穌告訴門徒們他將要被交給祭司長和文士，他們要定他死罪，交給外邦人，他們要戲弄他，吐唾沫在他臉上，鞭打他，殺害他，過了三天，他要復活。(太 20:17-19) 我們想雅各一定會安慰主的心，雅各和約翰卻同他們的母親上來拜耶穌，求耶穌讓雅各和約翰在神的國裏，一個坐在耶穌右邊，一個坐在基督左邊。(太 20:20-21) 耶穌說我所喝的杯，你們必定要喝。那十個門徒聽見此事，就惱怒雅各，約翰他們弟兄二人。(太 20:24) 然而，後來果然是雅各首先為主殉道了，約翰活到最後，作為主受苦的見證。

雖然雅各和我們一樣在性格上各有弱點，但是神在他身上的工作是大有果效的。我相信耶穌也應允了他們母親的要求。他們在十二門徒中，雅各是第一位為主殉道的。接著使徒們一個一個都為見證主的復活殉道，約翰是最後一位離開世間的使徒。如此看來，按照時間表來看，一個在最左邊，一個在最右邊。雅各的事奉聖經雖然沒有明確的記載，但是我們相信當聖靈降臨在他身上，他曾經不顧性命地為耶穌作見證。當希律王迫害教會的領袖時，雅各成為第一個為主殉道的使徒。(徒 12:2) 他是一個勇奪冠軍的人，他的鮮血印證了他對主的忠貞和熱愛。你我也願意為主捨命嗎？

4. 傳真道抵擋異端的約翰

約翰是大家都熟悉的使徒，他年輕時就跟隨主，主耶穌將他留到末後。老年時約翰遭到迫害，充軍在拔摩海島上為主受苦，經歷了基督耶穌的顯現和啟示。那時，他的哥哥雅各早已被殺，其他的使徒也都先後為主受難，在羅馬皇帝尼祿逼迫基督徒時彼得被倒釘十字架，安得烈也在宣教工場被釘十字架殉道。保羅在羅馬被砍頭。更可怕的是猶太教的逼迫，讓信徒繼續堅持前進不後退的心志受挫，異端邪說混亂了神的真道，「不可知論者」(Gnosticism)否定耶穌的神性，認為耶穌也是被造之人，並非造物的主宰。那時，約翰單獨站在衛道的前線，勇敢且堅定不移地迎戰一切撒旦的謊言攻擊。約翰以真理和愛來鞏固教會的基本信仰。性烈如火的雷子，竟然成為最有愛心的使徒，成為信仰的中流砥柱。蒙召前的約翰曾在船上補漁網，蒙召後基督耶穌差遣他補教會根基的破口。

今天你所蒙的呼召是永恆的恩召，我們人人一生只有數十寒暑。你願意立刻回應神的呼召為神的國度效力嗎？當我們謙卑地將自己交在主的手中，神能將祂賜給你的恩賜和才幹發揮出來成為基督的精兵。你願意嗎？

六、耶穌在迦百農趕逐污鬼名傳四方

耶穌基督在迦百農教訓人，祂的話裏有權柄。(路 4:31-32) 不但眾人看出耶穌的話帶著權柄，污鬼也知道，耶穌是神的聖者。(路 4:14-15) 耶穌不許污鬼為祂作見證，將污鬼從被鬼附著的人身上趕出來。為何耶穌要將污鬼從這人身上趕出來呢？因為耶穌憐憫被鬼附的人身不由己，痛苦萬分。為何耶穌不接受污鬼稱祂為神的聖者呢？不錯，污鬼喊叫耶穌來到世上是要除滅魔鬼的作為是正確的。(約一 3:8) 不錯，污鬼宣稱末日撒旦、敵基督、假先知要被扔在地硫磺火湖的時候的確尚未來臨。(啟 19:20,20:10) 但是，耶穌不須要污鬼為祂作見證。雖然牠們有時也說片面的真理，但是在本質上，牠們是抵擋耶穌的，牠們是會說謊的。我們作主的門徒，是天父的兒女，我們不可說謊。因為魔鬼是說謊之人的父。(約 8:44) 說謊的人的分就在燒著硫

曠的火湖裏。(啓 21:8) 我們不可彼此說謊，要悔改，作光明之子。

七、耶穌醫治許多病人並趕出眾污鬼

耶穌醫治了大痲瘋的病患，讓癱瘓病的人得醫治，彼得的岳母病了，耶穌是否能醫治她呢？那時，耶穌到了彼得家裏，見彼得的岳母害熱病躺著。耶穌把祂的手一摸，熱就退了。她就起來服事耶穌。(太 8:14-15) 彼得的岳母是有福的，因為耶穌知道她病了，耶穌也來到她的家中，耶穌一摸就醫治了她的病。更難得的是她的病一好，立刻就起來服事耶穌。今天我們蒙了主的醫治，是否也有信心，立刻起來服事耶穌呢？

耶穌的事奉是極其辛勞的。馬太八章記載耶穌忙了一整天，到了晚上，還有人帶著許多被鬼附的，來到耶穌跟前，耶穌只用一句話，就把鬼趕出來，並且治好了一切有病的人。耶穌誠然代替我們的軟弱，擔當我們的疾病。(太 8:17) 看見耶穌在我們身上所行的神蹟，我們一定會感謝祂。但是我們中間究竟有多少人也願意付代價跟隨主呢？這裏有兩個人想要跟隨主，但是耶穌卻對那文士說，狐狸有洞，天上的飛鳥有窩，人子卻沒有枕頭的地方。這是講到服事主殷勤的心態與艱難的環境。另外有一個人說，容我先回去埋葬我的父親，等父親死後，我再來跟從你。耶穌對他說，任憑死人埋葬他們的死人，你跟從我罷。(太 8:18-22) 耶穌不是不通情理，耶穌乃是講到服事的時機，並不是要等到父親死後，拿到遺產後，再來跟從主。不認識主的人他們只看見錢財，只專注在分得家產的事上。認識主的人應當看服事神的機會比世上的財物更為寶貴。

八、耶穌在加利利的各個會堂中傳道

耶穌的生活節奏是非常緊湊，有紀律。的祂的事奉有重點，有目標，有異象，有憐憫，有智慧。祂的心志是超越的，有勇氣面對強敵魔鬼與管轄幽暗勢力的邪靈，並且願意極其勞苦的付代價拯救人，傳福音。耶穌早上天未亮的時候就起來，到曠野的地方，在那裏禱告。(可 1:35) 當時門徒追了祂去，對祂說，眾人都在找祢。有許多人需要耶穌，但是耶穌在勞碌事奉中知道早晨禱告親近主是最重要的事。耶穌有從天上來的智慧，祂知道愈忙的人愈需要禱告。耶穌不但能有重點，有智慧的事奉，祂並且有明確的目標。祂知道祂是爲了四處傳道，甚至到鄰近的鄉村傳道而出來的。(可 1:38) 鄉村不像城市人口集中，不但範圍很大，並且物質缺乏，還要走很遠的路，因為當時必須步行。然而，耶穌願意周流四處傳道趕鬼，不但不怕身體與心靈的勞苦，也不怕靈界的攻擊，足跡踏遍加利利全地。(可 1:39) 耶穌愛靈魂，付代價，勤禱告，傳真道，有目標，有能力，祂是我們事奉最完美的榜樣。

