

一、福音的源頭 馬可福音一：1-13

「上帝的兒子，耶穌基督福音的起頭」(可一：1)。作者馬可從一開始就向他的讀者宣告，他在這卷書中所要敘述的是一個有關耶穌基督的福音，也是耶穌基督所宣告的福音。馬可沒有選擇「太初」、耶穌的家譜或是耶穌的出生作為序幕，他從舊約先知的預言切入，先知以賽亞曾經預言有一位主的使者要為主預備道路(可一：2-3)。

先知的預言應驗在施洗約翰身上，這位主的使者在猶太曠野宣講悔改的洗禮，他得到了廣大的支持，他對前來受洗的眾人宣告，不久之後，有一位遠比他超凡偉大的人物將出現，這位人物將會用聖靈為他們施洗(可一：4-8)；緊接下來，作者引介了這位超凡的人物，他是來自加利利拿撒勒的耶穌，令人驚訝的是，這位作者口中遠遠在他之上的耶穌卻在眾人當中接受了約翰的洗禮，與眾不同的是，耶穌受洗時出現了三件不尋常的事，天開了，有聖靈降臨在耶穌身上，更有來自天上的聲音為耶穌作見證(可一：9-11)；接下來，作者以三言兩語帶過了一件超自然的爭戰，耶穌受洗後，立刻被聖靈引到曠野深處，四十天之久接受魔鬼的試探(可一：12-13)。

作者馬可在曠野的背景中展開了他所要述說的故事，隨即他將用快速進行的敘事風格來推動這個故事，在馬可生動的敘述中，讀者將逐漸發現到，作者所要述說的福音到底是甚麼，這位貌不驚人的拿撒勒人耶穌到底是誰？祂做了甚麼？為什麼我們要相信祂？

主題：耶穌在公開事奉前的準備。

可一：1-8 施洗約翰宣講悔改的洗禮，為耶穌的事奉鋪路。

一、馬可在這卷書的開端如何宣告耶穌的身分？馬可所宣告耶穌福音的起頭是從那裏開始？

二、V.2-3 舊約先知如何預言這個福音的起頭？參瑪三：1，賽四十：3。作者引用先知預言的用意是什麼？

三、根據 V.4，舊約先知預言作為開路先鋒的使者指的是誰？他出現在甚麼地方？他事奉的內容是甚麼？結果引起了怎樣的反應？馬可如何描述這個人物？

四、施洗約翰如何介紹那一位在他以後將出現的特別的人物？他和那一位在本質上有甚麼不同？工作的內容有甚麼差異？可一：9 指出了那一位是誰？

五、在這段經文中，你所觀察到的施洗約翰是一個怎樣的人？

註：V.1「耶穌」這個名字相等於舊約希伯來文的「約書亞」，意思是「耶和華拯救」。「基督」是希伯來文「彌賽亞」的希臘譯文，舊約時代的君王、祭司、先知和某些神所揀選的人物被用油膏立，分別出來執行神所任命的工作，這些人被稱作受膏者（彌賽亞），後來「彌賽亞」這個字逐漸指向神要差來拯救百姓，最終以公義和平統治萬邦的一位人物。舊約中的天使、以色列和君王都曾被稱作是「上帝的兒子」，「上帝的兒子」是馬可福音基督論最重要的頭銜，在這卷福音書中一共出現四次，它除了用來描述耶穌和上帝之間親密的父子關係，更是為了強調耶穌的神性。「福音」這個字源自希臘文 euvaggelion（好消息），其中的一個用法和當時帝王崇拜有關，如羅馬皇帝奧古斯丁為帝國百姓帶來和平的好消息（福音）。此處的「福音」是一個有關上帝掌權和救恩的好消息。

V.2-3 舊約先知的應許在施洗約翰及耶穌身上得到成全，馬可以先知的預言帶出耶穌基督福音和舊約的連貫性。瑪三：1a 中的使者是在耶和華面前預備道路，此處預言的應驗無疑暗示耶穌就是神自己來到世上。

V.4 施洗約翰的洗禮是以道德上的悔改為主體，是一個更新的表記，標誌著內心的認罪和悔改，預備迎接天國的來臨。

V.6 施洗約翰的外表有如舊約先知的裝束，參撒十三：4，王下一：8，他所吃的食物是曠野中較易取得的食物，也是屬於舊約中潔淨的食物（利十一：22）。

V.8 約翰用水給人施洗是一個外在的表記，耶穌用聖靈給人施洗卻是內在的工作，聖靈使人內心深處得到更新。舊約中，只有上帝能賜下聖靈，耶穌以聖靈給人施洗，表明了祂的工作正是上帝的工作。

反思和應用

- 1、在舊約中上帝應許自己要來的預言在耶穌身上得到應驗，這件事使你對耶穌的身份有什麼新的認識？它使你對上帝的救恩有什麼新的認識和體會嗎？
- 2、施洗約翰忠心謙卑的服事對我有甚麼影響？我曾在一些主僕人的身上看到約翰的影子嗎？

可一：9-11 耶穌在約旦河中受洗，上帝為祂做見證。

六、耶穌來自那裏（祂生長的地方）？耶穌為什麼要受洗？參太三：13-17，耶穌自己如何解釋祂受洗的理由？

七、耶穌受洗時，出現了那三件超自然的啟示？它們代表的意義什麼？

註：V.9 拿撒勒是屬於加利利的一個偏僻的小村莊，其它福音書中，耶穌有時被稱作拿撒勒的先知（太二十一：11），其實是帶有輕視的意思，參約一：45-46。耶穌受洗的意義參太三：13-15，耶穌雖然無罪（希四：15），但卻願意順服上帝的心意，和悔改的子民認同。

V.10 聖經中，「天開了」往往和上帝超自然的作為有關，參結一：1，徒七：56，啟十九：11。聖靈以鴿子的形狀出現，這個意象可能來自創一：2，聖靈在創造時「運行」在水面上明顯是使用鳥的意象，我們無法確知在馬可的時代，任何關於鴿子的象徵意義，最好將鴿子視做最

平常的一種鳥類，聖靈以一隻鳥的形狀降在耶穌身上。舊約先知預言有一位彌賽亞式的人物將被賜予上帝的靈（賽十一：2，四十二：1； 六十一：1），聖靈降在耶穌身上實現了先知的期盼。

反思和應用

- 1、在耶穌受洗這件事上，你對耶穌有甚麼新的認識？
- 2、耶穌不但出身卑微，並且以神子的身份甘心順服接受人的洗禮。這位天國的君王和世上的君王有什麼不一樣的地方？它對天國的本質有什麼暗示嗎？

可一：12-13 耶穌在曠野受撒旦的試探

八、根據 V.13，耶穌在曠野受到誰的試探？然而從 V.12 可看出，真正在主導這件事的是誰？你是否能從其中觀察到，耶穌即將展開的事工是一場超自然的爭戰？

九、作者如何描述耶穌在曠野所受到的試探？為什麼耶穌在公開事奉以前會受到撒旦的試探？撒旦的目的是什麼？結果如何？參太四：1-11，路四：1-13。

十、在可一：1-13 中，有那幾處經文提到聖靈？又有那幾處經文提到曠野？作者在這卷書的起首特別強調聖靈和曠野有什麼特別的意義嗎？

註：以色列曾在曠野四十年接受上帝的試煉，預備他們進入迦南地建立國家，參申六至八章，耶穌的使命是建立一個新以色列，因此祂在公開事奉以前接受曠野的試探別具深意。「撒旦」是魔鬼的另外一個稱呼，牠是靈界惡魔之首。「試探」這個字的原文在新約中有負面和中性的含意，可指引誘人犯罪，參林前七：5，雅一：13-14，也可指「試驗」，參約六：6，林後十三：5。「野獸」在此代表的是曠野邪惡的勢力，而非樂園的景象，因馬可福音一開始即強調曠野的主題，耶穌服事的背後從起頭就有超自然的爭戰。

「聖靈」和「曠野」是馬可福音序言（可一：1-13）所使用的兩個關鍵字。馬可似乎一開始即有意將讀者的注意力導向聖靈，在舊約以色列百姓的期待中，聖靈的澆灌是末世的一項特質，參賽三十二：15，四十四：3，結三十六：26-27，馬可要他的讀者注意到耶穌作為彌賽亞的意義，祂不僅自己被賜予聖靈，祂還是聖靈的澆灌者（在舊約中絕對是耶和華的角色）。「曠野」在猶太人的心目中有深層的屬靈意義，象徵著以色列民族的回轉和新生，參何二：13-15，耶和華曾在曠野和以色列百姓立約，曠野是一個重新開始的地方，也是一個希望的象徵，末世的救恩從曠野開始有其神學上的意義。

反思和應用

- 1、在你的天路歷程中，你曾經有過曠野的經歷嗎？你覺得最大的困難是什麼？上帝如何幫助你走過這段路？這段經歷對你有什麼影響？耶穌也曾經在曠野中受到試探，這件事能帶給你甚麼鼓勵和安慰嗎？

二、加利利的傳道人 馬可福音一：14-39

施洗約翰曠野的呼聲拉開了整卷書的序幕，觀眾見到的第一個場景是耶穌在約旦河受洗，在曠野勝過魔鬼的試探，緊接下來，曠野的背景從舞台上消失，出現的是一位僕僕風塵的傳道人穿梭往來於加利利的鄉野村鎮。

天國近了！耶穌宣告一個應驗的時代已經來到，並且呼籲百姓作出回應：「你們要悔改，信福音」，先知盼望彌賽亞拯救的時期已經開始應驗（可一：14-15）；在加利利海邊，耶穌呼召了四位平凡的漁夫來跟從祂，西門、安得烈、雅各和約翰成為耶穌首批的門徒（可一：16-20）；這個小型的巡迴佈道團來到了迦百農，就在一個安息日，耶穌在會堂的教導震驚了到場的人，因為他們從未見過如此帶有權柄的教導，更令人震撼的是，在眾目睽睽之下，耶穌以三言兩語行了一個趕鬼的神蹟，耶穌的名聲因此傳開了（可一：21-28）！就在同一個安息日，耶穌離開會堂，來到了西門的家，並且醫治了西門的岳母；遵守安息日誡命的眾人在日落的時候紛紛前來尋找耶穌，耶穌治癒了各樣的病症（可一：29-34）；然而，耶穌清楚祂的使命不是一位「巡迴醫生」，而是一位「巡迴佈道家」，不同於門徒的期望，耶穌沒有留戀於迦百農的成功，祂行走在加利利各地，宣揚上帝國的福音（路一：35-39）。

事實上，可一：21-34 所記錄的是「迦百農的一天」，它是耶穌日常工作典型的寫照，包含了耶穌在加利利事工所有主要的特質：教導、趕鬼、醫治和宣告，就在這位加利利的傳道人馬不停蹄的服事中，上帝的國悄悄地展開。

主題：耶穌在加利利開始公開傳道、醫病和趕鬼，祂的名聲傳遍四周。

可一：14-20 耶穌開始公開傳道並在加利利海邊呼召四個漁夫跟從祂

一、施洗約翰的事奉和耶穌之間有甚麼連續性？耶穌所傳講的信息是什麼？耶穌的信息和施洗約翰的信息有什麼相似的地方（參可一：4）？門徒所傳的信息是否和耶穌一樣（參可六：12）？他們所傳的信息共同指出了人要如何才能進上帝的國？

二、V.15「日期滿了」是甚麼意思？甚麼是「上帝的國」？此處的「福音」所指為何？

三、耶穌在剛開始傳道時呼召了那四位門徒？祂在那裏以及甚麼場合呼召他們？耶穌對他們有什麼應許？

四、你認為這些門徒是第一次見到耶穌嗎？做耶穌的門徒是否意謂著要捨棄一切財產來跟從祂？參約一：35-51，可一：29，約二十一：3。門徒在這裡捨棄的是甚麼？

註：V.14 此處只是概要指出施洗約翰做為先鋒的角色已經結束，舞台上的主要人物更換，之

後是耶穌公開事奉的階段。參約三：22-30，四福音中僅有約翰記載耶穌的事奉和施洗約翰有重疊的時期。

V.15 「日期滿了」指出一個決定性的時刻已經來到，即可一：2-3 所說，舊約先知所預言和盼望彌賽亞拯救的時期已經來到。新舊約中，「上帝的國」主要是指上帝的統治和掌權，而不是土地、人民或轄區，參但二：37，詩一四五：13，太六：10、33。「福音」是上帝在舊約中所應許關於基督將成就的救恩，宣講「上帝的福音」，就是宣講從上帝而來的好消息，此處的「信福音」是指相信上帝正在耶穌所說、所做的事上行動。

V.16 「加利利海」其實只是個湖，又名「革尼撒勒湖」（路五：1）或「提比哩亞海」（約六：1，二十一：1）。加利利海漁產豐富，漁業相當發達，雅各和約翰並非貧困的漁夫，應該有相當好的經濟條件。

反思和應用

- 1、這段經文告訴我們，耶穌在世界上的使命是甚麼？祂呼召的人物有甚麼特點？
- 2、分享你所相信的「福音」是甚麼？這個「福音」如何改變了你？你認為「跟從耶穌」這句話是什麼意思？若主現在對你說：「來跟從我！」你會怎麼回應？你會像最初的門徒一樣，毫不猶疑地來跟從耶穌嗎？

可一：21-28 耶穌在會堂教導人並且趕鬼，祂的名聲傳遍周圍地區。

五、耶穌和門徒來到了那裏？耶穌在甚麼日子和場合教導人？為什麼眾人對耶穌的教導感到驚奇？

六、在會堂中發生了一件什麼戲劇性的事件？邪靈對耶穌有什麼認識？

七、耶穌如何在這人身上趕出邪靈？祂為什麼斥責邪靈「不要作聲」？

八、眾人對耶穌趕逐污靈這件事有什麼反應？這件事帶來什麼影響？

註：V.21 迦百農是加利利海西北沿岸最重要的一個城市，是耶穌在加利利事奉的據點。「會堂」是猶太人研讀律法、禱告和聚會的地方，耶穌常進出會堂講道，在會堂中教導必須經過會堂主管的邀請或允許（使十三：15），雖然此處是馬可對於耶穌公開出現的首次記載，但在此之前，耶穌應該已經在這個地區活動了一段時間，並且有相當的知名度和受到尊敬，因此祂才可能在會堂中教導人。

V.22 「文士」是通曉律法的人，在耶穌的時代，「文士」的工作是傳授教導妥拉和口頭傳統，文士的教導是衍生式的教導，訴諸於其它權威，耶穌充滿權柄的教導和文士大不相同。

V.24 「上帝的聖者」在舊約中用在某些和耶和華有特別親近關係的人身上，參王下四：9，詩一〇六：16；新約中相似的表達被使用在耶穌身上，參使三：14，四：27、30。此處表達出邪

靈知道這回牠面對的是一個比牠超越的屬靈權勢。

V.25 參可一：34，三：11-12，耶穌命令邪靈住口的動機是為了禁止邪靈透露祂的身分，對此的解釋除了是耶穌有意避開來自邪靈的認證，另外背後的原因和本卷書中「彌賽亞的秘密」有關，耶穌在事奉的初期避免公開自己真正的身分，是為了不想引起誤解而影響到祂的服事。V.27 耶穌在此沒有施行任何「法術」，只用一句簡單的話就讓污鬼離開，這是一件前所未聞的新事。

反思和應用

- 1、耶穌以祂的權柄輕易地制伏了污靈，這件事如何顯露出祂隱藏的身分？
- 2、如果你是生活在一個偶像林立的环境中，耶穌趕鬼的權柄對你有什麼特別的意義嗎？雖然我們已經在光明的國度裏，但仍然有黑暗權勢的攪擾，你如何面對生活中的屬靈爭戰？

可一：29-34 耶穌醫治彼得的岳母並治好許多病人

九、對比之前的趕鬼是在一個公開的場合中進行，這段經文敘述耶穌為彼得岳母治病是在怎樣一個不同的場合？V.32 提到「日落」有何言外之意嗎？V.32-34 的描述和之前在會堂發生的事件有甚麼關係嗎？

十、V.32-34 是一段摘要性的敘述，在馬可福音中許多地方都有類似的記載，參可一：39，三：10-12，六：53-56。這類敘述傳達出了甚麼訊息？

註：V.29 西門和安得烈的家也是耶穌在迦百農的家，耶穌和門徒經常在這裡聚會，參可二：1，九：33。

V.32 猶太人新的一日是從黃昏六時開始，此處可看出百姓是在安息日結束之後才來求耶穌治病。守安息日是敬虔的猶太人最重要的一條誡命，猶太教列出三十九條在安息日不可做的事，包括醫病（除非生命受到威脅），然而耶穌經常在安息日行善，因此被指控違反安息日的誡命，甚至引起法利賽人等的殺機，參可二：23-28，三：1-6。

反思和應用

- 1、從這段經文可看出，群眾聚集在耶穌周遭，其中一個重要的原因是甚麼？雖然醫療不是耶穌來到世界上真正的目的，耶穌卻從不曾拒絕過病人的需要，你認為耶穌這樣做的原因是甚麼？它對你有甚麼影響嗎？
- 2、耶穌沒有依循猶太人「守安息日」的傳統，祂在安息日仍然忙碌地服事有各種需要的人，你如何守主日呢？你認為主日最重要的意義是什麼？

可一：35-39 耶穌走遍加利利傳道和趕鬼

十一、耶穌為什麼要在天未亮的時候就到荒野去禱告？你認為耶穌的禱告和祂馬上要做的決定（可一：38）有沒有關係？眾人都在找耶穌的原因可能是甚麼？

十二、從耶穌和門徒的對話中，你有什麼發現？門徒可能期待耶穌做什麼？他們明白耶穌的想法嗎？耶穌來到世界上的使命是什麼？

註：V.37 眾人尋找耶穌明顯地是為了病得醫治，耶穌並不想被視為一位「巡迴醫治者」，因祂在加利利所要呈現的角色是一位「巡迴傳道人」。在耶穌事奉的早期即可看出，門徒期待耶穌有一番作為，他們並不了解耶穌真正的身份和使命。

反思和應用

1、耶穌在工作「一帆風順」的時候為什麼仍然不忘禱告？我們在逆境的時候很自然會呼求神，在順境的時候則往往忽略禱告？為什麼在順境的時候仍然不能忘記禱告？

2、耶穌最初的門徒並不了解耶穌真正的身份和使命。我們同樣身為耶穌的門徒，不同的是，我們身處在一個救恩完全顯明的時候，我們能否反問自己：我們對耶穌的身分和使命有多少認識？因為認識耶穌，我們有多少的改變？

三、爭議性的人物 馬可福音一：40 至三：6

耶穌走遍加利利各地傳道、醫病、趕鬼，祂的名聲傳遍了周圍地區，表面上看來，耶穌在一開始進入公開服事時即相當成功，事實的另一面是，反對祂的勢力也逐漸成形。本段以五個事件來闡述耶穌所引發的爭論，在這些事件中，反對祂的人物陸續上場。

作者將潔淨麻瘋病人這個神蹟放在五個爭論性的事件之前，因引發耶穌和宗教領袖衝突的因素早已隱藏在先前的這個事件中。耶穌出於憐憫觸摸了一個麻瘋病人，使他得到潔淨，結果是原先躲躲藏藏的麻瘋病人公開露面，到處宣揚這件事，之前公開服事的耶穌為了避開官方的注意，反而躲藏了起來（可一：40-45）；接下來的五個爭論性的事件都發生在迦百農，耶穌醫治了一個癱子，這個醫治神蹟本身並不是重點，引人注意的是，耶穌對這個癱子說了一句令人震驚的話：「你的罪赦了」（可二：1-12）；接下去，耶穌又做了一件令法利賽人和文士跌破眼鏡的事，受人尊敬的夫子竟然和稅吏及罪人同桌共餐（可二：13-17）；耶穌的門徒沒有依循當日的宗教慣例實行禁食，結果受到批評的卻是耶穌（可二：18-22）。

作者接下來記載了兩件耶穌觸犯安息日的事件，首先是耶穌的門徒在安息日摘麥穗，觸犯了在安息日不可收割的禁令（可二：23-28）；緊接著是耶穌本人在安息日的會堂中醫治了一個一隻手萎縮的人，此舉明顯地觸犯了在安息日不可治病的條例（可三：1-6）。

在群眾當中，耶穌是一位受歡迎的人物，在宗教領袖的眼中，耶穌卻是一位覆顛性的危險人物，在耶穌所引起一連串的衝突和爭議之後，他們所隱藏的不安逐漸醞釀成殺機，最終將耶穌送上十字架的正是這群人。

主題：耶穌在加利利的事奉引起爭論和反對。

可一：40-45 耶穌潔淨麻瘋病人。

一、根據舊約的背景，這個麻瘋病人是處在怎樣痛苦的光景中？他對耶穌有信心嗎？為什麼他會說「你若肯」？耶穌如何回應他的請求？

二、耶穌要求痊癒了的麻瘋病人去做什麼事？為什麼？耶穌叮囑他不得宣揚這件事，可能的原因是甚麼？對方是否有遵照耶穌的吩咐？結果如何？

三、根據舊約的背景，耶穌治癒麻瘋病人這件事如何暗示出祂真正的身分？

註：V.40 麻瘋病在聖經中可泛指一切有傳染性的皮膚病，利未記十三至十四章有嚴格的隔離條例，從禮儀上來講，麻瘋病人被視為不潔淨，因此病人要求耶穌使他得潔淨，而非得醫治。病人不能參加正常的社會和宗教活動，聲稱痊癒的病人必須接受祭司的認可，方可重新在猶太人的社會中過正常的生活。麻瘋病人是被社會棄絕的人，身心靈都受創極重，一般人將麻瘋病視為犯罪的懲罰，而且只有上帝才能醫治這病，參民十二：10-15，王下五：19-27。

V.44 福音書中耶穌大多時候都會吩咐得痊癒的病人不得張揚，大多數的看法是，耶穌不希望被人誤解為一位行神蹟奇事的人以及一個民族解放者，那並不是祂來到世界上真正的目的。

反思和應用

- 1、舊約中只有上帝才能醫治大麻瘋，痲瘋病的痊癒有若從死裏復活一樣。痲瘋病得潔淨醫治正是彌賽亞來臨時的一項徵兆，參路七：22，耶穌潔淨痲瘋病人這件事正透露出祂真正的身份是與神同等的神的兒子。
- 2、從痲瘋病人得醫治這個神蹟中，你能窺見彌賽亞國度在將來完全來到時的樣貌嗎？它現在帶給你的希望是甚麼？
- 3、我們生命的光景是否在那些地方類似那位痲瘋病人落在無法脫困的窘境中，你是否願意來到耶穌面前，懇求祂的幫助？耶穌的回答必定是「我肯」。

