

马可福音注释

陈约翰 著

目录

简介.....	(1)
可一章.....	(3)
可二章.....	(11)
可三章.....	(15)
可四章.....	(21)
可五章.....	(27)
可六章.....	(31)
可七章.....	(37)
可八章.....	(41)
可九章.....	(46)
可十章.....	(53)
可十一章.....	(61)
可十二章.....	(66)
可十三章.....	(72)
可十四章.....	(78)
可十五章.....	(88)
可十六章.....	(95)
参考书目.....	(99)

简介

一. 作者

虽然本书没有署名作者，但教会传统认为马可就是写马可福音的作者。他又称为约翰(徒 12:12)。他的母亲是马利亚。她的家在耶路撒冷(徒 12:12)。马可很可能是被彼得带领归耶稣的(彼前 5:13)。他也是巴拿巴的表兄弟(西 4:10)。他曾参与巴拿巴和保罗的第一次旅行传道，并做他们的助手(徒 12:25;13:5)。可是在旁非利亚的别加，马可离开了他们，回耶路撒冷去了(徒 13:13)。后来，因他的中途退出导致巴拿巴和保罗进行了一番激烈的争吵，结果保罗和巴拿巴各走各的路。巴拿巴带着马可，而保罗带着西拉，往不同的方向去(徒 15:36-41)。日后，保罗对马可的信心恢复了，并跟他一起同工(提后 4:11;门 24)。

二. 写作日期

我们不能肯定马可福音成书的日期。但是必定是在公元 70 年之前，即在耶路撒冷被毁之前，因为马可福音里记载了耶稣曾预言圣殿被毁(参可 13:2)。

三. 马太、马可、路加

马太、马可、路加三卷福音书的材料很多是相似的，因此被称为符类福音。现在的普遍教导是马可福音最先成书的，而马太与路加采用了马可福音的材料。马太和路加福音书必定是马可福音书的扩张，因为三卷福音书之中，马可福音书是最短的。问题是，为什么马太，作为使徒和耶稣生平的目击者，要依靠马可(非耶稣生平的目击者)的材料呢？这种文献之间的直接袭用是不必要的，因为马太、马可、路加都有互相的接触(参门 24;徒 12:12)。传统认为这三卷福音是按照如下次序成书的，即马太、马可、路加。根据传统的说法，除了他们被圣灵感动之外(彼后 1:20)，三卷福音书的作者是各自独立写作的。这似乎是唯一有道理的解釋。

四. 写作的目的和主题

马可记述有关神的儿子耶稣基督的好消息。本福音书大概是写给一般外邦读者，尤其是罗马人。马可写这本书的目的是要记载耶稣生平的历史以及指出耶稣到世上的目的是要服事人类，并且为拯救人类而牺牲自己的生命。马可记述耶稣的事迹，把重心放在耶稣的工作而不是他的言论和教导。马可也表明了耶稣的人性，强调他的情感，限制等等。

五. 提要

- 一. 福音的开始(1:1-13)
- 二. 耶稣在加利利工作(1:14-9:50)
- 三. 从加利利到耶路撒冷(10:1-52)
- 四. 在耶路撒冷和其附近的最后一周(11:1-15:47)
- 五. 耶稣的复活(16:1-8)
- 六. 复活的主的显现和升天(16:9-20)

*在这本注释里，「和合本」和英文最准确的版本「英王钦定本」(King James Version)的出入是用下划线字表示的(见 Sun 所著的《和合本新约圣经》漏译，误译，误加的纠正)。

第一章

1:1-8 施浸约翰的传道

[1:1] 神的儿子，耶稣基督福音的起头。

在马太福音，马太一开始即记载耶稣基督之家谱。在本书，马可以耶稣基督福音作开始。马可记述的是关于耶稣基督的福音。福音的意思是好消息。这好消息就是神的儿子耶稣基督为我们的罪而死，被埋葬，第三天从死里复活了，并且凡相信他的人不至于灭亡，反得永生（林前 15:3-4；约 3:16）。耶稣是音译，原文的字义是「救主」的意思（太 1:21）。基督，也是音译，原文的字义是「受膏者」的意思。希腊文的基督，就是希伯来文的弥赛亚（约 1:40）。弥赛亚是以色列人所冀盼的。耶稣就是神的受膏者（徒 4:26-27）。「神的儿子」一强调这本福音书的主旨就是要证明耶稣基督乃是神的儿子。「福音的起头」是指马可记述的福音是从施浸约翰为耶稣作证开始的。施浸约翰是福音的先驱。

[1:2-3] 正如先知书上*记著说：看哪，我要差遣我的使者在你前面，预备道路。在旷野有人声喊著说：预备主的道，修直他的路。

英文钦定译本圣经的第 2 节「正如先知们」在中文和合译本是「正如先知以赛亚」。以上的引文是取自玛 3:1 和赛 40:3。在玛 3:1 里，耶和華对弥赛亚说：「看哪，我要差遣我的使者在你前面，预备道路。」这位使者是神预定作弥赛亚先驱的人。根据赛 40:3，这位使者在旷野大声地喊：「预备主的道，修直他的路。」他要预备人的心，以接受到来的弥赛亚。

[1:4] 照这话，约翰来了，在旷野施浸，传悔改的浸礼，使罪得赦。

这位使者就是约翰。四百年來，以色列没有先知，也没有预言。突然，施浸约翰在旷野出现，为人施浸。他传的是悔改的浸礼，使罪得赦。「浸礼」一原文意思是把人或东西短暂地浸在或没入水里。约翰是撒迦利亚和以利沙伯的儿子，也是耶稣的表兄弟，大耶稣六个月（路 1）。福音书通常只称他作约翰。他被称施浸约翰是因为他给人施浸。马太告诉我们约翰是在犹太的旷野传道，即犹太省的东部地带，死海之西，包括约但河谷之广大地区。约翰传道，是要把人指引到耶稣跟前。他呼召人们真诚悔改，藉此预备道路，使人预备接受主耶稣。他呼召人们悔改因天国即将来临（太 3:1-2）。「悔改」一其基本的意义乃指向罪改变心意，指向神的态度，从而改变了的生命。

[1:5] 犹太全地和耶路撒冷的人都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。

许多人们纷纷从犹太全地和耶路撒冷赶来受约翰的浸。他们一边受他的浸，一边承认自己的罪。他们在约旦河里受约翰的浸因为那里有足够的水(约 3:23)。可是，约翰的浸并不是「奉主耶稣的名」的浸。基督徒的浸礼是用水，是奉耶稣基督的名施浸的(徒 2:38;10:47)。

[1:6] 约翰穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫、野蜜。

约翰的衣服和装束与先知以利亚一样(王下 1:8)。其实，耶稣亲自确认约翰是先知玛拉基在玛 4:5-6 所预言的「先知以利亚」(太 17:9-13)。约翰的食物非常简单，蝗虫和野蜜。这显示他放弃一般舒适和享乐的生活。

[1:7-8] 他传道说：「有一位在我以后来的，能力比我更大，我就是弯腰给他解鞋带也是不配的。我是用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。」

约翰的浸只是用水为人们施浸，表示他们已悔改了。施浸完成了他们的悔改。「那在我以后来的」是指耶稣。约翰知道耶稣的能力更大，自认为连作他的仆人也配。

约翰用水来施浸，但耶稣是用圣灵来施浸。在此，马可并没有指定谁会领受「圣灵的浸」，或耶稣实施它的理由。但是，我们从使徒行传知道这圣灵的浸是给使徒们的应许。就在耶稣升天之前，他告诉使徒们：「约翰是用水施浸，但不多几日，你们要受圣灵的浸… 但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证」(徒 1:5, 8)。在徒 2:1-4，我们读到在五旬节，使徒们都被圣灵充满。此外，根据徒 10:44-45，我们也得知圣灵降在哥尼流和他全家的身上。这些重要的标记，说明了外邦人也可以得救(徒 15:1-13)。

1:9-11 耶稣受浸

[1:9] 那时，耶稣从加利利的拿撒勒来，在约旦河里受了约翰的洗。

「那时」是指约翰在约旦河给人施浸的期间。「加利利」是指加利利海西边的一带地方，在当时素为一般犹太人所藐视(参约 7:52)。「拿撒勒」是加利利南部的乡村，是约瑟和马利亚的家乡(路 1:26)。耶稣从加利利的拿撒勒来到约旦河下游受约翰的浸。

耶稣没有罪，不需要领受悔改的浸(林后 5:21；来 4:15；彼前 2:22；约一 3:5)。那他为什么要受约翰的浸呢？根据太 3:13-15，当耶稣从加利利来到约但河下游受约翰的浸时，约翰想要拦住他。于是，耶稣对约翰说：「你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。」耶稣表明他要服从神对所有人的定规(申 6:25)。他领受约翰的浸是要表明凡是对的，人都应当做。

耶稣为何受浸的其他原因可能是：(1)他在凡事上要与他的弟兄相同(来 2:17)，(2)他学顺从，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源(来 5:8-9)，(3)他要留下榜样，叫我们跟随他的脚踪行(彼前 2:21)。

[1:10] 他从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵彷彿鸽子，降在他身上。

耶稣受了浸，就从水里上来。这表明耶稣受浸时，是全身浸入水里的。在路加福音里，路加说明耶稣受浸后正在祷告的时候，「天就开了，圣灵降临在他身上，形状彷彿鸽子」(路 3:21-22)。「天裂开了」一天开了来揭示属天奥秘的展现(约 1:51)。「圣灵彷彿鸽子，降在他身上」是一个象征，使约翰能认出神的儿子(约 1:32-34)。耶稣和约翰都看见了那鸽子。在这场合，圣灵采用了鸽子的形状，要不然约翰怎能够看见及作见证呢？使徒约翰说明那鸽子住在耶稣的身上(约 1:32)。鸽子住在耶稣的身上为要膏他为基督。有关耶稣受圣灵所膏的预言，见赛 11:1-2；42:1；61:1。

[1:11] 又有声音从天上来，说：「你是我的爱子，我喜悦你。」

圣灵从天降临之后，一个来自天上的声音说：「你是我的爱子，我喜悦你。」「声音从天上来」是父神的声音(彼后 1:17-18)。另外一次神曾经从天上宣称耶稣是他的爱子记载在 9:7。「我的爱子」—神的儿子，就是弥赛亚的一个称呼(诗 2:7)。这显示耶稣就是弥赛亚。他是神的儿子，拥有与神一样的权柄。值得注意的是：在耶稣受浸这刻，父，子，圣灵三位一同显现。

1:12-13 耶稣受试探

[1:12-13] 圣灵就把耶稣催到旷野里去。他在旷野四十天，受撒但的试探，并与野兽同在一处，且有天使来伺候他。

耶稣受完浸，圣灵催他到旷野里去。他在那里四十天，受撒但的试探。可是他并没有犯罪。在旷野，耶稣与野兽同在一处，并且有天使们来照顾他。这显示这个斗争是孤独和严酷的。

「撒旦」一原文的意思是敌人，控告者，是魔鬼的名字(太 4:10)，是与神为敌的邪恶之灵。「试探」一含有试炼的意义，而不是引诱的意思，因为这试探是出于圣灵的引导。

耶稣为什么要受撒旦的试探呢？从撒旦的三次试探(马 4:1-11)，我们可以看到试探是要考验他与神的关系，考验他是否会顺服神。此外，他受过试探，就能体恤信徒的软弱及搭救被试探的人(来 4:15； 2:18)。

1:14-15 耶稣在加利利开始他的传道事奉

[1:14-15] 约翰下监以后，耶稣来到加利利，宣传神国的福音，说：「日期满了，神的国近了。你们当悔改，信福音！」

第 13 节与第 14 节之间间隔了一段时间。马可并没有把这段时间所发生的事记录下来。不过我们可以从约翰福音第 1 至第 4 章知道在这段时间所发生的事情，那就是耶稣在犹太地传道时(约 3:22-24)，他听说施浸约翰被捕，就退到加利利去。约翰是因批评希律王不该娶自己亲兄弟的妻子而被下在监里的(太 14:3-4)。约翰的任务已告一段落，现在耶稣必须亲自工作了。

耶稣来到加利利，宣传神国的福音，说：「日期满了，神的国近了。你们当悔改，信福音！」「日期满了」一这是指众先知预言弥赛亚出现的日期。保罗写道：「及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下」(加 4:4)。「神的国」是指神统治和掌权的属灵国度。「神的国近了」一神的国即将来临，但是还没有被建立。先知曾预言这国度(但 2:44)。在 9:1，耶稣宣布：「我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前，必要看见神的国大有能力临到。」「你们当悔改，信福音！」一人人都要信耶稣所传的福音并悔改。

神的国和天国常常交替使用。比较马太福音与其他的福音书，我们可以明白「神的国」和「天国」是同义词(太 4:17与可 1:14-15；太 5:5与路 6:20；太 11:11；路 7:28)。此外，在太 16:18，我们看到耶稣将天国与教会互通运用。所以这国度，即教会，以基督为首，是神藉着真理在基督徒心里的统治。目前的国度(教会)和未来的国度的区别就是未来的国度是「永远的」(彼后 1:11)。目前的国度是在地上的属灵国度(约 18:36)。耶稣再临时，他必将国度交给父神(林前 15:24-28)。从此它将在天上，不是在地上的国度。

1:16-20 耶稣呼召四渔夫

[1:16-18] 耶稣顺著加利利的海边走，看见西门和西门的兄弟安得烈在海边撒网；他们本是打鱼的。耶稣对他们说：「来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。」他们就立刻舍了网，跟从了他。

耶稣在加利利海边行走，看见兄弟两人。加利利海—它的面积只不过是 231 平方公里，那里的捕鱼业极为昌盛。「西门(又叫彼得)和安得烈」—他们早已是耶稣的门徒(约 1:40-42)。当时他们以捕鱼为生。正在海里撒网，耶稣再呼召他们去事奉，并要他们放下职业跟从他，作得人的渔夫。这暗示基督徒在这世界的主要工作是要领人归基督。他们听了耶稣的话，立刻回应，扔下渔网，跟从了他。

[1:19-20] 耶稣稍往前走，又见西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰在船上补网。耶稣随即招呼他们，他们就把父亲西庇太和雇工人留在船上，跟从耶稣去了。

耶稣继续在加利利海边行走，又看见另外两兄弟，西庇太的儿子，雅各和约翰在船上补网。他们是耶稣的表兄弟，因为他们的母亲撒罗米是耶稣的母亲马利亚的亲姊妹(15:40; 约 19:25)。耶稣招呼他们，他们把父亲和雇工人留在船上，跟从了他。这说明跟从耶稣的人需要全心全意的献身。

1:21-28 一个污灵附身的人

[1:21-22] 到了迦百农，耶稣就在安息日进了会堂教训人。众人很稀奇他的教训；因为他教训他们，正像有权柄的人，不像文士。

耶稣和他的门徒们来到了迦百农。「迦百农」离西布伦和拿弗他利区的加利利海很近。它是当时的一个大城镇。西布伦和拿弗他利位于加利利海的西南面和西北面，与迦百农相毗邻，故称边界上。安息日一到，耶稣来到犹太人的会堂教导人们。「安息日」—犹太周的第七天(从星期五太阳下山开始到星期六太阳下山为止)。在犹太人的宗教传统中，安息日是休息、聚会、和献祭的日子。违反安息日律法的人要给予死刑(出 31:14-15)。「会堂教训人」—会堂是犹太人被掳到巴比伦后才开始有的，因那时在异国已无圣殿。犹太人为了聚集敬拜神并聆听神的话，会堂就在各地应运而生。耶稣开始传道时，利用会堂里人多，就在那里教训众人。人们听了耶稣的教导都感到惊讶，因为他教人的时候带有权威，与文士不同。文士是经学教师，通晓摩西律法的专家。他们守律法和教律法。耶稣的话里有权柄(路 4:32)，而文士的话里缺少这种权柄。

[1:23-24] 在会堂里，有一个人被污鬼附著。他喊叫说：「拿撒勒人耶稣，我们与你有什么相干？你来灭我们吗？我知道你是谁，乃是神的圣者。」

当时，在会堂里有个被污鬼附身的人喊着说：「拿撒勒人耶稣，我们与你有什么相干？你来灭我们吗？我知道你是谁，乃是神的圣者。」「我们」—这可能是其中一个污鬼代表其他的污鬼说话。这群鬼认识耶稣是神的圣者，即神的儿子。他们怕耶稣(雅 2:19)，并不愿意与耶稣有任何关系。他们对耶稣的出现感到不安，因此他们就问耶稣：「你来灭我们吗？」这群鬼知道他们最终要受的痛苦是在最后的审判日(启 20:10)。

[1:25-26] 耶稣责备他说：「不要作声！从这人身上出来吧。」污鬼叫那人抽了一阵疯，大声喊叫，就出来了。

耶稣不理睬污鬼对他的神性的证明。于是，他责备污鬼，吩咐他住口，并命令他从那人身上出来。污鬼使那人猛烈地抽搐，然后大声一叫，离开了那人的身体。耶稣的话语和作为是不可分割的。这两者显示他是神的儿子。

[1:27-28] 众人都惊讶，以致彼此对问说：「这是什么事？是个新道理啊！他用权柄吩咐污鬼，连污鬼也听从了他。」耶稣的名声就传遍了加利利的四方。

众人因看见耶稣的能力胜过污鬼的而感到惊讶不已。他们彼此对问说：「这是什么事？是个新道理啊！他用权柄吩咐污鬼，连污鬼也听从了他。」他们想了解这是否是个新的道理，因为连污鬼也服从耶稣的命令。于是，耶稣的名声很快地传遍了整个加利利地区。

1:29-34 耶稣医治许多病人

[1:29-31] 他们一出会堂，就同著雅各、约翰，进了西门和安得烈的家。西门的岳母正害热病躺著，就有人告诉耶稣。耶稣进前拉著她的手，扶她起来，热就退了，她就服事他们。

离开了会堂，耶稣便带着雅各和约翰到西门和安得烈的家里去。西门的岳母正发高烧，躺在床上。耶稣一到，有人就把她的情况告诉他。耶稣来到她的床边，握住她的手，扶她起来。她的热退了，就起来服事他们。

[1:32-34] 天晚日落的时候，有人带著一切害病的，和被鬼附的，来到耶稣跟前。合城的人都聚集在门前。耶稣治好了许多害各样病的人，又赶出许多鬼，不许鬼说话，因为鬼认识他。

在安息日，人们不敢抬病人去找耶稣，因为这「工作」是违反摩西律法的。傍晚，太阳下山的时候，安息日已结束。于是，人们带着各种病人和被鬼附体的人来到耶稣跟前。全城的人也来了，聚集在门前。耶稣为很多人治好了各种各样的病，也赶走许多鬼。他不准鬼说出他的身份，因为这样会引起众人误会他与鬼是一伙的，而影响到他的事工。

1:35-39 耶稣在加利利全地事奉

[1:35] 次日早晨，天未亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告。

第二天一早，天还没有亮，耶稣就起来出去，独自来到荒郊野外祷告。每天早晨，他要听取父神的引导(赛 50:4-5)。耶稣的祷告的生活规律值得我们学习。

[1:36-37] 西门和同伴追了他去，遇见了就对他说：「众人都找你。」

西门和同伴四处寻找耶稣，找到了，便对他说：「众人都找你。」根据路 4:42，众人去找他，要留住他，不要他离开他们。他们希望耶稣教训他们和医治他们的病。

[1:38] 耶稣对他们说：「我们可以往别处去，到邻近的乡村，我也好在那里传道，因为我是为这事出来的。」

耶稣告诉西门和同伴说他们该到附近其它乡村去。他也必须在那些地方传道，因为这是他来的目的。根据路 4:43，耶稣对众人说：「我也必须在别城传神国的福音，因我奉差原是为这。」耶稣来不是单为在迦百农传道，他也渴望在别的城镇传道。这样，那些从没有听过他的道的人就有机会认识他是救主。

[1:39] 于是在加利利全地，进了会堂，传道，赶鬼。

于是，耶稣他们走遍了加利利全境，在各会堂里传道，并且赶鬼。

1:40-45 洁净麻风病患者

[1:40] 有一个长大麻疯的来求耶稣，向他跪下，说：「你若肯，必能叫我洁净了。」

有一个长大麻疯的人来找耶稣，跪下来求他，说：「你若肯，必能叫我洁净了。」他承认耶稣有能力使他洁净，但是不知道耶稣是否愿意这样做。关于麻风病人，新约圣经用的是「洁净」而不是「医治」（见太 10:8）。

麻疯病是一种可传染的皮肤病。有些麻疯病治不好。无法治好的病人必须与群众隔离。如果他们在公众场所出现，他们必须大声喊叫：「不洁净了，不洁净了」，以警告他人避开，因为麻疯病人是不洁净的（利 13:45, 8）。

[1:41-42] 耶稣动了慈心，就伸手摸他，说：「我肯，你洁净了吧！」大麻疯即时离开他，他就洁净了。

耶稣动了怜悯的心，伸手摸他，说：「我肯，你洁净了吧！」按照摩西律法，去摸一个麻风病人会被传染的（利 5:3）。但是耶稣一摸那麻风病人，大麻疯即时离开他，他就立刻洁净了。

[1:43-44] 耶稣严严的嘱咐他，就打发他走，对他说：「你要谨慎，什么话都不可告诉人，只要去把身体给祭司察看，又因为你洁净了，献上摩西所吩咐的礼物，对众人作证据。」

接着，耶稣郑重地嘱咐痊愈的病人不要把这件事告诉任何人，只要到祭司那里让祭司查看，然后献上摩西所吩咐的礼物，向大家证明他已洁净了（利 14）。

为什么耶稣嘱咐不可告诉人他所行的神迹呢？这有多方面的解释。其中一个原因是他不愿意人出于不良的动机来跟随他。他要避免人们误解他行神迹的目的。他的主要目的是宣讲神的国和舍己背十字架。

[1:45] 那人出去，倒说许多的话，把这件事传扬开了，叫耶稣以后不得再明明的进城，只好在外边旷野地方。人从各处都就了他来。

可是，这人一出去，却到处张扬这件事，以至耶稣不能再公然进城，只好在外边旷野地方。可是，人仍然从各地方来找他。

第二章

2:1-12 耶稣治好一个瘫子

[2:1-4] 过了些日子，耶稣又进了迦百农。人听见他在房子里，就有许多人聚集，甚至连门前都没有空地；耶稣就对他们讲道。有人带著一个瘫子来见耶稣，是用四个人抬来的；因为人多，不得近前，就把耶稣所在的房子，拆了房顶，既拆通了，就把瘫子连所躺卧的褥子都缒下来。

过了些日子，耶稣又回到迦百农。此消息传开后不久，有许多人聚集，屋里挤满了人，连门外都没有空地。耶稣就向他们讲道。有四个人抬着一个瘫子来见耶稣。因为屋里挤满了人，他们无法把他抬到耶稣面前。他们只好在耶稣所在的屋顶上拆开了一个洞，然后把瘫子，连同他躺卧的褥子，缒了下去。

[2:5] 耶稣见他们的信心，就对瘫子说：「小子，你的罪赦了。」

耶稣看到他们这么大的信心，即他们对耶稣能医治好瘫子的信心，就对瘫子说：「小子，你的罪赦了。」他先关心瘫子属灵的需要。对耶稣来说，赦罪比身体的健康更重要。瘫子的情况可能是因他的罪而造成的（参约 9:1）。

[2:6-7] 有几个文士坐在那里，心里议论，说：「这个人为什么这样说呢？他说僭妄的话了。除了神以外，谁能赦罪呢？」

有几个文士听到耶稣的话，心里说：「他说僭妄的话了。」这里，僭妄是指亵渎神。「除了神以外，谁能赦罪呢？」——只有神才能赦罪。因此，耶稣自称是神，而文士则假定耶稣只是一个普通人，所以谴责他说僭妄的话。

[2:8-9] 耶稣心中知道他们心里这样议论，就说：「你们心里为什么这样议论呢？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？」

耶稣知道人心里所存的意念（约 2:25）。他知道文士们在想什么，便责备他们心怀恶念。他问他们：「或说：『你的罪赦了』，或说：『起来！拿你的褥子行走』，哪一样容易呢？」对瘫子说『你的罪赦了』是一件容易的事，因为人看不见它的后果。但是对瘫子说『起来！拿你的褥子行走』并不是这么容易了，因为它的效果要立竿见影。

[2:10-12] 但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。」就对瘫子说：「我吩咐你，起来！拿你的褥子回家去吧。」那人就起来，立刻拿著褥子，当众人面前出去了，以致众人都惊奇，归荣耀与神，说：「我们从来没有见过这样的事！」

耶稣自称为「人子」，表明他是属于全人类的。若耶稣能使瘫子起来行走，这就显明他有赦罪的权柄。在众人的面前，耶稣藉着医治瘫子显明他有赦罪的权柄。于是耶稣吩咐瘫子起来并拿他的褥子回家去，瘫子站起来，立刻拿起褥子，在众人面前走出去。众人看见这一切都惊奇，并赞美神说：「我们从来没有见过这样的事！」

2:13-17 耶稣呼召利未

[2:13-14] 耶稣又出到海边去，众人都就了他来，他便教训他们。耶稣经过的时候，看见亚勒腓的儿子利未坐在税关上，就对他说：「你跟从我来。」他就起来，跟从了耶稣。

耶稣再到加利利海边去，众人向他拥来，他就教导他们。耶稣再往前走的时候，看见亚勒腓的儿子利未坐在税关上。利未就是马太(太 9:9)。

「税关」是指街上的税银征收所。税吏们坐在里面等候收税。根据路 5:27-32，利未是个税吏。耶稣经过税关时，就对利未说：「你跟从我来。」利未马上就起来跟从了耶稣。

[2:15] 耶稣在利未家里坐席的时候，有好些税吏和罪人与耶稣并门徒一同坐席；因为这样的人多，他们也跟随耶稣。

耶稣在利未家里坐席的时候，有许多税吏和罪人与耶稣和他的门徒们一同坐席，因为当中有许多人是跟随耶稣的。马可强调的是耶稣愿意与税吏和罪人一同坐席。他们是不受欢迎的人。犹太人十分憎恶税吏，视他们和罪人一样，因为他们往往不按公道收税(路 3:13)而且又是为罗马侵略者工作。罪人是指道德败坏者。他们不遵守摩西律法和古人的传统。

[2:16] 法利赛人中的文士看见耶稣和罪人并税吏一同吃饭，就对他门徒说：「他和税吏并罪人一同吃喝吗？」

有些文士和法利赛人看见了耶稣跟罪人和税吏一起吃饭就问耶稣的门徒，耶稣为什么这样做。「法利赛人」是当时犹太人中的一个教派，主张与世俗分别，严守律法。耶稣的行为遭到文士和法利赛人的质疑。文士和法利赛人认为税吏和罪人是不适合结交的阶级。耶稣作为犹太人的老师应该小心翼翼的避免这些人。

[2:17] 耶稣听见，就对他们说：「康健的人用不著医生，有病的人才用得著。我来本不是召义人，乃是召罪人悔改。」

耶稣听见了文士和法利赛人的疑问，就直接回答他们。他以病人需要医生作比喻。罪人同样也需要指引他们离开罪恶的人。耶稣与税吏和罪人结交是为了教导他们。接着，耶稣阐述了他和税吏和罪人结交的动机：「我来本不是召义人，乃是召罪人悔改。」耶稣不是指某些人不需要救主，而是指有些自以为义的人不需要救主。自以为义的文士和法利赛人、与税吏和罪人一样，都需要悔改。

