

《耶稣的真实王朝》

图书基本信息

书名：《耶稣的真实王朝》

13位ISBN编号：9787214051929

10位ISBN编号：7214051923

出版时间：2008-10

出版社：江苏人民出版社

作者：（美）詹姆斯·泰伯

页数：262

译者：薛绚

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《耶稣的真实王朝》

前言

2006年，一本讲述基督教起源的考古书《耶稣的真实王朝》一出版，马上引起了强烈的反响。《出版家周刊》《Booklist》《美国新闻与世界报道》等多家权威媒体，都以大篇幅报道向大众强烈举荐此书。而亚马逊网站上，读者更纷纷留言，称赞这是一本难得一见的历史考古杰作。同样的情况还出现在学界。美国圣地亚哥加州大学基督教文学教授亚瑟·德洛吉评价说：“他(作者詹姆斯·泰伯)就像一位刑事鉴定专家，钻研仅存的证据——尤其是有关耶稣家族与耶路撒冷的拿撒勒人的证词，把以往流失的(有些甚至是被抹掉的)历史记录重归原位。这是一本既精深却又易读的书。”诸如此类的赞誉不胜枚举。为什么一本专业考古书，会如此受欢迎，得到这么多好评？为什么一部讲述基督教起源的神秘文化读物，会引起这么大的轰动？这一切并非偶然，必然有着某种“魔法”。

当然，詹姆斯·泰伯在基督教起源研究领域的权威与成就不容置疑，他的写法也确有称奇之处，但至关重要是，《耶稣的真实王朝》不仅仅是一本考古书，更是一本前所未有的耶稣传记，在考古发现与典籍中还原耶稣面貌。耶稣是谁？基督教是如何发端的？我们从宗教中能够获得哪些意义？如何找到心灵的安宁之道……都可以在这里找到答案，并且或许是我们从来不曾听过的答案。说到底，还是人们对于耶稣及宗教的好奇与追寻在“作怪”。我们相信，引进此书不仅能够极大满足人们的好奇心、求知欲，还能启发我们独立思考，以更广阔的视野看待世界上最大的宗教，以及我们周遭的世界。对中国读者来说，这又何尝不是一次美丽的相遇呢？历史考古、宗教信仰及心灵救赎，就这样不期而遇。

《耶稣的真实王朝》

内容概要

抽丝剥茧，层层揭开波诡云谲的真相，洗髓易骨，再次历经历史深处的洗礼。

耶稣到今朝，依然很年少，他注给这个世界的意义，我们远没有全部找到……

《耶稣的真实王朝》是关于耶稣、耶稣王族、基督教的一次新的历史探讨。它证明，历史有时候或许比虚构的故事更奇异——而且令人好奇着迷之处不输小说。

这是一个脱去神学外衣、回归人的形貌的耶稣，可以说是“从未有人说过的耶稣的真实生活故事。”

它讲述一段被隐藏的历史，一个关于人而不是神的故事。

你知道吗？约翰可能是耶稣的启蒙导师，而非门徒。

耶稣的弟弟雅各可能是耶稣死后的继任领袖。

本书讲述一个更加贴近真实历史的耶稣：身为古代以色列大卫王室的后裔，以及一个王族家族的长子，耶稣的确曾被尊为“犹太人的王”，并因存有此念而被罗马人处死。他所奠定的不是一般理解的一个教会，或是一种新的宗教信仰，而是自他弟弟雅各与诸亲属所形成的王朝……它提出基督教起源的另一种版本，也是更接近耶稣、耶稣家族，及最初信徒的一个版本，将足以改变我们对历史上最关键时刻的理解。

《耶稣的真实王朝》

作者简介

詹姆斯·泰伯（James D. Tabor），美国北卡罗莱纳大学宗教研究系主任，芝加哥大学圣经研究哲学博士，研究《死海古卷》与基督教起源的专家。他曾出版多部著述，目前任相关课题的媒体顾问，在诸多电视与广播节目中广受好评。

他研究现存最古老的基督教文献长达30年以上，曾亲自参与过以色列的重要考古挖掘计划。凭借坚实的学识基础，他为读者重建了耶稣家族所领导的追求犹太人心灵、社会，与政治救赎的运动历程。

《耶稣的真实王朝》

书籍目录

编者的话序言：发现耶稣王朝导论：双墓记第一卷 从家族说起第1章 必有童女怀孕生子第2章 大卫的子孙？第3章 不知其名的耶稣之父？第4章 不同父亲的子女第二卷 在犹太的加利利成长第5章 行踪不明的岁月第6章 现世的王国第7章 犹太人耶稣的宗教信仰第三卷 蓄势待发的信仰风暴第8章 听见上帝的声音第9章 关键的一年第10章 神国的先导约翰第四卷 狮子坑第11章 希律出招第12章 耶路撒冷最后的日子第13章 君王驾崩第14章 二度安葬第五卷 后继的脚步第15章 公义的雅各第16章 保罗的挑战第17章 耶稣王朝的不朽遗产第18章 时代之结束结论：找回失去的宝物后记：发现耶稣家墓主要事件及人物年表鸣谢

