

從馬可福音看神子義僕的事奉

第一課 -- 神子義僕：事奉的起頭名聲傳遍四方

經文：可 1：1 - 45

鑰節：「神的兒子，耶穌基督福音的起頭。」（可 1：1）

中心思想：主耶穌多次表明祂來主要的事奉是傳神的道，但仍然有許多人從各處都就了祂來（可 1：45）尋找祂醫病、趕鬼等。同時，眾人都希奇和驚訝祂的教訓和趕鬼是充滿權柄和能力，祂的名聲傳遍了加利利的四方（可 1：28）。

本課大綱：（一）序幕：神的兒子 - 福音的起頭（可 1：1）
（二）神子義僕出現前 - 先鋒開路（可 1：2-8）
（三）神子義僕事奉前 - 受洗（可 1：9-11）
（四）神子義僕事奉前 - 受試探（可 1：12-13）
（五）神子義僕 - 先鋒的交代和傳道的內容（可 1：14-15）
（六）神子義僕 - 呼召四位使徒（可 1：16-20）
（七）神子義僕 - 在迦百農會堂的事奉（可 1：21-28）
（八）神子義僕 - 醫治西門的岳母（可 1：29-31）
（九）神子義僕 - 在傍晚醫病、趕鬼（可 1：32-34）
（十）神子義僕 - 清晨到曠野禱告及往鄰近鄉村傳道（可 1：35-39）
（十一）神子義僕 - 潔淨長大痲瘋的人（可 1：40-45）
（十二）總結

（一）序幕：神的兒子 - 福音的起頭（可 1：1）

經文：「神的兒子，耶穌基督福音的起頭。」（可 1：1）

註釋：「福音」佳音，喜信，好消息。「起頭」起初，開始。

這裡一開始，作者就表明「耶穌基督」就是「神的兒子」。

「耶穌」是祂的名字（太 1：21），是希伯來名「約書亞」的希臘文翻譯，意思是「耶和華是救恩」或「耶和華供給救恩」。因此，這名字表明祂就是耶和華自己來作我們的救主，使我們得着救恩。

「基督」是祂的身份，基督是希臘字相等於希伯來文的「彌賽亞」（約 1：41），意思「受膏者」。舊約時代，先知、君王、祭司這三個職分是透過受膏而設立的。主耶穌來到

地上，祂擁有先知、君王、祭司這三個職分，為要實現神的計劃，完成神的旨意。

「耶穌基督福音的起頭」意思：這福音的開始就是關乎耶穌基督（神的兒子）救贖計劃的開始，意思沒有耶穌基督的降生和成就救恩就沒有福音。整本馬可福音所記載的事蹟，就是關於耶穌基督所成就的救恩（福音的開始、人類得救恩的起源）。

本書的主旨，就是強調耶穌基督是「神的兒子」（可 1：11，3：11，5：7，9：7，14：61，15：39），所以祂擁有神性，能醫病、趕鬼、行神蹟奇事。而祂降生的目的就是要拯救祂的百姓，要將他們從黑暗裡帶進光明中。

希臘文		英文	中文	希伯來文-中文	英文	意思
Ιησούς	名字	Jesus	耶穌（太 1：21）	約書亞	Joshua	耶和華是救恩 耶和華供給救恩
Χριστός	身份	Christ	基督（約 1：41）	彌賽亞	Messiah	受膏者

（二）神子義僕出現前 - 先鋒開路（可 1：2-8）（太 3：1-6、11-12）（路 3：2-6、15-18）（約 1：19-28）

（1）先知書早已預言（可 1：2-3）	經文：「正如先知以賽亞書上記着說（有古卷無以賽亞三字）：『看哪，我要差遣我的使者在祢前面，預備道路。』在曠野有人聲喊着說：『預備主的道，修直他的路。』」（可 1：2-3） 背景：古時君王出巡時，必先有一批人前往預備修補道路，使君王出巡時通行無阻。 註釋：「預備」建造，修築，準備妥當，使適合。「路」轍跡，小徑。 「正如先知以賽亞書上記着說（有古卷無以賽亞三字）」，因為，這段經文前半部「看哪，我要差遣我的使者在祢前面，預備道路。」（可 1：2）是引自「萬軍之耶和華說：『我要差遣我的使者，在我前面預備道路…。』」（瑪 3：1）。而後半部「在曠野有人聲喊着說：『預備主的道，修直祂的路。』」（可 1：3）是引自「有人聲喊着說：『在曠野預備耶和華的路，〔或作在曠野有人聲喊着說當預備耶和華的路〕在沙漠地修平我們神的道。』」（賽 40：3） （i）受差遣者（可 1：2） 神早已透過先知瑪拉基預言，祂將要差遣祂的使者在彌賽亞降臨前，預備道路。 （ii）先鋒的主要工作（可 1：3） 先鋒的工作，就是為彌賽亞預備人的心，領人悔改，回轉歸向神，好讓彌賽亞有平坦的路進到人的心中，掌權作王。
（2）神	（i）預言應驗了（可 1：4 上）

