

中华福音神学院

撒种的比喻（可 4:1-20）之诠释

指导老师：魏启源老师

学生：黄文慧

日期：2011年05月30日

目录

一、导论	1
二、本论	3
1. 上文的铺陈	3
2. 经文分析	
2.1 叙事的场景：可 4:1-2	5
2.2 撒种的比喻：可 4:3-9	6
2.3 比喻的目的：可 4:10-12	9
2.4 耶稣对撒种的比喻的解释：可 4:13-20	17
2.5 神学信息	20
三、结论	22
参考书目	23

一、导论

耶稣采用比喻来教导神国的信息，而在符类福音当中，有关比喻的记载就占了约三分之一的篇幅，可见掌握耶稣的比喻对了解天国的信息有着密切的关系。历代教会的释经传统显示对于比喻的解释乃以寓意解经为主流，一直到 1888 年德国学者 Jülicher 提出他的论述才扭转这个趋势。¹ Jülicher 认为比喻没有寓意的成分，并且只有一个重点；对他而言比喻偏向伦理道德教训，因此他不看重耶稣在讲比喻时的处境。² 然而在上个世纪中，开始有学者提出反对的意见。例如 J. Jeremias 就指出，比喻必须透过耶稣当时的生活处境来理解，才能更准确的掌握其意义。³ 另外，C. Blomberg 也提出比喻不是只有一个重点的看法。⁴ 这些例子显示，学者们对于如何解释耶稣的比喻之含义，见解分歧，没有共识。

C. F. D. Moule 认为在耶稣众多的比喻当中，马可福音的撒种的比喻无疑是学者们的战场，然而还有更多学术上讨论的空间。⁵ 撒种的比喻之所以重要是，因为马可赋予它一个非常关键的地位——它是理解其他比喻的基础（可 4:13）；此外它吸引学者的另一个原因是，在这个比喻当中有一段难解的经文（可 4:10-12）。例如神国的奥秘是什么？耶稣口中的「外人」是指谁？耶稣采用比喻的目的是什么？是否因为他不想让一些人得救？

Blomberg 在解释这个比喻的时候，没有处理以上的问题，而是把它当作一个复杂的三个重点的比喻来理解。他的结论是，撒种的比喻带出三点教训，第一、正如那撒种的人，上帝也把他的道撒在不同的人心中；其次、正如那三种不结果子的土地，有三类的人对道的回应是，1) 因为魔鬼的引诱而对神的道完全没有反应；2) 表面短暂的信心而非真实的信靠；3) 有心信靠，然而当严峻的考验发生时却无法坚守信仰。第三、正如那结果累累的土地，唯有心存顺服和坚忍来回应神的道的人，才是真正属神的人。⁶ Blomberg 所讲的其实就是耶稣对撒种的比喻的解释，这样的结论显然不够深入。

另一个学者 J. Drury 从「奥秘」的观点来处理可 4:10-12 的问题。他指出在犹太的解经传统，有一种属于隐秘的知识，教师只把它传授给学生。而撒种的比喻当中寓意的成分，就是要达到这个果效；只有门徒因为耶稣私下的教导，才能够掌握比喻当中有关神国奥秘的意义。至于「外人」，比喻对他们而言永远是一个猜不透的谜。⁷

---

¹ Robert H. Stein, *An Introduction to the Parables of Jesus* (Philadelphia: Westminster Press, 1981), 52.

² Stein, *Introduction to the Parables of Jesus*, 53-6.

³ Joachim Jeremias, *The Parables of Jesus*, trans. S. H. Hooke (New York: Scribner, 1972), 23.

⁴ Craig Blomberg, *Interpreting the Parables* (Downer Grove Ill: Inter Varsity Press, 1990), 165-6.

⁵ 摘录自 John Drury, "The Sower, the Vineyard, and the Place of Allegory in the Interpretation of Mark's Parable," *JTS* 24 (1973), 367.

⁶ Blomberg, *Interpreting the Parables*, 228.

⁷ Drury, "The Sower, the Vineyard, and the Place of Allegory in the Interpretation of Mark's Parable," 376-9.

这个看法的问题是，耶稣对于私下的教导，他的态度是开放的。任何人若想知道比喻的意思，他们皆可以来到他面前向他询问。同时，「外人」明显含有处在不同立场的意味，例如犹太宗教领袖。然而从可 12:1-12 所记载的恶园户的比喻看来，他们显然很清楚耶稣是针对他们而讲的，可见他们是听得懂比喻的意思。

另一方面，D. S. McComiskey 从被掳的角度来理解可 4:10-12。他认为可 4:11-12 对赛 6:9-10 的引用，应当从以赛亚书当中有关被掳的观念来理解，同时他指出赛 6:9-10 下文第 13 节是末世性经文，被掳是神对他的百姓的审判。McComiskey 认为耶稣在可 4:11-12 所针对的不是指个人的回转而是集体性的悔改，即耶稣在这里是延续先知以赛亚的信息，当年神如何使他的百姓的心刚硬，现在神依然使这群犹太人的心刚硬，因为他们仍然要面对神的审判直到弥赛亚世代。然而这并不会影响个人的救恩（例如被掳到巴比伦的但以理和他的三个同伴），任何人只要他们回应耶稣，他们就从被掳的状态进入神的国度。⁸ 对于 McComiskey 提到神的审判是延续以赛亚书的观念，这个观点我无法认同。先知以赛亚所宣告的被掳已经在过去的历史当中实现了，而且倘若这里讲的是集体性的（不）回转，对象则必须是悖逆的犹太人，但 McComiskey 对可 4:11「外人」的解释，却是指群众。⁹ 根据可 3:8 那里提到许多人从四方来到耶稣那里，他们包括从外邦人之地而来的人，显然群众当中也有外邦人。更重要的是，耶稣的使命是要教导群众有关神国的信息（参可 1:38）。

本文将以释经为基础来探讨可 4:1-20 撒种的比喻，以尝试回答以上所提出有关可 4:10-12 的问题。至于经文方面，我将根据马可福音当中所呈现的经文为完整的单元。

---

⁸ D. S. McComiskey, "Exile and the Purpose of Jesus' Parables (Mark 4:10-12; Matt 13:10-17; Luke 8:9-10)," *JETS* 51 (2008), 59-85.

⁹ McComiskey, "Exile and the Purpose of Jesus' Parables (Mark 4:10-12; Matt 13:10-17; Luke 8:9-10)," 85.

二、本论

1. 上文的铺陈

这部份将探讨马可可在第 1-3 章的写作铺陈，尝试整理其思想脉络以回答下列问题，马可如何介绍耶稣？他的身份是什么？而周围的人向耶稣所持的又是一个怎样的态度？认识耶稣的身份以及他当时的处境将能够帮助我们更正确的掌握本文的所要讨论的比喻。

可 1:1-15 是马可福音的序言。¹⁰ 作者一开始就宣告「神的儿子，耶稣基督福音的起头」（可 1:1），清楚表明接下来所要叙述的内容是有关「福音」，而这个福音是关乎耶稣基督。¹¹ 这个段落有几个值得注意的地方，首先，施洗约翰的出现是旧约预言的应验（可 1:2-3）。这里的旧约出处是玛 3:1 和赛 40:3，这两处经文的对象都是指上帝。从接下来的描述，透过施洗约翰来介绍耶稣——将要来的、能力比他大的那一位（可 1:4-8），可看出施洗约翰是为耶稣预备道路。马可显然视耶稣与上帝之间有着密不可分的关系。¹² 此外，耶稣受洗时，「天开了」、「有声音从天上来」以及声音的内容皆显示天父对爱子的肯定（可 1:9-11）。耶稣特殊的身份再次得到确定。再者，耶稣受洗似乎和他之前的受洗以及之后宣讲神的福音紧紧相连。正因为耶稣是天父独一的爱子，他被赋予一个很特别的使命，然而在耶稣开始执行这个使命之前，他还有另一个任务，就是顺服天父让圣灵引至旷野受撒但的试探（可 1:12-13）。马可并没有清楚说明耶稣是否胜过撒但的试探，尽管耶稣的得胜不容置疑，¹³ 但马可似乎要暗示耶稣接下来的传道事工必须不断的与恶势力对抗的真实面。¹⁴ 耶稣在清楚自己所面

---

¹⁰ 有关马可福音序言的分段，学者主要有两种不同的看法，即可 1:1-13 或可 1:1-15。采取前者的立场有 W. L. Lane (*The Gospel According to Mark: The English Text with Introduction, Exposition and Notes* (Grand Rapids: Eerdmans, 1974), 39-40) 和 R. T. France (*The Gospel of Mark: A Commentary on the Greek Text* (Grand Rapids, Mich: Eerdmans, 2002), 59)。主要的根据为这个段落的背景都是在旷野，以及圣灵的角色。采取后者的立场有 J. Marcus (*Mark: A New Translation with Introduction and Commentary* (AB; New York: Doubleday, 2000), 137-8) 和 R. Guelich (*Mark 1-8:26* (WBC; Dallas: Word Books, 1989), 3-4)，他们认为 εὐαγγελίον 这个字出现在可 1:1 和可 1:14-15，形成前呼后应；此外 κηρύσσω（可 1:4, 7, 14）也把施洗约翰和耶稣之间连接起来。此外，耶稣受撒但的试探这个事件当中隐含的胜利和他开始传神国的福音有着密切的关系。我接受后者的立场，因为要介绍「耶稣基督福音的起头」，把序言的段落定在第 15 节耶稣开始宣扬神的国是一个较为完整的做法。同时施洗约翰作为耶稣的先锋，可 1:14 记载他被下监，显示他的时代已告一个段落，耶稣的时代正式开始。

¹¹ 这里希腊文所有格的用法 τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ 可以是主词所有格，即来自耶稣基督的福音；或受词所有格，即关乎耶稣基督的福音。Guelich (*Mark 1-8:26*, 9) 指出后者更准确的反映 εὐαγγελίον 在马可福音的用法（可 8:35; 10:29; 13:10; 14:9），而这个关乎耶稣基督的福音，其内涵是透过耶稣的言行事迹来传递。

¹² Marcus, *Mark*, 147.

