

了解耶稣降生时的文化背景

(为什么第一世纪的犹太人没有认出并且不承认耶稣是弥赛亚)

作者: Abri 牧师

介绍

今天我想给你们一些从基督第一次降临之前的历史背景。很多时候，我们从旧约转向新约，却忘记了很多在新约时代发生的事情。在旧约和新约之间有一个时期，我们称之为“两约之间”，两约之间有 400 年的间隔，叫做“沉默时代”。

流亡巴比伦

在“两约之间”这个时期之前，大约在耶稣降生之前的 600 年，犹太人被掳。南国犹大和北国以色列的后尘，开始崇拜偶像。耶路撒冷的腐败猖獗，所以神兴起先知（如耶利米）呼召犹太百姓回转归向神。但他们不听，所以耶和华使用巴比伦人把他们掳走。被掳时期是指以色列历史上犹太人被巴比伦国王尼布甲尼撒二世（公元前 607-586 年）掳去的这段时间。七十年后，应验了圣经的预言（撒加利亚书 6 章），在波斯统治下，犹太人回到了应许之地，重建耶路撒冷的城墙，并再次定居在这片土地上。

犹太人知道是他们自己招致了上帝的审判，他们不想再像被掳之前的样子，以免再次受到耶和华的惩罚。为了避免审判，他们在两约之间的 400 年沉默时代，变得非常虔诚和极端的遵守律法。在这个时代，他们没有几个世纪前与上帝的互动关系，各种派别和团体开始形成，试图在上帝面前敬虔地生活，以避免再次受到审判。他们决心不再犯导致他们在巴比伦受到奴役的同样错误。他们等候弥迦书 5:2 预言的应验。

先知弥迦预言了即将到来的王、统治者、一位君王。

弥迦书 5: 2

“伯利恒以法他啊，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的。他的根源从亘古，从太初就有。”

从大卫的后裔中将出现一位君王，与大卫的出生地相同，祂将以祂全能的权柄掌管一切。在《马太福音》二章中，东方的智者到耶路撒冷拜访希律王，询问犹太人的王出生在哪里。

如果你了解耶稣时代的文化氛围，那么就对福音书中的事件为何会如此发展会有完全不同的理解。我们从旧约《玛拉基书》的最后一页跳到新约《马太福音》的第一页，我们忘记了有 400 年的差距。在这 400 年的间隔中发生了很多事情，极大地影响了耶稣时代的文化。同样，上下文（语境）至关重要，因为上下文（语境）决定了意义。以下是在两约之间崛起的一些团体。

法利赛人

法利赛一词来自希伯来语，意思是“分离的”。法利赛人是一个决定完全遵守律法的群体。除了成文法外，他们还接受了口头传统。他们教导所有犹太人都应该遵守《妥拉 —（摩西五经）》中所有 613 条以上的律法，包括有关洁净的仪式。为了不违背上帝的命令，他们制定了律法来阻止他们违反上帝的律法。可以这么说，他们在栅栏周围放了一道栅栏。他们将

自己与民众分开。以至于他们失去了对人们的关爱。这一切都是关于仪式主义和以拥抱上帝怜悯之心为代价来遵守律法。在寻求安抚上帝的过程中，他们变得审判武断、律法主义和无情。法利赛人对善意的事情矫枉过正。

法利赛人大多是中产阶级商人和会堂的领袖。尽管他们在公会中是少数，但却似乎控制着工会的决策，因为他们得到了民众的广泛支持。在法利赛人中有两个思想流派——尚脉学派和希流学派，基于两个拉比 Shammai（尚脉）和 Hillel（希流）的教导。尚脉几乎在所有问题上都要求对法律进行严格、不屈不挠的解释，但希流教导的是一种更宽松、更自由的应用。

法利赛人教导以下教义：

1. 上帝掌管万物，但个人的决定也会影响人生的进程。
2. 死人要复活（使徒行传 23:6）。
3. 有来世，根据个人给予奖励和惩罚。弥赛亚将在地上建立祂的国度。
4. 灵界，包括天使和恶魔是真实存在的（使徒行传 23:8）。