的使者 來了，預 言應驗 了（可 1：4-8）	經文：「照這話，約翰來了。」（可 1：4 上） 按照（可 1：2-3）先知所預言的，神要差遣祂的使者在彌賽亞降臨之前，來到了。舊約所有預言的中心就是彌賽亞要來，開始新約的福音時代，彌賽亞已經來了。因此，約翰是最後一位先知，結束了舊約的預言時代。 「我要差遣我的使者在你的前面，預備道路」在這裡「我」是指耶和華；「我的使者」是指施洗約翰；「你」是指主耶穌。這裡清楚表明施洗約翰就是神所要差來的使者，而主耶穌就是所應許的彌賽亞。 (ii) 施洗約翰的使命（可 1：4 下） 經文：「在曠野施洗，傳悔改的洗禮，使罪得赦。」（可 1：4 下） 背景：「曠野」指死海西面的乾旱地帶。猶太人的祖先出埃及後，曾在「曠野」飄流四十年，因此，在猶太人的心目中，是神帶領與施恩的地方。 註釋：「施洗」約翰為那些帶着悔改的心前來的人施洗，這工作成為他事奉的特色，以致人稱他為施洗者或施洗約翰。「傳」大聲宣揚、宣告。「悔改」是指在思想上有所改變，人的心思意念原本是遠離神，如今必須從心裡歸向神。「洗禮」（洗原文是「浸」，意思全然浸入水中）。約翰所傳講的是悔改的洗禮，意思是在悔改時或之後受洗。洗禮對當時的猶太人並不陌生，是外邦人改信猶太教的禮儀，但卻從來未聽過連亞伯拉罕的後裔也需要受洗。 約翰的浸與基督徒奉主耶穌的名受浸不同。約翰的浸，是領人相信那在他以後要來的那一位（7 節），單藉着浸入水中，將已往離棄神的罪行，作個結束，又稱作「悔改的浸」（徒 19：3-4）。而基督徒的受浸，是着重與基督聯合，包括與基督同死、更重要是與基督同活（羅 6：3-5）。 施洗約翰來的目的：（a）為主耶穌作見證。（b）為主耶穌預備人的心。（c）傳悔改的洗禮，使罪得赦。 (iii) 他的果效：許多猶太人到他那裡認罪和受洗 經文：「猶太全地，和耶路撒冷的人，都出去到約翰那裡，承認他們的罪，在約旦河裡受他的洗。」（可 1：5） 「都」是指「許多人」，而非指「所有的人」。可以肯定約翰的傳道，已經引起廣大群眾的注意。可能是因他有神的話（路 3：2），獨特的風格和生活見證。 （a）約翰在人跡稀疏的曠野裡傳道，卻能吸引許多人； （b）約翰所傳的信息非常簡單，所過的生活也非常簡樸，卻能影響猶太一帶的
--	---

