

馬可福音研習問題

以下的研習問題，是供同學閱讀馬可福音時作為輔助之用。

第一課：福音的起頭(可 1:1-15)

1. 可 1:1 中如何稱呼耶穌?
2. 馬可引用以賽亞的預言有甚麼用意 (1:2-3)? 所引經文出自何處?
3. 福音在何時/何處開始?
4. 施洗約翰事奉有何目的 (1:4-8)?
5. 列舉耶穌受洗時和受洗後所發生事件之意義 (1:9-11).
 - 5.1. 天開:
 - 5.2. 天上的聲音:
 - 5.3. 如鴿子的聖靈:
6. 為何馬可省略了耶穌受試探的詳情 (1:12-13)?
7. 耶穌在何時開始公開事奉 (1:14-15)? 為甚麼?
8. 耶穌所傳信息的中心是甚麼 (1:15)?

第二課："我們到別處去" - 耶穌事奉之範圍(可 1:16-45)

1. 耶穌對第一批門徒的命令是甚麼 (1:16-20)?
 - 1.1. 耶穌應許他們甚麼?
 - 1.2. 甚麼是“得人漁夫”?
2. 甚麼是“有權柄的教導” (1:21-28)?
3. 耶穌無可否認地具有醫病趕鬼之能，我們作為跟從耶穌的人，是否應同樣追求這些能力？為甚麼？
4. 為何彼得及門徒要出來尋找耶穌 (1:36-37)?
5. 耶穌的回答如何反映他的使命 (1:38)?
6. 耶穌的回答如何映嚮我們的門徒觀？
7. 耶穌醫治患麻瘋的人有甚麼意義 (1:40-44)?
8. 馬可希望讀者怎樣理解這個醫治的神蹟 (1:45; cf. 1:12-13)?

第三課："新皮袋" - 耶穌事奉的性質(可 2:1-3:6)

1. 留意這段中的各部份之間的關係:

2:1-12	_____
2:13-17	_____
2:18-22	_____
2:23-28	_____
3:1-6	_____
2. 試比較 2:1-12 和 3:1-6 之中的醫治神蹟. 有何共通之主題?
3. 試比較 2:1-12 中之醫治與 2:13-17 中對利未的呼召. 有何共通之主題?
4. 試比較 2:13-17 中對利未的呼召與門徒在田中招麥穗之事件 (2:23-28). 有何共通之主題?
5. 試比較 2:23-28 門徒在田中招麥穗之事件與 3:1-6 中之醫治神蹟. 有何共通之主題?
6. 耶穌在 2:18-22 中之講論如何與上下文關聯?

7. 為何耶穌不命令他的門徒禁食? 是否有應該禁食的時候? 為甚麼?
8. 從 2:1-3:6 整段來看, 甚麼是“舊”? 甚麼是“新”?

第四課: "你們仍是不明白麼?" - 認識耶穌的使命(可 6:1-8:21)

1. 留意觀察這大段中之各事件:

6:1-6	_____
6:7-13	_____
6:14-29	_____
6:30-31	_____
6:32-44	_____
6:45-52	_____
6:53-56	_____
7:1-23	_____
7:24-30	_____
7:31-37	_____
8:1-10	_____
8:11-13	_____
8:14-21	_____

2. 為何在 6:14-29 記載施洗約翰被殺之事蹟? 這事在何時發生?
3. 人對耶穌, 施洗約翰, 及門徒的事奉有何回應?
4. 耶穌在施行餵飽五千人和四千人後, 為甚麼吩咐門徒收拾零碎? 馬可為何記載這事?
5. 他在下文有沒有題及這事? 耶穌醫治敘利非利基婦人的事件如何與上下文關聯?
6. 剩餘的零碎有沒有特殊意義?
7. 甚麼是法利賽人的酵? 甚麼是希律的酵?
8. 按以上之討論, 耶穌要門徒明白的是甚麼 (8:21)?

第五課: "若有人要跟從我" - 作門徒的挑戰(可 8:22-10:52)

1. 留意這段的頭尾兩事件. 頭一件醫治有何特點 (8:22-26)? 這與下文 (8:27-10:45) 有何關係.
2. 留意彼得給耶穌的回答, 並與馬太十六章中所記比較. 為何馬可略去耶穌對彼得的稱讚及應許?
3. 認識耶穌身份與作門徒有甚麼關係 (8:27-29; 34-38)?
4. 留意耶穌在這段中重覆地預言他會死在耶路撒冷 (8:31-33; 9:31; 10:32-34). 這與作門徒有何關係?
5. 試將各事件與作門徒之主題聯系:
 - 5.1. 登山變像 (9:1-13)
 - 5.2. 門徒趕鬼失敗 (9:14-29)
 - 5.3. 爭論誰為大 (9:33-37)
 - 5.4. 不跟從我們的驅魔者 (9:38-41)
 - 5.5. 道德倫理之教導 (9:42-10:12)
 - 5.6. 天國福氣之教導 (10:13-31)
 - 5.7. 權柄之問題 (10:35-44)
6. 根據以上觀察, 跟隨主的意義是甚麼?

第六課: "基督是誰的兒子" - 耶穌的權柄(可 11-12)

由第十一章開始, 故事的氣份有顯著的轉變. 在第八至十章, 門徒存著畏懼跟隨耶穌, 他們未能接受耶穌要上耶路撒冷, 被賣受害. 但在第十一章, 耶穌在歡呼的群眾包圍之下進入耶路撒冷. 人們要解答的問題, 是耶穌真正的身份, 他是另一位假冒的彌賽亞, 還是真的神的兒子呢? 這問題直至耶穌的死, 在百夫長口中才得到答案.

我們在這一課之中將會集中注意在第一個段落(可 11:1-25)之中, 並探討這段在整個福音書中的角色.

1. 預備驢駒(11:1-7) - 馬可在這裡的重點是耶穌的權威, 而不是像馬太那樣, 著眼舊約的應驗(撒迦利亞書 9:9). 這與馬可的目的有何關係?

2. 群眾的回應(11:8-10) - 他們著重 "我祖大衛之國" 的來臨. 他們的盼望是否正確?

跟著的段落以相間的結構安排, 中心在聖殿與無花果樹之間交替, 將兩者結合起來.

A. 耶穌視察聖殿(11:11)

B. 耶穌咒詛無花果樹(11:12-14)

A'. 耶穌潔淨聖殿(11:15-19)

B'. 枯乾的無花果樹及對門徒之教導(11:20-25)

以上段落之中有幾個問題必須探討:

3. 既然那不是收無花果的季節, 那麼耶穌對它的咒詛是否公平? 為甚麼?
4. 無花果樹與聖殿有何關係?
5. 留意這段中對禱告的重視, 無論是在潔淨聖殿與關乎無花果樹的教導. 為這有何意義? 禱告與這段有甚麼關係?
6. 這段與關乎 "大衛的兒子" 問題的討論(12:35-37)有何關係? 那段的重點是甚麼?
7. 這段之中反映猶太人有甚麼問題?

第七課: "免得有人迷惑你們" - 門徒的盼望(可 13:1-37)

馬可十三章(連同馬太廿四至廿五章)是耶穌在橄欖山上之預言, 論末世將要成就的事, 因此傳統對這章的解釋多著重這末世預言. 但我們必須先從各福音書的上下文之中, 看作者如何使用這末世的預言來表達他的信息.

以下是一些主要的觀察:

1. 留意馬可在上一章完結時敘述了窮寡婦投兩個小錢進聖殿的銀庫之中(12:41-44), 然後跟 描述門徒對聖殿的欣賞(13:1). 耶穌的教導與他們的態度有何分別?
2. 耶穌的教導是回應著門徒直接的問題(v.4). 這問題的焦點是甚麼? 聖殿被毀與神國的來臨有何關係?(cf. Zech. 14)
3. 留意耶穌在信息中不斷強「儆醒」。這字在全卷馬可福音中出現七次, 四次在十三章之中. 觀察耶穌要門徒在甚麼事上儆醒:
12:38
13:5
13:9
13:23
13:33-37
4. 留意在 13:37 中, 耶穌更特別將這提醒擴展至當時的門徒以外. 因此我們對這章的解釋, 必須要可以應用到使徒時代之後的教會之中。

第八課: "你們拿著吃, 這是我的身體" - 福音的信息 (可 14:1-26)

馬可從第十四章開始敘述耶穌受難的事。十四 1-26 記載耶穌在未被捕之前對門徒的最後預備。這段可分為兩部份:

出賣耶穌之計劃與耶穌在伯大尼被膏 (十四 1-11)

1. 耶路撒冷的領袖在何時開始計劃殺害耶穌? 他們的計劃進行如何?
2. 門徒對那將香膏澆在耶穌頭上的婦人有何反應?
3. 耶穌如何解釋這婦人的行動?
4. 為何要在傳福音時述說這事? 我們有沒有真的跟從耶穌在這裡的吩咐? 為什麼?
5. 為什麼猶大會作出他所要作的行動?

逾越節晚餐與設立主餐 (十四 12-26)

5. 耶穌要秘密地與門徒共進逾越節的晚餐 (14:12-16).
耶穌這樣做, 可能是要避免在節期之前被捕.
6. 耶穌預告他將要被十二使徒之一出賣 (14:17-21).
這事表明神的主權與人的責任之間的關係: 一方面, 「人子必要去世, 正如經上指著他所寫的」, 指出這是神的計劃. 但另一方面, 「賣人子的人有禍了」, 那人必因他的行動受審判.
7. 耶穌設立聖餐 (14:22-26).
 - 7.1. 餅和杯所代表的是甚麼?
 - 7.2. 何為「立約的血」? 所指的是甚麼約?
 - 7.3. 我們現在應如何守主餐?

第九課: "你們全都跌倒" - 門徒的失敗 (可 14:27-52, 66-72; 16:1-8)

門徒的失敗是馬可重要的主題之一, 在十四章之中, 我們看到門徒不能跟從耶穌到底. 甚至在耶穌復活之後, 他們仍舊未能放膽宣講耶穌復活的福音.

讓我們先重溫在馬可福音中耶穌如何訓練及預備門徒:

- 耶穌呼召他們 (1:16-20).
- 耶穌要他們與他同在 (3:13-19).
- 耶穌向他們啓示天國的奧秘 (4:11).
- 耶穌給他們實習傳道的訓練 (6:7-13).
- 耶穌讓他們見證他超越性的恩典 (8:14-21).
- 耶穌重覆地向他們預告他的受害與復活 (8:22-10:52).
- 耶穌清楚地警告他們要儆醒 (chapter 14).
- 門徒自己也清楚地表達願意跟從耶穌到底 (14:31)

門徒失敗之預告 (14:27-31)

1. 預告與應許 (14:27-28) - 留意耶穌引用撒迦利亞書 13:7, 指出門徒的失敗是他自己受害的自然結果. 但耶穌給他們一個將來的盼望, 要他們重回加利利, 他們傳道事奉的地方.
2. 彼得 (作為門徒之代表) 堅稱他們不會離棄耶穌. 但耶穌指出他將在當晚跌倒 (14:29-31). 彼得所表現的問題是甚麼?