¹³ 从马太福音和路加福音的记载我们知道耶稣胜过撒但的试探（参太 4:1-11；路 4:1-13）；同时从紧接着的经文，可 1:14-15 耶稣开始宣扬神的福音，显示神的大能介入撒但的权势。

¹⁴ 参 Lane, *Gospel According to Mark*, 61-2.

对的是何等的势力，并认识天父所赋予他的的是一个何等艰巨的使命之后，仍毅然踏上征途完成救恩计划，更彰显耶稣顺服天父和爱人类的心。

可 1:16 开始记述耶稣宣扬神国的事迹。从可 1:16 至 3:35 可归纳出以下几个重点，首先是耶稣呼召人跟随他（可 1:16-20, 2:14; 3:13-19）。这个部分看到耶稣主动呼召人，而后者对耶稣的反应不但是立即回应呼召，更是积极愿意离开之前的生活方式来跟随他。耶稣对人的呼召是随着他自己的意思，而耶稣呼召税吏利未对当时的犹太人而言是不可思议的，显示耶稣行事的方式并不遵循一般犹太人的观念，甚至是反传统的。¹⁵ 耶稣设立十二使徒，固然有可能因为他吸引了大群的人跟着他，因此需要帮手，¹⁶ 但更重要的是耶稣要与他们建立一个亲密的关系，并且要他们做他所做的，成为他事工的延伸。¹⁷

其次是耶稣医病赶鬼的神迹（可 1:23-26, 29-31, 32-34, 39, 40-44; 2:3-12a; 3:1-5, 10）。耶稣赶鬼的神迹是上帝权能的彰显，它的记载紧接在耶稣开始传扬「神的国近了」的信息，更具有其属灵意义。¹⁸ 另一方面，耶稣因为他的慈心和怜悯人的心肠，医治许多有疾病的人。

再者是耶稣的讲道和教导（可 1:21, 38-39; 2:1-2, 13, 16-17, 18-20, 21-22, 23-28; 3:23-30, 31-35）。马可非常重视耶稣的教导；对马可而言，耶稣的教导是他弥赛亚使命当中一个重要的环节。¹⁹ 耶稣是神的儿子，这个特殊的身份使他宣讲有关神国绝对性的真理时，引来众人的稀奇，²⁰ 也使他和其他犹太教的领袖产生张力。

最后是周围的人或污鬼对耶稣的认识和反应（1:22, 23-24, 27, 28, 32-33, 35-37, 45; 2:12b, 13, 15; 3:1-2, 6, 7-9, 11-12, 20-21, 22）。对耶稣的反应要以污鬼对耶稣的认识最为准确；污鬼称耶稣是神的圣者，而文士竟然说耶稣是被鬼附着，是靠鬼王赶鬼。耶稣的亲属则认为耶稣癫狂了。至于群众，他们惊讶耶稣的教导和医治的能力，却没有因此对耶稣产生正确的认识；他们一窝蜂的来找耶稣，希望耶稣能够为他们医病赶鬼。²¹ 文士和法利赛人却因着耶稣的言行作法与他们相违而想要除掉耶稣。

除了以上四点之外，可 3:13-35 作为可 4:1-20 的直接上文，有两处值得我们注意的地方。首先、耶稣第一次用比喻来回应文士诬蔑他是被污鬼附身、靠鬼王赶鬼。E. Schweizer 认为耶稣不选择直接与文士对话而采用比喻，是因为理解比喻的其中一个关键是听者跟耶稣的关系。²² 其次、这段叙述显示要与耶稣建立一个亲密的亲属关系，其关键不是靠血缘，而是要遵行神的旨意（可 3:35）。

¹⁵ 参 Marcus, *Mark*, 229 和 Lane, *Gospel According to Mark*, 100-1。

¹⁶ Robert H. Gundry, *Mark: A Commentary on His Apology for the Cross* (Grand Rapid: Eerdmans, 1993), 163.

¹⁷ France, *Gospel of Mark*, 158-9.

¹⁸ Gundry, *Mark*, 76.

¹⁹ France, *Gospel of Mark*, 102.

²⁰ 参 Lane, *Gospel According to Mark*, 72.

²¹ Lane, *Gospel According to Mark*, 80.

²² Eduard Schweizer, *The Good News According to Mark* (London: SPCK Press, 1970), 85-6.

总结这一部分的讨论，耶稣是一个非常特殊的人物，他与上帝的关系密不可分。因为这个特殊的身份，耶稣被赋予一个特别且艰巨的使命。耶稣传扬神国的信息，他的事奉包括教导、医治和赶鬼。神国的信息是一个有关复原的信息——复原人与神的关系；然而耶稣因着自己恩慈怜悯人的心，他也乐意复原人身上的疾病或痛苦。另一方面，由于耶稣说话和做事情的方式带着权柄并且与一般的观念相违，结果导致两个极端，一是他吸引大批的群众跟着他，二是犹太的宗教领袖想要杀他；令人惊讶的是污鬼能够准确的认出耶稣是神儿子，而犹太宗教领袖竟然说耶稣是被鬼附身。这里有关「里边」、「外边」的字眼和观念，显示要成为属于耶稣的人，并不是靠亲属关系，也不是表面的认识神的律法，而是要遵行神的旨意。

2. 经文分析：可 4:1-20

在这一部分，我将根据希腊文经文来重新翻译，以及透过逐节分析来探讨本段经文的神学信息，并尝试回答马可福音当中难解的经文——可 4:10-12 有关神国的奥秘和比喻的目的以及对「外人」的定义。

2.1 叙事的场景：可 4:1-2

第 1 节 Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν· καὶ συναγεται πρὸς αὐτὸν ὄχλος πλείστος, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσῃ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦσαν. 耶稣又在海边教导人。有一大群人到他那里聚集，他就上船坐下，（船）在海上，群众都在岸上朝着海。

可 4:1 所描述的场景令人想起之前经文两次记载耶稣到海边去，有许多人跟着他（可 2:13; 3:7-9）；而第三章也提到因为人多门徒为需要为耶稣预备一只小船。第四章这里再一次显示耶稣所到之地，都吸引了一大群人跟着他，而且人数越来越多；他们都是因为耶稣的教导带有神的大能而被吸引。²³ 正如 P. J. Achtemeier 所说，耶稣的教导蕴含了神的大能；而耶稣所行的大能的神迹，同时也彰显了他带有权柄的教导（参可 1:21-28）。²⁴

耶稣在海边教导人的好处是可以同时面对一大群人，对比在会堂相对的只能容纳较少的人。²⁵ Guelich 指出耶稣登上船然后‘坐下’，这是教师在做教导时的一个正式的姿势。从可 4:1-2 对耶稣的教训的强调（共出现三次），耶稣在这里并不是因为怕

²³ J. Marcus, *The Mystery of the Kingdom of God* (Atlanta, Ga: Scholars Press, 1986), 15.

²⁴ Paul J. Achtemeier, ““He Taught Them Many Things”: Reflections on Marcan Christology,” *CBQ* 42 (1980), 479.

²⁵ France, *Gospel of Mark*, 187.

人太多拥挤，要避开他们（参可 3:9; 4:36; 6:45），而是要以一个最佳的方式和位置来教导群众。²⁶ R. T. France 更提到小船就好像是耶稣的讲台。²⁷ 所以，耶稣已经预备好，他要教导这些群众有关天国的道理（参 1:14-15, 38; 4:11）。

第2节 καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλὰ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ· 他用比喻教导他们许多事，在教导的时候，他对他们说：

「比喻」（παραβολή）这个字在 LXX 乃来自希伯来文 מִשְׁלָּה，其意义涵盖箴言（箴 1:1, 6）、先知预言性的语言（民 23:7, 18; 24:3）、谜语或寓意（结 17:2; 24:3）以及讥讽的语言（指上帝的审判临到而言；代下 7:20; 耶 24:9; 结 16:44; 弥 2:4）；²⁸ 它的另一个特点是图像式的表达。²⁹ France 指出比喻作为一种文体，它要表达的意义并不在于表明的字句，而是需要经过思考和反问的程序，才会产生洞见。采用比喻为沟通的桥梁，听者是否能有效的接收信息，很大程度跟他与说话者之间的默契，以及他们之间是否有相同的思考方式和价值观等有极大的关系。³⁰ 因此比喻最终所表达的信息往往不只是它表面所呈现的，甚至可以说不同于它表面所呈现的；而且不同的人接收到的信息也会有差异。³¹ 而现在，耶稣所采用的就是「比喻」这个沟通方式来教导群众。

总结这个部分，以上突现的画面为耶稣是教师，有一群前所未有的群众因着耶稣的教导带有神的大能而被吸引，他们聚集要听耶稣的教导，而耶稣在这里选择的教导方式是透过比喻。

2.2 撒种的比喻：可 4:3-9

第3节 Ἀκούετε. ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων σπεῖραι. 「你们要听！看哪，有一个撒种的出去撒种，

耶稣一开始就宣告「你们要听！」（ἀκούετε），然后又加了一句「看哪」（ἰδοὺ），这样的表达方式不但要引起群众的注意力，更是要强调他们当留心听接下来耶稣所要讲的内容。³² 从这里可看出，耶稣要讲的比喻并不是一个可以不假思索就能够明白的道理。³³ ἀκούω 在可 4:1-20 共出现九次，显然是一个重要的字眼，也是这

²⁶ Guelich, *Mark 1-8:26*, 191.