可二：1-12 耶穌治癒了一個癱子並且宣告祂有赦罪的權柄。

四、這個事件發生在那裏？是在怎樣的一個場合？這個癱子是如何來到耶穌面前的？此處明顯地看出，癱子得醫治是出自誰的信心？

五、耶穌對癱子說了什麼？為什麼耶穌的話會引起文士的議論？這個宣告有什麼重要的意義？

六、V.9-10 你認為是赦罪容易？還是叫癱子起來行走更容易？文士可能會認為那樣更容易？結果耶穌如何順著文士的思路，向他們證明祂有赦罪的權柄？眾人對這件神蹟有什麼反應？

註：V.5 在舊約中只有上帝才有赦罪的權柄，當一個人宣稱他能做只有上帝能做的事，無疑是宣稱自己和上帝同等，而侵犯到上帝獨一的身份（參申六：4），這是十分嚴重的褻瀆罪，耶穌最終被判死刑的原因就是褻瀆罪（可十四：64）。

V.10 耶穌在福音書中常以「人子」自稱，舊約背景參但七：13-14，耶穌不但是天上的人子，有永恆的權柄，祂也是「在地上」的人子，是上帝在地上的代表，和上帝有同樣赦罪的權柄。

V.8-10 耶穌使用的是一種辯論的方法 **Fortiori argument**：一個不可能的觀念卻被認為是更容易的，既然被認定更難的事已發生，因此那更容易的事又怎麼會不可能呢？赦罪（看不見證據）被認為比治病更容易，既然癱子能行走（更難的事），那赦罪就有可能了。這是耶穌對一群懷疑的觀眾所使用的語句效果，並非正確的神學觀念。

反思和應用

- 1、耶穌宣稱祂有赦罪的權柄，這樣的宣稱間接暗示了祂真正的身份，群眾前來跟隨耶穌，他們最主要的動機是病得醫治和脫離邪靈的綑綁，卻不知耶穌來到世界上最主要的目的是醫治人屬靈上的疾病。
- 2、你是否願意像癱子的朋友一樣，憑著信心，不嫌麻煩地將你的朋友帶到耶穌面前？你認為「病得醫治」和「罪得赦免」那樣更重要？為什麼？

可二：13-17 耶穌呼召稅吏利未跟從祂並和罪人一起吃飯。

七、耶穌這次呼召的是一個甚麼身份的人？此人對耶穌有什麼回應？他在跟隨耶穌以後做了什麼事？

八、文士為了什麼事批評耶穌？為什麼？耶穌與稅吏和罪人一起吃飯有什麼特別的意義嗎？

九、耶穌告訴眾人，祂來到世界上的使命是甚麼？V.17「義人」指的是那種人？在這段經文中，有誰是所謂的「義人」？你認為這樣的「義人」進入神國的阻礙是甚麼？

註：V.15 耶穌時代的稅吏因為是替羅馬政府工作，並且稅吏經常敲詐勒索，因此十分受到人們的鄙視和憎惡，猶太文獻中將稅吏視為罪人，他們和強盜以及罪犯被歸在一類，都是禮儀上不潔淨的人，猶太人認為結交罪人會沾染不潔，凡是遵守律法的人都應該避免。

V.16 法利賽人是耶穌時代主要的宗教黨派，他們嚴格地遵守成文的摩西律法，並視口傳律法為金科玉律，在百姓當中深受尊重，大多數的文士都屬於法利賽派。

耶穌所凝聚的新團體包括了被社會所唾棄的邊緣人物，這個新團體彰顯了天國饒恕和接納的本質，耶穌和罪人一同坐席的畫面是將來彌賽亞筵席的預表。

反思和應用

1、耶穌主動和罪人接近，接納社會中被排斥的人，耶穌以行動告訴我們，彌賽亞國度的本質是甚麼，我們身為國度的子民，更應該效法耶穌，接納和關懷社會中的邊緣人物和弱勢族群（勞工、外勞、殘障…等）。

可二：18-22 法利賽人質問耶穌為何祂的門徒不禁食。

十、耶穌的門徒為了甚麼事受到責備？耶穌如何為門徒辯護？耶穌口中的新郎隱喻的是誰？賓客又是誰？為什麼門徒現在不需要禁食？他們什麼時候才需要禁食？

十一、V.21-22 提及的兩個比喻是甚麼意思？有什麼象徵性的意義？耶穌所傳天國的信息為什麼和當日法利賽人的宗教傳統無法相容？

註：V.18 在耶穌的日子，敬虔的法利賽人每週禁食兩次，施洗約翰在世時刻苦己心，經常禁食，他的門徒顯然繼承他的作法。

V.19 舊約中常將神比喻做新郎，參賽五十四：5-6。婚筵在舊約中預表天國的筵席，耶穌以婚禮作為比喻，宣告天國已經來到，而祂自己就是婚禮中的新郎，祂的事工帶給人喜樂和盼望，這應該是一個歡慶的日子，耶穌的門徒正活在這樣的光照下，因此不需要禁食。猶太人以婚

筵象徵彌賽亞的筵席，耶穌有可能在暗示祂就是彌賽亞，彌賽亞的新紀元已經來到。

V.20「帶走」的希臘文有用暴力的意思，故指向耶穌的受難。

V.21-22 將未曾下水過的新布補在舊衣服上，新布會收縮而撕裂舊衣服，將正在發酵的新酒裝在已經失掉彈性的舊皮袋中，會將皮帶脹破。舊的皮袋和布指的是法利賽人和文士的教導，包括神學以及實踐，新酒和新布用來比喻耶穌所引進天國的信息。耶穌以這兩個比喻式的警句點出，祂所帶來天國激進的信息和現存的社會以及宗教形式絕不能相容，若試圖妥協，必定會導致破壞性的後果。

反思和應用

1、耶穌以婚筵來比喻，當門徒和耶穌在一起的時候不需要禁食，因為那是應該歡慶的日子。當你信主以後，你是否常經歷到在主裏的喜樂和滿足呢？

2、在你信主以後，有那些舊有的思想、生活方式和個性是你覺得需要改變的？為什麼？它們和基督徒的信仰有什麼衝突嗎？你是否願意依靠主來改變自己？

可二：23-28 法利賽人質問耶穌的門徒在安息日摘麥穗。

十二、耶穌的門徒在安息日做了甚麼事情？這件事引起法利賽人的指責，主要的原因是甚麼？

V.26 耶穌的辯護該作何解釋？

十三、V.27 耶穌對安息日做了怎樣的結論？從其中可看出，安息日的目的是甚麼？「人子是安息日的主」是什麼意思？這句話如何暗示出耶穌的身份？這句話會導至什麼後果？

註：V.23 守安息日原是摩西律法中十誡的第四誡，目的是要以色列人追想神創造萬物的作息，讓人和牲畜可以在這天休息，並且記念神拯救他們出埃及這件事，以守安息日作為神和他們立約的記號。安息日原是一個喜樂的日子，耶穌時代的文士和法利賽人卻為安息日定下許多繁瑣的禁例，將安息日變成人的重擔。按照法利賽人的傳統，安息日有三十九條不可做的事，摘麥穗並不違法，然而這個動作相當於收割，卻是安息日禁止做的工作之一。

V.25-26 耶穌引用大衛的例子作答（參撒下二十一：1-6），大衛觸犯禮儀的規定卻未被定罪，法利賽人在此對耶穌的指控豈不是太墨守成規了。

V.27 舊約中耶和華設立安息日，安息日被稱作「雅威的安息日」（參出十六：25）、「我的安息日」（參出三十一：13），惟獨神是安息日的主。耶穌這句話「人子是安息日的主」是把自己等同於創造者的地位，所以祂明白創造主設立安息日的心意，因此祂有權柄詮釋安息日。

反思和應用

1、耶穌宣稱祂是「安息日的主」，這句話再次暗示出耶穌真正的身份，然而不但沒有人留意或正視祂的宣告，反而更加深了法利賽人對祂的敵意而埋下殺機。

2、耶穌復活後，基督徒開始守主日，你如何安排主日的作息活動？你認為守主日的原則應該是什麼？有什麼事是不合適做的嗎？

可三：1-6 耶穌在安息日治好了一個人萎縮的手。

十四、這件事發生在那裏？在一個甚麼日子？此處窺探耶穌的「眾人」可能是那些人？他們為什麼這樣做？從他們的舉動是否可觀察到耶穌目前的處境？

十五、耶穌對這個手萎縮的人做了甚麼？在這個安息日中，是誰在行善？誰在行惡？找出這兩個對比。耶穌認為安息日的原則是什麼？法利賽人的問題出在那裏？

十六、自二：1 至三：6，耶穌引發了那些爭論？這一連串的事件終於導至了什麼結果？

註：V.2 安息日和守割禮是猶太人作為上帝子民最重要的兩個標記，犯安息日做工的罪是屬死罪，參出三十一：14-15。病人除非有性命攸關的危險，才可以在安息日施救，顯然地，這個病人並沒有生命的危險。耶穌一再地破壞安息日，嚴重冒犯了敬虔的宗教人士，將自己推向險境。

V.6 希律黨人指的是那些支持大希律的一夥人，福音書中他們經常和政治立場不同的法利賽人合作對付耶穌。

反思和應用

1、耶穌在安息日違背律法施行醫治，這件事啟示出，耶穌的國度看重的是甚麼？是拘泥不變的傳統重要？是宗教的外表重要？還是愛心重要？你曾經有過這一類的衝突嗎？耶穌的做法是否為你指出了一個原則和方向？

四、圈內人和圈外人 馬可福音三：7-35

耶穌在加利利的事奉有一個重覆出現的主題，就是耶穌的名聲傳遍了加利利各地。然而耶穌雖然受到群眾的歡迎，卻也引起了宗教領袖強烈的敵對，甚至想將耶穌置於死地，這兩種不同的勢力始終交錯在耶穌的一生中。

或許是要避開法利賽人的注意和群眾的壓力，耶穌暫時退避到加利利海邊，然而耶穌醫病和趕鬼的名聲仍然不斷吸引群眾從各處前來尋找祂，出於憐憫，耶穌一一治好了他們（可三：7-12）；是時候了！耶穌從跟隨祂的眾人中揀選了十二個人，這十二個人將成為這個彌賽亞群體的核心人物，親自接受耶穌的門徒訓練，並在將來承接耶穌的使命（可三：13-19）。

對耶穌的支持來自民間的百姓，以十二位新設立的使徒為代表，而反對耶穌的聲音除了從宗教領袖而來，甚至連耶穌的家人也不贊同祂。耶穌的家人以為祂瘋了，他們從拿撒勒前來找到耶穌，想攔阻祂；當從耶路撒冷下來的文士誣蔑耶穌被鬼附時，耶穌以兩個比喻宣示祂的趕鬼正是證實了上帝國的臨到，並且嚴厲警告這些褻瀆聖靈的人將被永遠的定罪，因為他們將聖靈的大能歸於魔鬼的工作（可三：20-30）。

耶穌的家人前來找祂，耶穌沒有歡迎他們，作者以一幅生動的畫面來描述兩個對比的群體，站在門外的雖然是耶穌肉身的家人，卻在神國的門外；在屋內，環繞在耶穌四周的人形成了神國的新子民；耶穌重新定義了何謂「家人」，「家人」就是遵行上帝旨意的人，屬靈的關係是永久的，那樣的關係勝過了肉身的關係（可三：31-35）。

凡是對耶穌信息做出肯定回應的人都是耶穌的家人，不論種族、性別、階級；否認耶穌的結果就是站在門外，成為圈內人或圈外人取決於對耶穌的回應。

主題：耶穌設立十二位使徒以及祂的服事引起不同的反應。

可三：7-12 人群從四面八方前來加利利海邊尋求耶穌醫治

一、從上文的觀察，耶穌退到海邊去可能的原因是甚麼？根據這段經文，耶穌的名聲廣傳到那些地區？耶穌工作的內容主要是甚麼？為什麼耶穌再三囑咐污鬼不可以將祂宣揚出去？

二、你認為耶穌為什麼會受到廣大的歡迎？群眾前來尋找耶穌真正的動機是什麼？

註：V.12 參可一：34、44，五：34，七：36，八：26、30，耶穌不只禁止污鬼和被治癒的人，甚至還吩咐門徒不得「宣揚」祂的身分。當日的猶太人對彌賽亞的理解和期盼是屬於政治的層面，而耶穌來到世上的目的卻是為了拯救世人脫離屬靈的黑暗，耶穌不希望世人將祂誤解為政治解放者或神醫，進而影響到祂真正的使命。

反思和應用

1、這段摘要敘述耶穌醫病和趕鬼吸引了許多人跟隨祂，然而耶穌來到世界上最重要的使命卻是宣揚使人罪得赦免的福音。現今的教會是否有歷史重演的現象？你參加過醫治特會嗎？你認為大多數的人前來參加特會的動機是什麼？是希望罪得赦免或病得醫治？這段經文提醒我

們基督徒最重要的使命是甚麼？

可三：13-19 耶穌在山上揀選了十二位使徒

三、耶穌揀選了十二個人，祂給了他們甚麼名稱？這個名稱的含意是甚麼？「十二」這個數目有什麼象徵性的意義嗎？

四、耶穌揀選了那十二個門徒？從他們的身份、個性和職業來看，這些門徒是一群怎樣的人？

五、耶穌揀選這十二位使徒有那兩個目的？為什麼祂所揀選的使徒必須常和祂同在？他們的使命是甚麼？他們所做的是否和耶穌一樣（參可一：39）？

註：V.14「使徒」的希臘文在新約的意思是一位「報信者」，差派他的人給予他所有的權柄，他代表差派他來的那一位，接待他就等於接待他所代表的主人，這個字的重點在差派的人。十二位門徒的數目象徵以色列的十二個支派，具有以色列得恢復的觀念，耶穌所揀選的這十二位門徒將是「新以色列」（一個更新的以色列，亦即包括外邦人在內的彌賽亞國度）的核心人物。

反思和應用

1、耶穌所揀選的十二位使徒是各式各樣的平常人物，卻蒙主揀選，被主使用，這個事實幫助我們對國度的本質有甚麼認識？

2、你是否在服事中會感到乏力或迷失方向？使徒在出去傳道以前必須先接受耶穌的教導，並且和耶穌有親密的團契，這件事說明了甚麼？

可三：20-30 文士污蔑耶穌是靠鬼王趕鬼

六、這段敘述一開始的時候如何描述耶穌經常度過的一天？耶穌的家人為什麼從拿撒勒來到迦百農？他們想做甚麼？

七、V.22 這些指控耶穌的文士是從那裏來的？它暗示了什麼？文士誣告耶穌的罪名是什麼？他們所以會這樣做，可能的原因是甚麼？

八、耶穌如何反駁文士的指控？耶穌說的這兩個比喻是什麼意思？在耶穌的事奉中，趕鬼最重要的意義是甚麼？

九、V.29 此處的「褻瀆聖靈」指的是什麼事？這樣做的人會有甚麼結局？為什麼褻瀆聖靈的人永不得赦免？

註：V.21 耶穌的親屬聽見就「出來」要拉住祂，此處「出來」指的是他們從拿撒勒來到迦百農，因為他們在家鄉聽見了耶穌所做的事情，可能是為了要保護耶穌（緊接下文出現了來自耶路撒冷的威脅），所以前來阻止祂繼續傳道。

V.22 之前耶穌所遇到的反對都是來自加利利的文士、法利賽人和希律黨人，現在出現了來自耶路撒冷的宗教勢力的介入，可看出耶穌在百姓中間的聲望和影響力已經延及聖城耶路撒冷，為了避免使百姓繼續受到影響，因此對方必須積極採取行動，甚至不擇手段誣告耶穌。「別西卜」是鬼王的名字。

V.23-26 耶穌以第一個比喻強調一個國家或家庭若發生內鬥必站立不住，以此推理，撒旦不會自己攻打自己，若撒旦的失敗（耶穌趕鬼無往不利）不是出於內鬥，必定是有外力的介入。

V.27 比喻中的壯士是指撒旦，被撒旦綑綁的人有若撒旦的所有物，這個比喻點出唯有上帝超自然能力的介入才能制伏撒旦，解救出被牠綑綁的人，耶穌趕鬼無往不利，證明了上帝的國度已經在耶穌的事奉中臨到。

V.28-29 耶穌趕鬼成功是出於聖靈的能力，褻瀆聖靈的人無法領受聖靈的光照，他和上帝的關係會受到攔阻，自然也得不到赦免。耶穌說這句話的目的是在強調褻瀆聖靈之人的命運，目的在警告那些處心積慮反對耶穌的人。

反思和應用

1、趕鬼在耶穌的服事中相當重要，它是神國臨到的一個徵兆，當上帝的大能介入的時候，撒旦的勢力開始瓦解，這件事也透露出耶穌的身分，令旁觀的人不得不思考，耶穌究竟是誰？祂勝過撒旦的權能到底是從那裏來的？

2、基督徒的生活會遇到各樣屬靈的爭戰，你最近正面臨任何的屬靈爭戰嗎？耶穌在屬靈的爭戰中得勝，做為耶穌的門徒，我們是否有信心打贏這場爭戰？我們的信心是從那裏來的？

可三：31-35 凡是遵行上帝旨意的人才是耶穌真正的家人

十、這件事發生在一個怎樣的場合？你如何看待耶穌對家人的態度？在這樣的場合中，耶穌要強調的是什麼？

十一、在這段經文中，有那兩組人形成明顯的對比？他們的差異在那裏？誰是耶穌真正的家人？他們有什麼共同的特質？

反思和應用

1、上帝國度中的子民有甚麼共同的特質？你的教會是由這樣的一群人所組成的嗎？我們是否留意到，有些人常在教會出現，卻並沒有真正在神的家中？我們如何幫助他們進入神的家中？

2、你的教會或小組是你屬靈的家庭嗎？在這個家中，你是否真實地經歷到家人般的親密關係？或是還有一些困難需要突破？分享你的感恩和代禱。

五、神國的奧秘 馬可福音四：1-34

當耶穌在百姓中的聲望愈來愈高時，來自宗教人士的反對也愈演愈烈，為什麼人們對耶穌有如此不同的反應？因為耶穌所引進的神國是個奧秘。本章一開始就是耶穌自己以撒種的比喻揭開了這個奧秘。

為了和擁擠的群眾隔開，耶穌坐在海中的小船上用不同的比喻教導眾人，其中最重要的比喻是一個關於撒種的比喻，撒種的人將種子撒在不同的土地上，之後得出了完全不同的結果（可四：1-9）；門徒雖然受教耶穌一段時日，他們卻無法明白耶穌經常所講的比喻，因此，耶穌引用了一段先知的話對他們解釋祂用比喻教導的目的（可四：10-12）；為了解答門徒的困惑，耶穌對門徒詳解撒種的比喻，原來上帝的道落在不同的心田中會產生完全不同的反應（可四：13-20）；比喻是為隱藏真理或是顯明真理？耶穌以四句警句似的格言澄清了這個矛盾和疑慮，比喻基本的目的是要使人容易明白困難的事情，雖然人目前無法完全明白耶穌所說關於神國的奧秘的比喻，但有一天這個奧秘會完全的顯明出來，現今人對這些比喻理解的深淺多寡是取決於自己是否用心聆聽（可四：21-25）。

接下去，耶穌以一粒種子生長的比喻說明神國驚人的成長能力，雖然人在目前無法洞察出上帝的國已經來到，然而神國正以無比的潛力在成長中（可四：26-29）；更令人震驚的是，雖然神國目前有若一粒芥菜種子般的渺小，但有一天，它將會長成一棵令人嘆為觀止的巨樹（可四：26-32）；耶穌用許多這一類的比喻，按照門徒所能理解的程度，教導他們關於神國的奧秘（可四：33-34）。

神國最大的奧秘就是它已經來到了，人們卻視而不見，神國的奧秘就是耶穌以及祂所帶來的啟示，凡有耳可聽的，就應當聽！神國的奧秘向凡是有耳又有心的人完全敞開。

主題：耶穌以比喻將神國的奧秘啟示出來。。

可四：1-9 耶穌在海邊以撒種的比喻教導眾人

一、耶穌為什麼坐在船上教導眾人？祂的對象是那些人？祂如何教導他們？耶穌以那一句話開始和結束祂的比喻？耶穌要祂的聽眾留心什麼？

二、在這個比喻中，撒種的人將種子撒在那些不同的土壤上？落在不同土壤上的種子各有什麼不同的結局？這個比喻和上文（前二章）有甚麼關聯性？在所有的比喻中，這個比喻為甚麼特別的重要（可四：13）？

註：V.2 七十士譯本中的「比喻」這個字是譯自希伯來文的 *masal*，在舊約中，*masal* 這個字代表了先知性的圖畫、警句、謎語、箴言…等。福音書中耶穌常用比喻來說明有關神國的事，耶穌習慣用生活中一般人熟悉的事物作為比喻的工具來幫助人理解神國的奧秘。耶穌的比喻不僅要引導人進入認知的層面，並且呼召人在意志和行動上作出回應。

V.3 摩西在申六：4 對以色列人宣講「示瑪」，起始時也是以一個命令的語氣呼籲「以色列啊，

你要聽！」。

反思和應用：

- 1、耶穌在海邊用比喻教導眾人的一幕對我們有甚麼啟發嗎？耶穌教導的場合、對象和方法可以如何靈活應用在我們的服事中？
- 2、「有耳可聽的，就應當聽」！耶穌的比喻經常帶有相當的急迫性，並且挑戰聽眾立刻作出回應，聽而不聞的後果是十分可怕的。耶穌今天仍在呼召人們，認真思考神的話，快快做出正確的回應，因為時日不多，錯過了神的救恩是生命中最大的損失。

可四：10-12 耶穌向門徒解釋祂用比喻教導的目的

三、門徒了解耶穌平常所說的比喻嗎？他們發問的動機是什麼？

四、「神國的奧秘」指的是什麼？人可以靠自己的聰明智慧去理解嗎？

五、可四：11「你們」和「外人」是指那兩種人？為何有這種差別待遇？耶穌用比喻的目的是有意將真理向「外人」隱藏嗎？「比喻」真正的目的是什麼？

註：V.10「比喻」是複數形式，可見門徒的發問並不是單指撒種的比喻，還包括了其它的比喻。「門徒不明白」是馬可福音中一個重要的主題，作者在可四：13中第一次記下門徒不明白耶穌的教導。

V.11 對猶太人來說，神的國度終將在歷史中體現並非一個秘密，所謂「奧秘」是因耶穌所傳神國的信息和猶太人所理解的「神國」有完全不同的內涵，是他們所無法理解和認同的。「叫…知道」可譯作「被給予」，希臘文文法是個「神性的被動式」，指出主使者是上帝，天國的奧秘已經透過耶穌被上帝啟示出來。人靠自己的聰明才智無法明白神國的奧秘，惟有憑信心接受上帝的啟示。

