

马克·詹宁斯博士，马克，第 25 讲， 马可神学

© 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 25 节课，马可福音神学。

大家好，很高兴再次和你在一起，因为我们现在已经完成了对马可福音的研究。

我们读完了整本书，并讨论了每个章节中的各种元素。在整个讨论过程中，我也一直在将线索串联起来。我们一直在讨论各种主题和思路。

但是，如果您愿意的话，我想在最后花一点时间讨论一些较大的问题。不过，在开始之前，我确实想确保我认识一些帮助过我并对我的思想产生影响的学者。我多次提到马克·施特劳斯，我发现他对马可福音的评论最令人信服。

其他学者有本·威瑟林顿三世、詹姆斯·爱德华兹、罗伯特·斯坦和 RT·弗朗斯。他们每个人都对我思考马可福音做出了重大贡献。今天，当我们讨论马可福音的一些神学时，我还想谈谈大卫·加兰最近出版的《马可福音神学》。

我发现它在这方面特别有用。我在这里的最后讨论肯定反映了他的一些想法。马可福音本质上是一本试图回答一个问题的书。

耶稣是谁？马可福音以宣告好消息开始，宣告耶稣是上帝之子。他以胜利的方式开始他的故事。他的福音不是悲剧；不是哀歌，而是欢欣地宣告，圣经中期待的那一位，上帝子民的希望，已经到来。

马可福音告诉我们有关耶稣的事。它就是有关耶稣的。福音书中当然还有其他人，但这些其他人的意义只基于他们与耶稣的关系。

因此，当我们总结并结束对马可福音的最终思考时，谈论马可福音的基督论似乎是合适的。最后，我们讨论了马可福音如何将耶稣描绘成更强大的人，更强

大的人，他受苦并为了拯救他的人民而死。我们讨论了耶稣是上帝之子和人之子，同时也是受苦的仆人。

在这次基督论的讨论中，我想首先采用传统方法，即研究耶稣的各种称号。当然，我们应该考虑的第一个称号是上帝之子。毫无疑问，上帝之子这个称号是马可福音中耶稣的主要称号之一，如果不是主要称号的话。

有趣的是，在福音书的开篇评论中，他宣称耶稣是神的儿子，是来到这个世界的神的儿子。我们一开始就看到马可希望我们理解耶稣是神的儿子。两次，天上有个声音称呼耶稣为神的儿子。

我们在马可福音 1:11 的洗礼和马可福音 9.7 中看到了这一点。我们看到了两次：你是我爱的儿子，或者这是我爱的儿子。百夫长在十字架上宣布，这个人肯定是上帝的儿子。我们得到了非常同情的陈述。

我们也有敌对的言论。魔鬼经常称耶稣为至高者的儿子。耶稣受审时，大祭司问他，你是那当称颂者的儿子吗？当我们看马可福音中关于上帝之子的语言时，我们既看到那些肯定地肯定这一点的人说了这句话，也看到那些否认这一点的人说了这句话。

当然，正如我们在研究马可福音时所讨论的那样，百夫长的忏悔是建立在这一点之上的。在十字架上，人们可以真正地说，这个人确实是上帝之子。马可福音确实强调了百夫长的忏悔。

马可福音的文学风格也朝着这个方向发展。弥赛亚的秘密主题是不断抑制或压制耶稣是上帝之子的宣告，这创造了一种文学张力，为人们提出这样的问题做准备：什么时候说耶稣是上帝之子是可以的？马可回答说，那是在十字架的实现中。马可福音第 8 章中彼得的忏悔是不完整的，因为它缺乏对耶稣之死的理解。

当然，正如我们所讨论的，百夫长宣告耶稣是上帝之子与马可福音中的洗礼直接相关。我们注意到，在洗礼和百夫长的忏悔中都包含了动词“分裂”或“撕裂”。在洗礼中，天地之间的帷幕被撕开。

在百夫长的忏悔中，圣殿与外界分隔的幔子被撕毁了。在很多方面，这次洗礼和百夫长的忏悔是马可福音中耶稣尘世事工的结束。有趣的是，在马可福音 10 :38-39 中，耶稣将他的死亡与洗礼联系起来，再次强化了两者应该同时进行的结论，即上帝在洗礼时宣布耶稣是他的儿子，百夫长宣布耶稣是上帝的儿子，两者是相辅相成的。

