9月7日～13日 **第11课** 安息日下午

逮捕并受审

阅读本周学课经文

可14；约12：4-6；罗8：28；出24：8；耶31：31-34；亚13：7。

存心节

他说："阿爸！父啊！在你凡事都能；求你将这杯撤去。然而，不要从我的意思，只要从你的意思。"（马可福音14：36）

〈马可福音〉第14至16章被称为"受难叙事"，因为它们描述了耶稣的受难、死亡和复活。正如第9课指出，〈马可福音〉的最后6章只涵盖大约一周的时间。而〈马可福音〉第14至16章中大部分的事件都发生在受难周的周四和周五。耶稣的死将在周五发生，而祂的复活将在周日发生。

本周的学课重点是〈马可福音〉第14章，从第五个三明治结构故事开始，该故事将两个与耶稣有关的相对举动联系起来。接下来是最后的晚餐，然后是祂在客西马尼园的挣扎。祂在那里被逮捕并带到领导人面前受审。受审的场景与彼得否认耶稣有关，构成了〈马可福音〉中的第六个也是最后一个三明治结构。同样，在这里也发生了两个相对的行为，但透过讽刺的转折，它们证实了同一件事实。

在整个叙述过程中，两个截然不同的故事情节并行不悖。马可以简洁的风格向读者展示了这些相互冲突的情节，同时也揭示了耶稣的胜利。

■研究本周学课，为9月14日的安息日预备。

难忘的事迹

阅读可14：1-11。哪两个故事在这里交织在一起，它们如何相互影响？

可14：1指出距离逾越节还有两天。这次的会面可能发生在该周的周二晚上或周三。宗教领袖们有个计谋和安排。他们只需一种手段来实现他们的目标。这将是一个令人惊讶的事件。

这段经文是〈马可福音〉中的第五个三明治结构故事（**见第三课**）。设计谋害耶稣的故事与一个女人用贵重香膏抹耶稣的头的故事相连。两个平行的人物做出了相反的举措，呈现出讽刺的对比。

马可没有透露这女人是谁。她给耶稣的惊人礼物与犹大背叛主的背信弃义形成了鲜明的对比。这女人的名字不详；而犹大却是十二门徒之一。这女人的礼物的价值被显露，可是犹大所提的价格只是金钱上的承诺。

这里没有具体说明这女人这样做的原因，但参加晚宴的客人都感到震惊，他们认为把香水倒在耶稣身上是一种巨大的浪费，耗尽近一年的工资。然而，耶稣介入为她辩护，并说她所做的一切将被纳入向世界传扬的福音之中，作为对她的纪念。这真是令人难忘之举。事实上，四本福音书中都分别以不同形式讲述了这个故事，可能是因为耶稣曾提到要纪念她的事迹。

犹大的背叛同样令人难忘。马可暗示他的动机是贪婪。〈约翰福音〉也有清楚的说明（**约12：4-6**）。

马可对“美事”一词进行了一场文字游戏，借以说明两则故事中存在两种不同的动机或情节。在可14：6中，耶稣称女人的行为是“美事／善事”。祂说你总是可以为穷人“行善”（**可14：7**）；在可14：9中，祂更称她的行为是“好消息／福音”的一部分。而在可14：11中，犹大寻找出卖耶稣的“好机会”。这种文字游戏表明，人类毁灭弥赛亚的阴谋实际上将成为福音故事的一部分，因为它应验了上帝赐下祂的儿子来拯救人类的旨意。

罗8：28如何有助于解释这里将要发生的事？

最后的晚餐

阅读可14：22-31和出24：8。这段经文对基督教信仰有何重大意义？

可14：12指出这是除酵节的第一天，逾越节羔羊被宰杀。这一餐是在周四晚间进行的。

在最后的晚餐中，耶稣设立了新的纪念仪式。这是对犹太逾越节庆祝的转折，与以色列人离开埃及并在西乃山成为上帝圣约子民直接相关。在出24：8中，摩西将祭物的血洒在百姓身上，并说："看哪！这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。"

令人惊讶的是，耶稣在这里设立的圣餐中没有使用逾越节的羔羊。因为耶稣自己就是上帝的羔羊（**比较约1：29**）。圣餐的饼代表祂的身体。新约（**比较耶31：31-34**）是用耶稣的血所印证的，杯就代表了这一点。祂说："这是我立约的血，为多人流出来的。"（**可14：24**）

