

马克·詹宁斯博士，《马可福音》，第 23 讲， 马可福音 15:1-32，彼拉多、受难和钉十字架

© 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讲课。这是第 23 节，马可福音 15:1-32，彼拉多、受难和钉十字架。

大家好，欢迎回来学习马可福音。

现在我们快要结束了。我们现在在马可福音第 15 章，这是最后一章，然后我们将进入马可福音第 16 章，以及开头的经文，到那一章时我会稍微谈谈第 16 章。现在我们进入马可福音第 15 章，请记住，在第 14 章中，耶稣在犹太议会、犹太公会面前接受审判，而这与彼得的不认主同时发生，这是耶稣所预言的。

马可福音第 15 章开始介绍耶稣受难的真正过程，当然，第 15 章开头是耶稣在彼拉多面前受审的记载。马可福音对耶稣在彼拉多面前受审的记载最少。不要误解我的意思。

他给出了很多细节。我们从马可那里得到了很多关于这个特定事件的信息，但我们没有这样的信息，例如，彼拉多的妻子请求彼拉多不要与耶稣有任何关系，因为她对耶稣的清白感到不安。我们没有彼拉多和马可的记载，我们没有彼拉多把耶稣送到希律安提帕那里，问他是否想就此事作出裁决，因为他对加利利有管辖权。

与约翰不同，我们没有记录彼拉多和耶稣之间的那次长谈。我们只有简短得多的记录，但有趣的是，其中一件可能是强有力的历史事实，事实上，可能是我们从古代历史中得到的最有力的事实之一，就是耶稣在本丢·彼拉多手下被钉死在十字架上。我们不仅记录了马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音，而且正如我们过去所讨论的，还有其他文献提到了彼拉多在这件事中的作用。

所以，我们面对的是历史事实，甚至彼拉多和马可面前的记述也提供了大量信息。现在，有趣的是，尽管耶稣被钉十字架的历史真实性几乎没有争议，但人们对福音书中的描述是否符合历史事实存在争议，这意味着外界存在一些争论，马可是否编造了一些关于耶稣和彼拉多的故事，通常原因是马可的历史真实性论点基于两个记述。第一，我们对彼拉多的了解似乎与我们在福音书中看到的非常不同。

我的意思是，当你看斐洛、约瑟夫斯和其他关于彼拉多的记载时，很明显他是一个非常残忍的人。他是一个不惜一切代价激怒犹太人的人。我们已经谈过这一点了。

他是一个经常与犹太领导人发生冲突的人，并且对此习以为常。事实上，我们从福音书之外得知，他曾几次做出亵渎圣殿和罗马旗帜的行为，并将罗马神像放在本应只供奉上帝的地方，这引起了严重的骚乱，包括对罗马的抗议。换句话说，彼拉多似乎非常愿意对犹太领导人说不，非常愿意与他们对抗。他的卑鄙、残忍的性格是出了名的，所以当人们看到马可时，他们看到彼拉多几乎试图让耶稣下台，试图不把他钉在十字架上，试图恳求群众不要把他钉在十字架上，这似乎完全不符合他的性格。

从历史上看，第二个挑战是释放巴拉巴。现在，正如我们将在马可福音中读到的，请注意，释放巴拉巴在四本福音书中都有记载，但马可福音谈到，按照当时的习俗，彼拉多会在逾越节期间释放囚犯，但挑战在于，我们并没有看到很多证据表明这是一种习俗，这是一种预期，或者是一种反复发生的事情。除了提到巴拉巴之外，似乎不是；这是一种预期的现实，因此，挑战之一就是，为什么彼拉多是一位看似非常残忍的统治者，现在却向犹太领袖屈服，甚至向犹太群众屈服，甚至通过释放囚犯来实施某种仁慈的怜悯行为，因此人们经常认为这是教会的创造，整个过程，不是耶稣在彼拉多手下被钉十字架，而是对话，甚至是释放巴拉巴。

嗯，我认为这里有一些符合历史的回应，可以解释这一点。首先，可以说明我们这里所讲内容具有历史性的事实之一是，巴拉巴在四本福音书中都有提及，如果没有发生这样的事情，如果这件事或事件没有发生，为什么福音书的作者