法利赛人的许多教义与撒都该人格格不入。他们坚信地球上有一个自然的王国，它将通过等待的国王弥赛亚的行动展开战争。耶稣的教义比撒都该人更接近法利赛人。

撒都该人

是从马加比革命中走出来的上流社会的犹太人贵族团体。马加比革命是犹太人在以色列对希腊/叙利亚压迫者（安提阿哥四世伊比法）的反抗，也是拒绝向希腊化崇拜妥协，发生在约公元前 167-160 年。马加比革命的历史可以在旁经《马加比书上卷、下卷》，以及约瑟夫的著作中找到。光明节的起源可以追溯到马加比革命。撒都该人认为自己是一个有声望的群体，是犹太宗教机构与当时统治当局罗马之间的联络人。撒都该人是一个宗教政治团体，在以色列的犹太人中拥有很大的权力。他们不相信死人复活。撒都该人通过同意罗马的决定（当时的以色列在罗马控制之下）努力维持和平，他们似乎更关心政治而不是宗教。为什么？因为如果你反对罗马，你就完了，他们会很快消灭你。

爱色尼人

爱色尼人是犹太的一个神秘教派，有点类似于法利赛人，但更为极端。他们过着恪守宗教仪式、纯洁和分离隐居的生活。爱色尼起源于公元前 100 年左右，在公元 70 年耶路撒冷被毁后从历史中消失。圣经中没有直接提到爱色尼人，尽管有些人认为《马太福音》19:11-12 和《歌罗西书》2:8, 18 和 23 中提到的可能会是他们。随着死海古卷的发现，人们重新燃起对爱色尼人的兴趣，这些古卷很可能是由爱色尼人记录和储存的。

一些学者普遍认为施洗约翰是爱色尼人。约翰与爱色尼人有一些相似之处，但证据并不清楚。

奋锐党人

他们是政治革命者。他们在等待推翻罗马、征服他们，并在他自己的国度中统治的弥赛亚。在新约中，耶稣基督的门徒中有一位称为奋锐党的西门（马太福音 10:4；马可福音 3:18；路加福音 6:15；使徒行传 1:13）。什么是奋锐党？奋锐党是第一世纪犹太人政治运动的成员，他们试图推翻占领的罗马政府。奋锐党这个词来源于希腊语 zelotes，意思是“竞争者，狂热追随者”。奋锐党人是由加利利的犹太人和法利赛人撒督创立的。在新约历史上具有重要意义，当罗马引入帝国异教崇拜时，奋锐党领导了一场反抗。犹太人起义始于公元 66 年。奋

锐党成功地占领了耶路撒冷，但他们的反抗最终没有成功。公元 70 年，提多率领罗马军队摧毁了耶路撒冷城和圣殿。仅存的奋锐党成员随后退守到死海西南部的马萨达避难。

所以，你有一群犹太人，迫切地等待弥赛亚君王的到来，这些团体的形成是为了维护他们的信仰，并将犹太人团结起来归向上帝，反对罗马。他们把希望寄托在政治活动家身上，因为那可能是将他们从罗马人手中解放出来的弥赛亚。甚至耶稣的门徒也有这种想法。在《使徒行传》1:6 中，我们看到一些门徒也询问耶稣现在是否要“复兴以色列的国”。这是正在寻找一位政治拯救者的文化背景。而耶稣就是在这种背景下出现的。

罗马

罗马在政治上掌权，但犹太宗教体系却在蓬勃发展。罗马将应许之地变为殖民地，他们管理着法律体系。尽管宗教团体在神学和观点上彼此发生冲突，但他们都知道罗马掌权。罗马允许犹太人履行他们的信仰，只要他们不挑战罗马的权威。罗马有这样的观点：“规规矩矩，你们可以继续信奉自己的宗教。但越界，你就会死。”任何对罗马的反抗都遭到残酷的灭绝。这就是为什么罗马使用钉十字架这种酷刑的原因，因为这是一种极其残酷和痛苦的死亡方式。罗马政权有时每天钉在十字架上的人达 200 人。人们被钉在城门口，这样每个人都可以看到那些反抗罗马政权人的下场。只有一个国王，那就是罗马皇帝。任何其他国王都是威胁，将受到迅速和暴力的处理。