門徒不能與耶穌一同儆醒 (14:32~42)

3. 為何耶穌如此禱告?
4. 門徒出現甚麼問題?

耶穌被捉拿時門徒四散 (14:43-52)

5. 留意他們如何離開.

彼得三次不認主 (14:66-72)

6. 彼得在誰之前不認主?
7. 我們可以在這些門徒的失敗學習些甚麼?

第十課: "耶穌, 神的兒子"

我們如何認識耶穌的身份? (可 14:53-65; 15:1-39)

馬可記載耶穌受審與釘死的事件主題很明顯地著重耶穌的身份: 他是神的兒子, 以色列之王. 從以下大綱可以看到這主題的發展:

1. 在大祭司該亞發前受審 (14:53-65)
耶穌在整個審訊之中都不作任何回應, 直至到最後宣告他是基督, 並將要帶著權能地再來. 基於這個宣告, 猶太人就定了他的罪.
2. 在彼拉多前受審 (15:1-15).
 - 2.1. 雖然彼拉多願意釋放耶穌, 並且認為耶穌是無罪的 (15:14), 卻因著猶太人的壓力而將耶穌交給人釘十字架.
 - 2.2. 在彼拉多前之審訊的主題從開始便由彼拉多題出: 「你是猶太人的王嗎?」 (15:2) 這主題在整段之中重覆地出現 (15:9,12).
 - 2.3. 耶穌因被指控為猶太人之王而被釘死及埋葬 (15:16-39).
 - 2.3.1. 兵丁譏諷耶穌是猶太人之王 (15:16-20).
 - 2.3.2. 耶穌被釘死在兩個強盜之間, 他的罪名是作為猶太人之王 (15:21-28).
從這點開始, 經文之中有很多對詩篇廿二篇的引用. 詩篇廿二篇是大衛之詩, 以他的無辜受苦之經歷象徵著一個理想的為義受害的神僕. 在猶太傳統之中, 詩廿二篇被用來描述以斯帖甘願犧牲為要拯救猶太人的行動.
 - 2.3.3. 群眾對被釘的耶穌的譏諷 (15:29-32).
他們譏諷的主題仍是耶穌作為以色列王的身份 (15:32).
 - 2.3.4. 耶穌對神的呼喊被群眾誤解為對以利亞的呼救 (15:33-36).
 - 2.3.5. 耶穌死時, 聖殿的幔子由上到下裂開, 引至一個百夫長宣告耶穌是神的兒子 (15:37-39).
這是在馬可之中第一個宣稱耶穌是神子的人. 馬可為什麼要將這名稱保留至結局段落呢? 這與他所要傳達關於耶穌身份及工作的信息有何關係?

第十一課: "因為她們害怕!" - 我們對耶穌的回應 (可 15:40-16:20)

馬可福音的終結一直是被受爭議的問題. 雖然和合本採用了長的結尾, 但我們有理由相信馬可原本的結尾是在 16:8 (參導論講義). 這個突然的結束對讀者來說是一個挑戰: 我們是否像門徒一樣, 因懼怕而未能有效地宣講耶穌復活的信息?

福音的起頭

馬可福音的序言 (1:1-15)

1. 序言作為全書的介紹和方向:
 - 1.1. 馬太的開始 – 神藉著使外邦人介入猶太人的歷史中來成就救贖之計劃.
 - 1.2. 路加的開始 – 按次序述說信仰的根源.
 - 1.3. 約翰的開始 – 從天降下, 又要回到天上的神子.
2. 馬可序言的結構 – 主要關鍵是序言的終結:
 - 2.1. 在1:8完結 - 將福音的開始解釋為施洗約翰之出現
 - 2.2. 在1:13完結 -
 - 約翰在曠野開始福音之預備 (1:1-4)
 - 約翰身份介紹 (1:5-6)
 - 約翰的信息 (1:7-8)
 - 耶穌身份介紹 (1:9-11)
 - 耶穌在曠野受試探 (1:12-13)
 - 2.3. 在1:15完結 - 以耶穌的傳道作開始, 宣告「福音」臨到.
 - 2.3.1. 「福音」在 1:1 和 1:15 的重複
 - 2.3.2. 以下是幾個可能的分析:

Title--1:1-2, Introducing Prologue and Gospel¹

A John 1:3-7	B Jesus and John 1:8-10	C Jesus 1:11-15
3- “a voice” 4- Setting 5- Results 6,7a- “proclaims” 7b- Proclamation	8- water, Spirit 9- Jesus, John 10-water, Spirit	11- “a voice” 12- Setting 13- Results 14- “proclaims” 15- Proclamation

- A. 福音在舊約預言中的開始 (1:1-3)
- B. 約翰的傳道作為福音在歷史中應驗之開始 (1:4-6)
 1. 約翰的事奉 (4)
 2. 約翰的成功 (5)
 3. 約翰作為先知的身份 (6)

¹ Laurence F. X. Brett, “Suggestions for An Analysis of Mark’s Arrangement,” in C. S. Mann, *Mark*, p. 179.

A'. 約翰預言中福音臨近 (1:7-8)

B'. 耶穌的身份和事奉作為約翰預言的初步應驗 (1:9-13)

1. 耶穌的身份 (9-10)
2. 上帝對耶穌之確認 (11)
3. 耶穌基督之工作 (12-13)

A'' 福音在耶穌的傳道中臨近應驗 (14-15)

3. 「起頭」(ἀρχή) 的意義:

3.1. 耶穌傳道時間的開始 (TDNT 1:482) –

這用法指施洗約翰的事奉作為耶穌傳道的預備和開始。

3.2. 作為一個時代的開始 (cf. W. Marxsen, *Mark the Evangelist*, p. 41) –

這是以上用法的延伸，著重這福音書的歷史性及時間性。標示著福音在歷史上的開始，並展望最後的結局。而現在的時候之意義就被這開始與結束介定，作為一個福音已經開始，並且等候成就的時代。

3.3. 福音信仰之基礎 (“foundation,” cf. BAGD s.v. “ἀρχή”) –

馬可所敘述的福音作為教會所宣告之福音信仰之基礎。

3.4. 福音故事的開始 –

這是指一1是全書的開始。這是最不可能的用法，因為基本上沒有意義。

4. 「福音」(εὐαγγέλιον) - 好消息

4.1. 舊約:

4.1.1. 勝利的消息 (撒下 4:17; 撒下 18:26; 王上 1:42)

4.1.2. 耶和華的得勝 (詩 96:2-10; 賽 40:9; 52:7; 61:1)

4.2. 希臘文獻: 軍事勝利, 君王誕生、登位, 其中關乎該撒奧古士督登位的石碑常被引用作馬可的用法背景 (TDNT 2:710-727)

4.3. 保羅: 共用了福音一詞共六十次, 指因著耶穌基督的死, 復活, 及升天而來的救贖恩典 (cf. 羅 1:2-4; 林前 15:3-5; 帖前 1:9-10; etc.). 有人因此而認為福音書只是一個具長篇引言的耶穌死和復活之記錄. 但保羅的用法未能解釋耶穌及福音帕的用法.

4.4. 因為馬可在下面跟著引用賽 40:3, 所以福音在這裡應是指舊約中所盼望的耶和華國度降臨.

5. 耶穌基督「的」福音²

這裡的重點似乎是在對敘述中的主角作出介紹，向讀者指出耶穌的身份，他是「基督」，是「神的兒子」。

5.1. 關乎耶穌基督的福音;

5.2. 耶穌基督所傳的福音

6. 舊約引用 (1:2-3)

這是馬可在全書唯一的舊約引用。雖然馬可中記載有不同角色引用舊約，但除了這裡的引用外，馬可作為敘述者並沒有其他的舊約引用。可見這兩節在馬可中之重要性。

6.1. 「正如」的用法:

6.1.1. 解釋施洗約翰的出現 (1:4ff) –

這是最常見的解釋，特別因為在這引述之後，立即就介紹施洗約翰在曠野的出現。

6.1.2. 解釋福音的起頭 –

按希臘文的用法，καθώς一詞通常都是解釋上文之中的信息，而不是預備讀者對下文的接受。因這舊約引用之前只有耶穌基督之福音的介紹，所以這引用應該是從舊約解釋福音之開始或基礎。

6.2. 經文的出處:

6.2.1. 這兩節經文是由最少三處經文結合而成，包括以賽亞書四十3; 出埃及記廿三20; 瑪拉基書三1.

6.2.2. 馬可宣稱這是以賽亞的預言，有以下可能:

6.2.2.1. 經文鑑別問題;

6.2.2.2. 馬可從記憶引述出錯;

6.2.2.3. 以賽亞的預言是馬可引述的焦點.

6.3. 引句的意義

6.3.1. 在正式進入以賽亞的引述前，馬可先另用一句介紹這信息。這是兩節經文的組合而成 (A Conflation)，他將出埃及記廿三20 與瑪拉基書三1 結合，暗示著那將要來的拯救者與第一次出埃及的拯救是一致的。雖然對新約時代的人來說，瑪拉基的預言比較直接地與他們有關，但馬可將出埃及記的事

² "Son of God" (υἱοῦ θεοῦ) is missing in $\aleph^*$, Θ , 28, some Sahidic manuscripts, and Origen. Although the testimony for its omission is weak, the deciding factor for its inclusion comes from a weighing of the internal evidences. This term, and its variations, occurs six or seven times in the Gospel. We always find it in places important to the Gospel as a whole (cf. 1:11; 3:11; 5:7; 9:7; 14:61; 15:39).

件注入引句之中，使本來只是著重那拯救者的路，變化成同時是神所拯救的子民之路。可見馬可是將「主的路」與「門徒的路」結合起來。

6.3.2.從以賽亞書的引用著重這福音信息（「聲音」）是從曠野開始的，預示著這「主的路」/「門徒的路」將要是經過曠野的考驗與挑戰的路。

7. 施洗約翰 – 福音的實現已經開始: (4-8)

7.1. 經文鑑別問題 –

7.1.1. “施洗的約翰來傳道,”

7.1.1.1. Ἰωάννης ὁ βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ κηρύσσων – B 33

7.1.2. “約翰來施洗和傳道”

7.1.2.1. Ἰωάννης ὁ βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων – κ L³

7.1.2.2. Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων – A $\hat{a}$

7.1.2.3. Ἰωάννης ἐν τῇ ἐρήμῳ βαπτίζων καὶ κηρύσσων – D Θ lat

7.2. 馬可以誇張的方式，表達施洗約翰事奉的成功（全猶大都到他那裡），主要的作用是指他的任務已經成就。

7.3. 約翰出現的形象，與列王記中以利亞的形象相似（cf. 王下一8），使讀者將他們兩人的角色連繫起來。

7.4. 約翰的生活與飲食表明及加強信息中曠野的主題。蝗蟲野蜜是在曠野才有的食品。

7.5. 約翰的見證：

7.5.1. 耶穌作為「大能者」（“the stronger one,” ὁ ἰσχυρότερος）– 這主題將在馬可的敘述之中發展。

7.5.2. 耶穌作更配的（“more worthy”）

8. 耶穌身份的介紹 (9-11)

8.1. 耶穌作為「大能者」— 雖然天被撕裂 (σχιζομένους) 不是耶穌本身的作為，但因為這事與他受洗起來有緊密的關係，所以這能力的彰顯也與他拉上關係。

8.2. 耶穌作為神所任命之君王

8.2.1. 鴿子之象徵性意義⁴

8.2.1.1. 獻祭

8.2.1.2. 王位

8.2.2. 天上的聲音的「愛子」之有關背景：

³ technically, this should be translated “John, the one who baptizes in the wilderness and preaches . . . , came”

⁴ Poon, Ronnie S. “The Background to the Dove Imagery in the Story of Jesus’ Baptism.” *Jian Dao* 3 (1995): 33-49.