或教会会发展出巴拉巴这个人物的传统并将其插入其中，特别是引用这是一种习俗？如果马可福音的写作时间与当前事件非常接近，那么他说当时遵循的习俗或传统似乎会遭到强烈反对，尤其是如果马可福音是写给罗马的教会，他们可能对这些不同的统治者的工作方式有所了解。其次，还要记住，统治者，尤其是征服者或占领者，或有点动乱的国王，释放囚犯这种事情并不罕见。

这并不是什么罕见的行为。我们看到了关于它的记载，甚至在公元一世纪和之后的二世纪，甚至米什纳也提到了这样的想法：如果国王或统治者遇到某种动乱或不满，而人民会释放一些囚犯以维持良好的关系，这并不是什么罕见的行为。甚至连“这是他的习俗或曾经是他的习俗”这种感觉也不需要几十年来根深蒂固的实践。

这可能是那个时期最近才发展起来的，但人们知道彼拉多会这么做。如果这个节日甚至有释放某种束缚的想法，那么他在逾越节期间也会这么做也是有道理的。但我认为，再多谈一点这件事的历史性，那就是彼拉多的残忍，彼拉多以前曾站出来反对宗教领袖，这就是原因。

因为彼拉多曾经与犹太领导人发生过冲突，我们知道有很多次，有两三次，如果你愿意的话，而且他们一直向他的上司抱怨。彼拉多可能觉得他目前的总督职位并不那么确定，尤其是因为我们知道任命他的人，历史告诉我们他有强烈的反犹太主义立场，他本人的职位非常不确定，而且取决于这是公元 30 年还是公元 33 年，当时可能甚至还没有掌权。如果时间稍晚一点，统治权实际上可能会发生变化。

但是如果我们这样做了，你很容易就能看到这样的画面，如果我们有统治犹太人，我们知道其中有些人曾到皇帝那里表达对彼拉多统治的不满，彼拉多可能会感到有些不安，因为他对犹太领导人的待遇受到了斥责或惩罚，所以他可能会采取释放巴拉巴这样的做法，或者更有可能想确保不再发生动乱，或者不会有人对他提出严厉的抱怨，他过去的残忍行为现在决定了他为什么必须采取一些不同的行动，因为他只是想保住自己的工作。你知道，他不想在罗马得到很多好处。所以，我们从历史中了解到，无论是约瑟夫斯还是斐洛，以及我们在福音书中看到的内容，实际上并没有好斗。

在我们创建试播集之前，我们还要记住，在马可福音中，他是一个温柔、体贴的人，但他仍然钉死了耶稣。尽管他认识到耶稣没有做任何事，只是犹太领导人的棋子，你知道，是犹太领导人自己想利用彼拉多杀死的人，但他仍然认识到这一切，并把耶稣交给彼拉多钉死。所以，在我们开始认为彼拉多是这场灾难剧中一个温柔的演员之前，让我们不要忘记这一点。

我认为，最后一点历史事实可以说明这一点，那就是耶稣的整个头衔——犹太人之王。你会注意到，在对话中，彼拉多称耶稣为犹太人之王，当他将耶稣钉在十字架上时，他用了犹太人之王这个头衔。而犹太人之王并不是耶稣用来称呼自己的称呼。

犹太人之王不是早期教会用来称呼耶稣的称号。如果这是早期教会的创造，我们可能期望看到他们喜欢的称号，甚至可能是弥赛亚。他们没有使用犹太人之王，但犹太人之王是罗马人理解弥赛亚这个人物的一种非常容易理解的方式。

因此，我认为彼拉多在这里使用“犹太人之王”这一事实说明了它的历史性。后来的教会不太可能使用“犹太人之王”并将其插入故事中。所以我认为这在一定程度上说明了它的真实性。

最后，我认为这支持了耶稣本人宣称自己是弥赛亚的说法，无论彼拉多如何理解耶稣，耶稣和这位弥赛亚人物之间都存在某种联系，而“犹太人之王”是他对此最好的理解。好吧，让我们开始吧。让我们看看马可福音第 1 章的前 15 节，从第 1 节到第 15 节。

