

馬可福音研究導論

1. 十八世紀前的馬可研究

1.1. 帕皮亞 (Papias)

“a tradition regarding Mark who wrote the Gospel, which he [Papias] has given in the following words]: And the presbyter said this. Mark having become the *interpreter* of Peter, wrote down accurately whatsoever he remembered. It was not, however, in exact order that he related the sayings or deeds of Christ. For he neither heard the Lord nor accompanied Him. But afterwards, as I said, he accompanied Peter, who accommodated his instructions to the necessities [of his hearers], but with no intention of giving a regular narrative of the Lord’s sayings. Wherefore Mark made no mistake in thus writing some things as he remembered them. For of one thing he took especial care, not to omit anything he had heard, and not to put anything fictitious into the statements.” (*The Ante-Nicene Fathers*, I:284-285, quoted from “The Master Christian Library”, Ages Software, 1997)

1.2. 在初期教會之傳統中，一面倒地接受馬太為第一本福音書。這意見也很清楚地在新約之正典次序中反映出來。

1.3. 奧古斯丁認為馬可是馬太之摘要 (Mark as Matthew’s epitomist, cf. Augustine, *De Consensu Evangelistarum*, I, 2)。

1.4. 因著以上的傳統, 第二至十八世紀的教會甚少針對馬可福音的研究：

加爾文雖然差不多對每一卷聖經的書卷都有注釋，卻沒有寫一本獨立的馬可福音注釋，只是在了一本探討符類福音關係的書之中，略為討論馬可福音的內容，這可說是教會中一直的態度。

2. 符類福音問題與馬可假設對馬可研究之影響

2.1. 在十九至二十世紀，符類福音研究之學者差不多一致地認為他們已經對符類福音有了結論，重點如下：

2.1.1. 馬可是第一本寫成的福音書 (Marcan Priority)

2.1.2. 馬可，連同另一份被稱為 Q (德文 Quelle = 來源) 的文件，是馬太及路加背後的材料來源。

2.2. 這結論對馬可福音研究之影響：

2.2.1. 歷史性的重點

2.2.1.1. 十九世紀的「歷史耶穌探索」 (Quest for the Historical Jesus)。

2.2.1.2.雷特的《彌賽亞秘密》(Wrede, William. *The Messianic Secret*. ET, Cambridge: J. Clarke, 1971[original German Edition: *Das Messiasgeheimnis in den Evangelien*, 1901].)認為馬可基本上是一本神學教義之宣傳作品，否定他的歷史意義，史懷哲認為這是第一輪的歷史耶穌探索之終結 (cf. A. Schweitzer, *The Quest for the Historical Jesus*, [ET 1966, Original German Edition: *von Reimarus zu Wrede*, 1906])，他回顧由 H. S. Reimarus 至 W. Wrede 對歷史耶穌的探索，認為歷史中耶穌所傳的是一套末世將臨的信息，卻因死在十架上而徹底地失敗了。

2.2.2.編輯批判學 (Redaction Criticism) 之影響

2.2.2.1.這是二次大戰之後的發展，著重書卷的編輯歷史。

2.2.2.2.若以馬可假設為前題，對馬可的編輯歷史分析比較困難，因為不知馬可所用的資料傳統，只可以按經文的上下連接情況而推論背後的編輯動作及原因。

2.2.2.3.這樣的分析比較忽略馬可與其他福音書之比較。

2.3. 近代對馬可假設的質疑

2.3.1.符類福音問題基本上是一個複雜的文學間互相影響之關係的問題，不一定能有簡單的解決。因此近代再次興起不同的理論，並對既有的共識題出不少質疑。其中有人認為馬太才是第一卷寫成的福音書，而馬可是集馬太和路加而成的作品。

2.3.2.這些質疑對於馬可福音的編輯批判研究帶來新的挑戰。

2.3.3.若馬可真是三卷符類福音書之中最後寫成的作品，我們便要重估馬可的寫作目的，特別是當我們考慮到馬可的內容之中，有九成以上是已經在馬太或路加之中記載。

近代馬可研究路向

1. 以文學分析角度研究馬可作為故事的寫作手法。
2. 這路向的好處是不用處理歷史關係的問題，也不用倚靠任何的符類福音關係之理論成果。

導論性問題

1. 寫作背景

傳統上，一般人都認為馬可福音的作者就是約翰馬可 (John Mark; cf. 徒十二12,25; 十三5,13; 十五37,39; 歌四10; 提後四11; 門24; 彼前五13)。根據傳統的看法，在公元

六十四年，羅馬城發生大火，甚至有人懷疑是尼祿王所為，但尼祿卻將這事的責任推在基督徒身上，引至信徒受到大逼迫，很多人死在獅口之下，使徒彼得也在這時被殺，在這個信徒大受逼迫，第一代使徒去世的時候，馬可，作為彼得的傳譯和書記，便將彼得曾講論的事記載下來，成為馬可福音。