耶稣本人至少含蓄地承担了上帝之子的角色，并在马可福音 12:1-12 中的教义寓言中表明了自己。正如您记得的那样，正如我们讨论的那样，这个寓言概述了以色列的历史，如果您愿意的话，它概述了以色列的宗教领袖及其对上帝的拒绝。上帝如何向教义派出一个又一个被虐待的仆人，直到在寓言中，当他派出他心爱的人时，它达到了高潮，农夫派出他的爱人，地主派出他的爱人，我相信这不是偶然的提及，因为爱人是上帝用来谈论他的儿子的术语，他派出他的爱人，然后被教义杀死。

鉴于这个寓言，加上耶稣自己预言他将被宗教和政治领袖杀害，这意味着在教义寓言中，耶稣自己在暗示，他应该被理解为上帝的儿子。上帝之子的其他标志包括耶稣在马可福音 13、32 中提到的父之子不知道末日事件的时间，耶稣在马可福音 14 中使用阿爸，甚至他回答大祭司的问题，问他是否是至高者的儿子，是当称颂者的儿子，耶稣的断言当然引起了我们的注意。然而，马可福音中的一件事是上帝之子；耶稣是儿子的真相与他必须受苦和死亡的真相之间存在着密切的联系。

与上帝之子称号密切相关的是弥赛亚或基督的称号。弥赛亚在旧约中经常被称为上帝之子，尤其是在加冕诗篇中，就像以色列也被称为上帝之子一样。这是有道理的，因为弥赛亚是君王，代表人民，是集体领导。

因此，我们看到“上帝之子”和“弥赛亚”语言的重叠并不奇怪。当然，在马可福音的开篇，耶稣被认定为弥赛亚。有趣的是，虽然这个称号对马可来说很重要，但弥赛亚在福音书中似乎是一个有问题的称号。

在其他六次使用弥赛亚时，有五次是来自那些对耶稣怀有敌意或误解他使命的人。耶稣本人虽然没有完全拒绝这个称号，但他并没有为自己接受它。我们看到的弥赛亚出现在重要时刻，例如马可福音第 8 章，彼得承认耶稣是弥赛亚。

当大祭司问耶稣是否是弥赛亚时，我们再次看到了这一点。当然，我们发现这与一个盲人巴底买有关，他称耶稣为大卫之子，这与弥赛亚有关。在马可福音 12 章中，耶稣评论了诗篇 110 :1，指出即将到来的人实际上比大卫更伟大，而不仅仅是大卫的后裔。

如果弥赛亚不仅仅是大卫的后裔，而是比大卫更伟大、与大卫不同的人，那么这也许是开始理解马可福音中弥赛亚用法的最好方式。那么，意义在于，这个称号之所以有问题，是因为对这个称号的理解也出现了问题。耶稣同意他是弥赛亚的说法，但对这句话的含义却持保留态度。

我相信耶稣接受了弥赛亚的称号，这在凯旋进入耶路撒冷时就很明显了。当他骑着一头未被骑过的牲口进入耶路撒冷时，我相信撒迦利亚书第 9 章的引述（我们详细讨论过）清楚地表明，耶稣是故意选择以国王的身份进入耶路撒冷。甚至彼拉多自己对耶稣的指控，即他是犹太人的国王，因此犯有煽动叛乱罪，也表明耶稣自己的举止中存在某种东西，使他成为犹太人之王的合法性得以实现。

但如果我们看看马可福音中耶稣本人最公开使用的称号，我们当然会立即想到人子。人子只出现在耶稣身上。马可在他的编辑评论中没有称他为人子。

福音书中的其他人没有用这个称呼来称呼耶稣。例如，当耶稣问门徒别人说他是谁，或者甚至他们说他是谁时，没有人回答说“人子”。大祭司们并没有指控耶稣自称是人子。

他们问他是否是弥赛亚，是受祝福者的儿子。虽然很有趣，但耶稣的回答——他肯定自己是人子——却引发了亵渎的指控，表明他有某种头衔或声明的想法。正如我们在马可福音中讨论的那样，我确信耶稣使用的“人子”这个称号有它的

起源、背景和背景，如果你愿意的话，可以来自《但以理书》第 7 章，来自一个像人子一样的人物。

例如，我们在但以理书第 7 章中看到的内容与耶稣自己的话之间存在联系。耶稣说他是人子，他将与圣天使一起在他父的荣耀中降临，马可福音 8:38。耶稣说他带着大能力和荣耀驾云降临，马可福音 13:26。他说他将驾着天上的云降临，马可福音 14:62。这些都让人想起并呼应了但以理书第 7 章中关于人子的章节。虽然人子可能不像弥赛亚称号那样固定，但它肯定是一个崇高的基督论称号。耶稣使用他自己，这意味着他将自己认定为伟大的末世论、启示论人物。