²⁷ France, *Gospel of Mark*, 187.

²⁸ K. -M. Beyse, “מִשְׁלָּה,” *TDOT*, 9:66-7.

²⁹ F. Hauck, “παραβολή,” *TDNT*, 5:752.

³⁰ France, *Gospel of Mark*, 183.

³¹ France, *Gospel of Mark*, 183.

³² Guelich, *Mark 1-8:26*, 192.

³³ 参 Vincent Taylor, *The Gospel According to St. Mark: The Greek Text with Introduction, Notes and Indexes* (London: Macmillan, 1972), 252.

段经文所要强调的。这里似乎为第 12 节「他们看了又看，却看不清，听了又听，却不明白」设了一个伏笔。到底大家听到什么？是否听懂？这就成为他们能否对耶稣的比喻有所回应一个很重要的关键。

耶稣的比喻是有关一个撒种的人出去撒种的故事，虽然整个故事是由他开始，并且是由他带动故事的发展，然而谁是这个撒种的人不是比喻的重点。³⁴ 这点可以从第 13-20 节耶稣对这个比喻的解释（完全没有提到撒种的人）看得出来。

第4节 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτό. 他撒的时候，有一个落在路旁，飞鸟来把它吃掉了。

耶稣对比喻的取材乃来自大家非常熟悉、日常生活当中所发生的事件，这也是比喻的特征。³⁵ 然而撒种的比喻却似乎有一些不合实际的细节，因而引发学者们对它的真实性的讨论。例如撒种的人为何会把种子撒在路旁、土浅的石头地以及荆棘丛中？甚至有学者讨论撒种与耕地前后次序的议题。³⁶ 然而，在比喻当中为了强调某个观念或引起听者的反应及引发更深入的思考，往往采用夸大的方式来达到其效果。³⁷ 事实上，撒种的比喻并非如此荒谬。比喻一开始，耶稣说有一个种子（单数）落在路旁，显示撒种的人不是刻意要将种子撒在路旁，而是在撒的过程当中有种子落在路旁。³⁸ 在这种情况下，这个种子让飞鸟给吃掉了。

第5-6节 καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθὺς ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς· καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος ἐκαυματίσθη καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ρίζαν ἐξηράνθη. 另一个落在土浅的石头地上，因为泥土不深，很快就长出苗来。当太阳升起，它就被晒干，因为没有根就枯萎了。

同样的，另外有一个种子（单数）落在土浅的石头地上，显然也不是撒种的人刻意的举动。³⁹ 另一方面，耶稣并不是在教导植物学，因此泥土不深是否会加速植物的苗生长，不是关注的焦点。这里要呈现的一个画面是，一个种子快速长出幼苗，但却无法抵挡太阳的热气，结果迅速枯萎。让人感受到单只看到快速生长这个现象，不一定就是一件值得令人感到欢喜快乐的事。

³⁴ 参 Marcus, *Mystery of the Kingdom of God*, 21.

³⁵ Stein, *Introduction to the Parables of Jesus*, 15.

³⁶ 参 Jeremias, *Parables of Jesus*, 12; Philip B. Payne, "Order of Sowing and Ploughing in the Parable of the Sower," *NTS* 25 (1978), 123-9.

³⁷ 参 Blomberg, *Interpreting the Parables*, 45.

³⁸ Gundry, *Mark*, 193.

³⁹ Gundry, *Mark*, 193.

第7节 καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ συνέπιψαν αὐτό, καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν. 还有一个落在荆棘里，荆棘长起来，把它挤住，它就结不出果子。

再有一个种子（单数）落在荆棘里。R. Gundry提到「荆棘长起来」，似乎显示当这个种子落在土地的时候，它是在荆棘的种子当中，而不是荆棘丛中，因此撒种的人并没有刻意把种子撒在荆棘里。⁴⁰ 这个种子因为和荆棘一起生长，最后它无法结出果子。

第8节 καὶ ἄλλα ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλὴν καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίοντα καὶ αὐξανόμενα καὶ ἔφερεν ἕν τριάκοντα καὶ ἕν ἑξήκοντα καὶ ἕν ἑκατόν.⁴¹ 又有一些落在好土里，就生长起来，结出果实，有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。」

这里落在好土里的种子是复数，对比之前单数的种子，显示较多的种子是落在好土里面，而在这些种子当中，有三个种子结出许多的果实。在撒种的过程，的确会有一些种子因为某种原因遗失或无法结出果子，这是撒种的过程一个正常的现象，但有更多的种子是落在好土里面，并且它们会结出许多的果子。⁴²

耶稣在这里提到三种丰盛的收成，来对比之前三个无法结果子的种子。学者对于耶稣所提到的有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的收成有不同的看法。有学者认为那是过于夸大的数字，等同于奇迹般的收成；⁴³ J. Jeremias 就因此指出这里隐含末世性的语言。⁴⁴ 另外有学者则认为这里所反映的是一个非常好的收成，尽管不常发生，但并非完全不可能。事实上创 26:12 就提到因为耶和华赐福给以撒，在那一年他的耕种有百倍的收成。⁴⁵ J. Marcus 也指出倘如耶稣有意要在这里透过收成的数量来隐含末世性的教导，他更有可能采用当时代的启示文学所讲的千倍，甚至万倍的收成。⁴⁶ 我同意第二种看法，因为比喻原本就可以有较夸大的表现手法，而百倍的收成在旧约也有迹可寻，显示它是一个可以被接受的数量。因此我认为数字本身并没有末世性含意。

⁴⁰ Gundry, *Mark*, 193.

⁴¹ 根据 UBS 第四版希腊文圣经，这节经文有三个异文。1) καὶ αὐξανόμενα，支持的抄本包括早期并具有权威性的 **N** 和 **B**；2) καὶ αὐξανόμενον，支持的抄本有第四世纪的 **A** 和第五世纪的 **D**；3) καὶ αὐξάνοντα，支持的抄本有第五世纪的 **C**。从外证来看，异文 1) 稍微略胜一筹。另一方面，异文 2) 和异文 3) 很有可能是因为之前的 καρπὸν 和 ἀναβαίοντα 的影响而错误的写成 αὐξανόμενον 及 αὐξάνοντα。因此异文 1) 较有可能是最原始的抄本。参 Bruce Metzger, *A Textual Commentary on the Greek New Testament* 2nd ed. (Stuttgart: Deutsche Biblegesellschaft, 1994), 71.

⁴² 参 Taylor, *Gospel According to St. Mark*, 254.

⁴³ Ben Witherington III, *The Gospel of Mark: A Socio-Rhetorical Commentary* (Grand Rapids: Eerdmans, 2001), 165.

⁴⁴ Jeremias, *Parables of Jesus*, 150.

⁴⁵ Guelich, *Mark 1-8:26*, 192.

⁴⁶ Marcus, *Mystery of the Kingdom of God*, 43.

第9节 καὶ ἔλεγεν· ὅς ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκούέτω. 他又说：「有耳可听的，就应当听！」

耶稣这里的宣告令人想到耶 5:21 和结 12:2；这两处经文是上帝透过先知责备以色列人的悖逆。⁴⁷ 可 4:3 和本节都呼吁群众要留心听（ἀκούέτω），形成一个 *inclusio*，即它是一个单元。耶稣如此地强调「听」的重要性，显示群众在一定的程度上可以感受撒种的比喻含有一个很严肃的信息，而对这个信息关切的人，他要做的就是去问耶稣！J. Edwards 提到比喻的目的包括透过互动来寻求真理，而在这个互动当中也反映了门徒和耶稣之间的关系。⁴⁸ 事实上，接下来的经文显示在群众当中就有一些人连同十二门徒，去找耶稣请他解释比喻的意思。Marcus 就指出耶稣在讲完比喻之后的呼吁，尤其是紧跟在种子落在好土里之后，把「好田地」和那些仔细听、渴望听明白耶稣教导的人连接起来。⁴⁹

2.3 比喻的目的：可 4:10-12

第10节 Καὶ ὅτε ἐγένετο κατὰ μόνας, ἡρώτων αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὰς παραβολάς. 当他独自一人时，那些在他周围的人和十二门徒，问他比喻的意思。

这里的场景有一个转变，之前耶稣在船上教导群众，现在耶稣独自一人，而群众不见了，只剩下一些跟着他和十二门徒。如果这件事是发生在耶稣完成他所有的教导之后，他下船回到岸上，然后众人也陆续离去，那要如何解释可 4:21 再次提到耶稣用比喻教导人，甚至第 36 节说耶稣还在船上？

无可否认可四章给人的印象是跳跃式的画面，从耶稣公开的教导（可 4:3-9）之后就转为耶稣私下针对一些跟着他和十二门徒（可 4:10-20），然后又是一段公开的教导（可 4:21-34）。学者对这个现象有一个基本的共识是，那是马可编辑的结果；即可 4:10-12 以及耶稣对比喻的解释是发生在另外的场景，而马可把这段穿插在耶稣一系列用比喻的教导当中。⁵⁰ France 也提到 ἡρώτων 和 ἔλεγεν 的动词时态显示第 10-12 节的对话并不只是单一的针对耶稣撒种的比喻，而是门徒等人反复或持续性的询问耶稣有关比喻的教导。⁵¹ 事实上，这里的 παραβολάς（比喻）是复数，而 Lane 就正确地指出它乃指向第 2 节的「耶稣用比喻（复数）教导他们许多事」；⁵² 也就是说，门徒等人对

⁴⁷ France, *Gospel of Mark*, 193; Guelich, *Mark 1-8:26*, 196.

