

马克·詹宁斯博士，马克，讲师 7， 马可福音 3:20-35，家庭和敌人

© 2024 马克·詹宁斯和泰德·希尔德布兰特

这是马克·詹宁斯博士对马可福音的讲解。这是第 7 节，马可福音 3:20-35，家庭和敌人。

所以，我们回来继续学习马可福音第 3 章。我们刚刚看完了安息日的医治和马可福音 7 至 12 章的总结陈述，然后是 12 人的选择。

现在我们来看马可福音的一部分，即马可福音 3 章 20 至 35 节，这是马可福音中非常典型的部分。我的意思是，即使在文章的结构中，你也能看到马可的大量贡献。我们在马可福音中注意到的一件事是马可正在做出选择。

我们在讨论一开始就谈到了这一点，马克并不是简单地复述他所知道的一切，而是在做出选择。在古代史学中，安排事件来帮助传达信息、主题或话题是很常见的。你不能创造一个完整的事件，你不能写小说，但你可以操纵事件的顺序来传达一些东西。

我们在马可福音 3:20 至 35 中看到了一个很好的例子。事实上，我们看到的通常被称为“马可三明治”。马可三明治的概念，或者如果你想要官方术语的话，是插入式，但马可三明治的概念是马可开始一个叙述，开始一个故事，一片面包，然后在讲述这个故事的过程中，他插入了第二个故事。

我们把这个叫做肉。他把第二个故事讲完整了，然后又回到第一个故事并讲完。所以，他转向了那块面包。

这就是为什么它被称为三明治，因为一个故事夹杂着另一个故事。马可福音 3:20 至 35 中有一个明显的例子。例如，如果我从第 20 节开始，耶稣进入了一个房子，又有一群人聚集，以至于他和他的门徒甚至无法吃饭。

他的家人听说这件事后，就去管他，因为他们说他疯了。现在，如果我直接跳到第 31 节，耶稣的母亲和兄弟们就站在外面。他们派人进来叫他。

一群人围坐在他身边，他们告诉他，你的母亲和兄弟在外面找你。他问道：“我的母亲和兄弟是谁？”然后他看着围坐在他周围的人说：“这是我的母亲和兄弟。”

凡遵行上帝旨意的人，就是我的母亲、我的兄弟、姐妹和母亲。这就是一个故事。这个故事讲述了耶稣在这所房子里的情况，一家人去那里，人们看到这家人在那里，告诉耶稣他们的家人在外面寻找他，而他则声明谁才是他的家人。

我们以后再回头再谈这些。但这是一个故事，但它被打断了。这个故事从第 20 节到第 30 节被打断了，因为有这样的叙述，耶稣和法利赛人之间的互动，他被指控与别西卜同伙，等等。

因此，耶稣与法利赛人的互动是完全不同的事件。没有迹象表明这件事发生在房子里。这是马克插入家庭记录的单独事件。

所以，问题当然总是为什么？关于这种文学手法的一般思想可以在马可福音 5:21-43、马可福音 11 章和马可福音 14 章中找到。所以我们在其他地方也看到他这样做。马可这样做的一般共识是，他希望这两个事件相互解释，通常以核心部分、打断部分、马可明显选择打断故事情节作为更强有力的场景，即最能说明问题或最有压力的部分。

所以，我希望我们能够仔细思考马可福音和夹层。我们将以一种允许这两个不同的叙述、这两个不同的章节以单一单元的形式存在于马可福音中的方式进行思考。我认为我们将看到，主体部分是侧面两部分的神学关键。

现在我们来看这段经文，经文一开始，第一块面包，是从耶稣进入一所房子，人群再次聚集开始的。我们在这里看到的很可能是指彼得的家，这种说法似乎就是他经常回去的那所房子。他们应该知道那是一个地方。

那里有一群人，正如我们在马可福音中看到的，我们经常看到这种情况。人群在做什么？他们挡道。他们在这里做什么？他们阻止吃饭。人群太多了，他们甚至无法吃饭。

当他的家人听说这件事时，大概是听说耶稣在这所房子里，他们就去管他。管他的意思就是他们要让他停止他正在做的事情。他正在做的事情让家人蒙羞。

在古代世界的荣辱文化中，家庭成员要么给予家庭成员荣誉，要么给予他们耻辱。你们互相感染。所以，他们现在担心的可能是耶稣，他现在正在谈论自己，并拥有赦罪的权力。

他一直说他是安息日之主。他一直在挑起宗教领袖的敌意。我们谈到了枯萎的手，也谈到了他对宗教领袖的指控。

他一直宣称人们不必在他面前禁食。所以，他一直禁止在他身边禁食。他所做的一切都会让家人不安。

现在，他的家人被指控。你们不是这个做这些事还说这些话的人的家人吗？他们想让他停下来，他们得出的结论是他疯了。他们得出的结论是，耶稣做这些事的原因是他不再控制自己的心智。他疯了。

