

马克·詹宁斯博士，马克，第 15 讲， 马可福音 9:2-50，变容，男孩与魔鬼， 门徒训练

© 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。这是第 15 节课，内容涉及马可福音 9:2-50、变容、男孩与魔鬼、门徒训练。

我很高兴再次和你们在一起，我们继续学习马可福音。

今天，我们进入马可福音第 9 章。具体来说，我们将从第 2 节开始。但是，当我们开始思考马可福音第 9 章时，我们要看的第一个事件是最著名的事件之一，即耶稣显圣容。当我们研究显圣容时，我们记得，我们研究的不仅仅是这件事本身，还包括马可如何为我们准备显圣容，以及显圣容本身为我们做了哪些准备。所以，让我们阅读文本，这是我们的习惯，然后讨论其中的内容。

所以，我们从第 2 节开始，六天后，耶稣带着彼得、雅各和约翰，独自领他们上了一座高山，他们在他们面前变了形。他的衣服变得闪闪发光，洁白无比，世上没有人能漂白它们。以利亚和摩西一起出现在他们面前，他们与耶稣交谈。

彼得对耶稣说：“拉比，我们在这里真好。我们可以搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚，因为他不知道说什么好。”

他们非常害怕。有一朵云彩遮盖着他们，云彩里又有声音说：“这是我的爱子，你们要听他。”突然间，他们环顾四周，再也看不见任何人和他在一起，只有耶稣一个人。

下山的时候，耶稣嘱咐他们，人子还没有从死里复活，就不要将所看见的事告诉人。于是他们就把这件事藏在心里，疑惑从死里复活是什么意思。他们问耶稣，文士为什么说以利亚必须来，说以利亚必须先来呢？耶稣回答说，以利亚确实先来，要复兴万事。

圣经怎么会说人子要受许多苦，被人轻视呢？但我告诉你们，以利亚已经来了，人们任意待他，正如圣经上指着他所写的。当我们谈到这里的变容时，立即引人注目的一件事是，这一事件与摩西上山之间有一些有趣的相似之处。例如，耶稣带着门徒一起上山。

他带着我们所知的三位门徒来到这里，他们是他的核心圈子的一部分。摩西也登上了山，带着三位无名人物和另外 70 人。耶稣变了容貌。

他的衣服变得洁白无瑕。甚至马可也给我们提供了这一证据，证明他的衣服洁白得不可能通过漂白而变白。摩西与上帝交谈后下山时，他的皮肤闪闪发光。

上帝都出现在一片乌云中。如果你愿意的话，在《旧约》中就有神的显现，但在这里也是如此。我们甚至看到一些人感到惊讶。

门徒们对所发生的事感到惊讶，当人们看到摩西下来时，他们也感到惊讶。但是，在这些与摩西的引用和相似之处中，甚至还有一些；从某种意义上说，摩西的时刻比耶稣在这里发生的事情要少。所以，当我们思考这个问题时，我想试着展示其中的一些元素以及它们是如何发挥作用的。

你知道，我们处理这件事情时，其中一件事就是，我们习惯了前三个人，他们被允许看到睚鲁的女儿死后发生了什么。他们已经看到了那个惊人的奇迹。现在他们又看到了这个变容。

这三个人也将是耶稣带去客西马尼的。当我们思考这三个人所见所闻时，我们还需要记住，就这三个人所表现出的困惑而言，彼得经常是十二门徒的代言人，但约翰后来也会问一些问题，表明他们看到了所有这些令人惊奇的事情，但他们还没有完全理解。有趣的是，当他们爬上这座山时，马可告诉我们，以利亚和摩西，然后耶稣和摩西在那里与耶稣交谈。

所以在这里，耶稣已经变容，并且他处于荣耀之中。这个想法的一部分是想知道他们实际看到的是否几乎是耶稣荣耀的真实意义，或者耶稣有时是否预见到

了他进入荣耀时将呈现的荣耀形象？实际上看到的是什么？无论如何，看到的就是这种荣耀。还有以利亚和摩西。

现在的顺序很有趣。以利亚和摩西在一起。事实上，通常情况下，正如你所预料的那样，摩西和以利亚在一起，因为摩西是首位的。

我认为马可把以利亚放在第一位，而其他人则没有。以利亚的对话部分强调了这里的末世时刻。但以利亚和摩西出现的事实不应该让人感到惊讶，我们确实需要问一个问题，为什么是他们两个？我不认为答案是因为他们代表了法律和先知。