	人，因他言行一致，他所傳的就是他所行的，所以他的信息是有能力和活的。 (c) 那些悔改的人到約翰那裡作兩件事：「承認自己的罪」和「受他的浸」。每一個真正悔改的人，都應該知道自己是罪人，也必須有所行動-認罪、悔改、接受基督的赦罪。 (iv) 施洗約翰的裝束和簡樸的生活 經文：「約翰穿駱駝毛的衣服，腰束皮帶，吃的是蝗蟲野蜜。」（可 1：6） 背景：施洗約翰的父親是祭司（路 1：8-13）。祭司是在耶路撒冷聖殿中供職，他的衣食均需嚴守規定（利 8：6-9；10：12-15）；猶太人向來是子承父職。但約翰卻在曠野，他的衣着和飲食，完全違反祭司的規定，所以在此他不是作祭司，而是作先知。因此，主耶穌說他就是那應當來的以利亞（太 11：14）。 注意：約翰的裝束，與先知以利亞極為相似（王下 1：8）。 施洗約翰的生活見證： (a)「在曠野」（3 節） - 遠離人群，與神有密切的關係 (b)「穿駱駝毛的衣服」（6 節） - 沒有華麗的外表 (c)「腰束皮帶」（6 節） - 願意行為受約束 (d)「吃的是蝗蟲野蜜」（6 節） - 蝗蟲被曬乾並壓碎後與麵粉和水混合後可以烘成餅乾。野蜂蜜可以在猶大曠野的岩石隙縫中找到。表示他願意過簡樸的生活，不為飲食，而受人的供給。 (v) 施洗約翰的信息內容（可 1：7-8） 經文：「他傳道說：『有一位在我以後來的，能力比我更大，我就是彎腰給祂解鞋帶，也是不配的。我是用水給你們施洗，祂卻要用聖靈給你們施洗。』」（可 1：7-8） 背景：猶太人出外，一般都是穿草鞋或無鞋帶類似現今的涼鞋。二千多年前的路，是泥路，所以進入室內要脫鞋。最低微的奴隸（除了希伯來奴隸）所要作的工作之一，就是替主人或客人解鞋、脫鞋並提鞋，然後拿盆水來替他們洗腳。「有一位在我以後來的」是指神的兒子、耶穌基督。祂的身分和能力極尊貴、極大；所以，他知道自己甚至作祂的奴隸也不配。 施洗約翰和以後來的比較：		
相同	不相同		
	施洗約翰	後來的（主耶穌）	原因

能力	有能力，彎腰給祂解鞋帶也不配	能力更大	能力和地位不同
施洗	用水	用聖靈	方法和果效也不同

小結：

施洗約翰不單宣告一個偉大重要的時刻，他自己也用簡樸和聖潔的生活來見證，這一位無比聖潔的彌賽亞的降臨。他為人施洗使罪得赦免，用工作見證基督降生的目的是要拯救罪人，祂用聖靈為他們施洗，使他們罪得赦免、得拯救。祂用信息見證基督的能力比他更大，他就是彎腰給祂解鞋帶也不配。表明彌賽亞無人相比的尊貴、榮耀。

(a) 耶穌基督是神的兒子，所以擁有屬天、超越的權能（「能力比任何人更大」）。

(b) 施洗約翰是主的先鋒，他的飲食和服飾，都與世人不同。他的責任是為主預備人的心，領人悔改，歸向基督。他信息的中心是高舉基督。

(c) 今天我們作為主的門徒，需要學習施洗約翰過簡樸的生活。我們也應當像施洗約翰那樣謙卑、受約束和溫柔的態度，將人完完全全引到主的面前。

（三）神子義僕事奉前 - 受洗（可 1：9-11）（太 3：13-17）（路 3：21-22）（約 1：29-34）

經文：「那時，耶穌從加利利的拿撒勒來，在約但河裡受了約翰的洗。祂從水裡一上來，就看見天裂開了，聖靈彷彿鴿子，降在祂身上。又有聲音從天上來說：『祢是我的愛子，我喜悅祢。』」（可 1：9-11）

背景：「加利利的拿撒勒」位於加利利海西邊和地中海之間的一個小鄉鎮。當時，被一般猶太人瞧不起的小地方（約 1：46），是主耶穌長大的家鄉（太 2：23）。

以下是主耶穌與其他猶太人（可 1：5）到施洗約翰那裡受洗的分別：

在約但河受 約翰的洗	認罪	天裂開	聖靈降在身上	有聲音從天上來說
主耶穌	沒有	看見天裂開	聖靈降在祂身上	祢是我的愛子、我喜悅祢
其他猶太人	承認他們的罪	沒有	沒有	沒有