V.12 引用賽六：9-10，先知描述一群不接受先知話語的以色列人，他們硬心、悖逆又不信，他們雖然聽了，卻不明白。學者對這節經文有許多不同的解釋，最好是將這節經文放在第四章整個文脈中來看，耶穌以比喻教導的基本要旨是為了顯明真理，而非隱藏，「凡事就用比喻」不宜看作有負面的目的，而應將其放在比喻一般性的目的（正面的含意）之內來理解。這兩節經文的上下文強調的是聽者不同的反應，賽六：9-10在這裏更加強了其中一個重點，就是耶穌的信息會受到冷漠的對待和拒絕。

反思和應用

1.對於第一世紀的猶太人而言，耶穌所傳的信息所以會是個奧秘，是因為耶穌所引進的神國和他們所期盼的不一樣。你認為今天許多人所期待的「福音」是甚麼？有那些因素會使現代人拒絕基督徒所傳的福音？

可四：13-20 耶穌對門徒解釋撒種的比喻

六、撒種的比喻中的種子指的是甚麼？四種土地代表了那四種人？這四種人可歸類成那兩類？「道」在其中的一類人身上沒有長久的果效，有甚麼不同的原因？「道」在那一類人身上能產生真實的果效，這樣的人有什麼特別的表現？

七、同樣是聽道，為什麼聽的人會有如此不一樣的反應和結局，你以為這是上帝揀選的旨意嗎？或是人需要為自己的選擇負責？

註：V.14「撒種的人」未被認定是什麼人，「種子」是指耶穌的教導，這個比喻的重點是在於不同種類的泥土（人的心田）所產生不同的結果，泥土所得到的種子都是一樣的，「如何聽」造成了不同的結局。

反思和應用

1、耶穌時代的猶太人認為當神國以大能臨到的時候，無人能夠抵擋。耶穌所引進的天國有許多猶太人無法理解的奧秘，其中之一就是，人可以拒絕天國。同樣的福音在不同的人心中生出不同的回應，雖然我們無法完全理解為什麼人心會有不同的反應，但是可以確定的是，人必須承擔自己的決定所帶來的後果，並且為自己的決定負責任。

2、你的心田比較接近那一種土壤？這個比喻對你的提醒是什麼？在你傳福音的經驗中，當你遇到不願意接受的人，通常他們最大的阻礙是什麼？你可以從這個撒種的比喻中發現一些線索嗎？

可四：21-25 耶穌對門徒講解燈和量器的比喻

八、燈的功用是什麼？此處的「燈」指的是什麼？這個燈的比喻重點在那裏？

九、可四：24-25 耶穌以兩句警句似的格言來鼓勵和警告祂的聽眾，對耶穌的信息有不同回應的人會得到怎樣不同的結果？

註：V.21-25 出現了四個警句似的格言，這四句格言出現在符類福音中不同的上下文中時有不同的意義。

V.21-22 燈的作用是要儘可能地給予亮光，從此處的上下文來看，這裡的燈所帶來的亮光應該是有關神國奧秘的啟示，光不應該被隱藏，神國的奧秘如今雖被掩藏，但終必彰顯出來，而這正是耶穌講比喻的目的。

V.24-25 的警句可以用在許多不同的場合而帶出不同的含意，基本上是一個互惠的原則，以公平為基礎，不過上帝的原則卻超越公平，那些用心聽耶穌講比喻的人，他們所得到的祝福會超過互惠原則的限制，而那些對耶穌比喻沒有回應的人則得不到任何的祝福。

反思和應用

1、除非出於上帝的啟示，無人能理解神國度的奧秘，求神給我們能聽的耳，能明白耶穌所教

導神國的奧秘。縱使神的國度在過去和現在被誤解或拒絕，有一天必要完全的顯明，你有這樣的確信嗎？這樣的信心對你現在的生活有甚麼影響嗎？

2、神的恩典超過了一分努力一分收穫，不論在讀經、禱告或服事，往往我們的收穫會超過我們所付出的，你有這樣的經歷嗎？耶穌曾經警告門徒：「沒有的，連他所有的也要奪去」，這句話對我們的警告是什麼？你會如何應用這句話在你身上？

可四：26-29 耶穌以種子長大的比喻形容神國的成長

十、這個比喻如何描述種子的成長？它和神國的成長有什麼類似的方面？這個比喻所要強調的是什麼？

註：在現實生活中，農夫不可能不勞而獲，門徒也不可能對神國的建立不需付出任何努力。這是一個有關神國本質的比喻，聚焦在神國的能力，無所作為的農夫只是這個主題的背景。在這個比喻中所啟示的神國的奧秘就是，在耶穌的事奉中，神國已經來到，雖然表面上沒有明顯的動靜，但就像一粒種子，充滿生命的潛力，悄無聲息地成長，有一天豐收將會來到，然而它是在上帝的時間以上帝的方式來到，並非根據人的邏輯或藉著人的努力。

反思和應用

1、上帝的國度有如種子，它包含了生命成長的潛力和法則，國度的本質之一就是雖然它貌不驚人，卻有驚人的成長潛力，基督徒的生命亦是如此，雖然我們不過是瓦器，但靠著聖靈的能力，我們屬靈的生命卻能夠一天天地長大成熟。你曾經為自己或是服事感到灰心嗎？這個比喻告訴你什麼？

可四：30-32 耶穌以芥菜種的成長比喻神國的特質

十一、芥菜種的特點是什麼？作者用芥菜種的成長來比喻上帝的國，他要強調的重點是什麼？

註：芥菜的種子極端微小，但卻在一年內可以長到三米（甚至超過三米）的高度，這是十分驚人的，因此在格言中常用芥菜的種子來比喻十分微小的東西。這個比喻將焦點放在一個強烈的對比，一個不起眼的開始和最後令人震撼的結果。神國起始就像芥菜種一樣微小不引人注意，但將來神國完全實現時，它所彰顯的偉大榮耀將令人嘆為觀止。

反思和應用

1、這個比喻所啟示神國的奧秘是：神國的特質是它的起頭雖然渺小卑微，它的結局卻驚天動地。神國起始於耶穌所聚集的一小群平凡的門徒，而在將來神國完全實現時，它所彰顯的無比的榮耀將會是我們完全無法想像的。

2、基督徒生命成長的改變常令人難以置信，你在自己或別人身上曾經看到因為信主而帶來的驚人改變嗎？請分享。

可四：33-34 耶穌經常用比喻講道

十二、「聽」這個字在第四章的比喻中一共出現了幾次？作者再次提到人們「聽」的能力差異很大，為什麼會這樣？他可能是要提醒讀者什麼？

十三、耶穌只用比喻對外人講道嗎？對那些人祂會進一步地講解？

註： V.33-34 是作者對耶穌教導方法所做的摘要，而非耶穌這段講論的總結，所要表明的是「比喻」是耶穌經常所使用的一種教導方法。

V.33 表明了本章耶穌所說的比喻只是許多比喻其中的一部分，「他們」是指一般的群眾。

V.34「若不用比喻，就不對他們講」只是一般性的陳述，不宜解釋作耶穌在加利利各地都是以不加解釋的比喻來教導人，然而耶穌在外的確有以比喻教導人的名聲。「門徒」原文是「他自己的門徒」，所指的應該不只是十二位門徒，而是包括和耶穌本人有個人關係的人，應是和 V.10 同樣的一群人。

反思和應用

1、凡有耳可聽的，就應當聽！凡有心尋求的，必定尋見。耶穌進一步教導有心明白神國福音的門徒，應了「凡有的，還要給他」這句格言。你覺得聖經很難明白嗎？你相不相信若有心追求真理，上帝會引導你？

2、耶穌使用比喻作為教導的方法，祂的基本目的是要闡明神國的福音，並且要求聽眾作出回應。這件事提醒我們，我們研讀聖經的目的不僅是要明白所信的，最終的目的是要活出聖經的教導，亦即遵行神的旨意。

六、耶穌是誰？ 馬可福音四：35 至六：6

神國的奧秘和「耶穌是誰」密不可分。這一位謎樣的人物到底是誰？祂教導的權柄是人聞所未聞的，祂以大能趕逐污鬼，祂治好了各式各樣的病人，一方面，祂廣受歡迎，另一方面，有一小群人卻密謀想除掉祂，這樣的一位人物到底是誰？

之前，耶穌在各種場合的教導、醫病和趕鬼所彰顯出的權柄已經透露出祂的身份，接下來，作者以環繞著加利利湖的四個神蹟對耶穌獨特的權柄有更深的啟示。首先，耶穌在狂風大作的加利利海面上以一句斥責令風浪止息，這個「自然神蹟」彰顯出祂有超越大自然的權柄，讓門徒在驚嚇中思及耶穌權柄的來源（可四：35-41）；接下來，作者仔細精彩的描述在加利利湖東岸外邦人的地區，耶穌行了一個趕鬼的神蹟，彰顯出祂有主宰邪靈勢力的權柄（可五：1-20）；緊接著，作者以他著名的三明治的結構記載了兩個神蹟事件，耶穌醫治了一個患血漏的女人，彰顯出祂醫治的大能，不但如此，祂甚至使一個管會堂的女兒從死裡復活，彰顯出祂有超越死亡的權柄（可五：21-43）。

是誰能擁有這樣獨特的權柄？雖然眾人無法認出耶穌真正的身份，然而耶穌畢竟受到群眾的歡迎和接納；當耶穌來到祂的家鄉拿撒勒時，卻沒有人以為祂是榮歸故里，祂受到鄰里的藐視和厭棄，以至於耶穌將自己比作舊約中不被尊榮的先知（可六：1-6）。

拿撒勒人耶穌究竟是誰？祂是一位平常的木匠？或是神的兒子？啟示仍在隱藏性的階段，但有一天，在十字架上，這個奧秘將完全顯明。

主題：耶穌行使四個神蹟彰顯出祂的權柄和身份

可四：35-41 耶穌在海上平靜風浪彰顯祂有超越大自然的權柄

一、門徒和耶穌乘船要去那裏？途中發生了什麼事？門徒有什麼反應？耶穌做了什麼？

二、耶穌為什麼責備門徒？你認為門徒被罵得冤枉嗎？門徒為什麼在風浪平息之後卻仍然害怕？根據你的觀察，他們對耶穌有多少認識？這個神蹟最重要的意義是什麼？

註：V.35「那邊」經常是指加利利湖的東岸，大部分是外邦人居住的地區。加利利湖是個盆地，位於海平面六百八十呎以下，湖的四周除了南邊和西北邊，幾乎是在群山的環繞之下，山上傾注下來的冷空氣和湖面上的暖空氣所形成的溫差常會瞬間引起強風。舊約中，惟獨耶和華能使海上的風暴平靜，參詩六十五：7，八十九：9，耶穌在此使風浪平息就好像舊約中的耶和華一樣。

V.41 耶穌只用兩個字就使風浪平息，祂的話語帶有上帝的權能，門徒所以感到害怕，是因為在他們的觀念中，只有創造風和海的上帝才有掌控大自然的權柄。

反思和應用

1、耶穌不但是慈愛溫柔的主，使憂傷受創的心靈得到安慰，祂也是掌管海洋陸地，超越大自然的萬王之王。這個神蹟除了使你認識到耶穌真正的身份，它是否會使你對耶穌有更深的敬

畏？當你對耶穌的大能和權柄有更深的認識時，你是否會更加的信靠祂？

可五：1-20 耶穌在格拉森治好了一個被污靈附身的人

三、這個事件是在那裏發生的？作者如何描述這個被污靈附身的人？他看到耶穌時有什麼反應？他如何稱呼耶穌？他懇求耶穌什麼？耶穌答應了嗎？結果如何？

四、格拉森的眾人害怕的原因是甚麼？他們為什麼要求耶穌離開？從此處可觀察出，他們真正關心的是什麼？耶穌所關心的和他們有什麼不一樣？

五、被鬼附身的人在痊癒之後對耶穌提出什麼要求？耶穌吩咐他去做什麼？他遵從了嗎？為什麼耶穌在許多時候囑咐人不可宣揚祂所做的工作（參可一：44，五：43，七：36，八：26），卻在這裏鼓勵這個人公開為祂作見證？

六、這個神蹟如何彰顯出耶穌的權柄？它最重要的意義是什麼？

註：耶穌在加利利的初期事奉中，「趕鬼」扮演了一個重要的角色，這段是福音書中有關耶穌趕鬼最著名的一段記載，不僅因為它在描述上的生動和仔細，也因為它是發生在外邦人的地區，故事結尾時，耶穌事工的影響甚至延伸到外邦人的一個主要區域低加坡里，使我們認識到一件事實，就是猶太人的彌賽亞事工最終必擴展到猶太人的圈子之外，接近馬可福音第一幕結束時，這個趨勢將更加明顯。

V.7「至高上帝」在舊約中是外邦人對以色列的神所用的稱呼，表示耶和華的權能高過其它外邦的神明，邪靈對耶穌有超自然的洞察力，因此能認出耶穌和這位至高上帝之間的關係。

V.9「群」這個字的原文在奧古士督的時候被用在指稱一個羅馬軍團，約有四千到六千人，這裏意指群鬼的數目眾多，也可能超過二千頭豬的數目。

V.19 耶穌在許多時候會命令人對祂的工作或身份「守密」，參可一：44，五：43，七：36，八：26，此處卻有一個明顯的對比，祂鼓勵此人公開作見證，造成這樣的區別，主要是因為耶穌在猶太人中間的顧慮在外邦人中不存在。

反思和應用

1、耶穌趕鬼是上帝國度臨到的一個記號，它顯示出撒旦的勢力開始傾毀，此外，趕鬼神蹟最重要的意義是基督論，它啟示出耶穌的作為是出於神的大能，祂是從神來的。

2、人的生命十分寶貴，遠勝於物質，這是耶穌的價值觀，它也是你的價值觀嗎？你認為我們的社會是否有這樣的價值觀？

3、曾經被鬼附的人在得到釋放以後，他到處宣揚耶穌為他所做的事。你曾經受到罪的捆綁嗎？當耶穌拯救你得到自由釋放之後，你是否曾經向你的親友見證主為你所做的事？

可五：21-43 耶穌以兩個神蹟彰顯祂有勝過疾病和死亡的權柄

七、管會堂的在那裏找到耶穌？他來求耶穌什麼事情？他的態度如何？在耶穌和他同去的路上發生了什麼事？

八、作者如何描述這個患了血漏的婦人？當有一天她在人群中見到耶穌時，她做了什麼事？結果如何？

九、你認為耶穌從眾人中找出這個女人可能有什麼特別的用意嗎？耶穌對這個女人說了甚麼？你認為這個女人得醫治最主要的因素是甚麼？只要有信心就一定會得到醫治嗎？

十、從那裏可看出，這個管會堂的女兒的確是死了？有任何人還會對這個女孩懷抱著希望嗎？現場有許多不同的人物，你認為當他們目睹這個死人復活的神蹟之後，他們可能會受到甚麼衝擊？這個神蹟最重要的意義是什麼？

註：V.22「管會堂的人」是專門管理猶太會堂的人，一般來講，他一定是一位在地方上受到相當尊重、有地位的人。

V.25「血漏」是婦科疾病，利未記十五章記載該注意的潔淨規定，女性在經期（一般以七天計算）及血漏的時日中都算是不潔淨的人，無法參加宗教和社會活動，若長期罹病就等於是一個被社會排斥的邊緣人。

V.39「是睡著了」，耶穌在此使用象徵性或修飾性的語言，旁觀者的嘲笑顯示了一件事實，就是這個女孩已經死了是一件再清楚也不過的事了。

反思和應用

1、這兩個神蹟彰顯出耶穌有醫治的大能和超越死亡的權柄，不同的神蹟繼續不斷地啟示出耶穌彌賽亞的身分，作者藉著耶穌的神蹟奇事一步一步地揭開「耶穌是誰」的答案。

2、請分享你信的是甚麼？這樣的信心今天是否仍繼續在你的生命中成長？耶穌說：「不要怕，只要信」。睚魯怕的是什麼？你的害怕又是什麼？耶穌這句話能幫助你嗎？

可六：1-6 耶穌被自己家鄉拿撒勒的人所拒絕

十一、這個事件發生在那裏？在怎樣的一個場合和日子？為什麼眾人對耶穌感到很希奇？你認為他們厭棄耶穌的原因是什麼？耶穌自己如何解釋？

十二、耶穌如何回應這些不信的同鄉？為什麼耶穌在那裏不得行什麼異能？信心和神蹟有什麼關係？只要對神有信心就一定能得醫治嗎？你認為耶穌為人治病最主要的原因是甚麼？

註：V.2「異能」此處指的是耶穌在加利利各地所行的神蹟奇事。「木匠」在地方上是一項很重要的工作，在猶太人眼中並不是一種低賤的職業，此處稱呼耶穌「木匠」並無不尊敬的意思，強調的是耶穌和平常人沒有什麼不同。

V.4 舊約的以色列人經常拒絕先知的信息，耶穌在此把自己比做先知，因為祂過去在加利利公開服事的這段日子，大多數的人已漸漸把祂看作一位先知，參可六：14-15，八：28，十一：32，雖然耶穌真正的身份遠高過於先知。

V.5 馬可福音特別強調耶穌的神蹟和人的信心有關，參太十三：58，耶穌並非「不能」行神蹟，而是人若沒有信心的回應，耶穌就不行神蹟。

反思和應用

1、向家人傳福音是特別困難的一件事，你是否有這樣的經驗？耶穌也曾經受到家人和同鄉的拒絕，然而耶穌的家人後來都成為了上帝家中的人，這件事能給你安慰和鼓勵嗎？請分享你的見證、困難和代禱。

七、耶穌到底是誰？ 馬可福音六：7-56

「這人是誰？他不是我們所認識的木匠嗎？」耶穌在被自己家鄉的人拒絕以後，祂沒有在拿撒勒多做停留，祂繼續之前在加利利的巡迴宣教，和以往不同的是，耶穌這次差派了十二位使徒出去宣教，祂叮囑使徒們輕裝簡從，在宣教的行程中學習仰賴上帝的供應，使徒們不但傳道醫病，並且被賜予趕鬼的權柄，他們所做的正是耶穌所做的（可六：7-12）。

使徒們的宣教十分成功，他們將宣教的經過詳細地告訴耶穌（可六：30）；作者馬可在這裏使用了一個屬於他自己的典型的「三明治結構」的寫作方式，在首度描述門徒被耶穌差遣出去傳道以及門徒回來向耶穌報告之間，作者插入了一段施洗約翰之死的記載，作者似乎有意藉著這段離題似的打斷透露出一個訊息：施洗約翰的命運正是耶穌即將面臨的命運，也是門徒將來會遇到的災難（可六：14-29）。

在這個段落中，作者繼續以發生在加利利湖邊一連串的神蹟激發讀者不斷思想「耶穌是誰」這個問題。在五餅二魚的神蹟中，耶穌以超自然的供應顯明上帝正在百姓當中工作，百姓雖然還不認識他們的彌賽亞，卻已在曠野中預嚐了彌賽亞的筵席（可六：31-44）；耶穌在海面上行走的神蹟是另一個超自然的啟示，同時也帶出了作者在本卷書中所要呈現的主題之一，就是「門徒不明白」，門徒雖然已經與耶穌同在一段時日，得到許多特殊的啟示，他們卻仍然心中愚頑（可六：45-52）。

耶穌和門徒來到了加利利湖西岸的革尼撒勒這個地方，人群從四周前來尋找耶穌，因耶穌的名聲傳遍了各地，耶穌醫治了所有來到祂那裏、身體有病痛的人（可六：53-56）。

希律認為耶穌是施洗約翰從死裡復活，有人以為耶穌是以利亞，在百姓的心目中，祂是一位大有能力的先知，耶穌到底是誰？祂那令人震驚的教導的權柄，祂那超越大自然和邪靈的權柄到底是從何而來？

主題：門徒宣教的影響以及耶穌繼續以神蹟啟示祂的身份。

可六：7-13、30 耶穌差遣十二位使徒出去醫病、趕鬼和傳道

一、耶穌差遣十二位使徒出去宣教，他們的工作和耶穌有什麼相似的地方？他們所傳的信息和施洗約翰以及耶穌又有什麼共同之處（參可一：4、15）？他們的宣教帶來什麼影響？

二、門徒出發宣教前，耶穌對他們有什麼吩咐？我們今天是不是也應該照做？耶穌要強調的是什麼？

註：使徒工作的範圍是在耶穌這段時間所服事的加利利的村鎮，他們工作的內容也和耶穌相同，基本上，他們受差派出去是延伸耶穌的事工。

V.11 虔誠的猶太人在途經外地，回到巴勒斯坦的猶太人境內前，習慣將衣服和鞋子上所沾到的灰塵拂除，象徵脫去外邦異教的污穢，也是一種比喻的動作，表示自己和對方所犯的罪沒有關係，警告對方快快悔改。耶穌要門徒做出這樣的動作，表示出不接待門徒的人等於不接

待耶穌，這樣的人要對自己受審判的命運負責。

反思和應用

- 1、耶穌差派門徒的方式是「兩個兩個」的一起出去，這樣的方式在早期教會的服事中也可以看見，這是一種我們可以沿用的模式，因為兩個人一起服事，可以彼此商量、扶持和代禱。
- 2、門徒在宣教的過程中必須學習依靠主的供應，耶穌對門徒的囑咐是否只是針對全時間的傳道人？它對你有什麼意義嗎？

可六：14-29 希律處死了施洗約翰

三、當耶穌的名聲傳開時，希律和有些人對耶穌有什麼看法？從中可看出大多數人對耶穌身份的認知是什麼？

四、施洗約翰為何會被下到監裏？他的結局如何？為何希律並無意殺害施洗約翰？在約翰被處死的這個悲劇和戲劇性的事件中，你所觀察到的希律是一個怎樣的人？他的性格和彼拉多有什麼相似的地方嗎（參可十五：1-15）？

五、作者將施洗約翰的死安插在門徒出外傳道（可六：7-13、30）這段敘述中，可能有甚麼用意嗎？它預告了什麼（參可九：11-13）？從這時開始，耶穌和門徒的處境有甚麼變化？

註：V.14 耶穌和門徒傳道引發大規模的反應，加上「神的國」這種敏感性的語言很自然地會引起希律的疑心和不安。希律也許受到希羅文化的影響，認為人死後會回來找殺害他的人報仇，所以他會將耶穌所行的異能看作是施洗約翰從死裏復活後所發出的能力在耶穌身上運作。V.15 舊約先知瑪拉基曾預言，在末後的日子，上帝必差遣先知以利亞先到他們那裏去，參瑪三：1，四：5，耶穌曾明言施洗約翰就是這位以利亞，但這裏有些人卻將耶穌視為以利亞。耶穌是一位權柄式的人物，又大行神蹟，因此耶穌當代的人將祂視作先知是一件很自然的事。