我认为这不一定是答案，至少不是完整的答案。摩西当然代表律法，但以利亚代表先知则是一个奇怪的选择。他是一位先知。

但就我们对律法和先知的看法而言，我们通常会想到那些写下来的预言书。因此，像以赛亚这样的先知可能更受期待。即便如此，情况也不太明朗，因为摩西被认为是一位先知。

所以，摩西并不是缺乏先知的称号。事实上，《申命记》第 18 章提到了像先知摩西那样的人。我想也许这就是我们开始理解为什么以利亚和摩西会是这里的先知的的原因。

他们俩都在山上经历了神显。他们俩都是末世预期的一部分。玛拉基书 4:5 提到以利亚和摩西就是以利亚的归来。

期待以利亚的日子。申命记 18 章预告了像摩西一样的先知何时会到来。因此，以利亚和摩西都是真正代表上帝行为希望的人物，即将发生的末世事件。

事实上，从他们两人的出现，你就能感觉到，这个预期的高潮即将到来。所以，我认为，当我们问为什么是以利亚和摩西的问题时，是因为这两个人物在即将结束的伟大计划中发挥了如此重要的作用。那些陪伴他的人将成为末世现实的一部分。

现在，我发现彼得的回应非常有趣。彼得也因他的回应而受到诽谤。我认为，在某种程度上，他可能在那一刻尽了自己最大的努力。

首先，彼得对耶稣说，拉比，我不认为拉比这个词代表着某种不理解。我的意思是，耶稣一直在教导。我认为这里的拉比是一个可以接受的称呼。

他说，让我们搭三座帐篷。所以，你也可以把它看作是三个棚子或三个帐棚。一个给你，一个给摩西，一个给以利亚。

我认为，从某些方面来说，我们认识到彼得首先所做的似乎是对耶稣的极高评价。以利亚和摩西是过去的伟大人物，现在仍可见。彼得把耶稣算作其中之一。

这本身就是对耶稣的惊人陈述。但我认为，棚子也很有趣，因为这些帐篷、这些圣幕，很难不把这里的棚子节看作是彼得思想的一部分。根据我们的日历，住棚节通常在九月或十月庆祝，在葡萄收获节之后，在献殿节之前两个月。

它紧随赎罪日之后，标志着宗教节日年度周期的结束。但我认为，最令人着迷、最值得注意的是住棚节，它的作用是什么，以及它在整个圣经故事中是如何呈现的。当你看《利未记》和《民数记》时，它开始于；我们呼吁上帝为在旷野、流浪的人们提供食物，他们住在这些帐篷里。但随后在《尼希米记》和《撒迦利亚书》中，它不仅仅是对所发生事情的回忆，而是成为对现在依赖和信任上帝的宣言，这成为他将继续履行的节日的一部分。

这就是它与收获观念的某种关联，即他将继续满足他的人民的需求。但是，随着撒迦利亚方面的引入，这个节日也具有末世论的方面。假设我要求我们思考的是，这个酒节何时几乎涵盖了上帝与他的人民互动和行动的全部故事，从出埃及记事件到不断支持人民，再到展望未来的希望。

那么，我想知道，当彼得说“让我们搭三个帐篷或圣殿”时，他是否在尽力借鉴犹太节日中过去、现在和未来最伟大的表达方式，比如说“让我们搭三个帐篷，让我们在这里做一个圣殿的代表”。所以，当我想到彼得的回应时，我内

心有一部分想赞扬他试图找出应对这一时刻的最佳方式。但是，当然，他错过了这里的一些重要意义。

例如，他的一个错误是他想把三个写成一个。他忽略了以利亚和摩西在场的意义，如果你愿意的话，可以肯定耶稣在做什么。不是以利亚、摩西和耶稣，而是以利亚和摩西见证和证明现在随着耶稣的到来而发生的事情。

例如，我认为压力的主题是，即使那一刻已经过去，压力仍然在于耶稣仍然在那里，耶稣仍然存在，这很重要。但当然，声音也带来了这一点。所以，在第6节中，彼得似乎只是在试图弄清楚该怎么做。

他不知道该说什么。他很害怕。然后，几乎打断了这一幕的是，一朵云遮住了他们，然后是这个声音，这是我心爱的儿子，这是诗篇 27 的回声。现在，这不是我们在马可福音中第一次看到这种情况。