小結：主耶穌是神的兒子，祂的身分是何等尊貴。同時，祂並不像一般人那樣，在施洗約翰面前承認他們的罪（5 節），因為祂並沒有罪。但願意體貼父神的心意，盡諸般的義（太 3：15），接受約翰的浸，表明祂願意站在作為人的地位上，向神順服，並履行神對人的要求。祂從水裡上來，就看見天為祂開啟，表明神悅納了祂；聖靈降在祂身上，表明神賞賜祂服事的能力；並有聲音從天上來說：『祢是我的愛子，我喜悅祢。』（可 1：11）是父神向人的宣告和介紹，表明主耶穌的神性，祂來到地上為要彰顯父神，深蒙父神的喜愛，目的是要我們聽從祂（可 9：7）。

想一想：我們若要討神的喜悅，便要單單聽從主，又要常在主裡面。同時，我們應當求主藉聖靈充滿我們，好叫我們得着屬靈的能力，為主作美好的見證。

(四) 神子義僕事奉前 - 受試探 (可 1：12-13) (太 4：1-11) (路 4：1-13)

經文：「聖靈就把耶穌催到曠野裡去。祂在曠野四十天受撒但的試探，並與野獸同在一處，且有天使來伺候祂。」 (可 1：12-13)

背景：摩西和以利亞也曾四十晝夜不吃不喝 (出 34：28；王上 19：8)；他們預表主耶穌是神的僕人和先知 (來 3：5；太 16：14)。

註釋：「就」立即，立刻。「催」趕，逐出。「撒但」對頭，抵擋。「試探」試驗。

是誰要主耶穌受試探？

主耶穌受洗從水裡上來時，聖靈彷彿鴿子，降在祂身上，充滿祂，又有聲音從天上來說：

『祢是我的愛子，我喜悅祢。』聖靈立刻「催」祂到曠野去受試探。主耶穌受魔鬼試探，是出於聖靈的帶領，因為神要藉魔鬼的試探，來顯明主耶穌的得勝和神僕事奉、傳講福音之前，必須經過試驗。

馬太和路加福音都記載聖靈將祂「引到」曠野 (太 4：1；路 4：1)，但馬可是用「催」字，這可能是因為馬可記述主耶穌是神僕。同時，只有馬可福音特別提到「野獸」，或許表明：祂不只內心勝過了撒但的誘惑 (太 4：2-10)，並且也勝過了外在的環境，野獸的兇猛威嚇。勝過試探後有天使來伺候，表示得勝並非因天使的幫助。天使是服役的靈，奉差遣為屬神的人效力 (來 1：14)。

小結：

- (1) 聖靈降臨在信徒身上，為要顯明神的作為，使我們的行事為人，都受神的引導和管制。因為，我們既是靠聖靈得生，就當靠聖靈行事 (加 5：25)。
- (2) 聖靈在人身上的工作，消極方面是禁止和不許 (徒 16：6-7)，積極方面是催促。
- (3) 當我們達到屬靈高峰之時，前面常有試煉正在等待；要小心，當前的成功，並不能保證我們永不失敗。
- (4) 主受試探是出於聖靈的引導，可說是神對主的試驗；神也常讓我們落在試探中，以試驗我們對神是否絕對順服。
- (5) 主耶穌也曾受過試探，就能搭救被試探的人 (來 2：17-18)；祂在受試探時的反應，就是我們受試探時的榜樣。

