

德州主日學教材中文版

馬可福音中的耶穌

教師本

BAPTISTWAY PRESS®
Dallas, Texas

馬可福音中的耶穌 (教師本)

(德州主日學教材中文版)

Copyright © 2008 by BAPTISTWAY PRESS®

All rights reserved. 版權所有

本教材之版權開放給眾教會，鼓勵教會按所需之數量自由翻印使用。本教材之所有翻印本不能用作售賣、分銷，或任何其他沒有獲得授權之用途上，但在簡短的摘錄或引文上，則不在這此限制範圍內。若有任何查詢，請聯絡：BAPTISTWAY PRESS, Baptist General Convention of Texas, 333 North Washington, Dallas, TX 75246-1798.

BAPTISTWAY PRESS® 是在美國專利商標局註冊的名稱。

本教材所使用之中文聖經章節均採自《新舊約全書》，中文和合本，香港：聖經公會印，1979。

Jesus in the Gospel of Mark - Teaching Guide

English first edition : March 2002.

(The Chinese edition is basically translated from the English edition.)

BAPTISTWAY Management Team

Executive Director, Baptist General Convention of Texas: Charles Wade

Coordinator, Church Health and Growth Section: H. Lynn Eckeberger

Director, Bible Study/Discipleship Center: Dennis Parrott

Publishing consultant: Ross West, Positive Difference Communications

中文版編譯小組

本教材基本上以翻譯英文版之內容為主。

譯者：陳伯安，雅靈頓華人浸信會

編者：陳國鳳，雅靈頓華人浸信會

中文版編譯小組協助聯絡：Mackie McCollister, Median and Senior Adult,
Bible Study/Discipleship Center, BGCT

Patty Lane, Director, Office of Intercultural Initiatives, Baptist General Convention of Texas
Nelda P. Williams, Facilitators Coordinator and Manager, Curriculum Development Office

如何更有效地使用這本教學指引

帶領查經是一項神聖的託付。這一本「教師本」是爲了要幫助你在這項重要的事奉上獻上最好。

在每一課的頭一段，是給老師參考用的「經文註釋」，可以幫助你研讀並作教學上的準備。「經文註釋」中有三個部份，分別是「瞭解全文背景」、「解釋經文」、「剖析文義」。「瞭解全文背景」提供了整段經文背景的概覽；「解釋經文」是針對主題經文作逐一地解釋；「剖析文義」幫助你瞭解及應用所研讀的主題經文。

每一課的第二個主要部份是「教學建議」，在這一部份，你會看到兩個完整的教學計劃，第一個是「教學計劃 — 不同的教學活動」，第二個是「教學計劃 — 授課及問題」。請選用其中一個適用在你的班上及適合你的教學風格的教學計劃。每一個教學計劃是要提供實用的幫助，使你可以馬上應用在教學上。在「教學計劃」中的主要標題內容，是要幫助你按照人們學習的過程來進行教學。第一個主要標題是「與生命連繫」，提供一些活動建議，幫助你在開始上課時帶領學員進入學習中。第二個主標題是「研經指引」，提供一些教學方法，幫助學員投入研經活動，使他們對這段經文的信息獲得最好的理解。第三個主標題是「鼓勵應用」，要幫助學員將所學的信息應用在生活中。

第一堂課開始之前，先用一點時間帶領學員在每課的第一頁寫出上課的日期。

下面提供了九個步驟，可以幫助你有效率地作最好的教學準備。

1. 盡早開始預備所要教的課程。
2. 首先要綜觀教師本中的全部課程內容。閱讀目錄、課程引言，及所要教的那課的單元導論。試著找出每一課與這單元的關係，甚至與整個課程的關係。
3. 留意每課的「本課重點」、「主題探討」、「教學目標」。它們可以幫助你找到課程的主要信息。
4. 使用你自己的聖經來備課，並爲每課經文所要帶出的信息禱告。（每位作者都會選用自己喜歡的聖經譯本，你也可以選擇習慣用的譯本來教學，並與作者所用的譯本作比較。）
5. 當你使用自己的譯本讀完課本選用的經文後，再讀學生本中的「經文研討」，經文研討是要幫助你研經用的。請你也閱讀課文中的方塊文章，它們可以爲你提供更多的資料，使你的教學更豐富、更具啓發性、更容易鼓勵實踐。請你先嘗試回答課文中的問題討論，這些問題是要鼓勵進一步的思考和應用，你也可以使用它們作爲課堂上的討論。
6. 參考教師本中的「教學計劃」，使用它來幫助你完成教導這一課的主題經文，並達到教學的目標。
7. 請爲你的學員禱告，了解他們的需要，並思想如何才能幫助他們更有效地學習。
8. 使用「教師本」的建議來設計教案，並根據它來教學，也要計劃一些備用的教案，在需要時可以運用作補充。
9. 享受帶領全班學員一起來發掘經文的含義，並幫助他們把聖經的教導應用到生活中。

除此之外，你可以利用 Baptist Standard 或在網路上的豐富材料來幫助你的教學工作。請你打電話到 (214) 630-4571 訂閱 Baptist Standard。請查閱德州查經材料（Bible Study for Texas）的網站，地址是：http://www.bgct.org/Sunday_school/bstmain.htm。

（你也可以告訴學員使用這些資訊，對他們也會有很大的幫助。）

主題經文：

馬可福音一章 9～15，
29～39

背景經文：

馬可福音一章 1～45

本課重點：

耶穌是神的兒子，以祂的生活和事工宣講神國即將降臨的福音。

主題探討：

耶穌降世的意義是什麼呢？

教學目標：

帶領全班說明耶穌是誰，及祂曾做了些什麼的特殊意義。

第一課

耶穌宣講並活出福音

經文註釋

瞭解全文背景

馬斯頓博士（Dr. T. B. Maston）是我在上基督教倫理學這一堂課時的教授。他曾經向學生強調學術研究、謙卑、基督徒品格和與人分享基督信仰的重要性。他在日常生活中清楚展示了這些特質。他的為人和行為，都印證了他的教導。

耶穌以言行來教導神的真理，無人能出其上。耶穌指出，自己就是神賜下的救恩的禮物，也是神要信徒來分享這個信息的計劃。

馬可福音大概寫於公元六十五年，也許是最早的一本福音書，並且是路加福音和馬太福音的其中一個底本。約翰馬可與彼得是親密的同工，他可能把彼得的教導，從希伯來文或亞蘭文謄譯成希臘文。馬可在羅馬與彼得同在的時候（保羅也可能在那裡），寫成這本馬可福音，其讀者對象主要是外邦人。馬可福音曾經被稱為「外邦人的福音」。我們在馬可福音中，可以聽見彼得的講道。馬可福音可以說是有關神的兒子的最早期、最簡要、篇幅最短的記載。

約翰（希伯來的名字）馬可（羅馬的名字）大概是耶穌早期的信徒。初期的基督徒在他的母親馬利亞家中聚會（徒十二 12）。在保羅第一次的旅行佈道中，馬可跟著保羅和巴拿巴同行，但是在別加離他們而去，讓保羅對他不悅（徒十三 13）。因此保羅後來拒絕馬可加入他的第二次旅行佈道，結果馬可就陪著巴拿巴，與保羅分道而行（徒十五 36～38）。

馬可雖然曾經在早期失敗過，但藉著巴拿巴的幫助，人生有了轉變，後來成為基督和教會的有用僕人（彼前五 13）。保羅改變了對馬可的評價，建議歌羅西教會的信徒接待他（西四 10），並宣稱馬可對他是「有益的」（提後四 11）。馬可是一個典型的例子，說明一個曾經失敗過的人，後來卻回轉成為在神國中一個有貢獻的人。

在第一章的背景資料中，馬可記載了耶穌如何充分展現神賜給人類的計劃。耶穌實現了彌賽亞的預言（一 1～11）。

祂面對試探，並勝過試探（一 12~13）。祂召募人來跟隨祂，並傳播祂的信息（一 14~19）。祂醫治患病的人，又釋放被鬼附的人（一 21~32，40~45）。祂示範了禱告在神國中的重要地位（一 35~37）。祂開始向所有人分享祂的信息（一 38，45）。

解釋經文

馬可宣告，耶穌基督就是神的兒子，是神給人的好消息（福音）；神的子民應該向眾人分享這個信息。

耶穌就是神所賜的好消息（一 9~13）

馬可相信耶穌就是彌賽亞，因為（1）耶穌實現了預言，（2）耶穌的行動（接受約翰的浸禮），及（3）耶穌勝過了撒旦的試探。

一 9。「那時」是指施浸約翰工作的時間（一 1~8）；按以賽亞書四十章三節和瑪拉基書三章一節的預言，他是為彌賽亞預備道路的。約翰宣告有一位比他更大的要來，並且他呼召人們悔改。悔改的意思，是生命方向的轉變，是徹底歸回神和神的道路。約翰宣稱，那「更大的一位」將要以聖靈來為人施浸，而不是以水來施浸。馬可把約翰的事工，看為神要藉著彌賽亞來施行救贖計劃的開始。

「耶穌」這個名字的意思，是耶和華是他的救贖，或神的拯救。耶穌這個名字被使用的時候，就強調了祂的歷史性，正如提到拿撒勒這個城的名稱一樣。

耶穌以接受約翰的悔改的浸禮，開始祂的事工。耶穌是無罪的，並不需要悔改。那麼為什麼耶穌要接受約翰的浸禮呢？有下列四個原因：

- 耶穌察覺神的手在約翰的工作中，並且從約翰的身上，看到自己的事工應該開始了。
- 藉著順服並接受這個浸禮，耶穌與祂所要救贖的人認同，肯定神將來對以色列的審判，讓我們知道祂可以除去這審判，並且宣告祂要藉著承擔人類的罪，來滿足神公義的要求。
- 耶穌以自己的謙卑，對照出猶太領袖的態度。
- 這個浸禮是耶穌裝備自己的時刻。聖靈確認耶穌在事工上所需要的權柄、能力和溫柔（一 10）。

一 10。「他從水裏一上來」，就看見天裂開了。「裂開了」的這個詞，含有暴力的意思。它與後來描寫鴿子和平地降臨成了對比。「天裂開了」的想法，在猶太人的思想中很普遍，它指出在特殊的情況下，天和地之間的固定的分離被破壞了。在這個例子中，這個特殊的情況就是把彌賽亞身份的確據傳授給耶穌。

在耶穌開始祂的工作時，就獲得特殊的確認和授權。聖靈是為賜予服事和聖潔而來。聖靈彷彿鴿子般降臨，顯示耶穌事工的特徵，是柔和與憐憫。

一 11。那句「有聲音從天上來」，含有從神而來的直接訊息，因此帶給耶穌極大的安慰與力量。在耶穌的經歷中，三次記錄了祂直接與神溝通的情況：在祂接受浸禮時；在登山變像時（九 1）；以及在幾位希臘人尋找耶穌的事件中，神確認耶穌的信息是給全人類（約十二 28~29）。

請留意，父神向耶穌說話時，使用了聖經裡的話。「你是我的兒子」，是詩篇第二篇第七節的一句用在彌賽亞君王的主要公式；而那句「你是我所愛的」和「我喜悅你」，是以賽亞書用在膏立主的僕人的句式（賽四十二 1）。父神證實耶穌就是彌賽亞，也是謙虛的僕人。耶穌事工的這兩

個方面是不可分割的。耶穌從一開始就認識，祂的彌賽亞身份包含了受苦僕人的道路（賽五十三）。這些話，也指出祂過去和現在都是神。

— 12。耶穌一聽到這句話，就立刻面對考驗。那句「把他催到」，也可翻成「催趕出去」，或「被趕出去」。

— 13。「受試探」這個詞，帶有被測試的意思，要證明一事的真假，並希望那個被測試的人會在測試中失敗。這種試探是來自於魔鬼。

撒旦引誘耶穌選擇容易的道路，而不選擇身為彌賽亞所命定要走的受苦和死亡之路。如果基督沒有受過試探，就無法成為生活在試探中的人的朋友和救主（來二 18）。撒旦今天也試探基督徒，引誘他們選擇妥協、容易的道路，而不選擇為基督的名而受苦的路。

撒旦這個名字的意思是「邪惡者」（敵對者、控告者）。撒旦是一個真實的存在，專門敵對神的工作，並尋找機會敗壞每一位跟隨主的人。

耶穌獨自一人與野獸在一起，然而有天使來伺候祂的需要。

耶穌向群眾宣講福音信息（一 14~15）

— 14。耶穌明白，約翰被希律關起來，就是祂要開始公開傳道的徵兆。耶穌接續約翰傳悔改的事工，並且更進一步，在所宣講的信息上包括了信。

耶穌來到加利利宣講福音。「神的福音」，可以指有關神的福音，或從神那裡來的福音，而後者可能比較貼切原意。第十五節表達了這個福音的內容。

— 15。「日期滿了」，表示正是那時刻，確實是那時刻，並神所定意的日子。天國已經臨近，或已成為事實。天國的宣告，是接受神主權的最好時刻，現在已經來臨了。

「神的國度」的真正意思，是神的掌權或統治。當耶穌宣告神的統治已經臨近，祂的意思是指永恆已經決定性地進入歷史中，要拯救祂的子民。它所強調的是神的自主和行動。神正在作工，並且會繼續作工，來勝過罪所造成的離異，並要拯救人，把他們挽回歸向自己。

「悔改」的使用是具有先知書的含意，包括「轉變」、「從罪惡中離開而轉向神」等意思。「悔改」的意思，超過單單為罪而後悔。它包括在信仰中的改變，或轉向生命。

「相信」的意思，不只是同意某些歷史或神學上有關基督的事實，還指信靠基督，及祂的生活方式。悔改和信心是不能分割的。沒有信心，悔改就變得沮喪。沒有悔改，信心就只不過是假設。只有一個真誠悔改的人，才能去真正相信，而且一個人在真正悔改之後，一定會產生信心。悔改和相信的催逼，包含極其重大的選擇，讓人無法在這情況中拖延。悔改和信心，就成為進入神國度的門檻了。

馬可福音顯示，耶穌邀請其他人一起參與宣講福音的工作。第十六至二十節，記載耶穌呼召了四個人，與祂一同分擔宣講信息的責任。這些人都是勞動者，沒有受過任何特殊宗教訓練。但是，他們卻成為初期教會的奠基者。每一位基督徒都應該接受一個真理，神渴望使用每一位基督徒來宣講祂的信息。

耶穌滿足眾人的需要（一 29～34）

耶穌不斷藉著滿足眾人的需要，醫治有病的人，並釋放在魔鬼控制下的人，來展示神的福音的實在。

一 29。耶穌在迦百農的會堂，從一個人身上驅逐出一個邪靈後，祂們那個小組就來到西門的家。位於加利利海（湖）西北面的迦百農，從此成為耶穌和門徒在加利利的總部（二 1；九 33）。耶穌趕鬼醫病的消息，好像野火燎原般，很快就傳開了。眾人很希奇，發覺耶穌的教導帶著權柄。耶穌是直接顯示出神的旨意和教訓，並不像猶太教師的做法，只簡單重複其他猶太長老的教導。一章二十九至三十四節所記載的事件，發生在會堂裡的安息日教導之後。

一 30。經文沒有交待西門彼得的岳母到底患了什麼病，但清楚指出她的病情嚴重。因此，「他們」請求耶穌運用祂的能力，來醫治這位不幸的婦人。

一 31。這一節簡單記載了主的行動。「扶她起來」的意思是「醫治她」。

熱就立即退去了。西門的岳母開始服侍他們的需要，顯示她已完全痊癒。「服事他們」的意思，可以指為他們預備晚餐。

一 32。日落表示安息日快結束了。眾人就可以自由地把患病的和被鬼附的人帶到耶穌身邊。除了有生命危險的病，正統猶太主義禁止在安息日治病。

「被鬼附」的譯法，並不能充份表達希臘文的意思。這個字在希臘文的用法，是由動詞演變過來，最好翻作「鬼魔化」，或「受鬼魔的操控」。有關人被邪靈附體的爭論，特別是在基督徒身上，是把論題錯置了。基督徒是不能被邪靈所附，但卻可以被影響或傷害。基督徒應該接受邪靈的事實；牠與撒旦一同帶給我們邪惡和困難，但耶穌有能力驅趕牠們。在對抗魔鬼的事上，基督徒必須緊記，使用法術（例如某種公式或人為方法）來驅趕鬼魔是很危險的，與不承認牠們的存在同樣的危險。鬼魔與撒旦是同樣真實的，但耶穌已勝過牠們的力量。

一 33。那些擁到西門家的人群，已聚集在他的家門前，只等待主來醫治。

一 34。耶穌拒絕或不容許鬼魔為祂的神性作見證。這種見證是非自願的，是由牠們這種黑暗權勢在事實面前所作出的不情願的承認。這種承認並沒有反映出任何道德或屬靈上的轉變。耶穌希望人們自由地接受神的啟示。鬼魔不甘心地接受神，這並不是基督徒的信仰。鬼魔也許承認耶穌的神性，但卻不信靠祂。（雅各書二 19）

耶穌示範禱告在事工中的重要（一 35）

耶穌藉著禱告，示範禱告在基督徒生活中的重要。馬可指出，耶穌在天還未亮的時候就起來。經過前一天辛勞地工作，顯然耶穌需要在心靈上重新加力。祂得力的方法，是藉著獨自與父神的交通和禱告。

耶穌找到一處可以獨處的地方。耶穌需要尋求單獨與神交通團契的機會，而重新得力。如果耶穌需要這種力量，我們也不應忽視這種生活的需要。

耶穌確認向所有人傳福音是一個命令（一 36～39）

一 36～37。顯然眾人回到那屋子去尋找耶穌。西門和其他人一找著耶穌，就帶著也許是責備的口

吻來呼喚祂，因為有許多人在找祂。門徒誤解耶穌傳道的目的，祂不是要來引起群眾熱烈的回應，乃是要分享福音的信息。

— 38。耶穌建議去鄰近的村莊，隨後的經文指出，耶穌想要把福音信息傳遍加利利，直到全世界。耶穌到鄰近村莊的目的，是要傳揚福音。在馬可福音十章四十五節，耶穌宣告自己要作多人的贖價。

— 39。耶穌的事工已遍及加利利，祂的名聲早已在那裡被傳遍（一 28）。加利利境內有許多村莊，人口約有一萬五千人。耶穌走遍加利利宣講真理，在各村莊的會堂裡講道。

剖析文義

馬可所記載的有關「耶穌基督的福音」，有幾項教導值得我們注意：

- 耶穌基督把神救贖的好信息加以個人化，凡相信祂的人都可得著。單靠耶穌就可以除去我們的罪。
- 耶穌基督是唯一的救主。其他宗教或哲學也許可以提供高貴的教導，為生活提供有用的建議，但只有耶穌提供神所賜的唯一通往永生的路。
- 基督徒應該與耶穌同行，接受生命的主要目的就是要傳福音。
- 基督徒應該使用言語和行為來傳這信息。透過愛心的行動，就更能彰顯神的真理。在宣講福音時，服事別人是不可缺少的一環。
- 基督徒應該認識，神的心意是要已得救的人去宣講福音。早期接受過耶穌訓練的門徒，也都是平凡人。不要覺得自己太軟弱、能力有限，或是沒有受過訓練，就不能去傳福音。
- 基督徒應該愉快地、毫無猶豫地回應神的呼召去服事。信徒不應讓屬世的事或物質的東西，攔阻了服事耶穌的道路。
- 每一位基督徒應該自覺需要與神交通。對基督徒來說，尋找一處可以與神獨處的地方不是浪費時間，而是事奉中最重要的成份。
- 基督徒應該記得，神要挽回失敗的或受挫折的人，好像祂對待約翰馬可一樣。基督徒也應效法巴拿巴，作一位安慰者。若有更多像巴拿巴的人，就必會有更多被挽回的約翰馬可。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

1. 拿幾份不同的新聞雜誌（如新聞週刊、時代週刊、美國新聞世界報導），其中刊登了同樣的新聞，然後向全班指出，同樣的新聞在報導上不一樣的地方。（可以在上課之前先把這個作業指派給一位學員，請他在上課時報告。）用雜誌為例，說明不同作者對同一件事會有不一樣的報導。同樣地，四福音的作者也有這種情況。

使用單元一的資料，簡單說明每本福音書的作者的敘述角度，向全班解釋，我們會使用馬可的角度，來研讀耶穌的生平。馬可福音是第一本寫成的福音書。

研經指引

2. 參考馬可福音一章一至八節，解釋施浸約翰的事工，及耶穌如何來到施浸約翰那裡接受他的浸禮。

3. 把全班分成四組，分派以下的作業：

第一組：在組中選出一名採訪記者和一名撰寫員。參考馬可福音一章九至十三節，寫一篇關於耶穌如何預備祂的傳道事工的新聞報導。採訪一位曾經親眼見證耶穌接受浸禮的人。用採訪報導的方式向組員作報告。

第二組：在組中選出一名採訪記者和一名撰寫員。參考馬可福音一章十四至十五節，寫一篇有關耶穌展開祂的事工的報導。訪問兩位見證人，一位是信徒，一位是懷疑者，請他們各自表達對事件的感受和想法。用採訪報導的方式向組員作報告。

第三組：在組中選出一名採訪記者和一名撰寫員。用馬可福音一章二十九至三十四節，寫一篇有關耶穌傳道事工的大能的報告。訪問西門的岳母，了解她對這件事的感受和反應。用採訪報導的方式向組員作報告。

第四組：在組中選出一名採訪記者和一名撰寫員。用馬可福音一章三十五至三十九節，寫一篇有關耶穌對祂的事工的言論和行動的報導，並以此來解釋祂的事工的目的。訪問西門對此事件的反應。提醒他們預備向全班作報告。

在採訪記者作報告時，讓他們使用手提麥克風（不用連接在擴音器上），好像在現場報導一樣。

另一個教案參考。下列是經文中提到的人物，及相關的經文和問題。在上課之前，先分派給五位學員，請他們在上課前，按著問題研讀相關的經文。在課堂上，請他們扮演經文中的人物，然後接受訪問，說出對事件的感受和反應。

(1) 施浸約翰（一 9～13）

- 耶穌向著你走過來的時候，你有什麼反應？
- 在你為耶穌施浸時，有什麼感覺？
- 你認為耶穌接受浸禮的目的是什麼？
- 你認為耶穌到曠野去的原因是什麼？在那裡發生了什麼事？

(2) 信徒（一 14～15）

- 你對耶穌的講道有什麼感想？

(3) 懷疑者（一 14～15）

- 你對耶穌的言行有何反應？

(4) 西門的岳母（一 29～34）

- 在耶穌來看妳之前，妳的感覺如何？
- 耶穌為妳做了些什麼事？
- 請把當晚發生的事告訴我們。
- 妳和其他人對那事件有何反應？

(5) 西門（一 35～39）

- 當你在第二天早上找不到耶穌時有何反應？

- b. 耶穌如何回應你？
- c. 耶穌在那裡做什麼？

無論你使用那一個教案，請記得為學員提供足夠的資料。請參考學生本的經文研討，和那篇方塊文章「彌賽亞與受苦的僕人」。

- 4. 請帶領全班討論，為什麼耶穌要接受浸禮，並且在曠野中接受試探。提醒學員，耶穌所傳的信息不是審判，乃是盼望。指出認識神的國度、悔改及信心，都是很重要的。比較「彌賽亞」和「受苦的僕人」的意義。強調耶穌禱告的時間（清晨）和地點（獨自），說明祂如何能成為我們的榜樣。

鼓勵應用

- 5. 問全班：
 - 我們可以為自己的事奉作什麼預備呢？
 - 我們在教會的講道與醫治事工中，能擔任甚麼角色呢？
 - 扼要說明在這段經文中，如何教導有關耶穌的身份和祂所做的事的獨特意義？
- 6. 給學員一個功課。請他們在這個星期每天早上用一些時間讀神的話語、禱告，並聆聽神的教導。鼓勵學員寫下感受和回應，然後在下主日與全班分享。

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

- 1. 問全班：你是否曾經看過不同的電視台從不同的角度報導同一件事，而從這些不同角度的報導中得到不同的觀點？可否想出一個故事作為例子？

向學員解釋，我們有時也會嘗試從不同的觀點來看一件事。我們會問不同人，對同一個問題提供他們的看法。把這些現象和四本福音書的不同記載作比較。

- 2. 使用課本中的釋經部份，簡要解明四本福音書的寫作角度和目的，並把重點放在第一本被寫成的馬可福音。向學員說明，我們會在以後的十二週，一起來研讀馬可福音中耶穌的生平和事工。

研經指引

- 3. 把下列經文寫在卡片上，然後放在座椅上，或發給學員。
 - 馬可福音一 9~13
 - 詩篇二 7
 - 以賽亞書四十二 1
 - 馬可福音一 14~15
 - 馬可福音一 29~34
 - 馬可福音一 35~39

在白板或海報紙上寫出：**耶穌的事工（馬可福音一）**

在開始討論主題經文時，把下列大綱加上去：**1. 預備祂的事工（一 9~13）**

指派一位學員高聲朗讀馬可福音一章九至十三節。

向學員講解施浸約翰的事工。問：**耶穌為何選擇接受浸禮呢？**給學員充份時間回答。使用課本中的經文註釋。解釋約翰在耶穌事工中的角色。

使用課文中的註釋，討論神對耶穌的確認。請大家讀詩篇四十二篇一節。扼要介紹那篇短文：「彌賽亞與受苦的僕人」。

問：**為何聖靈把耶穌引到曠野接受試探？**使用課本的註釋來回答這問題。

4. 把這一項加到白板上的大綱：**2. 事工的展開（一 14~15）**

請一位學員讀出這段經文：一 14~15。

徵求一位學員來扼要說明悔改和信心的意思。總結說明課文註釋中有關神的國度、悔改、和信心。問全班：**為什麼同時需要悔改和信心呢？**

5. 把這一項加到白板上的大綱：**3. 祂作工的權能（一 29~34）**請一位高聲誦讀一章二十九至三十四節，並請大家留心耶穌工作的不同層面。使用課本的註釋，討論耶穌的醫治事工，及祂所行的神蹟。問：**我們對耶穌的事工應有何回應？**

6. 加上這項大綱：**4. 祂作工的目的（一 35~39）**

請一位誦讀一章三十五至三十九節，然後大家一起聆聽下面問題的答案：**耶穌如何回應群眾的要求？**請大家發言。

鼓勵應用

7. 分享個案：有一天，麗貞跑到隔壁鄰居家，找那位曾經幫助過她的太太。這位鄰居太太在她生小孩的時候，幫助過她，留給她深刻的印象。當那位鄰居太太開門的時候，麗貞跟她說想找她聊聊天。

麗貞述說她的成長經過。麗貞是在一個敬虔的家庭中長大，卻不能滿足她那時候的需要。她曾經閱讀各種有關宗教的書籍，並走遍全國圖書館，研究宗教的問題，卻找不到能解答心中各種問題的答案。麗貞告訴這位鄰居太太，她擁有可以解答心中問題的答案。

問：**如果你是這位鄰居，你會怎麼做？**

給大家一些時間回應，然後說，個案中的鄰居與麗貞分享了她如何成為基督徒，分享基督在她人生中的意義，並且祂如何每天在她的生命中作工。麗貞向她道謝了之後回家。不久，麗貞和她的丈夫就被調到另一個基地。過了幾個月，那位鄰居收到麗貞的信。麗貞說，她和丈夫已決志信主，並加入了教會。

指出耶穌要我們做的，就是讓祂的大能感動我們的生命，去跟別人分享耶穌，然後把結果交給祂，祂會繼續作工。

8. 結束禱告：求神幫助我們每天靈修與神親近，研讀祂的話語、聽從神，求祂賜給我們一顆敏銳的心靈，體會別人的需要。

主題經文：

馬可福音二章 1~17

馬可福音三章 1~6

背景經文：

馬可福音二章 1~三章 6

本課重點：

耶穌挑戰宗教傳統，讓自己與宗教領袖之間產生嚴重衝突。

主題探討：

我們有哪些思想、行為和傳統，與耶穌的生平和行事相矛盾呢？

教學目標：

帶領學員從主題經文中，找出當時耶穌面對的矛盾。

第二課

耶穌面對矛盾

經文註釋

瞭解全文背景

大街上的那一間教會，經常使用聖樂和敬虔儀式來舉行尊嚴的敬拜。現在有些會友想在崇拜中加入現代讚美音樂和活動，但是似乎不適合年老的會友。這些年老會友認為，過去傳統的敬拜方式，才是唯一應該保持的敬拜方式。

今天這一課，講到耶穌如何面對與宗教領袖之間產生的衝突。猶太宗教領袖堅持固守傳統，甚至經常把傳統看得比神的話還重要。這樣的信念導致他們拒絕耶穌。他們堅守一些行為準繩，好把自己與大多數人區分開來。他們對禁食和守安息日有著嚴格的規範。許多這樣的規條，是在猶太人的釋經書裡教導，而不是出於神的話。傳統與神的話語之間的差異，導致耶穌與猶太宗教領袖之間產生強烈衝突。

今天的課程，讓我們從以下幾方面看到耶穌與猶太傳統之間的衝突：

- 猶太人對神的信念，導致他們否認耶穌是彌賽亞（二 1~12）
- 猶太人的行為標準，導致他們限制耶穌在人群當中的事工，需要是猶太人認為妥當的（二 13~17）
- 耶穌對禁食和守安息日的教導，與猶太人的規條相矛盾（二 18~三 6）

今天的基督徒必須委身於聖經的教導。如果這是聖經的教導，我們就要相信，並且去實踐。但是我們也必須肯定知道，所相信及實踐的是聖經的教導，而不是道聽塗說。這一課能幫助你區分傳統與聖經的教導之間衝突的地方，並且知道如何去回應。

解釋經文

我們的信仰必須引領我們尊耶穌為主（二 1~12）

耶穌與猶太領袖發生的第一個衝突，來自於猶太人確信只有神能赦免人的罪，任何聲稱與神有同等地位的人都是罪人。猶太人在這方面所相信的沒錯，不過問題是他們的一些觀念，讓他

們否認耶穌就是彌賽亞。基督徒必須避免那些阻止他們承認耶穌是彌賽亞及尊祂為主的錯誤教訓。

二 1~2。 這個簡單樸素的房子沒有庭院，也沒有多餘的空間讓人進入。耶穌抓住這個機會，不斷向群眾宣講天國的好消息。不論是醫治還是宣講神的話語，都是彌賽亞的記號。

二 3。 馬可沒有說明那人得的是什麼病，但很明顯他不能走動。可能很多人知道他的情況。

二 4。 那四個朋友意識到不可能在擁擠的人群中進入屋內，於是就尋找另外的方式。他們可能從房子外面的階梯登上平坦的屋頂，然後在房頂鑿開一個缺口。巴勒斯坦地區的屋頂，是由延伸的柱子從牆的一邊搭到另一邊，中間用短木相連。上面蓋上灌木叢，再用泥漿鋪平，有時也會加上泥瓦。在這樣的屋頂上挖洞很容易，也不會對房屋結構造成太大的損壞。從開口處縫下來的褥子，是窮人用的像地毯一樣的床。這種床在白天可以捲起來。

二 5。 耶穌察覺到那幾個朋友的信心。他們的勇氣表明他們相信耶穌能救這個癱子。他人的信心並不能帶來拯救，但是可以成為媒介來傳遞神的恩典。

「小子」一詞並不等於說那個癱子年輕。在這裡是一個表達關愛的詞，用來鼓勵那位病人的信心。

耶穌在這裡直接指出問題的核心，即處理人的罪性。耶穌並不是指癱子的病是由於某種罪的直接結果，而是要指出罪和疾病與死亡的關係，其中強調的是赦免。

二 6。 這些律法師並不是當地會堂的官員，他們是一群所謂的文士，負責抄寫律法，補充律法應用的細節，然後再教授別人。一般猶太人相信，只有文士才完全懂得律法，所以他們的言詞實際上比律法本身更有權威。文士會毫不猶豫地通過人為解釋來干涉人們的信仰，即使他們的觀點違反經文的教導。

雖然這些文士只是在心中責問耶穌，並沒有講出來，但是他們對耶穌的敵意已非常明顯。

二 7。 文士所教導的一個基本真理，就是只有神才可以赦免罪，任何聲稱與神同等的人都犯了僭妄的罪，應被處死。他們意識到或者必須承認耶穌的神性，或是就定祂犯了僭妄的罪。他們的傳統促使他們棄絕耶穌是彌賽亞的宣稱。

二 8。 耶穌察覺到他們的敵意，祂的問題包含了訓斥。

二 9。 耶穌以他們的議論為由，來回答批評。沒有外在的赦罪記號存在，可是一旦那個癱子能走路的話，就立刻清楚了。耶穌命令那個癱子起來走路，讓批評祂的人清楚可以看到這個結果，戲劇化的處理了關於祂有赦罪權柄的質疑。耶穌的醫治，証實祂有赦免的能力。

先知也能治病，但是從來沒有一個先知能赦罪。耶穌既能治病又能赦罪，讓那些文士啞口無言。祂提供了他們想看到的記號，但是他們卻無法接受。

二 10。 耶穌治愈癱子的同時，也証實祂是彌賽亞的宣稱。「人子」的稱謂，也許僅僅是說耶穌是一個真人，但這個解釋並不符合上下文。確切地說，這個稱謂不僅是耶穌喜愛的用詞，同時當中也有救世主的含義。「人子」的稱謂是根據但以理書七章十三至十四節。這個稱謂被用在彌賽亞的含義中來代表人，上帝的代言人。雖然這個稱謂與彌賽亞有關，但是在新約時代卻沒有普遍用來指彌賽亞。耶穌使用這個稱謂，是為了防止人們很快就把祂與彌賽亞是軍事領袖的錯誤觀念連在一起。這個稱謂讓耶穌的彌賽亞有君王的含義，但又不是人們普遍認為的能夠把他們從羅馬統

治下拯救出來獲得自由的政治上的希望。耶穌使用「人子」這個稱謂，既包含最高君權的觀念，也有受苦的含義。（以賽亞書五十三；可八 31；十 45）

二 11~12。耶穌斷然命令那個癱子起來，他服從了。在眾目睽睽之下，那些文士也在場，他拿起褥子，捲起來走了。

人們驚奇，意識到發生了神奇、超自然的事，內心充滿了敬畏。他們（不包含文士們）敬畏，是因為他們看到神在做工。

耶穌與猶太領袖之間產生的第一個衝突，主要是由於他們所持的人為傳統，阻止他們承認耶穌就是彌賽亞和主。在今天，有許多有關基督耶穌的教導並不符合聖經。你可以用基督的教義，來判斷任何運動或教導，只接受那些尊耶穌基督為主為主的教導。

