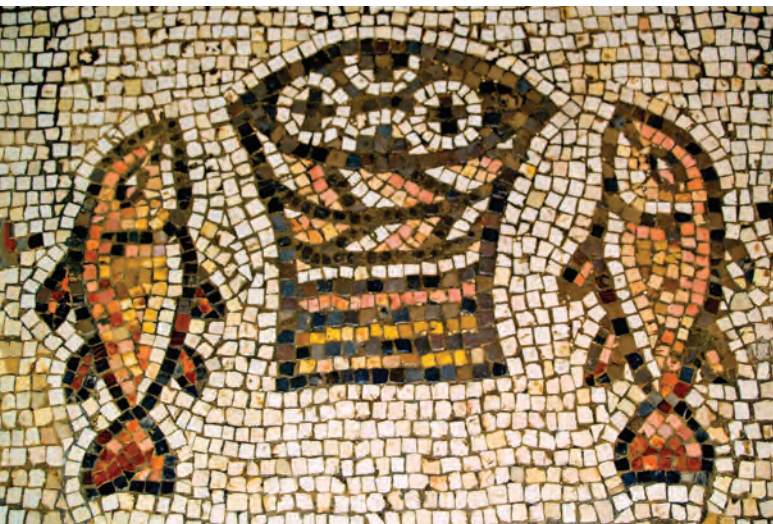

福音書

馬太·馬可·路加·約翰

斯馬克 Mark L. Strauss

四本奇特書卷，一位奇妙救主

新約的四本福音書，為我們提供不同的視角來瞭解耶穌的生平。雖然每本書各有側重的屬靈主題，或呈現耶穌在世生活的不同層面，但每一本福音書都應該因其文學和歷史完整性得到尊重和欣賞。每位作者都在聖靈的默示下打開了一扇獨特的窗口，為我們展示耶穌的身分以及祂所成就的事。四本書都一同敘述了救恩的奇妙故事，報傳福音的好消息。

斯馬克（Mark L. Strauss）是位美國聖經學者，自1993年開始便在聖地牙哥伯特利神學院擔任新約教授。專長領域包括新約福音書和聖經翻譯，著有多本書籍和專欄文章。

歡迎瀏覽我們的網站traditional-odb.org/ds，閱讀不同主題的探索叢書。

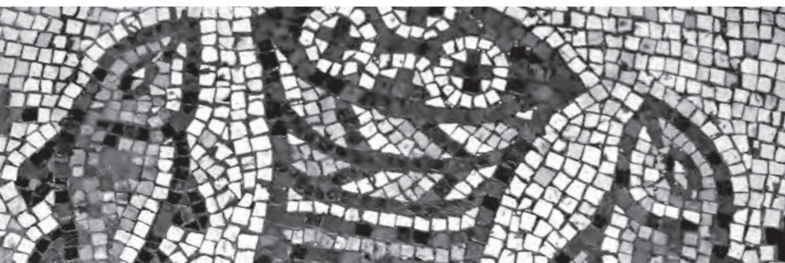
許多人幫助靈命日糧事工將改變生命的聖經智慧帶給他人，即使是小額奉獻，也能聚沙成塔。我們並沒有任何機構或宗派提供基金或資助。

odb.org | traditional-odb.org

 Our Daily Bread
Ministries®

前言

福音書

馬太·馬可·路加·約翰

你聽過最好的消息是什麼？可能是一封通知書，告訴你得到獎學金可以到你夢寐以求的大學；或是一通來自你兒子或女兒的電話，告知你添了孫子的喜訊。這些的確是好消息！又或許是來自醫生的通知，宣布你體內的癌細胞在治療後已經消失，這實在是大好的消息。

新約聖經的前四卷書：馬太福音、馬可福音、路加福音和約翰福音，被稱為「福音書」。福音的意思就是「好消息」。這四卷書稱為福音書，因為它們講述的是一個前所未有的好消息，就是上帝藉著耶穌進入人類的歷史，將救恩帶到這世界！

斯馬克（Mark Strauss）

目錄

(一)	
福音書簡介	5
(二)	
馬太福音	12
(三)	
馬可福音	18
(四)	
路加福音	23
(五)	
約翰福音	28

作者：斯馬克 (Mark Strauss)

譯者：沈振華

編輯：鍾怡靈、蘇鳳嬌

審稿：金玥璽、朱尉寧、謝翠玲、劉芸仙、羅婉儀、
譚慧婷、許美如、黃國權

封面影像：© Shutterstock

封面設計：Stan Myers、覃玉麗

內頁影像：(p.1) Shutterstock; (p.5) Public Domain Pictures via Pixabay.com; (p.12) Public Domain; (p.18) Public Domain / Günther Simmermacher via FreeImages.com; (p.23) Public Domain / Di Ricci; (p.28) Macbeatz via Pixabay.com

版權所有 © 2020 Our Daily Bread Ministries，請勿翻印。
所有的經文若無特別註明，則表示引自和合本聖經。

(一)

福音書簡介

我們都喜歡收到好消息。有時，好消息對我們只是錦上添花；但有時候，好消息的到來卻是我們引頸期盼的，可化解困局或在絕望時帶來盼望。福音就是如此，它是給渴求盼望的世界帶來盼望的好消息。換言之，福音就是上帝要拯救祂所造之世界的好消息。

自亞當和夏娃在伊甸園犯罪後，人類就與上帝疏遠，與造物主分離了。然而，上帝因祂的恩典啟動了一項拯救計劃。舊約的眾先知宣告了這個計劃，並預言將有一位救主——彌賽亞[■]降臨，來拯救並修復世界。眾先知在描述這項救贖計劃時，常用的詞是「好信息」，也就是我們所說的「福音」。先知以賽亞寫道：

