

# 安东尼·J·托马西诺博士，《耶稣之前的犹太教》，

## 第 14 节，犹太弥赛亚主义

© 2024 Tony Tomasino 和 Ted Hildebrandt

这是安东尼·托马西诺博士关于耶稣之前的犹太教的讲课。这是第 14 节，犹太弥赛亚主义。

因此，在最后一讲中，我们将讨论一系列事件，这些事件实际上为新约世界奠定了基础。这些事件和思想导致了犹太弥赛亚主义的发展、对弥赛亚的信仰，以及弥赛亚主义在两约之间时期末期和罗马早期的不同形式。那么，让我们首先看看现在的情况。

犹太人对罗马的征服有何反应？嗯，他们对所发生的事情并不十分兴奋。当然，我们已经知道并听说了希律王和哈斯蒙尼王朝之间的斗争以及人们不断从罗马监狱越狱等所有动乱。我们还听说我们的税收不断上涨，也可能不断下降。

税收会下降吗？我不确定。但对于这些人来说，税收一直在上涨，因为统治他们国家的罗马将军们大量掠夺土地，以从中榨取一切来养活他们的士兵。现在，这里只是简短的题外话。

我们很久以前就讨论过包税制度以及包税制度中涉及的所有腐败问题。所有这些都使当时犹太地区的税吏形象非常糟糕。但我需要指出的是，有些问题经常被忽视。

奥古斯都大刀阔斧地改革了税收制度。由于奥古斯都颁布的法律，税务人员不再像过去那样大肆贪污。他们不再有动机去勒索更多的税款。

由于奥古斯都的改革，税吏在耶稣时代仍然名声不好，这一点我们可以从《圣经》中看出。但他们并不一定是我们通常认为的坏人、腐烂的人、非常邪恶的

人、可怕的人。事实上，如果有人在布道中这样说，我很抱歉，但事实是，马修这样的人不仅仅是政府收税的邪恶、可悲的人。

无论如何，是的，税收在上涨，大量被剥夺权利的人涌入。我已经提到过这一点。

事实上，罗马人要求犹太人归还他们占领的希腊城市。由于他们要把这些城市归还给希腊居民，许多犹太人不得不逃离。这些犹太人来到耶路撒冷，而耶路撒冷正面临着大量难民的涌入。

这些人流落街头，在街上乞讨。当然，人们已经把他们多余的钱全部用来交税了。所以你必须想象，在这段时间里，人们的悲惨程度就是这样的。

你看到了人们的愤怒，民族自豪感受到了打击。他们曾经是自由的民族。几个世纪以来，他们第一次成为自由的民族。

他们曾被亚述人征服，曾被巴比伦人征服，曾被希腊人征服。

突然间，他们成了征服者。现在，一切又变了。他们又回到了外邦人的统治之下。

这对他们的个人自尊和民族意识造成了多大的打击。人们对哈斯蒙尼家族心生怨恨。哈斯蒙尼家族占据了他们传统上没有资格担任的职位。

大祭司的职位，国王的职位。当然，人们对希律王怀有怨恨——非常怨恨。

然后，还有这个因素影响整个事情。人们认为但以理对四个王国的异象正是在他们那个时代应验的。现在，学者们通常在我们读到但以理书第7章中四个王国的异象时，读到的是王国的进程。

然后，我们读到《但以理书》第8章，其中一个王国被确定为希腊王国。诸如此类的事情。约瑟夫斯谈到，当亚历山大大帝抵达耶路撒冷时，大祭司向他展示了一本《但以理书》，并说，看，伙计，这本书讲的就是你。

好吧，罗马人的到来需要他们做出一些重新解读。因为如果有一个王国看起来伟大、可怕、强大，将一切都踩在脚下，那么这个王国似乎就是罗马人。而且，这有点不可思议，在《死海古卷》中，他们似乎注意到了这一点。

粉碎这个词是希伯来语中粉碎的其中一个词，在《死海古卷》中也有使用，是 **ramas**，听起来很像罗马。所以，罗马人就是他们眼前预言的实现。当然，但以理书中的第四王国会发生什么？第四王国在人子降临时被消灭，它的尸体被摧毁并被焚烧。