九、耶穌在革尼撒勒再度呼召門徒們

耶穌在革尼撒勒湖邊，也就是加利利海邊再度呼召門徒們來跟從祂。先前彼得、安得烈、雅各、約翰已經接受耶穌的邀請來跟隨祂。(約 1:35-42) 後來耶穌從猶太回來後，在加利利又呼召他們，他們立刻捨了網，捨了船跟從了耶穌。(太 4:18-22) 他們看見耶穌傳道，醫病，趕鬼，也醫治了彼得的岳母。(路 4:38-44) 但是不久後，他們又重操舊業，回去打魚去了。耶穌再度來到他們的生命中，耐心的呼召他們。這次耶穌講道時，因為眾人擁擠祂，祂就借用彼得的船，請彼得把船撐開，稍微離開岸，就坐下，從船上教訓人。講完後，主對彼得說，把船開到水深之處，下網打魚。那時，彼得整夜勞力都捕不到魚。當耶穌復活後再度出現在他的眼前，指示他當在水深之處下網，當時彼得雖然不一定相信一個木匠能教他打魚，然而還是順從耶穌的吩咐，在網住滿船的魚後，想起耶穌早就應許他將來要得人如得魚。彼得從此就撇下一

切跟隨耶穌。神使用彼得開了向猶太人傳福音的門，五旬節時彼得傳講福音，有三千人信主，受洗。(徒 2:41) 基督升天之後，彼得在聖殿裏靠聖靈的大能使瘸腿的人得醫治，又有五千人信主。(徒 4:4) 後來神又為彼得開了向外邦人傳福音的門。(徒 15:7) 彼得成為一位大有能力領多人歸主的使徒。

十、耶穌觸摸並醫治求祂的癲瘋病人

耶穌醫治大癲瘋是因著祂憐憫的心腸，癲瘋病人來求耶穌，他有信心，相信只要耶穌肯，他必蒙醫治。因著他的信心，耶穌竟然伸手摸他，對他說安慰的話。耶穌肯醫治他，他就得了醫治。耶穌切切吩咐他不可告訴人，只要去把身體給祭司察看，並且按著律法書上的吩咐，獻上禮物，對人作證據。如此，他可以回到自己的家中，被親屬，鄰里接納。但是，耶穌的名聲越發傳揚出去。有極多的人聚集來聽道，也指望耶穌醫治他們的病。表面看來這是非常好的事，為何耶穌不要癲瘋病人為祂傳揚名聲呢？因為耶穌主要的工作是訓練門徒，教導神的話。耶穌不用人的方式彰顯名聲，凡耶穌所作的都是為了遵行天父的旨意，作成神的工。醫治疾病是為憐憫人，不是為了彰顯名聲。在耶穌還沒有靠近上十字架的時候，祂要避免觸犯文士，法利賽人，大祭司，以免他們竭力反對。(太 17:26, 約 11:53) 這大癲瘋的病人得醫治後，不聽耶穌的吩咐，會把這件事傳開，叫祂以後不得再明明的進城，造成很多不方便的地方。(可 1:45) 耶穌是無所不知的神，祂知道這事必然發生，但是因著憐憫，耶穌仍然醫治這病人。此後，耶穌只好在外邊曠野地方禱告、傳道、治病、趕鬼。我們要像保羅一樣學習耶穌的事奉，凡事不求自己的益處，只求別人的益處，為了叫別人得救。(林前 10:33) 讓我們身上常帶著耶穌的死，使耶穌的生，也顯明在我們身上，使別人得益處。(林後 4:10-12) 這是不容易作到的事，如何能夠將別人放在我們之前呢？我們可以稍微深入一點來體會為何耶穌憐憫大癲瘋的病人。

1. 長大癲瘋的需要被潔淨

患大癲瘋的人是不潔淨的，患大癲瘋的人要與會眾分開，因為癲瘋病是會傳染的，必須隔離病人。身上長了大癲瘋災病的人，他的衣服要撕裂，也要蓬頭散髮，蒙著上唇，喊叫說，不潔淨了，不潔淨了。災病在人身上的日子，這人便是不潔淨的，也只能獨居在營外。(利 13:45-46)

在舊約中記載得大癲瘋病很多時候是與犯罪有關，因為惟有神能赦罪，因此也只有神的能力能醫治大癲瘋病。舊約記載摩西的姊姊米利暗毀謗摩西，神為此發怒，以致讓米利暗長了大癲瘋，有雪那樣白。後來因為摩西的代求，求神赦免米利暗的罪。但仍奉命將米利暗關在營外七天，然後神才醫治米利暗。(民 12:1-15) 這不是一件小事，米利暗犯罪，使以色列人不能行路，大家都要等待，直等到時候滿足，過了七天，大癲瘋得到潔淨，他們才可以起行。所以一人犯罪會影響到全群，影響到家庭，影響到整個教會。

長大癲瘋的患者不但自己痛苦，這病的影響力也極大，可以禍延子孫。以利沙的僕人基哈西因為貪財，結果亞蘭將軍乃縵的大癲瘋就沾染他和他的後裔，直到永遠。(王下 5:27) 大衛的元帥約押用詭計暗殺了以色列的元帥押尼珥。神不喜悅這事，讓流入血的罪歸到約押，和他父的全家。約押家中不斷有患漏症的，長大癲瘋的。(撒下 3:29) 我們不知道為甚麼這樣的罪會影響到後代，使後代受虧損。因為亞當的罪，我們生下來就都是罪人。然而，神有憐憫，神能醫治大癲瘋，也能除去我們的罪。

沒有人敢去摸長大癲瘋的人，因為這病會傳染，讓摸的人也立刻變成不潔淨的。但是這個長大癲瘋的人有極大的信心，他相信耶穌就是彌賽亞，因為彌賽亞來時能讓長大癲瘋的潔淨。(太 11:5) 他就來拜耶穌，來求耶穌醫治他。耶穌動了慈心，不但醫治他，並且伸手摸他。(太