⁴⁸ James R. Edwards, *The Gospel According to Mark* (Grand Rapids: Eerdmans, 2002), 137.

⁴⁹ Marcus, *Mystery of the Kingdom of God*, 57.

⁵⁰ 参 Edwards, *Gospel According to Mark*, 130; Guelich, *Mark 1-8:26*, 203; Gundry, *Mark*, 196; Marcus, *Mark*, 289-90; Jeremias, *Parables of Jesus*, 77-79.

⁵¹ France, *Gospel of Mark*, 194.

⁵² Lane, *Gospel According to Mark*, 156.

耶稣所讲的许多比喻提出询问，包括耶稣使用比喻的用意，⁵³ 而耶稣对他们的回应是把撒种的比喻的解释告诉他们。

接下来的另一个问题就是，为什么马可要如此编辑他的资料来源？我认为答案就在第 13 节耶稣所说的，不明白这比喻，就不能明白一切的比喻。耶稣在可四章讲了撒种的比喻之后，另外还讲了四个比喻。从以上的讨论我们看到门徒询问耶稣许多有关比喻的教导，然而对耶稣而言，一旦门徒能够掌握撒种的比喻的信息，他们就能明白其他的比喻，因此他只需要向门徒解释撒种的比喻。所以，马可把耶稣对撒种的比喻的解释，直接放在撒种的比喻之后，除了可以有一个连贯性之外，更重要的是它可以帮助读者明白接下来耶稣所讲的其他比喻。

περὶ αὐτὸν（在他周围）这个字眼在可 3:32-35 出现两次，那里的处境含有这些在耶稣周围的人当中，凡遵行神旨意者才是真正和耶稣有关系的人；马可可在第 10 节用这个字眼的时候，似乎有意将这些跟着耶稣的人和下一节的「外人」作对比。⁵⁴ 此外，W. Wessel and M. Strauss 指出这些跟着耶稣的人之前是属于群众的一部分，然而当他们以积极的态度来回应耶稣的教导时，他们就获得耶稣对比喻的解释。这显示耶稣并不是诺斯底神秘主义的教主，只将奥秘传给一小部分的人；所有对神国的信息有回应的人，耶稣都愿意将神国的奥秘讲给他们听。⁵⁵ 另一方面 C. F. D. Moule 提到从耶稣对所有向他询问的人，他都告诉他们有关神国的奥秘，显示人可以主动争取成为属耶稣的人，即人的主权胜过预定。⁵⁶ 然而正如 France 对 Moule 的回应，为什么有些人就是晓得要回应而另外一些人却永远无动于衷？在这里 France 并没有提供任何答案，只说可四章的写作并没有要处理这个议题。⁵⁷ 我认为从接下来耶稣对比喻的解释，可以看到当神国的福音传开的时候，撒但也不断的要拦阻人对道的领受，而同时人有责任要回应并持守福音，显示神的旨意、撒但的作为、以及人的责任三者之间的关系确实有其吊诡之处。⁵⁸

第11节καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ὑμῖν τὸ μυστήριον δέδοται τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ· ἐκεῖνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται，他对他们说：「神国的奥秘已被给了你们，但对那些在外面的，凡事都用比喻。

这节有几个需要讨论的地方。例如「神国的奥秘」指什么？为什么有「你们」和「外人」之分？对外人凡事都用比喻是什么意思？「奥秘」（μυστήριον）在福音书只出现在撒种的比喻（包括在其他两本符类福音）；在旧约 LXX 它只出现在但以理书，

⁵³ 参 Wessel, Walter W. and Strauss, Mark L, *Mark*, in Tremper Longman III & David E. Garland (eds.), *The Expositor's Bible Commentary Vol 9* (Grand Rapids: Zondervan, 2010), 754.

⁵⁴ Guelich, *Mark 1-8:26*, 203.

⁵⁵ Wessel and Strauss, *Mark*, 754.

⁵⁶ 摘录自 France, *Gospel of Mark*, 195.

⁵⁷ France, *Gospel of Mark*, 195.

⁵⁸ 参 Marcus, *Mark*, 312.

共八次（翻译自希伯来文的 רִי ⁵⁹），都是在第二章有关尼布甲尼撒所做的梦。Marcus 和 D. Wenham 对于但 2「奥秘」的理解为，那是神所赐给尼布甲尼撒的异梦，即梦境是「奥秘」。Marcus 提到巴比伦的术士宣称只要他们知道王所做的梦，他们就有能力解梦，因此「奥秘」不在于对梦的讲解，而是梦本身。⁶⁰ 所以，解梦以及对撒种的比喻的解释，是属于第二层的启示来揭开奥秘的意思。⁶¹ 这样的理解产生的问题是，所有在场的群众都领受了这个奥秘，不管他们是否能够明白（就好像尼布甲尼撒）。如果是这样，领受奥秘这件事本身并没有任何的意义。

事实上，但 2:28-29 讲到这位在天上的神是显明许多奥秘的主，他要将日后必有的事，指示给尼布甲尼撒。「日后必有的事」就是奥秘，「指示」必然包括使他能够明白。但以理在解梦之前说「至于那奥秘的事显明给我，并非因我的智慧胜过一切活人，乃为使王知道梦的讲解和心里的思念。」（但 2:30），这里的奥秘显明给但以理，显然不只是指布甲尼撒的梦境，也包括解释的能力。

France 的看法是，应该把奥秘理解为秘密，是一个特殊的信息而不是一个令人费解的谜；这里并不是要强调保守这个秘密，而是指这个秘密要被分享。⁶² C. E. B. Cranfield 也说奥秘是属于神的秘密，神的意念并非人的意念，人的智慧不能明白神的秘密，除非神亲自向人表明。⁶³ 但以理之所以能够替尼布甲尼撒解梦，是因为这个向巴比伦术士隐藏的秘密，神却为但以理揭露了。这显示但以理解梦的能力来自神而非他晓得解码，⁶⁴ 因此对于巴比伦的术士宣称自己只要知道梦境就能解梦这回事，似乎未必是必然的事。「奥秘」只有神知道，是人所不能测透的部分，事实上惟有神主动将它向人启示，人才能知道这奥秘的存在。而当神向人启示奥秘的时候，显示神要让人知道这奥秘为何，即奥秘和启示是两位一体。⁶⁵ 因此我同意 France 和 Cranfield 的见解，「奥秘」指人无法依靠自己的聪明才智而取得的特殊的信息，是神主动向人揭开这个信息，让人明白奥秘的内涵。

那么「神国的奥秘」是指什么呢？J. Donahue 认为是指可 4:26-29, 30-32 这两个有关神国的比喻。同时他认为「神国」这个词对马可而言，乃指向神透过耶稣的言行而显露的自我启示，因此神国的奥秘隐含马可的基督论。⁶⁶ Cranfield 的看法为这个秘

---

⁵⁹然而 רִי 这个字在昆兰社群的文献却有丰富的描写。例如隐秘的事只显露给被拣选的人；他们认为旧约有一部分的信息对外人是封闭的，只有那位公义的教师因为获得启示才能阐明其中的道理，而他只对这个社群讲解。Barry W. Henaut, *Oral Tradition and the Gospels: The Problem of Mark 4* (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993), 179.

⁶⁰ Marcus, *Mystery of the Kingdom of God*, 43; David Wenham, "The Purpose of the Parables and the Interpretation of Mark 4:10-12," in D. Wenham, *The Parables of Jesus: Pictures of Revolution* (London: Hodder & Stoughton, 1989), 243.

⁶¹ Marcus, *Mystery of the Kingdom of God*, 46.

⁶² R. T. France, *Divine Government: God's Kingship in the Gospel of Mark* (London: SPCK, 1990), 37.

⁶³ C. E. B. Cranfield, *The Gospel According to St. Mark* (Cambridge: Cambridge University Press, 1959), 153.

⁶⁴ France, *Gospel of Mark*, 196.

⁶⁵ G. Bornkamm, "μυστήριον," *TDNT*, 4:820-1.

⁶⁶ John R. Donahue, *The Gospel of Mark* (Collegeville, Minn: Liturgical Press, 2002), 140.

