

马克·詹宁斯博士，马克，第 17 讲， 马可福音 10:32-11:11，受难预言，凯旋 入城

© 2024 马克·詹宁斯和泰德·希尔德布兰特

这是马克·詹宁斯博士和他对马可福音的讲解。这是第 17 节课，内容是马可福音 10:32-11:11。受难预言，凯旋入城。

大家好，我们继续学习马可福音。上次我们在一起的时候，我们一起看耶稣所爱的那个富人的故事，故事说他能够遵守诫命，但当耶稣要求他把所有的东西都送给穷人时，他却很沮丧，无法遵从。这就是耶稣教导门徒的模式。

当我们继续看这个时，我想做的是记住我们现在已经非常接近耶稣进入耶路撒冷了。我们正到达那个点，门徒在去耶路撒冷的路上的教导即将结束，耶稣即将进入耶路撒冷。不过，现在我想做的是继续看马可福音第 10 章，看第 32 至 45 节。

为了帮助我们稍微理解一下这段经文的结构，我们将看到第三个也是最后一个耶稣受难的预言，耶稣预言了即将发生的事情，其中有一些重要的区别，我稍后会指出。但你也会看到我们现在已经习惯看到的东西：这种脱节，这种门徒内心的行为与耶稣所说的门徒身份、跟随他和服从之间的紧张关系。正如我之前所说，我认为，正如我们所看到的，马可一直对门徒持非常负面的看法。

他并没有对他们做出太多正面评价。事实上，在很多方面，门徒们都成为了耶稣自己服从模式的陪衬，耶稣自己遵循上帝旨意的模式。因此，耶稣自己的服从与门徒的服从形成了鲜明对比。

我们将再次看到这一幕。我们首先来看第三个预言：第 10 章第 32 节。

他们正走在去耶路撒冷的路上，耶稣走在他们前面。他们很惊讶，但那些跟随他的人却很害怕。他又把十二门徒带到一边，开始告诉他们将要发生的事情。

听着，我们上耶路撒冷去。人子将被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，又将他交给外邦人，外邦人要戏弄他、吐唾沫在他脸上、鞭打他、杀害他。

三天后他将复活。此时，我们从耶稣那里听到关于他将发生的事情的这些话并不令人意外。在这里，在这个第三个受难预言中，我认为它与其他两个预言非常相似，因为它是对耶稣教导内容的总结，这是它的另一个方面。

所以，它提到了另外两个预言，但有一些有趣的细节。当你想到我们看到的第一个受难预言时，它实际上确定了三个会拒绝耶稣的群体。长老、掌权的祭司和律法专家。

关于人子将会发生什么的第二个受难预言确实强调了耶稣将被交到人的手中，正如我们当时讨论的那样，我真的认为这是上帝通过强调将耶稣交到人的手中的画面，如果这是这里发生的事情的话。但这里我们有一些独特的陈述。这是唯一一个关于宗教领袖将耶稣交给外邦人以及外邦人会做什么的陈述，这是一个新的方面，特别是他们嘲笑、吐唾沫、鞭打他，然后杀死他。

现在经常被提起的一个问题是这些陈述的真实性，学者们认为这可能是马可基于对耶稣遭遇的了解将其重新插入福音书的结果，或者是早期教会将其插入到这份文件中的结果。当然，这样做存在一些问题，我们已经注意到了其中的一些。再次重申，这是将被交出的人之子。

我们经常谈到，教会不会接受“人子”这个称号。耶稣会用这个称号来称呼自己。另外，我们再次提到要杀死他，而不是将他钉在十字架上。

同样，如果这是后来插入的，而不是杀戮，我们本以为会用钉十字架的语言，以及三天后的问题，而后来的教会，关于如何理解三天后而不是三天后的时间的混乱，指的是复活，得到了澄清。但即使仔细想想，好像这是马可亲手修改的，这也不是马可福音中发生的事情的顺序。如果马可修改了这句话，或者试图提出后来在他的福音书中出现的東西，耶稣预言中呈现的事件的顺序与我们在马可福音中看到的顺序不一样，人们会认为他会重新排序。

