9月7日～13日 **第11課** 安息日下午

逮捕並受審

閱讀本週學課經文
可14；約12：4-6；羅8：28；出24：8；耶31：31-34；亞13：7。

存心節
他說：「阿爸！父啊！在你凡事都能；求你將這杯撤去。然而，不要從我的意思，只要從你的意思。」（馬可福音14：36）

〈馬可福音〉第14至16章被稱為「受難敘事」，因為它們描述了耶穌的受難、死亡和復活。正如第9課指出，〈馬可福音〉的最後6章只涵蓋大約一週的時間。而〈馬可福音〉第14至16章中大部分的事件都發生在受難週的週四和週五。耶穌的死將在週五發生，而祂的復活將在週日發生。

本週的學課重點是〈馬可福音〉第14章，從第五個三明治結構故事開始，該故事將兩個與耶穌有關的相對舉動聯繫起來。接下來是最後的晚餐，然後是祂在客西馬尼園的掙扎。祂在那裡被逮捕並帶到領導人面前受審。受審的場景與彼得否認耶穌有關，構成了〈馬可福音〉中的第六個也是最後一個三明治結構。同樣，在這裡也發生了兩個相對的行為，但透過諷刺的轉折，它們證實了同一件事實。

在整個敘述過程中，兩個截然不同的故事情節並行不悖。馬可以簡潔的風格向讀者展示了這些相互衝突的情節，同時也揭示了耶穌的勝利。

■研究本週學課，為9月14日的安息日預備。

難忘的事蹟

閱讀可**14：1-11**。哪兩個故事在這裡交織在一起，它們如何相互影響？

可14：1指出距離逾越節還有兩天。這次的會面可能發生在該週的週二晚上或週三。宗教領袖們有個計謀和安排。他們只需一種手段來實現他們的目標。這將是一個令人驚訝的事件。

這段經文是〈馬可福音〉中的第五個三明治結構故事 **(見第三課)**。設計謀害耶穌的故事與一個女人用貴重香膏抹耶穌的頭的故事相連。兩個平行的人物做出了相反的舉措，呈現出諷刺的對比。

馬可沒有透露這女人是誰。她給耶穌的驚人禮物與猶大背叛主的背信棄義形成了鮮明的對比。這女人的名字不詳；而猶大卻是十二門徒之一。這女人的禮物的價值被顯露，可是猶大所提的價格只是金錢上的承諾。

這裡沒有具體說明這女人這樣做的原因，但參加晚宴的客人都感到震驚，他們認為把香水倒在耶穌身上是一種巨大的浪費，耗盡近一年的工資。然而，耶穌介入為她辯護，並說她所做的一切將被納入向世界傳揚的福音之中，作為對她的紀念。這真是令人難忘之舉。事實上，四本福音書中都分別以不同形式講述了這個故事，可能是因為耶穌曾提到要紀念她的事蹟。

猶大的背叛同樣令人難忘。馬可暗示他的動機是貪婪。〈約翰福音〉也有清楚的說明 **(約12：4-6)**。

馬可對「美事」一詞進行了一場文字遊戲，藉以說明兩則故事中存在兩種不同的動機或情節。在可14：6中，耶穌稱女人的行為是「美事／善事」。祂說你總是可以為窮人「行善」**(可14：7)**；在可14：9中，祂更稱她的行為是「好消息／福音」的一部分。而在可14：11中，猶大尋找出賣耶穌的「好機會」。這種文字遊戲表明，人類毀滅彌賽亞的陰謀實際上將成為福音故事的一部分，因為它應驗了上帝賜下祂的兒子來拯救人類的旨意。

羅**8：28**如何有助於解釋這裡將要發生的事？

最後的晚餐

閱讀可14：22-31和出24：8。這段經文對基督教信仰有何重大意義？

可14：12指出這是除酵節的第一天，逾越節羔羊被宰殺。這一餐是在週四晚間進行的。

在最後的晚餐中，耶穌設立了新的紀念儀式。這是對猶太逾越節慶祝的轉折，與以色列人離開埃及並在西乃山成為上帝聖約子民直接相關。在出24：8中，摩西將祭物的血灑在百姓身上，並說：「看哪！這是立約的血，是耶和華按這一切話與你們立約的憑據。」

令人驚訝的是，耶穌在這裡設立的聖餐中沒有使用逾越節的羔羊。因為耶穌自己就是上帝的羔羊 **(比較約1：29)**。聖餐的餅代表祂的身體。新約 **(比較耶31：31-34)** 是用耶穌的血所印證的，杯就代表了這一點。祂說：「這是我立約的血，為多人流出來的。」**(可14：24)**