想一想：當事情突然轉變，並非偶然的，必定有神的美意。您有沒有想過：為甚麼祝福之後，就有考驗？原來祝福是手續，考驗才是目的。

神賜福給您、賜您力量，使您有能力經過前面的曠野。神給您亮光，原是要您經過黑夜，以致，您能夠能幫助那些無助的人。您並不是隨時可以到曠野受試煉的，您必須先有約但河的祝福，然後才配到曠野去。	
（五）神子義僕 - 先鋒的交代和傳道的內容（可 1：14-15）（太 4：12-17）（路 4：14-15）	
（1）神子義僕 - 先鋒的交代（可 1：14 上）	經文：「約翰下監以後」（可 1：14 上） 背景：施洗約翰是因批評希律王，不該娶自己親兄弟的妻子希羅底，而被下在監裡（太 14：3-4）。 馬可從主耶穌受試探後（13 節）直接轉入祂來到加利利傳福音（14 節），之間相距約有一年。主耶穌原本在猶太地傳道（約 3：22-24），那時祂和約翰同在猶太事奉。馬可並沒有記載主耶穌在那段時間的事奉，目的可能是要集中記載主耶穌在加利利那獨特的傳道事工。同時，在這裡也交代祂的先鋒施洗約翰被捕下監的情況。
（2）神子義僕 - 傳道的內容（可 1：14 下-15）	經文：「耶穌來到加利利，宣傳神的福音，說：『日期滿了，神的國近了；你們當悔改，信福音。』」（可 1：14 下-15） 註釋：「滿了」充滿，應驗，成就。「近了」就在眼前（指地方），即將到來（指時間）。「悔改」心思的轉變，思想上的改變。「信」信服。 主耶穌說：『日期滿了』是指神的救贖計劃，差遣祂兒子耶穌基督降世，來成就這計劃的時機已經應驗了。神的國近了，表示願意接受被神，完全掌管生命的機會已經到了，就在眼前。如今藉着基督得進入神的國度，願意接受的人，必須從心裡悔改，將從前遠離神、背向神的心思回轉歸向神；相信福音，就是接受基督為個人的救主和生命的主（約 1：12，10：10 下）。
（六）神子義僕 - 呼召四位使徒（可 1：16-20）（太 4：18-22）（路 5：1-11） 經文：「耶穌順着加利利的海邊走，看見西門，和西門的兄弟安得烈，在海裡撒網，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，跟從了祂。耶穌稍往前走，又見西庇太的兒子雅各，和雅各的兄弟約翰，在船上補網。耶穌隨即招呼他們。他們就把父親西庇太，和雇工人留在船上，跟從耶穌去了。」（可 1：16-20） 背景：加利利海實際是一個淡水小湖，又名革尼撒勒湖（路 5：1），也叫提比哩亞海（約 21：1），古時又叫基尼烈湖（民 34：11）。 背景：古時猶太拉比收門徒，不單是傳授道理教訓，並且無論拉比走到那裡，門徒就跟從到那裡。藉着日常生活在一起，使門徒可以學習老師的行事為人。	

背景：雅各和約翰的母親撒羅米，是主耶穌母親馬利亞的親姊妹（可 15：40；約 19：25），因此，他們弟兄二人是主耶穌的表兄弟；他們的父親西庇太可能是有錢人，因此，雇得起工人（可 1：20），並且約翰與大祭司認識（約 18：15）。

彼得和安得烈早已跟從了主耶穌（約 1：40-42），後來又回去以捕魚為生，現在主耶穌第二次呼召他們。「來跟從我」意思是作主的門徒，要他們放下職業，全心全意作得人的傳道工作。他們就立刻撇下一切、跟從主，表明在呼召和跟從之間，並無任何拖延。雅各和約翰正在「船上補網」，主呼召他們時，同樣，立刻留下父親和雇工，跟隨主。

小結：

- (i) 這是主第二次呼召他們。主第一次的呼召，使他們得救（約 1：35-42）；第二次的呼召，使他們得人。
- (ii) 人是要「得魚」屬地的財富，而神是要我們「得人」屬天的財富。跟隨主的人，必須捨棄地上的財富，而為主得人（傳福音領人歸主）。
- (iii) 當主呼召我們，我們必須願意為主付上「作門徒的代價」，就是立刻捨棄一切來跟從祂。凡不肯為主捨棄的人，就不配作主的門徒。
- (iv) 主在我們蒙召之前所學和裝備的，並非徒然。常是為我們得救以後，被主使用預先作好準備。我們一生的道路，早已掌握在主的手中。

（七）神子義僕 - 在迦百農會堂的事奉（可 1：21-28）（路 4：31-37）

(i) 安息日在會堂裡教訓人（可 1：21-22）	經文：「到了迦百農，耶穌就在安息日進了會堂教訓人。眾人很希奇祂的教訓，因為祂教訓他們，正像有權柄的人，不像文士。」（可 1：21-22） 背景：迦百農位於加利利海的北邊，主耶穌曾有一段時期在迦百農居住並傳道（太 9：1，11：23）。 背景：「會堂」是猶太人被擄到巴比倫後才開始有的，因那時在異國已無聖殿，猶太人為着聚集敬拜神並聆聽神的話，會堂乃在各地應運而生。 註釋：「希奇」馬可常常記載主耶穌的教訓和行動如何令人希奇（2：12 用驚奇，5：20，6：2，7：37，9：15，10：24、26、32，11：18，12：11、17，15：5）。主耶穌常到會堂裡教訓眾人，因為那裡是敬拜神和聆聽神話語的地方。眾人都希奇主耶穌有權柄的教訓。主耶穌的教訓和文士的教訓有以下不同的地方：(a) 文士的教訓是：「古人如何說」，而主的教訓是：「我告訴你們」（太 5：21-22）；(b) 文士解釋字句的外表道理知識，主耶穌是說明字句的內涵精意（林後 3：6）；(c) 文士的教導是表面和沒有能力，主耶穌的教導是帶着權柄和能力，使人看見神話
----------------------------------	---

