馬可福音閱讀預備

從創造到第一世紀猶太世界的 16 個單元

這套資料是給慕道友自己閱讀的背景導覽。它的目標是幫助你認識《馬可福音》預設的聖經故事、歷史世界與關鍵詞彙，不是完整的基督教信仰課程，也不是逐章註釋。

怎麼使用

建議依序閱讀，每個單元先看封面的三個問題，再讀內文與列出的經文。不用一次記住所有名詞；先掌握時間順序、關鍵人物與上帝應許的主線。

例：**大衛** | 暗紫紅粗體表示人物姓名；其他專有名詞保持正文樣式。

全景時間線

起點 單元 01-02	創造與墮落：世界的美好起點，以及罪如何破壞關係。
應許與百姓 單元 03-08	從亞伯拉罕到士師：應許、出埃及、立約與應許之地。
王國、被擄與歸回 單元 09-13	王國興衰、先知信息、被擄與第二聖殿。
馬可福音的世界 單元 14-16	希臘與羅馬統治、彌賽亞盼望，以及第一世紀關鍵背景。

十六個單元

01	**創造** 世界、人與上帝的起點
02	**墮落** 世界為什麼變成現在這樣？
03	**亞伯拉罕** 上帝開始一個使萬族得福的計畫
04	**雅各一家與以色列十二支派** 從一個家庭，到十二支派與埃及
05	**出埃及與摩西** 上帝拯救自己的百姓
06	**西奈之約與律法** 成為上帝的百姓
07	**曠野與應許之地** 從不信，到進入迦南
08	**士師時代** 沒有王，各人任意而行
09	**王國的建立** 掃羅、大衛與上帝對大衛的應許

十六個單元（續）

10	**所羅門、聖殿與王國分裂** 從王國鼎盛，到北國以色列與南國猶大
11	**分裂王國中的先知** 當君王與百姓偏離上帝，誰來說真話？
12	**亡國、被擄與復興的盼望** 土地、王國與聖殿都失去了
13	**歸回與第二聖殿** 回到耶路撒冷，真正的復興完成了嗎？
14	**希臘化與羅馬統治下的猶太世界** 從希臘化世界到羅馬統治
15	**彌賽亞、神的國與末後盼望** 彌賽亞、神國與猶太人的盼望
16	**第一世紀猶太社會與馬可福音關鍵名詞** 先認識你即將遇見的人、群體、制度與重要名詞

閱讀範圍與版本說明

本套經文引文依原始稿保留，正文以「上帝」為主，引文可能保留「神」等譯本用字。若用於公開出版或大量印製，請在定稿前再確認經文版本與授權標示。

版本 v1.0 | 版面：A4 | 正文：12pt | 人名：暗紫紅粗體

讀《馬可福音》前的聖經故事與時代背景

第 01 單元

創造

世界、人與上帝的起點

閱讀經文：創世記 1-2 章

這一階段要回答三個問題：
上帝是誰？ 人是誰？ 世界原本是什麼樣子？

例：**大衛** | 暗紫紅粗體表示人物姓名

基督教信仰從一個很基本的問題開始：這個世界從哪裡來？人為什麼存在？聖經一開始就直接給出答案。

> 「起初，神創造天地。」
> – 創世記 1:1

聖經認為，世界不是偶然出現的，也不是本來就存在的。天地萬物都有一位創造者，就是上帝。

一、上帝是創造者

《創世記》第一章描述上帝創造光、天空、陸地、海洋、植物、日月星辰、動物，最後創造人。每完成一部分創造，聖經都多次說：「神看著是好的。」

> 「神看著一切所造的都甚好。有晚上，有早晨，是第六日。」
> – 創世記 1:31

所以按照聖經的觀點，這個世界原本不是邪惡的。土地、植物、動物、人的身體、食物、工作和人際關係，本來都是上帝美好的創造。

基督教不是在說：「物質世界很壞，我們應該逃離這個世界。」反而是說：「世界原本是好的，只是後來出了問題。」至於出了什麼問題，下一個階段會談到。

二、人和其他受造物有什麼不同？

> 「神說：『我們要照著我們的形像、按著我們的樣式造人，使他們管理海裡的魚、空中的鳥、地上的牲畜，和全地，並地上所爬的一切昆蟲。』神就照著自己的形像造人，乃是照著他的形像造男造女。」
> – 創世記 1:26-27

人也是上帝所創造的，但人有一個特別的身分：人是按照上帝的形像被造的。

這不表示人的外表長得像上帝，而是表示人在受造世界中具有特殊的地位和責任。人被託付代表上帝管理世界。

因此，按照基督教的觀點，人的價值並不是由財富、能力、學歷、健康或社會地位決定的。人的尊嚴首先來自：我們都是上帝所造的人。

三、人不是世界的主人，而是管理者

> 「神就賜福給他們，又對他們說：『要生養眾多，遍滿地面，治理這地，也要管理海裡的魚、空中的鳥，和地上各樣行動的活物。』」
> – 創世記 1:28

這裡的「治理」並不是說人可以隨意破壞世界。

> 「耶和華神將那人安置在伊甸園，使他修理，看守。」
> – 創世記 2:15

人的角色比較像是：上帝把祂所創造的世界交給人照顧和管理。人可以使用自然資源，但真正的主人仍然是上帝。

四、工作本來不是懲罰

很多人會覺得工作是一件不得已的事。但聖經很有意思：在人犯罪以前，人就已經有工作。

> 「耶和華神將那人安置在伊甸園，使他修理，看守。」
> – 創世記 2:15

所以按照《創世記》，工作本身不是懲罰。工作原本是人參與管理世界的一部分。後來因為罪進入世界，工作才變得辛苦、充滿挫折。

五、人也需要休息

> 「到第七日，神造物的工已經完畢，就在第七日歇了他一切的工，安息了。神賜福給第七日，定為聖日；因為在這日，神歇了他一切創造的工，就安息了。」
> – 創世記 2:2-3

這不是說上帝因為太累需要休息，而是在表達：創造完成了。同時也建立了一個重要觀念--人不是只為了不停工作而存在。工作與休息都是人生正常的一部分。

後來聖經中的「安息日」觀念，也和這裡有很深的關係。

六、人需要與其他人建立關係

> 「耶和華神說：『那人獨居不好，我要為他造一個配偶幫助他。』」
> – 創世記 2:18

這是《創世記》前兩章第一次出現「不好」。意思不是說單身的人就一定不好，而是在創造的故事中指出：人不是被造來完全孤立生活的。

人需要關係、陪伴、家庭與群體。後來上帝創造女人，使男人與女人可以彼此相伴。

七、最初的世界是一個和諧的世界

《創世記》前兩章描寫的世界，有幾個重要特點：

- 人與上帝的關係是好的。
- 人與人的關係是好的。
- 人與自然世界的關係也是好的。

人可以在上帝所創造的世界中生活、工作、享受食物、建立關係，並與上帝同在。這就是聖經故事最開始的樣子。

八、聖經故事的基本方向

整本聖經可以先很簡單地理解成四個階段：

創造	墮落	救贖	恢復

現在我們只來到第一步：創造。上帝創造了一個美好的世界，人按照上帝的形像被造，也被賦予管理世界的責任。

但是我們今天所看到的世界顯然不是完全美好的。我們看到戰爭、暴力、自私、疾病、死亡、人與人彼此傷害，以及人對自然的破壞。

> **如果上帝創造的世界原本是「甚好」的，**
> **那麼世界到底發生了什麼事？**

> **下一階段：墮落--罪是怎麼進入世界的？**

讀《馬可福音》前的聖經故事與時代背景

第 02 單元

墮落

世界為什麼變成現在這樣？

閱讀經文：創世記 3-11 章

這一階段要回答三個問題：
罪是什麼？ 罪帶來什麼結果？ 上帝有沒有放棄人？

例：**大衛** | 暗紫紅粗體表示人物姓名

上一個階段看到，上帝創造的世界原本是「甚好」的。人與上帝、人與人、人與自然之間都處在和諧的關係中。可是我們今天所看見的世界，顯然不是這個樣子。《創世記》第 3 章開始回答：世界到底發生了什麼事？

基督教通常把這個轉折稱為「墮落」。這不是指人從某個地方掉下去，而是指人選擇背離上帝，使原本美好的關係開始破裂。

一、上帝給人自由，也給人界線

> 「耶和華神吩咐他說：『園中各樣樹上的果子，你可以隨意吃，只是分別善惡樹上的果子，你不可吃，因為你吃的日子必定死！』」
> – 創世記 2:16-17

上帝沒有把人造成只能機械式服從的存在。園中有豐富的供應，人可以自由享用；同時，上帝也給了一條清楚的界線。

因此，這棵樹不只是關於「能不能吃一種果子」，更重要的是：人是否願意信任上帝，承認上帝有權決定什麼是好的。

二、誘惑從懷疑上帝開始

> 「耶和華神所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇對女人說：『神豈是真說不許你們吃園中所有樹上的果子嗎？』」
> – 創世記 3:1

> 「蛇對女人說：『你們不一定死；因為神知道，你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便如神能知道善惡。』」
> – 創世記 3:4-5

蛇並不是一開始就叫人公開反對上帝，而是先讓人懷疑：上帝說的真的可信嗎？上帝是不是故意不把最好的東西給你？

於是問題從「要不要吃一顆果子」，變成了「我要相信上帝，還是相信自己的判斷？」

三、人選擇違背上帝

> 「於是女人見那棵樹的果子好作食物，也悅人的眼目，且是可喜愛的，能使人有智慧，就摘下果子來吃了；又給她丈夫，她丈夫也吃了。」
> – 創世記 3:6

亞當和**夏娃**知道上帝的命令，仍然選擇違背。聖經把這種對上帝的背離稱為「罪」。

罪不只是殺人、偷竊等嚴重壞事。它更根本的問題是：人不再願意信任和順服上帝，而想按照自己的意思生活。

> **罪不只是「做錯事」，**
> **也包括人與上帝之間的關係出了問題。**

四、第一個結果：羞愧與躲避

> 「他們二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露體，便拿無花果樹的葉子為自己編做裙子。」
> – 創世記 3:7

> 「天起了涼風，耶和華神在園中行走。那人和他妻子聽見神的聲音，就藏在園裡的樹木中，躲避耶和華神的面。耶和華神呼喚那人，對他說：『你在哪裡？』」
> – 創世記 3:8-9

犯罪以前，人可以坦然面對上帝和彼此；犯罪以後，第一個明顯的改變就是羞愧、害怕和躲藏。

這表示罪首先破壞了人與上帝的關係。人開始害怕那位原本與他們親近的創造者。

五、第二個結果：人開始互相推卸責任

> 「那人說：『你所賜給我、與我同居的女人，她把那樹上的果子給我，我就吃了。』耶和華神對女人說：『你做的是甚麼事呢？』女人說：『那蛇引誘我，我就吃了。』」
> – 創世記 3:12-13

亞當沒有先承認自己的選擇，而是把責任推給女人；女人又把責任推給蛇。

原本和諧的人際關係開始出現猜疑、指責與衝突。罪不只影響個人，也會破壞人與人的關係。

六、第三個結果：生活開始充滿痛苦與死亡

> 「你必汗流滿面才得糊口，直到你歸了土，因為你是從土而出的。你本是塵土，仍要歸於塵土。」
> – 創世記 3:19

上一階段看到，工作本身原本是好的；現在工作仍然存在，卻變得勞苦。人的生命也開始朝向死亡。

因此，罪帶來的不只是「做錯事情後被處罰」，而是整個人的生活都受到破壞：與上帝的關係、人際關係、工作，以及生命本身。

七、人離開伊甸園

> 「耶和華神便打發他出伊甸園去，耕種他所自出之土。於是把他趕出去了；又在伊甸園的東邊安設基路伯和四面轉動發火焰的劍，要把守生命樹的道路。」
> – 創世記 3:23-24

人失去了原本在伊甸園中的生活，也失去了原先與上帝親密同在的狀態。這成為後面整本聖經的一個重要問題：人還能不能重新回到上帝面前？

八、罪很快從個人擴散到整個人類社會

《創世記》並沒有把**亞當**和**夏娃**的故事當成一個孤立事件。第 4 章開始，罪立刻在人類社會中擴散。**亞當**和**夏娃**的兒子**該隱**因嫉妒殺死自己的弟弟**亞伯**。

> 「二人正在田間。**該隱**起來打他兄弟**亞伯**，把他殺了。」
> – 創世記 4:8

到了《創世記》第 6 章，聖經對人類的情況作出非常沉重的描述：

> 「耶和華見人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡。」
> – 創世記 6:5

故事從一個人的不順服，發展到兄弟相殺，再發展成人類社會普遍的暴力與敗壞。洪水的故事就在這個背景下發生。

九、洪水之後，人類的根本問題仍然存在

洪水帶來審判，也讓**挪亞**一家重新開始。然而《創世記》並沒有說人類從此就變好了。問題不只是外在環境，而是人本身仍然會背離上帝。

> 「耶和華聞那馨香之氣，就心裡說：『我不再因人的緣故咒詛地……因為人從小時心裡懷著惡念。』」
> – 創世記 8:21

這為後面的聖經故事留下了一個問題：如果重新開始也不能根治人的問題，那麼人真正需要的是什麼樣的拯救？

十、巴別塔：人想為自己建立名聲

> 「他們說：『來吧！我們要建造一座城和一座塔，塔頂通天，為要傳揚我們的名，免得我們分散在全地上。』」
> – 創世記 11:4

巴別塔的問題不只是一棟建築物蓋得太高。故事特別指出人說：「為要傳揚我們的名。」人想靠自己的力量建立安全、偉大和名聲。

上帝使他們的語言變亂，人們因此分散到各地。《創世記》1-11章到這裡形成一幅圖畫：人類擁有能力，也能建立文明，但罪的問題一直沒有消失。

十一、上帝並沒有立刻放棄人

即使人在伊甸園中違背上帝，上帝仍然主動呼喚**亞當**，也為**亞當**和**夏娃**預備衣服。

> 「耶和華神為**亞當**和他妻子用皮子做衣服給他們穿。」
> – 創世記 3:21

洪水之後，上帝也與**挪亞**和他的後代立約：

> 「我與你們立約，凡有血肉的，不再被洪水滅絕，也不再有洪水毀壞地了。」
> – 創世記 9:11

所以《創世記》3-11 章同時讓我們看到兩件事：人的背離越來越嚴重，但上帝仍然沒有停止與人來往，也沒有放棄祂所創造的世界。

十二、這一階段的重點

- 上帝創造的世界原本是好的。
- 人選擇不信任並違背上帝，聖經把這種背離稱為「罪」。
- 罪使人與上帝、人與人，以及人與世界的關係受到破壞。
- 死亡、勞苦、暴力與混亂進入了人的生活。
- 罪很快從個人的問題擴散成整個人類社會的問題。
- 即使如此，上帝仍然沒有放棄人類。

十三、聖經故事接下來要往哪裡走？

到了《創世記》第 11
章，人類已經分散成許多民族。世界仍然屬於上帝，但人類與上帝的關係已經破裂。

接下來，聖經的鏡頭突然從「全人類」縮小到一個人。上帝呼召一個名叫**亞伯蘭**的人，並且給他一個非常重要的應許。

人類分散了，上帝卻開始一個新的計畫：

祂要藉著一個人和他的後裔，使萬族得福。

> **下一階段：亞伯拉罕--上帝開始一個救贖計畫**

讀《馬可福音》前的聖經故事與時代背景

第 03 單元

亞伯拉罕

上帝開始一個使萬族得福的計畫

閱讀經文：創世記 12-22 章（選讀）

這一階段要認識三個重要應許：
後裔 土地 萬族得福

例：**大衛** | 暗紫紅粗體表示人物姓名

上一個階段看到，《創世記》1-11 章描述的是全人類的故事：人背離上帝，罪與暴力不斷擴散，最後人類在巴別塔事件後分散各地。

到了《創世記》第 12 章，故事突然從「全人類」縮小到一個人--**亞伯蘭**。後來，上帝把他的名字改為「**亞伯拉罕**」。從這個人開始，聖經進入一條新的主線。