2:18-22 禁食的问题

[2:18] 当下，约翰的门徒和法利赛人禁食。他们来问耶稣说：「约翰的门徒和法利赛人的门徒禁食，你的门徒倒不禁食，这是为什么呢？」

有一次，约翰的门徒和法利赛人正在禁食。「禁食」一摩西律法规定以色列人一年要在赎罪日禁食一次，表达为罪哀悼或悔改(利 23:27; 珥 2:12)。在新约时代，禁食是宗教生活的一部分(太 6:16-18, 9:14-15; 路 18:10-14)。他们来见耶稣，问他有关禁食的问题。约翰的门徒和法利赛人的门徒常常禁食。根据路 18:12，法利赛人一星期禁食两次。约翰的门徒和法利赛人却不明白为什么耶稣的门徒们不禁食。

[2:19-20] 耶稣对他们说：「新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能禁食呢？新郎还同在，他们不能禁食。但日子将到，新郎要离开他们，那日他们就要禁食。」

耶稣给了两个答案，第一个答案记录在 2:19-20。他用新郎的例子来指出欢庆的人不禁食，只有哀恸的人才禁食。新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人不伤感。但是新郎迟早要离开他们的。新郎离开后，他们会感到悲伤，然后才禁食。耶稣的意思是只要他和他的门徒们同在，就不是哀恸的时候。但耶稣要离开他们的日子将到了，那时候他们就要哀恸。耶稣在预言他的死。

[2:21-22] 没有人把新布缝在旧衣服上，恐怕所补上的新布带坏了旧衣服，破的就更大了。也没有人把新酒装在旧皮袋里，恐怕酒把皮袋裂开，酒和皮袋就都坏了；惟把新酒装在新皮袋里。」

耶稣用衣服和酒的皮袋的比喻做为第二个答案。没有人用新布补旧衣，因为新布会缩水，会把破洞扯得更大。也没有人把新酒装进已经膨胀的旧皮袋里。若是这样，已无弹性的旧皮袋就会被发酵的新酒涨破，

酒漏出来，连皮袋也坏了。相反地，如果把新酒装在新皮袋里，这两样东西就都能保全。耶稣的意思是：他所传的神的国的信息与犹太人的律法是不同的。耶稣没有吩咐应当禁食或应当禁止。他显然要教导他的门徒们不跟从法利赛人禁食的传统是对的。

2:23-28 安息日的问题

[2:23-24] 耶稣当安息日从麦地经过。他门徒行路的时候，掐了麦穗。法利赛人对耶稣说：「看哪，他们在安息日为什么做不可做的事呢？」

在一个安息日，耶稣和他的门徒们从麦地经过。门徒一边走一边摘取一些麦穗。根据太 12:1，门徒饿了，就掐起麦穗来吃。用手摘别人田里的麦穗吃并没有违反摩西律法(申 23:25)。但是，用镰刀割取庄稼，就是在做收割的工作，是违法安息日不可工作的律法。法利赛人看见了耶稣的门徒的举动，就对耶稣说他的门徒做了在安息日不可做的事。[不可做的事]—法利赛人规定了许多守安息日的复杂规条，是摩西律法没有的。他们认为在安息日做一点与收割有关的事都算犯了律法。所以，他们反对耶稣的门徒用手摘麦穗。

[2:25-26] 耶稣对他们说：「经上记著大卫和跟从他的人缺乏饥饿之时所做的事，你们没有念过吗？他当亚比亚他作大祭司的时候，怎么进了神的殿，吃了陈设饼，又给跟从他的人吃。这饼除了祭司以外，人都不可吃。」

针对法利赛人的指控，耶稣举出一个例证。他提到撒上 21:1-6 的事。大卫和跟从他的人在逃避扫罗王途中，饥饿之时进了神的殿，吃了摆在祭坛上本来献给神的陈设饼。实际上，这些饼是不可吃的，只有祭司才可以(参利 24:5-9)。可是大卫他们还是吃了，而且没有人责备他们。「亚比亚他作大祭司的时候」—根据撒上 21:1，大卫那件事是发生在亚比亚他父亲亚希米勒当大祭司的期间。

[2:27-28] 又对他们说：「安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。所以，人子也是安息日的主。」

然后，耶稣对法利赛人说：「安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。」神设立安息日是使人得益，而不是为人加重担。耶稣说门徒所做的并没有罪(参太 12:7)。事实上，他并没有废除守安息日的律法。他是安息日的主，安息日是他设立的。因此在适当时候他有权柄规定如何遵守它。

第三章

3:1-6 耶稣在安息日医病

[3:1-2] 耶稣又进了会堂，在那里有一个人枯干了一只手。众人窥探耶稣，在安息日医治不医治，意思是要控告耶稣。

耶稣经常在会堂里传福音，教导人和医治病人。在一个安息日，耶稣进了会堂，会堂里有一个枯干了一只手的人。法利赛人(3:6)想耶稣必要医治这个人，他们想找借口控告耶稣。路加描述到文士和法利赛人窥探他，在安息日治不治病，要得着把柄去告他(路 6:6-7)。对他们来说，医治是作工，是违法摩西律法的。但是，犹太人的传统则允许在安息日拯救人的性命。

[3:3-4] 耶稣对那枯乾一只手的人说：「起来，站在当中。」又问众人说：「在安息日行善行恶，救命害命，那样是可以的呢？」他们都不作声。

耶稣对那枯乾一只手的人说：「起来，站在当中。」接着，他又对众人说：「在安息日行善行恶，救命害命，哪样是可以的呢？」但是大家都不出声。

[3:5] 耶稣怒目周围看他们，忧愁他们的心刚硬，就对那人说：「伸出手来！」他把手一伸，手就复了原，和另一只一样。

耶稣气愤地看着他们，为他们悲伤，因为他们的心肠刚硬。耶稣叫那个枯干了手的人把手伸出来，那人一伸手，手就复了原，和另一只手一模一样，说明他的病痊愈了。在此，耶稣以此神迹显示他有权柄在安息日治病。

[3:6] 法利赛人出去，同希律党的人商议怎样可以除灭耶稣。

路加描写到法利赛人对以上的事满心大怒(路 6:11)。耶稣的举动对他们的传统观念构成了严重的威胁。法利赛人就离开会堂，和希律党人密谋除灭耶稣。「希律党」是犹太人的一个政治团体，他们拥护希律王朝，接受罗马人的统治。他们对政治比对宗教更有兴趣。

3:7-12 众人跟随耶稣

[3:7-10] 耶稣和门徒退到海边去，有许多人从加利利跟随他。还有许多人听见他所做的大事，就从犹太、耶路撒冷、以土买、约但河外，并推罗、西顿的四方来到他那里。他因为人多，就吩咐门徒叫一只小船伺候著，免得众人拥挤他。他治好了许多人，所以凡有灾病的，都挤进来要摸他。

耶稣和门徒们离开当地到加利利海边去，一大群人跟着他。这些人来自加利利，犹太，耶路撒冷，以土买，约但河外和推罗，西顿等地。他们都是听见耶稣所做的大事，来跟随他的。因为人太多，耶稣就吩咐门徒们预备一条小船，以免被这些人挤着。他为很多人治好了病，结果，凡是有病的人都挤向前来，要摸他。

[3:11-12] 污鬼无论何时看见他，就俯伏在他面前，喊著说：「你是神的儿子。」耶稣再三的嘱咐他们，不要把他显露出来。

每当污鬼看见耶稣，就俯伏在他面前喊叫：「你是神的儿子。」耶稣再三的嘱咐他们不要泄露他的身份(参 1:32-34 注)。

3:13-19 耶稣拣选十二使徒

[3:13-15] 耶稣上了山，随自己的意思叫人来；他们便来到他那里。他就设立十二个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道，并给他们权柄治病赶鬼。

耶稣上了山，他召集他所要的那些人到跟前。耶稣挑选了十二个人，要他们常跟他在一起，也差遣他们出去传道，而且给他们权柄治病赶鬼。耶稣称他们为使徒(路 6:13)。路加告诉我们耶稣在拣选使徒之前，他上山祷告，整夜祷告神(路 6:12)。

当耶稣回到天上后，使徒们就成为他在地上的官方代表，即使者和见证人(约 15:26-27)。使徒保罗论及使徒们时说：「所以，我们作基督的使者…」(林后 5:20)。因此，作基督的使者，使徒们是有权柄的。一个见证人是事件的目击者，使徒们是耶稣的见证人，因为他们「亲眼看过，亲手摸过」耶稣(约一 1:1)。所以，现在的基督徒不能称自己为「耶稣的见证人」，因为他们没有亲眼看过，亲手摸过耶稣。

这十二个门徒和保罗是「基督的使徒」(林后 11:13; 帖前 2:6; 加 1:1)，因为他们是耶稣挑选的。有时候使徒也有更广义的用法，指那些受差遣的人，如巴拿巴，安多尼古，犹尼亚等人(徒 14:14; 罗 16:7)。他们是「众教会的使者」(林后 8:23)，因为他们不是耶稣所挑选的。

[3:16-17] 这十二个人有西门（耶稣又给他起名叫彼得），还有西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰（又给这个两人起名叫半尼其，就是雷子的意思），

十二使徒的名字如下：

「西门」—亚兰名是矶法，耶稣给他取名彼得。他原本是加利利海的渔夫(可 1:16；路 5:3)，来自伯赛大(约 1:44)。在十二使徒中，他是最突出的一位。在四处使徒们的名字清单中，他总是排在十二使徒之首(可 3:16；路 6:14；徒 1:13)。虽然如此，但新约并没有记述任何一个使徒高于其他的使徒们。我们知道初期的教会「恒心遵守使徒的教训…」(徒 2:42)。在这经文中，使徒是复数的。

「雅各和约翰」—西庇太的儿子们，耶稣给他们取名叫半尼其，意为雷之子。他们原为加利利海的渔夫，耶稣呼召他们，他们立刻就舍了船，别了父亲跟随耶稣(太 4:21-22)。他们和彼得是十二使徒中与耶稣最亲近的三个门徒(太 17:1)。雅各是最早殉道的门徒，被希律王处死(徒 12:2)。

[3:18-19] 又有安得烈、腓力、巴多罗买、马太、多马、亚勒腓的儿子雅各、和达太，并奋锐党的西门；还有卖耶稣的加略人犹大。

除了加略人犹大，其他使徒的资料并不多。

「安得烈」—意思是「男子汉」，他是彼得的兄弟，是加利利海的渔夫，原是施浸约翰的门徒，后跟从耶稣，是最早认耶稣为基督的一人。是他领彼得到耶稣面前(约 1:40-42)。

「腓力」—伯赛大人，和安得烈，彼得同乡，他是最早跟从耶稣的五使徒之一(约 1:43)，他曾引领拿但业见耶稣(约 1:43-48)。

「巴多罗买」—又名拿但业(约 21:2)，腓力引领他见耶稣时，他对腓力说：「拿撒勒还能出什么好的吗」？腓力回应说：「你来看！」当耶稣见到拿但业时，称他是没有诡诈的真以色列人(约 1:46-47)。

「马太」—意思是「神的恩赐」，他又称利未(可 2:14)，住在迦百农，原本从事收税(太 9:9)，耶稣召他后，他就跟随了耶稣。

「多马」—意思是「双生」，他也称为低土马(约 21:2)。他鼓励其他的门徒跟耶稣一同受难(约 11:16)，但他后来怀疑耶稣的复活，直到亲眼看到耶稣的伤痕才相信(约 20:24-29)。

「亚勒腓的儿子雅各」—有时被成为「小雅各」(可 15:40)，「小」是为了区别于西庇太的儿子雅各。

「达太」—意思是「智慧的」，又称雅各的儿子(兄弟)犹大(路 6:16；1:13)。

「奋锐党的西门」—有关他的事新约记载的很少，奋锐党是新约时代一群爱国的犹太人的组织，他们反对罗马统治巴勒斯坦，西门属于奋锐党。

「卖耶稣的加略人犹大」—来自加略城，十二使徒中非加利利人，负责掌理钱财(约 12:5-6;13:29)。他为了金钱出卖耶稣(太 26:14-16)。事后又后悔，上吊自杀(太 27:5)。

3:20-30 耶稣与鬼王

[3:20-21] 耶稣进了一个屋子，众人又聚集，甚至他连饭也顾不得吃。耶稣的亲属听见，就出来要拉住他，因为他们说他癫狂了。

耶稣走进屋里，很多人又聚集在那里，以至他都没时间吃饭。耶稣的亲属听见这个消息，就出来要阻止他，因为人们说他疯了。

[3:22] 从耶路撒冷下来的文士说：「他是被别西卜附著」；又说：「他是靠著鬼王赶鬼。」

但从耶路撒冷下来的文士说耶稣是被别西卜附身了，他就是借助鬼王的力量赶鬼。「别西卜」原本是非利士人之蝇神的名号(王下 1:2-3, 6, 16)，后来，以色列人将这名号归于撒旦。因为犹太人憎恨耶稣，他们多次毁谤他，说他是被鬼附的(参太 9:34; 约 7:20; 8:48, 52; 10:20)。

[3:23-26] 耶稣叫他们来，用比喻对他们说：「撒但怎能赶出撒但呢？若一国自相分争，那国就站立不住；若一家自相分争，那家就站立不住。若撒但自相攻打分争，他就站立不住，必要灭亡。」

耶稣把他们叫到跟前来，用比喻来教导他们。针对他们的毁谤，耶稣提出这一个论点来揭露他们的错谬：「撒但怎能赶出撒但呢？若一国自相分争，那国就站立不住；若一家自相分争，那家就站立不住。」若文士的控诉是真的，如果撒旦赶出服从自己的鬼，岂不是自相分争？如果撒旦与服从他的鬼作对，他怎能立得住？这样，他的国必破，必不能继续存在了。

[3:27] 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。。

谁能进入壮士家里，除非先把他绑起来？壮士比喻撒旦。「他的家具」—可能指撒旦所使用的邪鬼及罪恶的权势。耶稣的意思是：要有一个比撒旦更强的人才能赶逐撒但，藉着赶鬼这件事，耶稣证明了他胜过

撒旦。他赶鬼就是捆住那壮士，把被撒旦捆绑的人救出来。因此，耶稣「抢夺了」撒旦的家具。

[3:28-30] 我实在告诉你们，世人一切的罪和一切亵渎的话都可得赦免；凡亵渎圣灵的，却永不得赦免，难免要受永远的刑罚。」这话是因为他们说：「他是被污鬼附著的。」

「世人一切的罪和一切亵渎的话都可得赦免」—新约圣经阐述了人的罪的得赦方法，那就是听从福音。在徒 2:38，彼得告诉他的听众：「你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受浸，叫你们的罪得赦。」「凡亵渎圣灵的，却永不得赦免，难免要受永远的刑罚」—一切亵渎的话都可得赦免，而亵渎(说话干犯)圣灵的不得赦免，看来，亵渎圣灵的罪比一切亵渎的话的罪更严重。

亵渎圣灵的罪到底是什么罪？耶稣说亵渎圣灵不得赦免的话是因为文士指他是被污鬼附着的，所以亵渎圣灵的罪就是故意称善为恶，并且把耶稣所行的事归于撒旦的能力和及它的影响。

直得注意的是：在那种情况下，文士犯亵渎圣灵的罪是很特别和独特的，既然耶稣再也不在地上传道和行神迹了，所以，今天无人能犯这「不可饶恕的罪」。

今天，若有人顽固地拒绝圣灵所传的福音(彼前 1:12)，他就是抵抗圣灵(徒 7:51)了，就犯了「要受永远的刑罚」的罪，因为他的罪不得赦免。耶稣在升天之前吩咐他的使徒们：「你们往普天下去，传福音给万民听。信而受浸的，必然得救；不信的，必被定罪」(可 16:15-16)。还有，若一个基督徒不肯原谅别人或不肯认自己的罪，他的罪就不得赦免(太 6:15；约一 1:9；5:16)，这样，他也犯了「要受永远的刑罚」的罪。

3:31-35 真正的属灵家人

[3:31-32] 当下，耶稣的母亲和弟兄来，站在外边，打发人去叫他。有许多人在耶稣周围坐著，他们就告诉他说：「看哪，你母亲和你弟兄在外边找你。」

这时，耶稣的母亲马利亚和兄弟来了，他们站在屋子外面，叫人进门去找耶稣。马可没有提到马利亚的丈夫约瑟。很可能他已经去世了。马可在 6:3 告诉我们耶稣的弟兄们名叫雅各，约西，犹大和西门。有很多人正围坐在耶稣身边，他们当中有人告诉耶稣，说他的母亲和兄弟站在外面找他。

[3:33-34] 耶稣回答说：「谁是我的母亲？谁是我的弟兄？」就四面观看那周围坐著的人，说：「看哪，我的母亲，我的弟兄。」

耶稣说：「谁是我的母亲？谁是我的弟兄？」接着，他望着周围坐着的人说：「看哪，我的母亲，我的弟兄。」耶稣的回答并没有显示他轻看他的母亲和兄弟们。耶稣尊敬他的母亲(参路2:51；约19:25-27)，可是他并没有将她神性化，只是归她为好女人，接着耶稣指着门徒们，说这些门徒就是他的母亲，他的兄弟，这说明有一种关系胜过亲属关系。

[3:35] 凡遵行神旨意的人就是我的弟兄姐妹和母亲了。」

耶稣在此宣称：遵行神的旨意是作门徒的属灵试验。他以「弟兄姐妹和母亲」称那些遵行神的旨意的人。人和耶稣的关系不是靠亲属关系的，而是靠遵行神的旨意。亲属关系是肉体和非永恒的，但是门徒和耶稣的关系则是属灵和永恒的。

第四章

4:1-9 撒种的比喻

[4:1-2] 耶稣又在海边教训人。有许多人到他那里聚集，他只得上船坐下。船在海里，众人都靠近海，站在岸上。耶稣就用比喻教训他们许多道理。在教训之间，对他们说：

耶稣又在加利利海边教导人。很多人集聚在他周围，他只好到一条小船坐下来，众人还留在岸上。耶稣就用这个机会向众人通过比喻讲出许多道理，因为从海中向岸上的人说话，能使很多人听到他的话。「比喻」—(原文 *parabole*) 是将一事物放在另一事物旁边，用以比较、对照，引申它的定义，就是以故事的形式来说明属灵的真理。

[4:3-8] 「你们听啊！有一个撒种的出去撒种。撒的时候，有落在路旁的，空中的飞鸟来吃尽了；有落在土浅石头地上的，土既不深，发苗最快，日头出来一晒，因为没有根，就枯乾了；有落在荆棘里的，荆棘长起来，把他挤住了，就不结实；又有落在好土里的，就发生长大，结实有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的」；

此处，耶稣讲了一个播撒种子的比喻。(1) 有的种子落在路边，空中的鸟来就吃掉了。(2) 有的种子落在浅土的石头上很快就发芽了，可是太阳出来一晒就枯萎了。(3) 有的种子落在荆棘里，被长起来的荆棘埋没和窒息了。(4) 有的种子落在好土里就结出比原来种下的种子多三十倍，六十倍甚至上百倍。

这故事的要点是指同样的种子落在不同的土地会产生不同的结果，耶稣将在 4:13-20 解释这个比喻。

[4:9] 又对他们说：「有耳可听的，就应当听！」

耶稣邀请他的听众琢磨这故事的隐意。在此处他强调一个人在寻求真理时必须用神赐予他的能力。耶稣暗示了这故事是要表达属灵的指示，而且不是每个人会理解它，因此人要留心他们所听的(4:24)，他们所听的必须是真理。人也应当小心怎样听(路 8:18)，接受神的话语需要一个诚实的性情，这是极其重要的。

4:10-12 比喻的目的

[4:10] 无人的时候，跟随耶稣的人和十二个门徒问他这比喻的意思。

当耶稣独自一人时，十二个使徒和追随耶稣的人问耶稣这些比喻的意思。

[4:11-12] 耶稣对他们说：「神国的奥秘只叫你们知道，若是对外人讲，凡事就用比喻，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。」

「奥秘」— (原文 *mysterion*) 指以往所隐藏的事实，现在被显明了 (参罗 16:25-26)。若神不将这事向人启示，人是无法明白的。

耶稣给门徒们的解释主要是想把那些属灵的听众(「你们」)和属世的听众(「外人」)分开。因为门徒们对真理有兴趣，愿意听取耶稣的教导，耶稣将天国的奥秘向他们启示，但是，对于大多数的犹太人，这些真理仍是隐藏的。

为什么耶稣用比喻对外人讲解呢？第12节解释了原因。「他们看是看见，却不晓得；听是听见，却不明白」— 这是指这群人在还没有听到比喻之前的景况。他们曾目击耶稣所行的伟大的神迹，但是他们不明白它的属灵意义，因为他们所看见的对他们没有帮助，并把耶稣所行的神迹能力归因于鬼王(3:22)。现在他们听见耶稣所讲的比喻，不过并不明白那些真理已体现在比喻里。这是因为他们已经决定不要分辨真理。这些人向真理闭起眼睛，拒绝操练自己的理解能力。由于他们的顽固无知，他们对唯一能引起悔改归耶稣和使罪得赦的信息毫不敏锐(参太 13:13-15)。

4:13-20 耶稣解释撒种的比喻

[4:13] 又对他们说：「你们不明白这比喻吗？这样怎能明白一切的比喻呢？」

耶稣又问门徒们是否明白这个撒种的比喻，因为他们若不明白，就不可能明白其他一切的比喻。

现在耶稣要解释撒种的比喻。比喻的要点就是听神的道，在比喻里的四种土地代表听众对耶稣所传的天国的信息的四种反应。耶稣解释比喻的目的是要提供一些指导方针来理解其他的比喻。

[4:14] 撒种之人所撒的就是道。

按照 8:11，撒种之人所撒的种子就是神的道。

[4:15] 那撒在路旁的，就是人听了道，撒但立刻来，把撒在他心里的道夺了去。

种子撒在路旁代表那些听了神的道而不明白的人，撒旦就来把所撒在他们心里的真理夺走了。每当神的道被传出去之后，有人会相信，但也有些人不肯相信。当一个人听了真理却不能理解它的时候，他就不愿接受了，撒旦则随时等候把播在他心里的真理夺去，恐怕他信了而得救(路8:12)。

[4:16-17] 那撒在石头地上的，就是人听了道，立刻欢喜领受，但他心里没有根，不过是暂时的，及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。

撒在石头地上的种子就像有些人听了神的道，立刻乐意接受了，但是神的道没有在他们心里扎根，不能持久，一旦神的道给他们招来患难或逼迫，他们就立刻放弃了。这些人虽很乐意接受神的道，但是他们没有认真考虑跟从神的道的代价，所以一旦遇到患难或逼害，他们便不能坚持下去。路加说这些人不过是暂时相信而已，及至遇见试炼就退后了(路8:13)。

[4:18-19] 还有那撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑、钱财的迷惑，和别样的私欲进来，把道挤住了，就不能结实。

撒在荆棘里的种子是指那些听了神的道以后，生活中的烦恼和钱财的诱惑，以及其他各种欲望，妨碍了神的道的生长，不能结出果实的人们。果实意指门徒们实行神的旨意，及他们所行的善事和显示的美德。很明显，这些人是有能力结果子的，可是他们的心充满了世俗与短暂的事物，而将属灵与永恒的事物置于次要地位，因此，他们结不出成熟的果实来(路8:14)。

[4:20] 那撒在好地上的，就是人听道，又领受，并且结实，有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。』

撒在好地上的种子就好像一个人听了神的道，领受了，于是开始结果，结出原种子的一百倍、六十倍或三十倍。路加描述这些人为诚实善良的心，并且忍耐着结实(路8:15)。不是每个结果的人都结出同样的数量，有些会结出一百倍，有些六十倍，有些三十倍，这是因为每个人的天生才能、教养、教育背景等都不一样。

4:21-25 灯的比喻

[4:21] 耶稣又对他们说：「人拿灯来，岂是要放在斗底下，床底下，不放在灯台上吗？」

人点灯，然后把它放在斗底下，这是愚蠢的行为，因为点燃的灯火应该放在灯台上。耶稣的话可能是指他的指示和比喻的目的是要显明而不是隐藏真理，从而使真理更清晰。他制定福音是要显明出来，不然就达不到它的目的。

[4:22] 因为掩藏的事，没有不显出来的；隐瞒的事，没有不露出来的。

所有属灵的真理将会显明，尤其是那些藉着比喻所讲的。犹 1:3 提到「从前一次交付圣徒的真道。」因此，神的旨意已完全显明了。

[4:23] 有耳可听的，就应当听！」

为使听众特别关注他说过的话，耶稣常常用「有耳可听的，就应当听！」的叙述法。参 4:9 注。

[4:24] 又说：「你们所听的要留心。你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们，并且要多给你们。

人要留心他们所听的，他们所听的必须是真理。他们越留心听，神越要让他们领悟的更多，他们得到的将更多。

[4:25] 因为有的，还要给他；没有的，连他所有的也要夺去。」

此处，耶稣陈述了一个属灵的原则。对那听从他教导的，神要让他们领悟的更多；但是对那不听的，连他仅有的领悟也要夺走。这个原则也可以运用在其他的方面，比如我们的才干。若我们常用我们的才干，我们将会有更多的机会服事。另一方面，若我们不用，我们将失去它。因此，我们必须用其所有。

4:26-29 种子生长的比喻

[4:26-29] 又说：「神的国如同人把种撒在地上。黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长，那人却不晓得如何这样。地生五谷是出于自然的：先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒；谷既熟了，就用镰刀去割，因为收成的时候到了。」

这种子生长的比喻只在马可福音找到。(1) 在这比喻里，耶稣把神的国比作一个人撒种在地上。「人把种撒在地上」这里的人是指真理的宣布者，而不是指耶稣。(2) 撒种的人晚上睡觉，白天起来，那种子发芽生长，可是他并不知道种子是怎样成长的。真理的宣布者并没有能力使神的话生长，因为能力不在于他。宣布真理在于人，但是叫它生长乃

在于神(林前 3:6-7)。(3) 土地自然而然地就产生了个谷子。这说明神的话在人正常的心里必定会生长。先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒。这生长过程需要时间。(4) 谷子一成熟，撒种的人就用镰刀去割，因为收成的时候到了。这是指真理的宣布者召集人进入耶稣的国度，即他的教会的时机成熟了。这就是收成。

4:30-34 芥菜种的比喻

[4:30-32] 又说：「神的国，我们可用什么比较呢？可用什么比喻表明呢？好像一粒芥菜种，种在地里的时候，虽比地上的百种都小，但种上以后，就长起来，比各样的菜都大，又长出大枝来，甚至天上的飞鸟可以宿在他的荫下。」

耶稣又说：「神的国，我们可用什么比较呢？可用什么比喻表明呢？」耶稣这番话是要听众深思熟虑。他再用农业的范畴比喻神的国。神的国就像一粒小小的芥菜种，被人种在田里，芥菜种是所有种子中最小的一粒，可是当它长大后，却比其他的蔬菜大，成了一颗大树，甚至天上的飞鸟也来宿在它的枝上。

这个比喻预言了神的国的起源和发展，虽然这国度，即教会，曾有个微不足道的开始，但是它的成长和它的影响则是不平凡的。

[4:33-34] 耶稣用许多这样的比喻，照他们所能听的，对他们讲道。若不用比喻，就不对他们讲；没有人的时候，就把一切的道讲给门徒听。

耶稣用许多类似的比喻，照众人所能明白的，向他们讲道。他对他们讲道，只用比喻。但和他单独跟门徒们在一起的时候，就把一切的道讲给门徒们听。

4:35-41 平静风和海

[4:35-41] 当那天晚上，耶稣对门徒说：「我们渡到那边去吧。」门徒离开众人，耶稣仍在船上，他们就把他一同带去；也有别的船和他同行。忽然起了暴风，波浪打入船内，甚至船要满了水。耶稣在船尾上，枕著枕头睡觉。门徒叫醒了他，说：「夫子！我们丧命，你不顾吗？」耶稣醒了，斥责风，向海说：「住了吧！静了吧！」风就止住，大大的平静了。耶稣对他们说：「为什么胆怯？你们还没有信心吗？」他们就大大的惧怕，彼此说：「这到底是谁，连风和海也听从他了。」

