

马克·詹宁斯博士，马克，讲师 6， 马可福音 3:1-19，医治，总结和 12

© 2024 马克·詹宁斯和泰德·希尔德布兰特

这是马克·詹宁斯博士关于马可福音的教学。这是关于马可福音 3:1-19、治愈、总结和 12 的第 6 节课。

大家好，很高兴再次和你在一起，我们将继续学习马可福音。

我们正在进入马可福音第三章。在很多方面，马可福音第三章都接续了马可福音第二章的内容。因此，我们正在进入耶稣在加利利地区的公共事工。

如果你还记得，在马可福音第二章的结尾，有一场围绕安息日的争论。最后耶稣宣布了安息日的意图，即安息日的神圣意图是造福人类。这是对人类的礼物。

宗教领袖们把它变成了人类遵守安息日而不是遵从神旨意的事情。然后耶稣证实了他的主张，他表明，作为人子，他是安息日的主，他是决定什么是正确和适当的人。这对宗教领袖来说是一个相当大的声明，他们的职业、工作和使命就是解释什么是符合法律的，什么是不符合法律的。

因此，我们带着这种想法进入马可福音第三章，发现安息日的争议并没有消失。因此，我想在这里看看马可福音第三章的前六节，即第一节至第六节。还有一次，他走进犹太会堂，那里有一个手枯干的人。

他们中有些人想找个理由来指控耶稣，所以他们密切关注着他，看他是否会在安息日治病。耶稣对那个手枯干的人说，站到大家面前。然后耶稣问他们，在安息日，行善或作恶，救人或杀人，哪一样是合法的？但他们保持沉默。

他怒目而视他们，对他们的顽固之心深感痛心，便对那人说，伸出你的手来。那人一伸手，手就完全复原了。于是法利赛人出去，开始与希律党人商议如何杀死耶稣。

当我们开始阅读马可福音第三章时，我们无法立即确定那些寻找理由指控耶稣的人是谁。我们只是通过介绍耶稣再次进入犹太会堂，就进入了另一个场景。但考虑到前一集是法利赛人指控耶稣违反了安息日，马可暗示我们这是同一群人。

事实上，路加在叙述这件事时明确告诉我们，他们是法利赛人和教师。这很有意思，因为在会堂里，耶稣将要讨论什么是合法的，什么是不合法的。这与治愈这个手枯干的人有关。

我认为，了解并设定背景很重要，即在第二圣殿犹太教中，至少如果我们相信米什纳，安息日允许做医疗工作以保全生命。对此有很多争论，但米什纳的结论是，每当生命受到质疑时，危险就会凌驾于安息日之上。还有其他事情凌驾于安息日不工作的要求之上。

例如，助产士可以在安息日工作，知道妇女分娩不必等到日落，这是一件好事。安息日甚至允许割礼。我认为，至少根据《米什纳》，割礼是一种神圣的行为。

这是一种契约关系的行为，因此在安息日做这种行为其实是合适的。我做了铺垫，因为我想确保我们不会认为在第二圣殿犹太教内部，他们对安息日不做任何工作的理解甚至意味着对人的危害。那不是我们所处的氛围。

此外，为了说明这一点，这个人的生命没有危险。那天在犹太教堂里，犹太教堂里的那个人没有死亡的危险，我们稍后再谈这个问题。这不是我们第一次在安息日治愈病人。

我们知道马可福音中耶稣在安息日治病的另外两个例子。这取决于你如何看待驱魔，迦百农那天的治病始于马可福音第 1 章。请记住，会堂中间有一个人站起来，身上满是污秽的灵，耶稣把那个鬼赶了出去。有人可能会说，那在安息日是可以允许的行为，因为他违反了会堂的规定，而且这样做具有保护性质。