在山上報佳音，傳平安，報好消息，傳揚救恩，那人的腳蹤何等佳美啊！他對錫安說：「你的上帝作王了！」（52章7節，和合本修訂版）

彌賽亞是希伯來語，意思是「受膏者」，希臘文是「基督」。在猶太教中，它是指上帝差派的使者，來拯救自己的子民。

這好消息是指上帝要來拯救祂的百姓，並將修復彼此之間破裂的關係。當耶穌開始傳道時，祂引用了以賽亞的話。祂的信息是：「日期滿了，上帝的國近了！你們當悔改，信福音！」（馬可福音1章15節）

在耶穌為我們的罪受死並復活以後，祂便差遣門徒向世人宣告祂已完成的救贖。他們用來描述這信息的字眼就是「好消息」或「福音」。使徒保羅在寫給帖撒羅尼迦教會的信中說：「因為我們的福音（*euangelion*）傳到你們那裡，不獨在乎言語，也在乎權能和聖靈，並充足的信心。」（帖撒羅尼迦前書1章5節）

福音最初是口傳的救恩信息，這一事實可讓我們對這四本福音書的本質有一些瞭解。福音書並不是關於基督教起源的塵封歷史，甚至不只是關於耶穌的生平傳記，而是關於救恩宣告的文字記述（在路加福音則是作者詳細考察過的資料）。正如約翰在他的福音書中所說：

耶穌在門徒面前另外行了許多神蹟，沒有記在這書上。但記這些事，要叫你們信耶穌是基督，是上帝的兒子，並且叫你們信了祂，就可以因祂的名得生命（20章30-31節）。

古代社會雖然已經有文字記錄，但大多數人仍以口傳方式傳遞消息和資訊。

約翰寫福音書不僅是爲了讓人瞭解關於耶穌的事，而且呼籲他們以信心來回應，就是相信耶穌。

福音是什麼？我們閱讀任何書籍、文學作品或一篇文章時，首先要知道：「我正在閱讀什麼？」其類型或體裁，會決定你的閱讀方式。想像一下，你在一天內可能會閱讀的東西。早晨，你會拿起報紙或打開網路新聞，閱讀當天的事件報導，你會相信這些資訊都是真實且有根據的。傍晚，你到雜貨店購物付賬時，瞥見一份小報，頭版是「外星人要入侵紐約市！」你不會驚慌，因你知道這是一個聳人聽聞的娛樂把戲，爲要引人注目，吸引人購買該報刊。回到家時，你打開信箱，裡面有一個信封印有顯目的大字：「你贏了一百萬美元！」你不會信以爲真，因你認定這是「垃圾郵件」，目的是要推銷某種產品。但是，另外一封信是電費賬單，你會認真處理它，因爲你知道忽略它可能會導致家裡斷電。整整一天，我們都在不斷地辨識閱讀材料的類別，並且

相應地調整我們的閱讀方式。

那麼，福音書是什麼類型的書籍呢？我們應當用什麼方式來閱讀呢？有三種文學類型可以幫助我們好好地閱讀和明白福音書。它們是歷史、敘事和神學。

首先，福音書是歷史文獻²¹。這意味著福音書立基於真實的時間和地點，旨在記錄真實的歷史事件。福音書的作者根本不是想要留下傳說、神話或寓言等虛構的內容，他們確認所記事件都是真實發生的事。尤其是路加，在他福音書的開頭就明確表明這一點。他說，他已經詳細考察了這些事件，並獲得目擊者的證詞，從而讓他的讀者可以知道所學之道都是確實的（路加福音1章1-4節）。約翰也強調目擊證人的重要性：「為這些事作見證……就是這門徒，我們也知道他的見證是真的。」（約翰福音21章24節）

²¹ 目前，我們大約有5,500份完整或部分內容的新約全書抄本。有一部完整的新約抄本，可以確定與原始手寫文本相距不超過225年。現已確認的最早新約聖經抄本，可以追溯到公元114年。這意味著，我們最早的抄本與原稿寫作日期之間的歷史差距最多50年。之所以說「最多」，是因為丹·華萊士（Dan Wallace）博士和新約抄本研究中心的研究人員相信，他們找到了馬可福音的一段經文片段，該片段可以追溯到公元第一世紀。

這是重要的關鍵，因為基督信仰是事實或謊言取決

於這些事件的歷史真實性。在福音書中，耶穌做出驚人的宣告，表明自己是彌賽亞，是世人的拯救者，並宣稱祂即將來臨的死亡是為世人的罪孽所獻的祭。最重要的是，耶穌的復活是四本福音書的最高峰，它證實了耶穌所有的宣告。如果耶穌沒有從死裡復活，那麼基督信仰就是一場騙局，或者如使徒保羅所言：「若基督沒有復活，我們所傳的便是枉然，你們所信的也是枉然！」（哥林多前書15章14節）福音書在本質上就是歷史的記載，旨在記錄真實的事件，這是至關重要的。

然而，福音書是一種特殊的歷史書，屬於歷史敘事，就是以說故事的方式記錄歷史。所有的故事都各有特色，例如情節、人物和場景。一個故事之所以有意義，是因為有情節，即故事的發展。情節通常圍繞著衝突展開，接著出現必須解決的問題。故事的發展往往進入最高峰，然後找到解決方案。福音書就是如此。故事的主角耶穌出現，宣告自己的身分。接著衝突產生了，因為祂受到撒但、污鬼、宗教領袖以及最終羅馬當局的挑戰。所有福音書的情節都以耶穌為主角，撒但和宗教領袖為反派角色。四本福音書都各自以耶穌的受難為敘事高潮，以祂的復活為解決方案。

