

马克·詹宁斯博士，马克，第 19 讲， 马可福音 12:13-27，与法利赛人和 撒都该人的冲突

© 2024 马克·詹宁斯和泰德·希尔德布兰特

这是马克·詹宁斯博士讲授马可福音。这是第 19 节，马可福音 12:13-37，与法利赛人和撒都该人的冲突。

早上好或下午好。

我们继续研究马可福音第 12 章。记住，这是耶稣生命的最后一周。我们一直在追随他的预言，他知道这是他生命的最后一周。

这对耶稣来说并不陌生。你知道，他总是问这个问题，如果你只剩下几天时间，你会如何度过这些日子？耶稣在那些日子里做的事情之一就是不断进入圣殿。正如我所说，他诅咒了圣殿，并宣布圣殿的用途现在已转移到其他地方，圣殿将不复存在。

他一直在与领导层接触。他在圣殿里教导时，领导层也来了。实际上，他一直在与耶路撒冷的领导层接触，如果你认为犹太公会是一切背景，那么耶路撒冷的领导层由三组人组成：法利赛人、撒都该人和文士。

随着我们的研究，我们将看到，这些团体纷纷出现，试图考验和陷害耶稣。这样，你就能看到完整的画面了。我们还确定了耶稣已经宣布宗教领袖与邪恶的佃户有关，这些佃户拒绝照顾葡萄园，拒绝葡萄园的主人（在旧约中，主人就是上帝），甚至拒绝太阳，杀死了太阳（耶稣将太阳描述为他自己）。

所以，这就是这一切的背景。在我们研究这一系列与法利赛人有关的七个小时时，我想让我们看看一个特定的争议。我们首先讨论法利赛人及其税收问题。

然后，我想让我们讨论一下撒都该人，然后是文士。你会看到这种模式的发展。每个人都从一位老师开始，每个人都在处理一个权威问题。

那么，让我们从第 13 节到第 17 节开始。他们派几个法利赛人和几个希律党人到耶稣那里，想就着他的言论陷害他。他们来对他说：“夫子，我们知道你是诚实的，不顾忌任何人的意见，因为你不被外表所左右，而是真实地传扬上帝的道。”

纳税给凯撒可以不可以呢？我们该不该纳税呢？耶稣知道他们的假冒，就对他们说：“何必试探我呢？拿一钱银子来给我看看。”他们就拿来一钱银子来。耶稣问他们：“这像和这号是谁的呢？”他们回答说：“是凯撒的。”

耶稣对他们说，凯撒的物当归给凯撒，上帝的物当归给上帝。他们就对他感到惊奇。当然，这是法利赛人和希律党人之间不太可能的联盟。

在大多数情况下，这两个群体是互相对立的。希律党人是支持维护希律王朝的群体，这个王朝始于大希律王，我们从耶稣诞生的故事中知道这个希律王，这个王朝始于大希律王，然后通过他的儿子，你知道，希律安提帕、希律腓力等等。他们与罗马结盟，肯定试图赢得罗马的支持。

这往往导致农业、建筑和城市的巨大发展。他们接受并享受希腊化进程。法利赛人反对这一切。

当然，作为马可福音的读者，我们现在并不惊讶法利赛人和希律党人结盟，因为他们早在耶稣在加利利传道时就结盟，试图杀死他。当然，这仍然是这里的记载。他们从阿谀奉承开始。

第 12 章中，贯穿耶稣受审的整个过程都充满了讽刺。讽刺的是，人们说的话都是侮辱、虚假或奉承，但其实都是真的，尽管他们没有意识到这一点。所以，他们向他展示，我们知道你是真诚的，不在乎任何人的意见，不会被外表所左右。

所以，他们向他们奉承，说我们知道你会诚实地回答我们，你是一位真正的老师，你确实渴望上帝的事物。但耶稣说，知道他们的虚伪，当然，虚伪，我们之前已经谈过，这是耶稣经常侮辱宗教领袖之一。他会称他们为伪君子。

如果你追溯希腊语，你会发现这个词最初是指演员，即在舞台上表演以博取掌声的人。因此，它甚至还带有一个人假装成他们不是的人的意思。所以在这一里，他们假装认为耶稣是一位好老师，并希望得到他的答案，但他知道他们的真实意图是陷害他并考验他。

但他参与其中，耶稣非常积极。他并没有否认。他参与了这个问题。

他要求他们把第纳流斯交给他们。现在，向凯撒纳税的问题并不是一个不常见的问题，也不是一个意料之外的问题，尤其是在犹太，钱直接汇到罗马，而在加利利，钱会通过希律安提帕汇到罗马。当然，这里所说的税是人头税。