事实上，耶稣最喜欢这个称号，或许是因为它含糊不清或不固定。而人们对弥赛亚的理解已经偏离了耶稣希望人们理解的方式，因此耶稣抵制了接受弥赛亚可能带来的政治狂热，而人子称号的含糊不清使他能够以一种没有太多担忧或犹豫的方式来定义它。当然，耶稣使用人子这个称号来捕捉二分法，即他是受苦的强者。

作为人子，耶稣展现出自己是具有巨大权威的人。在马可福音第 2 章中，他称自己是人子，拥有赦罪的权威。在马可福音第 2 章中，他拥有掌管安息日的权威。在马可福音第 8 章、马可福音第 13 章、马可福音第 14 章中，他拥有审判的权威。因此，在很多方面，耶稣对人子的称呼都符合但以理书第 7 章中“站在至高者身边”的主题。

但是，这与耶稣在受难时使用人子称号形成鲜明对比。在马可福音第 8 章、第 9 章和第 10 章中，他就是将被拒绝、受苦和死亡的人子。加兰在他的书中还描述了他所谓的马可福音中的基督论。

我非常喜欢这个术语。它与我们在研究马可福音时所做的工作相吻合，那就是除了特定的头衔之外，马可福音还通过行动和言语来呈现耶稣的身份，其中许多行动和言语都带有圣经的意味。我们一路上已经指出了这一点，这里很好地总结了这一实施的基督论，耶稣所做的这些事迹也说明了他是谁。

首先，我们从耶稣的声音中看到他的能力。他有呼召的能力。他的第一个行动就是呼召门徒跟随他。

而这个呼召立即得到了回应。我们在安得烈、彼得、雅各和约翰身上看到了这一点。我们在亚勒腓的儿子利未身上也看到了这一点。

马可福音中有趣的是，马可福音并没有给我们提供很多背景信息，告诉我们在耶稣真正召唤门徒之前发生了什么。与其他福音书不同，我们没有太多关于其中一些人如何跟随施洗约翰，然后施洗约翰指示他们跟随耶稣的信息，所以我们没有持续的对话。在马可福音中，我们只看到耶稣说，跟随我，以及即时性。

那么，我认为马可之所以强调这一点，是为了让我们知道耶稣的呼唤与上帝的呼唤非常相似，他的声音中带有权威。我们很难不发现耶稣对门徒的呼唤与上帝在创世记 12 章中对亚伯兰的呼唤之间存在着类似的联系，上帝在书中说，跟随我，服从是立即的。请注意，重点不是门徒的反应本身，而是耶稣召唤的权威。

我们还看到了这个声音对魔鬼世界的力量。我们在整个研究中都追溯了这一点。耶稣的话表明他是控制灵体的最高权威。

他用声音命令他们保持安静，他们就立刻保持安静。他用声音命令他们离开他们的主人，他们就立刻离开他们的主人。他们立刻就屈服了。

请注意，重点始终是神圣的力量。没有特殊的措辞，没有特殊的技巧。耶稣和魔鬼之间没有持续的战斗。

权威只属于耶稣，而且权威就在于他的声音。事实上，权威是如此强大，以至于马可福音中一个不变的话题就是他能够对魔鬼说话并让它们服从，这让人惊叹不已。我们早在迦百农的第一天就注意到，群众对他对魔鬼的权威感到惊叹。

我们在马可福音第三章也看到，宗教领袖们试图理解耶稣对付魔鬼的权威，指责耶稣被鬼附身，与别西卜为伍。耶稣的回应是讲了一个比喻，一个勇士来袭击撒旦之家的比喻。耶稣是罪孽最深重的人。他能够袭击堡垒，释放俘虏。

当然，对魔鬼世界的权威和耶稣的声音在军团的毁灭中最为明显。耶稣对魔鬼权威的充分表达，我们看到这个被数百个魔鬼附身的可怜人，军团是一个恰当的描述，对此也有立即的审判和立即的命令。此外，我们还看到了这种制定的基督论的治愈力量。

我们看到他治愈发烧的能力，这种能力使病人立即康复。我们看到他治愈麻风病的能力，这种疾病被认为只有上帝才能治愈，象征着生不如死。我们看到他能够倾听瘫痪者的声音，不仅仅是倾听瘫痪者的声音，而是用这种治愈来象征他能够宽恕罪恶，甚至治愈更大的疾病。