不過，儘管所有四本福音書都同樣講述耶穌的故事，但每位作者都各有獨特的講述方式，以獨特的方向展開各自的情節，以特定手法描述相關人物，並強調特

定的情境和主題。我們以每卷福音書的起頭為例。馬太福音是從家譜開始，確認耶穌合法的王室血統；馬可福音以施洗約翰的呼籲和耶穌的傳道展開敘述；路加福音的作者則像一般歷史學家以正式的引言開始，描述資料來源的真實性；約翰福音的開頭是極富神學性的序言，將耶穌描述為上帝先存的「道」(Logos)，為了使我們成為上帝的兒女而成為人的樣式。每本福音書的引言都顯明作者所看重的主題。

這一點特別重要。聖靈賜給我們四本福音書，而不只是一本。每個福音書的作者都在講述一個獨特的故事，與其他三本相似卻不相同。在教會歷史上，存在一種不合宜的趨勢，就是要「整合」福音書，試圖將四本福音書匯集成單一的故事。這種講述「整全故事」的嘗試具有崇高的動機，卻有其危險性，因為要將四本福音書剪接拼湊在一起，有可能會失去甚或扭曲每本福音書的獨特視角。我們將聖靈默示的四部傑作合併為一個新故事，就會錯失聖靈藉著每本福音書傳遞給教會的獨特信息。因此，尊重每本福音書的文學和歷史完整性及獨特性，是非常重要的。

▮ 聖靈是三一真神的第三個位格。耶穌曾應許門徒，聖靈要與他們同在（見約翰福音14章16節）。聖靈還負責默示聖經每卷書的執筆者（見提摩太後書3章16節；彼得後書1章21節）。

這帶我們進入描述福音書的第三個關鍵術語，它們不僅是歷史和敘事，更是神學。這意味著，福音書是被信心所啓發的文獻，由那些堅信耶穌是救世主的人所撰寫。如上所述，當約翰陳述其寫作目的時，就非常清楚地表明了這一點：「……要叫你們信……」（約翰福音20章30-31節）。路加則希望他的讀者「知道所學之道都是確實的」（路加福音1章4節）。馬太、馬可、路加和約翰都深深地相信，他們所傳達的信息真實無偽，並希望每個人都能經歷耶穌所帶來的救贖。

耶穌的四幅畫像。我們對每本福音書獨特性的描述，有助於解釋為何我們有四本而不是一本福音書。聖靈想讓教會對耶穌有多個面向的認識。

觀看立體電影是一種奇妙的體驗。多台攝影機為觀眾創造360度的視角，它帶我們飛越城市、山脈或海洋，給人一覽無遺的全景體驗，令人嘆為觀止。有了四本福音書，我們也可以有如此奇妙的體會，以360度全方位地觀察耶穌，更加全面地認識祂的身分和祂來到世上所要成就的事。在接下來的四章內容，我們將探究每本福音書所描繪的耶穌獨特畫像。

(二)

馬太福音

猶太人的彌賽亞王

在成長的過程中，我每年最期待的一天就是聖誕節！我喜歡有關聖誕節的一切：裝飾聖誕樹、懸掛燈飾、烤火雞和酸莓果醬、南瓜派！當然，最期待的是聖誕節早上才能拆開聖誕樹下的那些玩具。商家一般會在感恩節時寄出購物目錄，我們幾兄弟就會爭先恐後地翻到玩具廣告的那一頁，挑選我們的最愛。然後在接下來一個月，我們每天都渴盼著聖誕節的到來。

馬太福音就表達出對聖誕節的這種熱切渴望，對第一個聖誕節的渴盼！幾個世紀以來，猶太人經歷了亞

述、巴比倫、波斯、希臘，以及當時羅馬等外來勢力的統治，飽受壓迫。他們殷切渴望有一天上帝會差遣彌賽亞來救他們擺脫這種壓迫，使他們在應許之地再次繁榮昌盛。馬太宣布這一天已經來到，在開始的部分便說：「亞伯拉罕的後裔，大衛的子孫，耶穌基督的家譜。」（馬太福音1章1節）

雖然馬太福音很可能不是第一本寫成的福音書（馬可福音可能最早），但傳統上馬太福音都會放在新約聖經之首。這種編排挺合適，因為馬太福音表現出最濃厚的舊約和猶太信仰根源。這就像舊約的最後一位先知瑪拉基，跨越幾個世紀，將先知的接力棒傳給了馬太，讓他宣告，時候終於到了。

馬太福音的中心主題是應許和應驗。上帝應許要為以色列和世界預備一位救主，並藉著耶穌這位彌賽亞應驗了。在馬太福音中，這應驗的信息以多種方式呈現出來。讓我們看看其中的三個方面：家譜、應驗模式和預表。

家譜（1章1-17節）。在西方社會，人們普遍認為家譜又乏味、又無聊。《讀者文摘》的聖經濃縮本甚至刪除了聖經中大部分的家譜！但對馬太而言，這份家譜是異常珍貴的素材，因它關係到耶穌的身分以及祂所要成就的大工。馬太介紹這份家譜，一開始就表明耶穌是彌賽亞，是「亞伯拉罕的後裔，大衛的子孫」。這

些名稱都非常重要。彌賽亞來自希伯來文，意為「受膏者」，希臘文譯為「基督」。用膏油塗抹是按立領袖（特別是國王）的一種方式，讓他們承接上帝賦予的特殊任務。在猶太信仰中，「彌賽亞」一詞乃是指上帝所選立的末世君王，要完成祂的救贖計劃。

大衛的子孫這一稱呼提醒讀者，在馬太之前大約一千年，上帝曾應許大衛王，有一天會從他的後裔中興起一人，要以正直和公義作王，直到永遠（撒母耳記下7章11-16節）。當以色列被踐踏受壓迫時，眾先知都一再提及這「彌賽亞的盼望」（以賽亞書9章6-7節，11章1-5節；耶利米書23章5-6節，33章15-16節；以西結書37章24-25節）。