这与洗礼非常相似，天堂和天堂的声音被分裂和撕裂，神圣的见证进入这首皇家诗篇，宣告耶稣是谁。所以我们得到了提醒，这就是谁在这里被灌输的意义。我还注意到，我认为倾听他的想法变得很重要。

父亲在支持儿子的话，在提倡儿子的话。现在，在这个马赛克意象中，山、神的显现、见证的带来，这些我们之前谈到的元素，你都有申命记 18 15。耶和華你的神要从你们中间兴起一位像我一样的先知。

这就是摩西，与你们的兄弟们一样，你们要听从他。我认为，我们在这里清楚地宣告，要听从他，耶稣就是摩西在《申命记》第 18 章中所说的那一位。

很难忽视这一点。这让我们想起马可一直在强调的一点：耶稣有权威，不像文士。

文士们争论并讨论了摩西的意思。而这里比摩西更重要的人被要求听从他的话。所以，我们看到了这个场景，然后当他们下山时，他告诉三个人不要告诉任何人。

不要告诉任何人他们所见证的荣耀变容，也不要告诉摩西或以利亚，直到人子从死里复活。因此，在这个弥赛亚的秘密中，耶稣愿意将这种关系联系起来，我认为摩西、以利亚和上帝在声音中肯定的事情只有在伟大的人子耶稣复活之后才能完全真正地理解。所以，你把这些结合在一起了。

甚至耶稣在这里谈论复活也是一种末世论的理解。也许这就是门徒们感到困惑的原因。所以，在第 10 节中，他们把这件事留给了自己。

这是耶稣告诉某人不要对某事保持沉默的少数情况之一，而他们确实这样做了。所以，我们想赞扬他们。但质疑从死里复活可能意味着什么。

我认为，我们必须不断提醒自己，当我们看到门徒时，他们似乎不明白耶稣在说什么，当他不断谈论他将在第三天复活或人子必须复活时。对他们来说，复活不是在历史中期发生在一个人身上的事情。复活应该在历史的尽头发生在上帝的忠实子民身上。

所以当他们在讨论“等到人子从死里复活”是什么意思时，这是因为他们对事情应该如何发生的理解中没有地方符合这一点。首先，复活与人子有关是不合适的。而且，与集体复活不同的是，某个特定的人从死里复活，这也是他们所难以接受的，他们也无法像我们一样回顾过去，了解耶稣在说什么。

他们没有。我认为我们需要始终认识到他们可能遇到的困难。当然，有了这些关于复活的参考，有了这些关于以利亚的参考以及以利亚的这个异象，他们自然会问他以利亚在所有这一切中扮演的角色。

请记住，关于以利亚角色的这个问题可能也源于有人说耶稣就是以利亚。我们已经看到，当耶稣问门徒，众人说我是谁？他们回答说：“有人说你是以利亚。”所以，以利亚的氛围肯定是正确的。

于是他们问他，为什么文士说以利亚必须先来？耶稣的回答很有趣。实际上，我认为这里的逻辑有时有点难以理解。耶稣首先做出回应，似乎肯定了文士的说法，这种情况很少见。

耶稣通常不会肯定文士的正确性，但他说以利亚确实会先来复兴万物。以利亚先来复兴万物这个观点出自玛拉基书 4:5, 6, 经文写道, “耶和华大而可畏之日未到以前, 我必差遣先知以利亚到你们这里来。他必使父母的心转向儿女, 儿女的心转向父母, 不然我就要来, 彻底毁灭这片土地。”

以利亚的离开也为他的到来之谜提供了线索, 列王纪下 2:11 中提到了以利亚如何离开。这个问题变成了以利亚是否先来, 耶稣对此表示肯定。他甚至说以利亚先来恢复一切。

但是, 在发表那番言论之后, 甚至没有真正定义恢复一切意味着什么, 他就发表了关于人子的言论。圣经怎么会写到人子要遭受许多苦难和被人轻视呢? 这是争论的焦点之一。耶稣一直在说, 人子必须被领袖们拒绝并被杀死。

门徒们很难理解人子的伟大胜利怎么会与如此可怕的预言联系在一起。我相信耶稣在这里所做的是, 首先肯定以利亚的说法, 然后将其与他关于人子的教导联系起来, 挑战门徒重新思考以利亚来复兴一切的真正含义。他在第 13 节说, 但我告诉你们, 以利亚已经来了。

