

《马可福音》系列讲章 第 16 讲

马可 5:21-43, 以赛 40: 1-11

复兴锡安女儿

普杰西牧师 2011 年 12 月 4 日

翻译：王兆丰

到现在为止，我们已经学了《马可福音》的五个多章节了。我们应该来问一个问题：马可为什么选择他所选择的这些内容？我们知道他选择的和马太，路加选择的有所不同。即使是同样的故事，描述的顺序也不相同。原因是每位作者想对他的读者强调的东西有所不同。

我们已经看到了耶稣所行的各样神迹，和他的教导，特别是他宣告说撒旦已经被他击败、被他捆绑。从平静风浪，到把一大群鬼从一个人身上赶出去。

现在，马可要来告诉我们的是两位女人的故事。一位是生命垂危的女孩，一位是血漏多年的妇女。在进入故事之前，我想请大家思考一个问题：马可为什么写这个故事，他是怎样把这个故事和福音联系起来的？

前面我们提到过，《马可福音》的开头和其它几本福音不一样。他开门见山地宣告耶稣基督的福音之后，立即引了以赛亚的预言。贯穿在整本马可福音里的是《以赛亚书》，他要透过以赛亚的镜头来向我们讲述福音的故事。他要我们知道，这位耶稣所做的每件事都是在回答很早以前神对先父们的应许。这倒不是说其他几位福音作者不引以赛亚预言，他们的确也引用，但没有一位象马可这样按《以赛亚书》来安排他的故事。让我们记住这一点。以赛亚预言说有一天神要来复新以色列；有一天神要撕裂天空，亲自降下，率领他的子民战胜仇敌；神要安慰他们，赐他们平安，使他们不再被苦难折磨。这就是《马可福音》里正在发生的事情，眼前的这位就是撕裂天空降下的神自己。神通过耶稣所说的话，所行的事来成就他的应许、来完成对他子民的救赎。你必须看到这一点，不然的话你就象那些不信的以色列人。

眼下这个故事是怎么与这主题联上的呢？让我们从 21 节开始看。又有许多人聚集，围着耶稣。那位管会堂的来见耶稣，他叫睚鲁。我们知道，管会堂在犹

太人中是很有荣誉也是很权力的，所到之处受人尊敬。他谦卑地来到耶稣面前，俯伏下来，倾述他的痛苦“**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**”。这是《马可福音》里第一次出现犹太领袖来请求耶稣。这人的确是快绝望了。我们在座自己有小孩的人都知道这是怎样的一种痛苦。但他很可能已经听说耶稣有这样的能力，可以救他女儿。耶稣怜悯他，就和他一起去，人群拥挤着也跟着去了。我们从马可的描述上可以知道这件事的急迫性。这位父亲一定是巴不得人群不要跟着去，他和耶稣可以走得快一点。尽管那父亲心急如焚，不料半路又杀出个程咬金，使得这个故事里又冒出了个故事。

5：25-34 告述我们这个女人过的是象死人一样的生活。她受了许多苦，看病花去了所有的，一点儿也不见好，病势反而更加重了。马可连续用了五句话来描述她的悲惨遭遇每况愈下。十二年来她血漏不止。假如你对旧约熟悉一点的话就知道，她是个不受欢迎的人，是个被垂弃的人。作为一个犹太人，她不受欢迎、被人垂弃的原因并不是因为身体患这种疾病，而是因为属灵上的、社会关系上的原故。根据利未记 15：19 节：**女人行经，必污秽七天，凡摸她的必不洁净到晚上。。。。15：25 节：女人若在经期以外患多日的血漏，或是经期过长，有了漏症，她就因这漏症不洁净**。这就意味着，十二年来她没有资格到圣殿敬拜神；假如她已婚，这十二年来，她碰都不能碰她丈夫；这就意味着，碰到这样的人群，她不应该过来，一旦她来到这样的人群中，谁要是碰了她，就要不洁净到晚上。她真是个不可碰、不可沾的人。她只能生活在阴影里，不能来到神面前，也不能来到别人甚至家人面前。一句话，这个女人事实上就生活在死阴里。