與此類似，稱耶穌為亞伯拉罕的後裔，使人回想起上帝在大衛之前一千年與亞伯拉罕所立的約（創世記12章，15章，17章）。上帝應許亞伯拉罕將成為一個大國（以色列）之父，萬族都將因他的後裔得福。作為彌賽亞，耶穌不僅將救恩帶給以色列，還要帶給全世界。

馬太福音將這些稱謂與家譜結合在一起，目的是向我們顯明耶穌是人類歷史的至高點，是世人的救主。

應驗模式。除了列出家譜證實耶穌是彌賽亞之外，馬太還一再指出所發生的事都是聖經的應驗，耶穌正賦予以色列的歷史和故事完整的意義。馬太十次使用類似這樣的話說：「這是要應驗主藉先知所說的話。」

馬太福音	事件	應驗經文
1章22-23節	耶穌由童貞女所生	以賽亞書7章14節
2章15節	逃往埃及並從埃及返回	何西阿書11章1節
2章17-18節	伯利恆的嬰孩遭殺害	耶利米書31章15節
2章23節	耶穌在拿撒勒成長	未記錄出處
4章14-16節	耶穌在加利利開始傳道	以賽亞書9章2節
8章17節	耶穌醫治病人	以賽亞書53章4節
12章17-21節	耶穌實現了僕人的角色	以賽亞書42章1-4節
13章35節	耶穌開口說比喻	詩篇78篇2節 歷代志下29章30節
21章4-5節	耶穌騎驢駒進耶路撒冷	撒迦利亞書9章9節
27章9-10節	耶穌被賣30塊錢	撒迦利亞書11章12-13節

除此之外，馬太還提到十多處在基督裡得以應驗的舊約經文，只是沒有清楚說明應驗的模式。在這些舊約

經文當中，有些是唯獨耶穌才能實現的，但有些是屬於「預表性」的。我們這樣說的意思是，這些舊約經文描述了過去發生的事，但也預示或指向其最終在基督裡的應驗。這些經文所描述的人物或事件，乃是預表即將來臨的彌賽亞（請參看下文何西阿書11章1節的範例）。

預表。馬太用預表來指明，以色列的整個歷史會在基督裡達到頂點。例如，摩西就是基督的預表。正如摩西登上西奈山，接受上帝刻在石版上的盟約一樣，耶穌宣講著名的登山寶訓（馬太福音5-7章），來開啓新的盟約並闡明律法的真實含義。又如摩西寫了摩西五經（創世記至申命記），耶穌在馬太福音中留下五大段的講論（馬太福音5-7章，10章，13章，18章，24-25章）。與此類似，就像摩西從山上下來時臉上發光（出埃及記34章29-33節），耶穌的臉也在變像時發光如日頭（馬太福音17章2節）。藉著這些種種的方式，馬太將耶穌比擬為新的且更偉大的摩西，帶來上帝所應許新的且更偉大的約（見耶利米書31章31-34節）。

另外，馬太還提出了「新以色列」這一預表。正如上帝在出埃及記中將祂的「兒子」以色列帶出埃及（何西阿書11章1節）一樣，上帝也在希律王企圖殺死耶穌的事情平靜之後，將耶穌帶出埃及（馬太福音2章15節）。又如以色列人在曠野經歷四十年的試煉並屢屢悖逆上帝，耶穌也在曠野經受了四十天的試探，卻能藉著信靠

上帝而得勝（馬太福音4章1-10節）。以色列是基督負面的「預表」。儘管以色列人不忠，不能在外邦人當中成爲上帝的光（以賽亞書49章6節），但耶穌卻全然忠心，從而實現了以色列當扮演的角色。

猶太人的彌賽亞王……和萬民之主。基於作者對猶太人的強烈關注和對預言應驗的重視，馬太福音很可能主要是寫給猶太基督徒的。面對不信之猶太人的反對，馬太致力證明耶穌就是猶太人的彌賽亞，因祂應驗了上帝給以色列人的應許。

但馬太也明確指出，這些應許並不僅僅是針對以色列人。耶穌在公開傳道期間，告訴祂的十二個門徒只要往「以色列家迷失的羊那裡去」（馬太福音10章5-6節；「十二」象徵以色列全家）。這是因爲以色列是上帝的選民，他們有優先機會做出回應，並可以作其他民族的光（見羅馬書1章16節）。然而，在耶穌藉著祂的生命、受死和復活完成救贖之後，祂隨即吩咐門徒要完成「大使命」，去使萬民作祂的門徒（馬太福音28章18-20節）。爲以色列人所預備的救恩，現今要臨到世上的萬民。

(三)

馬可福音

受苦的上帝之子

吸引人的故事往往會有令人意想不到的情節轉折。在經典謀殺懸疑小說《無人生還》(And Then There Were None)中，殺手竟然是你從不曾懷疑的人。在查爾斯·狄更斯的《雙城記》中，自私自利的雪尼·卡頓，竟令人震驚地為自己所厭惡的查爾斯·丹尼犧牲自己的性命，替他站上絞刑台。在《星際大戰》中，黑武士達斯·維達竟是天行者路克的父親！馬可福音的情節，也同樣地建立在令人震驚的轉折點上。解開這一令人驚訝的轉折點，將有助於我們理解馬可福音的中心主題和寫作目的。

權能者彌賽亞和上帝的兒子（馬可福音1章1節-8章29節）。馬可福音以快速的節奏開始，充滿活力。與其他福音書不同，馬可沒有把時間用於冗長的序言、家譜或出生的故事。在短短的幾節經文後，耶穌就突然出現並開始祂的公開事工。在短短的一章中，祂就受了約翰的洗，受了撒但的試探，宣講上帝的國，呼召門徒，醫治病人，並趕逐了污鬼。馬可喜歡使用希臘文 *euthus*，一共使用了42次，中文聖經翻譯為「即時、就、立刻、隨即、立時」等。儘管這個詞並非總是指「立即」，但它表示一件事接著一件事發生，從而可以使敘事以驚人的速度向前推進。這是一部節奏很快的福音書！