这被视为耶稣指的以利亚形象是施洗约翰。施洗约翰正在满足以利亚的要求。以利亚来了, 他们对他为所欲为, 正如圣经中对他的描述。

这就是两者之间的联系; 这就是关于施洗约翰的陈述, 施洗约翰被希律安提帕处死。因此, 在这句话中, 耶稣的意思是, 正如你必须重新思考人子带来的胜利一样, 你也必须重新思考以利亚的先驱以及那将是什么样子。因此, 如果万物的复兴指向对万物的伟大胜利, 但对万物的伟大胜利却是在苦难和死亡中, 那么复兴也以类似的面貌出现是有道理的。

以利亚这个人物也会遭受类似的苦难; 换句话说, 万物的伟大复兴应该从基督在十字架上所完成的事来理解, 而人子在十字架上所遭受的巨大苦难实际上是伟大的胜利。

以利亚和施洗约翰指向的就是复兴。施洗约翰正在为复兴做准备。所以，我认为这就是耶稣试图让他们理解的，以利亚确实会首先来复兴一切的说法并没有错，但他们对此的理解是错误的。

当我们读到马可福音第 13 章时，我们会看到类似的事情发生。我想继续思考马可福音第 9 章，并查看第 14-29 节。当他们来到门徒那里时，他们看到一大群人围着他们，文士正在和他们争论。

所以，场景是对的，这是回到门徒那里。众人看见他，就大大地惊奇，跑上前来问他安。他问他们，你们为什么与他们争论？人群中有一个说，夫子，我带了我的儿子到你这里来，因为他被鬼附着，哑巴鬼每次抓住他，就把他摔倒，他就口吐白沫，咬牙切齿，身体僵硬。

啊，我要和你们同在到几时呢？我要忍耐你们到几时呢？把他带到我这里来。”他们就把那孩子带到他那里，那鬼一看见他，就使那孩子抽风，倒在地上，翻滚着，口中流沫。

耶稣问他的父亲，这件事发生在他身上多久了。他说，从小时候开始。它把他扔进火里，扔进水里，要毁灭他。但如果你能做任何事，请怜悯我们，帮助我们。

耶稣对他说：“你若能，在信的人，凡事都能。”孩子的父亲立时喊着说：“我信，求主帮助我信不足。”耶稣看见众人都跑上来，就斥责那污鬼，说：“你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去。”

那孩子大叫一声，抽搐了一阵，然后就出来了，孩子就像一具尸体。所以大多数人都说他死了。但耶稣拉着他的手，扶他起来，他就起来了。

耶稣进了屋子，门徒暗暗地问他说：“我们为什么不能赶出那鬼呢？”耶稣说：“这一类的鬼，非用祷告总赶不出来。”门徒就离开那里，经过加利利，耶稣不愿意人知道。14-29节这段经文很有意思。

很有趣。因为我们从耶稣显圣容的伟大时刻回到了耶稣传道的日常生活，门徒们做错事或感到困惑，需要帮助和援助来驱除恶魔。我们甚至有证据表明，这个恶魔从这个男孩的童年时代就已经存在了一段时间，而且正如我们所料，它具有破坏性。

我们不断看到恶魔试图破坏，这里也有这样的场景。他试图摧毁男孩，把他扔进火里，扔进水里。但有趣的是，这里有两次互动。

首先，第一次互动是与这个男人，他正在请求帮助。他去找门徒，但他们无法做到。我们知道门徒刚刚结束了一次传道经历，他们能够驱除恶魔。然后，在耶稣转身与这个人交谈之前，我们看到了耶稣的斥责，哦，不信的一代，正如我们所讨论的，我真的相信这种消极的一代语言是为了将当前发生的事情与在旷野中徘徊的以色列人的怀疑联系起来。

所以，我认为这个不信的世代，这个世代不信。但是，他转向这个父亲，这个父亲采取了强硬的行动，试图把这个男孩带到耶稣面前，他问了这个问题，但是如果你能做任何事，请帮助我们。耶稣对这个回答感到愤慨，这是如果你能的语言。

这与“如果你愿意，我就会洁净”形成鲜明对比。这里是“如果你可以，请这样做”。“如果你可以”的语言表明，这个人有些担心耶稣的力量是否足够。

他之所以有这种担忧，是因为门徒们已经表明自己无法胜任这项任务。因此，门徒们的无能现在已转移到对耶稣无能的担忧。因此，耶稣向他提出的挑战是，对于相信的人来说，凡事皆有可能，这是展现信仰的挑战。

