

新约历史、文学和神学

第十课：马可福音第二部分，人子和弥赛亚的秘密

作者：泰德·希尔德布兰特博士

这是特德·希尔德布兰特博士在他的《新约历史、文学和神学》课程中讲授的；第十讲是关于马可福音、人子和弥赛亚的秘密。

A. 彼得作为英雄的引入与省略 [00:00-3:10]

A：联合交流会；00:000-8:39 马可福音中的彼得

上次我们讨论时，我们终于谈到了马可福音，马可福音将耶稣基督描绘成主的了不起的仆人。我们关注的是马可和马可的为人，以及他年轻时的背景、他与他的表兄巴拿巴的关系，以及与保罗和巴拿巴一起进行第一次传教之旅。离开后，保罗和约翰马可之间产生了裂痕，这实际上破坏了巴拿巴和保罗的关系。然而，在他生命的尽头，他在罗马与彼得重聚，彼得把马可视为他的儿子，他的“儿子，精神上的儿子”。然后在提摩太后书 4:11 中，保罗在生命的尽头意识到并说：“我希望马可回来，他在传道上对我有益。”这表明在约翰马可生命结束时，也就是在保罗生命的尽头，大分裂之后的和解。

我现在想做的只是从内部证据的角度看一些一般性的东西。如果如帕皮亚斯所说，约翰马可作为彼得的翻译者、解释者来写作，并且写下彼得的故事，从某种

意义上说，是福音，那么我认为以下事情很有趣。

马可福音省略了关于彼得的某些事情，其中之一就是他行走在水上。当耶稣行走在水上时，记载在马太福音第 14 章，彼得下了船，也走向耶稣，这是很独特的事情，其余的门徒留在船上，彼得下了船。马可福音中没有记载关于行走在水上的故事。这是彼得的故事，很有意思。马太福音第 16 章中关于天国钥匙的承诺在这里没有提到。“人们说我是谁？”彼得说，“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣说，“你是彼得，在这磐石上，我要建造我的教会。”彼得得到了天国的钥匙。马可福音中根本没有提到这个故事。圣殿税，马太福音第 17 章提到了圣殿税。

“你的主人交圣殿税吗？”彼得说：“当然了。”他走到耶稣面前说：“嘿，耶稣，你交了圣殿税吗？”耶稣说：“下去抓一条鱼。当你把鱼拉上来的时候，你会发现一枚硬币。”那枚硬币是专门为耶稣和彼得两个人支付的。不是其他 11 个人，只是彼得和耶稣两个人。所以这就是圣殿税。彼得再次与耶稣处于一种独特的地位。马可福音中没有提到彼得是英雄并与耶稣建立独特关系的那些故事。

B. 彼得所犯的错误 [3:10-5:06]

另一方面，彼得犯了三次错误，彼得把事情搞砸了。在同一章中，当耶稣说：“你是彼得，我要在这块磐石上建造我的教会”，稍后，耶稣告诉他们他将受苦，他将死去。彼得随后斥责耶稣说：“耶稣，你不会受苦和死去。你是弥赛亚”，耶稣转向彼得说：“撒旦，退我后边去吧！”这段话后来出现在马可福音中。

变容的场景也类似；彼得、雅各和约翰与耶稣一起登上了变容山。摩西和以利亚出现在那里，耶稣洁白耀眼，在他们面前变容。然后彼得像往常一样说道：

“我们搭三个棚子，搭三个小屋：一个给摩西，一个给以利亚，一个给你。”然后突然间，天上传来一个声音说：“等一下，摩西和以利亚，不，这是我的儿子。”天上的声音让他清醒过来。这就是变容。这又一次出现在马可福音中。

最后是彼得的否认，鸡叫的时候彼得三次不认主，鸡叫的时候彼得也否认主，因为这些女仆说：“你是加利利人，你认识这个人。”彼得发誓他不认识耶稣，并否认了。然后彼得出去痛哭。

这三件事都记载在马可福音中。不过，这有点好笑，我认为对于我们很多人来说，当你犯了一个错误，把事情搞砸了，你会比你做了一件好事时记得更清楚。所以这似乎只是负面的一很多时候，我在做学生评论时，你会得到很好的学生评论，然后你会得到一个糟糕的评论，那个人会批评你，基本上你会记住那个批评你的人，而不是所有喜欢这堂课的一百个人。这就是我们的处事方式。

C. 彼得的异象和马可对洁净动物及圣经诚实的评论 [5:06–8:39]

彼得是这么说的。现在，彼得的评论如下，我认为这很有趣，关于第 7 章中的这句话，让我从文本本身读一下。马可福音第 7 章第 19 节；这似乎是一我应该稍微解释一下；当彼得在使徒行传中，彼得将要看到一个异象，这些动物将要下来，它们是不洁净的动物，基本上天上的声音或什么会说，“彼得起来，吃这些不洁净的动物。”彼得反对说，“嘿，这些嘴唇是洁净的，我从来没有碰过任何不

洁净的东西。”所以彼得真的反对吃不洁净的动物，最后那个声音说，“不，彼得，你不能把我所说的洁净的东西称为不洁净的。”这与与外邦人一起工作有关，以及外邦人是否必须吃洁净的食物，以及外邦人是否必须接受割礼。因此，保罗、彼得和其他人，即使徒行传 15 章中的耶路撒冷会议，正在研究外邦人是否必须吃洁净食物以及是否必须接受割礼。他们决定“不，他们不必接受割礼，也不必吃洁净食物。”因此，您会在马可福音中看到这句话，似乎是彼得的一个小插曲，他说：“耶稣离开众人，进了屋子，门徒就问他说这比喻。他说：‘你们这样愚昧吗？难道你们不明白从外面进去的，不能污秽人吗？因为不是进他的心，是进他的肚腹，又从身子出来。’”括号中是：“耶稣说这话，宣告一切食物都是洁净的。”因此，这似乎是彼得在使徒行传中看到天堂景象后，在耶路撒冷会议上所学到的东西。所以我们只是说，这似乎是彼得从使徒行传第 10 章和第 11 章中得到的陈述。

我喜欢的是圣经的诚实、正直和坦率。在许多其他书籍和古代近东文献中，这位伟大的国王被记录为一位了不起的人，他做了所有这些奇妙的事情，这位传奇英雄几乎没有任何缺点。然而，我们在圣经中看到，彼得是最大的使徒之一（你知道彼得、雅各和约翰是最接近耶稣的），彼得是最接近耶稣的几个点；虽然有些人与约翰有争议，但圣经诚实地说，所有的使徒，所有这些坐在教堂顶端的十二个人，都将坐在十二个宝座上审判以色列支派的人，他们十二个人都有问题。所以圣经基本上指出了这一点，我认为重点是远离人类，说我们作为人类都有问题，圣经