8.2.2.1.一般非神學用法中，「神子」/「天子」代表君王。這用法在某程度上也有宗教的含意 (e.g. 埃及的法老有差不多是與神同等的地位)。

8.2.2.2.創廿二章 — 以撒在七十士譯本中被稱為「愛子」，在亞蘭文舊約註釋之中，亞伯拉罕和以撒都是被「揀選」的。Stegner 在 “The Baptism of Jesus” (*Bible Review* 1.3 [85] 36-46) 一文之中，很詳細地介紹出有關資料，指出這詞代表著耶穌作為神所揀選，要被獻上為祭的兒子。但這意義與上下文不合。

8.2.2.3.詩二7 — 這用法承接著一般的用法，但有與神同等、作為神在地上掌權之代表的含意，不過這裡詩篇只是用「兒子」，而不是馬可的「愛子」。

8.2.2.4.賽四十二1 — 這裡著重「神所喜悅的」，代表神的揀選，但 LXX 與這裡的用字是不同的 (LXX - προσεδέξατο; 這裡 - εὐδόκησα)。有人認為這裡所指的是詩二7 和賽四十二1 的結合，指出耶穌是神的兒子和祂是被神所揀選，指派來成就神的工作的。

8.2.2.5.

8.2.2.6.順服的兒子以撒 (創廿二2)

8.2.2.7.君尊的兒子 (詩二7)

8.2.2.8.忠心的僕人 (以賽亞四十二1)

9. 曠野的試探 (12-13)

9.1. 曠野的主題

9.2. 著重處境多過於內容

9.3. 希臘文之中可能帶有對一2的提示。耶穌在曠野有天使 (ἄγγελοι) 來服侍他，而一2則預告使者對主的路作出預備 (ἄγγελον)。因此，曠野的試探是耶穌經過曠野的路的第一步。馬可並沒有記載這試探的完結，暗示這路會延續下去。

9.4. 野獸的出現有幾種可能性：

9.4.1.他們是試探中對耶穌的威嚇 — 這可以平衡著讀者在他們的經驗之中，面對從羅馬而來的逼迫，被下在獅子坑之中。

9.4.2.提示讀者那先知的「聲音」(阿三8)，預告神工作的開始。

9.4.3.見證耶穌基督是神的兒子 — 引讀者聯想創世記之中亞當在伊甸園時的情況，他與各種動物同住，但也是在這場景之中受到撒旦的試探。

10. 耶穌傳道的開始 (14-15)

10.1. 約翰下監以後 — 逼迫的處境

10.2. 加利利

10.3. 滿了/ 近了 — 已經來到

事奉與對抗的開始 -- 馬可 1:16-3:6

1. [耶穌在加利利之事奉 (1:16-8:21)]

一章16至三章6記載耶穌基督在加利利事奉的開始。馬可首先簡短地敘述耶穌呼召四位門徒，向他們展示他的能力及事奉目標，馬可跟著記述耶穌在門徒見證之下，面對從宗教領袖而來的挑戰，並預告最後的對抗。讀者需要在這段敘述之中，看清楚耶穌的身份和使命，並以信心跟隨耶穌。

1.1. 耶穌基督呼召門徒 (1:16-20).

1.1.1. 他呼召彼得和安德烈，他們立即跟從耶穌 (1:16-18).

1.1.1.1. 經過「加利利」—

1.1.1.1.1. 具挑戰性的地方 (cf. 王上九10-11)

1.1.1.1.2. 外邦人之地 (cf. 馬太四15)

1.1.1.2. 「人的魚夫」— 在舊約之中，作魚夫有兩種不同的意義，我們很難從當中決定那一個是耶穌所要表達的意思：

1.1.1.2.1. 收成的— 參：賽十九8；結四十七10。和合本之中加入「得」字來表達這解釋。

1.1.1.2.2. 作為審判的象徵— 參：耶十六16；

1.1.1.3. 立即的跟從— 兩段都記載同樣的反應，他們都是立即放下手上的工作來跟從耶穌。一方面顯示出他們對跟從耶穌的決心，另一方面表達出耶穌所傳的福音之逼切性，必須作出即時的回應。

1.1.2. 他呼召雅各和約翰，他們也立即跟從耶穌 (1:19-20).

對雅各和約翰的呼召比較簡短，著重與上一段的相同。

1.2. 耶穌基督開始的事奉顯示出他的權能和福音使命之目的 (1:21-45).

1.2.1. 耶穌在迦伯農的會堂中教導和趕鬼，顯示出他的權能 (1:21-28).

這段以眾人的回應作為基本的框架。

1.2.1.1. 眾人都希奇耶穌有權柄的教導 (21-22)

1.2.1.2. 污鬼宣稱認識耶穌而被驅逐 (23-26)

1.2.1.3. 眾人都驚訝耶穌趕鬼的權柄，使他的名聲被傳開 (27-28)

1.2.2. 耶穌到西門的家中，醫好他的岳母，使她起來事奉 (1:29-31).

1.2.3. 耶穌醫好很多病人，趕出許多的鬼 (1:32-34).

在這幾段中，重複地指出耶穌禁止污鬼宣告他的身份，一方面顯示出耶穌的身份乃是屬靈界的秘密，另一方面，這主題使讀者思想為何耶穌不要讓

人知道他的身份。

1.2.4. 耶穌清晨出到曠野禱告，並向門徒說明他的使命 (1:35-39).

1.2.4.1. 耶穌清晨出到曠野禱告 (35)

1.2.4.2. 彼得和同伴出來找耶穌 (36-37)

「眾人都找你」可能只是代表彼得自己的意見，因為那時天仍未亮。
這句話反映著人對耶穌使命的範圍之觀點。

1.2.4.3. 耶穌指出他要到各處傳道 (38-39)

這是他的使命的性質。

1.2.5. 耶穌潔淨了長大痲瘋的人 (1:40-45).

1.2.5.1. 醫治的過程 (40-42)

1.2.5.2. 耶穌吩咐他不要宣揚，而要到大祭司那裡獻祭 (43-44)

1.2.5.3. 耶穌的名聲被傳開 (45)

1.3. 馬可記載一連串的對抗性的事件，顯示耶穌的身份與及猶太領袖對他的反抗及拒絕 (2:1-3:6).

這幾段事件雖然記載了不同的事蹟，但經文之中反映著作者要將這些事件緊密地接連起來。在結構關係之中展示作者的重點 (參附頁)。

1.3.1. 在醫治癱子之中，耶穌與文士爭議赦罪權柄之運用 (2:1-12).

1.3.1.1. 佈景：迦伯農的一房子，被群眾所充滿，連入口空地也沒有地方 (2:1-2).

1.3.1.2. 四個人將癱子從屋頂帶到耶穌面前，以至耶穌回應他們的信心而宣告癱子罪得赦免 (2:3-5).

馬可要顯出他們的信心是耶穌所看的重點，所以描述了他們如何將癱子帶到耶穌面前，同時又肯定耶穌是因著他們的信心而作出赦罪的宣告。

1.3.1.3. 因為知道文士心中的議論，耶穌以神蹟醫治顯出他的赦罪權柄 (2:6-12).

1.3.2. 耶穌呼召稅吏利未，然後到他的家中坐席，以此解釋他來召罪人的使命 (2:13-17).

1.3.2.1. 佈景：海邊 (2:13).

1.3.2.2. 耶穌對利未的呼召 (2:14).

1.3.2.3. 耶穌與稅吏及罪人坐席，引來文士的爭議 (2:15-16).

1.3.2.4. 耶穌解釋他來召罪人的使命 (2:17).

1.3.3. 耶穌解釋為何他的門徒不用禁食 (2:18-22).

1.3.3.1. 耶穌被問及關乎門徒不禁食的情況 (2:18).

- 1.3.3.2. 耶穌以婚筵作比喻，指出門徒在與他 (彌賽亞) 同在時不用禁食，因為是在享受神國的實現，但當他被帶離去之後卻要禁食 (2:19-20).
- 1.3.3.3. 耶穌以新舊難合的比喻指出不能以舊有的傳統及觀念來批判神復興的工作 (2:21-22).
- 1.3.4. 耶穌回應法利賽人對他的門徒犯安息日之指控 (2:23-28).
 - 1.3.4.1. 耶穌因門徒犯安息日而被法利賽人挑戰 (2:23-24).
 - 1.3.4.2. 耶穌以大衛在逃亡時吃了聖殿中的陳設餅指出安息日是為人而設的 (2:25-28).
- 1.3.5. 耶穌在安息日醫治一個手枯乾的人，引至法利賽人與希律黨人相議要除滅他 (3:1-6).
 - 1.3.5.1. 眾人以手枯乾的人試探耶穌，看他是否會在安息日治病 (3:1-2).
 - 1.3.5.2. 耶穌在醫治這手枯乾的人之過程之中，挑戰眾人安息日是否可以行善 (3:3-5).
 - 1.3.5.3. 法利賽人與希律黨人相議要除滅耶穌 (3:6).