一、上帝呼召亞伯蘭

> 「耶和華對**亞伯蘭**說：『你要離開本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。』」
> – 創世記 12:1

亞伯蘭原本住在自己的家鄉，有自己的家族和生活。上帝卻呼召他離開熟悉的地方，前往一個尚未清楚知道的地方。

這是一個信任的開始：**亞伯蘭**並不是因為已經知道所有細節才出發，而是因為相信呼召他的上帝。

二、上帝給亞伯拉罕三個重要應許

> 「我必叫你成為大國。我必賜福給你，叫你的名為大；你也要叫別人得福。為你祝福的，我必賜福與他；那咒詛你的，我必咒詛他。地上的萬族都要因你得福。」
> – 創世記 12:2-3

這段經文是整本聖經非常重要的轉折。上帝給**亞伯拉罕**的應許可以先簡單整理成三部分：

- 後裔：上帝要使他的家族發展成一個民族。
- 土地：上帝要把一塊地賜給他的後裔居住。
- 祝福：上帝不只要賜福**亞伯拉罕**，也要藉著他使「地上的萬族」得福。

> **上帝揀選亞伯拉罕，**
> **不是為了只祝福一個家庭，**
> **而是要把祝福帶向萬族。**

三、為什麼「萬族得福」這麼重要？

前面的巴別塔故事描述人類分散成不同民族；緊接著，上帝就呼召**亞伯拉罕**，並應許「地上的萬族都要因你得福」。

所以從一開始，上帝的計畫就不只是關於一個民族。以色列後來會成為故事的重要主角，但上帝最終的目的仍然指向萬國萬民。

這一點對我們這些不是猶太人的讀者尤其重要：聖經的故事最後也會把外邦人包含進來。

四、亞伯拉罕當時其實沒有孩子

上帝說要使**亞伯拉罕**成為大國，但當時有一個很現實的問題：**亞伯拉罕**和妻子**撒萊**沒有孩子，而且年紀已經很大。

> 「**亞伯蘭**說：『主耶和華啊，我既無子，你還賜我甚麼呢？』」
> – 創世記 15:2

因此，「後裔」的應許並不是一件看起來很容易實現的事。**亞伯拉罕**自己也曾疑惑。

> 「於是領他走到外邊，說：『你向天觀看，數算眾星，能數得過來嗎？』又對他說：『你的後裔將要如此。』」
> – 創世記 15:5

五、亞伯拉罕相信上帝的應許

> 「**亞伯蘭**信耶和華，耶和華就以此為他的義。」
> – 創世記 15:6

這不是說**亞伯拉罕**從此再也沒有疑惑，也不是說他成了一個完全不會犯錯的人。後面的故事仍然記載他的軟弱和錯誤。

重點是：在看不到應許如何實現的情況下，他仍然把信任放在上帝身上。

「信」在這裡不只是相信某些宗教知識存在，而是信任上帝所說的話。

六、上帝與亞伯拉罕立約

聖經常使用一個重要的詞：「約」。可以先把「約」理解成一種正式而具有承諾性的關係。上帝主動向**亞伯拉罕**作出應許，並確認祂與**亞伯拉罕**及其後裔的關係。

> 「我要與你並你世世代代的後裔堅立我的約，作永遠的約，是要作你和你後裔的神。我要將你現在寄居的地，就是迦南全地，賜給你和你的後裔永遠為業，我也必作他們的神。」
> – 創世記 17:7-8

從這裡開始，「上帝、**亞伯拉罕**的後裔、應許之地」成為後面聖經故事的重要組合。

七、亞伯蘭成為亞伯拉罕

> 「從此以後，你的名不再叫**亞伯蘭**，要叫**亞伯拉罕**，因為我已立你作多國的父。」
> – 創世記 17:5

所以讀聖經時會看到同一個人前面叫「**亞伯蘭**」，後面叫「**亞伯拉罕**」。這不是兩個人，而是上帝為他改名。

他的妻子**撒萊**後來也被改名為「**撒拉**」。

八、應許之子以撒出生

亞伯拉罕和**撒拉**等了很多年，最後**撒拉**生下一個兒子，取名**以撒**。

> 「耶和華按著先前的話眷顧**撒拉**，便照他所說的給**撒拉**成就。當**亞伯拉罕**年老的時候，**撒拉**懷了孕；到神所說的日期，就給**亞伯拉罕**生了一個兒子。**亞伯拉罕**給**撒拉**所生的兒子起名叫**以撒**。」
> – 創世記 21:1-3

以撒的出生很重要，因為上帝先前關於「後裔」的應許開始具體實現。

但是**以撒**還只是一個孩子。要從一個孩子成為一個民族，還有很長的故事要發生。

九、亞伯拉罕不是一個完美的英雄

聖經沒有把**亞伯拉罕**描寫成從不犯錯的聖人。他曾因害怕而說**撒拉**是自己的妹子，也曾在等候應許時用自己的方法解決問題，結果造成家庭衝突。

這一點很重要：聖經的主角並不是「一群完美的人」。**亞伯拉罕**之所以重要，主要不是因為他毫無缺點，而是因為上帝呼召他、向他作出應許，並在他的生命中展開救贖計畫。

十、以撒被獻的考驗

《創世記》第 22 章記載了一段很艱難的故事：上帝考驗**亞伯拉罕**，要他獻上**以撒**。對**亞伯拉罕**而言，**以撒**不只是兒子，也正是上帝所應許的後裔。

> 「天使說：『你不可在這童子身上下手。一點不可害他！現在我知道你是敬畏神的了；因為你沒有將你的兒子，就是你獨生的兒子，留下不給我。』」
> – 創世記 22:12

故事最後，上帝阻止**亞伯拉罕**傷害**以撒**，並預備祭物代替他。這段故事首先顯示**亞伯拉罕**對上帝的信任受到極大考驗，也再次確認上帝的應許會繼續下去。

> 「並且地上萬國都必因你的後裔得福，因為你聽從了我的話。」
> – 創世記 22:18

十一、這一階段最重要的不是「亞伯拉罕有多偉大」

如果只把**亞伯拉罕**的故事讀成「一個有信心的人成功了」，就會錯過更大的主線。

真正重要的是：在人類背離上帝、分散各地之後，上帝沒有放棄世界，而是主動開始一個計畫。祂呼召**亞伯拉罕**，應許從他的後裔形成一個民族，並且最終讓萬族得到祝福。

> **亞伯拉罕的故事不是終點，**
> **而是救贖歷史的一個新起點。**

十二、這一階段的重點

- 上帝主動呼召**亞伯拉罕**離開故鄉，跟隨祂的帶領。
- 上帝應許**亞伯拉罕**「後裔、土地、祝福」。
- 上帝的目的不只在**亞伯拉罕**一家，而是「地上的萬族都要因你得福」。
- **亞伯拉罕**相信上帝的應許，但他並不是一個毫無錯誤的人。
- 上帝與**亞伯拉罕**立約，並應許作他和他後裔的神。
- **撒拉**生下**以撒**，使「後裔」的應許開始具體實現。

十三、聖經故事接下來要往哪裡走？

亞伯拉罕有了**以撒**，但上帝所說的「大國」還沒有出現。接下來，應許會從**亞伯拉罕**傳到**以撒**，再傳到**以撒**的兒子**雅各**。

雅各後來得到一個新的名字--「**以色列**」。他的十二個兒子，最後成為以色列十二支派的來源。

一個人的呼召，將逐漸成為一個民族的故事。

> **下一階段：以色列民族的形成--以撒、雅各與十二支派**

讀《馬可福音》前的聖經故事與時代背景

第 04 單元

雅各一家與以色列十二支派

從一個家庭，到十二支派與埃及

閱讀經文：創世記 21、25、32、35、37、45-50 章（選讀）

這一階段要回答一個問題：
亞伯拉罕的家族，怎麼成為「以色列」這個民族？

例：**大衛** | 暗紫紅粗體表示人物姓名

上一階段我們看到，上帝呼召**亞伯拉罕**，應許要賜給他後裔、土地，並使萬族因他得福。接下來，《創世記》把焦點放在**亞伯拉罕**的家庭，說明這個家庭如何逐漸成為以色列民族。

一、以撒：應許之子

亞伯拉罕和妻子**撒拉**年老時仍沒有孩子，但上帝曾應許他們會有後裔。最後，**撒拉**生下**以撒**。

> 「耶和華按著先前的話眷顧**撒拉**，便照他所說的給**撒拉**成就。當**亞伯拉罕**年老的時候，**撒拉**懷了孕；到神所說的日期，就給**亞伯拉罕**生了一個兒子。**亞伯拉罕**給**撒拉**所生的兒子起名叫**以撒**。」
> – 創世記 21:1-3

以撒的重要性不在於他做了多少偉大的事，而在於他代表：上帝對**亞伯拉罕**的應許並沒有中斷。**亞伯拉罕**的家族要從**以撒**延續下去。

二、雅各：從一個人的名字到「以色列」

以撒後來有兩個兒子：**以掃**和**雅各**。**雅各**成為這條應許家族的延續者。

> 「耶和華對她說：『兩國在你腹內；兩族要從你身上出來。這族必強於那族；將來大的要服事小的。』」
> – 創世記 25:23

雅各的一生並不是完美的。他曾欺騙父親和哥哥，也經歷逃亡、衝突與許多家庭問題。但上帝仍然在他的生命中工作。

> 「那人說：『你的名不要再叫**雅各**，要叫**以色列**；因為你與神與人較力，都得了勝。』」
> – 創世記 32:28

> **「以色列」最初是雅各的新名字，**
> **後來才成為他的後代、整個民族，甚至國家的名稱。**

三、十二個兒子：十二支派的來源

雅各有十二個兒子，他們的後代後來形成以色列的十二支派。這就是為什麼往後讀聖經時，會一直看到「以色列十二支派」這個說法。

> 「神又對他說：『我是全能的神；你要生養眾多，將來有一族和多國的民從你而生，又有君王從你而出。我所賜給**亞伯拉罕**和**以撒**的地，我要賜給你與你的後裔。』」
> – 創世記 35:11-12

可以先記住這條簡單的家族線：

- **亞伯拉罕**：上帝呼召他，應許從他的後裔成為大族。
- **以撒**：上帝的應許從他繼續延續。
- **雅各 / 以色列**：「**以色列**」最初是**雅各**的新名字。
- **雅各**的十二個兒子：他們的後代形成以色列十二支派。

四、約瑟：這個家族為什麼會到埃及？

雅各的十二個兒子之中，**約瑟**的故事特別重要。因為他的經歷解釋了：原本住在迦南地的**雅各**一家，為什麼後來會搬到埃及。

約瑟受到父親疼愛，引起哥哥們嫉妒。哥哥們最後把他賣掉，**約瑟**因此被帶到埃及。

> 「**約瑟**的哥哥們見父親愛**約瑟**過於愛他們，就恨**約瑟**，不與他說和睦的話。」
> – 創世記 37:4

約瑟在埃及經歷許多波折，最後卻成為法老重用的人，負責管理糧食。後來迦南地發生饑荒，他的哥哥們不得不到埃及買糧。

> 「**約瑟**對他弟兄們說：『請你們近前來。』他們就近前來。他說：『我是你們的兄弟**約瑟**，就是你們所賣到埃及的。現在，不要因為把我賣到這裡自憂自恨。這是神差我在你們以先來，為要保全生命。』」
> – 創世記 45:4-5

五、一件惡事，也沒有讓上帝的計畫中斷

約瑟的哥哥把他賣掉，本身當然是一件惡事。聖經沒有把哥哥們的行為說成是好的。可是故事最後指出：即使人在做錯誤的事情，上帝仍然可以在混亂中繼續推進祂的計畫。

> 「從前你們的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全許多人的性命，成就今日的光景。」
> – 創世記 50:20

這不是說「只要結果好，壞事就沒關係」，而是說人的罪惡與失敗，並不能使上帝的計畫失控。

六、雅各一家搬到埃及

饑荒持續時，**雅各**帶著全家前往埃及。上帝向他保證，不必害怕下埃及。

> 「神說：『我是神，就是你父親的神。你下埃及去不要害怕，因為我必使你在那裡成為大族。我要和你同下埃及去，也必定帶你上來；**約瑟**必給你送終。』」
> – 創世記 46:3-4

因此，《創世記》結束時，**亞伯拉罕**的後代已經從一個小家庭逐漸發展成一個大家族，而且住在埃及。

七、從家庭變成民族，也帶來新的危機

到了《出埃及記》，**雅各**的後代已經人口眾多。聖經說：

> 「以色列人生養眾多，並且繁茂，極其強盛，滿了那地。有不認識**約瑟**的新王起來，治理埃及。」
> – 出埃及記 1:7-8

新的埃及王不記得**約瑟**曾經對埃及的貢獻，反而開始把人口眾多的以色列人視為威脅。

> **一個被上帝應許成為大族的家庭，**
> **如今真的人數眾多了；**
> **但他們也即將在埃及失去自由。**

八、這一階段的重點

- **亞伯拉罕**的兒子**以撒**，使「後裔」的應許繼續延續。
- **以撒**的兒子**雅各**後來得到新名字「**以色列**」。
- **雅各**的十二個兒子，成為以色列十二支派的來源。
- **約瑟**被哥哥們賣到埃及，後來卻在埃及被重用。
- 饑荒使**雅各**全家搬到埃及居住。
- 後來以色列人口大量增加，新的埃及王開始把他們視為威脅。

九、聖經故事接下來要往哪裡走？

《創世記》結束時，以色列人住在埃及；《出埃及記》開始時，他們已經成為人口眾多的民族。但新的法老開始壓迫他們，甚至使他們成為奴隸。

這時，聖經故事將出現下一位非常重要的人物--**摩西**。上帝要藉著他，把以色列人從埃及的奴役中帶出來。

如果上帝應許要使**亞伯拉罕**的後裔成為大族，
為什麼這個民族最後卻在埃及成了奴隸？

> **下一階段：出埃及與摩西--上帝拯救自己的百姓**

讀《馬可福音》前的聖經故事與時代背景

第 05 單元

出埃及與摩西

上帝拯救自己的百姓

閱讀經文：出埃及記 1-19 章（選讀）

這一階段要回答三個問題：
以色列人為什麼成為奴隸？ 上帝如何拯救他們？「出埃及」為什麼這麼重要？

例：**大衛** | 暗紫紅粗體表示人物姓名

上一個階段看到，**雅各**和他的家人因為饑荒搬到埃及。起初，他們因**約瑟**的關係受到善待；但過了許多年，埃及出現了一位「不認識**約瑟**」的新王。以色列人的處境從寄居者逐漸變成被壓迫的奴隸。

一、以色列人在埃及成了奴隸

以色列人在埃及的人數越來越多。新的法老開始害怕他們，擔心這群人將來可能成為威脅，因此用苦工壓迫他們。

> 「埃及人嚴嚴地使以色列人做工，使他們因做苦工覺得命苦；無論是和泥，是做磚，是做田間各樣的工，在一切的工上都嚴嚴地待他們。」
> – 出埃及記 1:13-14

法老甚至命令殺死以色列人的男嬰。就在這個背景下，一個名叫**摩西**的孩子出生了。

二、摩西從死亡危機中被保存

摩西出生時，法老已經下令把希伯來人的男嬰丟進河裡。**摩西**的母親藏了他三個月，後來把他放在蒲草箱中，置於河邊。法老的女兒發現了他，收養他並給他取名「**摩西**」。