這其中的關鍵思想是「權柄」。耶穌以非凡的權柄教導眾人。祂憑著權柄宣告上帝的國；憑著權柄呼召漁夫作門徒，他們就丟下一切跟從祂；祂命令污鬼離開，污鬼都必須聽從（1章1-26節）；祂說一句話就治癒了病人（1章40-42節）。百姓都因祂的能力而震驚。隨著敘事的展開，耶穌的能力和權柄更加顯大。耶穌不僅醫治病人，還讓死人復活（5章21-43節）。祂掌管大自然，命令風浪停止，風浪就平息了！（4章35-39節）接著，祂不僅趕出一個污鬼，而且趕出一「群」污鬼（5章1-20節）。祂用五餅二魚餵飽五千人（6章30-44節），然後又用七個餅和幾條小魚餵飽四千人（8章1-10節）。

展示這些能力和權柄的目的，是要解開耶穌的神

秘面紗，肯定祂的身分。在馬可福音中常看見這類的問題：「祂以為自己是誰？/這到底是誰？」福音書的第一行寫道：「上帝的兒子，耶穌基督福音的起頭」（1章1節）。耶穌所做的一切都證明，祂確實是權能者彌賽亞，是上帝的兒子。

在故事發展到一半時，門徒確認了耶穌的身分（8章27-38節）。耶穌帶領門徒前往加利利以北的該撒利亞腓立比村莊的時候，途中問他們：「人說我是誰？」他們說出了人們的回應：「有人說是施洗的約翰，有人說是以利亞，又有人說是先知裡的一位。」耶穌接著問門徒怎麼想。彼得回答說：「祢是基督。」

這是正確的答案！耶穌大有權柄的言行，讓彼得確信耶穌確實就是彌賽亞。但彼得只對了一半，照他的看法，彌賽亞是要來征服羅馬軍團，並在耶路撒冷建立一個實體王國。但耶穌卻有不同的計劃，因祂面對的是更大的仇敵。祂要征服的不是羅馬人，而是撒但、罪惡和死亡。在驚人的轉折中，耶穌宣告了彌賽亞的角色：

從此，祂教訓他們說：「人子必須受許多的苦，被長老、祭司長和文士棄絕，並且被殺，過三天復活。」（馬可福音8章31節）

轉折：上帝受苦的僕人（馬可福音8章31節-16章8節）。對於彼得的宣告，耶穌的回應竟然是預言自己將遭受痛苦和死亡！彼得對這種看似消極的態度深感沮

喪，就責難耶穌。耶穌反過來斥責彼得，並指責他是在幫撒但說話（8章32-33節）。彌賽亞的角色是受苦且受死，為世人的罪作贖罪祭。如果耶穌不前往耶路撒冷受死，世人將繼續被撒但、罪惡和死亡所奴役。

接下來的故事，就沿著這個戲劇性的轉折展開，耶穌開始預備履行彌賽亞這受苦的角色。在這過程中，耶穌三次預言祂的受難和受死（8章31節，9章31節，10章33-34節）。但每一次門徒都不理解，所以耶穌每次都教導他們作僕人領袖的真正意義。

耶穌的第三次受難預言，是這本福音書的一個關鍵高潮。當時門徒正為將來新國度的高位發生爭論，耶穌便教導他們僕人領袖的意義（「誰願為首，就必作眾人的僕人」），然後以自己為榜樣說：「因為人子來，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」（10章45節）。這裡的「贖價」是指為罪付出的代價。僕人的終極行動，就是耶穌「一人」將為「多人」的罪而死，好讓他們可以得救。這句話與以賽亞書53章的預言相呼應，那裡說，耶和華的「僕人」（即彌賽亞）「為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷。因祂受的刑罰，我們得平安；因祂受的鞭傷，我們得醫治。……有許多人因認識我的義僕得稱為義，並且祂要擔當他們的罪孽」（以賽亞書53章5、11節）。

耶穌就是「義僕」，「使許多人」能「得稱為義」，因

祂「擔當他們的罪孽」，即消除他們與上帝分離的障礙。

馬可的寫作目的和對象。馬可所寫的中心主題是講述耶穌是權能者彌賽亞，是上帝的兒子，成為上帝受苦的僕人，這與他的寫作目的完全契合。按初期教會的傳統說法，馬可是在羅馬為當地受迫害的教會寫了這卷福音書，其中特別保存了彼得所傳講的福音。

馬可的讀者正面對兩個主要的問題，馬可在他的敘述中都有談到。首先，羅馬的基督徒正試圖讓他們的外邦鄰舍相信，耶穌就是彌賽亞和救世主，儘管祂被釘十字架，承受了只有最邪惡的罪犯才會經受的極度痛苦且屈辱的死亡。為此，馬可展示了耶穌非凡的權柄，證明耶穌毫無疑問就是彌賽亞，就是上帝的兒子。祂的死既不是罪犯的死，也不是一個悲劇，而是上帝拯救世人脫離罪惡的計劃。

其次，羅馬的教會正因信仰遭受嚴酷的逼迫，甚至有人因信仰而殉道。因此，馬可指出耶穌是他們可以效法的堅忍典範。正如耶穌在苦難和死亡中仍然忠於上帝，因此所有的信徒都蒙召要甘心與耶穌一同受苦。正如耶穌在第一次受難預言之後所說：「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我」（8章34節）。一個真正跟隨耶穌的人，是忠實地跟隨耶穌經歷苦難，甚至死亡。馬可福音不僅為被釘十字架的彌賽亞辯護，也呼籲人們背起十字架作門徒。

(四)