我們在行為上必須尊耶穌基督為主（二 13~17）

耶穌與猶太領袖發生的第二個衝突，起因於耶穌及門徒的行為。耶穌和猶太人認為有罪的及不潔的人來往（二 13~17）。並且，耶穌和門徒沒有按照猶太人規定的方式禁食（二 18~22）。

二 13。耶穌離開迦百農，走到湖邊，也許是為了領受與天父的交流。人群不斷地湧向耶穌，耶穌就繼續教訓他們。

二 14。耶穌來到稅關，這個地方可能位於從大馬士革到地中海途經迦百農的商路上。利未被改名叫做馬太，意思是神的禮物。這個給他的新名字，是用來紀念他被呼召作門徒。

因為利未在加利利作稅吏，很可能就是希律的代理人，是被猶太人所痛恨的人。這樣的關係，讓利未在正統的猶太社會裡成為一個被撇棄的人。稅吏通常也是貪婪和不道德的。因為這個事實，加上稅吏直接為羅馬人或希律工作，導致他們被猶太人所藐視。

耶穌呼召利未參與一個持續的事工時，利未立刻回應。耶穌呼召一位令人痛恨的稅吏，毫無疑問在迦百農引起了騷動，並且進一步激怒了法利賽人。

二 15。利未可能是在家裡請同夥人一起吃飯，向他們引見耶穌。稅吏是來自於當地，是為希律安提帕做事的收稅官，而不是從羅馬人那裡購買收稅權在某些省收稅的富人。「罪人」也許指那些不遵守傳統的猶太人。

二 16。文士大多是法利賽人。法利賽人非常嚴格地遵守摩西律法和傳統。法利賽人不僅把律法當成一種約束力，並且擴展到規範猶太人生活的每一個層面。法利賽人反對撒都該人，因為他們對律法和傳統的解釋更寬鬆。法利賽人與「罪人」和稅吏接觸，被認為是可恥的，因為這會帶來不潔。耶穌與法利賽人看為在道德上被摒棄的人一起吃飯，是該遭受譴責的行為。

二 17。很可能門徒把法利賽人的問題告訴了耶穌，也有可能耶穌無意中聽到。耶穌套用一句格言，為他的事工辯護，說這就像用神恩典的信息來接觸有需要及悔改的人。沒有人會責備醫生治療病痛。耶穌知道最深層的疾病和痛苦，在於人與天父的分離。他的使命就是找到這些人，並恢復他們與神的關係。

耶穌的信息不是給那些因為自以為義而看不到其它任何需要的人。耶穌來是要召那些意識到自己

需要神、願意接受神的信息的人。

這個衝突的產生，僅僅是因為固守傳統的猶太領袖，責難耶穌與那些他們認為不恰當的人在一起，引起禮儀上不潔的行為。在之後有關禁食的問題上，有同樣的情況發生（可二 18～22）。

基督徒必須留心，不要只是因為有人在行為上沒有照著人為傳統的對錯為依據，就說他所做的是錯誤的。如果某些行為違背聖經的教導，基督徒就必須起來反對它。但是如果這些行為僅僅違背我們的傳統，就應該讓神來評判。許多在基督徒圈子裡的衝突，都是源於用人為傳統來評估人的行為和教訓，而不是用聖經來評估。

我們在所遵行的事上必須尊耶穌為主（三 1～6）

在馬可福音二章二十三節至三章六節，提到耶穌與猶太領袖之間的兩個衝突，是與守安息日有關（二 23～28；三 1～6）。衝突的產生，始於法利賽人宣稱耶穌的門徒在安息日做了違背律法的事，就是在安息日掐麥穗，作了工。耶穌教訓說，法利賽人所持的傳統是人為的，而不是神的律法（二 23～28）。

第二個與守安息日有關的衝突，是因為耶穌在安息日醫治一個手受傷的人。法利賽人認為這個行為也違反了守安息日的律法（三 1～6）。

三 1。這個事件與發生在二章二十三至二十八節的衝突出現在不同的時間。顯然法利賽人在會堂裡監視耶穌，並且控告祂，而不是在會堂敬拜。經文中沒有詳述那人的病情，只說他的手枯乾不能使用了。

三 2。法利賽人在公會之前尋找控訴耶穌的理由，公會就是猶太人的最高法院。每一個時代都有這種「教會偵探」，他們要找證據來證明人違反傳統。

按照法利賽人的教導，只有在有生命危險的情況下，才可以在安息日治病。因為那人的病情還不致於威脅生命，所以耶穌的醫治違反律法的傳統。這個情況給法利賽人提供了很好的藉口，他們知道病人的痛苦會引起耶穌的注意，耶穌也很可能醫好那人的手。他們監視耶穌，想知道祂是否會在安息日當天醫治這種不致威脅生命的病。這個矛盾源於他們認為何謂違反守安息日的律法傳統。

三 3。耶穌的活動是公開的，不需要窺探祂。祂吩咐那人站在中間，讓眾人能看見他，也讓耶穌表明祂對守安息日的人為規條的態度。

三 4。耶穌向那些法利賽人提出問題。他把問題從合法性提升到道德倫理的層面。在安息日做善事，違反摩西律法嗎？哪一種方式才更符合守安息日的目的？這個問題暗示，安息日不做善事同樣有害。一件善事，不會因為是在安息日做的，就變成一樁罪惡。這種明確的衝突，是與神所關心的對錯有關。這個問題關心法利賽人的傳統是否有效。猶太領袖讓如何守安息日的傳統，阻止了他們向他人伸展父神的愛。

法利賽人無話可說。他們拒絕從律法轉移到道德倫理的討論。因為答案很明顯，他們所守的安息日傳統是錯誤的。

三 5。耶穌的眼睛掃過那群法利賽人，他找不到一個人能回答第四節所提出的問題。耶穌的憤怒

是道德上的憤慨，不僅因為他們錯誤地讓傳統凌駕於神的話語之上，更因為他們心懷仇恨，缺乏對人的關愛。

耶穌「憂愁」，因為猶太領袖對人的需要顯出冷淡和麻木不仁。這個動詞有持續、延長的憂傷的感覺。

耶穌命令那人伸出枯乾的手，那人立刻照著做，於是手馬上完全復原了。

三 6。由於再次被羞辱，法利賽人離開了會堂，隨即與希律黨人商議如何除掉耶穌。希律黨人是一群政治團體，他們擁護希律安提帕，一心想恢復猶太統治。（見十二 13）。法利賽人和希律黨人本來沒有什麼共同點，但他們願意摒棄分歧，共同對付耶穌。

這個有關守安息日的衝突，顯示出堅持人為的傳統會帶來不必要的爭鬥。我們必須確定，在所遵行的事上基於聖經的教導，而非我們的傳統

剖析文義

馬可記載耶穌與猶太領袖及他們的傳統之間的衝突，為我們提供以下的教導，也是這一課的學習重點：

- 基督徒不應該在聖經的教導上妥協。我們要相信聖經所教導的教義，遵行聖經所規範的行為，避免聖經所禁止的行為，並且遵守聖經所建立的實踐。
- 基督徒應當謹慎，要明白所接受的聖經教導、適當的行為及有效的實踐，都是聖經上所說的，而不是人為的傳統信念、行為及習俗。人為的傳統並不一定能正確表示神的旨意。
- 基督徒應當通過聖靈的引導，來接受聖經真理，而不是只依靠人的解釋，不管這些教師多受人愛慕。
- 當人試圖把傳統或解釋作為每位基督徒的標準時，基督徒就會面臨衝突。
- 若基督徒拒絕把傳統、信仰、行為和實踐強加在別人身上，就能避免過多的爭辯。基督徒的自由，意味著所有信徒都可以從解釋經文去找尋神的聲音。
- 基督徒應當確認的教導與實踐，必須是尊崇基督，並能鼓勵信徒在生活中尊基督為主。接受不合聖經的教導，不僅會導致與其他人產生衝突，而且也會讓人錯過神在他們生命中的旨意。我們從如何教導有關耶穌的事上，來評估這些教導是否正確。
- 基督徒應當把人的需要放在人為傳統之上，不應該採用聖經沒有提到的標準，從而讓我們因這些原則而傷害別人，或者沒有把基督的愛帶給別人。
- 基督徒應當允許他人用不同的方式，來實踐基督教信仰，只要這種方式不違反福音的基本內容。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

1. 用腦力激盪來開始這部份的教學。腦力激盪是指快速提出有可能的答案，不要多加思考。請全班列出在生活中有哪些事情會帶來衝突，然後列出在家庭中有哪些事會帶來衝突。最後，列出在教會中有哪些事會帶來衝突。把全班提出的答案寫下來，然後問，哪幾項與傳統有關。

2. 把全班分爲二至三人的小組，把以下的問題寫在白板上：

- 我們教會中有哪些傳統？
- 若是有一位新牧師來，立刻改變了其中一些傳統，會如何呢？
- 這樣的話，會帶來支持還是衝突？

請各組討論，並作筆記，然後與全班分享。幾分鐘之後，請各組作報告，然後討論答案。告訴全班，今天我們會討論因為耶穌在當時挑戰猶太人的傳統，所導致的衝突。

研經指引

3. 把全班分爲三組，分派以下的作業：

第一組：馬可福音二 1~12 — 醫治癱子

第二組：馬可福音二 13~17 — 呼召利未

第三組：馬可福音三 1~6 — 治好手枯乾的病人

給各組以下的指引：

- a. 讀所分派到的經文
- b. 以現代爲背景，用經文中的事件編寫出一個短劇
- c. 準備在班上演出這個短劇

另一個教案參考：讓各組用一件發生在現今社會的事，來編寫一個故事。這個故事要能夠說明經文中的故事。

4. 把這個現今社會發生的故事與經文中的故事作比較，討論耶穌反對傳統時的反應及結果。問全班：這個發生在現今社會的故事，會帶來哪些可能的反應及結果。

分享經文註釋及以下大綱中的其他看法：

醫治癱子（可二 1~12）：在耶穌周圍的人群當中，我們會是哪一類人？是朋友、好奇者、有需要的人，還是代表宗教團體的批評者？

呼召利未（可二 13~17）：成年人在成爲基督徒之後，我們會希望他們離開朋友圈及環境，然後只與「教會的人」來往。這樣的話，我們實際上是希望他們離開自己的「宣教工場」。利未想要他所有的朋友都來認識耶穌。根據利未的榜樣，我們應該鼓勵剛信主的基督徒要怎麼做？

治好手枯乾的病人（可三 1~6）：我們比較關心規條和傳統，還是比較關心人的需要？我們會不會利用「神蹟」發生的機會，來與別人分享耶穌？

鼓勵應用

5. 把全班分爲二至三人的小組，鼓勵全班溫習主題經文中的三個衝突，找出一個他們認爲會帶給自己教會最大衝突的一個情況，並說明原因。請各組報告。
6. 使用學生本的方塊文章「處理批評」，來總結這一課。在每一個敘述之後，請全班分享個人見証。若沒有人回應，請預備一個例子來說明要如何在生活中應用。這個例子可以是真實的或編造的事件。
7. 請人分享上週分發的作業。鼓勵幾位學員分享上週「晨更靈修」的心得。
8. 以禱告結束。提出一些代禱事項，請全班爲這些事代禱。

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

1. 開始時，先提問學生本問題討論的第四個問題：「在你的教會中，是否有一些成規或觀念，使你漠視別人的需要？」請全班回應，然後討論其中的一些想法。（注意：不要花太多的時間來討論，只要激發大家的思考即可。）
2. 向全班解釋，今天這一課會研讀當耶穌爲了服事人的需要而反對傳統時，發生了什麼事。

研經指引

3. 把學生本的方塊文章「安息日」發給最早到的一位學員，請那位學員等一下向全班摘要說明。
4. 請全班默讀馬可福音二章一至十二節，邀請一位學員向全班摘要說明其中的事件。然後問以下的問題：
 - 人群中有哪幾類人？
 - 耶穌先說了什麼？（二 5）
 - 你認為耶穌爲什麼要說那些話？
 - 群眾的反應和宗教領袖的反應有些什麼不同？
 - 若是有需要幫助的人來打擾了教會週三晚間禱告會的進行，會如何呢？
5. 請全班默讀馬可福音二章十三至十七節，邀請一位學員向全班摘要說明其中的事件。然後問以下的問題：
 - 爲什麼耶穌呼召一位稅吏來成爲祂的門徒，會帶來如此的反應？
 - 稅吏離開工作崗位來跟隨耶穌，有多讓人驚奇呢？
 - 我們希望自己所有的朋友都能認識耶穌嗎？要怎麼做才能達到這個目的？
 - 「義人」與「罪人」有什麼不同？（二 17）
 - 哪一個詞可以用來描寫你？
6. 請全班默讀馬可福音三章一至六節，邀請一位學員向全班摘要說明其中的事件。請拿到「安息日」那篇文章的學員作報告。然後問以下問題：
 - 什麼是法利賽人最注重的事？
 - 什麼是耶穌最注重的事？
 - 你認為耶穌爲什麼對法利賽人發怒？
 - 如果你的牧師爲了幫助某個有需要的人，而打斷了主日早上的敬拜，會眾可能會有什麼反應？

鼓勵應用

7. 簡短溫習主題經文的三個衝突事件，請全班找出一個他們認為會帶給自己教會最大衝突的一個情況，並說明原因。請全班回應。
8. 參考學生本中的方塊文章「處理批評」，簡單分享其中的要點。
9. 以禱告結束這一課，求神保守我們不會因爲固守傳統而忽視周圍人的需要。

第三課

耶穌遭遇不同的回應

主題經文：

馬可福音三章 7～35

背景經文：

馬可福音三章 7～35

本課重點：

人們回應耶穌，是基於願意遵行神的旨意。

主題探討：

為何人們對耶穌有不同的回應？

教學目標：

帶領學員評估自己對耶穌的回應的深度與本質。

經文註釋

瞭解全文背景

馬可福音三章七至三十五節，描寫群眾對耶穌和祂的信息有不同的回應。群眾產生興奮的心情，也渴望得著醫治，及脫離邪靈的捆綁。十二門徒甘心樂意回應耶穌的呼召，跟隨祂去服事群眾。猶太領袖和撒旦的差役卻心裡懼怕，並且抗拒耶穌的新教訓。耶穌的家人雖然愛祂，卻對耶穌的身份沒有信心，也不明白祂的使命。這一課會幫助我們檢查自己對耶穌的回應。

解釋經文

馬可按時間順序，列出猶太宗教領袖對耶穌的敵視不斷增加，耶穌和門徒如何面對這些敵視，及群眾對耶穌的身份和教導有不同的回應。

出於興奮及渴望獲得好處（三 7～12）

許多人因為耶穌的教導和所做的事，而感到振奮。另有一些人，是因為希望獲得醫治，或有其它需要。在這些不同的回應中，有些人是出於真誠，並帶領人成為忠心跟隨耶穌的人。另有一些人一開始就不真誠，當神蹟不再出現，或興奮消逝了，就不再跟隨祂。

三 7。轉移到湖邊會讓耶穌更加安全，也更能夠接觸群眾。

三 8。這一節強調有「許多人」來到耶穌那裡。雖然神蹟的確帶給群眾興奮，但他們也為了耶穌的教訓而來，因為祂的教導跟猶太領袖所講的非常不同。

從這一系列地區的名字，可以知道群眾從巴勒斯坦各處來到耶穌那裡。其中提到加利利和猶太（省），及耶路撒冷（市），顯示出所有猶太人聚居的區域。以土買在猶太省的南邊，是以東人聚居之處。在古時，以東曾經是以色列的敵人，但這個地區早已在主前一百年被征服，在新約時代聚居在那裡的人，大部份是猶太人了。過了約旦河在東岸的地區，又稱為約旦河外，或比里亞，由希律安提帕所管治。這

區的種族混雜，但猶太人的數目相當多。推羅和西頓是兩個城市的名字，成了巴勒斯坦西北區的代表城市，有時又稱為腓利基。

三 9。因為人多，所以耶穌吩咐門徒準備好一隻小船，以免群眾擁擠祂。

三 10。遭受不同苦難的群眾擁擠著耶穌，渴望可以親手觸摸到祂，就得到醫治。

三 11。那些被污鬼困擾的人也來找耶穌。污鬼承認耶穌就是彌賽亞。

三 12。耶穌不希望自己真正的身份或使命，與不潔的靈或撒旦邪惡的行徑有任何聯繫（一 34）。這還不是時候，而且這些邪靈也不是祂的預報先鋒。耶穌的彌賽亞身份如果過早洩露，就會影響祂的全盤計劃。

接受呼召，參與服事（三 13~19）

在不斷增多的跟隨者中，耶穌分別選了十二個人（以色列十二個支派），組成祂的核心小組，也成為神的新子民的核心成員，就是日後被稱為新以色列民的群體。耶穌呼召十二門徒，劃出祂事工中的重要轉捩點。

三 13。有些人認為這山就是哈丁的角（Horns of Hattin），位於湖的西邊的突出高地，但這句經文的意思，大概是指相對於加利利其他低地的中部高地而已。耶穌召來祂決意要組成核心小組的人。

三 14~15。耶穌呼召這十二人，設立特殊的十二人小組，有三個目的。首先，他們可以經常與耶穌在一起，作為祂的個人助理，並接受正規和非正規的培訓，也在與祂團契的生活中成長。門徒在傳講耶穌和代表祂去作工之前，一定要與耶穌有團契。第二個目的，要他們宣講祂的信息。第三個目的是讓他們也能趕鬼。「給他們權柄」的意思，是賜給他們能力和行使權。十二門徒能趕鬼就是一種神蹟，顯示出他們是代表基督和祂的國度。

三 16~18。十二門徒的名單，也出現在馬可福音十章二至四節；路加福音六章十四至十六節；使徒行傳一章十三節。這些名單幾乎與馬可福音所記載的一模一樣。耶穌給西門一個別名叫彼得，是出自亞蘭文，意思是石頭。耶穌又給另外兩兄弟一個小名，稱為半尼其，馬可把它翻譯為雷子或閃電之子。在馬可福音十三章三節，把安德烈也包括在耶穌的核心小組內。腓力是希臘人常用的古老名字。有時候提到巴多羅買時，好像他跟腓力有某種關係（參考約翰福音一 45~51。譯註：許多學者認為巴多羅買就是拿但業。）。巴多羅買一名，可能含有托爾買之子（son of Tolmai or Ptolemy）的意思。馬太明顯就是馬可福音二章十四節中的利未（參看馬太福音九 9~13）。多馬又稱為低土馬，就是雙胞胎的意思。雅各被稱為亞勒腓的兒子，可能是跟西庇太的兒子雅各區分開來。

達太很可能就是路加福音六章十五節所提到的「雅各的兒子猶大」，或約翰福音十四章二十二節的猶大（不是加略人猶大）。奮銳黨的西門，也許就是奮銳黨的成員；他們是極端的國家主義政黨，不顧一切要把羅馬人趕走。「奮銳」一詞，也可以只指他的立場很狂熱。

三 19。「加略人」的意思是從加略來的人，也許是加略希斯崙（約書亞記十五 25，位於希伯崙以南的村莊），或者是摩押的加略（耶利米書四十八 24）。第一個地點較可能是這裡所說的加略，不過無論猶大從那一個地方來，都是十二門徒中唯一的非加利利人。這個詞「加略人」，也可以是由希臘文和亞蘭文轉化而成的，意謂「背叛者」。

耶穌呼召了十二門徒，並要藉著他們和其他門徒，翻轉整個世界。神的祝福，要透過那些看來微不足道的人。

出於憂慮與懼怕的回應（三 20～35）

憂慮和懼怕的感覺，會讓人對耶穌作出不恰當的回應。這些回應，會讓一些人看不見耶穌對人生的真正意義。今天有人因為憂慮自己或家人會失去社會地位或物質財富，而拒絕耶穌和祂的呼召。

三 20。耶穌大概回到迦百農去（參考馬可福音二 1）。耶穌的家人出現，可能暗示這裡很接近拿撒勒。群眾擁擠著要看耶穌和聽祂講道，或獲得更多醫治。馬可在此處及六章三十一節，指出耶穌的活動非常緊湊。

三 21。有一些翻譯把「親屬」這個字，譯作與耶穌有密切聯繫的人或朋友。但是最好的翻譯，應該是家人或親屬。他們聽到有關耶穌做的事，認為耶穌糊塗了，要拯救祂放棄這些無謂的努力。顯然他們並不明白耶穌的事工。

三 22。對抗耶穌的勢力依然來自於文士。他們無法正確地對耶穌作出回應，因為害怕失去地位，或者因為他們過於抱殘守缺地維護傳統。

他們雖然無法否認耶穌的大能，卻抹黑耶穌的聲譽，指責祂與撒旦合謀才有這能力。這裡所使用的動詞，顯示猶太領袖多次指責耶穌，認為祂是使用撒旦的能力和被別西卜操縱。第一個指控是關乎耶穌個人，另一個指控與祂的行為或工作有關。「別西卜」（Beelzebub）這個名稱出自於拉丁文武加大譯本，希臘文是「別西巴」（Beelzeboul）。它的意思可能是「蒼蠅王」，或實際上是指「污穢之王」的意思。這個名字很有可能帶有「一黨之主」的意味。

文士用撒旦的力量來形容耶穌的工作，目的是要詆毀耶穌的事工。「鬼王」中的「王」字（英譯為 prince），意思是統治者，指別西卜是邪惡勢力的首領。文士要誣告耶穌所做的是被詛咒的事，乃是靠著撒旦的勢力。

三 23。經文顯示，耶穌叫那些文士來聽祂對這事的另一種解釋。祂以比喻來解說，就好像使用箴言體裁，以一些人們耳熟能詳的事情，解釋祂要講論的真理。

撒旦如何趕逐自己呢？耶穌要顯示出文士荒謬的指控，因為若是撒旦趕逐撒旦的話，這無疑是自殺的行動。

三 24～25。耶穌用了兩個例子，表明這個指控是荒謬的。一個國家若自相分爭，它就會滅亡。如果耶穌使用撒旦的能力去趕撒旦的話，撒旦的力量就會被瓦解，這顯然是不合理的。

三 26。「若」是假設語句，爲了要辯論用的，說明文士的指控的真相。若根據他們的指控，撒旦要起來攻擊自己，牠的國度必定分裂，牠的力量也會被瓦解。這種設想明顯是不對的。

相反地，不同於文士的荒謬指控，耶穌驅趕撒旦正是要對抗撒旦。「必要滅亡」的意思，是宣告撒旦被毀滅的結局。耶穌和撒旦的鬥爭還要持續，但祂在十字架上的犧牲已決定得勝了。

三 27。耶穌又用了另一個比喻，就是強盜搶奪壯士的家。這個強盜必須先綁住壯士。耶穌要教導他們，祂不是和撒旦聯盟，祂乃是比撒旦更有能力，並且已把牠捆綁起來。這種鬥爭雖然還會持續下去，但邪靈的首領已遇見了在基督裡牠的真正主人。

三 28。那句「我實在告訴你們」，是用來引出一項嚴謹的真理，指出耶穌的權柄。「世人一切的罪…都可得赦免」這句話，並不意味著普世都得赦免，乃是指各種各樣的罪都將獲得赦免。「褻瀆的話」構成一項特殊的罪，是指辱罵，或惡意中傷。當這些惡言指向神，表示這些詆毀的話語要損毀神和祂的權能。奇怪的是，耶穌指出即使是這種罪行，都可以獲得赦免。

三 29。耶穌轉向一個嚴厲的警告。若人誣蔑神的工作是撒旦的活動，就構成了「褻瀆聖靈」的罪。這種褻瀆聖靈的罪，並不是單純的反叛行為，乃是心靈的邪惡狀態。這種罪是惡意污辱神的聖名。這種情況讓那犯罪的人得不到赦免，但不是神不願意赦免他，而是因為他不要神的赦免。

請留意，這個警告不是對一般人講的，而是向那些宗教領袖說的，因為他們應該最能意識到神的救贖工作。文士堅持自己的傳統到一個地步，拒絕接受神所大力肯定的祂的兒子的工作。他們把耶穌神聖的工作，說成是出於撒旦的。

這一節若被解釋成有某些罪是「不被赦免的」，這樣解釋聖經的教導，會帶給人更多焦慮、痛苦和誤解。許多人因為害怕自己也許犯了不被赦免的罪，而被夢魘般的恐懼所折磨。若有人被這種恐懼所困擾，以為自己犯下不被赦免的罪，就應瞭解上面的解釋，知道其實並沒有犯這種罪，而不再受折磨。

三 30。馬可解釋耶穌所說的嚴厲的話，認為文士因為仇視耶穌，且渴望維護傳統，就不斷指善為惡，詆毀神的工作是出於撒旦。

三 31。耶穌的母親和弟弟們因為擔心耶穌，也可能擔心家人的聲譽被破壞，就要設法阻止耶穌的事工。也許因為群眾的壓力，或因為不想張揚自己的意圖，他們差人送口信給耶穌，要求祂出來直接跟他們說話。

三 32。這幅圖畫展現了耶穌最親密的門徒圍繞著坐在祂身旁。

三 33。耶穌回答那些坐在祂身邊的門徒，而不是回答祂的家人。耶穌要大家留意，在祂的使命中，有一些關係比家人的關係還要更高更深。在耶穌裡，真正的親屬關係乃是屬靈的。

三 34。耶穌帶著感情，環顧坐在祂身邊的人。耶穌跟他們的親切，超越肉身家庭的關係。

三 35。耶穌的話是指屬靈的家，其中包括所有真誠信靠祂的人，都是神國度的子民。讓自己被引領進入神的家中，並且讓神使用來完成祂的旨意，才是真正回應耶穌的呼召。

剖析文義

思考以下這一課所建議的教訓：

- 耶穌的生平和教訓，挑戰每一個人必須向祂作出回應。
- 不同人會有不同的回應。要正確回應耶穌及祂的教導，在於聽見祂的呼召，並且樂意跟隨祂。
- 耶穌為跟隨祂的門徒所做的最大計劃，首先就是要他們與祂有更活潑且不斷進深的個人關係。
- 耶穌的確教導門徒有不被赦免的罪。這個「不得赦免的罪」，並不是指一個叛逆的行為，而是指持續的生活心態，硬著心把神的作為說成是出於撒旦的。如果有人害怕犯了這種不被赦免的罪，他的懼怕就說明他所犯的不是這種罪，因為人若真正犯了不得赦免的罪，是不會懼

怕的。我們應該集中力量幫助人認罪悔改，認識神是赦免的神，而不要濫用「不得赦免的罪」的教導而加深人的恐懼。

- 每一個人都應該檢查自己向神所作的回應。
- 耶穌真正的家人，是歡喜接納並跟從祂的人。這個基本家庭要比肉身的家庭更重要。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

1. 在你所居住的地區，找出一位在某一方面擁有特殊成就的人，如運動員、政治家、藝術家等等。試著找一位可能會引起不同意見的人。請全班發表意見，把不同的意見分為擁護者、批評者、好奇者，或漠不關心者。
2. 向全班解釋，我們今天要來探討五個不同團體的人對耶穌及祂的事工的反應。親近祂的人，看見祂的獨特之處；有一些人認為祂是受歡迎的教師，或只看見祂所行的大能神蹟；另外有些人，把耶穌看成「第一號公敵」。

研經指引

3. 事先安排好一位學員，在課堂上以戲劇方式讀出馬可福音三 7～12。鼓勵全班設身處地投入經文描寫的處境，把自己放在當時的群眾中。讀完經文後，問：
 - 你為什麼在人群中？
 - 耶穌以祂的方法對付「污鬼」的時候，你有什麼感覺？

請使用經文註釋來幫助學員了解群眾的回應。

4. 事先安排好一位學員，在課堂上以戲劇方式讀出馬可福音三 13～19。鼓勵全班設想自己是十二門徒中的一位。問：
 - 你認為耶穌為什麼揀選你？
 - 你為什麼回應耶穌的呼召？
 - 你認為這個呼召對你來說有什麼意義？
 - 你從這件事學到了什麼？

使用經文註釋的資料，解釋有哪些門徒？在講解當中，務必包括耶穌會使用任何人，關鍵在於我們是否隨時願意被主所用，而不在乎我們有沒有才幹。

5. 事先安排好一位學員，在課堂上以戲劇方式讀出馬可福音三 20～21。鼓勵全班設想自己是耶穌的朋友。問：
 - 看到並聽見群眾對耶穌的反應，你有什麼感覺？
 - 為什麼你覺得祂已經「癲狂了」？
 - 你想要如何來照顧祂？
6. 事先安排好一位學員，在課堂上以戲劇方式讀出馬可福音三 22～30。建議全班設想自己是批評耶穌的人（文士或宗教領袖）。問：
 - 文士是誰呢？

- 你要指控耶穌什麼呢？這些指控是什麼意思？
 - 耶穌如何回答你？
 - 耶穌的回答是什麼意思？特別是那句「凡褻瀆聖靈的，卻永不得赦免」？
7. 事先安排好一位學員，在課堂上以戲劇方式讀出馬可福音三 31～37。請全班設想自己是耶穌的家人。問：
- 你為什麼要見耶穌？
 - 耶穌的回答讓你有什麼感覺？
 - 耶穌所說的「我的母親，我的兄弟」，是指誰呢？
- 另一個教案：把全班分成五組，指派各組討論學生本的一個討論問題，然後在班上作報告。

鼓勵應用

8. 問：這一課提到哪四種回應耶穌的方法？（參考學生本。有人誤會耶穌；有人拒絕耶穌；另外有一些人因為對耶穌的錯誤認識而想親近耶穌；還有一些人立志要選擇一生實踐祂的旨意。）
- 指出積極回應耶穌的人，接受祂的身份及教導，並一生努力遵行祂的旨意。問：你屬於哪一類呢？
9. 請全班低頭默想，一面讀出學生本的方塊文章「門徒」。對全班說：在這些範圍內，你需要在哪一方面更忠心？請在這段安靜的時刻向神禱告，求主幫助你在這些事上更忠心。給大家一些時間安靜默想和反省，然後以「阿門」作結束。

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

1. 使用學生本中歐尼爾（Shaquille O'Neal）的故事，開始引入這一課的討論。鼓勵大家討論各種不同的回應。
2. 參考學生本的楔子，請一位學員大聲讀出來。請全班在馬可福音三 7～35，找出對耶穌的各種不同反應。

研經指引

3. 把下列的大綱寫在黑板上：

群眾（三7～12） 十二門徒（三13～19） 朋友（三20～21） 評論者（三22～30） 家人（三31～37）
--

把以上大綱的經文分別寫在五張卡片上，請五位學員大聲讀出來。

4. 注意這項大綱：「群眾（三 7～12）」。請拿到這項大綱經文的學員大聲讀出這段經文。使用經文註釋的資料，介紹當時群眾對耶穌的反應。一面討論時，一面把以下劃有底線的句子寫在黑板上：

人們如何看待耶穌…

- 跟祂親近的人看出耶穌的獨特
- 有一些認為祂是受歡迎的教師
- 另一些人只看見大能的神蹟
- 更有一些人認為祂是公眾的頭號敵人

扼要解釋耶穌為何禁止「邪靈」發聲。

問：如果你在群眾當中，你會有什麼反應？

5. 參考這項大綱：「十二門徒（三 13～19）」。請拿到這項大綱經文的學員大聲讀出這段經文。

問：耶穌為何呼召十二門徒？等大家回答後，解釋說：耶穌知道祂的事工不能建立在一般群眾上。祂需要一個核心小組，接受訓練，預備祂離去後成為祂的接班人。十二門徒的回應是順服。問：這個教導對你有什麼提醒？

請全班從經文中找出門徒要做的三件事（參考三 14～15）。用經文註釋來解釋每一點。

帶動全班一起討論十二門徒的不同性格。使用經文註釋的資料。問：

- 你認為他們為什麼回應耶穌的呼召？
- 你認為他們要為自己的人生作出什麼調整？
- 你會好像他們這樣做嗎？

提醒全班，神要使用任何人，關鍵在於我們是否願意隨時被祂使用，不在於我們有什麼才幹。

6. 注意這項大綱：「朋友（三 20～21）」。請拿到這項大綱經文的學員大聲讀出這段經文。

使用經文註釋的資料，解釋「朋友」的意義。留意為什麼學生本的作者稱「親屬」為「朋友」。問：

- 為什麼那些朋友認為耶穌「癲狂了」？
- 他們想要怎麼做？
- 假如你有一位朋友，言行好像耶穌一樣，你會有什麼反應呢？

7. 注意這項大綱：「評論者（三 22～30）」。請拿到這項大綱經文的學員大聲讀出這段經文。

解釋文士是誰，並問全班，文士是如何看待耶穌。（他們指控耶穌與撒旦同黨。）

參考學生本的資料，簡單講解耶穌講道內容的三個要點。

8. 參考這項大綱：「家人（三 31～27）」。請拿到這項大綱經文的學員大聲讀出這段經文。問：

- 耶穌的家人要求見祂的時候，耶穌如何回答他們？
- 耶穌為何這樣回應呢？
- 如果你是耶穌的家人，你會有何感受呢？

使用經文註釋的資料，提供全班更多的解釋。

鼓勵應用

9. 使用學生本的問題討論來鼓勵全班去實踐。

10. 學生本標題為「含意」的那段資料中，提到四種對耶穌不同的回應。問班上學員哪一種最能代表自己。帶領大家安靜反省這個問題：我的答案反映出我如何回應耶穌？這回應有多深刻呢？

主題經文：

馬可福音四章 1～20

背景經文：

馬可福音四章 1～34

本課重點：

即使人們對耶穌有各種不同的回應，但耶穌所宣告的豐收一定會來到。因著人對耶穌不同的回應，而決定了他們在這豐收中的位置。

主題探討：

在今天眾多對耶穌的看法中，我們如何確定耶穌就真是基督，並且基督的道路一定會得勝呢？

教學目標：

幫助學員思想自己將來在神必定得勝的國度中的位置。

第四課

耶穌詮釋祂的事工

經文註釋

瞭解全文背景

聖誕前夕，爸爸媽媽在家裡爲了準備好隔天清晨的禮物，正忙著組裝自行車。但是組裝過程很不順利，因為裝配說明書是外文，他們似乎無法把零件放到適當的位置，所以越來越覺得泄氣，自行車還不成樣子，都是因為看不懂說明書。