重要的是要留意他们认为发生了什么，然后才是宗教领袖所说的发生了什么。他们看到耶稣所做的事，他们认为这是错的，这不应该发生，他一定是疯了。宗教领袖会说一些截然不同的话。

就在这时，当他失去理智时，马克打断了故事。22. 律法师从耶路撒冷下来，这一点很重要，值得注意的是，他们是从耶路撒冷下来的。

现在你总是从耶路撒冷下来。无论你去哪里，你都是从耶路撒冷下来。首先，这是耶路撒冷的神学意义，但从地理上讲，它被抬高了，它更高了。

但总有一个人从耶路撒冷下来。但重要的是，这些律法教师不仅仅是当地的。他们来自权力宝座。

耶路撒冷是宗教权力的所在地，是上帝的伟大城市，而他们就是降临的人。

他们来到这里进行指控。他们来到这里问问题，或者说他们说，他被鬼王别西卜附身了，他正在赶鬼。请注意，这里没有提到具体的驱魔。

他们不是在谈论某个具体事件。他们谈论的是耶稣制服魔鬼的能力。当他们考虑到耶稣那惊人的权柄时，我们已经在第 1 章至第 3 章中看到了耶稣制服魔鬼的权柄的证据，总结说，每当他出现时，魔鬼就会倒下，他会告诉他们安静下来。

我们在迦百农和驱逐魔鬼的事上看到了这一点，然后提到他驱逐了许多魔鬼。所以你看这个场景，耶稣展示了对魔鬼的惊人权威。而且不只是一个或两个魔鬼，而是这里发生的许多魔鬼。

耶路撒冷的宗教领袖们已经知道了这件事，他们现在正在宣布耶稣为什么能做到这一点。他们对耶稣提出了两项指控。他们给出了两种解释。

注意第一个，他被别西卜附身了，也许是别西卜。不清楚，甚至不确定这个想法是怎么回事。蝇王，家主。

很明显，他们明白这是魔鬼之王，是撒旦的化身。耶稣的回应表明，他们明白这是撒旦的化身。当你想到两处，比如《列王纪下》第一章，比尔的引用就很有趣。

但第一项指控是他被附身了。但第二项指控是，他被鬼王附身了，他正在赶鬼。

而这个指控似乎不再是说他只是被鬼附身，而是说他几乎与鬼王合作。他们的意思就是说耶稣被鬼附身了。现在，想想附身的语言。

我们看到被附身的人说一些他们无法说出来的话。他们在做一些事情，你知道的。恶魔通过他们做事。这就是我们所看到的。

当邪灵说话时，并不是被附身的人的能力在说话。而是邪灵通过这个人说话。但是通过这种语言，即他被这种力量所附身，他正在做这件事，它做出了这种举动，它做出了这种转变，而不仅仅是说，好吧，耶稣能做到这一点的原因是别西卜在他身上。

他无法真正控制自己在做什么。这实际上变成了一种参与的语言。他以某种方式参与其中。

这是一项过分的指控。这是一种有趣的张力，对吧？家人认为他疯了，也许疯了与被附身有关。但是，他用力量来做这件事，这种语言在某种程度上解释了他有那种权威，他有那种力量，而不仅仅是通过他的力量。

那么，指控就是耶稣并不是一个需要自己驱魔的无辜受害者，而是他故意参与驱魔。我认为这也解释了耶稣的回应。所以这是他们的解释。

他们解释耶稣为什么能够拥有如此威严的权柄来对付魔鬼，是因为他属于别西卜，并且与别西卜合作。所以，耶稣召集他们，用比喻对他们讲话。有趣的是，除了马可福音第 4 章以外，当耶稣在马可福音中用比喻讲话时，通常是以辩论、斥责的方式。