马可福音 15 章，从第 1 节开始。天一亮，祭司长们就和长老、文士并全公会的人商议，就把耶稣捆绑带去交给彼拉多。彼拉多问他说：“你是犹太人的王吗？”耶稣回答说：“你说的是。”祭司长们就控告他许多事。

彼拉多又问他：“你什么都不回答吗？你看他们控告你这么多？”耶稣没有再回答，彼拉多很惊讶。现在，在节日里，他常常释放一个他们要求的囚犯。

那些犯了谋杀和暴乱罪的叛徒中，有一个人名叫巴拉巴。众人上前来，开始求彼拉多照常待他们的方式做。他回答他们说：“你们要我释放犹太人的王给你们吗？”因为他知道祭司长们是出于嫉妒才把那王交给他们的。”

祭司长们煽动群众，释放了耶稣，又叫他们释放巴拉巴。彼拉多又对他们说：“那么，你们所称的犹太人之王，我该怎么办呢？”他们又挤了出来：“把他钉十字架。”彼拉多问他们：“为什么？他做了什么恶事？”他们却越发喊道：“把他钉十字架。”

于是，彼拉多为了让众人满意，就释放了巴拉巴。然后鞭打了耶稣，把他交给别人钉十字架。看看这段话，很有意思。

当然，正如我们上次所讨论的，公会不能处决耶稣。他们没有杀人的权力。说他们没有权力，其中一个意思是，罗马允许当地民众决定裁决和判决，但不执行死刑，这是很常见的事。

罗马通常不允许地方机构执行死刑。因此，公会不能处决耶稣。正如我们上次谈到的，他们努力寻找一种可行的方法，然后向彼拉多提出指控。

当然，彼拉多现在在耶路撒冷。通常情况下，他会在凯撒利亚海滨，他的堡垒和宫殿就在那里。

但在节期，特别是因为耶路撒冷人口增加，彼拉多就会来耶路撒冷居住。他通常住在希律王的宫殿里。无论彼拉多住在哪里，那个地方都会立即变成皇宫、官邸、总督府等。

标题就是这样的。所以，他很可能没有住在堡垒里。他可能住在希律王宫里。

彼拉多在场时改变地点名称的做法与我们在美国对待总统的方式非常相似。如果我们的总统乘坐的是一架飞机，那架飞机的呼号就会变成空军一号。所以，如果我们有一架喷气式飞机，我们称之为空军一号，它有总统的所有东西，但它被称为空军一号，因为那是总统的飞机。

但如果总统离开这架飞机，转而乘坐一架客机，那么这架客机的呼号就会改为空军一号。因此，总统乘坐的任何飞机都被称为空军一号。这里的情况也类似。

彼拉多去的任何宫殿都会突然被称为罗马人驻扎的地方，因为他在那里。所以他现在在耶路撒冷。所以他们能够相对较快地把耶稣带到彼拉多那里。

于是他们把他带到他们面前，顺便说一句，如果你注意到，这就是马可福音中耶稣的受难预言，他将被交给犹太领袖，但也将被交给外邦人。当然，这就是我们看到发生的事情。于是，祭司们开始指控他许多事情，彼拉多问他，这是在第四节，你没有答案吗？这很有趣，因为我认为这是一个非常美妙而微妙的陈述，关于耶稣此刻的力量。

在第五节，耶稣没有进一步回答。面对所有这些指控，他保持沉默，就像他在公会面前面对大多数指控时保持沉默一样。他在这里保持沉默。

我们可以假设这些指控可能更多是针对罗马的，而不是违反犹太人的法律。所以，他们向彼拉多提出的这些指控可能与他自称是国王、叛乱、扰乱治安、暴动等性质有关。请注意，在第 5 节中，耶稣没有进一步回答，所以彼拉多很惊讶。

现在，我们看到马可福音中，人们对于耶稣所作所为的反应是惊讶。想想看，耶稣在迦百农的第一天是怎样的，耶稣传道的整个过程，如果他治病，或者他赶鬼，甚至他的布道、演讲、教导，我们经常被告知，群众都感到惊讶。群众对他的教导和他所拥有的权威感到惊讶。

