

馬可福音是四福音當中篇幅最短的一卷，通常也被學者認為是最早完成的福音書。在源流批判的理論，許多學者認為馬太福音和路加福音乃是以馬可福音為藍本，馬太福音和路加福音又使用了目前不明的 Q 文獻（*Quelle* 德文：源流），兩書另外也有各自的資料來源：M(Matthew)和 L(Luke)。這種源流理論使馬可福音的重要性備受關注，雖然現代對於源流理論有新的說法，但是許多學者仍然視馬可福音為最早完成的福音書。

馬可福音沒有記載耶穌的出生和童年，開卷的第一節指出耶穌是基督（一 1），然後記載施浸約翰（John the Baptist 若翰）在曠野的傳道（一 2-8），耶穌接受浸禮和聖靈、受試探（一 9-13）、開始在加利利（Galilee 加里肋亞）傳道（一 14-15）、呼召門徒作他的見證人（一 16-20）。全書的大綱以地理位置可以劃分為耶穌在加利利及其鄰近地區的傳道和治病（一 21 至十 52）、耶穌前往耶路撒冷，在那裡受難（十一 1 至十五 47），最後是耶穌的復活（十六 1-8）。馬可福音的大綱與使徒行傳第十章彼得（Peter 伯多祿）所傳講的「福音」非常吻合：耶穌是基督（36）、福音從施浸約翰開始（37）、上帝以聖靈膏耶穌（38）、耶穌開始在加利利傳道（37）、見證耶穌所作的事（39, 41）、耶穌的善行治病和趕鬼（38）、耶穌受難（39）、耶穌復活（40）。馬可福音加上了耶穌的事蹟和教導，但基本的架構與彼得講述的福音相符。

馬可福音十六 9-20 的結尾有些古代重要的手抄本沒有，如 \aleph （西奈抄本 Sinaiticus）和 B（梵蒂岡抄本 Vaticanus）。十六 9-20 所講述的內容也沒有其他重要文獻的支持，如十六 9 記抹大拉的馬利亞（Mary Magdalene 瑪利亞 瑪達肋納），然而十六 1-8 已經記載了她，就顯得多餘；十六 19 的「主」κύριος (*kyrios*) 是馬可福音唯一的一次；這個段落是比較文雅的希臘文，顯示這個段落可能是後來加上去的，而且這個段落的完整性也有問題，可能出自不同的文獻。

有關馬可福音的作者，最早的傳統說法是有一個名叫馬可（Mark 瑪爾谷）的人，把他從耶穌最親近的門徒彼得所聽到的記錄下來。這樣的說法來自優西比烏（Eusebius，公元 260-340）寫的《教會歷史》（Ecclesiastical History），其中引述希拉波利斯（Hierapolis）的主教帕皮亞斯（Papias，約公元 60-130 年）的話。帕皮亞斯聲稱聽約翰長老（the Elder John）常說：「馬可是彼得的翻譯者，馬可如實地照彼得所說的，寫下主耶穌所做的和所說的，但沒有按照事件發生的秩序寫，因為他沒有親自聽過耶穌，也沒有跟隨過耶穌。」按新約聖經的記載，這位又叫約翰（John 若望）的馬可，他是耶路撒冷人，巴拿巴（Barnabas）的表弟（歌羅西書四 10），也是利未人。在馬可福音十四 51-52 言及一個少年人，在耶穌被捉拿的時候跟著耶穌，眾人要捉拿他，他就逃跑了，傳說這個人就是馬可。約翰馬可的母親馬利亞（Mary 瑪利亞）的樓房看來是門徒經常相聚活動的地方（使徒行傳十二 12），保羅（Paul 保祿）和巴拿巴開始傳道時有馬可作幫手，但後來馬可離開他們回耶路撒冷（使徒行傳十三 5,13），為此在第二次的傳道旅行，保羅為了不

想帶馬可與巴拿巴發生怨恨，分道揚鑣（使徒行傳十五 37-39）。後來，顯然馬可又得到了保羅的信賴，說他在傳道上對保羅有益處（提摩太後書四 11），馬可似乎後來常與保羅同在（腓利門書 24），保羅差派他去歌羅西，要人接待他（歌羅西書四 10）。彼得前書五 13 也提及馬可，說是他的兒子。