問題在哪裡呢？因為裝配說明書是外文，使用者看不懂，所以無法把自己的經驗與所提到的步驟連起來，這份裝配說明書就沒有發揮應有的效用。

耶穌一直都是偉大的傳道者。在教導中，祂大量使用比喻和故事，以圖像方式來傳達屬靈真理。人們熟悉故事內容，就容易理解那些比喻。

馬可福音第四章包含一些耶穌講的比喻，儘管人們對這些比喻有不同的回應，耶穌要用這些比喻說明跟隨祂的人必得豐收。在這一章，馬可描述了耶穌講道的地點（四1～2），比喻的內容（四3～32），和教導的方法（四33～34）。耶穌使用了四個比喻。第一，撒種的比喻，教導那些聽道的人所應當承擔的責任，並且給我們一個確據，就是撒種的必有收穫（四3～20）。第二，燈的比喻，確保作見證的必得獎賞（四21～25）。第三，種子生長的比喻，講述神的國必不斷發展（四26～29）。第四，芥菜種的比喻，應許豐收來自於小小的開始（四30～32）。

解釋經文

教導人明白（四 1～2）

四1。「又在」一詞指明耶穌教導方式的改變。在遭到猶太領袖的拒絕後，耶穌開始向各類不同的人傳道。由於人多，耶穌上了船，這條船要比三章九節所提到的船大得多。坐著是當時的教師所常用的教導姿勢。

四2。在此之前，耶穌的教導方式很直接，而現在祂使用圖像及比喻來教導。猶太人很早就開始在教導中使用比喻，如

在舊約中及猶太拉比的教導。有一些諺語，使用兩件相似的事物，或與人們熟知的事物進行比較，用來解釋新的概念。有一些「同類諺語」是象徵式的陳述，例如隱喻或明喻（「城造在山上是不能隱藏的」，太五14），另有一些是表達事實的圖畫（新布補舊衣，太九16），還有一些是故事（撒種的故事）。耶穌用比喻來傳達真理，並啟發人的回應。

比喻不是寓言。寓言的每一部分都有直接的意義，比喻通常只有一個中心思想，其它枝節都要照著這個中心思想來解釋。

拒絕的現實和收割的應許（四3~9，13~20）

撒種的比喻告訴我們，有一些人會拒絕耶穌的信息，為什麼他們會拒絕，並且應許門徒會得收穫。耶穌教導說，聽道的人的態度，將決定此結果。在四章三至九節和四章十三至二十節，耶穌解釋了撒種的故事。

四3，14。這個故事反映出一幅熟悉的畫面，就是一個農夫去田裡撒種。他把裝滿種子的皮袋繫在腰間，從袋中拿出種子撒到田裡，然後用兩頭牛拉的木犁翻土，把種子埋在土裡。

在四章十四節，耶穌向門徒講解這個比喻，告訴他們故事中的種子就是神的道。根據土壤的條件，種子會有不同的生長可能，也就是說人們聽了道之後會有不同的回應，而收割是必定的。

四4，15。在撒種的過程中，儘管種子都是一樣，卻會因為土壤而有不同的經歷。

「路旁」可以指田地邊緣，也可指穿過田間的小路。因為常被人走，就把路踩實了，留下堅硬的路面。種子不可能在這樣的土地上生長，其中一個原因是儘管經過耕種，可以把種子埋到土裡發芽，但是在這之前，飛鳥就會把落在路旁暴露在外的種子吃掉了。

撒旦的力量與神的話是敵對的。耶穌在此不是提出撒旦所藉以敵對神的話語的許多不同方式，基督徒應該意識到現實生活中撒旦與神的敵對，接受這是其中一個原因為什麼有些人會拒絕神的道。

四5。「石頭地」不是指散落碎石的土地，而是指堅硬的石灰石上覆蓋的一層淺土。因為「溫床效應」，種子落在上面能夠快速發芽。

四6，16~17。種子撒到石頭地上的第二個結果是，發出的苗在陽光下迅速枯萎了，因為沒有根，而無法吸收水分和營養。

在四章十六節，耶穌解釋有一些人接受神的道，好比種子撒在石頭地上。這些人立刻就回應神的道，但是沒有想到作門徒的代價，只看到神的道可以滿足他們的需要，因此聽了道之後就立刻歡喜快樂地領受。他們似乎領受了神的道，實際上只是表面地回應。

在四章十七節，耶穌繼續解釋由於這些人缺少真誠的委身，神的道無法深入他們的生命中扎根，進而改變生命。這些人無法堅守真道，無力持久。

「患難」（四17）指的是天災產生的壓力，「逼迫」是指人為造成的苦難。只有口頭上承認，而不是發自內心的來領受神的道，在患難和逼迫來臨時就難以存活，也「立刻」跌倒了。這些人很快就領受神的道，也同樣立刻離棄了。神的道沒有在他們心裡扎根，他們也不會想到堅守神的道是值得付出的代價。「跌倒」一詞，是指當壓力來臨時，這些人放棄神的道而犯罪。

我們不要用寓言的方式來解釋這個比喻，才可以避免誤解耶穌的教導，以為耶穌是教導在接受救恩之後又離棄救恩的可能性。耶穌是解釋為什麼有些人好像接受神的道之後，還是會拒絕。

四7，18～19。這幾節經文並不是說種子撒在荊棘叢裡，而是指種子寄生於荊棘的根部。荊棘可能被火燒過，但是根部沒有受損，在土裡更強壯，迅速發芽生長，很快蓋過了種子發出的苗。因為荊棘剝奪了種苗的陽光和水分，種苗便枯乾或難以結果。

在四章十八至十九節，耶穌解釋這一類聽道的人，雖然聽進去了，卻對神沒有進一步的委身。第一，他們的心思意念被世上的思慮脫住，而不再思想生命中的永恆價值，遠離了屬靈及永生的實況。第二，他們被財富所迷惑，把信心建立在擁有財富上，而忽略了永生。第三，「別樣的私慾」會對屬靈生命造成同樣負面的影響。

不明白撒種的最終目的，就會迷失了種子存在的意義，而不結果實。相信神的道的人，有重生的生命，是為了要幫助別人重生。真正的成長會帶來豐盛的生命，並與結出種子的植物在本質上相應。

四8，20。與前面三類種子比較起來，這類種子實現了撒種人的願望，結出豐碩的果實。馬可在這裡強調成長和結果實，來描述播種之後種子的穩步成長。此處是整個比喻的中心。有一些種子失落在不同的情況底下，剩下的種子卻獲得預期的豐收。種子的不同結局，取決於土壤的養分。

在四章二十節，耶穌強烈強調結果和不結果之間的不同。用落在好土裡的種子來描述這些人的特點，並用三個詞來形容他們的持續行為。這類人保持聽道的態度，持續領受神的道，並持續讓神在他們的生命中作工。這三項特性，把他們與落在貧瘠土壤裡的種子區分開來。豐收離不開豐饒的土地。

四9。這個比喻要求人們聽道，並且要行出神的道。耶穌申明聽者有聽的責任，並要回應耶穌的教導，這樣才能不斷獲取。耶穌解釋為什麼有些人拒絕神的道，也應許神的道落在好土裡必會結果。

傳講的目的（四10～12）

耶穌解釋這些比喻和故事，是要叫人明白傳講神的道的目的。

四10。在提到其它比喻之前，馬可記錄了耶穌解釋比喻的意思。「無人」是指離開群眾。「跟隨耶穌的人」，是指那些在委身程度上與群眾不同的人，他們和耶穌及十二門徒有較密切的關係。

四11。在新約聖經裡，「奧祕」是指原來隱藏的事，如今只有透過神的啟示，才顯現出來。因此，奧祕並不是指無法明白或深不可測。這個聖經的詞語，絕對不像當時的神秘宗教一般，有神秘儀式或秘傳知識的意思。

耶穌提到除了門徒以外的其他人。使用比喻是為了給那些沒有向祂委身的人一個篩選過程。因為那些圈外人不能明白比喻的關鍵處，就無法像門徒及跟隨耶穌的人一樣領受啟示。聽道的人對比喻的反應，可以顯現出他們內心的情況。

四12。馬可沒有引錄以賽亞書六章九至十節，只是提到其中的要旨。有些人誤解馬可福音，以為耶穌故意使用比喻，為了阻止人們看見神的真理。這種解釋並不符合耶穌事工的意義。有一個解釋建議這個亞蘭文的翻譯有誤，因此應該用一個希臘詞「誰」來代替「他們」。而在這段經文比喻裡的「誰」是複數，就是以賽亞所指那些缺乏屬靈眼光的人。

另一個對這節經文的解釋，認為瞎眼是一種裁判，是懲罰他們內心剛硬、拒絕神的道。耶穌並沒

有故意對那些拒絕祂的人隱藏神的道，但是因為文士堅決拒絕，而讓神的信息向他們隱藏起來，因此這些顯現的比喻，反而成為審判那些自欺之人的方法。

不論如何來解釋第十二節，我們能知道，神的計劃是要讓人明白及領受祂的話語，並且不要離開神的話。耶穌事工的重點，是傳講神的道，呼召人來領受。

四13。耶穌問門徒和跟隨他的人，是否明白土壤的比喻。祂也許暗示這個比喻是理解其它比喻的關鍵。祂給門徒舉了一個例子，進一步引導他們明白所有的比喻。耶穌的解釋在四章十三至二十節。

剖析文義

從這段經文中，來思考這些教導：

- 耶穌向人傳達神的愛是真實的，並把神的救恩賜給相信祂的人。基督徒應當參與這個使命，向所有人傳講神在基督裡的真理。神從來沒有計劃向人隱藏祂的真理，基督徒必須接受自己在神的使命中的位置，向人清楚傳講神的信息。
- 只有在老師用聽者熟悉的方式講出所要傳達的信息，這樣的傳達才能發生效用。
- 基督徒明白，得救的目的包括向人傳講這個信息。
- 耶穌應許有收穫。基督徒應該保持聖潔的樂觀態度，靠著神清楚的應許，而不是靠自己的能力。
- 已得救的人，絕不會失去救恩。然而，很多人會因為生活中的憂慮，物質的迷惑，及其它生活中的私慾，而離開了福音。
- 真正的信徒才能明白天國的「奧秘」。神透過聖靈，向信徒啓示這奧秘。拒絕神啓示的人，會帶給自己審判，因此啓示就成為審判他們的工具。
- 每一個人都能自由領受神因恩典賜下的信息。神沒有定下哪些人必失喪，這個決定權取決於自己。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

1. 帶四個裝有土壤的小容器到班上。一個裝著結實的硬土，把種子撒在上面。一個裝著石頭，上面有一層淺土，稀疏栽種著枯枝。第三個裝著雜草，其中栽種植物。第四個容器栽種著健康成長的植物。把這四個容器分別給先到教室的四位學員。
2. 問全班，在他們的印象中，有沒有哪一位老師對他們的生命造成影響。問：**為什麼這位老師會令你難忘？**
3. 向全班解釋，耶穌曾使用許多不同的方式來教導真理，這次祂所使用的是比喻。事先指派一位學員，在課堂上摘要說明學生本的方塊文章「比喻」。

研經指引

4. 向全班解釋，耶穌使用日常生活中人們熟悉的例子來作教導。在馬可福音四章一至九節中的比喻，耶穌用了四個撒種的例子。請全班默讀馬可福音四章一至九節。

5. 請那位拿著裝著結實硬土容器的學員，把容器給全班看，並描述容器內的情況。然後請那位拿著裝有枯枝容器的學員，描述容器內的情況。第三個學員描述裝有雜草的容器。最後一個描述裝有健康植物的容器，並解釋為什麼容器內的植物可以健康成長。使用經文註釋中的資料，確定有解釋出其中的差異。
6. 請全班默讀馬可福音四章十至十二節。問全班，為什麼門徒不瞭解耶穌所說的話。請一位學員大聲讀馬可福音四章二十一至二十二節，請另一位學員讀以賽亞書六章九至十節。使用經文註釋的資料，解釋馬可福音四章十至十二節的意義。要全班明白，這段經文並不是指神故意讓人無知。向全班解釋清楚，耶穌使用比喻的目的，是要啓示「天國的奧秘」（四11）。
7. 請全班默讀馬可福音四章十三至二十節。請拿著容器的四個人，使用經文來解釋各容器中植物的含意。向全班澄清，在結實硬土上的植物，代表沒有反應的心，枯乾的植物代表衝動的心，雜草中的植物代表被佔滿的心，健康的植物代表領受的心（參考學生本中標題為「解釋」的資料。）
8. 向全班解釋，撒種的人就好像為神作見證的人。解釋在學生本標題為「解釋」中討論的三個傳福音的要素。
 - (1) 傳福音信息的人，就是任何播撒神的道種的基督徒。
 - (2) 所傳的福音信息，就是神的道。
 - (3) 傳福音的過程，就是代表四種不同回應的土壤。

鼓勵應用

9. 用以下這個例子，或用自己的例子：在主日學班上，老師告訴全班一個故事，有一位非基督徒已持續參加主日學一段很長的時間。老師曾向他作見證，也持續向他傳福音。這位非基督徒說他明白，但是一直沒有採取行動來接受這個信仰，不過他還是一直固定來參加主日學。老師問，下一步應該怎麼做呢。你會如何來回答這位老師？
10. 結束時，發給全班每人一包種子，上面貼著以下的信息：
 - 在今天這個世界，大多數的土壤都是硬的、淺土或長滿雜草的，我們要如何來播撒神的道呢？
 - 我們要如何互相鼓勵，來成為播撒神的道的使者？
 - 在這一個星期，留心有哪些人需要你來撒種，或是需要你來灌溉已撒的種子。
11. 作結束禱告。為全班每一位撒種者，在這一星期當中，都能敏銳察覺到每一位所接觸到的需要福音的人。求神賜膽量，向他們作見證，分享神的話語。

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

1. 請幾位園丁描述他們的花園或所栽種的植物。補充說明，缺乏灌溉的植物、長滿雜草的花園及帶有碎石的土壤，是怎樣的情況。
2. 請全班列出耶穌曾使用過哪些教導的方法。向全班解釋，在今天這一課，耶穌用了一個比喻來教導門徒有關傳福音的事。問全班：什麼是比喻？使用學生本的資料及教師本的「經文註釋」來補充說明，讓全班瞭解耶穌如何用比喻來教導一個真理。
3. 向全班解釋，這個比喻是新約聖經中最熟悉的比喻之一。挑戰全班要敞開心，來領受神要在今天教導他們的。

4. 把以下的課程大綱寫在紙條上。
故事內容（馬可福音四1~9）
一個反論（馬可福音四10~12）
解釋（馬可福音四13~20）

把經文寫在三張索引卡上，給三位口齒清晰的學員，然後請他們在聽到指示時，大聲讀出來。在他們讀那段經文時，把相對應的大綱貼在牆上。

研經指引

5. 請其中一位指派的學員讀出馬可福音四章一至九節，然後把大綱貼在牆上。

請全班描述每一種土壤及其結果。使用經文註釋的資料，幫助全班明白每一種土壤的含意。向全班解釋，在巴勒斯坦地區的農耕方式，是先撒種，再耕耘土壤。

再讀一次第九節，向全班解釋，我們要超越認知進入理解，不是用耳朵來聽，而是要用心來聽。鼓勵全班提出在這一課當中不明白的地方，讓其他人也能在所提的問題上受益。

6. 請其中一位指派的學員讀出馬可福音四章十至十二節，然後把大綱貼在牆上。

使用經文註釋的資料，解釋這段經文的意義。讓班上每一位學員都明白了之後，再繼續下一節的解釋。討論為什麼耶穌要使用比喻。

7. 請其中一位指派的學員讀出馬可福音四章十三至二十節，然後把大綱貼在牆上。

使用學生本中標題為「解釋」的資料，解釋傳福音的三個要素。

- (1) 傳福音需要使者，這個使者就是任何播撒神的道種的基督徒。
- (2) 所傳的福音信息，就是神的道。
- (3) 土壤代表傳福音的過程，看出對福音有四種不同的反應。

8. 一邊討論，一邊在白板上寫出每一種土壤的含意：

- (1) 結實的硬土：沒有反應的心
- (2) 土淺石頭地：衝動的心
- (3) 長滿雜草的土壤：被佔滿的心
- (4) 好土：領受的心

參考學生本中標題為「解釋」的資料，補充說明。

鼓勵應用

9. 問全班，有沒有人覺得自己有傳福音的恩賜。若有，請他們分享如何使用這個恩賜。問全班：**這是不是說，我們其他人就不需要傳福音呢？我們要對結果負責嗎？**向全班指出，耶穌沒有斷言一定會結果子，因為這個比喻的頂點，是好土結出許多果實。但是，我們不需要擔心結果，神會對結果負責。
10. 使用學生本中的方塊文章「向拒絕的人傳福音」，討論我們在播撒神的道種時，如何能帶出正面的回應。作一個結束禱告，求神讓我們覺察到播撒或耕耘神的道的機會。

第五課

耶穌顯示祂的權能

主題經文：

馬可福音四章 35～41；
馬可福音五章 21～43；

背景經文：

馬可福音四 35～五 43

本課重點：

耶穌勝過風浪、疾病和死亡，確認祂也一定能幫助我們度過任何困難的遭遇。

主題探討：

耶穌如何在我們面臨困難時幫助我們呢？

教學目標：

幫助全班找出自己在人生的困境中，如何經歷耶穌的愛與關懷。

經文註釋

瞭解全文背景

生命中的災難會挑起我們的恐懼和憂慮，譬如可怕的天災、生命被不可知的力量摧折、久病纏身、孩童因病瀕臨死亡等等。沒有任何人或家庭可免於這類經歷。

在這段經文中，馬可細數耶穌如何彰顯祂的能力，勝過天災、超自然力量、無法控制的疾病和死亡。我們如果認識基督可以掌控這些人類大敵，就會幫助我們在面對人生的災難時，沒有懼怕，反而有更大的信心。我們不會懼怕或悲痛欲絕，好像那些沒有盼望的人一樣。耶穌的大能和祂的空墳墓，保證我們最終會向敵人誇勝。

馬可告訴我們，耶穌要從加利利出去，到加利利海的東面。在這個旅途中，祂平靜了風浪，顯示祂的大能勝過大自然的力量（四 35～41）。到了湖的對岸，耶穌醫好一個人，彰顯出祂的能力勝過魔鬼的力量（五 1～20）。對岸的人因為損失了一大群豬，就要求耶穌離開他們，祂和門徒就回到加利利，在那裡彰顯了能力，勝過疾病（五 25～34）和死亡（五 21～24，35～43）。

即使是死亡，也不能帶給基督徒恐懼。基督的復活，證明耶穌的大能不單勝過天災、超自然力量、無法治癒的疾病，甚至也能勝過死亡。

解釋經文

在人生的風浪中信靠耶穌（四 35～41）

耶穌在湖上平靜風浪的記載，在馬可福音中佔有重要的地位。猶太人的思想認為，神是創造者和大自然的控制者。耶穌已彰顯祂的大能和權柄，勝過撒旦的試探、醫治了疾病、趕出邪靈，並教訓真理。現在耶穌顯示出祂控制大自然的能力。只有創造者才能斥責風和浪，並使大自然立刻順服。馬可認同並肯定耶穌有超越大自然的力量。

四 35。記載在這段經文的事件，發生在迦百農使用比喻教導之後的當天。這段旅程大概在日落開始，而風浪則起於黃昏的時候。

耶穌和門徒要從湖的這一邊渡到湖的東岸，約有六哩航程。湖的東岸沒有大城市，顯然他們的目的是要離開群眾而休息。

四 36。門徒遵從耶穌的吩咐，毫無準備地帶著耶穌上了船。

四 37。那個湖低於海平面六百呎，四面環山，造成了一個峽谷，經常會突然形成暴風雨橫掃湖面。這個由深谷形成的漏斗形地勢，把四面的風帶到湖水表面，產生破壞性的暴風雨。任何船隻遇到這樣的暴風，即使由門徒這樣有豐富經驗的水手來掌舵，也是非常危險。

果然颳起了暴風，巨浪被強風推著不斷地打在船上。船中的水已升高到危險的地步。

四 38。馬可描寫耶穌正在船尾靠著枕頭睡著了。耶穌經過一天緊張的工作，在肉體上需要休息。

門徒使用「老師」一詞向耶穌請求，帶有一點責備的口吻，「我們快要淹死了，祢還不管嗎？」他們所用的動詞的文法格式，顯示出他們以為自己已經在下沉滅亡。也許門徒被這個暴風和面臨的危險嚇倒了，因為是耶穌要渡海，而他們也順服了耶穌的要求。

四 39。耶穌向風和浪說話，就好像把它們看為會講理的東西。風就立刻止住了。在耶穌向風和浪發出命令後，經文便說：「湖面平靜下來」。

四 40。這一節有兩個問句，第一個問句是關乎他們的懼怕。這些門徒曾看過神所行的大能奇事，現在卻害怕起來，真是不中用。那位與他們同在小船上的主是世界的盼望，門徒應該信靠神而不懼怕。第二個問句並不是說他們缺乏信心，而是說他們還不明白神國度的出現的重要意義。

四 41。因為神的偉大及耶穌的行動，門徒心中充滿了敬畏。他們因為太驚愕，或產生極大的敬虔感，甚至忘了理會耶穌，只彼此談論著。他們看見風和浪竟聽命於耶穌，感覺很驚訝。只有神才能吩咐這些東西聽從命令。

耶穌平靜了大海，祂今天也能夠介入跟隨祂的人的人生風浪中。在面對人生的困難時，我們應當信靠神，因為祂連大自然的力量都能控制。

在疾病中信靠耶穌（五 25～34）

耶穌再進一步行了兩個相關的神蹟，顯示祂的大能。祂醫治一位有病的婦人，並且讓一個女孩復活。耶穌在格拉森地區內醫好一位被鬼附的男子（五 1～20），這事發生在加利利海的東邊。耶穌和門徒從海的東邊回來後，就行了醫治婦人和叫女孩復活的這兩個神蹟。

五 25。耶穌在路上要趕去睚魯的家，看顧那病了的女孩，這位婦人和群眾在擁擠著祂（五 24）。這位婦人已經忍受了十二年血漏病之苦。受這種苦的婦人，會被禁止參加正常的社交活動，因為她會使凡接觸到她的人變為不潔（利十五 25～30）。

五 26。受著長期病痛之苦的人，通常都會向許多醫生諮詢。醫生經常開出各種處方，但有些會帶給病人更多的麻煩，讓病患受更多的苦，甚至比治療前的情況更糟糕。

這婦人爲了尋求醫治，用盡了她的所有。她看過許多醫生，又接受過許多種療法，使她的病情更惡化，心情更沮喪。

五 27。當她聽見耶穌醫病的神蹟，相信耶穌也能醫治她的病，就在群眾的掩護下，從後面伸手摸「祂的衣裳」。這個詞可能是指猶太男子經常穿著的外袍的緣纓，也可能是指祂的袍子邊緣。

五 28。這位婦人相信，只要觸摸到耶穌就能被治好，就算耶穌沒有察覺到她。然而耶穌並不讓她抱著這種錯誤的認識。

五 29。馬可使用一個很普通的詞彙「立刻」，指出血漏已被止住了。在原文希臘文的文法中顯示，是外力的作用讓血漏止住。這婦人已從她的痛苦中被釋放。

五 30。醫治是來自於神的自主和恩慈的決定。雖然這位婦人的行爲近乎魔術，但神醫治了她。耶穌不要讓這婦人繼續以爲是因爲她觸摸耶穌而得到醫治。她被醫治，是因爲她以信心來爭取，並非是她的手所觸摸的結果。

五 31~32。門徒帶著一點譴責的意思，指出有那麼多人正在擁擠著耶穌。然而耶穌繼續在人群中張眼四處尋找，直到祂的眼神落在這位藏在群眾中的婦人，而她也明白耶穌所發出的問題是什麼意思。

五 33~34。那婦人坦白說出自己的疾病和獲得醫治的過程。耶穌糾正她的認識，讓她知道所獲得的醫治是一件屬靈的事，並不是魔法醫術的作爲。

耶穌幫助那婦人完全坦承所發生的事，使她的信心更成熟。她以前的信心很模糊，以爲必需要摸一下耶穌才能得醫治。耶穌教導她認識到，是因爲她信靠耶穌的醫治大能，才讓耶穌豐富的醫治恩典臨到她。

事實上耶穌是在教導，「平平安安地回去吧」。這句話包含將來的平安，及當下她所經歷的平安。

耶穌彰顯祂的治病大能，並且渴望我們來信靠祂，就得著所有的祝福，也包括醫治的祝福。這個故事不是要我們拒絕看醫生，乃是要我們認識到所有的醫治最終都是出於神。

在死亡時刻信靠耶穌（五 21~24，35~43）

五 21。從東岸回到西岸的路途中，所發生的事沒有比在第四章三十五至四十一節所記載的旅程中發生的事情多。在加利利的群眾認出了耶穌所乘的船，就去緊緊地靠近祂。

五 22。管會堂的是一位平信徒領袖，負責管理會堂的設施和禮儀安排。我們並不知道在這件事之前，睚魯是接納耶穌，還是對祂有敵意。當他的女兒生了重病，使他立刻來到耶穌面前。做父母的人一定很容易體會這位管會堂的感受。

睚魯看見了耶穌，就行了一個東方的禮儀，俯伏在耶穌的腳前，表示承認耶穌的尊貴身份。

五 23。睚魯請求耶穌和他同去，醫治家中垂死的女兒。這位管會堂的有一個錯誤的了解，認爲耶穌必須親自同去，並要親手觸摸，才能夠醫治。

五 24。耶穌馬上來到睚魯的家。群眾跟隨耶穌，擁擠著祂。就在這時刻，耶穌遇到這個婦人，所發生的事記載在五章二十五至三十四節。

五 35。然後又再提到耶穌遇見睚魯的事件。耶穌還在跟那位被醫好的婦人說話的時候，有一些人從睚魯的家來。這些人大概是睚魯的朋友，而非他的僕人，因為他們可以自由地給睚魯建議。

那些人說女孩已死了。他們有禮貌地用問題的方式，提醒睚魯不用再勞煩先生了。

五 36。被翻譯為「不理會」（和合本沒有翻出這字）的希臘文，可能指耶穌無意中聽到從睚魯家中來的人所說的話，或耶穌聽到他們的話，卻沒有留心或並不在意。耶穌現在去他家，看來沒有什麼用了。耶穌對管會堂的說，「不要怕，只要信！」

五 37。在十二位門徒中，這三位門徒屬於特別的入室弟子，耶穌也許帶著他們，要他們為這件事作見證。

五 38。睚魯家中的「亂嚷」，部份是那些職業哭喪者所造成的。他們通常是喪禮中的部份成員。

五 39。耶穌把房中的哭喪者攆出去。耶穌說，那女孩不是死了，乃是睡著了。祂不是指那女孩昏迷了，或只是表面上睡著。每一方面都可證明出，那女孩是真的死了。在馬太福音九章十八至二十六節，及路加福音八章四十至五十六節，都清楚地記載那女孩是已經死了。

五 40。旁觀者都嗤笑耶穌，當著祂的面來嗤笑祂。那些哭喪者因為毫無敬意，所以不配分享這次神蹟的來臨。耶穌行使祂的權柄，把他們趕出房間。耶穌帶著女孩的父母和三個門徒進入房間。

五 41。馬可把耶穌所說的亞蘭語記錄了下來。這些言語並不是魔法咒語，基督徒後來也不使用這句「大利大·古米」作為魔法。這裡記載這句話，表示馬可忠於彼得的傳統。

五 42。女孩的父母和三位門徒都非常震驚。從目擊者的強烈反應，顯示那女孩確實已經死去。

五 43。耶穌吩咐他們不要向別人談論這個神蹟。耶穌的意思也許是，在祂離開這個村子之前，不要談論這件事。也許祂是要讓女孩過一個自然的生活，不要成為眾人談論的焦點。無論是哪一種可能的含意，如果這件事發生在今天，就很難保守祕密了。

耶穌彰顯出祂的大能勝過死亡，正如祂的能力也勝過大自然、邪靈的控制和疾病。睚魯的女兒復活，好像拉撒路復活一樣（約十一 1~44），成為耶穌自己復活的預先憑證。耶穌的復活是基督信仰的核心教義。復活節那個美麗的事件，加上耶穌的空墳墓，應許我們將來也會與耶穌一同復活，因為耶穌的大能勝過死亡。

剖析文義

這一課教導了幾項基督徒應該留意的真理：

- 神是創造者和一切力量的管理者。基督徒能夠在任何危機中信靠祂，也應該來信靠祂。神超自然地內存於耶穌之內。我們相信主的人，不應該為神的大能設限。
- 神的大能勝過一切疾病。基督徒應該使用神所賜予的醫學知識和治療方法。但是基督徒應知道，任何的醫治都是出於主。神的大能勝過任何其它力量。
- 神的能力勝過死亡。死亡是人類無法應付且最可怕的敵人，但是死亡卻無法勝過耶穌。耶穌藉著祂的死和復活，使永生成為可能，並成為一切信靠祂的人的確據。
- 基督徒需要在人生所有的經歷上信靠神。不管遇到多麼大的難處，神有能力幫助我們度過。沒有太黑暗的風浪，沒有太過可怕的力量，也沒有絕望的疾病，連死亡的經歷也不是終點，因為

神能叫萬事互相效力、讓愛神的人從中得益處（羅八 28）。

- 基督徒應該學習期待神在人生經歷中的作為。大自然、歷史、邪惡勢力、疾病與死亡，這一切都在耶穌的大能掌控底下。
- 復活節的時候，基督徒應該再次確信會與復活的主一同活著，而且活著是因為耶穌已復活。復活節構成了一個榮耀的應許，賜給信靠主的人，因為祂的死是要叫信徒活，與基督一同在永生中。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

1. 在開始上課時，請全班列舉一些讓人聯想起「能力」的事物，用這個活動來介紹本單元。請一位學員把所提到的事物寫在黑板上。請不要對所寫列出的事物加以評論。下列有一些可能的提議：電力、風力、核子動力、黑暗勢力、政治權力和軍事力量等。
2. 問全班以下的問題：
 - 黑板上所列出的各種事物，擁有什麼力量？（大自然力量、動力、權力、影響力）
 - 這些力量是好的還是壞的？（取決於如何使用）
 - 在你的生活中，是否曾經處於毫無能力的狀態底下？（讓學員有機會回答）向全班說明，如果曾經有這種經歷，就能體會這一課裡的人物的感受。
3. 請全班打開課本的目錄，老師大聲讀出每一課的標題和上課的日期，再請學員把日期填在每一課的旁邊。向全班介紹，這個單元要討論耶穌的大能，要讓學員清楚明白耶穌的身份和祂的事工的性質。

研經指引

4. 把全班分成三組，分給各組其中一個以下的作業。給大家一些時間來完成，然後請他們分享。

作業一：勝過大自然的能力（可四 35~41）

在小組中讀出下列問題。請其中一位學員朗讀經文，然後其他人就找出答案。討論每一個問題的答案：

- (a) 這段經文中有哪些主要人物，事件發生在何處？
- (b) 當時出現了什麼問題，而耶穌正在做什麼？
- (c) 耶穌如何處理那個問題，然後獲得什麼回應？

作業二：勝過疾病的能力（可五 21，25~34）

問題和做法跟作業一相同。

作業三：勝過死亡的能力（五 21~24，35~43）

問題和做法跟作業一相同。

5. 請每組派一位學員作報告。可參考或使用學生本及教師本中的經文註釋。

鼓勵應用

6. 參考學生本中的方塊文章「你難道不關心嗎？」。問全班：**在這段經文中有什麼真理，可以幫助我們平穩地度過人生的風浪？**（提醒大家，我們可以從禱告中獲得力量，面對人生的風浪。）
7. 問全班下列問題，鼓勵大家研讀聖經，並應用在生活中。
 - 耶穌為何在乎要那婦人認識，是她的信心讓她得醫治？（真誠的信仰必定化成行動。信仰若不能產生行動，那就不是信仰。）
 - 看見耶穌的大能勝過一切被造之物，是否影響你對祂的觀感？
 - 耶穌的神蹟在你的生命中佔有什麼樣的地位？
 - 你能否在新約其它書卷中，找到耶穌叫死人復活的例子？（寡婦的兒子，路加福音七 11～16；拉撒路，約翰福音十一 1～45）
 - 說明耶穌不單彰顯勝過死亡的大能，也有能力撫慰死者家屬的哀痛。你如何在自己的人生中看待這種大能呢？
 - 睚魯的經驗如何幫助我們確認耶穌的復活？舉出一些與耶穌復活有關的新約經文，讓基督徒對自己的復活有更大的信心。（參閱：約翰福音十一 25～26；哥林多前書十五 3～20）
8. 指出耶穌不單彰顯祂的大能，更彰顯了祂的慈悲。鼓勵全班回想過去一週，在所接觸過的人當中，有誰需要別人的憐憫。問全班：**在這一週內，你可以如何幫助那個人呢？**以禱告作結束。鼓勵全班在禱告中祈求力量去關懷那人，以基督的愛去感動他。

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

1. 在課堂上拿起一瓶運動飲料。問全班，**這個產品有什麼作用？**（增強體力、使精力充沛）**有誰使用過這類產品？用了之後的效果如何？**告訴全班，人爲的能力有不足的時候，我們必須要尋求更高的能力。
2. 上週已完成第一單元「耶穌：展開祂的事工」。重溫第一單元裡四課的重點，並指出今天我們要開始另一個單元—「耶穌：顯示祂的權能」。請學員翻開目錄，在你讀出第二單元的標題和上課的日期時，讓學員在每一課的標題旁邊寫下以後上課的日期。告訴全班，這一個單元的學習重點是耶穌的大能，要來幫助我們清楚認識耶穌的身份和祂的事工性質。
3. 在學生本導論中的四個例子中，選一個最能配合班上需要的例子，然後與全班分享和討論。問：**耶穌真的關心群眾嗎？在這種情況下，祂如何用大能來幫助呢？**告訴大家，今天這一課會告訴我們這些問題的答案。

