

《穿越聖經》

馬可福音（11）耶穌登山變像、耶穌醫治被啞巴鬼附著的孩子（可 9:1-29）

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

上一次節目，我們查考與分享了馬可福音 8:1-38，讓我們先來重溫一下這部份的內容。

馬可福音 8:1-10 講述耶穌用七個餅和幾條小魚，使四千人吃飽的神蹟。這個神蹟與 6:30-44 所記載的，耶穌用五個餅和兩條魚使五千人吃飽的神蹟，是兩件不同的事情。上一次五餅二魚的故事裡，大部份是猶太人，而這一次耶穌在低加波利的外族地區，向一群外邦人傳道。耶穌的工作和信息開始影響大量的外邦人。耶穌憐憫非猶太人的記載，進一步肯定了馬可福音的寫作對象主要是針對羅馬人。你是否曾感到神要忙於處理很多重要的事情，而看不到自己的需要？你看耶穌關心這些人飲食的需要，祂也關心我們每日的需求。你是不是認為有一些掛慮，是神不會關心的呢？世上沒有任何事情是太難，而神沒有能力處理的；世上也沒有任何需求是太微小，而神不去關注的。

馬可福音 8:11-13 講述法利賽人求耶穌行個神蹟給他們看，意圖試探耶穌。不過，耶穌拒絕了他們的要求。耶穌知道這樣的神蹟並不能說服法利賽人，因為他們早已決定不信祂。有時候，人的心靈會硬到一個地步，就是最具說服力的事實和例證，也不能改變他們。

馬可福音 8:14-21 講述耶穌教導門徒，要防備法利賽人和希律的酵。“酵”在這段經文中象徵邪惡。只要少許的酵，就能使一團麵發起。同樣的，猶太領袖們剛硬的心也能滲透和毒害整個社會，令人們起來反對耶穌。門徒雖然體驗過耶穌所行的這麼多神蹟，卻仍然不清楚耶穌的真正身分。其實，我們的領悟力有時也同樣遲鈍。雖然基督耶穌過去曾帶領我們經過試煉和引誘，但我們不相信祂將來也會帶領我們。你是否緊閉心門，不能接受神為你所做的事呢？不要像門徒那樣反應遲鈍，要記住基督耶穌曾經為你做過的事，並相信祂會繼續幫助你。

馬可福音 8:22-26 講述耶穌在伯賽大醫治了一個瞎子。對於耶穌來說，行這個神蹟並不難，但他為什麼要摸兩下才使這個瞎子看見呢？耶穌分步驟來做，可能是為了表明有時候，治病需要循序漸進，不是每次都立竿見影；又或者要說明我們並不是一開始就能瞭解清楚屬靈的真理。但無論怎樣，這個瞎子在耶穌離開前已經痊癒了。

馬可福音 8:27-30 講述彼得認耶穌為基督。在這段經文裡，為什麼耶穌告誡門徒不要告訴任何人關於他身分的真相呢？耶穌知道門徒還需要更多的教導，才能明白主耶穌藉著死亡和復活來成就的事。假如門徒沒有得到更多的指導，即使承認耶穌是基督，也只是一知半解，不能全然明白。

馬可福音 8:31-38 講述耶穌預言自己將受難和復活。在這段經文裡，耶穌教導門徒，應該為福音的緣故放下自己的生命，這並不表示信徒的生命不重要，而是沒有任何物件或事情能夠與恩典相比，甚至是生命，也比不上從基督裡所得的恩典。耶穌希望門徒選擇去跟從他，而不是過自我滿足的犯罪生活；耶穌希望門徒不再擅作主張，而是讓神來掌管生命。這是很合理的，神是創造主，比我們更清楚什麼是真正的生命。神要求我們順從祂，不再痛恨自己，不再跟神爭著作自身的主宰。

