

神同在

第 8 部分：耶稣

信息 1——并非如此沉默的时代

介绍

在玛拉基和马太当中的大约 400 年被称为“沉默的时代”。因为在此期间没有先知从上帝领受到神的信息。但是上帝并没有沉默。他仍然在时尚积极做工，预备大卫的子孙、世界的拯救者将来的道路。如保罗所说：“及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下...”（加拉太书 4: 4）。我们将要看看这四百年，并且认识一下这个时代的人物和机构，他们如何在耶稣的故事中呈现的。

1. 波斯人统治时期（公元前 586—公元前 365 年）

旧约结束时期犹太人仍在波斯人的统治之下。居鲁士是第一位赐给犹太人自由，让他们在被掳 70 年后仍然保持自己民族身份波斯统治者。在所罗巴伯、尼西米和以斯拉时代，他们有先知的帮助。哈该，撒加利亚和玛拉基先知帮助犹太人在邻邦的敌人中间重建圣殿。伴随着以色列的重建，波斯帝国也在慢慢地衰落（公元前 423-331 年），并最终被希腊所取代。

会堂：“耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症”（太 9:35）。“会堂”的意思是“聚会的场所”。在被掳时代，犹太人没有办法去圣殿祭拜，他们就开始在家庭中和其他地方聚集从而坚固信仰。会堂的作用是保护律法，并且让律法一直活在人们的心里和脑中。耶稣和使徒的信息通过会堂有效的传递给人们。在那个时代，耶稣通过会堂开展重要的布道活动。在拿撒勒会堂，耶稣传讲重要的信息，告诉人们他的使命（路 4）。使徒们最初就是通过会堂将耶稣是弥赛亚的信息传递给罗马帝国统治下的人们。在犹太圣殿被毁（公元后 70 年）以后，会堂又称为犹太人聚会的主要场所，直到今天。

和其他信徒定期聚会是是一个属灵生命成长的重要原则。在 OPC 教会，我们鼓励人们在周末参加大聚会，也鼓励大家参加一些教会中的小组。“又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。你们不可停止聚会，好象那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此”（来 10：24，25）。你是否和其他的信徒有交通呢？

2. 亚历山大大帝（公元前 356-323 年）

古希腊帝国在历史上成为影响人类文明的一个重要力量。经过了数百年的分散割据，马其顿的飞利浦将无数的小城邦统一成一个帝国，从而对抗波斯人。他的儿子，亚历山大大帝成为这段“非沉默”时期中全世界最重要的统治者。从 13 岁开始，亚历山大就师从亚里士多德，学习哲学、艺术、文学、文化和宗教。有一个词被用来指称当时席卷古代世界的希腊文化运动——古希腊文化(Hellenism)。亚历山大是一位英勇的武士，他在年仅 20 岁的时候就战胜了波斯人。他第一次来到耶路撒冷时，当时的大祭司耶杜雅迎接亚历山大并给他看先知但以理的预言。但以理书 8：21 曾预言从希腊会诞生一个伟大的国王。从那以后，亚历山大大帝就友好的对待犹太人。

上帝的儿子：和其他许多古代统治者一样，亚历山大也被称为是“上帝的儿子”。亚历山大的母亲奥林匹亚斯来自于皇室家庭，这个家庭可以将自己的先祖追溯到古希腊的神话中。奥林匹亚斯回想她和马其顿飞利浦结婚的前夜，她的房间和腹部被雷电击中（被认为是宙斯），而并未受伤。所以亚历山大大帝认为自己不是马其顿飞利浦的儿子，而是宇宙之主宙斯的儿子，他被神圣化了，而且注定要成为世界的统治者。虽然 33 岁就离开人世，亚历山大却比历史上任何一位统治者都占领了更广阔的疆土。仔细想来也许会感到很奇特：这两位被称为神子的男人，他们的母亲都在产前收到了圣人的讯息；他们都曾致力于建立人间的理想王国；他们都卒于 33 岁。但是结果却是大不同：亚历山大大帝建造的帝国在他死后分崩离析。然而耶稣的王国，哪怕在他死后却在信徒的心里不断增长，甚至在 2000 多年后的今天仍然在全世界欣欣向荣。