研經指引

4. 使用厚紙版把經文大綱展示出來。

耶穌顯示祂的權能

1. 勝過大自然的能力（可四 35～41）
2. 勝過疾病與死亡的能力（可五 21～43）
 - a. 疾病（可五 21，25～34）
 - b. 悲傷（可五 22～24，35～39）
 - c. 嘲笑（可五 40）
 - d. 死亡（可五 41～42a）
 - e. 驚訝（可五 42b～43）

指派學員大聲讀出下列經文：（1）可四 35～41，（2）可五 21，25～35，（3）可五 22～24，35～43。

5. 請指派的學員讀出馬可福音四章三十五至四十一節，並請全班找出門徒在風浪平定後的反應。教學時，請使用學生本中標題為「勝過大自然」的資料，和教師本的經文註釋，為學員提供更多細節。

問全班：

- 為什麼耶穌會問，「你們還沒有信心嗎？」
- 這個事件如何提到在這個被創造的宇宙中的超自然力量？
- 我們應該如何提到自己所經歷過的超自然力量呢？

6. 接下來的重點是耶穌的大能勝過疾病。請一位讀馬可福音五章二十一節，及二十五至三十五節，並請全班在這段經文中，找出婦人獲得痊癒的基礎或原因。請使用學生本中標題為「勝過疾病與死亡」的資料，和教師本中的經文註釋，為全班提供更多資料。問：在你認識了耶穌的大能勝過所有自然力量之後，會如何影響你對祂的瞭解？
7. 把討論轉向耶穌勝過悲傷和死亡。請一位學員讀馬可福音五章二十二至二十四節，及三十五至四十三節，並請全班在這段經文中，找出耶穌如何訓示睚魯。使用學生本中標題為「哀慟」、「歡樂」、「驚訝」的資料，為討論添補細節。問全班：**睚魯所經歷的復活，如何幫助我們確認耶穌的復活？**

鼓勵應用

8. 請全班分享是否曾經在某種情況底下，感覺自己毫無能力，卻又同時獲得屬靈的力量。
9. 問全班：
- 你在今天這一課學到了什麼功課，可以幫助自己在人生的風浪中獲得平靜。
 - 你是否發覺自己就像那些門徒（沒有信心），或是像有病的女人和睚魯（把信心化作行動）？
 - 如果你發覺自己比較像那些門徒，你可以做些什麼來加強自己的信心呢？
10. 請一位靈命成熟的學員作結束禱告。懇求神帶領每位學員在基督的大能中，信心得以長進，並在這週內把信心化作行動。

主題經文：

馬可福音六章 30～52

背景經文：

馬可福音六章 1～52

本課重點：

耶穌憐憫正在經歷各種苦難的人。

主題探討：

我們應如何對待有需要的人？

教學目標：

帶領學員把自己對待有需要的人的方式與耶穌的方式作一比較。

第六課

耶穌流露對人的關愛

經文註釋

瞭解全文背景

比爾欣賞自己刻意營造出來的樂於助人的名聲。他每次幫助人時，一定會讓別人知道，也要讓人容易察覺，然後他就高興地接受稱讚。

漢禮助人的次數多過比爾，但是他助人是出於對人的憐愛之心。他都是在暗中幫助人，向人伸出援手，因為他感受到他人的需要，並且效法耶穌的榜樣。你在幫助別人時，是像比爾，還是像漢禮呢？

憐愛的意思是指同情心，加上恩慈之心。它的拉丁文是由兩個字合成的，就是感覺（feel）和同在（with），其意思是「心同感受」。真誠的憐愛，會驅使一個人隨著感受而行動。憐愛之心會細心留意別人的需要，也深深感受別人的需要，並且以愛的行動去滿足那些需要。耶穌的榜樣會鼓勵我們照樣去做。

馬可福音第五章記載了那些神蹟之後，另外記述耶穌的一些活動。耶穌回到拿撒勒老家，卻在那裡遭人排擠（六 1～6a）。耶穌一面在村莊講道，一面差遣十二個門徒開始去講道和醫治（六 6b～13）。接著馬可敘述希律王安提帕為了取悅希羅底，而處死施浸約翰（六 14～29）。馬可繼續追蹤耶穌第二次從加利利隱退，並描寫祂所行的神蹟：餵飽五千人（六 30～44），在水上行走（六 45～52），到革尼撒勒去醫病（六 53～56）。

馬可報導耶穌留意人的需要，例如他們的憂慮、饑餓、缺乏屬靈方向，及心中的恐懼。馬可接著顯示耶穌被那些需要所感動，馬上採取行動來幫助他們。耶穌的榜樣驅使我們留意別人的需要，關心有需要的人，並且以行動去幫助他們。

真誠的憐愛應該轉變成助人的行動。助人的行為如果不是出自真誠的憐愛，就會成為一種滿足自己的自私行徑。但沒有助人的行動，憐愛就是虛假不真誠。基督徒應該經常被人看見行出好行為，但永遠不要為了讓人看見而行善。

解釋經文

以憐愛之心回應困乏（六 30～33）

六 30。這裡稱十二個門徒為「使徒」，他們被耶穌差遣出去傳道（六 6b～13），然後回來與耶穌會合。很可能馬可並不是要用那個專有的使徒稱號來作為門徒的正式頭銜，而是帶著一般宣教士的意義來以此稱呼他們，指他們是帶著使命去傳遞信息的人。

十二門徒回來後，作了詳盡的匯報，交待所做之事和所傳的道。記載中指出，他們的使命包含兩個部份，就是服事和教導。

六 31。耶穌留意到十二門徒的疲憊。人們絡繹不絕地擁過來，門徒甚至沒有機會關心自己的需要。耶穌讓門徒來匯報工作，使他們能卸下重擔，接著立即要讓他們得到休息。

十二門徒獲得休息的機會，因為耶穌關心他們的疲憊。他們暫時退下來，並不是退隱，只是到一處隱密的地方休息。他們暫退的目的，是為了更能回應希律殺害施浸約翰的消息，甚至預備面對希律可能擴大的逼害。

六 32～33。耶穌和十二門徒私底下乘船，到一處僻靜的地方獨處。顯然群眾細心觀察了耶穌和十二個門徒，知道他們乘船的方向和速度，是要渡到東北岸去。經文告訴我們，群眾徒步繞過沿岸的村鎮，一直跟蹤他們。最少有一部分人比耶穌和門徒更早到達了目的地。

以憐愛之心回應缺乏屬靈方向的人（六 34）

耶穌登岸時看見一大群人，就產生了憐愛之心。請留意，憐愛的感覺和慈悲之心化成了行動，耶穌就開始教訓他們。

耶穌看著群眾，把他們每一個人看為獨立的個體。祂明白他們缺乏屬靈的方向，就好像羊沒有牧人一般，缺乏牧人的帶領、餵養、關懷和保護。

民數記二十七章十七節，也使用「羊沒有牧人」來形容當時的人。摩西為百姓祈求一個領袖，接替他在曠野中帶領他們，使百姓不致沒有領袖，如羊沒有牧人一般。以西結書三十四章第五節也有類似的描述，形容以色列民在曠野沒有領袖的情況。解經家稱這些經文為曠野的主題，指出尋找耶穌的群眾，好像以色列人在曠野一般。耶穌會教導他們有關神的國度，並給他們所需的引導、供應、關懷和保護。

聖經常用羊的比喻，來描寫人需要屬靈的指引和方向（詩篇二十三）。羊若沒有牧人帶領，是無助的，牠們不懂得尋找食物、水源、藏身地、方向或保護。羊沒有牧人的形象，描寫出人對屬靈的方向和引導有極大的需求。

耶穌馬上詳細教導他們。耶穌被這群沒有方向的人所深深感動，就教導他們神國的道理，作為他們人生的指引（路加福音九 11）。

馬可使用這幅圖畫來描寫群眾和耶穌的憐愛，是要預備接著要發生的重要神蹟。有趣的是，耶穌所行的許多神蹟，都是出於對受苦者的愛和憐憫。耶穌所行的神蹟，也同時附有教育的功能。這些神蹟是「預言」的神蹟，帶有預示神的國度的意義。

耶穌看出人群真正的需要是屬靈的指引。祂的憐愛馬上轉為親切向群眾施教來幫助他們。基督徒要學習耶穌的榜樣，就需要認定人需要屬靈的方向，並被他們的需要所感動，而產生慈憐之心，向他們分享耶穌的教導，供應他們所需的唯一屬靈方向。

以憐愛之心回應身體的需要（六 35~44）

耶穌以教導來供應人們所需的屬靈方向。祂也體認人有肉身的需要，就是對食物的需要。耶穌行使餵飽五千人的神蹟，回應他們肉身的需要，同時賦予這個神蹟豐富的屬靈教訓。

六 35。時間很可能是在日落前，從下午三點開始。耶穌從晨曦就開始教導，一直到下午都沒有停。

那些門徒可能已在討論群眾吃飯的問題。按著人的理解，門徒提醒耶穌時候已不早了，所處之地又偏僻。

六 36。門徒只看見人所能理解的可行辦法，於是建議打發群眾離去，好讓他們自己到鄰近的村莊買食物去。

六 37。耶穌把責任交給門徒，要他們去滿足群眾的需要。「你們」一詞是加強語氣，把責任直接交給門徒。馬太、馬可和路加都記載了這個命令，顯然耶穌在門徒心中留下難忘的印象。神一直是這樣做：幫助祂的百姓明白人的需要，然後挑戰他們去滿足那些需要。

門徒聲明耶穌的命令不合理。一塊銀子（denarius）是在葡萄園工作一天的工錢。因此，門徒反問，是否應該用二百塊銀子去餵飽群眾。門徒所列出的數目，相當於一個人八個月的工錢。門徒大概希望反應出他們的觀察，顯示耶穌的命令有多麼不切實際。

六 38。耶穌引導門徒去計算一下他們所有的糧食。只有約翰福音指出（六 1~15），安得烈向耶穌報告群眾中有一位小孩有多少食物，其餘的福音書只記載了可分配的食物數量（太十四 12~21；路九 10~17）。耶穌教導門徒，他們手邊所有的就可以滿足這些人的需要，即使從人的標準來看是不可能達到的。

六 39。群眾「一幫一幫地坐下」，表示他們預備要吃晚餐了。「一幫一幫」表示人們通常成群聚在一起吃飯的情況。門徒安排群眾一幫一幫地坐著，必定相信耶穌將會供應食物。如果耶穌沒有食物分發，群眾就會認為他們是傻子。

六 40~41。「一排一排」這個詞，是要描繪出群眾坐在山邊的圖畫。耶穌拿過食物後，就表現出一個宴客主人的身份。祂手上的麵包大概是用大麥做成，是窮人吃的食物。那些麵包是塊狀的，而魚大概是魚干或鹹魚。

耶穌按照猶太人一般的習慣，為食物祝謝，並承認這些是神所賜的。但耶穌的做法卻與平常的不一樣，祂祝謝時並沒有看著地，反而舉頭看著天空，也許要顯示這頓飯的特別性質。耶穌就把那些大麥餅擘開，準備分發給眾人。

耶穌把餅遞給門徒，而門徒就分發給群眾。最通常的解釋，食物在耶穌的手中就增加了。耶穌藉著把食物交給門徒去分發，是要把他們帶入這次的神蹟經驗中。「擺在眾人面前」，是一般僕人服務客人的做法。

馬可指出那兩條魚在眾人面前被分開，讓每一個人都獲得一些魚，彰顯出這個神蹟的偉大。

六 42。所有人都得到了食物。群眾經過一整天，一定十分飢餓，卻得著完全的飽足。

六 43。按著猶太人的習慣，爲了尊敬神的供應，把吃剩的麵包零碎收拾起來。那些剩餘的食物都收在柳條籃子內，就是當時猶太人用來裝一天食物所用的籃子。

六 44。群眾整齊地坐著，有利於準確計算人數。男丁的數目有五千，顯示出這是一次龐大的聚集。鄰近的大城鎮如迦百農和伯賽大，人口也不過約二千至三千人。

這個神蹟是一次超自然事件，藉此耶穌回應了人們肉身上的需要，同時彰顯天國的真理。耶穌以一位牧者的身份，滿足百姓各種需要。那位在曠野供應嗎哪的神，現在以食物供應新以色列民。

以憐愛之心回應心中懼怕的人（六 45~52）

六 45。耶穌在水面上行走的神蹟，不單可以安慰門徒內心的恐懼，也讓他們有信心去面對疑惑。「隨即」一詞，指出緊接著神蹟出現之後所發生的事。耶穌催促門徒離去，所用的動詞含有緊急和施壓力的意味，表示耶穌必須使用溫柔但堅決的壓力，讓門徒離開那裡。馬可並沒有解釋耶穌爲何要催促他們，但約翰福音六章十五節告訴我們，群眾想要強逼耶穌作王。耶穌果斷地把門徒帶離群眾，免得他們參與其中，或把餵飽五千人的神蹟顯露出來激發群情。耶穌先打發門徒渡到湖的對岸，來到一個叫做伯賽大的城市。

六 46~47。耶穌很清楚知道需要與天父相交。然後，「到了晚上」，祂就去找門徒，與他們會合。這處說的「晚上」是指「入夜」，是從黃昏一直至天黑。先前供應人們吃飯的時間是在黃昏。那條船大概離岸相當遠，但不一定是停在湖中心。

六 48。從這節經文，我們明顯看出耶穌對門徒的關心。許多解經家指出，耶穌看出那船不一定是一個神蹟，因爲在月光下，是可以從山上看見那艘船。但也有人認爲這是一件超自然事件。不管它的含意如何，耶穌清楚顯示出祂對門徒的關心和感情。逆風讓船行得很慢且費力。這風並不是暴風，但卻很強勁，使得航行困難。

「（第）四更天」是羅馬的計時法，有別於猶太人的三更天計時法。時間大概在下午三時。

經文很明顯在記述正在發生的神蹟。「（祂）要走過他們去」，可能含有以下其中一個意思。首先，它可能指門徒以爲耶穌有意要走過他們。第二，耶穌讓門徒看見祂，使他們確知祂的同在。另一個比較可能的意思是，耶穌想要走到門徒旁邊，這樣他們就可以看見耶穌，邀請祂上船。不管是那一個詮釋，這裡清楚告訴我們，主的同在會消除門徒的恐懼和猶豫。耶穌帶著極大的憐憫，讓他們需要平安的心得著滿足。

六 49。門徒的反應卻是驚恐，以爲看見了鬼怪，或者湖泊的精靈。鬼怪這個字來自於「幽靈」（phantom）一字。他們看見了，就恐懼得喊叫起來。

六 50。門徒突然被困惑恐懼的心所扣住。這不是一兩個人的反應，他們都看見了耶穌，卻沒有一個人認出祂來。耶穌因爲對門徒充滿憐憫之心，就馬上向他們說話，來加強他們的信心。耶穌安慰的話分爲三短句。「你們放心」，這句話要鼓勵在恐慌或驚駭中的門徒。第二句安慰的話很簡潔，「我是」，翻譯爲「是我」。這句話可能被耶穌簡單地用來顯露自己的身份，但也可能是回應舊約中神自我啓示的話。耶穌掌控湖上的風浪，顯示出祂超乎人的本質。第三句就是，「不要怕」。

六 51。這一節最重要的部份是耶穌「上了船」與他們同在，風和浪馬上停止了。他們再次經歷不

尋常的感覺。這個情景是一種疑惑、忐忑不安，甚至憂慮的感覺。

六 52。門徒驚恐不安，因為他們無法理解所經歷的神蹟的深層意義。在這事之前，他們無法理解五餅二魚的神蹟與耶穌的關係；現在又無法理解耶穌在水面上行走。這些神蹟是要指出耶穌的真正身份。

門徒無法在理性上與靈性上理解其中全部的真理。顯然在耶穌復活之後，他們才真正理解這些事。

剖析文義

這一課有幾項重要的教導。

- 耶穌憐憫人類的需要，不論是情感上的、屬靈上的，還是肉身的需要。基督徒和教會都應該分享耶穌的憐憫，尋求方法來滿足人的需要。
- 真實的憐憫，必須最終轉變成直接的關懷、供應、保護和屬靈的指導。
- 神把一些人的需要放在基督徒心裡，祂也會呼召這些基督徒使用神所賜的資源，來滿足這些需要。基督徒看見明顯的需要時，不應只看到自己有限的資源，乃應注目在神身上，因為祂擁有我們無法想像的資源。
- 基督徒在看待可運用的資源時，不應只看到人的能力，更要從神的大能的角度來看。那些在人看來不可能的事，一旦有神的大能同在，就凡事都能成就。
- 神的子民一定要經常為了達到祂的果效，來接受挑戰。如果我們不敢超越失敗的恐懼，就限制了神施行神蹟的機會。
- 跟隨神的人應該體認耶穌的同在，不要懼怕，要信靠耶穌持續的關懷與供應。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

1. 提醒全班，上週的功課是去接觸一個需要耶穌的人，與那人分享耶穌。問：**有誰願意分享這次的經歷？**（你可以在週間聯絡幾位學員，提醒他們這個功課，並請其中一位預備在課堂上分享。）在學員分享後，接著說，今天我們要繼續查看，如何向他人表達我們的關懷。
2. 事先指派一位學員，請他在課堂上分享如何設身體會學生本的引言中的故事。問：**你認為在今天的社會中，是否有人會向教會尋求關懷？為什麼會？為什麼不會？**告訴大家，我們要看耶穌如何憐憫群眾。

研經指引

3. 使用經文註釋的資料，為馬可福音六章一至六節的情景作介紹。在你大聲朗讀經文之前，請全班留意以下幾點：
 - 鎮上的人給耶穌的反應（驚奇、厭煩、感到冒犯）
 - 耶穌給鎮上的人的反應（奇怪他們的不信）聽取學員的報告，然後問：**鎮上的人有沒有對耶穌表示熱情？**（沒有，只有拒絕和責罵）
4. 使用經文註釋的資料，簡短講解耶穌差遣門徒這件事。在上課前，先請一位學員預備為馬可福音

六章十四至二十九節作摘要報告。在那位學員報告希律王的事之前，請全班留心下面的提示：

- 希律如何解釋耶穌是誰（施浸約翰從死裡復活）
- 希律、希羅底和她的女兒對施浸約翰的態度

讀完經文後，請學員分享所得到的印象。問：希律和希羅底有沒有對施浸約翰表示憐憫？

5. 在學員讀馬可福音六章三十至四十四節之前，請他們留意：

- 耶穌對門徒的態度
- 耶穌對群眾的態度

請他們分享所得的印象。問：門徒對群眾是否有憐憫之心？有什麼證據可支持你的看法？

6. 在你讀馬可福音六章四十五至五十二節之前，請全班留意：

- 門徒看見耶穌在湖上行走時的反應（恐懼）
- 耶穌在船上時對門徒的回應（平靜他們的恐慌）

鼓勵應用

7. 分享這個例子：

有一個牧師描述，在教會的青年幹事辭職後，他要負起青年退修會的最後籌備工作。入營那一天，他忙著各樣頭痛的最後清點工作。在他最後一次從停車場跑回辦公室時，他的秘書把他攔下來，說，「有一位女士需要找你談談。」

那位牧師回答說，「請她先預約，等我從營會回來那天再跟她談。我現在太忙，沒有時間跟她談了。」

當所有人都上了車，車子開在高速公路上時，這位牧師說，他終於醒悟過來，他忙著做教會的事，而忽略了主的工。

8. 問全班：

- 有沒有可能當我們太忙，或甚至忙著教會的事工時，卻忽略了向有需要的人表達基督的憐憫呢？「請叫眾人散開」和「你們給他們吃吧」（六 36~37）是兩種不同的回應，哪一個比較能代表你作主門徒的態度？或你做教會事工的態度呢？
- 我們的教會如何幫助有需要的人？
- 我們是否應該依賴教會來告訴我們有哪些需要？

9. 建議全班，如果上週沒有機會接觸一位有需要的人，以基督的憐憫去幫助他，可以在這一週留意周圍的需要。如果上週已幫助過一個人，請在這週幫助另外一個人。

10. 帶領全班作結束禱告，求主幫助學員以耶穌的做法，去對待有需要的人。

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

1. 詢問：在過去一年中，有沒有在電視上看過或在報章雜誌上讀過有關以下動物的報導呢？

- 從下水道中拯救出一群小鴨
- 因為一隻狗被嚴重虐待，讓政府通過保護動物的法令
- 在大西洋有一隻鯨魚被漁網網住

2. 問：這些事件如何說明人對受困動物的憐憫心？為什麼有時候，人比較容易去幫助有需要的人，而比較不會去幫助有需要的人？

研經指引

3. 告訴全班，今天我們會查考馬可福音第六章，看耶穌如何向人表示憐憫。參考以下的大綱。

耶穌向人們施憐憫

1. 退修與休息（六 30～34）
2. 資源運用（六 35～44）
3. 隨時幫助（六 45～52）

4. 使用學生本「從經文中瞭解對比」的資料，簡短講解今天要學習的主題經文的背景：
- 解釋耶穌回到拿撒勒，鎮裡的人如何接待祂。請一個人讀馬可福音六章二至三節。問，**耶穌以前的鄰居是否熱情接待祂呢？（沒有）耶穌如何回應他們的批評？**（耶穌以恩慈對待他們，但是他們對待耶穌的態度，影響了祂的事工。）
 - 請一位讀馬可福音六章六至十一節。問：在八至十一節，耶穌給門徒什麼指示？他們所做的工作有何結果？
 - 請同一位學員讀六章十二至十三節。他們怎麼知道如何行這些事工呢？（他們有耶穌的榜樣，學習祂向群眾施憐憫。）
 - 扼要介紹六章十四至二十九節的內容。然後問全班：希律、希羅底和她的女兒，他們當中有誰向施浸約翰施憐憫？（沒有一人）
5. 使用學生本中標題為「退修與休息（六 30～34）」的資料，和教師本的經文註釋，來銜接到下一段的學習，向全班解釋：
- 耶穌對門徒的態度（對他們充滿憐憫）
 - 耶穌對群眾的態度（對他們充滿憐憫）
6. 請一位學員讀六章三十五至四十四節，請其他人留意耶穌與門徒對群眾的態度有什麼不同。請大家發表所觀察到的心得。使用學生本標題為「資源運用（六 35～44）」的資料，及這裡的經文註釋，講解那個神蹟。
7. 如果時間許可，讀出六章四十五至五十二節，或者以自己的話講述那個故事。問：**耶穌如何向門徒表示憐憫呢？**請全班比較五十二節在不同版本的翻譯。使用學生本的資料，解釋這一節經文。

鼓勵應用

8. 問：**你認為神今天仍然會施行神蹟嗎？**請大家分享所經歷過的神蹟。並分享在幫助人時，不期然地獲得解決的辦法，或者分享你自己在這方面的經驗。
9. 問：**耶穌如何把社會服務（餵飽群眾），跟教導真理的事工結合在一起？這種均衡地結合兩類事工的榜樣，如何影響我們對宣教、興建醫院、興建孤兒院和參與農業改造工程等的認識？**
10. 請大家低頭默禱，想想在過去一個月，曾經用過多少錢和時間去幫助自己家庭以外的有需要的人？帶領大家禱告。求主幫助我們以基督的憐憫去待人，以耶穌為榜樣去幫助有需要的人。

第七課

耶穌拓展祂的事工

主題經文：

馬可福音七章 1～8，14～30

背景經文：

馬可福音六章 53～八章 10

本課重點：

人有時候會試圖建立人為的傳統，在通往神救贖的道路上設置關卡，但耶穌要打破這些關卡。

主題探討：

我們設下了什麼關卡，要別人必須跨越才能得到神的救贖呢？

教學目標：

帶領學員找出阻礙人得到神的救贖的人為攔阻。

經文註釋

瞭解全文背景

幾位牧師和聯會同工一起為一個新教會尋找聚會地點。他們拜訪了一個藍領社區，看到一些廉價的小房子，也看到街上停了一些看來有槍彈痕跡的小貨車，和幾部待修理的汽車。考察團中有幾個人說，「這裡住的人跟我們很不一樣。」他們又到另一處條件較好的社區，看見華麗的房子，修理整齊的草坪和名貴轎車。考察團一致高興地說，「我們在這裡找到跟我們同類的人了。」

這個故事是否讓你覺得不安？也許會。那麼，請在教會中環顧一下，有沒有很多低收入戶、少數族裔、或年輕人？也許沒有。今天的教會傾向於吸收年長、經濟條件較好的人，或者比較傳統的人。你的教會是否願意擴大事工的範圍，藉著改變一些傳統做法，接觸那些不那麼傳統的人？

今天這一課，提到耶穌擴大祂的事工範圍，離開嚴格的猶太人圈子，因為他們固守猶太人的傳統，經常阻礙神的計劃。耶穌在革尼撒勒地區醫治了許多人，並有許多人跟隨祂（六 53～56）。馬可記載耶穌和猶太宗教領袖之間的衝突，就是在他們所堅守的人為傳統上（七 1～12）。馬可述說耶穌如何繼續討論有關禮儀上的污穢問題，指出在忠於人為傳統時，實質上卻是違背了神（七 14～23）。馬可福音接著追蹤耶穌的行蹤，進入了敘利亞，來到一處更外邦的地方。耶穌在那裡進一步擴展祂的工作，醫治一位外邦婦人的女兒（七 24～30）。馬可敘述，耶穌進入了低加波利，是屬於另一個外邦人的社區，並在那裡醫治了一位又聾又啞的人（七 31～37），也餵飽四千人（八 1～10）。在所有這些事上，耶穌顯示出祂定意要將事工擴展到猶太人以外，直伸展到全人類。

解釋經文

耶穌為了擴大事工，超越猶太人的圈子，就必須擊破人所固守的傳統。這些傳統阻礙了不遵守猶太宗教的人來認識神。藉著抗拒一些猶太傳統，耶穌向另一群人展現祂的信息和計

劃。今天的教會如果要在社會中接觸那些比較不傳統的人，就必須放下不必要的傳統觀念和做法。

拒絕不必要的傳統（七 1~8）

耶穌處理下面三種不必要的猶太傳統：

- (1) 傳統中有關禮儀上不潔淨的問題（七 1~8）
- (2) 「各耳板」的傳統，或宣稱已奉獻給神，就不用照顧有需要的親人（七 9~13）
- (3) 由外物引起的禮儀不潔的問題，例如不潔的食物（七 14~22）

七 1~2。有一小批由耶路撒冷來的法利賽人和文士（律法教師），要調查有關對耶穌的指控。這個耶路撒冷小組從旁觀察，然後提出指控，批評門徒沒有行潔淨禮，就拿東西吃。「不潔」的意思是指「俗人」（common）。「俗人」是指接觸過污穢之物或人的人，包括外邦人不守潔淨禮的猶太人。門徒並不是用不乾淨的手拿東西吃，而猶太領袖也不是關心他們的衛生問題。他們所關心的是傳統和人所定的規條。法利賽人不是指控他們違背神的律法，乃是指控他們違反猶太長老傳承下來的傳統。

七 3~4。在這段經文中，馬可向外邦讀者解釋猶太人的潔淨禮。法利賽人非常熱心地守護摩西律法的完整性，不容任何人違反它。他們認為透過猶太長老不斷增添各種規條，就能像籬笆一樣地保護住律法。那個所謂「長老的傳統」，就是猶太教師以口傳的方式傳遞下來，並且被推崇備至。法利賽人要藉著在律法的四周增添各種瑣碎的條件，並大力要求人去遵守，希望可以保證大家完全守住律法。

馬太所謂的「所有的猶太人」（和合本只譯作「猶太人」），是指一般的猶太人。許多猶太人並不嚴謹遵守這些規條。有時候一些宗教領袖誤以為增加一些人為的要求，就能夠保衛神的話語。很多時候，這些規條成為宗教生活上的苦擔，讓人違背了神的話語的更深的意義，耶穌時代的法利賽人正是這樣做。

和合本譯作「仔細洗手」，正是希臘文的原意，指著洗手的態度，或「小心地」、「殷勤地」的意思。

七 4。敬虔的猶太人在鬧市中會接觸許多人，其中也許會有不潔的人，因此迫使他們必須以潔淨禮來尋求得潔淨。這裡的「洗」（和合本譯作「洗浴」），與第二節的洗不同，可能是指在沾染污穢後，進行更全面的潔淨禮。潔淨的概念出自於聖經的命令，要求祭司進入會幕前，必須洗手和腳（出三十 19；四十 12）。基於此，敬虔的猶太領袖要求所有猶太人，以潔淨禮來除去一切禮儀上的不潔。

猶太人為了守潔淨禮，也把杯子、日常飲水用的器具、罐或盆、煮食器具等也洗滌乾淨。馬可這樣仔細的描寫，可能有意諷刺猶太人的潔淨禮。

七 5。「因此」（現代中文譯本，和合本無）一詞，把這節和第二節突然出現的句子連接起來。那個指耶穌的門徒不遵守傳統的問題，其實是衝著耶穌來的。如果耶穌的門徒不明白這傳統，或不願遵守它，就表示耶穌本人不明白，或是選擇不要遵守。

七 6。「假冒為善」描寫一個人所表露的身份與他的真正面目不符。耶穌說這話的意思，是指那些法利賽人和文士言行不一致。他們宣稱遵守並捍衛神的話語，但事實上卻在跟隨人，捍衛他們的長老。

耶穌認為以賽亞先知的話，正好能用在猶太宗教領袖身上。耶穌幾乎一字不漏地引用希臘七十士譯本裡的以賽亞書二十九章十三節。

七 7。這些人雖說敬畏神，卻不是真心的，沒有真正的意義。他們只從人的遺傳中學習關乎神的事情，在宗教生活上卻不真誠，也沒有內心的經歷。

七 8。他們忽略、遺棄、甚至放棄了神的命令。猶太領袖非常堅守人爲傳統的教導，也忠心守護著。這樣一來，結果就是人的傳統取代了神的道。這種危險經常會出現。任何人若用人對聖經的解釋來代替神的道，或放在與神的道同等權威時，就有可能出現人的教訓取代神的道的危險。

耶穌又指出傾向傳統的不良後果，認為如果執著於人的遺傳，就會以人的規條來代替神的道。這樣，傳統就會讓人藐視神真正的旨意。耶穌接著指出關於「各耳板」的傳統教導，讓猶太人假裝把財富奉獻給神，而逃避供養父母的命令（七 9～13）。耶穌對法利賽人和文士說，他們這樣假裝，等於是「承接遺傳，廢了神的道」（七 13）。

七 14。在七章十四至二十三節，耶穌揭示固守傳統的第三種危機，就是把聖潔的生活建立在不正確的根基上。耶穌要推翻猶太人的想法，以為不潔的食物和禮儀上的污穢，都是由於外在因素。

七 15。耶穌教訓他們，指出污穢不單單來自於食物。然而，耶穌和猶太領袖之間的主要分歧，還是在所禁誡的食物上。與非猶太人同桌吃飯、甚至後來教會接受外邦人加入等等問題，可追溯到如何決定有關潔淨禮的爭論。早期教會在食物條例或其他猶太條例上，所得到的答案實在是不容易。（參看加拉太書二 11～17；羅馬書十四 14；歌羅西書二 20～22；使徒行傳十五 1～35）

耶穌要處理猶太人對污穢的誤解，因為他們認為污穢是由外在因素所引致。耶穌教導說，污穢並不是來自外在因素，乃是發自一個人的內心。這個教導，讓耶穌與猶太人的飲食條例對立，因為猶太條例禁止進食某些食物。（參看利未記十一；申命記十四）

七 16。第十六節不存在於一些古代最好的抄本中。

七 17。耶穌公開的教訓和行動，讓門徒追問其中的道理。顯然門徒把第十五節的話看作是一個譬喻或謎語，並不理解其中的意思。

七 18。耶穌認為第十五節的意思已很明白，門徒只需要用心思考一下，就應了解。耶穌再一次把其中的道理說一遍。沒有一樣從外面進入人體的東西，能夠使人不潔。

七 19。耶穌解釋說，食物是不會進入人的內心，只會進入消化系統內。馬可的註解指出，「這是說，各樣食物都是潔淨的」，這對初期教會有很重要的意義，因為他們掙扎於猶太信徒和外邦信徒應該如何相處的問題。

七 20。第二十至二十三節引申解釋污穢的真正含義。什麼才能使一個人不潔，乃是從那人內心出來的不道德的東西。

七 21。「惡念」是指那些歪念頭，會引發不良的行為。這種罪惡是處心積慮的惡行。有解經家認為「惡念」是引子，各樣惡行只是惡念的外顯表達而已。「苟合」與各種不正當的性行為有關。

七 22。「偷盜」指那些心地不好的小偷，而不是指膽敢冒犯法律的搶劫犯。「凶殺」是指奪人性命。「姦淫」指違背婚約的行為。「貪婪」指擁有財物的慾念，包括奪取權力和名聲的慾望，與貪好財物一樣強烈。這種罪是由於高估了物質的價值，內心有一種非奪取不可的心癢難耐之感。

「邪惡」是一種心存害人之念的罪。這一種罪不單要加害於人，同時也想引誘他人腐敗。

「詭詐」是以利誘的方法，爲了自身的利益而欺騙或陷害別人。

「淫蕩」是一種不知耻、不知約束的放縱之罪。犯這種罪的人，不在乎別人如何看他們的放蕩行為。

「嫉妒」（直譯是邪惡之眼）來自希伯來語，意指巫術。這種罪也指嫉妒和妒忌。一個人妒忌到一個程度時，如果有能力的話，就會向對方下咒語。

「謗讟」來自希臘語，意指褻瀆，可指對神或對人的褻瀆，在這裡的用法應是指後者。這種罪，讓人用語言來虐待及傷害別人。

「驕傲」是一種自大的罪，或輕視別人的罪。

「狂妄」的罪跟人的智力沒有關係，卻指出一個人拒絕服從健全的道德律作爲生命的規範。它是一種道德的乖戾，強行顛倒是非。

七 23。在這節經文中，耶穌總結祂的教導。祂叫跟從祂的人不再被食物等外在禮儀的污穢所綑綁，並且向他們指出，從人性和內心出來的東西才會污穢人。

教會必須在帶領人歸主的事上熱心，不要只是爲了維持一些工作傳統。藉著推翻許多妨礙神的道被傳開的猶太傳統，耶穌的事工因此擴展開來。

接觸所有的人（七 24~30）

耶穌拒絕了那些妨礙猶太人和外邦人來親近神的猶太傳統之後，就直接轉移進入另一些人群中。祂去到推羅，幫助了一位外邦婦人，醫治她那被鬼附的女兒（七 24~30）。祂在低加波利醫好了一位又聾又啞的人（七 31~37），這個人不一定是外邦人，卻住在外邦人的地方。當耶穌還在外邦地區，祂又餵飽了四千人（八 1~10）。這裡所用的希臘文「籃子」一詞，基本上是外邦人的辭彙（*spuris*，八 8），並不是猶太人慣用的字（*kophinos*，六 43），證明耶穌餵飽四千人的地點是在外邦人的地區。

