

License Information

Study Notes - Book Intros (Tyndale) (Chinese (Traditional)) is based on: Tyndale Open Study Notes, [Tyndale House Publishers](#), 2019, which is licensed under a [CC BY-SA 4.0 license](#).

This PDF version is provided under the same license.

Study Notes - Book Intros (Tyndale)

馬可福音

馬可在開場經文中為讀者提供了理解其福音書的主要關鍵：雖然我們可以在閱讀馬可福音時，學到許多關於門徒和其他人物的知識，但最重要的是要理解他有關耶穌的教導：耶穌是「彌賽亞（基督），神的兒子」（[可1:1](#)）。

背景

一般認為馬可福音是四本正典福音書中最早成書的。在馬可福音寫成之前，並沒有福音書這樣的書面記錄。福音傳統是由目擊證人和神話語的僕人口述傳遞的 [\(路1:1-2\)](#)。隨著這些目擊者相繼去世，將福音傳統記錄下來變得重要起來。根據教會傳統，公元60年代中期彼得殉道後，羅馬教會請求約翰·馬可將彼得口述傳遞給他們的耶穌生平和教導記錄下來。因此，馬可成為第一個將我們稱之為「福音書」書面記錄寫下來的人，這些記錄是關於耶穌的生平和教導，其所依據的材料來自於關於耶穌的口述傳統。

概要

馬可福音的整體結構是按照地理位置編排的。前九章敘述了耶穌在加利利及其周圍地區的事工。

在[10:1-](#)

[52](#)，耶穌和門徒從加利利前往耶路撒冷，而該書卷的最後幾章（[11:1-](#)

[16:20](#)）則發生在耶路撒冷及其周圍。最早期的抄本和其它一些古代見證都沒有十六章9-

20節。（馬太和路加在使用馬可福音時，依循了這一地理大綱，但約翰以不同的方式組織其福音書。）

在地理大綱中，馬可按照主題安排很多材料。因此，我們有神蹟故事的集合（[1:21-45](#)，[4:35-](#)

[5:43](#)）、辯論的故事（[2:1-3:6](#)；[12:13-](#)

[37](#)）、比喻（[4:1-34](#)）和關於末日的教導（[13:5-](#)

[37](#)）。一些材料包括時間順序的指示：耶穌事工的開始是祂的受洗（[1:2-](#)

[11](#)；見[徒1:22](#)，[10:37](#)）和受試探（[可1:12-](#)

[13](#)）；祂的受難、死亡和復活發生在最後（[11:1-](#)

[16:8](#)）。一些個別的事件按時間順序聯繫在一起

，例如彼得在凱撒利亞·腓立比的認信（[8:27-](#)

[33](#)）和耶穌的變像（[9:1-13](#)；另見[1:29](#)、[35](#)）。

耶穌事工的重大轉折點在[8:27-](#)

[33](#)中被強調，這幾乎是本書的中心。在凱撒利亞·腓立比，門徒們第一次承認他們相信耶穌是彌賽亞（基督，[8:29](#)）。

在這個認信之後，耶穌「開始告訴他們」即將到來的祂的受死和復活（[8:31](#)

；參[太16:21](#)）。耶穌的受死和復活是[8:31-](#)

[16:8](#)的主要主題。

作者

關於馬可福音最早的記載來自二世紀初的帕皮亞（Papias）。早期教會歷史學家優西比烏（Eusebius）引用帕皮亞的話說：「馬可是彼得的翻譯，他準確地寫下了他所記得的一切，確實不是按順序記錄主所說或所做的事。因為他沒有聽過主說，也沒有跟隨過祂，而是後來.....跟隨了彼得」（優西比烏，《教會歷史》（*Church History*） 3.39.16）。

早期教會一致認為這卷福音書是約翰·馬可所寫。帕皮亞和其他人不太可能將這福音書的作者歸於一個名聲受損的非使徒（見[徒13:13](#)、[15:36-41](#)），除非馬可確實是作者。