上帝之子耶稣的独特之处在哪里呢？1) 他并未出生在一个有权有势的家庭中。2) 他也不是军事上的领袖。3) 他通过战胜罪恶、疾病、自然、邪恶和死亡的权势证明自己是神的儿子。4) 他一直强调的天上的国，而非地上的王国。5) 他是来服侍人的，而非受人的服侍。他献出自己的生命作了多人的赎价（可 10:45）。6) 他选择了十字架而不是王冠，并在其上建立了自己的王国。福音书的作者们让人们看到了耶稣是一位和任何人都截然不同的神的儿子。

亚历山大大帝在世界具有持续的影响力。但是他 33 岁就英年早逝，所以他 没有机会享受自己战胜诸国的果实。然而，神却让祂为耶稣信息的传扬预备道路。主要表现在几个方面。1) 他四处传扬希腊文化，这成为一种和耶稣神国的信息形成鲜明对照的文化背景。2) 他让希腊语成为一种通用语言，方便新信息和想法在世界范围内快速传播。3) 他鼓励人类根据族群散居，所以犹太人组织和会堂在帝国不断发展。4) 他试图通过种族间通婚取消阶级差异，“犹太人和希腊人并没有分别；因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人”（罗马书 10:12）。

犹太人宗教/政治派别： 由于亚历山大大帝对希腊文化的广泛传播，也被称为“希腊文化的使徒”。在非沉默时期，根据如何应对希腊文化犹太人被区分不同的“派别”。到了耶稣时代，我们看到有一些特定的派系。**希腊文化犹太人**（徒 6:1; 9:29）分布在整个希腊帝国，并且学习和使用希腊语。他们比较容易接受希腊的生活方式和理念，在传统的犹太人眼中他们已经不是纯粹的犹太人了。在犹太人的图谱中，**撒都该人**应该是最倾向于自由主义的一群人了。他们不相信天使、圣灵、复活或者死后的生命。他们只读摩西五经。他们愿意向世界的权势妥协以获得以色列的和平。撒都该人控制了大祭司和议会——在以色列最高的权力机构。**法利赛人**是严格的律法遵守者，他们不愿向世界妥协。他们激烈的反对耶稣，因为他不遵守长老的传统——这传统就是一代代拉比们口传心授的犹太律法。

法利赛人认为这些教导和经文的作用同等重要，而耶稣却不这么认为。**狂热者**是指那些为自由而战的人。耶稣的十二个门徒之一的西门就是一位狂热者。这些人致力于挪去外邦统治者给犹太人的枷锁。**艾塞尼派**是指一些与世隔绝的修道群体。他们住在死海边的山洞中，等待上帝来世界摧毁除他们以外的一切人。艾塞尼派留下的书籍古卷于 1948 年被发现——也就是“死海古卷”——成为几个世纪以来考古学最重要的发现。

在当今社会，什么时候需要和世界妥协，什么时候需要秉持信仰，在抉择时也要不断的面对考验才能活出信仰的生命。我们怎样才能在如此复杂的局面中仍能荣耀耶稣？有人说：“在基要真理上与信仰一致。在非基要事务上，自由主义。在所有事情上，慈爱为先。”也就是说我们首先必须要搞清楚哪些属于“基要真理”的理念和行为，这样我们才能有根据。然后我们可以让其他人有自由去在非基要的事情上做好自己的选择。同时，不管我们有何不同，也不论我们如何看待信仰，我们都要坚持一直爱所有的人。耶稣说：“爱你的仇敌，为逼迫你的人祷告”（马 5：44）。

3. 托勒密王朝和塞琉古王朝（公元前 323-165 年）

亚历山大大帝死后，四个将军为了获得这个巨大王国的统治权而彼此征战。其中有两位以及他们的子嗣对犹太人的生活产生了直接的影响。他们是埃及的托勒密和叙利亚的塞琉古。托勒密和他的继任者（托勒密王朝）从公元前 301 年至 198 年控制了整个埃及和以色列。在此期间，犹太人生活比较和平自由。

希腊文《旧约全书》（七十士译本）托勒密费流叫人们完成希腊文《旧约全书》的编译（又称七十士译本，因为史称有七十【或七十二】位犹太学者编译），这是一本从希伯来文旧约（公元前 250 年）向希腊文转译的旧约版本。目的是把旧约翻译成希腊文，从而可以让世界上更多的人都能够阅读，因为当时希腊文是整个帝国的通用语言。七十译本被称为是“活的圣经”，这是因为他是从希伯来语翻译成希腊语的，这样人们能够更容易理解圣经。有些新约中的引用就是基于七十译本，而并非希伯来语版本的旧约。当时的世界因为七十士译本的存在，已经在旧约的知识和理解上做好了充分的准备，以迎接真正弥赛亚耶稣的到来。