七 24。耶穌帶著門徒來到「推羅的境內」。這個地區位於加利利的西北面，在政治上是屬於敘利亞，但在文化上卻保留著自己的特色。這是耶穌第一次深入一個非猶太人的社區。這個事實顯示，福音要傳到世界各地，並不是單單給猶太人。

七 25。「小女兒」是一個親暱的稱呼，並沒有說明她的年齡。她可能是兒童，也可能已成年。那婦人「俯伏在祂腳前」，表達出她的尊敬和深切的個人關懷。

七 26。「婦人」一詞是希臘用語，表示她是一位外邦人，但不是希臘籍人。她大概講希臘話，也信奉希臘的宗教。她的國籍是腓利基，因為她是腓利基的公民。腓利基是現今敘利亞的一個省。從希臘文的文法時態顯示，她是一而再、再而三地懇求耶穌把污鬼驅走。

七 27。耶穌使用箴言式的話來回答，既要說給婦人聽，也要說給門徒聽。耶穌要向門徒確定一事，祂退離猶太地，並不意味著停止在猶太人中的工作。祂稱猶太人為「兒女」，表示他們在祂的心中有一個特殊的位置。祂使用「先」一字，可能要給婦人一個盼望，暗示給外邦人的時間將到。

耶穌說，原本要給兒女的餅，拿來餵給狗吃，是不合宜的。耶穌當然不會跟猶太人一樣帶著歧視的眼光，把外邦人看作是狗。事實上，耶穌使用「小狗」一詞，是指著家中養的寵物，不是野外吃垃圾的狗。這些狗雖然不是兒女，但在家中也有地位。

七 28。婦人的回應，顯出她堅毅的信心和敏捷的機智，她接受耶穌的解釋，有關祂的事工要先在猶太人身上，然而卻沒有停止向祂祈求幫助。

七 29。因為婦人的回答，耶穌就接納了她的請求。有人把這交換情況看作耶穌的一種幽默。耶穌沒有任何偏見，因此祂這句話並無大礙。也許這種一來一往，不過是兩個人其實早知道結果，卻在言語上打趣一下。耶穌因著婦人的信心，就隔著遠距離趕出了那污鬼。

七 30。婦人發現她的女兒安祥地躺在床上睡覺，再沒有污鬼的攪擾。

剖析文義

在這一課有一些重要的真理：

- 神在耶穌身上的計劃，包括救贖全人類。我們千萬不能把福音限制在任何一個民族或人群中。（參看提摩太前書二 3~4）
- 無論是基督徒或教會，都應該避免讓任何事情，妨礙人聽聞或回應耶穌基督的信息。無論任何事，或任何人的傳統，都不能攔阻我們向萬民分享福音。
- 人為的傳統可能會成為絆腳石，攔阻需要福音的人，也攔阻人傳揚福音。
- 把人的傳統看得與神的道一樣重要，會讓神的國大受虧損。
- 罪行會污穢人，這些行為表達人本性的罪。宗教的污穢並不是來自外物。
- 所有教會和基督徒要經常尋求方法來擴展事工，進入另外的人群或族群中去得著他們。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

1. 請大家報告上週的作業，敘述向別人傳講耶穌的結果。問：**分享耶穌時給對方什麼感受？那次傳福音給自己什麼感受？**
2. 複印下面的「課前測驗：耶穌拓展祂的事工」，然後分發給每人一份。請他們在填寫這份測驗，預習今天要學習的功課。填妥之後留作學習指引，並不需要交出來。給大家約十分鐘來填寫，或等到每個人都做完。

課前測驗：耶穌拓展祂的事工

請在每一條問題的選項中，圈選至少一個答案。在有「對」或「錯」的問題上，圈出你的看法。

1. 在學生本提到的所謂「三個不聖潔的」攔阻，妨礙人接受神的救恩是：
 - a. 仇恨的態度
 - b. 偏見
 - c. 偽善
 - d. 暗地裡不順服
 - e. 苟合
 - f. 禮儀或傳統
 - g. 兇殺
2. 對 錯 耶穌在加利利經常被邀請到會堂教導
3. 對 錯 法利賽人和文士從耶路撒冷來告訴耶穌，祂將不受當地歡迎。
4. 被稱為「長老（古人）的遺傳」的口頭傳統，最後被寫下來成為律法書，它又被稱為：
 - a. 妥拉（Torah）
 - b. 摩西五經
 - c. 米示拿（Mishnah）
 - d. 小狗（Kunaria）
5. 猶太領袖質問門徒為什麼
 - a. 醫好患病者
 - b. 在會堂中教導
 - c. 吃了不潔的食物
 - d. 用「俗手」（不潔）吃飯
6. 耶穌稱法利賽人假冒為善時，引用了舊約的哪一位先知？
 - a. 以賽亞
 - b. 耶利米
 - c. 以西結
 - d. 但以理
7. 耶穌使用「各耳板」一詞作為例子，說明偽善的意思是：
 - a. 歸神為聖
 - b. 污穢
 - c. 禁止
 - d. 限制
8. 耶穌教導有關進食「不潔」之物，是使徒行傳房頂異象的預告。是誰得著這異象呢？
 - a. 巴拿巴
 - b. 保羅
 - c. 彼得
 - d. 提摩太
9. 如果耶穌堅守猶太人的條例，請指出耶穌為什麼不該和那位推羅婦人交談：
 - a. 她是一位婦人
 - b. 她是外邦人
 - c. 她批評耶穌
 - d. 她可能信奉希臘的宗教
10. 下列傳統和禮儀，哪些妨礙了我們教會傳福音？
 - a. 遵守浸禮儀式（誰？為什麼？如何？）
 - b. 遵守主餐儀式（誰？如何？何時？）
 - c. 崇拜之後作呼召
 - d. 在崇拜之後介紹新會友
 - e. 崇拜中所使用的音樂類型
 - f. 以上皆非
 - g. 其他：_____

研經指引

3. 請學員回答測驗的第一題（答案：b，c，f）。請全班參考學生本的方塊文章：「禮儀、偽善、偏見」。向全班解釋，這些攔阻如何影響我們和其他人。
4. 請學員回答測驗的第二題（答案：對）。請一位學員讀馬可福音一 38~39；六 1~2。
5. 請學員回答測驗的第三題（答案：錯）。請一位學員讀馬可福音七 1~5，然後問：**法利賽人和文士為何要來見耶穌？**
6. 請全班回答測驗的第四題（答案：c）。參考學生本中標題為「僵化禮儀的攔阻」的資料。
7. 請全班回答測驗的第五題（答案：d）。參考馬可福音七章二節，解釋「不潔」的意義。
8. 請全班回答測驗的第六題（答案：a），並請一位學員讀馬可福音七章 6~8，然後請另一位學員用不同的譯本，讀出以賽亞書二十九 13~14。
9. 請全班回答測驗的第七題（答案：a），並解釋法利賽人如何使用「各耳板」。參考學生本及教師本的經文註釋中有關七章八節的資料。
10. 請一位學員大聲讀馬可福音七 14~23，另一位讀利未記十一 1~3，9。解釋耶穌的教訓是多麼具有革命性，並且讓門徒很難理解。請全班回答測驗的第八題（答案：彼得），並請一位學員讀使徒行傳十 13~15。
11. 請全班回答測驗的第九題（答案：a，b，d）。請一位學員讀馬可福音七 24~30，扼要說明為什麼需要克服所有的困難來傳福音給所有人。

鼓勵應用

12. 請全班回答測驗的第十題。引導學員真誠地檢視自己的教會，用學生本的方塊文章「禮儀、偽善、偏見」中提到的觀念作比對。
13. 請一位學員作結束禱告，求主幫助我們除去妨礙人接受神的救恩的東西。

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

1. 向班員展示一株小聖誕樹、一個生日蛋糕和一幀美國旗（可以使用圖片）。問：你的家人在這三樣東西所代表的節日上，建立了什麼傳統的慶祝活動？請幾位班員發表他們的經驗。
2. 在黑皮上寫上下面的課程大綱：

耶穌拓展祂的事工

1. 僵化的禮儀（可七 1~5）
2. 無情的虛偽（可七 6~8）
3. 事情的核心（可七 14~23）
4. 傲慢的偏見（可七 24~30）

3. 建議大家在研讀今天這一課時，也檢討有哪些傳統已變成不近人情的儀式了。

研經指引

4. 讓全班用三種不同的譯本來讀馬可福音七 1~5。問：「古人的遺傳」是什麼意思？使用學生本中標題為「僵化的禮儀」的那段資料，向全班作短講，解釋「不潔」的意思。問：你認為在七章一至五節所記載的傳統，是否已變成不近人情的禮儀呢？為什麼？
5. 請一位學員讀馬可福音七 6~8，另一位用別的譯本讀出以賽亞書二十九 13。問：我們在今天會如何在神的話語上增加一些規條呢？這樣做，為信徒帶來什麼影響？（會製造混亂）以短講方式簡單說明各耳板的傳統用法。問：你在教會中有沒有看到一些偽善的例子？在你的生活中呢？
6. 請一位學員讀馬可福音七 24~30。使用學生本和教師本的資料，說明這段經文的意思。如果班上沒有人對二十七節有任何問題，就不用花太多時間在這節經文上，但是要預備好，使用學生本和教師本的資料來提供可能的解釋。問：這一段經文的主要教導是什麼？（沒有任何偏見能妨礙我們帶人信耶穌。）把引言中有關餐廳工人的故事，與學生本的教訓連接起來，並問：在處理偏見時，我們的信心應扮演什麼角色？

鼓勵應用

7. 分享這個故事：幾年前，一位寫教學指引材料的作者在幫忙暑期聖經學校時，跟青年事工部商量找一個讓教會得著幫助的活動。那位作者觀察到，放主餐杯的盤子上沒有橡皮墊子，因此在守主餐時，會發出放主餐杯的聲音。他建議讓那些年輕人把地毯切割成盤子的大小，貼在盤子上面，就可以減少這些聲音。但他的建議遭到反對，理由是那種聲音已經成為守主餐時的傳統經驗。

請用以下的問題來帶領討論：

- 你能列舉出自己教會中諸如此類的傳統嗎？
 - 傳統可以是好的嗎？
 - 我們教會有沒有攔阻傳福音給失喪者的傳統呢？
 - 偽善是不是傳福音的主要絆腳石？
 - 我們如何克服這攔阻呢？
 - 在傳福音時，如何克服自己內心的偏見？
8. 結束禱告。求神幫助我們把今天從耶穌身上所學到的特質，應用到日常生活和教會敬拜中。

第八課

耶穌發出決志的呼召

主題經文：

馬可福音八章 27～38

背景經文：

馬可福音八章 11～38

本課重點：

耶穌呼召人不計任何代價地委身在祂面前。

主題探討：

你認為耶穌是誰呢？

教學目標：

帶領學員向耶穌委身，不計任何代價地跟隨祂。

經文註釋

瞭解全文背景

人類自然的傾向是盡量賺取，然後用在自己身上。耶穌的計劃卻剛剛相反。耶穌教導我們，要把一切看為神的恩典，並把它們用在神和別人身上，藉此得著永恆的價值。耶穌教導我們，真正的擁有是透過完全委身。

耶穌呼召跟隨祂的人，要下決心向祂和祂的使命完全委身。這一課的重點就是要決定向耶穌委身。

馬可福音第八章含有此卷福音書的神學轉捩點，就是彼得承認耶穌是彌賽亞。然後，耶穌開始教導門徒有關自己彌賽亞的身份，及門徒需要如何委身。

耶穌餵飽四千人之後，就面對猶太領袖要看神蹟的要求。耶穌拒絕了他們的要求（八 11～13）。祂警告門徒慎防被法利賽人的傳統主義所影響（八 14～21）。祂在伯賽大醫好一位瞎子（八 22～26）。然後祂和門徒來到凱撒利亞腓立比，在那裡彼得承認耶穌是彌賽亞。耶穌預言自己將要面對的死亡，並很清楚地解釋作門徒的意義（八 27～38）。無論什麼年齡，若要作祂的門徒，就要完全委身。

解釋經文

這段經文教導我們：

1. 耶穌是誰，我們為什麼要承認祂是神所差來的救主
2. 耶穌為何死在十字架上
3. 作門徒的代價

承認耶穌為救主（八 27～30）

彼得承認耶穌為彌賽亞，我們也必須認耶穌為救主和生命的主。

八 27。耶穌和門徒從伯賽大沿著約旦河向北走，大概步行二十五哩，到了凱撒利亞腓立比的村莊。這個羅馬地區，長久以來跟敬拜希臘神潘（Pan）有密切關係。大希律也在這裡

為羅馬皇帝奧古士督興建了一座輝煌的神廟。那位分封的王腓力，擴大了這個城市的版圖，並把它命名為凱撒利亞，來尊崇羅馬皇帝。腓力為了與沿海的凱撒利亞作出分別，就再加上自己的名字，而稱這個城市為凱撒利亞腓立比，意思是腓力的凱撒利亞。這個城市已完全羅馬化，並屬於異教。彼得在這個以凱撒為主的地區承認耶穌是基督，有非常重大的意義。馬可沒有指出耶穌進入城內，只說祂在城市周圍的村落。這些村落比城市裡面住著更多猶太人。耶穌在加利利境內受到抗拒，而且群眾擁擠祂，只有來到這個地區，才可以有更多空間去訓練門徒。

在朝著這個地區走的時候，耶穌問門徒，別人說是祂是誰。這一個問題，引出了下一個更重要的問題：「你們說我是誰？」（八 29）

八 28。也許有幾位門徒回答，述說別人說耶穌是誰。他們報告說，有些人說耶穌是施浸約翰或以利亞，意思指耶穌是來接續他們的工作；也有些人說耶穌是先知中的一位，是神派來的使者，但不是那位彌賽亞。這些對耶穌的看法都不正確，因為他們只把耶穌看為另一位先行者，而不是神所啓示的那位最後完成者。

八 29。耶穌要知道門徒對祂的認識，是否超越這些不恰當的觀念。祂要顯示門徒和群眾的分別。耶穌問門徒，認為祂是誰，並且在問題中強調「你們」。這個問題不是關乎耶穌曾做了些什麼，或將要做些什麼，乃是關乎耶穌的身份。門徒正面宣告信仰的時候已經到了。

彼得身為所有門徒的發言人，宣稱耶穌是基督。希臘文的基督，相等於希伯來文的彌賽亞。彌賽亞的基本意思是神所膏立的人。它包含神聖的選立，特別委派去完成某事，並賦予特殊的權能。彼得的認信，代表了眾十二使徒的認信。

耶穌並不使用彌賽亞這一稱號，因為在猶太人的心目中，這名號含有民族主義的情緒。不過耶穌不拒絕別人用這稱號在祂身上。門徒的認信，肯定耶穌就是神所差來的使者，成就了神對以色列人的神聖應許，並實現他們的盼望。彌賽亞這一稱號，指耶穌就是神為人類預備的救主。

門徒這時已確信耶穌就是彌賽亞，卻還不完全理解彌賽亞的更深意義與作門徒的代價。

八 30。耶穌吩咐門徒，不要向別人透露祂是彌賽亞的身份。如果向群眾作出這種宣稱，只會鼓動他們擁戴祂作地上的政治救主。其實在這時刻，門徒也不明白彌賽亞為何要上十字架。惟有當門徒明白和接受耶穌的受難，和祂的榮耀間的關係，才能完全瞭解宣稱耶穌是彌賽亞的意義。

耶穌問門徒的問題，也是向我們每一個人問的。**你說耶穌是誰呢？**這是個人化的問題，你有沒有擁戴耶穌作為個人的主和救主呢？這是每一個人都要面對的重大抉擇！

瞭解耶穌的死（八 31~33）

八 31。接續門徒的認信之後，耶穌開始新的教導。耶穌稱自己為「人子」，這是祂喜歡的稱號。耶穌藉著使用這個舊約的指稱（但以理書七 13），一方面包含彌賽亞的意思，另一方面又可避免當時猶太人的政治期待。這一個稱號，讓耶穌把受苦的僕人和彌賽亞連在一起。在馬可福音十章四十五節，耶穌清楚地把受苦與彌賽亞相提並論。

耶穌強調人子「必須受許多的苦」。這些苦難是神為耶穌所定的旨意，惟有接受它們，才能讓耶穌成為人類的代贖。並不是因為耶穌是彌賽亞，苦難就不會臨到祂，相反地，因為耶穌是彌賽亞，祂便為此而受苦。

「棄絕」這個動詞，帶有被官方審查和不獲批准的意思。當中的三個團體，代表猶太公會的三個部門。「長老」是具有影響力的信徒領袖。「祭司長」是三組人當中權力最大的。「文士」就是教師。每一組人都有罪，因為如果猶太公會不堅持棄絕耶穌，彼拉多大概也不能釘死耶穌。

八 32。耶穌不再像以前那樣用隱晦的話，祂公開清楚地向門徒說明將要死和復活的事實，希望門徒留下深刻的印象。

彼得把耶穌拉過一邊來，想要規勸祂。耶穌宣告自己將死，與彼得對彌賽亞的理解不一樣。

八 33。耶穌轉過來面對彼得，也看著其他門徒。祂公開責備彼得，也是對著全體門徒說話，祂知道其他門徒聽見彼得所說的，並且也贊成他的說法。耶穌知道彼得用心要祂逃避十字架，正如撒旦昔日在曠野對祂的試探一樣（太四 10）。彼得成了撒旦的工具。耶穌阻止彼得的建議，就如昔日在曠野時拒絕撒旦一樣。

耶穌指出彼得並不體貼神的意思，只體貼人的意思。彼得按著人的願望，不想他的老師受苦，就催促耶穌逃避那苦難，卻不瞭解這是神對耶穌的呼召，要祂成為受苦的僕人（彌賽亞）。

耶穌降世、公開傳道和生活的主要目標，就是走上十字架。如果耶穌沒有受苦，就不能成就救贖。

委身於基督的生活方式（八 34~38）

八 34。耶穌宣告並不是只有祂會遇見苦難，凡是跟隨祂的人都會遇見。祂呼召群眾來聽講，顯明並不是只有圈內門徒需要瞭解捨己的功課，而是凡願意跟隨祂的人都需要明白這功課。耶穌雖然指出祂和祂的門徒都必須捨命，卻看見將來的回報與勝利。這個教導是要求他們完全委身於耶穌的生活方式。

「若」這句話假設有許多人將會選擇跟隨耶穌。「要」這個字的意思是「想」跟隨我。那個詞「有（任何）人」，是向個人或任何人發出的挑戰。每一個想要跟隨耶穌的人，就必須接受這些作門徒的條件。

耶穌立下了三個作門徒的條件。頭兩個是具體的行為，第三個是一種持續的關係。第一個條件，門徒必須捨棄自我，並且選擇耶穌所選擇的生活方式。第二，門徒必須勇敢接受，基督所受的苦難也會臨到他們身上。第三個條件，就是持續地跟隨耶穌，包括為了忠於耶穌甚至願意受苦，並在必要時為主捨命。

八 35。「因為」這一詞，引出拒絕作門徒的條件的後果，及接受它們之後的賞賜。任何一個人如果要保存生命，卻不遵從耶穌的旨意來過捨己的生活，結果只會破壞自己的生命。一個人如果只為自己活，就只能活出生命的最基本質素。生命好像沙子從指縫中流失一般，越想緊緊地握著它，它就流失得更快。

耶穌獨特、超越的身份，讓祂可以向門徒要求絕對忠誠。為了服侍基督和祂的福音而捨己，顯示了神聖的奇異規律，就是順服主是惟一保守生命的方法。「生命」一詞，在這裡有兩個含意。第一個含意與物質的生命有關，及它對快樂和利益的慾望。第二個意思指內在的生命，雖然從這個身體開始，卻伸展至永恆。一個人如果為了保存肉身的生命，拒絕作耶穌的門徒，最終這個決定會讓他喪失更高的生命。

八 36~37。一個人若不願意犧牲較有價值的平凡之物，就無法真正獲得最重要的東西或利益。爲了保存只屬於自己的好處，會導致永遠損失所有的好處。

八 38。這裡加強八章三十五節的反諷效果。一個人是否能在彌賽亞最終的勝利上有份（八 38~九 1），取決於他與基督的關係，及是否滿足作門徒的要求。淫亂和罪惡的世代，是指屬靈上不忠心，使人拒絕彌賽亞。這一節也指出基督將要得勝回來的榮耀。天使陪同基督再來，是要顯出祂的榮耀和尊貴。請留意，馬可接下來述說了基督的登山變像（九 2~13）。

作主門徒是要付出代價的，但是會帶來無法估計的回報。惟有在我們爲基督傾倒出生命時，才能真正、實在地賺得生命。作主門徒的要求，包括立志照著基督的生活方式來生活。

剖析文義

請在這件事上思考其中的意義：

1. 每一個人都被呼召去接受耶穌作他的救主和生命的主。人生最重要的抉擇，就是決定接受耶穌並跟隨祂。
2. 基督的死對人類的救贖是非常必要的。撒旦不斷引誘耶穌走妥協的路，並要祂逃避苦難。耶穌明白，彌賽亞就是以賽亞所預言的受苦僕人。彌賽亞如果不走受苦的道路，就不能救贖人類。
3. 若是基督沒有復活，將來也不會在榮耀中降臨，我們就無法理解祂的死亡。這三項奇妙的真理永遠連繫在一起，不能分開的。
4. 作主門徒是需要門徒受苦，正如耶穌彌賽亞的身份，要求祂經歷苦難一樣。
5. 每一位信徒都要作門徒，並不是只有教會領袖才需要作門徒。耶穌在教導有關對門徒的要求時，是向著所有群眾說的，並不是只向那幾位門徒說。
6. 作門徒就要向自我說不，並且要委身遵行基督的生活榜樣。這種門徒的操練，是自發的、必須的、屬於個人的、給所有信徒的、持續的和有能力的。
7. 一個人因爲愛世界，尋求保存自己的生命，而拒絕門徒操練，最後反而會毀滅自己所珍惜的生命。
8. 跟隨基督、作主門徒的最終賞賜，就是當基督「在祂的父的榮耀裡，同聖天使降臨的時候」（八 38），一同進入榮耀中。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

1. 預先找好一位學員，摘要介紹學生本的中國地下教會的情況。現在就請那位學員作報告。另一個做法，就是請一位學員分享一些近期發生的爲了跟隨基督而付上代價的故事，可以從報紙或宣教刊物中找資料。（請你事先在教會圖書館或宣教期刊上找出這些材料。）
2. 指出這一課的標題是「耶穌發出決志的呼召」。提醒大家在研讀馬可福音第八章時，不要只討論彼得的抉擇，也要思考自己在這問題上所必須作的抉擇。
3. **第一個做法：**發給每人一張「我的個人決定表」，告訴大家這個表是給自己填寫的。在讀出黑板上寫出的大綱時，請全班填寫自己表上的第二及第三欄。

第二個做法：給每人一張白紙，請他們在右邊由上至下列出一至五行，預備寫下自己的決定。在黑板上畫出一個表：「我的個人決定表」。然後一面寫出每一個問題，並要求全班提出他們的答案，再把答案寫在「答案」欄中。之後，再請全班在自己的個人決定表上逐題填寫自己的決定。

我的個人決定表		
問題	答案	我的決定
1. 耶穌是誰？		
2. 耶穌要面對什麼？		
3. 耶穌要求作什麼委身？		
4. 委身要付出什麼代價？		
5. 耶穌向我們發出什麼挑戰？		

- 把「教學計劃 — 授課及問題」中的大綱寫在黑板上，再用紙條把每一條大綱遮蓋起來。一面講解時，一面按講解的內容依序打開那些大綱。

研經指引

- 使用學生本標題為「背景」的那段資料作一短講，幫助全班從上一課進入這一課的學習。短講的內容應包括下面幾項：
 - 耶穌服事外邦人。為什麼？
 - 耶穌拒絕為法利賽人行神蹟。為什麼？
 - 耶穌醫治瞎子。祂把那個人帶去哪裡？（離開群眾）
 - 今天那些所謂的「神醫」，喜歡在哪裡行出「神蹟」呢？（在大型聚會，在公眾場所）
- 揭開第一條大綱，並讀出馬可福音八 27~30，問：
 - 誰有另一種聖經譯本，在第二十九節有不同的答案？請大家在第一條問題的答案欄填上答案。（基督或彌賽亞）
 - 耶穌為什麼不容許門徒向別人提及祂的身份？（祂知道需要指示門徒更多有關祂的死和復活）
 - 肯定地告訴全班：**你不能依賴別人告訴你耶穌是誰。你必須自己作出決定。**帶領學員把自己的決定填寫在「我的決定」的那一欄，強調這些答案的重要性。
- 揭開第二條大綱，請一位學員讀馬可福音八 31~33，然後問：
 - 耶穌說過將要在祂身上發生什麼事？（祂必定被殺，但將會復活）請全班填寫第二條大綱的答案。
 - 彼得為什麼要責怪（勸阻）耶穌？（因為耶穌所描寫的彌賽亞，不是彼得所期待的那位）
 - 你相信耶穌是哪一種彌賽亞？鼓勵全班在「我的決定」欄中填寫自己的答案。
- 揭開第三條大綱，請一位學員讀馬可福音八 34，然後問：
 - 耶穌要求什麼樣的委身？（捨己、背起十字架、跟隨祂）請大家填寫第三條大綱的答案。
 - 使用學生本的方塊文章「背起十架」，解釋一個人的「十字架」。告訴全班：**耶穌不是要門徒來保護祂，而是要他們來跟隨祂。**
 - 請全班在「我的決定」那一欄，填寫自己願意作出的委身。問：**你的決定是否包括背起自己的十字架？**
- 揭開第四條大綱，請一位學員讀馬可福音八 35~37，然後問：
 - 代價是什麼？（損失或捨去自己的生命）鼓勵全班填寫第四條問題的「我的決定」。

- 在他們填寫第四條問題的「我的決定」之前，問：**跟隨基督曾經讓你付出什麼代價？你是否願意不再操控自己的命運，而讓基督來管理呢？你是否願意放棄以自我中心的態度來決定自己的人生方向呢？**給全班一些時間來回答這些問題。
10. 揭開第五條大綱，請一位學員讀馬可福音八 38，然後問：
- 有哪些挑戰？（不要拒絕基督，或以基督為恥）引導全班填寫第五條問題的「答案」欄。
 - 使用學生本標題為「顯明其挑戰」的那段資料，講解羞恥感所造成的壓力。請一位學員讀羅馬書一章十六節。強調保羅不以基督為恥。問：**你是否也有時候感到以基督為恥呢？**引導學員在「我的決定」欄中，填寫自己願意如何替基督發言。

鼓勵應用

11. 帶領全班再看一次「答案」欄中的答案，並指出這些就是基督期待我們去做的。
12. 請大家留意自己在「我的決定」欄中填寫的回應。告訴全班：**如果你還沒有在「我的決定」欄中填寫回應，請把這張表夾在聖經內帶回家。在你安靜靈修時，求聖靈引導來作出回應。**
13. 作一個結束禱告，求主幫助全班願意不怕付出任何代價，向基督完全委身。

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

1. 今天幾乎所有東西都可在互聯網上查到價錢，舉凡汽車、書刊、機票、日用品。但是我們可以在哪裡查到跟隨基督的代價呢？告訴全班，我們會在繼續查考馬可福音時，尋找這個問題的答案。
2. 在黑板上列出這一課的大綱。好像第一個教案一樣，先遮住每一條大綱，在講解時，才依序揭開大綱。

耶穌發出決志的呼召

1. 顯明基督（八 27~30）
2. 顯明十字架（八 31~33）
3. 顯明其委身（八 34）
4. 顯明其代價（八 35~37）
5. 顯明其挑戰（八 38）

研經指引

3. 事先請一位學員準備一篇兩分鐘的報告，介紹學生本標題為「背景」的那一段的重點。
4. 在你讀馬可福音八 27~30 之前，請學員留心聽，找出耶穌說祂自己是誰。講解第一條大綱，然後發問：**在你所認識的人當中，有誰無法接受耶穌是基督？為什麼？彌賽亞與門徒之間的關係是什麼？**（作主門徒是指願意跟隨彌賽亞，向祂學習）
5. 請一位學員讀馬可福音八 31~33。解釋第二條大綱，然後問：**你認為為什麼彼得知道耶穌的頭銜，卻不明白十字架的意義？**（耶穌所描寫的彌賽亞，不是彼得所期待的那位）
6. 大聲讀出馬可福音八 34（第三條大綱）。使用學生本標題為「顯明其委身（八 34~38）」的資料，解釋「捨己」、「背起」和「跟隨」的意思。

7. 請一位學員讀馬可福音八 35～37（第四條大綱）。使用學生本的方塊文章「背起十架」來講解，並問：**如果跟隨基督不需要付上任何代價，你認為值得嗎？你曾經為了跟隨基督而付出任何代價嗎？**
8. 讀馬可福音八 38（第五條大綱），並用學生本標題為「顯明其挑戰（八 38）」的資料，講解羞恥感所能產生的力量。問：**羞恥感如何影響你跟隨基督呢？**

鼓勵應用

9. 重溫黑板上的大綱，然後問：
 - 大綱一：你說耶穌是誰？
 - 大綱二：為什麼要背十字架？
 - 大綱三：需要作什麼委身？
 - 大綱四：要付什麼代價？
 - 大綱五：有什麼挑戰？
10. 結束禱告：希望大家能向基督完全委身，不計任何代價。

主題經文：

馬可福音九章 30～37；
十章 35～45

背景經文：

馬可福音九章 1～十 52

本課重點：

耶穌教導門徒，偉大來自謙卑的服事，而耶穌就是最佳的榜樣。

主題探討：

什麼能使一個人成為偉大的人呢？

教學目標：

帶領學員以耶穌所設定的衡量偉大的標準，來評估自己的生命。

第九課

耶穌教導服事

經文註釋

瞭解全文背景

在馬可福音中，啓示愈大，愈少人見證到。耶穌宣告祂必須受苦之後的第七天，祂帶了三個門徒到山上去見證祂的變像（可九 2，過了六天）。

這個變像的事件，把耶穌所宣告的受苦，與預先經歷祂所應許的復活榮耀連繫在一起。耶穌的變像，肯定了祂所要受的苦與祂的榮耀並不矛盾。那個景像，就好像一幅全息攝影（hologram）。在很短的時間內，門徒瞥見從苦難中透出來的神聖真理的榮耀之光。它預示耶穌從十字架上下來之後，神要把祂榮耀地登上寶座。

神把另一個謎展示在門徒面前，那個畫面很快就要拼湊起來。然而，要直到所有的片段都完整的組成起來，才可以向群眾宣講這個隱密的經驗。門徒還沒有走到旅程的盡頭，而耶穌身為彌賽亞的使命還等在前頭。

在這一個榮耀的時刻之後，馬可福音記載耶穌接著施行第四次也是最後一次趕鬼的工作。耶穌離開山上的榮耀，再次進入平凡又充滿邪靈的混亂世界中。祂發現門徒與文士糾纏在一些爭論中。門徒嘗試去趕鬼，卻失敗了。孩子的父親痛苦地向耶穌投訴，「我請過祢的門徒把鬼趕出去，他們卻是不能」（九 18）。耶穌的門徒再次發現自己能力不足，原因是門徒缺乏禱告，只靠自己的技巧和能力。結果顯示他們極其無助，完全沒有果效（九 29）。

經過這次事件後，耶穌第二次宣告祂將要受苦和復活（九 30～31）。耶穌的預言再次超過門徒的理解。我們很清楚看見門徒並不明白，因為他們馬上爭論起誰是最大的。門徒真的很懂得爭吵。

在十章三十二至三十四節，耶穌第三次預言祂要受苦、死亡和復活。門徒又再一次誤會耶穌。雅各和約翰向耶穌求，將來在祂榮耀的國度中得掌最高的權力。門徒無法掌握

耶穌的教訓，特別是有關誰要成為大的，必須先看自己是最小的，然後去服侍他人的道理。

解釋經文

門徒的爭論（九 33~34）

九 33。耶穌再次經過加利利，但不希望讓別人知道，因為祂的公開事工正進入結束的階段。祂需要一些私人時間，繼續教導門徒，讓他們明白祂的受苦和死亡的意義。這些教導需要私底下進行，而且要密集進行。雖然這樣，但是門徒領悟得很慢。

門徒無法領會耶穌所講的話，也不敢問祂是什麼意思（九 32），反而起了紛爭。耶穌聽見了就質問他們，正如祂也會質問我們一樣：「**你們在路上爭論些什麼？**」

九 34。門徒好像小孩子把手伸進餅乾罐內，就讓大人抓個正著。門徒想不作聲，但耶穌已知道他們在吵些什麼。他們在爭誰在他們中間是最大的。他們曾經爭執是誰忘了帶餅（八 16）。當門徒無法趕出污鬼，他們與文士爭論（九 14）。他們也爭論為什麼那位能趕出污鬼的人，卻又不跟隨他們（九 38）。當耶穌靜靜地走在前頭，朝著祂犧牲的死亡之路前進，那些落在後面推推撞撞的門徒，正在爭著要建立他們的權力次序。

耶穌的教導（九 35~37）

九 35。門徒的爭論，正好讓耶穌有機會教導無私的服事。耶穌已給他們一個發人深省的教導：凡要救自己生命的，必喪掉生命；凡為我和福音喪掉生命的，必救了生命（八 35）。現在祂再給他們第二個教導：若有人願意作首先的，他必作眾人末後的，作眾人的用人。