因此，耶路撒冷和犹大的人们手边都有《但以理书》的副本，他们说，事情正在发生，正在发生，正如但以理所预言的那样。天哪，时代怎么就一成不变呢。真的吗？你知道吗？但无论如何，许多犹太人相信时代的终结即将到来，他们变得痴迷，痴迷于弥赛亚即将出现的想法。

现在，首先我要指出的是，并非所有犹太人都相信弥赛亚。你知道，撒都该人可能不需要弥赛亚。而且，很多普通犹太人在日常生活中可能并没有那么重视弥赛亚，也没有那么痴迷于弥赛亚的概念。

但对许多犹太人、耶路撒冷的许多人来说，一个救世主将降临，将他们从罗马的统治下解放出来，使他们再次成为一个伟大的民族，这个想法非常有吸引力。而且，这不仅仅是有吸引力，这是他们的经文所承诺的事情。所以，他们很兴奋，坐在座位边上。

那么，让我们回到开头，谈谈弥赛亚主义的起源。让我们谈谈它的圣经根源，好吗？弥赛亚这个词来自希伯来语 **Mashiach**，意思是受膏者。或者我们可以说抹黑，其实更准确。

但弥赛亚这个词基本上可以适用于任何受膏者。所以，在旧约中，当祭司身上涂上膏油时，他们就是弥赛亚；他们是受膏者。先知可以被称为受膏者。

在《诗篇》中，有一节经文提到亚伯拉罕的父亲，经文说，上帝警告他们，告诉他们，不要触碰我的先知，不要伤害我受膏的人。因此，亚伯拉罕被认定为受膏者，弥赛亚。当然，受膏者是国王。

当他们指定某人为国王时，他们会将圣膏油涂在其头上。因此，从字面上看，他们被涂上了一种特殊的油，这代表着圣灵降临在他们身上，使他们适合担任国王的职务。弥赛亚这个短语并不像旧约中那样作为弥赛亚的称号出现，你知道，这破坏了旧约中几本好书中的几个称号，这些称号被称为弥赛亚。

旧约中没有弥赛亚这回事。短语“我的受膏者”出现了，短语“受膏者”出现了，短语“主的受膏者”出现了，但是短语“弥赛亚”作为即将到来的拯救者的术语，在旧约中从未出现过。它首次出现在两约之间时期，作为这位大卫王的头衔。

实际上，这并不是在早期的两约之间时期。实际上，在两约之间时期的相当晚的时候，我们才开始看到弥赛亚这个短语被用作即将到来的拯救者的术语。所以，这是弥赛亚希望的基础。

那么，我们如何从弥赛亚作为头上涂着膏油的君王转变为弥赛亚作为某一天将要来临的拯救者？其实，这个想法的基础可以在《撒母耳记下》第二章第七章中找到，而不是第 11 至 16 节。主向你宣告，主将亲自为你建立家室。我之前已经引用过这一点。

好的。这是上帝通过先知对大卫王说的话，当你的寿数满足，与你列祖同睡的时候，我必兴起你的后裔来接替你，他必从你亲生，必建立他的国度。他必为我的名建造殿宇。

好的，好的，我们这里谈论的是所罗门，对吧？显然，对吧？好的。我将永远巩固他的王位。现在，永远是希伯来语中的一个时髦词，你知道，也许更好的翻译方式或思考方式是永久，对吧？这里的想法是，这件事没有可预见的结局。

所以，上帝说，我要建立他的统治，永远，我不是说他会统治 20 年，然后我们就会切断他们。好的。所以，我会是他的父亲，他会是我的儿子。

当他走上歧路时，我将用人的杖责罚他，用人的鞭打惩罚他，但我的爱永远不会从他身上夺走，就像我从你面前所驱逐的扫罗身上夺走一样。你的家和你的王国将永远在我面前屹立。你的宝座将永远坚立。

因此，上帝应许大卫，他将永远拥有王权。我们在旧约历史中看到这一点，即所罗门王统治后，王国分裂。北国有许多不同的王朝，由不同的人建立，兴衰更替。

但在南国，即犹大王国，每个继任的国王都是大卫一脉的后代。因此，正如上帝所承诺的，他永远维护了这一血统。但他做到了吗？因为当王权被剥夺时，发生了一件称为巴比伦流亡的小事。