当时，第纳利乌斯是罗马的银币，一面刻有提比略·凯撒的半身像，上面刻有缩写，代表铭文，即“提比略·凯撒·奥古斯都，神圣的奥古斯都之子”。因此，人们认为提比略具有半神性，同时也是神的儿子。另一面则是提比略母亲利维娅的画像，上面刻有铭文，表明她是一位大祭司。

所以，换句话说，硬币，这个问题的出现并不奇怪，因为即使是凯撒本人，正如狄纳利乌斯所表明的那样，也有这种帝国崇拜和这种半神活动。当然，这个问题似乎是一个聪明的问题。要么耶稣可能被迫妥协，以一种会损害他的声誉的方式，换句话说，向一个以亵渎神灵的方式出现的人物肯定金钱的痛苦，要么拒绝并说不应该纳税，从而使他成为可能被逮捕的潜在革命者。

耶稣要一枚硬币，我总是觉得很有趣，他没有这种硬币，但其他人似乎都有。所以，这种硬币，耶稣没有。他需要他们中的一个来提供它，而他们确实有。

他们确实有有用的硬币，需要用来纳税。他问硬币上是谁的肖像，然后回答说他是凯撒的，他的肖像和铭文是这样的。他们说是凯撒的。

现在，耶稣在这里给出的答案是，凯撒的物归凯撒；从某种程度上说，耶稣承认政府的权利，承认存在政府和货币体系，并且隐含着权威。但更进一步说，将属于上帝的物归给上帝，这句话的深度更深。当然，它把上帝的主权置于万物之上，包括人类政府，这意味着即使是人类政府也要服从上帝的终极统治和终极主权。

但很难忽视其中的讽刺意味，一方面，硬币上刻的是凯撒的形象，而凯撒作为人却带有上帝的形象，这种观点认为，人的形象实际上就在这里，在某种程度上，人是按照上帝的形象造出来的。然而，这在某种程度上是可以理解的；我认为几乎有一种微妙的迹象表明，一切都是为了服务上帝。即使是为政府服务也是为上帝服务，而上帝允许政府存在并行使权力。

因此，他找到了一个答案，一是避免反抗凯撒，二是避免宣布不纳税，但又不否认上帝对万物的至高权威和对他的终极服务。因此，人们自然而然地对他感到惊奇。法利赛人很难抗议他将上帝的东西归还给上帝，希律党人也很难抗议将凯撒的东西归还给凯撒。

因此，这两个本质上互相矛盾的派别——法利赛人和希律党人，会发现耶稣的回应中有一些他们难以反驳的地方。因此，在法利赛人之后，接下来是下一个群体，一个我们不太常见的群体，那就是撒都该人。因此，我们已经有了对法利赛人的考验，现在我们在第 18 至 27 节中看到了对撒都该人的考验。

我把这段读给你听，然后我们再仔细想想这里发生了什么。撒都该人来见他，他们说，没有复活。他们问他一个问题，说，老师，摩西为我们写着：如果一个人死了，撇下妻子，却没有留下孩子，那人就应该娶他的妻，为哥哥立后。

有兄弟七人，大哥娶了妻子，死后没有留下后代，二哥娶了妻子也死了，没有留下后代。

第三个也是这样。七个人都没有留下孩子。最后，女人也死了。

当复活的时候，他们又要复活，她是那七个人的妻子。因为那七个人都娶过她。耶稣对他们说：“你们错了，不是因为你们不明白圣经，也不晓得神的大能。因为人从死里复活，也不娶也不嫁，乃是像天上的天使一样。”

关于死人复活，你们没有念过摩西的书荆棘篇上所记的吗？神对摩西说：我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。神不是死人的神，乃是活人的神。你们错了。

现在，撒都该人试图诋毁耶稣对复活的信仰。正如经文所说，撒都该人作为一个群体否认这一点，他们需要确保复活在旧约中没有大量出现。当然，以赛亚书 26:19、以西结书 7、但以理书 12、诗篇 73 都有预示，但旧约中没有关于复活的大量陈述。

现在，撒都该人既是宗教党派，也是政治党派。他们与法利赛人站在对立面，我们认为他们的起源可能是在哈斯蒙尼王朝崛起期间，随着马加比起义的成功和哈斯蒙尼王朝的统治以及当时发生的阴谋。当我们看到法利赛人出现时，我们认为他们可能是撒都该人之一。