马可福音第 4 章略有不同。他的论点的本质（我们将逐一讨论）是，宗教领袖给出的解释是荒谬的。这是耶稣给出的最初回应。

说撒旦与耶稣合作并通过耶稣驱赶恶魔是荒谬的。这是一个荒谬的建议。所以，他问，撒旦如何能赶走撒旦？然后他给出了两个寓言。

如果一个王国内部分裂，这个王国就无法站立。如果一个家族内部分裂，这个家族就无法站立。这两个寓言很有意思。

存在一些争议：这是大调小调，还是说的是同一个意思？换句话说，耶稣是不是说，如果一个王国，一个广泛的政治单位，内部分裂，那就意味着这个王国完蛋了？这个王国将分裂。它不会持续下去。

如果你的房子有同样的情况，情况也是如此。所以，这可能是一个大-小的原则，这是一个适用于王国的原则，也适用于家庭。或者这说的是同一件事？这意味着一个房子，如王朝的房子或统治者的房子，他说的是同样的事情。

我倾向于认为这是一个主要与次要的争论，但有一个有趣的词，房子，也可以用来描述统治之家。所以我们有这个寓言，这两个比喻，基本上说这是一个很快就会知道的现实，一个分裂的王国将看到它的幻灭。这将是撒旦用来实现他自己的分裂和攻击自己的目的的一个可怕的策略。

这是一个不合逻辑的理由。然后在第 26 节中，如果撒旦反对自己，意思是如果你说的是真的，但有分歧，这是一种非常独特的说法，好吧，让我们假设某件事是真的，但我们都知道它不是真的。这就是论点的类型。

我们知道这不是真的，但我们就假设这是真的。如果撒旦反对自己并且分裂，他就站不住脚。他的末日已经到来。换句话说，如果你说的是，如果耶稣正在驱赶恶魔，正在按照撒旦的意图阻止撒旦王国的扩张，那么实际上这意味着撒旦的统治已经结束。

我的意思是，这有点讽刺。如果这是真的，那么撒旦实际上是在积极追求自己的目的。所以他再次提出这一点，并说，我确信你不会同意这一点。

我敢肯定，你们不会认为撒旦想干这事。所以，他告诉宗教领袖们，你们对我的指控，他的第一反应是质疑他们论点的逻辑，认为他们的逻辑简直就是愚蠢的。

有趣的是，这里划了一条界线。回想一下在犹太会堂里，他说，当他问，你知道，安息日做什么才是合法的？行善还是作恶，救人还是杀人。宗教领袖们保持沉默。他们不想以任何方式肯定耶稣的论点。

在这里，我们可以看到事情的升级，他们甚至愿意进行荒谬的争论。如果他们的沉默是心硬的证据，那么这就是耶稣生气的原因。更何况这个论点、这个指控，是他们心硬的证据呢？事实上，这正是我们将在耶稣继续演说时看到的。所以，他首先指出了它的不合逻辑。

但耶稣并没有就此止步。然后他给出了驱魔的理由，对不起，驱魔的理由。我的意思是，问题仍然是，耶稣如何能够做到这一点？他们提出了一个荒谬的建议，然后耶稣用 27 个字来解释。

事实上，没有人可以闯进壮汉的家里抢走他的财物，除非他先把壮汉绑起来。然后他才能抢劫他的房子。这就是他的解释。

他对正在发生的事情作出了解释。现在，请理解这个比喻中的壮士，以及正在发生的事情的画面，因为问题是，一个人如何能够进行如此多次驱魔？一个人如何能够如此彻底地将如此多的恶魔从某人身上驱除出去？好吧，耶稣提供的解释就是这个壮士的画面。没有人可以进入壮士的家中并拿走壮士的财物，除非他先将壮士捆绑起来，除非他实际上更强壮。

所以，在这个比喻中，或者在耶稣所描绘的这个画面中，强者就是撒旦。他拥有这所房子，这些人。他拥有所有的财产。

他完全控制着他们。没有人能从壮士那里拿走任何东西，除非他实际上比壮士更强大，可以制服和束缚他。所以，在这幅画中，这幅画是一个壮士的抢劫，画中的画面是耶稣在说，我要进入壮士的家，我要束缚他，我要阻止他，然后我要拿走我想要的东西。