九 36。耶穌為了加強這個無私的教導，就把一個小孩帶到他們中間，說，「凡為我名接待一個像這小孩子的，就是接待我。」耶穌所處的文化，對小孩子並沒有什麼浪漫的想法，人們不把兒童看為特別順服、容易相信人、天真無邪、不怕生或謙卑。相反地，在那時兒童並不受重視。兒童沒有權力，沒有地位，只有些許權利。兒童需依賴人扶養，是軟弱的，完全受制於父親的權威。耶穌選擇兒童代表貧乏和低下的人。如果一個人想要成為首領，就要關心那些弱勢群體，好像耶穌所做的一樣。耶穌的門徒能夠做出偉大的事，就是去服事那些被遺忘的人，或被看不起的人。門徒卻學不會這個功課。我們知道接著發生的事，就是門徒傲慢地阻止兒童接近耶穌（十 13~15）。

門徒有一種錯覺，認為自己很重要。他們想要成為大，因為希望獲得別人的服侍。門徒想要成立一個階級系統，而自己就可以坐在最高的位置上，受別人尊崇。然而，耶穌教導說，誰要成為大的，就要先作最小的。一個人為了神而作最小的，就會使他這種心態受到破壞。

第三次宣告祂要受苦、死亡與復活（十 32~34）

耶穌已走在門徒的前頭，馬可告訴我們，祂正朝著耶路撒冷前進。門徒並沒有期待要走向錫安，他們現在有點害怕了。

耶穌並沒有減輕他們的恐懼。相反地，耶穌第三次預言祂即將受死和復活。這一次耶穌告訴他們更多細節。祂會被出賣，落在大祭司和文士的手裡，然後被交在外邦人手裡，被他們凌辱、吐唾沫在臉上、折磨和殺害。然後祂會被交到神的手裡，從死裡復活。

自私的要求（十 35～37）

門徒還是一點都不明白。每一個教訓從左耳進，卻從右耳出。耶穌才剛剛說完祂的受難，雅各和約翰就求耶穌為他們做事。先前有關身份和地位（九 34）的爭執還沒有平息。

雅各和約翰要求耶穌保證，當祂進入榮耀裡的時候，可以讓他們分別坐在祂的左右。他們眼中看見的是地上的王國，像世人一樣要求政治分肥，把自己看為高人一等，好像在地上的王國中統治其他人一樣。

耶穌的回應（十 38～45）

十 38。耶穌說他們其實並不知道所求的是什麼。他們沒有意識到，除非經過極大的苦難，耶穌的榮耀是不會充分彰顯出來（十三 24，26）。他們也沒有意識到，耶穌在十字架上開始祂的統治時，會有兩位強盜被釘在祂的左右（參看十五 27，在馬可福音中唯一另外一處提到耶穌的左右）。他們當然不會要求與耶穌一同被釘十字架的這個榮耀。請留意耶穌對門徒的忍耐。祂並沒有責罵他們，只是藉機會教導他們。

耶穌反問，他們是否能喝祂所喝的杯，接受祂所領受的浸禮。這杯象徵祂的苦難（以賽亞書五十一 17，22），而浸禮在這裡象徵被投進苦難中（詩篇四十二 7，六十九 1）。耶穌並不是只沾一點點苦難，乃是被投進苦難中。雅各和約翰願意分嚐耶穌這個命運，被浸入困難和磨練的水中嗎？門徒若要分享祂的國度，就必須也分嚐祂的苦情（羅馬書八 17）。

十 39。雅各和約翰回答得很爽快，「我們可以。」好像那位有錢人一樣充滿自信心（十 17～22）。如果耶穌要賜給他們權位和重要的職責，他們自信能夠忍受一點艱難。他們抱著這種態度，就期待耶穌給他們一些好處和優待，但其實無法承擔得起那個十字架，耶穌也不會答應給他們什麼世上的好處。祂只應許，如果要跟隨祂，就要忍受苦難。

十 40。神掌管天國裡的位置安排。雅各和約翰應該單單能夠在天國中就要高興了。

十 41。其他門徒對這兩兄弟的無理要求大感憤慨。他們氣憤的不是因為雅各和約翰在耶穌揭露自己將受苦後，提出這些無情的索求，而是因為他們也想獲得第一和第二位的權力。

十 42～44。門徒的野心催逼著耶穌，最後一次教訓他們有關作門徒和祂的彌賽亞身份（十 42～45）。祂嘗試引導門徒，把想要為大的慾望，轉成謙卑的服事，教導他們若要成為偉大，就要作眾人的好僕人。他們不會被棄置於最小的位置，卻會學到如何能成為偉大。

耶穌的方法是捨己的服侍。外邦領袖要操控別人，抬高自己，使別人聽自己的命令。門徒卻不一樣，他們並不是接受服侍的一群，乃是要服侍人。

十 45。耶穌已經告訴他們，祂一定會死；現在祂解釋為什麼一定要死。祂要犧牲生命作多人的贖價。「贖價」這個詞，可用來指給個人傷害的賠償金（出埃及記二十一 30），或犯罪的贖價（民數記三十五 31～32），或贖回被奴役的親屬的自由的代價（利未記二十五 51～52）。這個詞也用來指代替以首生作獻祭的代價（民數記十八 15）。在聖經以外的文獻，這個詞指為奴隸或囚犯付的贖金，或指贖回典當的東西。因此，贖價一詞的含意，與價值、替代品或贖金有關（以賽亞書五十三 10～12）。

耶穌自己回答早先向門徒所發的問題，「人還能拿甚麼換生命呢？」（可八 37）答案是沒有。耶穌為眾人付的代價是無人能付的。

「多人」（十 45）一詞，指有一群被選上的人來接受這好處：多人，但不是所有人。不過在閃族的用語中，「多人」也可能含有**所有**的意思（提前二 6；林前十 17）。耶穌並不是只為少數人犧牲，而是為所有接受祂的人犧牲。

剖析文義

在這卷福音書的記載中，門徒不明白受苦的意義，及受苦與辯證、得勝之間的關係，因此痛苦地失敗了。要瞭解耶穌，就必須接受耶穌身為彌賽亞所要走的路，祂要為世人犧牲生命。同時，也要接受這也是我們所要走的路。

所有跟隨耶穌的人，在與耶穌同享榮耀之前，都必須分享耶穌犧牲的愛與服侍，與耶穌同走受苦的道路。門徒在接受浸禮、領受主餐時，就是表示要走十字架的道路，與耶穌同死，並與祂一同復活。耶穌在羞辱中死在十字架上，祂呼召我們思考，什麼才是偉大，要如何才能活出這生命。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

1. 給每人一枝鉛筆和半張紙。請他們想出一位親身認識的偉大人物（不包括耶穌），並在紙上列出那個人的一些特質。根據全班的報告，把列舉出來的特質寫在黑板的左邊。請全班把這些特質，按著重要的次序排列出來。用這個活動引入今天的課程，指出這一課會幫助我們以耶穌所設定的標準，評估自己的生命是否偉大。用大概五、六分鐘來完成這項活動。

研經指引

2. 指出這一課是根據馬可福音第九章和第十章，耶穌教導門徒何為大的兩個場景。鼓勵全班在討論第一個場景時，留意當中有關偉大的觀點。事先安排好兩位學員，以對話方式讀出馬可福音九 30~37。其中一人當旁白，另一位就讀出耶穌說的話。
3. 把全班分成三組，每組二至六人。事先準備好一張說明表給每組，並在上面寫出兩項作業。請他們先做第一個活動。在查考馬可福音十 32~45 時，大家才一起做第二個活動。

第一組

活動一）揭示：耶穌預言祂的死

查考馬可福音九 30~32，討論以下的問題，並準備好與全班分享你自己的答案：**耶穌怎麼知道祂自己會被出賣、殺害，並且要復活呢？**

活動二）另一次神蹟般的預言（十 32~34）

查考馬可福音十 32~34，討論以下的問題，並準備好與全班分享你自己的答案：**有哪些可能的原因，讓門徒沒有質問耶穌預言自己要被拒絕、釘在十架上死亡，並且要復活？**

第二組

活動一）顯露：耶穌斥責他們自私的爭論

查考馬可福音九 33~34，討論以下的問題，並準備好與全班分享你自己的答案：**在他們回去迦百農的路上，門徒爭論誰為大。他們認為什麼才叫做為大呢？**

活動二）另一次自私的請求

查考馬可福音十 35～37，討論以下的問題，並準備好與全班分享你自己的答案：**雅各和約翰如何預先看見自己將來在耶穌的左右位置呢？他們為什麼覺得自己值得在那個位置上呢？**

第三組

活動一）教導：耶穌幫助門徒明白真正的偉大

查考馬可福音九 35～37，討論以下的問題，並準備好與全班分享你自己的答案：**耶穌如何用小孩子來教導有關真正的偉大？**

活動二）另一個有關真正偉大的教導

查考馬可福音十 38～45，討論以下的問題，並準備好與全班分享你自己的答案：**世界對偉大的看法，跟耶穌的看法有什麼不同？**

4. 請每一組派一位代表報告第一個活動的結論。報告完畢後，就在黑板的右邊寫出**最小的**（謙卑）和**眾人的僕人**（事奉）。請全班把耶穌所說的偉大的特質，跟左邊的特質作比較。
5. 接著再重複上面的做法，請四位學員以對話的方式，讀馬可福音十 32～45，包括旁白、耶穌、雅各和約翰。讀完之後，請每組報告第二個活動的結論。報告完畢後，在黑板的最右邊寫出**僕人**，**奴隸**，和**犧牲者**。然後把這些特質跟左邊的作比較。（參考學生本中標題為「場景二」的資料，來解釋這些名詞。）

鼓勵應用

6. 請全班使用耶穌為偉大所定的標準，來評估自己的生活。帶領他們按照耶穌所說的偉大的標準，來決定一項無私的服務，並在本週內實行。請他們自由分享計劃要實行的謙卑服務。

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

1. 事先請一位學員，在網上找出有關「雅靈頓使命會」（Mission Arlington）和創辦人娣莉女士（Tillie Burgin）的資料。（www.missionarlington.org，另外請他們參考學生本的引言部份。）在那位學員報告之後，說明娣莉女士有關謙卑及服事的特質。與全班分享以下的課程大綱，帶入今天的課程。

第九課：耶穌教導服事

I. 往迦百農的路上（九 30～37）

- (1) 揭示：耶穌預言祂的死（九 30～32）
- (2) 顯露：耶穌斥責他們自私的爭論（九 33～34）
- (3) 教導：耶穌幫助門徒明白真正的偉大（九 35～37）

II. 進耶路撒冷的路程（十 32～45）

- (1) 另一次神蹟般的預言（十 32～34）
- (2) 另一次自私的請求（十 35～37）
- (3) 另一個有關真正偉大的教導（十 38～45）

研經指引

2. 為學員預備一個回應的表，讓他們一邊聽講課，一邊在表格上作回應。

回應表

在每一條大綱底下，勾選出最適當的答案，並記下一些對你有幫助的觀念、問題的答案，或是講課後要發問的問題。

1. 揭示：耶穌預言祂的死（九 30~32）

- _____ (1) 馬可把耶穌的受苦加插在這裡，讓讀者看起來好像祂在說預言一般。
- _____ (2) 耶穌把兩者放在一起，再使用祂的常識，預測將來很有可能會發生的事。
- _____ (3) 耶穌使用超自然的能力，預先看見這些事情，顯示出祂具有神的大能。

耶穌預言自己會受苦及死亡時，門徒並不明白祂的意思，但又不敢發問。為什麼呢？

2. 顯露：耶穌斥責他們自私的爭論（九 33~34）

- _____ (1) 耶穌一早便知道門徒所爭論的事情。
- _____ (2) 耶穌需要門徒先回答祂的問題，才知道他們在爭論些什麼。

3. 教導：耶穌幫助門徒明白真正的偉大（九 35~37）

- _____ (1) 耶穌以小孩子來顯示真正的偉大，因為小孩子是無邪的。
- _____ (2) 耶穌以小孩子來顯示真正的偉大，因為小孩子不被重視，就像是「眾人中最小的」，也像是「眾人的僕人」。

在你的人生中，有哪些特質顯示出謙卑和服事呢？

4. 另一次神蹟般的預言（十 32~34）

- _____ (1) 門徒不相信耶穌對自己死亡的預言。
- _____ (2) 門徒不明白耶穌對自己死亡的預言。
- _____ (3) 門徒因為自私的原因，對耶穌死亡的預言充耳不聞。

5. 另一次自私的請求（十 35~37）

- _____ (1) 雅各和約翰認為耶穌一定會得勝，成為地上王國的君王。
- _____ (2) 雅各和約翰不相信耶穌會被處死。

雅各和約翰向耶穌的請求，可以說混合了他們的驕傲和愛，為什麼呢？

6. 另一個有關真正偉大的教導（十 38~45）

- _____ (1) 耶穌教導，真正的偉大是出於有能力的領導。
- _____ (2) 耶穌教導，真正的偉大是出於作僕人的心態，要甘心作奴僕和犧牲者。

3. 找一位善於朗讀的學員，讀出每一條大綱的相關經文。在你作短講的時候，請全班在回應表上寫出個人的回應。使用學生本及教師本的「經文註釋」，作為你短講的內容。在講解每一條大綱後，停下來和全班討論，並請他們寫下回應。

鼓勵應用

4. 在黑板的左邊寫出「世界的觀點」，在右邊則寫出「耶穌的觀點」。請全班建議與每一個觀點有關的字句，並寫在黑板上。然後請全班按照耶穌的觀點，寫出基督徒應該如何做，才能顯出真正的偉大。請全班選一個行動，然後嘗試去行出真正的偉大。

主題經文：

馬可福音十一章 15～18，27
～十二章 12

背景經文：

馬可福音十一章 1～
十二章 44

本課重點：

耶穌的行動和教訓，彰顯出祂是神的兒子的權柄。

主題探討：

這裡是由誰作主呢？

教學目標：

耶穌藉著祂的行動和教訓，彰顯出神兒子的權柄。帶領全班試著在其中找出生活的啟示。

第十課

耶穌聲明祂的權柄

經文註釋

瞭解全文背景

耶穌進入耶路撒冷，結束了隱密和避開群眾的日子，開始公開批判聖殿中反對祂的領袖。在第一天開始，群眾歡呼迎接祂戲劇性地進入耶路撒冷。在夾道歡呼大衛的國度來臨的頌聲中，祂騎著加冕的小驢進城（十一 1～10）。這一幕在耶穌進入聖殿察看一陣子後就結束了。第二天記述了耶穌在聖殿中戲劇性的行動，插敘在無花果樹被咒詛的事件中（十一 12～25）。這個行動直接引起猶太的當權者挑戰耶穌做這些事的權柄（十一 27～33）。耶穌使用了一個比喻，來回應他們的挑戰。那個比喻是關於可惡的園戶，在收成的時候拒絕向園主繳納田租。

解釋經文

耶穌在聖殿（十一 15～18）

十一 15。耶穌在聖殿中的行動，插敘在咒詛無花果樹的事件中間，必須以咒詛無花果樹的事來解釋，才能獲得正確的理解（十一 12～14；20～25）。耶穌向無花果樹所作的咒詛，可以幫助我們解釋祂在聖殿中的行動。

在聖殿中販賣祭牲和兌換銀錢，並不是什麼無法無天的事。聖殿是日常獻祭的祭壇。只要還延續著獻祭的傳統，用於日常商業中的貨幣，就必須換成聖殿的錢幣，才能用作獻祭或十一奉獻。還需要先預備好獻祭的動物。這些商業活動，其實並沒有惹起耶穌的不滿，它們不是發生在聖殿中神聖的地點。敬拜的殿是在前院之後，有圍牆圍住，也有標示外邦人不可進入，違者可遭死刑。販賣用來獻祭的動物和雀鳥，對聖殿的禮儀非常重要，並不會污穢聖殿。因此，耶穌的行動，並非因為好像污穢了聖殿而發怒氣。

十一 16。不准許有人抬著器具穿過聖殿，目的是防止人使用獻祭的器具。

十一 17。「賊窩」這個辭語，影響了一般人如何看耶穌在聖

殿的行動的背後原因。這個用詞的解釋，假設耶穌在抗議，因為聖殿成為詭詐交易的地方，污穢了前去敬拜的人。大祭司的家庭會在被他們控制的聖殿交易中獲利，在這些污穢的事上有份。但是耶穌卻同時趕出買家和商家。

耶穌的行動並不是在「潔淨聖殿」。首先，那些兌換銀錢的人，立刻會把散在地上的錢收拾起來，牲畜也會被放回原處，幾個小時後一切又都回復原狀。再者，耶穌已不為難地預言聖殿將要被毀，為什麼還要去潔淨即將被毀滅的聖殿呢（十三 2）？最好的解釋是，耶穌並不是有意去改革或潔淨聖殿。群眾已把耶穌看為先知來迎接祂。先知不只是宣告，也會從事先知的行動，藉此傳達信息。耶穌是以受靈感的先知的姿態出現在聖殿，祂生動地行出神拒絕聖殿的宗教生活，並且它將要被拆毀。

如果當地的貨幣不能兌換成聖殿的錢幣，用來奉獻給聖殿，就無法支持聖殿的獻祭活動，祭司的供職也要停止。如果不販賣獻祭的牲畜，獻祭也不能進行。如果不能在聖殿中搬動器皿，所有的祭祀活動都要停止。耶穌並不是要潔淨當時的聖殿崇拜，祂大概是以這個行動，象徵祂反對聖殿的功用，並宣告其毀滅。

耶穌如何解釋自己的行動，是理解祂的動機的重要線索。祂引用以賽亞和耶利米的話。在以賽亞書五十六章七節，「我的殿必稱為萬國禱告的殿」，意指神不打算把聖殿作為以色列國的國家神壇。在耶穌整個事奉當中，經常處在遭社會遺棄和身體殘障的人中間，甚至進入外邦人當中。耶穌期望聖殿有這種無偏私的愛。然而聖殿中的各種潔淨禮，卻造成達到這個期望的阻礙。外邦人不准進入聖殿的正室。外邦人永遠無法進入聖所，只被容許站在外院，就像站在今天教堂外的停車場一般。如果刻意把外邦人與殿內的敬拜者隔離，那又如何吸引萬國來到聖殿中呢？

引自耶利米書七章十一節的話，提醒耶穌的聽眾，神聖的東西也可以被濫用。如果要明白耶利米書的那段經文，就要從上下文來理解（耶利米書七 1~15）。耶穌引用這段經文，指出耶利米時代污穢聖殿敬拜的事，也傳染到今天的聖殿生活中。聖殿是神的殿，卻已變成賊窩。

賊不會在自己的窩裡搶劫。賊窩是賊搶劫了之後，撤退回去的地方，是他們藏身之所，提供保護的避難所。耶穌間接指責猶太領袖，把聖殿降格為收容所，以為不管在外面做了什麼事，一來到聖殿就必得寬恕，更得以親近神。耶穌的先知行徑和言論，批判了對聖殿祭祀的錯誤信賴。文士以為可以搶奪寡婦的家（可十二 40），然後在指定的時間、指定的神聖地點、按照指定的程序、行指定的潔淨禮，就可以安全無事。這種想法是錯誤的。

聖殿已成為盜賊的聖殿，以為藏身在其中就可以逃避神的審判。耶利米書那句「我都看見了」（耶利米書七 11），很配合馬可記載耶穌在前一日審視聖殿，祂「周圍看了各樣物件」（可十一 11），然後把這次到聖殿的目的變成審查。耶穌也在察看，祂是以神的角度來審察。耶穌看見他們所作的，並宣告神的審判。

無花果樹的事件夾雜著聖殿的行動，並以此來解釋這些行動（十一 12~14，20~25）。它清楚透露耶穌並不是有意要潔淨聖殿。不結果子的無花果樹，就要受咒詛，並不是受到改革或潔淨。葡萄園的園戶的比喻（十二 1~11）也指出同一要點。耶穌要在無花果樹上找果子，同樣地，神是葡萄園的主人，也要向葡萄園收果子。若收不到果子，或樹枯萎，就會被除去。不結果子的無花果樹，代表空洞的猶太教聖殿禮儀，他們沒有預備去迎接耶穌的彌賽亞國度。

不結果的樹和不禱告的聖殿，已用盡它們的時間。聖殿敬拜將要終止。神救贖人的方法，會從獻牛羊為祭，轉變為耶穌的死和復活。這個一次獻上，就成為永遠的救贖，取代聖殿中的每日獻

祭。在耶穌死的時候，聖殿的幔子從上到下裂為兩半。這個現象，象徵聖殿敬拜的終結。

十一 18。大祭司和文士很清楚知道耶穌的行動是什麼意思，並知道祂已威脅了他們的保障。他們的解決辦法，就是設計致祂於死地。不過現在不能馬上對付耶穌，因為祂在群眾中太受歡迎。

挑戰耶穌的權柄（十一 27~33）

十一 27。「祭司長和文士並長老」挑戰耶穌，要求祂出示資格證明。讀者都知道，耶穌的行事都是憑著神的權柄。如果文士不接納耶穌的赦罪權柄（二 1~12），祭司長大概也不會接受祂指責聖殿的權柄。

十一 29~30。耶穌沒有直接回答那些敵視祂的人，反而質問他們有關施浸約翰的浸禮，並兩次要求他們回答祂的質詢（十一 29~30）。他們質問耶穌，有什麼權柄攻擊聖殿的宗教系統，但耶穌卻援引約翰的事工反問他們。

十一 30~33。當權者嘗試把耶穌的挑戰分散到別的事上。但是他們卻無法迴避挑戰，所有正確的回應都必指向自己的罪。因此，他們就裝作無知。顯然他們害怕群眾和失去權力，多過於懼怕神。他們推卸責任的藉口，表明他們根本不認識神的工作，因此也失去了權柄。

惡佃農的比喻（十二 1~12）

十二 1。耶穌用比喻來繼續回應猶太領袖挑戰祂的權柄。這個比喻好像拿單以母羊的故事，讓大衛掉進他聰明的圈套一樣（撒母耳記下十二 1~15）。它反映出一個真實情況，就是他們拒絕神的先知，如施浸約翰，並且惡意陰謀迫害神的兒子。

葡萄園象徵神和祂的選民以色列人的關係。建造葡萄園的描寫，很像以賽亞書五章二節的描寫。

十二 2~5。在舊約聖經中，經常用「僕人」這個名詞來指神差派到百姓中的先知。耶利米書七章二十五至二十六節提供了背景，幫助我們了解這個比喻中提到的惡待先知的情况。在這個比喻中，對僕人的迫害愈來愈嚴重。他們打了第一位被差去的僕人，放他走了；接著打傷第二位僕人的頭，並凌辱他；然後把最後那位被差去的僕人殺了。

十二 6。所有的僕人都失敗了之後，就是最後的攤牌。主人最後差去自己的兒子。兒子與僕人是不同層次的代表，主人以為自己的兒子被差去，必會受到園戶尊敬。

十二 7。園戶看見園主差了自己的兒子來，以為機會來到，可以一舉把葡萄園奪取過來。他們的蔑視再加上狡猾，證明最後要失敗。他們愚蠢的以為殺了這位繼承人，園主就會把產業的主權送給他們。

十二 8。園戶殺了園主的兒子，把屍體拋棄在外面，不去埋葬。在古代社會，暴棄屍體是最大的羞辱。

十二 9。耶穌向聽眾設下這個問題，要他們掉進想要迴避的答案中。祂問，園主會如何對待可惡的園戶呢？祂沒有等他們回答，就說出了答案。葡萄園主突然從看來無能力的人，轉變為行懲罰的人。現在祂展現出園主的姿態，要除掉殺害他的僕人和兒子的園戶，再把葡萄園轉租給別人。

十二 10~11。耶穌使用詩篇一百一十八篇（一一八 22~23），結束了這個抗爭，而群眾用了這篇詩篇的另一部份，來歡迎耶穌進城（可十一 9~10；詩篇一一八 26）。詩篇解釋，那位被拒絕並

被殺害的將會取回公義的明證。「房角石」是暗指新的聖殿將要被建造起來。

十二 12。耶穌的寓意是一個謎語，但聽見的人不用別人指點，都能看出自己就是被指責的對象。他們明白這故事的用意，是突顯出自己罪大惡極的罪行。耶穌曾經告訴門徒，在耶路撒冷的祭司長和文士將會殺害祂（可八 31）。祂在比喻中告訴那些當權者，他們會殺害神的兒子。他們還是繼續進行陰險的迫害，表示是惡意的預謀。他們不但不順服在耶穌的權柄底下，反而試圖殺害祂，這個陰謀註定要失敗。

剖析文義

這個比喻反映了耶穌完全自覺自己的身份就是葡萄園主的兒子，也反映出耶穌充分認識，祂將會死在那些當權者的手中。這個比喻也顯示神不斷地呼喚祂的百姓，即使一開始就遭受拒絕，更進一步顯露出人類犯罪的愚昧。人以爲可以奪取控制權，把神趕出去，自己操控人生，還認爲自己不是葡萄園的雇工，乃是它的主人。神對人類的反叛顯出極大的忍耐，但祂並不會永遠忍耐下去。

屬於兇惡園戶的世界，就像我們的世界一樣，充滿任性的暴行。一旦這個世界受到威脅，這些園戶就毫無約束地以暴力來反抗，沒有人可以阻止他們獲取想要得到的東西。在這個世界裡，人可以任意毀約，園戶不理會曾經約定的責任，任意而行。在這個世界裡，也沒有所謂的對與錯，園戶相信不論用什麼手段都行，只要能達到目的，甚至不惜連累別人爲他們付出巨大的代價。因此，他們貪婪地搶奪不屬於自己的東西。他們並非忘記葡萄園的主人，只是有意要把葡萄園搶奪過來據爲己有。他們貪婪無止境，總是要奪取超過他們當得的分。這種對權力的慾望，使他們竟然說，「榮耀、國度和權能都是我的」。

這個比喻特別可以應用在今天的教會。神揀選以色列人，來完成神爲全世界所定的充滿恩典的計劃。神特別裝備他們來完成這項工作，但那些領袖卻誤解了，把這項工作看爲特權，只按自己的需要行事，而不向神負責。如果有人問我們，今天神要向我們收取什麼果子，答案就在這個比喻之前和之後的經文。神要求我們敬拜的地方，就是「萬國禱告的殿」（十一 17）。神也要求我們成爲赦免別人的群體（十一 25），把屬神的東西歸給神（十二 17），也要盡心盡性盡意盡力愛神（十二 30），並愛人如己（十二 31）。換句話說，神期待葡萄園成爲一個接納、禱告、互相寬恕、委身和充滿愛的團契，圍繞著神的兒子來建立，因爲祂就是那塊連結一切的磐石。若不是這樣，就必要承受神的審判。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

1. 在黑板上寫出：**這些人有些什麼共同點？**然後在這個標題下寫著：**父母、警察、教師、校長、教練。**在班上找兩個人參與這活動。給其中一人一張卡片，上面寫著以上五種人的其中一個，然後描述卡片上的人所擁有的權力，讓另一個人猜。如果在十五秒之內猜不到，就請班上其他學員猜。使用這個活動帶入這一課的討論，並介紹本課的主旨是耶穌的言論和行事，彰顯出祂有身爲神兒子的權柄。

研經指引

2. 畫出一個可以作筆記的表格。把表格劃分成四格，在每一格的上方印出耶穌權柄的不同表現（可在學生本中找到）。每研讀一個特點之後，請全班按照耶穌的言行所彰顯的權柄，在方格中寫出生活應用。把這張表格發給全班，並解釋如何使用。

1. 進入耶路撒冷（十一 1~10）	2. 咒詛無花果樹（十一 12~14，20~23）
3. 趕出兌換銀錢的人（十一 15~18）	4. 為自己的宣稱辯護（十一 27~十二 12）

3. 請大家速讀馬可福音十一 1~10，然後留心聽你簡介這件發生在基督身上的熟悉事件。在短講中，強調耶穌在這最後一幕，一直在主導事件的發生，引向祂在十字架上的犧牲，並公開鼓勵群眾歡迎祂騎著借來的驢，以王者的姿態進城。然後，帶領全班討論這段經文的教訓，並從耶穌的行動中找出生活上的應用，把結論寫在第一格內。例如：基督徒無論遇到任何生活上的困難或危險，都應該跟隨神的旨意行事。
4. 高聲頌讀馬可福音十一 12~14，20~23，使用學生本的方塊文章「夾敘法或插敘法」的資料，作一短講。請全班從耶穌咒詛無花果樹的事上，找出生活應用，把結論寫在第二格。例如：基督徒應該與神維持活潑忠心的關係，不要掉入冷淡空洞的關係中。
5. 請一位學員在網上搜集有關希律的聖殿的資料，預備在課堂上作兩、三分鐘的報告。報告之後，找另一位大聲讀出馬可福音十一 15~19，然後帶領大家討論以下的問題，激發他們的思考：
- 兌換銀錢的人和商販所做的是，有什麼錯呢？
 - 為什麼耶穌認為聖殿已成了賊窩？
 - 耶穌如何暗指聖殿把以色列人和列邦分隔開了？
 - 耶穌在聖殿的行動，帶有什麼生活的教訓？

請用學生本和教師本的「經文註釋」的論點，解釋耶穌的行動的意義。鼓勵大家在表格的第三格填上所學到的教訓。例如：基督徒需要認識，真誠的敬拜比傳統形式還要重要。

6. 請全班作好準備，來回應馬可福音十一 27~33 記載的耶穌處理那個情況的方法。請一位學員大聲讀出那段經文，然後請大家分享回應。等幾位分享完了之後，就拿出預先做好的海報，上面列出馬可福音十二 1~12 的比喻中的人物：（園主、園戶、第一個僕人、第二個僕人、第三個僕人、園主的兒子）。請全班留心聽這個比喻，試著理解其中的意義。讀完這比喻後，請大家發表回應。在需要的時候，澄清其中的意義。根據馬可福音十二 13~44 的記載，簡單敘述耶穌如何回應批評祂的人的挑戰。請全班按照耶穌的行動，找出生活的教訓，寫在第四格內。例如：基督徒如果在生活中不跟隨神的帶領，就會喪失事奉的機會。

鼓勵應用

7. 請全班分享他們在表格中所寫的生活應用，把他們的建議寫在黑板上。讓全班確定其中兩三項最重要的，並引導大家討論一些具體實踐的方法。

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

1. 出示一張小海報，上面寫著「The buck stops here.（責無旁貸）」。從自己的經驗或別人的經驗中，分享一些例子，也可以請兩三位學員來分享他們的例子。指出這一課要討論耶穌聲明祂的權柄。耶穌不是受害者，乃是勝利者。祂主導自己的犧牲和最終的復活。

研經指引

2. 把預先寫好的課文大綱展示出來。

耶穌聲明祂的權柄

1. 進入耶路撒冷（十一 1~10）
2. 咒詛無花果樹（十一 12~14，20~23）
3. 趕出兌換銀錢的人（十一 15~18）
4. 為自己的宣稱辯護（十一 27~十二 12）

把前面教案步驟二所設計的筆記表格發給每一位學員，請他們記下查經時所學到的生活應用。

3. 扼要講述馬可福音十一 1~10 所記載的耶穌以勝利的姿態進入耶路撒冷。強調耶穌在過去不許群眾公開稱祂為王，但現在卻鼓勵他們這樣做。現在是時候要宣告祂的使命和完成祂的工作。在這最後一幕中，祂主導每一個行動。建議這一段經文可以有以下的教訓：不論遇到什麼危險和困難，基督徒都需要生活在神的旨意中。請全班在表格內寫下這個教訓，及其它可能的應用。
4. 請全班查看自己的聖經，然後你一面指出馬可如何在馬可福音十一 12~22 使用插敘法。使用學生本的資料來加強這個意思。解釋耶穌如何藉由咒詛無花果樹的比喻，指責當時整個猶太的宗教系統。其中有一個生活教訓：基督徒需要跟神保持有活潑、有果效的關係，而不是冰冷虛空的。也可以建議其他可能的教訓，並鼓勵全班把這些教訓寫在表格上。
5. 大聲讀馬可福音十一 15~18。使用學生本的資料，簡短講解耶路撒冷聖殿的各個不同時期的歷史，最後以希律的聖殿作總結。解釋為什麼在聖殿會有販賣牛羊和兌換銀錢的事，並發生在聖殿的哪個地方。使用學生本和教師本的「經文註釋」的資料，解釋為什麼耶穌認為這些人做的事不對，祂驅逐他們的目的是什麼。建議從耶穌的行動中，可以有那些生活應用，要大家把這些教訓寫在表格上。
6. 請一位學員大聲讀出馬可福音十一 27~十二 12。讀這段經文之前，請大家查看學生本中列出的比喻中的人物。讀經之後，以短講形式簡單說明耶穌如何回答那些挑戰祂權柄的人。留意耶穌如何指出以色列人違背神的教導，責難神的使者，並殺害神的兒子。扼要介紹馬可福音十二章，顯出耶穌如何勝過圈套，為自己的權柄辯護。提供一些生活應用。

鼓勵應用

7. 請全班在表格中圈出一個或兩個生活應用，並為生活中所需要作出的調整禱告。

主題經文：

馬可福音十三章 1~37

背景經文：

馬可福音十三章 1~37

本課重點：

耶穌告訴門徒要警醒，並在生活上忠於祂，提防被自稱能知道未來的人所誘騙誤導。

主題探討：

面對不可知的未來，我們應如何生活呢？

教學目標：

帶領學員總結耶穌在馬可福音第十三章裡的教訓，找出正確的生活方式來預備耶穌的再來。

Bonus Lesson

耶穌教導末後的事

經文註釋

瞭解全文背景

耶穌指示門徒末後的事，特別是有關聖殿被毀。耶穌開始預言聖殿被毀之後（十三 1~4），祂的講論就分成了三個部份。第一部份，祂再一次警告門徒，要提防假先知和冒基督之名的（十三 5~23）。耶穌提出了三個那時會發生的徵兆：「你們聽見打仗和打仗的風聲…」（十三 7）；「人把你們拉去交官的時候…」（十三 11）；「你們看見那行毀壞可憎的…」（十三 14）。在第一和第二個警告中，耶穌也提到不要驚慌或憂慮（十三 7，11）。而在第三個警告中，提出門徒要逃離猶大的時候（十三 14）。這些徵兆不是末世的徵兆，只是聖殿被毀時的徵兆。