我们在睚鲁的女儿身上看到了耶稣拥有使死人复活的能力。有趣的是，在耶稣的奇迹中，我们看到了医治盲人、医治聋人、医治跛子和医治哑巴。毫不夸张地说，这是马可对以赛亚书 35:4-6 的诠释，当上帝打开盲人的眼睛、打开聋人的耳朵、让跛子像鹿一样跳跃、让哑巴欢呼时，这一切就实现了。

换句话说，治愈的力量不仅仅是马可福音中医治者的力量，也是耶稣自身神圣权威的体现，是耶稣不仅能解决堕落的结果，甚至能消除其原因的能力。神圣奇迹是这一基督论的另一个方面。我指的是那些展现神性运作的奇迹。

我想到的是喂饱数千人。有两次喂饱，一次是给犹太人，因为他们没有牧羊人，另一次是给外邦人，因为他们在饥饿方面处于绝望的困境中。在这两个故事中，似乎都是为了一场末世的盛宴，即上帝在万物末日举办的盛宴。

以西结书 34 章中，上帝是好牧人，赐予良好的牧场，这似乎在这里得到了呼应，正如我们讨论的那样，诗篇 23 章也是如此。换句话说，宴会不仅展示了耶稣的关怀，而且实际上展示了一场神圣的盛宴。马可福音 4 章中，控制风暴的力量是创造力。

《创世记》、《诗篇》和先知书，尤其是《以赛亚书》，都说上帝掌控万物的能力是上帝的作为。例如，在《以赛亚书》第 43 章中，上帝的子民不必感到恐惧，因为上帝已经点名呼唤他们。当他们渡过水面时，上帝会与他们同在。

当他们穿过河流时，河流不会淹没他们。从许多方面来看，风暴的治愈表明耶稣不仅拥有独特的力量，而且实际上拥有属于上帝的力量。我们谈到了在水上行走。

约伯记 9、约伯记 38、诗篇 77、以赛亚书 43 都说，只有上帝才能踏浪前行。耶稣在水面上行走不仅仅是一个奇迹，也是上帝在他们中间的证据。耶稣在教导方面的权威在马可福音中显而易见。

他教导时有无可比拟的权威。评论一下人群。他教导时有权威，与文士不同。

耶稣的教导包括安息日的规则及其目的、洁净法的规则及其目的、饮食法的规则及其目的、离婚的规则及其目的，以及宣告最大的诫命。我们注意到的一件事是，耶稣的权威不同于文士，他只是不解释，但实际上，耶稣采取了神圣意图的姿态，会给出法律的意义和理由，而不仅仅是应该如何理解它。换句话说，所有这些都指向一种积极、有力的基督论，即耶稣是拥有上帝所拥有的权威并像上帝一样行事的人，这与马可的赎罪信息形成了鲜明对比。

马可福音的基督论是力量论之一，但这也是耶稣受难的必然结果，他必须受难和死亡。我想通过讨论赎罪神学来结束对马可福音的概述。我觉得基督论和赎罪神学是连接耶稣是谁的信息的桥梁。

赎罪与马可对基督的理解密切相关。我们拥有加兰恰当地描述为神圣的必然性的东西。耶稣的第一个预言在马可福音 8.31 中，在八章确立了耶稣的权威、耶稣的力量、耶稣的基督论和耶稣制定的基督论之后，耶稣问了一个问题：人们说他是谁，门徒说他是谁。

在这个看似高潮的时刻，彼得承认耶稣是弥赛亚，耶稣回答说，人子必须受许多苦，必须被长老、祭司长和律法师拒绝，必须被杀。这里使用“必须”一

词，暗示着神的旨意、神的计划。在马可福音第 8 章、第 9 章和第 10 章这三个预言中，耶稣即将到来的苦难和死亡背后都有天意的暗示。

耶稣之死并非仅仅是恶人密谋反对威胁的结果，而是上帝预定计划的实施。事实上，当耶稣变容后门徒问及以利亚，如果以利亚必须先来，耶稣也对施洗约翰说过类似的话，耶稣说这是真的，在那里以利亚被称为施洗约翰，施洗约翰先来，以利亚先来，然后指出他是先驱者，他的苦难预示着人子必将发生的事情。如果我们看看最后的晚餐，耶稣说人子将如经上所记的那样去，这是一个非常有趣的说法，因为这里没有引用具体的经文。