所以，我认为，从某种意义上说，历史性有利于耶稣做出反映其教导的陈述或总结陈述。当然，我们对人子被交出这件事再次感到好奇。在我看雅各和约翰的情节之前，最后一件事是，他们在去耶路撒冷的路上，耶稣走在他们前面。

他们很惊讶，但跟随他的人却很害怕。我觉得你的这句话很有意思。他们很惊讶，但有些人很害怕。

我试图从马克的角度来思考这里发生的事情，因为人群的反应往往是惊讶，而恐惧在福音书中一直存在。不过，我认为我们需要记住的一件事是他们要去哪里。他们要去耶路撒冷。

因此，从第 8 章开始，耶稣就一直专注于耶路撒冷。我们已经有了弥赛亚的信仰告白。他正走在这条路上，你想知道，至少在人群中，是否有这种感觉，这个弥赛亚人物，这个主要呆在加利利和一些外邦土地上的人，现在，把他的脸转向耶路撒冷，如果没有弥赛亚的热情，那么现在他就要把这座城市变成他的了。

我认为，这种恐惧可能更多地指的是他们即将面临什么，而不是对主的恐惧。我认为，即使是这种背景，也最能解释为什么雅各和约翰之间会发生这种事情，因为他们在思考王国的到来。那么，让我们来看看这个情节。

因此，耶稣刚刚给出了一个总结性的陈述，关于人子将如何基本上落入宗教领袖和外邦人的决策权之下，他们将能够嘲笑他、向他吐口水、杀死他。正是在这个背景下，我们得到了另一个例子，说明门徒们对耶稣对自己的描述和他们跟随他所看到的情况之间存在脱节。让我们从第 35 节到第 45 节开始看。

那时，西庇太的儿子雅各和约翰进前来，对他说：“夫子，我们若求你，愿你为我们作一件事。你要我为你作什么呢？”他们回答说：“求你让我们在你的荣耀里，坐在你的左右。”

耶稣却对他们说：“你们不知道自己在求什么。我所喝的杯，你们能喝吗？我所受的洗礼，你们能受吗？”他们回答说：“我们能。”耶稣对他们说：“我所喝的杯，你们也要喝；我所受的洗礼，你们也要受。”

但坐在我的左右，不是我可以赐的，而是为那些已经准备好的人预备的。其他门徒听见这话，就对雅各和约翰生气。

我就讲到这里，稍后再讲剩下的部分。这里我们讲的是耶稣前往耶路撒冷的背景，雅各和约翰来请求耶稣给他们一些东西。马太也记录了这一幕。

我们在马太福音第 20 章中看到这一点，但实际上是雅各和约翰的母亲提出了请求。我认为这里看到的不是马太试图保护门徒，因为如果你看看马太的记载，当耶稣回应时，他是回应雅各和约翰。他没有通过母亲来回应。

可能马可在这里抓住了请求的本质，而马太抓住了请求的本质和过程。因此，在两个记载中，请求仍然来自雅各和约翰，而马太则更详细地说明了请求是如何提出的。然而，所有相关方都知道是雅各和约翰提出了这个请求。

注意他问了什么。他们请求耶稣先为他们做点什么。

他们问什么都有点含糊。如果我们要求你做点什么，我们希望你能为我们做点什么。现在我发现有趣的是，这是詹姆斯和约翰，而不是詹姆斯、约翰和彼得。

雅各、约翰和彼得被单独挑出。他们三人一直受到独特的荣誉和表彰。因此，很自然地，他们会考虑当耶稣进入他的王国时，他们如何占据一个独特的位置。

我不认为他们考虑的是荣耀和复活。我认为他们考虑的是弥赛亚统治，也许源于耶稣的变容。他们考虑的是他们刚刚在耶稣身上看到的一切。

他们正在前往耶路撒冷的路上。现在看来，一切都将走向末世。他们正在思考如何才能得到荣耀。

但他们在问这个问题时，并没有把彼得也算在内，这很能说明问题。所以，尽管他们知道彼得是这三个特别的人之一，但他们关心的不是彼得，我认为这表明了他们的内心。而且我认为他们一开始并没有提出具体的要求，这也很有趣。