在历史上是准确的。换句话说，圣经并没有给我们编造谎言，也没有给我们讲述这位伟大英雄的传奇故事，而是告诉我们这位英雄和我们所有人一样有缺点。所以它指出了这一点，我认为这也指出了这些文献的历史性；它们不是为了让某人看起来好而编造的。

马可福音是什么时候写的？[8:39-10:58]

B：结合DE；8：39-15：53；日期和奇迹

那么，马可福音是什么时候写的？彼得，与彼得有关的，彼得大概会在公元65年左右去世。彼得会在罗马去世，就像我们说的，被倒钉在十字架上。因此你需要的是，彼得必须在世上批准马可福音，换句话说，彼得可能会认可马可福音，认为他写的东西是正确的。所以我想说，这可能将马可福音推到65岁之前，肯定是在彼得去世之前。所以那将是一种时间界限。

对观福音的顺序，那么这个对观福音是什么？对观福音、对观、视的意思是“眼睛”，就像验光师一样。对观的意思是“用一只眼睛”。马太福音、马可福音和路加福音被称为对观福音。他们用一只眼睛看基督。马可福音的很多内容，大概80%到90%的马可福音（我们稍后会讨论）可以在马太福音和路加福音中找到，马太福音、马可福音和路加福音都讲述了耶稣的同一个故事。所以，你会得到同一个耶稣的故事，对观福音，马太福音、马可福音和路加福音告诉你同一个故事。然后是约翰，约翰就像你的另一只眼睛。你想要深度感知吗？你需要两只眼睛。约翰

完全不同，约翰大约 90% 的素材都是独一无二的。所以，马太福音、马可福音和路加福音，对观福音给了我们一个对耶稣的描绘，而约翰给了我们另一个。

因此，在对观福音书中，当今大多数人会优先考虑马可福音，也就是说，马可福音先出现，马太福音和路加福音则以马可福音为蓝本。因此，有些人认为，马可福音的年代可以追溯到公元 40、45 或 50 年。你知道，马可福音是第一本福音书，而马太福音和路加福音则是在那之后写的。因此，马可福音可能是最早的福音书。

E. 批评家对奇迹和预言的回应 [10:58-15:53]

有趣的是，在第 13 章第 2 节中，马可作了这样的陈述：“‘你们看见这些建筑物吗？’耶稣回答说：‘这里没有一块石头留在另一块石头上。这里的一切都将被推倒。’”耶稣坐在圣殿对面的橄榄山上。

有趣的是，圣殿将在公元 70 年被摧毁。现在批评家们——批评家们讨厌圣经的两件事，当批评家们看圣经时，有两件事让他们发疯。一是奇迹。所以当你看圣经中的奇迹时，批评家们必须摆脱奇迹：彼得在水面上行走，耶稣从死里复活（对他们来说成为精神上的复活），耶稣治愈，使一个年轻女孩从死里复活，使拉撒路从死里复活，耶稣治愈麻风病人；以及喂饱 5000 人。他们必须摆脱这些奇迹；顺便说一下，我们在旧约中也有很多奇迹：摩西，红海穿越和约书亚在耶利哥周围行走，城墙倒塌。有无数的例子：以利亚和以利沙创造奇迹，以及天上的闪电。所以基本上批评家必须摆脱奇迹，因为批评家说一切都是既定的。换句话说，自然因果

律、科学定律不会改变。奇迹不在此范围内。奇迹不在此范围内，所以说奇迹不可能发生，他们必须把奇迹从《圣经》中剔除。

第二，他们必须摆脱预言。圣经中有这样的预言，例如，列王纪上第 13 章，其中说“约西亚将在祭坛上焚烧祭司的骨头”，约西亚在那之后不会再活 300 年。所以这个预言是在约西亚出生前 300 年做出的，甚至还说出了他的所作所为，并说出了他的名字。居鲁士的情况也一样，你会看到人们真的对居鲁士和以赛亚书中关于居鲁士的预言感到震惊。因为它预言，居鲁士几乎会成为弥赛亚的人物，是主的仆人和受膏者。它从以赛亚时代开始，按名字说出了居鲁士会做什么。所以批评家们会把它分成第二、第三、第四个，不管你想要多少个以赛亚。他们基本上会说，“不，那是在居鲁士时代之后写的。”他们以同样的方式对待但以理书，但以理做出了所有这些预言：安条克主显节……他们不得不把日期往后拖，因为他们不可能有预言性的预言，因为谁能独自预知未来？只有上帝才能预知未来。

这就是这里发生的事情，马克记录了耶稣所说的话，耶稣在公元 32 年或 33 年说了这些话，在他去世之前，人们带他上山，向他展示了希律王根据第二圣殿改建的宏伟圣殿。他基本上说，“每块石头都将被推倒。”当罗马人真的进来时（公元 70 年），他们所做的就是将石头推倒。如果你们看过《迷失在耶路撒冷》中的南墙挖掘，他们实际上已经挖掘并展示了这些巨大的巨石，它们是那里第二圣殿建筑的一部分。罗马人随后将这些石头推倒，扔下 60 到 70 英尺。他们撞上了罗马道路，这些巨大的巨石，我说的是 5 和 6 英尺乘 5 和 6 英尺（当你从 5

英尺x 5 英尺 x 5 英尺开始的时候，这是很多石头)。这是很多石头，扔到 60 英尺高的地方。它在这些罗马道路上砸出洞来。这些罗马道路都是用石板修建的，但后来这块石头砸中了它们。你可以看到罗马道路上的这个洞，这完全应验了耶稣的预言。耶稣说，基本上圣殿会被推倒，所有的石头都会被推倒，而这正是发生的事情。

评论家不喜欢这样，所以他们说耶稣没有预言过这一点。你看到的是事后预言。换句话说，马可福音是在圣殿被毁之后写的，然后这些话又被放回到耶稣的口中。预言是在事件发生后写的，然后又被放回到耶稣的口中。这就是评论家摆脱这个预言的方法。现在的问题是马可福音是在 65 年之前写的，耶路撒冷的圣殿直到公元 70 年才被毁，至少是 5 年后。许多人认为马可福音是在公元 65 年之前写的，因此，这就是评论家面临的问题。因此，每当你看到耶稣预言的那个伟大预言时，他们总是会想到后来插入文本中的事后预言。

F. 马可受罗马人接见 - 语言 [15:53-18:55]

C : 结合PH Mark的听众 ; 15:53-25:57

马可福音是写给谁的？他是写给谁的？我们试图提出，在此之前，可能没有犹太读者。教会历史表明，它是在罗马写的。早期教父优西比乌斯—实际上，他与其说是早期教父，不如说是公元 325 年左右的早期教会历史学家。公元二世纪初的帕皮亚斯记录说，马可福音可能是从罗马写给罗马人的，所以你得到的画面与马太福音截然不同。马太福音是写给犹太人的，马可福音是写给罗马人的，两者的视