密是神国透过隐藏的方式已经藉着耶稣这个人以及他的言行而降临了。⁶⁷ D. Garland 同意他的看法，并进一步指出因为是隐藏的，所以群众无法从耶稣的作为（受死和复活）看到那是神末世的救赎行动的实现。⁶⁸ Edwards 则认为这个奥秘是指撒种的比喻，即神的作为藉着耶稣而在这个世界带来极大的丰收。⁶⁹

从上下文来看，最直接理解「神国的奥秘」应该就是指撒种的比喻。然而 Guelich 提出可 4:3-9 和 13-30 并没有任何有关神国的字眼，反而是出现在可 4:26-32。但既然马可把讨论「神国」的主题穿插在撒种的比喻以及耶稣对比喻的解释之间，这个做法很自然就会令人把撒种的比喻和可 4:26-32 所记载的两个比喻连在一起，即这三个都是属于关乎「神国」的比喻。⁷⁰ 仔细看这三个比喻，就会发现它们并没有直接与耶稣弥赛亚的身份或秘密有关，而是显示神国渗入这世界的不同面向，以及神国在遭遇抵挡的情况之下最终仍然得胜，神在末世的掌权已经发生了。⁷¹

Marcus 的见解是，「神国的奥秘」就在耶稣所讲的撒种的比喻当中，虽然撒种的比喻在这里没有出现「神国」的字眼，但是在马太福音的记载，就很明显的提到比喻当中的种子是「天国的道」。这个奥秘是旧的世代（没有结果子的田地）和新的世代（结丰盛果子的田地）并存着。这个并存的观念对当时的犹太人是一个陌生的观念，对他们而言神国降临的时候是透过大能仇敌把撒但的国击败，但神国在这里却是隐秘的。此外，撒种的比喻所提到的前面三种情景显示在属灵的战场上，神国遭受仇敌百般的攻击，以至有人将会继续留在撒但的权势底下，然而这并不代表神无能，而是跟神的旨意有关。⁷² Marcus 进一步指出，要更完整的理解这个神国的奥秘，必须检视神国这个观念在马可福音出现的意义。他的结论是，神国的奥秘在耶稣的身上彰显出来，透过耶稣传扬神国的福音、他所行的神迹以及他的受死和复活，神为这个败坏的世界注入一股变革的大能。⁷³

以上显示学者们的看法有一定程度的一致性，然而 Cranfield 和 Garland 并没有从上下文来看神国的奥秘的意义，而是直接从马可的基督论来回应。虽然 Donahue 并没有步他们的后尘，但他认为那是指可 4:26-29, 30-32 这两个有关神国的比喻，而不是撒种的比喻。之后他也没有针对这两个有关神国的比喻做分析来明白神国的奥秘的意思，而是跟之前的学者一样从马可的基督论来解释。

Guelich 提到撒种的比喻以及耶稣对比喻的解释没有任何「神国」的字眼，这是一个很好的观察，然而他忽略马太福音的确很清楚的说撒种的比喻跟神国有关，而且耶稣只对撒种的比喻做解释，因此我认为神国的奥秘不包括接下来的两个比喻。此外，

---

⁶⁷ Cranfield, *Gospel According to St. Mark*, 153.

⁶⁸ David E. Garland, *Mark* (Grand Rapids: Zondervan, 1996), 158.

⁶⁹ Edwards, *Gospel According to Mark*, 132.

⁷⁰ Guelich, *Mark 1-8:26*, 206.

⁷¹ Guelich, *Mark 1-8:26*, 206.

⁷² Marcus, *Mystery of the Kingdom of God*, 49-51.

⁷³ Marcus, *Mystery of the Kingdom of God*, 51-6.

虽然 Edwards 正确地指出神国的奥秘是指撒种的比喻，但他对这个奥秘的解释不够深入。我认为 Marcus 对神国的奥秘的解释最为完整，首先，他正确的把神国的奥秘和撒种的比喻连接起来。然后他分析撒种的比喻，之后再检视整本马可福音其他有关「神国」的字眼和观念。这个做法令人感到信服。

以上的讨论显示「神国的奥秘」是跟神国有关的特殊的信息，它就在耶稣所讲的撒种的比喻当中，而耶稣要揭露这个信息给在他身边、跟着他的人。这个隐秘的信息就是神国已经透过耶稣传扬福音以及他所行的神迹降临了，并且是以一种隐藏的、渗入性的方式进入这个旧世代，所以旧世代和新世代是并存的。在属灵的争战当中，有人将被仇敌掳走；耶稣的受死和复活是撒但致命的一击，最终神国要获得极大的胜利。

δέδοται（被赋予）强调这个动作来自神（divine passive），既神的授权。⁷⁴ 这节说耶稣将神国的奥秘给了那些跟在他周围的人和十二个门徒；至于外人凡事都用比喻。谁是这里所讲的「外人」？最直接的反应是将前来询问耶稣有关比喻的意思的这些人，和其余的群众做对比，即后者是外人。然而耶稣用比喻是要教导有关神国的信息，这个理解把群众排除在神国之外（参可 4:12）。同时 Guelich 指出马可采用 ὁ ὄχλος（群众）这个字眼的时候，都是中性没有负面的含义，因此「外人」指群众的可能性不高。⁷⁵

对于有关谁是外人？学者有一些的讨论。首先，France 认为可 3:22 所提到的「从耶路撒冷下来的文士」明显是属于这里所讲的「外人」。而他同时指出从马可的用字来看，ξέω 也出现在可 3:31-32，因此也需要考量那一段经文，但他却没有提供更多的解释，清楚说明应当如何理解耶稣的亲属是「外人」这个观念。⁷⁶ 我认为 ξέω 在可 3:31-32 的处境，很明显是指地理位置上的里、外之分。耶稣并没有要视站在外面的母亲和弟兄为外人，而是要让这些坐在他周围的人知道，任何人只要愿意遵行神的旨意，他就和耶稣有亲密的亲属关系。重点在于怀抱而非排除。另一方面，Garland 认为这一节的比喻和第 2 节所提到的比喻有不同的意义，这里指神国的奥秘透过比喻来启示，以显示这世界是眼瞎的；这可从犹太宗教领袖（可 2:1-3:6; 3:22-30）、耶稣的家人（可 3:31-35），甚至连门徒（可 8:14-21）对耶稣的反应看出。⁷⁷ 他的说法显示他所提到的这三类人都是属于「外人」。我认为 Garland 的说法太笼统，而且无法协调接下来第 12 节的经文。至于 Guelich，他同意从可 3:20-35 来看，「外人」可以是指那些拒绝耶稣的事工的人。⁷⁸ Marcus 的看法是「外人」指敌对耶稣的人（尤其是可 3:6 所记载的），他们定意恨耶稣、要除掉耶稣，把自己排除在救恩之外。⁷⁹

⁷⁴ Cranfield, *Gospel According to St. Mark*, 154.

⁷⁵ Guelich, *Mark 1-8:26*, 208.

⁷⁶ France, *Gospel of Mark*, 198.

⁷⁷ Garland, *Mark*, 158.

⁷⁸ Guelich, *Mark 1-8:26*, 208.

⁷⁹ Marcus, *Mark*, 306.

我认为撒种的比喻是有关「道」，即神国的福音的传扬，⁸⁰而「外人」是指那些拒绝耶稣事工的人，可能包括犹太的宗教领袖——他们每一次接触耶稣，非但没有让他们更认识神国的福音，反而激起他们对耶稣的仇恨。这些人想尽办法设下陷阱要试探和陷害耶稣（可 8:11; 10:2; 12:13, 15），甚至想要捉拿耶稣、除灭他（可 3:6; 11:18; 12:12; 14:1）。他们因着自己的刚硬和骄傲，无法谦卑地来到耶稣面前，向他询问更多有关神国的福音，以至失去这个福分，把自己排除在救恩之外。

现在，耶稣说对外人凡事都用比喻。「凡事」（τὰ πάντα）和上半节的「神国的奥秘」呈现平行，即任何有关神国的信息对外人而言是用比喻。⁸¹学者对「比喻」在这里的意思有一些的讨论。Garland, Guelich 和 Gundry 皆认为它的意思偏向「谜语」，重点在于使听者感到困惑。⁸²然而正如 France 所说，耶稣用「比喻」（παραβολή）作为教导的方式，目的不在于隐藏信息，而是要听众从比喻当中发掘更深的意义。⁸³而且从直接上下文来看，第 10 节和第 13 节都出现「比喻」这个字，也都没有隐含要使人困惑的意思。如果我们单把第 11 节抽离而赋予它一个不同的意思，在文法上有其困难之处。⁸⁴同时可 12:1-12 显示敌对耶稣的犹太宗教领袖很清楚知道比喻是指着他们说的。因此，我认为「比喻」在这里的重点不在于使外人感到困惑，而是比喻的信息对他们的意义。

第12节 ἵνα βλέποντες βλέπωσιν καὶ μὴ ἴδωσιν, καὶ ἀκούοντες ἀκούωσιν καὶ μὴ συνιῶσιν, μήποτε ἐπιστρέψωσιν καὶ ἀφεθῆ ἀυτοῖς. 使他们虽然看了，却看不清，虽然听了，却不明白，免得他们回转，得到赦免。」

这节引起学者们热烈的讨论，因为 ἵνα 作为解释上一节的比喻对外人的意义，再加上赛 6:9-10 的引用，就显得耶稣有意透过比喻来排除一些人对神国的信息的掌握和理解。从理性和道德的层面来看，这和耶稣要来拯救世人的身份和使命呈现表面上的冲突，同时也在神学上造成一些困扰，因此引发学者们热烈的讨论。

学者们的观点大致上可分为以下几类：1) 马可的引用乃来自亚兰文译本他尔根（Targum）而非旧约希伯来文圣经或 LXX 译本。⁸⁵亚兰文的助词 ܘܢ 可以是连接词 ἵνα 或指示代名词 οἷ，马可误把它翻译为前者。⁸⁶这样的理解就是「神国的奥秘给了你们，但对那些在外面的，就是那些看了又看，却看不清，听了又听，却不明白的人，凡事

⁸⁰ 参本文页 17-18 对第 14 节的解释。

⁸¹ Marcus, *Mystery of the Kingdom of God*, 109.

⁸² Garland, *Mark*, 158; Guelich, *Mark 1-8:26*, 208-9; Gundry, *Mark*, 198.

⁸³ 参本文页 4 对「比喻」的解释。

⁸⁴ France, *Gospel of Mark*, 198.