你注意到没有，她来到耶稣面前的态度和方式与睚鲁不同。睚鲁俯伏在耶稣面前，而她则是有计划而来，她好象对耶稣已经有了神学上的概念，她知道那个麻风病人被耶稣一碰就好了；那个被一大群鬼附身的疯子，遇上耶稣就得了复原。她对自己说，我只要摸一下他的衣裳，我的病准能好。这是个什么样的概念？当时人们都知道，谁要是碰了不洁净的，自己就被沾污了，更不要说被不洁净的给碰了！但她却敢肯定，耶稣非但不会被她沾污，并且能医治她。所以说，她是考虑好了来的。她顾不上会沾污别人，从耶稣身后的人群里挤进来，摸了一下他的衣服。这里说耶稣顿时感到能力从他身上出去。我们知道，在这样拥挤的人群里，碰了耶稣的不止她一个。这个女人碰了耶稣就好了不是因为什么魔术，而是

出于信心。耶稣知道了这点，他立即停下，转过身来问：谁摸了我的衣裳？这个问题乍一听上去好象耶稣有点搞不清楚，到底谁碰了他的衣裳。连门徒都忍不住对他说，你看众人拥挤你，你还问“谁摸我”吗？我们还是赶路要紧。你可以想象这时心里焦急如焚的睚鲁是怎么想的。但耶稣却仍然停在那里。我读到有些解经家说，耶稣这么做是为了纠正这女人的迷信。因为她对耶稣的信是一种迷信。可你看一看耶稣对她说的话，更本就没有一丁点儿的批批或纠正，也丝毫没表示任何不满。他所做的是要当众表扬这女人的信心，好让在场的人们，包括睚鲁在内，明白无误地知道所发生的是怎么回事。结果，这女人知道躲不过去后，俯伏下说出实情。耶稣对她说什么？他称呼她“**女儿， 你的信救了你。平平安安地回去吧！你的灾病痊愈了**”。

这位弥赛亚使这个十几年来破碎了的女人，这个被社会遗弃的女人得到了复原。她将要被接进到新天新地里去。后来她还会再生病吗？她会死吗？她当然会。但在这一刻，她已经初尝了将来她将永远会有的复新；她已经被那万王之王接纳为女儿；她再也不会被拒绝；因为她信这位弥赛亚。福音书里到处让我们看到的就是这样的故事。这就是好消息。

不过，这里的问题是，这个故事好象打断了前一个故事。现在，耶稣马上要赶着去救另位那位女儿。正在这时候这女人庆祝她的新生，管会堂的睚鲁却听到了将使他终生挥之不去的恶耗：你女儿已经死了。不必再劳动先生了。剩下的只有葬礼。耶稣的女儿活了，睚鲁的女儿死了。你想想，此时此刻睚鲁心里想的是什么？你刚才不是答应立刻就去救我女儿的吗？这不就给担搁了吗？若这事发生在今天美国的急诊室里，你去帮助一个患十二年漏症但没有生命危险的人，但却耽误了有生命危险需要抢救的病人，家人会找律师告你医生失职的！但耶稣的确是这么做的。

耶稣听到后，对睚鲁说：“**不要怕，只要信！**”他是在要求睚鲁用信心的眼睛来看他的肉眼刚刚看到的。为什么这么说呢？因为睚鲁是管会堂的，他完全清楚刚才的一幕意味着什么。他知道律法有关洁净的规定，这个女人是不洁净的。当耶稣让她把真情当众讲出来时，睚鲁亲眼目睹了这一切，亲耳听到耶稣称为她女儿。现在耶稣要睚鲁相信他到睚鲁家去能把他女儿复原过来。问题是，睚鲁能不能信，愿不愿意跟随弥赛亚？下面，我来给你们读一下加尔文对这句经文的解释。

顺便说一下，假如你的朋友认为加尔文专门强调神的主权，那么你可以和他分享加尔文的这段话：

“只要信”这句话的意思是，首先基督不是在命令睚鲁来信；同时基督也在鼓励他放心地来信，因为他的信心不会超过神的无限能力。这对我们每一个人都完全适用。要不是我们把心门关起来，神与我们的交通不知要比现在容易多少；若不是因为我们对神的小信所造成的阻碍，神浇灌在我们身上的恩典将大大超出我们的想象。一句话，这段经文教导我们，我们的信心无论有多大都不会过分，因为神的美善实在是无边无际。