角截然不同。

他在罗马的存在得到了证实。我们已经看过彼得前书 5:13, 彼得说：

“嘿，我在巴比伦。巴比伦人向你问好，我的儿子马可也向你问好。” 我们说巴比伦是“罗马”的代号。这是众所周知的。因此，约翰马可和彼得一起在罗马，所以这封信很可能是写给罗马人的。歌罗西书 4 也有类似的事情，其中提到约翰马可
在罗马。

马可福音可能是在罗马写的；非犹太事物的例子。他翻译，马可翻译亚拉姆语短语。例如，你们都知道很多，第 5 章第 41 节中的 *Talitha koum*，耶稣要医治这个小女孩（让她从死里复活），基本上他来到女孩面前说，*talitha koum*。意思是，*talitha* 的意思是“小女孩”，*koum* 的意思是“起来，站起来”。所以“小女孩，站起来。”然后发生的事情是，在马太福音第 5 章第 41 节中写道，“他拉着她的手，对她说，’*talitha koum*’。”这是亚拉姆语，犹太人知道那是什么意思，但在括号中马克说，因为他是写给罗马读者（他们不懂亚拉姆语），他说，“[意思是’小女孩我叫你起来’。]”所以他解释了这些短语。

我们来看看 *半尼其* 这个词。这里说的是雅各和约翰，让我读一下第 3 章第 17 节，“西庇太的儿子雅各和约翰兄弟（都是西庇太的儿子），耶稣给他们起名叫半尼其，就是雷子的意思。当他说“雷子”时，是不是意味着他们的父亲西庇太是个雷霆之人？你们是雷霆之子，这意味着西庇太是个雷霆之人，不；当他说雷霆之子时，意思是他们有这种品质。所以当你称某人为某物的儿子时，你不是在说他们的父亲，而是在说他们自己有这种品质。所以，马可把 *半尼其* 翻译为“雷子”。

G. 马可受教于罗马—风俗、律法、地理 [18:55-22:54]

他解释了犹太人的习俗。犹太人的习俗，让我给你举几个例子，出自马可福音 14:12。经文说，“除酵节的第一天，就是按习俗宰杀逾越节羔羊的那一天。”所以逾越节羔羊是在除酵节的第一天宰杀的。除酵节要持续七天，但除酵节的第一天是逾越节，逾越节羔羊和你在出埃及记 12 章学到的东西。所以马可接着说，“除酵节的第一天，就是按习俗宰杀逾越节羔羊的那一天，耶稣的门徒问他，‘你要我们去哪里为你预备吃逾越节的筵席？’”所以“按习俗宰杀逾越节羔羊的那一天”，如果听众是犹太人，就不需要这个解释。如果你是犹太人，你一生中每年都会过逾越节，你就会准确地知道逾越节羔羊何时被宰杀。

现在，我们来看一个更大的问题，第 7 章第 2 节，我们之前已经看过了，但它很有趣。当法利赛人说，“他的门徒中有人用不洁净的手（没有洗过的）吃饭。”然后你在括号里得到了一个解释“[法利赛人和所有犹太人从市场回来时，除非他们按照长老的传统，举行洗手仪式，否则不吃饭。]”你不必向犹太人做出这样的解释。你非常有必要这样做，因为外邦人，罗马人，不明白为什么犹太人总是洗手？所以马可再次对此进行了冗长的解释，展示了一种非犹太人的观点。

马可福音中没有提到这一点，马太福音中却说：“耶稣说：‘我来不是要废掉律法，而是要成全律法。’”有很多关于律法的讨论，但马可福音中没有提到这节经文。同样，在罗马听众面前，当你说“我来不是要废掉律法，而是要成全律

法”时，你对罗马人说“律法”，他可能想到的是罗马参议院正在进行的一些罗马法律程序，而不是摩西。他们可能不太了解摩西。

所以，关于差遣十二使徒，记得我们说过，差遣十二使徒只针对犹太人，不针对外邦人。马太福音第 10 章中关于差遣十二使徒的那段经文在马可福音中没有找到。他直接跳过了差遣十二使徒的整个过程。这很有道理，因为犹太人第一次差遣十二使徒时，只针对以色列家，不针对外邦人。所以马可省略了那段经文。

马可解释了地理。罗马人不知道巴勒斯坦的地理。他们无法使用谷歌地图去那里看看那里的情况。所以第 13 章第 3 节写道：“耶稣坐在橄榄山上，对着圣殿。”所以你看到的是橄榄山，大约 2,700 英尺高，圣殿山（可能大约 2,300 英尺），所以它向下延伸到一个山谷，汲沦溪或约沙法从另一边上来。所以如果你在橄榄山上，你就在圣殿的对面。所以，今天的圆顶清真寺，如果你们中有人参加过《迷失耶路撒冷》节目，你们会看到橄榄山俯瞰着这座圣殿，圣殿区。所以马可说他们不知道这一点。所以他们说耶稣在橄榄山上。他们不知道橄榄山和黑门山的区别。马可说：“不，橄榄山在圣殿对面。”所以，你不必向一个去过耶路撒冷过节并知道橄榄山的犹太人解释这一点。你必须向一个罗马人解释这一点。

H. 拉丁听众—语言和罗马人提及[22:54-25:57]

因此，对于拉丁读者来说，这是语言方面的问题（再次强调，这不是什么大问题），但很有趣。他选取某些希腊短语，并给出拉丁语解释。同样，如果你是

写给犹太读者，你不会这样做，但如果你写给拉丁或罗马读者，你会强调罗马语境。因此，*aulace* 的意思是“宫殿”，*aulace*是希腊语，意思是“宫殿”，但马可说，“这是*praetorium*”。当你看到“*praetorium*”这个词时，我检查了一下，我的一些学生学过拉丁语，当你看到以 *-ium* 结尾时，这肯定是一个拉丁语词*praetorium*，基本上就是宫殿的意思。从马可福音 15:16 可以看出，马可已经从希腊语转换过来，他用这种拉丁语措辞来表达 *praetorium*，只是为了让他们明白他在谈论某种类型的宫殿。所以这显示了拉丁语或罗马语的影响。我对拉丁语不太感兴趣；我学过一些拉丁语，但我总是说拉丁语似乎抄袭了希腊语的一半。所以如果你学过拉丁语，那么学希腊语就很自然了，因为它们在很多方面都很相似。

现在还有另一个，这实际上相当奇怪。我认为这实际上非常有趣，所以让我这样做。你还记得古利奈人西门吗？他本来要背耶稣的十字架，但他被打得很惨，几乎无法背十字架。他必须背着自己的十字架去各各他。耶稣无法背十字架，因为他很虚弱。所以，发生的事情是，他们抓到了这个古利奈人西门，他来自古利奈。古利奈在哪里？我不能说是我的手，但假设我的手是意大利的靴子。这是意大利的靴子，古利奈就在地中海对面的利比亚。所以结果提到了罗马人。鲁弗斯和亚历山大，原来他们是古利奈人西门的孩子。古利奈人西门背着耶稣的十字架，他的孩子鲁弗斯和亚历山大成为基督徒，马可在第 15 章第 21 节提到了他们，保罗在罗马书中也提到了他们。显然，罗马书是写给罗马人的（这有点道理），所以罗马书是写给罗马人的，在第 16 章第 30 节中，保罗向所有这些人 and 他们的母亲致意。保