事实上，在《诗篇》中，我们读到诗篇或哀歌中说，上帝，你的承诺怎么样了？你对大卫的承诺怎么样了，你说你会永远建立他的统治？你什么时候来履行你对我们的承诺？所以人们对这种事情感到非常沮丧。先知们开始期待。这有点难以理解，不是吗？是的，先知们开始期待上帝将带来这个新大卫王国的那一天。事实上，它实际上开始于王国在这一时期很早就开始分裂的时候。

在以色列人分裂为两个国家（北部的以色列王国和南部的犹大王国）之后，先知们已经开始说，上帝将兴起一位新的大卫，他将重新团结这个王国。以赛亚书第九章说，那些过去饱受痛苦折磨的人将不再有黑暗。他给西布伦地、拿弗他利地带来了蔑视。

北国说，这就是以色列，但在末世，他将使沿海之路、约旦河外的土地、列国的加利利成为荣耀。这些是北国以色列的三个行政区。他的权柄将大，大卫的宝座和他的王国将永远和平。

因此，这里最初的希望是，即使王国仍然存在，先知以赛亚也预言会有一位国王到来，他将重新团结这个国家。何西阿也有类似的说法。他说，之后，以色列人将回归，寻求他们的上帝耶和華和他们的国王大卫。

他们将敬畏上帝，敬畏他日后的仁慈。因此，再次重申上帝将使国家重新团结起来，并让一位国王统治人民的预言。犹大的征服和最终的覆灭并没有真正打消这些希望，至少没有立即打消。

以西结讲到上帝将如何设立一个牧人，就是他的仆人大卫。当然，这里我们谈论的是一位像大卫一样的君王，他将行使大卫对所有上帝子民的权威。他将喂养他们，做他们的牧人。

我，耶和华，将成为他们的上帝，我的仆人大卫将成为他们中的王。耶和华在耶利米书 23 章中说，日子必定来到，我要为大卫兴起一个公义的枝子，他要作王，行事有智慧，在地上施行公平和公义。在他的日子，犹大将得救。

以色列必安然居住，他的名必被称为：耶和华是我们的义。

因此，即使在耶路撒冷被巴比伦人占领之后，先知们仍然预言大卫王的到来，他将重新统一人民，为犹大带来荣耀和正义。即使在旧约时代即将结束时，先知撒迦利亚仍然说着这些话。主将首先拯救犹大的帐篷，使大卫家的荣耀和耶路撒冷居民的荣耀不会超过犹大的荣耀。

到那一天，主将庇护耶路撒冷的居民，使他们中最软弱的人也像大卫，大卫家也像上帝，像带领他们的主天使。到那一天，我将设法毁灭所有来攻击耶路撒冷的国家。因此，我们再次看到大卫王国复兴的预言。

现在，在旧约的一些经文中，似乎大卫王复辟的希望开始逐渐减弱。相反，上帝本人才是拯救他子民的人。在玛拉基书中，我们读到了圣约使者。

那么，这位立约使者是为谁预备道路呢？不是为弥赛亚，也不是为大卫。他是亲自为主预备道路。在但以理书中，当但以理被告知人民将要经历大灾难之日时，他被告知的并不是弥赛亚会来拯救人民，而是天使长米迦勒会站起来保护他的人民，将他们从灾难中解救出来。

以赛亚书 59 章可能是《旧约》中较晚的经文之一，其中也谈到主亲自施行正义。这是一段非常了不起的经文。正义被逆转了。

正义遥不可及，因为真理在广场上跌倒，正直无法进入。真理缺乏。远离邪恶的人会被掠夺。

上帝看见了这一切，他很不高兴，因为没有正义。他看到没有人，他很震惊，因为没有人干预。没有国王。

因此，他用自己的手臂为他带来了胜利，用自己的正义支撑着他。他把正义当作胸甲。这就是主。

他头戴救恩的头盔，身披报仇的衣裳，身披愤怒的斗篷。他必按他们的所作所为报应他们。

向他的对手发怒，向他的仇敌报应，向沿海地区施行报应。因此，西方的人要敬畏耶和華的名，东方的人要敬畏他的荣耀，因为他要像一条被拦阻的河水一样来到，耶和華的风吹拂着他，他要来到锡安，救赎那些从罪孽中回头的雅各人，这是耶和華说的。所以，根据以赛亚书 59 章，谁会拯救以色列？谁会成为他们的救世主？耶和華自己。