我们从马可福音中看到了这一点：耶稣想要得到强烈的反应，得到对耶稣的明确信仰的反应，然后他才会施行奇迹。如果一个人不相信耶稣能做到这一点，那么耶稣就不会这样做。这就是我们在马可福音中看到的模式。

然后，我想，我们得到了关于信仰的最伟大的陈述之一——一个真正概括了正确回应的陈述。父亲或孩子喊出了两件事。

第一，我相信。好吧，这本身可能只是对“哦，我确实相信”的回应。但第二句话可能显示出更多的信念。

帮助我克服我的不信。正是这种谦卑的认识让我认识到他缺乏信仰。但这种缺乏信仰是他自己的弱点。

基督是能够增长和巩固信仰的人。事实上，我认为这是门徒们自己没有得到的一个很大的呼声。

我们将会看到门徒们对自己的能力非常自信。他们表现出对无能的漠不关心。事实上，他们后来会吹嘘谁会成为伟人，谁会成为最伟大的人，甚至当我们进入受难周的最后阶段时，彼得也大胆地宣称，如果其他人都堕落了，他会和耶稣在一起直到最后。

他们以这种大胆的言论行事，也许他们需要的是帮助我的不信。因此，耶稣接受了这个说法作为信仰的证据。他斥责了不洁的灵魂。

那里有一个命令，而且命令是立即执行的。现在，这正是我们所期望的。现在，如果你愿意的话，这整个时刻实际上看起来就像我们在福音书中看到的前八章所特有的东西。

但是，我们在这个关于教导的部分中，凯撒利亚腓立比的注意力集中在耶稣教导门徒上。而这一部分中确实引人注目的事情之一就是发生的教导方面。因此，我们看到在驱魔之后，他进入了房子，并与门徒私下进行了讨论。

看看第 28 节，他们问，为什么我们不能赶走它？答案很有趣。这种鬼不能靠祷告驱走。所以，问题当然是为什么他们做不到，而耶稣却能做到。

门徒失败的根源可能部分在于他们对耶稣的回应。耶稣说，只有通过祷告才能驱除这种失败。我不认为他的意思是一个具体的公式或说法。

而是祈祷的姿势，祈祷的依赖。祈祷是当一个人将脸转向上帝，宣告上帝是创造者，我们是被创造的，上帝是设计和指导者，我们自己无能为力。也许我们

得到了这样的暗示，当耶稣用这种除了祈祷之外什么都不能驱散的回答时，门徒们开始更多地思考他们自己能做什么，而不是意识到需要上帝的力量。

所以，我发现这个回答很有趣。我想快速开始，如果可以的话，也许可以完成第 9 章。所以，我想看看第 30 到第 50 节。

他们去了那里，经过加利利，他不想让任何人知道，因为他正在教导他的门徒，对他们说，人子将要被交在人的手里，他们会杀害他，当他被杀后，三天后他会复活。但他们不明白这句话，也不敢问。我想谈谈这两节经文。

我们在这两节经文中注意到的一件事是，我们有下一个关于耶稣受难的预言。我们一直看到耶稣这样做。这是第 31 节中的下一个预言。

因此，如果您愿意的话，这里我们也有理由相信弥赛亚的秘密，因为他告诉门徒不要告诉任何人他们所知道的事情，因为他有他想要做的教导。如果他的受欢迎程度继续传播，这可能会阻止或至少使他的一些教导变得困难。所以，他预言他将会被拯救。

我认为这里需要注意的一点是，他将被交到人的手中。我认为，人的手中可能表明了这一预言中的交接者是谁。这不是从一群人到另一群人的交接。

请注意，这不是由某个特定团体交给统治者、法官或领袖的。而是交到了人的手中。我认为我们在第 31 节中看到是，上帝才是真正将人子交到人手中的人。

我认为，这背后的想法是上帝在拯救。这实际上与《以赛亚书》中关于受苦仆人的描述相吻合。据说他被拯救了。

保罗将使用非常相似的语言来描述拯救，其中上帝是拯救者。所以，我认为我们也得到了上帝对苦难的安排的暗示。他们会杀了他。

再次，我认为，这不是早期教会创作的证据是，用语是杀死他而不是将他钉在十字架上，如果这是插入场景的话，人们会预料到会这样。当他被杀三天后，他会复活。然后，在第 33 节中，他们来到了迦百农，这并不奇怪。