第一卷 从家族说起 第1章 必有童女怀孕生子 想到耶稣之母马利亚，我就想到被人遗忘的城市西弗里斯（Sepphoris）。按基督教传统，马利亚是住在那儿的年长夫妻约雅敬与安娜的长女。1如今知道西弗里斯的人相当少。《新约》没有提过这个地名。以前的许多《圣经》版本甚至在附的巴勒斯坦地图上也不标示这个地名。这个城市一直到相当晚才重回我们的记忆。我在1996年夏天第一次带学生们到西弗里斯进行考古挖掘。后来又在1999年、2000年再去参加了两次考古季挖掘。我们参加的一个团队由南佛罗里达大学的斯特伦吉（James Strange）教授带队，他从1983年就开始在这里挖掘。几个考古队在这里挖掘了20多年，这座古罗马城市只露出了不到十分之一。但是已经足够让我们见识马利亚与耶稣母子那个时代这座城市的光景。耶稣在拿撒勒成长期间，西弗里斯是这整个城区里地势最高的城市，雄踞高出底下平原122米的山丘之上，如今从几公里外仍可看见。耶稣曾说过的“城造在山上，不能隐藏”，应该就是他从小在拿撒勒往北看时见到的6.4公里之外的西弗里斯城。拿撒勒根本不能相提并论。依偎在山丘间的拿撒勒在西弗里斯东南的一处泉流旁，总人口数可能不超过200，只是山顶大城四周平原上十多个村落之中的一个。现在的情形却反过来了。拿撒勒成为以色列境内最大的阿拉伯城市，人口超过6万，基督教徒与穆斯林各占一半。城中心周围的起伏山谷几乎盖满了郊区住宅和宏伟的教堂。基督教徒游览行程一定会包含拿撒勒这个景点。至于西弗里斯，只是远处一个有零星废墟的光秃秃的山顶。我们在这儿进行挖掘期间，每天都坐在西弗里斯废墟南边斜坡上吃午餐，遥望着下面山谷里近午烈日下忙碌着的拿撒勒。很难想象耶稣时代这两个地方的景况对调，会是多么不同的模样。耶稣虽然家住在小村子里，却在加利利首府都市外成长。我们既然要从历史中重新发掘耶稣早年生活不为人知或被人遗忘的一面，就不能不注意这个地理条件的重要含义。马利亚出生于公元前18年前后，罗马人占领着的巴勒斯坦北部一个叫作加利利的地区。西弗里斯是个犹太人的城市，罗马人却将它定为整个地区的行政中心。希律大帝（Herod the Great, 73-4B.C.）是国家统治者。这位国王与安东尼（Antony）和克丽奥佩特拉（Cleopatra）是密友。罗马将军屋大维（Octavian）也就是后来登基的奥古斯都（Caesar Augustus）确认他为“犹太人的王”。可是希律欠缺了称王必需的资格。他不是大卫王的苗裔。他的母亲是犹太人，父亲却是以土买人。他对自己的出身非常在意。在犹太人眼中，这种人统治以色列是没有正当性的。他在忌恨与恐惧之余，下令把以色列各大家族的公共族谱销毁。希律虽然娶了哈摩拿祭司阶级的公主玛利安妮（Mariamne）为妻，仍不能安抚犹太人对于他出身低的反感。哈摩拿家族出过马加比（Maccabees）一支，罗马人入侵巴勒斯坦之前，马加比一直统治以色列长达1世纪。希律恼羞成怒而谋害了玛利安妮以及他自己与玛利安妮生的两个儿子。公元1世纪的犹太历史学家约西弗斯（Josephus）说过，希律甚至把沙漠碉堡玛撒达（Masada）配备成为流亡的地方，以防万一百姓把他推翻另立一位大卫的后代为王。罗马皇帝维斯西巴安（Vespasian）与图密善（Domitian）曾经先后在公元1世纪晚期搜捕并且处死“大卫家”的王族。2在那个时代，有权势固然重要，血统出身却不能不正。说到纯正血统出身，我们就要回到拿撒勒。公元前4年，马利亚应是14岁左右的时候，希律大帝死亡。他死后不久，一位希西家（Ezekias）之子犹大冲入西弗里斯的王宫。他带着一群人夺取了宫中所有的武器，随即在加利利各地横行。国境内到处都爆发了反罗马人的起义。3犹太史学家约西弗斯的史记上说，当时“任何一群叛党的首领都可以自己称王”，他也列举了几个试图称王的人。罗马人的反应却很快，而且来势汹汹。罗马驻叙利亚总督昆蒂留斯·瓦鲁斯（Publius Quintilius Varus）从叙利亚率领3个军团赶到，以残暴手段进行镇压。4加上外籍援军共有将近2万名官兵从北方拥入，把西弗里斯一把火烧光，把城里的居民贬为奴隶，算是惩罚他们参与暴乱行动。瓦鲁斯围捕了境内的所有叛党，钉死了2000名参加过暴动的男子。当时的加利利必然是一片腥风血雨，干道和山路上每隔一段距离就竖着钉死人的十字架，路过的人都看得见。罗马人在暴乱之后将巴勒斯坦划分成3个区，分封了希律大帝的3个儿子统治。亚基老封在犹太省，是巴勒斯坦南端，往北到撒马利亚山为止。腓立封在约旦河以东的加利利海周围的地区。希律·安提帕（Herod Antipas）的封地包括犹太省以北的加利利地，以及约旦河以东的毗利亚地。这位希律·安提帕就是后来把施洗者约翰斩首的那个希律王，他也参与了审判耶稣。希律王决定在西弗里斯筑起防御工事，重建西弗里斯为王宫所在地的首都，采用的是宏伟的希腊罗马风格。建造的地点是俯瞰贝纳法山谷（Bet Netofa Valley）的一个战略位置，从山顶到山谷有干道贯通。这虽然仍是犹太人的城市，却有一个4000座席的剧场（与前任希律王在地中海岸的该撒利亚建造的那座剧场一样壮观），有柱廊矗立的大街和市场，有部门详细的公务建筑，有复杂的供水系统，以及公共澡堂。约西弗斯曾