在馬可福音 9 章，我們將會讀到主耶穌登山改變形象的經文。這個事件在馬太福音、馬可福音和路加福音都有記載。馬可福音提供了一些在山上所發生的細節，而在山腳下，門徒卻經歷了徹底的失敗，他們趕不出男孩身上的鬼。然後主耶穌再次宣告祂將要受死，門徒就開始爭論他們中間誰是老大。主耶穌責備他們高估自己，並且警告他們有關丟在地獄的事。這些事在馬可福音中，又是充滿著行動的一章。大部份馬可所記載的事件比其他福音書都簡短，但是在登山變象這件事，反而寫得比較長。

馬太福音 16 章的最後一節，主耶穌說：“我實在告訴你們，站在這裡的，有人在沒嘗死味以前必看見人子降臨在他的國裡。”這節經文有許多不同的解釋，但我認為這節經文很清楚地說明登山變象的事。彼得和約翰也在那裡，可以作證。彼得在彼得後書 1:16-18 說：“我們從前將我們主耶穌基督的大能和他降臨的事告訴你們，並不是隨從乖巧捏造的虛言，乃是親眼見過他的威榮。他從父神得尊貴榮耀的時候，從極大榮光之中有聲音出來，向他說：‘這是我的愛子，我所喜悅的。’我們同他在聖山的時候，親自聽見這聲音從天上出來。”彼得說天上有能力降在主耶穌基督身上，他們是見證人。發生在什麼時候呢？是在登山變象的時候。

現在，我們進入馬可福音 9 章的研讀與分享。

馬可福音 9:1 記載：“耶穌又對他們說：‘我實在告訴你們，站在這裡的，有人在沒嘗死味以前，必要看見神的國大有能力臨到。’”

耶穌告訴門徒，他們中間有些人會看到神國降臨，這是什麼意思呢？耶穌可能在預告：他登山變象、復活升天、聖靈在五旬節降臨或耶穌的再來；但最可能的是指耶穌登山變象，因為在耶穌說完這番話後，經文就記載了他的登山變象。從耶穌改變相貌中，彼得、雅各和約翰看到這位神兒子的真正身分、榮耀和能力。

馬可福音 9:2 記載：“過了六天，耶穌帶著彼得、雅各、約翰暗暗地上了高山，就在他們面前變了形象，”

當然有人會問：“為什麼主耶穌要帶這三個人去呢？”主耶穌帶著他們，並不是因為他們是主耶穌特別的寶貝，或者他們比其他門徒更優秀；他們是軟弱的門徒，因此主耶穌帶著他們同行而堅固他們，否則他們也不必跟著去。彼得說他們是親眼見到基督榮光的見證人。這位榮耀的基督還要再來。根據約翰一書 3:2 的記載說，有一天我們必要像祂。約翰在約翰福音 1:14 說：“我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光。”改變形象發生在主耶穌身上，這不僅僅是外在光芒反射的結果，而是從裡面發出來的榮光。

馬可福音 9:3 記載：“衣服放光，極其潔白，地上漂布的，沒有一個能漂得那樣白。”

耶穌的衣服極其潔白，白到難以置信，因為那是從裡面發出來的光。現代的洗衣技術已經那麼先進了，但是也沒有辦法洗得那麼白。這一切都是從裡面發出來的。馬太福音 17:2 說耶穌“臉面明亮如日頭，衣裳潔白如光。”聖經以日頭象徵勝利、喜樂和生命，以白色象徵和平、純潔和愛。

馬可福音 9:4 記載：“忽然，有以利亞同摩西向他們顯現，並且和耶穌說話。”

以利亞是先知的代表，摩西是律法的代表。這裡告訴我們律法和先知都為主耶穌的死作見證。希伯來書 11:26 告訴我們有關摩西的事：“他看為基督受的凌辱比埃及的財物更寶貴，因他

想望所要得的賞賜。”摩西知道基督要來。所有先知都提到基督的受苦和得榮耀。摩西在西奈山體驗過神的榮耀，而以利亞在何烈山也曾體驗過神的榮耀。以利亞活著被提升天，摩西以特殊的方式死亡。以利亞和摩西顯現，並且和耶穌說話，顯明他們的事工是為耶穌作準備。

