

新约初探（一）

第一课 新约教会的世界 - 历史背景

□ ■

新约圣经里的各书卷完成于主后第一世纪结束前。由于成文的年代与我们的相距甚远，若不了解作者的生活、文化等各方面的背景，再加上我们都对新约圣经的原文（希腊文）十分陌生，那我们在阅读新约圣经时就很容易误解作者的意思。因此，学术界对新约背景的探讨和希腊文的研究成果是能够帮助我们更了解新约作者的原意的。

回归、圣殿重建后（约公元前 516 年），随着以斯拉记、尼希米记的完成（耶路撒冷城墙重建完成，约公元前 430 年），放逐的日子就到一个段落。从这到耶稣的诞生相隔大约四百年。由于在这段期间没有圣经正典的产生，有学者称之为“沉默时代”¹，又称为“两约之间”。而对回归后到新约完成（约公元 90 年到第一世纪初）这段时期的认识，将有助于我们对新约圣经所要表达的信息的了解。

□ ■治 - 国际社会环境 - 两约之间的政治转变

□ 蒙治历史简述

波斯在圣殿重建完成后继续统治巴勒斯坦约一百年。在西边马其顿的腓力二世在联合了希腊、马其顿等城邦后成了一股可以与波斯帝国对抗的力量。其子亚历山大大帝（后称亚历山大大帝）就以这股力量打败波斯帝国，将埃及、巴勒斯坦、亚述、小亚细亚、希腊及远至印度河的所有波斯的国土都归纳入其版图中。犹太全地再次易主。亚历山大大帝战无不胜却在进入印度后不久病逝。这戏剧化的事件²使到亚历山大的帝国的版图一分为三，由他手下三位将领分管。第一位统治巴勒斯坦和埃及的是多利买一世（Ptolemy I）。他的王朝对巴勒斯坦的统治期为公元前 323-198 年。这之后，巴勒斯坦被另一个亚历山大的继承者西流基一世（Seleucus I）的王朝（原统治叙利亚、小亚细亚、巴比伦）所占领。西流基一世的玄孙安提阿古三世（Antiochus III）于公元前 198 年将巴勒斯坦从多利买王朝手中夺过来后，西流基王朝就一直统治巴勒斯坦直到罗马帝国的大将庞培于公元前 63 年占据耶路撒冷，将巴勒斯坦划入罗马帝国的版图为止。

□ 影响深远的事件

在这段历史中，发生了几件事，长远的影响了犹太人的信仰。原本，外邦人的统治和外邦文化的冲击不应应对犹太人的信仰造成太大的影响，因为在外邦人的文化中生活并不一定会影响人对上帝的忠心与信心。然而，几件重大的事件，长远的影响了犹太人的信仰和生活。

□ 蒙利买一世

多利买一世统治期间，他允许犹太人继续进行他们的习俗和律法。他们只须在税务上满足国家的要求就可以了。安提阿古三世接管后，继续前多利买王朝的宽宏政策。然而，在安提阿古三世的第二儿子安提阿古四世（别名“显明的神”）掌权时，发生了一件堪称第二圣殿在罗马进驻前的最大危机。

□ 蒙提阿古四世

1 这个名称其实有待商榷。上帝对他的子民何曾保持沉默？按这种没有正典出现就表示上帝沉默的逻辑来说，今天我们是生活在一个更漫长的“沉默时代”里（从二世纪到今天近两千年！）！

2 亚历山大大帝死时只有 33 岁（主前 323 年）。

在安提阿古四世登基之前，圣殿的大祭司是比较保守奥尼阿斯（Onias III）。他那较前卫的兄弟约书亚（Joshua，后取名雅松，Jason。这大概是个希腊名字）筹了一大笔钱送给安提阿古四世，为了要取代他的弟兄，成为大祭司。同时，他以耶路撒冷改为希腊城市为条件，并在成为大祭司后如此执行。雅松召集了一些百姓来支持他的政治改革并建立一所〔中〕学校。这成了新耶路撒冷的教育与文化中心。雅松主动希腊化的政策吸引了许多的支持，尤其是上流社会的人士。也因为这样，雅松才有能力每年向安提阿古进贡。这些支持雅松的人士并不认为自己是变节或叛教者。他们视自己为国家的改革者，将以色列带上了国际舞台，成为国际上政治与经济的一员。