当天晚上，耶稣对门徒们说：「我们渡到那边去吧。」耶稣与门徒们要启程渡过加利利海。门徒们就离开众人，上了耶稣所坐的那条船。还有别的船和他们同行。船离开岸后，海里突然起了暴风(加利利海往往忽起暴风)，波浪打进船内，船几乎灌满了水。当时，耶稣在船尾，靠着枕头睡觉了。门徒们叫醒耶稣，要他救他们。耶稣醒来，斥责风，并对海说：「住了吧！静了吧！」风就停住，海面平静下来。于是耶稣责怪们徒们仍然没有信心。「没有信心」是指对耶稣的能力有疑问，这平静风和海的神迹显现耶稣的权柄超乎大自然的力量。门徒们看见这些，非常害怕，彼此议论说：「这到底是谁，连风和海也听从他了！」

第五章

5:1-20 耶稣治好一个被污鬼附著的人

[5:1] 他们来到海那边格拉森人的地方。

耶稣和门徒们到达加利利海的那一边，属于格拉森人的地区。格拉森位于约旦河东(太 8:28)，为低加波利十个城镇之一。

[5:2-5] 耶稣一下船，就有一个被污鬼附著的人从坟茔里出来迎著他。那人常住在坟茔里，没有人能捆住他，就是用铁链也不能；因为人屡次用脚镣和铁链捆锁他，铁链竟被他挣断了，脚镣也被他弄碎了；总没有人能制伏他。他昼夜常在坟茔里和山中喊叫，又用石头砍自己。

耶稣一下船，就有一个被污鬼附身的人从坟地里来见他。这个人住在坟地里，没有人能捉住他，连铁链也锁不住他。尽管有人多次用脚镣和铁链捆锁他，但是他挣断了锁链，打碎了脚镣。谁也制服不了他。他昼夜在坟地和山野间大喊大叫，又用石头击打自己。

[5:6-8] 他远远的看见耶稣，就跑过去拜他，大声呼叫说：「至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？我指著神恳求你，不要叫我受苦！」是因耶稣曾吩咐他说：「污鬼啊，从这人身上出来吧！」

这个人远远的看见了耶稣，就连忙跑过来拜他，他大声喊叫道：「至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？我指著神恳求你，不要叫我受苦！」这污鬼认识耶稣是神的儿子，但是他并不愿意与耶稣有任何关系，因为污鬼怕耶稣(见雅 2:19)。他指着神祈求耶稣不要叫他受苦，因为耶稣已经吩咐他从那人的身上出来。这污鬼知道他最终要受的痛苦是在最后的审判日(启 20:10)。

[5:9-10] 耶稣问他说：「你名叫什么？」回答说：「我名叫『群』，因为我们多的缘故」；就再三的求耶稣，不要叫他们离开那地方。

于是，耶稣问那人叫什么名字。他说「群」，因为很多污鬼附在他体内。他再三地哀求耶稣不要把他们驱逐出那个地区。

[5:11-13] 在那里山坡上，有一大群猪吃食；鬼就央求耶稣说：「求你打发我们往猪群里，附著猪去。」耶稣准了他们，污鬼就出来，进入猪里去。于是那群猪闯下山崖，投在海里，淹死了。猪的数目约有二千。

在附近山坡上刚好有一大群猪在吃食，群鬼知道耶稣要把他们从那个人身上赶走，就哀求耶稣允许他们进入猪群身上去。路加记录鬼央求耶稣不要吩咐他们到无底坑里去，即邪灵之地(路 8:31)。耶稣允许了他们的所求，污鬼就离开那个人，进入猪群。接着，那群猪大约有两千多头忽然闯下山崖，投在海里淹死了。这个赶鬼事迹证明了耶稣有超自然的权柄。

[5:14-17] 放猪的就逃跑了，去告诉城里和乡下的人。众人就来，要看是什么事。他们来到耶稣那里，看见那被鬼附著的人，就是从前被群鬼所附的，坐著，穿上衣服，心里明白过来，他们就害怕。看见这事的，便将鬼附之人所遇见的和那群猪的事都告诉了众人；众人就央求耶稣离开他们的境界。

放猪的人就逃跑了，把所发生的一切事告诉了城镇和乡村的人们。于是人们都出来看看究竟发生了什么事。他们来到耶稣跟前，看到那个从前被鬼附着的人坐在那里，穿好了衣服，神智清醒，就很害怕。目睹这件事情经过的人把事情的来龙去脉告诉其他人。他们就央求耶稣离开他们的境界，因为他们非常害怕。

[5:18-20] 耶稣上船的时候，那从前被鬼附著的人恳求和耶稣同在。耶稣不许，却对他说：「你回家去，到你的亲属那里，将主为你所做的是何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们。」那人就走了，在低加波利传扬耶稣为他做了何等大的事，众人就都希奇。

耶稣上船要离开的时候，那个曾被鬼附身的人恳求耶稣让他随行。也许他很感激耶稣为他所做的一切而要服事他。但是，耶稣没有应许，却差他回去见他的家人，将神所做的奇事，以及神是怎样怜悯他的经过告诉他们。那个人走了，开始在低加波利传扬耶稣在他身上所做的事，听者都十分惊异。「低加波利」一意思是十城区，在加利利海东面的广大地区有十座外邦人的城市，有犹太人杂居其中，通行希腊文化。那人以顺服耶稣的诫命来证明他对耶稣的爱。

5:21-42 管会堂的女儿和患了血漏的女人

[5:21-24] 耶稣坐船又渡到那边去，就有许多人到他那里聚集；他正在海边上。有一个管会堂的人，名叫睚鲁，来见耶稣，就俯伏在他脚前，再三的求他，说：「我的小女儿快要死了，求你去接手在她身上，使她痊愈，得以活了。」耶稣就和他同去。有许多人跟随拥挤他。

耶稣又坐船渡到对岸，立刻有很多人聚集在那里。耶稣站在海边。有一个管会堂的人，名叫睚鲁，走过来。他一见到耶稣就跪在他面前，说他的女儿快要死了，并急切地求耶稣去按手在她身上，使她得到治愈，活过来。应管会堂的要求，耶稣便起身跟着他去了。一大群人跟着耶稣，拥挤他。

[5:25-29] 有一个女人，患了十二年的血漏，在好些医生手里受了许多苦，又花尽了她的所有的，一点也不见好，病势反倒更重了。她听见耶稣的事，就从后头来，杂在众人中间，摸耶稣的衣裳，意思说：「我只摸他的衣裳，就必痊愈。」于是她血漏的源头立刻乾了；她便觉得身上的灾病好了。

有一个女人患了十二年血漏，看过不少医生，受许多痛苦，为治病花光了她的所有。可是她的病不但没有起色，反而更加恶化了。她听说耶稣的事，所以杂在人群中，来到耶稣背后，摸了摸他的衣裳。那女人心里想只要她摸一摸耶稣的衣裳，她就必得医治。她的血漏立刻止住，感觉到自己的病已好了。

[5:30] 耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出去，就在众人中间转过来，说：「谁摸我的衣裳？」

另一方面，耶稣也觉得有治病的能力从自己的身上出来，就在人群转过头来问谁摸了他的衣裳。

[5:31] 门徒对他说：「你看众人拥挤你，还说『谁摸我』吗？」

门徒反而对耶稣说：「你看众人拥挤你，还说『谁摸我』吗？」门徒们不明白耶稣的问题。他们认为这么多人在耶稣周围挤来挤去，他怎么还问有谁摸过他的衣裳呢？

[5:32-33] 耶稣周围观看，要见做这事的女人。那女人知道在自己身上所成的事，就恐惧战兢，来俯伏在耶稣跟前，将实情全告诉他。

耶稣四周环视，要看看做这事的女人。耶稣从不意外地医治病人的。其实，耶稣知道那女人是谁。他只是在等待她站出来。那女人知道发生在自己身上的事，就害怕的发抖，于是走上前俯伏在耶稣跟前，将实情都说出来。

[5:34] 耶稣对他说：「女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧！你的灾病痊愈了。」

耶稣却对那女人说：「女儿，你的信救了你。平平安安的回去吧！你的灾病痊愈了。」那女人的信心不是医治之源，她的信心是使她能跟有医

治能力的耶稣接触而获得了痊愈。神总是以怜悯回报那些贫困并对他有信心的人。

[5:35-37] 还说话的时候，有人从管会堂的家里来，说：「你的女儿死了，何必还劳动先生呢？」耶稣听见所说的话，就对管会堂的说：「不要怕，只要信！」于是带著彼得、雅各、和雅各的兄弟约翰同去，不许别人跟随他。

耶稣正在向那得医治的女人说话时，有一个人从会堂主管家里来说会堂主管的女儿死了，因此会堂主管不用麻烦耶稣了。耶稣听到这话，便对会堂主管说：「不要怕，只要信！」这是耶稣给会堂主管的保证。于是，耶稣带著彼得、雅各、和雅各的兄弟约翰同去，不许别人跟着。

[5:38-42] 他们来到管会堂的家里；耶稣看见那里乱嚷，并有人大大的哭泣哀号，进到里面，就对他们说：「为什么乱嚷哭泣呢？孩子不是死了，是睡著了。」他们就嗤笑耶稣。耶稣把他们都撵出去，就带著孩子的父母，和跟随的人进了孩子所在的地方，就拉著孩子的手，对他说：「大利大，古米！」（翻出来就是说：「闺女，我吩咐你起来！」）那闺女立时起来走。他们就大大的惊奇；闺女已经十二岁了。

耶稣与三个门徒到了管会堂的家里，耶稣看见大家乱成一团，痛哭哀号。耶稣走进屋里对他们说：「为什么乱嚷哭泣呢？孩子不是死了，是睡著了。」耶稣声称那孩子没有死，只是睡着了，但是众人都嘲笑他，因为他们知道那孩子已经死了（路 8:53）。耶稣把他们全都赶出去，带著孩子的父母和三个门徒进了房间，握住孩子的手，对她说：「闺女，我吩咐你起来！」女孩便立刻起来走。这事使大家非常惊讶。那时女孩已经十二岁了。这个神迹显明了耶稣甚至有胜过死亡的权势。

[5:43] 耶稣切切的嘱咐他们，不要叫人知道这事，又吩咐给她东西吃。

耶稣郑重地嘱咐他们不要把这事张扬出去。这可能是为了防止人有错误的看法，以为他是个行神迹的人而来跟从他。耶稣又吩咐他们给孩子东西吃因为她现在很虚弱。

第六章

6:1-6 耶稣在自己的家乡被拒绝

[6:1-2] 耶稣离开那里，来到自己的家乡；门徒也跟从他。到了安息日，他在会堂里教训人。众人听见，就甚希奇，说：「这人从那里有这些事呢？所赐给他的是什么智慧？他手所做的是何等的异能呢？」

耶稣离开那地方，回到家乡拿撒勒(路 4:16)。门徒们也跟他。安息日到了，耶稣开始在会堂里教导人们。他们对耶稣的智慧和行神迹的能力都感到很惊讶。

[6:3] 这不是那木匠吗？不是马利亚的儿子雅各、约西、犹大、西门的长兄吗？他妹妹们不也是在我们这里吗？」他们就厌弃他。

同乡们的问题集中于耶稣的人性而不是他的神性，他们知道耶稣是在他们的乡村长大的，是木匠的儿子。他们也都认识他的家人。他的家极其平凡。因此，他们都难以理解耶稣从哪里获得了这种智慧和异能。耶稣的弟妹是约瑟和马利亚生的，但耶稣是童贞女马利亚因圣灵感孕而生的。同乡们不能理解耶稣从哪里得到这许多的本事，他们就厌弃他。

[6:4] 耶稣对他们说：「大凡先知，除了本地、亲属、本家之外，没有不被人尊敬的。」

同乡们厌弃耶稣，所以耶稣告诉他们说，他们的不信证明了俗语：「大凡先知，除了本地、亲属、本家之外，没有不被人尊敬的。」

[6:5-6] 耶稣就在那里不得行什么异能，不过按手在几个病人身上，治好他们。他也诧异他们不信，就往周围乡村教训人去了。

同乡们的不信导致耶稣不行什么异能，只按手医治了几个病人。这并不是因为耶稣没有能力，而是不要「把珍珠丢在猪前」(参太 7:6)。对于同乡们的不信，他非常诧异，所以他就到周围的乡村教训人去了。

6:7-13 耶稣差遣十二使徒

[6:7] 耶稣叫了十二个门徒来，差遣他们两个两个的出去，也赐给他们权柄，制伏污鬼；

耶稣把十二个使徒叫到身边，派他们两个两个地出去传道。两个人在一起可以彼此扶助。耶稣也赐给使徒们权柄制伏污鬼。这样他们可以证

明他们的信息是从神那里来的。

[6:8-9] 并且嘱咐他们：「行路的时候不要带食物和口袋，腰袋里也不要带钱，除了拐杖以外，什么都不要带；只要穿鞋，也不要穿两件褂子」，

在此，耶稣继续指示使徒们怎样为工作做准备，他指示使徒们上路时，除了手杖之外，不要随身带食物和口袋，也不要带钱。他只让他们穿一双鞋，一套衣服。这样做的目的是因为耶稣让他们依靠神，相信神会供应他们生活所需。

[6:10-11] 又对他们说：「你们无论到何处，进了人的家，就住在那里，直到离开那地方。无论何人，不接待你们，不听你们，你们离开那里的时候，就把脚上的尘土跺下去，对他们作见证。我实在告诉你们，当审判的日子，所多玛和蛾摩拉所受的，比那城还容易受呢！」

使徒们无论到哪个城镇或村庄，哪一家愿意接待他们，他们就住在那里，直到离开为止。耶稣告诉使徒们，如果有人不欢迎他们，或不听他们的话，他们就要在离开那家或那城镇时，把脚上的尘土跺下去，作为他们拒绝福音的见证。「把脚上的尘土跺下去」象征使徒们与拒绝他们的信息的人没有共同之处，也表示对这些人的讲话结束了。这个举动免除了使徒们对这个使命的所有责任，并将那家或那城镇交给神审判。

接着，耶稣讲到在未来的审判日，这些拒绝使徒们和他们的信息的人们所受的惩罚要比所多玛城和蛾摩拉城所受的更惨。在亚伯拉罕时代，这两座城的人过着邪恶的生活，为了惩罚他们，神降火烧毁了它们（参创 19；犹 7）。那拒绝神的话的人的罪恶比这两座城的人的邪恶更甚，他们要受更重的惩罚，因为他们有机会听神的话但拒绝接受它。

[6:12-13] 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。

使徒们就出去传道，劝人悔改。他们又用耶稣赐给他们的权柄赶出了许多鬼，用油抹了许多病人，治好了他们的疾病。「油抹」一抹油是在医护情况下使用的因为它具有医药的用途（参路 10:34）。但是在此处，从上文下理看，油抹可能是和特殊的能力有关连的，因为它本身没有任何超自然能力。因此，油抹可能是神医的附带用品。

6:14-29 施浸约翰的死

[6:14-16] 耶稣的名声传扬出来。希律王听见了，就说：「施浸的约翰从死里复活了，所以这些异能由他里面发出来。」但别人说：「是以利亚。」又有人说：「是先知，正像先知中的一位。」希律听见却说：「是我所斩的约翰，他从死里复活了。」

耶稣的名声传遍各地方，就连希律王都听到了。路加记载希律王听见耶稣所做的一切事，就游移不定(路 9:7)。耶稣的名声是指 6:2 所提及的异能。分封的王希律是马太福音第二章的希律王的儿子希律安提帕，他没有王的尊号，只称为「分封的王」，他统管加利利和约旦河东的北利亚，他听见了耶稣的名声就说耶稣是从死里复活的施浸约翰，所以能行这些神迹。但是，有些人说耶稣是古代的先知以利亚。也有人说他是位先知，像古代先知中的一位。但是希律听了这些话却说耶稣是被他砍头的那个约翰从死里复活了。这显示希律王把施浸约翰斩后良心得不到平安。接下来，马可追记了约翰下监的事。

[6:17-20] 先是希律为他兄弟腓力的妻子希罗底的缘故，差人去拿住约翰，锁在监里，因为希律已经娶了那妇人。约翰曾对希律说：「你娶你兄弟的妻子是不合理的。」于是希罗底怀恨他，想要杀他，只是不能；因为希律知道约翰是义人，是圣人，所以敬畏他，保护他，听他讲论，就多照著行，并且乐意听他。

原来在此之前，希律王为了妻子希罗底的缘故，把约翰拿住，锁在监里。希罗底本来是希律王的兄弟腓力的妻子，腓力是大希律王的另一个儿子，但不是分封的王腓力(路 3:1)。希律王逮捕约翰，是因为约翰曾经警告他说他娶这妇人是不合理的，违反了律法(利 18:16)，于是希罗底怀恨他，想要杀他，可是不能如意。希律王知道约翰是个正直圣洁的人，所以敬畏他，保护着他，听他讲论，就多照著行，并且乐意听他。

[6:21-25] 有一天，恰巧是希律的生日，希律摆设筵席，请了大臣和千夫长，并加利利作首领的。希罗底的女儿进来跳舞，使希律和同席的人都欢喜。王就对女子说：「你随意向我求什么，我必给你；」又对她起誓说：「随向我求什么，就是我国的一半，我也必给你。」她就出去对他母亲说：「我可以求什么呢？」她母亲说：「施洗约翰的头。」她就急忙进去见王，求他说：「我愿王立时把施洗约翰的头放在盘子里给我。」

最后，希罗底的机会终于来了。希律王生日那天，邀请了大臣和千夫长，并加利利作首领的。希罗底的女儿出来跳舞，使希律王和来宾非常高兴。希律就对女儿说：「你随意向我求什么，我必给你。」接着，他又

发誓：「随你向我求什么，就是我国的一半，我也必给你。」那女孩去问母亲说：「我应该要什么呢？」在母亲希罗底的指使下，希罗底的女儿要约翰的头放在盘子里，端上来给她。

[6:26-28] 王就甚忧愁；但因他所起的誓，又因同席的人，就不肯推辞，随即差一个护卫兵，吩咐拿约翰的头来。护卫兵就去，在监里斩了约翰，把头放在盘子里，拿来给女子，女子就给他母亲。

对于这个要求，希律王很为难，但他已经当着众人的面许过诺，所以只好答应她的要求。于是他立刻命令一个护卫兵去拿约翰的头来。护卫兵出去，在监里斩了约翰，把头放在盘子里，拿来给那女孩。她又把盘子端给了她的母亲。

[6:29] 约翰的门徒听见了，就来把他的尸首领去，葬在坟墓里。

约翰的门徒听到了他被斩，就来为他收尸埋葬。马太告诉我们约翰的门徒然后去告诉耶稣所发生的一切(太 14:12)。

6:30-44 耶稣使五千人吃饱

[6:30] 使徒聚集到耶稣那里，将一切所做的事、所传的道全告诉他。

耶稣派出去传道的使徒们回来见耶稣(7, 12)。他们已完成了耶稣给他们的任务。他们向他报告他们所做所传的一切。

[6:31-32] 他就说：「你们来，同我暗暗的到旷野地方去歇一歇。」这是因为来往的人多，他们连吃饭也没有工夫。他们就坐船，暗暗的往旷野地方去。

使徒们报告完之后，耶稣就叫他们跟他私下到旷野地方去歇一歇。这是因为来来往往的人太多，他们连吃饭的时间都没有。于是他们就坐船出发，悄悄地到旷野地方去。这显示使徒们在服侍耶稣的事上，除了工作的时间外，也有休息的时间。

[6:33-34] 众人看见他们去，有许多认识他们的，就从各城步行，一同跑到那里，比他们先赶到他那里去了。耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般，于是开口教训他们许多道理。

可是，许多人看见耶稣和使徒们离开，认出他们，于是群众就从各城镇出来，比他们先赶到耶稣那里去了。耶稣一下船，看见这一大群人，

心里便起了怜悯，因为他们就像没有牧人的羊群，即他们没有好的宗教领袖去引导他们。于是，他教训他们许多道理。

[6:35-44] 天已经晚了，门徒进前来，说：「这是野地，天已经晚了，请叫众人散开，他们好往四面乡村里去，自己买饼吃，因为他们没有东西吃。」耶稣回答说：「你们给他们吃吧。」门徒说：「我们可以去买二十两银子的饼，给他们吃吗？」耶稣说：「你们有多少饼，可以去看看。」他们知道了，就说：「五个饼，两条鱼。」耶稣吩咐他们，叫众人一帮一帮的坐在青草地上。众人就一排一排的坐下，有一百一排的，有五十一排的。耶稣拿著这五个饼，两条鱼，望著天祝福，擘开饼，递给门徒，摆在众人面前，也把那两条鱼分给众人。他们都吃，并且吃饱了。门徒就把碎饼碎鱼收拾起来，装满了十二个篮子。吃饼的男人共约有五千。

天色已晚，而且那地方很偏僻，门徒们建议耶稣趁还有时间赶快打发众人到附近的村庄去买食物，因为众人没有东西吃。当耶稣告诉门徒们他供给众人食物时，他们问耶稣是否他要他们去买二十两银子(原文是两百块银币)的饼给众人他们吃。一块银币相当于一天的工资。于是，耶稣叫门徒们去查查看他们还有多少饼。他们指出他们只有五个饼和两条鱼。耶稣就吩咐门徒们叫众人一组一组地坐在青草地上，分成五十人一排，一百人一排。耶稣拿起五块饼和两条鱼，举目望天，感谢神赐给了他们食物，跟着擘开饼，分给门徒们，由门徒们分给众人，大家都吃的很饱。然后，门徒们把剩下的零碎收拾起来，足足装满了十二个篮子，当时吃的人，除了妇女孩子，约有五千人。这神迹证明耶稣是神的儿子。

6:45-52 耶稣和彼得在水上行走

[6:45-46] 耶稣随即催门徒上船，先渡到那边伯赛大去，等他叫众人散开。他既辞别了他们，就往山上去祷告。

当大家吃饱后，耶稣立刻催门徒们上船，叫他们先到湖对岸的伯赛大去。伯赛大是加利利海东北岸的一个城镇。耶稣留下来遣散众人，待众人都离开了之后，他就独自上山去祷告。约翰记载众人看见耶稣所行的神迹，就说：「这真是那要到世间来的先知！」(约 6:14)。耶稣知道众人要来强逼他作王，为了避免这事的发生，耶稣就退到山上去祷告(约 6:15)。

[6:47-49] 到了晚上，船在海中，耶稣独自在岸上；看见门徒因风不顺，摇橹甚苦。夜里约有四更天，就在海面上走，往他们那里去，意思要走过他们去。但门徒看见他在海面上走，以为是鬼怪，就喊叫起来；

到了晚上，门徒们的船已经开到了加利利湖中，耶稣还自己一个人留在岸上。他看见门徒们因风不顺，被浪摇撼。夜里四更天(早晨三点至六点之间)，耶稣在海面上走，往门徒们那里去。他打算从他们旁边经过，但是门徒们看见他在海面上走，都吓坏了，以为看见了鬼魂。

[6:50-52] 因为他们都看见了他，且甚惊惶。耶稣连忙对他们说：「你们放心！是我，不要怕！」于是到他们那里，上了船，风就住了；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。

全船的人看见耶稣，都非常惊惶。耶稣立刻表明自己的身份并告诉他们不要怕。然后耶稣上了他们的船，风就停了。门徒们心里十分惊奇，因为他们不明白那分饼的事，心里还是愚顽。他们曾经看见耶稣行了一个伟大的神迹，即喂饱一大群人，但是他们还是不知道耶稣的真正身份，当他们看见耶稣在海面上走，往他们那里去，他们说他是鬼怪。根据马太，门徒目睹了耶稣平静了风浪之后，便对他有更进一步的认识。他们现在都来拜他说：「你真是神的儿子了」(太 14:32-33)。

6:53-56 耶稣治好许多人

[6:53-56] 既渡过去，来到革尼撒勒地方，就靠了岸，一下船，众人认得是耶稣，就跑遍那一带地方，听见他在何处，便将有病的人用褥子抬到那里。凡耶稣所到的地方，或村中，或城里，或乡间，他们都将病人放在街市上，求耶稣只容他们摸他的衣裳縵子；凡摸著的人就都好了。

耶稣和门徒们继续他们的行程去加利利湖的西边，直到他们来到了革尼撒勒地方。一下船，当地的人就认出是耶稣，就派人出去把附近地区的病人用褥子抬到他那里。耶稣所到的地方，无论是村庄，城市，或乡下，人们把病人放在街市上，请求他准许病人摸他的衣裳縵子。所有摸过耶稣衣裳縵子的人都得到医治。

第七章

7:1-23 律法与祖先的传统

[7:1-4] 有法利赛人和几个文士从耶路撒冷来，到耶稣那里聚集。他们曾看见他的门徒中有人用俗手，就是没有洗的手，吃饭，他们就找茬。（原来法利赛人和犹太人都拘守古人的遗传，若不仔细洗手就不吃饭；从市上来，若不洗浴也不吃饭；还有好些别的规矩，他们历代拘守，就是洗杯、罐、铜器等物。）

一天，有几个从耶路撒冷来的法利赛人和文士围在耶稣的身边。他们看见耶稣的门徒中有人在吃饭前没有洗手，他们就挑刺。原来法利赛人和犹太人都拘守古人的遗传，若不仔细洗手则不吃饭。他们从集市上买回的食物，除非洗过否则不吃。他们还拘守许多其它的规例，比如洗杯子、罐、铜器等物。他们控诉是仪式的问题，与清洁卫生的观念无关。法利赛人和文士的目的是想用门徒漠视传统来控告耶稣。摩西律法并没有饭前必须洗手的礼仪规定。

[7:5-8] 法利赛人和文士问他说：「你的门徒为什么不照古人的遗传，用俗手吃饭呢？」耶稣说：「以赛亚指著你们假冒为善之人所说的预言是不错的。如经上说：这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们将人的吩咐当做道理教导人，所以拜我也是枉然。你们是离弃神的诫命，拘守人的遗传，就如洗杯、罐和许多其它你们所作类似的事。」；

法利赛人和文士的问题是：「你的门徒为什么不照古人的遗传，用俗手吃饭呢？」「古人的遗传」一指口头传统，包括历代文士和拉比加添上去的繁琐规条。另一方面，摩西律法是成文律法，记载在旧约里。

耶稣没有否认法利赛人和文士的控告。他反而斥责法利赛人和文士为假冒为善的人。他们用传统来废掉神的诫命正应验了以赛亚的预言(赛 29:13)。当时的犹太人用嘴巴亲近神，用嘴巴尊敬他，实际上心却远离他。他们的心没有归向神，他们不教神的道理，只将人的吩咐当作道理教导人，因此他们对神的敬拜是毫无意义的。神不接受这样的敬拜，因为他们离弃了他的诫命，拘守人的遗传，就如洗杯、罐和许多其它诸如此类的事。此处的要点是神的话比传统或人的吩咐更重要。

[7:9-10] 又说：「你们诚然是废弃神的诫命，要守自己的遗传。摩西说：『当孝敬父母』；又说：『咒骂父母的，必治死他。』」

耶稣又斥责他们为了遵守传统而违背了神的诫命。摩西律法，即神的话，清楚的教导犹太人要孝敬父母(出 20:12;申 5:16)，咒骂父母的都

要被处死(出 21:17;利 20:9)。孝敬父母是十诫的第五诫。紧接着,耶稣举了一个古人的遗传取替神的诫命的例子。

[7:11-13] 你们倒说:『人若对父母说:『我所当奉给你的,已经做了各耳板』(各耳板就是供献的意思),以后你们就不容他再奉养父母。这就是你们承接遗传,废了神的道。你们还做许多这样的事。』

犹太人的传统允许人不用供养父母,因为他已经把供养父母的那份当供物献给了神。这种做法是与神的诫命直接冲突。实际上,他们是用传统废掉神的诫命,而不孝敬父母。法利赛人和文士在许多别的事情上,也藉著遗传,废了神的诫命。

[7:14-16] 耶稣又叫众人来,对他们说:『你们都要听我的话,也要明白。从外面进去的不能污秽人,惟有从里面出来的乃能污秽人。』(有古卷加:有耳可听的,就应当听!)