我们对这个团体了解不多，主要是因为这个团体似乎在圣殿倒塌后就不再继续存在了。事实上，他们的权力很大程度上依赖于耶路撒冷的权威。现在，撒都该人只承认摩西五经。

现在，回想一下我刚才所说的，以赛亚书、以西结书、但以理书和诗篇中暗示、预示了复活，而且比其他人更明确。摩西五经、创世纪、出埃及记、利未记、民数记和申命记都不在其中。撒都该人只承认摩西五经是圣经的权威，所以他们否认复活。

他们通常与祭司领导层和上层阶级有联系。到目前为止，我们与他们没有太多交流的原因是他们主要在耶路撒冷。他们大多居住在圣城，他们的影响力也集中在圣城。

因此，法利赛人四处散布在乡下，而撒都该人却没有。因此，到目前为止，耶稣与他们并没有太多的互动。此外，由于他们否认先知是圣经的，他们与弥赛亚的主张几乎没有关系。

即将到来的弥赛亚、未来的弥赛亚等概念对他们来说并不那么重要。因此，他们与罗马等政治机构的结盟也并不被认为是问题，因为他们并不寻求任何弥赛亚。当然，当圣殿倒塌时，他们的影响力就减弱了。

然而，在我们的故事中，他们与法利赛人是同一阵线的，在诋毁耶稣方面有着相同的目标。现在，他们提出的故事、问题和假设与小兔婚姻或姐夫婚姻的习

俗有关，这需要一种源自摩西五经的想法，即如果兄弟去世，或者一个人去世，死者的兄弟可以娶他兄弟的遗孀，娶他兄弟的遗孀，并将这些孩子抚养为继承人。现在，要明白，这不是，小兔婚姻的习俗不允许一夫多妻制。

这样做的目的并不是为了让一个人可以拥有多个妻子，而是为了保护家庭财产和寡妇。如果男人死了，寡妇就处于弱势，但她可能拥有财产、继承人、孩子和积累的财富，这些东西不会以某种方式流出家庭，她将受到保护，她的儿子将成为他们叔叔的继承人，财产将受到保护。所以，这是一项规定，旨在保护这些情况下的财产，这就是这个想法的由来。

所以他们问，假设有兔子婚姻，一个女人在结婚前就嫁给了七个兄弟，却没有和他们中的任何一个生孩子，所以没有任何一个男人因为有家族血统而享有优先权，那么复活时会发生什么？请记住，撒都该人否认复活，所以他们并不想知道复活时会发生什么。他们想要展示复活的荒谬性，因为他们的假设是复活生命基本上是现在生命的延续。我的意思是，当人们教导复活生命时，他们所假设的与某种意义上的复活生命非常相似，只是正在发生的事情的延续。

所以，这就是耶稣的回应，我认为他没有从技术角度进行争论，这一点很有意思。他没有争论，而是回答了谁有权参与兔兔婚姻的问题，谁根据这一过程，会被视为第一个主要丈夫或诸如此类的事情。他指责他们不懂圣经。

现在，他指责他们不懂圣经也就不足为奇了，因为每当耶稣回应宗教领袖时，他通常都会这样开头，难道你们没有读过吗？难道你们不明白吗？这是一种指责，但人们可能以为他会在这里引用一段有关复活的经文，但他没有。他几乎，不只是几乎，以一种巧妙的方式，将圣经讨论保留在撒都该人认可的书。撒都该人只认可摩西五经。

因此，他没有通过先知的言语或类似的东西来谈论复活，也没有试图证实复活（撒都该人试图否定复活），而是直指摩西五经本身的核心。你们没有读过摩西五经中关于荆棘的章节吗？上帝对他说：“我是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。”他不是死人的上帝，而是活人的上帝。

所以，我认为是其中之一，你只是惊叹耶稣只用摩西五经来谈论复活，这里的想法是上帝与这些人立约，上帝将继续遵守这个约定，但这个约定只适用于活人，不适用于死人。所以，有这样一种观点，上帝与那些活着的人立约，并继续与那些活着的人立约。然而，他也指责他们不知道上帝的力量。

注意他说的话，你知道，你不懂圣经，也不了解上帝的力量。所以，他们不理解摩西五经，甚至不理解其中的论点，尽管摩西五经谈到了复活，但他们也错过了上帝的力量。因为当他们在死里复活时，他们既不结婚，也不被赐予婚姻，而是像天上的天使一样。

换句话说，他说复活的生命不仅仅是现在存在的延续，复活的生命是一种不同的生命质量，一种不同的生命本质，其中甚至没有婚姻的问题，因为他们的存在是不同的。所以，到目前为止，在这些争议中，我们首先是法利赛人和希律党人，在耶稣的回答中，他给出了法利赛人无法否认的东西，他给了希律党人一些希律党人无法否认的东西。在这里，对于撒都该人，他从他们唯一确认为经文的文本中争论，你知道，他们无法否认这就是经文所说的。