然後在這一切之中，耶穌預言祂的門徒們都會拋下祂。祂引用了亞13：7，其中談到刀劍擊中牧羊人，羊群便四散。耶穌是牧人，祂的門徒們是羊。這是一個嚴峻而令人沮喪的信息；但耶穌補充了一句盼望之語，重複了祂復活的預言。祂補充說，祂將比門徒們更早到加利利去。在可16：7中，耶穌墓前的少年人將提到這一預言，因此這預言在此具有特殊的分量。

但這一切對門徒們來說太難接受，尤其是彼得，他認為其他人可能會退縮，但他不會。然而，耶穌繼續嚴肅地預言說，雞叫兩聲之前，彼得會三次不認祂。這預言將在耶穌受審和彼得否認的場景中發揮至關重要的作用；所以，這預言在這裡也扮演著關鍵角色。

每當你因為某些事向上帝信誓旦旦說一定會做到或再也不做，但最終卻事與願違時，你學到了什麼？

客西馬尼園

閱讀可14：32-42。耶穌在客西馬尼園作了什麼禱告？這禱告得到了怎樣的回應？

耶穌和門徒們離開他們吃逾越節晚餐的耶路撒冷城，穿過汲淪谷，來到橄欖山山坡上的一個花園。「客西馬尼園」這名字的意思是油榨，顯示附近有一個橄欖油加工榨油的地方。花園的確切位置不詳，因為羅馬人在主後七十年圍攻期間砍倒了橄欖山上的所有樹木。

當耶穌進入花園時，祂將門徒們留在那裡，並與彼得、雅各和約翰一起往前走。但隨後祂也離開了這三人，獨自走得更遠。這種空間距離表明耶穌在面對即將到來的苦難時變得越來越孤立和孤獨。

耶穌祈求苦難之杯得以挪去，但前提是這必須是上帝的旨意**（可14：36）**。祂使用亞蘭語「Abba」**（阿爸）**，馬可將其翻譯為「父」。這個詞並不像某些人所說的那樣意味著「爸爸」。孩子稱呼父親的詞是「abi」**（參考雷蒙E.布朗，〈彌賽亞之死〉，Anchor Bible Reference Library【紐約：道布爾戴出版社，1994】，第一冊，172、173頁）**。然而「阿爸、父」一詞的使用確實帶有密切的家庭聯繫，這種聯繫不應被削弱。

耶穌所祈求的就是除去苦難之杯。但祂讓自己順服在上帝的旨意之下**（參考主禱文，太6：10）**。在受難的其餘敘述中，很明顯上帝對耶穌的祈禱回應是：「不。」祂不會移走痛苦之杯，因為透過這經歷，救恩將提供給世人。

當你遇到困難時，有朋友支持你是一件令人鼓舞的事。在腓4：13中，保羅談到凡事都要靠著那加給他力量的那一位來成就。但許多人卻忘記了腓4：14，使徒在那裡說：「然而。」它寫道：「然而，你們和我同受患難原是美事。」這就是耶穌在客西馬尼園所期望的。祂三次前來尋求門徒們的安慰，但這三次他們都在睡覺。最後，祂喚醒他們與祂一起去面對考驗。祂已經準備好了，但他們並沒有。

拋下一切逃離耶穌

閱讀可14：43-52。這裡發生了什麼對救贖計畫而言十分重要的事？

令人震驚的是，耶穌最親密的同伴之一卻轉向了祂的敵人而出賣了祂。福音書沒有詳細說明猶大的動機。但懷愛倫寫道：「猶大是貪財成性的，但他並不是生來就腐敗以致能做出這樣的事。只因他放縱貪婪的惡慾，直到這惡慾成了支配他整個生活的動機。他愛錢財勝於愛基督。他因為作了罪惡的奴隸，就把自己獻給撒但，任他驅使，無惡不作。」——懷愛倫，《歷代願望》，原文第716頁。

背叛本身是令所有人都強烈譴責的，就連那些利用背叛者的人也是如此看待（**比較太27：3-7**）。但猶大的行為尤其邪惡，因為他試圖在友誼的偽裝下隱藏自己的背叛。他向人群發出指示，他所親嘴的人就是要逮捕的人。看來有關他背信棄義之舉，猶大仍想隱瞞耶穌和其他門徒。

當人群逮捕耶穌時，混亂爆發了。有人拔出一把劍（**約18：10、11說是彼得**），割下了大祭司僕人的耳朵。耶穌在聖殿教導時曾責備暴民說他們不敢公開做的事情卻在祕密裡進行，但祂最後提到這事的成就是為了應驗《聖經》的話。這是貫穿「受難敘事」之雙重情節的另一信號——即使人類的意思是要摧毀彌賽亞，但上帝的旨意定會應驗。