耶稣升天后，在公元 66-73 年，发生了第一次犹太对抗罗马的战争，有时也被称为犹太人大革命（希伯来语：המרד הגדול ha-Mered Ha-Gadol），是历史上有名的“第一次犹太战争”。这是犹太人对罗马帝国的三次重大反抗中的第一次，在罗马控制的犹太地区作战，导致城镇被毁，人民流离失所，土地被征用作为罗马军事用途，以及犹太圣殿和犹太宗教机构遭到破坏。

因此，在基督诞生之前，犹太人一直在积极寻找弥赛亚，而历史书告诉我们，有许多可能的弥赛亚候选人。我们看到法利赛人迦玛列在使徒行传中引用了这个概念。

使徒行传 5:34-40

34 但有一个法利赛人名叫迦玛列，是众百姓所敬重的教师，在公会中站起来，吩咐人把使徒暂且带到外面去， 35 就对众人说：“以色列人哪，论到这些人，你们应当小心怎样办理。 36 从前丢大起来，自夸为大，附从他的人约有四百。他被杀后，附从他的全都散了，归于无有。 37 此后，报名上册的时候，又有加利利的犹太大起来，引诱些百姓跟从他。他也灭亡，附从他的人也都四散了。 38 现在我劝你们不要管这些人，任凭他们吧！他们所谋的、所行的，若是出于人，必要败坏； 39 若是出于神，你们就不能败坏他们，恐怕你们倒是攻击神了！” 40 公会的人听从了他，便叫使徒来，把他们打了，又吩咐他们不可奉耶稣的名讲道，就把他们释放了。

因此，当耶稣出现在历史场景的时候，人们对弥赛亚的期待越来越强烈，但他们期待弥赛亚的到来是推翻罗马政权。

弥赛亚耶稣

耶稣就在这样的文化和环境中长大，如果你声称自己是弥赛亚、君王，你就必须对罗马做点什么。在基督降临的时候，人们正在寻找一个军事和政治领袖来解放他们，但耶稣的国度是不同的。它没有与罗马对抗。这不是同一类型的王国。

约翰福音 18:36

“耶稣回答：‘我的国不属于这世界；如果我的国属于这世界，我的臣仆就要作战，使我不至被交给犹太人。不过，我的国不是这世上的。’”

今天的以色列正在等待同样的事情，一个将解放以色列的政治统治者。这为敌基督的到来铺平了道路。

耶稣一生中多次被称为“犹太人的王”。大多数参考资料都可以在耶稣受审和随后被钉十字架的记录中找到，这在四卷福音书中都有记载。然而，耶稣在祂出生的时候也被来访的智者确定为犹太人的王。听到智者称这个孩子为“犹太人的王”后，希律王下令将男婴处死。上帝在非洲埃及保护了弥赛亚，在那里希伯来人曾经为奴 430 年。

荣耀进入

撒迦利亚书 9:9

撒迦利亚写道：“锡安的民哪，应当大大喜乐！耶路撒冷的民哪，应当欢呼！看哪，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的驹子。”

通过骑着小驴驹进入耶路撒冷，基督宣告了祂就是预言中的弥赛亚。犹太公会看到这一点，对他们来说，这要么是撒迦利亚预言的真正应验，要么是对预言的虚假尝试，与先前许多其他“弥赛亚”所做的类似。他们怀疑，因为耶稣没有做任何推翻罗马的事情，所以根据他们的说法，耶稣可能就像所有自称或人们认为是弥赛亚的人一样。

圣经中关于耶稣的许多预言都集中在祂第二次降临，祂带着全能的权柄和能力来统治世界。请记住，每一个关于耶稣第一次降临的预言，就有八个关于祂第二次降临的预言。但犹太人把第二次降临的预言看成是“现在”的事情。今天我们知道这是未来的事，但他们将其视为一个没有 2000 年间隔的事件。有一天，耶稣会在祂第二次降临时，把万物都置于祂的权柄之下。