耶稣召集了众人到他身边,告诫他们都要听并理解他将要宣布的话。他断言:「从外面进去的不能污秽人,惟有从里面出来的乃能污秽人。」摩西律法禁止犹太人吃俗物和不洁净的物(徒 10:14;利 11)。若他们吃了这些被禁止的食物,他们就被称为不洁净,而不适合敬拜神。但是耶稣的话则显明吃进嘴里的东西不会污秽人,从口里出来的才会使人污秽。为使听众特别关注他说过的话,耶稣常常用「有耳可听的,就应当听!」的叙述法。

[7:17-19] 耶稣离开众人,进了屋子,门徒就问他这比喻的意思。耶稣对他们说:『你们也是这样不明白吗?岂不晓得凡从外面进入的,不能污秽人,因为不是入他的心,乃是入他的肚腹,又落到茅厕里(这是说,各样的食物都是洁净的)』;

然后耶稣离开群众,进了屋子,门徒们就要求耶稣解释污秽人的比喻。他们的请求导致耶稣指责他们缺乏理解力,经过一系列的比喻和比喻的解释,他们乃不明白耶稣对污秽和不污秽食物的教训。接下来,耶稣把这教训详细的述说给门徒们听。

耶稣指出一切吃进口里的东西,经过肠胃的消化,都会排泄出来,落在茅厕里。这过程并不涉及道德问题,因为食物和人的灵魂无关。吃进去的事物不能污秽人因为它不会进入人的心里。「心」是情绪,感觉和情感的**中心**。当然,这经文并不是教导人可以吃对身体有害的食物。耶稣的要点是真正的污秽不是肉体上的污秽,而是属灵上的污秽。因此,一个人不洗手吃饭不会使他污秽。耶稣在此清楚地指出一切食物都是洁净的。这并不表示耶稣在教导人们吃那些被禁止的食物,无视摩西律法。

[7:20-23] 又说：「从人里面出来的，那才能污秽人；因为从里面，就是从人心里，发出恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、谤口、骄傲、狂妄。这一切的恶都是从里面出来，且能污秽人。」

耶稣断言从人里面出来的，那才会污秽人，因为从人里面出来的表明人的心。在此，耶稣指出心是思想和意念的来源。他把一切从人里面出来能使人污秽的恶事列出清单，排在清单的前面是恶念，这可能是因为恶念是所有邪恶的语言和行为的根源。所罗门警戒：「你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出」（箴 4:23）。至于不洗手吃饭，耶稣说明这事是不会使人污秽的（太 15:20）。

7:24-30 一个外邦妇人的信心

[7:24-26] 耶稣从那里起身，往推罗、西顿的境内去，进了一家，不愿意人知道，却隐藏不住。当下，有一个妇人，她的小女儿被污鬼附着，听见耶稣的事，就来俯伏在他脚前。这妇人是希利尼人，属叙利非尼基族。她求耶稣赶出那鬼离开他的女儿。

耶稣离开加利利，到推罗、西顿的境内去。这是外邦人之地。耶稣走进一家人家，不想让人知道，却隐藏不住。当时，有一个妇人听说耶稣在那里，她的女儿被鬼附着，她去见耶稣，俯伏在他脚前，求他把女儿身上的鬼赶出去。这个妇人是个外邦人，是希利尼人，属叙利非尼基族的。马太 15:22 补充这个妇人是迦南人。

[7:27] 耶稣对她说：「让儿女们先吃饱，不好拿儿女的饼丢给狗吃。」

由于这妇人是外邦人，于是耶稣对他说：「让儿女们先吃饱，不好拿儿女的饼丢给狗吃。」根据马太 15:24，耶稣说他奉差遣是去寻找以色列人中迷失的羊，她是个外邦人，因此没有资格求帮助，因他只限制帮助犹太人而已。新约圣经告诉我们福音是先传给以色列人，而后外邦人的（参徒 3:26；罗 1:16）。在此，耶稣用「儿女」来指犹太人，而用「狗」来指外邦人。他这话并不是恶意的话，只不过是犹太人的说法来指外邦人，犹太人视外邦人为狗，这是犹太人对外邦人的轻蔑态度。耶稣的话说明他的使命是只在犹太人中间工作，他这话的目的是要试验那妇人的信心。

[7:28-30] 妇人回答说：「主啊，不错；但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣儿。」耶稣对她说：「因这句话，你回去吧；鬼已经离开你的女儿了。」她就回家去，见小孩子躺在床上，鬼已经出去了。

妇人并没有被耶稣的话所激怒，反而对耶稣说：「主啊，不错；但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣儿。」她的意思是说耶稣帮助她并不会使她夺走任何他为犹太人所预备的大恩。事实上，狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣儿。她的回答显示出她的大信心(太 15:28)，于是耶稣对她说：「因这句话，你回去吧；鬼已经离开你的女儿了。」那妇女回到家，看见女儿躺在床上，鬼已经离开她了。这显示耶稣的权柄是不受到距离的限制。

7:31-37 耶稣治好一个聋子

[7:31-35] 耶稣又离了推罗的境界，经过西顿，就从低加波利境内来到加利利海。有人带著一个耳聋舌结的人来见耶稣，求他按手在他身上。耶稣领他离开众人，到一边去，就用指头探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌头，望天叹息，对他说：「以法大！」就是说：「开了吧！」他的耳朵就开了，舌结也解了，说话也清楚了。

耶稣离开推罗，经过西顿，从低加波利回到加利利海。有人带著一个耳聋舌结的人来见耶稣，恳求他把手按在那人的身上医治他。由于这人是聋的，耶稣带著他离开人群，走到一边去，用手指伸到他的耳朵里，又用吐唾沫抹他的舌头。耶稣用他的手语来告诉聋子他将要医治他的聋以及恢复他的说话能力。耶稣望天长叹一声，对聋子说：「以法大！」这是亚兰文，意思就是张开。耶稣望天的举动是要让聋子知道这医治是来自神的。耶稣说了一句话，聋子的耳朵立刻能听到，舌头也松了，讲话也清楚了。这痊愈是即刻和完全的。

[7:36-37] 耶稣嘱咐他们不要告诉人；但他越发嘱咐，他们越发传扬开了。众人分外希奇，说：「他所做的事都好，他连聋子也叫他们听见，哑巴也叫他们说话。」

耶稣吩咐他们不要把这件事告诉别人。很可能他不想吸引群众的注意因为他需要休息的时间以及不想被人指控他造反。可是他越嘱咐，他们宣扬得越起劲。听见的人都非常惊讶，说：「他所做的事都好，他连聋子也叫他们听见，哑巴也叫他们说话。」是的，神的儿子什么事都做得得到。

第八章

8:1-10 耶稣使四千人吃饱

[8:1-3] 那时，又有许多人聚集，并没有什么吃的。耶稣叫门徒来，对他们说：「我怜悯这众人；因为他们同我在这里已经三天，也没有吃的了。我若打发他们饿著回家，就必在路上困乏，因为其中有从远处来的。」

那些日子里，当耶稣还在低加波利，又有很多人聚集在一起。众人目睹了耶稣所行的神迹，并与他一起渡过了三天。耶稣怜悯他们，因为当时没有什么可吃了。他不想让他们饿着肚子回去，因为这样他们可能会在路上困乏。何况有些是从远方来的。

[8:4-5] 门徒回答说：「在这野地，从那里能得饼，叫这些人吃饱呢？」耶稣问他们说：「你们有多少饼？」他们说：「七个。」

门徒对耶稣说在这偏僻的地方很难找到足够的食物喂饱这么多人的。门徒好像已经忘记不久前耶稣曾喂饱五千人，耶稣问他们有多少饼，他们回答说只有七个饼。8:7 补充还有几条小鱼。

[8:6-10] 他吩咐众人坐在地上，就拿著这七个饼祝谢了，擘开，递给门徒，叫他们摆开，门徒就摆在众人面前。又有几条小鱼；耶稣祝了福，就吩咐也摆在众人面前。众人都吃，并且吃饱了，收拾剩下的零碎，有七筐子。人数约有四千。耶稣打发他们走了，随即同门徒上船，来到大玛努他境内。

耶稣吩咐群众坐下来，他拿着那七个饼，感谢神，然后把饼擘开，递给门徒们，门徒们又把饼分给群众。同样地，耶稣拿着几条小鱼，感谢神，然后吩咐门徒们分给群众。所有人都吃了，大家吃饱后，食物的零碎又装满了七个筐子。当时吃的人，除了妇女孩子，共有四千。群众吃饱之后，耶稣就打发他们离开。过后，耶稣坐船前往大玛努他境内。耶稣喂饱五千人 and 四千人这两件事说明了他除了提供属灵的需要之外，还照顾人身体的需要。

8:11-13 法利赛人求神迹

[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。

法利赛人想要陷害耶稣。他们来试探他，让他从天上显个神迹给他们看。他们认为耶稣曾行的神迹不足以证明他是弥赛亚。他们要耶稣从天上，而不是从地上显个神迹给他们看。之前，从耶路撒冷来的文士把耶稣所行的神迹归于

撒旦的能力和影响(3:22)。为了证明耶稣是来自于神，法利赛人要看见像旧约的先知所行的神迹；例如：摩西—从天降的粮食(出 16:4)，约书亚—约但河水断绝(书 3:10-17)和以利亚—天降雨下来(王上 18:41-45)。

[8:12-13] 耶稣心里深深的叹息，说：「这世代为什么求神迹呢？我实在告诉你们，没有神迹给这世代看。」他就离开他们，又上船往海那边去了。

耶稣心里深深的叹息，因他对法利赛人的顽固感到伤心。他以前显了这么多确凿的证据证明他是弥赛亚，为什么这世代还要求他从天上显神迹呢？于是他对他们说：「我实在告诉你们，没有神迹给这世代看。」他们再也看不到别的神迹。耶稣说完就离开他们，又上船到海对岸去了。

8:14-21 法利赛人和希律的酵

[8:14-16] 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。」他们彼此议论说：「这是因为我们没有饼吧。」

耶稣和门徒们渡到加利利海的对岸，但是门徒们忘了带饼。他们在船上除了一个饼，没有别的食物。耶稣就对他们说：「你们要谨慎，防备法利赛人的酵和希律的酵。」门徒们不明白耶稣的话，于是便议论纷纷。他们误认为耶稣是责备他们忘记带饼的事。

当耶稣对门徒们说要防备法利赛人和希律的酵时，他不是指做饼的酵。他并不是要门徒防备做饼的酵，而是法利赛人的教训(参太16:12)。他们的教训是什么呢？在路12:1，耶稣说法利赛人的酵是假冒伪善。希律的酵不可能是指希律的教训因为他不是以其闻名的。我们也知道圣经常用面酵来代表邪恶的事。因此，「法利赛人的酵」是指他们的邪恶的教训，假冒伪善的奸诈，当他们要求耶稣显神迹时已表露出来这样的品行。另外，「希律的酵」很可能是爱世界和贪恋情欲。

[8:17-21] 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？你们的心还是愚顽吗？你们有眼睛，看不见吗？有耳朵，听不见吗？也不记得吗？我擘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。」「又擘开那七个饼分给四千人，你们收拾的零碎装满了多少篮子呢？」他们说：「七个。」耶稣说：「你们还是不明白吗？」

耶稣看穿了门徒们在讲什么，就断言他们是小信的人，为了没有带饼而彼此议论，他们担心没饼可吃，可是却忘了耶稣，即那生命之粮(约 6:35)，正在他们中间。耶稣提醒门徒们不久前他喂饱五千人和四千人的神迹，以及当时他

他们还收拾了不少的零碎。既然门徒们目睹了这两个神迹，他们就应该对耶稣有信心，相信他必供应食物给他们。于是耶稣责备他们，说：「你们还是不明白吗？」

8:22-26 耶稣在伯赛大治好瞎子

[8:22-26] 他们来到伯赛大，有人带一个瞎子来，求耶稣摸他。耶稣拉著瞎子的手，领他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，问他说：「你看见什么了？」他就抬头一看，说：「我看见人了；他们好像树木，并且行走。」随后又按手在他眼睛上，使他抬头一看，就复了原，样样都看得清楚了。耶稣打发他回家，说：「不要进村，也不要告诉村里任何人。」

耶稣和门徒们来到加利利海东北岸的一个城镇叫伯赛大。有人领一个瞎子来，求耶稣摸他。他们相信只有这样耶稣才能医治他。耶稣拉着瞎子的手，领他走到村外，便在他眼睛上吐了一点唾沫，把手按在他身上，问他说：「你看见什么了？」瞎子抬起头说他看见人，并像树木在走。瞎子还没有完全恢复视力。耶稣又把手按在瞎子的眼睛上，使他抬头一看，就恢复了视力，清楚地看见一切了。这是耶稣逐步的医治的唯一例子。通常他的医治是马上见效的。耶稣叫那人回家，并吩咐他不要再进这村子，也不要告诉村里任何人。很可能耶稣是为了要保持清静而吩咐那人不要回去把这件事告诉别人。不然的话，群众又要围绕着他，使他连休息的时间都没有了。

8:27-30 彼得认耶稣为基督

[8:27-28] 耶稣和门徒出去，往该撒利亚腓立比的村庄去；在路上问门徒说：「人说我是谁？」他们说：「有人说是施浸的约翰；有人说是以利亚；又有人说是先知里的一位。」

耶稣和门徒们离开加利利，前往该撒利亚腓立比一带的村庄去。这是加利利最东北，靠近约旦河源的一个城邑。腓立比是希律腓立的封地(路 3:1)。在路上，耶稣问门徒们人们说他是谁。门徒们回答说人们说他是施浸约翰，也有人说他是以利亚，还有人说他是先知中的一位。

[8:29-30] 又问他们说：「你们说我是谁？」彼得回答说：「你是基督。」耶稣就禁戒他们，不要告诉人。

耶稣听了门徒们的回答后就问他们：「你们说我是谁？」西门彼得立刻说：「你是基督。」基督原文的字义是「受膏者」的意思。希腊文的基督是希伯来

文的弥赛亚(约 1:40)。弥赛亚是以色列人所冀盼的。耶稣就是神的受膏者(徒 4:26-27)。彼得承认耶稣是基督，其他的门徒们也有这样的信念(30节)。

耶稣嘱咐门徒们不可对人说他是基督，因为当时时间还未到，如果使徒们把耶稣是基督的事宣扬出去，他救赎的工作将会受到影响，因犹太人对弥赛亚持错误的观念，他们会强逼他作王。此外，使徒们还有很多东西要学，他们还不完全明白耶稣所说的一切话，直等到圣灵来引导他们明白一切的真理(约 14:26;16:13)。

8:31-38 耶稣预言他的死和复活

[8:31] 从此，他教训他们说：「人子必须受许多的苦，被长老、祭司长，和文士弃绝，并且被杀，过三天复活。」

从彼得表明耶稣是基督时起，耶稣才清楚地指示门徒们，他必须受许多的苦难，长老、祭司长和文士必弃绝他。他还要被杀害，第三天将复活。[犹太大工会]是由长老、祭司长和文士组合的，耶稣将会受到犹太大工会的逼迫。耶稣知道他必须上耶路撒冷去，受许多的苦，被杀，和从死里复活。耶稣指示使徒们有关他的死，目的是预备他们。现在门徒们还不完全明白，耶稣必须受苦，死在十字架上。耶稣是按着神的定旨先见，被交于人，犹太人就借无法之人的手，把他钉在十字架上杀了(徒2:23)。

[8:32-33] 耶稣明明的说这话，彼得就拉著他，劝他。耶稣转过来，看著门徒，就责备彼得说：「撒但，退我后边去吧！因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。」

彼得见耶稣把将要发生的事说的清清楚楚，就把他拉到一旁，要劝阻他。彼得还没有领会到耶稣从死里复活的应许，他只想阻止耶稣被杀害，但是他的举动与神的旨意相反。耶稣看出彼得的话是从撒旦而来的，撒旦利用彼得来反对耶稣。于是耶稣转过身来，看着门徒，责备彼得说：「撒但，退我后边去吧！因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。」如果彼得实现了愿望，那耶稣就不能死在十字架上，为世人赎罪和建立他的教会了。虽然彼得的举动可能是出于他对耶稣的爱，但是他并不了解神的旨意，他只不过是按自己的判断和感情做决定。

[8:34] 于是叫众人 and 门徒来，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。」

正如耶稣有他的十字架要背，他所有的跟随者也必须背著自己的十字架跟从耶稣。[十字架]是当时罗马人对判处死刑的人最残酷的刑具。在此，耶稣陈述了十字架的道理以及做门徒的条件。作门徒的要分担他们主耶稣的命运，即

走十字架的道路。想跟从耶稣的人必须舍己，背起自己的十字架来跟从耶稣。「舍己」是指舍弃自己的欲望，如果需要的话甚至舍去自己的生命，就如耶稣曾背着自己的十字架一样，每个门徒也要背起自己的十字架，「背著自己的十字架跟从耶稣」是指愿意为耶稣受苦难，甚至放弃一切阻碍事奉耶稣的事。

[8:35] 因为，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。

这些话是描述受到逼迫时，门徒们被送到诸侯君王或犹太领袖面前，不知会遭遇什么样的命运。耶稣声明凡为了保存自己的生命而不肯认耶稣的，这人将失去他的灵魂。另一方面，为耶稣和福音失去生命的，将要获得生命。

[8:36-37] 人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？

即使一个人赚得全世界，却赔上自己的生命(灵魂)，那有什么益处。无论什么都无法赎回他的灵魂。人的灵魂是贵重和永恒的，它的价值比所有短暂的东西更高。耶稣为了救赎人的灵魂而流血(彼前1:18-19)。这显示人的灵魂是多么的贵重。

[8:38] 凡在这淫乱罪恶的世代，把我和我的道当做可耻的，人子在他父的荣耀里，同圣天使降临的时候，也要把那人当做可耻的。」

耶稣刚才告诉门徒们他将会被犹太人的领袖弃绝和被杀害。因此他断言，在这淫乱罪恶的世代(指对神不忠的人)，如果有人以他是被钉十字架的弥赛亚和他的教训为耻，不肯认他，当他在荣耀里再临时，即在审判的日子，他也会以那人为耻。那人对耶稣的行为将会决定耶稣对他的行为。

马可福音九章

9:1 耶稣预言神的国将大有能力临到

[9:1] 耶稣又对他们说：「我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前，必要看见神的国大有能力临到。」

耶稣应许在一些使徒的有生之年，他们必看到神的国大有能力地临到。在教会还没有被建立之前，只有犹大去世，其他的使徒还活着。在路 24:49，耶稣对使徒们说：「我要将我父所应许的降在你们身上。你们要在城里等候、直到你们领受从上头来的能力。」在徒 1:8，耶稣也对他们说：「圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。」在五旬节那天，圣灵降临在使徒们身上，他们得着能力(徒 2:1-4)。接着，彼得和十一个使徒向犹太人和一切住在耶路撒冷的人传福音。神的国大有能力地临到，因为在那天有三千人归主，之后信而归主的人越发增添(徒 2:14, 4:4, 5:14, 等等)。从五旬节那天起，耶稣的国度真正地落实了(参西 1:13, 4:11; 帖前 2:12; 来 12:28 启 1:9)。

9:2-13 耶稣变了形像

[9:2-3] 过了六天，耶稣带著彼得、雅各、约翰暗暗的上了高山，就在他们面前变了形像，衣服放光，极其洁白，地上漂布的，没有一个能漂得那样白。

在路 9:28，路加记载为八天，因为他把前后两天也计算在内。耶稣讲完记载在 9:1 的道后六天，他带着彼得、雅各和约翰三人悄悄地登上一座高山，可能是指在该撒利亚腓立比附近高达九千多尺的黑门山。路加的记载是：耶稣带著彼得、约翰、雅各上山去祷告(路 9:28)。彼得、约翰和雅各是耶稣最亲近的门徒(参马 26:37; 可 5:37; 路 8:51)。在那里，耶稣在他们面前变了形像，他的衣服变成洁白光亮;世上没有人能够把布漂得那么洁白。路加告诉我们耶稣的面貌改变了(路 9:29)。在此，耶稣充满神性，显出他的尊贵荣耀。

[9:4] 忽然，有以利亚同摩西向他们显现，并且和耶稣说话。

忽然，以利亚和摩西一起出现跟耶稣谈话。马可没有说明门徒们是怎样认出摩西和以利亚的。路加的记载是彼得和他的同伴都打盹，既清醒了，就看见耶稣的荣光，并同他站著的那两个人(路 9:32)。摩西和以利亚是旧约里的伟大人物。摩西已死了一千五百年(申 34:5-7)，而以利亚

已离开地上九百年(王下 2:11)。这个记载显示人死后有生命、知觉和能互相认识。按照路 9:30-31, 摩西和以利亚谈论着关于耶稣的死, 即死在耶路撒冷。

[9:5-7] 彼得对耶稣说:「拉比(就是夫子), 我们在这里真好! 可以搭三座棚, 一座为你, 一座为摩西, 一座为以利亚。」彼得不知道说什么才好, 因为他们甚是惧怕。有一朵云彩来遮盖他们; 也有声音从云彩里出来, 说:「这是我的爱子, 你们要听他。」

路加记载当摩西和以利亚正要与耶稣分离时, 彼得对耶稣说:「夫子, 我们在这里真好! 可以搭三座棚, 一座为你, 一座为摩西, 一座为以利亚。」当时彼得不知道说什么才好, 因为他们甚是惧怕。路加说彼得不知道所说的是什么(路 9:33)。这时有一朵光明的云彩出现, 遮盖着他们, 一个声音从云彩里出来, 说:「这是我的爱子, 你们要听他。」在耶稣受浸时, 同样的声音宣布耶稣是神的儿子(可 1:11)。但是, 现在这声音又补充了「你们要听他。」

摩西是个伟大的律法先知, 而以利亚是众先知的代表。彼得建议搭三座棚, 一座给耶稣, 一座给摩西, 另一座给以利亚。以色列人出埃及在迦南地的旷野中, 用帐棚作为敬拜神的场所, 彼得似乎建议搭三座敬拜的场所给耶稣、摩西和以利亚。可是神只容许一座棚给他的儿子, 而且要听他。在此, 神断言旧约律法已接近终止, 并强调耶稣在地上的权柄的起始。先前, 犹太人要听从摩西, 后来他们要听从以利亚和其他的先知, 现在门徒们要听从耶稣, 因为他是神的儿子。

[9:8] 门徒忽然周围一看, 不再见一人, 只见耶稣同他们在那里。

门徒们连忙向四周张望, 却看不见有人, 只看见耶稣一个人, 摩西和以利亚已离开了。

[9:9-10] 下山的时候, 耶稣嘱咐他们说:「人子还没有从死里复活, 你们不要将所看见的告诉人。」门徒将这话存记在心, 彼此议论「从死里复活」是什么意思。

耶稣只带了三个使徒上山, 把另外的九个留在山脚下。下山途中, 耶稣吩咐彼得他们在他死而复活之前, 不要把他们所看见的告诉别人。这可能是为了避免犹太人来强逼他作王而影响他救赎的工作。另外, 门徒们当时很可能还不明白他们所看见及所听见的事情的意义。门徒们把这件事记在心里, 彼此议论「从死里复活」是什么意思。耶稣在可 8:31 对他们说过他必要死而复活, 可是他们不明白。

耶稣改变形像，共有三个重要的教训，即旧约的终止，耶稣的神性和复活。既然他们还不明白，他们不可能正确的教导别人，他们要等到耶稣复活后才能给其他的人解释他们所看见及所听见的事情的意义。

[9:11-13] 他们就问耶稣说：「文士为什麼说以利亚必须先来？」耶稣说：「以利亚固然先来复兴万事；经上不是指著人子说，他要受许多的苦被人轻慢呢？我告诉你们，以利亚已经来了，他们也任意待他，正如经上所指著他的话。」

在此，耶稣为门徒们解释了有关以利亚先来的事。门徒们刚在高山上看见了以利亚的显现，他们不明白若耶稣是弥赛亚，为何他比以利亚后来呢，因为文士常说以利亚要比弥赛亚先来(玛 3:1;4:5)。耶稣同意文士的说法，他解释说以利亚固然先来「复兴万事」，即道德的复兴。但是更重要的问题是经上也有提到耶稣必须受苦难和被弃绝。其实，以利亚已经来了。不过，人们不认识他，所以就任意地待他，正如经上所说有关他的话(参王上 19:1-3)。耶稣所说的以利亚是指施浸约翰(太 17:13)。约翰的亚哈和耶洗别是希律和希罗底(可 6:17-29)。因此，玛 4:5 的预言，显明是指着施浸约翰，现已应验了，而「复兴万事」是指道德的复兴。路加记载到：施浸约翰「必行在主的前面，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧，又为主预备合用的百姓」(路 1:17)。约翰有以利亚的心志能力(路 1:17)。可是，人们不知道他是谁，所以把他处死。耶稣断言他也要受同样的迫害。

9:14-29 耶稣治好被鬼附的孩子

[9:14-16] 耶稣到了门徒那里，看见有许多人围著他们，又有文士和他们辩论。众人一见耶稣，都甚希奇，就跑上去问他的安。耶稣问他们说：「你们和他们辩论的是什麼？」

耶稣、彼得、雅各和约翰回到了其他门徒那里。他们看见一大群人围着其他的门徒，又有文士正在和他们辨认。群众一看到耶稣，都非常惊奇，就跑上去迎接他。耶稣问门徒们在跟文士争论什么。

[9:17-18] 众人中间有一个人回答说：「夫子，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附著。无论在那里，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齿，身体枯干。我请过你的门徒把鬼赶出去，他们却是不能。」

人群中有一人告诉耶稣他带了他的儿子来看耶稣，因为他儿子被鬼附著，不能说话。而且每当鬼突击他儿子，就把他儿子跌倒在地，使他

儿子口吐白沫，咬紧牙关，浑身僵硬。这个人请过其他的九个使徒赶走这鬼，可是他们办不到。在可 3:15，耶稣差派十二个门徒时已给他们权柄医病赶鬼，可是现在他们不能把鬼赶出去。

[9:19] 耶稣说：「噯！不信的世代啊，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。」

于是耶稣指责门徒与众人，指出他们的信心不够。他们对他们的不信感到哀伤。可是他有无限的忍耐和怜悯。于是，他吩咐他们把孩子带来。

[9:20-23] 他们就带了他来。他一见耶稣，鬼便叫他重重的抽疯，倒在地上，翻来覆去，口中流沫。耶稣问他父亲说：「他得这病有多少日子呢？」回答说：「从小的时候。鬼屡次把他扔在火里、水里，要灭他。你若能做什麼，求你怜悯我们，帮助我们。」耶稣对他说：「你若能信，在信的人，凡事都能。」