門徒們都逃跑了，包括彼得，但他還會再次出現，遠遠地跟隨耶穌，最終給自己帶來了麻煩。但可14：51、52講述了一個少年人跟隨耶穌的故事，這一記載在其他正典福音書中卻找不到。有些人認為這少年人正是馬可本人，但無從證明。值得注意的是他赤裸裸地逃跑了。這個少年人沒有放下一切「跟隨」耶穌，反倒是放棄一切「逃離」耶穌。

思考一下這可怕的想法：猶大只因受了一種惡習的奴役，就導致他做出背叛之舉。關於恨惡罪並靠著上帝的恩典克服罪，這告訴了我們什麼呢？

你是誰？

閱讀可14：60-72。比較耶穌對這事件的反應與彼得的反應。我們可以從兩者的差異中學到什麼？

可14：53-59描述了耶穌被帶到公會和受審的第一部分。這是一種對於挫敗感的練習。領袖們三番四次地企圖坐實他們對耶穌的指控。福音書的作者指出他們的證詞不但錯誤，而且還前後不一。

最後大祭司站起來，直接向耶穌講話。起初耶穌沒有回應，但隨後大祭司讓祂在上帝面前起誓（**見太26：63**），直接問祂是否是彌賽亞。耶穌坦率公開地承認祂是，然後引用但7：13、14中提到人子坐在神的右邊，駕著天上的雲降臨。這對大祭司來說難以承受，他撕裂了自己的衣袍並要求定耶穌有罪，而會議立即做出了譴責。領袖們開始向耶穌吐口水，蒙住祂的臉，毆打祂，並要求祂「說預言吧！」，以此來羞辱祂。

當耶穌在裡面受審並作忠實的見證時，彼得卻在外面作出虛假的告白。這是〈馬可福音〉中的第六個、也是最後一個三明治結構敘事，這裡的諷刺意義特別尖銳。這是兩個平行的人物——耶穌和彼得——做出完全相反的舉動。耶穌做了忠實的見證，彼得卻給出虛假的見證。彼得三次被僕人或旁觀者搭話，每次他都極力否認自己與耶穌有關，甚至在過程中咒罵和發誓。

就在這時，雞叫了第二遍，彼得突然想起耶穌的預言，當晚他將三次否認他的主。他崩潰痛哭。這是一個驚人的諷刺——在審判結束時，耶穌被蒙住眼睛，受到毆打，並被命令「說預言吧！」；這樣做是為了嘲笑祂，因為祂看不到是誰打祂。然而，就在他們這樣做時，彼得正在下面的院子裡否認耶穌，這應驗了耶穌的預言之一。因此，當彼得否認耶穌時，也是在表明耶穌就是彌賽亞。

對於那些想跟隨耶穌但有時卻做不到的人，你會向他們說什麼充滿希望的話呢？我們當中有誰有時候也未能遵循耶穌的旨意呢？

進修資料

閱讀懷愛倫《歷代願望》的〈在亞那和該亞法面前〉和〈猶大〉兩章，原文698-722頁。

「當那卑鄙的咒語還在彼得口內，那尖銳的雞鳴還在他耳中的時候，救主從那些橫眉怒目的審判官前轉過身來，正面望著這個可憐的門徒。同時彼得的眼睛也恰好看到他的夫子。在耶穌那溫和的面貌上，彼得看出深切的慈悲和憂傷，並沒有一點的怒容。

「彼得一看到那灰白痛苦的面容，那痙攣發顫的嘴唇和那慈悲寬恕的神色，他的心猶如被利箭所刺透一般。他的良心覺悟了，他的記憶恢復了。彼得想起在短短的幾個小時之前，他曾應許和他的主一同坐監，一同捨命。他想起當救主在樓房裡告訴他，今天夜裡他要三次不認主的時候，他心中是何等不服。彼得剛才聲明他不認識耶穌，可是現在他極悲痛地看出他的主是如何徹底認識他的為人，如何正確地洞悉他的內心，而他竟不知道自己的虛偽。」——懷愛倫，《歷代願望》，原文712、713頁。

討論問題

❶僅透過閱讀耶穌在可14：9中的預言，我們是否就能看到耶穌的另一個以當時環境而言極不可能發生，而實際上正在應驗的預言？

❷比較猶大和彼得。他們在耶穌受難敘事過程中的表現有何相似和不同之處？

❸討論聖餐的意義。我們怎樣讓這禮節在我們的教會中變得更有意義？並讓更多的教友參與這紀念活動？

❹討論一下上帝在客西馬尼園對耶穌的禱告說「不」的事實。當上帝對我們說「不」時，這意味著什麼？