8:3) 耶穌愛心的手滿有能力。那長大痲瘋的人立刻就得了潔淨。(太 8:3) 耶穌如此行並不是要彰顯自己的名聲，不是要讓人看見祂有多大的愛心，因為耶穌吩咐這人不可去張揚，只要按律法所規定的而行，去把身體給祭司察看，獻上摩西所吩咐的禮物，對眾人作證據。耶穌如此行是因為他看見這病人的信心，憐憫他的痛苦與絕望，讓他得了醫治之後，又將身體給祭司察看，如此眾人就可接受他。他在神和人的面前就都成為潔淨的了。

我們來看先知以利沙的時候，一位敘利亞將軍乃縵長大痲瘋得潔淨的事蹟。(王下 5:1-27)當時敘利亞是以色列的強敵，以色列人常受到敘利亞的壓迫。

(1) 知道罪惡的可怕

大痲瘋代表罪，大痲瘋沒有醫治的可能，只有神能使大痲瘋得潔淨。耶穌是神，耶穌醫治大痲瘋，耶穌赦免我們的罪。

(2) 大痲瘋的病患需要有到神面前的行動

乃縵的家中有一位以色列國中擄來的小女子，她對神能醫治乃縵有信心，她告訴乃縵的妻子，乃縵的妻子也有信心，她告訴乃縵。乃縵也有信心，他的行動是去告訴亞蘭王。亞蘭王也有信心，他的行動是寫信給以色列王，要求治好乃縵的大痲瘋。乃縵有信心，他的行動是帶著金銀貴重的衣裳禮物去見以色列王。以色列國的神人以利沙有信心，他的行動是請乃縵來到他的家中，好讓大痲瘋得醫治。以利沙有信心吩咐乃縵採取行動到約但河中沐浴七回，乃縵的肉就必復原，而得潔淨。我們到耶穌面前要有信心。

(3) 大痲瘋的病患必須有放棄己見的順服

乃縵起初大大的發怒，認為先知捉弄他，所說的是戲耍他。於是氣忿忿地轉身去了。前面所有的行動都白費時有一位無名的僕人，他勸乃縵要放棄己見，順服先知所說的話。乃縵照著先知所說的話，在約但河裏沐浴七回，他的肉復原，好像小孩子的肉，他就潔淨了。感謝主！耶穌基督昨日，今日，直到永遠不改變，今日主仍然行作大事，醫治疾病，我們不要功虧一簣，要順服到底。

(4) 結出信心的果效

乃縵得醫治是因為神的能力，人的行動，也是因為著神的榮耀。乃縵宣告：「如今我知道，除了以色列之外，普天下沒有神。」從此乃縵不向別神獻祭，乃將榮耀歸給神。

十一、耶穌醫治癱子宣告他的罪得赦免

耶穌上了船，渡過海，來到自己的城裏。有人用褥子抬著一個癱子，到耶穌跟前來，耶穌見他們的信心，就對癱子說，小子放心罷，你的罪赦了。有幾個文士心裏說，這個人說僭妄的話了。耶穌知道他們的心意，就說，你們為甚麼心裏懷著惡念呢？或說，你的罪赦了，或說，你起來行走，那一樣容易呢？但要叫你們知道人子在地上有赦罪的權柄，就對癱子說，起來，拿你的褥子回家去罷。那人就起來，回家去了。眾人看見都驚奇，就歸榮耀與神，因為他將這樣的權柄賜給人。(太 9:1-8)

1. 耶穌有赦罪的權柄

耶穌見到這些人的信心，沒有立刻按手醫治癱子，耶穌要宣告一件更大的事。我們以為病得醫治是最大的事。對病人而言，能夠得到醫治，當然是最重要的事。但是在耶穌來看，人的病即使暫時醫好了，還會有別的病，即使多活幾年，至終仍然會死。人的問題不在有沒有病，或

病能不能得到醫治。因為這些都是暫時的，是屬於這世界的。耶穌最關心的卻是人的罪是否得到赦免。因為人的罪若沒有得到赦免，那麼，將來只能跟神永遠隔離，下到陰間去。我們究竟是更多關心人的病得醫治呢？還是關心人靈魂的歸宿呢？

耶穌心中知道他們心裏這樣議論，就說，你們心裏為甚麼這樣議論呢？或對癱子說，我吩咐你起來，拿你的褥子行走，那一樣容易呢？但要叫你們知道，人子在地上有赦罪的權柄，就對癱子說，我吩咐你起來，拿你的褥子回家去罷。耶穌心中知道這幾個文士坐在那裏，他們心裏議論耶穌說僭妄的話，褻瀆神的話，自稱自己是神。耶穌就說：「你們為甚麼心裏懷著惡念呢？或說，你的罪赦了，或說，你起來行走，那一樣容易呢？」(太 9:4-5)

2. 耶穌有醫治的能力

「但要叫你們知道人子在地上有赦罪的權柄，就對癱子說，起來，拿你的褥子回家去罷。那人就起來，回家去了。」(可 9:6-7)

就說話而言，說罪得赦免比較容易。因為到底那人的罪是否得赦免，誰也看不見。但說，起來，拿你的褥子行走就不容易。因為若是說完了話，而那癱子不能起來行走，那麼，耶穌所說的話沒有能力，沒有信譽，耶穌成為說謊的人。所以耶穌若能行一件難行的醫治，相對而言，宣告赦罪這容易的話就應該能令人信服了。不但如此，耶穌所說的話，沒有一句是亂說的，因為耶穌口中所說的話，連一句都不會落空，句句都要成全，如此方能證明耶穌應驗了舊約的一切豫言。

因著耶穌的醫治，證明了祂在地上有赦罪的權柄。我們當知道，對猶太人來說，只有神有赦罪的權柄。耶穌以神蹟奇事證明祂所宣告的，因此耶穌向人宣告了祂就是神。

3. 病人見證耶穌

那人就起來，拿著褥子，當眾人面前出去了。(太 9:7) 這癱子的信心是大的。他一聽見耶穌所說的話，就知道他所求的已經蒙主應許了。他的信心是有行動配合的。他沒有認為可能要回家之後慢慢地鍛鍊才可以使他好起來，他沒有懷疑他耳中所聽見耶穌的話。他沒有問耶穌既然醫好了也需要時間使肌肉恢復，怎能拿起褥子呢？他也沒有任何的延遲，主要他回家，他就回家去了。迦百農是安慰之家，這癱子在迦百農因著耶穌的醫治得到安慰。你我願意憑著信心來到主的面前向主祈求嗎？我們許多的時候，沒有能力行走。雖然知道甚麼是該做的事，卻沒有信心去作。我們頭腦分析也知道甚麼是我們要立刻逃避的事，但是我們卻癱瘓了，沒有力量逃離撒但所設下的機檻網羅。我們要聽從耶穌，祂醫治了我們，要我們在眾人的面前作見證。