门徒把孩子带来了。鬼一见到耶稣，立刻使孩子剧烈地抽疯，倒在地上打滚，口吐白沫。耶稣问孩子的父亲孩子这个样子有多久了。孩子的父亲告诉耶稣孩子从小时候起就这样。而且，鬼多次想把孩子投到火里水里，想要害死他。于是，孩子的父亲请求耶稣，说：「你若能做什麼，求你怜悯我们，帮助我们。」注意孩子父亲所说的怀疑话——「你若能做什麼。」耶稣对他说：「你若能信，在信的人，凡事都能。」问题不是耶稣没有能力医治，乃是孩子的父亲能否相信。

[9:24] 孩子的父亲立时喊著说：「主啊！我信！但我信不足，求主帮助。」

孩子的父亲立刻喊著说：「主啊！我信！」但是，他也感到他的信心不够，因此求耶稣帮助他。

[9:25-27] 耶稣看见众人都跑上来，就斥责那污鬼说：「你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去！」那鬼喊叫，使孩子大大的抽了一阵疯，就出来了。孩子好像死了一般。以致众人多半说：「他是死了。」但耶稣拉著他的手，扶他起来，他就站起来了。

耶稣看见一大群人围拢上来，就斥责那污鬼说：「你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去！」污鬼尖叫了一声，使孩子剧烈地抽疯，就出来了。孩子好像死了一般，以致众人都以为他死了。但是耶稣拉着他的手，扶他起来，他就站起来了。这件事显示耶稣的权柄胜过鬼，因此他能赶驱鬼。

[9:28-29] 耶稣进了屋子，门徒就暗暗的问他说：「我们为什麼不能赶出他去呢？」耶稣说：「非用祷告，禁食，这一类的鬼总不能出来。」

事后，耶稣进了房子，门徒们私下问他为什么他们不能把那鬼赶出去。按马太17:20-21，耶稣回答这是因为他们的信心不够。他还说祷告和禁食必会巩固门徒的信心，这样他们才能把这一类顽固的鬼赶出来。

9:30-32 被出卖，死和复活的预言

[9:30-32] 他们离开那地方，经过加利利；耶稣不愿意人知道。于是教训门徒，说：「人子将要被交在人手里，他们要杀害他；被杀以后，过三天他要复活。」门徒却不明白这话，又不敢问他。

耶稣和门徒们离开那地方，他们经过加利利。耶稣不愿意任何人知道他的行踪，只想教导门徒们。在一个地方聚会的时候，耶稣第二次宣布他将会落到人的手里，被杀害，在第三日复活。门徒们不明白这话，但又不敢问他。彼得、约翰和雅各可能会比其他的门徒懂的多一些，因为他们目睹了耶稣改变形象。但是，他们不能把他们所看见的告诉别人。马太说门徒们听了耶稣的话后，便十分忧愁(太 17:23)。

9:33-37 真正的伟大

[9:33-34] 他们来到迦百农，耶稣在屋里问门徒说：「你们在路上议论的是什麼？」门徒不做声，因为他们在路上彼此争论谁为大。

耶稣和门徒们来到迦百农，进屋后耶稣问门徒说：「你们在路上议论的是什麼？」门徒们都不做声，因为一路上他们在争论谁为大。耶稣刚告诉他们他将会落到人的手里被杀害，可是他们却争论究竟谁最伟大。也许他们以为耶稣将要设立天国，所以就问他在天国里谁是最大的(参太 18:1)。

[9:35-37] 耶稣坐下，叫十二门徒来，说：「若有人愿意做首先的，他必做众人末后的，作众人的用人。」于是领过一个小孩子来，叫他站在门徒中间，又抱起他来，对他们说：「凡为我名接待一个像这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，不是接待我，乃是接待那差我来的。」

耶稣坐下来，把十二门徒叫到身边，对他们说：「若有人愿意做首先的，他必做众人末后的，作众人的用人。」这就是真正伟大的标准——作仆人和谦卑的服事他人。接着，耶稣用一个小孩子作实例，让门徒们学

习。他拉过一个小孩子，让他站在门徒们当中，又抱起他，然后说：「凡为我名接待一个像这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，不是接待我，乃是接待那差我来的。」为首者就是为耶稣的名乐意接待一个在心灵上仍像小孩子的人，因为小孩子是最不受尊重，没有名望的人。这样他不仅接待了耶稣，还接待了差他来的神。耶稣在太 18:4 声称凡真正谦卑像小孩的，他在天国里就是最大的。在天国里最伟大的就是最谦卑、最服从、无野心的一位。

9:38-41 不敌挡我们就是帮助我们

[9:38] 约翰对耶稣说：「夫子，我们看见一个人奉你的名赶鬼，我们就禁止他，因为他不跟从我们。」

在此，马可记载约翰提及门徒们看见有人奉耶稣的名赶鬼，就上前阻止，因为他不是跟从门徒的人。这个人可能不是假教师宣扬错谬的教导。他有权柄赶鬼，而且是奉耶稣的名行异能(39 节)。耶稣也曾给使徒们和至少 70 个人这样的权柄赶鬼(可 3:15;路 10:1-9,17)。

[9:39-40] 耶稣说：「不要禁止他；因为没有人奉我名行异能，反倒轻易毁谤我。不敌挡我们的，就是帮助我们的。」

耶稣却告诉门徒们不应阻拦这个人，因为奉他名行异能的人是不会反过来毁谤他的。这显示耶稣容忍这个人奉他名行异能。还有，耶稣的话「不敌挡我们的，就是帮助我们的」说明这个人是支持门徒们的。当然我们不可滥用这段经节来容忍错谬的教导。

[9:41] 凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他不能不得赏赐。」

接着，耶稣指出如果有人因为基督的缘故而给门徒一杯水，他必将得到奖赏。给一杯水不是什么壮观的工作，但因动机是为基督，所以也会得到奖赏。

9:42-50 关于绊脚石

[9:42] 「凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，扔在海里。」

「跌倒」一指使门徒犯罪和偏离正道。当代圣经译本作「失足犯罪」；现代中文译本作「离弃我」。在此，耶稣断言谁使信他的任何微小的门

徒跌倒，这人倒不如把大磨石拴在他的颈项上，沉在深海里，他会死的很惨，但也比他去使人跌倒好。「大磨石」指需要由驴子之类的动物拉动的石，它比一般家用的磨石大。挂着它沉在深海里必死无疑。耶稣的要点是：谁使任何一个微小的门徒跌倒必要受重大的惩罚，他的命运比死还要惨。这显示门徒要为其他的门徒的灵命负责。

[9:43-48] 倘若你一只手叫你跌倒，就把他砍下来；你缺了肢体进入永生，强如有两只手落到地狱，入那不灭的火里去。在那里，虫是不死的，火是不灭的。倘若你一只脚叫你跌倒，就把它砍下来；你瘸腿进入永生，强如有两只脚被丢在地狱里，入那不灭的火里去。倘若你一只眼叫你跌倒，就去掉它；你只有一只眼进入神的国，强如有两只眼被丢在地狱里。在那里，虫是不死的，火是不灭的。

「叫你跌倒」一意思是使犯罪。「一只手…砍下来，一只脚…砍下来，一只眼…去掉他」一不是字面的，而是指无论代价如何，总要把犯罪的恶欲除去，手代表动作，是人犯罪的主要工具，脚代表行动，而眼睛代表欲望。耶稣的意思是无论代价如何，总要把犯罪的恶念除去，以免丧身在地狱里。「地狱」(原文 *geenna*)一指最终受惩罚的的地点，原词是从焚烧污秽邪恶的东西和垃圾的「欣嫩子谷」转化而来的。「欣嫩子谷」是耶路撒冷西南的一个山谷，在那里，火是经年不息的。

耶稣指出在地狱里，虫是不死的，火是不灭的。刑罚有外在的(火)和内在的(虫)。虫不死和火不灭显示刑罚是永远的(太 25:46)。

[9:49] 因为必用火当盐腌各人，凡祭物必用盐腌。

这里可能是指每个门徒将会遭遇各种磨炼(参雅 1:2-4)，而苦难具有炼净作用。「祭物必用盐腌」是引述自利 2:13。

[9:50] 盐本是好的，若失了味，可用什麼叫他再咸呢？你们里头应当有盐，彼此和睦。」

盐是用来调味并能防止食物腐坏的。可是盐一旦失去味道，便不再有用了，被丢在外面受人践踏(太 5:13)。同样，一个基督徒若失去对世界的影响，就象一个背叛者一样是无用的，耶稣必会从口中把这背叛者吐出去(启 3:16)。因此，门徒要有盐的作用，即发挥好的影响。若门徒不维持和睦的关系，那他们就不能发挥好的影响了。

马可福音十章

10:1-12 关于休妻的问题

[10:1] 耶稣从那里起身，来到犹太的境界并约但河外。众人又聚集到他那里，他又照常教训他们。

耶稣离开迦百农，来到犹太的境界，渡过了约但河。群众又聚集到他那里，他就象往常一样教导他们。

[10:2] 有法利赛人来问他说：「人休妻可以不可以？」意思要试探他。

有几个法利赛人来见耶稣，想试探他。就问他：「人休妻可以不可以？」当时，犹太人对休妻有两种看法，他们对申24:1提到的「不合理的事」有不同的见解，希列教派说无论什么缘故都可以休妻，而煞买派说当妻子犯了奸淫后才可以休妻。耶稣当时是在希律王的内境。施浸约翰曾对希律说他娶他兄弟的妻子不合理，后来希律把约翰杀掉(可6:24-29)。因此，耶稣的回答必定会触怒希律王和一些犹太人。

[10:3-6] 耶稣回答说：「摩西吩咐你们的是什么？」他们说：「摩西许人写了休书便可以休妻。」耶稣说：「摩西因为你们的心硬，所以写这条例给你们；

耶稣却反问他们：「摩西吩咐你们的是什么？」法利赛人回答说摩西准许人写一张休书给妻子就可以休弃她。他们是指申 24:1。其实，摩西并没有吩咐休妻，只是吩咐当一个人要离婚时当给妻子休书。这样，妇人离开夫家后可以再去嫁别人。然后，耶稣解释摩西为什么允许犹太人休妻，摩西知道他们的心肠太硬(指他们不接受神的教导，坚持要离婚)，所以才准他们休妻。休妻是对付淫乱的最后办法。耶稣声称在创世之初并不是这样的，休妻绝不是神本来的意思(参太 19:8-9)。玛 2:14-16 清楚地说明休妻的事是神所恨恶的。

[10:6-9] 但从起初创造的时候，神造人是造男造女。因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以神配合的，人不可分开。」

耶稣用神的话来回答法利赛人的问题，而避开了他们的陷阱。耶稣把这件事回溯到摩西所写的创世纪，法利赛人肯定读过这经，「那起初造人的，是造男造女，并且说：『因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。』」(创 2:22, 24; 5:2)。接着，耶稣声称既然如此，他们不

再是两个人，乃是一体的了。因此，神所配合的，人不可分开。神的律法高于人的律法，因此人的律法是不能废除神所认可的婚姻契约。

[10:10] 到了屋里，门徒就问他这事。

耶稣和门徒们回到屋子里的时候，门徒们又问耶稣刚才那件事。很可能他们还不明白耶稣的解释。

[10:11-12] 耶稣对他们说：「凡休妻另娶的，就是犯奸淫，辜负他的妻子；妻子若离弃丈夫另嫁，也是犯奸淫了。」

在此，耶稣指示门徒们凡休妻另娶的（若不是为了淫乱的缘故，太19:9），就是犯奸淫，辜负了妻子。奸淫是指已婚的男女与婚外的异性有性关系，而淫乱是指婚姻之外的性关系。同样地，妻子若离弃丈夫另嫁（若不是为了淫乱的缘故），也是犯奸淫。

10:13-16 耶稣为小孩祝福

[10:13-16] 有人带著小孩子来见耶稣，要耶稣摸他们，门徒便责备那些人。耶稣看见就恼怒，对门徒说：「让小孩子到我这里来，不要禁止他们；因为在神国的，正是这样的人。我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。」于是抱著小孩子，给他们按手，为他们祝福。

有人带着自己的小孩子来见耶稣，不是要耶稣为他们治病，而是要耶稣摸一摸他们，不过这些人遭受了门徒的责备。我们不清楚门徒为什么这样做。耶稣看见了这个情景就生气，对门徒说：「让小孩子到我这里来，不要禁止他们；因为在天国的，正是这样的人。」天国的子民正是拥有小孩子品质的人，接着，耶稣声称：「我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去」。小孩子是顺从、可信、可教的。拥有这些特征将能使一个人领受福音，服从它以及进入天国。于是，耶稣把孩子搂在怀里，为他们按手，为他们祝福。这段经文显现耶稣对小孩子们的爱和关怀，与门徒的举动正相反。

10:17-31 财主不肯跟随耶稣

[10:17] 耶稣出来行路的时候，有一个人跑来，跪在他面前，问他说：「良善的夫子，我当做什么事才可以承受永生？」

耶稣为小孩子们祝福后，就要启程上路。那时候，有个人跑过来跪在耶稣面前，求他说：「良善的夫子，我当做什么事才可以承受永生？」这个人急于想知道他该做什么善事，以得着永生，看来他是真诚的想知道答案。

[10:18] 耶稣对他说：「你为什麼称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。」

耶稣问他：「你为什麼称我是良善的？」在此，耶稣告诉他：「除了神以外，再没有良善的。」耶稣的问题使我们注意到：除了神以外，所有的人都是罪人。这个人很可能认识到耶稣的神性，因为他的话和举动，即跪在耶稣的面前，都显示这一事实。

[10:19-20] 诫命你是晓得的：不可杀人；不可奸淫；不可偷盗；不可作假见证；不可亏负人；当孝敬父母。」他对耶稣说：「夫子，这一切我从小都遵守了。」

耶稣对那人说他一定晓得十条诫命中的五诫——不可杀人；不可奸淫；不可偷盗；不可作假见证；当孝敬父母（出 20:12-16）「不可亏负人」——这诫命可能跟贪恋有关联。当时，这个人活在摩西律法以下，因此，他要遵守摩西律法。那人告诉耶稣他从小就遵守所有这一切诫命了。

[10:21] 耶稣看著他，就爱他，对他说：「你还缺少一件：去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上；你还要来，背起十字架，跟从我。」

耶稣看着他，就爱他。耶稣知道少年人缺少什么，于是对他说：「你还缺少一件：去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上；你还要来，背起十字架，跟从我。」我们要注意这一点，耶稣并没有要求每一个门徒去变卖他所有的分给穷人，耶稣知道这个少年人是他产业的奴仆，所以才提出这个考验：「去变卖你所有的，分给穷人，你还要，背起十字架，来跟从我。」

正如耶稣有他的十字架要背，他所有的跟随者也必须背著自己的十字架跟从耶稣。背着十字架跟从耶稣是指愿意为耶稣承受苦难，甚至放弃一切阻碍事奉耶稣的事，不然，他们也就不配作耶稣的门徒（太 10:38）。

[10:22] 他听见这话，脸上就变了色，忧心愁愁的走了，因为他的产业很多。

那人听见耶稣的话，脸色变了，就忧心愁愁的走了，因为他的产业很多。这财主的问题就是他的产业妨碍他得到永生，他对产业的热爱超过

他对耶稣的喜爱：「因为你的财宝在那里，你的心也在那里」（太6:21）。

[10:23-25] 耶稣周围一看，对门徒说：「有钱财的人进神的国是何等的难哪！」门徒希奇他的话。耶稣又对他们说：「小子，倚靠钱财的人进神的国是何等的难哪！骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。」

耶稣看看周围的人，对门徒们说：「有钱财的人进神的国是何等的难哪！」门徒们听了耶稣的话感到惊奇。耶稣又对他们说：「小子，倚靠钱财的人进神的国是何等的难哪！骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。」耶稣声称这财主是「倚靠钱财的人。」接着，他用一个俗语来表达他的见解：「骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢！」这个俗语表达了不大可能的事，若是按字面去解释的话，骆驼是穿不过针的眼的。耶稣的意思是倚靠钱财的人进神的国是相当困难的，这并不是说有钱财的人不能进天国，因为他们若拥有小孩子的心思，他们就能进天国(可10:15)。

[10:26] 门徒就分外希奇，对他说：「这样谁能得救呢？」

门徒们听了耶稣的话都感到很希奇，就问：「这样谁能得救呢？」按当时犹太人的想法，人若兴盛发财，就是神喜悦他的证明(申 28:1-12)。既然富人不得救，那贫穷的人更不用说了。

[10:27] 耶稣看著他们，说：「在人是不能，在神却不然，因为神凡事都能。」

耶稣看着门徒们，说：「在人这是不能，在神却不然，因为神凡事都能。」耶稣的意思是人单凭人的力量是不能得救的，只有藉着神的大能和恩典才能得救。神会拯救那些顺从他的旨意的人，那财主若顺从神的旨意也能得拯救。

10:28-31 跟从耶稣的赏赐

[10:28] 彼得就对他说：「看哪，我们已经撇下所有的跟从你了。」

彼得可能在想，那财主若变卖了他的所有分给穷人，就必有财宝在天上，那么他和其他的使徒们将会得到什么呢？他们已经撇下一切跟从耶稣了，将来会有什么奖赏呢？

[10:29-30] 耶稣说：「我实在告诉你们，人为我和福音撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父母、儿女、田地，没有不在今世得百倍的，就是房屋、弟兄、姐妹、母亲、妻子、儿女、田地，并且要受逼迫，在来世必得永生。」

耶稣应许使徒们和其他的人：「人为我和福音撇下房屋，或是弟兄，姐妹，父母，妻子，儿女，田地，没有不在今世得百倍的，就是房屋，弟兄，姐妹，母亲，儿女，田地，并且要受逼迫，在来世必得永生。」注意耶稣说那些撇下一切跟从他的必定在今世收获更多，并且在来世必得永生，对于神的子民来说，这是何等的福气呀！

[10:31] 然而，有许多在前的，将要在后，在后的，将要在前。」

耶稣的要点乃是：将来的赏赐不是根据事奉的年资长短，而是根据忠心事奉的程度。

10:32-34 耶稣预言他的死和复活

[10:32-34] 他们行路上耶路撒冷去。耶稣在前头走，门徒就希奇，跟从的人也害怕。耶稣又叫过十二个门徒来，把自己将要遭遇的事告诉他们：「看哪，我们上耶路撒冷去，人子将要被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，交给外邦人。他们要戏弄他，吐唾沫在他脸上，鞭打他，杀害他。过了三天，他要复活。」

这是耶稣第三次宣告他将受苦。第一次的宣告是在可 8:31，第二次的宣告是在可 9:30-31。耶稣继续前往耶路撒冷去。他走在前头，门徒感到惊奇，其他跟随的人也很害怕。他们有预感，知道那些在耶路撒冷的宗教领袖要把耶稣置与死地。在途中，耶稣把十二个使徒叫到一边，对他们说现在和他去耶路撒冷，他将要落在祭司长和文士手里，被判死刑，而且被交给外邦人，被他们戏弄，脸上被吐唾沫及鞭打，最后被杀害。但三天之后，他会复活。路加告诉我们：门徒们对这些事也不明白，他们不晓得所说的是什么(路 18:34)。

耶稣对使徒们宣告他将受苦的目的是为要使他们确信他的神性。当这预言应验时，他们将会更清楚耶稣的身份，因此加强了他们的信心。

[10:35-37] 西庇太的儿子雅各、约翰进前来，对耶稣说：「夫子，我们无论求你什麼，愿你给我们做。」耶稣说：「要我给你们做什麼？」他们说：「赐我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。」

西庇太的儿子雅各和约翰来对耶稣说：「夫子，我们无论求你什么，愿你给我们做。」耶稣问他们：「要我给你们做什么？」他们回答：「赐我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。」雅各和约翰认为耶稣快要设立他的国度了，所以来为自己求荣誉，想超越其他的使徒。他们求耶稣的左右座位，即仅次于耶稣的地位。彼得、约翰和雅各是耶稣的最亲近的门徒们(参 26:37;可 5:37;路 8:51)。

[10:38-40] 耶稣说：「你们不知道所求的是什么，我所喝的杯，你们能喝吗？我所受的浸，你们能受吗？」他们说：「我们能。」耶稣说：「我所喝的杯，你们也要喝；我所受的浸，你们也要受；只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是为谁预备的，就赐给谁。」

耶稣轻微地责备雅各和约翰：「你们不知道所求的是什么？」他们不知道他们所求的包含什么苦难。接着，耶稣对他们说：「我将要喝的杯，你们能喝吗，我受的浸，你们能受吗？」「喝的杯」通常是指苦难(参耶 49:12)。「我受的浸」一从上下文中可以看出来，这是指十字架的苦难，因为这段经文的要点是耶稣受苦的预言。[十字架]是当时罗马人对判处死刑的人最残酷的刑具。听了耶稣的话，雅各和约翰回答说：「我们能。」耶稣又对他们说：「我所喝的杯，你们必要喝，我受的浸，你们必受。」耶稣预言他们必参与他所受的困苦、苦难以及逼迫，至于坐在耶稣的左右，不是他可以赐的，乃是神预备给谁，就属于谁。

[10:41] 那十个门徒听见，就恼怒雅各、约翰。

其他的十个使徒听见这样的请求，就对雅各和约翰兄弟俩非常恼怒。在可 9:34，使徒们曾争论他们中间哪一个可算为大。

[10:42] 耶稣叫他们来，对他们说：「你们知道，外邦人有尊为君王的，治理他们，有大臣操权管束他们。」

于是，耶稣把使徒们叫来，对他们说：「你们知道，外邦人有尊为君王的，治理他们，有大臣操权管束他们。」耶稣想要使徒们明白在神眼里的真正伟大的定义。他用世俗定义的伟大与耶稣定义的伟大做对比，教导真正伟大的原则。势力和权力是属于世俗的国度，外邦人有君王管辖他们，有大臣支配他们。可是，在耶稣的国度里，使徒们不应该追逐势力和权力，辖制其他的使徒们。

[10:43-44] 只是在你们中间，不是这样。你们中间，谁愿为大，就必作你们的用人；在你们中间，谁愿为首，就必做众人的仆人。

参照外邦人的君王和大臣的举止，耶稣告诉使徒们不可以效法。在国度里，谁想当最大，就必须做其他使徒的佣人；谁想当领袖，就得作众人

的仆人。真正伟大的标准并不是按照世俗标准，而是按照服事人的表现。耶稣的话并不表示他的门徒中没有人有权柄。从上下文来看，耶稣的要点是世俗的标准在门徒们中间并不适用。在耶稣的国度里是没有等级的，虽然权柄属于长老(来13:17)，但是它并不是军式的等级和指挥职责。

[10:45] 因为人子来，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。」

在 44 节，耶稣对使徒断言：「谁愿为首，就必作众人的仆人。」在此，耶稣以自己为例，「因为人子来，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。」耶稣来，不是要别人服事，而是服事别人。他甚至要舍命，作许多人的赎价。「赎价」一指为了赎回某人或某物所付出的代价。新约作者用这观念表达了神的拯救，耶稣的死作为罪人的赎价(参罗 3:23-25)。虽然耶稣舍命作许多人的赎价，只有顺从他的人才能得救(来 5:9)。

10:46-52 耶稣治好瞎子巴底买

[10:46-48] 到了耶利哥；耶稣同门徒并许多人出耶利哥的时候，有一个讨饭的瞎子，是底买的儿子巴底买，坐在路旁。他听见是拿撒勒的耶稣，就喊著说：「大卫的子孙耶稣啊！可怜我吧！」有许多人责备他，不许他做声。他却越发大声喊著说：「大卫的子孙哪，可怜我吧！」

耶稣继续前往耶路撒冷，来到耶利哥城。耶稣领着门徒们和一大群人离开耶利哥时，有一个瞎子，是底买的儿子巴底买，坐在路旁讨饭。他听见是拿撒勒的耶稣，便大声喊叫：「大卫的子孙耶稣啊！可怜我吧！」「大卫的子孙」是弥赛亚的名号。瞎子请求耶稣怜悯他，有许多人立即责备他，不许他作声，可是他反而更加高声喊叫，重复对耶稣的请求。

[10:49-52] 耶稣就站住，说：「叫过他来。」他们就叫那瞎子，对他说：「放心，起来！他叫你啦。」瞎子就丢下衣服，跳起来，走到耶稣那里。耶稣说：「要我为你做什么？」瞎子说：「拉波尼（就是夫子），我要能看见。」耶稣说：「你去吧！你的信救了你了。」瞎子立刻看见了，就在路上跟随耶稣。

于是耶稣停下脚步，说：「叫过他来。」群众就对那瞎子说：「放心，起来！他叫你啦。」瞎子立刻把衣服扔在一边，跳起来，走到耶稣面前。耶稣问他：「要我为你们做什么？」瞎子回答说：「拉波尼，我要

能看见。」耶稣对他说：「你去吧！你的信救了你了。」瞎子的眼睛立刻复明了。他就在路上跟随了耶稣。

马可福音十一章

11:1-11 光荣入耶路撒冷

[11:1-3] 耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其和伯大尼，在橄榄山那里；耶稣就打发两个门徒，对他们说：「你们往对面村子里去，一进去的时候，必看见一匹驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的，可以解开，牵来。若有人对你们说：『为什么做这事？』你们就说：『主要用他。』那人必立时让你们牵来。」

耶稣和门徒们离开了耶利哥，到了靠近耶路撒冷橄榄山地区的伯法其。橄榄山在耶路撒冷城外东面，离城很近。伯法其和伯大尼(17节)是橄榄山附近的村庄。约翰告诉我们逾越节前六日，耶稣来到伯大尼(约12:1)，现在他离耶路撒冷近了。

耶稣就打发两个门徒，到前面的村庄去。他们一进去就会看见一匹从来没有人骑过的驴驹拴在那里，他们要把它解开，牵到他耶稣那里去。耶稣告诉这两个门徒如果有人问他们为什么牵驴，他们只要回答「主要用他」，那人会立刻同意他们把这匹驴带走。这显示耶稣知道要发生的事，而且那匹驴的主人承认耶稣为主。

[11:4-7] 他们去了，便看见一匹驴驹拴在门外街道上，就把他解开。在那里站著的人，有几个说：「你们解驴驹做什么？」门徒照著耶稣所说的回答，那些人就任凭他们牵去了。他们把驴驹牵到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。

这两个门徒就依照耶稣的吩咐去做。他们果然看见一匹驴驹拴在门外街道上，他们就过去把它解了下来。旁边有人问他们解开驴驹做什么，他们就照著耶稣的话回答，那些人就让他们牵走了驴驹。牵来驴驹，他们把外衣盖在驴驹子上面，让耶稣坐上去。耶稣骑驴进耶路撒冷城应验了先知的话：「锡安的民哪，应当大大喜乐；耶路撒冷的民哪，应当欢呼。看哪，你的王来到你这里！他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑著驴，就是骑著驴的驹子」(亚9:9)。「锡安」是指耶路撒冷城。这预言的要点是：这君王是「温柔的，又骑著驴，就是骑著驴驹子。」耶稣骑的不是战马，而是驴驹子，这表示他是一位谦逊、温柔、和平的君王，而不是一位强权的君王。