	語中的亮光，從而對神產生敬畏和順服的心。
(ii) 安息日在會堂裡趕鬼 (可 1：23-27)	經文：「在會堂裡有一個人，被污鬼附着，他喊叫說：『拿撒勒人耶穌，我們與你有甚麼相干，你來滅我們麼？我知道祢是誰，乃是神的聖者。』耶穌責備他說：『不要作聲，從這人身上出來罷。』污鬼叫那人抽了一陣瘋，大聲喊叫，就出來了。眾人都驚訝，以致彼此對問說：「這是甚麼事？是個新道理阿。祂用權柄吩咐污鬼，連污鬼也聽從了祂。』」（可 1：23-27） 背景：「污鬼」是形容鬼的性質和表現，是污穢、不潔。牠們早在亞當之前存在的活物，因曾受撒但誘惑而跟隨牠背叛神的邪靈。污鬼原以海為住處，但自從人墮落犯罪以後，就往往附着人的身體。凡被污鬼內住的人，因受邪靈的操縱，而往往會有超自然的行為。 注意：前面的話原來是「我們」（複數），現在轉變為「我」（單數）；可能那人裡面的污鬼是多數的，而由其中一個污鬼代表牠們說話。 註釋：「神的聖者」指「分別為聖歸神的那一位」，是神兒子的別稱。「污鬼」與「神的聖者」完全相反，決不能共存。神的兒子顯現出來，為要除滅魔鬼的作為。「對問」彼此討論，探究。「是個新道理阿」新字不單表示時間上的新，也指一事物在本質上與眾不同的新。 在會堂裡，猶太人敬拜神的地方，竟有人被污鬼附着。今天，恐怕也有些信徒被魔鬼蒙閉。魔鬼不怕人有敬虔的外貌，只怕人有敬虔的實意（提後 3：5）。 污鬼雖然認識主耶穌是神的聖者，明知自己的結局是地獄，也不因此而改變。許多人同樣頭腦上好像認識主耶穌，但只顧眼前的享受，而不顧將來永遠的痛苦。主的話帶有權柄，能夠趕逐污鬼。我們也可藉信心，支取主話語的權能，來對付魔鬼。
(iii) 名聲傳遍了	經文：「耶穌的名聲，就傳遍了加利利的四方。」（可 1：28） 結果 - 主耶穌的名聲傳遍了加利行的四方，指周圍一帶。
(八) 神子義僕 - 醫治西門的岳母 (可 1：29-31) (太 8：14-15) (路 4：38-39) 經文：「他們一出會堂，就同着雅各約翰，進了西門和安得烈的家。西門的岳母，正害熱病躺着，就有人告訴耶穌。耶穌進前拉着她的手，扶她起來，熱就退了，她就服事他們。」（可 1：29-31） 背景：可見西門（就是彼得）是一個有妻室的人，並且他的妻子也與他一起同工往來各地（林前 9：5）。據傳說，彼得為主殉道被倒釘十字架而死。	

先得醫治，然後才服事。我們要服事主和教會，必須先讓主醫治我們生命中的疾病。

（九）神子義僕 - 在傍晚醫病、趕鬼（可 1：32-34）（太 8：16-17）（路 4：40-41）

經文：「天晚日落的時候，有人帶着一切害病的，和被鬼附的，來到耶穌跟前。合城的人都聚集在門前。耶穌治好了許多害各樣病的人，又趕出許多鬼，不許鬼說話，因為鬼認識他。」（可 1：32-34）

全世界都臥在那惡者手下（約一 5：19）。但感謝主！祂把我們從魔鬼手中拯救了出來，除去我們各樣的苦痛。主不容許鬼為祂說甚麼話，因為鬼的說話，只會引起眾人對主的誤會，反而因此影響祂的事工。