附錄：人子的權柄

在這段之中，耶穌兩次以「人子」一詞宣告信息 (2:10, 28)，在這兩句之中，一般的解釋是耶穌的自稱，因此這兩句話是他對自己權柄的申述。

但「人子」一詞在亞蘭文之中的用法，不單是自稱的意義，而是有一定的延伸性，一般應解釋為「像我這樣的人」。

馬可二28中的宣告，在上下文中的用法，應該可以套用這種延伸了的意思，因為若安息日是為人而設，所以人是安息日之主。

若將同樣的解釋應用在二10，則可能有問題，因為上下文之中比較著重耶穌基督的獨特性，而且赦罪的權柄最終也是神的專利。在馬太十六19 (參十八18-20) 之中，耶穌宣告了將天國的權柄交給門徒/教會，因此人 (跟隨耶穌的人) 也擁有赦罪的權柄。其實早在舊約之中，神已經將這赦罪的權柄交在人的手中，讓祭司作為神赦罪恩典的中保。

馬可 2:1-3:6 之文學結構

	2:1-12	2:13-17	2:18-22	2:23-28	3:1-6
字眼	耶穌又進了迦百農 Καὶ εἰσελθὼν πάλιν εἰς Καφαρναούμ (2:1)				耶穌又進了會堂 Καὶ εἰσῆλθεν πάλιν εἰς τὴν συναγωγὴν (3:1)
	起來！拿你的褥子行走 ἔγειρε καὶ ἄρον τὸν κράβαττον σου καὶ περιπάτει (2:9, cf. 11,12)				起來，站在當中 ἔγειρε εἰς τὸ μέσον (3:3)
處境	在室內	從路上到家中		從田間到論及聖殿	在室內
內容	私下/心裡的議論 (2:6)				心裡的剛硬 (3:5)
	眾人希奇，榮耀神				計劃殺耶穌
	耶穌赦罪 ἀφίενται σου αἱ ἁμαρτίαι (2:5, cf. 9, 10)	耶穌召罪人 καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ (2:15, cf. 16-2x, 17)		在安息日...不可做的事 呢？ τοῖς σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστιν; (2:24)	在安息日...是可能的呢？ ἔξεστιν τοῖς σάββασιν (3:4)
		召門徒		為門徒辯護	
		都與飲食有關; 都沒有神蹟; 各有一句箴言			
形式	神蹟醫治中加上與猶太人的 對話, 並以 λέγει τῷ παραλυτικῷ 轉回到神蹟的 敘述中	在罪中的門徒 別人的指責 耶穌的解釋 總結		在罪中的門徒 別人的指責 耶穌的解釋 總結	神蹟醫治中加上與猶太人的 對話, 並以 λέγει τῷ ἀνθρώπῳ 轉回到神蹟的敘 述中
	以問題挑戰猶太人領袖				以問題挑戰猶太人領袖

對門徒的教導 (一) -- 馬可三7-六6

1. [福音的起頭—馬可福音的序言 (1:1-15)]
2. [耶穌在加利利之事奉 (1:16-8:21)]
 - 2.1. [耶穌基督呼召門徒 (1:16-20)]
 - 2.2. [耶穌基督開始的事奉顯示出他的權能和福音使命之目的 (1:21-45)]
 - 2.3. [馬可記載一連串的對抗性的事件，顯示耶穌的身份與及猶太領袖對他的反抗及拒絕 (2:1-3:6)]
 - 2.4. 耶穌退到海邊之傳道事奉 (3:7-12)
 - 2.4.1. 許多人從四方來跟從耶穌 (7-8)
 - 2.4.2. 耶穌叫門徒預備一條船 (9)

在這段的敘述之中，我們看不到預備這條船有甚麼作用，直至第四章重題這個處境，將這種「群眾 ↔ 門徒」的對比關係帶出來。

- 2.4.3. 雖然他醫好很多人，但耶穌卻不斷地要求他們不要將他顯露出來 (10-12)
 - 2.5. 耶穌選召十二使徒，給他們權柄作為他的代表 (3:13-19)
 - 2.5.1. 耶穌在山上選召門徒 (13) — 山象徵著耶穌的權柄
 - 2.5.2. 耶穌選召十二使徒的目標 (14-15)

在耶穌之選召之中，馬可表達了兩個目的子句，這兩句說話可能代表著馬可對門徒敘述的發展大綱：

- 2.5.2.1. 與他同在 — 作使徒最基本的先決條件，是他們與耶穌同在，與他認同，跟他的腳蹤，領受他的教導。這將在三20至六6 敘述出來。
 - 2.5.2.2. 被差出去傳道、趕鬼 — 第二個目的子句是他們要被差出去，有著使命的意義。而他們的主要使命是傳道，趕鬼是指他們所擁有的權柄。這將是六7 以後的發展。
 - 2.5.3. 十二使徒的名字 (16-19)

在這十二人的名字之中，有幾個是有特別註腳的，雖然經文之中沒有進一步解釋這些名字註腳的作用或原因，但已經將讀者的注意力集中在這四人身上：

- 2.5.3.1. 耶穌給西門起名叫彼得 (16)
 - 2.5.3.2. 雅各、約翰被稱為「雷子」 (17)
 - 2.5.3.3. 其他八個使徒 (18)
 - 2.5.3.4. 出賣耶穌的猶大 (19) — 馬可在這裡已經預告十二使徒之一會出賣耶穌，反映出門徒失敗的可能。

2.6. 耶穌的親屬與別西卜的指控 (3:20-35).

這段由兩小段關乎耶穌親屬的事件作為框架，帶出誰才真正是屬於他的家人的問題。

2.6.1. 耶穌家屬認為耶穌對傳道投身的回應 (3:20-21).

2.6.2. 耶路撒冷來之文士進一步指耶穌是以鬼王的勢力趕鬼 (3:22).

2.6.3. 耶穌回應文士的指控，指出一家一國必須站在一致的立場上 (3:23-27).

2.6.4. 耶穌指出褻瀆聖靈的將不被赦免 (3:28-30).

2.6.5. 耶穌重新界定他的親屬之意義，指出凡是遵行神旨意的，都是他的親屬 (3:31-35).

2.7. 耶穌以比喻教導天國的奧秘 (4:1-34).

2.7.1. 天國比喻之導論：撒種的比喻作為解釋耶穌其他比喻的基礎，並在當中指出耶穌比喻教導的原因和目標 (4:1-20).

2.7.1.1. 場景：耶穌在海邊以比喻教導群眾 (4:1-2).

2.7.1.2. 撒種的比喻：不同的地產生不同的結果 (4:3-9)

2.7.1.3. 耶穌解釋用比喻的原因 (4:10-12).

2.7.1.3.1. 門徒的提問 (4:10).

2.7.1.3.2. 耶穌指出天國的奧秘只要讓門徒知道，是對跟從耶穌的人之特殊啟示 (4:11).

2.7.1.3.3. 耶穌以舊約的引用指出神要以比喻作為使人心硬的工具 (4:12).

2.7.1.4. 耶穌解釋撒種比喻的意義 (4:13-20).

2.7.1.4.1. 引言：這是各比喻解釋的基礎 (4:13).

2.7.1.4.2. 種子代表著神的道 (4:14).

2.7.1.4.3. 有些人會拒絕接受這信息 (4:15).

2.7.1.4.4. 有些人雖然接受這信息，卻因為沒有讓他生根，或受外來因素所困擾，而不能達到結果的目標 (4:16-19).

2.7.1.4.5. 有些人會因為全然地接受信息而結出豐富的果子 (4:20).

2.7.2. 點燈的比喻 (4:21-25).

這比喻接撒種的比喻，指出我們必須讓自己能夠領受神的教導。

2.7.3. 五穀生長的情況比喻神國的發展 (4:26-29)

2.7.4. 芥菜種比喻天國的發展 (4:30-32).

2.7.5. 耶穌用了很多這樣的比喻教導人，但只對門徒解釋他們的意義 (4:33-34).

2.8. 馬可以幾個耶穌的神蹟指出信心的重要 (4:35-5:43)

2.8.1. 在耶穌平靜風浪的神蹟之中，耶穌責備門徒缺乏信心 (4:35-41).

- 2.8.2. 耶穌在格拉森人的地方趕鬼，但當地的人卻拒絕相信接待耶穌 (5:1-20).
- 2.8.3. 耶穌醫治患血漏婦人的事放在耶穌前往醫治管會堂的人之女兒之中，同時強調信心的主題 (5:21-43).
 - 2.8.3.1. 管會堂的人要求耶穌前去醫治他的女兒 (5:21-24).
 - 2.8.3.2. 患血漏的婦人在途中摸耶穌的衣裳，因她以為這樣會使她得醫治 (5:25-29).
 - 2.8.3.3. 耶穌卻指出這是因為她的信心而得到的醫治 (5:30-34).
 - 2.8.3.4. 耶穌到管會堂的人家裡，勸勉他要有信心，然後醫治他的女兒 (5:35-43).
- 2.9. 當耶穌被人拒絕之後，他便差他的門徒出去傳道，並要他們認識耶穌對他們事奉的全面的、充足的供應 (6:1-8:21)

這段的重點在於外來的壓力與及門徒的不明白。

- 2.9.1. 耶穌不被自己家鄉的人接受 (6:1-6).
 - 2.9.1.1. 馬可記載耶穌是回到「自己的家鄉」(1)
 - 2.9.1.2. 眾人雖然希奇耶穌的教訓，卻因為熟識他的家而不接受他 (2-3)
 - 2.9.1.3. 耶穌因他們的不信而離開 (4-6)

對門徒的教導 (二) -- 馬可六7-九1

1. [福音的起頭—馬可福音的序言 (1:1-15)]
2. [耶穌在加利利之事奉 (1:16-8:21)]
 - 2.1. [耶穌基督呼召門徒與及教導他們認識他的使命 (1:16-5:43)]
 - 2.2. 當耶穌被人拒絕之後，他便差他的門徒出去傳道，並要他們認識耶穌對他們事奉的全面的、充足的供應 (6:1-8:21)

這段延續前面已經開始的主題，敘述耶穌基督面對外來的反對與及門徒對他的身份使命不明白。

- 2.2.1. 耶穌不被自己家鄉的人接受 (6:1-6).
 - 2.2.1.1. 馬可記載耶穌是回到「自己的家鄉」(1)
 - 2.2.1.2. 眾人雖然希奇耶穌的教訓，卻因為熟識他的家而不接受他 (2-3)
 - 2.2.1.3. 耶穌因他們的不信而離開 (4-6)
- 2.2.2. 耶穌差遣他的門徒代表他到各處傳道，並且賜給他們趕鬼的權柄，使他們能完成使命 (6:7-13).
 - 2.2.2.1. 耶穌差他們兩人一組地出去傳道 (6:7).
 - 2.2.2.2. 耶穌對他們傳道的指示 (6:8-11).
 - 2.2.2.2.1. 他們不需要為旅程預備各樣需用的物品 (8-9)
 - 2.2.2.2.2. 他們在一處地方時要留在同一家之中 (10)
 - 2.2.2.2.3. 他們要向不接待他們的人見證神的審判 (11)
留意馬可只記錄了耶穌對他們被拒絕的指示，而省略了對於那些正面地接待他們的家之祝福，讓讀者將注意力放在負面 (參：馬太十11-13)。
 - 2.2.2.3. 他們按照耶穌的吩咐成就所託的使命 (6:12-13).
- 2.2.3. 馬可記載施洗約翰被殺的事蹟 (6:14-29).

馬可在這時回顧施洗約翰被殺的事蹟，相信目的是要指出這傳道的路所帶到的結局。施洗約翰是耶穌基督的先鋒，是開路者，因此他所走的路 (所遭遇的事) 預表著耶穌的遭遇，甚至是門徒將要面對的挑戰。

- 2.2.3.1. 希律因為聽聞耶穌的事蹟而以為是施洗約翰從死裡復活 (6:14-16).

留意在這裡馬可重複地記載了希律認為耶穌是復活的施洗約翰 (14, 16)，在當中卻交待別人不同的意見，將對耶穌身份問題的爭議帶出來，這問題將在下文 (8:27-33) 再次提出及繼續發展。

- 2.2.3.2. 希律因為約翰指責他娶兄弟的妻子希羅底而將他收監 (6:17-18).