路加福音

全地失喪者的救主

在看完一部電影或讀完一本書之後，你曾否感慨地說：「必定還有續集！」因這個故事的情節似乎還沒有完結；還有很多細節沒有交代，需要更多角度的探索，還有衝突有待解決。

要理解路加福音，最重要的一個關鍵是知道，當我們讀完這本福音書時，故事並沒有結束。

路加福音—使徒行傳，一部上下集的著作。在四位福音書作者中，唯有路加撰寫了續集，回答了一個問題：「接下來發生了什麼？」路加福音講述耶穌的故事，從聖靈感孕到祂升上高天的過程；使徒行傳接著講

述耶穌的跟隨者如何倚靠同一位聖靈的能力，將救贖的信息從耶路撒冷傳到了地極（使徒行傳1章8節）。路加在使徒行傳的起頭說，他的前書「論到耶穌開頭一切所行所教訓的，直到祂……以後被接上升的日子為止」（1章1-2節）。因此，使徒行傳所記錄的，是耶穌藉著那倚靠聖靈的能力和引導的教會繼續祂所行所教訓的。

因此，路加福音和使徒行傳不僅是同一作者的兩本著作，更是一部著作的前後兩個部分。路加福音所開啓的故事，直到使徒行傳末尾才出現結論。由於這種神學和文學上的一致性，學者使用連字符號將這兩本書合稱為「路加福音—使徒行傳」。

兩大擴展：從耶路撒冷到羅馬；從猶太人到外邦人。有兩大擴展主導著「路加福音—使徒行傳」的故事。第一個是地理上的擴展，從耶路撒冷到羅馬。路加福音的描述從猶太信仰的中心耶路撒冷聖殿開始（1章8節）。在「路加福音—使徒行傳」中，耶路撒冷扮演著重要且雙重性的角色。一方面是積極的角色，因為耶路撒冷有上帝的聖殿，上帝的居所。舊約有預言說，耶和華的言語必出於耶路撒冷，傳到全世界（以賽亞書2章3節）。以色列要成為列國的光（以賽亞書49章6節），耶路撒冷就象徵這光。果然，在使徒行傳中，教會從「耶路撒冷……到地極」，將這救恩的信息傳開（使徒行傳1章8節）。

同時，耶路撒冷也扮演了一個較負面和險惡的角色，代表著固執和悖逆的以色列民。過去，耶路撒冷曾殺害上帝的先知（路加福音11章47-48節，13章33-34節，19章40-41節），並最終殺害了彌賽亞（使徒行傳7章52節）。因此，耶路撒冷城將遭受上帝的審判和毀滅（路加福音13章34節，19章43-44節，21章20、24節）。

耶路撒冷的重要性清楚展示於路加福音的「旅程敘述」（或稱「耶路撒冷之旅」），這是路加福音最獨特的結構特徵。在馬可福音中，耶穌開始從加利利轉向耶路撒冷後，不到一章祂就到了耶路撒冷（馬可福音10章32節-11章11節）。而在路加福音中，從9章51節開始記述耶穌前往耶路撒冷，足足用了十章的敘述才講到祂抵達目的地（19章45節）。耶穌經過各城各鄉，但始終面向耶路撒冷（9章53節，13章22、33節，17章11節，18章31節，19章11節）。耶路撒冷這個目的地顯然具有神學的意義，既象徵著耶穌要被自己的百姓拒絕，也象徵耶穌將藉著祂的死和復活所要完成的救贖。

路加福音是記述從加利利擴展到耶路撒冷完成上帝的救贖，而使徒行傳則是記述教會從耶路撒冷往外擴展向失喪的世人宣告救恩（使徒行傳1章8節）。這不只是地理上的擴展，更是一種民族性的擴展，從猶太人到外邦人。一直以來，上帝的計劃是讓救恩從以色列開始，直傳到地極。由猶太人和外邦人所組成的教會，代表著

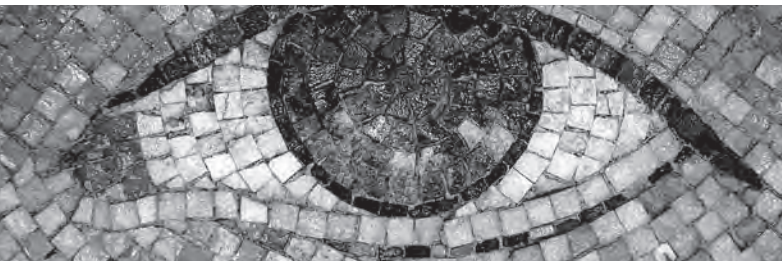
當今救恩時代的上帝子民。

這重點證實了路加寫作的一個重要主題：延續性。舊約與新約之間有延續性；上帝的應許和應驗之間有延續性；舊約的百姓以色列和新約的百姓教會有延續性。耶穌基督的教會不是一個新宗教，而是上帝的目的和計劃的延續和實現，即祂藉著以色列將救贖帶給世人。

福音要傳給萬民是使徒行傳的核心主題，但這主題在路加福音中已經以多種方式表明出來。請看看以下的實例：（1）路加將耶穌的生平與世界歷史的事件連接，比如羅馬皇帝的統治（路加福音2章1節，3章1節）。（2）在馬太福音結尾，我們得知福音將傳給「萬民」（馬太福音28章18-20節）；但在路加福音中，第二章就讓我們知道了這個要點（路加福音2章32節）。（3）四本福音書在提到施洗約翰時，都引用以賽亞書40章3節描述「在曠野有人聲喊著說」；但路加福音則繼續引用至以賽亞書40章5節表明「凡有血氣的，都要見上帝的救恩！」（路加福音3章6節）（4）馬太福音把耶穌的家譜追溯到猶太之祖亞伯拉罕（馬太福音1章1節），路加福音卻將之追溯到凡有血氣者之父亞當（路加福音3章38節）。（5）在路加福音，耶穌在拿撒勒的首場公開講道中，強調上帝要像賜福猶太人那樣，也賜福給外邦人（這信息幾乎導致祂被殺害！4章24-30節）。路加藉著種種方式表明，耶穌是全地凡有血氣之人的救贖主。