> 「孩子漸長，婦人把他帶到法老的女兒那裡，就作了她的兒子。她給孩子起名叫**摩西**，意思說：『因我把他從水裡拉出來。』」
> – 出埃及記 2:10

摩西長大後，因為打死一名欺負希伯來人的埃及人，只好逃離埃及，到了米甸生活。很多年後，他才再次回到埃及。

三、上帝聽見受苦百姓的呼求

以色列人在奴役中向上帝呼求。《出埃及記》特別強調：上帝並沒有忘記祂先前與**亞伯拉罕**、**以撒**和**雅各**所立的約。

> 「以色列人因做苦工，就歎息哀求，他們的哀聲達於神。神聽見他們的哀聲，就記念他與**亞伯拉罕**、**以撒**、**雅各**所立的約。神看顧以色列人，也知道他們的苦情。」
> – 出埃及記 2:23-25

> **上帝沒有忘記祂的應許，也沒有忽略百姓的苦難。**

四、上帝呼召摩西

摩西在米甸牧羊時，上帝在燃燒卻沒有燒毀的荊棘中向他顯現，呼召他回到埃及，把以色列人領出來。

> 「耶和華說：『我的百姓在埃及所受的困苦，我實在看見了；他們因受督工的轄制所發的哀聲，我也聽見了。我原知道他們的痛苦。我下來是要救他們脫離埃及人的手。』」
> – 出埃及記 3:7-8

> 「故此，我要打發你去見法老，使你可以將我的百姓以色列人從埃及領出來。」
> – 出埃及記 3:10

摩西並不是充滿自信地立刻答應。他擔心自己不夠好、不會說話，也害怕百姓不相信他。上帝卻應許與他同在，並讓他的哥哥**亞倫**幫助他。

五、「我是自有永有的」

摩西問上帝：如果以色列人問「祂叫什麼名字」，自己應該怎麼回答？上帝給了一個非常重要的回答。

> 「神對**摩西**說：『我是自有永有的』；又說：『你要對以色列人這樣說：『那自有的打發我到你們這裡來。』』」
> – 出埃及記 3:14

這裡不需要先深入研究上帝名字的語言問題。慕道階段可以先記住一點：**摩西**所代表的不是自己的力量，而是那位真實存在、與以色列祖先立約的上帝。

六、法老拒絕讓以色列人離開

摩西和**亞倫**去見法老，要求讓以色列人離開埃及敬拜上帝。但法老拒絕。

> 「法老說：『耶和華是誰，使我聽他的話，容以色列人去呢？我不認識耶和華，也不容以色列人去！』」
> – 出埃及記 5:2

接著，埃及接連發生災害。聖經通常把它們稱為十災：

- 水變成血
- 青蛙

- 虱子（或蚊蟲）
- 蒼蠅
- 牲畜遭災
- 瘡
- 冰雹
- 蝗蟲
- 黑暗
- 長子之死

這些災難一方面是對法老持續拒絕的審判，另一方面也表明：埃及的權力並不是最高的，上帝才是那位能夠拯救以色列的主。

七、逾越節：一個必須記住的名字

最後一災來臨以前，上帝吩咐每個以色列家庭預備羊羔，把血塗在門框上，並在那一夜吃羊羔、無酵餅和苦菜。

> 「這血要在你們所住的房屋上作記號；我一見這血，就越過你們去。我擊殺埃及地頭生的時候，災殃必不臨到你們身上滅你們。」
> – 出埃及記 12:13

「越過」就是「逾越節」名稱的重要背景。以色列人後來每年紀念這件事，記得上帝曾把他們從埃及的奴役中拯救出來。

> **請先記住「逾越節」。到了《馬可福音》最後幾章，耶穌受難的故事正發生在逾越節期間。**

八、以色列人離開埃及

長子之災之後，法老終於讓以色列人離開。可是以色列人出發後，法老又改變心意，派軍隊追趕他們。前面是海，後面是埃及軍隊，百姓十分恐懼。

> 「摩西對百姓說：『不要懼怕，只管站住！看耶和華今天向你們所要施行的救恩。因為，你們今天所看見的埃及人必永遠不再看見了。耶和華必為你們爭戰；你們只管靜默，不要作聲。』」
> – 出埃及記 14:13-14

> 「**摩西**向海伸杖，耶和華便用大東風，使海水一夜退去，水便分開，海就成了乾地。以色列人下海中走乾地，水在他們的左右作了牆垣。」
> – 出埃及記 14:21-22

以色列人安全通過，追趕他們的埃及軍隊卻被海水淹沒。這成為舊約最重要的拯救事件之一。

九、「出埃及」不只是一次逃亡

如果只把這段故事看成一群奴隸成功逃離埃及，就會忽略聖經真正要表達的重點。以色列人並不是靠自己的軍事力量打敗埃及，而是上帝主動拯救他們。

> **出埃及的核心是：上帝把受奴役的百姓救出來，使他們重新屬於祂。**

因此，「拯救」後來成為聖經非常重要的主題。每當以色列人回顧自己是誰，他們都會記得：我們曾經在埃及為奴，是上帝把我們領出來。

十、得救以後，他們要去哪裡？

離開埃及並不是故事的終點。上帝把以色列人帶到曠野，最後來到西奈山。

> 「我向埃及人所行的事，你們都看見了，且看見我如鷹將你們背在翅膀上，帶來歸我。」
> – 出埃及記 19:4

這個次序很重要：上帝先把以色列人從奴役中救出來，接著才在西奈山與他們立約，告訴他們作為上帝百姓應當如何生活。

換句話說，他們不是先靠遵守律法換取上帝的拯救；而是先被上帝拯救，之後才領受律法。

十一、這一階段的重點

- 以色列人在埃及受到法老壓迫並成為奴隸。
- 上帝聽見百姓的呼求，記念所立的約，並呼召**摩西**帶領他們離開埃及。
- 法老拒絕讓百姓離開，埃及因此經歷十災。
- 逾越節成為以色列人紀念上帝拯救的重要節期。
- 上帝帶領以色列人過海，脫離埃及，並把他們帶往西奈山。

十二、聖經故事接下來要往哪裡走？

以色列人已經離開埃及。接下來，在西奈山，上帝將與他們立約，頒布律法與十誡，並逐步設立會幕、祭司和獻祭制度。這些背景往後讀舊約很重要，到了《馬可福音》也會不斷出現。

得救之後，以色列人要怎樣成為真正屬於上帝的百姓？

> **下一階段：西奈之約與律法--成為上帝的百姓**

讀《馬可福音》前的聖經故事與時代背景

第 06 單元

西奈之約與律法

成為上帝的百姓

閱讀經文：出埃及記 19-40 章、利未記（選讀）

這一階段要回答三個問題：
什麼是「約」？ 上帝為什麼賜下律法？ 會幕、祭司與獻祭是做什麼的？

例：**大衛** | 暗紫紅粗體表示人物姓名

上一個階段看到，上帝把以色列人從埃及的奴役中拯救出來，帶領他們來到西奈山。接下來，故事的重點從「離開埃及」轉向另一個問題：這群被救出來的人，要怎樣成為真正屬於上帝的百姓？

一、上帝在西奈山與以色列立約

以色列人來到西奈山後，上帝透過**摩西**向他們說明這段關係的意義。

> 「我向埃及人所行的事，你們都看見了，且看見我如鷹將你們背在翅膀上，帶來歸我。如今你們若實在聽從我的話，遵守我的約，就要在萬民中作屬我的子民，因為全地都是我的。你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。」
> – 出埃及記 19:4-6

這裡再次顯示一個很重要的次序：上帝先把以色列人從埃及救出來，然後才與他們立約。律法不是讓他們用來換取拯救的條件，而是告訴已經蒙拯救的百姓，今後應當如何生活。

> **先有拯救，後有律法。以色列人不是靠守律法才離開埃及。**

二、什麼是「約」？

「約」是聖經裡非常重要的概念。可以先把它理解成一種正式而具有承諾與責任的關係。上帝主動與以色列建立關係，以色列則要忠於上帝，按照祂所賜的方式生活。

所以「約」不只是一些規定，更包括一個身分：上帝要作他們的神，他們要作上帝的百姓。

前面我們已經看過上帝與**亞伯拉罕**立約；現在到了西奈山，上帝與**亞伯拉罕**的後裔--以色列民族--建立更完整的約的生活。

三、十誡：律法的核心起點

在西奈山，上帝賜下十誡。十誡不是全部律法，但它們是以色列與上帝立約生活中最重要的命令之一。

> 「我是耶和華－你的神，曾將你從埃及地為奴之家領出來。除了我以外，你不可有別的神。」
> – 出埃及記 20:2-3

十誡可以先用很簡單的方式記住：

- 只敬拜上帝，不可有別的神。
- 不可為自己製造偶像來敬拜。
- 不可妄稱上帝的名。
- 記念安息日，分別為聖。
- 孝敬父母。
- 不可殺人。
- 不可姦淫。
- 不可偷盜。
- 不可作假見證陷害別人。
- 不可貪戀別人的所有。

前面的命令主要關係到人如何敬拜上帝；後面的命令則大量涉及人與人的關係。這也顯示，聖經中的信仰並不只是在宗教儀式中敬拜上帝，也包括日常生活如何對待別人。

四、律法不只有十條命令

十誡之後，《出埃及記》、《利未記》、《民數記》和《申命記》還記載許多律法。這些規定涉及以色列生活的不同層面，例如：

- 如何敬拜上帝，以及不可敬拜偶像。
- 家庭、財產與人際關係。
- 如何處理犯罪、傷害與賠償。
- 如何對待窮人、寄居者和弱勢者。
- 安息日與各種節期。
- 食物、潔淨與不潔淨。
- 祭司、會幕與獻祭。

這些律法首先是賜給古代以色列這個立約群體的。因此，後來讀新約時，不能把每一條舊約律法都脫離原來背景，直接當成對所有時代、所有人的同一種規定。

五、安息日為什麼這麼重要？

十誡中的第四誡是安息日。對以色列人而言，這不只是「每週休假一天」，而是他們與上帝立約生活的重要部分。

> 「當記念安息日，守為聖日。六日要勞碌做你一切的工，但第七日是向耶和華－你神當守的安息日。」
> – 出埃及記 20:8-10

安息日提醒以色列人：他們的生命不完全由工作與生產決定，也提醒他們上帝是創造者和拯救者。

> **請先記住「安息日」。讀《馬可福音》時，耶穌與法利賽人多次因安息日發生爭論。**

六、「聖潔」與「潔淨」是什麼？

律法中經常出現「聖潔」、「潔淨」和「不潔淨」這些詞。對第一次讀聖經的人來說，很容易把「不潔淨」直接理解成骯髒或犯罪，但兩者並不完全相同。

在以色列的禮儀制度中，一個人可能因為接觸屍體、某些疾病、身體流出物或其他情況暫時成為「不潔淨」。這種狀態會影響他是否能參與某些敬拜活動，但不一定表示這個人做了道德上的壞事。

> 「我是耶和華－你們的神；所以你們要成為聖潔，因為我是聖潔的。」
> – 利未記 11:44

這些制度讓以色列人在日常生活中不斷記得：他們是屬於上帝、被分別出來的百姓。

> **「不潔淨」不一定等於「犯罪」。這一點對理解《馬可福音》中的痲瘋病人、血漏婦人和潔淨爭議很重要。**

七、會幕：上帝住在百姓中間的記號

上帝不只賜下律法，也吩咐以色列人建造「會幕」。會幕是一個可以移動的敬拜場所，在以色列人尚未有耶路撒冷聖殿以前，是他們敬拜上帝的重要中心。

> 「又當為我造聖所，使我可以住在他們中間。」
> – 出埃及記 25:8

會幕最重要的意義不是它有多華麗，而是表明：那位拯救以色列的上帝願意住在祂的百姓中間。

後來以色列定居以後，會幕的功能逐漸由耶路撒冷聖殿承接。因此，理解會幕也會幫助我們之後理解聖殿。

八、祭司是做什麼的？

上帝設立祭司，在會幕中負責敬拜、獻祭和相關禮儀。**摩西**的哥哥**亞倫**和他的後代承擔了重要的祭司職分。

> 「你要從以色列人中，使你的哥哥**亞倫**和他的兒子**拿答**、**亞比戶**、**以利亞撒**、**以他瑪**一同就近你，給我供祭司的職分。」
> – 出埃及記 28:1

祭司不是另一種神，也不是取代上帝的人。他們是在以色列的敬拜制度中被指定服事的人，負責處理會幕、獻祭和潔淨等事務。

到了**耶穌**時代，祭司制度仍然存在，而且與耶路撒冷聖殿有密切關係。

九、為什麼要獻祭？

《利未記》記載多種祭物和獻祭方式。不是所有獻祭都只為了「犯罪後得到赦免」；有些也與感謝、敬拜、團契和奉獻有關。

但罪與贖罪確實是獻祭制度中的重要部分。

> 「因為活物的生命是在血中。我把這血賜給你們，可以在壇上為你們的生命贖罪；因血裡有生命，所以能贖罪。」
> – 利未記 17:11

對初學者而言，可以先記住：在以色列的敬拜制度中，「罪、贖罪、祭物、祭司」彼此有密切關係。到了新約，這些詞會再次出現，而且被用來幫助人理解**耶穌**的死。

十、以色列人很快就違背了約

即使親眼看見出埃及，又在西奈山領受上帝的話，以色列人仍然很快失敗。當**摩西**長時間留在山上時，百姓製造金牛犢並向它敬拜。

> 「他們快快偏離了我所吩咐的道，為自己鑄了一隻牛犢，向它下拜獻祭，說：『以色列啊，這就是領你出埃及地的神。』」
> – 出埃及記 32:8

這件事顯示一個之後會不斷重複的問題：上帝拯救了百姓、賜下律法，但人的心並沒有因此自動變得完全忠心。

然而，上帝並沒有立刻終止祂與百姓的關係。**摩西**為百姓代求，上帝也再次顯明自己的性情。

> 「耶和華，耶和華，是有憐憫有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實。」
> – 出埃及記 34:6

十一、這一階段的重點

- 上帝先拯救以色列離開埃及，之後才在西奈山與他們立約並賜下律法。
- 「約」是一種帶有承諾與責任的關係：上帝作他們的神，他們作上帝的百姓。
- 十誡是律法的重要核心，但**摩西**律法還涵蓋敬拜、社會生活、節期、潔淨與司法等許多領域。
- 安息日、潔淨與不潔淨、祭司和獻祭，之後讀《馬可福音》時都會再次遇到。
- 會幕象徵上帝住在百姓中間；後來耶路撒冷聖殿承接了重要的敬拜功能。
- 即使有了律法，以色列人仍然會犯罪，顯示人的問題不只是缺少規定。

十二、聖經故事接下來要往哪裡走？

以色列人已經成為與上帝立約的百姓，但他們還沒有進入上帝應許給**亞伯拉罕**後裔的土地。接下來，他們要在曠野中學習信靠上帝；而他們的不信與悖逆，也使這段旅程比原本想像的更漫長。

一群已經被拯救、也領受律法的百姓，真的會忠心跟隨上帝嗎？

> **下一階段：曠野與應許之地--從不信到進入迦南**

讀《馬可福音》前的聖經故事與時代背景

第 07 單元

曠野與應許之地

從不信，到進入迦南

閱讀經文：民數記 13-14、20、27 章；約書亞記 1-6 章（選讀）

這一階段要回答三個問題：
為什麼以色列人在曠野四十年？ 誰帶領他們進入迦南？「應許之地」代表什麼？

例：**大衛** | 暗紫紅粗體表示人物姓名

上一個階段看到，以色列人在西奈山與上帝立約，領受律法，也有了會幕、祭司與獻祭的制度。但是，他們還沒有到達上帝應許給**亞伯拉罕**後裔的土地。接下來的旅程，會讓我們看見一個重要問題：已經被上帝拯救的人，是否真的願意信靠祂？