现在，当我们谈到两约之间时期时，我们实际上并没有很多早期两约之间时期的文本，但我们发现哈斯蒙尼时代产生的那些文本甚至没有提到弥赛亚的概念。他们几乎已经放弃了。他们几乎不再考虑对大卫的承诺。

从某种程度上来说，这可以解释哈斯蒙尼王朝时期发生的事情。如果人们真的抱着希望，认为犹大唯一合法的国王是大卫一脉的国王，他们就不会允许哈斯蒙尼王朝接管。但也许到了这样的地步，他们会说，哦，那是过去的事了，那是过去的事了。

我们现在生活在一个新时代。谁知道呢？但无论如何，我们可以看到，对大卫王朝复兴的信心似乎已经消退。但让我们在这里谈谈大卫王的回归，好吗？在两约之间时期的大大部分时间里，大卫弥赛亚都没有出现。

在伪经中，我们很少看到关于即将到来的大卫王的记载。但在哈斯蒙尼王朝覆灭之后，实际上很可能是在哈斯蒙尼王朝即将结束时，我们已经开始看到人们渴望国王的归来，渴望真正的国王的归来。鉴于我们目前对哈斯蒙尼王朝的了解，你大概可以理解其中的原因。

此时，王权似乎不再合法。尽管这些人正在扩张王国，尽管他们正在征服和发展国家，就像古代的大卫一样，但他们是腐败的。他们没有用正义领导国家。

所以很可能在哈斯蒙尼王朝末期，人们就开始说，嗯，你知道问题是什么吗？这些人不是大卫的后代。他们没有权利当国王。所以，希望有一位大卫式的弥赛亚。

《所罗门诗篇》是 18 篇犹太文献的合集，可能写于罗马入侵后某个时候。我们不知道确切的时间。关于这些作品的日期众说纷纭，令人困惑不已。

所罗门诗篇是一篇有趣的文本。它是那些丢失了很长时间的文本之一，但后来我们发现它被埃塞俄比亚教会保存了下来。上帝保佑那些埃塞俄比亚人，因为他们为我们保存了很多东西。

其中之一就是所罗门的诗篇。然而，我们实际上拥有的最早的手稿之一来自 17 世纪，当时它被发现。它曾被引用过。

我们曾在一些早期教父的著作中看到过它的引用，但我们没有它的副本，直到我们发现埃塞俄比亚人偷走了一本，还发现了一些其他副本。但所罗门诗篇明确地驳斥了哈斯蒙尼王朝。在所罗门诗篇 17 篇第 4 至 10 节中，主啊，你拣选大卫作以色列的王。

你曾向他起誓，他的后裔永不败坏，你的国度永不衰败。但因我们的罪孽，罪人起来攻击我们，攻击我们，将我们赶出。

你没有向他们承诺的东西，他们却用暴力从我们手中夺走了。好吧，这显然是以某个自认为是大卫后裔的人的名义写的，对吧？他们根本没有荣耀你的名。他们建立了君主制。

他们狂妄自大，摧毁了大卫的王位。但上帝啊，你却将他们推翻，将他们的后裔从地上除掉，因为有一个与我们种族格格不入的人兴起来攻击他们。你能说庞培吗？此外，我们在同一篇所罗门诗篇中看到了对合法大卫君主的真正渴望。

主啊，求你为他们兴起大卫之子，就是那时你所认识的，神啊，使他作王治理你的仆人以色列，赐他能力，击碎不义的统治者，使他洁净耶路撒冷，使外邦人践踏耶路撒冷，直到毁灭。他必明智、公义地将罪人从产业中赶出去。他必毁灭罪人的傲慢，如同毁灭陶匠的罐子。

所以这是一段大约在公元前 50 年左右写成的文本。有人说现在是公元一世纪。谁知道呢？但无论如何，在耶稣时代之前的某个时候，我们听到这段文本表达了对真正的大卫王到来的渴望，这是我们很久没有在犹太文学中看到过的主题。