4. 父神榮耀了耶穌

眾人看見都驚奇，就歸榮耀與神，因為他將這樣的權柄賜給人。(太 9:8) 當我們作見證的時候，眾人就會歸榮耀與神。因為他們從來沒有見過這樣的事發生。

「人非有信，就不能得神的喜悅。因為到神面前來的人，必須信有神，並且信祂賞賜那尋求祂的人。」(來 11:6) 你願意結出信心的果效嗎？

十二、耶穌呼召坐在稅關上的稅吏馬太

馬太原是一位稅吏，他是猶太人，爲了自己的利益，事奉羅馬皇帝該撒，替羅馬帝國效力，他授命於羅馬巡撫，向猶太人徵收稅金，爲一切猶太人所不恥。當他接受了耶穌的呼召之後，他的人生目標就完全改變了，他不再爲著自己的益處，欺壓本國人。他不再事奉地上的君王，不再事奉瑪門。他甘心委身於神，成爲耶穌的門徒。爲了拯救神的子民那崇高的目標，獻上他的一生，最後爲主殉道。

十三、耶穌和門徒與罪人稅吏一同吃喝

耶穌又出到海邊去，眾人都就了他來，他便教訓他們。耶穌經過的時候，看見亞勒腓的兒子利未，坐在稅關上，就對他說，你跟從我來，他就起來跟從了耶穌。耶穌在利未家裏坐席的時候，有好些稅吏和罪人，與耶穌並門徒一同坐席，因爲這樣的人多，他們也跟隨耶穌。法利賽人中的文士看見耶穌和罪人並稅吏一同喫飯，就對他們徒說，他和稅吏並罪人一同喫喝麼？耶穌聽見，就對他們說，康健的人用不著醫生，有病的人纔用得著，我來本不是召義人，乃是召罪人。(可 2:13-17)

在初世紀的巴勒斯坦，稅吏乃是與罪人同列，稅吏是人們所不恥的職業，除了稅吏外，也沒有人願意與稅吏爲伍。他們的身分，地位與今日幫助人們報稅的精算師完全不同。你想耶穌會如何來看待稅吏與罪人呢？

1. 回應呼召

耶穌又出到海邊去，眾人都就了他來，他便教訓他們。耶穌經過的時候，看見亞勒腓的兒子利未，坐在稅關上，就對他說，你跟從我來，他就起來跟從了耶穌。(可 2:13-14)。

當眾人來到耶穌面前時，耶穌並不是僅僅醫治他們的疾病而已，也不是單單體恤他們的痛苦，說安慰的話。耶穌乃是教導他們，教導是耶穌事奉的重點。耶穌傳神國的道，宣告「天國近了，你們要悔改」的信息，深入並有系統地來教導真理。因爲這樣的教導能使人得到永遠的祝福，使人真正成爲一個蒙福的人。

這些人聽過耶穌講的道，明白人的微小，看見自己背負罪惡重擔，被疾病纏擾，被壞習慣捆綁，知道自己的愛心有限，行爲不完全，干犯律法，甚至也有人爲人性的敗壞，不法的事增多，愛心冷淡，而心中憂傷。雖然他們羨慕神國的榮耀，也盼望神的同在，能力，拯救和屬天的平安，喜樂；但是他們許多人內心深處的痛苦卻沒有人能體諒：有些人是被社會唾棄的，有些人無法掙脫是出賣靈魂的職業，有些人良心自責，無法赦免自己的罪惡和過犯，有些人無顏面對自己的親戚朋友，他們不知道該如何來到神面前來得幫助，他們在茫茫的人海中，隨波逐流，迷失了方向，受痛苦的煎熬，在勞苦重擔下，爲虛度的歲月，人生的短暫發出無奈的歎息。

馬可福音第二章第十四節爲坐在黑暗死蔭中的人帶來曙光。看哪！耶穌來尋找他們。主是好牧羊人，好牧羊人來尋找迷失的羊。耶穌憐憫這群人，雖然聽見耶穌所傳真理的道，看見別人身上的疾病得到醫治的神蹟，也親眼見到耶穌慈祥的面容，但是他們是被人棄絕的，他們被人認爲是罪人，他們的職業是爲羅馬皇帝收稅。他們被人恨惡不單是因爲他們選擇這職業，向羅馬帝國效忠，承包了收稅的工作，他們被人恨惡主要是因爲他們有罪，他們靠著惡勢力竭力收刮，剝削猶太百姓的錢財，他們將用不法的手段所額外徵收的錢財放進自己的荷包裏，他們詭

詐人，欺壓人，靠不義之財致富，被人認為是賣國賊。我們想耶穌一定不會跟這群人有任何的關係。我們不禁要問，耶穌為何不與眾人一樣棄絕他們呢？

聖經何等寶貴，聖經記載耶穌看見一個稅吏利未，正坐在稅關上。耶穌沒有多和他說話，也沒有明確地指出他的罪來，相信他聽過耶穌傳道，但是無法相信耶穌會單獨與他說話。不但單獨與他說話，而且說的是重要的話，是有能力改變他一生的話。耶穌對利未說甚麼話呢？耶穌呼召他來跟隨耶穌。利未這稅吏聽見耶穌的聲音，竟然起來跟隨了耶穌。

「起來」這字，希臘文(ανιστημι) 在新約聖經中多次用在與復活有關的觀念上。也就是說，利未本來完全沒有希望，在神的國度裏無分，好像死了的人一樣。當他忽然聽見神兒子的呼召，他就活了，他的生命改變了，他人生的方向不同了。聖經記載利未後來被稱為馬太。「利未」是聯合的意思，他與羅馬聯合控制，壓榨猶太人，本來是被眾人棄絕的。「馬太」這個名字卻是主的禮物的意思。耶穌不但將最好的禮物，就是耶穌自己的生命賜給馬太，也使用馬太使許多的人得到最好的禮物。

2. 一同坐席

耶穌在利未家裏坐席的時候，有好些稅吏和罪人，與耶穌並門徒一同坐席，因為這樣的人多，他們也跟隨耶穌。法利賽人中的文士看見耶穌和罪人並稅吏一同喫飯，就對他門徒說，他和稅吏並罪人一同喫喝麼？(可 2:15-16)

按照猶太人當時的習俗，同桌吃飯的人都一同緊密地側臥在桌邊，並不像達文奇所畫耶穌與門徒同桌吃最後的晚餐，畫是畫得很好，但是耶穌吃晚餐卻不是坐在椅子上的。一同坐席是一段非常享受，親密交通的時間。聖經記載，使徒約翰躺在耶穌的懷中，這親密的時間是不容外人隨便打攪的，更不用說有被眾人棄絕的人來加入，並且同桌吃飯。這裏我們發現與耶穌同桌吃飯的人居然就是這一些罪人和稅吏。他們是眾人避之唯恐不及的人物，不要說耶穌，就算是門徒也不屑與他們為伍。但是，馬可福音記載耶穌與他們這些罪人並稅吏同桌吃飯。