- 2.2.3.3. 雖然希律懼怕約翰，但希羅底卻藉著女兒使希律不得不將施洗約翰治死 (6:19-28).
- 2.2.3.4. 約翰的門徒將他安葬 (6:29).
- 2.2.4. 耶穌餵飽五千人 (6:30-44).
 - 2.2.4.1. 門徒完成使命回來到耶穌那裡，耶穌本想和門徒離開群眾獨處 (6:30-32).
 - 2.2.4.2. 耶穌見大批群眾跟到曠野，便在那裡教導他們 (6:33-34).
 - 2.2.4.3. 耶穌教導門徒供應眾人的食物需要，並在當中施行餵飽五千人的神蹟 (6:35-44).
 - 2.2.4.3.1. 門徒認為要叫眾人散去各自找食物 (35-36)
 - 2.2.4.3.2. 耶穌要求門徒供應群眾食物，但他們只能提供五個餅、兩條魚 (37-38)
 - 2.2.4.3.3. 耶穌以五餅二魚餵飽眾人 (39-42)
 - 2.2.4.3.4. 馬可記載這神蹟的有關數字：收拾的零碎十二個籃子、吃餅的男人五千 (43-44)
- 2.2.5. 耶穌在海面上行走 (6:45-52)
 - 2.2.5.1. 耶穌差門徒上船過對岸，使眾人散去後獨自上山禱告 (6:45-46).
 - 2.2.5.2. 耶穌在半夜看見門徒在海中航行不順，本要在海面上越過他們 (6:47-48).
 - 2.2.5.3. 當門徒因為看見耶穌在海面上行走而驚慌時，耶穌就向他們顯示，安慰他們，並且平靜了風浪 (6:49-51).
 - 2.2.5.4. 馬可指出門徒的反應是基於他們不明白五餅二魚的神蹟 (6:52).

因為馬可加上了這句結語，我們可以推論他是要讀者將這段和上一段的神蹟連在一起。
- 2.2.6. 耶穌在革尼撒勒一帶醫治多人 (6:53-56).
- 2.2.7. 耶穌與法利賽人和文士辯論潔淨的傳統 (7:1-23).
 - 2.2.7.1. 法利賽人和文士來因耶穌的門徒以俗手吃飯的問題向耶穌提出指控 (7:1-5).
 - 2.2.7.1.1. 法利賽人和文士到耶穌那裡 (1)
 - 2.2.7.1.2. 他們曾看到門徒用俗手吃飯 (2)
 - 2.2.7.1.3. 馬可解釋這個問題的背景，指出法利賽人和文士非常關注潔淨的禮儀 (3-4)
 - 2.2.7.1.4. 法利賽人和文士以此提出指控 (5)
 - 2.2.7.2. 耶穌指責法利賽人和文士假冒為善 (7:6-13).

- 2.2.7.2.1. 耶穌引述以賽亞廿九13，指責他們假冒為善，重人的遺傳而忽略神的誠命 (7:6-8).
- 2.2.7.2.2. 耶穌以實例證明他們的偽善 (7:9-13).
 - 2.2.7.2.2.1. 重申上文偽善的指責 (9)
 - 2.2.7.2.2.2. 耶穌指出他們以自己設立的原因，廢棄了神在十誡中的命令，不按神吩咐孝敬父母 (10-12)
 - 2.2.7.2.2.3. 耶穌再次重申他們是假冒為善 (13)
- 2.2.7.3. 耶穌以比喻說明潔淨的意義 (7:14-16).

七14和16形成一個相對的呼聲，要求聽眾明白所聽的信息。只是有些古卷省略了七16。
- 2.2.7.4. 耶穌責備門徒不明白後，向他們解釋比喻的意義：人污穢的行為才是不潔的源頭 (7:17-23).
- 2.2.8. 耶穌醫治迦南婦人的女兒 (7:24-30).
 - 2.2.8.1. 耶穌退到推羅西頓一帶 (7:24)
 - 2.2.8.2. 一個迦南的婦人來求耶穌醫治她被鬼附的女兒 (7:25-26)
 - 2.2.8.3. 耶穌與迦南婦人的對話 (7:27-29)
 - 2.2.8.3.1. 耶穌以民族分別考驗這婦人 (27)
 - 2.2.8.3.2. 婦人的回應反映她對神恩典的信心 (28)
 - 2.2.8.3.3. 耶穌也因這信心應許醫治她的女兒 (29)
 - 2.2.8.4. 婦人回家發現女兒已經痊癒 (7:30)
- 2.2.9. 耶穌從推羅西頓回加利利時醫好一個耳聾舌結的人 (7:31-37).
 - 2.2.9.1. 當耶穌回到加利利海邊時，有人將一個耳聾舌結的人帶來求耶穌醫治 (7:31-32)
 - 2.2.9.2. 耶穌領開這人，在一番工作之後醫治了他 (7:33-35)
 - 2.2.9.3. 雖然耶穌吩咐不要張揚，但他們卻因耶穌所作的希奇 (7:36-37)
- 2.2.10. 耶穌餵飽四千人 (8:1-10).
 - 2.2.10.1. 耶穌吩咐門徒為跟隨了他三天的群眾安排食物 (8:1-3)
 - 2.2.10.2. 門徒認為他們沒有能力可供應他們的需要 (8:4)
 - 2.2.10.3. 耶穌以他們所有的七個餅和幾條魚分給眾人 (8:5-7)
 - 2.2.10.4. 這四千人吃飽後剩下七個筐子 (8:8-9)
 - 2.2.10.5. 耶穌隨即離開那裡，到大瑪努他境內 (8:10).
- 2.2.11. 耶穌拒絕向法利賽人顯出神蹟 (8:11-13).
 - 2.2.11.1. 法利賽人要求耶穌以神蹟證明自己的身份 (8:11).

- 2.2.11.2. 耶穌歎息這世代的不信，拒絕行神蹟 (8:12).
- 2.2.11.3. 耶穌離開他們 (8:13).
- 2.2.12. 耶穌警告門徒防備法利賽人及希律的錯誤 (8:14-21).
 - 2.2.12.1. 門徒不明白耶穌的警告 (8:14-16)
 - 2.2.12.1.1. 門徒上船跟隨耶穌時只帶有一個餅 (14).
 - 2.2.12.1.2. 耶穌警告門徒要防備法利賽人及希律的錯誤 (15).
 - 2.2.12.1.3. 他們因為以為耶穌是針對他們沒有帶餅，心裡議論 (16).
 - 2.2.12.2. 耶穌因他們的不明白責備他們 (8:17-21)
 - 2.2.12.2.1. 耶穌知道他們的議論 (17a).
 - 2.2.12.2.2. 耶穌暗示門徒是應該明白的，因他們不應是外人 (17b-18)
 - 2.2.12.2.3. 耶穌要他們重溫在過去所看到聽到的事，這些事 [餵飽五千人及四千人其事蹟] 他們是清楚地記得的 (19-20)
 - 2.2.12.2.4. 耶穌重申他們應該已經明白 (21).
- 3. 耶穌在路上教導作為門徒的目標、性質和表現 (8:22-10:52).

這段以兩個瞎子得醫治的事件作為主要的結構提示，在前後將整段結合起來 (8:22-26; 10:46-52)。雖然兩段之間在主題上相似，但卻展示出一定程度上的不同和進展，第一個醫治分兩個階段進行，而後面的一個只是藉著耶穌基督的說話成就。在第一個醫治之後，被醫好的人被耶穌拒絕他跟隨的要求，而後一個瞎子被醫治之後就立即跟隨耶穌。這兩個瞎子醫治故事之異同，正好反映著馬可對門徒的描繪，而第一個瞎子更可能性是彼得的寫照。

門徒 (彼得) 從第一章開始跟從耶穌，他們經歷了不少耶穌在他們面前施行的神蹟，也領受了耶穌多次的教導，到八14-21時，耶穌在船上向他們提出警告及考核，他們雖然能夠清楚答出耶穌的問題，卻沒有掌握耶穌的意思，他們仍是「不明白」，因此需要耶穌在他們身上作進一步的教導與工作。

在結構上，這部份以耶穌的三個受害預言作為分段 (8:31; 9:31; 10:32-34)，每段都是回應著耶穌的預言，進一步探討跟隨耶穌的意義。八32-九30討論作門徒的意義，九33-十31 討論門徒群體的性質，十35-45 則探討領袖的意義。

3.1. 耶穌使人看見 –

- 3.1.1. 耶穌醫治伯賽大的瞎子 (8:22-26)
- 3.1.2. 彼得 (與門徒) 對耶穌身份的認識 (八27-30)
 - 3.1.2.1. 耶穌問門徒別人對他身份的認識 (8:27-28).
 - 3.1.2.2. 彼得承認耶穌是基督 (8:29-30).

3.2. 耶穌第一次預告他的受害，並受到彼得之反對 (8:31-33).

這段充滿著暴力，不但預告耶穌所要遭遇的命運，也代表著他要教導門徒時所面對的難處。其中，馬可三次運用了「勸」(“rebuke”, ἐπιτιμάω)，這字在新約中共出現廿九次，其中馬可有九次，但這三節就佔了三次。

3.2.1. 耶穌預告他的受害 (8:31)

耶穌「開始」(ἤρξατο) 事奉中的一個新的階段。
這個預告是用比較一般的字眼描寫。

3.2.2. 彼得阻撓耶穌 (8:32).

3.2.3. 耶穌責備彼得，指他是按人意行事，不按神的意思 (8:33).

3.3. 第一輪的門徒教導 (8:34-9:29).

3.3.1. 耶穌解釋跟從他作門徒之意義：跟從主必須受苦 (8:34-38).

3.3.2. 耶穌指出跟從他的盼望：啓示將來的榮耀 – 登山變像 (9:1-13).

3.3.2.1. 耶穌預告將來的榮耀 (9:1).

對門徒的教導 (三) — 馬可九2-十52

1. [福音的起頭—馬可福音的序言 (1:1-15)]
2. [耶穌在加利利之事奉 (1:16-8:21)]
3. [耶穌在路上教導作為門徒的目標, 性質和表現 (8:22-10:52)]

「在路上」(ἐν τῷ ὁδῷ) 在馬可之中出現六次 (8:27; 9:33; 10:17, 32, 46, 52)，而「路」則共出現十六次，是三卷福音書之中最多的。而且在一、二、三之中，顯示路是馬可神學信息的重點。

在這一段之中，馬可描述耶穌在路上教導門徒如何跟隨他，是以佈景展示出段落中的主題內容。

- 3.1. [耶穌使人看見 –]
- 3.2. [耶穌第一次預告他的受害，並受到彼得之反對 (8:31-33).]
- 3.3. 第一輪的門徒教導 (8:34-9:29).

第一輪教導的重點在於門徒因著末世的拯救盼望而在跟從耶穌之上完全的委身。

- 3.3.1. 耶穌解釋跟從他作門徒之意義：跟從主必須受苦 (8:34-38).