他将聚集一群圣洁的子民，用公义带领他们，审判那些被耶和华他的上帝圣洁的民族，让外邦人服侍他，净化耶路撒冷，使它像古时一样圣洁。所以，我们得到了所罗门诗篇的这段文字，但他们并不是唯一在这一点上渴望大卫弥赛亚的人。事实上，我们也在死海古卷中看到了这种希望，在许多古卷中。

大卫弥赛亚不是死海古卷的主要主题，但它确实是一个主题。它肯定存在，而且在某些古卷中，它很突出。例如，4Q Florilegium。

4Q 《华罗利纪》实际上是一本关于弥赛亚（大卫之子）的文本集。他是大卫的支脉。好吧，我们已经读过那段在《以赛亚书》中谈到这一点的经文。

他将与律法解释者一同兴起，在末日统治锡安。所以这是一份文本集，他们引用文本，然后给我们解释，在这种情况下，他们把每一句话都解释为指弥赛亚，大卫之子。在战争卷轴中，我们有一个被称为会众之王的人。

显然，这是同一个人，弥赛亚，是会众的君王，他将带领人民征服列国。现在，在《死海古卷》中，大卫王必须分享他的威力，我稍后会谈到这一点，但我们再次看到，在耶稣到来之前，人们希望大卫王的后裔能够合法地统治以色列人民，这种希望在这里得到了重申。大卫弥赛亚最突出的品质是，他将带领他们打仗。

他的威力无可战胜。大卫的弥赛亚将征服外邦人。他将使犹大恢复其作为世界强国的应有地位。

当然，在这一时期，我们看到了许多军阀人物的出现，他们很可能受到这种对弥赛亚角色的理解的启发。稍后，我们将看到这一时期有几个人自称是弥赛亚，这种情况一直持续到公元 135 年巴尔科赫巴叛乱，一个名叫西缅巴尔科赫巴的人，绰号巴尔科赫巴，意思是星星之子。他还领导了一场反抗罗马人的大叛乱，被誉为弥赛亚，是当时即将到来的国王。

所以，这个预言中的国王即将到来，并将带领人民走向独立，我的意思是，这只是第一步。第二步是他们将去击败其他国家，他们将成为世界的统治者，而所有其他国家现在都必须对以色列负责。我提到了死海古卷中弥赛亚国王必须分享他的权威。

嗯，对弥赛亚还有另一种理解，虽然有时它似乎确实取代了弥赛亚君王的概念，但这并不一定是矛盾的。这是弥赛亚祭司的概念。利未的遗言。

我们谈到了十二使徒岩。我刚才提到了十二族长。我刚才简要提到了这一点。

《利未遗言》中谈到了一位从利未支派中走出来的统治者，他将成为正义的祭司，带领所有人走向正义。《死海古卷》中的一些章节也非常强调这位末世祭司的角色，他将通过教导正义、为人民赎罪来纠正一切。因此，赎罪的角色、教导的角色在这个特定的弥赛亚人物身上得到了强调。

那么，这种观念从何而来？其实，这种观念也有一些圣经根源。哈斯蒙尼王朝的统治肯定推动了这种观念的发展，但《撒迦利亚书》第六章似乎启发了这种思维方式。你看，《撒迦利亚书》第六章是一段非常了不起的，可以说是一段非常难懂的经文，尤其是试图理清希伯来语的时候。

我的感觉是，通读一遍，它可能被稍微修饰了一下，而且不是特别专业。但无论如何，从我们的角度来看很难说。但在撒迦利亚书第六章中，我们看到了一段经文，其中大祭司约书亚是这件事的中心人物。

大卫王的后裔所罗巴伯也出现在本书的《撒迦利亚书》中。但在《撒迦利亚书》第六章中，所罗巴伯几乎消失了。相反，他的地位和原先赋予所罗巴伯的荣誉现在被赋予了大祭司。

经文说，用金银做一顶华丽的冠冕，戴在大祭司约撒答的儿子约书亚的头上。那么，我们为什么要把冠冕戴在祭司的头上呢？祭司有自己的头饰，那不是冠冕。然后对他说，万军之主如此说，看哪，有一个人名叫枝子，因为他要从他所在的地方发芽。