当然，那天晚些时候，在彼得岳母的家里，她发烧了，耶稣在安息日治好了她。但那是一件私人事件，没有迹象表明这件事已广为人知。因此，虽然我们

作为马可福音的读者知道耶稣已经在安息日治病，他完全放心在安息日治病，但法利赛人是否知道他已经这样做了，至少在马可福音中并不清楚。

很明显，法利赛人希望他能行神迹。我认为讽刺的是，他们身处这种境地，他们身处这个犹太教堂，他们知道那里有一个手枯萎的人，他们中的一些人正在寻找指控耶稣的理由。所以，他们在安息日来到犹太教堂，意图找到指控耶稣的理由。

我们在马可福音中一直看到这种情况。例如，他为什么和罪人一起吃饭？他为什么和税吏一起吃饭？他为什么允许门徒不禁食？我们一直看到这些指控。所以现在他们来到犹太教堂不是为了接受教导。

他们来这里主要是为了看看能否陷害耶稣。甚至具体来说，他们密切关注耶稣，看他是否会在安息日治愈他。所以这为我们了解法利赛人为什么在那里提供了一个视角。

他们没有关心或意图，他们不希望这个人能被治愈。他们实际上希望耶稣能治愈这个人，不是为了这个人的利益，而是为了他们可以指控耶稣在安息日做工。你开始看到他们对这件事的扭曲看法。

然后，耶稣问了一个问题。他参与了辩论。他对那只手枯萎的人说，站到大家面前。

希腊语中，这个词的意思是站在众人中间。所以，理解一下这里发生了什么。耶稣特意选择将他即将要做的事情公开化。

他没有等到礼拜结束，才把那个手萎缩的人请回家，然后在那里医治他。这符合我们一直在谈论的。耶稣对他何时做什么以及出于什么原因做了非常明确的意图。

我们看到，瘫痪的人被放在了垫子上。耶稣在医治之前明确地说过，“你的罪赦了”。他选择将瘫痪者的医治与他赦罪能力的宣告结合起来。

在这里，他选择在安息日在犹太教堂以非常公开的方式进行治疗。所以他让那人站起来。然后，他将他要做的事情与他关于安息日目的的问题联系起来。

他以非常出色的第二圣殿犹太辩论方式，提出一个问题，让双方各执一词。他问道，安息日哪些行为是合法的？因此，安息日哪些行为是合法的这一说法，是将其置于法律允许在安息日做什么和不允许做什么的辩论背景下。法律是指摩西律法以及对圣经和古老传统的理解。

所以，他设定了这一点。安息日什么行为合法？行善还是作恶？现在，我发现这个问题非常有趣，因为作恶从来都是不合法的。在任何一天，作恶都是不合法的，更不用说在安息日了。

因此，这个问题的性质几乎需要完全同意。在场的每个人都会说，他们几乎会从这样的意义上看待这个问题：安息日做坏事是不合法的。因此，有一种普遍的形式，甚至争论获得同意、排列善行、行善和安息日的问题。

将两者联系在一起。安息日做坏事是一种荒谬的想法，这是令人厌恶的。就像在婚宴期间禁食是一种荒谬的想法一样，在安息日做坏事也是一种荒谬的想法。

然后他又提出了下一个问题。言外之意是，在安息日，什么才是合法的？是救人还是杀人？所以，我现在有了另外两种问题。善与救人相提并论，恶与杀人相提并论。

现在，问题是在安息日救人是否合法。这是一个活跃的问题，正如我之前所说，米什纳和拉比犹太教似乎已经确定了这一事实：是的，在安息日救人是合法的。但谋杀永远不合法。在安息日谋杀绝对永远不合法。

所以，这很吸引人。所以，他以非常鲜明的方式看待善与恶、拯救生命和杀戮，这种二分法。我认为，在这个过程中，邪恶和杀戮是相互影响的，善良和拯救生命也是相互影响的，这种二分法非常强烈，没有中间立场。