罗在罗马书的结尾处致以了巨大的问候，他问候的两个人是鲁弗斯和亚历山大。事实证明马克也问候了他们。保罗写给罗马人的信，暗示鲁弗斯和亚历山大在罗马，所以这符合罗马的背景。

一、概念框架与马克写作目的 [25:57-28:09]

D : 结合IK ; 25:57-35:15 ; 目的、福音、旧约引文

马可福音似乎有一个罗马的概念框架。现在这有点抽象，但基本上权力的概念，换句话说，权力在马可福音中很重要。耶稣用权力权威地做所有这些事。罗马就是权力的化身。所以你会看到 Gergasane 的恶魔，一群恶魔被扔进猪群里，猪群从山上跑下来。马可对此进行了广泛的阐述。所以你有恶魔。人群；耶稣有这么多的人群；耶稣无法施行他的一些奇迹。耶稣上船是因为人群太多。人群：这符合罗马的场景；宴会，也符合罗马的场景。因此，这有点抽象，更抽象，但权力、恶魔、人群和宴会。这些事情似乎符合罗马的场景。

所以，到目前为止，我想说的是，当我们试图了解马可福音的读者时，我们也在试图了解马可是谁。你需要了解作者的一些情况才能理解这本书，我认为你还需要了解作者和读者之间的关系。是什么危机或其他什么促使作者为读者写下这些东西。那么这两者之间的动态是什么？事实证明，作者和读者都很重要。现在，有可能使徒们开始相继去世，罗马人来找马可，说“马可，你能把这些东西写下来吗？你比任何人都更了解彼得。你了解使徒们；他们在你家举行主的晚餐（所有这

类事情)。马可，请给我们写一本福音书。”所以，可能是随着门徒们年龄的增长和去世，有人呼吁写一本给罗马人的福音书，说：“嘿！我们想了解耶稣。告诉我们你对耶稣的了解。”然后马克就能解释或讲述彼得的故事了。

J. 基督的画像-第一本福音书[28:09-31:19]

现在让我们看看马可福音中对基督的描述。马可福音是如何描述基督的？我不想过分强调这一点。我只想说，我认为马可福音是一个总结。彼得总结了福音。在使徒行传第 10 章第 34 至 43 节中，彼得发表了一篇简短的布道，一篇不到 10 节（大约 9 节）的简短概要布道，彼得在使徒行传第 10 章第 34 节及以下章节中总结了耶稣基督的福音。事实证明，如果你将彼得发表的简短概要布道与马可福音进行比较，你会发现马可福音就像手和手套一样契合。因此，彼得的布道与使徒行传之间存在有趣的联系，因为可以说马可正在撰写彼得的福音。

因此，马可福音是第一个将他的书称为“福音书”的人，实际上我不认为这是一个体裁术语，他不是再说“我要写一本福音书”，就像马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音一样。我认为福音书作为一种文学体裁，他指的不是这个。他称其为第一本福音书，并将其确定为福音书。他称其为 *eu-aggelion*，即福音，这是希腊语中“福音”的意思。Eu 的意思是“好”。所以如果你说委婉语，什么是委婉语？如果你说某人死了，你说这个人死了，你就说委婉语，这不是委婉语。死了是一个非常负面的东西，所以你会说什么？“他们去世了。”换句话说，他们去

世了，或者他们去安息了，或者诸如此类。委婉语就是当你对某事说一些好话的时候。悼词，你听过有人致悼词吗？我父亲去世后，他说他不想让任何人为他致悼词。悼词，*eu* 的意思是“好”，*logy*就像*logos*，意思是“一句好话”。所以通常当一个人去世时，他们会说一句好话，关于这个人的悼词。所以这里有*eu-aggelion*，你可以看到天使的意思，对吧？天使？实际上，希腊语中第一个 *g* 变成了 *n*，所以它是*eu-aggelion*，*eu-aggelion* 的意思是“一个好消息”。天使是什么？天使就是信使。*aggelos* 这个词的意思是“信使”。这并不一定意味着他们有翅膀，只是意味着信使。所以福音是一个好消息。

福音是一种宣告。马可写的是好消息或好消息的宣告。所以马可实际上在书中的第一节中这样定义福音。

K. 马克引用以赛亚书 [31:19-35:15]

现在，我想看看马可福音中与第一节相关的其他一些事情。让我停下来阅读马可福音的第一节。你会注意到，在马太福音中，我们也对第一节进行了大量研究。我认为他在第一节中就为他所做的事情做了铺垫。

马可福音 1 章 1 节这样说，“福音的起头（或*eu-aggelion*，好消息），神的儿子耶稣基督好消息的起头。先知以赛亚书上写着说：‘我要差遣我的使者在您前面预备道路。在旷野有人声喊着说：预备主的道，修直他的路。’”所以约翰来到旷野地区施洗。这第一节经文提出了一些问题。你得到的是这样的。约翰马可引用的经文是错误的吗？让我再读一遍，说说约翰马可在哪里，我要说的是，他在

这里犯了一个错误，他说，“先知以赛亚书上写着说：‘我要差遣我的使者在你前面预备道路。’”这是出自以赛亚书吗？他说，“先知以赛亚书上记着说：‘我要差遣我的使者在你前面。’”这不是以赛亚书，而是玛拉基书 3:1。这不是一他说先知以赛亚说：“我要差遣我的使者在你前面。”这是玛拉基书，不是以赛亚书。让我读一下玛拉基书 3:1。“看哪，我要差遣我的使者在我前面预备道路。”这就是他引用的。“‘你们所寻求的耶和华必忽然进入他的殿，你们所仰慕的立约的使者必来到。’这是万军之耶和华说的。”所以有些人说马可错误地引用了旧约。他实际上说这是以赛亚书，但实际上这是玛拉基书。

你知道真相吗？这不仅仅是玛拉基书。这个“看哪，我要差遣这位使者在我前面行”，这实际上是出埃及记 23 章的回响，我相信是第 20 节。所以出埃及记 23:20 中有回响。那么它具体是出自玛拉基书第 3 章，那么下一节是什么呢？下一节说，“我要差遣我的使者在你前面，预备你的道路”，这就是玛拉基书。“在旷野有人呼喊的声音”，这是以赛亚书 40:3。所以马可在这里做的是，他引用了一段综合的话；他说以赛亚这么说是因为以赛亚是伟大的先知。玛拉基是谁？你知道大多数人可能不知道。你说他们在罗马不认识玛拉基，因为——我经常说玛拉基是意大利最后一位先知。他的名字是玛拉基，但我称他为意大利最后一位先知玛拉基，但意大利人可能认识他。不，不，这是个玩笑。但你在这里看到的是这段综合引文，他呼应了《出埃及记》中的思想。他特别引用了玛拉基书，并将《以赛亚书》中提到施洗约翰的引文混在一起，我们将在下一节中看到。然后他说“正如以