然后在这一切之中，耶稣预言祂的门徒们都会抛下祂。祂引用了亚13：7，其中谈到刀剑击中牧羊人，羊群便四散。耶稣是牧人，祂的门徒们是羊。这是一个严峻而令人沮丧的信息；但耶稣补充了一句盼望之语，重复了祂复活的预言。祂补充说，祂将比门徒们更早到加利利去。在可16：7中，耶稣墓前的少年人将提到这一预言，因此这预言在此具有特殊的分量。

但这一切对门徒们来说太难接受，尤其是彼得，他认为其他人可能会退缩，但他不会。然而，耶稣继续严肃地预言说，鸡叫两声之前，彼得会三次不认祂。这预言将在耶稣受审和彼得否认的场景中发挥至关重要的作用；所以，这预言在这里也扮演着关键角色。

每当你因为某些事向上帝信誓旦旦说一定会做到或再也不做，但最终却事与愿违时，你学到了什么？

客西马尼园

阅读可14：32-42。耶稣在客西马尼园作了什么祷告？这祷告得到了怎样的回应？

耶稣和门徒们离开他们吃逾越节晚餐的耶路撒冷城，穿过汲沦谷，来到橄榄山山坡上的一个花园。“客西马尼园”这名字的意思是油榨，显示附近有一个橄榄油加工榨油的地方。花园的确切位置不详，因为罗马人在主后七十年围攻期间砍倒了橄榄山上的所有树木。

当耶稣进入花园时，祂将门徒们留在那里，并与彼得、雅各和约翰一起往前走。但随后祂也离开了这三人，独自走得更远。这种空间距离表明耶稣在面对即将到来的苦难时变得越来越孤立和孤独。

耶稣祈求苦难之杯得以挪去，但前提是这必须是上帝的旨意（**可14：36**）。祂使用亚兰语“Abba”（**阿爸**），马可将其翻译为“父”。这个词并不像某些人所说的那样意味着“爸爸”。孩子称呼父亲的词是“abi”（**参考雷蒙E.布朗，〈弥赛亚之死〉，Anchor Bible Reference Library【纽约：道布尔戴出版社，1994】，第一册，172、173页**）。然而“阿爸、父”一词的使用确实带有密切的家庭联系，这种联系不应被削弱。

耶稣所祈求的就是除去苦难之杯。但祂让自己顺服在上帝的旨意之下（**参考主祷文，太6：10**）。在受难的其余叙述中，很明显上帝对耶稣的祈祷回应是：“不。”祂不会移走痛苦之杯，因为透过这经历，救恩将提供给世人。

当你遇到困难时，有朋友支持你是一件令人鼓舞的事。在腓4：13中，保罗谈到凡事都要靠着那加给他力量的那一位来成就。但许多人却忘记了腓4：14，使徒在那里说：“然而。”它写道：“然而，你们和我同受患难原是美事。”这就是耶稣在客西马尼园所期望的。祂三次前来寻求门徒们的安慰，但这三次他们都在睡觉。最后，祂唤醒他们与祂一起去面对考验。祂已经准备好了，但他们并没有。

抛下一切逃离耶稣

阅读可14：43-52。这里发生了什么对救赎计划而言十分重要的事？

令人震惊的是，耶稣最亲密的同伴之一却转向了祂的敌人而出卖了祂。福音书没有详细说明犹大的动机。但怀爱伦写道："犹大是贪财成性的，但他并不是生来就腐败以致能做出这样的事。只因他放纵贪婪的恶欲，直到这恶欲成了支配他整个生活的动机。他爱钱财胜于爱基督。他因为作了罪恶的奴隶，就把自己献给撒但，任他驱使，无恶不做。"——怀爱伦，《历代愿望》，原文第716页。

背叛本身是令所有人都强烈谴责的，就连那些利用背叛者的人也是如此看待（**比较太27：3-7**）。但犹大的行为尤其邪恶，因为他试图在友谊的伪装下隐藏自己的背叛。他向人群发出指示，他所亲嘴的人就是要逮捕的人。看来有关他背信弃义之举，犹大仍想隐瞒耶稣和其他门徒。

当人群逮捕耶稣时，混乱爆发了。有人拔出一把剑（**约18：10、11说是彼得**），割下了大祭司仆人的耳朵。耶稣在圣殿教导时曾责备暴民说他们不敢公开做的事情却在秘密里进行，但祂最后提到这事的成就是为了应验《圣经》的话。这是贯穿"受难叙事"之双重情节的另一信号——即使人类的意思是要摧毁弥赛亚，但上帝的旨意定会应验。