他正在准备在这种二分法中创造奇迹。注意他们保持沉默。所以，问这个问题，在安息日，行善、作恶、救人、杀人，哪一样是合法的？

而那些试图考验他的人，却保持沉默。没有回应表明，这些宗教领袖此时知道他们实际上不能发表任何意见。因为在那个时候发表反对意见就意味着站在耶稣所设置的分法一边。

耶稣是这里的辩论高手。他设立了两个类别，并且隐含地，他将自己置于肯定生命、肯定善的类别中。因此，任何反对耶稣的行为几乎都会默认将自己置于邪恶和谋杀的类别中。

因此，他们无法做出任何回应。他们保持沉默，而不是回答。他们不回答这一事实表明他们离肯定耶稣和耶稣所做的事还有多远。

他们甚至拒绝表示支持，是的，耶稣，你说得对。只有行善才是合法的，只有拯救生命才是合法的。但他们拒绝发表任何言论的事实表明，他们真正的目的甚至不是试图理解或参与讨论安息日允许或不允许做什么。

他们的真实目的就是要与耶稣作对。这在第 5 节引起了耶稣的回应。他愤怒地环顾四周，对他们顽固的心深感痛心。在马可福音中，这是一种非常罕见的情感。

马可福音中的耶稣让我们感受到很多情感。马可福音强调了耶稣的人性。但这是马可福音中唯一一次耶稣的愤怒被清晰地展现出来，耶稣生气了。

马可福音早期的版本中有一个有争议的文本变体，认为他的愤怒或同情心是动机。但在这里，这一点非常非常清楚。注意他为什么生气。

他们对他们固执己见感到愤怒。更贴切的翻译可能是他们的心硬，而不是他们的固执。心硬是一种非常地道的表达抵抗的方式；对上帝的抵抗往往伴随着精神上的盲目。

旧约中那些心肠刚硬的群体是顽固地抵制上帝所做之事的群体，他们顽固抵制的结果就是他们越来越无法看清或理解。所以，这种二分法在起作用。我们在

出埃及记 4、出埃及记 7、出埃及记 8 中看到了这一点。我的意思是，法老，这是在说法老。

历代志下 36 章，耶利米书 3 章，耶利米书 7 章和 13 章。保罗在罗马书 11 章和哥林多后书 3 章中也使用了非常类似的措辞。因此，当耶稣看到他们什么也不说时，他非常生气。这些宗教领袖拒绝承认他刚刚说的话。

这表明了他们心地刚硬。现在，心地刚硬，这一点在我们阅读马可福音时会发挥作用。我们将在其他地方看到这一点。

耶稣对他们内心的刚硬感到愤怒，他再次洞察了他们内心的状况。这又回到了我们之前谈到的，耶稣能够做到只有上帝才能做到的事情，那就是了解人的内心。但同时，这种语言将法利赛人和宗教领袖置于法老一边，置于耶利米书中流放事件的敌人一边，站在以色列人一边，站在已经变得刚硬的犹太人一边。

我们已经多次看到这种情况。我们在第 2 章中看到过这种情况，当时耶稣正在讨论圣饼和大卫的问题，你们没有读过吗？我们将在马可福音的其余部分看到这种情况，耶稣不断将宗教领袖与不听话的以色列人或异教徒的追随者联系起来，这些人一直在旷野中抱怨和发牢骚。

但他不断将现在的领导层与《旧约》中的坏人联系起来，如果你愿意的话。所以他在这里很愤怒。我认为愤怒的动机也在为我们准备耶稣将要对这些群体做出的审判语言，即由于他们的心硬，将有神圣的审判。

因此，他愤怒地环顾四周，看着他们铁石心肠，对站在那里的那个人说，好像这场小小的争论一直在发生。我总是想象这个人只是坐在那里，说，我该怎么办？刚刚发生了什么？我被要求到这里来，现在有一场关于安息日的宗教大辩论。耶稣对那人说，伸出你的手来。

所以，这又是一次公开的，你知道，耶稣要确保每个人都能清楚地看到即将发生的事情。治愈过程是公开的，而且是全程可见的。他伸出手，他的手就完全恢复了。

想象一下那个场景。这里一览无余地有一只枯萎的手、一只萎缩的手、一只无法工作的手、一只无法抓握的手，而现在这只手完全恢复了，这与我们在马可福音中看到的一致。当耶稣做某事时，它完全恢复了。