赛亚所说的。”换句话说，他没有列出，而是说“实际上，我把《出埃及记》、《玛拉基书》和《以赛亚书》综合起来引用”，他只是引用《以赛亚书》作为他所指的重要地方。顺便说一句，他们不像我们那样做脚注，每个小细节都必须加脚注。他只是引用他所引用的主要人物。

马可确认基督的神性[35:15-40:13]

E: 结合 LN ; 35:15-46:13 ; 马可福音中基督的神性和人性

但现在让我感兴趣的是，在那之前预备道路的使者似乎在引言中发生了转变。他引用的并不是玛拉基书的原文，我想看看——你知道人称代词吗？人称代词很重要。我们有第一人称代词，也就是“我”。我们有第二人称代词“你”，我们有第三人称代词“他、她”或“它”。所以你有我（第一人称）、你（第二人称）、他/她/它（第三人称）。现在看看这里发生了什么。他说，“我要差遣我的使者在你前面”，在马可福音中它说的是“你”，但如果你回到玛拉基书，玛拉基书到底说了什么？玛拉基书实际上是这么说的：“我要差遣我的使者”，说话的我是谁？嗯，它说的是全能的上帝，全能的耶和華。全能的上帝在说话，他说：“我要差遣我的使者，在我前面预备道路。”谁？“在我前面。”让我再读一遍，“我要差遣我的使者，在我前面预备道路。”马可说，“使者在你们前面预备道路”，指的是耶稣。那么这有什么关联呢？“全能的上帝说，我要差遣我的使者为我预备道路，”马可说主差遣他的使者在你们耶稣前面预备道路。这里说的是耶稣是全能的上帝。所以这里的第二节经文是对上帝神性的肯定。在玛拉基书中，是上帝说使者

要走在上帝的前面。他走在前面的使者是谁？是耶稣，是你们，所以那里代词的转换很奇妙。它将旧约中对上帝，耶和華，耶和華的描述应用到这里，也就是马可福音最开始的部分，来描述耶稣。

有点好笑的是，当人们想研究基督的神性时，他们总是会去查阅约翰福音。如果有耶和華见证人来找你，并试图说耶稣不是上帝，耶和華，他是神；人们总是会去查阅约翰福音。但事实证明，在玛拉基书中，通过像这样的代词转换，你可以看到马克把耶稣基督等同于全能的上帝，全能的上帝。所以马克在那里引用的这段话非常精彩。它确实很精彩。

那么会发生什么呢？所以，使者在我前面预备道路，这指的是雅威/耶和華。这就是他们缩写的方式；顺便说一下，YHWH 这里没有元音。一些犹太人会这样写，一些基督徒也是如此，因为那里没有元音，所以无法发音。他们这样做的原因是，他们不想在不恰当的语境中念出上帝的名字，以免被人亵渎。所以，为了避免亵渎上帝的名字，他们会把元音去掉，这样你就根本说不出来了，他们实际上说的是 *Adonai*，意思是主。他们不说雅威，而是说 *Adonai*，意思是主，或者他们会说 *hashem*，“名字”或类似的委婉说法。

因此，使者在我耶和華面前预备道路，结果却是耶稣，马可引用了这句话，并改变了引文。现在，马可福音 1 章 3 节说，“在旷野有人声喊着说，预备主的路”，“预备耶和華的路”，“预备耶和華的路”。这来自以赛亚书 40:3。马可以说它来自以赛亚书，所以这有点像是合并的引文。“在主面前预备道路”。谁是预

备道路的主？这是在耶稣面前预备道路的施洗约翰。所以，再次，耶稣在这里与耶和華有关，“在旷野有人声喊着说”将是施洗约翰，他在马可福音 1:4 的下一节中被介绍。所以我想说的是这个引文，这两个来自玛拉基书和以赛亚书的引文都指向耶稣是耶和華。上帝将派遣“他的使者在我前面预备道路”，结果发现那个“我”是耶稣，但也是耶和華，而沙漠中呼唤的声音，预备主的道路，结果发现是耶稣，而施洗约翰将要实现这一点。所以这些都是相当有趣的事情。

M. 福音是什么？[40:13- 43:29]

现在，我们谈论福音，称它为好消息，为什么它被称为“好消息”？我只是想说，当你想到“好消息，战车即将到来，好消息”时，有无数的事情。福音的好消息是什么？基本上是生命和死亡的问题，死亡不再统治，耶稣摧毁了死亡的力量。死亡最终没有获胜。死亡最终没有获胜，但有复活，有复活。所以生命战胜了死亡、罪恶和赦免—或者罪恶判处我们死刑。“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”“因为罪的工价乃是死。”发生的事情是通过耶稣基督得到赦免，好消息是我们不用承担我们的罪的重担，耶稣基督为我们的罪而死，我们“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。”所以这是一件不可思议的事情，罪孽压在我们身上。罪的工价使我们被判处死刑，耶稣基督，上帝的羔羊，除去世人的罪孽。空虚和爱（耶稣的伟大信息）；你知道，彼此相爱，就像我爱你一样，与意识到我们在宇宙中是多么孤独、我们在生活的各个方面是多么孤独的空虚和疏离相对。耶稣开启了爱和爱的结合的可能性，将人们联系在一起。生命的气息，你知道，生命的气息就是如

此，它就这样过去了。

我总是告诉人们我在戈登学院工作。如果我去世，在一两年内去了其他地方，没有人会记得你。你认为你生命中伟大的成就，但你会意识到它们是多么脆弱。没有人真正知道或关心。意义，什么是意义？我们的意义在于主，在于侍奉全能上帝的可能性，无论生活多么艰难。这是上帝与人类之间的和解；上帝因我们的罪而被疏远，现在有了和解。人类回到伊甸园。基本上，人类被赶出伊甸园，与上帝疏远，现在突然间整本圣经都在谈论这个好消息。是的，人类被赶出了上帝的面前，但整本圣经都在说，上帝正在来到他的子民身边，试图开辟回归之路，以便上帝能够以马内利，以便他能够永远与他的子民同住。所以，这种和解是整本圣经的故事，也是为什么圣经在启示录第 21 章和第 22 章以我们上帝的圣殿、新耶路撒冷的降临而结束，上帝和人类永远团聚。天国近了，所以这些概念都是好消息。天国近了，我相信确实如此。所以这是好消息，还有一百万件其他的事情（这些只是我们想要思考的一些抽象的事情）。