馬可福音 9:5-6 記載：“彼得對耶穌說：‘拉比，我們在這裡真好！可以搭三座棚，一座為你，一座為摩西，一座為以利亞。’彼得不知道說什麼才好，因為他們甚是懼怕。”

彼得還是和過去一樣，總是在不明白所聽所見的是怎麼回事的情況下說話。我認為彼得是個心直口快的人，這一次也不例外。彼得的話表明他再次誤解彌賽亞的使命和變象的目的。事實上，門徒不明白登山變象與復活的預言，所以當耶穌被捕時，他們還是逃跑了，這表明門徒的軟弱。當罪人見到天上的榮耀時，只有懼怕。惟有靠著耶穌擔當罪，讓耶穌在我們與神之間作中保，我們才得以進入神的榮耀。

馬可福音 9:7 記載：“有一朵雲彩來遮蓋他們；也有聲音從雲彩裡出來，說：‘這是我的愛子，你們要聽他。’”

所有的焦點都集中在主耶穌基督身上。神的話具有最後的權威，所以我們不要把摩西或者以利亞放在和主耶穌同等的地位上。

馬可福音 9:8 記載：“門徒忽然周圍一看，不再見一人，只見耶穌同他們在那裡。”

你看，“只見耶穌”是個很棒的標題吧。“只見耶穌”不僅是馬可福音的標題，也應該是所有基督徒的生活方式。馬可用這麼簡單的語氣，說出這麼偉大、這麼有分量的話，就是要我們：只見耶穌！

馬可福音 9:9 記載：“下山的時候，耶穌囑咐他們說：‘人子還沒有從死裡復活，你們不要將所看見的告訴人。’”

基督的受死和復活與這個故事相連。登山變象不會救人，只是呈現了理想或目標。但目標是藉著基督死在十字架上、從死裡復活才得以實現。主耶穌總是把祂的受死和復活連在一起。

馬可福音 9:10 記載：“門徒將這話存記在心，彼此議論‘從死裡復活’是什麼意思。”

門徒對於復活的事一無所知。當主耶穌復活的時候，他們趕到墓園，根本沒有預期會看到復活的主。他們到墓園不是去看活人，而是要向逝世的人致意。

馬可福音 9:11-13 記載：“他們就問耶穌說：‘文士為什麼說以利亞必須先來？’耶穌說：‘以利亞固然先來復興萬事；經上不是指著人子說，他要受許多的苦被人輕慢呢？我告訴你們，以利亞已經來了，他們也任意待他，正如經上所指著他的話。’”

耶穌指出文士對聖經認識的不足，沒有把聖經裡預告耶穌要受苦和受死的事包括進去。要是以利亞先來僅僅只是為了復興萬事的話，那麼，耶穌為什麼還須受死呢？以利亞已經來了，他就是施洗約翰，可是有人不認可他，甚至將他殺害；耶穌也來了，但人們的心裡一點準備都沒有，同樣也是拒絕他，殺害他。

緊接著，馬可的記載從山上榮耀的場景，轉到山下門徒的挫敗。

馬可福音 9:14-18 記載：“耶穌到了門徒那裡，看見有許多人圍著他們，又有文士和他們辯論。眾人一見耶穌，都甚希奇，就跑上去問他的安。耶穌問他們說：‘你們和他們辯論的是什麼？’ 眾人中間有一個人回答說：‘夫子，我帶了我的兒子到你這裡來，他被啞巴鬼附著。無論在哪裡，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齒，身體枯乾。我請過你的門徒把鬼趕出去，他們卻是不能。’”

這個男孩看起來像是被鬼附了，可是令人遺憾的是：這個人把男孩帶到門徒面前，但門徒一點辦法都沒有。今天，令人感到悲哀的是：很多教會對這個世界的需要，一點辦法都沒有。有些教會組織起來，向外擴展，他們參與抗議、遊行，或者各類的活動，可是這個世界卻一再地批評教會，說他們不夠投入。但是，社會議題不是我們探討的事。我們要去幫助那些好像這個被鬼附的男孩一樣可憐，而且有需要的人，把救主介紹給他們，讓他們可以恢復理性，和神建立正確的關係。可惜，教會的情況是：“他們卻是不能。” 門徒不能，我們也不能。其實，在遇到問題的時候，惟有從耶穌那裡支取力量，才有得勝的可能。