一、上帝曾應許賜給亞伯拉罕一塊土地

早在**亞伯拉罕**的時代，上帝就曾應許把迦南地賜給他的後裔。到了**摩西**時代，以色列已經成為一個民族，現在他們正朝這個應許之地前進。

> 「我要把這地賜給你的後裔。」
> – 創世記 12:7

所以「進入迦南」不是一個突然出現的新計畫，而是前面**亞伯拉罕**之約的延續。

> **後裔已經形成民族；接下來，土地的應許也要開始實現。**

二、十二個探子看見同一塊土地，卻作出不同判斷

以色列人來到迦南邊界後，**摩西**派十二個人進去察看那地。他們都承認土地很好，但其中十個人害怕當地居民，認為以色列不可能勝過他們。

> 「我們不能上去攻擊那民，因為他們比我們強壯。」
> – 民數記 13:31

但**約書亞**和**迦勒**的看法不同。他們不是說敵人不存在，而是相信那位帶領以色列出埃及的上帝仍會帶領他們。

> 「耶和華若喜悅我們，就必將我們領進那地，把地賜給我們；那地原是流奶與蜜之地。」
> – 民數記 14:8

三、問題的核心不是害怕，而是不信

百姓聽見十個探子的報告後非常恐懼，甚至想回埃及。他們忘記自己曾看見十災、過海和上帝一路的供應。

> 「我們不如立一個首領回埃及去吧！」
> – 民數記 14:4

聖經把這件事看成對上帝的不信：他們已經看見上帝的作為，卻仍不相信祂能完成自己的應許。

因此，出埃及的第一代成年人不能立刻進入迦南。他們要在曠野漂流，直到新的一代成長起來。

> **曠野四十年的核心背景，是以色列在迦南邊界拒絕信靠上帝。**

四、四十年的曠野生活

以色列人在曠野生活多年。這段時間並不只是旅行變慢了，而是一段反覆學習信靠上帝的時期。

他們常因缺乏食物、水或對未來感到不安而埋怨；上帝仍然供應他們，也管教他們。前面《出埃及記》已經記載上帝賜下嗎哪作食物。

> 「以色列人吃嗎哪共四十年，直到進了有人居住之地。」
> – 出埃及記 16:35

因此，「曠野」在後來的聖經中常讓人想到一個地方：人在資源有限、無法靠自己掌控一切的情況下，學習是否願意信靠上帝。

五、摩西也沒有進入迦南

摩西是帶領以色列出埃及的重要人物，但聖經並沒有把他描寫成不會犯錯的人。在一次百姓因缺水爭鬧的事件中，**摩西**沒有按照上帝的吩咐行，也沒有在百姓面前尊上帝為聖。

> 「因為你們不信我，不在以色列人眼前尊我為聖，所以你們必不得領這會眾進我所賜給他們的地去。」
> – 民數記 20:12

因此，**摩西**最後只能從遠處看見應許之地，卻沒有親自帶領百姓進去。

這也再次提醒讀者：聖經的重要人物並不是完美英雄。故事真正持續不變的主角，是守約並推進應許的上帝。

六、約書亞接續摩西

在**摩西**去世以前，上帝指定**約書亞**接續他的工作。**約書亞**不是突然出現的人；他早已跟隨**摩西**，也是當年十二個探子中相信上帝應許的兩個人之一。

> 「耶和華對**摩西**說：『**嫩**的兒子**約書亞**是心中有聖靈的；你將他領來，按手在他頭上。』」
> – 民數記 27:18

摩西去世之後，上帝吩咐**約書亞**帶領以色列人渡過約旦河。

> 「現在你要起來，和眾百姓過這約旦河，往我所要賜給以色列人的地去。」
> – 約書亞記 1:2

七、進入應許之地

約書亞帶領以色列人渡過約旦河，正式進入迦南。這是聖經故事中的一個重要轉折：從**亞伯拉罕**時代開始的「土地」應許，現在開始具體實現。

> 「那日，耶和華使**約書亞**在以色列眾人眼前尊大；在他平生的日子，百姓敬畏他，像從前敬畏**摩西**一樣。」
> – 約書亞記 4:14

接下來，《約書亞記》記載以色列與迦南各城的戰爭、土地的取得，以及各支派分配產業的過程。

八、耶利哥：不是單靠軍事力量的故事

進入迦南後，最著名的故事之一就是耶利哥。以色列人按照上帝的指示繞城，最後城牆倒塌。

> 「於是百姓呼喊，祭司也吹角。百姓聽見角聲，便大聲呼喊，城牆就塌陷。」
> – 約書亞記 6:20

故事想讓讀者注意的重點，不是以色列擁有特別高明的攻城技術，而是他們能進入這地，是因為上帝實現自己的應許。

九、什麼是「應許之地」？

「應許之地」主要指上帝應許賜給**亞伯拉罕**後裔、後來由以色列人居住的迦南地。讀聖經時，有時也會看到「迦南地」或「那地」等說法。

對初學者來說，要先避免一個常見誤解：舊約中的迦南地本身並不是簡單等同於「天堂」。它首先是一塊真實的土地，是上帝與**亞伯拉罕**之約中土地應許的一部分。

> **應許之地首先是迦南，不要一看到它就直接理解成「死後上天堂」。**

十、進入土地，不代表問題全部解決

以色列雖然進入迦南，但《約書亞記》並沒有表示所有土地立刻完全被控制。各支派仍需要面對不同地區的居民，也要學習在這塊土地上忠於與上帝所立的約。

約書亞晚年再次提醒百姓，他們必須決定究竟要事奉誰。

> 「至於我和我家，我們必定事奉耶和華。」
> – 約書亞記 24:15

所以真正的問題始終不是只有「有沒有得到土地」，而是：住在應許之地的百姓，會不會忠心敬拜上帝？

十一、這一階段的重點

- 迦南是上帝早在**亞伯拉罕**時代就應許給他後裔的土地。
- 十二個探子察看迦南後，多數人因害怕而不願進入；**約書亞**和**迦勒**則選擇信靠上帝。
- 以色列因不信而在曠野漂流四十年，出埃及的第一代多數沒有進入迦南。
- **摩西**因自己的失敗也沒有進入應許之地，最後由**約書亞**接續領導。
- **約書亞**帶領以色列人渡過約旦河，開始取得並分配迦南地。
- 「應許之地」首先指真實的迦南地，不應直接等同於天堂。
- 進入土地並沒有解決人的不忠問題；以色列仍需要選擇是否忠於上帝。

十二、聖經故事接下來要往哪裡走？

約書亞死後，以色列人已經住進迦南，但他們還沒有君王，也沒有一個長期穩定的中央政權。接下來的時代，百姓會一再離開上帝、受到外敵壓迫，又在危急時呼求上帝。

上帝會一次又一次興起一些領袖拯救他們，聖經稱這些人為「士師」。

已經住進應許之地的以色列，會成為忠於上帝的百姓嗎？

下一階段：士師時代--沒有王，各人任意而行

讀《馬可福音》前的聖經故事與時代背景

第 08 單元

士師時代

沒有王，各人任意而行

閱讀經文：士師記 2-3、4、6-8、13-16、21 章（選讀）

這一階段要回答三個問題：
「士師」是什麼人？ 為什麼以色列不斷重複失敗？ 為什麼故事最後開始期待一位王？

例：**大衛** | 暗紫紅粗體表示人物姓名

上一個階段看到，以色列人在**約書亞**帶領下進入迦南，開始住在上帝應許給**亞伯拉罕**後裔的土地上。但「進入應許之地」並沒有使人的問題自動消失。**約書亞**之後，以色列進入一段沒有統一君王的時期，這就是《士師記》的背景。

一、「士師」不是今天法庭裡的法官

中文的「士師」容易讓人想到法官，但《士師記》中的士師更像是上帝在危機中興起的領袖和拯救者。他們有時帶兵作戰，有時治理百姓，把以色列從敵人的壓迫中救出來。

> 「耶和華興起士師，士師就拯救他們脫離搶奪他們人的手。」
> – 士師記 2:16

因此，讀《士師記》時，可以先把「士師」理解為：上帝在特定危機中興起、帶領和拯救百姓的人。

二、以色列開始反覆離開上帝

以色列進入迦南以後，周圍有許多不同民族，也有不同的宗教和偶像崇拜。以色列人逐漸受到影響，開始敬拜別神。

> 「以色列人行耶和華眼中看為惡的事，去事奉諸巴力，離棄了領他們出埃及地的耶和華–他們列祖的神，去叩拜別神。」
> – 士師記 2:11-12

這件事的重要性在於：前面在西奈山，上帝已經與以色列立約；以色列也答應要作祂的百姓。現在他們卻一次又一次轉向別神。

> **問題不只是「以色列打不贏敵人」，而是他們與上帝的關係不斷破裂。**

三、《士師記》有一個不斷重複的循環

《士師記》的故事雖然人物很多，但基本結構非常相似：

- 以色列人離棄上帝，敬拜別神。
- 他們受到周圍民族的壓迫。
- 百姓在痛苦中向上帝呼求。
- 上帝興起一位士師拯救他們。
- 局勢暫時平安。

- 士師死後，百姓又再次背離上帝。

> 「及至士師死後，他們就轉去行惡，比他們列祖更甚，去事奉叩拜別神，總不斷絕頑梗的惡行。」
> – 士師記 2:19

所以《士師記》不是一連串互不相關的英雄故事，而是在讓讀者看見一個越來越嚴重的循環。

四、底波拉：上帝也藉一位女性士師拯救以色列

底波拉是《士師記》中重要的士師之一。當時以色列受到迦南王的壓迫，她既是先知，也是帶領百姓判斷事情的人，並鼓勵**巴拉**出戰。

> 「有一位女先知名叫**底波拉**，是**拉比多**的妻，當時作以色列的士師。」
> – 士師記 4:4

這提醒讀者：士師不是固定由某一個家族承襲的職位，而是上帝在不同時期興起不同的人。

五、基甸：有信心，也有軟弱

基甸起初非常害怕，也懷疑自己能不能完成上帝交付的任務。上帝卻藉著他打敗米甸人。

> 「耶和華對他說：『我與你同在，你就必擊打米甸人，如擊打一人一樣。』」
> – 士師記 6:16

但**基甸**後來的故事也顯示，他並不是一個毫無缺點的英雄。《士師記》常常刻意讓我們看見：上帝使用的人本身也可能非常有限。

六、參孫：力量很大，生命卻很混亂

參孫可能是最廣為人知的士師。他有非凡的力量，也曾攻擊非利士人；但他的個性、感情和選擇經常十分衝動。

這正好說明《士師記》的一個特色：故事越往後，士師本身的問題似乎也越來越明顯。以色列需要的不只是「再出現一個更強的戰士」。

> **真正的問題不只在外面的敵人，也在人自己的心。**

七、士師時代不是一段越來越進步的歷史

如果只挑**底波拉**、**基甸**、**參孫**的精彩事件來讀，很容易把《士師記》當成英雄故事。但整卷書其實呈現相反的方向：以色列的情況逐漸惡化。

後面的故事充滿暴力、混亂和支派之間的衝突。作者不斷讓讀者感受到：這個民族雖然已經進入應許之地，卻仍然沒有真正學會忠於上帝。

八、「那時以色列中沒有王」

> 「那時，以色列中沒有王，各人任意而行。」
> – 士師記 21:25

這是《士師記》最後一句，也是理解整卷書非常重要的一句話。

「各人任意而行」不是稱讚大家很自由，而是在描述一種失序：每個人按照自己認為對的方式生活，結果整個民族越來越混亂。

於是故事自然產生一個問題：以色列是不是需要一位能長期帶領他們的王？

九、但「有一位王」真的就能解決問題嗎？

《士師記》確實把讀者帶向王國時代，但後面的聖經會顯示：有王並不代表一切問題就會消失。好的王可以帶領百姓，壞的王也能把整個國家帶離上帝。

所以從這裡開始，聖經會逐漸提出一個更深的問題：以色列真正需要的是怎樣的王？

十、這一階段的重點

- 士師不是現代法官，而是在危機中被上帝興起的領袖和拯救者。
- 以色列進入迦南後，不斷受到周圍偶像崇拜的影響。
- 《士師記》反覆出現「背離上帝 → 受壓迫 → 呼求 → 得拯救 → 再次背離」的循環。
- **底波拉**、**基甸**、**參孫**等士師都不是毫無缺點的英雄。
- 以色列最大的問題不只來自外敵，也來自自己反覆背約。
- 《士師記》最後把故事推向一個問題：以色列需要一位怎樣的王？

十一、聖經故事接下來要往哪裡走？

士師時代沒有統一的王，各支派常常各自生活。接下來，**撒母耳**會成為重要人物，以色列人也會正式要求立一位王。

第一位王是**掃羅**，但真正對後面整本聖經產生深遠影響的人，是第二位王--**大衛**。

> **從「沒有王」的混亂，故事即將進入「王國」的時代。**

> **下一階段：王國的建立--掃羅、大衛與上帝對大衛的應許**

讀《馬可福音》前的聖經故事與時代背景

第 09 單元

王國的建立

掃羅、大衛與上帝對大衛的應許

閱讀經文：撒母耳記上 8-10、15-17 章；撒母耳記下 5、7、11-12 章（選讀）

這一階段要回答三個問題：
以色列為什麼要求一位王？ 大衛為什麼特別重要？
「彌賽亞」的盼望和大衛有什麼關係？

例：**大衛** | 暗紫紅粗體表示人物姓名

上一個階段看到，《士師記》的結尾反覆指出：「那時，以色列中沒有王，各人任意而行。」以色列已經住進應許之地，但政治與信仰仍然混亂。接下來，故事進入新的階段：以色列開始有自己的君王。

一、以色列要求一位王

到了**撒母耳**年老的時候，以色列的長老來找他，要求立一位王治理他們。他們特別說，希望能「像列國一樣」有王。

> 「現在求你為我們立一個王治理我們，像列國一樣。」
> – 撒母耳記上 8:5

問題並不只是「有沒有君王」這個制度本身。更重要的是，以色列希望像周圍其他民族一樣，把安全與治理寄託在一位人間君王身上。

> 「耶和華對**撒母耳**說：『百姓向你說的一切話，你只管依從；因為他們不是厭棄你，乃是厭棄我，不要我作他們的王。』」
> – 撒母耳記上 8:7

> **以色列要有王，但聖經仍然提醒：真正最高的王是上帝。**

二、**掃羅**成為以色列第一位王

上帝讓**撒母耳**膏立**掃羅**。**掃羅**外表高大，在百姓眼中很有王者的樣子，也得到許多人的支持。

> 「眾民中沒有一個能比他的；從肩膀以上，他比眾民高過一頭。**撒母耳**對眾民說：『你們看耶和華所揀選的人，眾民中有可比他的嗎？』眾民就大聲歡呼說：『願王萬歲！』」
> – 撒母耳記上 10:23-24

掃羅的王位讓以色列正式進入君王時代。然而，外表合適並不代表他會忠心順服上帝。

三、**掃羅**的問題：作王仍然要順服上帝

掃羅後來多次沒有按照上帝的吩咐行事。其中一次，他留下本來應當處理的戰利品，卻用「要獻祭給上帝」來解釋自己的行為。**撒母耳**因此責備他：宗教儀式不能代替順服。

> 「**撒母耳**說：『耶和華喜悅燔祭和平安祭，豈如喜悅人聽從他的話呢？聽命勝於獻祭；順從勝於公羊的脂油。』」
> – 撒母耳記上 15:22

掃羅的失敗顯示：以色列需要的不只是「有一位王」，而是一位願意在上帝之下作王的人。

四、大衛被膏立

掃羅被棄之後，上帝差**撒母耳**到伯利恆，在**耶西**的兒子中膏立新的王。**撒母耳**一開始也容易被外表吸引，但上帝提醒他不要只看人的外貌。

> 「耶和華卻對**撒母耳**說：『不要看他的外貌和他身材高大，我不揀選他。因為，耶和華不像人看人：人是看外貌；耶和華是看內心。』」
> – 撒母耳記上 16:7