反思和應用

- 1、施洗約翰的死暗示了耶穌未來的命運，當日的門徒不但接續耶穌傳道的工作，並且也會遇到許多艱難，甚至殉道。傳神國的福音是一場屬靈的爭戰，我們今天傳福音也會遇到和耶穌同樣的艱難，我們是走在耶穌和使徒們走過的道路上的，這樣的認識對你的意義是甚麼？
- 2、施洗約翰不畏強權勇於為正義發聲和希律的不公不義是一個強烈的對比，你對這兩個人物的品格有甚麼感想？在你所處的環境中，若有不公不義，你能放下自己的利害關係，為真理作見證嗎？

可六：31-44 耶穌在荒野中以五餅二魚供應眾人的需要

六、耶穌為什麼要門徒同祂暗暗地往荒野去？祂的目的達到了嗎？你認為大批群眾聚集在這裏的動機是什麼？

七、作者如何描述耶穌面對群眾的感受？耶穌做了甚麼？當天色已晚的時候，門徒對耶穌提出甚麼建議？耶穌要門徒做甚麼？結果發生了甚麼事？耶穌餵飽了多少人？

八、在這個神蹟事件中，耶穌如何滿足群眾心靈和身體上的需要？你認為這個神蹟最重要的意義是什麼？

註：V.31 五餅二魚的神蹟是惟一四福音書所共同記下的神蹟。馬可提到的野地可能是在迦百農以北，伯賽大以西的地方，參路九：10。

V.37 二十兩銀子等於兩百錢銀子，在第一世紀時大約是一般工人兩百天的工錢，應該可供應五千個男人吃一餐。

V.43 此處特別提到吃餅的男人有五千，許多解經者認為群眾有政治上的目的，參約六：14-15，然而馬可所關注的是這個神蹟的意義，而非群眾的動機。

有些解經者將這幕野地中的野餐視作彌賽亞筵席（將來在神國中和彌賽亞一同坐席）的預嚙並象徵主餐，因作者描述耶穌分餅的動作從拿起、祝謝、擘開、傳遞和耶穌在最後晚餐中的動作十分類似。雖然這樣的聯想可豐富這個事件的神學意涵，但這個神蹟的焦點仍在不斷加強的基督論，即「耶穌是誰」這個主題上。

反思和應用

1、五餅二魚的神蹟雖然有象徵性的意義，但如同其它神蹟一樣，這個神蹟最重要的意義仍然是在於啟示耶穌的身份，惟有神的兒子能行出這樣超自然的神蹟。

2、耶穌憐憫當日的百姓如同羊沒有牧人一樣，一般百姓不但生活困苦，在信仰上也沒有得到正確的引導。我們是否有像耶穌那樣的心腸和使命感，憐憫人身心靈的需要並付諸行動？

3、耶穌經常在忙碌的服事當中暫時退隱親近上帝，你在忙碌的工作或服事當中，是否也會安排安靜的時間親近神，因而重新得力？為什麼需要這樣做？這樣做有什麼好處嗎？

可六：45-52 耶穌在海面上行走彰顯祂超自然的能力

九、耶穌這次為什麼不和門徒同行，卻獨自到山上去禱告？當耶穌在遇到重大事件或須作重大決定的時候，祂會怎麼做（參可十四：32，路六：12）？

十、作者如何描述這個神蹟發生的夜晚？門徒為什麼害怕？耶穌做了甚麼？耶穌在海面行走這個神蹟最重要的意義是什麼？

十一、作者如何描述門徒對這個神蹟的反應？門徒在接連經歷兩個超自然的神蹟以後，他們對耶穌的身份有更進一步的認識嗎？

註：V.46 參約六：14-15，在五餅二魚的神蹟之後，眾人激情地想強迫耶穌作他們的王。
V.48 舊約中只有上帝有能力在海面上行走，參伯九：8，詩七十七：19，賽四十三：16。

反思和應用

- 1、耶穌在海上行走這個神蹟為耶穌的身份提供了更多的證據，令人訝異的是，門徒接連經歷了兩個如此超自然的神蹟，卻仍無法認出耶穌是誰。我們是否也曾多次經歷主的恩典，卻仍不認識主？門徒的失敗對我有甚麼提醒嗎？
- 2、耶穌在緊急關頭或必須作重大決定的時候，祂經常會避開人群獨自禱告。當你面臨重大抉擇或遇到特別的困難時，你往往最先想到的是什麼？

可六：53-56 耶穌治好了革尼撒勒地區許多的病人

十二、描述一下在這段經文中，你所見到的一幕。是否可從此觀察出，耶穌所以受到群眾歡迎，有一個相當重要的原因是甚麼

反思和應用

- 1、耶穌是教導人的牧者，也是大能的醫生，還是個行異能的人，然而耶穌真正的身份遠遠超越了眾人所看到和所理解的，也沒有人知道祂來到世界上最重要的使命，直到耶穌受死、復活升天之後，耶穌的身份和使命方才真相大白。
- 2、這段經文描述許多人前來尋找耶穌是為了疾病能得到醫治，你呢？你信主的原因是甚麼？在你信耶穌以後，你對耶穌的認識有甚麼改變嗎？對你而言，信耶穌最寶貴的是甚麼？

八、律法的爭議和真義 馬可福音七：1-23

「耶穌是誰」以及「門徒不明白」是耶穌在加利利事奉這段時期重複出現的主題，另一個同時出現的主題就是耶穌遇到的反對和拒絕。之前，耶穌的行動和言論已經引起了宗教領袖的疑恨，在這個段落中，耶穌有關潔淨的宣告重新燃起了戰火。

這篇耶穌以潔淨為主題的講論可分成兩個段落，在第一個段落中，耶穌攻擊法利賽人對摩西律法中潔淨禮儀的誤用，因他們以自己的傳統取代了上帝的誡命，甚至凌駕在誡命之上，如此虛偽的宗教行為無法討神的喜悅（可七：1-13）；接下來，耶穌提出祂對食物戒律的看法，耶穌直指舊約律法本身根本的原則，律法所看重的是內心的潔淨，人所遵守的飲食條例並無法使人得到潔淨（可七：14-23）。

為什麼耶穌的言論會嚴重地冒犯了當日的猶太人？原因在於，飲食律例連同割禮和守安息日是猶太人最重要的認同，它們共同標誌出猶太人是神獨特的選民，將他們和外邦人分別出來，然而他們忽略了更重要的事；作為上帝的子民該維護出於人的傳統？還是持守上帝的心意？

耶穌反對的究竟是什麼？耶穌堅持的又是什麼？甚麼是律法的真義？耶穌新穎的教訓和主流宗教絕對無法相容，因為神國的本質和世界根本上就是不相容的，這次的爭議再度加深了耶穌和反對勢力之間的鴻溝，最終將耶穌送上十字架。

主題：耶穌在有關飲食律例的爭議中指責傳統的錯失並闡明律法的原則。

可七：1-13 耶穌指責法利賽人拘守人的傳統卻違背上帝的誡命

一、在此之前，耶穌和法利賽人有過那些衝突？參可二：16、18、24，二：24，可三：6、22。這些法利賽人和文士是從那裏來的？作者指出他們的來處所透露出的訊息是甚麼？

二、法利賽人和文士為了什麼事指責耶穌的門徒？其實他們真正要指責的是誰？什麼是「古人的遺傳」？ V.3-4 第一世紀猶太人奉行特殊的飲食條例，最重要的目的是甚麼？

三、耶穌如何回應法利賽人的指責並轉過來指責他們？根本上，法利賽人犯了什麼嚴重的錯誤？什麼是真正的敬拜（參約四：24）？

四、V.10-13 法利賽人如何以自己的傳統背棄了律法中孝順父母的誡命？他們的動機是甚麼？從這件事可以看出，法利賽人其實更看重的是什麼？

五、耶穌對法利賽人的指責清楚說明了，當上帝的誡命和人的傳統衝突時，何者應該優先？為什麼？

註：V.1 在此之前（除了一次例外，參三：22），我們見到和耶穌產生衝突的法利賽人都是加利利地區的猶太宗教領袖，此處暗示了耶穌的名聲太大，以至聖城耶路撒冷的宗教領袖必須更進一步的對耶穌進行調查。

V.3 何謂「古人的遺傳」？摩西律法中有許多問題只有道德的大原則，人必須將這些原則解釋和實踐在自己的生活中，主前第五世紀左右隨著時勢出現了一批律法專家，稱為文士，他們認真鑽研每一條律法的精細定義，由此產生數千條日常生活的細則，希望能藉此規範出生活中一切的行為舉止，這些細則一直是口傳的，便是所謂的「古人的遺傳」（口傳律法），一直到主後三世紀左右猶太人才將這些口傳律法整理編寫出來，稱為米示拿，它積極的目的是要讓猶太人在生活中的每一個層面都能實現對上帝和律法的忠心，另外，它還有消極的作用，就是它有若一道藩籬，將摩西律法圈於其內，這道藩籬可保護敬虔的以色列人不至於由於疏忽或無知而觸犯了律法。

V.3-5 法利賽人的淨手條例非為衛生而設，而純粹是禮儀上的一個程序。舊約中洗手的潔淨禮儀是和祭司的分別為聖有關，後來許多猶太人也開始如此行，法利賽人對潔淨的問題非常重視，目的是要和潔淨的外邦人區別出來，但並非所有的猶太人都如此做。

V.6-7 耶穌所引用的經文出自賽二十九：13，耶穌將先知以賽亞責備當時悖逆的百姓的話應用在文士和法利賽人身上。

V.11-13 「各耳板」是人呈現給上帝的禮物，不論是金錢或物品，一旦奉獻給上帝以後，便被稱為各耳板，不能再拿回來作為其它用途，這個觀念來自於利二十七：28 以及民十八：14。「各耳板」也可做為對上帝奉獻的誓言，是無法收回的，當法利賽人在實踐這項傳統時，他們是把「守住誓言」這個命令（參申二十三：21-22）放在「孝敬父母」這個誡命之上。人可以藉著這樣的傳統做出投機取巧的應用。

反思和應用

- 1、從這段耶穌和法利賽人的爭議中，我們看到人的傳統有可能模糊了我們的視野，而對上帝的誡命視而不見。在上帝的國度中，真正的敬虔不是宗教活動，而是明白遵行上帝的旨意。
- 2、在你自己的信仰和教會生活中，你曾否發現到有任何屬於「古人的遺傳」的部份？它可能使你偏離了上帝的心意嗎？若是如此，你會做些改變嗎？
- 3、你是否將金錢或時間都奉獻給教會而忽略了父母的需要？甚至以愛主作為沒有餘力照顧父母的藉口？我們明白上帝的心意嗎？在這件事上，我們需要悔改或做些調整嗎？

可七：14-23 耶穌對門徒解釋何為真正的不潔淨

六、耶穌對眾人講了一個什麼比喻？耶穌為什麼再次強調要「聽」和要「明白」？

七、門徒聽懂了這個比喻嗎？耶穌如何解釋這個比喻？甚麼是從外面進去的？甚麼是從裏面出來的？所以，針對食物，耶穌的結論是甚麼？

八、耶穌所說從人心中發出來的是什麼？它們會引起什麼結果？這些惡念共同的根源是什麼（參箴一：7）？難道從人心中發出的都是惡念嗎？

九、對比於法利賽人所重視的飲食的潔淨，耶穌重視的潔淨是那一方面的潔淨？真正的不潔淨是什麼？由此推論，真正的潔淨應該是什麼？

十、從可七：1-23 耶穌針對「古人的遺傳」的辯駁可看出，耶穌和法利賽人在律法上根本的衝突是甚麼？耶穌所開啟的國度的本質有甚麼特點？

註：V.14 參可四：3、9、12、23-24，耶穌在講重要的比喻之前也有同樣的提醒。

V.15 猶太人對食物的禁忌來自於利十一章，在馬加比時期有許多人因為堅持不吃不潔淨的食物而殉道，由此可見他們對食物的潔淨所採取的強硬態度，當耶穌說「從外面進去的不能污穢人」，敬虔的猶太人絕對無法接受，甚至連門徒也無法明白。

反思和應用

1、耶穌的這個比喻告訴我們，神的國度看重的不是外表的宗教行為，而是內心真正的潔淨。在我們的信仰生活中，我們更看重的是甚麼？按時聚會和奉獻，還是操練清潔的良心和正直的行為？

2、我們心中經常所思所想的是什麼？它會如何影響到我們的行為？求神幫助我們常常從心中發出各樣美善，讓神的榮美在我們身上顯現。

九、分享兒女的餅 馬可福音七：24 至八：10

猶太人傳統的食物潔淨規定主要是為了和外邦人做出區隔，耶穌卻語出驚人地推倒這面堅不可破的巨牆：各樣的食物都是潔淨的。在一段記載著耶穌和法利賽人的爭議之後，緊接著，耶穌領著一群門徒進入了外邦人的地區。

一位外邦的婦人早已聽聞耶穌的大名，當耶穌一來到這個區域，這個婦人迫不急待地為了她被鬼附的女兒前來求助耶穌，在耶穌和婦人詼諧的對話中，作者帶出了一個信息：猶太人要和外邦人分享國度的福份（可七：24-30）；當耶穌特意繞行在外邦人的地區時，作者又記下了一個耶穌醫治的神蹟，這回耶穌治癒的是一個聾啞的人，這個神蹟再度應驗了舊約彌賽亞的預言，當國度來到的時候，聾子會聽見，啞巴能說話（可七：31-37）；耶穌不但憐憫人身體的病痛，祂也顧念人身體的需要，在外邦地區，耶穌行了一個使四千人吃飽的大神蹟，這個神蹟再度預示了外邦人將能和以色列人共同享用彌賽亞的筵席（可八：1-10）。

耶穌在加利利早期和中期的服事主要在猶太人居住的地區，以猶太人為主，然而在加利利的事工接近尾聲時，耶穌活動的區域刻意地伸展到猶太人的地界之外，外邦人成為焦點。上帝的救恩有時間上的順序，卻沒有種族、性別或地理上的任何歧視，作者藉著一連串的事件透露出一個訊息，神國的子民不限於猶太人，在時機成熟的時候，外邦人將被接納進入上帝的國度，同享神國的福氣。

主題：耶穌在外邦人的地區行神蹟奇事和醫病的工作。

可七：24-30 耶穌趕出了腓尼基婦人女兒身上的污靈

一、這個事件發生在什麼地區？你認為這個婦人怎麼會知道耶穌？她的背景如何？她來尋找耶穌的原因和目的是什麼？她對耶穌抱著怎樣的態度？

二、觀察耶穌和婦人的對話，V.27 耶穌說的這句話是什麼意思？婦人的回答又是什麼意思？你認為這裏有刁難或種族歧視的味道嗎？

三、相對於門徒經常不明白耶穌的比喻，這個婦人有什麼令人驚訝的特點嗎？

四、耶穌答應婦人的請求是因為輸了這場辯論嗎？你認為是甚麼原因使耶穌答應婦人的請求？這個趕鬼的神蹟和之前耶穌所施行的趕鬼有甚麼不一樣的地方？它有甚麼格外重要的意義嗎？

註：V.24 推羅是現今的黎巴嫩，古時是地中海旁相當富裕的商業城，推羅王曾提供大衛和所羅門建聖殿所需的木材和技工，但後來推羅和西頓都成為以色列的敵人（參詩八十三：7，珥

三：4-5），此處耶穌和門徒進入的是一個在歷史上和以色列有仇恨的外邦地區。可三：8 和路六：17 記載推羅和西頓人曾南下造訪耶穌尋求醫治。

V.27 耶穌使用的是一個比喻，以色列人被稱作「上帝的兒女」，而「狗」是猶太人對外邦人的貶稱，因外邦人不分辨食物的潔淨，什麼都吃。這句話雖有諷刺的嫌疑，但耶穌可能只是使用當時的諺語來說明以色列人佔優先的地位，因這是上帝在救恩歷史中的順序。這個故事所以會受到誤解是因為未能視為整體來看，根據可七：15、19 的原則，耶穌對外邦人的態度是完全的開放和接納。

反思和應用

1、這個趕鬼的神蹟除了再次彰顯出神國的來到，它強調了神國不是局限在以色列，這個生動的故事有若一道分水嶺，耶穌傳道的工作正式延伸到外邦人的地界，外邦人可以分享兒女的餅說明了上帝的國度是完全開放的。雖然上帝在救恩的歷史中有先後的次序，然而福音原是為了傳給萬民，不分種族、國籍、性別和階級，這個故事會不會擴展你對神國度的視野？更多的參與或支持宣教事工？

2、這個迦南婦人有什麼特質？我們可以從她身上學到什麼？

可七：31-37 耶穌在低加波利地區醫好了一個耳聾舌結的人

五、V.31 耶穌行走的路線主要是在那些地區？你認為耶穌選擇這條路線可能有什麼用意嗎？

六、耶穌如何醫治這個耳聾舌結的人？你認為耶穌為何不當眾醫治他？又為什麼在治癒後囑咐他不要說出去？這個人有遵照耶穌的吩咐嗎？

七、眾人對耶穌的回應雖然很正面，但他們對耶穌最感興趣的是甚麼？這個神蹟有甚麼重要的意義？

註：V.31 耶穌從推羅返回加利利海並沒有選擇直線最短的距離，而是繞了一個大圈子，深入以外邦人為主的地區，耶穌所以這樣做，除了有意將祂的服事擴展到外邦人的地區，也可能是為了避開來自猶太領袖日益高漲的敵對，而有更多的時間和門徒在一起，給予門徒更多的教導。

V.33 「唾沫」雖是不潔淨的分泌物，但在古代地中海一帶的外邦世界中，唾沫被認為有醫治的功能，耶穌可能是想藉著對方能夠明白的方式來醫治他。

V.36 耶穌囑咐對方不要告訴人的原因通常是和「彌賽亞的秘密」這個主題有關，耶穌不希望別人誤解祂真正的身份和使命，通常在外邦人的地區祂會將這個禁令放鬆（可五：19），有可能耶穌現在的聲望比之前更大，因此祂更加小心。

V.37 參賽三十五：5-6 描寫彌賽亞時代的光景，耶穌的事奉已經顯明祂就是上帝子民所等候的彌賽亞，耶穌自己也曾經如此宣告祂的身份，參太十一：5，路七：22。此處這樣的評語出現在外邦人的口中是一件很特別的事。

反思和應用

- 1、舊約描寫彌賽亞時代的光景，其中包括了聾子聽見、啞巴說話，這個神蹟再次啟示了耶穌就是以色列的彌賽亞，然而在時機尚未成熟的時候，它是個「秘密」。
- 2、我們在屬靈上原都是耳聾舌結的人，不同於這個醫治事件的是，當耶穌治癒了我們心靈的聾啞之後，我們不需要保守這個秘密。你是否願意並勇於和別人分享主在你身上的作為？

可八：1-10 耶穌在外邦人的地區行神蹟餵飽四千人

八、這個神蹟發生在甚麼地區？在一個怎樣的場合？耶穌憐憫眾人那一方面的需要？從 V.4 門徒的回話中可看出，門徒對耶穌有多少認識？

九、耶穌用多少食物餵飽了四千人？比較一下這個神蹟和上次餵飽五千人的神蹟（可六：30-44）有什麼相似和不同的地方？

十、這個神蹟要強調的是什麼？

註：有些解經者認為此處餵飽四千人事件和餵飽五千人的神蹟是同一件事情，然而這次的神蹟是發生在外邦人的地區，餵飽五千人是發生在猶太人的地區，兩者在地理位置和描述的用詞上都不一樣，將其視為兩個不同的事件較合理。

反思和應用

- 1、這個發生在外邦人地區的神蹟讓我們看到，之前分享給腓尼基婦人的兒女的「餅」現在分享給了四千人，外邦人也能享用猶太人彌賽亞的筵席，這是何等不可思議的一件事！這也是國度的一個奧秘。
- 2、耶穌不但憐憫人心靈的需要，祂也憐憫人身體的需要，當你看到耶穌這麼做的時候，你會想到甚麼？
- 3、門徒跟隨耶穌，經歷許多神蹟奇事，卻仍然不認識耶穌的大能，我們有時是否也像這些門徒一樣，過去多次經歷主的保守和帶領，但現在面臨困難的時候卻忘記依靠主的大能？從耶穌的門徒身上，我們看到了甚麼？學到了甚麼？

十、彌賽亞的秘密 馬可福音八：11 至九：1

在加利利的公開服事接近尾聲時，耶穌的眼光轉向了外邦人，在外邦人的地區，耶穌行了一個使四千人吃飽的神蹟，祂以實際的行動預告外邦人將分享兒女的餅，神國的子民不侷限於選民。

當耶穌在外邦地區廣受歡迎的時候，祂卻被自己的人棄絕，法利賽人心懷惡念要求耶穌行一個特別的神蹟，耶穌的拒絕和責備正是祂對這個不信的世代最後的警告（可八：11-13）；耶穌到底是誰？反對祂的人敵視祂，贊同祂的人也未必認識祂，當耶穌提醒門徒要防備法利賽人和希律的敵意時，門徒心中所想的卻是餅不夠吃，他們不久之前才剛剛經歷了兩次有關餅的大神蹟，卻無法掌握耶穌所行神蹟的意義（可八：14-21）。

門徒屬靈的眼睛需要被打開，接下去，作者別具深意地記錄耶穌醫治了一個瞎子，不同於以往的是，耶穌兩次按手在瞎子的眼睛上，才完全治癒了他的眼瞎，這一幕正象徵了門徒屬靈的眼瞎也要逐漸被打開（可八：22-26）；緊接著，門徒的眼瞎開始被打開，彼得代表眾門徒回答耶穌的提問「你們說我是誰」，「你是基督」彼得石破天驚的宣告為整卷書劃下了一個分水嶺，然而耶穌卻叮囑門徒保守這個秘密（可：27-30）；從此，耶穌的服事進入了另一個階段，除了教導門徒，耶穌的身分也逐漸明朗化，耶穌第一次預言自己的受難和復活，也第一次清楚地呼召門徒捨己背十字架來跟從祂（可八：31-38）；在這段講論的結尾，耶穌對門徒提出了一個謎樣的保證，他們中間有些人將會親眼看見神國大能的臨到（可九：1）。

加利利的服事已經告一段落了，耶穌和門徒一行人從加利利前往北方的該撒利亞·腓利比，他們將再從那裏南下前往耶路撒冷，「在路上」的這一段行程，耶穌的服事將聚焦在教導門徒，門徒屬靈的眼睛需要不斷地被打開，他們最終會明白彌賽亞的秘密。