这就是这个类比的原理。所以，这符合我们对耶稣的第一次介绍。对耶稣的第一次介绍是，耶稣是更强大的那一个。

施洗约翰就是这样描述他的。他比我强大。那么，从逻辑上讲，耶稣驱魔表明他已经制服了撒旦。

所以，撒旦确实拥有了权力，他的统治也确实走到了尽头。但这并不是因为宗教领袖们的暗示，即撒旦王国的覆灭是因为内部分裂。耶稣说的是，不，王国的覆灭，撒旦王国的终结是因为耶稣更强大。

他比撒旦更强大。我认为以赛亚书 49:24 至 26 也体现了这一点。你知道，你也有这样的想法，耶稣释放了俘虏。

被附身的人被俘虏，他把他们释放。你知道，以赛亚书的经文，有人会 from 勇士手中夺取战利品吗？如果有人不公正地俘虏了俘虏，他会得救吗？主如此说，如果有人俘虏了勇士，他就会夺取战利品，而通过从强者手中夺取战利品，他将得救。我会审判你的案件，我会拯救你的儿子。

你们必受苦，你们必受苦，你们必吃自己的肉，喝自己的血，如同喝新酒一样。那时，凡有血气的，就必知道我是拯救你们的耶和華，是加给雅各力量的。我认为以赛亚书第 49 章的这段经文在这方面发挥了很大的作用。

耶稣正在执行从俘虏其他人的人手中夺取战利品的任务。耶稣是拥有雅各力量的人。所有人都会知道主已经拯救了你。

我们在马可福音的驱魔中看到了这一点。我们看到，在整个过程中，耶稣作为能够驱除所有这些恶魔的人的名声被广为人知。事实上，我们会看到耶稣本人会说类似这样的话，就像主是拯救你的人一样。

所以，这里有个提示。所以，在以赛亚书中，是上帝在拯救。在这里，是耶稣在拯救。

所以，耶稣正在做以赛亚书中所介绍的上帝的工作。而这次驱魔就成为上帝王国已经到来的显著例子。上帝的主权已经降临在耶稣身上。

所以，我认为这很有趣。现在，这种约束性语言可能只是这里的一个小点，它说除非他约束。我认为这不是某种仪式性的宣言。

“我束缚你”这个观点。我认为这其实只是解释力量的寓言。当我们看到说明性的寓言时，我们总是要小心。

传达画面的事物。然后我们将画面文字化。并将其变成某种仪式。

事实上，犹太文献中大多数关于束缚魔鬼力量的论述实际上往往是指末世审判。例如，撒旦被束缚一千年。因此，当我们看到束缚性语言时，这种语言往往与胜利和权威有关，而不是与方法有关。

但背景发生了变化。例如，有几个地方你可能预料到这个叙述会发生变化，或者会结束。

你可能以为，这一切会以展示他们逻辑的荒谬性而结束。但事情并没有就此结束。最后，耶稣更进一步，解释了这些魔鬼是如何被操控的。

但事情并没有就此结束。耶稣随后介入谈话，发出自己的指控和审判。所以，事情从宗教领袖指控耶稣与别西卜勾结开始。

结尾是耶稣现在指责他们。这是审判的语言，非常强烈的审判语言。第 28 节，我告诉你们真相。

顺便说一句，这是一种常见的介绍方式，尤其是在福音书中，耶稣说，判决来了。我告诉你真相。人类所有的罪孽和亵渎都将被宽恕。

但凡亵渎圣灵的人，永远不会得到宽恕。他犯了永远的罪。他这样说是因为他们说他身上有邪灵。

那一点并不重要。所以，你知道，他做了这种类型的辩论，除了一个论点之外，其他都成立。这是第二圣殿犹太教中一种非常常见的辩论形式，除了这一点之外，其他都成立。

所以，他所做的一切罪孽和亵渎都将被宽恕。当然，问题是，他所说的亵渎在多大程度上？那里发生了什么？所有这些事情都将被宽恕，他们的罪孽和亵渎，无论他们亵渎什么。这是未来宽恕的概念。

因此，亵渎神明，尤其是一种高尚的罪恶，是非常困难的，因为在那个时代，亵渎神明的罪名多种多样。亵渎神明的罪名可能很高，也可能很低。亵渎神明的罪名可能与诽谤有关，可能是诽谤他人，也可能是诽谤上帝。