⁸⁵ 希伯来文圣经和 LXX 皆为第二人称，他尔根则是第三人称；同时希伯来文圣经和 LXX 以「医治」为结语，而他尔根是「得赦免」。

⁸⁶ Thomas W. Manson, *The Teaching of Jesus: Studies of Its Form and Content* (Cambridge: Cambridge University Press, 1935), 78.

都是比喻」。2) ἵνα的作用为引句的公式，指 ἵνα πληρώθῃ，所以马可引用赛 6:9-10 是「为了要应验」先知所讲的话，⁸⁷ 把焦点从耶稣的身上转移至经上的话。3) 赛 6:10 下半句的亚兰文为 אַל־לִמָּן (对比希伯来文的 פֶּן)，可以是「免得」或「除非」的意思，因此可 4:12 的下半句 μήποτε 可以用后者来理解，即「神国的奥秘给了你们，但对那些在外面的，凡事都是比喻。使他们看了又看，却看不清，听了又听，却不明白，除非他们回转，得到赦免」。⁸⁸ 以上三种解释的困难是，倘若真的如这些学者所言，理应会出现抄本的问题，但这段经文的一致性却是非常的强。⁸⁹ 4) 马可的引句带有嘲讽的味道——这个解释就是，比喻叫外人看了又看，却看不清，听了又听，却不明白的人，因为他们最不想要的就是回转而得赦免。⁹⁰ 5) ἵνα 是对第 11 节的下半句做更多的说明，即赛 6:9-10 的引用纯粹是为了要解释比喻的功能，这样的理解就是，「神国的奥秘给了你们，但对那些在外面的，凡事都是比喻；经上记着：他们看了又看，却看不清，听了又听，却不明白，除非他们回转，得到赦免」。⁹¹ 以上两种看法削弱了马可对赛 6:9-10 的引用；这段经文在新约共六次被引用，其上下文都和人的不信以及他们的心刚硬有关。而撒种的比喻在马太福音和路加福音的记载，尽管在用字方面较为缓和，然而神的旨意和使人的心刚硬的议题却仍然存在。⁹² 6) ἵνα 的用法是目的子句。然而这就牵涉是否耶稣讲比喻的目的是因为他不希望一些人蒙赦免的神学议题。⁹³ 7) ἵνα 的用法是结果子句。虽然这不是 ἵνα 在马可福音常见的用法，但我们不应就此排除这个用法的可能性。

接下来我们要处理的是，要如何理解耶稣的比喻会带来令人看不清，又听不明白的结果？Witherington 的看法是，耶稣用比喻这类修辞性语言来传讲有关末世的信息，不是为了要使人感到模糊或玄妙，正如可 4:33 所说的，耶稣用许多比喻，是照群众所能听懂的对他们讲道。但由于比喻的传递不是一个平铺直叙的方式，因此根据听者的反应可以知道哪一些人以信心来回应信息，哪一些无动于衷，没有反应即没有领受，也没有回转，因此没有赦免。⁹⁴ Garland 也提到属耶稣的人和外人之间的对比，不是前者能够对比喻的信息有透彻的掌握，事实上，他们就是因为不明白才需要耶稣加以解释。所以，关键是这些人选择去找耶稣寻求帮助。⁹⁵ France 甚至认为重要的是要知道「外人」的身份不是取决于一次的决定。在某个耶稣教导的场合，他们可能没有反应，在当下他们是外人，但这并不表示他们就此与耶稣之间有一个鸿沟。耶稣

⁸⁷ Lane, *Gospel According to Mark*, 159.

⁸⁸ Jeremias, *Parables of Jesus*, 17.

⁸⁹ Edwards, *Gospel According to Mark*, 134.

⁹⁰ Bruce Hollenback, "Lest They should Turn and be Forgiven: Irony," *The Bible Translator* 34 (1983), 312-21.

⁹¹ Guelich, *Mark 1-8:26*, 211.

⁹² Edwards, *Gospel According to Mark*, 134.

⁹³ Wessel and Strauss, *Mark*, 756.

⁹⁴ Witherington III, *Gospel of Mark: A Socio-Rhetorical Commentary*, 167.

⁹⁵ Garland, *Mark*, 160.

一再的教导群众，他们有很多的机会可以转向耶稣。⁹⁶ 从以上学者的看法，我们可以这样理解，耶稣讲比喻的时候是针对所有的人，他并没有偏袒任何人。因此焦点不在于耶稣主动性的不希望某些人蒙赦免，而是人对耶稣的反应（或没有反应）把自己排除在救恩的门之外。

至于这一节的下半句「免得他们回转过来，得到赦免」（新译本）。Hooker 提到犹太人的神观，对他们而言既然神是全能以及万有的大主宰，一切事情的发生必定是在神的掌控之下；并且他们的信念往往强过理性，因此这使他们在顺服神的主权这方面不会产成太大的困扰。⁹⁷ D. A. Carson 也认为学者所发出的问题很可能是现代学者的问题，而不是圣经作者的问题。对圣经作者而言，或许他们不认为这样的表达有何不妥之处。⁹⁸ Edwards 就提到马可的表达显示他的重点在于神所要成就的旨意，至于要如何妥协神的主权和人的自由意志之间的张力，显然不是马可最关切的。⁹⁹ 事实上，这个张力在赛 6:9-10 章就已经出现。¹⁰⁰ 尽管如此，人却不会因此就不必付上任何的责任。正如耶稣被卖和受死的事件应验了经上指着他所写的，但出卖他的人不会因此可以逃脱他的罪，可 14:21 就很清楚的说「卖人子的人有祸了」。

但耶稣引用赛 6:9-10 的用意是什么呢？要回答这个问题，就必须从赛 6:9-10 来寻找答案。赛 6:9-10 处在以赛亚书第六至十二章这一个大段落。这个大段落始于一个罪人被洁净（赛 6:5-7），而结尾是蒙救赎的群体向耶和华发出赞美的诗歌（赛 12:1-6）。¹⁰¹ 因此赛 6:9-10 在这个段落的重点显然不是要打击神的百姓，而是要从洁净的角度来理解，并且最终是胜利的凯歌。赛 6 章的处境是以赛亚所看到的异象，而这个异象是在一个天庭的场景。异象的内容是在以赛亚回应神的呼召之后，神向他显明一个很特殊的启示，预先告知他所面对是一群顽梗的百姓，并且他所领受的使命是艰难的。¹⁰² 这群百姓因着自己的心硬和悖逆，他们不顾念、不留心神的作为（参赛 5:12），以至无法渗透神的旨意。事实上，他们之所以‘听了又听，却不明白；看了又看，却不晓得’，并不是因为先知以赛亚所传讲的信息深奥难懂，因为赛 28:9 让我们看到，以赛亚所传讲的对象讥消他的信息是给刚断奶离怀的幼儿，显示这些人高傲的心，也显示以赛亚所传讲的内容是众人都能够听得明白的。由此可见，不是信息本身，而是人对信息的反应，成为他们‘心里明白，回转过来，得到医治’的拦阻。先知以赛亚

---

⁹⁶ France, *Gospel of Mark*, 201.

⁹⁷ Morna D. Hooker, *A Commentary on the Gospel According to St. Mark* (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1993), 128.

⁹⁸ D. A. Carson, *Matthew*, in Tremper Longman III & David E. Garland (eds.), *The Expositor's Bible Commentary Vol 9* (Grand Rapids: Zondervan, 2010), 356.

⁹⁹ Edwards, *Gospel According to Mark*, 134.

¹⁰⁰ Klyne Snodgrass (*Stories with Intent: A Comprehensive Guide to the Parables of Jesus* (Grand Rapids: Eerdmans, 2008), 159) 甚至认为赛 6:9-10 的经文所呈现的张力比可 4:12 更为强烈。另外有同样张力的经文是在出埃及记神使法老的心刚硬。

¹⁰¹ J. A. Motyer, *Isaiah: An Introduction and Commentary* (Downers Grove, IL: Inter Varsity Press, 1999), 15.

¹⁰² Hans Wildberger, *Isaiah 1-12* (Minneapolis: Fortress Press, 1991), 271-2.

的时代是如此，耶稣引用赛 6:9-10 显示他所面对的群体也是如此，他们不顾念耶稣的作为，也不留心耶稣的教导，这些人抵挡耶稣，他们最终将使自己排除在救恩的门外。

总结这部分的讨论，神国的奥秘给了那些跟着耶稣的人和十二门徒，因为他们主动寻找耶稣要求知道比喻的意思。这显示只要有人想更多的认识有关神国的信息，耶稣都非常乐意告诉他们。神国的奥秘指神国已经透过耶稣传扬福音以及他所行的神迹降临了，它是以一种隐藏的、渗入性的方式进入这个旧世代，并且与旧世代并存。在属灵的争战当中，有人将被仇敌掳走；耶稣的受死和复活是撒但致命的一击，最终神国要获得极大的胜利。耶稣用比喻来传递神国的信息不是要让听者感到困惑，而是要他们从比喻当中发掘更深入的意思，并挑战他们以行动来回应神国的福音。至于那些自以为是，轻看耶稣、不屑向耶稣请教的人，这些人将无法明白神国的信息。其结果是因为不明白，所以不晓得要悔改，因此不蒙赦免。至于经文所呈现的有关神的主权和人的自由意志之间的张力，不是圣经作者要讨论的重点，它所要彰显的是神作为宇宙的大主宰，一切事情的发生必定是在神的掌控之下。

2.4 耶稣对撒种的比喻的解释：可 4:13-20

第13节 Καὶ λέγει αὐτοῖς· οὐκ οἶδατε τὴν παραβολὴν ταύτην, καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς γινώσθε; 他又对他们说：「你们不明白这个比喻，又怎能明白一切的比喻呢？」

有学者认为撒种的比喻之所以重要是因为它与福音的宣讲以及人如何回应这个福音有关。¹⁰³ 然而我认为从上文对第 11 节有关「神国的奥秘」的讨论，显示这个关乎神国的信息¹⁰⁴ 就在耶稣所讲的撒种的比喻当中；这是撒种的比喻特殊的地方。群众需要从正确的神的国度观来理解耶稣所讲的比喻，一旦掌握这个，他们就可以明白其他一切的比喻所讲的有关神国的教导。

第14节 ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει. 撒种的人所撒的就是道。

谁是撒种的人，耶稣在解释比喻的时候并没有说明，显然那不是比喻的重点。「道」这个字出现在可 2:2，那里记载耶稣在屋子里对许多人讲道，但耶稣对他们讲什么呢？可 1:14-15 和可 1:38 让我们看到，耶稣是在传讲有关神国的福音。因此，「道」在这里是指神国的福音。撒种的比喻并不是在教导人要成为「好田地」，而是在刻画四种对神国的福音不同的反应。¹⁰⁵

¹⁰³ M. D. Hooker, "Marks's Parables of the Kingdom (Mark 4:1-34)," in Richard N. Longenecker (ed.), *The Challenge of Jesus' Parables* (Grand Rapids: Eerdmans, 2000), 93.