給被排斥者的福音：尋找並拯救失喪的人。路加福音用另一種方式，表達了救恩要傳給萬民的這個主題，就是一再強調上帝對邊緣人的愛。耶穌特別關懷那些被排斥和社會底層的人，包括窮人、病人、被鬼附的人、罪人、妓女、稅吏、癲瘋病人、撒馬利亞人、婦人和兒童等。耶穌寬恕釘祂十字架的士兵（23章34節），以及與祂同釘十字架的罪犯（43節）。耶穌許多有名的比喻都出現在路加福音的「旅程敘述」（9章51節-19章27節），都是關於上帝關愛失喪者和被棄絕者：撒馬利亞人（10章30-35節）、大筵席（14章15-24節）、迷失的羊和失落的錢、浪子（15章1-32節）、財主和拉撒路（16章19-31節）、切求的寡婦、法利賽人和稅吏（18章1-14節）。

在這些「被排斥者」當中，最感人的就是撒該的故事，發生在耶穌抵達耶路撒冷之前（19章1-10節）。撒該不僅是被鄙視的稅吏，而且還是稅吏長，是惡人中的罪魁禍首。然而，當他迎接耶穌到家中並為自己的罪悔改時，耶穌宣告說：「今天救恩到了這家，因為他也是亞伯拉罕的子孫。」上帝真正的子民是那些因信而悔改並轉向祂的人。耶穌接下來的陳述，不僅標誌著這個故事的高峰，而且是整本福音書的鑰節：「人子來，為要尋找、拯救失喪的人」（19章10節）。從路加的角度來看，耶穌是全地失喪者的救贖主。

(五)

約翰福音

顯明聖父的聖子

約翰與對觀福音

四 本福音書雖各有獨特之處，但前三本：馬太、馬可和路加福音有許多相同之處。我們稱之為「對觀」福音（Synoptic Gospels），意思是三卷書可以並列在一起，同時參照著閱讀，因為它們有許多相似之處。馬可福音有將近九成的敘述和教導出現在馬太或路加福音書中，與此相對，約翰福音僅有一成的內容出現在其他三本福音書中。

為何會有這樣的相同與差異呢？看來馬太、馬可和路加有可能使用了很多相同的參考資料。

那約翰福音為何如此不同呢？可能是約翰福音寫於公元一世紀末，外在情境已有所不同。對於對觀福音書作者來說，他們面臨的最大挑戰是證實耶穌是所應許來開啓上帝國度的彌賽亞；但對約翰來說，最緊迫的問題是證實耶穌既是完全的人又是完全的神。當時有些假師傅已開始宣稱耶穌只是人，而不是真正的神；另有人說耶穌也許是神，但祂只是表現得像個人。約翰寫這本福音書，旨在反駁這兩種錯誤的教導，他表明唯有耶穌是完全的人又是完全的神，才能承擔世人的罪債，為世人提供救恩。貫穿約翰福音的主題是，耶穌是上帝的自我啓示，要將永生賜給所有相信的人（見3章16節）。我們將透過一些經文和敘述，簡要地追溯這個主題。

約翰福音的序言（1章1-18節）。約翰福音的序言，代表著新約中對耶穌最崇高的描述。耶穌被稱為上帝永恆的「道」（1章1節；希臘文：*Logos*），是上帝向人的自我啓示和彰顯。第1-2節是對聖子的非凡描述，既與聖父有別（「道與上帝[聖父]同在」），但又有完全的神性（「道就是上帝」）。聖子就是上帝，從祂是萬物的創造者便能加以證明（3節）。就像上帝在創造時帶來光和生命一樣（創世記1章3、20-26節），耶穌也賜下光和生命（約翰福音1章4節），帶來肉體的生命和永恆的生命。為了帶來這樣的生命，耶穌成為人（10-11、14節），神學家稱之為道成肉身。雖然耶穌被自己的百姓

拒絕（10-11節），但祂的死卻為我們的罪孽付上代價，賜給我們救恩。那些接受耶穌的人現在已經與上帝和好，成為祂屬靈的兒女（12-13節）。舊約律法只能顯明我們的罪，但上帝的恩典藉著耶穌將我們從罪中拯救出來（16-17節）。序言在結尾部分又回到開頭所引入的主題，正如上帝的「道」表明上帝自己（1章1節），聖子耶穌也將我們看不見的上帝彰顯出來（1章18節）。

七個「標記」。聖子耶穌降世為要顯明聖父，這一點貫穿整本約翰福音。第一個主要部分（1章19節-12章50節）有時被稱為「神蹟篇」或「標記篇」，因為其中包含了七個「標記」或神蹟，意在顯明耶穌的榮耀並讓人們相信祂。在聖經中，七這個數字常表示完全或完美。七個神蹟之間穿插著耶穌和猶太宗教領袖間的一系列對話和辯論，他們對耶穌的身分和作為發出挑戰。七個神蹟或標記是：

1. 在迦拿婚宴使水變酒（2章1-11節）。
2. 治好大臣的兒子（4章43-54節）。
3. 在畢士大池邊醫治癱腿的人（5章1-15節）。
4. 以五餅二魚餵飽五千人（6章1-14節）。
5. 在水面上行走（6章16-21節）。
6. 治好生來瞎眼的（9章1-41節）。
7. 使拉撒路復活（11章1-43節）。

在結束第一個水變酒的神蹟時，約翰這樣解釋這個

神蹟的目的：「這是耶穌所行的頭一件神蹟，是在加利利的迦拿行的，顯出祂的榮耀來；祂的門徒就信祂了」（約翰福音2章11節）。這些神蹟顯出了耶穌的榮耀，並激發門徒對祂的信心。