利未蒙召後在自己家裏，為耶穌大擺筵席。(路 5:29) 他邀請了許多稅吏和他所認識的人來與耶穌一同坐席。讓我們深入地來思想一同坐席的意義。

(1) 與主關係密切

利未蒙召後，立刻撇下所有的，起來，跟從了耶穌。(路 5:28) 主變成他生命中最重要的人，也成為他最親密的人。他們將要一同周遊四方，也一同吃喝。我們信主後是否也認定耶穌是我們最親密的朋友？我們願意為耶穌擺設筵席來尊榮他嗎？

(2) 敬告諸位親友

利未不是偷偷地信主，速速地辭職，悄悄地離家。利未乃是願意在眾人的面前宣告耶穌基督是他的主。他從此要付代價地跟隨主。這是利未為主所作的美好見證。你也願意如此為主作見證嗎？

(3) 傳福音的負擔

利未有傳福音給他朋友的負擔，利未蒙恩後，他不是捨不得離開他熟悉的環境和朋友，因為，他已經決定撇下一切來跟隨主。他盼望他的那些稅吏朋友們也可以認識耶穌。我們蒙恩後，是否也願意找各樣的機會，將我們的朋友帶到主面前來，讓他們認識耶穌？

(4) 經歷主的接納

利未怎能知道主耶穌完全接納他呢？主願意到他的家裏，主因為愛的緣故，願意承擔別人對他與罪人和稅吏親密來往的議論。人稱耶穌是稅吏和罪人的朋友。(太 11:19) 我們信主後，雖

然覺得自己不配，但是知道主稱我們為弟兄不以為恥。主也當我們是他的朋友，主竟然住在我們心中，與我們一同坐席。

(5) 豫表主的筵席

在我們一生的年日中，主為我們在敵人面前擺設了筵席，又用油膏了我們的頭，使我們的福杯滿溢。(詩 23:5) 這敵人就是撒但、魔鬼、疾病、死亡和這世界的王一切的權勢。我們靠著得勝的主就不懼怕那惡者所有的攻擊。有一天這世界要過去，聖經告訴我們，凡被請赴羔羊之婚筵的有福了。(啟 19:9) 天國的王為他兒子擺設娶親的筵席，我們這些被召來赴筵席的外邦人，當脫去污穢的衣服，穿上神所預備聖潔的禮服。(太 22:1-14) 在天國裏與亞伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。(太 8:11)

(6) 實踐主的聖約

耶穌呼召老底嘉教會的得勝者時說：「看哪！我站在門外叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裏去。我與他，他與我一同坐席。得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐，就如我得了勝，在我父的寶座上與他同坐一般。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。」(啟 3:20-22)

舊約中最感人的故事之一是大衛和約拿單所立的約。約拿單是掃羅王的長子，本當繼承王位。但是約拿單認識大衛後，知道神膏大衛作王。約拿單沒有自憐，沒有嫉妒，反倒願意輔佐大衛，作大衛的宰相，這是何等難得的友誼。(撒下 23:17) 約拿單的心與大衛的心，深相契合，約拿單愛大衛，如同愛自己的性命，就與大衛結盟。(撒下 18:1-4) 聖經數度記載他們所結的盟約。(撒下 20:42) 這約是永遠的約。約拿單說：「你要照耶和華的慈愛恩待我，不但我活著的時候，免我死亡，就是我死後，耶和華從地上剪除你仇敵的時候，你也永不可向我家絕了恩惠。」(撒下 20:12-16) 這約就在約拿單的兒子米非波設身上應驗了。當掃羅王和約拿單戰死沙場後，約拿單五歲的兒子米非波設的乳母抱著他逃跑時，掉在地上，腿就瘸了。(撒下 4:4) 大衛作王後因約拿單的緣故，向米非波設施恩，米非波設住在耶路撒冷，常與大衛王同席吃飯。(撒下 9:1-13) 今天神因耶穌的緣故，向我們施恩，讓我們與神同席吃飯。我們應當心存感激，愛主，愛人，等候主再來。(撒下 19:24-30)

3. 願意悔改

「耶穌聽見，就對他們說，康健的人用不著醫生，有病的人纔用得著，我來本不是召義人，乃是召罪人。」(可 2:17)

耶穌聽見文士和法利賽人議論他，說他和罪人並稅吏一同吃喝。耶穌可以指責他們定罪別人，自以為義。耶穌可以斥責他們瞎眼，不認識神。耶穌可以不理他們，讓他們繼續走岔路，自食惡果。然而，耶穌是一位偉大的教師，祂有愛心，有智慧，有見識，有策略，有重點，有勇氣。他用簡短的一針見血地把文士和法利賽人真實的需要一語道破。耶穌對他們說，康健的人用不著醫生，有病的人才需要醫生。原文「康健的人」(ισχυω)不是健康的人，乃是「身體健壯有力量行走的人」的意思。耶穌乃是讓他們思考他們真的在靈裏是有力量的人，完全沒有瑕疵，皺紋等類的病的人嗎？(可 2:17) 文士和法利賽人有律法，卻不能全守律法；他們能說卻不能行；他們是瞎子領瞎子，都掉在坑裏；他們是假冒偽善的人；他們貪愛錢財，勒索窮人，侵吞寡婦的財物；他們喜歡人的稱讚，勝過愛神的稱讚；他們作事表裏不一致；他們對人沒有憐憫；他們用兩樣的標準來衡量人，他們說謊，作假見證陷害人，他們藐視神的先知，殺害義人。

耶穌說我來本不是召義人，乃是召罪人。有人誤會耶穌的意思，以為有些人可以靠著行律法在面前稱義，以為這些人已經是義人了，不需要回應耶穌的呼召。這是完全錯誤的看法，因為律法告訴我們沒有一個人可以靠著自己的行為，在神面前站立得住。耶穌不是說他們是不用悔

改的義人，耶穌乃是說你們自以為是義人，那就不用悔改了！因為耶穌乃是召罪人，原文是召罪人悔改 (μετανοια)，若不悔改都要滅亡。若你還沒有接受主耶穌作你個人的救主，今天你願意悔改接受主嗎？

最後，聖經警告我們，不要向法利賽人一樣自以為義。耶穌在上十字架前，在聖殿中對那些質問他的祭司長和民間的長老說：「我實在告訴你們，稅吏和娼妓，倒比你們先進神的國。因為約翰遵著義路到你們這裏來，你們卻不信他。稅吏和娼妓倒信他，你們看見了，後來還是不懊悔去信他。」(太 21:31-32) 我們當信主耶穌，要悔改歸向神。