近代學者對於福音書的作者有新的看法，福音書裡面沒有說明作者，也沒有講述福音書是如何產生的，或使用哪些文獻。許多近代學者不接受帕皮亞斯的聲明，認為這樣的聲明可能是教會希望把福音書與某個有權威、與耶穌親近的人連結，如彼得。這種作法在早期的教會，包括原初的正統教會（Proto-Orthodox）和諾斯底教派（Gnostics）都很普遍，他們將作品歸於某個使徒或是有權柄的人，以證明他們擁有真實純正的教導。類型批判的學者認為馬可福音包含許多不同的來源，有神蹟故事、辯論故事、比喻、受難敘事等等，有一個不知名的作者將這些文獻集成，按照時間先後編輯成書，並加入結論。筆者認為馬可福音仍然源於馬可最初的作品，經過後來的編輯增補，成為今天的樣貌。

馬可福音以希臘文寫成，著作地點不詳，有說是在羅馬（Rome）。寫作時間有許多不同的說法，根據第十三章說到的災難，可能是指羅馬在耶路撒冷的勝利，因此多數學者認為馬可福音在公元 70 年耶路撒冷被毀前後寫成。寫作的對象最初可能是為在巴勒斯坦或靠近巴勒斯坦的猶太基督徒，後來經過修訂，使非猶太的外邦信徒能夠看懂。馬可福音沒有記載家譜，對外邦信徒，耶穌身為大衛子孫的家譜沒有特別的意義。馬可福音說到希伯來語或亞蘭語（Aramaic）會翻譯出來，如「半尼其」（*Boanerges* 波納爾革）就是「雷子」（三 17）、「大利大 古米」（*Talitha cum* 塔里塔，古木）就是「閨女，妳起來！」（五 41）、「各耳板」（*Corban* 科爾班）就是「供獻」（七 11）。對於有關猶太習俗或地名也會解釋，如七 2-4 飯前的洗手、十一 1 伯法其（*Bethphage* 貝特法革）和伯大尼（*Bethany* 伯達尼）在橄欖山（the Mount of Olives）那裡、十二 18 撒都該人（*Sadducees* 撒杜塞人）對復活的觀點、十四 12 除酵節（the day of Unleavened Bread）的第一天就是宰逾越羊羔（*Passover lamb*）的那一天、十五 42 預備日（the day of Preparation）就是安息日（*sabbath*）的前一日。也有人認為馬可福音的用語有拉丁化的寫法，顯示作者非常熟悉拉丁文，如十二 42 說明兩個「小錢」（*lepton* 希臘銅幣）就是一個「大錢」（*Kodrantēs* 羅馬銅幣）。這些地方看出來馬可福音顧及外邦信徒的需要。

馬可福音傳福音的對象是猶太人和外邦人。耶穌在自己的家鄉傳道被人拒絕（六 1-6），這樣的記載意味著耶穌自己的同胞拒絕耶穌，如同初代教會傳福音被猶太人拒絕。馬可福音記載耶穌行神蹟給五千人（六 30-44）和四千人（八 1-9）吃飽，在這兩個神蹟中間，馬可插入了耶穌醫治外邦婦女的女兒（七 24-30），在此故事中，耶穌說：讓「兒女」（猶太人）先吃飽，不好拿兒女的餅丟給「狗」（外邦人）吃（七 27），雖然如此，耶穌仍然醫好了這位外邦女孩，這樣的編輯顯出馬可福音暗示先吃飽的五千人是猶太人，後來吃飽的四千人是外邦人，這裡的「餅」也象徵著耶穌的救恩。

馬可福音和使用這卷福音書的團體可能居住的地點有多種講法，加利利、敘利亞的安提阿（Antioch in Syria）、敘利亞南部或是羅馬，都是可能的答案。馬可福音最後成型的樣式是為了外邦人所寫，但也是為了靠近巴勒斯坦（Palestine）的猶太基督徒。這卷福音書當中的辯論故事，如祭司長和文士（scribes）和耶穌的辯論（十一 27-33）很可能就是猶太基督徒有興趣的話題。