经亲睹西弗里斯的风华，说它变成了“加利利的华饰”。5然而，希律一旦加强他对封地的掌控，他登基的正当性又受到质疑了。谁才是名正言顺的以色列国王？6 西弗里斯尚未毁于大火之前，马利亚与家人迁居到东南边6.4公里外的拿撒勒。约雅敬与安娜夫妇当时是否遭遇变故，是否尚在人世，都没有记录可查。但是我们知道他俩的女儿后来的经历。 暴乱与血腥镇压发生时，马利亚大概十四五岁，当时已算是成年，并且已经许配给了拿撒勒的工匠约瑟。就是在拿撒勒的这个时期，她陷入烦恼 未过门便有了身孕，而且孩子的父亲不是约瑟。《路加》说，他俩前往伯利恒的时候，马利亚只是“他所聘之妻”（《路》2：5）。《路加》在这里用的希腊字义十分明白。7他们只有订婚关系，但是她已经快到分娩的时候。婴儿在伯利恒出生后，他俩重返拿撒勒，这是镇压灾难刚过去的时候，西弗里斯的大火才熄灭。8 了解了西弗里斯的历史之后，“圣诞故事”就要加上另外一批影像：钉在一个个十字架上的尸体正在腐败，首府城市陷于火焰，居民或被杀或被贬为奴隶流放。约瑟、马利亚二人以及新生婴儿的未来都是难以预料的。 福音说法 我们要着手重建耶稣的出生、生平事迹、教诲，能依据的最可靠、最古老的文献就是《新约圣经》的《马太》、《马可》、《路加》、《约翰》四部福音书。近200年的学者都曾分析比较这四部福音的文本以及彼此之间的关系。前人这些努力研究的结果，使我们能更仔细地读这四部福音，而且引用时态度也更加谨慎。即便四福音都已经是神圣不可改动的经文，我们的态度与面对古老历史文献时应是一样的。《新约》的四福音最初都是以希腊文写成的，但《马太》原版为希伯来文或阿拉姆文的说法也有极悠久的历史。四部福音自古就冠上四位使徒的名字，但作者从未确切表明自己的身份。《马可》讲述了耶稣生涯的故事，在时间上是最早的，于公元70年前后写成，但是排在《马太》之后。《马太》完成于公元80年前后，作者以《马可》为主要依据，却随意加以选辑，后文将再谈到这方面。此外，《马太》的作者知道耶稣的一批教诲，而《马可》的作者不知道，我们就称这批纳入《马太》内容的数据为Q数据。《路加》是公元90年前后的作品，作者参考了《马可》与Q数据，同时也有很大一部分是他自己补充的。《马太》、《马可》、《路加》这三部福音统称为“对观福音书”（Synoptics），因为三者文义关系密切。说得简明一些，是《马可》提供基本故事大纲，《马太》与《路加》都采用了《马可》，但是添加了Q与一些自己补充的材料。《约翰》是在公元1世纪将结束时所写的，与三部对观福音书并没有文义关系。作者讲述的内容是以耶稣为神性而崇高的“上帝之子”为中心。就这方面而论，《约翰》比较偏向神学，但这并不表示其中不含重要的史料。后文会谈到的，倘若没有《约翰》，我们将无从取得许多重要的地理及年代的细节。 除了上述四福音之外，还有用科普替语（Coptic）写的《多马福音》，是1945年在埃及发现的。另有一部希伯来文的《马太》在犹太教律法家的圈子中流传；以及公元二三世纪写成的五六部“伪经”。下文涉及这些福音书的时候会谈到。不过，要整理有关耶稣的所有信息，最可靠的依据仍是《新约》的四福音书。读者会发现，如果我们更仔细而批判地读这四部福音，就会看见非常值得注意的线索。这番细读就从关于马利亚怀孕与她的头胎儿子耶稣的地方开始吧。

拿撒勒的麻烦：马利亚未婚先孕 马利亚怀孕的事在拿撒勒会引起什么样的议论，是不难想象的。这岂止是“有人讲闲话”而已。马利亚与约瑟这两个家庭都是有名望的。9那时候的住户住宅靠得很近，已婚嫁的子女往往住在父母家里扩建的厢房里，与父母共享一个院子。村子里的生活是高度相互依存的，经济上与社会上皆然。这是我初访“拿撒勒村”就明确体会到的事实。那一次，考古者正在现今的拿撒勒市一个遗址上重建起一个正宗公元1世纪的犹太村子。访客可以走入一家家住户的小房间，走在住户共享的天井院子和狭窄的街道上，感受难免牵扯在一起的生活的各个方面。昔时的拿撒勒是藏不住多少秘密的。 约瑟面临了一般订婚男子想也不敢想的事。他和马利亚订了婚，两家议定要结为亲家了，“已经许配”他的女子还没过门就“怀了孕”。（《太》1：18）按《马太》，是约瑟发现马利亚有身孕了，于是决定取消婚约，但只暗中休了未婚妻，不想羞辱她。也许他打算帮她到外地去把孩子偷偷生下来，不过《圣经》上没说。约瑟确知自己并不是孩子的父亲。总之，马利亚匆匆离开了拿撒勒，可能是约瑟帮忙安排的，也可能不是。她往南来到小村安基连（Ein Kerem），位于耶路撒冷以西6.4公里的犹太省山区。马利亚在这里待了3个月，和年长的亲戚 伊利莎白与撒迦利亚夫妻 住在一起（《路》1：39）。这时伊利莎白也正怀有6个月的身孕，后来生下的便是施洗者约翰。马利亚与伊利莎白是什么亲戚关系，我们不得而知。可能是堂表姐妹或是姑侄关系，反正是相当近的关系。所以，耶稣和施洗者约翰的关系应该也很亲近。 按《路加》，是因为罗马税制的人口普查要所有人报名上册，马利亚才选择在伯利恒分娩的。伯利恒在犹太地的耶路撒冷城外，是在南方，拿撒勒是在北边的加利利，两地相隔大约3天的路程。《路加》说，约瑟和马利亚到来时的伯利恒挤满了人，客店里没有地方，所以只好在马厩间安身，耶稣便是在这里降生。昔时的住屋旁常有