耶穌指出門徒必須要背起「自己的十字架」來跟從他，有幾方面可能的象徵意義：

- 3.3.1.1. 受苦 — 十字架的刑罰是極度殘酷的，因此背十字架者是要預備面對將要來的受苦，表示門徒必須要有受苦的心志。
- 3.3.1.2. 羞辱 — 在羅馬人的刑罰體制之中，十字架的主要作用不是作為死刑，而是在處死之前背著十字架的巡遊，當眾的羞辱這個受罰的人，以此作為對其他人的警告。
- 3.3.1.3. 承認自己是與世為敵 — 十字架的刑罰通常是針對政治犯，而不是一般的強盜。要他們受十字架的刑罰是要指出他們的罪行，是與當權的羅馬政府為敵。

- 3.3.2. 耶穌指出跟從他的盼望：啟示將來的榮耀 – 登山變像 (9:1-13).

- 3.3.2.1. 耶穌預告將來的榮耀 (9:1).

這裡的預告，有人指是六天後的登山變像，但這樣的解釋跟預言所採用語氣的重要性有很大出入。

有人認為這是反映著耶穌基督在世時對於末世時間的印象，不一定準確，因為他自己都宣告指這日子只有父神知道，子也不知道。不過，宣告對一些問題無知，與錯誤地宣告虛假的信息有很大的分別。若我們相信耶穌是神的兒子，就不可能相信他可以作出錯誤的預言。

另一個可能的解釋是將「神的國大有能力臨到」看為歷史中的事，其

中最可能的是在公元七十年，耶路撒冷再次攻佔，聖殿被毀的事蹟。在舊約預言之中，「主的日子」雖然代表著神的國最終的復興，但也包括著在這復興之前，神對世界和以色列的審判。因此將「神的國大有能力臨到」解釋為公元七十年事蹟，絕對是合理的。

3.3.2.2. 耶穌在山上變像，彰顯他的榮耀 (9:2-4).

3.3.2.3. 雖然門徒企望留在榮耀的山上，神卻指示他們聽從耶穌 (9:5-8).

3.3.2.4. 耶穌要他們守這秘密，直至他從死裡復活 (9:9).

3.3.2.5. 關於以利亞的問題

3.3.2.5.1. 門徒因預言提出以利亞的問題 (9:10-11)

3.3.2.5.2. 耶穌指以利亞已來臨 (9:12-13).

3.3.3. 教導以信心事奉：耶穌以趕鬼事件教導門徒信心 (9:14-29).

3.3.3.1. 門徒不能治好一個被鬼附的 (14-18)

3.3.3.2. 耶穌引導那人的父親以信心得醫治 (19-27)

3.3.3.3. 耶穌解釋必須以禱告才能趕鬼 (28-29)

這裡「這一類的」可能並不是指特殊種類的污鬼，而是這一類就是污鬼，指出任何的屬靈爭戰，都必須倚靠神的能力，而不是靠自己既有的權能。

3.4. 耶穌再次預言受害 (9:30-32)

3.4.1. 耶穌再次上路 (30)

3.4.2. 耶穌簡單地預告他將受害 (31)

3.4.3. 門徒並不明白耶穌 (32)

3.5. 耶穌第二輪的門徒教導 (9:33-10:31).

第二輪教導的重點在門徒群體的關係。

3.5.1. 僕人的心態與及相互接納的態度 (9:33-50).

3.5.1.1. 耶穌指出在神國之中，那服侍人的才是最大的 (9:33-35).

3.5.1.2. 耶穌以孩童為例指出天國中的價值有別於眼前所看到的，而是要看到人作為神的代表 (9:36-37).

3.5.1.3. 耶穌教導門徒要接納耶奉他名而行事的人，並指出任何接待他們的都會得到天上的賞賜 (9:38-41).

3.5.1.4. 耶穌警告任何使人跌倒的都會受到地獄的審判 (9:42-50).

3.5.2. 關於婚姻的教導 (10:1-12).

3.5.2.1. 耶穌肯定婚姻是神所設立，要將二人成為一體，不能再分開 (10:1-9).

3.5.2.2. 離婚及再婚基本上都是犯姦淫 (10:10-12).

3.5.3. 關於各方面的價值觀 (10:13-31).

3.5.3.1. 耶穌祝福兒童，並指出人要以兒童的樣式進入天國 (10:13-16).

3.5.3.2. 關乎財富的教導 (10:17-27).

3.5.3.2.1. 耶穌對一個自稱已守律法的人發出挑戰，要為永生的緣故，變賣一切來跟從他 (10:17-21).

3.5.3.2.2. 那年輕人因為家財多而離開 (10:22).

3.5.3.2.3. 耶穌藉此機會向門徒解釋財富對人得救的攔阻，但神卻能拯救任何的人 (10:23-27).

3.5.3.3. 關乎賞賜：耶穌指出那些跟從他的人都會得到賞賜，但現在的次序可能與將來的次序相反 (10:28-31).

3.6. 耶穌第三次預言受害 (10:32-34)

這是在上耶路撒冷最後一程所發的預言，帶著逼切性。也是三個預言之中最詳盡的。

3.7. 第三輪的教導 – 作僕人捨己 (10:35-45).

第三輪教導的重點在領袖的角色。

3.7.1. 雅各和約翰求耶穌讓他們能在榮耀之中坐在耶穌左右 (10:35-37).

3.7.2. 耶穌指出要得將來榮耀的位置，必須現在經歷磨練和困難，雅各約翰表示願意接受 (10:38-39a).

3.7.3. 耶穌指出跟隨他的人都曾經歷磨練，但只有神可以決定誰可以在榮耀中坐在他的左右 (10:39b-40).

3.7.4. 當其他門徒因這事而不滿雅各和約翰時，耶穌教導他們應以服侍人作為領袖的基本質素 (10:41-45).

3.8. 耶穌醫治巴底買，他看見後便跟從耶穌 (10:46-52).

耶穌以「大衛的兒子」身份展示他的能力。

最後的抗爭和宣判 -- 馬可十一-十三

1. [福音的起頭—馬可福音的序言 (1:1-15)]
2. [耶穌在加利利之事奉 (1:16-8:21)]
3. [耶穌在路上教導作為門徒的目標, 性質和表現 (8:22-10:52).]
4. 因著猶太領袖對耶穌之拒絕, 耶穌宣佈神對耶路撒冷之審判 (11:1-13:37).
 - 4.1. 耶穌以君王的身份和姿態進入耶路撒冷, 並受到群眾的歡迎 (11:1-11).
 - 4.1.1. 預備: 耶穌命令門徒安排他騎著驢駒進城 (11:1-7).

馬可對這段的敘述是四卷福音書之中最詳細的, 反映著彼得的親身經歷之見證。這裡的驢駒, 可能有暗示創世記四十九11的預言, 那是指猶大的位置, 另一方面, 耶穌以騎著驢駒的形式進城, 也是君王的象徵, 正如撒迦利亞九9之中的預言。

在士師記之中, 騎驢也是平安統治的象徵 (cf. 10:4; 12:14)

按照 H. Hoehner 的計算, 這事幾天之後的逾越節, 將是但以理書九 25,26 所預言的第六十九個「七」的完結¹, 因此這些日子之中, 猶太人對於彌賽亞來臨的盼望可能特別強烈。

- 4.1.2. 群眾在路上歡迎耶穌 (11:8-10).

群眾在路上的歡呼是引自詩篇一百一十八26, 這是猶太人紀念逾越節是常用的詩歌, 表達他們對神國復興的盼望。

- 4.1.3. 耶穌視察聖殿後離開 (11:11).

- 4.2. 耶穌象徵性地對耶路撒冷和其中的領袖施行審判 (11:12-19).

- 4.2.1. 耶穌咒詛那不結果的無花果樹 (11:12-14).

留意在 13 節之中, 馬可特別地註明那時不是收無花果的季節, 特別地提醒讀者有關無花果樹的性質, 因為在上文之中, 已經清楚地表示那時是春天, 而無花果卻是夏天的產品, 不過, 在春天無花果樹未長葉之前, 應該先長出一些硬果, 這些硬果是這樹會出產無花果的證據。

因此當耶穌在樹上找不到任何可吃的, 就顯示這樹基本上已經沒有生命。

馬可不但記錄耶穌對這樹的咒詛, 也指出門徒聽見了這句話, 顯示出這是門徒所不明白的地方。這暗示著耶穌的說話不單是從這樹的狀態而作出合理的

¹ Harold W Hoehner, *Chronological aspects of the life of Christ*, (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1977), pp. 115-139.

推論，而是存在一定的咒詛成份。

4.2.2. 耶穌進入耶路撒冷，並對聖殿進行審判性的行動，因他指責猶太領袖將之變成了賊窩 (11:15-17).

4.2.3. 大祭司與文士要除滅耶穌，但害怕群眾 (11:18).

4.2.4. 耶穌每晚離開耶路撒冷 (11:19).

4.3. 耶穌以審判為起點教導門徒信心的功課 (11:20-26).

4.3.1. 門徒看到被咒的樹枯死 (11:20-21).

這是對耶穌的咒詛神蹟性的應驗，也是引起門徒質詢的原因。

4.3.2. 耶穌藉此教導門徒信心的禱告 (11:22-24).

從以上的故事結構之中，可以看到敘述的焦點是耶穌基督對耶路撒冷領袖的審判，並以那沒有可吃的無花果樹來代表著當時耶路撒冷的屬靈狀況。因此，耶穌對門徒提問的回應，可說是突然的敘述轉向，再次提醒讀者禱告的重要性。

面對因人的不信而來的挑戰，需要以禱告來回應。

4.3.3. 耶穌指出正確的禱告態度：饒恕 (11:25-26).

4.4. 耶穌為他有審判的權柄辯論(11:27-12:37).

4.4.1. 耶穌回應從祭司長和長老而來對他權柄的挑戰，反問他們對施洗約翰的立場 (11:27-33).

4.4.2. 耶穌以葡萄園主人的比喻指出當時的宗教領袖是不忠的僕人，引來他們要捉拿他的回應 (12:1-12).

4.4.3. 耶穌與法利賽人及希律黨人辯論交稅的問題：神的物要給神、該撒的物歸該撒 (12:13-17).

4.4.4. 耶穌與撒都該人論復活：神是活人的神 (12:18-27).

4.4.5. 耶穌與文士討論最大的誡命，從此無人再敢向他提出問題 (12:28-34).

4.4.6. 耶穌以大衛子孫的問題指出文士在對基督身份上的錯誤 (12:35-37).

4.5. 耶穌指出神審判的標準 (12:38-44).

4.5.1. 對文士的宣判 (12:38-40).

4.5.2. 對窮寡婦的稱讚 (12:41-44).

4.6. 耶穌在對耶路撒冷審判的預言之中發出對門徒的警告：他們要儆醒 (13:1-37).

馬可十三章 (連同馬太廿四至廿五章) 是耶穌在橄欖山上之預言，論末世將要成就的事，因此傳統對這章的解釋多著重這末世預言。但我們必須先從各福音書

的上下文之中，看作者如何使用這末世的預言來表達他的信息。

4.6.1. 引言 (13:1-4).

4.6.1.1. 門徒希奇聖殿之偉大壯觀 (13:1).

留意馬可在上一章完結時敘述了窮寡婦投兩個小錢進聖殿的銀庫之中 (十二41-44)，然後跟著描述門徒對聖殿的欣賞 (十三1)。耶穌的教導與他們的態度有明顯的分別。

4.6.1.2. 耶穌預告聖殿被毀 (13:2).