众人惊讶于他所说的话，魔鬼们都安静下来了。门徒们惊讶于这个人是谁，他能对着风、对着水说话，他们平静下来。这里很有趣，因为引起惊讶的不是耶稣的行为或他实际说的话。

是他的沉默。彼拉多对耶稣的沉默感到惊讶。换句话说，我们如此容易联想到的权威，我们如此容易联想到的马可福音中耶稣所说的话的惊讶，现在却来自于他不说话的事实。

我认为这使得第 5 节中的这一刻本身看起来就像是奇迹。你知道，好像人们期待耶稣会回答，但他没有回答。然后，你知道，彼拉多问他，当然，你是犹太人的王吗？耶稣的回答非常有趣。

你说得对。当被直接问到时，耶稣确实回答了彼拉多。与当被大祭司直接问到时一样，耶稣回答了。

但他的回答很有趣。你这么说过。试图弄清楚这到底意味着什么有点困难，因为这不是否认，但似乎是一个有条件的肯定。

它似乎不像肯定的陈述那样有力。也许这是理解它的正确方法。他在言语上说是，在权力和权威上说是，但不是彼拉多所说的那种方式。

也许从字面上说是的，但从含义上说不是。也许这就是答案。所以当他们在读完这封信时，彼拉多，你知道，他很惊讶，现在看到了这个机会，也许可以因为逾越节而释放耶稣，他走到人群中，告诉他们，他将按照他们的要求去做，那就是释放囚犯。

他问他们是否希望他释放犹太人的王。现在我的感觉是，动机是他在第 9 节中问了这个问题，你们想让我为你们释放犹太人的王吗？第 10 节的动机是，因为他认为祭司长是出于嫉妒才把他交出去的。我对此的评估是，他实际上希望群众不希望耶稣被囚禁，而是希望耶稣被释放。

彼拉多察觉到的嫉妒是这些宗教领袖嫉妒耶稣、嫉妒他的声望、嫉妒他的影响力，而彼拉多提出释放耶稣作为释放选项这一事实本身可能意味着他并不认为耶稣是威胁。叛乱指控、发动革命指控、反抗凯撒的暴动指控，甚至可能是扰乱治安的指控，他都不认为这些是威胁，否则他为什么要提出这个指控？我的意思是，彼拉多可能必须对他释放的人负责。彼拉多不太可能放心释放一个可能真的试图反抗罗马的人。

这似乎完全不合逻辑。所以，他把耶稣作为一个选择可能意味着他认为耶稣可以安全被释放。他并不担心耶稣会带领武装部队对付他。

他意识到嫉妒和羡慕就是这一切发生的原因。所以，当他把耶稣介绍给众人，并问他们，你们想让我释放犹太人的王吗？我的感觉是，他可能希望他们说是的。他们会想要这个，如果你是彼拉多，这将是一个巨大的胜利，因为一方面，你不能说你没有听取指控，你忽视它。

但另一方面，你也许可以稍微挑衅一下领导层，让群众站在你这边，甚至可以站在你的上级面前说，我这么做是因为我想确保群众不会感到不安。但当然，故事发生了变化，因为大祭司煽动群众让他释放巴拉巴。我们对巴拉巴了解不多。

我们确实知道他因与一场涉及谋杀的叛乱有关而被捕并受审。在希腊语中，巴拉巴是否犯下了谋杀罪或参与了谋杀行动的说法并不清楚。但无论如何，他与此事有关。

大祭司煽动了群众，让他们这样做。现在，我认为煽动的意思可能是，群众不是像私刑暴徒一样前来要求将耶稣钉在十字架上，而是被煽动起来这样做。也许大祭司所做的一件事就是制造一个场面，让彼拉多被迫默许，反对群众。

所以，他们说他们不要耶稣，他们要巴拉巴。然后我发现第 12 节很有趣。这几乎就像彼拉多很难真正理解这里的犹太人、人群的反应。

因为然后他问道，好吧，如果你们想要巴拉巴，我该怎么处置这个你们称为犹太人之王的人？他们喊道，把他钉在十字架上。然后彼拉多似乎想要谈话。为什么？他做了什么坏事？但是没有辩论的余地。