这种直接凿开岩壁形成的“马厩”，家养的牲畜可以在岩石下面凿出的空间中蔽身。因为《路加》说此时马利亚仍是约瑟“所聘之妻”，并未成婚，我们不知道婚礼是什么时候举行的，但必然是在分娩之后（《路》2：5）。《路》下文虽说耶稣是“约瑟的儿子”，但显然并不认为约瑟是耶稣之父。字里行间表示，约瑟和马利亚结婚之后，约瑟就成为耶稣的合法养父（《路》4：22）。《马太》只说约瑟“把妻子娶过来”，却没有说是什么时候娶的。但是添了重要的一笔：二人同房是在儿子生下来以后的事（《太》1：25）。10这和《路加》暗示婚礼在耶稣降生以后才举行是相符的。按犹太文化，有了“同房”行为才算是完婚。以上是《马太》与《路加》头两章所呈现的故事梗概。12另两部福音书，《马可》与《约翰》，从耶稣成年开始记述，完全没有提及他的出生经过。《马太》和《路加》有关马利亚怀孕的记述是一致的。按《马太》描述，约瑟知道马利亚有孕后便做了一个梦。梦中有天使告诉他，马利亚怀孕“是从圣灵来的”，约瑟只管娶她过来就是。14他该给孩子取名为耶稣。约瑟娶了有孕在身的妻子，合法地给这不是自己骨血的孩子取名字，实际上就是“领养”耶稣为自己合法的儿子了。“从圣灵来”意指是经由上帝的灵而怀孕，这并没有直接说上帝就是耶稣的父亲，与希腊罗马神话常见的天神诱惑凡女受孕——如大力士赫丘力斯乃是阿克美妮受宙斯诱惑所生的天神之子——是不一样的。《马太》也引据了希伯来先知以赛亚的话，“必有童女怀孕生子，给他起名为以马内利”，似乎是表示马利亚怀孕乃是先知预言成真（见《赛》7：14）。但是，以赛亚所说的童女生子是指他自己的那个时代，也就是公元前8世纪，而且这是给当时的统治者希西家王的一个兆头。《马太》的希腊译文中的“童女”，在希伯来文原版之中的字是‘almah，意指“少女”或“未婚女子；处女”，完全没有神迹的暗示意思。15童女之子将取名以马内利，意思是“上帝与我们同在”。以赛亚告诉希西家，在这孩子还不晓得“弃恶择善”之前，威胁耶路撒冷和犹太地的亚述人就会被排除了。希西家不必等很久就会看到这一天到来。《马太》暗示，以赛亚的预言是由童女生子之神迹“应验”了，其实原文显然并未包含这样的意思。《路加》的叙述中做梦的是马利亚。天使加百利告诉她，她将怀孕，生下儿子，并给这儿子取名耶稣。“耶稣”与“乔舒亚”在希伯来文之中是同一个名字，当时是很普通的一个犹太名字。天使说，这个儿子“要为大”，被称为“至高者的儿子”，会坐上祖先大卫的王位，统治以色列直到永远。马利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么有这事呢？”这里所说的“出嫁”当然是指发生性行为。天使的回答是：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此所要生的圣者，必称为神的儿子。”（《路》1：35）最早的基督教信条根据这些文本确认，耶稣是“因圣灵感孕，由童贞女马利亚所生。”16“无沾成胎”与“童女生子”很容易被混淆。无沾成胎是天主教教会的教义，指的是马利亚在母亲安娜体内成胎，不是指耶稣。按这条教义，马利亚是无染原罪的，而原罪是所有凡人从始祖亚当继承的。马利亚因为无原罪，所以能在道德无瑕的特殊状态生下耶稣。“童女生子”是接下来的另一条教义，是指马利亚经由圣灵而感孕，与男子无涉。这在意义上偏重指受孕的原由，而不是“生子”。17因为着眼点是怀孕，不妨称之为“童贞成胎”。天主教还有一条教义说，马利亚是一生永久童贞（sempervirgine）。18连路德（Martin Luther）、加尔文（John Calvin）、慈运理（Huldrych Zwingli）、韦斯利（John Wesley）诸位宗教改革领袖都曾赞同这种论点，但如今的新教徒已很少支持此一说了。19马利亚渐渐被理想化成为神性般的“上帝之母”。她完全脱离了她自己的文化时空，她曾有性关系，后来又生了别的孩子，过着已婚犹太女子的正常生活，都成为过往千百年中人们无法接受的事。她的确可以说是“被捧上了天”，她的人性反而被抹杀了，一如她的祖先的重要地位也被忽略了。注释 1.马利亚父母亲的名字并没有在《新约》中出现。提及约雅敬和安娜的最古老的文献是公元2世纪的福音《原始雅各福音》（Protoevangelium of James）。一部公元3世纪的抄本《包德玛纸草纸卷》（Bodmer papyrus）不久前被发现。约雅敬和安娜是天主教中流传极广的人物，二人的故事也是文艺复兴时期艺术家们钟爱的题材。早在公元5世纪时就有以圣安娜为名的教堂，现今世界各地也都有圣安娜堂。最早记述马利亚出生于西弗里斯的说法的，是公元570年的“匹亚千扎朝圣者”（Piacenza Pilgrim）提出的，但可信度较低。据说他看到了马利亚的家宅。十字军时代这里建了一座教堂，地面上仍有一些拜占庭时期的遗迹，包括一片公元3世纪的马赛克图。现在那儿有一所圣安娜修女会的修道院。2.见优西比乌著《教会史》，3.12，19。这些文本将于后几章中详论。3.有人认为希律死亡略晚，但公元前4年是多数人公认的年代。4.瓦鲁斯统治叙利亚的作风是用残酷高压手段对待当地人民。这位瓦鲁斯就是公元9年被日耳曼部落的阿米尼乌斯（Arminius）打得大败的人。莱茵河东条顿堡森林（Teutoburger）这一役改变了历史的轨迹，损失了3个罗马军团，史上称为“瓦鲁斯之祸”（Clades Variana）。瓦鲁斯娶了奥古斯都的侄孙女为妻，在罗马贵族圈子里地位稳固。按罗马历史学家苏托尼奥（Seutonius）的记载

《耶稣的真实王朝》

，奥古斯都得知瓦鲁斯大败的消息时，用头撞着门柱大喊：“昆蒂留斯·瓦鲁斯啊！还我的军团来！”

5.约西弗斯，《犹太古风》18-27。原文中使用的希腊字proschema，在此可以译为“展示场”。

6.耶路撒冷的客西马尼园以外的汲沦谷之中，有一所童贞圣母墓教堂

(ChurchoftheTomboftheVirgin)，一座圣母升天教堂(ChurchoftheAssumption)。这是君士坦丁大帝(Constantine)的母后海伦(Helena)于公元326年所建的。据说里面有马利亚、约瑟、约雅敬、安娜的墓。但约瑟与马利亚的父母亲是否在耶路撒冷亡故，并无确证可寻。

7.《路加》用的希腊字mnesteuo是指已订了合法婚约。《路加》1:27、《马太》1:18也都用了这个字。按犹太传统，“订婚”类似初步的“成婚”，但并未圆房，订婚者在性的方面出轨都视同通奸(《律法公会》57b)。

..... 是耶稣之弟雅各的墓葬匣吗？ 2002年10月21日星期一这天中午，《圣经考古评论》(BiblicalArchaeologyReview)的主编赫舍·山克斯(HershelShanks)在美国华盛顿的一场记者会上宣布，耶路撒冷出土的一具石灰岩骨棺，上面用古叙利亚阿拉姆文字刻着“雅各，约瑟之子耶稣之弟”的字样。当天下午，美联社(AssociatedPress)便将这一消息传遍全世界，第二天早上的《纽约时报》(NewYorkTimes)《华盛顿邮报》(WashingtonPost)都在头版发表，几乎全世界的报纸都给了头版。虽然骨棺里曾经放置的是雅各的遗骨，不是耶稣的，多数报道仍强调，棺上的刻字是唯一提到耶稣名字的公元1世纪古物。撰稿的人都要附带说明一下这个“雅各”是何许人，因为，不论传播媒体界或一般大众，似乎都没有多少人知道耶稣有一个名叫雅各的弟弟。

据报道，15年前，一位未透露姓名的收藏者 后来我们知道是以色列人奥第德·戈兰(OdedGolan) 从耶路撒冷一名古董商那儿买下这个骨棺，这名商人说骨棺来自西尔万(在耶路撒冷旧城以南)。戈兰没有特别注意骨棺上的刻字，也不晓得这刻字会有多么重要。2002年4月间，他拿了一张这具骨棺的照片给巴黎大学