今天的学者们殷勤做工，编译了不同版本的圣经。有的翻译版本是逐字逐句的直译的，既保持原文的主要地位，同时也力求使译本通畅易读（NASB, ESV, NIV）。另一方面，也有一些版本更加自由，以求使经文带有时代的意义（NLT, The Message）。当然，如果我们想方便的了解圣经的大概意思，这些自由的版本是个不错的选择。不过要想更好的学习，那么最好选择直译的版本，这样可以知道在原文中这些经文的具体意义。 在一些网站比如 Bible Gateway 和 Bible Hub, 你可以迅捷的查到同一章节的不同译本，并可以进行对比。不管你使用的是什么样的译本，沉浸在主的话语里都是最重要的。

从公元前 198-165 年，叙利亚的塞琉古王朝战胜了托勒密，并控制了巴勒斯坦地区。他们苦待犹太人，特别是在安提阿古四世“衣匹法纽”（神的“喻表”；但是犹太人却给他一个“衣匹凡尼”的绰号，意喻疯子）。安提阿古衣匹法纽想要消灭犹太人。他让人们崇拜他自己，并于公元前 169 年摧毁了圣殿，杀死了 40,000 犹太人。公元前 167 年，他派兵攻陷耶路撒冷，在此后的 26 年间，把那里变成了叙利亚军队的戍卫区。他推行严苛的宗教改革：所有人要崇拜希腊诸神；不能够敬拜 Yahweh；犹太人所有的宗教活动都是非法的，如有违反则要取其性命（如果哪个犹太母亲给自己的孩子行割礼，将会被钉死，而且还要把孩子挂在她的脖子上），旧约的抄写本全部被焚毁；他在圣殿向宙斯神献猪为祭；每个月他都要让人为他自己都要献上这些祭物。

最高祭司：在塞琉古王朝统治下（直到后来的罗马帝国）大祭司腐败堕落。他们开始把官位卖给出价最高的人。大祭司的家族就成为最有影响、最富有的家族，而他们不再按照血统和是否真正属灵选择祭司。大祭司家庭在圣殿掠夺犹太人的奉献，然后再用这些钱保持自己的身份。大祭司家庭特别要求人们在圣殿买卖用于献祭的动物，这样他们就可以获得大量的利益以维持自己的祭司身份。为了购买献祭的动物，敬拜者需要在圣殿的银钱兑换点用普通货币兑换“圣殿专用货币”。

高的离谱的汇率是由为了填满钱包去贿赂官员的大祭司自己定的。难怪耶稣进入圣殿气愤的掀翻兑换银钱的桌子！这是耶稣在向腐化堕落的祭司发起抗争！

目的不纯而又骄傲的人经常会利用宗教权势来对别人进行控制，同时提高他们自己的地位。难怪耶稣严厉的责备他所在时代的宗教精英。他们已经腐败至极了！耶稣之所以独特和吸引人是因为他反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式，自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上（腓 2:7-9）。耶稣真正的门徒都不是坐首位而是甘心坐在低位（路 14:7-11）。比起自己的需要，他们更关心别人的需要（腓 2:3,4）。耶稣的门徒不会要求坐在首位，以获得别人的尊崇（太 23:6,7），相反，他们和耶稣一样，愿意作“众人的奴仆。”

4. 马加比（公元前 165—135 年）

在叙利亚的严苛的压迫下，在很多保守犹太人心里他们英雄色彩的民族主义意识在增强。人们愿意为了自由而去战斗。这样的精神在马加比家族中表现出来了。祭司马提亚就是这个家族中的父亲。他拒绝向异教的神献祭，而且击倒了一个献祭的犹太领袖，还杀死了一个被派来组织献祭的叙利亚官员。马加比逃到山区并开始组织游击反抗。他的五个儿子（约翰，西门，犹大，以利沙，约拿单）和很多其他人一起为以色列的纯粹化而战斗。

犹大“马加比”（意思是“榔头”）组织游击力量来抵抗叙利亚统治者。在公元前 164 年他重建圣殿。犹太建殿节在公元前 164 年开始，在安提阿古褻渎圣殿后的第三年。约拿单马加比（狡猾的人）在犹大死后继续带领抵抗运动。他精明的与叙利亚人展开外交。他被授予最高祭司的职位。西门马加比是儿子们活到最后的一位，他领导以色列人实现了他们的目标：在公元前 142 年犹太人获得了国家独立。