N. 马可福音中耶稣的人性神性[43:29-46:13]

马可福音很有趣。马太将基督描绘为君王，约翰则将基督描绘为上帝之子。马可以非常人性化的方式描绘基督。马可福音 2:16，你看到耶稣在吃饭，你看到他在第 15 章第 36 节喝水。你看到耶稣饿了，耶稣饿过吗？在第 11 章第 12 节，你看到耶稣饿了。然后耶稣触摸人们，在第 1 章第 41 节，他触摸人们。然后在第 3 章第 5 节（我甚至在这里列出），耶稣生气了。我们之前说过，有一个

人有一只畸形的手，法利赛人把他带到耶稣面前，看他是否愿意在安息日医治他，耶稣对他们发火，说：“嘿，伙计”，他生气地看着他们，“耶稣生气地看着他们。”所以耶稣对法利赛人生气，因为他们想尊重安息日，而忽略这个有畸形手的人。于是耶稣治愈了那个手残的人，并说：“安息日行善是好的。”于是耶稣纠正了他们。这很有意思，雷蒙德·布朗是一位伟大的罗马天主教神学家，他写了很多关于约翰福音和福音书的文章，布朗说，如果我们只有保罗，我们就会有一个基督的神学；马可给基督赋予了一张面孔。我同意这一点，马可以一种非常人性化的方式描绘了基督。所以你可以在马可福音中看到耶稣人性的一面。

现在，在马可福音中，基督是神圣的，是的，我们说过一些事情。约翰开始施洗，为耶稣预备道路，他说，“在主的道之前”。马可福音第 1 章第 11 节说，“你是我的儿子。”实际上，这是引用诗篇第 2 章第 7 节，上帝的儿子是弥赛亚。所以马可在这里引用了诗篇第 2 章中的另一个旧约，这是另一个；实际上，你可以深入研究，并在诗篇第 2 章中展开整个内容。这里提到的这个“儿子”是谁，“你是我的儿子，我今日生你，作你的生父”？还有施洗约翰所说的“我喜悦你”，以及受苦仆人的概念，上帝将把他的灵放在他身上，他将为地球带来拯救和正义。所以，耶稣在那里被认为是上帝的儿子。

0. 耶稣自称是人子 [46:13-50:30]

F：结合或；46:13-62:54；人子

现在我想转换一下话题，关于马可福音，我想谈两件大事，这两件大事—我

们已经讨论了很多个人背景（罗马听众）。马可福音中有两个重要的事情：第一，耶稣的自我称谓。耶稣如何确认自己的身份？耶稣如何称呼自己？耶稣多次称呼自己，就他自己的身份而言，耶稣称自己为人子。所以我只想看一下，然后讨论一下，耶稣用“人子”这个词是什么意思？人子这个词是什么意思？首先，我们只想谈谈“儿子”这个词是什么意思？某物的儿子是什么意思，人子是什么意思？有时它意味着，如果耶稣是约瑟的儿子，那是什么意思？如果所罗门是大卫的儿子，那是什么意思？所以在耶稣的例子中，约瑟不是他的亲生父亲，但他是某个人儿子，有点像是被收养到这个家庭的（有点像是继父）。大卫和所罗门，你们知道所罗门是大卫的儿子，你们说的是真正的儿子。但是“儿子”这个词也可以指不只是直接的父子关系，还可以跨千年，比如大卫的儿子。所以大卫之子会跨一千年；大卫是父亲，耶稣基督是大卫之子（也就是一千年）。耶稣基督是亚伯拉罕的儿子（公元前 2000 年），又跨了大约两千年。所以儿子不一定是“直系儿子”，儿子可以指一千年，你是其后代，你是其后裔，不一定是直系儿子。

我们还要说的是，这是精神上的儿子。你还记得彼得在《彼得前书》5:13 中说马可就是他的儿子吗？在《哥林多前书》4:17 中，提摩太被称为保罗的儿子。保罗称提摩太为他的儿子，我们知道保罗不是提摩太的父亲，但我们知道他是一位精神上的父亲。因此，“儿子”一词可以表示“精神上的儿子”，也可以表示字面上的儿子（如第一代），但也可以更广泛地指后代或后裔。

最后（可能对我们来说也是最重要的）是我们说“儿子”可以具有“特征”。“儿子”的意思是“具有特征”。所以当我们说“雅各和约翰是雷子”

时，这是什么意思？这意味着他们具有雷霆般的特征和品质。你还记得雅各和约翰在路加福音中想要从天上召唤火来。它描述了他们想要从天上召唤火来。所以他们是“雷子”。巴拿巴；*bar* 的意思是“儿子”，*nabas* 的意思是“安慰”。所以巴拿巴是“鼓励之子”或“安慰之子”。“儿子”的意思是巴拿巴是一个鼓励型的人。所以我们今天甚至还使用这个短语；儿子—我们通常在脑海中用在否定的语境中，但儿子或其他东西。你不是说他们的父母有这个，而是说他们的父母有这个品质。所以人子意味着他具有人的品质。所以我们要看看这个。耶稣的自我认同，在马可福音 - 马太福音第 16 章以及马可福音 2:10 中明确提到了在该撒利亚腓立比。耶稣来到该撒利亚腓立比，他问门徒，“人说人子是谁？”看看这个：“‘人说人子是谁？’他们回答说，‘人子是谁？耶稣确认了自己的身份，‘人说人子是谁？’他们回答说，‘有人说施洗约翰，有人说以利亚。还有人说耶利米或先知中的一位。’他问，‘但你们呢？你们说我是谁？’”人子，人们说人子是谁，你们说我是谁？“西门彼得回答说，“你是基督，永生神的儿子。”所以耶稣用这句话来确认自己的身份。

P. 人子的细微差别 - 身份和权威 [50:30-53:36]

现在，我想谈谈“人子”这个词的五个细微差别。这个词有五个细微差别，或者说五个方面，我想用这个首字母缩略词：IASED。第一个，我认为它将他与人类联系起来，他是人子。也就是说，耶稣是真正的人。所以在马太福音第 8 章第 20 节中说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，但是人子却没有枕头的地方。”换句