他们一开始就说，老师，我们想请你为我们做点什么。就好像他们在真正提出具体要求之前，试图让耶稣同意满足他们的任何愿望。他们试图让耶稣做出某种宏大的声明，然后他有义务满足你的要求。

我不想把两者联系得太紧密，所以请耐心等待我说，但这有点像希律王最后陷入的境地，他发表了一个宏大的声明，说只要女孩跳舞，他就会满足女孩的任何要求，但现在他发现自己陷入了必须交出施洗约翰的头的困境。所以，我想知道，这几乎有这种感觉，与那种恶意无关，不要误会我的意思，而是试图得到一个当时文化要求耶稣必须满足的宏大誓言。无论如何，他们没有提出这个问题。

然后耶稣说，你们想让我为你们做什么？答案是让我们坐在你们的左右。现在，我认为这里的座位不是弥赛亚宴会的概念。我认为他们更多的是使用王国语言。你们看到的基本上是一个被描绘的宝座室，他们想坐在国王的荣誉席位上。

当然，右边的座位是最尊贵的。这通常是留给儿子的，儿子是继承人、首席顾问或最亲近国王的人。我认为我们需要明白，左边的座位并不是轻视，因为在古代文化中，左边的地位确实低于右边，但左边显然仍然是尊贵的。

所以，他们问这个问题，是想得到荣誉地位。所以，这再次表明他们是多么地错误。耶稣对他们说，你们不知道自己在问什么。

你们能喝我所喝的杯吗？你们愿意接受我所受的洗礼吗？我认为，耶稣在这里用杯和洗礼的比喻来理解他的苦难。那将会发生。至于杯，我们稍后在客西马尼园再讨论一下，但杯确实与苦难、审判和愤怒有关。

但是洗礼语言，虽然有些语言与水与审判有关，我认为即使当你考虑施洗约翰的洗礼时，我也认为它也有象征意义，即进入带有审判主题的水，然后可能出来。所以，我认为即使洗礼语言也带有这种意义，尽管不一定像杯子那样清晰。但我认为，更重要的是你在这里所拥有的丰盛概念。

在喝下圣杯时，内在的存在发生了。在洗礼中，外在的环境发生了。所以，我认为隐喻是有效的，因为耶稣在说，你们能够充分体验我将要经历的一切吗？或者成为其中的一部分吗？他以一种反问的方式提出问题，表明他知道他们不能，在这一点上，这不是他们能够做到的事情。

当然，他们会回答“我们能”，这肯定是肯定了耶稣对他们说的话，他们明白耶稣说的是负面的话，我认为这很重要。耶稣问他们是否能忍受一些事情，他们说：“我们能。”

所以也许他们正在考虑可能等待他们的是殉道还是由此而来的苦难。但他们似乎确实确信自己能够坚强，我们将再次看到这一点，门徒向耶稣确认他们的力量，结果却表明他们没有。但耶稣的回应令人着迷。

首先，他肯定了他们的声明。我所喝的杯，你们也要喝；我所受的洗礼，你们也要受。现在，我们知道这群人因更接近心硬而受到责备，我们知道耶稣要说，当牧羊人被击倒时，羊就会四散。

所以，我认为耶稣对他们的肯定其实是一种充满希望的陈述。换句话说，总有一天他们会明白跟随耶稣意味着什么。他们会明白成为人子的一部分的意义，必须受苦才能完成那个王国的使命。

事实上，我们知道，从现在起短短几个季节后，詹姆斯就会在《使徒行传》第12章中被希律·亚基帕一世杀害。约翰的寿命会更长，尽管他肯定也会受到迫害。所以，我认为这句话表明耶稣已经预见到了将要发生的事情。

但随后他说，坐在我的左右不是我可以赐的。请注意，这确实是为那些已经做好准备的人准备的。请注意，即使在他的声明中，他们也将能够喝那杯并接受洗礼，这有时很难不被听到，比如他们两人一起玩耍时的一些圣礼语言。