弥赛亚的希望：马加比证明了以色列人会推翻外族的欺压重获独立。“西门的成功让民族主义成为燎原之火.....对弥赛亚降临的期许在虔诚的以色列人心中冉冉升起。西门的统治意味着一个新时代的开始.....”（雷蒙德：在新旧约之间时代的介绍）。所以当耶稣传讲关于“天国”信息的时候，很多以色列人认为他是“改革者”，是一个自由的斗士，能够领导人们从罗马的统治下重获自由。在经过了三年充满神迹的传教后，当耶稣骑着驴驹荣进圣城时，人们高喊“拯救我们吧，大卫的子孙！”他们相信耶稣会运用自己的能力推翻罗马的统治，将独立和荣耀带给以色列。所以也不难理解为什么雅各和约翰偷偷的让耶稣在天国将左右两边的位子留给他们。耶稣则含蓄的问他们：“我喝的杯你们能喝么？”他们以为耶稣说的是胜利的酒，但是他说的却是遭遇困苦和死亡的杯！所以耶稣被钉十字架对于他的跟随者来说是令人难以接受的。当他们看到耶稣死于罗马人之手他们该多么的震惊啊，因为他们本以为一个新的时代将要到来。但是当他们看到耶稣三天后复活了，他们又欢呼雀跃起来！

5. 哈希曼王朝时期（公元前 135—63 年）

上帝关于弥赛亚和天国的计划和人们心中所想象的完全不同。他们希望经历彻底的革命。耶稣却要人们在心里进行变革。他没有拯救以色列人摆脱罗马统治；但是却让他们“来到上帝跟前”（彼前 3:18）。我们每日跟随耶稣的时候也要好好反省我们的期望是什么。你是期待在世上获得荣耀地位么？或者你愿意每天背起自己的十字架跟随耶稣？他的道路不同于我们的道路（赛 55:9）。

马加比的后裔哈希曼从公元前 135-63 年统治以色列。他们在以色列独立时期发起了多次扩大疆土面积的军事活动。在哈希曼王朝时期以色列人获得了解放。但是荣耀之日并未持续下去。由于王朝内部的争斗，罗马将军庞贝最终控制了巴勒斯坦地区。从公元前 63 年开始，犹太人又失去了他们的民族独立地位。

撒玛利亚人：在公元前 722 年雅希里亚占领北国以来，他们就要求犹太人和其他民族的人通婚。这些通婚后的犹太人后裔住在撒玛利亚（巴勒斯坦的中部）。这些“一般血统”的犹太人有自己的敬拜方式。在哈希曼王朝时期，犹太人和撒玛利亚人之间的仇恨加深。哈希曼王朝迫害撒玛利亚人，强迫他们接受犹太教，并摧毁他们的圣殿。在耶稣时代，犹太人和撒玛利亚人彼此不相往来。犹太人从犹大到加利利宁可绕行约旦也不愿踏上撒玛利亚的土地。

从耶稣如何对待撒玛利亚人上我们可以看到耶稣对全人类的爱。耶稣在传道的路上经过撒玛利亚，还与一位撒玛利亚妇人交谈（约 4）。一个很著名的寓言也是把撒玛利亚人描述成为英雄（路 10:25-37）。在十个大麻风病人的故事中，那个回来表示感谢的也是一个撒玛利亚人（路 17:11-19）。耶稣时代的撒玛利亚人一定为耶稣对他们的爱而震惊。而耶稣与撒玛利亚人的交往也一定会让犹太人和撒玛利亚人很吃惊。你呢？你是否和所有的人打交道？哪怕是那些被文化边缘化的人？

6. 罗马人（公元前 63 年—公元 135 年）

从公元前 63 年罗马统治以色列。马加比和哈希曼王朝统治的地区都要向罗马交税。罗马允许犹太人保持犹太宗教。犹太人可以在不受干预的情况下保持他们的生活方式.....只要他们不闹事，付税负就可以。

税吏： 罗马人发明了一种叫做“税收农场”的机制。他们会把在一个地方征税的权力交给出价最高的那个人。作为回报，他们允许这个税吏在支付罗马人所需的税费之后可以将多征的税自己留下来。历史记载那些税吏可能临场随意征税。税吏被犹太人鄙视。他们贪婪、视财如命，为罗马人效力，却欺压本族人。所以当耶稣的门徒中居然有一位税吏，人们该有多么吃惊，耶稣甚至还在税吏家里用餐！