[11:8-10] 有许多人把衣服铺在路上，也有人把田间的树枝砍下来，铺在路上。前行后随的人都喊著说：和散那！奉主名来的是应当称颂

的！那将要来的我祖大卫之国，奉主名来的，是应当称颂的！高高在上和散那！

当耶稣骑著驴驹子进入耶路撒冷时，有许多人把自己的衣服铺在路上，也有些人从田野里砍来树枝铺在路上。他们的举动标志着尊贵的人物的到达(参王下9:13)，他们前呼后拥，喊道：「和散那！奉主名来的是应当称颂的！那将要来的我祖大卫之国，奉主名来的，是应当称颂的！高高在上和散那！」「和散那」与「奉主名来的」出现于诗118:25-26。「和散那」意为「求主拯救」，但是在此它是表示赞美称颂。「大卫之国」一大卫是以色列的第二个君王。由于神和大卫立了永远的约(撒下7:8-29)，以色列人相信必有一位拯救者出自他的后裔，起来重建以色列的王国。众人的话指向耶稣是王，坐在大卫的国位上。根据约翰，群众喊著说：「和散那！奉主名来的以色列王是应当称颂的！」(约12:13)。「奉主名来的」是指以主的使者而来，因此他是应当称颂的。「高高在上」可能是指群众渴望天上也拥有象他们一样的高尚的情操。

[11:11] 耶稣进了耶路撒冷，入了圣殿，周围看了各样物件。天色已晚，就和十二个门徒出城，往伯大尼去了。

耶稣来到耶路撒冷，进入圣殿，各处察看一下。因为天色已晚，耶稣和十二个使徒出城回到了伯大尼。

11:12-14 诅咒无花果树

[11:12-14] 第二天，他们从伯大尼出来，耶稣饿了。远远的看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去，或者在树上可以找著什麼。到了树下，竟找不著什么，不过有叶子，因为不是收无花果的时候。耶稣就对树说：「从今以后，永没有人吃你的果子。」他的门徒也听见了。

第二天，耶稣和十二个使徒从伯大尼回耶路撒冷，耶稣饿了。他看见有一棵枝叶茂盛的无花果树，就走过去想看看树上有没有果子。他来到树下，却发现只有叶子，因为当时还不是无花果收成的时候。他指着树说：「从今以后，永没有人吃你的果子。」使徒们都听见了这话。耶稣为什么要责备不结果的无花果树呢？从可 11:22-24，我们可以看出主要的原因是耶稣要教导门徒们关于信心的事。

11:15-19 耶稣洁净圣殿

[11:15-17] 他们来到耶路撒冷。耶稣进入圣殿，赶出殿里做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子，和卖鸽子之人的凳子；也不许人拿著器具从殿里经过；便教训他们说：「经上不是记著说：我的殿必称为万国祷告的殿吗？你们倒使它成为贼窝了。」

耶稣第一次洁净圣殿发生在他传道的初期(约 2:13-17)。当时他斥责兑换银钱之人和买动物的人把圣殿当作「买卖的地方。」

耶稣他们来到了耶路撒冷。当时耶稣进了圣殿，把所有在圣殿里做买卖的人赶出去，他推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子。他不许任何人拿着器具从殿里经过。似乎有人利用圣殿作捷径，从城内走往橄榄山。这种行为显示对圣殿不敬，也就是对神不敬。

这洁净圣殿的事发生在圣殿的外院，因为这里是一个售卖圣殿用物的市场和兑换银钱的场所。这些买卖是获得祭司的允许，也是为远道而来的朝圣者提供服务。奉献给圣殿的捐项必须用圣币，因此奉捐的人一定要兑换银钱。「卖鸽子」是售供人献祭用的祭品。

然后，耶稣教导众人说：「经上不是记著说：我的殿必称为万国祷告的殿吗？你们倒使它成为贼窝了。」耶稣引述用赛 56:7 以及耶 7:11 来责备他们。「万国祷告的殿」一不单是作为犹太人的殿，外邦人也要向这殿祷告(王上 8:41-43)。圣殿是祷告的圣所，但是现在却被他们用来谋利。朝圣献祭的人往往在钱币兑换率和商品的价格上受到剥削。耶稣赶逐外院买卖的人证实了他的权力—弥赛亚的权力，并确认他是圣殿的主。

[11:18-19] 祭司长和文士听见这话，就想法子要除灭耶稣，却又怕他，因为众人都希奇他的教训。每天晚上，耶稣出城去。

马可记载祭司长和文士对耶稣洁净圣殿的反应。他们听见了这些事，就想法子要杀害耶稣。但是因为众人都惊叹他的教训，所以这些宗教领袖又害怕他。傍晚，耶稣和使徒们就离开了耶路撒冷，到城外过夜。

11:20-26 枯干了的无花果树的功课

[11:20-23] 早晨，他们从那里经过，看见无果树连根都枯干了。彼得想起耶稣的话来，就对他说：「拉比，请看！你所咒诅的无果树，已经枯干了。」耶稣回答说：「你们当信服神。我实在告诉你们，无论何人对这座山说：『你挪开此地，投在海里！』他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。」

第二天早晨，耶稣和使徒们又经过那棵无花果树。他们看见无花果树连根都枯干了。彼得想起前一天耶稣说过的话，就对耶稣说：「拉比，请看！你所咒诅的无花果树，已经枯干了。」耶稣就利用这机会来指示门徒们有关信心的事。「你们当信服神」—耶稣的意思是：门徒们要对神有强大的信心，这样就会在他们的生命里释放出神的大能。「无论何人对这座山说：『你挪开此地，投在海里！』他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了」—耶稣很可能是用夸张的语句来表达信心的重要性。移山投海表示克服巨大困难。若他们有移山投海的信心，那么没有一件事是不可能的了。这当然是夸张的说法，因为只有行异能的才能作出不可能的事。

[11:24] 所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得著的，就必得著。

门徒的祷告，只要合乎神的旨意，凭信心什么都能得到(约一 5:14)。

[11:25-26] 你们站著祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。你们若不饶恕人，你们在天上的父也不饶恕你们的过犯。」

耶稣在此教导有力的祷告不但要有信心，而且还需要饶恕他人。「站着祷告」—是犹太人的传统祷告姿势(撒上 1:26;王上 8:14, 22;尼 9:4;路 18:11, 13)。当门徒站着祷告的时候，如果想起有人得罪他们，就要饶恕他。这样，天上的父也饶恕他们的过犯。他们如果不饶恕别人，天上的父也不饶恕他们的过犯。

11:27-33 质问耶稣的权柄

[11:27-28] 他们又来到耶路撒冷。耶稣在殿里行走的时候，祭司长和文士并长老进前来，问他说：「你仗著什么权柄做这些事？给你这权柄的是谁呢？」

耶稣和门徒们又回到了耶路撒冷。当耶稣正在圣殿里走着，祭司长和文士并长老们走过来问他：「你仗著什么权柄做这些事？给你这权柄的是谁呢？」「这些事」可能是指耶稣进耶路撒冷的行径，洁净圣殿，和其他的工作和活动。祭司长，文士和长老们知道耶稣是仗著什么权柄做「这些事」的，只是他们不愿意承认这权柄。

[11:29-30] 耶稣对他们说：「我要问你们一句话，你们回答我，我就告诉你们我仗著什么权柄做这些事。约翰的浸礼是从天上来的？是从人间来的呢？你们可以回答我。」

耶稣告诉祭司长，文士和长老们：「我要问你们一句话，你们回答我，我就告诉你们我仗著什么权柄做这些事。」耶稣提议若他们能回答他的问题，他就告诉他们他是凭什麼权柄做「那些事」的。耶稣问：「约翰的浸礼是从天上来的？是从人间来的呢？」约翰传道的工作是以「传悔改的浸礼，使罪得赦」为特征(可 1:4)。约翰曾为耶稣施浸，过后圣灵降在耶稣身上，并得到神的认可(可1:9-11)。耶稣的权柄和约翰的权柄(参路3:2-3)都是来自同一个源泉，若祭司长，文士和长老们能回答耶稣的这个问题，那么他们就已经回答了他们自己的问题。「是从天上来的或是从人间来的」涉及在世上的权柄的唯一的源泉。不管论到什么，权柄不是从天上来的就是从人间来的。新约圣经要求我们「无论做什么，或说话或行事，都要奉主耶稣的名，藉著他感谢父神」(西 3:17)。也就是说，在宗教领域，我们所做的一切必须是耶稣所授权的。

[11:31-33] 他们彼此商议说：「我们若说『从天上来』，他必说：『这样，你们为什么不信他呢？』若说『从人间来』，却又怕百姓，因为众人真以约翰为先知。」于是回答耶稣说：「我们不知道。」耶稣说：「我也不告诉你们我仗著什么权柄做这些事。」

面对耶稣的问题，祭司长，文士和长老们私下议论，他们考虑了所有的可能性，如果说约翰的权柄是神所授予的，那为什么他们不信约翰所说的话呢？约翰曾告诉人们耶稣是神的儿子(参约1:19-37)。另一方面，若他们说约翰的权柄不是神所授予的，他们又怕百姓，因为百姓都以约翰为先知。他们进退两难，于是他们回答耶稣：「我们不知道。」他们宁愿不要真理，也不要说实话。耶稣对他们说：「我也不告诉你们我仗著什么权柄做这些事。」这并不表示耶稣不能回答他们的问题，既然他们不要接受真理，耶稣也不用回答他们的问题。

马可福音十二章

12:1-12 坏园户的比喻

[12:1] 耶稣就用比喻对他们说：「有人栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。」

接着，耶稣用比喻教导祭司长，文士和长老们。这比喻描述了以色列的历史、当代史、预言耶稣的死和将来犹太国受审评的事。

这个比喻讲道：有个家主，他开辟了一个葡萄园，四周圈上篱笆，在园中挖了一个压酒池，又盖了一座楼，然后把葡萄园租给园户，自己就往外国去了。在比喻中，家主是指神；神开辟的葡萄园指以色列国（赛 5:7）；篱笆、酒池、一座楼指摩西律法；园户指犹太人的领袖，即宗教领袖。

[12:2-5] 到了时候，打发一个仆人到园户那里，要从园户收葡萄园的果子。园户拿住他，打了他，叫他空手回去。再打发一个仆人到他们那里。他们用石头扔他，打伤他的头，并且凌辱他。又打发一个仆人去，他们就杀了他。后又打发好些仆人去，有被他们打的，有被他们杀的。

到了葡萄成熟的季节，园主派仆人到园户那里去收果子。但是，园户拿住仆人，打伤了一个，杀了一个。园主又派更多的仆人，园户照样对付了他们。

在比喻中，被派到园户那里去收果子的仆人是指受神差遣到以色列的众先知；园户逼迫、杀害仆人比喻以色列领导阶层如何逼迫众先知的。园主希望从葡萄园中寻得果子是指神诚挚的渴望以色列国有真的虔诚。

[12:6-7] 园主还有一位是他的爱子，末后又打发他去，意思说：『他们必尊敬我的儿子。』不料，那些园户彼此说：『这是承受产业的。来吧，我们杀他，产业就归我们了！』

最后，园主差派自己的爱子去见园户，深深以为他们会尊敬他的儿子。可是，园户看见是园主的儿子，便彼此说：「这是承受产业的。来吧，我们杀他，产业就归我们了！」

在比喻中，园主的儿子显明是指耶稣基督，神差遣他作为神最终的发言人（来 1:1-2）。于是，耶稣揭露了犹太人领袖要陷害他的阴谋。

[12:8-9] 于是拿住他，杀了他，把他丢在园外。这样，葡萄园的主人要怎么样办呢？他要来除灭那些园户，将葡萄园转给别人。

于是，园户拿住园主的儿子，把他杀了，把尸体扔到葡萄园外面。在这里，耶稣预言他将会死在耶路撒冷城门外(参来 13:12-13)。接着，耶稣叫祭司长，文士和长老们对恶园户所做的作出评论：「葡萄园的主人要怎么样办呢？」耶稣告诉他们：「他要来除灭那些园户，将葡萄园转给别人。」其实，耶稣预言将要发生在他们国家的事。在公元 70 年，罗马毁灭了耶路撒冷城。神将他的国度交给了另一族类，圣洁的国度，即教会(彼前 2:9)。

[12:10-11] 经上写著说：匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头。这是主所做的，在我们眼中看为希奇。这经你们没有念过吗？」

耶稣引述诗 118:22-23 来暗指他是匠人所弃的石头，现已成为房角的头块石头。犹太人弃绝了他，但是神使他从死里复活，变成了教会的基石。这并不是犹太人的愿望，而是「主所做的。」

[12:12] 他们看出这比喻是指著他们说的，就想要捉拿他，只是惧怕百姓，于是离开他走了。

祭司长，文士和长老们听出耶稣讲的比喻是针对他们，就想捉拿他。但是这些宗教领袖又怕群众，因为在场的群众都承认耶稣是先知(太 21:46)。于是，他们只好离开耶稣走了。

12:13-17 纳税给该撒的问题

[12:13-15 上] 后来，他们打发几个法利赛人和几个希律党的人到耶稣那里，要就著他的话陷害他。他们来了，就对他说：「夫子，我们知道你是诚实的，什么人你都不徇情面；因为你不看人的外貌，乃是诚诚实实传神的道。纳税给该撒可以不可以？我们该纳不该纳？」

犹太领袖不但不听耶稣在比喻里所发出的警告，反而更坚定的要找个适当的时刻捉拿他。

后来，他们派了一些法利赛人和希律党的人去见耶稣，想从耶稣的话中挑出毛病来陷害他。「希律党的人」是犹太人的一个政治团体，他们拥护希律王朝，接受罗马人的统治。他们对政治比对宗教更有兴趣。法利赛人和希律党的人先奉承耶稣，说：「夫子，我们知道你是诚实的，什么人你都不徇情面；因为你不看人的外貌，乃是诚诚实实传神的道。」接着，他们问耶稣：「纳税给该撒可以不可以？我们该纳不该纳？」「该撒」是罗马皇帝的称号。

问这个问题的目的是要置耶稣于进退两难的处境。如果耶稣回答说「可以」，他就会被犹太人视为叛国之徒而失去他们的支持。反之，如果耶稣说「不可以」，他们将会控告他反罗马政府而被逮捕。

[12:15 下-17] 耶稣知道他们的假意，就对他们说：「你们为什么试探我？拿一个银钱来给我看！」他们就拿了来。耶稣说：「这像和这号是谁的？」他们说：「是该撒的。」耶稣说：「该撒的物当归给该撒，神的物当归给神。」他们就很希奇他。

耶稣知道他们心怀恶意，就指责他们想试探他。接着，他要求他们拿一个钱币来给他看，他们就给他了个银币，耶稣问他们：「这像和这号是谁的？」他们回答说是该撒的。于是耶稣对他们说：「该撒的物当归给该撒，神的物当归给神。」若条件允许，基督徒都应当遵从神的律法和人的律法，如果人的律法与神的律法没有冲突，基督徒必须顺从人的律法。但是，如果人的律法与神的律法有冲突，那么基督徒必须顺从神并愿意承担后果(参徒 5:29)。法利赛人和希律党的人听见耶稣的话，十分惊讶。

12:18-27 复活的问题

[12:18-23] 撒都该人常说没有复活的事。他们来问耶稣说：「夫子，摩西为我们写著说：『人若死了，撇下妻子，没有孩子，他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。』有弟兄七人，第一个娶了妻，死了，没有留下孩子。第二个娶了她，也死了，没有留下孩子。第三个也是这样。那七个人都没有留下孩子；末了，那妇人也死了。当复活的时候，她是那一个的妻子呢？因为他们七个人都娶过她。」

耶稣被法利赛人和希律党的人试探过，现在不相信复活的撒都该人也想要试探他。其实，撒都该人认为没有复活，也没有天使和鬼魂(徒 23:8)，他们是当时的「自由」派。他们来见耶稣，先提出嫁娶的律法(申 25:5)，然后对他说一个妇人嫁了七兄弟的事，第一个娶了妻，死了，没有孩子，留下寡妇给他兄弟，第二，第三，直到第七个，都是如此，最后，那个女人也死了，他们就问耶稣：「当复活的时候，她是哪一个的妻子呢？因为七兄弟都娶过她。」这个问题的目的是要嘲笑复活这回事。

[12:24-25] 耶稣说：「你们所以错了，岂不是因为不明白圣经，不晓得神的大能吗？人从死里复活，也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。」

在此，耶稣指出撒都该人两方面的错误，即他们不明白圣经和不晓得神的大能。他们不明白圣经，因此误解了圣经上的话。圣经从没有说过将来的世界和现今的世界是一样的。撒都该人以为夫妇的关系要延续到天上，但是耶稣却反驳了他们的概念，说：「人从死里复活，也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。」撒都该人也不晓得神的大能，所以认为神不能使死人复活。

[12:26-27] 论到死人复活，你们没有念过摩西的书荆棘篇上所载的吗？神对摩西说：「我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。」神不是死人的神，乃是活人的神。你们是大错了。」

耶稣继续指责他们对复活这一概念的无知，问他们是否念过「摩西的书荆棘篇上所载的。」在这经文(出 3:6)，神对摩西说：「我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。」但是神怎能说他是那些早已去世的人的神，好像他们仍旧活着？耶稣指出神不是死人的神，乃是活人的神。在神的眼里，亚伯拉罕、以撒和雅各是活着的，因为他必定会叫他们复活(参太 8:11)。最后，耶稣对撒都该人说：「你们是大错了。」

12:28-34 最大的诫命

[12:28] 有一个文士来，听见他们辩论，晓得耶稣回答的好，就问他：**「诫命中那是第一要紧的呢？」**

有一个文士来了，听见耶稣和撒都该人辩论，觉得耶稣回答的好，就问他律法的诫命中哪一条是最大的(太 22:36)。律法中共有 613 条律例，文士想知道那一条是最重要并且必须遵守的。

[12:29-31] 耶稣回答说：**「第一要紧的就是说：『以色列啊，你要听，主我们神是独一的主。你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神，这是头一条诫命。』其次就是说：『要爱人如己。』再没有比这两条诫命更大的了。」**

此处，耶稣断言两条最大的诫命是「爱神」与「爱人」。耶稣引用申 6:4-5 来指出第一也就是最大的诫命是：「以色列啊，你要听，主我们神是独一的主。你要尽心，尽性，尽意爱主你的神，这是头一条诫命。」这包括了十诫中的前四条诫命。申 6:4-5 通称为「示玛」(Shema)经文，敬虔的犹太人每天早晚都念诵它。爱神的意思是什么？耶稣对使徒们说：「你们若爱我，就必遵守我的命令」(约 14:15)。耶稣补充第二条最重要的诫命和第一条相似，就是「要爱人如己」(参利 19:18)。这是十诫中的后六条诫命的总结。耶稣在太 7:12 教导「要爱人如己」，说：

「无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。」

[12:32-33] 那文士对耶稣说：「夫子说，神是一位，实在不错；除了他以外，再没有别的神；并且尽心、尽性、尽智、尽力爱他，又爱人如己，就比一切燔祭和各样祭祀好的多。」

文士完全同意耶稣的说法。他对耶稣说：「夫子说，神是一位，实在不错；除了他以外，再没有别的神。」他并且指出「爱神」与「爱人」这两条诫命比一切燔祭和各样祭祀重要得多。撒母耳对扫罗说：「耶和華喜悦燔祭和平安祭、岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭、顺从胜于公羊的脂油」（撒上 15:22）。神藉着何西阿说：「我喜爱良善、不喜爱祭祀、喜爱认识神、胜于燔祭」（何 6:6）。

[12:34] 耶稣见他回答的有智慧，就对他说：「你离神的国不远了。」从此以后，没有人敢再问他什么。

耶稣见文士回答满有智慧，就对他说：「你离神的国不远了。」若这有智慧的文士完全接受耶稣，他将会进入神的国。从此以后，再也没有人敢给耶稣出难题了。

12:35-37 有关基督问题

[12:35-37] 耶稣在殿里教训人，就问他们说：「文士怎么说基督是大卫的子孙呢？大卫被圣灵感动，说：主对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。大卫既自己称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？」众人都喜欢听他。

后来，耶稣在圣殿里教导人的时候问他们对基督的看法。耶稣的目的是要教导一则重要的知识。他问他们：「文士怎么说基督是大卫的子孙呢？」文士说基督是大卫的子孙是对的，但是不完全。耶稣接着问他们：「大卫被圣灵感动，说：主对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。大卫既自己称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？」听众都乐意地接受耶稣这番话。

耶稣在此引用诗 110:1 来指出大卫被圣灵感动说弥赛亚是他的主。在经文中的第一个「主」是指耶和華，而第二个「主」则指弥赛亚。既然大卫称弥赛亚为主，弥赛亚怎么又是大卫的子孙呢？诗 110:1 显示弥赛亚拥有双重性质。他即是神又是人。弥赛亚不但是大卫的子孙，他也是大卫的神。

12:38-40 要提防文士

[12:38-40] 耶稣在教训之间，说：「你们要防备文士；他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们的安，又喜爱会堂里的高位，筵席上的首座。他们侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告。这些人要受更重的刑罚！」

耶稣继续教导众人说：「你们要防备文士。」文士热爱权力，地位和财富。文士好穿长衣游行，目的是要显耀身分。他们喜爱人在街市上问他们的安，以示他们被人恭敬和尊重。他们又喜爱会堂里的高位，筵席上的首座。「会堂里的高位」是重要的、引人注目的席位。「筵席上的首座」是为尊贵的上宾准备的，筵席上靠近主人的座位是最高的。文士占这些席位因为他们喜爱人的称赞与钦佩。他们外表看来似乎虔诚，但是他们却吞没寡妇的家产，还故意在人面前作长篇的祷告。太 23 章提及更多的例子。文士的伪善，会使他们要受更严厉的刑罚。

12:41-44 寡妇的奉献

[12:41-42] 耶稣对银库坐著，看众人怎样投钱入库。有好些财主往里投了若千的钱。有一个穷寡妇来，往里投了两个小钱，就是一个大钱。

耶稣坐在圣殿银库的对面，看人们怎样捐献。银库是圣殿中让人投入钱币的十三个奉献箱。在此，耶稣关心人们怎样投钱入库里。很多有钱人投了很多钱。后来一个寡妇走来，投进两个小钱，等于一个大钱。小钱是指犹太铜币，是当时犹太铜币中面额最小的一种。一个大钱相当与一文钱(太 5:26)，一文钱是罗马铜币中面额最小的。

[12:43-44] 耶稣叫门徒来，说：「我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的，比众人所投的更多。因为，他们都是自己有余，拿出来投在里头；但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。」

耶稣把门徒们叫过来，要他们注意这寡妇所行的事。他断言这穷寡妇投入库里的，比其他的人都多。这是因为他们是从他们的财富中捐出有余的。可是这寡妇已经很穷了，却把自己的一切养生的都投上了。她所行的得到耶稣的称赞。耶稣关心的是人奉献的动机。他看人的内心，并以他们对神的爱和信靠来衡量他们的奉献。这寡妇把一切的养生献给神，此举动显示她信靠神度日(太 6:33)。

马可福音十三章

13:1-2 耶稣预言圣殿的毁灭

[13:1-2] 耶稣从殿里出来的时候，有一个门徒对他说：「夫子，请看，这是何等的石头！何等的殿宇！」耶稣对他说：「你看见这大殿宇吗？将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。」

耶稣在圣殿里说了最后的话后，就走出圣殿。这时，有一个门徒对他说：「夫子，请看，这是何等的石头！何等的殿宇！」路加说有一些门徒在谈论圣殿是用美石和供物妆饰的(路 21:5)。可是耶稣警告他们圣殿将会被摧毁—这些石头没有一个会留在另一个上面。耶稣的预言在公元 70 年应验了，那时，提多将军率领罗马军队洗劫了耶路撒冷。

13:3-4 门徒问耶稣一些问题

[13:3-4] 耶稣在橄榄山上对圣殿而坐，彼得、雅各、约翰，和安得烈暗暗的问他说：「请告诉我们，什么时候有这些事呢？这一切事将成的时候有什么预兆呢？」

当耶稣坐在橄榄山上时，彼得、雅各、约翰，和安得烈私下来问他：「请告诉我们，什么时候有这些事呢？这一切事将成的时候有什么预兆呢？」门徒们想知道有关圣殿被摧毁的事，他们想知道这事何时发生，以及发生之前的预兆是什么。很可能门徒们觉得圣殿被摧毁将会发生在世界末日，也是耶稣的再临。若是这样，他们就错了。耶路撒冷将会在很短的时间内沦陷，而耶稣的再临或世界末日会晚很多。在可 13:14-23，耶稣预兆了耶路撒冷的沦陷和圣殿被摧毁。接着，他宣讲了一些有关世界末日的训勉(可 13:32-37)。

13:5-13 迷惑的预兆的警告

[13:5-6] 耶稣说：「你们要谨慎，免得有人迷惑你们。将来有好些人冒我的名来，说：『我是基督』，并且要迷惑许多人。」

耶稣告诉门徒们要当心，免得有人迷惑他们。耶稣警告他们假教师会增加，许多人要冒充耶稣的名自称是基督，欺骗很多人。在耶稣升天后与耶路撒冷沦陷这段时期，即四十年内，有几个假基督出现。徒 5:35-37 和 21:38 提到一些民族主义的领袖聚集一起，一般民众附从他们。

[13:7-8] 你们听见打仗和打仗的风声，不要惊慌。这些事是必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民，国要攻打国；多处必有地震、饥荒，患难。这都是灾难的起头。

若门徒们听到打仗和打仗的风声时，他们不必惊慌，因为这是必须有的，只是「末期」还没有到，即耶路撒冷沦陷和圣殿被摧毁的时刻还没有到，将来民要攻打民，国要攻打国，这是指在第一世纪的民族和王国。另外，多处必有地震，饥荒，患难。这是指在第一世纪的民族和王国以及灾难，这一切都是灾难的起头，正象产妇临产前的阵痛一样。

[13:9] 但你们要谨慎；因为人要把你们交给公会，并且你们在会堂里要受鞭打，又为我的缘故站在诸侯与君王面前，对他们作见证。

在此，耶稣警告基督徒将会遇到严重的逼迫，那时，人们要把他们交给公会，他们会在会堂里鞭打；他们也会为了耶稣的缘故站在诸侯与君王面前，作见证。使徒行传明确地显示了这个预言的应验。

[13:10] 然而，福音必须先传给万民。

在耶路撒冷被沦陷和圣殿被摧毁之前的最后预兆就是福音必须先传给万民。新约圣经断言此情此景。保罗坚称：「这盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的。这福音传到你们那里，也传到普天之下」（西 1:5-6）。接着，保罗又坚称：「这福音就是你们所听过的，也是传与普天下万人听的」（西 1:23）。歌罗西书的写作日期大概是公元 62 年，即在圣殿被毁灭之前的八年。

[13:11] 人把你们拉去交官的时候，不要预先思虑说什么，也不要预先筹划。到那时候，赐给你们什么话，你们就说什么；因为说话的不是你们，乃是圣灵。

尽管使徒们受到逼迫，但是耶稣确保他们，在他们被拉去交官的时候，不必考虑说什么，也不要预先筹划。到时候神会赐他们该说的话以作出正确的答辩，因为那时不是他们在说话，而是圣灵通过他们在说话，这也是指圣灵默示使徒们明白一切的真理。但是今天，神的执事必须竭力的学习神的话。

[13:12] 弟兄要把弟兄，父亲要把儿子，送到死地；儿女要起来与父母为敌，害死他们；

不但使徒们会受逼迫，耶稣的门徒们也会受到逼迫，他们会因自己是耶稣的门徒而被自己的家人出卖。兄弟出卖兄弟，父亲出卖子女，或置

他们于死地，子女与父母作对，在官长面前控告自己的父母，或把他们害死。

[13:13] 并且你们要为我的名被众人恨恶。惟有忍耐到底的，必然得救。」

门徒们会因跟随耶稣而受众人的恨恶，众人憎恶真理和传真理的人。门徒若因遭受迫害而背弃信仰的话，他们将会丧失赏赐，只有那些能坚持到最后的人才会得救。

24:15-28 耶路撒冷被毁的真正预兆和另外假预兆的警告

[13:14-18] 「你们看见先知但以理所说的那行毁坏可憎的，站在不当站的地方（读这经的人须要会意）。那时，在犹太的，应当逃到山上；在房上的，不要下来，也不要进去拿家里的东西；在田里的，也不要回去取衣裳。当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了！你们应当祈求，叫这些事不在冬天临到。