但他在说这句话时，并不是说他们会坐在他的左右。他还说，他甚至没有权威，整个过程都是由天父上帝所命定的，谁受尊敬、谁不受尊敬，都是上帝决定的。

讽刺的是，马可唯一一次提到耶稣左右的人是那些与他一起被钉十字架的人。而且他非常具体。他使用了完全相同的语言，一个在耶稣的右边，一个在耶稣的左边。

所以也许甚至在那里，也暗示了门徒的含义以及谁真正获得了站在耶稣左右的荣誉。所以，我们有了这个时刻，当然，然后其他 10 个门徒听到了第 41 节的话，他们对雅各和约翰感到愤慨。现在，根据我们对马可福音中门徒的了解，我认为他们不会因为雅各和约翰误解了牺牲门徒和仆人式领导而感到愤慨。

我认为他们之所以愤慨，是因为雅各和约翰只是想要获得他们想要的地位。福音书中到目前为止没有迹象表明做对了的门徒或雅各和约翰做错了。所以，当雅各和约翰试图争夺荣誉，而其他门徒因此而生气时，耶稣给了他们一些教导。

我们已经看到了这种模式，门徒们做的事情反映了他们的私利、自负和傲慢，然后耶稣就对此作出回应，教导门徒。我们甚至早在彼得承认弥赛亚的时候就看到了这一点，然后耶稣从那次承认开始谈论成为基督的追随者、跟随、献出生命意味着什么。在这里，类似的事情发生在第 42 节。

耶稣叫他们过来，对他说：“你们知道外邦人有尊为君王的治理他们，有大人物操权管束他们。只是你们中间不可这样。你们中间，谁愿为大，就必作你们的用人；你们中间，谁愿为首，就必作众人的仆人。”

因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价。所以，当然，故事从这个大逆转开始，他用外邦人作为对比，来说明外邦人的领导是什么样子的，在那些不受托拉、律法和先知指引的人的土地上，你知道，他们理解第二圣殿犹太教，这是异教徒理解和思想的表达，外邦人寻求权力和高位。有趣的是，他说那些被视为外邦人统治者的人，我想这意味着他们实际上并不是统治者；他们只是被视为，或者他们看起来像是，也许表明他们对所有人拥有神圣的权威。

但即使再往前看，请注意当他批评这个外邦人群体时，他们缺乏旧约圣经的教导，如果你愿意的话，希伯来圣经，他们中地位较高的人试图对他人行使权力，这与雅各和约翰刚刚要求的没什么不同。他们刚刚要求处于高位，在那个宝座上，在那个统治的地方，处于那个荣誉的位置，这表明他们的行为更能反映外邦统治者的行为：追求荣誉、追求地位、追求对他人的权威。这种责备很难被忽视，但你们中间一定不能这样。

然后你就会看到巨大的逆转。谁想成为伟人，就必须做仆人。谁想成为第一，就必须做所有人的奴隶。

如果你愿意的话，这种王国伦理存在着相反的现实，即它是一种外在的关注，一种服从，一种服务的关注，而不是一种内在的关注。这种权威是为他人而设，而不是为自己而设。当然，为了证实他的主张，有一句关键的陈述，马可福音 10. 45，因为人子来，并不是要受人的服事，而是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价。

为许多人赎罪是马可福音和耶稣教导中最有力的陈述之一，耶稣根据自己的理解，人子必须被交出、被拒绝、受苦、死亡，并在三天后复活，他自己理解与此相关的替代性赎罪。这个赎金有为奴隶付出代价、付出自由代价的意思。所以这里的人子来不是要受人服侍，而是要服侍人。

现在，我们所知道的关于人子但以理的一切，都使这个人物受到赞美、赞扬和尊敬。耶稣并不是说人子永远不会受到尊敬，而是说人子来到这个地方的原因是为了作为许多人的赎金。我相信，这里清楚地表明了耶稣将人子但以理的形象与以赛亚受苦的仆人主题联系起来。