4.6.1.3. 門徒提出關乎聖殿被毀及末世事件的問題 (13:3-4).

留意門徒問題的焦點：(1)甚麼時候有這些事呢。(2)這一切事、將成的時候、有甚麼豫兆呢。

他們的問題，反映著他們預料聖殿被毀與神國的來臨有緊密的關係 (cf. Zech. 14)

4.6.2. 耶穌回應門徒所提問關乎末日先兆的問題 (13:5-32).

耶穌的教導是回應著門徒以上直接的問題。

留意耶穌在信息中不斷強「儆醒」或「謹慎」。馬可用了兩個相關的字來表達這意思：

βλέπετε — 基本上的意義是「看」，但用在命令語氣之中時就有留心看 (謹慎儆醒) 的意思。這字在馬可之中出現十五次，其中七次有留心看 (謹慎儆醒) 思，四次出現在第十三章之中。

γρηγορεῖτε — 這字基本的意義是保持清醒，以至可以小心防備。這字在馬可中出現六次，三次在十三33-37，另外三次在十四32-42 客西馬尼園的事件。

4.6.2.1. 耶穌要門徒儆醒，免得因將要來的災難而被誤導 (13:5-8).

4.6.2.2. 耶穌要他們儆醒地面對要臨到他們的逼迫 (13:9-13)

4.6.2.3. 馬可提醒讀者需要明白將要來的審判之先兆 (13:14-20).

耶穌以但以理書九27 的預言說明這先兆，而馬可則指出這是讀者需要明白的，表示這預告對他的讀者仍有意義。

雖然有學者認為這預言在公元前167年，安提亞古四世進入聖殿的行動已經是應驗了，但我們相信這預言會在歷史之中有類比性的應驗，而到末日主再來時有最終的應驗。因此，對馬可的讀者來說，最近的應驗將是公元七十年聖殿被羅馬軍隊入侵的事。

4.6.2.4.耶穌警告門徒留心不少的假基督之出現，不要被他們所迷惑 (13:21-22).

4.6.2.5.耶穌要門徒因為耶穌已經預先警告他們而儆醒 (13:23-27).

4.6.2.6.雖然無人能知道這些事發生的時候，但是它們的發生是必然的 (13:28-32).

4.6.3. 耶穌以遠行的主人之比喻提醒門徒要儆醒 (13:33-37).

留意在 **13:37** 中，耶穌更特別將這提醒擴展至當時的門徒以外。因此我們對這章的解釋，必須要可以應用到使徒時代之後的教會之中。

這段之中的儆醒要求，與十四**32-42** 有很多平衡之處，應是解釋的重點。

被釘死的主 -- 馬可十四-十五

1. [福音的起頭—馬可福音的序言 (1:1-15)]
2. [耶穌在加利利之事奉 (1:16-8:21)]
3. [耶穌在路上教導作為門徒的目標, 性質和表現 (8:22-10:52)]
4. [耶穌宣佈神對耶路撒冷之審判 (11:1-13:37)]
5. 耶穌被門徒出賣、受審後以猶太人的王之罪名被釘死在十字架上，在死中顯出他是神的兒子 (14:1-15:39).
 - 5.1. 耶穌為自己的離世預備門徒 (14:1-42).
 - 5.1.1. 猶大與耶路撒冷領袖協定出賣耶穌 (14:1-11).
 - 5.1.1.1. 耶路撒冷領袖密謀要在暗中殺害耶穌 (14:1-2).
 - 5.1.1.2. 耶穌在伯大尼被膏 (14:3-9).
 - 5.1.1.2.1. 婦人用一瓶珍貴的香膏澆在耶穌頭上 (3)
 - 5.1.1.2.2. 有人對這婦人不滿，認為不應這樣浪費，因為這香膏可賣三十兩銀子濟貧 (4-5)
 - 5.1.1.2.3. 耶穌指這香膏是合時地為他的安葬作出預備 (6-8)
 - 5.1.1.2.4. 耶穌命令門徒在傳福音時必須述說這事 (9)
 - 5.1.1.3. 十二門徒之中的加略人猶大向耶路撒冷領袖安排出賣耶穌 (14:10-11).
 - 5.1.2. 耶穌基督與門徒共同吃逾越節的筵席，並在席中預言有門徒會出賣他，又以聖餐指出新約的設立，盼望將來的成就 (14:12-25).
 - 5.1.2.1. 耶穌安排在耶路撒冷與門徒共進逾越節的筵席 (14:12-16).
 - 5.1.2.2. 耶穌預言十二門徒之一會出賣他，並指出這人要受嚴厲的審判 (14:16-21).
 - 5.1.2.3. 耶穌以聖餐禮預表新約的設立與神國再臨的盼望 (14:22-25).
 - 5.1.3. 耶穌預告門徒的失敗，並特別指出彼得將三次不認主 (14:26-31).
 - 5.1.4. 門徒雖然表示他們願意跟從耶穌，但卻在客西馬尼不能與耶穌一同儆醒祈禱 (14:32-42).
 - 5.1.4.1. 耶穌要彼得、雅各、約翰與他一同儆醒禱告 (14:32-34).
 - 5.1.4.2. 耶穌在禱告中表達他雖然祈望不用經過苦難，但他卻願意以神的旨意為依歸 (14:35-36).

5.1.4.3. 耶穌多次責備門徒不能與他一同儆醒 (14:37-41).

5.1.4.3.1. 耶穌指出要儆醒禱告的原因 (37-38)

留意「心靈願意，肉體軟弱」不是他們不能儆醒的原因，而是他們必須儆醒的原因。他們雖然有心跟從耶穌，甚至於願意捨己犧牲 (cf. 14:31)，但是按著他們肉體的能力，是不足以使他們成功地走在這條作門徒的路上。若要勝過這困難，必須以儆醒禱告作為跟從耶穌的動力。

5.1.4.3.2. 耶穌重複地向門徒提出儆醒的挑戰 (39-41a)

5.1.4.4. 耶穌宣告他被出賣的時候已經來到 (14:41b-42).

在這兩句說話之中，耶穌將他的被出賣與門徒不能儆醒相連起來，解釋耶穌釘十字架的原因，正是因為人肉體的軟弱，不能自救，因此神要藉著耶穌基督成就救恩，使人可以因信他而得拯救。

5.2. 耶穌被出賣與捉拿 (14:43-52).

5.2.1. 耶穌被捉拿 (14:43-49).

5.2.1.1. 猶大帶同耶路撒冷宗教領袖來的人，並約定如何出賣耶穌給他們 (43-45)

5.2.1.2. 他們捉拿耶穌時，有人將從人的耳朵削掉 (46-47)

5.2.1.3. 耶穌指責他們來捉拿他的方式，但指出這是按著舊約的預言成就 (48-49)

5.2.2. 所有的門徒都離開耶穌 (14:50-52).

在三節之中，馬可兩次地重覆用「逃走」(ἔφυγον, ἔφυγεν) 一詞，加強語氣，並且以少年人赤身逃走，諷刺性地指出，門徒雖說是願意撇下一切來跟從耶穌，現在卻是撇下一切地逃走。

5.3. 耶穌被審訊及被定罪 (14:53-15:15)

5.3.1. 耶穌在大祭司前被審訊 (14:53-65).

5.3.1.1. 場景：耶穌在大祭司前受審、而彼得則在院子中 (53-54)

5.3.1.2. 他們用假見證人指控耶穌，但因證詞不合不能定耶穌的罪 (55-59)

5.3.1.3. 大祭司親自審問耶穌 (60-65)

5.3.1.3.1. 耶穌不答他們的指控 (60-61a)

5.3.1.3.2. 耶穌以但以理 7:13 回應大祭司問他是否基督 (61b-62)

5.3.1.3.3. 大祭司以此定耶穌該死的罪 (63-65)

5.3.2. 彼得在大祭司院子中三次不認主 (14:66-72).

這一段的記載放在耶穌兩段受審之中，可見馬可不要讀者忘記這書的重點不單是耶穌的生平，更是要敘述門徒在跟從耶穌的路上的情況。

在上一段結束時，大祭司挑戰耶穌說預言，在此同時，耶穌的一個預言正在院子中應驗。

馬太和路加都以比較籠統的言語來表示這事的預言和應驗，指彼得要在雞叫以先 (天亮前) 三次不認主，馬可卻是比較準確地指出彼得要在雞叫兩次之前三次不認主。這兩個版本之間並不存在矛盾，因前者可能是一般的象徵語言，而後者可能是反映著當事人 (彼得) 因著親身的經歷而作出更準確地敘述。

5.3.3. 耶穌在彼拉多面前受審 (15:1-15).

5.3.3.1. 突然出現的主題：耶穌承認是猶太人的王 (1-2)

5.3.3.2. 耶穌不答辯任何的指控 (3-5)

5.3.3.3. 雖然彼拉多想藉著節日的常例將耶穌釋放，但群眾在大祭司的挑撥下要求將他釘十字架 (6-15)

5.4. 耶穌按著他是猶太人的王的身份死在十字架上 (15:16-39).

5.4.1. 兵丁以耶穌是猶太人的王戲弄完他後，就將耶穌送去釘十字架 (16-20).

5.4.2. 耶穌在各各他被釘死在罪犯之間，兵丁並且分他的衣服 (15:21-28).

5.4.3. 群眾譏諷釘在十字架上的耶穌 (15:29-32).

5.4.4. 耶穌向神的呼喊被群眾誤解為對以利亞呼救 (15:33-36).

5.4.5. 耶穌死時的情況 (15:37-39).

5.4.5.1. 耶穌大聲呼喊 (37)

5.4.5.2. 聖殿的幔子裂開 (38)

5.4.5.3. 百夫長的認信：耶穌真是神的兒子 (39)

馬可沒有解釋這百夫長為何有這見解，也沒有交待這人的身份，只是藉著這小角色的聲音，作為他自己的評論：我們必須在耶穌基督的死之中，體驗及認識他的真正身份。

耶穌復活的挑戰 -- 馬可十六

1. [福音的起頭—馬可福音的序言 (1:1-15)]
2. [耶穌在加利利之事奉 (1:16-8:21)]
3. [耶穌在路上教導作為門徒的目標, 性質和表現 (8:22-10:52)]
4. [耶穌宣佈神對耶路撒冷之審判 (11:1-13:37)]
5. [耶穌被門徒出賣、受審後以猶太人的王之罪名被釘死在十字架上，在死中顯出他是神的兒子 (14:1-15:39)]
6. 耶穌基督從死裡復活，向跟隨者發出挑戰 (15:40-16:8).
 - 6.1. 耶穌被埋葬 (15:40-47).
 - 6.1.1. 幾位從加利利跟從他的婦女見證這些事蹟 (15:40-41).
 - 6.1.2. 亞利馬太的約瑟向彼拉多要求埋葬耶穌的身體，這行動也證明了耶穌死亡的事實 (15:42-46).
 - 6.1.3. 幾位婦女看到埋葬耶穌的地方 (15:47).
 - 6.2. 耶穌從死裡復活 (16:1-8).
 - 6.2.1. 幾位婦女在安息日後到耶穌墳墓要膏抹他的身體 (16:1-2).
 - 6.2.2. 他們發現空的墳墓 (16:3-4).
 - 6.2.3. 天使向他們顯現，宣告耶穌基督已經復活，並要他們通知門徒，提醒他們到加利利與他會面 (16:5-7).
 - 6.2.4. 他們因為懼怕，出來後沒有說話 (16:8).