1.1. 支持證據

1.1.1. 早期教父的見證 -- 從帕皮亞 (Papias) 起的早期教父，全都支持這說法。只有 Chrysostom 說這書是在埃及寫成的。

1.1.2. 福音書名稱的由來與可信性 -- M. Hengel (Studies In The Gospel Of Mark [ET, London: SCM Press, 1985], pp. 64-84) 曾研究新約時代書藉的傳遞，認為書藉的標題有極高的可信性，因為難以想像一本無名的書可以在一個團體之中得到權威性的地位。

1.1.3. 馬可在早期教會中是著名的人物，而他與使徒的關係也很密切，因此，傳統中的馬可，應是馬可福音的作者。

1.1.4. 彼得死在羅馬的傳說有極強的傳統支持。

1.2. 近代理論 (詳細討論可參考: R. P. Martin, Mark: Evangelist & Theologian [Exeter: Paternoster Press, 1972], pp. 51-83)

1.2.1. 形式批判學的觀點 -- 形式批判學的學者認為，福音書的內容是由教會傳統而來，經長期傳達而成現狀，並非個人的見證或作品。

1.2.2. 馬可另有其人

1.2.3. 針對彼前中所提關乎彼得與馬可關係的可靠性

1.2.4. 地理上的混亂 -- 作者似乎不熟識巴勒斯坦地理 (cf. 五1; 七24,31; 八22; 十一1; 十一1) · 但作者不一定是按著時間次序來記載耶穌的旅程，而一些其他經文沒有記載的地名，可能只是我們缺乏資料，而不是記載錯誤。另一方面，馬可生長在耶路撒冷，對加利利的地理不一定熟識。

1.2.5. 風俗習慣的交待，也不反映作者不是猶太人，而是顯示讀者是外邦信徒。

1.2.6. W. Marxsen 認為是在公元六十六至七十年間寫於猶大，呼召猶大信徒離開耶路撒冷，避過要來的災難。

1.2.7. S. Brandon 認為是在公元七十一，二年間寫於羅馬，爲了要使基督教與猶太教正式分家，免得在反猶太的情況下，教會受到連累。

1.2.8. H. Kee 認為是在公元七十年之前寫於南敘利亞，強調末世性的信息。

1.2.9. W. Kelber 則認為主要的背景是在加利利。

2. 寫作目的

按以上所接納的傳統背景，馬可是針對當時信徒的需要而寫成這福音書的，這些需要如下：

- 2.1. 第一代使徒去世，教會需要將他們的見證記錄下來。
- 2.2. 教會面臨逼迫，需要思想「跟從主」的意義，因此馬可特別強調基督上十字架受苦，並要門徒學習這捨己的心志。
- 2.3. 逼迫提示末世的臨近，因此書中也提醒信徒要儆醒，以免失去信心和盼望。
- 2.4. 其他理論：
 - 2.4.1. Theodore Weeden (*Mark - Traditions In Conflict*, Fortress, 1971) -- interprets Mark as a polemic against a "theos aner" christology.
 - 2.4.2. Hans Conzelmann ("History and Theology in the Passion Narratives of the Synoptic Gospels", *Int* 24 [70] 178-97) -- Mark as an explanation for the delay of the parousia.
 - 2.4.3. Willi Marxsen (*Mark The Evangelist. Studies On The Redaction History Of The Gospel*. ET, SPCK, 1970) -- Mark written to encourage a community in tribulation.

馬可的結尾

1. There are three different endings to Mark in the traditions:
 - 1.1. Ending the book at 16:8 -- this is supported by two texts, \aleph and B.
 - 1.2. The shorter ending -- this is a short addition after 16:8, attested by itself only in K, but included with the longer ending in L, Y, and some Sahidic, Syriac, and Ethiopian mss.
 - 1.3. The Longer Ending -- this is designated as 16:9-20 and is attested in the majority of Byzantine mss, A, C, D, W, Q, f13, lat. We have possible allusions to it in Justin Martyr and Irenaeus. The manuscript W contains a so-called "Freer Logion" after 16:14.
2. External Evidence:
 - 2.1. The evidence for the omission of any ending is rather limited although it has the advantage of being free from confusion. I would not generally accept evidence from only one text type to determine my textual decisions. However, the alignment of \aleph with B suggests a very ancient tradition.
 - 2.2. The shorter ending is attested by very few mss and can be dismissed.
 - 2.3. The longer ending has the widest support in terms of mss evidence, but it is often mixed with other apparently spurious readings. This seems to indicate that while

there is early evidence of a longer ending, this ending is corrupted from the beginning of its existence. A possible explanation of this corruption is that scribes felt a need to add to the short ending at a very early stage, but the addition was influenced by various traditions.