门徒们都逃跑了，包括彼得，但他还会再次出现，远远地跟随耶稣，最终给自己带来了麻烦。但可14：51、52讲述了一个少年人跟随耶稣的故事，这一记载在其他正典福音书中却找不到。有些人认为这少年人正是马可本人，但无从证明。值得注意的是他赤裸裸地逃跑了。这个少年人没有放下一切"跟随"耶稣，反倒是放弃一切"逃离"耶稣。

思考一下这可怕的想法：犹大只因受了一种恶习的奴役，就导致他做出背叛之举。关于恨恶罪并靠着上帝的恩典克服罪，这告诉了我们什么呢？

你是谁？

阅读可14：60-72。比较耶稣对这事件的反应与彼得的反应。我们可以从两者的差异中学到什么？

可14：53-59描述了耶稣被带到公会和受审的第一部分。这是一种对于挫败感的练习。领袖们三番四次地企图坐实他们对耶稣的指控。福音书的作者指出他们的证词不但错误，而且还前后不一。

最后大祭司站起来，直接向耶稣讲话。起初耶稣没有回应，但随后大祭司让祂在上帝面前起誓（**见太26：63**），直接问祂是否是弥赛亚。耶稣坦率公开地承认祂是，然后引用但7：13、14中提到人子坐在神的右边，驾着天上的云降临。这对大祭司来说难以承受，他撕裂了自己的衣袍并要求定耶稣有罪，而会议立即做出了谴责。领袖们开始向耶稣吐口水，蒙住祂的脸，殴打祂，并要求祂“说预言吧！”，以此来羞辱祂。

当耶稣在里面受审并作忠实的见证时，彼得却在外面作出虚假的告白。这是〈马可福音〉中的第六个、也是最后一个三明治结构叙事，这里的讽刺意义特别尖锐。这是两个平行的人物——耶稣和彼得——做出完全相反的举动。耶稣做了忠实的见证，彼得却给出虚假的见证。彼得三次被仆人或旁观者搭话，每次他都极力否认自己与耶稣有关，甚至在过程中咒骂和发誓。

就在这时，鸡叫了第二遍，彼得突然想起耶稣的预言，当晚他将三次否认他的主。他崩溃痛哭。这是一个惊人的讽刺——在审判结束时，耶稣被蒙住眼睛，受到殴打，并被命令“说预言吧！”；这样做是为了嘲笑祂，因为祂看不到是谁打祂。然而，就在他们这样做时，彼得正在下面的院子里否认耶稣，这应验了耶稣的预言之一。因此，当彼得否认耶稣时，也是在表明耶稣就是弥赛亚。

对于那些想跟随耶稣但有时却做不到的人，你会向他们说什么充满希望的话呢？我们当中有谁有时候也未能遵循耶稣的旨意呢？

进修资料

阅读怀爱伦《历代愿望》的〈在亚那和该亚法面前〉和〈犹大〉两章，原文698-722页。

“当那卑鄙的咒语还在彼得口内，那尖锐的鸡鸣还在他耳中的时候，救主从那些横眉怒目的审判官前转过身来，正面望着这个可怜的门徒。同时彼得的眼睛也恰好看到他的夫子。在耶稣那温和的面貌上，彼得看出深切的慈悲和忧伤，并没有一点的怒容。

“彼得一看到那灰白痛苦的面容，那痉挛发颤的嘴唇和那慈悲宽恕的神色，他的心犹如被利箭所刺透一般。他的良心觉悟了，他的记忆恢复了。彼得想起在短短的几个小时之前，他曾应许和他的主一同坐监，一同舍命。他想起当救主在楼房里告诉他，今天夜里他要三次不认主的时候，他心中是何等不服。彼得刚才声明他不认识耶稣，可是现在他极悲痛地看出他的主是如何彻底认识他的为人，如何正确地洞悉他的内心，而他竟不知道自己的虚伪。”——怀爱伦，《历代愿望》，原文712、713页。

讨论问题

❶仅透过阅读耶稣在可14：9中的预言，我们是否就能看到耶稣的另一个以当时环境而言极不可能发生，而实际上正在应验的预言？

❷比较犹大和彼得。他们在耶稣受难叙事过程中的表现有何相似和不同之处？

❸讨论圣餐的意义。我们怎样让这礼节在我们的教会中变得更有意义？并让更多的教友参与这纪念活动？

❹讨论一下上帝在客西马尼园对耶稣的祷告说“不”的事实。当上帝对我们说“不”时，这意味着什么？