你知道，以赛亚书 52 和 53 章中，我们看到一个人物，据说他来是为了服务，他把自己的生命倾注到死亡，他这样做是为了赎罪。在以赛亚书 53 章中，这个人物承受了我们的痛苦，承受了我们的苦难，为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，我们应得的惩罚降临到他身上，给我们带来平安。我们因他的伤口而得到医治，我们得到了医治。

主将我们的罪孽归在他身上。所以，这个仆人形象的图画，他为他人承受审判和惩罚，尽管他自己不配，我认为这就是 1045，其他人也谈到了这一点，实际上并不是对受苦仆人主题的引用，而是对它的一个很好的总结，这是一个总结性的人物，这是为许多人赎罪，与耶稣所说的关于人子的话有关。

祂曾说过，人子将受苦而死，现在祂又说，受苦的人子将服侍众人，成为众人的赎价。我认为，当你把 1045 和耶稣在预言人子的受难时所说的话联系起来时，你会看到一幅清晰的画面，耶稣明白，在作为人子获得荣耀之前，祂是作为受苦的仆人而来的一现在两者融合在一个人身上。

正是这种融合，才是他教导门徒的基础。要理解成为上帝子民的一部分意味着什么，跟随弥赛亚就意味着要像弥赛亚所做的那样，像人子所做的那样，也就是受苦。现在，我们来到第 46 至 52 节，我们现在正处于进入耶路撒冷的临界点。

事实上，这将是最后一次治愈。我们治愈了一个盲人。这将是进入耶路撒冷之前的最后一次治愈。

第 46 至 52 节的内容非常精彩，我希望我们能够思考其中的一些精彩元素，因为现在我们正从耶稣对即将发生的事情的预言和他对门徒训练的教导过渡到受难周。第 46 节，他们来到耶利哥，耶稣带着门徒和一大群人离开耶利哥的时候，有一个瞎眼的乞丐，底买的儿子巴底买坐在路边。他听说是拿撒勒人耶稣，就喊着说：“大卫的子孙，耶稣啊，可怜我吧。”

许多人劝他不要作声。但他却越发喊道：“大卫的子孙，可怜我吧。”耶稣停下来，说：“叫他来。”

于是他们叫了瞎子，对他说，鼓起勇气，起来，他叫你。他脱下外衣，跳起来，来到耶稣面前。耶稣回答说，你要我为你做什么？瞎子回答说，拉波尼，这是拉比的崇高说法，我要看见。

走吧，耶稣告诉他。你的信仰治愈了你。他立刻就明白了，并开始在路上跟随他。我认为这最后的奇迹中有一些令人着迷的元素。

所以，他们在耶利哥，大概在耶路撒冷东北约 17 英里处，我们治愈了一个盲人。我们已经讨论过失明与精神洞察力之间的联系。还记得那个只能看到一部分东西、无法真正区分人和树的盲人被治愈，而他们却能看得清清楚楚。

我们讨论的是，当这种治愈与耶稣对门徒的讲话相结合时，表明他们已经看到了一些，但还没有看清楚，而这个奇迹几乎是门徒们精神上发生的事情的隐喻。我认为这里有一点这样的暗示。这是一个盲人，他呼唤耶稣是大卫之子，但他理解的方式与门徒不同。

有趣的是，我们知道这个人的名字，巴底买，甚至是底买的儿子，在希伯来语中，巴底买的意思也是底买的儿子。这很有意思，因为我们通常不会在马可福音中找到人名。但在少数情况下，我们知道，而且人们推测，特别是因为马可提到了其他人的名字，也许这个人是在马可写作的群体所熟知的人物，他因此提到巴底买，或者因为足够知名以至于可以知道他的名字，这与你想到的其他一些神迹相反，我们只是知道这个人的状况，而不知道名字。

你知道，我们在这里也看到了一些引人注目的东西，这是我们在其他地方没有看到过的，那就是巴底买的呼喊。他称他为大卫之子。现在，在马可福音的其他地方，我们都没有看到提到大卫的血统，可能除了 1235 年，耶稣在那里回答如何理解诗篇 110，那里提到了大卫。