(Sorbonne)闪族语文教授安德烈·雷梅尔(AndreLemaire)看，当时雷氏正造访耶路撒冷。雷梅尔教授立刻表现出浓厚的兴趣，他知道这些名字与关系很可能表示这不是普通一个叫雅各的人，这位雅各乃是基督教信仰之中耶稣的弟弟。他当时觉得自己好像在做梦。戈兰随后便答应让他研究照片中的这个骨棺。雷梅尔是古碑铭的专家，经过一番仔细检查，他确定骨棺上的刻字是古代真迹。戈兰后来接受访问时曾被问到，当时买下这件古物时，为什么没有意识到其中的重要含义。戈兰答说，身为犹太人，他当然熟知基督教信仰中有关马利亚是童贞女的讲述，但从未想到“上帝之子”耶稣会有一个弟弟。显然，这么想的大有人在。

2002年5月山克斯来到耶路撒冷的时候，雷梅尔告诉他这件事。山克斯也相当谨慎，因为这具骨棺不是来自核准的考古挖掘行动，可信度理应受到质疑。他请雷梅尔写一篇有关此一发现的详文，要刊在下一期的《圣经考古评论》上。他说这骨棺必须用科学方法鉴定。戈兰同意了，于是安排在耶路撒冷的以色列地质调查所(GeologicalSurveyofIsrael)进行鉴定。科学家认定刻字痕里的古色是货真价实的，虽然曾有人动手清除过，依然牢牢附着在石头上，完全找不出使用任何现代工具的迹象。古文书学家们的看法与雷梅尔的相同。 山克斯打算要发布新闻了，而且全力进行准备了。他晓得，这也许是话题性仅次于《死海古卷》的一项现代发现了。于是，才有了开头记者会的一幕。

《耶稣的真实王朝》

媒体关注与评论

这本书对耶稣及耶稣家族的大胆诠释，前所未有，必将引发极大的争议，引起人们的广泛关注。

——【美】《出版家周刊》(Publishers Weekly) 作者从发现两座古墓的经历讲起，抽丝剥茧般一步步走进耶稣的生活，这种迷人的讲故事方式吸引读者不断读下去。——【美】美国图书馆协会《图书榜单》(Booklist) 许多学者探讨过耶稣与耶稣留给后世的影响，却不曾有人大胆涉入《耶稣的真实王朝》这么易激起争议的主题。本书凭着广阔视野，还原历史的丰富想象力，并有历史科学作为后盾，必可带给读者不同以往的阅读经验。——【美】巴诺书店《图书》杂志 作者呈现的堪称是截至目前为止最大胆的耶稣生平与时代之还原。他就像一位刑事鉴定专家，钻研仅存的证据——尤其是有关耶稣家族与耶路撒冷的拿撒勒人的证词，把以往流失的（有些甚至是被抹掉的）历史记录重归原位。这是既精深却又易读的一本书，可说为探寻历史的耶稣立下新的里程碑。——【美】《纽约时报》书评版 詹姆斯·泰伯精通第一世纪《圣经》校勘证据，有极实在的考古挖掘经验，兼有丰富的想象与创造力，是同辈《圣经》学者中的翘楚。他能够从古代遗留下来的零散残破的证据中理出重大宗教运动的轨迹，才学令人称奇。凡是以严肃态度看待耶稣之生涯的人，不可不读他大胆且创新的《耶稣的真实王朝》。——【美】著名学者尤金·贾拉格 (Eugene V. Gallagher)

《耶稣的真实王朝》

编辑推荐

众多历史学家一致推崇；美国亚马逊网站五星级推荐；最新最权威讲述基督教起源的考古巨作！

本书看点： 1.一一解答耶稣是谁，耶稣带给世界的意义，基督教的起源等问题，与读者共寻心灵安宁之道； 2.还原耶稣面貌，堪称前所未有的耶稣传记； 3.讲述一段被隐藏的历史，可以当小说读的历史考古书。 读者对象：大众读者。 抽丝剥茧，层层揭开波诡云谲的真相，洗髓易骨，再次历历史深处的洗礼。 耶稣到今朝，依然很年少，他注给这个世界的意义，我们远没有全部找到…… 众多历史迷学家一致推崇，美国亚马逊网站五星级推荐。 最新最权威讲述基础教起源的考古巨作。 《耶稣的真实王朝》是关于耶稣、耶稣王族、基督教的一次新的历史探讨。它证明，历史有时候或许比虚构的故事更奇异——而且令人好奇着迷之处不输小说。

这是一个脱去神学外衣、回归人的形貌的耶稣，可以说是“从未有人说过的耶稣的真实生活故事。” 它讲述一段被隐藏的历史，一个关于人而不是神的故事。

《耶稣的真实王朝》

精彩短评

- 1、要参照着基督教史来慢慢看。
- 2、似懂非懂读完，看来在看《耶路撒冷三千年》前，我还要去读一读圣经。
- 3、http://book.ifeng.com/book.php?book_id=671
- 4、剥掉神学的外衣，还原一个曾是犹太人的耶稣，展示耶稣的宗教传教画卷。对于不信教的我来说，读来就是增加知识，但对有信仰的人来说，应该很难接受吧。
- 5、Neil Silberman：《死海古卷》对基督教没什么伤害；但要是发现了耶稣的棺材（以及遗骨），那就完蛋了~
- 6、兴趣很足。写的东西有证据吗？揣测更少一些比较好。既然是北卡的系主任，芝大的博士，希望没有问题。
- 7、读一读这样的书，对于我们怎么写文章、怎么构架，都是有帮助的。感谢马老师推荐。
- 8、作者观点：耶稣是弥赛亚，但却是凡人而不是神。约翰和耶稣同为推行基督教运动的领袖，两人遇害后，耶稣的弟弟雅各接过了运动的旗帜。但是最有说服力的考古证据还没有被发现。所以以上观点仍然缺乏事实依据。
- 9、褪去神学外衣，还原作为人的耶稣的本来面目。他是犹太教徒，他受过割礼，过逾越节，读希伯来文圣经，守安息日，不吃戒律不准吃的肉类与血。由于后世基督教与犹太教长期的不友好，这些事实都被模糊了。
- 10、“詹姆斯·泰伯精通第一世纪《圣经》校勘证据，有极实在的考古挖掘经验，兼有丰富的想象与创造力，是同辈《圣经》学者中的翘楚。他能够从古代遗留下来的零散残破的证据中理出重大宗教运动的轨迹，才学令人称奇。”
- 11、。。。嗯
- 12、很有说服力，原教旨主义应该面对的可能。
- 13、真实，又到底是怎样的？
- 14、受到了强烈的震撼
- 15、过去的事情其实真没什么结论的
- 16、以考古方式入手进行论述，似乎颇具可信性，但通篇读下来，推测、推理、想像及文字推敲占了绝大部分篇幅。只能说是作者思维构建的“真实”，难说是历史的“真实”。
- 17、乱七八糟的东西。
- 18、因为他看了
- 19、用历史学者手笔写小说家故事，将子虚乌有的事情考证得言之凿凿。
- 20、非常有趣的一本书！值得推荐。
- 21、侯哥强力推荐的一本书，确实不错