這卷福音書的作者會兩種語言，因為其希臘文本中的亞蘭文片語表明了這一點（例如，[可5:41](#)，[7:34](#)，[15:34](#)）。他也是猶太人，因為他了解並向他的外邦讀者解釋了各種猶太習俗（例如，[7:3-4](#)，[14:12](#)）。約翰·馬可是確實在耶路撒冷長大的猶太人（[徒12:12](#)）。因此，他懂亞蘭文（猶太地區之人的母語），並且熟悉猶太習俗。

有人反對說這卷福音書沒有清楚表明馬可和彼得之間的關係，並且這本福音書作為文學作品，看起來比直接記錄彼得目擊證詞的作品更為精緻。但是，如果這卷福音書是在彼得去世前後寫成的（見下文「日期」），那麼彼得講述這些故事已經超過三十年了。通過不斷的重述，他的福音記錄會變得非常精練。在這卷福音書中也有提到彼得，這可能是因為馬可與彼得的私人關係（例如，[可1:16-20](#)，[8:32-33](#)，[9:5-6](#)，[14:28-31](#)、[66-72](#)）。將這卷福音書視為確實是由巴拿巴的表弟約翰·馬可根據彼得的福音記錄寫成的，這樣的考慮是非常合乎證據的。

日期

約翰·馬可或許在彼得去世前後記錄了彼得關於耶穌的教導。公元64年左右，彼得在尼祿（Nero）對基督徒的迫害中死於羅馬。馬可也許在公元60年代後期寫了這卷福音書，有幾個考慮支持這一假設。（1）強調受逼迫時的忠心（[4:17](#)，[8:34-38](#)，[10:30](#)，[13:9-13](#)），表明這是在公元60年代中期尼祿逼迫的期間或之後不久的時間。（2）記錄在第13章中的耶穌講論，表明耶路撒冷的毀滅即將來臨——猶太起義（公元66-73年）可能已經開始了。

聽眾

根據傳統，馬可福音是為羅馬的教會寫的。很明顯，最初的讀者是說希臘語的外邦人，因為作者解釋了猶太人的習俗（例如，[7:3-4](#)，[14:12](#)），並將他的讀者與「猶太人」區分開來（[7:3](#)）。

原來的讀者是基督徒。他們熟悉福音傳統，因為作者沒有解釋各種舊約的引用（[2:25-26](#)）或者其它一些事情，比如施洗約翰是誰（[1:2-8](#)）、先知以賽亞是誰（[1:2](#)）、或法利賽人和宗教律法教師是誰（[7:1](#)）。

很明顯，讀者是羅馬人，這從馬可福音中的「拉丁化（Latinisms）」可以看出來。在[6:27](#)，他使用了一個拉丁詞，意思是「士兵」；在[12:42](#)，他使用了一個羅馬硬幣（*quadran*）來解釋「兩個勒普塔（two lepta）」（希臘硬幣）的意思；在[15:39](#)、[44-45](#)，他使用了拉丁文的「百夫長」，而不是馬太和路加使用的同義希臘詞。

文學特色

馬可自己的編輯工作可以從這幾項敘述中，觀察得最清楚——他的介紹性敘述（例如，[1:21-22](#)，[2:1](#)，[4:1](#)，[7:1](#)）、他的解釋性評論（例如，[1:16](#)，[2:15](#)，[5:8](#)、[28](#)、[42](#)，[6:14](#)、[17](#)、[20](#)、[52](#)，[7:3-4](#)），以及他的總結（例如，[1:14-15](#)、[34](#)、[39](#)，[3:7-12](#)，[6:53-56](#)）。

馬可重複使用多種詞彙和表達方式來顯示進展，例如「突然」、「立刻」和「立即」（例如，[1:23](#)；[3:6](#)；[6:45](#)）。他在敘述中使用希臘文現在式時態，而不是簡單過去式，以給人一種即時感（例如，[1:12](#)、[21](#)、[38](#)、[40](#)、[44](#)，[2:3](#)，[3:13](#)）。