但马可福音其他地方没有提到“大卫之子”，我认为这也加强了这个故事的历史性。当然，从这个意义上说，“大卫之子”就是关于耶稣是弥赛亚的说法。这就是所宣扬的。

他不是简单地说，你是大卫家的人，称他为大卫之子，就是相信你是大卫之子，大卫的继承人，是即将到来的弥赛亚。当然，他呼唤大卫之子耶稣怜悯我，这与即将到来的那位将给予治愈或治愈将伴随的信念相吻合。讽刺的是，这个人称大卫之子，宣称自己是弥赛亚，并命令他保持沉默，但命令他保持沉默并非来自耶稣。

想想彼得，他说，你是弥赛亚，然后耶稣告诉他要保持安静，直到他有他想教的事情必须实现。这里我们有一个乞丐，大卫的儿子巴底买，人群让他安静。讽刺的是，他在这里实际上是在准确而正确地宣告一些事情，那就是怜悯，但人群却让他保持安静。

你不禁会想，在这种荣誉、耻辱的社会文化中，如果群众没有叫他保持安静，因为他们认为他是一个坐在路上的盲乞丐，不值得弥赛亚在耶稣进入耶路撒冷的这场伟大运动中的关注。当然，最终是他的坚持赢得了胜利。他没有沉默。

他继续呼喊，可怜我吧，大卫之子，然后耶稣停下来叫他过来，门徒们把他带过来。注意他的兴奋。他扔掉斗篷，立即跑了。

然后耶稣问他，你想让我为你做什么？注意盲人巴底买和雅各、约翰之间的互动。雅各和约翰来向耶稣要东西。耶稣问他们，你想让我做什么？他们说，我们希望你尊重我们。

瞎子巴底买叫来大卫的儿子，问他：“你要我做什么？”大卫一边说：“可怜我吧！”一边说：“我想看。”这话的讽刺意味很难忽视。他不是在说：“我想得到荣誉。”

他说，我需要你怜悯我，让我看见。我认为，如果你考虑视力和信仰，想想那个说“我相信，请帮助我克服我的不信”的人。我想看到，我想相信，我想理解。

我认为，这个奇迹将读者引向了那个方向。耶稣回答说，走你的路吧，你的信仰已经治愈了你。我们一直都看到这一点。

耶稣要求并回应对信仰的强烈反应。这里这个人的坚持就是这种强烈的反应，尽管人群告诉他继续当瞎子乞丐，不要呼唤耶稣，但他的坚持表明了他信仰的真诚。所以，耶稣告诉他走你的路，你的信仰已经治愈了你。

注意乞丐做了什么。正如我们在马可福音中看到的那样，他立刻就明白了，并开始在路上跟随耶稣。然后，现在有了走自己的路，这个人明白了所有可以选择的路；他做出的选择是跟随耶稣。

我认为这幅图景是门徒训练的图景，与门徒们一直在展示和展示的相呼应。第 52 节的结尾实际上总结了我们一直在参与的福音的这一部分，即耶稣在前往耶路撒冷的路上一直在准备和预言的关于门徒训练的教导。现在，当我们进入马可福音 11 章 1 节时，我们来到了故事的高潮，如果你愿意的话，那就是进入耶路撒冷。

稍微思考一下第 11 章和第 11 章至第 15 章，耶稣与圣殿之间存在一种紧张关系，圣殿领导层将决定接下来四章的大部分内容。我们将在权威问题上讨论耶稣进入圣殿。我们将再次讨论邪恶佃户的寓言，或者权威的斥责或聚集。

在第 13 章第 1 节中，我们将看到耶稣以一种非常不祥的方式离开圣殿。我们将看到他被捕，耶稣会问他，为什么他在圣殿时他们不逮捕他？我们将看到他们指控耶稣毁坏圣殿。甚至在耶稣被钉十字架时，他们也会嘲笑耶稣关于圣殿的言论。