因此，当耶稣骑着小驴驹进入耶路撒冷，人们将祂作为弥赛亚来欢迎时，罗马和犹太的宗教领袖们认为这是一种威胁。如果人们称耶稣为王，罗马就会立刻采取残酷的镇压！他们都会被杀死。他们将怎么做来处理这个问题？

彼拉多

我们宣告耶稣是犹太人的王，当耶稣出现在彼拉多面前时，这正是他问耶稣的。

马可福音 15: 2

彼拉多问他说：“你是犹太人的王吗？”耶稣回答说：“你说的是。”

彼拉多还问百姓，我应该把你们的王钉在十字架上？还是放他走？是释放巴拉巴？还是称为基督的耶稣？你们想让谁获得自由？我们可能认为彼拉多问这个问题是“让他走，还是不让他走，哪一个是个好主意？”但这不是重点。彼拉多正在唤起犹太人对历史的记忆，提醒他们罗马对任何不服从皇帝的人所做的事情。你挑战皇帝，你就死定了。彼拉多要他们记念那些在以色列各个城镇和村庄入口处被钉十字架的人，那些反抗罗马的人。如果将自己确定为这个“君王”的追随者，你将成为下一个被处死的人。关键是“所以，你相信耶稣是君王吗？你是否与他站在一起？你知道这意味着什么。我们将以最残酷的方式无情地粉碎你。”人群的反应如何？

约翰福音 19:14-16

14 那日是预备逾越节的日子，约有午正。彼拉多对犹太人说：“看哪，这是你们的王！”
15 他们喊着说：“除掉他！除掉他！钉他在十字架上！”彼拉多说：“我可以把你们的王钉十字架吗？”祭司长回答说：“除了恺撒，我们没有王！”
16 于是，彼拉多将耶稣交给他们去钉十字架。

他们知道如果自己与耶稣站在一起，并承认耶稣为君王会发生什么。一个可怕、痛苦的死亡。不要忘记耶稣的先行者施洗约翰已经被罗马处死了。

彼得否认耶稣

你现在明白为什么彼得三次否认耶稣了吗？如果罗马发现他相信耶稣是王，反对罗马，他就定死无疑了。这个国家害怕承认耶稣为王，因为这会导致罗马严厉的审判！

结论

恐惧会蒙蔽人，使人看不到真相，无法坚持真理。设身处地想想，你若是耶稣时代的人，你会怎么做？我们正接近基督徒受逼迫的时代，特别是在末世。你会怎么做？如果你承认基督，你就会死。还是为了保命而找借口否认他？“上帝会理解的”可能是我们将来经常听到的一句话。或者“我有一个家庭要照顾。我有孩子要抚养。我有未来。”……等等。

你看，宗教领袖竭尽全力让耶稣沉默。当公会在耶稣被钉十字架前认定耶稣有罪的那个晚上，他们违反了所有规则。他们没有合适的证人（需要2个证人——马太福音 26:59-60；马可福音 14:62-64）；大祭司撕破了他的衣服，这是不被允许的；他们当天做出了不被允许的有罪判决。他们希望耶稣离开，所以他们杀了他。要么是他，要么是我们所有人。要么他死，要么我们死在罗马的手里。他不可能是弥赛亚，因为他对罗马什么也没做。他不符合标准。

他们把耶稣交给罗马政权去杀害，因为他声称自己是君王，这是对罗马权柄的威胁。

约翰福音 19:19

彼拉多又用牌子写了一个名号，安在十字架上，写的是：“犹太人的王，拿撒勒人耶稣。”

彼拉多这样做是为了让人们看到那些挑战罗马的下场。具有讽刺意味的是，这是事实，耶稣就是犹太人的王。你会像犹太百姓和宗教领袖一样出卖耶稣？还是与君王保持一致？

马太福音 10:32-33

32 凡在人面前认我的，在我天上的父面前也必认他； 33 凡在人面前不认我的，在我天上的父面前也必不认他。

基督向我们明确表明，“世人若恨你们，你们知道，恨你们以先已经恨我了。你们若属世界，世界必爱属自己的。只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。”（约翰福音 15:18-19）。因此，虽然有人为了拯救他/她的生命，而对所信的基督信仰保守秘密，甚至否认基督可以理解，但对于基督徒来说，这根本不是一种选择。