所以，他在这些交战中的权威是相当了不起的。事实上，这就是我们接下来要在第 28 至 34 节中讨论的文士；这就是激发他自己回应的原因。所以，让我们看看 28 至 34 节。

现在，请记住，我们一直在谈论法利赛人、撒都该人和文士，他们是议会的三个主要组成部分。现在，法利赛人来试探，撒都该人来试探，但在这位特定文士的这幅画中，你会认为文士也会试图陷害耶稣。但我们在这里看到的实际上是这位文士和耶稣之间非常友好的对话。

现在，这不应被视为这个特定的文士代表整个群体，因为实际上在第 12 章后面会有一些关于文士的严厉言论。还值得注意的是，这不是一个来到耶稣面前的群体，就像法利赛人和希律党人是一个群体，撒都该人是一个群体，这是一个特定的文士，一个个体。这就是为什么我认为这也表明它是不同的。

但是让我们在这里看一下 28 到 34。有一个文士来，听见他们辩论，就想耶稣回答得好，他指的是对法利赛人和撒都该人的回答；他一直目睹这一切，就问

他哪条诫命是最重要的？现在，哪个是最重要的这个问题实际上更像是哪一条诫命是每个人都必须遵守的，哪一条诫命凌驾于其他诫命之上，哪一条诫命是最重的，如果你愿意的话，可以告知其他诫命。这个重与轻的概念不是指哪一条你可以不用，哪一条你可以做，而是指从理解托拉的其余部分、法律的其余部分的角度来看，哪一条是解经的关键。

这类关于什么是诫命中最重、什么是诫命中所有人的问题并不罕见。我们之前在讨论离婚时提到过的希勒尔代表了拉比的不同派别，大致与耶稣同时代。他提出这个问题是为了总结律法，而他给出的回答实际上是我们称之为黄金法则的负面版本。他说，己所不欲，勿施于人。

公元135年，另一位拉比阿基巴拉比说，《托拉》的精髓是爱邻如己，利未记19.8也在这里。换句话说，这不是一个不常见的问题。

耶稣对这个问题给出了自己的答案：什么是最重的，也就是说，解释所有其他诫命的诫命是什么？什么是最重要的，是所有人必须遵守的？最后他引用了申命记6:4和5。耶稣回答说，最重要的是“以色列啊，你要听，耶和华我们神是独一的主。”所以，他从所谓的 Shema 开始，也就是听的意思，注意它以“以色列啊，要听”开头。

这可能是早晚都会被引用的。有趣的是，你知道，对于谢玛，它应该是对上帝全心全意忠诚的核心忏悔之一，请注意，如果你看申命记的文本，它实际上是一个三重回应，心、灵魂和力量，而耶稣给出了四重回应，你知道，心、灵魂、思想和力量。现在，关于这一点已经有很多笔墨被浪费了，从某种意义上说，我认为没有必要。

例如，我不认为这代表着现在思想开始兴起的时代和时间，而耶稣想要将这一点包括在内。我也不认为这代表着耶稣不了解圣经，对吧，有时人们会这样说。相反，他们都在说同一件事。

现在，在申命记中，整个人，对，可以通过心、灵魂和力量来捕捉，而心也是一种思维能力。你知道，思想和心之间并没有区别。现在，到了公元一世纪，人们已经对构成整个人的因素进行了某种重新思考，所以现在你知道，正如耶

稣所说的，心、灵魂、思想和力量，耶稣在这里所反映的不是对舍玛的补充，而是整个人的本质。

你要全心全意地爱主你的上帝。然后他给了第二条，你要爱主你的上帝。第二条是，你要爱邻人如同爱自己。

没有比这两条诫命更大的了。所以，他把利未记的经文加在了这一条诫命中。现在，把利未记加在示玛记中表明，对耶稣来说，这两条诫命一起揭示了上帝的旨意。

这个命令的含义是，爱邻居是完全爱上帝的结果，上帝的爱体现在爱邻居的命令中。所以当两条最大的诫命，你知道，总结起来，两条最大的诫命，你知道，耶稣所说的是上帝旨意的全部教义可以总结为在舍玛篇中完全爱主你的上帝，爱你的邻居如同爱你自己。文士以利亚对此很满意。

文士说，老师，你说得对，我认为这句话很有意思。你确实说了，他是独一无二的，除他以外没有别的，要全心全意、全心全意、全力以赴地爱他，爱邻人如同爱自己，这比全燔祭和祭祀要好得多，你知道，这符合你在这里所说的。文士，文士在他的回答中使用了很多经文。