在第二部份討論了人子再來的時間（十三 24~27）。耶穌肯定地說，人子必定要再來。不需要去猜測這個時間是否已經發生，之前也不會有警告來讓我們事先預備。

第三部份的總結，提到無花果樹發芽的比喻（十三 28~29），及吩咐看門的要警醒（十三 33~37）。這些比喻包圍著耶穌嚴肅的宣稱，沒有人知道那時辰何時到來，就連子也不知道（十三 30~32）。因此，每個人都必須時時警醒準備，沒有任何預警來讓人有時間準備。所有的徵兆都已經給我們了，現在是我們有責任要警醒。警醒是指預備好見神的面，面臨最後的審判。

解釋經文

十三 1~3。聖殿的宏偉讓門徒驚訝萬分。她的規模、華麗和經濟價值，足以讓人引以為傲。耶穌責備門徒對聖殿的敬仰和驚嘆，要他們看穿在那騙人的華麗背後，隱藏著道德和宗教的腐敗，並將會引來神的審判。他們需要看見聖殿中屬靈枯竭的光景。耶穌預言聖殿將會完全被毀滅。

十三 4。耶穌放棄聖殿，選擇越過她來到橄欖山，在那裡以教師的姿態坐下教導門徒。門徒想要知道聖殿何時會被毀，有些什麼徵兆讓他們可以預備那災難的來臨。耶穌並沒有告

訴他們想要知道的東西，卻教導他們需要認識的事。他們需要有能力去分辨，應在自己的小世界的末日做些什麼，並該在全世界的末日做些什麼。

十三 5。這一節聽起來好像是這段經文的主題：不要被這些事和假先知所迷惑。在末期來到之前，這些事必須發生，但它們卻不能預告末期來臨的確切日期。

十三 6~8。耶穌並沒有告訴門徒所想知道的「那個徵兆」，相反地，祂告訴門徒什麼不是徵兆。假先知來是要提供假盼望。門徒需要有敏銳的洞察力，來看穿蒙騙者的技倆。蒙騙者會宣稱，「我就是祂！」他們會篡奪祂的名號，並宣稱擁有只屬於耶穌的神聖權柄。這些冒充彌賽亞的人，以戲劇性的姿態出現作假的宣稱，很容易就蒙騙跟隨者。

隨著自然災害而來的是國際間的騷動，地震、戰爭和饑荒經常在各地發生。耶穌提到會發生戰爭，目的是提醒門徒，這些情況並沒有脫離神的主權掌控。戰爭只會帶來死亡，卻不會帶來神的國度。這些事就好像生產前的陣痛，只是一時的痛苦和災難。沒有人知道生產需要多少時間，只知道生產的過程是艱苦的。

十三 9~13。耶穌已預先警告，逼迫會挑戰門徒的委身。當苦難臨到的時候，他們不應感到驚訝。這些逼迫將與先前的災難不一樣。在十三章五至八節所提到的災難，會讓接近的人受不了。逼迫卻是針對基督徒的，因為他們忠心地跟隨主。基督徒會遭受世人憎惡，他們所面對的危機，就是為了保命而否認基督。耶穌應許他們，被拉到審判官面前的時候，不用擔心要說些什麼話。他們也許在詰難對質的技巧上沒受過訓練，但是會獲得神的幫助。聖靈一定會介入，不一定是拯救他們，但一定會賜給他們當說的話，可以讓其他人得拯救。

十三 14。這一個警告特別適用在第一、二代的門徒身上，因為他們會親眼見證發生在猶太的戰爭，及聖殿因此被毀。對於不住在猶太的人來說，逃離猶太的命令有什麼意義呢？耶穌在這裡並不是指著末世說的。那個「行破壞的褻瀆者」或「行毀壞可憎的」要在猶太出現，是指被神所拒絕和厭惡的人，他們為人類帶來恐怖和破壞。這個名稱引用自但以理書十一章三十一節。耶穌預言有可怕的事要發生在聖殿裡，因此，這個警告適用於聖殿還存在的時間。但是我們不知道到底是什麼事件。它可以理解為應驗了但以理的預言，也是另一個生產陣痛的徵兆。

十三 15~18。耶穌並沒有為聖殿被毀而傷心，卻為那些受社會和政治動盪所影響的人而難過。主後六十六年至七十年與羅馬發生戰爭其間，許多人逃到聖殿的圍牆內避難。耶穌催促他們要逃離聖殿。聖殿和耶路撒冷並非藏身的堡壘，乃是死亡的陷阱。

這事發生的時候，逃難的人將會連回去拿貴重財物的時間都沒有，甚至沒時間拿最基本的外衣。那些為了照顧孩童而在逃亡時慢下來的人會非常危險。如果遇上冬天，在逃亡時若沒準備物資來面臨河水氾濫及危險的山路，也將會很危險。耶穌不只關心他們的個人安全。他們放棄這個城市，證明並不是效忠於聖殿，乃是只忠於基督。門徒雖因為害怕敵人而逃亡，卻是順服基督的。

十三 19~20。耶穌又警告說，這個矛盾會造成無比的苦難。神已顯出祂的憐憫，把日子縮短了。

十三 21~23。假先知會興起，製造災難把自己推向終局。他們只會為人類增加痛苦。這裡所說的「神蹟奇事」，跟假先知有關。不管假先知的神蹟和預兆是多麼的強有力，也不管他們的解釋有多麼大的說服力，門徒必須抗拒他們的蒙騙。他們必須警醒，不要讓那些宣傳假盼望、抬舉自己、企圖擴張勢力的宗教領袖所擄去。

十三 24~27。耶穌再來的盼望，可以鼓勵門徒忍耐任何苦難，但耶穌並沒有給我們具體的時間表，也沒有說在聖殿被毀了之後，還要等待多久末期才到。在末日之前，聖殿必定會被毀，但那日不是末日。對於第一世紀的猶太人來說，他們很難想像聖殿被毀的那一天不是世界末日。他們所有的生活都是圍繞著聖殿，那裡就是神的同在。他們以為神已無家可歸。其實，神已藉此讓他們認識，祂是不會被這個國家神壇所侷限。

耶穌對這兩件事之間到底會發生什麼事保持沉默，只簡單說，「在那些日子，那災難以後」（十三 24）。祂也沒說這段時間會有多長！這種含糊性是故意的。門徒必須學習警醒，如果只忙著計算那些日期，將會是浪費時間，只會讓教會失去焦點，而離開了神呼召教會去完成的傳福音的使命。

只有在最後的日子，帕子才會被揭去，讓所有人都能看見。耶穌再來的雲彩將揭開祂的榮耀，好像一位分享神的威榮和權能的人，與祂一同在雲彩中降臨。這一件榮耀的事，不會有預先的警告和徵兆。

十三 28~31。無果樹是巴勒斯坦地區少數按季節落葉的樹。它落葉的時候，就是預示夏天來臨，也許象徵將臨的災難。無花果樹的比喻，象徵聖殿要被毀。

十三 32。耶穌肯定告訴我們，末日來臨的日期是向所有人隱藏起來，就連天使和人子也不知道。這句話已說得比什麼都清楚。沒有人會知道末日何時臨到，那個日子是屬於神的。任何嘗試解開末日密碼的計算，都無法違背神的主權。末日的來臨是沒有預警的。

十三 33~36。「看門者」的比喻，用來說明人子再來的情况。這個比喻的主要重點是對僕人說，家主回來的時候是沒有預警的。守門者需要徹夜警醒。一打盹，就會讓入侵者有機會偷進來，或家主突然回來，就會責備僕人怠忽職守。僕人一定要堅守無人監管和不確定的日子。什麼樣的僕人，需要主人經常監視他，才能忠於職守呢？一個守門者，如果經常數算主人延遲歸期，如何能完成責任呢？耶穌警告，只有那些在火般的挑戰下仍然剛強，在延遲的日子裡守責警醒的人，最後才能得著稱讚。我們要忠心作工，因為主人一定會回來；我們在作工時要有確據，因為要回來的就是我們的主人。

十三 37。開始時這講論是與四位親密朋友的私下交談，但終結時卻是對所有人說的。

剖析文義

耶穌告訴跟隨祂的人在末日來臨之前必要發生的事，但是沒有說出他們渴望知道的確實日期和徵兆，因為父神還沒有啟示給子知道。神一定認為這對我們其實不重要。然而，今天的基督徒還是繼續問同樣的問題，就好像第一代門徒所問的：「請告訴我們，這些事會在什麼時候發生呢？」他們要耶穌給一個時間表，不然就自己創造一個。

還是會繼續有人猜測末後的日子何時會到。有一些傳道人會藉著強調這些題目來鼓舞信心，然而這樣做只會傷害基督徒的信心。如果基督徒真的知道這個關鍵的時間表，就不需要那麼麻煩去守望警醒了。基督徒的警醒，其實就是在壓力底下盡忠。神會決定末期來臨的日子，不會預先給我們警告或徵兆。在這之前，基督徒要做的就是回應神的呼召，向萬民宣講福音（十三 10），並在壓力底下盡忠，不要喪志。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

1. 在黑板上寫著：「人們所擔心的事」。請全班列出令人擔心的一些事。指出擔心通常與未來有關，耶穌的門徒也擔心有關未來的事。

研經指引

2. 事先在黑板或海報紙上寫出以下的大綱，並在班上展示出來：

耶穌教導末後的事

- I. 關於聖殿被毀的警告（十三 1~23）
- II. 關於耶穌再來和末世的警告（十三 24~27）
- III. 需要警醒的警告（十三 28~37）

3. 簡短講解有關三個聖殿，來介紹馬可福音第十三章，特別留意希律所建的聖殿。參考學生本的方塊文章「三個聖殿」，敘述聖殿在主後七十年被毀的歷史背景。大聲讀出馬可福音十三章一至四節。
4. 請班上一半的學員組成兩人的小組，在十三章五至八節中找出耶穌提出的警告。請另一半的學員組成兩人一組，在十三章九至十三節中找出耶穌的警告。然後請一位學員大聲讀馬可福音十三章五至八節，請學員分享找尋經文的結果。請另一位學員讀馬可福音十三章九至十三節，然後請找尋這段經文的學員分享結果。向全班說，這些事有可能發生在任何一個年代。
5. 請一位學員大聲讀馬可福音十三章十四至二十節，事先安排一位學員來讀但以理書九章二十七節、十一章三十一節、十二章十一節，並研讀有關敘利亞王安提阿庫四世・愛比法尼絲的資料，在課堂上作報告。鼓勵全班分享，如果在收音機或電視上聽到警告，由於風暴、水災、或核子能危害，所有人必須儘快疏散，離開家園，他們會如何反應呢？大家會帶什麼東西，哪些東西會留下不帶走？一段時間分享之後，總結馬可福音十三章二十一至二十三節的警告。
6. 請全班默讀馬可福音十三章二十四至二十七節，並回答以下問題：**如果你所知道的有關耶穌再來及世界末日，都在這四節經文中，那麼這段經文告訴我們哪些事？**把大家的答案寫在黑板上。
7. 用步驟四的同樣小組，請一半學員讀十三章二十八至三十一節，找出這個比喻與聖殿被毀有關的證據。請另一半學員讀三十二至三十七節，找出這個比喻與基督再來有關的證據。請全班討論這些比喻的教導。

鼓勵應用

8. 想像有一位朋友寫信請你解釋馬可福音第十三章。現在請你寫一封回信，在信中以易懂的語言來總結馬可福音十三章的教導。給全班學員五分鐘來完成這封信，然後徵求志願者分享。另一個方式是請全班完成「教學計劃 — 授課及問題」中的選擇題，並一起來對答案。

9. 溫習第三十七節來總結這一課。請全班回答，基督徒如何才能滿足耶穌要我們「警醒」（十三 37）的命令。另一個方式是使用下一個教學計劃中的個案討論。

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

1. 請全班分享所讀過的有關基督再來及世界末日的書名或文章標題。簡短說明這一類的主題很受歡迎，人也一直有興趣知道未來的事。指出馬可福音十三章記載了耶路撒冷聖殿被毀及基督再來的預言。

研經指引

2. 事先準備好這個選擇題的表格：「耶穌教導末後的事」，在課堂上給學員使用。

把這個表格發給每一個人，並解釋使用的方法。指出這個表格不是考試卷，只是要提供學員一個簡單的方法來記下這一課的重點。請一位學員讀十三章一至四節。參考學生本的方塊文章「三個聖殿」，簡短講解三個聖殿及聖殿被毀的歷史背景。請全班在表格上勾選正確的答案：1 (c)；2 (b)。

3. 重覆同樣的步驟來講解以下的各段經文：十三 5~23（第 3~6 題）；十三 24~27（第 7~9 題）；十三 28~37（第 10~12 題）。答案：3 (a)；4 (b)；5 (b)；6 (a)；7 (a)；8 (a)；9 (b)；10 (a)；11 (b)；12 (c)。

鼓勵應用

4. 讀以下的個案，請全班作出適當的回應：

珍妮。珍妮讀過所有可以找得到的有關基督再來的書，看報紙時，會尋找世界末日何時到來的徵兆。她也參加討論基督再來的查經小組。她用電腦把所有資料作成圖表，然後下結論說，耶穌再來的日子已近了。她已存了足夠的錢來維持自己五年的生活所需，所以決定辭掉工作，花時間來警告大家有關基督再來的事。你會給珍妮什麼忠告呢？

約翰。約翰說，他不在乎基督何時再來。他相信應該花時間來幫助貧窮人，試著改變這個社會。他願意把末後的事交給神來管。而且耶穌已離開這個世界將近兩千年了，他也不確定耶穌是不是會真的再來。最近他跟一位朋友說，不太確定死後的生命，所以覺得人需要盡力活在這個世上，不需要擔心天國與地獄的事。你會給約翰什麼忠告呢？

耶穌教導末後的事

（在講解這一部份時，圈選最適當的答案。）

I. 關於聖殿被毀的警告（十三 1~23）

1. 在馬可福音十三章一節，門徒對誰所建的聖殿中的石頭感到驚訝：
 - a. 所羅門
 - b. 所羅巴伯
 - c. 希律
2. 耶穌預言聖殿會被毀滅，而聖殿在何時被毀：
 - a. 主後 40 年
 - b. 主後 70 年
 - c. 主後 330 年
3. 在馬可福音十三章五至六節，耶穌警告門徒要提防什麼：
 - a. 假教師
 - b. 羅馬領袖
 - c. 基督徒同伴
4. 戰爭和自然災害是：
 - a. 末後的徵兆
 - b. 每一代都會發生的事
5. 耶穌預言門徒會：
 - a. 沒有問題
 - b. 被逼迫
 - c. 被所有人歡迎
6. 在十四至二十節，耶穌指示要儘快逃離，因為：
 - a. 聖殿被毀
 - b. 末世到來

II. 關於耶穌再來和末世的警告（十三 24~27）

7. 耶穌告訴門徒：
 - a. 末世會突然到來
 - b. 他們會知道末世何時到來
8. 耶穌預言人們會看到人子：
 - a. 駕著雲降臨
 - b. 成為地上強有力的統治者
9. 耶穌指出天使會：
 - a. 分散教會
 - b. 招聚選民

III. 需要警醒的警告（十三 28~37）

10. 無花果樹的比喻是關於：
 - a. 聖殿被毀
 - b. 基督再來
11. 家主回來的比喻是關於：
 - a. 聖殿被毀
 - b. 基督再來
12. 耶穌說祂的門徒需要：
 - a. 睡覺
 - b. 懶散
 - c. 警醒

第十一課

耶穌捨命

主題經文：

馬可福音十四章 12～26，
32～42

背景經文：

馬可福音十四章 1～42

本課重點：

耶穌願意為了忠於神賜給祂的使命，獻上自己的生命。

主題探討：

一個人的生命有多大的價值呢？

教學目標：

耶穌為我們捨了自己的生命。帶領學員找出一些途徑來感謝祂。

經文註釋

瞭解全文背景

逾越節期間，耶路撒冷城裡滿是前來朝聖的人，氣氛如同今天的德州博覽會。當初以色列人在埃及受奴役，神降下瘟疫擊殺埃及所有頭生的，以色列人用宰殺的羔羊的血，塗抹在自家的門楣門框上，因此躲過瘟疫的襲擊。以色列人擺脫了埃及的奴役，而重獲自由，逾越節就是為了紀念此經歷而設立的。許多生活在耶穌時代的人，相信最後的救贖也會以同樣的模式來到。前來耶路撒冷慶祝的人滿懷希望，期待在這個逾越節的晚上，救主彌賽亞會降臨其間，並將以色列人從外族的壓迫和貧困的生活中解救出來。

祭司長和巡警在這種時候總是特別緊張，因為很可能在人群裡發生暴亂。羅馬總督也從位於地中海沿岸的該撒利亞總部搬到耶路撒冷，以監控當時的情況。

猶太領袖開始準備逮捕耶穌，全然不知他們的陰謀正在促成神的計劃。他們以為一切都在掌控之中，但是神的旨意正在一步步實現。從設計謀害耶穌，用香膏膏耶穌的頭，到猶大出賣耶穌，每一幕都是耶穌受難的前兆。用香膏來膏耶穌一事，表明耶穌早已預先知道他的死和最後的勝利。好消息穿插在受難的悲劇中。

解釋經文

耶穌在聖殿（十一 15～18）

十四 12。門徒積極準備逾越節的晚餐。逾越節前夕，就是猶太曆法尼散月十四日，人們一般在中午結束一天的工作。各戶的戶長把牲畜帶到會堂裡，宰殺逾越節羔羊的儀式就在下午三點開始。

祭司把羔羊的血灑在祭壇的底部，把羔羊的油脂奉在祭壇上。羊的四肢不被折斷，頭仍連著身體。儀式過後，就把祭牲還給獻祭的人。

因為人數眾多，宰殺羔羊的現場必須和吃飯的地方分開。唯一的規定是，人們必須在耶路撒冷城境內吃羊羔，城的邊境已被擴展來容納獻祭的人群。獻祭的人回到家中或任何一個隱匿處，把羊羔掛起來以備晚餐食用。晚餐在尼散月十五日的日落後開始，嚴格地說，就是除酵節的第一天。

十四13~15。在當時，一個男人提著水瓶是很少見的，因為通常是婦女取水。耶路撒冷城內的屋主，有義務為前來獻祭的人提供房間，好讓他們在城裡吃完逾越節的羔羊。門徒視耶穌為夫子，用夫子的名義為祂訂下一間房間，意味著耶穌配得特殊的榮耀。

十四16。此處強調耶穌的預知很正確。門徒發現每件事都如耶穌所說的應驗了。

十四17~18。耶穌是晚餐的主人。他一開始就嚴肅地宣布門徒中有一人將要背叛他，「你們中間有一個與我同吃的人」（十四18）。與人同席吃飯，是對那人沒有敵意。對猶太人來說，餐桌邊的團契有很重要的意義，不僅僅是一般的社交聚會。它象徵平安、信賴、寬恕、和手足之情。出賣請你吃飯的人，等於犯下了滔天大罪。（參考詩篇四十一9；約翰福音十三18）。

十四19。所有的門徒一個一個地問耶穌，「是我嗎？」這一句翻譯受希臘文的影響，表明說話的人希望得到否定的回答。

十四20。耶穌沒有回答任何人。他強調，這人是十二門徒中同他蘸手在盤子裡的那個人。出賣他的人來自內部，是熟識耶穌的人。

十四21。耶穌為出賣他的人語出悲哀，如果猶大繼續這場陰謀，這對他就是一個警告。

十四22。耶穌將晚餐中的餅和杯，與即將面臨的受難和死亡聯繫起來。耶穌與門徒有形的聯合，會在祂的死亡中消失，但祂留下一個象徵，以無形的聯合取代有形的聯合。

猶太人在吃飯的時候，一家之主會舉起餅，說，「我的主，我的神，祢是宇宙的王，我稱謝祢，因為祢使地生出糧食。」說過阿門後，把餅擘開分給大家，吃的人也就分享了祝福。

耶穌把傳統為餅的祝謝作了新的更改。「這是我的身體」，意思是**這就是我**。耶穌使用既簡單又普遍常用的食物，讓門徒在用餐、擘餅和祝福的時候，無法忘記這次一起與主同吃最後的晚餐的意義。

十四 23。根據哥林多前書十一章二十五節，耶穌在飯後才拿起杯來。接著記述喝杯這件事，保羅清楚地說明神要藉著耶穌的死來建立新約。

在出埃及記二十四章三至八節，及第十一節，提到以血立約或開啓一個聖約。摩西用血灑在百姓身上，說，「這是立約的血，是耶和華按這一切話與你們立約的憑據」（出埃及記二十四 8；撒迦利亞書九 11；希伯來書九 19~20）。

耶穌犧牲的死亡，是一次立約的事件。它帶來新的救贖行動，也展開神與人的新關係，並且取代那個舊有的約，並且創造一個新的群體圍坐在耶穌的桌邊。可能以賽亞書五十三章十二節，也成為耶穌宣稱要為「多人」流出寶血的背景：「因為祂將命傾倒，以致於死；祂也被列在罪犯之中。祂卻擔當多人的罪，又為罪犯代求」。

十四 25。耶穌肯定地說，將不會再喝這葡萄汁，為門徒應許了勝利。祂將會在神的國度裡再喝它。

十四 26。那首詩歌大概是關於他們在晚餐中的經歷的一些禱告，可能不是為逾越節而唱的詩歌。

十四 27~31。耶穌可以預見由於祂受難而引發的事情，並預知祂的門徒將要受到毀謗。他們每一個人都願意向主表達忠誠，卻沒有屬靈的力量去抵抗撒旦的猛烈攻擊。彼得曾發誓至死忠心，但是幾個小時後，竟然否認耶穌。耶穌答應他們會先到加利利去，聽來好像是要給他們一個保證。現在並不是到了走投無路的光景。他們會在加利利重新組織起來，並要把這個信息帶到世界各地。

十四 32。耶穌來到橄欖山的一處被稱為客西馬尼的地方。客西馬尼的意思是榨油地。在耶穌的時代，橄欖山的山麓種滿了橄欖樹。客西馬尼不一定是指橄欖樹叢，但可能是指一個很大的洞穴，用來榨橄欖油的。榨橄欖油的季節是在橄欖豐收後的秋、冬季，但在春季的時候，這個地方會閒著只用作儲藏室。這個地點很靠近城市，是禦寒過夜的好地方。

十四 33~34。耶穌的三個門徒，彼得、雅各和約翰，有機會來表達對耶穌所應許的忠誠。馬可大膽地讓我們看見耶穌在肉身受苦前的心理煎熬。祂被恐怖的戰慄感所震懾住。祂邀請門徒與祂一起守望。馬可沒有猜測耶穌心裡為何有這樣的感受，我們也不應該去猜測。重要的是，耶穌如何面對如此深的痛苦。

十四 35。那種痛苦的感覺驅使耶穌去禱告，也轉變成爲哀慟。俯伏在地上是不尋常的表現，顯示耶穌有極大的憂愁（撒母耳記下十二 16）。猶太人在哀傷時，是允許因情緒激動而向神發聲伸訴。這種禱告，顯示出對神的信靠和神的垂聽。

神定意要耶穌走向十字架，這是耶穌必須喝的一杯苦酒。祂必須順服，但祂不喜歡矛盾和成爲死囚。

十四 36。耶穌親切地稱呼神爲阿爸父，反映出祂對神的信靠。猶太人禱告時，也稱呼神爲父，但沒有人會在禱告中使用這種親切和童稚的口吻。耶穌表達出祂與神的關係親密，同時也顯出祂深信父神的同在與慈愛。耶穌並非嘗試反抗天父的旨意，只希望了解這旨意的範圍有多大。耶穌會不會逃避這個可怕的苦杯呢？這個杯代表神可怕的審判，而這個可怕的審判結果將會臨到有罪的人類身上。

在客西馬尼，耶穌遇見了上天可怕的沉默。天上沒有再次確認的聲音宣告：**這是我的愛子**。沒有鴿子降下；也沒有服侍的天使來伺候。神已說過祂的旨意了，耶穌一定要順服。

十四 37。在耶穌禱告時，門徒打起瞌睡來。重點放在耶穌第二次回到門徒身邊（十四 37，40，41）。有人正面解析耶穌查看門徒，也有人負面地作解釋。一方面，耶穌以一位好牧人的角色回去查看他們（十四 27），好像面對羊群受到毀滅的威脅，所以多次回去照顧他們。但耶穌多次回去，也顯示門徒在最危急的時候卻失敗。雖然門徒三次被要求警醒，但耶穌三次回去，都發現他們睡著了（十四 27，37~38）。

十四 38~42。軟弱的肉體需要常常警醒，並爲加強警惕的心而禱告。眼睛疲倦是肉體軟弱的徵兆。門徒之所以失敗，乃是因爲他們靈裡不警醒。

剖析文義

耶穌知道祂的杯不會被撤去，但祂自己卻會被交在罪人手裡。祂釋然地接受神給祂的旨意，並藉著禱告調整自己面對擺在前頭的道路。耶穌以堅強的禱告，勝過強烈的困擾。我們也要學耶

穌一樣，以禱告接受神的旨意。

耶穌苦惱的哀鳴和順服神的旨意，與那三位麻木不仁的門徒，形成了強烈的對比。門徒充耳不聞耶穌預告自己將要面對苦難和死亡。十二個門徒中，有一位背叛祂，其餘的門徒拋棄祂，而彼得又否認祂。他們因此就被引誘走上迷途。門徒浪費了禱告的機會去打瞌睡，因此在壓力來臨時，就被摧毀了。他們為了保命，都逃跑了。耶穌獨自一人走上十字架的路，完成救贖世人的使命。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

1. 告訴全班，今天這一課要討論耶穌甘願為罪人死在十字架上。

研經指引

2. 溫習第十課強調的真理，就是有關耶穌主導著自己捨命救贖世人的道路。指出馬可福音描繪出同樣的事實，特別在這一課所要研讀的兩段經文中。請一位學員大聲讀出馬可福音十四章十二至二十六節，鼓勵全班找出耶穌在掌權的線索。讀完經文之後，請全班分享。
3. 請同一位學員讀出或以獨白方式演出以下的內容：「從井邊回來的路上，我遇到一件有趣的事」。

從井邊回來的路上，我遇到一件有趣的事

今天我碰到一件有趣的事。我的主人差我去井邊提一瓶水。通常這是婦女做的事，不過今天她們都在忙著打掃屋子。我想我的主人知道也許會有奇怪的事發生。在耶路撒冷，今天是一個特別的日子，城裡很擁擠。空氣中瀰漫著煙霧，因為聖殿在進行獻祭，人們也在烹煮逾越節的羊羔。我們當然已習慣了這種吵鬧聲，因為每年都有這個慶祝活動。

我提著水瓶走著，然後有兩個男子朝著我走過來，對我說要跟著我回去我主人的家。我不知道怎麼辦，他們看起來又不像是強盜，就像我們一樣的平常百姓，所以我就帶他們跟我回去了。到了家之後，我的主人正在家門口等著，就好像他在等人到訪。他請這兩個人進屋去，帶他們去看樓上的房間，告訴他們在準備過逾越節時，就把這個地方當作是自己的家。我把水瓶放在樓上的盆子與布的旁邊。

我的主人叫我幫忙他們預備。我懂得怎麼煮羊羔、烤無酵餅，及預備苦菜。我們把所有的東西都準備好了，就拿到樓上的房間，剛好趕上守逾越節的晚餐。

然後耶穌和其他的門徒就來到這個屋子。大多數住在耶路撒冷的人，都聽說過耶穌，當中很多人聽過祂教導。當然，我自己從來沒聽過祂，我的主人倒是聽過祂好幾次了。我曾經聽過主人與朋友討論耶穌的一些觀點。猶太領袖認為祂是革命份子，想要逮捕祂。

在晚餐當中，我在門外守著，確定一切都進行得很順利。門徒心情憂傷，因為耶穌說他們當中的一位將要出賣祂。他們當然都不承認自己會出賣耶穌。逾越節的晚餐後，耶穌再給他們餅和酒，他們唱著歌，然後就出去了。我就像往常一樣收拾起桌上沒吃完的食物。不要叫我解釋這件事，我只是覺得神聖的靈在那個房間內徘徊不去。

獨白之後，使用學生本及教師本的資料，提供全班更多有關逾越節晚餐及新的記念晚餐的說明。可以事先請學員搜尋逾越節晚餐所吃的其中一樣（或多樣）食物，並準備好帶到班上示範。使用學生本問題討論的第一至三題來鼓勵討論。

- 大聲讀出馬可福音十四章三十二至四十二節。在黑板或海報紙上寫出：「有關客西馬尼的三項事實」，並在標題底下列出學生本提到的與第三十六節有關的三項事實，鼓勵全班來討論。讓全班討論學生本中問題討論的第四題，特別留意耶穌絕對順服父神的旨意。讓全班討論分享有關門徒的冷淡。

鼓勵應用

- 請全班建議一些方式，讓我們可以表達對耶穌捨命的感激，把這些建議寫在黑板上。以下有幾個例子：
 - 接受耶穌為個人的救主
 - 參加崇拜
 - 唱讚美詩歌（參考詩篇一一三至一一八篇）
 - 在守主餐時，記念耶穌在十字架上的捨命
 - 留意參與服事的機會
 - 與人分享福音
- 鼓勵全班分享至少一種表達感激耶穌捨命的方式。以感恩禱告結束。

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

- 溫習學生本所提到的有關一位登山者為隊友犧牲性命的故事。請全班分享其它有關為人捨命的故事，可以是發生在自己認識的人身上，或聽說過的故事。告訴全班，馬可福音第十四章有兩處記載耶穌計劃並願意走向為罪人在十字架上犧牲的道路。

研經指引

- 在黑板上或海報紙上寫出以下的大綱。

耶穌捨命

- I. 耶穌的死，成了永存的記念（十四 12~26）
 - 預備逾越節晚餐（十四 12~16）
 - 吃逾越節晚餐（十四 17~21）
 - 開始一個新的記念晚餐（十四 22~26）
- II. 耶穌向父神禱告，在苦難中順服（十四 32~42）
 - 耶穌去客西馬尼園禱告（十四 32~35）
 - 耶穌順服的禱告（十四 36）
 - 耶穌清楚知道天父的愛
 - 耶穌並不想受苦，也不想死
 - 儘管耶穌內心十分痛苦，祂絕對順服天父的旨意
 - 耶穌對門徒失望（十四 37~42）

3. 請一位學員大聲讀出馬可福音十四章十二至二十六節，簡短講解有關這段經文的三點大綱，在各大綱中間停頓一下，讓全班來討論及回應學生本的問題討論的前三題。使用學生本的兩個方塊文章來提供更多資料。用同樣的步驟來講解馬可福音十四章三十二至四十二節，並討論第四條問題討論。

鼓勵應用

4. 帶領全班讀詩篇一一三至一一八篇中的一、兩篇。告訴全班，這些詩篇曾經在逾越節的晚餐中被使用過，來向神表達拯救他們出埃及的感激之心。鼓勵學員想出一些方式，來表達對耶穌捨命的感激。參考前一個教學計劃，把所提出的建議寫在黑板上。鼓勵全班選擇至少一種方式來表達對耶穌捨命的感激。

第十二課

耶穌被定罪

主題經文：

馬可福音十四章 53～
十五章 20

背景經文：

馬可福音十四章 43～
十五章 20

本課重點：

與那些參與審判耶穌的人比較起來，耶穌的回應顯得更為冷靜和堅定。

主題探討：

你如何回應信心的挑戰？

教學目標：

帶領學員比較耶穌對審判的回應，及其他人對審判的回應之間的不同。

經文註釋

瞭解全文背景

馬可記載耶穌受審的情景時，把耶穌受死的起因和主要責任，都歸咎於大祭司和他的公會。大祭司說服公會，而這公會的成員很可能包括聖殿管治架構中的權力代理人。在晚上進行審訊是很不尋常的，日後在拉比法中禁止了這種做法。半夜進行審訊意味著不公平。那個陪審團充滿欺騙，整個聆訊的目的，不是要按證據來裁決耶穌是否有罪，乃是要說服眾人耶穌應該死。他們也希望確定一個可以釘死耶穌的罪狀，用來呈獻給羅馬官府。最好的一個辦法，就是一開始就詆毀耶穌，使祂失去信用。耶穌如果被羅馬政府釘死在十字架上，就沒有人會再相信祂是彌賽亞了。

在大祭司和被鼓動的暴民的擺佈下，羅馬巡撫成為幫兇。但是不是因為這樣就讓他免受責備，他站在那裡，明知耶穌是無辜的，卻仍然讓邪惡的事情發生。

這幾組人所犯的罪，已足以代表人性。連耶穌最親密的跟隨者在內，沒有一個人能逃脫罪責。

解釋經文

在祭司長面前（十四 53～65）

十四 53～54。馬可提到耶穌被捕後，彼得在後面遠遠地跟著；當耶穌在大祭司面前，在極大的壓力底下勇敢作證的同時，彼得卻坐在守衛當中，只是面對一些輕微的壓力，就否認了他的主。

十四 55～56。現在眾祭司長和公會已捉拿耶穌，並要找尋指控耶穌定祂死罪的見證。律法上規定，要有兩三個人在見證上一致，才能定罪（民數記三十五 30；申命記十七 6；十九 15～21）。雖然有許多人自願作見證指控耶穌，但馬可兩次報告說，所有的見證都無法一致（十四 56，59），而且他們的見證都是假的（十四 56～57）。

十四 57~59。馬可記載，有人站起來作假見證，說聽見耶穌說祂要拆毀這「人手所造」的殿，三日內就另造一座「不是人手所造」的殿。馬可強調這是假見證，也許當時的讀者還心存盼望，耶穌既然是彌賽亞，就會另造一座聖殿。馬可希望澄清，耶穌從來沒有宣稱要建造另一座地上的聖殿，所以大家不應該有這樣的期待。基督教是不會有任何地上的聖殿。在馬可的觀念中，耶穌犧牲生命死在十架上時，聖殿就被毀滅了，聖殿中的贖罪祭也沒有意義。神所同住的新聖殿，將會是完全不同的秩序。

十四 60~62。就像受苦僕人與詩篇中公義的那位，耶穌在作假見證的人面前保持沉默（以賽亞書五十三 7；詩篇三十八 12~15；三十九 9）。耶穌的沉默，表示耶穌大膽藐視他們所捏造出來的假見證。大祭司接受了這個指控，直接問耶穌說（十四 61）：「你是那當稱頌者的兒子基督不是？」留意大祭司因為敬神而避免提到神的名。