結果 - 合城的人都來聚集在門前。

（十）神子義僕 - 清晨到曠野禱告及離開迦百農往鄰近鄉村傳道（可 1：35-39）

（1）神子義僕 - 清晨到曠野禱告（可 1：35）	經文：「次日早晨，天未亮的時候，耶穌起來，到曠野地方去，在那裡禱告。」（可 1：35） 主耶穌作為神子，需要藉着禱告，與父神保持溝通，並從父神汲取能力。 （a）主耶穌工作至深夜，次日黎明起來，獨自與父神禱告交通。這表明主無論多忙碌，也不能影響祂與父神的關係；工作並沒有奪取神在祂心中的地位。這也是祂工作有果效的秘訣。 （b）事奉神最緊要的一件事，就是先藉着禱告明白神的旨意；千萬不能照己意而行。 （c）無論怎麼忙碌，總要撥出一段時間，好好跟神禱告交通。沒有禱告，就不可以事奉；有時候可以沒有事奉，但不可以沒有禱告。 （d）信徒親近神最好的時間，就是早晨天未亮的時候。那時，不只環境最安靜，並且心境也最安靜。
（2）眾人尋找主耶穌（可 1：36-39）	經文：「西門和同伴追了祂去。遇見了，就對祂說：『眾人都找祢。』耶穌對他們說：『我們可以往別處去，到鄰近的鄉村，我也好在那裡傳道，因為我是為這事出來的。』於是在加利利全地，進了會堂，傳道趕鬼。」（可 1：36-39）（太 4：23）（路 4：42-44） 註釋：「追」意思是「緊跟着後面追逐，跟蹤下去」。「眾人都找你」似乎有責備的意思，他們可能認為耶穌理當繼續留下來服事眾人。 眾人找主耶穌，不是為着愛祂。有些人是為着好奇！有些人是為着湊熱鬧！有些人是為着得醫治！有些人是為着要推祂作王！有些人是為着吃餅得飽！ 想一想：您找主耶穌是為着甚麼呢？

主耶穌拒絕眾人的尋找，因為祂不願意顯露自己（可 1：44-45，3：12，5：43，6：32，7：36，8：26，9：30）。並且祂不願受人擁護作領袖，更不願為滿足人的好奇心，因為祂在地上最主要的目的，就是傳神的道，祂原「是為這事出來的」。

想一想：當眾人都尋找主耶穌（可 1：36-37），祂卻特意離開眾人。作主的門徒，不可追求「跟從者」，而是要一心成就神的旨意。

（十一）神子義僕 - 潔淨長大痲瘋的人（可 1：40-45）（太 8：1-4）（路 5：12-16）

經文：「有一個長大痲瘋的，來求耶穌，向祂跪下說：『祢若肯，必能叫我潔淨了。』耶穌動了慈心，就伸手摸他，說：『我肯，你潔淨了罷。』大痲瘋即時離開他，他就潔淨了。」（可 1：40-42）

註釋：聖經中的「大痲瘋」是一種集合名詞，泛指各種慢性皮膚病。

有一個長大痲瘋的人，來求主耶穌，向祂跪下，這是謙卑俯伏的舉動，表示他認識主的權柄。他說祢若肯，必能叫我潔淨了，這句說話表示他一面認識自己的敗壞，需要得着醫治；另一面他也認識主耶穌的能力，可以叫他得着醫治。

主耶穌看見他殷切的求醫治，便動了慈心，就伸手摸他。通常人不可接觸痲瘋病者，以免沾染不潔，但主出於愛和憐憫的心，要將潔淨和安慰賜給他。便說：『我肯』。這話表明主耶穌不單是有能力醫治人，並且祂的心是十分願意賜人平安、潔淨。

這裡讓我們學習一個得醫治的懇求：

- （a）沒有顧忌的來 - 他「來」（長大痲瘋的人，原是不可走近人前的）
- （b）迫切的懇求 - 他「求」
- （c）謙卑的懇求 - 他「跪下」
- （d）順服的懇求 - 「祢若肯…」
- （e）有清楚和專一的目的 - 「叫我潔淨」
- （f）大有信心的懇求 - 「必能」
- （g）有效的懇求 - 「他就潔淨了」。