然而，對於那些頑梗剛硬的人，這些神蹟卻激發出反對和抵擋。最後一個神蹟，也是七個神蹟中的高潮，就是拉撒路從死裡復活。在一方面，這個神蹟使許多人相信了耶穌（11章45節），並預示著耶穌復活這個最大的神蹟；但另一方面，這也是導致耶穌被釘十字架的誘發性事件（11章47-53節）。然而，即便如此，負面的情境最終轉變為上帝的榮耀，因為基督戰勝了死亡，並藉著祂在十字架上的死所付的代價，為我們完成了救贖。

七個「我是」的聲明。在約翰福音中，耶穌自我啓示的另一種重要方式，是七個「我是」的聲明，這是耶穌用來描述自己的隱喻。七句聲明及其意義是：

1. 生命的糧，意指屬靈生命的源頭（6章35、41、48、50-51、58節）。
2. 世界的光，意思是生命和引導的源頭（8章12節，9章5節）。
3. 羊的門，意思是保護，避免危險（10章7、9節）。
4. 好牧人，指供應者和保護者（10章11、14節）。
5. 復活和生命，即永恆生命的源頭（11章25節）。
6. 道路、真理、生命，意思是認識上帝的唯一途徑（14章6節）。

7. 真葡萄樹，意思是生命和靈命成長的源頭（15章1節）。

除了這些比喻之外，耶穌有時還用絕對性的話宣稱：「還沒有亞伯拉罕就有了我」（8章58節）。這是暗指在出埃及記3章14節，上帝對摩西說：「我是自有永有的。」表明祂是沒有起點或終點的。這再次強調耶穌有真正的神性，是上帝的自我啓示。

約翰福音的主題和目的。約翰福音的首要主題顯然是關於基督論，確認基督的身分。在四本福音書中，儘管約翰福音的神學性明顯最強，但約翰不是爲了神學而寫作。像其他福音書一樣，約翰的目的是要叫人相信耶穌，這本福音書的高潮是他明確地陳述其宗旨：「要叫你們信耶穌是基督，是上帝的兒子，並且叫你們信了祂，就可以因祂的名得生命。」（20章31節）

福音書是神學和文學上的瑰寶，每一本都是獨具風格的傑作。然而，從聖靈默示之作者（四位「福音使者」）的角度來看，四本福音書有更重要的意義。它們不只是文學和神學的瑰寶，更是「好消息」，呼籲世人用信心回應上帝末世救恩的到來，並邀請世人讓聖靈的能力來改變他們的生命。🌿

靈命日糧事工辦公室

請與你鄰近的辦公室直接聯絡

美國 **Our Daily Bread Ministries**

PO Box 293, Grand Rapids, MI 49501-0293, USA

Tel: (+1-616) 974-2753 • Fax: (+1-616) 957-5741 • E-mail: nal@odb.org

加拿大 **Our Daily Bread Ministries Canada**

PO Box 1622, Windsor, ON, N9A 6Z7, Canada

Tel: (+1-519) 956-2440 • Fax: (+1-519) 956-2449 • E-mail: chinese@odb.ca

澳洲 **Our Daily Bread Ministries**

PO Box 15, Kilsyth, VIC 3137, Australia

Tel: (+61-3) 9761-7086 • E-mail: australia@odb.org

紐西蘭 **Our Daily Bread Ministries**

PO Box 303095, North Harbour, Auckland 0751, New Zealand

Tel: (+64-9) 444-4146 • E-mail: newzealand@odb.org

香港 **Our Daily Bread Ministries Ltd**

PO Box 74025, Kowloon Central Post Office, Kowloon, Hong Kong

Tel: (+852) 2626-1102 • Fax: (+852) 2626-0216 • E-mail: hongkong@odb.org

日糧事工有限公司，香港九龍中央郵政信箱74025號

台灣 **Our Daily Bread Ministries Foundation**

PO Box 260 Taipei Datong, Taipei City 10399, Taiwan ROC

Tel: (+886-2) 2585-5340 • Fax: (+886-2) 2585-5349 • E-mail: taiwan@odb.org

財團法人基督教真理文化傳播基金會，10399台北大同郵局第260號信箱

印尼 **ODB Indonesia**

PO Box 2500, Jakarta 11025, Indonesia

Tel: (+62-21) 2902-8950 • Fax: (+62-21) 5435-1975 • E-mail: indonesia@odb.org

馬來西亞 **Our Daily Bread Berhad**

PO Box 86, Taman Sri Tebrau, 80057 Johor Bahru, Malaysia

Tel: (+60-7) 353-1718 • Fax: (+60-7) 353-4439 • E-mail: malaysia@odb.org

新加坡 **Our Daily Bread Ministries Asia Ltd**

5 Pereira Road, #07-01 Asiawide Industrial Building, Singapore 368025

Tel: (+65) 6858-0900 • Fax: (+65) 6858-0400 • E-mail: singapore@odb.org

你也可以上網站 ourdailybread.org/locations，查詢有關靈命日糧事工辦公室的聯繫資料。

**Our Daily Bread
Ministries®**

我們的使命是讓改變生命的聖經智慧，
變得易懂、易得。

探索叢書以溫和、生活化和容易理解的方式帶出耶穌基督的真理，讓我們知道聖經的教導適用於生活的各個層面。所有的探索叢書都是以不收費的方式提供給讀者，可作為個人研經、小組查經材料或是佈道工具。

若你想要與我們一同將上帝寶貴的話語分享給更多的人，可以點擊以下的連結，以奉獻支持探索叢書和靈命日糧事工。

我們衷心感謝許多人支持靈命日糧事工，即使是小額奉獻也能聚沙成塔，幫助我們將改變生命的聖經智慧帶給他人。

[點擊奉獻](#)