等一下，这是弥赛亚的称号。这是大卫王的称号，不是大祭司的称号。好吧，明白我们为什么困惑了吗？明白我为什么困惑了吗？他将建造主的圣殿。

现在，在《撒迦利亚书》中，我们已经知道上帝对所罗巴伯说，你要建造我的圣殿。但在这里，他们似乎在说大祭司约书亚才是要建造圣殿的人。是的，正是他将建造主的圣殿，他将承担荣耀，坐在宝座上统治。

因此，他将在宝座上担任祭司，和平会议将在两个职位之间举行。所以，这段文字听起来几乎是在说，大祭司约书亚也将拥有国王的权威。你知道，这很可能为哈斯蒙尼人所做的那些事情辩护。

也许这就是他们的想法。很难说。死海古卷中出现了两个救世主的概念，一个是君王救世主，一个是祭司救世主。

这一点引起了一些争议，因为它不是特别明确。但很明显，在《死海古卷》中，有一个人似乎以国王的身份行事，另一个人以牧师的身份行事，他们两人似乎拥有同等的权力，尽管职位不同。所以，国王和牧师一起出现在社区规则中。

你知道，他们俩都坐在餐桌旁共进晚餐，他们在餐桌上占据着主导地位。但实际上，牧师在这顿饭中似乎比会众的领袖——国王——享有更多的荣誉。国王的主要职责是击败犹太人的敌人。

他是那个将带领人民奔赴战场的人。他是那个将征服列国的人。他是那个将统治一切的人。

祭司的职责是带领所有集会者，审判人民，通过正义的牺牲和善行来为他们的罪孽赎罪。所以，在《死海古卷》中，似乎存在着这种分工，以及不是一位，而是两位弥赛亚的观念。现在，除了这些非常人性化的人物之外，几乎所有这些文本都认为大卫的弥赛亚完全是人。

弥赛亚牧师被理解为人类。在几乎所有这些文本中，我们都看到了这些人类弥赛亚，但也有一些文本有不同的想法。这些是超自然的弥赛亚。

同样，其中一些想法受到《但以理书》的启发：天使弥赛亚主义。《以诺一书》和《麦基洗德十一书》均在《死海古卷》中出现。

我真希望我能多谈谈《以诺一书》，因为它是一篇非常迷人的文本。但在《以诺一书》中，拯救者、弥赛亚、将要拯救以色列脱离敌人的国王被非常清楚地设想为一位伟大而强大的天使。《11Q 麦基洗德》是死海古卷之一，是一种残缺的文本，但显然它所设想的场景是米迦勒化身为人类，带领他的人民战胜敌人。

这是从哪里来的呢？特别是但以理书第 7 章和第 12 章。我们在但以理书中读到，那时，保护你的人民的伟大王子迈克尔将会出现。将会有一段大灾难时期，从国家开始到那时从未发生过。

但那时，你的子民，所有名字写在册子上的人，都将得到拯救。所以迈克尔将在主的子民陷入巨大困境时前来救援。他是要化身为人类，还是要像天使一样战斗？我们不知道他们究竟是如何理解这一点的。

这很有意思，因为天使弥赛亚、迈克尔化身的观念在历史上一次又一次地被当作异端邪说。事实上，今天有一个非常著名的基督教团体相信耶稣是大天使迈克尔的化身。如果你有兴趣知道他是谁，那就做一点研究吧。

人子，但以理书第 7 章。在但以理书第 7 章中，你知道，但以理看到了这个异象。在我晚上的异象中，我看到了。他看到四个王国崛起，变得可怕，包括第四个王国，这个王国伟大而可怕，践踏了所有国家和一切。

他看见了一张小嘴，这张小嘴有一张大嘴，嘴里说着亵渎的话和各种奇妙的话。它说，然后我在晚上的异象中看见，在我面前有一位像人子的。那么，像人子的是什么意思呢？嗯，他首先看到的是四件看起来像动物的东西。

现在他看见了某种看起来像人类的東西。所以这就是它的意思，像人子一样。他驾着天上的云来到亘古常在者面前，被带到他面前。

他被赋予了权威、荣耀和至高无上的权力。所有民族、国家和所有语言的人都崇拜他。他的统治是永恒的，不会消逝。

他的王国永远不会被摧毁。现在，一位天使继续为但以理解释这个异象。天使告诉但以理，人就像人子。其实，他并没有明确地告诉他，但他说在那些日子里，天上的神将建立一个王国。