现在，耶稣详述耶路撒冷被毁灭的时刻与预兆。

耶稣继续讲道：「你们看见先知但以理所说的那行毁坏可憎的，站在不当站的地方。」「读这经的人须要会意」—普遍认为是作者提出的忠告，即读但以理书的读者须要留意。

但以理三次谈到「那行毁坏可憎的」（但9:27;11:31; 12:11）。在但以理书里，「可憎的」与拜偶像有确切的关联。路加也记载了耶稣描述耶路撒冷被毁的预兆：「你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道它成荒场的日子近了」（路 21:20）。这是真正的预兆！当门徒们看见耶路撒冷被得胜的敌军围困时，他们就知道它快要被毁灭了。因此，「那行毁坏可憎的，站在不当站的地方」是指提多将军与罗马军队把外邦人和拜偶像的行为带进耶路撒冷城以及圣殿里。

那些住在犹太的人们看见这预兆时，他们应当赶快逃到山上避难；在屋顶上的，不要下来拿家里的东西；在田里的，也不要回去取衣裳。这说明危机来临的很突然，他们没有时间从屋顶下来到房子里收拾东西；在田里干活的也没有时间回家取外衣，保住性命更重要。

在这段时期，那些孕妇和给婴儿喂奶的母亲有祸了，因为他们更难逃脱。他们需要祈祷，愿她们逃亡的日子不要发生在冬天或是安息日。冬天使人行路不便，而在冬安息日，城门会紧闭导致她们无法逃亡（参尼 13:19）。

若 7 节的「末期」是指耶稣的降临，在 14-18 节所描述的这些行为都是枉然的。

[13:19-20] 因为在那些日子必有灾难，自从神创造万物直到如今，并没有这样的灾难，后来也必没有。若不是主减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的；只是为主选民，他将那日子减少了。

耶稣警告：「因为在那些日子必有灾难，自从神创造万物直到如今，并没有这样的灾难，后来也必没有。」他还在论耶路撒冷摧毁的事。根据犹太历史学家约瑟夫，围攻耶路撒冷的景象是那么的恐怖。那时候，犹太约有二百万人被杀，大部分被钉在十字架，又约有二百万人被卖为奴，饱尝苦难，甚至因而致死。「后来也必没有」显示这事件与末日还有一段时间。这灾难是何等的大！若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救的。在此，「凡有血气的」是指犹太人。神为了保护他的选民减少这日子，这选民是指在犹太人中的基督徒。神保存他们以便他们把福音传给将来的世代。

[13:21-23] 那时若有人对你们说：「看哪，基督在这里」，或说：「基督在那里」，你们不要信！因为假基督、假先知将要起来，显神迹奇事，倘若能行，就把选民迷惑了。你们要谨慎。看哪，凡事我都预先告诉你们了。」

耶稣在此警告门徒们，那时，即在耶路撒冷被敌人入侵之前和期间，将会出现假基督和假先知，大显神迹和奇事企图欺骗人民。这些欺骗者将会假装基督已来了，已隐藏在某地方等待拯救的时刻。耶稣警告门徒们不要被这些假基督和假先知的声明所迷惑。

13:24-31 启示语句更进一步描述耶路撒冷的陷落

[13:24-25] 「在那些日子，那灾难以后，日头要变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。」

耶稣还在阐述耶路撒冷的陷落和紧接着的事。「在那些日子，那灾难以后，日头要变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动」—这种语言在整本圣经是用来描述邪恶的国家的陷落。神形容巴比伦的陷落时说：「天上的众星群宿都不发光；日头一出就变黑暗；月亮也不放光」（赛 13:10）。这种语言也勾画出以东的陷落：「天上的万象都要消灭；天被卷起，好像书卷。其上的万象要残败，像葡萄树的叶子残败，又像无花果树的叶子残败一样。因为我的刀在天上已经喝足；这刀必临到以东和我所咒诅的民，要施行审判」（赛 34:4-5）。神形容埃及领袖的陷

落时说：「我将你扑灭的时候，要把天遮蔽，使众星昏暗，以密云遮掩太阳，月亮也不放光。我必使天上的亮光都在你以上变为昏暗，使你的地上黑暗」（结 32:7-8）。因此，耶稣用这种语言描述犹太国的结束是最恰当不过的，耶路撒冷的被毁将是神的忿怒。

[13:26] 那时，他们要看见人子有大能力、大荣耀，驾云降临。

「人子…驾云降临」是指耶稣在天上得权柄和荣耀，而不是指降临在世间。这是因为「基督复临」（原文—*parousia*）这词未出现。「降临」—基督复临（原文 *parousias*）是用来表示君王驾临的意思。「降临」和「世界的末了」指的是同一件事（参太 24:3）。注意以赛亚描述神对埃及的审评：「论埃及的默示：看哪，耶和華乘驾快云，临到埃及。埃及的偶像在他面前战兢；埃及人的心在里面消化」（赛 19:1）。因此，藉着耶稣对他们的审判（耶路撒冷被毁），「他们要看见人子有能力，大荣耀，驾云降临。」

[13:27] 他要差遣天使，把他的选民，从四方，从地极直到天边，都招聚了来。」

这里的要点是指在圣殿被毁和犹太国被结束后，普天下的教会持续增长。文中的「天使」是指使者。天使基本的意思是使者。这些使者是在世界各地的传福音的教师和传道人。「把他的选民，从四方，从地极直到天边，都招聚了来」必定是指外邦人归主的事（参 10 节注）。

[13:28-29] 「你们可以从无花果树学个比方：当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们几时看见这些事成就，也该知道人子近了，正在门口了。」

耶稣告诉门徒们，他们可以从无花果树学习一个教训，就像无花果树的叶子证明夏即将来临一样，当他们看见耶路撒冷和圣殿被毁的事，就知道人子近了，甚至「正在门口了」。这并不是指「基督的复临」，而是象征性的说法他来审判耶路撒冷。

[13:30] 我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。

耶稣断言「这些事」都要在他那个世代发生。在这世代还没有过去时，所有在 13 章提到的有关耶路撒冷和圣殿被毁的预兆都要应验，即假基督，打仗和打仗的风声，地震，饥荒，患难，逼迫，福音传给万民，门徒被杀害。在此，耶稣明确的答复了门徒们所问的问题：「请告诉我们，什么时候有这些事呢？」

[13:31] 天地要废去，我的话却不能废去。」

耶稣强调他所说过话完全信实可靠，耶路撒冷和圣殿被毁的预言在公元 70 年被应验了。

13:32-37 世界的末日

[13:32] 「但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟有父知道。」

耶稣现在改变主题，从「这些事」转到「那日子，那时辰」。「这些事」是指在耶稣那个世代要发生的事(30 节)，而「那日子，那时辰」却没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟独父知道。耶稣也不知道，因为他在地上期间自限他的无所不知。「那日子，那时辰」是指世界末日，耶稣的第二次降临(基督复临)。根据太 24:36-39，耶稣降临(原文—*parousia*)的时候，将和挪亚的日子一样。当时，在洪水到来之前，人们照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那一天，他们还不知道将要发生什么事，之后洪水把他们全都冲走。耶稣的降临也是这样。

[13:33] 你们要谨慎，警醒祈祷，因为你们不晓得那日期几时来到。」

既然没有人知道耶稣再来的时间，而且没有预兆(比如像耶路撒冷被毁的预兆一样)，那么每个人都要警醒祈祷和预备。耶稣在此强调作准备的重要性。

[13:34-37] 这事正如一个人离开本家，寄居外邦，把权柄交给仆人，分派各人当做的工，又吩咐看门的警醒。所以，你们要警醒；因为你们不知道家主什么时候来，或晚上，或半夜，或鸡叫，或早晨；恐怕他忽然来到，看见你们睡著了。我对你们所说的话，也是对众人说：要警醒！」

耶稣的再临可以比作一个人远行之前，把家务交给仆人管理，给每个仆人分了工，又吩咐看门人当心门户。仆人们要留心，因为家主随时会回来审查他们是否忠心尽职。同样地，门徒们一定要警醒，因为他们不知道耶稣什么时候回来，否则，若耶稣忽然回来则看到他们还在睡觉。耶稣的迫切信息是，「要警醒！」

马可福音十四章

14:1-2 犹太领袖策划杀害耶稣

[14:1-2] 过两天是逾越节，又是除酵节，祭司长和文士想法子怎么用诡计捉拿耶稣，杀他。只是说：「当节的日子不可，恐怕百姓生乱。」

「逾越节」一是犹太人重要的节日。每年的这天，即犹太宗教历的正月十四日，犹太人都吃特定的餐饭，以纪念在摩西时代神的拯救，将他们从埃及的奴役中解脱出来，尤其逾越节献的羔羊，拯救百姓免于死亡。每年这个时候，千千万万的犹太人聚集在耶路撒冷守这节（参申 16:2）。逾越节在十四日的黄昏以后举行，七天的除酵节也同时开始（参出 12 章）。

逾越节，又是除酵节的前两天，祭司长和文士们策划要用诡计抓住耶稣并杀害他。他们决定不可在逾越节期间动手，免得激起民众的暴动，因为众人以耶稣为先知（参太 21:46），其实，在可 11:18，祭司长和文士们早就想法子要除灭耶稣了。

14:3-9 在伯大尼受香膏

[14:3] 耶稣在伯大尼长大麻疯的西门家里坐席的时候，有一个女人拿著一玉瓶至贵的真哪哒香膏来，打破玉瓶，把膏浇在耶稣的头上。

当以色列的宗教领袖们策划杀害耶稣时，耶稣正在伯大尼长大麻疯的西门家里作客。摩西律法禁止长大麻疯的和其他人混合在一起，应当独居营外（利 13:45-46）。这样看来，西门已痊愈。一个女人趁耶稣坐席的时候，拿著一玉瓶极贵的香膏浇在耶稣的头上，这个女人是马大的妹妹马利亚（参约 12:1），她的举动显示了她对耶稣的敬爱。

[14:4-5] 有几个人心中很不喜悦，说：「何用这样枉费香膏呢？这香膏可以卖三十多两银子周济穷人。」他们就向那女人生气。

有些人看见了马利亚的举动，就很不高兴地说：「何用这样枉费香膏呢？这香膏可以卖三十多两银子周济穷人。」这些人认为极贵的香膏浇在耶稣的头上是枉费，应该用来救济穷人，因为这它可以卖三十多两银子，相当于一年的工资。

根据约翰在约 12:4-6 的记载，首先认为耶稣配不上这三十多两银子的这瓶香膏的是犹大，约翰的记载是：犹大说这话，并不是挂念穷人，乃因他是个贼，又带著钱囊，常取其中所存的。

[14:6] 耶稣说：「由她吧！为什麼难为她呢？她在我身上做的是一件美事。」

耶稣便对他们说：「由她吧！为什么难为她呢？她在我身上做的是一件美事。」耶稣为马利亚辩护并称赞她为他做了一件美好的事。

[14:7-8] 因为常有穷人和你们同在，要向他们行善随时都可以；只是你们不常有我。她所做的，是尽她所能的；她是为我安葬的事把香膏预先浇在我身上。」

这时耶稣指责他们：常有穷人和他们同在，但是耶稣不能常与他们在一起，他们在他们中间的时候不多了，他们要表达对他的爱的机会很快就归于无了。耶稣告诉他们，马利亚把香膏浇在他身上是为他安葬。他说她「所做的，是尽她所能的。」在耶稣死之前，她抓住机会膏了他。

[14:9] 我实在告诉你们，普天之下，无论在什麼地方传这福音，也要述说这女人所做的，以为纪念。」

在此，耶稣宣称无论福音传到什么地方，人们都要述说玛利亚所做的事，以纪念她对主的服事和爱。

14:10-11 犹大参与密谋

[14:10-11] 十二门徒之中，有一个加略人犹大去见祭司长，要把耶稣交给他们。他们听见就欢喜，又应许给他银子；他就寻思如何得便把耶稣交给他们。」

十二门徒中有个称为加略人犹大的独自跑去见祭司长，要把耶稣出卖给他们。他们听见犹大的话很高兴，答应给他赏钱。根据太 26:15，他们给了他三十块钱。这数目等于一个奴隶的估价(出 21:32)，犹大竟为一个奴隶的估价出卖了耶稣，这价钱应验了亚 11:12 的预言。从那时起，犹大就找机会要把耶稣交给他们。路加记述犹大便找机会，要趁众人不在跟前的时候把耶稣交给他们(路 22:6)。以色列的宗教领袖们不敢公开地捉拿耶稣，因此他们想趁众人不在的时候捉拿他。

14:12-26 最后的晚餐

[14:12] 除酵节的第一天，就是宰逾越羊羔的那一天，门徒对耶稣说：「你吃逾越节的筵席要我们往那里去预备呢？」

除酵节的第一天，就是宰逾越节羔羊的那天，门徒们对耶稣说：「你吃逾越节的筵席要我们往哪里去预备呢？」逾越节总共延续八天，这里指的是星期四，即尼散月十三日，在那天犹太人要在家宅内开始预备除酵，因此一般称这天为「除酵节的第一天」。犹太人都是在正月十四日下午，开始宰逾越节的羊羔，到黄昏时分就吃逾越节的筵席。耶稣和使徒们所吃的最后晚餐，时间似乎在十三日晚上，按犹太人的算法已属十四日，因为他们以日落时分计算。

[14:13-16] 耶稣就打发两个门徒，对他们说：「你们进城去，必有人拿著一瓶水迎面而来，你们就跟著他。他进那家去，你们就对那家的主人说：『夫子说：客房在那里？我与门徒好在那里吃逾越节的筵席。』他必指给你们摆设整齐的一间大楼，你们就在那里为我们预备。」门徒出去，进了城，所遇见的正如耶稣所说的。他们就预备了逾越节的筵席。

为了预备逾越节的筵席，耶稣就派两个门徒进城(耶路撒冷)。当时耶稣他们还在伯大尼，耶稣告诉他们进城后所要发生的事情及如何应对。门徒们去了，进了城，所遇见的正如耶稣所说的一样，于是他们就预备了逾越节的筵席。这显示神亲自预备了逾越节的筵席。犹太人为过逾越节，要除净一切有酵之物(出 12:15;18-19)，并预备羊羔、酒、苦菜、无酵饼等等。

[14:17-19] 到了晚上，耶稣和十二个门徒都来了。他们坐席正吃的时候，耶稣说：「我实在告诉你们，你们中间有一个与我同吃的人要卖我了。」他们就忧愁起来，一个一个的问他说：「是我吗？」然后又有一个问，是我么？

傍晚，耶稣和十二个门徒来了。路加记载耶稣和使徒们坐席（路 22:1）。用饭的时候，耶稣宣布在使徒中间，跟他一起吃饭的，有一个要出卖他，这个揭示使他们很忧愁，一个一个的问他说：「是我吗？」

[14:20-21] 耶稣对他们说：「是十二个门徒中同我蘸手在盘子里的那个人。人子必要去世，正如经上指著他所写的；但卖人子的人有祸了！那人不生在世上倒好。」

耶稣回答使徒们：「是十二个门徒中同我蘸手在盘子里的那个人。」约翰告诉我们耶稣蘸了一点饼后，他就递给犹大。犹大受了那点饼，立刻

就出去。那时候是夜间了(约 13:26-30)。接着，耶稣陈述：所要发生在人子身上的事是要应验圣经的预言(诗 41:9)，但是，那出卖他的人有祸了，他不生在这世上还好！

[14:22-24] 他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝了福，就擘开，递给他们，说：「你们拿著吃，这是我的身体」；又拿起杯来，祝谢了，递给他们；他们都喝了。耶稣说：「这是我立新约的血，为多人流出来的。」

在此，耶稣设立了主餐。实际上，主餐并不是逾越节的筵席的表述。否则，它就失去了它的重要性，耶稣是在逾越节的筵席结束时设立了一个新的纪念筵席，即主餐。

耶稣拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒们，说：「你们拿着吃，这是我的身体。」「这是我的身体」指这饼代表他的身体，而不是这饼已变成他的身体。这饼象征耶稣的身体，为世人的罪孽被钉在十字架上。

接着，耶稣拿起杯来，祝谢了，递给他们。他们都喝了。「这是我立新约的血，为多人流出来的」—这葡萄汁(25节)象征耶稣的血为多人流出来，使罪得赦(太 26:28)。「我立新约的血」应验了耶 31:31 的预言。出 24:8 的约是用血而立的，耶稣将要成为被杀的羔羊。

[14:25] 我实在告诉你们，我不再喝这葡萄汁，直到我在神的国里喝新的那日子。」

「这葡萄汁」代表主餐。「喝这葡萄汁」不是照字面地，而是陈述耶稣和门徒们在吃主餐时的团契。耶稣在此应许使徒们，他不会参与这筵席，直到他在神的国里那一天再与他们同参与这筵席。「直到那日子」是指直到耶稣复活和圣灵降临之后。在耶稣升天之前，没有主和使徒们同领主的晚餐的记载。「神的国里」是指在五旬节圣灵降临之后被建立的教会。

保罗在林前 11:23-26 指出吃主餐的意义，就是纪念耶稣为赎我们罪受死。我们每逢吃主餐时表明主的死，直等到他来。

[14:26] 他们唱了诗，就出来，往橄榄山去。

耶稣和使徒们唱了诗，然后到橄榄山去了。

14:27-31 预言彼得不认耶稣

[14:27-28] 耶稣对他们说：「因为我今晚你们都要跌倒了，因为经上记著说：我要击打牧人，羊就分散了。但我复活以后，要在你们以先往加利利去。」

在橄榄山，耶稣向使徒们预言：第一，那晚，他们都要为他的缘故跌倒，离弃他。第二，耶稣引用亚 13:7 预言他会死在犹太人的手里，而且使徒们会分散。第三，耶稣会复活，并且应许使徒们，他会与他们在加利利见面。

[14:29-31] 彼得说：「众人虽然跌倒，我总不能。」耶稣对他说：「我实在告诉你，就在今天夜里，鸡叫两遍以先，你要三次不认我。」彼得却极力的说：「我就是必须和你同死，也总不能不认你。」众门徒都是这样说。

彼得焦急与勇敢地回答说即使大家都离弃耶稣，他绝对不会。耶稣预言彼得会对他更不忠，在鸡叫两遍以先，彼得会三次不认他。但是，彼得继续抗议，坚称他会为耶稣忠心耿耿，即使和耶稣同死，也绝对不会不认耶稣。当其他的使徒们听了彼得对耶稣的效忠宣言后，他们也都效法。

14:32-42 耶稣在客西马尼祷告

[14:32-34] 他们来到一个地方，名叫客西马尼。耶稣对门徒说：「你们坐在这里，等我祷告。」于是带著彼得、雅各、约翰同去，就惊恐起来，极其难过，对他们说：「我心里甚是忧伤，几乎要死；你们在这里等候，警醒。」

耶稣与使徒们来到了一个叫客西马尼的地方。客西马尼是一橄榄园。耶稣进入客西马尼并不是要逃避死亡，而是为他的死作准备。他吩咐其他的八个使徒坐在那里等他，因为他要进园里去祷告并单独与神同在，然后他带着彼得、雅各和约翰进去园里。耶稣内心惊恐，感到非常难过，便对他们三人说：「我心里甚是忧伤，几乎要死；你们在这里等候，警醒。」耶稣非常忧伤，不是因为他怕死，而是他将要因承担罪而与父隔绝(可 15:34)，那无罪的耶稣将要替我们成为代罪羔羊(林后 5:21)。地狱的悲剧就是与神隔绝，这也就是耶稣面对十字架时极度痛苦的根源。

[14:35-36] 他就稍往前走，俯伏在地，祷告说：「倘若可行，便叫那时候过去。」他说：「阿爸！父啊！在你凡事都能；求你将这杯撤去。然而，不要从我的意思，只要从你的意思。」

耶稣又向前走了一点，俯伏在地祷告。他祈求神若是可以，不要让他经历那受难的时刻。他求说：「阿爸！父啊！在你凡事都能；求你将这杯撤去。然而，不要从我的意思，只要从你的意思。」耶稣在此祈求神把那苦难和死亡的杯以及那痛苦的时刻撤去。路加描述耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点滴在地上(路 22:44)。神没有回答，耶稣的祈求并不是自私的，「不要从我的意思，只要从你的意思。」神的意思是耶稣上十字架，这也是他来到世上的目的。

[14:37-38] 耶稣回来，见他们睡著了，就对彼得说：「西门，你睡觉吗？不能警醒片时吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。」

祷告完毕，耶稣回到三个使徒那里，十分需要他们的同情和鼓励，却看见他们都睡着了，就责备彼得说：「西门，你睡觉吗？不能警醒片时吗？」这表明耶稣在这时刻十分希望他们的陪伴。路加记录使徒们是因为忧愁而睡著的(路 22:45)。接着，耶稣说：「你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。」耶稣比任何人都了解肉体的软弱，因此他给了我们一个警告，「总要警醒祷告，免得入了迷惑。」

[14:39-40] 耶稣又去祷告，说的话还是与先前一样，又来见他们睡著了，因为他们的眼睛甚是困倦；他们也不知道怎么回答。

耶稣又去祷告，再用同样的话。他再回来时，发现他们又睡着了。他们困得睁不开眼睛，也不知道对他怎么回答。

[14:41-42] 第三次来，对他们说：「现在你们仍然睡觉安歇吧！够了，时候到了。看哪，人子被卖在罪人手里了。起来！我们走吧。看哪，那卖我的人近了。」

耶稣第三次回来时，对彼得他们说：「现在你们仍然睡觉安歇吧！够了，时候到了。看哪，人子被卖在罪人手里了。」他们与他同警醒的时间已过了。那「时候」，即他被出卖和被捕的时候，他已准备把自己交于罪人手里，例如犹大，该亚法，彼拉多，希律，和其他的人。「起来！我们走吧」—耶稣并不是要逃避，而是要面对他的敌人，他现在要把使徒们叫醒，因为卖他的人已走近了。

14:43-51 捉拿耶稣

[14:43] 说话之间，忽然那十二个门徒里的犹大来了，并有许多人帶著刀棒，从祭司长和文士并长老那里与他同来。

耶稣正说着，那十二个门徒中的犹大来了。「十二个门徒里的犹大」——这里是强调 18 节预言的应验。有一群人带着刀棒跟犹大一起来，他们是祭司长、文士和长老派来的。

[14:44-46] 卖耶稣的人曾给他们一个暗号，说：「我与谁亲嘴，谁就是他。你们把他拿住，牢牢靠靠的带去。」犹大来了，随即到耶稣跟前，说：「拉比」，便与他亲嘴。他们就下手拿住他。

犹大已和那群带着刀棒的人约定了暗号，使他们能从使徒中辨认出要捉拿的人，这个暗号就是：他所亲的人就是耶稣。犹大立刻走到耶稣跟前，假意地问安：「拉比。」然后，就亲了耶稣。那些人立刻上前，拿住耶稣。耶稣被出卖和逮捕应验了诗 41:9 的预言：「连我知己的朋友，我所倚靠，吃过我饭的也用脚踢我。」

[14:47] 旁边站著的人，有一个拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他一个耳朵。

看到耶稣被捕，他的门徒之一拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他的一个耳朵。约翰指出这个门徒是彼得，而那祭司的仆人名叫马勒古(约 18:10)。路加详述道：耶稣摸那人的耳朵，把他治好了(路 22:51)。

[14:48-50] 耶稣对他们说：「你们带著刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？我天天教训人，同你们在殿里，你们并没有拿我。但这事成就，为要应验经上的话。」门徒都离开他，逃走了。

接着，耶稣责备那群人，说他们带著刀棒出来抓他，好像他是个强盗。耶稣揭露了他们的懦弱，因为耶稣天天坐在殿里教训人，他们并没有拿他。但是，这一切事情的发生都是要应验经上的话(诗 22:6, 赛 53:7)。这显示他们并没有拿他，而是耶稣把自己交于他们的。耶稣愿意舍命，这也是神拯救世人的计划(参徒 2:33)。这时候，所有的门徒都离弃耶稣，逃走了。可见，耶稣在 27 节所作的预应验了言。

[14:51-52] 有一个少年人，赤身披著一块麻布，跟随耶稣，众人就捉拿他。他却丢了麻布，赤身逃走了。

有一个少年人，身上只披着一块麻布，跟着耶稣。那些人想捉拿他，可是他丢了麻布，赤着身子逃走了。有些人相信那个少年人就是本书作者马可。耶稣在危难和痛苦的时刻，所有的人都离弃了他。

14:53-65 犹太工会的审评

[14:53] 他们把耶稣带到大祭司那里，又有众祭司长和长老并文士都来和大祭司一同聚集。

耶稣被捕后，被押送到大祭司那里。该亚法是当年在任的大祭司，他的任期是公元 18 至 36 年，他也是曾任过大祭司的亚那的女婿(约 18:13)。众祭司长、长老和文士已经在该亚法那里聚会。这显明他们正按计划行事(参可 14:1)。

其实，耶稣被捕后，他先被带到亚那面前，因为亚那是当年作大祭司该亚法的岳父(约 18:13)。然后，亚那把耶稣解到大祭司该亚法那里去(约 18:24)。

[14:54] 彼得远远的跟著耶稣，一直进入大祭司的院里，和差役一同坐在火光里烤火。

那时，彼得一直远远地跟着耶稣，来到大祭司的院子里。「院子」一即周围建有房子的露天院落。他进去院子和差役同坐在火光里烤火。马太说彼得要看这事怎样了结(太 26:58)。

[14:55-59] 祭司长和全公会寻找见证控告耶稣，要治死他，却寻不著。因为有好些人做见证告他，只是他们的见证各不相合。又有几个人站起来做假见证告他，说：「我们听见他说：『我要拆毁这人手所造的殿，三日内就另造一座不是人手所造的。』」他们就是这么做见证，也是各不相合。

祭司长和全公会都寻找见证来指控耶稣，以便置他于死地，可是他们找不着。「公会」一是犹太最高法庭。公会成员有七十人，是以大祭司为首的民间领袖组成(53 节)的，其职责是维持公共秩序，处理有关律法的宗教案件和诉讼。但受制于罗马政府及其任命的巡抚，公会无权宣判死刑(约 18:31)。虽然好些人来作见证，犹太领袖们还是找不出杀耶稣的理由，因为这些人的见证并不吻合。最后，有几个人前来作假见证，控告耶稣说：「我们听见他说：『我要拆毁这人手所造的殿，三日内就另造一座不是人手所造的。』」他们做的见证，也是自相矛盾。事实上，他们歪曲了耶稣的声称：「你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来」(约 2:19)。可见，这些作假见证的是在诬告耶稣。

[14:60-61] 大祭司起来站在中间，问耶稣说：「你什么都不回答吗？这些人做见证告你的是什么呢？」耶稣却不言语，一句也不回答。大祭司又问他说：「你是那当称颂者的儿子基督不是？」

大祭司立刻站起来问耶稣，这些指控是怎么回事，耶稣却一言不发。大祭司再对耶稣说：「你是那当称颂者的儿子基督不是？」根据太26:63，大祭司以神的名强迫耶稣作出诚实的回答，他强迫耶稣在他面前起誓，以证实他的身份，使耶稣不能再保持沉默了(参利5:1)。

[14:62] 耶稣说：「我是。你们必看见人子坐在那权能者的右边，驾著天上的云降临。」

耶稣证实，他是神的儿子基督。接着，他引用但7:13来证实他将会「坐在那权能者的右边」，即坐在最高的位置掌握最高的权柄。「驾著天上的云降临」一指耶稣在天上得权柄和荣耀，而不是指降临在世间(参可13:26注)。