话说，他想说的是，人子非常具有人性，他不仅是人，而且是人类，他没有枕头的地方。所以这表明他与人类认同，他完全与人类认同，甚至到了没有住房的地步。

权威，人子的另一个方面就是权威的概念。马可福音第 2 章第 10 节说：

“对瘫痪的人说，哪一件容易呢？”你还记得那里的故事吗？这个人瘫痪了，不能走路。他似乎有四个朋友，或者说我们不知道有多少，但有四个朋友。然后他的朋友用这张小床把他抬起来；他们无法把小床放到耶稣那里，因为房子里挤满了人。所以他们就爬上屋顶——现在你必须明白，这里不是新英格兰，那里的屋顶很陡，因为那里积雪很厚，屋顶是平的。于是他们上了平顶，屋顶是用泥土砌成的（那里所有的东西都是用泥土和石头砌成的，还有房子）。他们挖穿屋顶——我一直想知道耶稣在布道时，人们挖穿屋顶，泥土和灰泥都落在屋顶上，他在想什么。然后突然间，他们把这个人放在一个有绳子或什么东西的垫子上，正好放在耶稣的腿上。每个人都在等着耶稣说：“起来行走吧，我刚刚治愈了你。”耶稣怎么说呢？耶稣没有那么做。“对瘫痪的人说‘你的罪赦了’和说‘起来，拿着你的垫子行走’哪一个更容易？但要让你们知道人子在地上有赦罪的权柄，就对瘫痪的人说，我吩咐你起来，拿着你的垫子回家去吧。”每个人都很惊讶。他们来到他面前，说：“哇，他能赦罪吗？除了上帝以外，谁能赦罪呢？”所以这是耶稣权威的一个重要因素，耶稣有能力赦罪，但耶稣也能通过说“起来，拿你的褥子回家”来治愈瘫痪者。这个人通过耶稣的话语做到了。所以人子在地上有权柄做这些事。所以这里的人子这个词是权威地位。

问：人子的细微差别—苦难 [53:36-57:45]

我认为这个非常有趣。在旧约中，关于弥赛亚有两种思想流派。古代犹太人称弥赛亚为本·大卫。本的意思是“儿子”，弥赛亚，*meshiah*的意思是受膏者；弥赛亚，受膏者。本·大卫是撒母耳记下 7:14 中的“大卫之子”，上帝说：“今日我必为你立家，永存。你的后裔大卫将永远坐在以色列的宝座上。”他们称其为“大卫之子”。所以你会看到弥赛亚的到来，狮子与羔羊同卧，他用公义和正义的杖统治，和平与和谐降临大地。你会得到所有这些关于即将到来的弥赛亚的美好预言，这些都是他们要寻找的。

另一方面，这个谜题是，旧约中弥赛亚的另一个方面是真正负面的。这是受苦的仆人弥赛亚，你可以在以赛亚书 53 章中看到这一点：“他应该像一只被牵到宰杀之地的羊……因他受的鞭伤，我们得医治。”因他受的鞭伤，我们得医治，我们所有人都像羊一样走迷了，“耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上”，以赛亚书 53 章。有些人说当时有一位弥赛亚本约瑟。你还记得约瑟是如何被关进监狱的。约瑟被卖到埃及当奴隶，约瑟被关进监狱，他们称他为弥赛亚本约瑟，约瑟的儿子。

那么，马可福音中的“人子”一词就包含了苦难的概念。因此，这个弥赛亚，这个人子，其概念不是弥赛亚本-大卫，而是即将统治的国王，但它也有这个弥赛亚本-约瑟夫，这个受苦的仆人。现在让我给你们读几节马可福音，这些都是很精彩的经文，“耶稣就教训他们说，人子必须受许多苦，被长老、祭司长和文士

弃绝，并且被杀，过三天复活。耶稣把这些话讲得很清楚，然后彼得就拉着他去责备他说：‘撒但，退我后边去吧！你不体贴神的意思，只体贴人的意思。’”经文说人子必须受苦，所以你会觉得耶稣是人子，受苦是其中的一部分。所以经文 8:31、9:31 和 10:31 几乎是连续的三个。9:31 说，他将被杀，他们对他说：“人子将要被交在人手里，他们要杀害他，过三天他要复活。”但他们不明白他的意思，又不敢问他。”请注意，门徒们不敢问。我们稍后会回到恐惧这个概念。然后在第 10 章第 33 节中，他将被出卖。“耶稣又把十二个门徒带到一边，告诉他们将要发生的事情。他说：‘我们上耶路撒冷去，人子 [再次用自己作为人子自我认同] 将要被交给祭司长和律法师。他们要定他死罪，把他交给别人。’”所以基本上说的是背叛，犹大将出卖他，外邦人会嘲笑他、向他吐唾沫、鞭打他、杀死他，三天后他将从死里复活 [好消息]。所以在马可福音中，人子有这个受苦仆人的概念，这是马可福音的一个重要主题。

R. 人子的细微差别 - 末世论和神性 [57:45-62:54]

现在，这是一个非常棘手的问题，你一定要抓住。这是末世论的人子。现在，当你说末世论时，你用这个词是什么意思？末世论这个词，意思是“末日”。所以末世论是对末世的研究。对但以理书和启示录感兴趣的人，有趣的是，有些教会会对罗马书和加拉太书感兴趣，一切都必须通过保罗对耶稣的看法来理解。圣经的其余部分是通过罗马书和加拉太书来理解的，然后他们以这种解释学为荣。还有一些人对末世论更感兴趣。他们理解整本圣经与但以理书和启示录的关系。所以你甚

至可以看看不同的学派，不同的学派会强调罗马书和加拉太书，而其他学派会强调但以理书和启示录。我的观点是，我们需要通过整本圣经来理解整本圣经。最好从《创世纪》开始，按照原文阅读，而不是用这几本书来理解圣经。回到末世论，让我们看看耶稣。这里面确实有一些令人难以置信的东西。马可福音 14:61；这是最后，耶稣，在大祭司问他之后——所以大祭司要判他死刑，他将被钉在十字架上。大祭司说：“你是基督，那蒙福者的儿子吗？”“我是。”耶稣说。你是基督吗？基督是弥赛亚，你是弥赛亚，那蒙福者的儿子吗？“我是，”耶稣说，“‘你们必看见人子。’”看到他是怎么转换的吗？你是基督，那蒙福者的儿子吗？蒙福者是指上帝吗？“我是，”耶稣说，“你们必看见人子坐在那全能者的右边，驾着天上的云降临。”大祭司撕开衣服，说：“我们何必再需要证人呢？你们已经听见他亵渎的话了。”那么，这怎么会是亵渎呢？原来，耶稣引用了但以理书 7:13 中的一句话：“你们将要看见人子驾云而来”。但以理书 7:13（你们需要了解旧约背景）——旧约中谁驾云而来？谁驾云而来？谁驾云车而来？好吧，你们会说，在旧约中，驾云的是巴力，但你们会说：“不，旧约在诗篇 68 等地方纠正了这一点，诗篇中说，‘驾云的是耶和华’。”驾云的是上帝、耶和华、雅威、主。现在耶稣说你们将要看见人子——他怎么称呼自己？——“人子”。你们将会看到人子驾着云朵降临。祭司们明白了，大祭司完全明白耶稣说的话。耶稣说，作为但以理书中的人子，他将驾着天上的云朵降临，在那里进行最后的审判，耶稣说“我是上帝”。因此，大祭司撕开衣服说：“这是亵渎。”事实上，我不会称其为亵渎，因为他是上帝，但