1、这不是一本如《达芬奇密码》类的小说，而是一本真实严谨的考古手记。作者从事了40多年的死海古卷和圣经研究，在以色列从事考古多年。书中运用考古学、生物学的DNA分析、统计学、历史分析等各种方法，揭示了历史上那个真实的耶稣。1、耶稣真实存在过，而且死后和家人一起安葬90年代以色列文物市场发现一具石棺，上面刻有“雅格，约瑟之子耶稣之弟”的名字，这具石棺的历史就是在公元前后，与圣经里的耶稣同时代。这个发现震惊了考古界，经过多个机构检测，都证明这个石棺以及上面的刻字是真实的。但可惜的是，因为那时的以色列，有很多人叫这个名字，所以不能证明这里的“耶稣”是不是那个圣经里的上帝之子。在以色列博物馆中陈列着9具石棺，长期被人忽略，后因加拿大某个电视台的偶尔发现而引起了世人的注意。这些石棺上的名字，包括“玛丽亚”“约瑟之子耶稣”等5个圣经里记载的耶稣和其亲戚的名字。根据鉴定，那具在文物市场中发现的“雅各”石棺的用料，也和这些石棺一样，是在同一个古墓中出土的。根据统计学家计算，按照当时耶路撒冷的人口和名字占比计，同一个家族中同样出现“耶稣、雅阁、玛丽亚”等的概率，是一百多万分之一，是当时耶路撒冷人口的30倍。也就是说，这个耶稣，几乎100%就是那个圣经里号称复活了的耶稣。2、抹大拉的玛丽亚很与可能是耶稣的老婆后世的圣经为了神话耶稣，让他没结婚也没生孩子。但根据石棺的刻字，这个家族有两个叫“玛丽亚”的女性，如果一个为耶稣的妈妈，另外一个很有可能是圣经里那个在耶稣被吊死时出现在其身边的抹大拉的玛丽亚。被安放在同一个家族墓中，根据DNA检测他们也并非血缘关系，则很有可能是其妻子。3、圣母玛利亚是和一罗马士兵生了耶稣根据作者的考证，玛丽亚未婚先有子，倒真不是约瑟的孩子，而很有可能是当地驻扎的罗马士兵所为，这个人的历史被记录在1世纪希腊人写的一本书中。而作者在德国境内恰恰发现了这个人的墓碑。（他后来可能被从以色列调防到德国）。约瑟很宽容大度，接受了这个未婚先有子的未婚妻。仔细研究圣经4福音书，马可福音最早，也最真实，后来几部越来越神话耶稣。马可福音中，透露的信息是，玛丽亚婚后没多少年，约瑟就去世了，根据犹太人的习惯，玛丽亚是嫁给了约瑟的弟弟，给耶稣又生了3个弟弟和2个妹妹。4、耶稣复活了还是被埋葬了4福音书中，最早成书的马可福音，并没有提到过耶稣复活。只是说耶稣被绞死后，被匆匆埋葬。只是到了后来成书的几部，才加入了耶稣3日后复活的情景。这次耶稣石棺的发现，也证明了耶稣是死后被埋葬在家族墓中。5、耶稣是基督徒吗？圣经很多哲学，都是根据后来的保罗整理归纳的。比如耶稣被吊死是为了救赎全人类的罪，不需行割礼等。但就耶稣本人的哲学来说，他还是个自由派犹太教徒而非基督徒。耶稣熟读犹太教的教义并信仰之。他的老师就是他亲戚约翰。终其一生，都是要实现上帝在地上的国，也相信自己是弥赛亚。所以他说“愿你的国降临，与愿你的旨意行在地上，如同行在天上”。希望在世间建立一个理想的道德之国。6、耶稣为什么被杀耶稣被杀，很大程度上，是他确实是想推翻现有的制度。在约翰被杀后，他还要主动的去耶路撒冷挑战王权。骑着驴子进城，就是根据旧约里弥赛亚的方式来装扮自己。他深信自己是上帝之子，一旦自己走入耶路撒冷挑战王权，上帝会在最终时刻帮助他推翻原有政权，实现关于弥赛亚的理想。但是现实如此冷酷，耶稣被钉在十字架上的时候，远望圣殿山，也不见上帝拯救自己的踪影。他不禁绝望的叫：“我的主啊，你为什么抛弃了我？”7、这本书不值得信服的地方这本书说很有可能耶稣死后，其弟弟雅各领导了原始基督教，和他哥哥一样希望建立一个由大卫王的后代统治的以色列国。但我觉得作者缺乏证据，这点有些牵强。发现耶稣遗骨，很大程度上让圣经的神话破灭，但圣经里那些哲学，那些爱人如己的思想，不会因为考古发现而消失价值。

2、读完这本书我觉得自己对于基督教还蛮感兴趣的，发现自己会不经意的看有关基督教的东西。对于一个不怎么了解基督教的人来说，读这本书只是让我了解基督教，了解他的发展史。宗教，永远和政治相联系的，我发现其实喜欢这类书的人很有政治倾向，如果没有，那么也很向往权利。这也是，我觉得是他的向往，他就是这么爱成就感，让自己的价值完美的体现出来。多读点书，了解多一点，知道多一点，离他更进一步。反正我以后看到有关基督教的东西我更定会去看。

3、圣诞节马上到了，读到这样的好书让我对耶稣由莫名到喜欢。从未像现在这样对基督教充满了兴致首先这是詹姆斯是以考古为前提的推断，让我第一印象极深。高考的第一志愿就是考古学，记得那届只有北大南大招，浮云浮云其次对犹太人的印象彻底逆转。从96年了解关注巴以开始，立场随着时间的流逝而微妙的转变，看这本书使我最终完全倒向了犹太人再次我相信英语是真的重要的，哪怕对一个古汉语专业的人，如果我精通英语，相信故事是更精彩的再再次是封面真的很次，原版的封面很炫，不过凤凰出版集团的书向来是不错的不错的，不知道和凤凰卫视是不是一家真正的书的内容还是自己看看吧，我写的是我