可能是这个想法。结构显然是针对亵渎的。因此耶稣就宽恕的可能性发表了这样的声明。

因此，首先，他对所有罪恶和亵渎行为做出了精彩的陈述，例如可以得到宽恕的程度。但这不是重点。重点是强调正在进行的审判。

所以，他设定了这个场景，并说尽管罪恶和亵渎行为层出不穷，但它们都会得到宽恕。我的意思是，这不是你说“啊，所以有普遍的宽恕”的地方。不，这不是论点的逻辑。

逻辑不是方式、方法或过程。逻辑是品质。罪孽的伟大品质是可以得到宽恕的。

除一人外，其他人都是可以得到宽恕。但凡亵渎圣灵的人永远不会得到宽恕。他犯了永恒的罪。

他这样说是因为他们说他被邪灵附身。现在这个引用，他这样说是因为他们说他被邪灵附身。这是这段经文中非常重要的一部分，因为这个引用解释了耶稣所说的亵渎圣灵是什么意思。

关于什么构成亵渎圣灵的讨论从未停止。我记得，小时候我在一个经常去教堂和读圣经的家庭长大；我很幸运能有这样的成长经历。我记得读到这个时我很紧张，变得非常紧张。

我做过这样的事吗？你知道，这是不可原谅的。当时我大概九岁，我坐在那里，我们正面临一场巨大的神学危机，当然，任何经历过这种神学危机的人，通常都会听到这样的说法，如果你怀疑自己是否做过，那么你就没有做过。这算是安慰的声音。

但看看正在发生的事情。它非常具体。他首先对他们提出了这项指控。

宗教领袖们亵渎了圣灵。他之所以这么说，是因为他们说他有邪灵。所以，首先，他说，我们再回过头来谈谈什么是亵渎圣灵，但他首先说，你刚才做的事不会被原谅。

你现在处于一种无法得到宽恕的状态。现在，这是在冷酷之后发生的，对吗？在整个旧约中，都有这样一幅画面，冷酷会逐渐固化。人们的心是硬的。

法老的心是刚硬的。他本来就很刚硬，然后上帝就使他的心刚硬。事实上，法老的心刚硬是为了上帝的目的，即揭示他的真面目。

我认为这里也发生了同样的事情，我们已经得到了这样的声明，耶稣已经说过他对他们心硬感到愤怒。我们在犹太教堂看到了之前的情节。这里，有明显的证据表明他们现在处于完全拒绝的状态，他们的心变得坚硬，他们宁愿看看耶稣在做什么。

耶稣所做的是神大能的明显证据。神的力量在与撒旦的力量对抗并取得胜利吗？这项活动本应被肯定为神的主权，神将得到荣耀，耶稣将宣告做神的工作。他们宁愿说，这是神通过耶稣大规模展示大能的充分证据，他们宁愿说，这是魔鬼力量被击败、人民被恢复的充分证据。

因为请记住，我们在这里谈论的是人，而不仅仅是一般的精神证据。我们谈论的是人们的生活得到恢复。当我们到达恶魔军团时，我们会非常清楚地看到这一点。

他们宁愿说那是撒旦的工作，也不愿将耶稣归为上帝的工作。这就是对耶稣的定义，对圣灵的亵渎。那么，在这种情况下，亵渎圣灵就是说，我看到耶稣所做的显然是上帝的工作。

我不会肯定上帝在耶稣身上工作，而是会肯定并指出耶稣与魔鬼同盟。请注意，这是亵渎圣灵的非常严格的操作定义。因此，作为我们，无论我们说什么都是亵渎圣灵，无论我们想要做什么应用，无论我们对其是否仍在发生有什么建议，它都需要符合这一标准。

它需要符合这样的标准：明确、压倒性、大量证据表明上帝的力量在耶稣身上发挥作用，并说耶稣这样做实际上是因为他与魔鬼同流合污。这是一个非常严格的定义。如果我们超越这个定义，我会非常小心。

但回到这里，他说他们的声明已经将他们置于完全的审判之下，上帝的审判现在已经实施。这与上帝在旧约中对列国的审判语言没有什么不同，他宣布即将发生的审判，宣布时间已经到来。我们将看到这种针对这一代、这一统治世代的审判语言甚至变得越来越明显，尤其是当我们进入时，当耶稣进入耶路撒冷时。

所以，我们这里有一个非常有力的故事，耶稣宣告对这种敌意的审判。但请记住，这个故事是一个干扰。别忘了，我们开始讲耶稣在家里的故事，那里人太多了，他们吃不下饭，他的家人以为他疯了，他们来抓他。