“你怕的是什么”这是睚鲁所面对的问题，也是我们面对的问题。面对如此绝望的现实，睚鲁怎么信得起来呢？我们怎么信得起来呢？人已经死了，还有什么希望？然而主耶稣仍然邀请他把信心放在基督里面，相信基督能使他女儿活过来。这也是基督今天对我们的召唤。

37-43 节让我们看到又一个女儿出死入生。耶稣到达的时候，睚鲁家门前已经是一片哭声。我们不知道这些哀哭的是亲戚还是专办丧事的，按当时的风俗习惯，为悼念死者，人们当众放声大哭是常见的事。也就是说他们已经开始准备为睚鲁女儿办丧事了。耶稣说：“**为什么乱嚎哭泣呢？孩子不是死了，是睡着了**”。于是人群一下从哭泣转为嗤笑他。因为他们知道那姑娘已经死了。但耶稣是让睚鲁可以抓住可以信靠的东西---眼下的现状不是最后的定局，只要睚鲁信，他眼睛里看上去已成事实的，并非没有希望。只要他抓住耶稣的话，就有希望。

耶稣带着睚鲁和门徒彼得、雅各、约翰进了屋。他又一次碰了全然污秽的。拉着孩子的手，叫她起来；又一次，他非但没被沾污，并使她完全恢复过来。

现在让我们回到一开始的问题上来：这的确是个荣耀的故事，但这故事为什么出现在这里？马可把它安排在这里，是不是因为这两次的医治太奇妙？我认为不是。福音书里这样的故事层出不穷，而这两件事里有太多的相同之处，马可这样的安排是有目的的：十二年漏血，十二岁姑娘；两个都是女性，两位都被称为女儿；两个都污秽，两者一经耶稣触摸便即刻洁净。并且马可还把两个故事交错重叠起来。他完全可已叙述完睚鲁女儿的事，然后再告述我们路上所发生的患血漏女人的故事。那么马可这么做的原因是什么呢？

《马可福音》在向我们述说以赛亚所预言神将要带给以色列的救恩。请大家

记住，首先马可的福音故事是刻意通过以赛亚书的镜头来展现给我们的，此外神迹奇事是有定目的的。耶稣的确就是神，的确是大有能力。但神迹奇事是有所指向的。比如说，主耶稣咒诅无花果树之事，并不是显示耶稣的能力，而是告述我们以色列已经在神的咒诅之下（注：请参见 32 讲）。还有几个礼拜前我们讨论过的耶稣平静海上狂风巨浪的故事，也并不是单单表明耶稣是万物的创造主，耶稣的确就是创造主，但那是为了告述我们，这位能捆绑壮士的，也同样能捆绑凶恶的死亡，并且最终将彻底摧毁人类因着罪所遭的咒诅。即然如此，那么这两个神迹要告述我们的是什么呢？

首先我们应当明白，眼下以色列虽然住在这片土地上，但他们在咒诅之下；尽管有圣殿，但他们却没有安息。马可清清楚楚的告述我们，以色列仍然在旷野游荡，等待神的拯救。这两个故事都和不洁净有关。而以色列的苦难就是因为她不洁净，她受到的咒诅就是神在审命记里警告过他们的话。神告述他们，你们若遵行他的戒命，就必蒙祝福。但你们若背逆神，就必遭咒诅。最请听审命记 28:58 神的话：“**这书上所写律法`的一切话，是叫你敬畏耶和华你神的可荣可畏的名。你若不谨守遵行，耶和华就必将奇灾，就是至长至大的灾，至重至久的病，加在你和你后裔的身上**”。在这两个女性身上，我们的确看到了神对以色列的咒诅。