¹⁰⁴ 参本文页 11-13 的讨论。

¹⁰⁵ Marcus, *Mark*, 312.

第15节 οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδὸν ὅπου σπείρεται ὁ λόγος καὶ ὅταν ἀκούσωσιν, εὐθὺς ἔρχεται ὁ σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον εἰς αὐτούς.¹⁰⁶ 那些在路旁的，就是当他们听了道，撒但立刻来，把撒在他们里面的道夺去。

「听道」在可 4:15-20 共出现四次，显示这个比喻挑战群众要晓得如何正确的听道。¹⁰⁷ 比喻的焦点是撒种的动作，而耶稣对比喻的解释则把焦点放在对听道的回应。人在听道之后要有正确的回应是比喻所要表达的重点之一，有趣的是这节所呈现的有反应的那位是撒但，而不是听道的人，甚至撒但的反应是快速的。此处显示两股势力的争战，耶稣努力传扬神国的福音，然而从道的宣讲至人对道的领受和回应，撒但却一直不断寻找机会要夺取人心中的道。¹⁰⁸

第16-17节 καὶ οὗτοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι, οἱ ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν, καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν, εἶτα γενομένης θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζονται. 那些在撒在石头地上的，就是当他们听了道，立刻欢喜接受它，可是在他们里面没有根，不过是暂时的，一旦为道遭受患难或迫害，就立刻跌倒。

第二类听道的反应是人立刻欢喜接受，对比第一类的人「道」根本没有存留在他们心中，这里的画面似乎让人感到欣慰，可惜的是他们对道的持守是暂时性的。σκανδαλίζω 指离开福音或放弃信仰；¹⁰⁹ διὰ τὸν λόγον（为道）指为耶稣所传的神国的福音；也指为耶稣的缘故，因为耶稣本身就是福音的内涵。

这里的描绘虽然显示他们欢喜接受「道」，但他们的生命却没有因此带来改变。那些因为耶稣的神迹而跟着他的群众，只看到自己的需要而不愿付代价，他们是属于这类的人。¹¹⁰ 「患难」和「迫害」来自抵挡上帝的力量；耶稣的仇敌要用各种方式使人离开真道。这里提到「没有根」让人联想耶 17:7-8 并形成对比，那里提到倚靠耶和華、以耶和華為可靠的人，必象树栽于水旁，在河边扎根，炎热来到，并不惧怕，叶子仍必青翠，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止。因此「没有根」指对上帝的信靠不够坚定，在面对患难或迫害的时候，他们选择放弃信仰。

¹⁰⁶ 根据 UBS 第四版希腊文圣经，这节经文有四个异文。1) εἰς αὐτούς，支持的抄本有早期并具有权威性的 B；2) ἐν αὐτοῖς，支持的抄本包括早期并具有权威性的 κ 和第五世纪的 C；3) ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν，支持的抄本有第五世纪的 D。4) ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν，支持的抄本有第四世纪的 A。从外证来看，异文 2) 较站优势，然而它有可能是文士为了要使句子更通顺而做出的更动。至于异文 3) 和异文 4) 有可能是文士为了要协调马太福音和路加福音的字眼而做出的修改。因此，异文 1) 较有可能是最原始的抄本。参 Bruce Metzger, *A Textual Commentary on the Greek New Testament*, 71.

¹⁰⁷ Hooker ("Marks's Parables of the Kingdom (Mark 4:1-34)," 83) 就提到耶稣在这里的教导是要给那些真正留心听他教训的人。

¹⁰⁸ 参 Wessel and Strauss, *Mark*, 757; David E. Garland, *Mark*, 162.

¹⁰⁹ G. Stählin, "σκανδαλίζω," *TDNT*, 7:349.

¹¹⁰ Wessel and Strauss, *Mark*, 758.

第18-19节καὶ ἄλλοι εἰσὶν οἱ εἰς τὰς ἀκάθαρτας σπειρόμενοι· οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον ἀκούσαντες,καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλοῦτου καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συμπίγνουσιν τὸν λόγον καὶ ἄκαρπος γίνεται. 另一些撒在荆棘里的，就是他们听了道，然而今世的忧虑、钱财的迷惑，以及其他的欲望进来把道挤住，就结不出果实。

第三类听道的反应显示，「道」得以在他们的心中生根发芽，甚至成长起来，只是因为它在荆棘丛中而无法结出果子。μέριμνα、ἀπάτη 和 ἐπιθυμία 都是属于意识方面的词汇，因此使「道」无法结出果子的并非钱财或任何外在物质世界，而是人内心对这些事物的贪恋。¹¹¹ 这让我们想起可 10:17-22 所记载的那位向耶稣询问永生之道的人，因为他的产业很多而最终拒绝耶稣的邀请。¹¹² 对于 λοιπὰ 这个字，France 认为从希伯来文的 לְיָתֵר 来理解更能明白这里的意思。לְיָתֵר 有「过度」或「过剩」的含义（参诗 17:14），因此这里的意境是要强调除了钱财以外，还希望得到更多其他的物质享受的这种欲望。¹¹³ 这样更能表达人心的贪婪是无法被满足的现象。另一方面，Marcus 指出 εἰσπορευόμεναι 让人感到有一种力量的入侵，而这正是撒但继续不断用它的方式来影响人，使人无法结出福音的果子。¹¹⁴

对比第 16-17 节和第 18-19 节，一个是来自外在的压力，另一个是内心的私欲，这两者都造成「道」无法结出果子。尽管「撒但」个这个字眼只出现在第 15 节，但它并不只是局限在那里，一切要破坏人对道的领受和回应的力量都来自黑暗的势力，它不断在和耶稣争战。¹¹⁵

第20节καὶ ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ παραδέχονται καὶ καρποφοροῦσιν ἕν τριάκοντα καὶ ἕν ἑξήκοντα καὶ ἕν ἑκατόν. 那些撒在好土里的，就是他们听了道，接受了，并且结出果实，有三十倍的、有六十倍的、有一百倍的。」

最后一个听道的反应是，这些人接受了并且结出果实。这里有一个值得注意的地方，就是希腊文的用词对于「听」这个字在时态方面的转变。在第14-19节此字都是过去式时态，指一个已经完成的动作，强调这些人在当下听道，并且这个「听」的动作在当下也就结束了，意含他们没有真正留心听或反复思想。而第20节所采用的却是现在式时态，指一个进行中的动作，即这些人持续的、留意的听，并且这些人将不断

¹¹¹ France, *Gospel of Mark*, 206.

¹¹² 参 Witherington III, *Gospel of Mark: A Socio-Rhetorical Commentary*, 168-9.

¹¹³ France, *Gospel of Mark*, 206.

¹¹⁴ Marcus, *Mark*, 312.

¹¹⁵ Marcus, *Mystery of the Kingdom of God*, 62.

的结出果子。¹¹⁶ France认为这里提到三种不同倍数的结果，让人联想到太25:14-30所呈现的原则，跟随耶稣的人只要在自己的岗位忠心，无论是三十倍或一百倍，他们都是上帝恩赐的好管家。¹¹⁷ 此外， Marcus 提到当时的人对无法结果实的土地的诠释是因为被咒诅的缘故（参创3:17-18），是属于败坏的世代；而结果累累是撤销咒诅的象征，即新世代已经来临。¹¹⁸ 由此可见，尽管撒种的比喻呈现四种不同的情况，事实上，只有两种对听道的反应——没有果实和结出果实；而只有后者才真正属于神的国度。¹¹⁹

耶稣对撒种的比喻的解释，显示神的国已经透过他对「道」的宣扬（包括耶稣的言、行）而临到了。然而，比喻也显示神国的降临并不如当时的人所预期的，翻转式的把仇敌一下子给击败，而是透过渗入的方式和旧的世代并存着。¹²⁰ 凡要真正跟随耶稣的人，不但要认真、留心的听道，还要持守这道，当患难和迫害来临的时候，不至于背弃信仰。同时，他们必须要把所听到的神国的福音当作珍宝，世上没有任何的事物可以影响或取代它在他们心目中的地位。唯有这样，他们才能结出福音的果子，显示自己是真正属于神国度的子民。¹²¹

2.5 神学信息

耶稣是大能的教师，他的教导带有神的权柄和能力，在所到之处都吸引广大的群众来跟随他。神国的奥秘已被给了那些跟着耶稣的人和十二门徒，因为他们主动寻找耶稣要求知道比喻的意思。这显示只要有人想更多的认识有关神国的信息，耶稣都非常乐意告诉他们。神国的奥秘指神国已经透过耶稣传扬福音以及他所行的神迹降临了，然而它并非如当时的人所预期的，翻转式的把仇敌一下子给击败，而是透过渗入的方式和旧的世代并存着。在属灵的争战当中，有人将被仇敌掳走；耶稣的受死和复活是对撒但致命的一击，最终神国要获得极大的胜利。

耶稣用比喻来传递神国的信息不是要让听者感到困惑。事实上，群众在一定的程度上可以感受撒种的比喻含有一个很严肃的信息，而对这个信息关切的人，他应该及时以行动来回应耶稣，并且在这个互动当中与耶稣建立关系。至于那些骄傲自认为不需耶稣，以及对耶稣有偏见，定意恨耶稣的人，神国的信息对他们而言，永远都是一个看了却看不清，听了却不明白的信息。他们因为心硬的缘故而选择不向耶稣请教有关神国的信息，他们将处在耶稣的圈子之外，最终将导致自己永远被排除在救恩的门外。

---

¹¹⁶ Edwards, *Gospel According to Mark*, 138.