确实，没有具体的经文提到人子会经历这样的苦难。但我们确实有经文谈到受苦的仆人，特别是在以赛亚书，特别是以赛亚书第 53 章，在这里听听以赛亚书第 53 章的话可能会有所帮助。谁相信我们的信息？主的手臂向谁显露？他在主面前生长如嫩芽，像根出于干地，他没有美丽或威严来吸引我们，他的外表也没有什么让我们渴望他。

他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经痛苦，如同人掩面不看的。他被藐视，我们轻看他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为他被神责罚，被他击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽受咒诅。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。

我们都如羊走迷，各人偏行己路，耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上。他被欺压，在受苦的时候却不开口，像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。因欺压和审判，他被夺去，他同代的人有谁抗议呢？他被剪除，从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过。

他虽然没有行过强暴，口中也没有诡诈，死的时候还与恶人、财主同埋。耶和華却定意将他压伤，使他受苦，又以他为赎罪祭。他必看见后裔，并且延长年日，耶和華所喜悦的事必在他手中亨通。他受了苦之后，必看见生命的光，便心满意足。

因认识我的义仆，有许多人得称为义，并且他要担当他们的罪孽。所以我要使他与大人物同得一份，与强者均分战利品，因为他将自己的生命倾倒，以致死亡，他也被列在罪犯之中。他担当多人的罪，又为罪犯代求。

我认为这就是耶稣所指的经文，经文上写着他必须去。既然耶稣之死应验了经文，那么这一定是出于神的旨意。因此，钉十字架不仅仅是一种耻辱，也是上帝正义与仁慈的伟大而同时的体现。

这是父神的旨意和子神的顺服的彰显。这绝不是失败的画面。这是胜利的展现。

这确实是耶稣的加冕时刻，它带来了救赎。虽然耶稣说他必须死，但只有两个明确的陈述涉及他死亡的救赎益处，但这两个陈述对于理解马可的赎罪神学至关重要。第一个是马可福音 10:45。这是第三个受难预言。

耶稣总结说，人子来是为了服务，为了众人而献出生命作为赎价。这就是暴力、苦难和死亡的写照，耶稣将作为他人的交换价承受这些苦难。用以换取他人的自由。

当然，这立即让人想起以赛亚书第 53 章，以及我们刚刚读到的关于许多人被拯救、得救和被宽恕的内容。然后，在马可福音 14:24，即最后的晚餐中，耶稣将他即将到来的苦难和死亡与出埃及记叙事中的伟大救赎行为联系起来。正是在他的声明中，这是我立约的血，为许多人流出，耶稣的赎罪，或马可的赎罪神学，才脱颖而出。

我相信，它让人想起耶利米书 31:31-34，上帝说他将赐予他们新约，他将宽恕他们的邪恶，不再记念他们的罪孽。当上帝将以色列人从埃及的奴役中解救出来时，第一个契约是用祭祀动物的血来封印的。在这里，耶稣的血封印了新约，使旧约及其祭祀制度不再需要。

正如我们所讨论的，耶稣在十字架上承受了上帝全部的愤怒。回想一下客西马尼园的杯子意象，他祈祷这杯能为他而去。他还说，这杯是上帝倾泻愤怒的象

征。所以，在十字架上，耶稣承受了上帝全部的愤怒，通过耶稣的替代性受难和死亡，实现了上帝的旨意，即消除罪人的邪恶。

上帝的判决，他的神圣正义，倾泻而出，以便那些相信耶稣是人子、相信他作为受苦的仆人受苦、相信耶稣是弥赛亚、相信上帝之子、相信更强大的人的人，现在可以享受由他的血封印的新约。讽刺的是，当耶稣在十字架上受苦时，他周围的人嘲笑他，说他救了别人，却救不了自己，他们没有意识到，通过选择忍受十字架，耶稣实际上仍在拯救他人，因为只有更强大的人才能做到。关于马可福音的神学，我们还有很多可以讨论的内容，但我希望在这最后的讨论以及整个福音之旅中，它对你来说是一种祝福。

在马可福音中，我们有力地阐释了耶稣是谁以及他的到来意味着什么。他是受苦的更坚强的人。我要感谢你们的时间和你们的研究，我要感谢你们通过马可福音来思考耶稣的生与死。

愿主加深我们的信仰。愿我们能像百夫长一样说，这个人肯定是神的儿子。愿神祝福你。

这是马克·詹宁斯博士关于马可福音的教学。这是第 25 节，马可福音神学。