主題：耶穌向門徒預言祂的受苦和復活以及作門徒的意義。

可八：11-13 法利賽人要求耶穌行一個從天上來的神蹟

一、根據可八：10，這件事發生在那裏？耶穌已經行過許多神蹟，為甚麼法利賽人仍要求耶穌行一個神蹟給他們看？他們的動機是什麼？

二、耶穌如何回應法利賽人？「這世代」指的是那些人？在這個事件中，你所觀察到的重點是甚麼？

註：V.11 在猶太人和舊約的傳統中的確有以神蹟證明先知是從神來的這種觀念，法利賽人這個要求本身並沒有錯，錯在他們邪惡的動機，他們試圖動搖耶穌在眾人中的威信。

V.12 耶穌在太十二：39 以及路十一：29 的平行經文中形容「這世代」是一個邪惡的世代，耶穌所說「這世代」指的是這個時代中悖逆上帝的人，此處將身為宗教領袖的法利賽人等同於這世代中悖逆上帝的猶太人。

反思和應用

1、我們這個「時代」求的是甚麼？是甚麼會使人信或是不信？我們需要看得見的神蹟來堅固自己的信心嗎？這樣的想法有什麼危險？你認為我們更應該多求的是什麼？

可八：14-21 門徒雖然親眼見過耶穌所行的許多神蹟，卻還不認識耶穌的權能

三、這段耶穌和門徒的對話發生在甚麼地方？耶穌囑咐門徒什麼事？門徒當時正在擔心和討論甚麼事情？他們有留意耶穌說的話嗎？結果他們如何理解耶穌的話？

四、耶穌如何責備門徒？耶穌提到，門徒曾親眼見到那兩個神蹟？從耶穌的責備中可看出，門徒是否能掌握到耶穌所行神蹟的意義？他們對耶穌的認識還停留在甚麼階段？

註：V.15「酵」在舊約中的含意都是負面的，有不潔的意思，新約中的「酵」常作寓意的解釋，包括正面和負面的含意，此處作者未明說「酵」的意思，最可能的解釋是指希律和法利賽人對耶穌的敵意，但重點不在於「酵」的含意，而是門徒忽略了耶穌的警告。

V.16「他們議論」的希臘文是個未完成式動詞，表示門徒從之前就一直在討論餅的事，完全沒有留意到耶穌的警告。

反思和應用

1、門徒親眼目睹和參與了許多神蹟，卻無法理解神蹟的意義，他們沒有從神蹟中認識到耶穌的身份和權能。你是否正為生活中的缺乏或困難而憂慮？就像當初的門徒一樣，不明白或忘了主是那位行神蹟奇事的大能的神？你以為耶穌要你明白的是什麼？

可八：22-26 耶穌在伯賽大治癒了一個瞎子

五、這個醫治瞎子的神蹟發生在那裏？緊接在什麼事件之後？你認為作者這樣的安排有什麼特別的用意或重要的象徵嗎？

六、請描述耶穌醫治這個瞎子的過程，有什麼特別的地方嗎？為什麼耶穌要兩次按手在他的眼睛上，這樣的舉動可能有甚麼特別的意義嗎？

註：在舊約中，使瞎子看見、聾子聽見都是神的工作（詩一四六：8，賽二九：18，三五：5-6），在舊約的亮光下，這個神蹟事件正啟示出了耶穌的身份。

反思和應用

1、這個發生在伯賽大的神蹟除了啟示出耶穌等同於神的身份之外，還有另外的意義，就是門徒屬靈的眼瞎也需要像這個瞎子一樣被醫治，而且必須經過多次的醫治才能被打開。我們是否也像門徒一樣，我們對耶穌的認識也需要聖靈不斷的引導和工作才能逐漸明白？請分享你的經驗。

可八：27-30 彼得宣認耶穌是基督

七、這個事件是發生在甚麼地方？你認為耶穌為什麼會在這個時候發出這樣的問題？可能的因素是什麼？

八、從門徒的回答中可觀察到，一般群眾認為耶穌是誰？他們將耶穌視作那一類的人物？為什麼他們會有這樣的看法？

九、彼得認為耶穌是誰？他的看法是否代表了其他門徒的看法？彼得真的了解耶穌的身份嗎（參可八：31-33）？為何耶穌囑咐他們不可宣揚這件事？

註：可八：27-30 習慣上被看做是馬可福音的分水嶺，至此情節急轉直下，耶穌開始走向耶路撒冷，準備完成十字架的使命，在前往耶路撒冷的路上，耶穌把握時機引導門徒明白祂真正的身份。

V.28 當時希羅文化和猶太人的迷信都有這樣的觀念：一位死於非命的君王或先知式的人物有復活的可能。耶穌所傳的信息和施洗約翰一樣，因此有人會以為耶穌是施洗約翰從死裏復活，參可六：16。舊約最後一位先知瑪拉基曾提到，上帝將差遣先知以利亞在祂前面預備道路，參瑪三：1，四：5，因此也有人將耶穌視作以利亞。「先知中的一位」可能是將耶穌視作舊約中的那些先知，也可能是摩西所指的那一位像他一樣的先知，參申十八：15。

V.29 猶太人的觀念中並沒有一位受苦的彌賽亞，「彌賽亞」（受膏者）在猶太歷史中的不同時期有不同的含意，在耶穌的時代，這個字顯然有政治上的意涵，基本上它總結了舊約所醞釀的盼望，就是大多數以色列人所等候的一位君王式的彌賽亞，這位彌賽亞將復興以色列國，在政治和軍事上帶領以色列人脫離異族的統治。V.29 彼得的認信並不完全，參可八：31-33，彼得對彌賽亞的認知仍停留在一般猶太人的觀念。彼得常是門徒在主面前的代言人，參可九：5，十：28，十一：21，十四：29，彼得在此的回答也可能是代表所有門徒，參可八：33。

V.30 「守秘密」這個主題在此之前已很明顯地貫穿在馬可的敘事中，然而可八：30 卻是惟一特別提到彌賽亞秘密的地方，耶穌在此命令門徒保守祂是彌賽亞這個秘密。

反思和應用

1、耶穌當代大多數的人認為耶穌是先知，今天許多人對耶穌的評價可能是道德教師，雖然都是正面和高度的評價，但均非耶穌真正的身份。耶穌不只是一位「偉人」而已，祂是以色列的彌賽亞，是世人的救主。對你而言，耶穌是誰？祂對你的意義是什麼？

可八：31 至九：1 耶穌預言自己的受難和復活以及跟從祂的人也必須受苦

十、V.31 耶穌對門徒預告了一件甚麼驚人的事？「從此」這個字透露出了甚麼訊息？耶穌為什麼自稱「人子」？為什麼人子的受苦是「必須」的？

十一、彼得對耶穌所說的話有甚麼反應？耶穌為甚麼責備彼得？以彼得為代表的門徒們對耶穌的期待是甚麼？然而耶穌真正的使命卻是什麼？

十二、耶穌明說，凡是跟從祂的人必須付上甚麼代價？然而它是一個悲劇嗎？「捨己」和「背十字架」是甚麼意思？耶穌的門徒必須如何改變他們對生命的看法？

十三、V.38 拒絕耶穌的人最終的命運是什麼？

十四、可九：1 耶穌給予門徒什麼確據？這節經文該如何解釋？

註：V.31 「從此」標示出一個轉捩點，從現在開始，耶穌對門徒不再暗示，而是明說彌賽亞真正的使命，至此，耶穌在加利利的公開服事已經告一段落，「從此」在前往耶路撒冷的路上，耶穌開始積極再教育這一小群門徒，「門徒訓練」成為「在路上」的主題。人子「必須」受苦，這是神的旨意和計劃，為要成就救恩的目的。

V.33 彼得在這裏成為撒旦的代言人，表面上看起來，彼得的想法是「人的意思」，但卻完全抵觸「上帝的心意」，追根究底，那樣的想法是從魔鬼來的，因為魔鬼最大的目的就是阻止耶穌彌賽亞的使命。

V.34 釘十字架是羅馬政府的死刑，被定罪的犯人必須親自背負十字架的橫樑走到刑場，耶穌借用這個比喻，形容凡是跟隨祂的人必須準備受苦、受辱，甚至受死。

可九：1 這節經文中的「臨到」希臘文是完成時態，指動作已經完成，並且仍在繼續進行，上帝的國已經臨到，並有若芥菜種子仍在不斷成長中，這裏所指的一些人並不是會在將來看見神的國來到，而是在現在就已經看到了，他們在耶穌的所言和所行中看見了上帝的國確實已經臨到。此處另外暗示出，將耶穌在此之前有若秘密似的服事和神國未來大能的顯現（可泛指耶穌未來受死復活得高舉、教會建立、福音廣傳）做出對比，後者只有站在這裡的少數人可以看到。

反思和應用

1、耶穌不但是榮耀的彌賽亞，祂也是受苦的彌賽亞，耶穌的門徒必須扭轉他們對彌賽亞的觀念，甚至改變他們對生命的看法。當我們進入耶穌的國度後，你在對神、對人和對事的觀念上最大的改變是甚麼？

2、世人所追求的是成功和榮耀，它帶給你的省思是什麼？信耶穌是否意謂著從此沒有艱難，因為耶穌會賜福給你？若你在信主以後並沒有凡事一帆風順，你的信心會動搖嗎？

3、捨己和背十字架對你的意義是什麼？對你而言，生命中最重要的是什麼？

十一、山上和山下 馬可福音九：2-50

在彼得認信之後，為什麼耶穌鄭重其事地囑咐門徒不可宣揚祂是彌賽亞？因為時機尚未成熟。甚至連門徒都不明白彌賽亞真正的使命，因此當耶穌第一次預言自己的受難以及門徒必須捨己背十字架來跟從祂時，門徒心中的震撼和困惑可想而知。

當門徒的心情在憂傷的陰影中浮沉時，耶穌讓祂最親近的三位門徒一瞥天上的榮耀，他們來到一座高山，耶穌在彼得、雅各和約翰面前改變形象，讓他們得以預見耶穌榮耀的顯現，不但如此，並且有聲音從天上的雲彩中傳來為耶穌作見證（可九：2-13）；當山上的一幕結束時，耶穌一行人回到了山下，在山下等待他們的是邪靈的猖狂，耶穌在一個父親的懇求下，趕出了他兒子身上的邪靈，並且在現場機會教育失敗的門徒（可九：14-29）。

前往耶路撒冷的路上，耶穌第二次預言自己的受難和復活，門徒仍然困惑難明（可九：30-32）；當耶穌定睛在十字架上的時候，門徒的思想卻停留在世界的價值，他們爭論誰是眾人中的領袖？這的確是一群需要再教育的門徒，耶穌以一個小孩子作為教學的工具，教導他們天國謙卑的價值觀（可九：33-37）；當門徒排斥別人成功的趕鬼服事時，耶穌教訓他們要擴展自己的視野和心胸（可九：38-41）；生命中最重要的事情就是要確定自己是在上帝的國度中，因此，絆倒人使人離開神是一件非常嚴重的事，絆倒自己同樣不可輕忽，要不惜一切代價讓自己遠離罪的誘惑，因為地獄的結局太可怕了（可九：42-50）。

山上的榮耀和山下的世界是如此地天差地別，山下是門徒學習的教室，當門徒在山下灰心挫敗的時候，他們可以回想山上的榮耀，因而心生盼望，他們曾經預見的榮耀有一日將完全的彰顯，而且他們可以與主同享榮耀。

主題：在前往耶路撒冷的路上，耶穌積極地教導門徒。

可九：2-13 耶穌在山上改變形像，上帝見證耶穌的身份

一、V.2 作者提到「過了六天」，有甚麼特別的用意嗎？這個事件是可九：1 的應驗嗎？耶穌帶那些門徒和祂同去（參可五：37）？祂上山的目的是什麼（參可一：35，六：31，八：27，路九：28）？

二、在山上發生了什麼事？以利亞和摩西的出現有什麼特別的意義？他們和耶穌談論到甚麼事（參路九：30）？上帝如何見證耶穌的真實身分？上帝對門徒有甚麼命令？

三、門徒對這個事件的反應如何？在下山的時候，耶穌如何囑咐門徒？門徒明白嗎？耶穌如何解答他們關於以利亞的疑惑？

四、這個事件最大的意義是什麼？它發生在耶穌預言自己的受難之後（可八：31），你認為

對門徒會有怎樣的衝擊？

註：V.2 作者以「六天」和上一節經文連結，有意提醒讀者在上一節經文的亮光下思想這個事件。早期教會傳統將這座高山認作他泊山（Mount Tabor），但作者未曾明確指出。

V.4 在猶太人的思想中，以利亞和摩西都是末世盼望中的人物，參申十八：15-19，瑪三：1，四：5，這兩個偉大人物的出現象徵著以色列人長久等待的彌賽亞的時代已經來到，耶穌的出現和作為正是這個歷史終局的開始。

V.12-13 參瑪四：5，以利亞的再出現所指向的一件事，就是耶和華大而可畏的日子已經來到，門徒在山上見到以利亞，很自然地引發出這樣的問題：以利亞的再出現和上帝的國的臨到有什麼關係？耶穌不只肯定了文士關於以利亞的教訓，還添加入門徒不曾理解的部份，就是把那位已經來到的以利亞的受苦和祂自己的遭遇連繫在一起，並且暗示，施洗約翰就是那位預言中要來到的以利亞。

反思和應用

1、耶穌帶有權柄的講論以及祂所行的神蹟奇事不斷為祂做見證，不但如此，在山上的一幕中，上帝親自為祂做見證，祂正是上帝那一位獨特的兒子。耶穌逐漸打開門徒屬靈的眼瞎，讀到這段經文，你對耶穌的身份是不是也愈來愈清楚？

2、一般來說，你在那種情境下最能見到神的榮耀？在你信主的經歷中，有過什麼令你印象特別深刻的經驗，使你能窺見天上的榮耀？它帶給你怎樣的影響？

可九：14-29 耶穌訓導門徒為何他們趕鬼會失敗

五、耶穌從山上下來，馬上遇到了甚麼事？山下的門徒正面臨甚麼困境？結果耶穌做了甚麼？你在這個孩子的父親身上看到了什麼？

六、為什麼在此之前，門徒趕鬼相當成功（參可六：12、30），這次卻不靈了？耶穌指出門徒趕鬼失敗的原因是什麼（參 V.19、29）？你認為這次失敗的經驗使門徒學習到甚麼教訓？

註：V.19「不信的世代」的前置詞是 V.18 的「他們」（門徒），門徒的失敗被歸因於不信，因此趕不出鬼的門徒應包含在「不信的世代」內，不過他們還不足以組成一個「世代」，門徒的缺乏信心象徵性地代表了更廣大的人類的狀況

反思和應用

1、耶穌利用門徒失敗的時候對他們施以機會教育，在此之前，門徒趕鬼似乎無往不利，但成功會使人自大，甚至連門徒都會忘了禱告。我們是否也有類似的經驗，因太順利了而愈來愈有自信，以至於忘了禱告？我們和神的關係會如何影響到我們所做的一切？

2、我們是否像這個孩子的父親一樣，經常在相信和不相信之間徘徊？在這樣的時候，你往往會怎麼做？這個父親對你有什麼提醒嗎？

可九：30-41 耶穌教導門徒關於天國的價值觀並攔阻他們排外的舉動

七、V.30 提到耶穌避免引起注意，可能的原因是甚麼？在前往耶路撒冷的路上，耶穌將事奉的重點放在那裏？你認為門徒在此對耶穌的教導是真的不明白或是不願意明白？為什麼？

八、門徒在路上爭論什麼事情？根據耶穌對他們爭論所做的回應，在上帝的國中居領導地位的人該有怎樣的特質？這種特質和世界的價值觀有什麼不同？

九、V.36-37 耶穌為什麼以小孩子做為教導的工具？祂要強調的是什麼？

十、V.38-41 約翰為了什麼事向耶穌告狀？你認為約翰可能存著甚麼心態（參 V.14-29 門徒趕鬼失敗）？耶穌如何回答他？V.41 是甚麼意思？耶穌對「圈外人」的界線和門徒有什麼不一樣？

十一、在這段經文中有那三處提到「奉耶穌（或基督）的名」，如何解釋？當我們說「奉主的名」時，我們所要表達的是什麼意思？

註：V.37 此處很明顯地不是在談論小孩子的特質，而是小孩子的身份，因為在當時的社會階層中，孩童的地位最低微，不受重視，也沒有自主權。

V.38 「名」代表的即是這個人，「奉我的名」意謂著「去做我會做的事」，耶穌呼召門徒行出合祂心意的事，門徒因為和耶穌的關係而能照著去行。「奉你的名趕鬼」表達的是趕鬼這個行動是出自耶穌的權柄。

V.41 給予客旅一杯水在古代東方社會風俗中是最基本的禮節，不會要求任何回報。

反思和應用

1、我們是否有時在潛意識之中不願意明白或假裝不明白聖經的教導？你在那種情況之下會如此？是因為真的不明白或不想順服？

2、耶穌用一個沒有地位的小孩子來教導門徒天國的價值觀，卑微的人在天國中有一席之地，有意願當領袖的人必須是一個服事的人，這樣的價值觀是你的價值觀嗎？它和社會的價值觀有甚麼不一樣？當我們進入神的國度以後，我們的價值觀是否有改變？你所遇到的困難是甚麼？

3、當教會中有人的服事比你出色時，你會有怎樣的反應？你認為正確的態度該是如何？我們能有更寬廣的心胸去欣賞和肯定弟兄姐妹的事奉嗎？

可九：42-50 耶穌警誡門徒要盡最大的努力避免使別人和自己跌倒

十二、V.42「小子」是指誰？使人跌倒是什麼意思？為什麼在耶穌眼中，使人跌倒是如此嚴重的一件事？

十三、耶穌用那些強烈的比喻警告門徒要避免罪的誘惑？耶穌再三強調什麼是最重要的事？不能拒絕罪的誘惑會有甚麼結局？

十四、V.49 是甚麼意思？V.50 中的鹽在這裏被用來比喻作什麼？

註：V.42「使人跌倒」最簡單的解釋就是損害一個人跟隨耶穌的決心和行動。

V.49 利二：13 穀物必須和鹽一起獻祭，「用火當鹽醃」會令人想到舊約聖殿中的獻祭，然而這裏用鹽醃的祭物換成了敬拜的人，自上文推測，這節經文可合理地解釋作跟隨耶穌的人必須付上受苦的代價。

反思和應用

1、耶穌再三強調沒有任何事比進入神的國度中更重要，使別人跌倒和使自己跌倒是同樣嚴重的一件事，所以要不惜代價，極力避免。你有甚麼致命傷會嚴重到妨礙你進入神的國度嗎？這段經文對你最大的提醒和警告是什麼？

2、你曾經使別人跌倒嗎？或別人使你跌倒？你從中得到的教訓是甚麼？若有人使我們跌倒，我們是不是也應該反省自己，而不要將責任全推到對方身上？我們是否該自問：我們的信心是建立在人身上或是神本身？

十二、天國的價值觀 馬可福音十章 1 至 52

耶穌在山上顯現的榮耀轉眼即逝，回到山下現實的世界中，門徒需要不斷地學習，重新調整屬世的眼光，以天國的視野和價值觀來取代。在前往耶路撒冷的路上，耶穌繼續教導門徒有關天國的真理，耶穌的要求並非虛無縹緲，而是落實在生活最基本的層面。

在一個公開的場合中，耶穌公然抨擊法利賽人有關離婚的流行看法，並且擴大議題，轉向神對婚姻基本的心意，天國的婚姻倫理是絲毫不容妥協的（可十：1-12）；當門徒以輕視的態度對待一個小孩子時，耶穌機會教育他們，甚至在一個不受重視的小孩子身上都有他們值得學習的地方（可十：13-16）；如果天國所接待的是像小孩子一樣完全信靠的人，那麼受人尊敬、擁有大筆財富的財主想進入天國的話，耶穌說比駱駝穿過針眼還難，雖然如此，上帝依然能成就（可十：17-27）；跟隨耶穌的基本要求是願意捨棄，或許是錢財，或許是親情，或許是田產，甚至是生命，然而神的報答將遠超過人所犧牲的（可十：28-31）。

耶穌捨己跟從的話語令門徒憂心忡忡，在陰霾的氣氛中，耶穌第三次預言自己的受難和復活（路十：32-34）；令人訝異的是，當耶穌定意在十字架上順服上帝的旨意時，門徒心所繫念的卻是天國的高位，耶穌再度機會教育門徒，天國的領袖不是權高位重呼風喚雨的人，而是願意做眾人的僕人，而耶穌的使命正是天國領袖服事的榜樣（可十：35-45）。

耶穌一行人來到了進入耶路撒冷之前最後的一個城市耶利哥，就在路旁，耶穌醫治了瞎子巴底買，重見光明的巴底買立刻就在路上跟隨了耶穌（路十：46-52）；一無所有的乞丐巴底買完全地信靠耶穌，立刻得醫治並委身跟從耶穌，成為天國的新成員，家財萬貫的財主因難以捨棄，所以仍在門外，這就是耶穌所說，在前的必要在後，在後的必要在前。

耶穌的門徒行走在前往耶路撒冷的路上，也走在學習的路上，他們仍有一段遙遠的路程要走。在我們的天路歷程中，我們也有一段漫漫長路的學習，我們的所思所行必須立足於天國的價值觀。

主題：在前往耶路撒冷的路上，耶穌教導門徒有關天國的價值觀。

可十：1-12 耶穌有關婚姻和離婚的教導

一、這件事發生在什麼地方？是在怎樣的一個場合？法利賽人為何詢問耶穌有關休妻的問題？他們的動機是什麼？耶穌如何回答他們？法利賽人提出休妻合法的根據是甚麼？

二、耶穌如何解釋摩西有關休妻的誡命？回到創造之初，上帝有關婚姻的心意是什麼？耶穌對於離婚後再嫁娶這件事做出怎樣的宣告？為何耶穌會如此嚴厲看待這件事？是否和當時的社會風氣有關？

註：V.2 法利賽人和文士求教於耶穌時經常是心懷不軌，參可八：11，十二：15，當日的猶太人認為摩西律法允許休妻，耶穌若出言不當，不只會失掉百姓的歡心，而且還可能和施洗約翰一樣遭至殺身之禍，參可六：17-29。

V.3-5 耶穌和法利賽人問答的背景來自申二十四：1-4，這段經文的目的是禁止男子娶回被休再嫁的前妻，並非摩西吩咐可以休妻，只不過是承認當時存在的現況，對人心硬（悖逆上帝的心意）的一種讓步。

V.6-9 耶穌引用創一：27 和二：24，闡釋在罪進入世界之前，上帝創造婚姻原初的心意，人應該以這個基本的原則作為婚姻的基礎，而非依循摩西所做的讓步。

V.11-12 「姦淫」這字可泛指和性有關的不道德行為，此處耶穌對於離婚後再嫁娶的看法是以神設立婚姻的神聖性為基礎，在神眼中婚姻是永久性、排他性的結合，人若和配偶離異，在神眼中婚姻的關係仍存在，若再嫁娶即是犯姦淫。