十四、耶穌公開宣告祂是安息日的主

安息日是神藉摩西的手所設立的，十誡中的第四條誡命：「當紀念安息日，守為聖日。」(出 20:8) 一千五百年的傳統告訴猶太人守安息日一定不會錯的。問題不是守安息日是不是神的誡命，問題乃是猶太人不知道耶穌已經將時代轉變了。當耶穌開始新約時代要在聖靈的自由運行之下事奉時，法利賽人卻仍然停留在嚴守舊約時代的規條的捆綁中的事奉中。猶太人高舉律法的儀文，而廢掉律法的精意。不知道「字句是叫人死，精意叫人活。」(林後 3:6)，不知道「主就是那靈，主的靈在那裏，那裏就得以自由。」(林後 3:17) 不知道「安息日是為人設立的，人不是為安息日設立的」。更不知道「耶穌就是安息日的主」。耶穌如何讓人知道時代已經改變了呢？耶穌不是對猶太人講一番大道理，耶穌也不是與法利賽人進行劇烈的爭辯。耶穌乃是採取主動，藉著實際的行動來宣告時代的轉移。我們的事奉是法利賽人的事奉呢？還是在聖靈引導下的事奉？

耶穌當安息日、從麥地經過，他門徒行路的時候、掐了麥穗。法利賽人對耶穌說、看哪、他們在安息日為甚麼作不可作的事呢，耶穌對他們說、經上記著大衛和跟從他的人、缺乏飢餓之時所作的事、你們沒有念過麼。他當亞比亞他作大祭司的時候怎麼進了神的殿、吃了陳設餅、又給跟從他的人吃，這餅除了祭司以外、人都不可吃。又對他們說、安息日是為人設立的、人不是為安息日設立的，所以人子也是安息日的主。(可 2:23-28)

1. 安息日的規條

安息日是神藉摩西的手所頒布的十誡中的第四條誡命：「當紀念安息日，守為聖日。」(出 20:8) 其中講到不可作任何的工：「六日要勞碌作你一切的工，但第七日是向耶和華你神當守的安息日，這一日你和你的兒女、僕婢、牲畜、並你城裏寄居的客旅、無論何工都不可作，(出 20:9-10) 理由是：「因為六日之內、耶和華造天、地、海和其中的萬物，第七日便安息，所以耶和華賜福與安息日，定為聖日。」(出 20:8-11) 如此我們知道神在第七日安息，才要人也安息。

神吩咐猶太人要守安息日，並且將守安息日當作神與祂的子民之間世代代的證據，是神與他們所立的約，讓他們知道耶和華是叫他們成聖的(出 32:13-17)。根據舊約，違背安息日規定的人都要被致死。(民 15:32-36) 然而，這只是舊約的規條，當耶穌來到人間時，新約的時代來就開始了。耶穌是兩約之間的橋樑，讓我們來看耶穌如何讓人明白安息日真正的意義。

耶穌當安息日，從麥地經過，他門徒行路的時候，掐了麥穗。法利賽人對耶穌說，看哪！他們在安息日為甚麼作不可作的事呢？(可 2:23-24)

法利賽人心裏面想，耶穌一定不是從神那裏來的，因為耶穌不守安息日。在發生這事以前，耶穌一出來事奉在迦百農安息日進了猶太人的會堂傳道、趕鬼、治病(可 1:21-34)。耶穌在安息日醫治一個枯乾了一隻手的人(可 3:1-6)，猶太人想要殺耶穌，因為認為他干犯了安息日。

其實舊約聖經原是為耶穌作見證的(約 5:39)，律法是我們訓蒙的師傅，為我要引我們到基督那裏來(加 3:24)。復活的基督教導門徒時說：「摩西的律法、先知的書、和詩篇上所記的、凡指著我的話，都必須應驗。」(路 24:44)使徒保羅記載：「舊約中不拘在飲食、節期、月朔、安息日都只不過是後事的影兒，那形體卻是基督。」(西 2:16-17)。

掐麥穗是神憐憫行人免於飢餓，在沒有東西吃的時候，神允許人掐麥穗充飢，但不可用鐮刀割取禾稼(申 23:25)。但是法利賽將猶太拉比一千多年來所加在律法之上的繁文縟節強壓在人的身上，他們以為這是遵行神的律法。他們理直氣壯地質問耶穌，指出耶穌的門徒干犯了安息日的規條。

當年猶太人不肯放棄舊約律法的規條，以致不能接受耶穌為救主。他們多麼可惜！親眼見到救主卻不認識。我們今日有了聖經進一步的引領，有了聖靈更強烈的啟示，有了基督耶穌從死裏復活的證據，我們是否願意放棄我傳統觀念，破除迷信，全心倚靠神呢？

現在數碼照相機與以前用膠捲的照相機不同了。以前的膠捲的底片有很大的功能，因為沒有底片就不能將照片沖洗出來。舊約好比是以前的照相機，必須要用底片，但是等到數碼照相機發明出來後，不必再去使用、修改、沖洗這些底片了。新約取代了舊約。

2. 安息日是為人設立的

耶穌對他們說，經上記著大衛和跟從他的人，缺乏飢餓之時所作的事，你們沒有念過麼？他當亞比亞他作大祭司的時候怎麼進了神的殿，吃了陳設餅，又給跟從他的人吃，這餅除了祭司以外，人都不可吃。又對他們說，安息日是為人設立的，人不是為安息日設立的，所以人子也是安息日的主。(可 2:25-28)

耶穌如何回答這些法利賽人呢？耶穌用猶太人所熟悉的歷史人物，大衛在作王以前的聖經記載他到了挪伯祭司亞希米勒那裏，吃了陳設餅。(撒下 21:1-6) 大衛是一位敬畏神的人，為耶和華的名不顧性命，與巨人歌利亞爭戰，在饑餓時，得到從神面前撤下來的陳設餅，並非故意干犯律法的規條。耶穌是憐憫人的，安息日是為人設立的，人不是為安息日設立的。耶穌是安息日的主，所以凡耶穌所行的都是成全律法，並非廢掉律法。(太 5:17)

讓我們再進一步看安息日，其實安息日神在頒布十誡前在曠野中先將嗎哪降給以色列人吃，六日可以收嗎哪，但是第七日乃是安息日，那一天必沒有嗎哪可收。(出 16:21-30) 這是甚麼原因呢？神要試驗他們是否願意遵行神的法度。(民 16:4) 神要看他們是否願意第七日安息。然而，嗎哪只是以色列人在曠野四十年暫時的供應。(民 16:35) 到了迦南地，神供應他們迦南地的土產，那時嗎哪就止住了。(書 5:12) 因為時代轉變了，神的供應也改變了。

3. 人子是安息日的主

人子也是安息日的主。(可 2:28) 為了要讓他們更明白安息日真正的意義，耶穌特意在安息日醫治病人。(可 2:23-24) 如今我們不須要守安息日，因為安息日的主已經來了。七日的第一日