自己的东西

章节试读

1、《耶稣的真实王朝》的笔记-第209页

到了公元150年……这一句意思搞反了

2、《耶稣的真实王朝》的笔记-第162页

约西弗斯形容罗马的钉十字架刑是惨死之最。可怜的受刑者在刑架上挂着几天等死。按他的记述，公元70年罗马军队包围耶路撒冷期间，俘虏被钉十字架的人数达到每天500人。因为要用木材制作这么多十字架，附近树林被砍伐一空。

钉十字架的“科学原理”是，钉子要钉的能使流血量降至最低，否则受刑者会因失血过多立刻昏厥，几分钟之内一命呜呼。因此钉子不是从手掌部位，而是从小臂的桡骨和尺骨之间钉入，这样可以使手臂牢牢固定在横条木上。如果从手掌钉入会支持不住身体的重量，如果从手腕钉入则会导致血管破裂。

脚的钉法是从跟骨钉入。脚跟骨是脚部最大的一块骨头，钉这里与钉小臂一样，不会引发大量出血。

钉十字架而死是慢慢的死，可能拖两三天。受刑者要被剥光衣服，承受地中海烈阳的煎烤，致死的原因包括休克、疲劳、肌肉痉挛、脱水、失血，以及最终的窒息与心脏衰竭。

臂与腿钉钉子的角度差异，可能导致死得比较快或比较慢。臀部下面有一块叫做sedecula的木头，可以稍稍托住身体的重量。如果因故要速死，可将受刑者的腿打断，导致身体向下垮，过不久就会无法呼吸。

耶稣是在上午9点被钉上十字架的，由于当天是犹太教的逾越节，日落之后要吃逾越节筵席。大祭司让罗马兵打断受刑者的腿加速死亡，《约翰福音》说：“免得尸首当安息日留在十字架上”（《约翰福音》19:31）。兵丁们来到耶稣面前，他显然已完全没有了生命迹象。一名兵丁用枪扎他的肋旁以便确认，耶稣并没有反应。

3、《耶稣的真实王朝》的笔记-第146页

最早讲述最后晚餐的并不是任何一部福音书，而是使徒保罗写给希腊城市哥林多的信徒的《哥林多前书》，约在公元54年写成。保罗说他传给信徒的是“从主领受”的：“就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就掰开，说：‘这是我的身体，为你们舍的。你们应当如此行，为的是纪念我。’饭后也照样拿起杯来说：‘这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。’”（11：23-25）

基督徒熟知的这些圣餐与弥撒中要诵读的话，在《马可福音》、《马太福音》、《路加福音》中都重述了，字句只稍有改动。这段话概括了基督教信仰，是基督教福音的根本：全人类因耶稣舍身流血而赎罪得救。按保罗所说“从主领受”而传诵的耶稣最后晚餐上说的话，是史实的可能性有多高？说来也许令人意外，但其中确有应该追究的问题。

犹太教徒的每一餐上都要分食面包与共饮酒，并且要祝福面包与酒。但是，吃人肉饮血确是犹太教徒绝对没有的事，连象征地做都不可能。《律法书》很明确的禁止食用血，不但以色列人不可，所有人都不可。代表全人类的诺亚及其子孙是最先被上帝严禁“吃血”的（《创世记》9:4）。摩西也曾叮嘱：“凡以色列家中的人，或是寄居在他们中间的外人，若吃什么血，我必向那吃血的人变脸，把他从民众剪除。”（《利未记》17:10）耶稣的弟弟雅各后来也说，外邦人要归服上帝，必须遵守不吃血的

《耶稣的真实王朝》

“禁戒”。（《使徒行传》15:20）。这些禁令都是针对动物的血，虽然没有说到禁吃人的血，这却是想也不用想的事。“喝血”既然是这么严重的忌讳，耶稣不大可能用这样的象征意义。

那么这一番话从何而来？如果最先传述的是使徒保罗，而他其实不是“从主领受”的，那么来源有 somewhere 呢？最与之类似的是某些希腊罗马式的法术，俺一份古希腊纸草纸的记载，有一种爱情魔咒是由男性对着一杯酒说出咒语，这杯酒就象征埃及冥神奥西里斯（Osiris）为求女神伊西斯（Isis）爱他而奉上的血，伊西斯喝下他的血是象征与他合而为一。另有一种古文献中说，这酒变成了奥西里斯的肉。象征地“吃肉”、“喝酒”乃是古希腊罗马文化中一种融为一体的魔法仪式。

保罗是在小亚细亚城市大数（Tarsus）的希腊罗马文化之中长大的，不是在以色列境内成长的。他从未见过耶稣，不曾与耶稣对话，他与耶稣的关系是凭“异象”而来的，不是凭与耶稣的接触。十一使徒在耶稣死后商议找人递补犹大的缺，坚持人选必须是从约翰施洗起至耶稣被钉十字架期间曾伴随耶稣的人中选取（《使徒行传》1:21-22）。单凭异象与听见声音的资格是不够的。

另一个证据更有趣。《约翰福音》记述了最后晚餐，但对于耶稣设立圣餐却只字未提。假如耶稣的确在最后晚餐时开创了以饼象征身体，以酒象征血的圣餐，约翰怎么可能遗漏？约翰只写耶稣坐下来吃晚餐，无疑是很平常的一顿犹太教徒的晚饭。饭后他离席站起来，取了一盆水，就为诸门徒洗脚，再用束在腰里的手巾擦干。这是示范“夫子”与“主”当为仆人的榜样。然后耶稣便说自己要被出卖，约翰接着写犹大突然离席出去。

《马可福音》的神学概念与保罗的很近似，作者是在保罗记述最后晚餐后10年才写的，因为受保罗言称“从主领受”的影响，添上了“吃我的身体”、“喝我的血”的部分。《马太福音》与《路加福音》都是完全以《马可福音》为所本的，而是《路加福音》是毫不掩饰的保罗拥护者。追根究底，起源显然都是保罗。

若想解开这个疑问，必须有某种独立的、能说明耶稣追随者原始行仪的资料，是基督教的文献，但必须是不曾受保罗影响的。1873年在君士坦丁堡一所图书馆发现了这样的资料《十二使徒遗训》