¹¹⁷ France, *Gospel of Mark*, 207.

¹¹⁸ Marcus, *Mystery of the Kingdom of God*, 49.

¹¹⁹ Witherington III, *Gospel of Mark: A Socio-Rhetorical Commentary*, 169.

¹²⁰ Marcus, *Mystery of the Kingdom of God*, 49.

¹²¹ 参 Gundry, *Mark*, 206.

撒种的比喻让我们看到当神国开展的时候，人有责任要回应神国的福音，但另一方面，撒但同时进行搅扰的工作，不让人接受福音，并极力诱人离开真道。这一切显示神的旨意、撒旦的作为和人的责任三者之间吊诡的关系。

最后，凡要成为真正跟随耶稣的人，不但要认真听道，更要回应并持守这道；当患难和迫害来临的时候，不至于背弃信仰。同时，他们必须要把所听到的神国的福音当作珍宝，世上没有任何的事物可以影响或取代它在他们心目中的地位。唯有这样，他们才能结出福音的果子，显示自己真正属于神国度的子民。

三、结论

从本文的讨论来看，撒种的比喻所蕴含的意义远远超过 Blomberg 所认为的三个重点，因为神国的奥秘就在其中，即神国已经降临了，并且旧世代与新世代并存。同时这比喻也让我们看到在救恩方面，神、撒但和人这三者之间复杂的关系。另一方面，Drury 认为比喻要传递的是一种隐秘的知识，这个观点显然没有正视耶稣采用比喻的目的是要教导群众，而不是要让他们感到困惑。至于 McComiskey 认为「外人」的意义是集体性而非个人性的回转，这样的理解把「外人」一般化，淡化比喻当中警告的层面。

总结本文，耶稣透过他的教导和神迹来传扬神国的信息，然而耶稣不只是神国信息的传递者，他是一个非常特殊的人物，与上帝的关系密不可分。因为这个特殊的身份，唯有耶稣才能完整无误的教导神国的信息；换句话说，唯有从耶稣的教导当中，人才有可能明白神国的信息。因此任何人无论是出于骄傲或对耶稣有偏见及恨意，以至他们无法谦卑的来到耶稣面前询问有关神国信息，必然处在看了却看不清，听了却不明白的状况当中，其结果是他们不晓得要悔改，也因此没有机会得蒙赦免。

撒种的比喻含有一个很严肃的信息，所有关切这个信息的人都应当及时以行动来回应耶稣。耶稣用比喻来传递神国的信息不是要让听者感到困惑，然而由于比喻的传递不是一个平铺直叙的方式，因此根据听者的反应可以知道哪一些人以信心来回应信息，并且在这个互动当中与耶稣建立关系。

当神国降临的时候，只有两种人，属神国度的人以及不属神国度的人。谁是属神国度的人？就是那些结果子的种子，即持守信仰，坚忍到底的信徒。至于不结果子的种子，无论是因为落在路旁，即刻被鸟吃掉，或在石头地长了幼苗却被太阳晒得枯干，还是在荆棘里被挤住，比喻中的这些人，都不属于神的国度。

最后，神国的奥秘就在撒种的比喻当中，群众需要从正确的神的国度观来理解耶稣所讲的比喻，一旦掌握这个，他们就可以明白其他一切的比喻所讲的有关神国的教导。

参考书目

辞典与百科全书

Beyse, K. -M. “לְשׂוֹן,” *TDOT*, 9:64-7.

Bornkamm, G. “μυστήριον,” *TDNT*, 4:802-28.

Hauck, F. “παράβολή,” *TDNT*, 5:744-61.

Stählin, G. “σκανδαλίζω,” *TDNT*, 7:339-58.

专书

Blomberg, Craig. *Interpreting the Parables*. Downer Grove Ill: Inter Varsity Press, 1990.

France, R. T. *Divine Government: God's Kingship in the Gospel of Mark*. London: SPCK, 1990.

Henaut, Barry W. *Oral Tradition and the Gospels: The Problem of Mark 4*. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993.

Hooker, M. D. “Mark's Parables of the Kingdom (Mark 4:1-34),” in Richard N. Longenecker (ed.), *The Challenge of Jesus' Parables*. Grand Rapids: Eerdmans, 2000, 79-101.

Jeremias, Joachim. *The Parables of Jesus*, trans. S. H. Hooke. New York: Scribner, 1972.

Manson, Thomas W. *The Teaching of Jesus: Studies of Its Form and Content*. Cambridge: Cambridge University Press, 1935.

Marcus, J. *The Mystery of the Kingdom of God*. Atlanta, Ga: Scholars Press, 1986.

Metzger, Bruce. *A Textual Commentary on the Greek New Testament*. 2nd ed. Stuttgart: Deutsche Biblegesellschaft, 1994.

Snodgrass, Klyne. *Stories with Intent: A Comprehensive Guide to the Parables of Jesus*. Grand Rapids: Eerdmans, 2008.

Stein, Robert H. *An Introduction to the Parables of Jesus*. Philadelphia: Westminster Press, 1981.

Wenham, David. “The Purpose of the Parables and the Interpretation of Mark 4:10-12,” in D. Wenham, *The Parables of Jesus: Pictures of Revolution* (London: Hodder & Stoughton, 1989), 239-245.

注释书

- Carson, D. A. *Matthew*, in Tremper Longman III & David E. Garland (eds.). *The Expositor's Bible Commentary Vol 9*. Grand Rapids: Zondervan, 2010.
- Cranfield, C. E. B. *The Gospel According to St. Mark*. Cambridge: Cambridge University Press, 1959.
- Donahue, John R. *The Gospel of Mark*. Collegeville, Minn: Liturgical Press, 2002.
- Edwards, James R. *The Gospel According to Mark*. Grand Rapids: Eerdmans, 2002.
- France, R. T. *The Gospel of Mark: A Commentary on the Greek Text*. Grand Rapids, Mich: Eerdmans, 2002.
- Garland, David E. *Mark*. Grand Rapids: Zondervan, 1996.
- Guelich, R. *Mark 1-8:26*. WBC; Dallas: Word Books, 1989.
- Gundry, Robert H. *Mark: A Commentary on His Apology for the Cross*. Grand Rapid, Mich: Eerdmans, 1993.
- Hooker, Morna D. *A Commentary on the Gospel According to St. Mark*. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1993.
- Lane, W. L. *The Gospel According to Mark: The English Text with Introduction, Exposition and Notes*. Grand Rapids: Eerdmans, 1974.
- Marcus, J. *Mark: A New Translation with Introduction and Commentary*. AB; New York: Doubleday, 2000.
- Motyer, J. A. *Isaiah: An Introduction and Commentary*. Downers Grove, IL: Inter Varsity Press, 1999.
- Schweizer, Eduard. *The Good News According to Mark*. London: SPCK Press, 1970.
- Taylor, Vincent. *The Gospel According to St. Mark: The Greek Text with Introduction, Notes and Indexes*. London: Macmillan, 1972.
- Wessel, Walter W. and Strauss, Mark L. *Mark*, in Tremper Longman III & David E. Garland (eds.). *The Expositor's Bible Commentary Vol 9*. Grand Rapids: Zondervan, 2010.
- Wildberger, Hans. *Isaiah 1-12*. Minneapolis: Fortress Press, 1991.
- Witherington, Ben, III. *The Gospel of Mark: A Socio-Rhetorical Commentary*. Grand Rapids: Eerdmans, 2001.

期刊

Achtemeier, Paul J. "'He Taught Them Many Things': Reflections on Marcan Christology," *Catholic Biblical Quarterly* 42 (1980), 465-81.

Drury, John. "The Sower, the Vineyard, and the Place of Allegory in the Interpretation of Mark's Parable," *Journal of Theological Studies* 24 (1973), 367-79.

Hollenback, Bruce. "Lest They Should Turn and Be Forgiven: Irony," *The Bible Translator* 34 (1983), 312-21.

Mccomiskey, D. S. "Exile and the Purpose of Jesus' Parables (Mark 4:10-12; Matt 13:10-17; Luke 8:9-10)," *Journal of the Evangelical Theological Society* 51 (2008), 59-85.

Payne, Philip B. "Order of Sowing and Ploughing in the Parable of the Sower," *New Testament Studies* 25 (1978), 123-9.