這是對讀者的挑戰：他們已經認識耶穌的復活，他們是否能夠向人宣告這好消息，還是因為懼怕而保持緘默。
7. 後記 (16:9-20).¹
 - 7.1. 復活的耶穌基督在安息日之後的第一天向抹大拉的馬利亞顯現，她隨即向在哀傷中的門徒報告這消息 (16:9-10).
 - 7.2. 門徒不信耶穌基督復活 (19:11)
 - 7.3. 在另外兩個門徒見證耶穌復活顯現後，他們仍是不信 (16:12-13).
 - 7.4. 復活的耶穌基督向十一門徒顯現，責備他們之不信 (16:14).
 - 7.5. 耶穌基督命令門徒要向萬民傳福音，並應許以神蹟奇事支持他們 (16:15-18).

¹ 在馬可福音導論的講義之中，已經詳細地交待為何我們應視十六8 為馬可福音的結束，而十六9-20 可以算是後人加上去的補充

7.6. 在耶穌基督升天之後，門徒按照著耶穌的命令，到各處宣傳神國的福音，並有主的神蹟隨著他們 (16:20).

附錄：馬可的門徒

ISSUES IN MARKAN THEOLOGY

PARADOX IN THE CHARACTERIZATION OF THE DISCIPLES IN MARK'S GOSPEL AND DISCIPLESHIP

Introduction

William Wrede's monumental work² at the turn of the century changed the whole landscape of Markan studies. From that time onward, the author of the second gospel has been recognized as a theologian in his own right. Although this trend was broken briefly between the two World Wars by the focus on form-critical studies, it has resumed in the post war era by the succession of redaction-critical and literary studies on the gospel. Recent development in Markan studies focused mainly on the literary analysis of the story which yielded many fruitful results.³ This paper seeks to utilize methodology developed in Narrative criticism to study one feature in the Markan story, namely the apparent contradiction in his characterization of the disciples, and probe its significance for the understanding of Markan theology.

Discipleship in the Context of Markan Theology

Most recent scholars concur that there are two or three major themes for Markan theology: Christology, discipleship, and perhaps eschatology.⁴ The first two themes coincide with the two major characters in the story and the third relates to the plot of the story. These themes are interrelated to each other and cannot be easily separated. Mark's presentation of Jesus' identity has important implications for discipleship while his portrayal of the disciples certainly forms the setting against which Jesus must be understood.

² Wrede, William. *Das Messiasgeheimnis in Den Evangelien*. [The Messianic Secret]. trans. J. C. G. Greig. (Cambridge: James Clarke & Co., 1971)

³ Some representative works includes Ernest Best, *Mark: the Gospel As Story* (Edinburgh: T & T Clark, 1983), and Jack Dean Kingsbury, *Conflict in Mark. Jesus, Authorities, Disciples* (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1989)

⁴ Matera lists the first two in his brief survey on issues relating to recent Markan studies; Frank J. Matera, *What Are They Saying About Mark?* (New York, NY: Paulist Press, 1987).

Character Analysis in Narrative Criticism

Rhoads and Michie summarizes well the role of character analysis in the narrative study of the gospel,

Characters are a central element of the story world. An analysis of the characters in Mark's story inevitably overlaps with the analysis of the conflicts, since the characters are so integrally related to the plot. Character analysis deals in part with the actions of a character in the plot of a story. Yet characters are memorable apart from the plot and deserve to be dealt with separately; . . .⁵

There are four major groups of characters in the Gospel narrative: Jesus as the protagonist, the authorities as the antagonist, the disciples as a group wavers between the two and perhaps typifies the readers, then there is the other minor characters who functions as foils to bring out the narrator's point of view.

Mark's Characterization of the Disciples

The Problem

That the disciples form a major character in the book can be seen in the extensive roles they play in the whole story. They were called at the very beginning of Jesus' ministry. They were chosen to be with Jesus and sent as His representatives. They were the target of much of Jesus' teaching. Although they fled from Jesus when the authorities came to arrest Him, they play a role until the end when they were the recipient of the Easter message.

The main problem with the characterization of disciples within this narrative is that they possess conflicting traits. They were on the one hand loyal to Jesus, willing to follow Him and respond to His command. However, on the other hand, the narrator often cast them into a rather negative light. They, as a group, fail to understand Jesus, argues amongst themselves and fled when the authorities came.

Some explain this phenomenon by saying that the disciples are characterized as "round" figures.⁶ However, this "roundness" is not consistently developed throughout the whole narrative. The positive characterization occurs mainly in the early part of the gospel and becomes increasingly negative as the story goes on. I would argue, therefore, that the disciples fit more into the mold of a dynamic character whose trait changes over the course of the story. I would further argue, that the author of the Gospel of Mark uses this dynamic characterization to create a tension within his readers. The reader is initially led to look favorably to the disciples as examples to follow. They would identify themselves with the disciples as fellow

⁵ David M. Rhoads and Donald M. Michie, *Mark As Story: an Introduction to the Narrative of a Gospel* (Philadelphia, PA: Fortress Press, 1982), p. 101.

⁶ Ibid., p. 123; Cf. Mark Allan Powell, *What Is Narrative Criticism?* (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1990), pp. 54-5.

“insiders” and “family” of Jesus. Then suddenly the table is turned and the reader is challenged to examine themselves in view of their initial identification with the disciples.⁷

The Exposition of Mark's Characterization of Disciples

The Initial positive evaluation

From the beginning of Jesus' ministry until the disciples' return from their missionary activities (1:16-6:30), the disciples are characterized mostly in a positive light.

The characterization of disciples begins in 1:16-20 with a positive valuation. They are described as responding immediately to the call of Jesus to follow Him. Thus they are included as beneficiaries to the Gospel of the Kingdom and called to participate in the proclamation of this gospel.

Preach (κηρύσσω) - John the Baptist (1:4); Jesus (1:14); disciples (3:14; 6:12). Related to disciples as chosen and sent by Jesus.

Given opportunity to understand (4). Related to the theme of family and inside/outside.

The Failures in understanding

Beginning with the episode of the feeding of the five thousand, there is an increasing dissociation between Jesus and the disciples which is explained by their failure to understand (6:52; 8:21). This contrasts sharply with Jesus' statement that the disciples are given the ability to understand (4:11). The negative portrayal actually began in 4:13 where their inability to understand necessitated further explanation by Jesus.

Their lack of understanding is further developed by the association of traits like “not having faith” (4:40), “are afraid” (4:41; 6:51), having a “hardened heart” (6:52). Finally this theme is summed up in 8:14-21.

This failure to understand forms a negative characterization because Mark's use of Isaiah 6:9-10 in 4:12 places those who don't understand under Divine judgment.

Associated with the theme of the failure to understand is the action of “discuss” (διαλογίζομαι). The two is tied together in the pericope in 8:14-21. A survey of the use of this verb elsewhere in this Gospel shows that Mark has a negative valuation for this action (cf. 2:6,8; 9:33; 11:31).

The Failures in following

Of the three traits that identify John the Baptist with Jesus, preaching, baptizing, and being handed over, the disciples only shared positively with the first one. The word “baptizing” is used in a challenge to two of the disciples on the way (10:38,39). The term for “being handed over” is used in the eschatological discourse as a warning to the disciples. Mark is clear in proclaiming that sacrifice is the mark of discipleship (cf. 8:30ff), but he did not record any action on the part of the disciples that suggests that they are ready for this.

⁷ This technique as applied to the discourse of the gospel story is discussed by R. Fowler in his “The Rhetoric of Direction and Indirection in the Gospel of Mark,” *Semeia* 48, (1989) 115-34.

After the interlude of chapters 11-13 where Jesus' conflict with the authorities and the eschatological discourse are the main focus, chapters 14-16 returns to the previously developed trend for the disciples' failure. Now, however, it is their failure in action, or in some case, their inaction, which is the focus.

One theme of their failure is "fear". Although the word itself is neutral, it is often given a negative connotation in Mark:

Fear = lack of faith (4:40-41; 5:33, 36; 6:50); lack of understanding (9:6, 32)

Fear -> rejection of Jesus (5:15); of John (6:20)

The opponents of Jesus fear (11:18, 32; 12:12)

This leads to the concluding characterization represented by the women's fear (16:8).

Implications for the Discipleship in Mark

There have been two major schools of interpreting Mark's dominantly negative characterization of the disciples. One option is to see in Mark's portrayal of the failure of the disciples some kind of polemic against certain leadership characters in Mark's church. Another option is to see Mark's characterization as having a pastoral concern.⁸ The above exposition speaks in favor of the latter view. The author draws the readers first to identify themselves favorably with the disciples, before challenging their already established identification with the glaring failures that occur in the second half of the gospel.

Seen in this light, the final comment regarding the failure of the women to report to the disciples the news of Jesus' resurrection should be seen as a challenge to Mark's readers to evaluate their own response to Jesus' Gospel.

⁸ Frank J. Matera, *What Are They Saying About Mark?* (New York, NY: Paulist Press, 1987), pp. 40, 41.

The Theology of Mark

The Gospel of Mark reveals that Jesus is the Christ, the Son of God. This is clearly presented in the title of the book (1:1) and the three oracles that announces Jesus' divine sonship (1:9-11; 9:1-9; 15:39). There is also a strong emphasis on the fact that Jesus concealed His identity. Only at His death that a man can for the first time declare that He is the Son of God. Therefore, Mark not only reveals the identity of Jesus, but also the process by which human beings can come to a proper assessment of that identity.

Another important theme of the book is Jesus' suffering and His willingness to serve. The disciples played a major role in the development of this theme. It is in the context of Jesus' instruction to the disciples that He reveals that He came "not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many" (10:45). This is a supplement to the idea stated above. In order to fully grasp the true identity of Jesus as the Christ, the Son of God, we must accept that his way to kingship goes through the cross.

This description of the identity of Jesus also informs us of the design for discipleship. Disciples should follow in the footsteps of their master who come to serve and yet recognized as the Son of God in His suffering.

However, this ultimate aim for discipleship is not achieved within the narrative framework of the book. The disciples are rather shown to be failures when confronted with crisis, both during the life of Jesus and at the cross

The following is an outline of the theology of Mark:

1. Jesus as the Christ, the Son of God
 - 1.1. The Kingship of Jesus
 - 1.2. The Gospel of the Kingdom
2. Jesus as the Suffering Servant
 - 2.1. The suffering of Jesus as pattern for discipleship
 - 2.2. The continuing conflict
3. The disciples as followers of Jesus on His way
 - 3.1. The mission of Disciples
 - 3.2. The authority and power of the disciples
4. The disciples as dependent on the power of God
 - 4.1. Their failure demonstrates human condition
 - 4.2. Jesus' challenge for them to "watch and pray" represent the divine paradigm for true discipleship