反思和應用

1、天國的婚姻觀必須回到上帝起初造男造女的心意，婚姻是神所賜的禮物和祝福，遺憾的是，這件珍貴的禮物在世人的手中已經走樣。在離婚氾濫的今天，你認為上帝最初對婚姻的心意會不會過於理想？能夠打折扣嗎？

2、據你的了解，現今一般基督徒對離婚的看法如何？是否受到世俗的影響？你的立場呢？摩西因為百姓心硬而讓步，牧者是否也會因為羊群的軟弱而向現實妥協？天國的婚姻觀有絕對的原則，是否也有絕對的做法？在甚麼情況之下，離婚是可以被接受的？我們如何看待在教會裏離婚的弟兄姊妹？

可十：13-16 耶穌教導門徒必須像小孩子那樣謙卑信靠才能進入神國

三、耶穌為了什麼事責備門徒？從門徒對小孩子的態度可看出，門徒有怎樣的價值觀？

四、何謂「承受上帝的國」？為什麼不像小孩子就無法進入上帝的國？你以為耶穌在這裏所指的是小孩子的那些特質？門徒須要有怎樣的改變？

註：小孩子在當日的社會中是卑微沒有地位的人，他必須完全仰賴他人，此處「若不像小孩子」是指若不像小孩子那樣居於謙卑的地位和完全地依靠，就不能進天國。

反思和應用

1、神國的特質之一是沒有驕傲的國民，人若不謙卑自省，如何能悔改認罪？不悔改認罪又如何有分於天國？為什麼「大人」很難進神的國？是因為他們已經有很多根深蒂固的價值觀，而這些價值觀很難動搖卻又和天國牴觸。身為「大人」，你的困難是甚麼？在天國的門外或門內，你的阻礙是甚麼？

2、當人有所依靠的時候，人不容易尋求神，然而人的依靠是真得靠得住嗎？為甚麼唯有神才是我們永遠的依靠？

可十：17-31 耶穌教導門徒進入上帝的國必須捨棄世人所看重的事物

五、這個財主為什麼來找耶穌？他的問題如何反應出一般人對如何得到永生的看法？耶穌認為遵守誡命就可以得到永生嗎？在永生的道路上，對這個財主而言，最大的攔阻是甚麼？

六、耶穌如何形容有錢人進入上帝的國是很難的一件事？為什麼？那麼，有錢人仍有希望嗎？在這件事上，耶穌如何鼓舞門徒？你認為貧窮的人會比富有的人更容易進入天國嗎？

七、V.29-30 耶穌這段話和之前財主的故事有甚麼關係？耶穌如何應許跟隨祂的人？跟隨耶穌的人必須拋棄所有的財物和親情嗎？這兩節經文的重點是什麼？V.31 神國的價值觀是甚麼？

註：V.19 的誡命依次引自十誡中的第六、七、八、九、五這五條誡命，參出二十：3-17。

V.20 猶太男孩到了十二歲後就有責任遵守摩西律法的要求，很顯然地，這個財主是從外在行為去衡量自己是否遵守了誡命，從他來求教耶穌這件事看出，他意識到遵守誡命仍然不夠，所以他沒有得永生的把握。耶穌對財主的回答只是承接舊約一貫的說法，認為人若遵守神的律法就必存活，參申三：15-16，並不表示耶穌認為人能夠靠自己的力量遵守誡命，或藉此賺取永生。

V.24 在猶太人的社會中，財富代表神的祝福，門徒的問題反映了一般猶太人的看法，財主得救應該是沒有問題的，如果連財主都那麼難，平常人就更不用說了。

V.30 「今世得百倍」不適宜按照字面解釋，它是比喻式的形容，強調神會豐豐富富地補償你因跟隨主所遭受到的損失，也有學者認為是在比喻屬靈的福氣和屬靈的家人。

V.31 是對耶穌在第二次預言受難（可九：30-31）之後的教導作一總結，耶穌的教訓顛覆了一般人認為理所當然的價值觀，世人以為在前的，在天國中卻是最後的，世人以為是虧損，在神的國度中卻可得到百倍的報償。

反思和應用

1、在這段經文中，你所看到天國的要求是甚麼？在你的生命和生活中，你最看重的是甚麼？你願意為主的緣故，將它們放在次要的地位嗎？這段經文如何挑戰你的價值觀？

可十：32-45 耶穌教導門徒居首位的人必須成為服事眾人的僕人

八、V.32 在耶穌前往耶路撒冷的路上，作者如何描述門徒和其他跟從者的心情？他們為什麼會這樣？耶穌在此第三次預言自己的受難和復活和之前的兩次（可八：31，九：30-31）有什麼不同嗎？

九、雅各和約翰向耶穌請求什麼事？他們為什麼會在這個時刻提出這樣的要求？從這件事可看出他們真的了解耶穌的身份和使命嗎？比較門徒之前對耶穌預言的反應（可八：32-33，九：33-34）和這次有甚麼相似的地方？

十、耶穌如何回答雅各和約翰的要求？其它門徒對這件事有什麼反應？V.38-39 耶穌說的話是甚麼意思？你認為門徒理解耶穌的話嗎？

十一、V.42-44 世界上的領袖通常是怎樣的角色？耶穌如何顛覆了世界的領袖觀？耶穌來到世界上的目的是甚麼？祂如何以自己的使命為例來解釋祂的教導？

十二、V.45 這節經文描述了耶穌是受苦的彌賽亞的角色，它如何應驗了賽五十二：13 至五十三：12 所描繪的耶和華的僕人？

註：V.37 坐在王的左邊和右邊意謂著擁有最尊貴的身份，亦表示有分於王的權柄，參太二十六：64，詩四十五：9。耶穌之前曾自稱為人子，門徒可能會想到但七：14 那位在榮耀中掌權的人子，他們所要表達的是：請賜我們在你的「勝利」中…。

V.38 「杯」在舊約中有不同的意象，可能代表祝福或審判，有時也用來比喻上帝子民的受苦，此處用來比喻耶穌即將臨到的受死，參可十四：36，約十八：11。此處的「洗」並非初代教會中洗禮的觀念，而是門徒們所熟悉的施洗約翰的洗禮，耶穌使用它做為一個比喻，來描述祂自己很快就要被「浸入」受苦和死亡之中。

V.45 被正確地稱為馬可福音的主題經文，它完全呼應了以賽亞書中耶和華僕人的角色。

反思和應用

1、天國的領袖觀和世界的領袖觀最大的差異是甚麼？它是你的領袖觀嗎？請分享你在教會中所看到的見證或困惑。

2、你認為在職場上成功的基督徒會不會更追求在教會中的「成功」？弟兄是否更比姐妹在意自己在教會中的「地位」？我們看重的是名分，還是僕人的服事？如果我們偏離了耶穌的教訓，我們願意改變自己的想法和做法嗎？

可十：46-52 耶穌在耶利哥醫治了討飯的瞎子巴底買

十三、這個事件是在甚麼地方發生的？在怎樣的一個場合？巴底買如何會知道耶穌（參可三：7-8）？眾人為何阻止他接近耶穌？他有沒有放棄？耶穌如何回覆了他的請求？

十四、巴底買得醫治以後，他做了什麼事？你認為作者將巴底買的故事放在這裏有甚麼特別的用意嗎？比較這個瞎子和門徒屬靈的眼瞎，誰更嚴重？耶穌都能醫治嗎？

十五、巴底買和之前那位財主的選擇和結局如何印證了可八：31？

註：V.46 耶利哥是旅行者到達耶路撒冷以前必須經過的最後一個城鎮，離耶城僅有一天的路程，這時將近逾越節，路上擁擠著許多前往耶城朝聖的猶太人，當中應有不少人相信耶穌是彌賽亞，期望祂能在耶路撒冷做王。作者在此特別提到巴底買父親底買的名字，從這裏可看出，巴底買在跟從耶穌以後成為了這個團體中大家所熟悉的一位人物。

反思和應用

- 1、前往耶路撒冷的行程已經快結束了，耶穌最後以一個瞎子得醫治的神蹟做為「門徒訓練」的句點，並且再次啟示出祂是舊約所預言的彌賽亞。巴底買的眼瞎已經得到醫治，門徒屬靈的眼瞎也必須被醫治，當耶穌受死、復活並得高舉以後，門徒的眼瞎才會完全得到醫治。
- 2、討飯的瞎子巴底買不但得到醫治，並且成為天國的成員，富有的財主最後由於屬靈的眼瞎而被排拒在天國的門外，這就是天國的價值觀，卑微的升高，在高處的降為卑。
- 3、你曾經是屬靈的瞎子嗎？耶穌如何醫治了你的眼瞎？你在得到醫治以後，是否如同巴底買一樣，立刻跟從了耶穌？

十三、耶路撒冷：衝突和迎戰（一） 馬可福音十一：1 至十二：12

得到醫治的巴底買在逾越節朝聖的人潮當中跟隨著耶穌，耶穌「在路上」的行程終於接近尾聲，耶穌和祂的門徒即將進入耶路撒冷，之前耶穌三次受難的預言就要在這個地方應驗。耶穌以騎驢進入耶路撒冷和潔淨聖殿這兩幕戲劇性的行動驚動了聖城的百姓，這人到底是誰？祂有甚麼權柄可以這麼做？

耶穌以公開的行動進入耶路撒冷，經過精心的安排，祂騎著一匹驢駒，在群眾的歡呼聲中進入耶路撒冷，這一幕正應驗了舊約先知撒迦利亞的預言，有一位王將以和平君王的姿態騎著驢駒進入上帝的城（可十一：1-11）；接下來，作者以三明治的寫作手法暗示了神對耶路撒冷的審判，因不結果子而受到耶穌咒詛的無花果樹在第二天就枯萎了，這正是以色列將臨的命運，而耶穌潔淨聖殿也正是一個示範性的審判（可十一：12-25）；耶穌潔淨聖殿的舉動無異於是對宗教領袖公開的挑戰，祂的權柄立刻受到質疑，然而耶穌機智的回應令宗教領袖啞口無言（可十一：27-33）；耶穌的服事從起初即受到猶太宗教領袖的敵視，在這群人將耶穌送上十字架之前，耶穌以一個惡園戶的比喻宣告了他們最終的命運，並再度暗示了自己的身份和使命（可十二：1-12）。

耶穌曾在加利利多次迎戰來自耶路撒冷宗教領袖的質疑，如今耶穌身在聖城，祂和宗教領袖之間的衝突終於進入了短兵相接的最後階段，在一連串的挑战、衝突和迎戰中，神的兒子一步步地走向十字架，完成受苦的彌賽亞的角色。

主題：耶穌在耶路撒冷以祂的權柄挑戰宗教領袖並預告聖殿和宗教領袖的結局。

可十一：1-11 耶穌騎著驢駒進入耶路撒冷

一、耶穌是在甚麼時候來到耶路撒冷（參約十二：1-12）？耶穌在耶路撒冷這段時間的活動範圍以甚麼地方為中心？通常祂會住在那裏？

二、在接近耶路撒冷時，耶穌吩咐門徒做甚麼？根據經文的描述，耶穌是否刻意這麼做？祂為甚麼採取這種方式進入耶路撒冷？有甚麼象徵性的意義嗎？

三、群眾對騎著驢駒進入耶路撒冷的耶穌有甚麼反應？這裏的群眾可能是從那裏來的？從群眾的喊叫中（十一：9-10）能觀察到他們對耶穌有甚麼期盼嗎？耶穌這個舉動對宗教領袖會有甚麼影響（可十一：27-28）？

註：V.7-9 在撒迦利亞書中，這是一節很清楚的彌賽亞經文，先知撒迦利亞預言，有一位王將騎著驢進入耶路撒冷（撒九：9-10）。逾越節的朝聖者除非身體有問題，否則應該走路進城，因此耶穌此舉無疑是要引起注意，藉著這個行動暗示祂彌賽亞的身份，祂正是先知撒迦利亞所預言那位謙和的彌賽亞君王。

V.9「和散那」是希伯來文的音譯，稱頌之意，參詩一一八：26，「和散那，奉主名…」是用來向朝聖者祝福的話語。歡呼「和散那」的群眾並非耶路撒冷的居民，而是朝聖的群眾，其中有許多可能是加利利人，也有從耶利哥一路跟隨祂前來的群眾，這一幕的背景是在耶路撒冷城外（耶穌在 V.11 才進入城中）。

反思和應用

1、耶穌騎著驢駒進入耶路撒冷，祂以這個公開的行動啟示祂就是那位舊約先知所預言的彌賽亞。這位萬王之王神的兒子以謙和的姿態來到祂自己的城和殿，並定意順服神的旨意在此受死。歡呼的群眾理解耶穌真正的使命嗎？門徒又能理解多少？這一幅畫面給你的感動和感想是甚麼？

可十一：12-25 耶穌以潔淨聖殿和咒詛無花果樹宣告祂的權柄

四、耶穌為甚麼咒詛無花果樹？你會覺得不合理嗎？結果耶穌的咒詛是不是應驗了？

五、耶穌在聖殿中有甚麼驚人的舉動？祂為什麼這麼做？祂有權柄這樣做嗎？祭司長和文士對這件事有甚麼反應？他們為什麼對除掉耶穌心存顧忌？

六、無花果樹受到耶穌咒詛並枯萎這件事有甚麼象徵性的意義？它和潔淨聖殿這件事有甚麼關聯？

七、耶穌藉著這個神蹟教導門徒甚麼功課？信心和禱告有甚麼關係？禱告和饒恕又有甚麼關連呢？

八、耶穌騎驢進城、咒詛無花果樹以及潔淨聖殿這三件事如何彰顯出祂的身份？這三件事引起了甚麼後果？

註：V.13-14 舊約聖經中，多位先知曾針對以色列人道德和宗教上的失敗，將以色列比喻做不結果子或結壞果子的無花果樹（參耶二十四：1-8，彌七：1）。無花果樹在果子成熟以前有葉子，在巴勒斯坦逾越節的時候無花果樹已經長出葉子，不過還不是很茂盛，一般來講要到五、六月間才会有初熟的果子，耶穌咒詛不結果子的無花果樹是一個象徵性的行為，先知彌迦曾描述上帝失望地尋找初熟的無花果（彌七：1），耶穌初訪聖殿時也是找不到果子，祂對無花果樹的裁決象徵著祂對上帝百姓失敗的審判。

V.15-17 為了便利遠道而來的朝聖者購買獻祭用的祭牲以及兌換錢幣繳納聖殿丁稅，當日的祭司們允准在外邦人的院內進行買賣。安提阿古曾在聖殿中從事喧嘩的偶像崇拜，猶太領袖自己在商業利益的壓力下也允許這樣的事發生，聖殿應是專心敬拜神的地方，而非作買賣之處，

因此必須再次被潔淨。瑪三：1-4 提到「主」會來到祂的殿並且潔淨崇拜，耶穌的行動正應驗了先知的預言，並等於宣告自己是百姓所期待的潔淨聖殿的彌賽亞。V.17 經上的話是引自賽五十六：7 以及耶七：11。

反思和應用

- 1、緊接著騎驢進城的公開啟示，耶穌接著以潔淨聖殿的行動象徵性地宣告祂就是那位舊約先知預言將會潔淨聖殿的彌賽亞。耶穌的行動不僅在指責聖殿的光景，它也是一個示範性的審判，審判的結局是聖殿本身完全的毀滅。
- 2、不結果子的無花果樹難逃審判的命運，沒有好行為的基督徒又當如何？
- 3、我們的教會需要被耶穌潔淨嗎？你以為耶穌會怎麼看我的教會？從耶穌潔淨聖殿這個事件反思我的教會是否有需要修正的地方。

可十一：27-33 祭司長、文士和長老在聖殿中挑戰耶穌的權柄

九、耶穌的權柄受到挑戰是在怎樣的一個場合？你認為祭司長、文士和長老是為了那些事質問耶穌？他們為什麼會採取這樣的行動？

十、耶穌如何回答對方的質問？耶穌是在逃避問題嗎？耶穌的反問為什麼會讓他們左右為難？他們真正顧忌的是甚麼？你認為耶穌是仗著甚麼權柄做這些事？

註：V.27 猶太公會是由祭司長、文士和長老（此處指有名望的家族的父老）共同組成，他們代表猶太官方來質問耶穌。參可八：31，耶穌的預言正逐步實現。

V.29-33 耶穌以反問來回答對方，這是猶太拉比在討論問題時常用的方法。耶穌的反問暗示了，若他們明白約翰洗禮的來源，也必會明白耶穌權柄的來源，因為約翰曾經為耶穌的身份作見證。

反思和應用

- 1、耶穌教導的權柄和行神蹟的權柄共同啟示出祂是神的兒子，因為沒有人可以像祂那樣做。若有人在你面前質疑耶穌的身份，你會如何為耶穌爭辯？你會不顧別人異樣的眼光和反對，勇於為耶穌作見證？還是為了某種原因，選擇沉默或說「不知道」？

可十二：1-12 耶穌以一個惡園戶的比喻指責並警告猶太宗教領袖

十一、V.1 「他們」指的是那些人？比喻中的惡園戶做了甚麼惡事？園主最終如何處置他？

十二、在舊約的背景中讀這個故事，比喻中的園主、園戶、僕人和愛子隱喻的是誰？你會如何解讀這個故事？

十三、比喻中的園戶如何對待園主的兒子？耶穌所引用的經文（V.10-11）所要帶出的信息是甚麼？在這個比喻中，耶穌對那些人做出了宣判？

十四、祭司長、文士和長老明白這個比喻嗎？他們有甚麼反應？這個比喻如何間接回答了有關耶穌權柄的質問（可十一：27-28）？這個比喻的重點是甚麼？

註：V.1 在舊約以色列和雅威的關係中，神多次被喻為栽葡萄者，以色列則被比喻做葡萄或葡萄園（詩八十：8-18，賽二十七：2-6，耶二：21，結十九：10-14，何十：1）。

V.2-9 在以賽亞書中，失敗的是葡萄園，葡萄園因此被廢棄，在耶穌的這個比喻中，失敗的卻是園戶，很明顯地，園戶暗喻的是以色列的宗教領袖，他們不忠於上帝的託付，因此將被取代和唾棄。園主派僕人來收果子一事，很明顯的是象徵在過往的以色列歷史中，神差遣先知到以色列人那裏要求他們悔改歸向神，先知卻屢遭苦待和殺害。參照這卷書中其它出現「愛子」的地方（可一：11，九：7），此處的「愛子」正是指向被猶太宗教當局所棄絕的耶穌。V.10-11 所引用的經文出自詩一一八：22-23，原先是象徵以色列民雖遭萬民圍攻，卻被神抬舉，神將嚴懲抵擋祂旨意的人。耶穌在此引用這段經文，除了表明神將棄絕猶太領袖，並以祂自己替代以色列，雖遭人棄絕，卻終被高舉。

反思和應用

1、神國的奧秘之一是匠人所棄的石頭成了房角的頭塊石頭，被宗教領袖所棄絕的拿撒勒人耶穌最終將成為審判他們的基督。天國的另外一個奧秘是，在前的必要在後，不但在後，甚至被除名，在耶穌當日自居領袖地位的宗教人士將無分於神國，而被猶太人視為不潔淨的外邦人卻將先進入神國。

2、世人縱使棄絕耶穌，視十字架為羞辱，我們卻知道上帝在耶穌身上成就了何等奇妙的事！法利賽人徒有宗教知識，卻對神的作為視而不見、聽而不聞，這些宗教領袖有那些地方可以讓我們引以為誡？

十四、耶路撒冷：衝突和迎戰（二） 馬可福音十二：13 至十三：2

耶穌騎驢進城以及潔淨聖殿這兩個公開的戲劇化的行動不但使祂成為眾所注目的人物，更使祂和宗教領袖之間的衝突進入白熱化，耶穌以葡萄園的比喻掀起了戰火，而對方也立刻迎戰。

與耶穌交戰的對象是耶路撒冷最具影響力的人物的聯合陣線，之前代表公會權威的祭司長、文士和長老曾在聖殿中公開質問耶穌的權柄，這回他們差派了法利賽人和希律黨人來到耶穌那裏，以一個敏感的納稅問題來「求教」耶穌，試圖陷害耶穌，耶穌智慧地以正確的神學解決了這個棘手的政治難題，令對方瞠目結舌（可十二：13-17）；接著上場的是不相信復活的撒都該人，他們假設了一個復活的故事來「求教」耶穌，目的是要削弱耶穌在群眾當中的聲望，耶穌卻以強烈的字眼否決了他們的假設，並從他們所遵奉的五經中提出證據來證明復活的真實性（可十二：18-27）。

對耶穌正面回應的文士可說是鳳毛麟角，令人意外地，這裏出現了一位虛心求教的文士，這位文士不但完全認同耶穌對於最大誡命的解釋，並且能進一步地發揮，因此得到耶穌的稱讚（可十二：28-34）；這位文士的出現引發了耶穌將矛頭轉向文士，耶穌告訴聖殿中的百姓關於基督和大衛的關係，文士在這方面的教導是矛盾和不完全的，而對於文士的假冒偽善更要引以為戒（可十二：35-40）；對比於文士的偽善，窮寡婦真誠完全的奉獻得到耶穌最高度的評價（可十二：41-44）。

隨著對話的進行，我們發現，耶穌和那些掌控聖殿以及百姓生活的宗教領袖已勢同水火，以聖殿為背景的衝突行動和對話至此告一段落，耶穌在離去聖殿的時候，宣告了這做為萬民禱告的殿無法挽回的命運（可十三：1-2）。

主題：耶穌駁斥對手有關神學和政治的議題並預言聖殿將被傾毀。

可十二：13-17 耶穌針對納稅給凱撒的問題做出神學上的結論

一、V.13 中的「他們」指的是那一些人？他們準備如何陷害耶穌？V.14 的「他們」又是誰？他們問了耶穌一個甚麼問題？他們在這個問題中佈下了甚麼陷阱？

二、耶穌要他們拿出銀幣出來有甚麼特別的用意嗎？耶穌如何回答他們的問題？耶穌認為忠於上帝和忠於凱撒是可以並存的嗎？對方有甚麼反應？為什麼他們會有這樣的反應？

註：V.14 此處的納稅指的是羅馬的人頭稅，當猶太在公元六年成為羅馬的一個省份，直接受羅馬的統治，居里扭藉著人口普查開始向猶太人徵收人頭稅，由於這項稅直接標明了外族的統治，因此特別令猶太人痛恨。耶穌的回答若是肯定，則會受到對神不忠的指責，若是否定，則對方可藉此以政治叛亂（參路二十三：2）的罪名向羅馬政府控告耶穌。

V.15-16 耶穌將對方的注意力導向銀幣上的人像和名號。付稅時必須使用銀幣，上面有皇帝的畫像和頭銜，在當時皇帝提庇留的人像下面是一行字「Son of the divine Augustus」，對於一個