耶稣的敌人称他为“税吏和罪人的朋友，贪酒好吃之徒”。这是因为耶稣挑战当时的世俗规则，向人们传讲赦免和救赎的信息。这些人敞开心扉接受神的爱和怜悯。在你的周围，谁是被边缘化的人？你是否有勇气和意愿跟他们交朋友？在你试图让更多人了解耶稣的爱时，你愿意承受误解么？

罗马的第一个皇帝凯撒“奥古斯都”大帝（“令人尊崇的”“最高的”）从公元前 27 年一直统治到公元 14 年。他是最成功、最有权势的一位罗马皇帝。耶稣正是诞生于凯撒大帝最强盛的时候。他出生于罗马帝国当中一个不起眼的省份，犹太。路加记载了耶稣诞生时罗马正在开展的全国性人口普查。其目的就是根据每个省份的人口数量确定征税的税率。

Pax Romana 公元前 27 年—公元 180 年 “罗马和平”开始于奥古斯都凯撒大帝。罗马帝国用自己的强势确保近二百年没有世界范围的战争。这种和平使得耶稣的讯息能够快速而没有阻拦地在帝国内城市之间传播。倘若当时是一个充满征战的世界，或者如果以色列正出于反抗战争期间，耶稣就很难通畅地传讲他的信息，早期的教会也没法快速的扩张。上帝确保和平的君诞生于一个和平的世界。

上帝经常使用出人意料的环境或人帮助他的旨意实现。谁会想到耶稣诞生于一个强大而非弱小的世界。也许你现在对你所处的环境不太理解。你能否用信心的双眼看着上帝说“天父，我不知道未来怎样，但是我知道谁在掌管未来。求你在我的生命中实现你的旨意，我知道你在掌权。”

罗马允许犹太人自己设立当地行政机构来处理民事纷争。正是这个由大祭司领导的机构对耶稣进行审判...尽管他们还需要罗马官方授权才能实现阴险的目的，即宣判耶稣死刑。

犹太公会：犹太公会也就是我们说的（议会）是掌管以色列的最高行政机构。由 70 人和一个最高祭司组成。它可以追溯到摩西时代辅佐摩西的七十位长老。尽管在非沉默期的 400 年间犹太公会有所发展，但是公会的最高席位则有富有独裁的撒都该人控制。罗马人允许犹太公会处理以色列的民事，但是涉及到死刑判决则需要罗马人决定。犹太公会判定耶稣死刑认为他亵渎上帝。他们把耶稣带到罗马行政长官彼拉多那里，为了获得他对死刑的支持。为此，他们谎称耶稣有叛国罪：因为耶稣自称为“王”，而且控诉他煽动人们反叛凯撒。在新约中有几位犹太公会的人物出现：比如亚利马太的约瑟和尼各底母（他们埋葬了耶稣），伽玛列（他迫害保罗）。

对于尼各底母和约瑟来说，一边作为犹太公会的成员，一边作为耶稣的门徒是一件非常困难的事情。特别注意尼各底母想为耶稣申辩时却被犹太领袖们嗤笑（约 7:50-52）。那么对于他们来说在耶稣受难后去找彼拉多要回耶稣的身体是需要多么大胆量和勇气呀（可 15:43；约 19:38,39）！你呢？你愿意承认自己是耶稣的跟随者么？哪怕你的朋友和同事对此表示反对？

罗马任命安提帕特（一个以东或者伊多姆人）作为犹太省的傀儡统治者。保守犹太人恨恶他，因为他并不是一个纯粹的犹太人。自由派犹太人喜欢他，因为他亲罗马。他死后，希律统治犹太省 33 年。耶稣诞生的时候就是希律在位期间（马 2）。

希律：希律是犹太省的一个很有权势的统治者。他在位期间建造了圣殿。在希律王统治的前期，犹太人享受了一段和平时期。但是他后期的统治变得越来越严苛，为了保持他的地位不惜成为一个暴君。他杀害了自己的妻子和儿子，因为怀疑他们反叛自己。这就解释了为什么当听智者说新的“国王”将要诞生时希律如此愤恨（路 2）。所以他派士兵杀害出生于伯利恒的所有男婴。希律王甚至因担心王子篡位而杀害自己的孩子！