（Didache），时间可上溯至公元2世纪早期。希腊文原标题Didache意思是“教诲”，是早期基督教徒使用的一种“指导手册”，可能是专为将要受洗的人而写的。内容包括许多道德教诲与训诫，也有讲述洗礼与圣餐的部分。其中有以下这段出人意料的祝谢酒与饼的礼仪：

关于圣餐礼要按以下祝谢。首先是祝谢杯：“感谢父神赐予您的孩子大卫的神圣葡萄汁，您教我们从您的孩子耶稣而知道。愿荣耀永远归于您。”然后这样祝谢饼：“感谢父神教我们从您的孩子耶稣晓得生命与智慧，愿荣耀永远归于您。”

注意其中没有提到酒代表血或者饼代表肉。这却是早期基督教圣餐礼的记录！这段文字也令我们想到《死海古卷》中描述的神圣弥赛亚的段落。在这里只看到颂扬耶稣的大卫世系的弥赛亚，赞美他带给使徒生命与智慧，显然这些重新耶稣的人对于保罗倡导的仪式一无所知。

还有一点很重要，按犹太传统，应先祝谢杯，然后才祝谢饼。《十二使徒遗训》就是按这个先后次序。保罗所说的最后晚餐中，耶稣确实先祝谢饼，然后拿起杯来祝谢，与犹太传统相反。先后次序乍看也许不是多么重要，可再对照一下《路加福音》的记载，基本是按照保罗所传述的方式记录，但是先有一杯酒，然后是饼，之后又有一杯酒！饼与第二杯酒代表耶稣的：“身体”与“血”。至于一杯酒并没有说是代表“血”。耶稣先祝谢杯之后说的是：“我告诉你们：从今以后，我不再喝这葡萄汁，直等神的国来到。”（《路加福音》22:18）这先祝谢杯的传统是保罗版未出现以前的原始记录，四福音书中仅《路加福音》留下一点痕迹，到《十二使徒遗训》被发现后得到证实。

按这个观点，最后晚餐有其历史意义。耶稣此时告诉最亲近的诸门徒，在神的国到来之前，他不再和他们一同进餐了。他知道犹大这天晚上要引发事变，让他被捉拿。他的希望与祈祷是：下一次与诸门徒同席，按犹太传统祝谢杯与饼，是在神的国已经到来之时。

4、《耶稣的真实王朝》的笔记-第159页

根据四福音书的记载，罗马总督彼拉多认为耶稣没有犯罪，而且颇费了一番功夫想开释耶稣，却不敢下令，然后审判耶稣的犹太当权者及其支持群众却极力要求把耶稣钉死。彼拉多甚至提议，按照在犹太节庆释放一名犹太犯人的罗马惯例，将耶稣开释。但群众却反对，转而要求让因犯叛乱罪的另一名犯人——巴拉巴——享受罗马的这项特赦。终于，彼拉多眼见犹太群众高呼“把他钉上十字架”，恐怕生乱，就默许了。并且命人取来一盆水，当众洗手，表示自己与此事无关，并且再一次宣称耶稣是无罪的“义人”。

学者们认为，这类关于耶稣在彼拉多面前受审的记述，没有史实依据。这些全都是后来的基督教神学言论刻意要把害死耶稣的罪责归给犹太人，同时也替罗马人开脱，把彼拉多描述成同情耶稣，竭尽所能要救耶稣一命的人。《新约》的四福音书都是在犹太人大决反抗罗马（公元66-73年）之后写成的。提比略大帝在位期间（公元14-37年），反犹情绪盛行。代价惨重的犹太反叛过后，罗马人把反犹情绪煽成不可收拾的大火，如果要在罗马人之中传布新的基督教信仰，就必须切断耶稣与犹太人造反以及不效忠罗马的所有关系。

耶稣死于罗马的十字架钉刑是无可否认又令罗马极端尴尬的事实。然而，如果可以把钉十字架的罪责推给顽固的犹太人，基督教运动也许就可以把其犹太起源和创始者的冤死解释的婉转一些。换言之，可以祛除一些原有的犹太色彩，可以使正在罗马帝国中传布的新兴基督教更多的争取信徒与认同。

确知的事实是，彼拉多本来就以暴虐、残酷、对犹太百姓毫不关心又彻底鄙夷犹太人而闻名。与彼拉多同时期的犹太哲学家兼历史学家压力山大的菲罗曾说，彼拉多“生性不知变通，既固执又残酷无情，以有仇必报与脾气凶暴著称”。

《新约》的四福音书所呈现的彼拉多其人，根本就是没有历史证据的错误。

5、《耶稣的真实王朝》的笔记-第101页

基督教徒与犹太教徒后来都专注于仅只一位弥赛亚的出现。耶稣时代的情形却不是这样，《死海古卷》就是证据。里面一再写到，将要宣布神的国降临的弥赛亚有两位。一位是大卫王族世系的国君式人物，与他并立的还有一位祭祀，也是弥赛亚，是利未支派的亚伦（摩西的哥哥）世系后裔。这种两位弥赛亚的理想憧憬，成为公元前2世纪至公元1世纪崇信末时天启的犹太教团体的范本。公元前2世纪的《十二族长遗训》说的很简明扼要：“因为主要从利未支派兴起一人为大祭司，从犹大支派兴起一人为王。”该书一再强调，以色列的救赎将同时来自利未支派与犹大支派——亦即大卫王的支派。祭司弥赛亚受重视甚于君王弥赛亚，而且地位往往也比大卫后裔的王要高。族长犹大本人甚至表明：“因为主赐了我王权，赐了他祭司职，而他将王权安置在祭司职之下。”大约与《十二族长遗训》同时期的《禧年书》，宣告永恒祝福祭司的祖先利未，以及将要统治全以色列的君王之父犹大。根据这些文本看来，两位弥赛亚的概念曾是犹太教领导权的理想结构。在《死海古卷》中最古老的基本文件《社会法则》中，爱色尼人构想的未来是有祭司弥赛亚居于“弥赛亚筵席”的首座，与他为伴的是以色列的君王弥赛亚——他们称呼为“会众的首领”或“大卫苗裔”。《死海古卷》里有多处讲到热烈期盼这两位弥赛亚来临。

这类弥赛亚心理从未消除，所以作为利未支派的约翰，与作为犹大支派的耶稣的出现，这在众多预期两位弥赛亚出现证明末时将临的人心中，必然及其莫大希望。

6、《耶稣的真实王朝》的笔记-第259页

原来如此

《耶稣的真实王朝》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com