嚴謹的猶太人來說，這樣的銀幣在政治上和宗教上都是一種冒犯，銀幣上面不但有雕像，還有一些詞句不該被用在任何「人」身上，耶穌要求他們拿出銀幣，是讓他們自己站不住，他們既然隨身攜帶帝國的「偶像」錢幣，那他們憑什麼批評耶穌不愛國或缺乏宗教上的忌諱呢？V.17 耶穌直接了當的說出忠於上帝和忠於凱撒是可以並存的，耶穌認為凱撒合法的權利和上帝申明的權柄並沒有衝突（參羅十三：1-7，彼前二：13-17）。

反思和應用

1、這個當日猶太人的大難題到底和我們有甚麼關係？基督徒不僅是天上的國民，也是地上的公民，既要尊主為大，也應履行公民的責任。耶穌給了我們清楚的原則，然而在實踐上，你曾經遇到過任何的困難嗎？有些教會或教派是不是有偏差的現象？

可十二：18-27 耶穌回答撒都該人有關復活的問題

三、撒都該人對復活持怎樣的看法？他們假設了一個怎樣的問題來問耶穌？你認為他們的用意是甚麼？

四、耶穌如何回答他們的問題？撒都該人錯在那裏？「上帝不是死人的上帝，而是活人的上帝」這句話是甚麼意思？

註：V.18 這個問題聚焦在耶路撒冷兩個黨派主要的爭論，法利賽派根據賽二十六：19 和但十二：2，主張人死後最終會復活。撒都該人只接受摩西五經為最高的權威，他們在五經中找不到有關復活的證據，因此他們不接受死人復活的想法。

V.19-23 此處他們似乎假設耶穌會持法利賽人的觀點，因此提出這個難以回答的問題，試圖打擊耶穌做為夫子的聲望。在舊約的時代，娶亡兄弟之妻，為死人立後的情形的確存在，參創三十八：8、申二十五：5-6、得一：11-13、四：1-22。

V.25-26 耶穌針對撒都該人的問題指出，他們不明白死後的生活，更進一步提出聖經的證據，神的百姓有復活的生命，耶穌所引用的經文是取自出埃及記中摩西遇見上帝的記載，這是一節撒都該人不能否認它的權威的經文。

V.27 「上帝不是死人的上帝，而是活人的上帝」，這句話應從上帝和以色列立約的這個角度去思想，雖然沒有明指出復活，卻隱藏著復活的思想，如果這一位永活的上帝選擇和亞伯拉罕、以撒和雅各立約，並且應許保護他們，他們不可能就這樣死了，然後被遺忘。

反思和應用

1、耶穌不是死人的耶穌，而是活人的耶穌，耶穌愛我們必愛到底，耶穌所傳天國的信息包括悔改和信福音，信福音就是相信神在耶穌身上成就了永遠的救恩，我們在耶穌裏有永遠的生命。

2、對你而言，基督徒的信仰中如果沒有復活這件事會如何？你確信死後復活這件事嗎？若答案是否定，你對人生的盼望是甚麼？若你持肯定的看法，你的根據在那裏？這樣的確信會如何影響到你現在和以後的生活？

可十二：18-27 耶穌回答文士甚麼是最大的誡命

五、這位文士問了耶穌一個甚麼問題？他為何會提出這樣的問題？他的動機和之前出現的其它文士有甚麼不同嗎？耶穌如何回答他？

六、文士在耶穌的回答中又增添了甚麼？耶穌對這位文士的評價如何？耶穌說文士離天國只「差一步」是甚麼意思？你認為文士該如何跨出這一步？

註：V.28 文士的職責是抄寫和教導律法，他們是律法專家，根據文士的計算，摩西五經中一共有 613 條誡命，他們將誡命劃分等級，有大小、輕重、難易之分，或是那些律法的範疇更為重要，因此有關這個問題的爭論是很尋常的。

V.29-31 耶穌對於誡命中第一條的回答是引用申六：5，第二條引自利十九：18。「盡心、盡性、盡意、盡力」是互相重疊的說法，表達的是整個人投入地愛神。太二十二：40 另加上「這兩條誡命是律法和先知一切道理的總綱」，意指這兩條誡命是舊約的精義，神對以色列的要求是與神和人有良好的關係，而非徒有宗教的外表。

反思和應用

1、國度最大的誡命就是愛神和愛人，而非履行宗教儀式。在你的基督徒生活當中，你最重視的是甚麼？是守主日、參加禱告會、十一奉獻、每日讀經、參加小組聚會…等？我們是否會習慣過一個典型的基督徒生活，卻缺乏愛神愛人的心？你對這段經文的省思是甚麼？

2、你離上帝的國有多遠？你需要跨出那一步？是甚麼阻礙你跨出這最後一步？

可十二：35-37 耶穌激發祂的聽眾反思基督與大衛的關係

七、耶穌在那裏教導人？祂提出了一個甚麼問題？從上下文看，耶穌這個問題的主要對象是誰？現場的聽眾對耶穌的教導有甚麼反應？

八、耶穌以祂所引用的經文提出質疑，基督若是大衛的後裔有甚麼不合理的地方？那麼，基督真正的身分應該是甚麼？

註：V.35 提到的文士其實就是法利賽人，參太二十二：41。大多數的文士都是屬於法利賽教派，他們也被稱做律法師，他們的職責是抄寫和教導律法，是公認的律法權威。馬可將彌賽亞是大衛的兒子歸於文士的教導，耶穌在耶路撒冷最後一個星期引發的衝突和對立中，文士占了一個重要的角色，從上下文看，耶穌這段話的主要對象應是文士，耶穌在此反守為攻。V.36 耶穌引用的是詩一一〇：1，這裏的假設是，詩篇是大衛所寫的，其中所提到的「我主」指的是「彌賽亞」，被稱作「我主」的「彌賽亞」應超越於使用這個頭銜的人，推論的結果是彌賽亞超越大衛，祂應被理解為大衛的主，而不是大衛的兒子。耶穌在此並非否認彌賽亞

是大衛肉身的子孫，而是有意以這個問題引發聽眾思考彌賽亞真正的身份。

反思和應用

1、耶穌在世上是大衛肉身的後裔，但祂真正的身份是上帝的兒子。一般人對耶穌身份有那些不同的看法？你會如何對別人解釋耶穌的身份？

可十二：38-44 耶穌譴責文士的偽善和虛假並稱讚寡婦真心的奉獻

九、馬可福音中出現的文士是怎樣的一群人（參可三：22，七：1，八：31，十一：27，十二：35、38，十四：1、43，十五：1、31）？耶穌在這裏如何指責他們？你認為耶穌所責備的文士基本上有怎樣的心態？

十、這個窮寡婦為什麼會得到耶穌的稱讚？你認為寡婦和文士最大的不同是甚麼？從耶穌對他們的評價如何反應出天國的價值觀？

反思和應用

1、你會追求或羨慕在教會中「出人頭地」嗎？被其它人認為特別敬虔屬靈，而得到眾人的尊敬和稱讚？你認為這種心態有甚麼問題？甚麼是真正的謙卑？

2、在你的教會中有沒有類似窮寡婦這樣的人物？若有，你的觀感如何？

可十三：1-2 耶穌預言聖殿被毀

十一、耶穌在聖殿中和宗教權威接連的爭論之後，祂預言了聖殿最終被毀的命運，二者有何關連？參路十九：41-44，耶路撒冷被傾毀的原因是甚麼？

註：從可十一：11-25 耶穌潔淨聖殿，向耶路撒冷的宗教權威發出挑戰之後，緊接著的是在聖殿中一連串和宗教權威的衝突和對立的談話，最終是耶穌自己離開聖殿並宣告了聖殿的命運，祂的預言也成為後來指控祂最有力的工具。在馬可的敘述中，耶穌這次離開聖殿之後不曾再回來。在耶路撒冷百姓的心目中，聖殿有無比的重要性，耶穌這樣的預言會讓祂失掉群眾的好感，有學者認為最終將反對耶穌的勢力連結起來的是耶穌對聖殿的態度。在以色列的歷史中，上帝和先知都曾宣告，如果以色列不順服，聖殿會遭到毀滅的命運（王上九：6-8，彌三：12，耶七：12-15，十二：7，2 二十二：5，二十六：6）。主後七十年，耶路撒冷淪於羅馬將軍提多之手，聖殿同時被夷為平地。

十五、沒有未來的聖殿 馬可福音十三：3-37

耶穌騎驢進入耶路撒冷之後的第一件事即是前往聖殿，在世界上的最後這幾天，耶穌的生活是以聖殿為中心，祂在聖殿中教導百姓，與宗教領袖公開辯論，一一瓦解敵對者的聯合陣線，以宗教領袖為代表的耶路撒冷終究拒絕了耶穌，同時也遭到了棄絕！可十三：1-2 耶穌宣判了聖殿的結局，隨著耶穌的離去，神的同在也從聖殿中隱退。

惶恐的門徒問了耶穌兩個問題：聖殿何時會被拆毀？聖殿被拆毀前有甚麼預兆？耶穌沒有立刻回答他們的問題，卻警告他們不要受到環境的迷惑和誤導，並預告門徒在這段等候的日子，他們將受到逼迫，但在苦難中要繼續傳福音，堅忍到底終必得救（可十三：3-13）；當聖殿被毀的日子接近的時候有一個清楚的預兆，百姓將看見一個「施行毀滅的褻瀆者」出現，發動極大的災難，這是一個急迫的時刻，百姓仍然有逃亡的機會，不要有片刻的猶疑，也不要輕信任何假先知的謊言（可十三：14-23）；作者接下去用先知性的語言描寫聖殿的被毀，天地變色，宇宙瓦解，曾經是神百姓焦點的聖殿片瓦無存，取而代之的是人子宇宙性的掌權，這一個世代將見證這件驚天動地的事件（可十三：24-31）；雖然聖殿傾毀的日子可以預期，然而人子在世界終了再來到的「那日子」卻只有父知道，耶穌勸誡門徒在等候的日子，門徒要過一個警醒的生活，做主忠心的僕人（可十三：32-37）。

學者對可十三：3-37 耶穌的末世講論有許多不同的解釋，對於那些經文是預言耶城淪陷，那些經文是指世界末了耶穌再臨，或兩個事件緊扣在一起，前者預表了後者，眾說紛紜，並無定論，不宜採取武斷的論點。不同的立場並不影響到經文所要傳遞的信息，這段講論涵蓋了對耶城陷落的預言和警告，也向前瞻望末日的來到，不論是耶穌時候的聽眾或任何世代的讀者，凡有耳的都應當警醒。

主題：耶穌預言聖殿的傾毀以及祂再來的日子。

可十三：3-13 耶穌告知門徒如何分辨聖殿被毀之前的徵兆並安慰鼓勵門徒

一、耶穌這段講論的背景是甚麼（可十三：1-2）？地點在那裏？門徒問耶穌甚麼問題？這個問題可分成那兩個部分？

二、耶穌如何回答門徒的問題？V.5-8 耶穌提醒門徒那三件事？祂特別要他們注意甚麼？祂有給門徒的問題肯定的答案嗎？

三、V.9-13 耶穌告知門徒未來會遇到怎樣的逼迫？在這段艱難的日子裏，他們應該做的是甚麼？耶穌如何鼓勵他們？並對他們提出甚麼保證？

四、你認為這段經文的重點是甚麼？是預言還是牧養？

註：V.5-13 耶穌警告門徒勿要過早的期待這件事的發生，要分辨，不要被一些表面的現象所誤導，V.7「末期」（終結）是指聖殿被毀這件事，而非世界的終結。自耶穌的時代到聖殿被毀這四十年左右，從第一世紀歷史學家約瑟夫的作品中可找到許多關於這些警告的記載，特別是假基督和假先知的出現，另外戰爭和自然災害雖然是末世的特質，但這些天災人禍的發生都不是耶穌所預言聖殿被毀的事件已經來到，它們只是災難的起頭，V.8「災難」原文可直譯作「生產的劇痛」，在猶太文學中常用來描述在彌賽亞到來之前一段受苦的時期，耶穌用這個字做出生動的比喻，重點是這些現象只是起頭，真正的大災難尚未來到。在這段經文中，耶穌提醒門徒不要因過早的期待而分心，並鼓勵提醒他們將焦點放在為真理做見證。

可十三：14-23 耶穌預言即將臨到耶路撒冷的大災難並警告門徒要謹慎分辨

五、V.14 耶穌指出在聖殿被毀之前，將有甚麼清楚可見的預兆？它指的是甚麼？耶穌警告選民該如何迫切地行動？

六、耶穌如何描述耶路撒冷將遇到的大災難？耶穌警告門徒要特別留心甚麼事？你認為耶穌預先告知門徒這場大災難對門徒會有甚麼幫助？

註：在這段經文中，耶穌開始更進一步和直接地回答門徒在 V.4 所問的問題，一般都同意這裡所描述的是主後六十七年至七十年間的猶太戰爭，羅馬圍攻猶大地，猶太人在城中發生內戰，最終導至主後七十年耶城和聖殿的被毀。

V.14「施行毀滅的褻瀆者」最早出現在但以理書（但九：27，十一：31，十二：11），此處究竟是指歷史上的甚麼事件，學者並無共識，但從但以理書的角度來看，它應該是一個可以被認出的褻瀆的事件，這個事件對於住在猶大地的人應該是一個很清楚的提示，這是一個危急的時刻，它就在羅馬進攻圍城的前一刻，逃脫仍然有可能，但需要馬上行動。

可十三：24-27 耶穌以舊約的語言和意象描述耶路撒冷的傾毀

七、你認為這段經文描述的是聖殿的傾毀？還是世界末了人子再來的一幕？你的根據是甚麼？

註：大多數的聖經學者將這段經文解釋做世界終局人子的再來，所持的理由是 V.26 描述的人子降臨取材自但七：13-14，這節經文可泛指神國度得勝的表現，在馬太福音和新約中其它地方，通常是指主的再來（太十六：27、二十五：31，林前十五：52、十六：22，帖前四：14-17），天際異況、普世選民被招聚都是牽涉到全世界的事。少數學者的看法是：從上文的思想脈絡來看，本段在原文中的起頭是 *alla*（但是），表達出開始一個新的應驗的階段，背景仍然是「在那些日子」（V.17、20 聖殿傾毀之前的大災難），現在終於來到了聖殿被毀的一刻，作者所使用的是舊約先知的語言，V.24b-25 是舊約預言中常可見到的宇宙性瓦解的語言，用來

指出目前世界次序終極的改變；取材自但七：13-14 的 V.26-27 是人子坐在寶座上的異象應驗，人子將從天上的寶座差遣天使召集選民（然而現在不只是以色列，而是萬邦）進入祂的國度；對於那些熟悉舊約預言的人來說，但以理書中的意像表達的是「政權的改變」，耶路撒冷的被毀象徵「政權的改變」，從聖殿被毀那一刻開始，聖殿將不再是神百姓的焦點，取而代之的是人子，祂被賜予永久性和宇宙性的掌權。

可十三：28-31 耶穌以無花果樹為比喻告知門徒如何警覺聖殿被毀那時刻的臨近

八、耶穌要門徒從無花果樹學習到甚麼功課？「這些事」是指那些事？「那時候近了」是甚麼意思？如何知道「那時候近了」？

九、你如何解釋「這世代」？「這些事都要成就」是指那些事？耶穌在這裏如何回答了門徒開頭的問題（可十三：4）？V.30-31 耶穌用怎樣的語氣做出一個宣告？

註：耶穌以無花果樹的比喻做總結，強調當門徒看到「這些事」（V.14-20 所發生的事）發生就要準備好。V.30 中，耶穌終於說出了時間，不是以先知式象徵性的語言，而是明明白白地說出在這個世代之內，並且保證祂的話一定會實現，至此針對可十三：4 的答案就完成了

可十三：32-37 耶穌告誡門徒和眾人要警醒等候主不期然的到來

十、V.32 的「那日子、那時辰」指的是甚麼事件和時候？有甚麼根據可支持這樣的解釋？只有誰知道那件事來到的時候？

十一、耶穌告誡眾人在等候祂再來的這段時間該保持怎樣的心態？為什麼？這段話出現了幾次「警醒」？祂用甚麼比喻來加深門徒的印象？這段話是對誰說的？

十二、比喻中的主人忽然回來，若看見僕人睡著了，你認為主人會如何懲罰這個僕人（參太二十四：45-51）？門徒若不警醒等候耶穌再來會有什麼結果？

註：這段經文從之前的已知轉移到未知，V.32 起首的 *Peri de*（相反的是）點出了主題的改變，此處說到沒有人知道，和 V.30 耶穌確定的宣告形成強烈的對比，可看出經文從上一段的已知（聖殿將被傾毀）轉移到未知。參太二十四：36，此處應該指的是主的再來。新約中的「那日子」常被理解為主的再來，聖殿被毀是一個歷史性的審判，作者的視野從這個歷史事件跳到未來一個未知的時刻，警誡人要為那個最後審判的時刻做好準備。

反思和應用：

- 1、耶路撒冷的傾毀預示了末日的審判，雖然我們不知道那日子，但神的話必定成就，在歷史中的某一個時刻，神的國度將完全實現。
- 2、耶穌清楚地說到，沒有人知道祂何時再來，若有關於耶穌再來的傳聞，你會如何以對？為什麼耶穌警告門徒不要過度期待祂的再來？你認為那樣的心態會有甚麼壞處？耶穌的警告是不是也是針對我們說的？
- 3、耶穌要我們的心思意念不要放在「何時」，而是聚焦在「如何」。在等待耶穌再來的時候，我們應該如何警醒度日？所謂「警醒」，其實就是在日常生活中忠心殷勤遵行神的旨意，警醒是靈性的醒覺，因而付諸行動。如果你真的警覺到主會隨時來到，你會如何準備自己？你現在的生活會有甚麼不同嗎？在查考完這段經文以後，你會更警醒嗎？

十六、逾越節的夜晚 馬可福音十四：1-42

耶穌在走出聖殿的那一刻即已宣告了聖殿的命運，聖殿沒有未來。如今耶穌面對的是自己在世界上的結局，是祂自己早已預言的十字架，這個受難的預言正逐步走向完全的實現，伯大尼受膏的場景揭開了耶穌在世上最後的一幕。

作者刻意地將一個女人用香膏抹主這個事件（可十四：3-9）安插在宗教領袖陰謀殺害耶穌（可十四：1-2）以及猶大出賣耶穌（可十四：10-11）這兩個事件之間，在耶穌受難前夕，女人對耶穌的愛和宗教領袖的殺機形成了強烈的對比；當耶穌和門徒在世上共度最後一次逾越節時，耶穌不但親自策劃了逾越節的晚餐，並且在筵席中宣布了兩件重大的事，其一，門徒中間有一人會出賣他，其二，逾越節傳統的意義將被更新（可十四：12-26）；當筵席結束，耶穌一行人在前往橄欖山的路上，耶穌更進一步地預告，門徒當中不但有一人會出賣祂，而且所有的門徒都會跌倒，對於自信滿滿的彼得，耶穌則毫不留情地預言，就在這個夜晚，彼得會三次否認祂（可十四：27-31）；最後的一刻已經逼近了！在一個叫作客西馬尼的地方，作者深刻地描繪出耶穌人性的一面以及祂和父神親密的關係，當耶穌在迫切的禱告中，門徒們卻敵不過身體的軟弱而睡著了（可十四：32-42）。

逾越節的夜晚結束在客西馬尼令人心悸的一幕中，拘拿耶穌的人很快就會到了！前景似乎黯淡無光，事實卻絕非如此，因為每一件事的發生都是在父的計畫中，藉著子的順從，逾越節的意義即將被更新，不久將有一個新的逾越節，一個新約，以及一群上帝新的百姓，上帝真正的子民將形成一個新的恩典的團體。

主題：耶穌和門徒同守逾越節並預言門徒將會跌倒。

可十四：1-11 宗教領袖陰謀殺害耶穌和女人對耶穌的愛形成對比

一、祭司長和文士想設計捉拿耶穌這件行動是發生在甚麼時候？他們有甚麼顧慮？為什麼？

二、作者如何介紹猶大？他在這個密謀事件中扮演了甚麼角色？為何祭司長和文士需要利用他？

三、女人用香膏抹耶穌這件事情是發生在甚麼地方？在誰的家裏？有些人對這個女人生氣的原因是甚麼？你認為這個女人為什麼會有這樣的行動？

四、耶穌如何幫這個女人說話？祂暗示了甚麼？祂對這個女人有甚麼評價？你認為耶穌為何如此誇讚這個女人？女人和這些批評者最大的不同在那裏？

五、作者將女人膏抹耶穌的事件（V.3-9）放在陰謀殺害耶穌（V.1-2）以及猶大出賣耶穌（V.10-11）

這兩個事件之間，作者有甚麼特別的強調嗎？

註：V.1-2 逾越節是猶太民族主義情感最狂熱的節期，耶穌公開以君王的姿態進入耶路撒冷已引起眾人的注意，在聖殿的講論又受到許多人的歡迎，逾越節期間耶城擠滿了從各處前來朝聖的百姓，若公開拘拿耶穌不慎引發了民族主義的彌賽亞狂熱，後果不堪設想，當權者為了避免動亂只能私下進行拘捕耶穌的行動。

V.10-11 祭司長和文士為了避免引起群眾的動亂，最好是在一個不是像聖殿那樣公開的場合捉拿耶穌，所以他們需要有人清楚耶穌的動向，特別是在夜晚時可在那裡找到祂，而只有耶穌這個圈子裏的人才知道這些；另外，耶穌不曾公開承認祂是彌賽亞，當權者認為這一類的語言只有在門徒的圈子中才比較會使用，猶大能夠對祭司長提供的服務之一可能是透露耶穌的言語和行動，這些資訊在審訊耶穌的時候可做為證據。

V.3-9 女人膏抹耶穌的行動被形容做耶穌受難的序曲，女人所想表達的只是她對耶穌的愛，而耶穌卻賦予更多的意義，間接地暗示提醒門徒祂受難的日子已經逼近。

反思和應用

1、向窮人行善和愛主會有所衝突嗎？施捨窮人有可能是出於自義的動機。而一個真正愛主的人，受到主愛的激勵並願意遵行主的旨意，這樣的一個人會不憐憫窮人嗎？耶穌知道人心中的動機，祂看到的是女人單純的愛和完全的奉獻。你愛主有多少？你能完全獻給主的是甚麼？

可十四：12-25 耶穌和門徒共守逾越節並重新詮釋逾越節的意義

六、耶穌如何指示門徒預備逾越節的筵席？在筵席中，耶穌預告了一件甚麼驚人的事？門徒們有甚麼反應？從筵席的預備和耶穌的預告中，你如何觀察到每一件事的進行都是在耶穌的掌權之下？