当他医治彼得的岳母时，她立即起身服侍。当邪灵出现时，他告诉他们要安静，他们就闭嘴，他告诉他们离开，他们就完全离开了。这里没有逐渐的恢复。

这是一次全面恢复。所以，他所做的正是这些法利赛人一直怀疑他会做的事。这几乎是一种密探-挑衅的效果。

他知道他们来这里是为了陷害他，但他故意这么做。他已经修复了这只手。他宣称这是善举。

那不是邪恶的行为。那是符合安息日的行为。从他关于安息日的说法来看，这是有道理的，安息日是为了给人们带来善良。

因此，恢复这个人的手，就是给这个人带来善意，这是一种恢复。你知道，甚至在安息日也有这种想法，希伯来书在某种末世安息日休息中吸收了这种想法，即充分享受在耶稣面前的快乐。这就是这个人现在所享受的；在耶稣面前枯萎的手是不合时宜的，因为他在耶稣面前恢复了它。

所以，他做了这个非常非常公开的行为。法利赛人被置于无法反对的地位。谁能反对在安息日举行如此大规模的复兴活动呢？耶稣已经同意了，这符合善行，也符合保全生命。

那么，接下来在第 6 节发生的事情就很有趣了。然后，法利赛人离开了会堂，出去与希律党人开始密谋如何杀死耶稣。首先，希律党人在新约中只出现过两次。这个群体被称为希律党人，然后在马可福音第 12 章中，他们再次密谋杀死耶稣。那么，希律党人是谁？这些人可能是希律王朝的拥护者，即大希律王的王朝。

希律大帝死后，他的王国分裂了。希律安提帕和希律菲利普是其中的一员，这两个儿子在他之后统治，也属于这个领域。现在，希律党人非常支持罗马。

希律被罗马人任命为国王。他得到了罗马元老院的支持。他得到了马克·安东尼的支持。

事实上，希律党与罗马人的联盟实际上是在尤利乌斯·凯撒在埃及陷入困境，试图建立自己的统治时，希律党人前来帮助他。这对希律党人和希律王的家族来说是一个非常好的决定，因为他们通过前来帮助他，支持了正确的人，因此这让希律王获得了一些恩惠。所以，当我们想到希律王时，请记住，第一个希律王并不是纯犹太人。

按照马加比的观念，他不是纯正的犹太血统。他是由罗马人任命统治的。顺便提一下，这就是为什么马太福音中关于东方博士来到希律面前问他“生来作犹太人之王的在哪里？”的论述如此重要。而这里真正的问题不仅仅是犹太人之王，而是生来作犹太人之王的人，因为希律永远不能声称他生来就是王。

他被任命为国王，与罗马结盟。有趣的是，希律党人竟然支持与罗马联合的王朝。法利赛人则强烈反对与罗马结盟的贵族。

法利赛人期待复兴，那时以色列将成为一个独立的国家，不再受人控制。他们寻求为以色列和犹太人辩护。他们强烈反对罗马。

我的意思是，当我们转向耶路撒冷时，法利赛人开始在针对耶稣的某些决定中退居次要地位，这是有原因的。他们并非完全缺席，但他们退居次要地位，因为法利赛人不在耶路撒冷的权力宝座上。他们不与罗马结盟，因为希律党人是撒都该人和其他一些统治阶级。

法利赛人大多在乡下和不同的地方，这就是为什么我们经常看到他们与耶稣发生冲突；他们也在那里。因此，我们首先得到这样的陈述：如果法利赛人要在安息日与医治人的耶稣结盟和支持亲罗马统治的死敌结盟之间做出选择，他们宁愿与希律党人结盟，因为希律党人和法利赛人都认为耶稣是个威胁。最后一点非常有趣。

他们图谋做什么？他们想杀死耶稣。所以，想想这个。耶稣刚刚说过，在安息日，什么才是合法的？是救人还是杀人？在安息日，希律党人和法利赛人会做什么？他们在图谋杀人。

这表明他们已经远离了安息日的意图和上帝的计划，也远离了耶稣在其中扮演的角色，他们已经变得多么冷酷无情。他们会做每个人都认为是非法的事情，即密谋谋杀，而且他们会在安息日做这件事。所以，我们开始感觉到对抗在不断加剧。