> 「**撒母耳**就用角裡的膏油，在他諸兄中膏了他。從這日起，耶和華的靈就大大感動**大衛**。」
> – 撒母耳記上 16:13

「膏立」是把油倒在一個人身上，表示他被分別出來承擔特定職分。君王因此可以被稱為「受膏者」。這個詞後來會成為理解「彌賽亞」非常重要的背景。

五、大衛逐漸成為以色列的領袖

大衛最初並不是坐在王宮裡的人。他曾牧羊，也曾在**掃羅**身邊服事。最著名的事件之一，就是他面對非利士勇士**歌利亞**。

> 「**大衛**對非利士人說：『你來攻擊我，是靠著刀槍和銅戟；我來攻擊你，是靠著萬軍之耶和華的名，就是你所怒罵帶領以色列軍隊的神。』」
> – 撒母耳記上 17:45

故事的重點不是**大衛**本身比**歌利亞**強，而是**大衛**相信真正拯救以色列的是上帝。後來，**大衛**的聲望越來越高；**掃羅**死後，他最終成為全以色列的王。

六、大衛作王，耶路撒冷成為王城

大衛三十歲開始作王，先後統治猶大與全以色列。後來他攻取耶路撒冷，把它作為自己的首都，因此耶路撒冷也被稱為「**大衛**城」。

> 「**大衛**登基的時候年三十歲，在位四十年……**大衛**住在保障裡，給保障起名叫**大衛**城。」
> – 撒母耳記下 5:4、9

從這時開始，「**大衛**」「耶路撒冷」「王國」三者在聖經故事中形成非常重要的連結。之後**所羅門**也會在耶路撒冷建造聖殿。

七、上帝給大衛一個非常重要的應許

大衛想為上帝建造聖殿，但上帝透過先知**拿單**告訴他：真正重要的不只是**大衛**要為上帝建造一座「殿」，而是上帝要為**大衛**建立一個「家」--也就是延續的王朝。

> 「你壽數滿足、與你列祖同睡的時候，我必使你的後裔接續你的位；我也必堅定他的國。他必為我的名建造殿宇；我必堅定他的國位，直到永遠。」
> – 撒母耳記下 7:12-13

> 「你的家和你的國必在我面前永遠堅立。你的國位也必堅定，直到永遠。」
> – 撒母耳記下 7:16

這就是後來常說的「**大衛**之約」的重要基礎。就當時的故事而言，**大衛**的兒子**所羅門**會接續王位，也會建造聖殿；但「永遠的國位」也使後來的以色列人持續期待：上帝最終會興起一位真正合祂心意的**大衛**後裔。

> **從此，「大衛的後裔」成為聖經中非常重要的王與彌賽亞盼望。**

八、「彌賽亞」和「基督」是什麼意思？

「彌賽亞」原本就是「受膏者」的意思。以色列的君王被膏立，因此可以被稱為上帝的受膏者。後來，隨著**大衛**王朝衰敗、國家被外敵統治，「上帝將來會興起一位**大衛**後裔作王」的盼望越來越重要。

新約使用的「基督」也是同一個稱號的希臘文表達。因此「**耶穌**基督」不是「**耶穌**」加上一個姓氏，而是在宣告：**耶穌**是那位「基督 / 受膏者」。

彌賽亞 = 受膏者；基督 = 同一稱號的希臘文表達。

九、大衛也不是一位完美的王

聖經沒有把**大衛**寫成毫無缺點的人。他後來與**拔示巴**犯罪，又設計讓她的丈夫**烏利亞**死在戰場上。先知**拿單**直接指出他的罪，**大衛**也承認自己得罪了上帝。

> 「**大衛**對**拿單**說：『我得罪耶和華了！』**拿單**說：『耶和華已經除掉你的罪，你必不至於死。』」
> – 撒母耳記下 12:13

大衛非常重要，但他不是聖經故事最後那位完美的王。他自己的生命也顯示：即使是以色列最重要的君王，仍然需要上帝的赦免。

十、這一階段的重點

- 士師時代之後，以色列要求像其他民族一樣擁有君王。
- **掃羅**成為第一位王，但因不順服上帝而失去王位。
- **大衛**被**撒母耳**膏立，後來成為全以色列的王，並以耶路撒冷作為王城。
- 上帝應許**大衛**，他的後裔與王位將有特殊而長久的延續。
- 「受膏者」成為後來理解「彌賽亞 / 基督」的重要背景。
- **大衛**雖然重要，卻仍然犯罪，因此故事仍在等待一位更完全的王。

十一、聖經故事接下來要往哪裡走？

大衛死後，他的兒子**所羅門**接續作王。**所羅門**會建造耶路撒冷聖殿，以色列王國也會進入繁榮時期。可是，王國的問題並沒有因此結束。

所羅門晚年偏離上帝；他死後，國家更分裂成北國「以色列」與南國「猶大」。從此，聖經故事將進入一段王國分裂、先知不斷呼籲百姓回轉的時期。

下一階段：所羅門、聖殿與王國分裂--一個王國為什麼變成兩個？

讀《馬可福音》前的聖經故事與時代背景

第 10 單元

所羅門、聖殿與王國分裂

從王國鼎盛，到北國以色列與南國猶大

閱讀經文：列王紀上 2-3、6、8、11-12 章（選讀）

這一階段要回答三個問題：
所羅門為什麼重要？ 聖殿有什麼意義？ 以色列為什麼分裂成兩個王國？

例：**大衛** | 暗紫紅粗體表示人物姓名

上一個階段看到，**大衛**成為以色列重要的君王，上帝也應許他的王朝將有特殊而長久的延續。**大衛**死後，他的兒子**所羅門**接續作王。以色列王國在**所羅門**時期進入繁榮，也建造了耶路撒冷聖殿；但同一位**所羅門**晚年卻偏離上帝。最後，原本統一的王國在他死後分裂。

一、**所羅門**接續**大衛**作王

大衛晚年安排**所羅門**接續王位。**所羅門**因此成為**大衛**王朝的下一位君王。

> 「**所羅門**坐他父親**大衛**的位，他的國甚是堅固。」
> – 列王紀上 2:12

這件事很重要，因為上一階段提到，上帝曾應許**大衛**：他的後裔會接續王位。**所羅門**就是這個應許最直接的延續。

二、**所羅門**向上帝求智慧

所羅門剛作王時，上帝在夢中向他顯現，讓他求自己所需要的。**所羅門**沒有先求財富或長壽，而是求能夠判斷百姓是非的智慧。

> 「所以求你賜我智慧，可以判斷你的民，能辨別是非。不然，誰能判斷這眾多的民呢？」
> – 列王紀上 3:9

上帝喜悅**所羅門**所求的，也賜他智慧。這就是為什麼後來聖經常把**所羅門**與「智慧」連在一起。

> **所羅門最著名的特點之一，就是向上帝求智慧來治理百姓。**

三、以色列王國進入繁榮時期

所羅門作王期間，國家有更完整的行政體系，也進行大量建設與國際貿易。從外表看來，這是以色列王國相當繁榮的時期。

但繁榮也伴隨龐大的建設工程、徵工與稅賦。這些負擔後來會成為王國分裂的重要背景之一。

四、**所羅門**建造耶路撒冷聖殿

在曠野時期，以色列人的敬拜中心是可以移動的「會幕」。到了**所羅門**時代，這個敬拜中心成為固定的建築：耶路撒冷聖殿。

> 「**所羅門**作以色列王第四年西弗月，就是二月，開工建造耶和華的殿。」
> – 列王紀上 6:1

聖殿建成後，約櫃被安置在其中。對以色列人而言，耶路撒冷聖殿成為敬拜、獻祭和重要節期的中心。

> 「祭司從聖所出來的時候，有雲充滿耶和華的殿；甚至祭司不能站立供職，因為耶和華的榮光充滿了殿。」
> – 列王紀上 8:10-11

> **從此，「耶路撒冷」與「聖殿」成為後面聖經故事中極重要的地點。**

五、聖殿不是把上帝關在一棟建築裡

雖然聖殿象徵上帝在百姓中間的同在，**所羅門**自己也清楚知道：創造天地的上帝並不可能真的被一棟建築容納。

> 「神果真住在地上嗎？看哪，天和天上的天尚且不足你居住的，何況我所建的這殿呢？」
> – 列王紀上 8:27

所以聖殿的重要，不是因為人把上帝限制在裡面，而是因為上帝選擇讓這裡成為以色列敬拜祂的重要中心。

這個背景到了**耶穌**時代仍然非常重要。之後讀《馬可福音》時，**耶穌**進入耶路撒冷、進入聖殿，以及祂對聖殿所做的事，都必須放在這段歷史中理解。

六、**所羅門**晚年偏離上帝

所羅門雖然以智慧聞名，晚年的信仰卻出了嚴重問題。聖經記載，他娶了許多外邦女子，也受到她們所敬拜之神的影響。問題的核心不是她們來自不同民族，而是**所羅門**因此轉向其他神明。

> 「**所羅門**年老的時候，他的妃嬪誘惑他的心去隨從別神，不效法他父親**大衛**誠誠實實地順服耶和華他的神。」
> – 列王紀上 11:4

這形成很強烈的對比：那位曾經向上帝求智慧、又建造聖殿的王，最後竟然自己偏離了上帝。

> **擁有智慧、成功與宗教成就，並不等於一個人一定會持續忠於上帝。**

七、上帝宣告王國將要分裂

因為**所羅門**轉向別神，上帝宣告他的王國將被撕裂。不過，因著對**大衛**的應許，王國不會完全從**大衛**家奪走。

> 「所以耶和華對他說：『你既行了這事，不遵守我所吩咐你守的約和律例，我必將你的國奪回，賜給你的臣子。』」
> – 列王紀上 11:11

因此，接下來的分裂既有政治原因，也有聖經所強調的信仰原因。

八、**羅波安**的決定使衝突爆發

所羅門死後，他的兒子**羅波安**接續作王。百姓來要求他減輕**所羅門**時期沉重的工作與負擔。

> 「你父親使我們負重軛，做苦工；現在求你使我們做的苦工、負的重軛輕鬆些，我們就事奉你。」
> – 列王紀上 12:4

羅波安沒有採納年長臣僕勸他善待百姓的建議，反而決定用更強硬的方法統治。這使原本已存在的不滿正式爆發。

九、一個王國分裂成兩個

> 「以色列眾民見王不依從他們，就對王說：『我們與**大衛**有甚麼分兒呢？與**耶西**的兒子並沒有關涉。以色列人哪，各回各家去吧！』」
> – 列王紀上 12:16

王國於是分裂。從這裡開始，讀《列王紀》和許多先知書時，必須分清楚兩個不同的王國：

> **北國：以色列--由耶羅波安開始統治，多數支派在北方。**
> **南國：猶大--由羅波安統治，以耶路撒冷為中心，延續大衛王朝。**

「以色列」這個詞因此有時指整個以色列民族，有時則專指分裂之後的北國。閱讀後面的聖經時，要按照上下文判斷。

十、北國建立自己的敬拜中心

北國第一位王**耶羅波安**面臨一個政治問題：耶路撒冷聖殿位於南國猶大。如果北國百姓一直去耶路撒冷敬拜，他擔心百姓最後會重新歸向南國的王。

於是**耶羅波安**在伯特利和但設立敬拜中心，並製造金牛犢。

> 「**耶羅波安**王就籌劃定妥，鑄造了兩個金牛犢，對眾民說：『以色列人哪，你們上耶路撒冷去實在是難；這就是領你們出埃及地的神。』他就把牛犢一隻安在伯特利，一隻安在但。這事叫百姓陷在罪裡。」
> – 列王紀上 12:28-30

從《列王紀》的角度看，這成為北國長期信仰偏離的重要開端。後面的北國君王常被拿來與**耶羅波安**比較。

十一、王國分裂為什麼這麼重要？

從這裡開始，以色列歷史不再只有一條王室線，而是同時有北國以色列與南國猶大。兩國都有自己的君王，也都會面對政治、軍事與信仰上的危機。當君王與百姓偏離上帝時，另一群重要人物會越來越常出現：先知。他們代表上帝向君王與百姓說話，呼籲人回到與上帝的約。

十二、這一階段的重點

- **所羅門**接續**大衛**作王，以智慧聞名，並在耶路撒冷建造聖殿。
- 聖殿是敬拜的重要中心，但**所羅門**晚年仍轉向其他神明。
- **所羅門**死後王國分裂：北國稱「以色列」，南國稱「猶大」，耶路撒冷與**大衛**王朝留在南國。
- 北國**耶羅波安**另設敬拜中心，成為後來北國信仰問題的重要起點。

十三、聖經故事接下來要往哪裡走？

王國分裂之後，北國與南國都會出現許多君王，也不斷面對偶像崇拜與不公義。上帝就在這樣的時代興起**以利亞**、**以利沙**，以及後來的**阿摩司**、**何西阿**、**以賽亞**等先知，向君王和百姓發出警告與呼召。

> **下一階段：分裂王國與先知--當君王偏離上帝，誰來說真話？**

讀《馬可福音》前的聖經故事與時代背景

第 11 單元

分裂王國中的先知

當君王與百姓偏離上帝，誰來說真話？

閱讀經文：列王紀上 16-19、21 章；阿摩司書 5 章；以賽亞書 1 章（選讀）

這一階段要回答三個問題：
先知是做什麼的？ 他們為什麼常責備君王？ 他們的信息與以色列的未來有什麼關係？

例：**大衛** | 暗紫紅粗體表示人物姓名

上一個階段看到，**所羅門**死後，以色列王國分裂成北國「以色列」與南國「猶大」。兩國都有自己的君王，也都會在政治與信仰上面臨危機。這時，聖經中的另一群重要人物越來越常出現：先知。

一、先知不是主要用來「預測未來」的人

今天提到「先知」，很多人第一個想到的是預言未來。但在聖經中，先知更基本的角色，是代表上帝向君王和百姓說話。

> 「耶和華的話臨到我說：『我未將你造在腹中，我已曉得你；你未出母胎，我已分別你為聖；我已派你作列國的先知。』」
> – 耶利米書 1:4-5

先知會談到未來，但往往是因為他們正在警告百姓：如果繼續背離上帝，將會面對審判；如果回轉，上帝也仍然呼召他們重新歸向祂。

> **先知最基本的工作，是把上帝的信息帶給當時的人，而不只是預測遙遠的未來。**

二、先知提醒百姓：你們已經與上帝立約

以色列不是一個沒有背景的民族。上帝曾在西奈山與他們立約，給他們律法。因此，先知的信息常常是在提醒百姓：你們已經知道上帝要求你們如何生活。

當君王和百姓敬拜別神、欺壓弱者，或只維持宗教儀式卻不真正遵行上帝的道時，先知就會指出這些問題。

三、北國**亞哈**王與巴力崇拜

北國歷史中，一位很重要的君王是**亞哈**。聖經特別指出，他與妻子**耶洗別**推動對巴力的敬拜，使北國的偶像崇拜更加嚴重。

> 「**亞哈**又做亞舍拉，他所行的惹耶和華-以色列神的怒氣，比他以前的以色列諸王更甚。」
> – 列王紀上 16:33

就在這個背景下，先知**以利亞**出現。**以利亞**不是王，也沒有軍隊，但他敢直接向君王說出不受歡迎的信息。

四、以利亞與迦密山：以色列到底要跟隨誰？

以利亞與巴力先知在迦密山上的事件，是《列王紀》中非常著名的一幕。真正的問題不是一場表演，而是以色列百姓到底承認誰是他們的神。

> 「**以利亞**前來對眾民說：『你們心持兩意要到幾時呢？若耶和華是神，就當順從耶和華；若巴力是神，就當順從巴力。』」
> – 列王紀上 18:21

故事最後，**以利亞**的祭壇蒙上帝以火回應，百姓承認耶和華是神。這件事再次把以色列帶回最根本的問題：他們究竟要忠於與自己立約的上帝，還是轉去敬拜其他神明。

五、先知也會責備社會不公義

先知關心的不只是「有沒有拜偶像」。他們同樣關心富有者如何對待窮人、掌權者是否濫用權力，以及社會是否存在欺壓與不公義。

亞哈王曾想得到一個名叫**拿伯**之人的葡萄園。**拿伯**不願出售後，**耶洗別**利用權力設計害死**拿伯**，**亞哈**便取得他的土地。**以利亞**因此直接責備**亞哈**。