七、在猶太人的傳統中，逾越節有甚麼象徵性的意義？耶穌在離世前最後的晚餐中如何重新詮釋它的意義？

註：V.12 按照猶太人的傳統，吃逾越節的筵席應該在尼散月十五日開始的傍晚（猶太人計日是從日落算起），而羔羊的宰殺儀式必須於十四日午後在聖殿中實行。約翰福音記載逾越節晚餐的時間和符類福音不同，學者間有不同的爭論，按照約翰福音的記載（約十三：1，十八：28，十九：14），耶穌最後晚餐的時間明顯地是設在十四日開始的夜晚，如此，耶穌死時正是在十四日將盡的午後時刻，正是宰殺逾越節羔羊的時刻，耶穌有可能知道自己的死日是在正規的逾越節筵席之前，因此刻意地將筵席秘密地設在逾越節前一日的傍晚，以便能和門徒共進最後一餐。

V.22-26 出十二：26-27 詳細解釋了逾越節晚餐的意義。逾越節晚餐有一定的程序，其中包括有關桌上食物的解釋，耶穌作為「家長」，理應提供餅和酒的解釋和祝福，然而耶穌並沒有按照傳統的儀式，卻加入了自己新的宣告，祂以擘開的餅比喻作自己的身體，宣告了祂的死，

而以葡萄酒象徵是祂立約的血，宣告了祂的死將與上帝子民建立一個新的約，這個立約的群體得以被建立，是因為耶穌的捨命流血。這是耶穌所設立的第一個「主餐」（聖餐），今日基督徒在聖餐中透過餅和杯的儀式記念耶穌的死所帶來的救贖。

反思和應用

1、耶穌在世界上設立了第一個聖餐，宣告祂和國度新子民所立的新約。當你在領受聖餐的時候，你經常思想到的是什麼？在教會生活中，聖餐對你的意義是什麼？它是否會幫助你回顧主在你身上的奇妙恩典？

可十四：26-31 耶穌預言門徒在祂受難的時候將會跌倒以及彼得會三次否認祂

八、耶穌預言眾門徒將發生甚麼事？彼得對耶穌的預言有甚麼反應？耶穌如何回答他？雖然彼得很有把握，但結果如何（參可十四：66-72）？

九、V.28 門徒在耶穌受難的時候雖然會跌倒，但耶穌在這裏向他們透露出甚麼希望？參可十六：7。

十、猶大的背叛和眾門徒的跌倒都是「正如經上所寫的」（可十四：21、27），它表明了甚麼？在耶穌的受難中，是誰在掌權和主導？目的是甚麼？

註：V.27「經上記著」是引用亞十三：7-9。

反思和應用

1、耶穌預言自己即將受難，而且門徒會跌倒，前途似乎黑暗一片，然而「經上記著」說明了這一切是應驗了上帝的計畫，上帝始終掌權。你是否相信自己無論在怎樣的境況中，上帝仍然掌權？你願意全心地信靠祂嗎？

2、你是否曾像彼得一樣信心滿滿，以為自己站得比別人都穩？彼得的經驗對你有任何的提醒嗎？

可十四：32-42 耶穌在被捕前在客西馬尼園向父神迫切地禱告

十一、在逾越節的晚餐結束以後，耶穌和門徒來到了那裏？耶穌帶著那幾個門徒陪伴祂禱告？作者用甚麼字眼描述耶穌此刻的心情（路二十二：44，來五：7）？

十二、從耶穌的禱告中，如何看出祂真實的人性以及祂和父神的關係？當耶穌在禱告的時候，門徒在做甚麼？耶穌如何責備他們？

十三、從耶穌的禱告中可看出，祂最深的憂傷和痛苦是甚麼？祂如何勝過了自己的軟弱？

註：V.33-34 作者所選用描述耶穌心情的字眼帶有強烈的情感色彩，深切地表達出耶穌的恐懼、絕望和焦慮。

V.36 耶穌的痛苦和祂所必須喝的「杯」的性質有關，舊約將「杯」和上帝的忿怒審判聯繫在一起，參賽五十一：17，結二十三：33-34。耶穌能感受到祂即將面臨的羞辱和肉身上的痛苦，然而最大的痛苦是代替世人的罪，承擔上帝對罪的審判，在屬靈上與父神隔絕的痛苦。

反思和應用

1、客西馬尼園的一幕是對耶穌人性真實的見證，作者毫無掩飾地描繪出耶穌的恐懼和焦慮，耶穌即將承受的不只是肉體的痛苦和羞辱，而是靈裏的劇痛，在十字架上承擔上帝對全人類的審判，這種痛苦非我們所能理解，在人性的痛苦掙扎之後，耶穌的禱告是「願你的旨意成全」。

2、耶穌迫切的禱告勝過了身體的軟弱，與此形成對比的是門徒雖然心靈願意，肉體卻軟弱了，以致在耶穌被捕的時候做鳥獸散。在這個客西馬尼園的事件中，你的反思是甚麼？警醒禱告、順服、十字架的愛…？

十七 耶穌的被捕、受審和判刑 馬可福音十四：43 至十五：15

在客西馬尼園的深夜中，門徒因為敵不住肉體的軟弱而睡著了！唯有耶穌獨自一人面對即將發生的事，在迫切的禱告中，耶穌完全順服父的旨意。拘拿耶穌的人聲已經從遠到近，這一刻終於來到了！耶穌之前三次的受難預言開始應驗了！

在客西馬尼園耶穌被捕的這一幕中，出賣耶穌的猶大站上了舞台的中央成為主角，門徒在恐懼中四散奔逃，整個局面正「應驗經上的話」和耶穌的預言，經上的話一一應驗所透露的信息是，情況似乎失控，其實卻在父神的掌控中（可十四：43-52）；在逾越節的深夜裏，耶穌在大祭司的住處受審，祭司長和全體公會極力尋找控告耶穌的實據，卻徒勞無功，始終不發一語的耶穌在一個關鍵性的控告「你是不是基督」時打破了沉默，耶穌無畏的宣告「我是」，將自己交在了敵人的手中，再也沒有挽回的餘地（可十四：53-65）；在大祭司的家中，有兩幕獨立的場景，一幕是耶穌在屋內沉著地受審，另一幕是彼得在屋外的院中，因恐懼而三次否認了耶穌，曾經信心滿滿自誇不會跌倒的彼得徹底的失敗了（可十四：66-72）。

猶太公會判定的褻瀆罪在羅馬的治理下無法置耶穌於死地，於是耶穌被帶到羅馬巡撫彼拉多那裏，在猶太宗教領袖的煽動下，群眾鼓噪釘耶穌十字架，無能又無義的彼拉多在群眾的壓力下最終將耶穌判了死刑，罪名是一個合法的死罪：叛亂罪，因祂自稱是猶太人的王（可十五：1-15）。

耶穌最終被定的罪名是政治性的「猶太人的王」，諷刺的是，這一個莫須有的罪名正是耶穌真正的身份 只是這位猶太人的王並不是要帶領百姓復興以色列國的王，而是要拯救百姓脫離罪惡轄制的王，更重要的是，祂不僅是猶太人的王，祂更是全世界的救主，萬王之王。

主題：耶穌被捕、受審和被判死刑。

可十四：43-52 耶穌的被捕以及門徒逃散正應驗了經上的話

一、在拘捕耶穌的一群人中，帶頭的是誰？他如何指認耶穌？表面上看來是猶大在操縱這件事情，事實上，這件事是在誰的掌握中？你如何得知？

二、對比於客西馬尼園的掙扎，你認為耶穌在被捕的時候為何會有如此沉著的反應？祂是無力抵抗因此束手就擒嗎（參太二十六：53-54）？

三、對比於耶穌的沉著，門徒的反應又是如何？在這戲劇性的一幕中，動刀的是誰（參約十八：11）？赤身逃走的可能是誰？耶穌被捕的這一幕有那些地方應驗了經上的話？

註：V.49「這是要應驗經上的話」可指整本舊約對於耶穌受難的預言，特別應驗了「他被列在罪犯之中」的預言（賽五十三：12）。猶大的結局參太二十七：3-10。赤身逃走的年輕人相傳是本書的作者馬可。

反思和應用

1、猶太人所期盼的彌賽亞竟然被列在罪犯之中束手就擒，祂的追隨者全都離祂而去，眼前發生的一切是如此地令人絕望，然而耶穌卻沉著穩定，因為祂知道父神在掌管。或許我們的人生也會有這樣的時候，挫折頻仍，見不到一絲希望，你是否能堅信，不論風狂雨驟，天父掌管一切，祂會引導你的道路！

可十四：53-65 耶穌在猶太人的公會受到審訊並被定罪

四、耶穌在公會受審的地點在那裏？有那些人參與這場審訊？在審訊耶穌之前，他們已決定如何做？然而他們遇到了甚麼阻礙？

五、耶穌面對包括拆毀聖殿在內的各樣指控有甚麼反應？結果大祭司提出了甚麼關鍵性的問題？耶穌如何回答？耶穌的回答是甚麼意思？

六、為何耶穌的回答會引起大祭司如此激烈的反應？由此得知，耶穌在公會被判處死刑最主要的罪名是甚麼？

註：V.53 參路二十二：54，約十八：13、24。

V.55 猶太人的公會成員共有七十一人（包括大祭司在內），然而只要有二十三人在場，即可達到法定人數，此處的全公會不一定表示全體出席，而是出席的人做為公會的全體參與了這場審訊。

V.56 按照猶太人的律法，在判處死刑的案件中至少要有兩位見證人，而且供詞必須吻合（參民三十五：30，申十七：6）。

V.58 耶穌從未說過要拆毀聖殿，不過耶穌關於聖殿的言論可能給人留下這樣的印象，參約二：19，太二十三：38、二十四：2，可十三：2。聖殿是猶太民族信仰的核心和希望所繫，耶穌這些遭受誤解的言論可謂大逆不道，足以將祂置之於死地。

V.61 此處大祭司質問耶穌是否是基督可能和耶穌被控拆毀聖殿有關，因舊約曾提到彌賽亞的後裔將要建造耶和華的殿（撒六：12，結四十章）。大祭司口中「當頌者的兒子」即「上帝的兒子」，然而猶太人口中「上帝的兒子」不一定有超然的身份，也可用來指稱肉身的彌賽亞。大祭司所理解的彌賽亞是大衛肉身的後裔，以色列民所期盼的政治上的拯救者，並非耶穌真正的彌賽亞身份，當耶穌對祂真正的身份做出進一步的解釋時（V.62），祂被套上了足以致死的褻瀆罪，因祂自稱是那位坐在上帝右邊的掌權者，此說無異於將自己等同於上帝，構成了祂被公會定罪的主要原因。

反思和應用

1、不義的審問義的，並且將義人定罪，這是古往今來不斷發生的事！耶穌的門徒日後將遇到同樣的逼迫，然而他們知道神必為他們伸冤，最後的審判是在神的手中。許多基督徒可能不曾因為信仰而受到逼迫，卻因不同的價值觀而受到誤解和敵視，你曾經有過這樣的處境嗎？

假設在這樣的環境中，你會有怎樣的反應和對策，你能信靠神的信實嗎？

可十四：66-72 彼得在大祭司的家中三次否認耶穌

七、從耶穌被捕到現在，彼得有什麼行動（可十四：50-54）？彼得曾經立志忠於耶穌（可十四：29-31），你認為是什麼因素造成他會三次否認耶穌（可十四：38）？

八、耶穌有沒有再給彼得機會（可十六：7，路二十二：31-32）？彼得重新再出發之後，他的表現如何（徒二章）？彼得雖然曾經否認耶穌，但是他和猶大的賣主有什麼很不一樣的地方和結局？

九、同樣是在巨大的壓力之下，耶穌受審時的堅定沉著和彼得的一敗塗地形成強烈的對比，你認為為什麼會這樣？參徒四章，彼得有甚麼改變？為什麼？

反思和應用

1、彼得雖然有心，卻對自己不夠了解。你是否也曾像彼得一樣立志跟隨耶穌，却因肉體軟弱而不冷不熱，甚至離開了神？彼得失敗又站立起來的經歷對你有什麼警惕、鼓舞或安慰嗎？

可十五：1-15 耶穌在彼拉多面前受審並被判死刑

十、經過猶太公會通宵的審訊之後，猶太領袖們將耶穌押解到那裏？V.2 根據彼拉多問耶穌的話可以看出，猶太人在彼拉多面前控告耶穌的罪名是甚麼？

十一、耶穌在彼拉多面前保持沈默，為什麼會令彼拉多感到希奇？耶穌為什麼不為自己辯護？彼拉多認為耶穌有罪嗎？

十二、根據 V.6，在逾越節期的時候有甚麼慣例？為何眾人在耶穌和巴拉巴之間選擇釋放巴拉巴？彼拉多是在怎樣的情況中做出對耶穌的判決？從這件事可看出，他是一個怎樣的人？

註：V.1 雖然猶太公會已經對耶穌做出處死的宣判，但只有羅馬巡撫才有判決死刑的權力，因此猶太領袖必須將耶穌押解到羅馬巡撫彼拉多面前，由他宣判耶穌死刑。

V.4-5 按照羅馬人的法律程序，被告有三次答辯的機會，被告若不答辯，法庭可宣告罪名成立，一般犯人都會極力為自己辯護，彼拉多希望耶穌按照一般的程序為自己辯護，使整個審訊順利進行。

V.6-8 按照慣例，猶太巡撫在逾越節時會特赦一名囚犯，約十八：40 提到巴拉巴是個強盜（和合本），此字的原文亦可譯作起義革命的人，巴拉巴應是這種人，而非一般所謂的強盜，按照當日法律，強盜不會被判死刑，判亂則是死罪。

V.14 參路二十三：4，約十八：38，彼拉多查不出耶穌有什麼罪，猶太人褻瀆的罪對羅馬政府來說不足以構成死罪。

反思和應用

1、耶穌的確是猶太人的王，但不是揮舞著軍旗的王，而是為世人的罪甘心受苦受死，引領罪人進入屬靈國度的君王，這就是彌賽亞的祕密。

2、群眾選擇了真正的罪犯巴拉巴，卻將上帝的兒子釘上十字架，今天世人選擇的是什麼？當真理和錯謬混雜不清，世人選擇的標準是甚麼？是否多數人會跟隨潮流？在一個高舉多元的社會中，只有相對，沒有絕對，肯定開放，卻缺少立場，基督徒如何持守聖經的真理？

十八 耶穌的受難和復活 馬可福音十五：16 至十六：8

耶穌對自己受難的預言繼續在應驗中，這位「猶太人的王」遭受到羅馬士兵無情的鞭打、嘲諷和羞辱之後，背著十字架前往各各他。詩篇二十二篇迴響在耶穌被釘十字架的一幕，除了肉體的痛苦，耶穌飽受言語上的苦毒，宗教領袖嘲諷祂，過路的人冷言冷語，甚至連同釘的強盜都譏笑祂，罪狀牌上所寫「猶太人的王」成為所有旁觀的人的笑柄（可十五：16-32）；耶穌被懸掛在各各他的十字架上，祂被完全的棄絕！祂不但被世人所棄絕，曾經跟隨祂的人也離開了祂，甚至連天上的父都棄絕了祂！然而超自然的全地黑暗以及聖殿的幔子裂開見證了殘酷的十字架背後另有奧秘，一個外邦百夫長的宣告「這人真是上帝的兒子」揭開了這個奧秘（可十五：33-39）。

有一小群從加利利開始跟隨耶穌的婦女始終沒有遠離，她們不但見證了耶穌的死，也親眼看見了耶穌的安葬，她們親眼目睹亞利馬太的約瑟將耶穌安放在一個鑿在巖石的墓穴裏（可十五：40-47）；七日的第一日，一件令人難以置信的事情發生了，同樣的一群婦女在曾經埋葬耶穌的空墳墓裏被天使告知耶穌已經復活了！作者沒有寫下婦女們的驚喜，卻一筆帶過，婦女們因過於害怕而逃走了（可十六：1-8）。

馬可有關於耶穌的故事就在這裏結束了！倉促的結束透露著幾分詭異，令人感到惶惑不安，更引起了學者們眾多的探討，在許多不確定的因素中，讀者可以確定的是，墳墓中的天使曾經吩咐門徒前往加利利和耶穌會面，在馬太和路加福音書的尾聲中，我們可以推測到馬可所要述說的故事結局。

耶穌復活了！門徒即將接續耶穌在世界上的使命，從加利利重新出發，向世界見證復活的耶穌，直到世界的末了。

主題：耶穌在十字架上受死以及三天後復活。

可十五：16-32 耶穌被釘十字架

一、V.16-20 士兵戲弄耶穌這一幕如何應驗了耶穌自己的預言（可十：34）？

二、讀詩二十二篇，對照耶穌被釘十字架的一幕，有那些描述正是應驗了詩篇中的預言？對於熟悉詩篇的最初讀者來說，經上的話得到應驗向他們證實了什麼？

三、耶穌在十字架上受到那些苦毒的諷刺？羅馬人在耶穌的罪狀牌上寫的是什麼？旁觀的人如何看待這個稱謂？事實的真相是什麼？

四、為什麼保羅稱基督的十字架是「在猶太人為絆腳石，在外邦人為愚拙」？難道耶穌不能救自己嗎？上帝不能選擇其它拯救世人的方法嗎？

註：耶穌被釘十字架的一幕正是詩二十二篇的迴響，詩二十二篇描述上帝忠心的僕人受到苦待，從教會很早期開始它就被當作是耶穌受難的預表，雖然這篇詩並沒有被直接的引用，但它迴響在各各他的一幕中；另參詩六十九篇，賽五十三：3-4，詩中的描述亦迴響在這段耶穌受死的一幕中。

V.26 參約十九：18-22，從這個牌子可看出耶穌最後被判定的罪名是煽動叛亂罪，彼拉多除了嘲諷耶穌，也藉此嘲笑猶太人，然而他的惡意卻成就了神的目的，向世界宣告耶穌的王權。在猶太人的觀念中，任何被處十字架死刑的人都是被上帝的律法所咒詛，被百姓所棄絕的人（申二十一：2，加三：13），猶太人對彌賽亞共同的期望是一位得勝的君王，絕非遭受如此屈辱而死的囚犯。

可十五：33-39 耶穌死在十字架上

五、耶穌死亡這段時間有那兩件超自然的現象發生？這些現象有什麼特別的意義？它說明了甚麼？

六、耶穌臨死前曾做出什麼呼喊？難道上帝真的離棄了耶穌嗎？從神學的角度來看，這一刻耶穌最深的痛苦是甚麼？

七、百夫長如何說出了耶穌真正的身份？他為什麼會說出這句話？他真的理解他所說的嗎？一位外邦的百夫長做出如此的宣告有甚麼特別的意義？

八、作者在耶穌受死的敘事中特別提及，有那些跟隨耶穌的人親眼目睹耶穌的死亡？

註：V.33 參太二十七：45-54，在耶穌死亡之前有歷時三小時之久全地反常的黑暗，這是一個超自然的現象，舊約常將黑暗和審判聯繫在一起，參珥三：14-15，賽五：30。

V.34 耶穌的呼喊是音譯自亞蘭文，這句話出自詩二十二：1，熟悉詩篇的猶太人在遇到痛苦時很自然地會如此呼喊，主要是情感上的表達，此處作者所要描述的是耶穌肉體和心靈的痛苦，神學上的解釋通常會從救贖的亮光來看，耶穌在這一刻承擔了巨大的痛苦，因祂背負著全人類的罪而暫時被父棄絕。

V.38 聖殿中的幔子裂開除了表明這是一件出於神的作為的超自然事件，另有其象徵性的意義，它象徵了至聖所不再是禁地，人可以藉著耶穌直接來到神面前。

V.39 百夫長會做出如此的宣告應是受到耶穌死亡情景的啟示。

反思和應用

1、十字架令你最難以理解的地方在那裏？令你最感動的是什麼？分享你如何經歷到耶穌十字架的愛？有那些關於十字架的詩歌曾經深深地感動過你？

可十五：40-47 耶穌的安葬以及婦女的見證

九、是誰安葬了耶穌的身體（參約十九：38-42）？安葬耶穌的這兩個人有甚麼共同的背景？

十、有那兩位婦女見到了安放耶穌的地方？作者提到這件事有沒有甚麼特別的用意？婦女在耶穌受難、埋葬和復活中所扮演的角色是什麼？她們在此之前是否已經跟隨耶穌？

註：V.43 亞利馬太的約瑟是耶穌暗中的門徒，他也是位財主，因此能在耶城附近擁有一個私人的墓穴，他顯然不贊同公會的裁決，因此利用他個人的社會地位和影響力安排了耶穌的後事，參約十九：38，太二十七：57。

V.47 參路八：2-3，十：38-42，雖然在耶穌的跟隨者之中，馬可未曾提及婦女，但路加清楚提到婦女積極參與耶穌在加利利的服事。

反思和應用

1、從馬利亞太的約瑟身上，你看到了甚麼？

2、當耶穌在世上開始建立祂的國度時，婦女即占了很重要的角色。如同最初跟隨耶穌的婦女一樣，姐妹在教會中可能沒有顯赫的服事，卻有忠心愛主的見證，在你的教會中，姐妹的角色是什麼？你是否看到了一些美好的見證？請分享。

可十六：1-8 天使在空墳墓裏向婦女宣告耶穌復活的好消息

十一、是那些人在清早來到墓地？她們想做什麼？她們見到耶穌了嗎？她們見到的是誰（參太二十八：2-3，路二十四：4-5）？

十二、這位穿著白袍的年輕人向這些婦女宣告了一個甚麼驚人的消息？他並且吩咐婦女們去做甚麼？這些婦女有甚麼反應？你認為她們為什麼會有這樣的反應？馬可所寫的這卷福音書就在這裏結束了嗎？

十三、在基督徒的信仰中，耶穌復活這件事有甚麼重大的意義？

註：大多數聖經學者均認為馬可福音原先的結尾是在十六：8，因為最古老和可靠的抄本均沒有十六：9-20，十六：9-20的內容明顯是取材自其它幾本福音書的內容，十六：8的結尾相當突兀，予人一種未完成的感覺，學者對此解釋眾說紛紜，有可能原初的結尾已遺失，或因為某種外在因素，作者無法完成最後的結尾，雖然如此，這段附加的結尾已在教會歷史中形成對馬可福音傳統的理解，自有其存在的價值。

復活是福音的核心，參林前十五：22-23、51-57，帖前四：13-18。

反思和應用

- 1、耶穌復活是基督教信仰的核心，它改變了人類的歷史和對死亡本質的認識，耶穌的復活保證了凡是相信祂的人有一天也都要復活，祂為世人開闢了一條永生的路，這就是福音。
- 2、耶穌已經復活這件事對你的意義是什麼？它翻轉了你對生命的看法嗎？若你確信耶穌已經復活，我們有一天也要復活，你對現在的生活或人生的目標會有什麼不同的想法或安排嗎？