主耶穌已經復活了。舊約的第一個七日已經過去了，主復活的日子就是主日，代表一個新的開始。

(1)耶穌在主日復活(可 16:9)

(2)耶穌六度在兩個主日向門徒顯現。(可 16:9; 太 28:5-9; 路 24:34; 路 24:13-15; 路 24:33,36; 約 20:19; 約 20:26)

(3)聖徒在主復活後，升天前的主日聚會(約 20:19; 約 20:26; 徒 2:1)

(4)初期教會的基督徒在主日聚會。(徒 20:7)

2. 倚靠聖靈

在付諸行動時，耶穌保持冷靜的頭腦，祂知道這是一個屬靈的爭戰，不可憑血氣之勇。我們需要知道，人的一生是爭戰的一生。撒但從未放棄擊潰神的兒女的策略，在屬靈的爭戰中，我們必須有明確的目標，但是只有目標，不倚靠聖靈是非常危險的。聖經是不可缺少的防衛性武器。沒有神的道，信徒不可能勝過黑暗勢力的攻擊。耶穌所作所為都是根據聖靈的引導，耶穌所說的話就是聖靈所說的話，你我熟悉聽聖靈的聲音嗎？耶穌讓我們思想幾個問題：

1. 聽從神還是聽從人？

聽從人雖然可以暫時減少衝突，但眾人的想法不一定正確，甚至與神的旨意背道而馳。任何決定必須要以聖經的教導為根據，絕對不可倚靠人的聰明、才智、和經驗。我們必須將聽從神放在聽從人之上。(徒 4:19)但是如果我們天天都活在只聽見人講的話，很少聆聽神所說的話，我們怎能聽從神呢？這是我們屬靈生命不能成長的真正理由。我們生活中最大的挑戰，乃是在於我們是否聽見神的聲音而願意跟隨聖靈的引領。如何能聽見神的聲音呢？不讀聖經、不禱告就不能聽見神的聲音，不清心的人不能聽見神的聲音，不謙卑的人聽不見神的聲音，不願順服神的人也聽不見神的聲音，不遵守神誠命的人聽不見神的聲音。事奉神的人一定要聽見神的聲音，否則就犯了任意妄為的罪。一個按神旨意事奉神的人一定是聽見神的聲音的人。

2. 行善行惡？

雖然我們得救絕對不是靠行善，但是得救後如果沒有結出行善的果子，我們就是自欺。耶穌提醒我們要行善，聖經中有許多要我們行善的經文：

(1)神的命令：「我們原是祂的工作，在基督耶穌裏造成的，為要叫我們行善，就是神所豫備叫我們行的。」(弗 2:10)

(2)神的預備：「聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義、都是有益的，叫屬神的人得以完全，豫備行各樣的善事。」(提後 3:16-17)

(3)神的成全：「但願賜平安的神、就是憑永約之血使群羊的大牧人我主耶穌基督，從死裏復活的神，在各樣善事上，成全你們，叫你們遵行祂的旨意，又藉著耶穌基督在你們心裏行祂所喜悅的事，願榮耀歸給祂，直到永永遠遠。阿們。」(來 13:20-21)

(4)神的警告：「人若知道行善，卻不去行，這就是他的罪了」。(雅 4:17)

(5) 神的原則：「在耶和華你神所賜你的地上，無論那一座城裏，你弟兄中若有一個窮人，你不可忍著心，攥著手，不幫補你窮乏的弟兄。總要向他鬆開手，照他所缺乏的借給他，補他的不足。(申 15:7-8)

(6) 神的稱讚：「在約帕有一個女徒，名叫大比大，繙希利尼話，就是多加，她廣行善事，多施賙濟。」(徒 9:36)

3. 救命害命？

誰關心病人的痛苦呢？人都是專顧自己，以致眼瞎，看不見別人的痛苦。神見無人拯救，無人代求，甚為詫異，就用自己的膀臂施行拯救。(賽 59:16)

(1) 人的責任：「人被拉到死地，你要解救，人將被殺，你須攔阻。你若說，這事我未曾知道，那衡量人心的，豈不明白麼？保守你命的，豈不知道麼？他豈不按各人所行的，報應各人麼？」(箴 24:10-12)

(2) 立守望者：「倘若守望的人見刀劍臨到，不吹角，致民不受警戒，刀劍來殺了他們中間的一個人，他雖然死在罪孽之中，我卻要向守望的人討他喪命的罪。」(結 33:6)

(3) 聖子執行：「人子來不是要滅人的性命，是要救人的性命。」(路 9:56)

(4) 聖父旨意：「因為神差祂的兒子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因祂得救。」(約 3:17)

3. 捨己為人

因著事奉的目標，是要讓人得永恆的益處，於是事奉的人必須要付出捨己的代價，必須來到人群中間，服事罪人，甘願被人棄絕，耶穌的事奉是針對人的需要，無論遇見任何艱難的環境，耶穌都能繼續朝著目標前進。這是全方位的事奉，是按照需要而行的事奉，所有的人都是耶穌事奉的對象。耶穌的慈心與法利賽人不顧病人的痛苦那剛硬的心有何等大的區別，無怪乎羔羊的憤怒要發作。(可 3:5) 從馬可福音這段經文中我們可學習耶穌的事奉：

(1) 進入人群：耶穌進了猶太人聚集的會堂。(可 3:1)

(2) 接觸惡人：眾人窺探耶穌，為要控告耶穌。(可 3:2)

(3) 吩咐病人：對那枯乾一隻手的人說話，聽見又相信的人有福了。(可 3:3)

(4) 教導眾人：安息日醫治病人是神所許可的，人必須悔改。(可 3:4)

(5) 訓練門徒：不懼怕人的反對，聖靈的醫治大能立刻顯出。(可 3:5)

(6) 披露罪人：法利賽人和希律一黨的人結盟要除滅耶穌，黑暗勢力曝光。(可 3:6)

(7) 吸引多人：許多人跟隨耶穌，你願意付代價跟隨耶穌嗎？(可 3:7)

4. 控告耶穌靠鬼王趕鬼

當下有人將一個被鬼附著，又瞎又啞的人，帶到耶穌那裏，耶穌就醫治他，甚至那啞巴又能說話，又能看見。眾人都驚奇，說，這不是大衛的子孫麼？但法利賽人聽見，就說，這個人趕鬼，無非是靠鬼王別西卜阿。耶穌知道他們的意念，就對他們說，凡一國自相分爭，就成為荒場，一城一家自相分爭，必站立不住。若撒但趕逐撒但，就是自相分爭，他的國怎能站立得住呢？我若靠著別西卜趕鬼，你們的子弟趕鬼，又靠著誰呢？這樣，他們就要斷定你們的是非。我若靠著神的靈趕鬼，這就是神的國臨到你們了。人怎能進壯士家裏，搶奪他的家具呢？除非先捆住那壯士，才可以搶奪他的家財。不與我相合的，就是敵我的，不同我收聚的，就是分散的。所以我告訴你們，人一切的罪，和褻瀆的話，都可得赦免。惟獨褻瀆聖靈，總不得赦免。凡說話干犯人子的，還可得赦免，惟獨說話干犯聖靈的，今世來世總不得赦免。(太 12:22-32)