> 「耶和華如此說：『你殺了人，又得他的產業嗎？』」
> – 列王紀上 21:19

這讓我們看見：在先知的信息中，敬拜上帝與如何對待別人並不能分開。

六、以利沙接續以利亞

以利亞之後，**以利沙**接續他的先知工作。《列王紀下》記載許多與**以利沙**有關的事件，包括幫助窮困的寡婦、醫治亞蘭將軍**乃縵**，以及在戰亂中幫助百姓。

> 「**以利亞**對**以利沙**說：『我未曾被接去離開你，你要我為你做甚麼，只管求我。』**以利沙**說：『願感動你的靈加倍地感動我。』」
> – 列王紀下 2:9

以利亞與**以利沙**讓我們看見，先知不只是站在宗教場所講話的人。他們會直接進入君王、戰爭、貧窮與百姓生活的現實處境。

七、後來出現許多留下著作的先知

以利亞和**以利沙**的事蹟主要記在《列王紀》中。到了後來，聖經還保存了許多以先知名字命名的書卷，例如**阿摩司**、**何西阿**、**以賽亞**、**彌迦**、**耶利米**等。

這些先知生活在不同年代，面對的處境也不同，但他們的信息常有幾個共同方向：呼籲百姓離開偶像、遵守與上帝的約、實行公義，並警告持續背離上帝將帶來嚴重後果。

八、阿摩司：上帝不要只有宗教儀式

北國在一段繁榮時期，社會卻存在明顯的貧富差距與欺壓。先知**阿摩司**因此嚴厲責備那些一面敬拜、一面行不義的人。

> 「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔。」
> – 阿摩司書 5:24

這不是說獻祭或敬拜本身沒有意義，而是說：如果宗教活動完全沒有改變人對待別人的方式，那麼這種敬拜已經失去它應有的內容。

> **在先知的信息中，忠於上帝不只表現在敬拜，也表現在公義、憐憫和日常生活。**

九、何西阿：以婚姻比喻以色列的不忠

先知**何西阿**用非常強烈的婚姻比喻來描述上帝與以色列的關係：上帝忠於自己的約，以色列卻像不忠的配偶一樣轉向其他神明。

> 「來吧，我們歸向耶和華！他撕裂我們，也必醫治；他打傷我們，也必纏裹。」
> – 何西阿書 6:1

因此，先知的警告並不是單純宣告「上帝生氣了」，而是在一段已經存在的約的關係中，呼籲百姓回轉。

十、以賽亞：敬拜、罪與將來的盼望

南國猶大的先知**以賽亞**同樣責備虛假的敬拜與不公義。他指出，只進行宗教儀式卻不願改變生活，並不是上帝所要的。

> 「你們要洗濯、自潔，從我眼前除掉你們的惡行，要止住作惡，學習行善，尋求公平，解救受欺壓的。」
> – 以賽亞書 1:16-17

但先知的信息並不只有責備。即使面對審判，他們也逐漸談到一個重要盼望：上帝並沒有放棄祂的計畫，將來仍要帶來恢復。這條盼望會在後面的故事中變得越來越重要。

十一、為什麼先知常與君王發生衝突？

因為先知的信息不由君王決定。他們的責任不是讓掌權者聽得舒服，而是按照上帝的要求判斷君王和百姓的行為。

所以在聖經中，真正的問題不是「王有多強大」，而是「王是否忠於上帝」。即使是君王，也仍然在上帝的約與律法之下。

> **君王可以掌握政治權力，但先知提醒所有人：以色列真正的王仍然是上帝。**

十二、警告越來越嚴重

隨著北國與南國長期偏離上帝，先知的警告也越來越嚴厲：如果百姓持續背約，國家本身也可能面對毀滅。後來北國被亞述攻陷，南國也被巴比倫攻陷，許多人被擄離開家園。

十三、這一階段的重點

- 先知代表上帝向當時的君王與百姓傳達信息，而不只是預測未來。
- 先知呼籲以色列忠於與上帝所立的約，離開偶像崇拜，也重視公義與憐憫。
- **以利亞**、**以利沙**、**阿摩司**、**何西阿**、**以賽亞**等先知，都在不同時期向百姓發出警告與呼召。
- 當百姓長期拒絕回轉，先知警告國家將面對審判，同時也留下將來恢復的盼望。

十四、聖經故事接下來要往哪裡走？

先知一次又一次發出警告，但北國與南國都沒有因此徹底回轉。接下來，以色列將面對自出埃及以來最大的國家危機：失去土地、王國與聖殿。

> **下一階段：亡國與被擄--上帝的百姓失去土地、王國與聖殿**

讀《馬可福音》前的聖經故事與時代背景

第 12 單元

亡國、被擄與復興的盼望

土地、王國與聖殿都失去了

閱讀經文：列王紀下 17、24-25 章；耶利米書 29、31 章；以西結書 36 章（選讀）

這一階段要回答三個問題：
為什麼以色列與猶大會亡國？ 被擄代表什麼？ 上帝的應許是否因此失敗？

例：**大衛** | 暗紫紅粗體表示人物姓名

上一個階段看到，先知不斷提醒北國以色列與南國猶大：不要離開上帝，也不要以宗教儀式掩蓋偶像崇拜與不公義。但百姓與許多君王長期拒絕回轉。到了這個階段，先知所警告的審判真的發生了。

一、北國以色列先亡於亞述

分裂王國之後，北國以色列存在了約兩百年。主前 722
年左右，強大的亞述帝國攻陷首都撒馬利亞，北國滅亡，許多居民被遷移到其他地方。

> 「所以耶和華向以色列人大大發怒，從自己面前趕出他們，只剩下猶大一個支派。」
> – 列王紀下 17:18

從政治角度看，這是一個小國被大帝國征服；但《列王紀》用信仰的角度解釋這件事：以色列長期背離與上帝所立的約。

二、先知早已一再警告

> 「耶和華藉眾先知、先見勸戒以色列人和猶大人說：『當離開你們的惡行，謹守我的誡命律例，遵行我吩咐你們列祖，並藉我僕人眾先知所傳給你們的律法。』他們卻不聽從。」
> – 列王紀下 17:13-14

因此，亡國在聖經的敘事中不是上帝突然改變心意，而是長期背約累積下來的結果。

> **先知的警告不是空話：聖經把亡國理解為長期背離上帝之後的審判。**

三、南國猶大暫時留下

北國滅亡後，南國猶大仍繼續存在。這段期間曾出現一些願意改革信仰的君王，例如**希西家**和**約西亞**；他們試圖除去偶像，重新重視上帝的律法。

然而，個別君王的改革並沒有徹底改變整個民族長期累積的問題。先知仍然警告猶大：如果繼續背離上帝，耶路撒冷與聖殿也不能保證他們永遠安全。

四、巴比倫成為新的強權

後來亞述衰落，巴比倫帝國崛起。巴比倫王**尼布甲尼撒**多次進攻猶大，耶路撒冷先後遭到圍困，也有許多王族、官員、工匠和百姓被帶往巴比倫。

最後一位猶大王**西底家**反抗巴比倫。主前 586
年左右，耶路撒冷被攻破，猶大王國正式滅亡。

五、耶路撒冷與聖殿被毀

> 「用火焚燒耶和華的殿和王宮，又焚燒耶路撒冷的房屋，就是各大戶家的房屋。在護衛長跟從的迦勒底全軍就拆毀耶路撒冷四圍的城牆。」
> – 列王紀下 25:9-10

這對猶大人是巨大的震撼。耶路撒冷是**大衛**王朝的中心，聖殿又是敬拜上帝的重要場所。現在王國、城牆和聖殿幾乎同時失去。

六、「被擄」到底是什麼？

古代帝國征服一個國家後，常會把部分居民遷往帝國其他地區，以削弱反抗力量。猶大人被帶往巴比倫，就是聖經所說的「被擄」。

不是所有人都被帶走，也不是整個民族從此消失。但對被擄的人而言，他們離開家園，在外國統治下生活，而且失去了原有的王國與聖殿。

> **被擄不只是「搬到外國」，而是整個民族的政治、土地與信仰生活都受到巨大衝擊。**

七、最大的問題：上帝的應許失敗了嗎？

上帝曾把土地賜給**亞伯拉罕**的後裔，也曾應許**大衛**的王朝。如今土地被外國控制，**大衛**的後代不再作王，聖殿也被摧毀。對當時的人來說，這自然會帶來一個尖銳的問題：上帝的應許是不是失敗了？

先知的回答不是「巴比倫的神比上帝更強」，而是：這場災難正是上帝先前警告過的審判；同時，上帝也沒有因此放棄祂的百姓。

八、被擄之後，仍然要在異地生活

先知**耶利米**曾寫信給被擄到巴比倫的人。有人可能期待很快就能回家，但**耶利米**告訴他們，要在當地安定生活，也要為所在的城市求平安。

> 「我所使你們被擄到的那城，你們要為那城求平安，為那城禱告耶和華；因為那城得平安，你們也隨著得平安。」
> – 耶利米書 29:7

這表示，即使離開耶路撒冷，上帝仍然與祂的百姓有關係。信仰並沒有因為失去土地和聖殿就完全停止。

九、先知以西結：上帝要改變人的內心

先知**以西結**本人也生活在被擄群體之中。他的信息一方面指出百姓的罪，另一方面也談到將來的恢復，而且把焦點放到人的內心。

> 「我也要賜給你們一個新心，將新靈放在你們裡面，又從你們的肉體中除掉石心，賜給你們肉心。」
> – 以西結書 36:26

這是一個很重要的轉折。問題不只是需要換一個國王、重建一座城，而是人的心本身需要更新。

十、先知耶利米談到「新約」

> 「耶和華說：『日子將到，我要與以色列家和猶大家另立新約。』」
> – 耶利米書 31:31

前面我們已經認識西奈之約。現在，在國家失敗、百姓被擄的背景下，先知開始談到將來上帝要帶來更深的更新。

> **亡國與被擄不是聖經故事的結束，反而使「上帝將來要怎樣真正恢復祂的百姓」成為更迫切的問題。**

十一、對大衛王的應許仍然留下問題

上帝曾應許**大衛**，他的王位與後裔在救贖計畫中有特殊位置。但亡國之後，**大衛**王朝失去了實際統治權。

因此，後來的猶太人越來越期待：上帝是否有一天會重新興起一位真正合祂心意的王？這條期待會逐漸與「彌賽亞」的盼望連在一起。

十二、被擄帶來三個重要問題

從這裡開始，讀後面的聖經時，可以一直留意三個問題：

- 土地：上帝的百姓什麼時候能回到自己的土地？

- 聖殿：耶路撒冷與敬拜中心能不能重新建立？
- 王：**大衛**王朝的應許將如何繼續？

這三個問題在以後的猶太歷史中都沒有很快得到完全的答案，也會一路影響耶穌時代的人如何期待上帝的拯救。

十三、這一階段的重點

- 主前 722 年左右，北國以色列被亞述征服。
- 南國猶大後來也長期背離上帝，最終遭巴比倫征服。
- 主前 586 年左右，耶路撒冷與第一聖殿被毀，猶大王國滅亡。
- 許多猶大人被遷往巴比倫，進入「被擄」時期。
- 先知指出，亡國是長期背約的結果，但上帝並沒有放棄祂的百姓。
- 先知開始更清楚談到新心、新約、恢復，以及將來上帝重新治理百姓的盼望。

十四、聖經故事接下來要往哪裡走？

猶大亡國之後，百姓在巴比倫生活了數十年。但巴比倫並不是最後一個帝國。後來波斯興起，新的統治者允許被擄的猶太人回到耶路撒冷。

他們終於可以回家，也能重建聖殿。但另一個問題隨即出現：回到土地，就代表上帝所應許的「恢復」已經完全實現了嗎？

> **下一階段：歸回與第二聖殿--回到耶路撒冷，但真正的復興完成了嗎？**

讀《馬可福音》前的聖經故事與時代背景

第 13 單元

歸回與第二聖殿

回到耶路撒冷，真正的復興完成了嗎？

閱讀經文：以斯拉記 1、3、6-7 章；尼希米記 1-2、8 章；哈該書 1-2 章（選讀）

這一階段要回答三個問題：
誰讓猶太人回到耶路撒冷？ 第二聖殿是什麼？
為什麼歸回之後仍然在等待更完整的復興？

例：**大衛** | 暗紫紅粗體表示人物姓名

上一個階段看到，耶路撒冷被巴比倫攻陷，第一聖殿被毀，許多猶大人被帶到巴比倫。土地、王國與聖殿都失去了。但巴比倫帝國後來也被另一個帝國取代，聖經故事因此進入新的階段。

一、波斯征服巴比倫

主前 539 年，波斯帝國征服巴比倫。新的統治方式和巴比倫不同，波斯較願意讓被遷移的民族回到故鄉，也容許他們恢復原有的宗教生活。

對被擄的猶大人而言，這帶來了意想不到的轉機：他們有機會回到耶路撒冷。

二、波斯王古列允許百姓歸回

> 「波斯王**古列**如此說：『耶和華天上的神已將天下萬國賜給我，又囑咐我在猶大的耶路撒冷為他建造殿宇。在你們中間凡作他子民的，可以上猶大的耶路撒冷，在耶路撒冷重建耶和華-以色列神的殿……願神與這人同在。』」
> – 以斯拉記 1:2-3

《**以斯拉**記》記載，**古列**下令准許被擄的人回去，並重建耶路撒冷的聖殿。這表示幾十年前看似已經結束的故事，又重新開始。

> **「歸回」首先是上帝的百姓重新回到應許之地，並恢復耶路撒冷的敬拜生活。**

三、不是所有人都一起回去

被擄到巴比倫的人已經在當地生活數十年，有些家庭甚至已經出生在異地。因此，歸回不是所有人同一天集體搬回耶路撒冷，而是經過不同時期、不同群體逐步返回。

有些猶太人選擇留在波斯帝國各地；另一些人則回到猶大。從此以後，猶太人生活在故鄉與散居各地的情況會長期並存。

四、所羅巴伯帶領重建聖殿

較早歸回的一批人中，**所羅巴伯**成為重要領袖。他是**大衛**王室的後裔，但他並沒有恢復成為一位獨立的猶大王，而是在波斯帝國的統治之下帶領百姓。

歸回的人首先恢復獻祭，之後開始重建聖殿。工程曾經因阻力與灰心而停頓，先知**哈該**和**撒迦利亞**則鼓勵百姓繼續建造。

> 「這殿仍然荒涼，你們自己還住天花板的房屋嗎？」
> – 哈該書 1:4

先知提醒百姓：回到土地之後，不能只忙著建立自己的生活，也需要重新把上帝放在群體生活的中心。

五、第二聖殿完成

> 「**大流士**王第六年，亞達月初三日，這殿修成了。以色列的祭司和利未人，並其餘被擄歸回的人都歡歡喜喜地行奉獻神殿的禮。」
> – 以斯拉記 6:15-16

這座重建的聖殿通常被稱為「第二聖殿」，用來和**所羅門**建造、後來被巴比倫摧毀的第一聖殿區分。

從這時起，耶路撒冷聖殿再次成為猶太信仰生活的重要中心。後來耶穌時代所見的聖殿，就是在這個第二聖殿傳統上經過大規模擴建的聖殿。

> **第一聖殿：所羅門建造，後被巴比倫摧毀。**
> **第二聖殿：被擄歸回後重建，延續到耶穌時代。**

六、回來了，卻沒有恢復大衛王國

這是一個很重要的差別。百姓回到土地，聖殿也重建了，但猶大並沒有重新成為一個由**大衛**後裔統治的獨立王國。

他們仍然是波斯帝國的臣民。因此，先前關於**大衛**王朝、上帝國度與完全恢復的盼望，並沒有因為歸回就全部實現。

七、以斯拉：重新教導上帝的律法

在較後的一次歸回中，**以斯拉**來到耶路撒冷。他是一位祭司和熟悉律法的人。他的工作重點不是建立軍隊或王國，而是重新教導百姓明白上帝的律法。

> 「**以斯拉**定志考究遵行耶和華的律法，又將律例典章教訓以色列人。」
> – 以斯拉記 7:10

亡國與被擄讓猶太人深刻反省：上一代為什麼會失去土地？因此，歸回後的群體更加重視律法、敬拜與民族身分。

八、尼希米：重建耶路撒冷城牆

後來，**尼希米**聽見耶路撒冷城牆仍然殘破，非常難過。他得到波斯王的許可，返回耶路撒冷主持重建城牆。

> 「以後，我對他們說：『我們所遭的難，耶路撒冷怎樣荒涼，城門被火焚燒，你們都看見了。來吧，我們重建耶路撒冷的城牆，免得再受凌辱！』」
> – 尼希米記 2:17