换句话说，从第 11 章到第 1 章，从耶稣受难到第 14 章，再到第 15 章，从耶稣的死亡、权威到圣殿权威，这两者之间存在着联系。我认为这是我们需要关注的重要主题。现在，更具体地说，我要在这里说几句话，然后我们下次再继续讨论。

看第一组经文，六节经文。他们快到耶路撒冷的时候，在橄榄山附近的伯法其和伯大尼，耶稣就打发两个门徒，叫他们先进村子去。你们一进村子，就看见一头小驴拴在那里，从来没有人骑过。

把它解开，牵过来。如果有人问你们为什么这么做，你们就说，‘主需要它，’我们马上就把它送回来。”于是他们去了，在街上发现了一头小驴，拴在门边。

他们解开了驴，站在那里的人问他们：“你们在做什么？解开驴。”他们回答说：“正如耶稣所说的，于是就把他们放走了。”然后他们把驴牵到耶稣那里，把自己的衣服搭在驴身上，耶稣骑上去。

让我们看看前七节经文，第七节是第六节和第八节之间的桥梁。这里有一些有趣的事情。首先请注意，耶稣非常谨慎地想要让这个邪教进入耶路撒冷。

这是他的选择。有一种准备的感觉。我们实际上将在第 14 章中看到非常相似的事情，即获得逾越节的房间。

事实上，如果你看一下马可福音第 11 章的前六节和第 14 章、第 12 章至第 16 章，你会发现在语言和结构上有很多相似之处。这两个故事之间肯定存在某种关系。我认为，这两个故事应该放在一起阅读。

当我们读到马可福音第 14 章时，我们会对此进行更深入的讨论。然而，这里是耶稣受难序言的开始，是即将发生的事情的序言。请注意，从马可的文学角度来看，马可为我们提供了关于下一组事件的大量细节。

马克通常动作非常快。我们已经讨论过这是马克的风格。他动作非常快。

然而，当他读到第 11 章时，他的语速明显放慢了下来。这是一种修辞效果。突然之间，在最后几分钟，我们得到了很多细节，表明这确实是福音的走向。

很难忽视的是，现在他已经抵达耶路撒冷，从一开始，从马可福音第一章开始，就一直存在着这种移动的概念。耶稣一直在移动。他从未在任何地方定居。

他一直在路上。即使你想想马可福音第一章开头关于施洗约翰的描述，也是在为道路做准备。他一直走在这条路上，这条路上，这条路上。

现在，在这条穿过耶路撒冷的路上，人们期望在那里为耶稣铺平道路，耶稣正进入高潮。我们还知道，最近反对耶稣的宗教领袖们都来自耶路撒冷。他们总是来自耶路撒冷。

因此，当我们注意到这一点时，我们很早就看到了耶稣想要进入的深思熟虑的本质。他选择骑着这头野兽，这头小驴驹，这头小驴子进入。现在，人们一直在猜测他是如何知道这头驴子的。

他给出了非常具体的指示。去吧，一进门，你就会看到一头拴着的驴。从来没有人骑过它，是一头小驴驹。

解开它，拿过来。如果有人问你，你这样做吗？这就是你的回答。门徒们也这样做了。

事情就是这样发生的。现在，有人认为这是预言性的洞察力。如果你愿意的话，耶稣看到了一个异象。

他有预言性的知识，知道那里有头驴。当然，我认为，耶稣的预言能力更表明了预先计划，耶稣已经启动了，启动了一个门徒们并不知情的过程，但他已经启动并保留了这头驴。也许甚至还有一点适当的反应，当人们看到谁把驴解开时，如果那个人或那位绅士说，主需要它，会立即把它送回来，那么他们就会做出适当的反应。

无论如何，这其中都有一种深思熟虑的感觉。当然，接下来的问题就是，他为什么要以这种方式进入？这里有各种各样的可能性。一种是，进入的方式带有一种王权的感觉，这种进入方式表明了所罗门是如何进入的，骑在这只野兽上，不是骑着战马征服，而是骑着这种反映大卫王朝的想法。