馬可福音中獨有的記載如下：耶穌的親屬認為耶穌顛狂了（三 21）、上帝的國如同人把種撒在地上（四 26-29）、醫治耳聾舌結的人（七 31-37）、吐唾沫治好瞎子（八 22-26）、謹慎警醒，如家主隨時回來，僕人要警醒（十三 33-37）、赤身披一塊麻布跟隨耶穌的少年人（十四 51-52）。馬可福音強調耶穌被自己的親屬拒絕，如同福音開始傳揚被猶太人拒絕，並強調耶穌能夠行神蹟醫治病人。馬可福音強調耶穌是再臨的彌賽亞，人要警醒等候他的再來，馬可福音也為這卷書原始的作者馬可埋下伏筆。

馬可福音沒有說的是什麼呢？馬可福音沒有像約翰福音說耶穌是先存的上帝，全書沒有稱耶穌是「上帝」，或他先存於世，馬可福音強調彌賽亞（Messiah 默西亞）是接受「聖靈」的「上帝之子」。這卷福音書也不像馬太或路加福音說耶穌是「童貞女」所生；馬可福音也沒有記載耶穌的家譜，追溯他是「大衛的子孫」，馬可福音的耶穌不是以「上帝」的身分出現，不是以「半神」（demigod）的身分出現。

馬可福音的耶穌是一個教導者，講解律法極有權柄，道理新穎和卓越，不同於文士（一 21-22, 27）。耶穌在各地講道教導人，會堂、加利利的海邊和鄉村、猶大地和耶路撒冷都有他的足跡。根據馬可福音，耶穌的門徒和聽道的人時常對他所說的非常驚奇（一 22、六 2、十 26、十一 18）。馬可福音的耶穌也是一位傳道者或先知，傳講上帝的國近了（一 14-15, 38-39、九 1、十三 29），耶穌選召門徒傳道、趕鬼和醫病。馬可福音的耶穌行了許多神蹟，趕鬼和醫治的神蹟常常與講道在一起，證明他和門徒所傳的道（三 14-15、六 12-13）。

馬可福音描述耶穌是基督（彌賽亞），是上帝的兒子（一 1）。「基督」（*Christos*）這個希臘文來自希伯來文「受膏者」（anointed one），希伯來文的音譯是「彌賽亞」。在猶太傳統，受膏者是由上帝選召，賦予他聖靈（以賽亞書十一 1-2），這樣的形象在馬可福音很突出，耶穌受浸之後，聖靈降在他身上，就是暗示耶穌是彌賽亞。另一方面，彌賽亞是上帝的兒子，希伯來聖經描述大衛世系的君王是上帝的兒子，因為國王是代表國家的神（撒母耳記下七 14、詩篇二 7、八十九 27-28(26-27)）。晚期的猶太著作說彌賽亞是上帝的兒子（以斯拉四書七 28-29）。馬可福音要表達耶穌是上帝的兒子，但是馬可福音的耶穌不是先存的上帝，如約翰福音；也不像馬太福音的描述，是神與人所生的「半神」。馬可福音的耶穌在受浸時，接受了聖靈（一 9-11），使他同時成為上帝的兒子和彌賽亞。

馬可福音描述耶穌也是「人子」，這可能是由但以理書七 13 所說的人子發展而來的觀念，

他從天上駕雲降臨，這也是馬可福音所描述的耶穌（十三 26、十四 62）。在馬可福音沒有強調耶穌是大衛的子孫，這個用語僅使用了三次（可十 47, 48、可十二 35），還有記載耶穌為「基督是大衛的子孫」與人爭論（十二 35-37）。

馬可福音描述耶穌是人無法認識的，是個神秘的彌賽亞。福音書中多次說到人對耶穌產生疑問：「這個人是誰？」（二 7、四 41、六 3, 14-16、八 27-29），在馬可的記載中，營造耶穌成為一個人所不能認識的基督，甚至耶穌禁止不潔的靈說出他的身分（一 25, 34、三 11-12）。耶穌也禁止知道他身分的門徒不要告訴人（八 27-30、九 2-9）。耶穌所行的神蹟，禁止人張揚（一 43-45、五 43、七 36、八 26），他所說的比喻也只有解釋給門徒明白（四 10-12, 33-34），直到耶穌進入耶路撒冷，他才開始顯明自己。