现在，这已不只是小争执了。双方的界限已经变得十分明显。法利赛人与希律党人结盟，试图杀害耶稣。

因此，当我们继续前进时，我们需要记住法利赛人出现在不同的地方。马可福音 7 章至 12 章是一个有趣的总结陈述。因此，我们留下了这些成对出现的安息日争议。

然后从 7 章到 12 章，我们真的从马可那里得到了一些关于正在发生的事情的提醒。所以，在马可福音 7 章到 12 章中，马可提醒我们，耶稣和他的门徒退到湖边，一大群来自加利利的人跟随。当他们听到他所做的一切时，许多人从犹太、耶路撒冷、以土买、约旦河对岸以及泰尔和西顿周围的地区赶来。

因为人群拥挤，他吩咐门徒为他准备一条小船，以免人们拥挤他。因为他已经治愈了許多人，所以那些患病的人都挤上前来触摸他。每当邪灵看到他时，他们就俯伏在他面前，喊着说：“你是神的儿子。”

但他严令他们不要说出他是谁。这句话与马可福音 1 章 14 至 15 节非常相似，因为它具有这种概括性。马可福音从加利利开始，然后在地理上扩展了他的概括，包括东部和西北部，如果你想知道这是如何运作的。

犹太是南部的一个省。以土买是埃多姆的拉丁名。因此，他在这里使用拉丁名很有意思，这可能表明他的读者更熟悉拉丁名。

以东是以扫的另一个名字。这是以东人定居的地区。约旦河对岸是约旦河的东侧。

这应该是北部的德卡波利斯和南部的佩雷亚地区。它们位于以色列北部的地中海沿岸。这些是外邦地区。

我认为很有趣的是，马克正在展示他的名声是如何传播的，耶稣的名声传到了加利利之外。它传到了不同的地区，包括外邦地区。这里提到人群试图触摸他，这很可能反映了一种信念，即触摸耶稣就能得到治愈。

我们将在那里看到这样的具体事例。我们看到了这个想法。这不仅仅是耶路撒冷独有的想法。

我们将在《新约》的其他地方看到这个想法。例如，在《使徒行传》中，人们试图得到保罗的手帕。如果保罗触摸他，他们就认为他们可以治愈他，然后奇迹就会发生。

或者如果阴影，像彼得一样，可以越过某人。所以你会得到这种狂热，有时是迷信的狂热，在这种狂热中嬉戏。我们再次得到这个总结陈述。

耶稣正在治病。人群拥挤着他。他正在上船。

因此，马可福音中反复出现了各种各样的画面。甚至还有驱魔。请注意，我们再次看到这一点：每当邪灵看到他时，他们就会在他面前跪倒。

这不应该被理解为崇拜，而应该被理解为对权威的认可。所以，所有的驱魔都有相同的模式。魔鬼看到了耶稣。

他们俯首称臣，承认自己的权威。他们都在呼喊，你是神的儿子。我们在马可福音中看到了不同版本的呼喊。

这总是会引出魔鬼对耶稣的认识问题。我认为，总的来说，因为确实如此，所以他们在多大程度上理解了耶稣是上帝之子？上帝之子的语言在这里甚至也存

在问题，因为它在旧约中用于各种不同的人物。但我认为我们至少可以说，魔鬼认识到耶稣对他们有权威。

这与神圣权威相符，因为他们总是担心审判。他们总是担心耶稣会毁灭他们。所以，无论对耶稣的了解程度如何，肯定存在这种认识。

耶稣会命令他们保持沉默。我们得到了那句总结性声明，命令他们保持沉默。我认为命令他们保持沉默的人在某种程度上表明了掌控力。

耶稣掌控着他们，甚至他们能说什么。我认为这可以防止耶稣的使者从事属于恶魔势力的活动，耶稣正在压制的恶魔的所作所为是不对的。我们继续看这个总结陈述。

然后，在总结陈述之后，请注意，我们选择了 13 到 19 章中的 12 个。选择这 12 个很有趣，因为在第 1 章的总结陈述之后，我们选择了 4 个。所以，您确实看到了马可福音中正在发展的这种模式，其中总结陈述和选择之间存在相似性，选择是下一个进展阶段。从现在开始，我们将更加关注这里的 12 个。