然后我们把这个小故事抛到这个巨大的冲突中。我们需要回到耶稣在屋里的故事。所以，在第 31 节中，耶稣的母亲和兄弟们来了，站在外面。

他们派人去叫他，人群围着他。他们告诉他，“你的母亲和兄弟在外面找你。”他问，“我的母亲和兄弟是谁？”

然后他环顾四周围坐的人，说：“这是我的母亲和我的兄弟。凡遵行上帝旨意的人都是我的兄弟、姐妹和母亲。”所以，知道我们如何应对这种情况很有趣。发生了什么？好吧，我认为这整个问题都是一个问题。

我们有 12 人的呼召。我们有一个运动，谁是属于耶稣的人，谁是内部人（如果我可以使用这个词的话），谁是外部人。一群人显然是局外人，他们宣称完全敌对，并因此受到审判。

这些人是宗教领袖。但这里还有另一张照片，是家庭成员。这些家庭成员看到耶稣的所作所为，认为他疯了。

注意那些家庭成员没有发生什么。在我们讨论虚构的亲属关系之前，我只想思考一下这一点。耶稣并没有指责他的母亲和兄弟亵渎圣灵。

那里还有希望。换句话说，这群认为耶稣做错了的人，他的血亲认为耶稣疯了，他们还没有心肠硬到做出不可饶恕的事情。事实上，我们对他的家人了解多少呢？我们知道他有一个叫詹姆斯的兄弟。

詹姆斯将复活。耶稣将出现在詹姆斯面前。保罗告诉我们，耶稣先出现在使徒面前，然后又出现在詹姆斯面前。

詹姆斯将成为耶路撒冷教会的领袖之一。耶路撒冷的基督徒，追随耶稣的犹太人，詹姆斯将成为他们的领袖之一。詹姆斯写詹姆斯。

犹大也是他的兄弟。写《犹大书》的犹大也是他的兄弟。因此，我们从耶稣自己的血统、他自己的兄弟那里知道，他们拒绝接受这一点，但他们不会都坚持这种立场。

所以，我认为他们还有一丝希望。但更重要的是，当耶稣谈论他的家人是谁时，请记住，这是耶稣挑选以色列末世复兴的十二门徒的场景，这是上帝子民的问题。

耶稣发表了一个非常强烈的声明，说那些人是他的家人，当他说这些人是我的母亲、我的兄弟和姐妹时，我认为最美妙的是他坐在那里，人们坐在他周围，他宣称这幅图景排除了男人和女人。如果他只包括男人，他可能只用兄弟。但当他说这些人是我的母亲、我的兄弟和我的姐妹时，它包括了所有性别的人，这些人可以属于耶稣的子民。

但请注意，他说的是，这与血缘关系无关。现在，这延伸了。你可以推断出外邦人的使命。

这与种族身份无关。只与那些遵行上帝旨意的人有关。因此，这里的想法是，宗教领袖应该是那些知道并能解释遵行上帝旨意意味着什么的人，而他们却被排除在外。

这群人被宣布为不可饶恕者。他们没有遵从上帝的意愿。认为他疯了的家人目前没有遵从上帝的意愿，但希望仍然存在。

那些坐着听耶稣讲话的人，听耶稣讲话、遵行耶稣的话、认同耶稣的话，就是遵行上帝的旨意。上帝的旨意在耶稣身上得到了完美的表达，因此有这样一句话：亲属语言是最牢固的纽带。

他现在将其从任何世袭设计中剔除，并将其置于耶稣所说的话语的遵循之中。他已经说过他是法律和圣经的权威。因此，对耶稣的不同反应之间的相互作用非常强大。

有人宣称他是邪恶的。有人说他很困惑。还有人说，我想听，因为耶稣正在向我展示上帝的旨意。

以上三种对耶稣的反应一直没有消失，我们实际上会继续在马可福音的其余部分看到它们。这就是马可福音第 3 章。现在，当我们进入马可福音第 4 章时，下次我们会看到，在马可福音第 4 章中，我们将转向一些寓言和耶稣的一些教义。我们一直在谈论他的行为，现在我们也要讨论他的一些教义。

这是马克·詹宁斯博士关于马可福音的讲课。这是第 7 节，马可福音 3:20-35，家庭和敌人。