他的王国是永恒的王国。他的统治永无止境，这似乎意味着丹尼尔早些时候在异象中看到的人子是上帝王国的化身。但后来人们却不是这么认为的。

罗马帝国的崛起显然意味着人类之子的到来迫在眉睫。这个强大的帝国正在碾压所有国家。像庞培这样的人正在向至圣所进军。

你知道，但以理谈到了那位站在圣地的毁灭之憎恶。那可能是指庞培本人吗？所有这些事情似乎都在密谋表明，这一异象将在他们那个时代实现。因此，他们确信，如果第四个大兽在那里，人子也不会落后。

人子是在这个第四世界帝国出现之后出现的。这个帝国似乎肯定适合罗马。将人子等同于的概念首次出现在《以诺一书》中，大概是公元前 100 年左右。

《以诺一书》是一本综合性文本，由五卷不同的书组成。有人说，它实际上是仿照摩西五经而写的，摩西五经也是五卷书。

但不同的书中有一些不同类型的救世主形象。它们不是同一个人写的。它们也不是在同一时间写的。

但在《以诺书》的其中一部分中，我们看到这个人子的形象被重新解释为指拥有超自然力量的人类。《以斯拉记》第四卷更是如此。《以斯拉记》第四卷是一部较晚的文本，写于公元 90 年左右，显然是在第二圣殿被毁之后写的。

但在《以斯拉记四章》中，我们又看到了弥赛亚的异象，这是根据《但以理书》中的人子异象来解释的。因此，《以斯拉记四章》中的弥赛亚肯定是一个超自然的人物。他通过向敌人喷火来消灭他们。

现在他有能力击退敌人，不是使用武力或武器，而是通过简单的命令。他能够扭转战争的局势等等。因此，但以理书中的人子形象在这些章节中得到了新的阐释。

此外，有趣的是，以诺本人在《以诺一书》中被认定为这个人之子。现在，你们中的许多人可能都熟悉以诺的故事，以及他如何成为犹太教中如此杰出的人物。然而，《创世纪》用三节经文来描述他，书中说以诺与上帝同行，上帝带走了他，他就不再存在了。

好吧，犹太人的传统是围绕着这个人说的，上帝带走他意味着什么？上帝在永久带走他之前，可能先带走他几次吗？根据犹太人的传统，以诺看到了天堂的各种景象。但作为一个正直的人，他在犹太传统中被赋予了崇高的地位。在以诺书中，我们有这样的地方，以诺告诉你，你就是那个人子。

所以，以诺本人将转世为人子，转世为弥赛亚，在末日来临之时拯救以色列。上帝之子这个称号怎么样？这有点棘手。现在，一段时间以来，人们一直认为上帝之子这个称号是犹太人对弥赛亚的称号。

原因当然是因为这是《新约》中对耶稣的主要称呼。因此，人们假设犹太人承认他们的弥赛亚是上帝之子。该理论的一个问题是，没有任何前基督教文本表明弥赛亚被称为上帝之子。

现在，事情是这样的。《撒母耳记下》中有一段经文，告诉我们上帝对你的儿子大卫说，我要让他成为我的儿子。《诗篇》中也有几段经文说国王是上帝的儿子。

因此，国王是上帝之子的想法当然并非不可能。但在考虑弥赛亚的角色和身份时，这个想法并没有起到很大作用。在古代近东文献中，上帝之子通常是国王的头衔。

在以色列，这很可能是国王的头衔。在撒母耳记下第7章和诗篇第2篇中，诗篇第2篇有这样一句精彩的诗句：主说，你今日是我的儿子，我生了你。毫无疑问，这些都是弥赛亚是上帝之子这一观念的基础。