他们更加大声地喊道，把他钉在十字架上。然后，在第 15 节，彼拉多为了满足群众的要求，默许了。这不是我们第一次看到群众决定采取行动。

回想一下希律王，希律王突然发现自己陷入了施洗约翰的陷阱中。他不想杀死施洗约翰。他喜欢听施洗约翰说话。

施洗约翰的纯洁和圣洁吸引着希律王。然而，他创造了这个宏伟的场景，并发誓将自己束缚和困住。为了不让晚宴上的客人不高兴，他杀了施洗约翰。

这里有一个相似之处。彼拉多自设陷阱，他想用自己的聪明才智，找到释放耶稣的方法，并利用群众来做到这一点，但结果却适得其反。现在群众站在宗教统治者一边，要求将耶稣钉在十字架上。

彼拉多现在有两个选择。他站起来说他配，所以我不会把他钉在十字架上吗？还是他默许群众？他选择默许群众。这很有趣，因为群众本身就是宗教领袖们一开始犹豫是否逮捕耶稣的原因。

他们不想在圣殿里逮捕耶稣，因为那里人太多了。他们想找一个私密的地方。而在这里，人群实际上是现在在公共领域指挥行动的人。

我们看到马可福音中的群众是一群反复无常的人。他们对耶稣的教导感到惊奇，但从未真正成为追随者。他们是我们在前七、八章中看到的特征之一，群众总是会阻碍人们接近耶稣。

在这里，群众在钉十字架的过程中扮演了一定的角色。因此，为了政治利益和社会和平，彼拉多同意钉死一个人，他知道这个人被钉在十字架上只是因为宗教领袖们嫉妒他。所以，他同意了，并把这个人交给了别人。

他解救了巴拉巴。他鞭打了耶稣，这是鞭打的过程，然后把耶稣交给了钉十字架的人。然后我们当然要讲到钉十字架，第 16 节，以及钉十字架之前的过程，第 16 节到第 32 节。

先分几部分看一下，然后我们再逐一讲解。让我先读一下第 16 节的一小部分。士兵们把他带到了宫殿里，也就是总督的总部。

这就是我们所说的，这个地方的名字已经改变了。他们召集了整个营，给他穿上了紫色的斗篷，并用荆棘编了一个冠冕，戴在他身上。他们开始向他致敬，万岁耶稣之王。

他们用芦苇敲打他的头，向他吐唾沫，跪下向他致敬。他们戏弄了他，剥去他的紫色斗篷，给他穿上他自己的衣服，然后把他带出去钉十字架。第 16 节至第 20 节是对加冕典礼的嘲弄。

它保留了皇帝胜利游行或新皇帝就职典礼的所有痕迹，当然，现在这里是嘲弄。他们给他披上了紫色斗篷。当然，紫色是皇室的颜色。

如果你愿意的话，他们会给他戴上一顶桂冠，但那是一顶用荆棘做成的桂冠。凯撒进场时，尤其是在游行或胜利游行中，人们通常会喊“凯撒万岁，皇帝”，而不是“凯撒万岁，皇帝”。这里是“犹太人之王万岁”。

芦苇的敲击，当我们看看马太所说的话，试图理解这幅图景时，这根芦苇很可能是他们让他握着的权杖，现在他们用它敲击他。这是十足的蔑视和侮辱。注意士兵们在这里的语言。

他们给他穿上国王的服装，如果你愿意的话，可以称他为加冕典礼。然后他们开始不断地打他，向他吐口水，这恰好是激情预言的应验，第三个激情预言。如果你看看我们一直在谈论的受苦仆人的主题，看看它是如何出现的，以赛亚书 56:7 谈到了不断发生的侮辱和不断的吐口水。

这一切都开始发生了。我认为，重要的是要意识到马可福音中关于耶稣被钉十字架的那些人，他们没有得到任何安慰，到处都是侮辱。我认为这很有用，因为我们会进一步阅读马可福音第 15 章，我们会注意到一些事件让你怀疑，这是侮辱还是安慰？好吧，马可希望你把它理解为侮辱，因为在马可福音的整个描述中，没有发生任何让耶稣得到个人安慰的事情。