我们现在看到，那些属于耶稣的人和那些反对耶稣的人之间存在着区别。就像冬天效应一样。那些跟随耶稣的人和那些属于十二门徒的人之间也存在着区别。

因此，门徒、追随者、12 位门徒依次递增，然后是 4 位，即早期选定的 4 位特殊门徒，然后是 4 位中的 3 位。因此，如果你愿意的话，这就是一个等级制度。现在，我认为这里强调 12 有两个方面。为什么是 12？我认为选择 12 是有意义的。

一个是 12 代表以色列，即以色列的 12 个支派。这里只选了 12 个。我认为这反映了以色列在末世复兴的理念，这个盟约社区现在正在定义，以色列在某种程度上是通过这 12 个支派来定义的。

此外，通过选择这 12 人，您可以看到耶稣事工的扩展。我们将看到这 12 人做的事情与耶稣所做的类似。因此，这方面似乎有所增长。

此后，马可福音中的“门徒”一词几乎专门用于指十二使徒中的十二使徒。因此，现在门徒的区别开始明确。你知道，马可福音暗示了十二使徒作为代表领袖的角色；马太福音 19 章和路加福音 22 章明确说明了这一点。

但更进一步，想想这对耶稣意味着什么。耶稣并没有把自己列为十二使徒之一。他选择了十二使徒。

我认为，这是耶稣具有弥赛亚自我意识的有力论据。人们一直争论不休的一件事是，耶稣在多大程度上将自己视为弥赛亚人物，还是只是早期教会回顾耶稣并赋予他弥赛亚的观念？这就是你听到的被称为耶稣弥赛亚自我意识的想法。

嗯，我认为，从这个角度来看，选择 12 个人非常像耶稣站在上帝的位置，指定他的子民，选择 12 个部落，确定 12 个部落，确定盟约之民。所以我认为选择 12 个人的行为有力地证明了耶稣知道自己是谁，知道自己在做什么。当你看到这些经文中这 12 个人的职责时，你会觉得很有趣。

他们的第一项工作就是陪伴他。他选择了 12 个人陪伴他，与他同在。当我们看到这 12 人的任命时，请注意第 3 章第 14 节，他任命了 12 个人，指定他们为使徒，使徒是使者、被派遣的人、代表，他们可以与他在同，这是他们的首要任务，他可以派遣他们出去传道，并有权柄赶鬼。

所以，请注意，他们的首要任务是陪伴耶稣，但陪伴耶稣是有原因的。这样做是有目的的，耶稣希望他们围绕在他身边，这样做的目的是让他们有能力做耶稣一直在做的事情，即传道、宣扬神的国度，神的国度已经临近，并注意拥有同样的权威，拥有对付魔鬼的权威。现在，通常，我们看到这种权威关系中总是有三个元素，如果你愿意的话，可以称之为权威的三重奏，即教导、驱魔和医治。

我们看马可福音第 3 章，他们出去传道，这是教导的权柄，有权柄赶鬼，这里没有提到医治，所以问题是，我们应该把这当作大事吗？我不这么认为。我不

这么认为，因为当我们读到马可福音第 6 章时，我们会看到门徒也在医治。同样，当你想到第 1 章的结尾，那天在迦百农，当耶稣谈到他必须出去教导，因为这就是他来的原因时，下一节经文也谈到他行神迹和赶鬼。

因此，我认为，即使只给出两个，第三个似乎也有些假定。至少当我们读到马可福音第 6 章时，这一点已经明确了。我认为，其他有趣的注释也在列表中。我不会花太多时间在这上面，但这些是他指定的 12 个人。西蒙，他给他取名为彼得。