在一些《死海古卷》中，它作为大卫弥赛亚的一个属性出现，但不像《新约》中那样作为头衔出现。现在这是一个重要的区别。我知道这听起来不是很重要，但实际上确实很重要。

瞧，这里出现的问题是，基督徒从哪里想出了耶稣这个称号，称耶稣为上帝之子？它来自犹太教吗？宣布的一件事是，在死海古卷中发现了一段文字，其中提到弥赛亚是上帝之子。有各种各样的庆祝活动，最后，我们终于得到了它。最后，我们有证据证明这是上帝之子。一些非常著名的基督教和死海古卷学者将此作为棺材上的钉子，或者我们可以称之为确凿的证据。

好吧，不要这么急，因为进一步的证据，对那段文字的进一步检查表明，它可能被误读了。那段文字中被称为上帝之子的人物可能不是弥赛亚，而是一个迫害上帝子民的人。他应该被称为上帝之子。

他将统治所有王国，但他也会与上帝的子民作战。这是对但以理书第7章的解释。我相信这段文字运用了但以理书第7章中的形象，特别是那个亵渎上帝的傲慢小角的形象，并将它们运用到罗马皇帝身上，他也自称是上帝之子。所以，奥古斯都，这是他的主要头衔之一。

他是上帝之子。后来的罗马皇帝也被称为上帝之子。犹太人什么时候开始称弥赛亚为上帝之子？我相信最早的证据是在圣经里，在新约里。

然而，这并不是唯一的证据。在《以斯拉记》第4章中，弥赛亚的称号反复出现，即“我的儿子是弥赛亚”。这有点像，你知道，我的儿子是医生。

不，我的儿子是弥赛亚，但这是上帝在说话。所以，上帝在那段文字中一直把弥赛亚称为他的儿子。但实际上，这是一个问题，19 世纪末 20 世纪初在德国流行的一种理论是，基督徒开始称耶稣为上帝之子，以此来削弱罗马皇帝的主张。

你知道，罗马皇帝说，我们是上帝之子。而基督徒的回应是，嘿，我们已经有了上帝之子。他就是耶稣。

因此，很可能不是犹太文本启发了人们使用“上帝之子”作为头衔，而是罗马人的行为启发了人们使用“上帝之子”作为头衔。几十年前，这个理论就被抛弃了。我正式重新开始研究这个理论，因为我觉得它很有道理。

无论如何，我们能说什么呢？基督教信仰的吸引力，以及我们可以说基督教信仰的真正天才之处在于它成功地将许多弥赛亚期望结合在耶稣身上。当然，耶稣被描绘成大卫的儿子、后裔、大卫之子。他是大卫的弥赛亚，有一天当他第二次降临时，他将征服列国。

他是超自然的祭司，是大祭司，他以自己的生命为我们赎罪。此外，耶稣就是那个人子。当然，这是他经常用来称呼自己的称号。

现在，很多时候，当耶稣称自己为人子时，他谈论的是谦卑的人性。有一次，有人问他，嘿，你住在哪里？他说，嗯，你知道，鸟儿有巢，狐狸有洞，但这个人子却无处安身。再说一遍，这是什么意思？意思是人类。

但后来我们到了耶稣受审的时候，他们问我们，你是不是弥赛亚？他说，最后，我是，你们将看到这个人子带着能力和无比的荣耀降临。耶稣说漏了嘴，说，我要被认定为但以理书中的那个人物，他废除了这个世界的王国，拥有一个永恒的王国。所以我们在耶稣身上看到了许多不同线索的实现。

耶稣和他被呈现的方式肯定与当时的弥赛亚观念并不矛盾。这也许会让我们疑惑耶稣为何被拒绝。这并不是因为他的宣称，他声称自己有超自然的起源，或者他声称自己是弥赛亚。当时没有法律禁止自称是弥赛亚。

为什么耶稣被拒绝？看来他们与他的神学没什么关系。他们只是认为他不适合。此外，他们不喜欢必须等待这个王国到来的想法。

他们所期盼的这个王国，他们以为弥赛亚会降临，通过他们与罗马人进行的这场光荣战役，在他们有生之年实现这个王国。可惜，他们可怜，我们却不如此，当然，耶稣心中有一个不同的目标。他的计划是建立一个不属于这个世界的王国，一个永恒的王国，这个世界的王国永远无法比拟，一个永无止境的王国。

这是安东尼·托马西诺博士关于耶稣之前的犹太教的讲课。这是第 14 节，犹太弥赛亚主义。