耶穌與三個門徒在山上，其餘的門徒因為不能醫治被鬼附的孩子，受到文士的指責和嘲弄。面對文士尖銳的責難，門徒急於辯白。這種態度是錯誤的，正如哥林多前書 4:20 說的：“因為神的國不在乎言語，乃在乎權能。” 耶穌明白門徒失敗的原因是信心軟弱。撒但會利用啞巴鬼攻擊信徒，而信心則是我們得勝、強而有力的武器。

馬可福音 9:19 記載：“耶穌說：‘噯！不信的世代啊，我在你們這裡要到幾時呢？我忍耐你們要到幾時呢？把他帶到我這裡來吧。’”

耶穌說：“把他帶到我這裡來吧。” 很多時候，我們做了很多事，卻沒有把失喪的人帶到耶穌基督面前。

馬可福音 9:20-22 記載：“他們就帶了他來。他一見耶穌，鬼便叫他重重地抽瘋，倒在地上，翻來覆去，口中流沫。耶穌問他父親說：‘他得這病有多少日子呢？’ 回答說：‘從小的時候。鬼屢次把他扔在火裡、水裡，要滅他。你若能做什麼，求你憐憫我們，幫助我們。’”

這個被鬼附的男孩的情況不好，也許他沒有像格拉森那個在墳墓被鬼附的人那麼糟，因為那個人已經成年，並且被鬼附很久了。這個男孩很糟，但沒那個糟。所以，他的父親只好把這個吃盡苦頭的兒子帶到主耶穌面前。親愛的聽眾朋友，當我們把人領到主的面前，才算是真的幫助人。

馬可福音 9:23 記載：“耶穌對他說：‘你若能信，在信的人，凡事都能。’”

主耶穌對男孩的父親說，希望他能信。這個父親對耶穌說：“你若能做什麼，求你憐憫我們，幫助我們。” 問題不在於“主能不能作”。主耶穌當然能作；問題是在於“你能不能信”。這個父親能信嗎？主耶穌告訴他，“在信的人，凡事都能。” 信心是面對任何境況的秘訣。信心不同於積極的思考方式或開發潛力，而是與明白神的旨意密切相關。切切尋求神，神會通過聖經或其他途徑，啟示神自己的旨意。

馬可福音 9:24 記載：“孩子的父親立時喊著說：‘我信！但我信不足，求主幫助。’”

這是一個絕望的父親，發出信心的呼求！孩子的父親不明白什麼是信心，但他想要得到。他懇切盼望體驗主的恩典。信徒應當像嬰孩渴求母乳一樣，以懇切而謙卑的心，渴慕主的恩典。主必會充充足足地成就一切，超過我們所求所想。

馬可福音 9:25-27 記載：“耶穌看見眾人都跑上來，就斥責那污鬼，說：‘你這聾啞的鬼，我吩咐你從他裡頭出來，再不要進去！’那鬼喊叫，使孩子大大地抽了一陣瘋，就出來了。孩子好像死了一般，以致眾人多半說：‘他是死了。’但耶穌拉著他的手，扶他起來，他就站起來了。”

問題來了：在這裡主耶穌是不是使死人復活呢？毫無疑問，耶穌的確使死人復活了。

馬可福音 9:28-29 記載：“耶穌進了屋子，門徒就暗暗地問他說：‘我們為什麼不能趕出他去呢？’耶穌說：‘非用禱告，這一類的鬼總不能出來。’”

從主耶穌回答門徒的話中，重點是禱告。今天教會之所以這麼軟弱，就是因為在禱告上沒有下工夫。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裡。如果你對節目中所分享的內容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我很樂意為你再做說明；若是你生活中有什麼難處，也請讓我知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！