[14:63-64] 大祭司就撕开衣服，说：「我们何必再用见证人呢？你们已经听见他这僭妄的话了。你们的意见如何？」他们都定他该死的罪。

大祭司听到耶稣这话，就气愤的撕开衣服，表示耶稣亵渎神名。按照摩西律法，亵渎神名的要被石头打死(利24:10-23)。他们都听见他「亵渎神名」，他们不再用见证人了，现在他们要如何审判呢？他们都判耶稣死罪。

[14:65] 就有人吐唾沫在他脸上，又蒙著他的脸，用拳头打他，对他说：「你说预言吧！」差役接过他来，用手掌打他。

然后，他们就吐唾沫在耶稣脸上，蒙着他的脸，用拳头打他，还对他说：「你说预言吧！」差役带走耶稣时也用手掌打他。为了拯救世人，耶稣竟然愿意受如此的羞辱！

14:66-72 彼得不认耶稣

[14:66-68] 彼得在下边院子里；来了大祭司的一个使女，见彼得烤火，就看著他，说：「你素来也是同拿撒勒人耶稣一夥的。」彼得却不承认，说：「我不知道，也不明白你说的是什么。」于是出来，到了前院，鸡就叫了。

当时，彼得还坐在屋外的院子里，一个大祭司的使女经过看见他在烤火，就盯着他，说他是跟拿撒勒人耶稣一伙的。彼得连忙在大家面前否认了一切。然后，彼得走出去，到了前院。就在这时候，鸡就叫了。

[14:69-70] 那使女看见他，又对旁边站著的人说：「这也是他们一党的。」彼得又不承认。过了不多的时候，旁边站著的人又对彼得说：**「你真是他们一党的！因为你是加利利人，而且你的口音又证实了。」**

那个使女又看见彼得，再对周围的人说他是和耶稣在一起的。这回，彼得又发誓否认这一切。又过了一会儿，站在那里的人又对彼得说：「你真是他们一党的！因为你是加利利人，而且你的口音又证实了。」

[14:71-22] 彼得就发咒起誓的说：**「我不认得你们说的这个人。」**立时鸡叫了第二遍。彼得想起耶稣对他所说的话：**「鸡叫两遍以先，你要三次不认我。」**思想起来，就哭了。

这一次，彼得开始发咒起誓，坚称不认识这个人。就在这时候，鸡叫了第二遍。耶稣在可 14:27-30 作出的预言应验了。彼得突然记起耶稣对他说过话，就哭了。路加叙述耶稣转过身来看彼得，彼得便想起耶稣对他所说的话，然后他就出去痛哭(路 22:61-62)。

马可福音十五章

15:1-5 耶稣被交给彼拉多

[15:1] 一到早晨，祭司长和长老、文士、全公会的人大家商议，就把耶稣捆绑，解去交给彼拉多。

在可14:63-64，犹太工会已判耶稣死刑，但根据罗马的法例，犹太工会无权宣判死刑(约18:31)。况且，褻渎并不是罪行。于是，犹太领袖们早晨聚集开会，商议要治死耶稣(太27:1)。他们把耶稣捆绑，解去，交给巡抚彼拉多(太27:2)。路加记载当他们把耶稣解到彼拉多面前时，就对彼拉多说他们见耶稣诱惑国民，禁止纳税给该撒，并说自己是基督，是王(路23:2)。他们这样做目的是制造一个有力的控告，以便在罗马的法庭里，耶稣会被判死刑。

[15:2-5] 彼拉多问他说：「你是犹太人的王吗？」耶稣回答说：「你说的是。」祭司长告他许多的事，他却什么都不回答。彼拉多又问他说：「你看，他们告你这么多的事，你什么都不回答吗？」耶稣仍不回答，以致彼拉多觉得希奇。

这时，耶稣站在彼拉多面前，这是耶稣的正式审判，虽然犹太领袖们声称他们见耶稣诱惑国民，禁止纳税给该撒，并说自己是基督，是王(路23:2)，但彼拉多只问耶稣：「你是犹太人的王吗？」耶稣回答说是。约翰记载的是：耶稣给彼拉多讲解他的国不属这世界(约18:36)。但是，当祭司长和长老控告耶稣的时候，耶稣什么都不回答，因为耶稣知道他是无辜的。况且，他们不能证实他们的控告。于是，彼拉多问耶稣：「你看，他们告你这么多的事，你什么都不回答吗？」耶稣仍然一句话也不回答，这使彼拉多感到非常奇怪。

路加记载：当彼拉多知道耶稣是受希律所管辖时，便把他送到希律那里去。那时，希律恰好在耶路撒冷。但是耶稣在希律面前仍一言不说，希律就又把耶稣送回彼拉多那里去(参路23:6-11)。

[15:6-10] 每逢这节期，巡抚照众人所求的，释放一个囚犯给他们。有一个人名叫巴拉巴，和作乱的人一同捆绑。他们做乱的时候，曾杀过人。众人大声呼叫求巡抚，照常例给他们办。彼拉多说：「你们要我释放犹太人的王给你们吗？」他原晓得，祭司长是因为嫉妒才把耶稣解了来。

逾越节期间，按照惯例，巡抚要按众人的要求释放一个囚犯。那时，刚好有一个出名的囚犯叫巴拉巴，和作乱的人一同捆绑。他们做乱的时

候，曾杀过人。路加描述这巴拉巴是因在城里作乱杀人，下在监里的(路 23:19)。约翰直述这巴拉巴是个强盗(约 18:40)。众人大声呼叫请求彼拉多按照惯例为他们办这件事。彼拉多就问他们要他释放的囚犯是巴拉巴还是耶稣，彼拉多认为他们应当要求释放无辜的耶稣(14 节)，因为他知道他们是因为嫉妒才把耶稣交给他的。

[15:11-14] 只是祭司长挑唆众人，宁可释放巴拉巴给他们。彼拉多又说：「那么样，你们所称为犹太人的王，我怎么办他呢？」他们又喊著说：「把他钉十字架！」彼拉多说：「为什么呢？他做了什么恶事呢？」他们便极力的喊著说：「把他钉十字架！」

祭司长不要彼拉多释放耶稣，于是就挑唆众人，要求彼拉多释放巴拉巴，把耶稣处死(太 27:20)。他们拒绝了弥赛亚，却选择一个谋杀犯。很明显，彼拉多的对策失败了。当他知道了他们的决定后，就问他们：「那么样，你们所称为犹太人的王，我怎么办他呢？」他们一齐喊道：「把他钉十字架！」彼拉多想知道理由，于是问道：「为什么呢？他做了什么恶事呢？」可是他们只极力的喊著说：「把他钉十字架！」这次，彼拉多无法与他们理论了。

[15:15] 彼拉多要叫众人喜悦，就释放巴拉巴给他们，将耶稣鞭打了，交给人钉十字架。

彼拉多为了取悦众人，释放了巴拉巴。他命令士兵鞭打耶稣。值得注意的是罗马人打罪犯的鞭子，是用皮带作的，上面嵌有小块骨头或金属，能令挨打的人皮开肉绽。然后，彼拉多把耶稣交给士兵钉十字架。根据路加的记录，彼拉多为了劝解群众释放耶稣，提议并下令叫人鞭打耶稣，然后放了耶稣。但是，由于群众强烈要求把耶稣钉死在十字架上，彼拉多只好答应他们的要求(路 23:20-22)。

15:16-20 士兵戏弄耶稣

[15:16-18] 兵丁把耶稣带进衙门院里，叫齐了全营的兵。他们给他穿上紫袍，又用荆棘编做冠冕给他戴上，就庆贺他说：「恭喜，犹太人的王啊！」

彼拉多的士兵把耶稣带进衙门，他们把全营的士兵，可能几百人，集合起来围攻耶稣。他们拨掉他的衣服(参 19 节)，给他穿上一件朱红色袍子，仿效穿上王袍。他们又用荆棘编了一顶冠冕替代王冠，戴在他头上，然后向他致敬：「恭喜，犹太人的王啊！」

[15:19] 又拿一根苇子打他的头，吐唾沫在他脸上，屈膝拜他。戏弄完了，就给他脱了紫袍，仍穿上他自己的衣服，带他出去，要钉十字架。

这样的取笑还不够，他们又用苇子不断地打他的头，向他吐唾沫，跪下来拜他。他们这样做是要极度地羞辱他。戏弄够了，他们又脱下他的袍子，给他穿回原来的衣服，才带他出去，要钉十字架。

15:20-32 耶稣被带出去准备钉十字架上

[15:21-23] 有一个古利奈人西门，就是亚力山大和鲁孚的父亲，从乡下来，经过那地方，他们就勉强他同去，好背著耶稣的十字架。他们带耶稣到了各各他地方（各各他翻出来就是髑髅地），拿没药调和的酒给耶稣，他却不受。

当士兵们押着虚弱和精疲力尽的耶稣出来的时候，他们捉住一个刚从乡下来的古利奈人。他名叫西门，是亚力山大和鲁孚的父亲。士兵们强迫他替耶稣背十字架。他们来到一个地方，叫各各他，意思就是「髑髅地」。根据约翰的记录，耶稣是背着自己的十字架出来的(约 19:17)，可是耶稣并没有一直背着它到各各他，因为后来西门替他背。很显然，耶稣的死是发生在耶路撒冷城外(参民 15:35; 来 13:11-12)。当士兵来到各各他，他们拿没药调和的酒给耶稣来帮助他减轻痛苦。耶稣尝了，却不肯喝，他宁愿喝他父给他的苦杯(可 14:36)。

15:24-32 耶稣被钉十字架

[15:24] 于是将他钉在十字架上，拈阄分他的衣服，看是谁得什么。

旧约时代还没有十字架的刑具，到了罗马时代，凡是罗马公民以外的死刑就都绑在或钉在十字架上，直到犯人的体力耗尽或饥饿而死。有时为了加速囚犯的死亡，就打断他们的腿。

士兵把耶稣钉在十字架上，就抽签分了他的衣服。根据约翰的记述，士兵抽签看谁能得着耶稣的内衣，这内衣没有缝线，是用正块布织成的。这应验了诗篇 22:18 的预言(参约 19:23-24)。然后，士兵们坐在那里看守着(太 27:36)，以防止有人来救走耶稣，他们也是耶稣死在十字架上的目击者。

[15:25-26] 钉他在十字架上时是巳初的时候。在上面有他的罪状，写的是：「犹太人的王。」

上午九点钟时，士兵们把耶稣钉在十字架。他们在耶稣的头上安放了一面罪状牌，牌上写着：「犹太人的王。」根据约翰的描述，当耶稣被钉在十字架上后，彼拉多用牌子写了一个名号，叫人钉在十字架上，上面写的是：「犹太人的王，拿撒勒人耶稣。」这牌子是用希伯来文，罗马文和希腊文三种文字写的。祭司长要求彼拉多不要写「犹太人的王」，而写成「他自己说：我是犹太人的王。」但是，彼拉多坚持说：「我所写的，为已经写上了」（约 19:19-22）。马太和路加所描述的也不一样。马太这样写：「这是犹太人的王耶稣」（太 27:37）。路加则写：「这是犹太人的王」（路 23:38）。

[15:27] 他们又把两个强盗和他同钉十字架，一个在右边，一个在左边。这就应了经上的话说：他被列在罪犯之中。

同时，有两个强盗和耶稣同钉在十字架上，一个在他右边，一个在他左边。这应验了赛 53:12 的预言。

[15:29-30] 从那里经过的人辱骂他，摇著头说：「咳！你这拆毁圣殿、三日又建造起来的，可以救自己，从十字架上下来吧！」

过路的人侮辱耶稣，摇着头，说：「咳！你这拆毁圣殿、三日又建造起来的，可以救自己，从十字架上下来吧！」关于耶稣拆毁圣殿的评论，他们误用了耶稣的话（约 2:19-21），这也是耶稣的控告者的假控告（可 14:57-58）。过路的人不懂得神的旨意是要耶稣留在十字架上。否则，神怎能使耶稣从死里复活，用大能显明耶稣是他的儿子呢（参罗 1:4）。

[15:31-32] 祭司长和文士也是这样戏弄他，彼此说：「他救了别人，不能救自己。以色列的王基督，现在可以从十字架上下来，叫我们看见，就信了。」那和他同钉的人也是讥诮他。

就像过路的人，祭司长和文士也如此戏弄耶稣。耶稣因为声称自己是神的儿子（可 14:61-62）而被钉在十字架上。对宗教领袖来说，现在他不能从十字架上下来证明他不是所自称的身份。就连跟耶稣一齐钉在十字架上的强盗也用同样的话侮辱他。根据路加的记录，其中有一个强盗悔过、并希望耶稣在耶稣的国降临的时候记得他（参路 23:39-43）。

15:33-41 耶稣之死

[15:33] 从午正到申初，遍地都黑暗了。

从中午十二点到下午三点，黑暗笼罩着大地。路加描述日头变黑了(路 23:45)。这肯定是一个不寻常的事件，显明是天上的预兆。

[15:34] 申初的时候，耶稣大声喊著说：「以罗伊！以罗伊！拉马撒巴各大尼？」（翻出来就是：我的神！我的神！为什么离弃我？）

在三点钟的时候，耶稣用亚兰话大声喊着说：「以罗伊！以罗伊！拉马撒巴各大尼？」马可翻译耶稣的话为：「我的神！我的神！为什么离弃我？」耶稣喊的是诗22:1的话。他这话到底是什么意思呢？很明显，真正的意思是超乎我们的理解的。最常见的解释就是耶稣替世人代罪(林后 5:21)，因此神离开了他的爱子(参赛59:1-2)。为什么神容许他的爱子受苦至死，而耶稣也愿意喝这苦杯呢？保罗的答案是：「因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀」(罗 3:23)。

[15:35-36] 旁边站著的人，有的听见就说：「看哪，他叫以利亚呢！」有一个人跑去，把海绵蘸满了醋，绑在苇子上，送给他喝，说：**「且等著，看以利亚来不来把他取下。」**

站在那里的一些人听见耶稣的喊叫，就说：「看哪，他叫以利亚呢！」很难分辨到底他们是听错了还是有意讥讽他。根据约翰福音，耶稣被钉在十字架上三个钟头后，说他渴了(约 19:28)，其中有一人赶紧跑去，拿海绵蘸满了醋，绑在苇子上，送到他嘴边给他喝，说：「且等著，看以利亚来不来把他取下。」这个人要等着看以利亚会不会来救耶稣。

[15:37] 耶稣大声喊叫，气就断了。

耶稣又大喊了一声，就断了气。根据约翰福音，耶稣尝了那醋后，就说：「成了！」这是指神所交给他的工作，他已完成了(参约 4:34, 5:36, 等等)。然后，他便低下头，将灵魂交付神了(约 19:30)。耶稣并没有让世人杀死他，而是他自愿将命舍去的(约 10:17-18)。

15:38-39 幔子裂开

[15:38-39] 殿里的幔子从上到下裂为两半。对面站著的百夫长看见耶稣这样喊叫断气，就说：「这人真是神的儿子！」

就在耶稣断气那一霎那，殿里的幔子突然从上到下裂为两半。很明显，这是神的行为。这幔子是分开圣所和至圣所的(出 26:33)。至于这至圣所，惟有大祭司可以一年一次独自进去，因为至圣所代表神所在的地方(来 9:7)。希伯来书的作者告诉我们因耶稣的血，我们可以坦然进入至圣所，藉着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就

是他的身体(来 10:19-20)。就连百夫长看见耶稣喊叫和死的情形断定：「这人真是神的儿子了！」

15:40-41 忠心的妇人

[15:40-41] 还有些妇女远远的观看；内中有抹大拉的马利亚，又有小雅各和约西的母亲马利亚，并有撒罗米，就是耶稣在加利利的时候，跟随他、服事他的那些人，还有同耶稣上耶路撒冷的好些妇女在那里观看。

许多妇女站在远处观望，她们当中有抹大拉的马利亚，小雅各和约西的母亲马利亚，还有撒罗米。耶稣在加利利的时候她们就跟随他，服事他。还有其他好些妇女跟耶稣一起来耶路撒冷的也站在远处观看。

15:42-47 埋葬在约瑟的坟里

[15:42-43] 到了晚上，因为这是预备日，就是安息日的前一日，有亚利马太的约瑟前来，他是尊贵的议士，也是等候神国的。他放胆进去见彼拉多，求耶稣的身体；

这天是预备日，也就是安息日的前一日。犹太人在安息日是不能随意行动和工作的。傍晚的时候，亚利马太的约瑟来了。他是一个受人尊敬的议员，同时也等候神的国来临。约瑟放胆进去见彼拉多，要耶稣的尸体，使他能埋葬耶稣。约瑟也是耶稣的门徒。约翰称约瑟只因怕犹太人，就暗暗的作门徒(约 19:38)。根据路加福音，约瑟虽然是议会的议员，但却没有附和别人的计谋，把耶稣交给彼拉多(路 23:50-51)。

[15:44-45] 彼拉多诧异耶稣已经死了，便叫百夫长来，问他耶稣死了久不久。既从百夫长得知实情，就把耶稣的尸首赐给约瑟。

彼拉多听见耶稣已经死了，颇觉得惊奇。他把百夫长叫来，问他耶稣是不是已经死了很久。彼拉多听了百夫长的报告，就把耶稣的尸体交给约瑟。

[15:46] 约瑟买了细麻布，把耶稣取下来，用细麻布裹好，安放在磐石中凿出来的坟墓里，又辊过一块石头来挡住墓门。

约瑟买了些细麻布，取下耶稣的尸体，用干净细麻布裹好，安放在磐石中凿出来的坟墓里，然后滚来一块大石头堵住墓门口。马太告诉我们

这是约瑟自己的新坟墓(太 27:60)。耶稣死后与财主同葬应验了赛 53:9 的预言。

[15:47] 抹大拉的马利亚和约西的母亲马利亚都看见安放他的地方。

抹大拉的马利亚和约西的母亲马利亚都看清了安放耶稣的地方。根据太 27:61，她们坐在坟墓附近看守。

马可福音十六章

16:1-8 耶稣复活

[16:1-4] 过了安息日，抹大拉的马利亚和雅各的母亲马利亚并撒罗米，买了香膏要去膏耶稣的身体。七日的第一日清早，出太阳的时候，她们来到坟墓那里，彼此说：「谁给我们把石头从墓门辊开呢？」那石头原来很大，她们抬头一看，却见石头已经辊开了。

安息日刚过，抹大拉的马利亚，雅各的母亲马利亚和撒罗米，买了香膏准备去膏耶稣的身体。七日的头一日清早，即星期日清早，太阳刚出来，他们来到耶稣的坟墓里，彼此说：「谁给我们把石头从墓门滚开呢？」那石头很大，可是他们抬头一看，却见它已经被辊开了。路加则记载道：七日的头一日，黎明的时候，那些妇女带著所预备的香料来到坟墓前(路 24:1)。路加将抹大拉的马利亚和约亚拿，雅各的母亲马利亚列入在内，还有与她们在一处的妇女(路 24:10)。众所周知，要协调四福音书中的复活详细内容是相当困难的，很可能是因为作者他们没有互相参照或参考同一个原始材料。

[16:5-6] 她们进了坟墓，看见一个少年人坐在右边，穿著白袍，就甚惊恐。那少年人对她们说：「不要惊恐！你们寻找那钉十字架的拿撒勒人耶稣，他已经复活了，不在这里。请看安放他的地方。」

马利亚，雅各的母亲马利亚和撒罗米走进坟墓，看见一个青年坐在右边，身上穿着白袍，她们都大吃一惊。那青年叫她们不要害怕，说他知道她们是来找被钉十字架的耶稣。可是耶稣已经不在那里了，他已经复活了。他还叫她们过去，看安放耶稣的地方。根据马太，那穿着白袍的青年是天使(太 28:2-7)。路加和约翰告诉我们有两个天使(路 24:5；约 20:11-12)。

[16:7] 你们可以去告诉他的门徒和彼得，说：『他在你们以先往加利利去。在那里你们要见他，正如他从前所告诉你们的。』」

天使催促这些妇女赶紧去告诉耶稣的门徒们和彼得，说耶稣已经赶在他们面前到加利利去了。他们会在那儿见到耶稣，正像他告诉过他们的那样。在此，天使提到彼得。虽然彼得曾不认耶稣，但是复活的耶稣仍然爱他，并且要见他。根据太 28:16-20，门徒们按照耶稣的话来到加利利，并且看见了他。然后耶稣把传福音的责任托付给他们。

[16:8] 她们就赶快出来，从坟墓那里逃跑，又发抖又惊奇，什么也不告诉人，因为他们害怕。

妇女听了天使的话，又惊又怕，赶紧离开坟墓。她们没有对任何人说起这件事，因为她们害怕。

很多现代圣经学者质疑马可 16:9-20 的真确性。很多新约圣经译本都提及最可靠的早期抄本中，马可福音于 16:8 结束。其实，马可福音两个主要的抄本缺少了 9 至 20 节，即西乃抄本(*Codex Sinaiticus*)和梵蒂冈抄本(*Codex Vaticanus*)。但是，所有希腊文抄本都接纳这段经文。而且，这段经文的内容符合正统。还有，以 8 节作结尾很奇怪。因此，这段经文被纳入马可福音是有根据的。

16:9-11 耶稣向抹大拉的马利亚显现

[16:9] 在七日的第一日清早，耶稣复活了，就先向抹大拉的马利亚显现（耶稣从他身上曾赶出七个鬼）。

耶稣在七日的第一日清晨(星期日清晨)复活以后，首先向抹大拉的马利亚显现。耶稣曾经从她身上赶走了七个鬼(参路 8:2)。根据约 20:1-18，在星期日清晨，马利亚来到耶稣的坟墓，发现墓上的石头被辊开了。于是，她跑去见彼得和约翰这件事。彼得和约翰听了就前往墓地去，看见同样的情形，就相信马利亚的话。他们看完之后，就回家去了，留下抹大拉的马利亚独自站在坟墓外面哭泣。然后耶稣就向她显现。

[16:10-11] 她去告诉那向来跟随耶稣的人；那时他们正哀恸哭泣。他们听见耶稣活了，被马利亚看见，却是不信。

马利亚把这件事告诉了那些跟从耶稣的人。他们正在悲伤哭泣。他们听了耶稣复活和马利亚已经看见了他的事，却不肯相信。

16:12-13 耶稣向两个门徒显现

[16:12-13] 这事以后，门徒中间有两个人往乡下去。走路的时候，耶稣变了形像，向他们显现。他们就去告诉其余的门徒；其余的门徒也是不信。

后来，有两个门徒从耶路撒冷往乡下去。在赶路的时候，耶稣以另一种形像向他们显现。这两个门徒把所见的告诉其他的门徒，可是他们还是不信。

16:14-13 大使命

[16:14] 后来，十一个门徒坐席的时候，耶稣向他们显现，责备他们不信，心里刚硬，因为他们不信那些在他复活以后看见他的人。

后来，在十一个门徒吃饭的时候，耶稣向他们显现。他责备他们，因为他们既缺信心又顽固，不肯相信那些在他复活之后看见过他的人。

[16:15-16] 他又对他们说：「你们往普天下去，传福音给万民听。信而受浸的，必然得救；不信的，必被定罪。」

在此，耶稣把传福音的责任托付给十一个门徒。他对他们说：「你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪。」门徒要到全世界去，把福音传播给每一个人。「信的人」是单数的。那个相信福音而受浸的人必会得救。注意，不是相信福音的那个人必会得救，乃是相信福音而受浸的那个人必会得救。根据徒 2:38，受浸的目的是要叫人的罪得赦。也参徒 22:16。那个不相信福音的人必被定罪。若一个人不相信福音，他不可能会受浸。因此，「不信的，必被定罪」是等于「不信而不受浸的，必被定罪。」另外，婴儿受浸是不符合耶稣的教导的，因为婴儿没有能力相信福音。耶稣的教导说明一个人必须相信福音才能受浸。

[16:17-18] 信的人必有神迹随著他们，就是奉我的名赶鬼；说新方言；手能拿蛇；若喝了什么毒物，也必不受害；手按病人，病人就必好了。」

「信的人」-在此处是复数。从上文下理看，这些「信的人」是指十一个使徒(14 节)，而不是指所有信福音的人。耶稣应许并给予使徒们行这些神迹的能力：他们会奉耶稣的名赶鬼；说新的语言；他们会用手捉拿蛇；他们喝了任何毒物都不会受伤害；按手在病人身上，病人就痊愈。使徒们所行这些神迹，除了喝毒物，都可以在使徒行传找到。新约圣经教导只有使徒们，包括保罗，和那些曾被使徒们按手在身上的人，可以施行这些神迹。例如：赶鬼—徒 6:5-6； 8:5-7； 16:18； 19:11-16；说新方言—徒 2:4-11； 19:6；拿蛇—徒 28:5；手按病人治病—徒 3:6-7； 19:11-12； 28:8-9。值得注意的是在徒 10-11 章的记载，哥尼流一家在还没有受浸之前也有说方言。神用此例作为一个标志来说明外邦人不需要先成为犹太人也可以成为基督徒(徒 15:8)。

16:19-20 耶稣升天

[16:19] 主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边。

耶稣向十一个使徒说完了话后，就被接到天上，坐在神的右边。这乃是最尊贵的位置(参 14:62; 诗 110:1)。

[16:20] 门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随著，证实所传的道。阿们！

使徒们出去，到处传福音。耶稣与他们同工，他藉着所行的神迹来证实他们所传的道是真实的。这里也说明了这些神迹的目的—就是要证实使徒们所传的道。既然使徒们所传的道已经证实了(参来 2:3-4)，那么今天没有行这些神迹的需要了。马可以「阿们！」结束了这本书以及对耶稣基督是神的儿子的见证。

参考书目

- 《新标点和合本圣经》 (Bible Study Tool v2.2),
<http://www.ibs.org.hk>。
- 《新标点和合本圣经(浸版) 》, (香港, 浸信会出版社, 1993)。
- 《现代中文译本, 现代英文本: 新约》, (中国基督教协会)。
- 《新约: 汉英对照》, (WBTC, 2004)。
- 《当代福音: 新约》, (香港, 汉语圣经协会, 2004)。
- 《圣经, 新普及译本: 新约》, (香港, 汉语圣经协会, 2007)。
- 《新译简明圣经》, <http://www.tucsonchinesebible.org>。
- 《圣经: 简译本》, (中国基督教协会, 1998)。
- 《圣经简明词典》, (中国基督教协会, 1996)。
- 斯威福特, 《马可福音》, 圣经新释, (南京, 中国基督教协会, 1999)。
- 马唐纳, 《马可福音》, 新约圣经注释, (角石编辑室, 1998)。
- Cole, A, 《马可福音》, 21世纪圣经新释 II, (香港, 福音证主协会, 1999)。
- 黄迦勒, 《马可福音注解》, <http://www.ccbiblestudy.net>。
- The MacArthur Study Bible: NKJV (Thomas Nelson, 1997).
- Coffman, J. B., *Commentary on the Gospel of Mark*, The Bible Collectin Suite, CD-ROM (Valusoft).
- Laws, J. (ed.), *The Book of Mark* (Sains Publications, 1989)。
- Cline, W. (ed.), *Mark* (Firm Foundation, 1988).
- Moffitt, J., *Moffitt's Bible Commentary, Vol. 1, The New Testament* (Thrust Publications, 1997).
- Wicke, H. E., *Mark* (Northwestern Publishing House, 1988).
- Sun, Y. Z., 《《和合本新约圣经》漏译, 误译, 误加的纠正》, MRE Thesis (Singapore, Far Eastern Bible College, 2003)。