当他回到加利利时，这里通常是他的大本营。当他回到屋里时，他问他们，你们在路上讨论什么？第 34 节很有趣，他们保持沉默。我认为，正如我们开始看到的，门徒们经常在知道会有一些尴尬或羞耻时保持沉默。

但他们保持沉默，因为他们一路上都在争论谁最伟大。现在，这种关于谁最伟大的争论在 21 世纪的西方背景下显得特别自负。但请记住，在古代世界里，一切都以荣誉和耻辱来理解，他们会稍微吹嘘一下自己是谁处于什么地位，这并不罕见。

耶稣明确反对这种做法。但他们这样做反映出当时的文化，在这种文化中，一切都似乎是竞争。现在他们意识到这是不合适的。

我认为这就是他们保持沉默的原因。他们已经听够了耶稣的教诲，知道他们争论的事情可能是耶稣不会同意的。事实上，他确实把这当成了一个教导的时刻。

他坐下来，叫来 12 个有座位想法的人，这些人认为现在要上一堂关于座位的课。他对他们说，如果有人想做第一，他必须做所有人中最后一个，做所有人的仆人。所以，如果你愿意的话，这就是教学目标，其余的都会随之而来。

这就是主要思想，这有点颠覆了你对地位的理解。凡接待这小孩子的，就是接待我。耶稣领出一个小孩子来，放在他们中间，抱在怀里。他说，凡为我的名接待一个这样的小孩子的，就是接待我。凡接待我的，不是接待我，乃是接待那差我来的。

现在我想先完成这个，然后我们也许有时间完成剩下的九个。如果没有时间，我们会在下一节课继续。我相信我们会在下一节课继续。

但我认为我们需要认识到，这里发生了什么，从古代世界的孩子是什么，以及我们对孩子自然的看法来看。当我们想到一个孩子时，尤其是在西方，我们倾向于认为孩子是纯真、纯洁、有潜力、准备就绪的完美体现。在很多方面，古代世界的孩子在文化上并没有被以类似的方式看待。

我说的不是父亲和妻子对儿子或女儿的照顾，而是一一般来说，孩子是一个缺乏地位的群体。可以说，孩子是一个没有任何社会意义的群体。他们依赖他人；他们很弱，无法做出贡献。

因此，当我们看的时候，耶稣说，他谈论的是门徒们争论谁将是最伟大的人之间的区别，为了展示这种颠倒最初和最后的重要性，他选择的不是无辜的东西，而是地位低下、价值低下的东西。孩子成为荣誉、耻辱类别中下翼表达的完美例子，如果你愿意的话，正如世界所理解的那样。所以，他说的是，无论谁收养一个这样的孩子，我不认为这意味着无论谁收养孩子，但我认为这里的孩子是一个比喻，也许是最好的表达方式，或者是一个象征。

任何人看到如此低的地位，任何人不认为我的名字有地位，我认为这里以我的名字命名的参考很有意思。它是归接收者，还是归孩子？这是争论之一。是任何人以我的名义或以我的名义接收这样一个孩子，还是任何人以我的名义接收这样一个孩子，即与孩子相关的以我的名义？

我认为这里的意思可能是将“以我的名字”的语言与孩子联系起来。换句话说，谁接待了我的追随者、声称属于我的低地位的人，谁就接待了我。这更接近于我们通常看到的耶稣所说的，耶稣的追随者的接待就是耶稣的接待。

拒绝耶稣的追随者就是拒绝他。拒绝门徒所传达的信息就是拒绝信息所宣扬的人。耶稣在他的教导中不断交织着他的追随者的接受和拒绝与他的接受和拒绝之间的联系。

我认为这就是在这种背景下发生的事情。耶稣说，无论谁接待社会地位最低的人，只要他们自称是我的追随者，他们就是在接待我。他们就是在接待弥赛亚。

相反，凡接待我的，凡说“是的，我欢迎耶稣来到我面前”的，接待的不是我，而是那差我来的，这里指的是父。当我们思考孩子和隐喻时，我希望我们记住这一点，因为我认为我们将看到的是，这是关于社会地位的，而不是关于纯洁、天真和潜力的。我想在下次继续讲第 9 章的其余部分，然后进入第 10 章。

谢谢。

这是马克·詹宁斯博士对马可福音的讲解。这是第 15 节课，内容涉及马可福音 9:2-50、变容、男孩与魔鬼、门徒训练。