城牆的修復使耶路撒冷重新成為一個較完整的城市，也象徵這個歸回群體正在重新建立自己的生活。

九、百姓重新聆聽律法

> 「他們清清楚楚地念神的律法書，講明意思，使百姓明白所念的。」
> – 尼希米記 8:8

這幅畫面很重要：百姓聚集、聆聽聖經、有人解釋內容，使大家能夠明白。後來猶太信仰越來越重視聖經的閱讀、教導與解釋。

> **被擄之後，猶太人的信仰生活不再只圍繞「我們有土地和國王」，也更加重視律法、群體與敬拜。**

十、為什麼開始常看到「猶太人」這個名稱？

「猶太人」這個名稱與「猶大」有關。北國以色列早已滅亡，被擄與歸回的聖經故事主要圍繞南國猶大的百姓。隨著歷史發展，「猶太人」逐漸成為這個民族常用的稱呼。

因此，到了新約時代，我們通常讀到的是「猶太人」，而不是一個仍然存在的南國猶大王國。

十一、真正的復興完成了嗎？

如果只看外在情況，歸回似乎完成了很多重要事情：百姓回到土地、聖殿重建、耶路撒冷城牆修復、律法重新受到重視。

但仍有幾件事沒有恢復：**大衛**王朝沒有重新掌權，猶太人仍受外國帝國統治，而先知所描繪的完全更新也尚未全部實現。

> **被擄結束了，但「等待上帝完全恢復祂的百姓」的盼望並沒有結束。**

十二、這一階段的重點

- 波斯帝國征服巴比倫後，**古列**允許被擄的猶太人返回耶路撒冷。
- 歸回是分批進行的，也有許多猶太人繼續散居在外地。
- **所羅巴伯**等人帶領重建聖殿，形成後來所稱的「第二聖殿」。

- **以斯拉**重視律法的研究與教導；**尼希米**帶領重建耶路撒冷城牆。
- 百姓雖然回到土地，卻仍受波斯帝國統治，**大衛**王國並沒有真正恢復。
- 因此，猶太人對上帝將來更完整的拯救與治理，仍然保持期待。

十三、聖經故事接下來要往哪裡走？

舊約歷史走到這裡，猶太人已重新生活在耶路撒冷與猶大地，但接下來幾百年，統治這片土地的帝國還會一次又一次更換。

波斯之後，希臘文化進入猶太世界；之後又發生馬加比反抗與哈斯摩尼王朝，最後羅馬成為新的統治者。也正是在這幾百年中，耶穌時代的猶太社會逐漸形成。

> **下一階段：兩約之間--從希臘化世界到羅馬統治**

讀《馬可福音》前的聖經故事與時代背景

第 14 單元

希臘化與羅馬統治下的猶太世界

從希臘化世界到羅馬統治

歷史範圍：波斯時期後段至羅馬統治猶太地（約主前 4 世紀至主前 1 世紀）

這一階段要回答三個問題：
希臘文化怎麼進入猶太世界？ 馬加比革命為什麼重要？
耶穌出生以前，猶太地為什麼已經落入羅馬勢力之下？

例：**大衛** | 暗紫紅粗體表示人物姓名

上一個階段看到，猶太人從被擄之地歸回，重建了耶路撒冷與第二聖殿，但**大衛**王國並沒有恢復。他們仍然生活在外國帝國的統治之下。接下來幾百年，統治猶太地的勢力不斷更換，也逐漸形成耶穌時代的政治、文化與宗教背景。

一、什麼是「兩約之間」？

基督徒常把舊約書卷成書的後期，到新約時代開始之前的這段歷史稱為「兩約之間」。這只是一個方便的稱呼，不表示這幾百年完全沒有歷史記錄，也不表示猶太人的信仰生活停止了。

相反地，這段時間發生了許多重要變化。若不知道這些背景，直接翻到新約，就會發現法利賽人、撒都該人、會堂、希律家族和羅馬人突然全部出現。

> **「兩約之間」不是空白期，而是耶穌時代的猶太世界逐漸形成的幾百年。**

二、亞歷山大大帝帶來希臘化世界

主前 4 世紀，馬其頓的**亞歷山大大帝**迅速征服波斯帝國以及廣大的近東地區。猶太地也因此從波斯統治轉入希臘世界的勢力範圍。

亞歷山大大帝的征服不只改變政治版圖，也讓希臘語和希臘文化廣泛傳播。這種文化擴散通常稱為「希臘化」。

三、希臘化是什麼？

希臘化並不表示每個人都放棄自己的民族和宗教，而是希臘語、教育、城市文化、哲學、藝術與生活方式逐漸成為當時世界共同的一部分。

許多猶太人仍然忠於自己的信仰，同時也生活在希臘語通行的環境中。後來新約聖經使用希臘文寫成，就和這個歷史背景有直接關係。

> **到了耶穌時代，希臘語已成為東地中海世界非常重要的共同語言。**

四、亞歷山大死後，帝國被分割

亞歷山大大帝去世後，他建立的龐大帝國沒有由一位穩定的繼承者完整接手，而是由部將彼此爭奪，最後形成幾個主要王國。

猶太地位在埃及與敘利亞之間，因此長期受到兩個希臘化王朝影響：南方的托勒密王朝與北方的塞琉古王朝。猶太地也曾在兩者之間轉換統治者。

五、安提阿古四世與宗教壓迫

到了主前 2 世紀，塞琉古王**安提阿古四世**對猶太人的宗教生活採取非常強硬的措施。他試圖推動更徹底的希臘化，並干預猶太人的傳統敬拜。

在他的統治下，遵守部分猶太律法受到禁止，耶路撒冷聖殿也遭到褻瀆。對許多猶太人而言，這已經不只是政治統治，而是直接威脅到他們對上帝的忠誠。

> **外國統治第一次如此直接地逼迫猶太人放棄自己的律法與敬拜，反抗因此爆發。**

六、馬加比革命開始

主前 167 年左右，一位名叫**馬他提亞**的猶太祭司拒絕按照王命參與異教祭祀，並與家人發起反抗。後來他的兒子**猶大·馬加比**成為重要領袖。

「馬加比」原本是猶大的一個稱號，後來常用來稱呼這場反抗運動及其相關家族。

這場反抗最初並不是為了建立一個新的世界帝國，而是為了保衛猶太信仰、律法與聖殿敬拜。

七、聖殿重新潔淨

馬加比軍隊後來重新控制耶路撒冷，並在主前 164 年左右重新潔淨和奉獻聖殿。猶太人的修殿節（今日常稱光明節，Hanukkah）就是紀念這件事。

這段歷史使「忠於上帝、拒絕外邦宗教壓迫」成為後來猶太人非常深刻的集體記憶。

八、哈斯摩尼王朝：猶太人一度重新自治

馬加比革命成功後，他們的家族逐漸建立哈斯摩尼王朝。猶太地在相當一段時間內取得較大的自主權，甚至形成一個由猶太統治者管理的國家。

對經歷幾百年外國統治的猶太人而言，這是一個重要轉折：他們再次看見由自己民族統治土地的可能。

但哈斯摩尼王朝本身並不是**大衛**王朝的恢復，內部也出現權力鬥爭與政治衝突。因此，人們對真正合乎上帝心意的王與國度的期待仍然存在。

九、不同猶太群體逐漸形成

在這幾百年的政治與宗教衝突中，猶太社會內部逐漸出現不同的信仰立場。有人特別強調嚴格遵守律法與傳統，有人與聖殿祭司和政治權力關係密切，也有人選擇遠離主流社會。

後來新約中常見的法利賽人、撒都該人等群體，就是在第二聖殿時期的這些歷史發展中逐漸形成。詳細差異會在正式閱讀《馬可福音》前另外介紹。

十、猶太人也散居在許多地方

被擄之後，並不是所有猶太人都回到猶大。到了希臘化時期，猶太群體已散居在埃及、敘利亞、小亞細亞等許多地方。這種散居情況通常稱為「散居」或「僑居」。

許多散居猶太人主要使用希臘語，因此希伯來聖經也逐漸有了重要的希臘文翻譯。這使猶太信仰能在希臘語世界中被閱讀和傳播。

> **希臘語、散居猶太人與希臘文聖經，都是後來新約迅速傳播的重要背景。**

十一、羅馬進入猶太地

哈斯摩尼王朝後期出現內部權力鬥爭。主前 63 年，羅馬將領**龐培**進入耶路撒冷，猶太地從此落入羅馬勢力之下。

猶太人仍保有一定程度的宗教與地方自治，但真正的最高政治權力已掌握在羅馬手中。這就是新約開始時「羅馬帝國統治猶太地」的歷史來源。

十二、希律大帝與耶穌出生前的猶太地

後來，**希律大帝**在羅馬支持下統治猶太地。他不是**大衛**家族所期待的那種彌賽亞君王，而是依靠羅馬政治力量取得統治地位。

希律大帝大規模擴建耶路撒冷的第二聖殿，使聖殿成為極其宏偉的建築。到了耶穌時代，人們所看見的耶路撒冷聖殿，就是經過這次大規模擴建的第二聖殿。

十三、為什麼這段歷史對讀新約很重要？

到了耶穌出生前，猶太人已經歷波斯、希臘化王朝、短暫的哈斯摩尼自治，最後又落入羅馬勢力之下。這使許多人更加期待上帝介入歷史，恢復祂的百姓與國度。

但猶太人對「上帝會怎樣拯救我們」並沒有完全一致的答案。有些人期待一位像**大衛**的王，有些人更重視律法與聖潔，也有人期待上帝在末後親自施行審判與更新。

> **當《馬可福音》宣告「神的國近了」時，這句話是在幾百年的外族統治與盼望背景中被聽見的。**

十四、這一階段的重點

- **亞歷山大大帝**的征服，使希臘語與希臘文化廣泛進入猶太世界。
- **安提阿古四世**的宗教壓迫引發馬加比革命，聖殿後來重新被潔淨與奉獻。
- 馬加比家族建立哈斯摩尼王朝，使猶太地一度取得較大的自主權。
- 第二聖殿時期逐漸形成新約常見的不同猶太宗教群體。
- 主前 63 年羅馬進入耶路撒冷；後來**希律大帝**在羅馬支持下統治並擴建第二聖殿。

十五、接下來要往哪裡走？

耶穌時代的舞台已幾乎準備完成：猶太地受羅馬統治，第二聖殿仍是敬拜中心，希臘語廣泛通行，猶太社會也存在不同宗教與政治群體。下一步要看當時的人在等待什麼：什麼是「彌賽亞」與「神的國」？為什麼不同人對拯救有不同期待？

> **下一階段：耶穌出現前夕--彌賽亞、神國與猶太人的盼望**

讀《馬可福音》前的聖經故事與時代背景

第 15 單元

彌賽亞、神的國與末後盼望

彌賽亞、神國與猶太人的盼望

閱讀經文：撒母耳記下 7:12-16；以賽亞書 9:6-7、11:1-5；但以理書 7:13-14、12:2-3（選讀）

這一階段要回答三個問題：
「彌賽亞」是什麼？「神的國」是什麼？ 耶穌出現以前，猶太人究竟在等待什麼？

例：**大衛** | 暗紫紅粗體表示人物姓名

上一個階段看到，猶太地最後落入羅馬勢力之下。到了**耶穌**出生前後，猶太人已經歷數百年的外國統治。聖殿仍在、律法仍被遵守，但**大衛**王朝沒有恢復，真正的政治主權也不在猶太人手中。

因此，許多人都在思考一個問題：上帝曾經給**亞伯拉罕**、**大衛**和先知的應許，究竟什麼時候才會完全實現？

一、先不要以為所有猶太人都期待同一件事

耶穌時代的猶太人並不是只有一種想法。有人期待政治上的解放，有人更重視律法與聖潔，有人期待末後的審判與復活，也有人相信上帝會親自介入歷史。

因此，「猶太人都在等一位軍事彌賽亞」是一種過度簡化。比較準確的說法是：當時存在多種對拯救、國度與受膏者的期待，而這些期待都和舊約的應許有關。

> **耶穌出現以前，猶太人的盼望很多元；「彌賽亞」不是只有一種固定想像。**

二、「彌賽亞」到底是什麼意思？

「彌賽亞」來自希伯來文，基本意思是「受膏者」。在舊約中，君王、祭司等人可以因受膏而被分別出來承擔特殊職分。

到了後來，「那位將要來的受膏者」逐漸成為重要的盼望之一。希臘文把「受膏者」翻成 Christos，也就是中文常譯的「基督」。

> **「基督」不是耶穌的姓；「耶穌基督」的意思是「耶穌是那位受膏者 / 彌賽亞」。**

三、為什麼彌賽亞常和大衛連在一起？

因為上帝曾經對**大衛**作出重要應許：他的王位與後裔在上帝的計畫中具有特殊地位。

> 「你壽數滿足、與你列祖同睡的時候，我必使你的後裔接續你的位；我也必堅定他的國。他必為我的名建造殿宇；我必堅定他的國位，直到永遠。」
> – 撒母耳記下 7:12-13

因此，當**大衛**王朝後來失去政權，這個應許並沒有被忘記。先知書中逐漸出現對一位理想君王的盼望。

四、先知描寫一位理想的王

> 「因有一嬰孩為我們而生；有一子賜給我們。政權必擔在他的肩頭上……他的政權與平安必加增無窮。他必在**大衛**的寶座上治理他的國，以公平公義使國堅定穩固，從今直到永遠。」
> – 以賽亞書 9:6-7

這類經文讓後來的猶太讀者把「**大衛**家將來重新出現一位合乎上帝心意的王」視為重要盼望。

> 「從**耶西**的本必發一條；從他根生的枝子必結果實。耶和華的靈必住在他身上，就是使他有智慧和聰明的靈，謀略和能力的靈，知識和敬畏耶和華的靈。」
> – 以賽亞書 11:1-2