是耶稣，你可以看到他为什么会发疯；因为他引用了人子的经文。人子，这个称号在但以理书 7:13 中被提及，它指的是上帝驾着云降临。所以，“你们听见他的褻渎”，耶稣用人子这个词来指代他的神性，真是太美妙了。大祭司因此而发疯。

最后，这是我们的最后一点（这一点与上一点基本相同），即“人子”一词实际上意味着或指代神。因此，人子驾着天上的云降临的想法实际上是指代神。因此，“人子”一词有很多方面，它基本上与人类认同，他完全是人，他有感觉，他没有地方安放他的头；他有权威，他用他的话语治愈人们，他宽恕罪恶；他是受苦的仆人，他是弥赛亚本-约瑟夫——他受苦，他将被出卖；他是末世论者，他将在世界末日驾着天上的云降临，并将纠正一切。人子将纠正一切。因此，这些就是“人子”一词的方面。这是一个复杂的术语。耶稣用“人子”这个词来指代自己，所以这是一个非常重要的词。

问：弥赛亚的秘密是什么？[62:54-64:58]

现在，我们来谈谈下一个大话题，也就是一我们只讨论几分钟，然后以此结束——这是弥赛亚秘密的概念。你们中任何读过马可福音的人都知道这可能是一个问题。为什么耶稣告诉人们不要说出他是谁？那么弥赛亚的秘密是什么？为什么耶稣告诉人们不要说出他所做的事情？他会治愈某人，然后他会说：“嘿，不要告诉任何人。”实际上，通常当他说不要告诉任何人时，他们通常会出去告诉所有人。所以有些人认为这是一种逆向心理学。耶稣说不要告诉任何人，这样他们就会告诉他们。我认为你必须小心使用这种方法，但耶稣确实这样做了——如果你读过它，你可

能想知道耶稣为什么这么说？

我来举几个例子。马可福音 3:11 中说：“邪灵看见耶稣，就俯伏在他面前，喊着说：‘你是神的儿子。’”现在，还有更清楚的说法，邪灵俯伏说：“你是神的儿子”，“耶稣严严地吩咐他们，不要告诉别人他是谁。”这是马可福音 1:44 中的一个例子，这是耶稣医治麻风病人的时候。“耶稣立时打发他走，并嘱咐他说：‘你当谨慎，不要告诉人，只要去把身体给祭司察看，又为你洁净了，献上摩西所吩咐的祭物，对他们作证据。’他就出去四处宣扬，广而告之。”结果，因为这个人出去传播这些事情，所以说“耶稣再也不能公开进城了。”显然人群太多了，他无法应付，因为这个人到处散播这些事情。那么你该如何处理这个所谓的弥赛亚秘密，即耶稣要求人们不要说任何话？

T. 弥赛亚秘密的可能答案[64:58-70:48]

G：结合 ST；62：54-70：48；弥赛亚的秘密

我想做的是，我想基本上向你们表明，这不是一个单一的概念。它实际上涉及三个不同的受众，耶稣说“不要告诉任何人”。其中一个受众是他治愈的人。他们说治愈的人是麻风病人，他告诉麻风病人“不要告诉任何人”，然后他治愈了他们的麻风病。他说，“去把你自己的样子给祭司看，祭司会宣布你是洁净的还是不洁净的。”这是旧约的做法。所以他告诉那些被治愈的人不要这样做。那么为什么耶稣告诉他们不要这样做呢？为什么耶稣告诉他们去找祭司？我认为耶稣不想被称为魔术师，也不希望人们仅仅因为他是魔术师而来找他，他会对他们施展一些魔

法。因此，因为这些人被治愈了，他不希望这一切。现在我们看到的一个问题是，当被治愈的人离开后，耶稣就不能再进城了。人群太多了，他甚至无法进城。所以我认为耶稣说，“小声点”，因为他不想被人知道是个魔术师。所以我认为他对被治愈的人说，“好吧，我知道我治愈了你，但不要告诉所有人，因为我不想让他们以为我会治愈所有人，我是个魔术师。”

他告诉第二类人不要说任何话，那就是魔鬼。魔鬼多次跪下说：“你是上帝之子”，耶稣说：“什么都不要说。”我认为魔鬼，我认为基本上是魔鬼不说出他是谁，因为魔鬼代表撒旦和所有邪恶势力，他说这是不好的公关。“我不想让这些魔鬼说出我是谁，因为这是不好的公关。”这就像说希特勒说你是个好人的。希特勒说我是个好人的——在他杀死 600 万人后说我是个好人的。坏人说了你的好话，那么你很可能也是坏人。所以他说：“我不想要那种公关，因为魔鬼是骗子、欺骗者和邪恶者。”每个人都知道他们是邪恶的，他不想让他们的恶言作证。于是他告诉他们，“恶魔们，不要告诉别人我是上帝之子；这不属于你们的职权范围。”

最后，甚至是门徒，这很有趣，让我看看我是否可以为你找出这节经文。第 9 章，马可福音 9:9 中，耶稣告诉他们，不要告诉任何人他们所看到的（他们刚刚看到了变容），直到人子从死里复活。现在这是什么意思？我认为门徒们对耶稣知之甚少。耶稣在很多地方对门徒说：“你们仍然不明白酵母，你们仍然不明白这些东西。”他们看到了变容；他们想为摩西、以利亚和耶稣建造三间小屋。他们仍然不知道真正该怎么做，上帝的儿子是人子。总的来说，他对门徒说，在复活之前

不要告诉任何人。复活后，他们将真正了解耶稣是谁，他的命运、召唤和使命是什么。所以我认为对于门徒来说这是一个理解的问题，直到他们得到复活的圣灵启示。

因此，在弥赛亚的秘密中，有三类人被告知：“保守秘密”。对于被治愈的人，耶稣不想被人认为是魔术师；对于魔鬼，他不想得到他们的认可，因为他们会与魔鬼产生不良联系；对于门徒，主要是因为门徒需要全面了解他是谁，然后才能出去讲述耶稣的变容，他们需要更好地理解他。

这就是我今天想讲的马可福音的全部内容。我们已经了解了马可这个人，他与保罗的关系，他与彼得的关系。我们已经从基督的神性角度研究了马可福音，以及前几节经文，以及他如何引用以赛亚的预言，而这些预言后来被证明来自《出埃及记》和《玛拉基书》；从《以赛亚书》中，他出色地将耶稣基督描述为上帝、耶和華，即预先预备道路的那一位。然后，我们还研究了“人子”一词。我们现在还研究了弥赛亚的秘密。这两件事在马可福音中非常重要。好的，我们就到此为止。下次我们再继续讲完马可福音。感谢收看。

由 Jesse Steele
转录 本·鲍登 (Ben Bowden) 编辑
粗略编辑：Ted Hildebrandt