此外，馬可福音的耶穌與以賽亞書所言「受苦的僕人」連結，耶穌說：「人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價。」（十 45）尊貴的耶穌，乃是來服務眾人，並為眾人捨命，馬可福音的耶穌是受苦的彌賽亞。

馬可福音的耶穌還是一個將再臨的彌賽亞，受苦的基督已成過去，基督要大有能力和榮耀，駕雲降臨（十三 26-27、十四 62）。

從馬可福音的內容，可以推論這個信仰團體所關注的議題。馬可福音關注猶太基督徒和猶太團體或與其他猶太基督徒團體的辯論，這些爭論展現在這卷福音書中的辯論故事，故事中有人對耶穌或他的門徒提出質問，耶穌的回答表現了這個團體的看法。在馬可福音的前面數章有以下爭論：

- 一、除了上帝以外，誰能赦罪呢？（二 7）
 - 二、為何耶穌和稅吏及罪人一同吃喝？（二 16）
 - 三、約翰和法利賽的門徒均禁食，為何耶穌的門徒不禁食？（二 18）
 - 四、耶穌的門徒為何在安息日作不可作的事情？（二 24）
 - 五、安息日可以醫治病人嗎？（三 4）
 - 六、耶穌的門徒為何不照古人的遺傳，用俗手吃飯呢？（七 5）
- 藉著耶穌的回答，這個團體表明自己的立場。

在福音書後面幾章，有另一類的問題：

- 一、人是否可以休妻？（十 2）
- 二、當作什麼才可以承受永生？（十 17）
- 三、納稅給該撒（Caesar 凱撒）可不可以？（十二 14）
- 四、一個婦女有過七個丈夫，在復活的時候，她是誰的妻子呢？（十二 23）
- 五、誠命中哪條是第一呢？（十二 28）

這些問題顯然是第一世紀猶太教徒關心的議題，耶穌藉著這些問題給予猶太人新的觀

點，也給初代的猶太基督徒新的視野。

使用馬可福音的團體將信息的焦點放在信徒要為主受逼迫，當信徒宣告接受耶穌是基督，是上帝的兒子，就要受迫害。這卷福音書鼓勵信徒要在受逼迫時，持守他們的信仰，甚至為主而死（八 34-38、十三 9-13）。彼得否認耶穌的故事（十四 29-31, 54, 66-72），成為這個團體成員在逼迫時要堅守信仰的教導，而耶穌平靜風浪（四 35-41），且能行走在海面上（六 45-52），可能也反映了信徒有耶穌同在的盼望，「風浪」就代表信徒受到的逼迫。

耶穌被捉和受難的記載，在四卷福音書展現了不同樣貌的耶穌。馬可福音所描述的耶穌似乎是被離棄的耶穌。在客西馬尼園（Gethsemane 革責瑪尼）門徒們無法警醒禱告，猶大出賣他，彼得三次否認他，跟隨耶穌的少年人赤身逃跑，猶太宗教領袖捉拿和審問他，羅馬官長彼拉多（Pilate 比拉多）審問他，羅馬兵丁戲弄他，從那裡經過的人辱罵在十字架上的他，兩個和他同釘的強盜譏諷他，甚至，耶穌大聲喊叫「我的神，我的神，為什麼離棄我。」（十五 34）連上帝也離棄了他。馬可福音的耶穌痛苦可憐，與馬太福音的描寫近似，筆者認為這兩卷福音書所記的事蹟比較接近耶穌受難的真實情景。

馬可福音的耶穌是神的兒子，是接受聖靈的彌賽亞，是令人不解的教導者和傳道者，是人子，也是受苦的僕人。馬可福音顯示這個團體與猶太教徒和其他猶太基督徒的辯論，維護被釘十字架的基督，福音被猶太人拒絕，但此團體仍然努力向猶太人和外邦人宣講耶穌是基督，並鼓勵受苦的信徒堅守信仰，有主同在，必定勝過風浪。