他正在添加文字。他肯定了耶稣所说的话，但他的回应中也包含申命记 4:35、6:4、利未记 19:18、撒母耳记上 5:22、以赛亚书 45:21、何西阿书 6:6 的呼应，以及上帝所渴望的不是牺牲，而是顺从、虔诚和对邻居的爱。当然，这一切都发生在圣殿的背景下，圣殿已经成为一个伟大的祭祀场所，而不是一个虔诚地献身于上帝和爱邻居的地方。

然后耶稣就回答了，当耶稣看到他回答得很有智慧时，那么文士做对了什么呢？他肯定耶稣的话是真的，然后用其他证据来支持它。当耶稣看到他回答得很有智慧时，他就对他说，你离神的国不远了。从此，没有人敢再问他任何问题。

耶稣说的这句话很有意思，你离神的国不远了。现在，请记住，耶稣一直在宣告神的国已在他身上临近，并伴随着悔改和相信的命令。所以，如果文士理解

了这个想法，甚至是这个进步的想法，如果你愿意的话，理解神的旨意是神最大的命令是全心全意地爱神，然后表达这种爱和对邻居的爱，那么这种对经文的理解，如果你以这种方式理解旧约，那么这应该会引导你理解耶稣在做什么，那就是全心全意地献身于神，以牺牲的爱，完全为每个人服务。

因此，这也体现了整个旧约如何做到这一点的理念，即通过与上帝的王国相联系，耶稣与自己相联系，他也在说，整个旧约，总结在这两条诫命中，指向那一刻发生的事情，耶稣的到来和上帝的救赎计划。所以，这是一个令人着迷和非常友好的声明和交流。我认为，看到并不是所有的文士，并不是所有的法利赛人都反对他，并不是所有的文士都反对他，人们普遍都在寻求和辨别耶稣身上的一些东西，这也是令人鼓舞的。

当然，我们甚至在其他地方也看到过这种情况，有其他人，宗教领袖来到耶稣面前问问题。我想继续从第 35 节到第 37 节，这很可能就是我们这次要讲到的地方。这是一系列争议中的第六个。

当然，这里文士的眼光比较低，他们读经文，然后看看经文。耶稣在圣殿里教导时说，文士怎么能说基督是大卫的子孙呢？大卫自己和圣灵宣告说，主在我右边说，主对我主说，坐在我的右边，我要把你的仇敌放在你的脚下。大卫自己称他为主，那么他怎么会是他的儿子呢？大群人很高兴地听着他的话。

耶稣在圣殿里讲道，他提出了关于大卫血统和弥赛亚期望的问题。当然，我们一直在谈论弥赛亚期望，它源于撒母耳记下第 7 章、第 11 章至第 6 章，其中拿单宣称上帝将在大卫的血统中兴起一位弥赛亚国王，这个想法在先知中得到了体现。这就是我们一直在谈论的。

注意，他们在这里沉默了。他们不再问他任何问题，但这并不意味着耶稣没有更多要说的了。然后他开始，他提出了一个插入的问题：文士们怎么会争论某事？他提出了这个问题。问题是大卫自己称这个人物为主，你知道，他是大卫家族的一员，即将到来的弥赛亚应该是大卫的儿子，而问题在于大卫王怎么可能对他的一个后代说“主”。

他引用了诗篇 110 :1，这是新约中引用次数最多的旧约经文。这一段被引用的次数比其他任何经文都多。它一直被用来肯定耶稣和他的弥赛亚身份。

现在，耶稣已经默认了瞎子巴底买是大卫之子。耶稣并没有纠正瞎子巴底买，而是称呼他为大卫之子。所以现在这个问题又回到原点了。

但令人着迷的是，他提出了问题。他提出了问题，这怎么可能？但他没有回答。他没有。

大卫自称是主，那么他怎么会是大卫的儿子呢？这很有意思，耶稣其实并没有这样称呼他，我们不知道耶稣对此的回答。他只是说，他提出了这个问题。当然，作为马可福音的读者，我们现在可以回答这个问题了。

我们从开场到洗礼再到耶稣变容，都知道这是因为大卫之子就是上帝之子。因此，即使在这种措辞中，我们也发现自己已经准备好肯定耶稣在这里给出的问题的答案。人群也乐在其中。

我们再次聚在一起将继续学习马可福音。谢谢。

这是马克·詹宁斯博士对马可福音的讲解。这是第 19 节，马可福音 12:13-37，与法利赛人和撒都该人的冲突。