西蒙被列在第一位。他总是被列在第一位。这表明西蒙实际上是十二门徒中的领袖。

他经常是他们的代表。所以，我们看到当西蒙说某事时，他也被称为彼得。那里的名字甚至像矶法和彼得拉，它们都是岩石的意思。

当彼得讲话时，他认为自己并不是一个人在说话，而是代表全体发言，他具有领导才能。但有趣的是，马克把兄弟们分开了。他任命了 12 人。

西蒙，他给他取名为彼得。雅各，西庇太的儿子，以及他的兄弟约翰。然后，请注意，在第 18 节中，他称他们为雷子。

安德鲁。现在有趣的是我们知道安德鲁是彼得的兄弟。通常的做法是西蒙和他的兄弟安德鲁以及詹姆斯和他的兄弟约翰。

这并不是要拆散兄弟俩。但马克却拆散了他们。他们被召集在一起。

西蒙和安德鲁同时被呼唤。詹姆斯和约翰同时被呼唤。那么为什么马克在兄弟对中把安德鲁排在第四位而不是第二位呢？我认为答案就是我们已经讨论过的内容。

我们将会看到，虽然有这四人组，但还有三人组很特别。这三人组见证了安德烈没有看到的事情。西蒙、彼得、詹姆斯和约翰将被允许看到这些事情。

例如，他们将会看到耶稣的变容。他们经常会被拉开，甚至当我们到达客西马尼园并祈祷时，他们也会被拉开，然后一群人甚至会从大群体中被拉开。我们将会看到这一点。

我认为马克在这里列出的这些表明彼得、詹姆斯和约翰具有独特的价值和存在感。如果您对这三个人、这四个人感到好奇，我们已经谈过彼得了。将詹姆斯和约翰称为雷霆之子可能不是指他们的父亲，而是指他们的性格。

当你使用“某物之子”这个词语时，无论这个事物是什么，都是一种表明你或那个人身上某些东西的方式。称他们为雷子很可能意味着他们可能有点脾气，他们有攻击性、暴力倾向，也许还有吵闹的倾向，与此有关。我觉得《使徒行传》中的詹姆斯和约翰很有趣。

詹姆斯是第一个被杀的使徒。他是第一个殉道的使徒。约翰将是活得最长的人，我相信，他写了约翰福音、约翰书信和启示录。

我只是觉得这两个人的二分法很有趣，一个先殉道，另一个一直殉道。安德鲁，我们对安德鲁了解不多。我们从其他福音书中知道他是施洗约翰的追随者。

安德鲁带西蒙去见耶稣，我认为这太棒了。当然，名单上最后一个是背叛耶稣的加略人犹大。叛徒被列为十二门徒之一。

我认为这说明了福音书的历史真实性，因为如果有人要创造一个由英雄选择的十二门徒，你就不可能创造出一个英雄耶稣做出错误选择的故事。但耶稣在这里完全控制着这十二门徒，而这十二门徒中有一个将被称为叛徒，我们稍后会讲到。关于伊斯卡里奥特的含义一直存在很多争论。

最有可能的是，这是表明他来自哪里的一种方式，基列。其他人说这意味着某种刺客组织或狂热分子组织。可能它指的是他来自的地区，基列，这是犹太的一个地方，这意味着他是来自犹太的唯一门徒。

所以，那时存在地理上的分离。因此，我们在第 3 章中开始描述内部群体和外部群体。我们有明确的敌人，他们与法利赛人和希律党人结盟。耶稣为自己分离了十二人，我相信这构成了向以色列的这一举动。

这为接下来的讨论奠定了基础，即在讨论法利赛人亵渎圣灵和驱魔力量的过程中，谁是耶稣的家人，谁不是，以及耶稣认为谁属于他。我们下次再讨论这个问题。谢谢。

这是马克·詹宁斯博士关于马可福音的教学。这是关于马可福音 3:1-19、治愈、总结和 12 的第 6 节课。