在馬可福音中，第一次從人口中說出類似「神的兒子」的稱號。在這以前，只有邪靈（三 11；五 7）及從雲彩中來的聲音（一 11；九 7）提到過這個稱呼。馬可福音中，第一次耶穌公開接受祂就是那位彌賽亞。祂回答說：「我是。」（十四 62）馬可把福音書的書名定為「神的兒子，耶穌基督福音的起頭」（一 1）。現在耶穌在大祭司面前，確認自己的身份是基督和神的兒子。耶穌繼續預言自己榮耀的將來。他們「必看見人子坐在那權能者的右邊，駕著天上的雲降臨」（十四 62）。

十四 63~64。大祭司脫口說出耶穌說了僭妄的話，他戲劇化的撕開衣服來強調他的審判。這個動作是古代用來表示痛苦、哀悼及氣憤（約書亞記七 6；撒母耳記下一 11；列王紀下十八 37；十九 1；以賽亞書三十七 1；耶利米書三十六 24；約珥書二 13）。耶穌使自己負罪，全公會也異口同聲定祂的罪。

耶穌的答案基本上肯定了自己有神的權柄，並且與神有同等的地位。如果祂所說的不是真的，就是說了僭妄的話。對所有旁觀的人，耶穌看起來沒有尊榮的形象，卻是可憐的枯枝。但是如果大祭司與公會群眾的判決錯誤，他們就犯了更大的罪。耶穌的答案決定了祂的命運，如今彌賽亞必定走上死亡的道路，在權力之中帶著受苦。

在這次的審訊當中出現兩項罪名，之後耶穌在十架上會因此被嘲弄，就是耶穌威脅聖殿被拆毀（十五 29~30），及耶穌宣稱自己是基督（十五 32）。與這兩項罪名有關的，我們注意到在耶穌死亡時，發生了兩件事：聖殿的幔子從上到下被撕裂成兩半（十五 38）；一位羅馬百夫長承認：「這人真是神的兒子！」（十五 39）

十四 65。嘲諷公義的審訊在嘲弄耶穌中結束了。有人吐唾沫在祂臉上，象徵拒絕祂（申命記二十五 9），又蒙著他的臉，用拳頭打他，還嘲笑著叫祂說預言吧。這些殘酷攻擊祂的人，也許在玩幼稚的遊戲，或是想要耶穌說一些預言，因為許多人相信彌賽亞應該要有說預言的恩賜（以賽亞書十一 2~4）。

很諷刺的，耶穌預言的三件事應驗了，或是在那個時候正在應驗。

- 耶穌曾經告訴門徒，人子會被出賣給祭司長和文士，他們會定祂死罪，把祂交給外邦人。外邦人會戲弄祂，吐唾沫在祂臉上，鞭打祂，殺害祂（十 33~34）。
- 耶穌曾經預言，牧人被擊打的時候，門徒會分散（十四 27），而這個預言在悲傷中應驗了（十四 50）。
- 耶穌曾經預言，在那晚雞叫兩次以前，彼得會三次不認祂（十四 30）。

所預言的悲傷的事都應驗了，但是耶穌也預言祂會在第三天從死裡復活（十 34），祂才剛剛預言他們

必看見人子坐在「那權能者的右邊」，並且「駕著天上的雲降臨」（十四 62）。看見耶穌的預言已部份應驗，馬可的讀者知道這預言不是僭妄的話，也不荒謬。他們可以相信這預言必定會完全應驗。

彼得不認耶穌（十四 66～72）

十四 66。耶穌被審訊時，彼得在火邊取暖。耶穌大膽地在大祭司面前承認自己是基督的時候，彼得卻在大祭司的使女面前否認耶穌。彼得在院子裡被考驗，對主耶穌被審判來說是一種諷刺。彼得三次不認主，他在客西馬尼園也三次失去警覺而睡著了。

十四 67～68。彼得第一次不認主時，那位使女私底下懷疑，彼得在使女面前失去了膽量。他說：「我不知道，也不明白你說的是甚麼。」這反映出門徒與耶穌相處時的一個問題。彼得否認耶穌，讓這個誤解達到最高峰。

十四 69～72。彼得來到前院，面對更大的壓力，他的否認出賣了自己加利利人的身份。彼得在第三次否認時，竟發咒起誓。在希臘文中，這句所用的動詞是沒有受詞的。彼得並不是說些什麼壞話來咒詛，他很可能是咒詛自己。他也許發誓說，如果他撒謊，就讓神擊殺他。又或者，他可能是咒詛耶穌。

小普林尼（Pliny）在擔任羅馬比西尼亞潘圖斯省（Pontus-Bithynia）的省長時，寫信給皇帝圖拉真（Trajan，約主後 110 年），徵詢他對如何對付基督徒的意見。小普林尼說，他在審問基督徒的時候，會以重罰來威嚇他們，問他們三次：「你是基督徒嗎？」被指控的人就藉著會不會咒詛耶穌，來證明是否有罪。小普林尼堅持說，「真正的基督徒是不會因為受威脅就咒詛耶穌的。」他們如果咒詛耶穌，就足以證明他們不是基督徒。如果這就是彼得當時所做的，他不認主的事實就更令人不寒而慄，但是後來他的悔改也叫人驚嘆。

所有的事都照著耶穌所預言的發生了。祂說彼得會在雞叫兩遍之前三次不認祂，而馬可告訴我們當時雞叫了第二遍。這暗示當雞叫第一遍時，是給彼得預先警告。然而，他還是堅持否認耶穌。

彼得太遲才掉入黑暗裡，讓他無法免除羞愧感。他內心的悲痛，可以從被翻譯為「痛哭」的動詞看出來（和合本聖經翻作「思想起來，就哭了」）。當彼得承認耶穌是基督時（八 29），耶穌警告祂的門徒，「凡在這淫亂罪惡的世代，把我和我的道當作可恥的，人子在他父的榮耀裏，同聖天使降臨的時候，也要把那人當作可恥的。」（八 38）。

在彼拉多面前受審（十五 1～15）

十五 1。馬可摘記了前一晚的判決，報導祭司長解送耶穌到彼拉多那裡，應驗了耶穌的預言（十 33）。

十五 2。對耶穌的控訴變成一種政治罪，這樣羅馬巡撫就會認真來辦。羅馬巡撫不會以褻瀆這種宗教罪名來處死耶穌。彼拉多的第一個問題是：「你是猶太人的王嗎？」從這個問題，我們可以推論這是大祭司控訴耶穌的罪名（參閱十五 12）。如果耶穌宣稱自己是王，祂就犯下反羅馬政府權力的罪，並且可能對公共秩序造成威脅。

十五 3～5。讓彼拉多吃驚的是，耶穌選擇讓人難以理解的回答，然後就保持沉默。耶穌回答說：「你說的是。」意思是：「隨便你怎麼說。」

十五 6~11。羅馬審訊經常是公開舉行的，群眾與審判官一起吵嚷支持或反對罪犯的情形也很常見。為難的彼拉多希望群眾喊叫著釋放殺人犯巴拉巴，而不是釋放無辜的耶穌。馬可沒有記載為什麼他們選擇釋放巴拉巴，而要釘死耶穌，只提到是受到祭司長的鼓動。

巴拉巴可能是個強盜，在群眾眼中，他也許是像羅賓漢那樣的英雄，這也許可以解釋為什麼他們選擇釋放他。群眾要求大赦巴拉巴。

十五 12~15。彼拉多問群眾他該如何處置耶穌，藉此把審判的責任讓給群眾。他們不但選擇釋放巴拉巴，還要釘死耶穌。當彼拉多問「為什麼呢？」，他們只是極力喊叫。群眾的選擇很諷刺，耶穌沒興趣帶來騷動或社會動亂，卻將被釘死在兩個強盜中間。巴拉巴犯了殺人罪（十五 7），卻被釋放，因為耶穌代替他被釘在原為他準備的十字架上。群眾為了達到自私的目的，選擇釋放殺人的巴拉巴，卻定罪因為順服神而為人捨命的耶穌。馬可沒有記載彼拉多心裡想些什麼，只說他想要滿足群眾的要求。

嘲弄耶穌的人（十五 16~20）

犯人在被釘十字架之前，通常會先被鞭打。他們會被綁在一根柱子上，然後被鑲著骨頭、鉛片、銅片的皮帶鞭打。這些骨片、鉛片及銅片，會深深切入皮膚中，造成皮開肉綻，還會嚴重出血，讓受刑人非常虛弱。

羅馬士兵嘲笑耶穌是假的王，把紫袍及荊棘做的冠冕穿戴在祂身上。士兵對耶穌的嘲弄，顯示出從人心裡出來的邪惡。耶穌不符合他們所認識的君王形象，因為祂謙卑自己，取了奴僕的樣子，願意為人類受苦而死，甚至死在十字架上，這是很罕見的。

剖析文義

我們看到宗教組織聯合政府，一起要置耶穌於死地。甚至獻身給神的宗教組織也被邪惡勢力控制，要阻礙神的旨意成就。致死耶穌的人不是從公共場所擁出來的，而是來自於聖殿及政府官邸。是支持律法的人殺死了耶穌，而不是那些強盜與革命份子。

今天有許多基督徒，沒有遭受過第一世紀基督徒所受的兇猛迫害，也很少人曾經被迫在基督與監禁或處死之間作一選擇。因此，我們否認耶穌的方式可能只是默不作聲。我們可能不想被認出是基督徒，也不會出聲反對那些諷刺基督教是幻想的人。我們嘗試融入與主為敵的人群中，因為不想被人譏笑，或引發事端。基督教的信仰呼召我們要勇敢地從人群中站出來。

我們也可以從彼得否認耶穌的事上得到安慰。彼得是耶穌重要的門徒之一，卻也仍是罪人，需要神的憐憫。他認為自己可以為耶穌而死，但是卻需要耶穌為他死。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

1. 與全班分享一次你個人生活中恐懼或煩惱的經歷，當時你如何去面對。邀請一、兩位學員分享類似的經歷。告訴全班，這一課要幫助我們來比較，耶穌對自己受審的回應與其他人對這件事的回應有什麼不同。

研經指引

2. 把全班分成六組，每組至少兩個人。如果全班人數少於十二人，有一些作業可以讓一個人來完成，或是可以省略公會群眾組或羅馬士兵組。給每一組大約十二分鐘來回答所分派的問題，並選出一人來接受採訪審判的記者訪問。準備好以下的作業：

猶大組

讀馬可福音十四章四十三至五十二節，及學生本有關猶大的註解。在小組中選一人來扮演猶大的角色，並接受記者的訪問。計劃在訪問中回答以下問題：

- (1) 為什麼你決定要出賣耶穌？
- (2) 你與耶穌親吻的意義是什麼？
- (3) 你在親吻耶穌時，耶穌有什麼回應？
- (4) 士兵逮捕耶穌時，你有什麼感覺？

大祭司組

讀馬可福音十四章五十三至六十四節，及學生本有關大祭司的註解。在小組中選出一人來扮演大祭司的角色，並接受記者訪問。計劃在訪問中回答以下問題：

- (1) 為什麼耶穌會被帶到公會面前？
- (2) 你要從耶穌身上找出哪些以前不知道的事？
- (3) 那些作證指控耶穌的人所作的敘述，有什麼不對的地方？
- (4) 耶穌告訴你祂就是基督時，你有什麼感覺？
- (5) 你如何描述耶穌在審判過程中的態度？

西門彼得組

讀馬可福音十四章五十四節，六十六至七十二節，及學生本有關西門彼得的註解。在小組中選出一人來扮演西門彼得的角色，並接受記者訪問。計劃在訪問中回答以下問題：

- (1) 在你進入大祭司院的時候，難道不怕被逮捕嗎？
- (2) 使女認出你時，你有什麼感覺？
- (3) 為什麼你否認認識耶穌？
- (4) 你聽到雞叫，又想起耶穌所說的話，那時你有什麼感覺？
- (5) 在審判過程中，你對耶穌的行動與態度有哪些觀察？

公會群眾組

讀馬可福音十四章五十三至六十五節，及學生本有關公會群眾的註解。在小組中選出一人來扮演公會成員的角色，並接受記者訪問。計劃在訪問中回答以下問題：

- (1) 在計劃逮捕耶穌的陰謀中，你參與到什麼程度？
- (2) 為什麼公會成員拒絕接受耶穌對自己是彌賽亞的宣稱？
- (3) 為什麼你跟你的同黨嘲弄耶穌，又吐唾沫在祂的臉上？
- (4) 你認為耶穌為什麼在公會前受審時，會如此冷靜？

彼拉多組

讀馬可福音十五章一至十五節，及學生本有關彼拉多的註解。在小組中選出一人來扮演彼拉多的角色，並接受記者訪問。計劃在訪問中回答以下問題：

- (1) 耶穌被帶到你的面前時，你有哪些想法？
- (2) 群眾選擇釋放巴拉巴，而不要釋放耶穌時，你有什麼感想？
- (3) 你真的相信耶穌犯了政治革命的罪嗎？
- (4) 你為什麼附和大祭司與群眾的決定？
- (5) 在受審過程中，耶穌的行動與態度是什麼？

羅馬士兵組

讀馬可福音十五章十六至二十節，及學生本有關羅馬士兵的註解。在小組中選出一人來扮演羅馬士兵的角色，並接受記者訪問。計劃在訪問中回答以下問題：

- (1) 大約有多少士兵參與嘲弄耶穌？
- (2) 在拷問折磨耶穌時，你有什麼感覺？
- (3) 為什麼你把紫袍披在耶穌身上，又把荊棘做的冠冕戴在祂頭上？
- (4) 耶穌被折磨時，是如何回應？

3. 扮演記者來訪問每一組的代表。在每一個訪問之前，先請一位學員讀出該段經文。每一組訪問的時間不要超過三分鐘。若有需要，補充其他沒有包含在訪問中的重要資料。

鼓勵應用

4. 在黑板的右邊寫出「耶穌」，在左邊寫出「其他角色」。請全班一起在標題底下列出行動及態度。請學員討論當突然遇到挑戰時，耶穌的榜樣如何幫助我們。

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

1. 找一個最近的新聞報導，有關人在危機中消極面對的例子，然後在上課時分享。請全班分享類似的例子，可以是認識的人或自己的經歷。指出這一課可以幫助學員比較，耶穌對審判的回應與其他人的回應有什麼不同。

研經指引

2. 事先準備好這個表格「作筆記的表格」，然後發給全班每人一份。在表格左邊寫出猶大、大祭司、西門彼得、公會群眾、彼拉多、羅馬士兵，每一行中間留一些填寫的空間。在表格右邊上方寫出耶穌。請全班留心聽這些角色在耶穌受審過程中所表現出的行動與態度，在表格中的空白處寫下你的想法。

作筆記的表格：耶穌被定罪	
	耶穌
猶大	
大祭司	
西門彼得	
公會群眾	
彼拉多	
羅馬士兵	

3. 使用學生本及教師本的資料，短講左邊列出的每一個角色。在講解每一個角色之前，請一位學員先讀出相關經文。短講之後，請全班分享自己在表格中所填寫的想法。
4. 總結耶穌受審時的行動與態度，請全班把重點寫在「耶穌」的標題底下，並分享其它相關資料。

鼓勵應用

5. 使用學生本的問題，請全班一起討論。
6. 請全班翻到表格的背面，在左邊寫出「在危機中，我通常如何反應」，在右邊寫出「我希望在危機如何反應」。請全班在每一欄底下寫出一些想法，然後自由分享。作一結束禱告，求神幫助我們面臨挑戰時，能效法耶穌的榜樣。

主題經文：

馬可福音十五章 21～41；
十六章 1～8

背景經文：

馬可福音十五章 21～
十六章 8

本課重點：

耶穌的受死與復活，顯示出祂真正是神的兒子。

主題探討：

在耶穌的生平、死亡和復活中，有哪些因素讓我們來相信祂？

教學目標：

帶領全班在耶穌的事工、受死和復活中，找出一些因素，證明耶穌真的是神的兒子，值得我們向祂委身。

第十三課

耶穌死後復活！

經文註釋

瞭解全文背景

馬可沒有很詳細地記載耶穌被釘十字架的事。耶穌孤單地走上殉難的道路，跟隨祂的人出賣祂、離棄祂、不承認祂。耶穌被嘲弄、鞭打，並且被吐唾沫在身上，然後就獨自面對極其嚴酷的死刑。馬可福音沒有記載那個「好強盜」為耶穌舒緩壓力，也沒有記載親人好友站在十字架下觀看。只有一小群跟隨祂的婦女在那裡，但她們卻站在遠處觀看。耶穌沒有平靜地禱告，卻痛苦地呼喊。

在馬可福音，耶穌是王，卻像奴僕一樣地死亡。耶穌是彌賽亞，卻被祂要拯救的百姓所拒絕。耶穌是大能神的兒子，卻沒有使用權能，而似乎軟弱地死去。

在馬可福音中，所有傳統的象徵都被攪亂了。軟弱成為大能的記號，死亡是得生命的手段，被神所棄的卻帶來與神建立團契。

解釋經文

耶穌被釘十字架（十五 21～41）

十五 21。處死罪犯是一件公開的事情。公開處死犯人的目的，是要盡量延長犯人痛苦的時間。在十字架上的犯人，可以延長受苦到多天才死去。公開犯人受刑的痛苦，可以用作儆戒和制止犯案的目的。犯人會被帶去遊街示眾，而他的罪名和釘十字架的刑罰都會寫在牌子上，並有意展示在往來繁忙的街道旁，使他的痛苦讓路過的人怵目驚心。

通常犯人會自己抬著十字架的橫木，走到行刑的地點。然後他所抬的橫木，就被釘在預先已豎立起來的長木樁上。我們可以猜想，耶穌也許因為被鞭打得太嚴重，以至身體太弱，或走得太慢，因此兵丁徵召了一位無辜的路人來替耶穌背負橫木。

西門是從鄉下或城外進城的，現在被徵召替耶穌背十字架的木頭，所以又走回頭路到城外去了。馬可認出西門是從北非的古利奈來的，是亞歷山大和魯孚的父親。西門的名字被記

下來，大概因為他後來成為基督徒。馬可提到兩個兒子的名字，卻不在當時的情節中，因為馬可福音的第一代讀者認識他們。保羅在羅馬書十六章十三節提到一位魯孚。西門、魯孚和亞歷山大，是希伯來、拉丁和希臘的名字，暗指福音的普世性，因為福音要被傳到不同的文化直到地極。

十五 22。按照羅馬法律，釘十字架處死犯人的刑罰必須在城外進行。行刑地點要靠近通往城內的大路旁，方便百姓觀看，讓他們知道罪犯及妄想作王的人的下場。遊街的隊伍就停在一處名叫各各他的地方，馬可把那個地名的希臘文意思翻出來，叫那地方為髑髏地。我們只能猜測它為何被稱為髑髏地，卻無從稽查。英文常用的名字是 Calvary，是從拉丁文的 calvaria 演變來的，也是髑髏的意思。

馬可並沒有細膩地描寫釘十字架的情況，因為在古代，每一個人都認識這種刑罰。作者沒有必要描繪出釘十字架的恐怖情景。馬可分割出來的一些細節，具有聖經和神學的意義。

十五 23。酒和沒藥調和在一起，會產生麻醉的作用。耶穌在最後的晚餐時，立誓不再喝葡萄酒，直等到進入神的國度再喝新的日子（十四 25）。祂是喝神的杯（十 38；十四 36）。祂不要讓自己被藥麻醉。

十五 24。在習俗上，執行死刑的人可以分犯人留下的一些隨身物品。詩篇二十二篇十八節也提到瓜分外衣。這些線索幫助讀者認識耶穌被徹底侮辱，與神的旨意是一致的。

十五 25~26。釘在十字架上的罪名牌子，宣告耶穌所犯的一切罪狀：祂是「猶太人的王」。這是一個政治的指控。

十五 27。那隊人馬之前出來捉拿耶穌，就好像捉拿強盜一般。現在他們要把祂釘死在兩個強盜之間。讀者現在更清楚明白，為什麼當雅各和約翰爭著在耶穌進入榮耀中坐在祂的左右時，耶穌指出他們實在不知道自己所求的是什麼（十 37）。這種令人難以明白的榮耀是要留給別人的。耶穌一生都和罪人在一起，現在也死在兩個罪犯當中。

十五 29~30。路過的人都辱罵耶穌。他們挑戰祂從十字架上下來。他們不曉得耶穌為何被釘在十字架上，也不明白耶穌這樣做是為了成就神的旨意。

這些嘲笑讓人想起大祭司和公會對耶穌的指控。他們指控耶穌就是那位曾經說過要毀壞宏偉的聖殿，又能三天把它重建的人（十四 58）。現在看見祂被掛在十字架上，油盡燈枯的脆弱樣子，自然引起他們嘲笑祂所說過的豪語。但是這些嘲弄，卻證實了一個他們無法看見的真理。

十五 31~32。大祭司和文士聚在一起暗笑自己的勝利。他們宣稱，「祂救了別人，不能救自己」。他們所說的遠超過他們所能明白的。我們在馬可福音中看到耶穌救助別人。耶穌不救自己，是因為祂曾教導說，凡救自己生命的最終必喪掉生命（八 35）。他們不明白耶穌犧牲生命，是要為多人作贖價（十 45）；另外，祂的身體被擊開、祂的血被傾流，是為多人的（十四 22~25）。

大祭司和文士想看到耶穌展示神蹟大能，但是耶穌教導門徒如何背起自己的十字架，而不是從十字架上走下來。神蹟式的解救並不能證明什麼，不過顯示出祂是超人，但不能證明祂是彌賽亞及神的兒子。

十五 33。接著的三個小時，由第六個小時到第九個小時（從正午到下午三時），黑暗籠罩了大地。黑暗並不意味著神的離去。聖經說，神也在黑暗中工作。神選擇在漆黑之中（列王紀上八 12；歷代

志下六1）。神在黑暗中頒佈誠命：「摩西就挨近神所在的幽暗之中」（出埃及記二十21）。

十五 34~37。在第九個小時（約下午三時），耶穌在十字架上大聲呼喊。這是馬可福音所記載的耶穌最後的說話：「我的神！我的神！為什麼離棄我？」這些話有點令人費解。

耶穌引用了詩篇二十二篇第一節開首那句話。這時是第九個小時，是猶太人禱告的時間（徒三1），耶穌作了一個義人受苦的禱告，完全信靠神的保守。耶穌很自然就聯想到這篇詩篇，因為祂被嘲諷（詩篇二十二7），力量已枯竭（詩篇二十二15~16），手和腳被釘扎穿（詩篇二十二16），衣服也被瓜分（詩篇二十二18）。耶穌並不是單純表達出痛苦的呻吟，乃是刻意引用這篇詩篇的哀傷。這篇詩篇由痛苦的申訴，轉變成確信神的拯救。如果那個時候神不在場，為什麼耶穌還要向祂呼喚呢？除非祂相信神一定與祂同在，並且會聽見祂的呼喚，也必拯救祂。

十五 38。馬可給我們一個具體的神學表述，記載耶穌死的時候，聖殿的幔子從上到下裂為兩半。那幔子把聖所和至聖所分隔開來（出埃及記二十六31~35）。這個分裂的情形符合了馬可福音開始時所記述的景象，就是當耶穌接受浸禮時天裂開了（一9~11），從天上有聲音說，「祢是我的愛子」。現在卻要從人的口中說出這句話。

幔子被撕裂後，有些東西就被毀壞，但要揭露以前一些被隱藏起來的東西。神不再被隔開，只由大祭司一年一次在贖罪日的時候才去供奉。會幕被撕裂了，也象徵毀滅將要臨到聖殿，而其中的獻祭對救贖已失去效力。

十五 39。從執行死刑的兵丁小隊長（百夫長）口中說出令人驚訝的話。他因看見「耶穌這樣斷氣」，而獲得一個認信，這個認信的意思指出，耶穌的死跟祂作為神的兒子有不可分割的關係。這個認信也表示詩篇二十二篇二十七節的預言要開始應驗：「列國的萬族都要在祢面前敬拜」。

十五 40~41。那些婦女站在遠處，沒有靠近觀看祂被剝奪所有的景象。或許她們好像彼得一樣，因為膽怯而遠遠地跟隨著？她們曾經在加利利跟隨和服侍耶穌，一直上到耶路撒冷去。在馬可福音裡，那些一直關心耶穌需要的，只有天使（一13）、彼得的岳母（一31）和這些婦女。

十五 42。亞利馬太的約瑟主動去請求取回耶穌的身體，並且自己出錢來安葬祂。有一個陌生人名叫西門，背負耶穌的十字架；另一個陌生人名叫約瑟，從十字架上取下耶穌的身體來安葬。

約瑟是一位受尊敬的公會領袖，願意冒險去向彼拉多請求要取回耶穌的身體，不怕自己被懷疑與耶穌有任何瓜葛。十五章四十二節說，這天的黃昏已經是安息日前一天的預備日，為約瑟的行為提供了動機。猶太人不會讓屍體留到日落前還暴露在外，因為這樣會污穢那地（申命記二十一23）。日頭一出來就進入安息日，而在這日埋葬死人，是違反安息日的條例。

耶穌復活的報告（十六1~8）

十六 1~4。安息日之後的第一天，是那些心碎的婦女去看墳墓的時機。她們並沒有帶著任何盼望來到墳墓，只擔心如何才能推開那塊擋著墓門的大石。墓門是打開的，所以當她們來到墓前，就看見耶穌的屍體已不在裡面了。

十六 5。墳墓是空的。婦女發現一個年輕人穿著白袍，坐在右邊。坐在「右邊」經常含有預表的意思。這個有天使形象的人物，穿著天上使者的服飾。

十六 6~7。天使向那些婦女宣告神的作為，並且告訴她們要做的事。在這個宣告中特別提到彼得，暗示出他會被復興。如果他們願意順服，耶穌的應許就會實現（十四 27~28）。

十六 8。在最早和最可靠的福音書版本中，第八節就是此卷福音書的結尾。但是這個結尾並不是最能滿足所有的條件。曾經有兩次嘗試修改這個結尾。較長的那個結尾，在用辭和文風上與馬可福音的其餘部份有很大的差異，所有記載在十六章九至二十節的內容，看來是從其它三卷福音書的記載中搜集來的。較短的那一個結尾，顯然是第二個嘗試，為此福音書的敘述提供較合理的結局。

剖析文義

耶穌的舉止和態度已成為門徒日後的榜樣。祂面對嚴厲的審訊時，就禱告。祂被驅趕到當權者面前，面對生死攸關的判決時，就勇敢無畏地作證。祂被鞭打和辱罵時，卻不以辱罵還擊，反而忍受痛苦。祂在劇烈的痛苦中，就轉向聖經尋求安慰，以其中的訴求成為祂的申訴，表達祂對天父的信心，確知天父必會拯救祂。

許多基督徒在忍受痛苦和損失的時候，也許覺得神離他們很遠。他們可以在主耶穌的榜樣上尋求安慰，也要認識到，神並沒有離棄他們。神伸手干預，並叫主耶穌從死裡復活。

這個突然的結束，帶來驚訝和懸疑感。復活的景象對於讀者來說已很熟悉。讀者也許會問：「**這些婦女將會做些什麼呢？她們如果保持沉默，這個故事要如何傳下去呢？**」如果馬可福音的書名是「好信息的開始」（一 1），這個結尾就不是它的結束。這個故事的結果，就要完全看讀者如何做了。讀者是否要繼續傳講這個故事，抑或因為害怕而保持沉默呢？

這個記述的結尾，好像把事情懸在半空，顯露出軟弱的人必須承擔失敗。耶穌基督的福音，並不是關乎人如何因為勇敢而勝利的事蹟。它是記述神的大能勝過人的失敗和邪惡。我們知道從那天開始，耶穌的復活就被宣講至普天下，因為耶穌曾這樣吩咐過。這就是說，不管人如何叛逆，神的旨意和耶穌的應許是一定會實現的。我們不能確定這些應許如何實現，因為馬可刻意不把它敘述出來。然而，我們確信耶穌的應許絕不會落空。

教學建議

教學計劃 — 不同的教學活動

與生命連繫

1. 在黑板或海報紙上寫著：「完成使命」。在左邊列出：職業籃球隊、職業足球隊、行政主管、雙親、賽跑員、組裝生產線工人。請學員建議，列在左邊的這些人，什麼時候會知道自己已經完成使命。把答案寫在右邊。用這個活動帶入今天的聖經教學，指出這段經文顯示出耶穌真是神的兒子，因為祂已完成在地上的使命。

研經指引

2. 預備以下的「習作表」：

習作表

從耶穌的事工、受難和復活中，找出祂真是神的兒子的要素，並在下面空格內寫下你的感想。

耶穌被釘十字架（十五 21~41）

1. 古利奈人西門背十字架（十五 21）
2. 執行釘十字架的兵丁（十五 22~27）
3. 群眾繼續侮辱祂（十五 29~32）
4. 耶穌背負全世界的罪（十五 33~39）
5. 婦女堅持她們的忠心（十五 40~41）

耶穌的復活（十五 42~十六 8）

1. 耶穌的死和埋葬（十五 42~47）
2. 耶穌的復活和升天（十六 1~8）

發給每人一份「習作表」，並說明做法。請一位學員讀出馬可福音十五章二十一節；羅馬書十六章十三節。使用學生本的提示，請全班分析西門成為信徒的可能性。另一個做法是，請一位學員預先做分析，然後報告西門背負了十字架後，轉變成為信徒的可能性。提示全班，西門可能悔改接受耶穌的這件事，也指出了耶穌是神的兒子。

3. 請一半學員默讀馬可福音十五章二十二至二十七節，另一半學員默讀馬可福音十五章二十九至三十二節，找出耶穌真是神的兒子的證據。可以與旁邊的同學一起討論。之後，請學員分享心得，並在習作表上寫下想法。（這些經文建議舊約的預言已經應驗，耶穌甘願犧牲自己的生命來完成神的計劃。）
4. 使用學生本和教師本的註釋，簡短講解十五章三十三至三十九節。請包含以下重點：耶穌的神性與人性，耶穌死的時候所發生的超自然景象，耶穌為救贖而作的犧牲，自覺的行動帶來的勝利，聖殿的幔子被撕裂成兩半，羅馬兵丁的宣告。請全班留心聽，找出耶穌是神的兒子的證據，然後寫在習作表上。
5. 徵求一位學員讀出馬可福音十五章四十至四十一節。請全班提出，那些忠心的婦女的持續服事，如何顯示出耶穌是神的兒子。
6. 簡要介紹十五章四十二至四十七節的內容，並指出埋葬耶穌的細節敘述，證明祂被埋葬的時候，是真的已經死去。
7. 大聲讀出馬可福音十六章一至八節，並指出為什麼九至二十節不列在這一課內。請全班提出證據，指出耶穌的復活帶來最後的勝利，證明祂就是神的兒子。

鼓勵應用

8. 讀出下面的處境，並請全班用寫在習作表上的看法作選擇：大文和小茜是你的鄰居。有一天，你請他們來吃飯。小茜在閒談中問到你為何相信耶穌是神的兒子。請你根據今天的研經心得，找出三點最重要的證據，向小茜和大文證明耶穌真是神的兒子。鼓勵全班向坐在旁邊的人，分享所選擇的三個證據。等大家分享完畢後，請一位學員向全班講解他所選擇的三個證據，並說出它們為什麼是最重要的證據。

9. 以默禱來結束這堂課，鼓勵全班重新向神的兒子耶穌基督作委身。另一個做法，請全班唱詩歌「我的主耶穌，我愛祢」的第一節。

教學計劃 — 授課及問題

與生命連繫

1. 告訴全班這個故事：

有一個小康家庭的夫妻，決定要讓兩個小孩在暑假裡體驗一下住在農莊的生活。爸爸週間住在城裡，到了週末才來農莊跟家人一起住。媽媽不熟悉農村生活，發現廚房水槽中沒有垃圾處理機，所以不知道如何處理剩菜剩飯。她問鄰居要怎麼辦，鄰居就建議她買一頭豬回來吃掉那些剩菜剩飯。

她真的照著辦了。那頭豬吃掉每天的剩菜剩飯，還吃掉媽媽買回來的玉米。一個暑假過去了，那頭豬長胖了好幾磅。後來她對鄰居說，她要回城裡去了，不知該如何處置那頭豬。鄰居就說可以向她買回那頭豬，請她出個價錢。她說，「這樣吧，我花了五十元把這頭豬買回來，又用了牠一個暑假，你認為出二十五元來買下牠算不算太貴？」

用這個故事引入這一課的學習，指出這一位媽媽知道如何用豬來處理剩飯剩菜，卻不懂得豬的價值。接著說明今天許多人，對許多事都有知識，卻不懂得耶穌就是神的兒子。這一課就是要找出在耶穌的事工、受難和復活中，有哪些證據顯示出耶穌就是神的兒子。

研經指引

2. 請把上一個教案所建議的「習作表」分發給全班。把同樣的大綱寫在黑板的左邊，然後按著大綱所列的經文，請學員讀出來，再簡要講解每一項。請使用學生本和教師本的資料。在每一個短講之後，請全班找出證明耶穌是神的兒子的證據，把找到的證據寫在黑板的右邊。全班可以跟著把這些資料寫在自己的習作表上。

這些證據大概會包括下列各點：

- 古利奈人西門觀看了耶穌受難後，有可能成為祂的門徒。
- 耶穌在受難的時候，就應驗了舊約有關祂的預言。
- 耶穌甘願捨棄祂的生命。
- 耶穌被釘時所發生的超自然景象，顯示耶穌就是神的兒子。
- 耶穌為世人贖罪被釘十字架時所說的話，證明祂就是神的兒子。
- 聖殿內的幔子裂開，象徵通向神的路被打通了。
- 羅馬兵丁宣稱耶穌就是神的兒子。
- 婦女忠心地繼續跟隨耶穌，並肯定耶穌已真的復活。
- 耶穌的復活改變了門徒，讓他們成為勇敢的見證者。

鼓勵應用

3. 請學員回答以下的問題：
- 為什麼相信耶穌是神的兒子，就會鼓舞人向祂委身？
 - 向耶穌委身對你每天的生活有何影響？
 - 你從這一課學到的知識，會如何幫助你向還未得救的人分享福音？