On the whole, I would prefer the omission of any endings (i.e. ending at 16:8) despite its lack of wide-spread textual support.

3. Internal Evidence

- 3.1. The longer ending contain many vocabulary that has been said to be non-Markan. The use of different vocabulary may be necessary in narrating new type of material, and the passage is too short for any meaningful comparison. However, this does suggest the possibility that the longer ending is somehow “non-Markan.”
- 3.2. The content of most of the longer ending can be found in the other gospel accounts. However, this can also be said about the whole Gospel of Mark.
- 3.3. The most forceful argument against the inclusion of the longer ending is a literary one. It appears anticlimatic and goes against most of the themes that Mark strives to develop within his gospel.
4. I therefore accept the omission of the long ending of Mark with some degree of reservation. The longer ending was in existence from a very early stage and had achieved almost canonical status, but it is definitely not “Markan.” Even if we accept the genuineness of this passage, we must regard it as a separate composition that has been attached to the Mark’s original gospel.

內容綜覽

馬可的『福音』

「福音」（εὐαγγέλιον）一詞在新約中共出現 74 次，其中只有兩次有交待福音的內容：

1. 林前十五 1 – 11 將保羅所傳的福音握要地申述，就是耶穌為人的罪死，然後復活。
2. 馬可一 1 可以被視為全卷書的介紹，可能因此被稱為「福音書」。
3. 在其他經文之中，新約作者似乎認為讀者必定對「福音」一詞的意義熟識，以至不需解釋。究竟福音書是怎樣的書，我們應怎樣來看這四卷關乎耶穌基督的記載呢？

福音書文體的討論

1. 人物生平（Biographies）

2. 「行傳」(Acts)
3. 回憶錄(Memoirs)
4. 禮儀手冊(Liturgical Literature)
5. 馬可對「福音」一詞的用法
 - 5.1. 聖經外的用法
 - 5.2. 平衡經文
 - 5.3. 可八35 - 太十六25; 路九24
 - 5.4. 可十29 - 太十九29
 - 5.5. 路十八29
6. 結論 - 若馬可福音主要是人物生平, 則其神學重點應是基督論, 但若馬可福音是一卷宣告新時代來臨的 Inaugural announcement, 則其神學重點便應放在末世論上.

馬可的文學特色

1. 以行動為主, 很快的節拍.
2. 外邦色彩.
3. 著重描述主耶穌, 並不高舉任何一位使徒.
4. 強調信心(如: 五22-43).
5. 耶穌為「教師」-- 雖然馬可中記載耶穌教導的內容不多, 但卻多次說耶穌「教導」人:
6. 在會堂/ 聖殿, 一21; 六2; 十一17; 十二35; 十四49;
7. 向群眾, 二13; 四1ff; 六34; 十1;
8. 向門徒, 八31; 九31; 等。
9. 以十架為中心.
10. 以耶穌身份為主題.

結構特色

1. 三段宣告耶穌為神的兒子(一9-11; 九1-9; 十五39)
2. 三段門徒的呼召與差派(一16-20; 三13-19; 六7-13)

3. 三段關乎施洗約翰 (一2-8; 一14-15; 六14-29)，後兩段都強調約翰離世。

4. 地點上的安排：

引言	一1
在曠野	一2-13 [一14,15]
在加利利	一16- 八21
在「路上」	八22- 十52
在耶路撒冷	十一1- 十五39 [十五40,41]
在墳墓	十五42-47
結語	十六1-20

5. 中間段落的結構 (八22 - 十52)

醫治瞎子 (八22-26)

耶穌身份的問題 (八27-30)

耶穌身份的剖釋 -- 耶穌與門徒的使命 (八31 - 十45):

死的預告	有關的教導和事件
八31	八32- 九30
九31	九32- 十31
十32-34	十35-45

醫治瞎子 (十46-52)

信息大綱

1. 引論 -- 公開傳道前的預備，宣告先知預言的實現時期臨近 (一1-13)

2. 耶穌在加利利的事奉 (一14至八21)

2.1. 引言 (一14, 15)

2.2. 呼召與對抗 (一16至三6)

- 2.3. 傳道綜覽 (三7至12)
- 2.4. 新群體的選召、教導、和使命 (三13至六13)
- 2.5. 對門徒的特別訓練 (六14至八21)
- 3. 路上的教導 -- 門徒生活的意義和使命 (八22至十52)
 - 3.1. 耶穌使人看見 --
 - 3.1.1. 瞎子 (八22-26)
 - 3.1.2. 彼得 (八27-30)
 - 3.2. 跟從受苦的主的捨己、代價、與目的 (八31至十45)
 - 3.3. 看見後便跟從耶穌 (十46-52)
- 4. 耶穌對耶路撒冷的宣判 (十一1至十三37)
- 5. 耶穌受害 (十四1至十五39)
- 6. 埋葬與復活 (十五40至十六20)