第二，这两位女子代表了以色列的光景。同时这故事也照样适用在我们身上。以色列应当从这两位身上所发生的看到他们自己，她们的经历就是以色列的经历。前一位无名无姓女人就好象以色列的一面镜子：与耶和华隔绝，和众人隔离，就是被放逐。你可能认为我这么讲有点过分牵强了吧。我们来看看神对以色列是怎么说的。以西结 36: 17：“**人子啊，在以色列家住在本地的時候，在行动作为上沾污那地。他们的行为在我面前，好象正在经期的妇人那样污秽**”。

这个女人的问题在哪里？就是她的月经不止。假如这还不够，让我们再来听一听以赛亚的话，这节经文你们都很熟：“**我们都象不洁净的人，所有的义都象污秽的衣服**”。（以赛亚 64: 6）你知不知道？以赛亚说**污秽的衣服**就是指被月经污秽的衣服。我知道这些话大庭广众之下很不中听，可这的确是圣经上神遣责以色列时用的话。神指着以色列说，你们的行为实在太污秽，就连你们最好的行为也象被月经污秽的衣服。所以说，这个十二年来月经不停的女人活现了以色列人在神面前的光景。问题是：神能为她做什么？

还有睚鲁的女儿呢？马可用了一个很奇怪也很有意思的词来描述她的年龄。假如他不是 42 节的括号里加一句她十二岁的话，我们根本不可能想象得出她的年龄。我为什么这么说？她父亲第一次告诉耶稣的时候说：“我的**小女儿**病了”，后来耶稣来到他家，在哭嚎的人群面前说：“**孩子**不是死了...”

这里英文翻译读不出来（中文也读不出来），西腊文里有个描述小女孩的字，但马可却没采用，他选择的是“**婴儿洗礼**”这个词的“**婴儿**”一字。当耶稣拉她的手使她活过来时，马可用的是亚兰文“**小羊**”或“**羔羊**”一字。也就是说，直到 42 节的括号之前，读上去这是个婴孩。为什么？为什么马可用这种方式来叙述他的故事？假如我们回到以赛亚书去，就不会太吃惊了。神在以赛亚书里宣告将临到以色列的咒诅里包括婴孩没等长大就夭折。因此，就如那污秽的女人一样，这个小女孩也向我们展示以色列遭受的的咒诅。

我们从这个故事里可以学到什么？在这多年来不洁净的妇人身上，我们看到了一幅美丽的画面：她得了医治，她得了平安；她蒙了救赎，因为她信靠了基督。马可所用的语言很美：她伸手触摸了耶稣的衣裳。刚才提到的著名的以赛亚 64：6 “**所有的义都像污秽的衣服**”的下一句是什么？64：7 节说：“**并且无人求告你的名，无人奋力抓住你**”

这位不洁净的女子不正是伸手去摸耶稣的衣裳吗？神在旧约里应许的救恩不是马上就临到她了吗？马可用这一信息告诉以色列人：无论有多污秽，只要你以信心抓住这一位，也只有抓住这唯一的一位，列祖们听到的平安与救恩就必临到你身上；你若拒绝这位救主，那你的未来会完全不同。

同样，那本来已经死去的小女孩，耶稣一介入，她便活过来。这里的重要性在哪里？以赛亚在紧接着的下一章里说：“**其中必没有数日夭亡的婴孩，也没有寿数不满的老者**”。耶稣来是要除去以色列的一切咒诅，他送走所有苦泣的，年幼的不再会死亡。他通过这两位女性向世人选告：只要你单单相信这一位，信靠这位裂天而降的神，就能得救。

这两个小小的故事让我们看到神带来的救恩，看到神将创造的新天新地。尽管她俩后来仍然会死去，但必复活；虽然她们污秽，但弥赛亚已经使她俩洁净；是的，我们的义就如污秽的衣衫，基督耶稣已经为了我们成为不洁净的，好让我们在他里面成为神的义。圣经说，挂在树上的是遭咒诅的，耶稣基督为了我们被

咒诅，好叫我们不再活在死亡的阴影之下，好让我们一生都活在神的平安之中；好叫我们确信无疑，无论是生是死，我们一生都在在这位信实的救主的手中，直到那一天，他亲自来将我们从死亡里拉起来，使我们复活。今天，让我们全然信靠他，那怕是在灾难之中也相信他赐我们的救恩永不改变，

让我们一起祷告。