因此，在士兵们继续殴打、嘲弄和跪下向他致敬之后，你就能感受到其中的讽刺、恶毒和卑鄙。耶稣现在开始走向他将被钉上十字架的地方。正如你所知道的，通常来说，首先，钉十字架只会在非常公开的场合发生。

罗马人会用钉十字架的方式来传达信息。这是一种非常漫长而痛苦的死法。通常不会有人因流血过多而死。

他们经常因窒息而死，无法呼吸，因为他们被钉在十字架上时会变得非常虚弱，为了呼吸，他们必须将自己拉起来，让胸部扩张。或者他们会死于饥饿或脱水。但这是一个漫长的过程，通常，在此过程中，他们会开始被鸟、野狗群和野兽吃掉。

之所以在公开场合执行死刑，是因为它展示了罗马的权力，罗马可以对任何反抗他们的人施以这样的惩罚。这既是一种信息，也是一种审判。如果死刑只是一种审判，那么杀人还有更有效的方法。

事实上，如果你是罗马公民，你就可以享受不那么羞辱的死亡。钉十字架是一种非常羞辱的处境。你不仅无法控制自己的死亡，而且当一个人被钉在十字架上时，你往往是赤身裸体的。

它具有与非常可耻的处境相关的所有社会和身体方面。这就是为什么当保罗向哥林多人讲话时，他强调了什么光荣的，什么是耻辱的，并提醒哥林多人，我们宣扬基督并他被钉在十字架上，从世俗的角度来看，这是耻辱的终极表现，但却是上帝胜利的最清晰写照。所以，他们会在这些公共场所，通常会把垂直横梁放在原处。

然后，作为被判刑的人，你要把十字架的水平部分带到那个地方。所以，这有点像游行或走到你要去的地方的过程，然后你将被绑在垂直的横梁上。在这里，我们来看第 21 节，他们强迫一个过路人，古利奈人西门，亚历山大和鲁孚的父亲，背着他的十字架。

现在，这是一个非常有趣的参考。这是一个非常简短的参考。但我认为，它的历史性表明它被提及并被命名。

注意，我们给出了三个名字。有西蒙，还有他两个儿子的名字，亚历山大和鲁弗斯。这两个儿子的名字在这里很有意思，因为除非这些名字有意义，否则它们不会很常见。

因此，您可能会发现，之所以给出西蒙这个名字，可能只是因为他的名字被记住的那一刻具有历史性。然而，实际上给出这两个儿子的名字不仅说明了历史性和目击证人的证词，还可能说明了这两个人物的重要性。当然，其中一个猜测是马克写信给罗马的一个教堂，我们从罗马书 16:13 知道罗马教堂里有一个鲁孚。

因此，有些人怀疑，这里提到的鲁弗斯是否与罗马的鲁弗斯有关，甚至可能是同一个人。现在，他们征召一个人来背十字架并不罕见。一方面，这当然表明罗马有权派人来做这件事，但也表明了耶稣的身体状况。

他被鞭打过。他被殴打过。你知道，请记住，他已经在听证会上接受了几个小时的审判，甚至在此之前，无论是来自犹太公会还是罗马人。

所以现在，你可以看到他的弱点；他几乎无法背起十字架。当然，罗马不希望他们的受害者失去知觉。他们不希望他们在途中死去。

我的意思是，那会剥夺他们拥有十字架的真正意义，即展示政府的痛苦和权力。所以他们征召了一个人，把他带到一个叫各各他的地方，意思是骷髅地。我一直想知道为什么我们会把这个地方称为 Calvary。

教堂里很多伟大的赞美诗都提到了 Calvary，我总觉得这很奇怪。我记得我试图弄清楚，试图找到一些解决方案。但实际上，它是 Golgotha，意思是骷髅地。

如果你用拉丁语来表达骷髅的位置，你就会想到 Calvary 这个位置。这就是拉丁语中骷髅的位置。因此，Calvary 就成了这个地方的名字。

所以，他们去了骷髅之地，关于这个地方的地点有很多争论。为什么叫骷髅之地？是因为山坡本身从远处看起来像骷髅吗？是因为它具有不祥的死亡特征吗？还有其他一些选择。但我认为，无论它具体在哪里，我们都有这样的想法，那就是它应该是一条通道。