撒旦为了破坏神的计划常常会派出自己的人来行恶事。启示录 12:1-6 告诉我们撒旦要吞吃妇女所生产的婴孩。从马太福音可以看到希律王派人屠杀伯利恒的婴儿。但是撒旦这个敌人最终失败。要知道：“在你们里面的比那在世界上的更大”（约翰 1 书 4:4）。

希律死后他的三个儿子统治了王国的三个部分：希律亚基老，希律安提帕斯和希律飞利浦。亚基老统治犹太省九年。犹太人憎恨他，他也苦待犹太人。有一年逾越节他居然屠杀了 3000 犹太人。亚基老希律因对犹太人管理不善被罗马罢免。安提帕斯希律接管统治。施洗约翰曾经因安提帕斯迎娶自己兄弟的妻子而斥责他（安提帕斯取了兄弟飞利浦的妻子希罗底）。在希罗底的要求下安提帕斯处死了施洗约翰。在耶稣被钉十字架前曾见过希律（路 23:6-12），不知这是否是耶稣向希律保持沉默的原因。耶稣评价约翰是“从妇人生的最伟大的人”，而希律却将他杀害。希律飞利浦是三个儿子中最好的一个，在新约中并未对他有太多提及。在他统治期间耶稣已经被法利赛人迫害并退出了。

罗马最后任命了一系列官员管理犹太的事宜（公元 6-40 年）。他们征税、掌管军队，判断主要的一些法律案件。

本丢彼拉多：公元 26 至 36 年。彼拉多是犹太省的官员。作为罗马方面的派出官员，他在审判和处死耶稣的过程中承担着重要角色。彼拉多最后也因为管理不好犹太人而被罢免。他回到了罗马，根据传统，他在卡里古拉的要求下自杀。

彼拉多和耶稣面对面的时候他们曾经就“真理”讨论过（约 18:33-38）。耶稣说他来到世界是见证真理的。彼拉多讽刺道：“什么是真理？”我们的朋友阿卜杜莫里在 2018 年 8 月 19 日教会主日礼拜中讲到过这个问题。教友们可以参考网站讲道的录像，或是她的新书《保卫真理》

外典：“外典”这个词经常被用来指称 14 篇长短不一、主题不同的作品，这些典籍作于公元前 300 年至公元 100 年。在耶稣时代的犹太人将这些作品作为好的阅读，当然不能和“激励人的经文”相比。这些作品中有一到两部由马加比家族所著，所以其间可以查考马加比革命的历史。现今这些作品都不再被正统犹太人或新教基督徒视为经典（或称来自神的默示）。但是罗马天主教会却给了这些作品经典的地位。有些作品被收入七十士译本中。后来在哲罗姆的拉丁定本（公元 400 年）中被涵括其中。天主教 1610 版本的圣经（詹姆士国王钦定杜埃版本），包含了这些额外的作品。人们对“外典”作品是否经典的认定很重要，因为这些作品中有一些核心教义方面的内容。最为重要的是，在马加比 2 书中，提到罪在人死以后将会被清除，并称人们在有生之年的行为会改变死后灵魂的命运：“接下来，英勇的犹太要求人们远离罪恶，因为他们亲眼所见那些犯罪的人在战争中死去；之后犹太从每个人那里收到了大约共 2000 拉克马，然后把它们带到耶路撒冷作为赎罪的奉献。犹太的行为很好，他相信复活。假如他不相信死人能够复活，那么他为死人献祭就是迷信和愚蠢的行为。而如果他看到那些在生命最后的虔诚者所得到的奖赏，那么他的行为就是神圣而虔诚的。这就是为什么他为死者奉献，这样他们就可以不再被罪所捆绑”（马加比 2 书 12：42-45）。我们引用 R.K.Harrison 的话来总结这些作品的作用：“这些文献的价值体现在它们反映了在旧约结束期间，犹太地区真实的宗教、政治和社会图景。”（旧约介绍 p.1175）

问题讨论

1. 在并非如此沉默的时代中哪个方面（人物，群体，机构）最让你感兴趣？为什么？这些研究让你对耶稣的认识有什么新的视角？
2. 神一直在做工，哪怕是貌似沉默的时期。神如何组织差遣你生命中的人和环境，为了在让你完成祂所定的旨意？
3. 对耶稣的学习和认识让你有什么特别期待的事想要实现么？