主的醫治是全人的醫治：

- （a）主可以只用一句話，就叫那長大痲瘋的痊癒，但祂卻「伸手摸他」，這是主愛的表現。主摸他，表示接納他這個人，更重要的是醫治他裡面的尊嚴，可能多年來被人排斥、拒絕、輕看，所以與他表同情。
- （b）主耶穌的手是「能」醫治病人，並且祂的心是「肯」醫治。
- （c）主不單用口說我肯，並且用手摸他，表示主的醫治是完全的醫治。人若沒有得着主的

救恩，原因不是主不肯，而是人沒有信心，不肯到主面前來。 (d)「你潔淨了吧！」主的話帶有能力，祂的話一出口，就必產生功效。	
(1) 主耶穌對康復的癲瘋病者的囑咐 (可 1：43-44)	經文：「耶穌嚴嚴的囑咐他，就打發他走，對他說：『你要謹慎，甚麼話都不可告訴人，只要去把身體給祭司察看。又因為你潔淨了，獻上摩西所吩咐的禮物，對眾人作證據。』」(可 1：43-44) 背景：按舊約的律法，癲瘋病患得痊癒後，要去給祭司察看，經祭司證明病者已經痊癒，可恢復與人正常交往。他就可以獻祭，既獻了祭，就在眾人面前有了見證，成了一件不可推翻的事實了(利 14：2-20)。 主耶穌吩咐那得到痊癒的癲瘋病人給祭司察看，表示祂尊重律法。同時，希望那人可以恢復正常的生活。並且也見證主耶穌有從神而來的能力，因為猶太人相信，只有神能醫治癲瘋病。主耶穌嚴嚴的囑咐他，甚麼話都不可告訴人。這是因為主耶穌不願意人，因着其他的目的來跟隨祂。
(2) 結果：人從各處都來找祂 (可 1：45)	經文：「那人出去，倒說許多的話，把這件事傳揚開了。叫耶穌以後不得再明明的進城，只好在外邊曠野地方，人從各處都就了祂來。」(可 1：45) 註釋：「以後不得再明明的進城」，因為主耶穌越來越受人歡迎(可 1：28，3：7-8)。再加上猶太領袖不斷增加嫉妒和反對(2：6-7、16、23-24，3：2、6、22)，最後，祂必須暫時離開加利利到附近地方去。 這個得醫治、得康復的人，不單沒有感恩的心，並且沒有聽從主耶穌的吩咐，出去卻說了許多的話！結果：人從各處都來找主耶穌，令主耶穌不得再自由地在人群中傳道，以致影響祂的事工！ 許多人在求醫治、求恩典的時候，是十分謙卑、俯伏跪下。但當蒙恩之後竟全然把主和祂的話完全忘記了，也忘記了自己以前可憐的光景。 假若，一個人沒有真正悔改的心，他的見證只是在顯揚自己，並且他的見證完全沒有果效，反成為福音事工的攔阻。 想一想：您會不會在有意無意間，說了許多話或作了許多事情，是攔阻了神的事工？
(十二) 總結 主耶穌多次表明祂來主要的事奉是傳神的道，但仍然有許多人從各處都就了祂來(可 1：45)尋找祂醫病、趕鬼等。同時，眾人都希奇、驚訝祂的教訓和趕鬼是充滿權柄、能力的，祂的名聲也傳遍了加利利的四方(可 1：28)。 本章有三種不同見證主耶穌是基督、是聖者；但主耶穌對他們卻有不同的反應。	

- (1) 施洗約翰的生活與他的見證相稱（6-7 節），所以蒙主喜悅，他的見證是可以叫人因他而認識主和相信主。
- (2) 污鬼知道主是神的聖者，牠的性質和表現，與牠的見證相反（24-25 節），所以主不許牠為自己作見證。
- (3) 患大痲瘋者得醫治後的見證，但不遵從主的吩咐（44-45 節），以致影響主的事工，對主的事工有害而無益。

想一想：您是屬於那一類？為主作見證必須聖潔、生活有好的見證。

神子義僕 - 服事的起頭：

- (1) 祂的教訓 - 像有權柄的人（21-22 節）
- (2) 祂的權能 - 連污鬼也聽從祂（23-28 節）
- (3) 祂的名聲：(i) 傳遍了加利利的四方（28 節）；(ii) 合城的人都來到祂跟前（32-33 節）；(iii) 眾人都找祂（37 節）；(iv) 人從各處都就了祂來（45 節）。