馬可還經常將一個故事夾在另一個故事中（例如，[3:22-30](#)夾在[3:20-21](#)、[31-35](#)中，[5:25-34](#)夾在[5:21-24](#)、[35-43](#)中，[11:15-19](#)夾在[11:12-14](#)、[20-26](#)中）；在最後一個例子中，這種夾敘法表明中間部分（[11:15-19](#)，潔淨聖殿）應當在其前後故事的背景下理解（[11:12-14](#)、[20-26](#)，咒詛無花果樹）——潔淨聖殿是一個象徵性的審判行動（參[13:3-37](#)）。因此，馬可的編輯工作關聯了不同事件並展示了有意義的聯繫。

意義和信息

基督的位格。馬可的主要神學重點是拿撒勒人耶穌的身份。這個重點在福音書的開頭就已經說明：馬可希望他的讀者知道拿撒勒人耶穌是「彌賽亞（基督），神的兒子」。在馬可福音中，「神的兒子」這個稱號經常出現，有多個證人證明耶穌是神的兒子：魔鬼（[1:34](#), [3:11](#), [5:7](#), 參[1:24](#)）、神自己（[1:11](#), [9:7](#)）；作者馬可（[1:1](#)）、羅馬百夫長（[15:39](#)）、以及耶穌自己（[12:6](#), [13:32](#), [14:61-62](#)）。耶穌的其它稱號也出現在馬可福音中，包括耶穌自己最喜歡的「人子」（例如，[2:10](#)）。但在馬可福音中，所有這些稱號以及祂的行動（例如，[1:22](#), [4:41](#)），都指向祂的身份，即基督（或彌賽亞），神的兒子。

在祂的一生中，神的兒子需要保護自己和跟從祂的人免受人們普遍對「基督」（或「彌賽亞」）這個詞的誤解（見下文「彌賽亞的秘密」）。耶穌作為神兒子的最終使命，藉著祂的受死得到了解釋，祂是贖價，為許多人捨命。對基督徒門徒的呼召是跟隨彌賽亞——神的兒子——特別是跟隨祂的僕人身份事奉（servanthood）與犧牲。耶穌在世時作為神子的事奉，也指向祂將以神子的身分再來，統治神的國度。

耶穌的受死。馬可福音非常強調耶穌的受難——祂的受苦、死亡和復活。在整本福音書中，我們發現許多關於論及耶穌受死之處（[2:19-20](#), [3:6](#), [8:31](#), [9:9](#), [12](#), [31](#), [10:33-34](#), [45](#), [12:1-11](#), [14:1-11](#), [21](#), [24-25](#), [36](#), [14:64-15:47](#)）。馬可福音強調耶穌的受死是神計劃的一部分。祂的受死是神聖的必然（[8:31](#)），因為神已經定意這樣做（[10:45](#), [14:36](#)）。舊約也教導彌賽亞的受死（見[9:12](#), [14:21](#), [27](#), [49](#)）。耶穌來為要作為多人的贖價（[10:45](#)），並為了建立新約而獻上祂的血（[14:24](#)）。

基督徒的門徒訓練。馬可福音強調藉著捨己和背起自己的十字架來跟從耶穌的重要性（見[8:34](#)）。

基督徒的門徒訓練不允許三心二意的回應，而是要求捨棄一切來跟從耶穌（[1:18](#), [20](#), [10:21](#), [29](#)）。基督徒的門徒訓練甚至可能帶來逼迫和殉道（[13:9-13a](#)），但基督徒有一個應許，就是信心裡的堅忍意味著救恩（[13:13](#)）和永生（[10:30](#)）。

「彌賽亞的秘密」。在馬可福音中，耶穌告訴別人不要宣揚祂的真實身份。這可能是因為人們容易對祂是誰以及祂來做什麼產生誤解。然而，這個秘密並不能、也無法被保守（[7:36](#)）。耶穌行了如此的神蹟奇事，以至於祂根本無法隱藏起來。但是，儘管故事中的人物掙扎想要正確理解耶穌的身份，馬可福音的讀者卻有幸能夠從祂的受死和復活中了解耶穌身份的全貌。

神國的來臨。神國的到來是耶穌信息的核心。人們需要悔改並相信福音，因為神的國已經來臨（[1:14-15](#)）。舊約的應許正在實現。神國的生命與從前等待神國時的生命不一樣。