耶西是**大衛**的父親，所以「從**耶西**的本發出一條」就是用新的枝條來描寫**大衛**家重新興起。

五、「神的國」不是一個普通國家的名稱

我們今天看到「國」這個字，很容易想到領土、邊界、政府與軍隊。但聖經所說的「神的國」，核心首先是上帝的王權與統治。

> 「那報佳音、傳平安、報好信、傳救恩的，對錫安說：『你的神作王了！』這人的腳登山何等佳美！」
> – 以賽亞書 52:7

所以「神的國來到」不只是說一個新的國家出現在地圖上，而是說上帝以王的身分彰顯祂的統治、拯救與公義。

> **神國的核心可以先理解為：上帝作王，上帝的統治被彰顯。**

六、那麼羅馬統治為什麼讓這個盼望更加強烈？

如果上帝是以色列真正的王，但猶太地實際上卻受羅馬帝國控制，這就產生很強烈的張力。稅收、外國軍隊和羅馬任命的統治者，都不斷提醒人：他們仍然生活在外族權力之下。

但這並不表示每個人都主張武裝革命。有些人可能期待政治解放，有些人則認為更重要的是悔改、忠於律法，等待上帝自己行動。

七、「人子」為什麼也很重要？

除了**大衛**後裔的君王盼望，《**但以理**書》還有另一個後來非常重要的圖像：一位「像人子的」來到上帝面前，並得到國度與權柄。

> 「我在夜間的異象中觀看，見有一位像人子的，駕著天雲而來，被領到亙古常在者面前，得了權柄、榮耀、國度，使各方、各國、各族的人都事奉他。」
> – 但以理書 7:13-14

「人子」在一般語言中可以表示「人」，但《**但以理**書》第 7 章的這個異象，使這個稱呼同時帶上國度、權柄與末後盼望的背景。

之後閱讀《馬可福音》時，你會發現**耶穌**經常用「人子」稱呼自己。到那時再回想這段背景，就會發現這個稱呼並不只是「我是人」那麼簡單。

八、猶太人也逐漸形成復活與末後審判的盼望

舊約較晚期的經文中，對死人復活與末後審判的盼望變得更加清楚。

> 「睡在塵埃中的，必有多人復醒。其中有得永生的，有受羞辱永遠被憎惡的。智慧人必發光，如同天上的光；那使多人歸義的，必發光如星，直到永永遠遠。」
> – 但以理書 12:2-3

所以到了新約時代，「上帝最後會使死人復活、施行審判」已經成為部分猶太人非常重要的信念。不過不同群體對復活仍有不同看法；後面讀《馬可福音》時會遇到這些爭論。

九、先知還期待一個更深的更新

先知所期待的恢復，不只是在政治上重新擁有一位王。以色列長久的歷史已經證明：即使有土地、律法、聖殿和君王，人心仍然可能背離上帝。

因此先知也談到罪得赦免、人的心被更新，以及上帝與祂的百姓建立更深的關係。這表示真正的拯救必須處理人的內在問題，而不只是換一個政治政府。

> **聖經的盼望逐漸匯聚成一個更大的問題：誰能真正帶來上帝的國、赦罪與更新？**

十、所以當時的人到底在等什麼？

到了**耶穌**出現前夕，可以把幾條重要的盼望放在一起看：

- **大衛**的後裔：上帝曾應許**大衛**的王位，因此有人期待一位合乎上帝心意的君王。

- 上帝的國：期待上帝真正彰顯祂的王權、拯救百姓並施行公義。
- 以色列的恢復：長期受外族統治，使「上帝何時恢復祂的百姓」成為重要問題。
- 罪得赦免與人的更新：先知指出問題不只在外國政權，人本身也需要改變。
- 復活與末後審判：部分猶太人期待上帝最後戰勝死亡，並按公義審判世界。

十一、不要把這些期待拼成一張固定的「彌賽亞說明書」

這些經文和盼望彼此相關，但當時的人並沒有一張所有人都同意的「彌賽亞工作清單」。有人特別重視**大衛**王權，有人關注末後審判，有人強調聖殿與祭司，也有人首先期待上帝親自介入。

這也是為什麼**耶穌**出現之後，人們對他的反應會如此不同：有人認為他就是所等待的人，有人困惑，有人失望，也有人強烈反對。

十二、現在可以開始理解《馬可福音》的開場了

> 「神的兒子，**耶穌**基督福音的起頭。」
> – 馬可福音 1:1

對沒有背景的讀者來說，這只像一句宗教用語。但到了這裡，我們已經知道「基督」就是「彌賽亞 / 受膏者」，背後連著**大衛**之約與長久的盼望。

> 「日期滿了，神的國近了。你們當悔改，信福音！」
> – 馬可福音 1:15

這句話也不再只是「請大家相信宗教」。它是在宣告：人們長久等待的上帝統治，如今正以一種決定性的方式臨近。

> **《馬可福音》一開始就在提出兩個核心問題：耶穌究竟是誰？上帝的國究竟要怎樣來到？**

十三、這一階段的重點

- 「彌賽亞」的意思是「受膏者」；「基督」是同一稱號的希臘文表達。
- **大衛**之約使「**大衛**後裔」成為後來彌賽亞盼望的重要背景。
- 「神的國」首先指上帝的王權與統治，不只是地圖上的一個國家。
- 《**但以理**書》的「人子」與復活盼望，也成為新約的重要背景。
- **耶穌**時代的猶太人對拯救與彌賽亞並沒有完全一致的想像。

十四、把幾條線連起來

讀到這裡，可以先用一條很簡單的線記住這些盼望是怎麼匯聚到新約的：

> **大衛之約 → 理想君王的盼望 → 上帝作王 → 人子與國度 → 復活與更新 → 《馬可福音》宣告「神的國近了」**

十五、接下來要往哪裡走？

歷史背景和主要盼望都已經準備好了。正式閱讀《馬可福音》以前，還需要最後一份「閱讀工具箱」：法利賽人、撒都該人、文士、祭司、會堂、安息日、潔淨與不潔淨、稅吏、外邦人等，到底是什麼？

> **下一階段：馬可福音閱讀預備--人物、群體、制度與重要名詞**

讀《馬可福音》前的聖經故事與時代背景

第 16 單元

第一世紀猶太社會與馬可福音關鍵名詞

先認識你即將遇見的人、群體、制度與重要名詞

閱讀經文：馬可福音 1-3、5、7、11-12、14-15 章（選讀）

這一階段要回答三個問題：
法利賽人、撒都該人、文士是誰？ 聖殿、會堂、公會有什麼不同？
為什麼安息日、潔淨與稅吏會成為爭議？

例：**大衛**｜暗紫紅粗體表示人物姓名

前面十五個階段已經把歷史帶到**耶穌**時代。正式開始讀《馬可福音》以前，還需要一份簡單的「閱讀工具箱」。因為福音書會直接出現許多第一世紀猶太人熟悉、但現代讀者不一定熟悉的群體與制度。

先記住一個原則：不要把所有宗教領袖都當成同一群人，也不要把「法利賽人」簡化成「壞人」。不同群體有不同背景、立場與關切。

一、法利賽人：重視律法與傳統的宗教群體

法利賽人是當時重要的猶太宗教群體之一。他們重視**摩西**律法，也重視祖先傳下來對律法的解釋與實踐，特別關心安息日、食物、潔淨等日常生活如何符合上帝的要求。

法利賽人不是祭司階級，也不能簡單等同於「假冒為善的人」。在《馬可福音》中，**耶穌**會多次與他們發生爭論，爭論的核心常是：上帝的律法究竟應該怎樣理解與實踐？

> 「法利賽人和猶太人都拘守古人的遺傳，若不仔細洗手就不吃飯；從市上來，若不洗浴也不吃飯；還有好些別的規矩，他們歷代拘守，就是洗杯、罐、銅器等物。」
> – 馬可福音 7:3-4

> **讀到法利賽人時，不要先想「壞人」，先想：一群非常重視律法與宗教傳統的人。**

二、文士：研究與解釋律法的專業人士

「文士」比較像一種專業身分，而不是一個獨立宗派。他們熟悉聖經與律法，負責抄寫、研究、教導和解釋。

有些文士可能與法利賽人的傳統接近，所以福音書常看到「文士和法利賽人」一起出現；但兩個詞並不是同義詞。

> 「眾人很希奇他的教訓；因為他教訓他們，正像有權柄的人，不像文士。」
> – 馬可福音 1:22

三、撒都該人：與聖殿和上層權力關係密切

撒都該人是另一個猶太群體，與耶路撒冷聖殿、祭司階層和上層社會的關係較密切。他們和法利賽人在一些重要信念上並不相同。

《馬可福音》直接指出，他們不接受死人復活的觀念。這就是為什麼他們會用一個關於婚姻與復活的問題來挑戰**耶穌**。

> 「撒都該人常說沒有復活的事。他們來問**耶穌**說……」
> – 馬可福音 12:18

法利賽人與撒都該人不是同一派；兩者之間本來就存在重要分歧。

四、祭司、祭司長與大祭司

祭司主要負責聖殿中的獻祭與禮儀。祭司長是具有較高地位與權力的祭司領袖，而大祭司則是整個祭司體系中最高的職分。

因此到了《馬可福音》後半段，當**耶穌**進入耶路撒冷並對聖殿作出強烈行動時，祭司長會成為故事中非常重要的角色。

> 「祭司長和文士聽見這話，就想法子要除滅**耶穌**，卻又怕他，因為眾人都希奇他的教訓。」
> – 馬可福音 11:18

五、聖殿、會堂、公會不是同一回事

這三個詞讀福音書時很容易混在一起，可以先用最簡單的方法區分：

- 聖殿：位於耶路撒冷，是獻祭與重大節期敬拜的中心。
- 會堂：分布在各地，是猶太人聚會、讀經、禱告與接受教導的地方。
- 公會：在耶路撒冷運作的重要猶太議會，涉及宗教與司法事務。

> 「到了迦百農，**耶穌**就在安息日進了會堂教訓人。」
> – 馬可福音 1:21

> 「祭司長和全公會尋找見證控告**耶穌**，要治死他，卻尋不著。」
> – 馬可福音 14:55

聖殿是敬拜與獻祭中心；會堂是各地聚會與讀經場所；公會則是議會。

六、安息日為什麼這麼重要？

安息日來自**摩西**律法，是以色列與上帝立約生活的重要標誌之一。到了**耶穌**時代，人們對「安息日哪些事情可以做、哪些事情不能做」已有許多具體討論與規範。

所以**耶穌**在安息日醫病，或門徒在安息日掐麥穗，不只是生活小事，而會直接碰到「如何理解上帝律法」這個重大問題。

> 「又對他們說：『安息日是為人設立的，人不是為安息日設立的。所以，人子也是安息日的主。』」
> – 馬可福音 2:27-28

七、「潔淨／不潔淨」不等於「乾淨／骯髒」

摩西律法中的「潔淨」與「不潔淨」，首先是一種宗教禮儀上的狀態，不應直接理解成衛生好壞，也不一定等於道德上的犯罪。食物、疾病、身體狀況與接觸某些東西，都可能涉及潔淨規定。

例如《馬可福音》第 5 章的血漏婦人，不只是生病很久；按照律法背景，她長期的出血也使她處於不潔淨的狀態，因此故事同時帶有宗教與社會層面的重量。

> 「有一個女人，患了十二年的血漏，在好些醫生手裡受了許多的苦，又花盡了她所有的，一點也不見好，病勢反倒更重了。」
> – 馬可福音 5:25-26

> **「不潔淨」不等於「這個人比較邪惡」；它首先是律法中的禮儀分類。**

八、「污靈／污鬼」和禮儀上的「不潔淨」不是同一件事

《馬可福音》一開始就多次出現「污靈」或「污鬼」。這裡是在描述敵對上帝的邪靈，不是在說某個人只是因食物、疾病或身體狀況而成為禮儀上的不潔淨。兩個概念不要混在一起。

> 「在會堂裡，有一個人被污鬼附著。他喊叫說：『拿撒勒人**耶穌**，我們與你有甚麼相干？你來滅我們嗎？我知道你是誰，乃是神的聖者。』」
> – 馬可福音 1:23-24

九、稅吏為什麼常和「罪人」放在一起？

稅吏替統治政權收取稅款，因此在猶太社會中常受到厭惡。他們容易被看成與外族政權合作的人，也常背負貪污與不公的負面形象。

福音書中的「罪人」有時不只是指犯了嚴重罪行的人，也可能是當時宗教社會中被視為不遵守律法、生活不合宗教標準的人。

> 「法利賽人中的文士看見**耶穌**和罪人並稅吏一同吃飯，就對他門徒說：『他和稅吏並罪人一同吃喝嗎？』**耶穌**聽見，就對他們說：『康健的人用不著醫生，有病的人才用得著。我來本不是召義人，乃是召罪人。』」
> – 馬可福音 2:16-17

十、外邦人是誰？

「外邦人」最簡單的意思就是非猶太民族的人。以色列是聖約民族，因此猶太人與外邦人在宗教身分、飲食與社交上存在明顯界線。

《馬可福音》卻會讓**耶穌**的事工跨越這些界線。讀到外邦地區或外邦人物時，要留意故事正在把視線從以色列擴展到更大的世界。

> 「這婦人是希利尼人，屬敘利腓尼基族。她求**耶穌**趕出那鬼離開她的女兒。」
> – 馬可福音 7:26

十一、希律黨人、希律家族與羅馬統治

希律黨人不是一個神學宗派，而是與希律政權相關的政治群體。《馬可福音》有時會看到他們與法利賽人一起出現，雖然兩者本來並不是同一種團體。

> 「法利賽人出去，同希律一黨的人商議怎樣可以除滅**耶穌**。」
> – 馬可福音 3:6

耶穌公開傳道的主要地區之一加利利，當時由**希律安提帕**統治；而整個地區最終仍處在羅馬帝國的權力架構之下。故事最後，**耶穌**會被交給羅馬總督**彼拉多**，並以羅馬的十字架刑罰處死。

> **讀《馬可福音》時，要同時看到兩種權力：猶太宗教制度，以及背後的羅馬政治統治。**

十二、讀《馬可福音》時先避免三個簡化

- 不要把法利賽人、文士、祭司長、撒都該人全部當成同一群「宗教領袖」。
- 不要把「不潔淨」直接等同於犯罪、邪惡或衛生髒亂。
- 不要把**耶穌**與宗教領袖的衝突理解成「反對一切律法」；很多爭論其實是在問律法的真正目的與權柄。

十三、快速辨認表

- 法利賽人：重視律法與祖先傳統的猶太宗教群體。
- 文士：研究、教導與解釋律法的專業人士。
- 撒都該人：與聖殿、祭司階層和上層權力關係密切，否認死人復活。
- 祭司 / 祭司長 / 大祭司：負責聖殿禮儀並具有不同層級的宗教權力。
- 會堂：各地讀經、禱告與教導的聚會場所。
- 公會：耶路撒冷的重要猶太議會。
- 安息日：以色列立約生活的重要標誌。
- 潔淨 / 不潔淨：律法中的禮儀狀態，不完全等於道德好壞。
- 稅吏：替統治政權收稅、普遍受到厭惡的人。
- 外邦人：非猶太民族的人。
- 希律黨人：與希律政權相關的政治群體。
- 污靈 / 污鬼：敵對上帝的邪靈，不等於禮儀上的「不潔淨」。

十四、現在可以正式打開《馬可福音》了

到這裡，你已經知道整個故事從創造、亞伯拉罕、出埃及、律法、大衛王國、先知、被擄、歸回，一路走到羅馬統治下的猶太世界；也知道當時的人正在談論彌賽亞、神的國、復活、律法與潔淨。

接下來，《馬可福音》不會先給你一長串家譜或歷史說明，而是直接宣布一個好消息，然後讓**耶穌**迅速登場。

> 「神的兒子，**耶穌**基督福音的起頭。」
> – 馬可福音 1:1

十五、閱讀時可以一直問三個問題

- 這一段讓我看見**耶穌**是誰？他具有什麼權柄？
- 故事中的人怎樣回應**耶穌**：相信、困惑、跟隨，還是反對？
- 這一段和「神的國」有什麼關係？

> **下一步：正式開始閱讀《馬可福音》--先從 1:1-15**
> **看「福音、曠野、洗禮、試探與神的國」。**