当然，虽然马可没有引用，但马太和约翰引用了《撒迦利亚书》9:9 中的想法。我认为马可福音暗示了这一点，或者我应该说得更明确，即使不是用文字，但马太和约翰的文字都明确了，那就是《撒迦利亚书》9:9 已经降临了。

《撒迦利亚书》9:9 描述了这一时刻，骑在野兽身上的这一伟大的末世时刻。因此，《撒迦利亚书》9.9 中的这一希望，即耶路撒冷的希望，以色列的希望和上帝伟大的救赎之举，都与这幅画中的这一观点有关。

其他福音书对此作了更明确的阐述。我认为，当你看到这一点时，你会发现，无论是《列王纪上》中的所罗门，还是《列王纪下》中的耶户，还是《撒迦利亚书》第9章第9节中的耶户，这种刻意的性质可能都兼而有之。即使是从未被骑过的马也给人一种神圣的感觉。

重点是，耶稣不是以朝圣者步行的方式进入耶路撒冷，而是选择以一种非常具有象征意义的方式进入耶路撒冷，以一种为耶稣受难做准备的方式。人群甚至以一种有助于此的方式做出回应，以一种认可的方式。许多人在路上铺开他们的长袍。

其他人则把从田野里砍下来的茂盛树枝铺在地上。这就是圣枝主日的由来。这是一种荣誉。

他们认识到耶稣是一位大能的人物，一位知名的人物，一位有名望的人，他来了，然后那些走在前面的人和那些跟随的人一直喊着同样的话。奉主名来的和散那，是可称颂的。

我们的父亲大卫即将到来的王国是受祝福的。在至高无上的天堂里，和散那。现在，这个正在发生的和散那宣告意味着，主啊，拯救我们，尽管到这个时候，它也已经发展出一种你向朝圣者呼喊的感觉。

因此，在把这些人围在他们周围，按手掌，仿佛在宣告，你知道，救恩来了之前，我们必须小心。他们实际上可能在说一些话，他们可能用这些话来欢迎所有的朝圣者。当然，你提到了我们祖先大卫的即将到来的王国是受祝福的，这让人想起巴底买刚才和大卫的儿子谈论的事情。

现在，群众在宣告这些时理解了什么，这个问题与马克告诉我们的不一样。群众可能已经理解了耶稣在做什么，我认为，即使他们放下衣服和手掌的反应也意味着他们已经了解到耶稣在对抗这头野兽时所做的一些事情。甚至在我们父亲大卫即将到来的王国中，人们可能会对弥赛亚充满热情。

但无论他们理解得是否完整，是否正确，或者这只是向进来的狂欢者和朝圣者致意，耶稣都觉得，作为马可福音的读者，我们当然知道他们说的是真的，甚至比他们意识到的还要多，那就是王国即将到来，大卫之子已经到来。我要讲的最后一节，我们下次再讲，是第 11 节。这节非常有趣，非常低调。

你们看到了这凯旋入城的场面，看到了这欢庆的时刻。你们看到了耶稣骑着这只象征性的野兽入城的场面。你们看到了所有的赞美诗，经文说他进入了耶路撒冷和圣殿建筑群。

所以，他去的第一个地方是圣殿建筑群。环顾四周后，由于时间已晚，他和十二门徒一起去了伯大尼。这是一个非常低调和不夸张的时刻。

他进去了，然后去了圣殿。马可告诉我们他四处张望。这里翻译的希腊词“四处张望”在新约中出现了七次。其中六次出现在马可福音中。

而且它几乎总是带有判断、评估和辨别的意思，而不是简单地观察正在发生的事情，而是正在进行评估。如果是这样的话，那么这与耶利米书 7:11 中耶稣的所作所为有着非常不祥的关系。当然，当耶稣进入圣殿时，我们会听到耶利米书 7 章的内容。但如果你看耶利米书 7:11，是上帝在观察和评估圣殿，然后对它宣告审判。

下次我们讲解马可福音时，我们会继续讲解。

这是马克·詹宁斯博士和他对马可福音的讲解。这是第 17 节课，内容是马可福音 10:32-11:11。受难预言，凯旋进入。