耶穌進了一個屋子，那是指著在加利利祂生長的地方，當眾人聚集在一處，大家都需要祂，甚至祂沒有時間吃飯。在耶穌親屬的眼中看來，耶穌的事奉是不可思議的事奉，他們不能認同，也不願效法。親屬是好友和親密的家屬，「拉住祂」是逮捕祂，拿住祂，將祂下到監牢的意思。(可 6:17) 他們不能明白為何耶穌不顧自己的身體、健康、和休息，只因著別人的需要，把自己吃飯的時間都捨棄了。他們認為耶穌是生病了，癲狂了。他們認為耶穌需要他們幫助，因為他們無法想像聖靈的工作。這裏耶穌給我們一個應當如何殷勤作工的榜樣。耶穌的親人不能明白，當聖靈透過人作工時，人不會疲乏，也不困倦。(賽 40:28) 耶穌的親人不能明白，神賜聖靈給耶穌是沒有限量的。(約 3:34) 耶穌的親人不能明白他們是以外貌認耶穌。(林後 5:16) 他們在靈裏是瞎眼的，不叫基督榮耀福音的光照著他們，基督本是神的像。(林後 4:4) 耶穌的親人不能明白，耶穌趁著白日作那差他來者的工，黑夜將到，就沒有人能作工了。(約 9:4) 神就是如此作工，耶穌說我父作事直到如今，我也作事。(約 5:17) 耶穌的親人不能明白，人被撒但壓制的痛苦，耶穌來擔當世人的憂患，背負人的痛苦。(賽 53:4) 耶穌的親人不能明白，耶穌對人滿有憐憫，大有慈悲。耶穌的親人不能明白，耶穌降世為人乃是要服事人，為人捨命，作多人的贖價。

從耶路撒冷來的文士看見耶穌趕出污鬼，醫治病人，啞巴能說話，瞎子能看見。(太 12:22) 他們不但不歸榮耀給神，反而控告耶穌是靠鬼王趕鬼。因為眾人看見他所行的神蹟是彌賽亞所行的神蹟。(太 11:5，賽 35:4-6) 眾人稱耶穌為大衛的子孫。(太 12:23) 這些文士不明白以色列人所等候的彌賽亞已經出現在他們眼前。(約 4:24-25) 這些文士不明白神向他們祖宗亞伯拉罕所立的約已經在他們面前成就。(約 8:56) 這些文士不明白先知所豫言神所立的基督已經降臨。(路 2:26) 這些文士不明白耶穌撒冷得救贖的日子近了。(路 2:38) 這些文士不明白耶穌就是神的羔羊，除去世人罪孽的救主。這些文士不明白耶穌不但是以色列的王，也是外邦人的光。這些文士更不明白耶穌就是創造天地萬物，用全能的手托住萬有的真神，是唯一能勝過撒但權勢的萬王之王，是唯一能從死裏復活，並活到永遠的復活的主，是唯一能將生命賜給凡信靠他的的人的主。這些文士竟然將耶穌貶低到靠鬼王趕鬼的地步，這是何等大的錯誤，人的狂妄自大已到極處，人的智慧真是有限。人要認識聖靈的工作必須要先認識聖靈。

耶穌叫他們來，用比喻對他們說，撒但怎能趕出撒但呢。若一國自相分爭，那國就站立不住。若一家自相分爭，那家就站立不住。若撒但自相攻打分爭他就站立不住，必要滅亡。沒有人能進壯士家裏，搶奪他的家具，必先捆住那壯士，才可以搶奪他的家。(可 3:23-27)

耶穌讓他們知道，撒但絕對不會幫助耶穌趕鬼的。這並不是說撒但不能趕鬼，因為在撒但黑暗的權勢中，也有不同的等級。在法老面前，埃及的術士也能行一些神蹟，只是撒但的權勢有限，摩西的杖所變成的蛇可將法老術士用邪術所變的蛇吞掉。(出 7:9-12) 撒但的名字就是敵擋

者，撒但是敵基督，專門與神作對。撒但不會幫助耶穌趕鬼、醫病。撒但與神的國無份、無業、無關、無紀念。耶穌的事奉滿有聖靈的能力。(路 4:14) 耶穌靠著聖靈趕鬼，神的國就臨到了眾人。(太 12:28) 很多人風聞有聖靈，但是沒有與聖靈發生關係，不認識聖靈，也不明白聖靈的工作和能力。我們必須要認識聖靈乃是三位一體之真神的第三位。

這樣一件神蹟發生後，照理說，許多的人都會離棄那破裂不能存水的池子，來到耶穌面前得活水的泉源。(約 2:13) 那知猶太人不但不到耶穌的面前來倚靠祂，反而開始逼迫耶穌。我們很驚奇這逼迫不是從無神論者，或是異教徒來的，這逼迫居然是從信猶太教的人來的。猶太教本來應當遵行摩西所頒佈的律法，這是好的。但他們加了許多人所設立的規條，使信仰變質了。表面上看來他們還是敬拜神，實際上他們高舉他們的傳統，引以為傲。猶太教變成不但不能幫助人、憐憫人、敬畏神，反倒捆綁人、定罪人、抵擋神。

他們逼迫耶穌因為耶穌在安息日醫治人的疾病，又吩咐人拿褥子行走。根據猶太拉比的傳統，有三十九件不可行的事。安息日不可拿褥子也在安息日不可作任何工的範圍內。因此拿褥子行走，明顯地干犯了安息日的規條。因此他們控告耶穌不守安息日。其實，安息日真正的目的是讓人得享安息。六日作工，第七日安息。耶穌將安息日真正的意義表達出來，祂說，祭司在殿裏犯了安息日，還是沒有罪。耶穌是安息日的主，安息日治病是可以的。(太 12:1-12) 安息日是為人設立的，人不是為安息日設立的。(可 2:27) 主來了是要我們得享安息。(太 11:28-30) 人所看重的教條卻剝奪了人安息的機會，即使病人蒙了醫治，也不能拿褥子回家。猶太人知道耶穌在安息日讓人得了痊癒，就逼迫耶穌。(約 5:15-16) 耶穌到自己的地方來，自己的人倒不接待祂。(太 1:11) 我們也當警戒，免得我們也像老底嘉的教會，把基督關在教會的門外。(啓 3:20) 我們要小心，凡是逼迫基督徒的就是逼迫基督。(徒 9:5)