那应该是人们会经过的地方。事实上，我们在耶稣被钉十字架时看到的就是很多人来来往往。所以，他们把他带到了一个叫各各他的地方，意思是骷髅地。

他们给他喝了没药调和的酒，但他没有喝。现在，记住我之前说过的话：这些士兵是把他带到这里来的。所以，这种没药调和的酒，有很多争论，这是什么？它是镇静剂吗？它是某种帮助麻痹感官的镇静剂吗？还是它很苦，味道真的很难闻？如果是前者，那么它就是一种安慰剂。

如果是后者，那就更是一种侮辱了。鉴于马克对士兵的描述，我认为我们应该把它看作是一种额外的侮辱，而不是镇静剂，不是能带来安慰的东西，而是会造成痛苦的东西。利用一个人此时疲惫的状态、脱水、虚弱的感觉，你几乎想喝任何东西。

这是一个品尝带有苦味的葡萄酒的绝佳机会。当然，我认为这可能更像嘲讽，但耶稣拒绝了。对此提出了几个原因。这可能可以追溯到耶稣说：“我不会喝那杯。”

他不会喝任何东西，这是他禁食的一部分。如果是镇静剂，那么也许耶稣是在确保他不会变得迟钝，他想充分感受痛苦的体验。但无论如何，我想到答案，它确实向你展示了耶稣头脑的清醒。

此时，尽管耶稣已经筋疲力尽，但他仍有精神能力和意志力来拒绝。即使他身体上想要这样做，也要拒绝。最后再说一点，然后我们就结束本次课程了。

他们拿没药调和的酒给他，他却不肯喝。他们把他钉在十字架上，抽签分他的衣服，看谁该拿什么。他们钉死他的时候，正是第三个时辰。

当然，分衣服和抽签在这里会稍微发挥作用。在下一节中，我们将讨论诗篇和被遗弃的呼喊。我们稍后会讨论这一点。

但这种方法本身并不罕见。通常，人们被赤身裸体地钉在十字架上。有人认为，犹太人被钉在十字架上时身上可能还裹着某种布，这仅仅是因为，嗯，这是罗马人对犹太人的一种姿态，因为裸体是一种耻辱。

但这些衣服显然还是被拿走了，而且通常会被分发给士兵。他们会拿走并拥有它们。然后第三个小时，大约上午 9 点左右，可能是我们在这里谈论的第三个小时，即那个参考。

请记住，时间是流动的。至少我应该说它不那么准确。当我们想到时间时，第三个小时，上午 9 点，我们脑海中有有一个非常具体的时间和具体的分钟。

这可能指的是受 9 点钟时间支配的时间段，如果你愿意的话，就是那个部分。所以，你可以谈论第三个小时，它可能是在上午 9 点到接下来三个时间段（也就是第六个小时）之间的任何时间。我的意思是，这有点不固定。

但你会感觉到现在是早上。我的意思是，我认为这很明显。所以很早，上午十点左右，而不是黎明时分。

有趣的是，最后一条评论中，马可对钉十字架的实际行为说得很少。我们得到的大多是人们对耶稣的反应，嘲笑、吐唾沫、披风、荆棘、抽签。我们没有得到很多关于钉十字架方法本身的信息。

这并不罕见。许多古代文献中都没有详细描述十字架刑罚。事实上，如果你把福音书作为一个整体来看，我们会发现福音书中关于十字架刑罚的描述比很多地方都多。

哲学家和教师们经常谴责这种行为太过残忍。而且，我也想知道，当你想到这一点时，也许没有必要详细描述一个人被钉在十字架上时会发生什么，因为这是人们熟知和理解的事情。但同时，我认为这也说明，事件的主题并不是当时的血腥场面。

这是基督的权威，他在这里牺牲了自己的生命，作为牺牲的受苦仆人，作为赎罪。福音书显然比鲜血和痛苦更能体现这一点。下次我们学习马可福音第 15 章时会再次讨论这一点。

这是马克·詹宁斯博士关于马可福音的讲课。这是第 23 节，马可福音 15:1-3 2，彼拉多，受难和钉十字架。