可以用钱买来的东西，也会因为没有钱或不够钱而失去。过了几年，政敌默乃劳（Menelaus）以更多的贿金取得大祭司的职分。虽然雅松的大祭司职分也是买回来的，但他毕竟有祭司的血统，因此犹太人尚可以勉强接受他为大祭司。但这默乃劳并没有这样的背景。在这样的情况下，一些忠心的犹太人为此脱离了圣殿，并成为一股潜在的造反力量。而失势的雅松也伺机重夺他大祭司的地位。这些都为制造动荡不安的政治局面埋下伏笔。

当安提阿古四世征讨埃及时，有谣言说他战死沙场。雅松以为这是个赶走默乃劳的好机会，就结集了他的支持者，将默乃劳围困在耶路撒冷的城堡里。然而，当地的居民却借这机会赶走雅松，围困默乃劳。默乃劳差人传话给安提阿古四世，告之耶路撒冷的情况。安提阿古四世看耶路撒冷居民的举动为对他的反叛。为此他诛杀了耶路撒冷数千人。长期的对抗致使安提阿古四世下令对付遵行传统习俗的犹太人并视犹太人律法为他们反叛的缘由。公元 167 年，犹太人不准行割礼也不准有律法书的抄本。那些坚持遵行律法条文的人都给予严厉的刑罚。城内的次序由外邦的雇佣兵来维持。圣殿成了犹太人和外邦人的公共场所。敬拜礼仪也必须更改以照顾外邦人的习俗，这在犹太人眼中就是在圣殿里行“可憎恶之事”。这些条规都越过了犹太人信仰上容忍的底线³，也因此可预见下一次的反叛是随时一触即发。

果然，这一切意图不让犹太人守约的条文导致祭司马他提亚和他五个儿子率领民兵反叛。事缘安提阿古四世派了一位官员到摩丁（耶路撒冷以西 24 公里），要求当地的祭司马他提亚以身作则，领导村民献祭给异教神明，以表示对新政策的效忠。当有一名村民向前献祭时，老祭司马他提亚终于忍无可忍，怒杀了该村民和官员。跟着，马他提亚和他五个儿子带领和他们一样不满安提阿古四世的犹太人退入山中，武装起来，开始与政府军打游击战。他们攻击那些放弃律法的犹太人，强迫未受割礼的行割礼。开始时，那希腊-叙利亚政权并不把他们放在眼里，只派了少量的军队前去镇压，这使到游击队得到不少的胜利。这些胜利帮助马他提亚吸引了更多的忠心犹太人跟随他们的行列，也叫叙利亚的军队士气低落。叛军的领袖，马他提亚的三儿子犹大马加比也率军得回圣殿，扫除当中的异教习俗与物件，并重新献殿予耶和華上帝，恢复圣殿、律法的运作。这反叛的气势远远超过安提阿古四世想要镇压的决心。安提阿古四世终于收回成命，让犹太人回复他们的宗教礼仪和守则并在犹大地有自治的权利。因为马他提亚的曾祖父叫哈斯摩尼，史学家就称这段时期为哈斯摩尼王朝（Hasmonean Dynasty）。

□ 哈斯摩尼王朝（Hasmonean Dynasty）

当时的犹太人视马他提亚、犹大和他的兄弟为弥赛亚般的领袖。如在旁经马加比

3 这些逼迫对犹太人来说有深远的影响。在那时期的启示文学中，这些逼迫事件被视为义人受苦的典型例子。而这些逼迫则是被视为上帝对那些为了附和希腊文化而不遵行律法的领袖所给予的警告。

前书里（3:4; 9:21），作者就以形容弥赛亚的词汇来形容马他提亚的二儿子西门的掌权。由此可见，犹太和他的弟兄都被视为军事、政治性的弥赛亚。

然而，这个家族的政治自治并没有走向大卫王朝那以上帝为中心的方向，反而渐渐世俗化。他们的后代中有两兄弟为了争夺权利，其中一人就向罗马的政权寻求支持⁴。这就正中罗马庞培大帝的下怀。这事件成为将来罗马统管犹太的起始。虽然这家族在恩典中堕落，然而，却给了犹太人弥赛亚王朝的盼望并认为军事、政治型的弥赛亚是完全可能的。当然，当罗马帝国取代哈斯摩尼王朝后，如何在外邦人中过犹太人的宗教生活的问题继续成为他们的主要挑战。

□ 罗马帝国

公元前63年罗马大将占据耶路撒冷，巴勒斯坦也归入了罗马的版图。这时，罗马的政体是元老院制（或称议会制），是一种贵族专政的共和国⁵。在这些元老中，有三位有野心的元老渐渐拢获人心，也渐渐的不满于三分天下的局面而造成了常年的内战。朱利乌斯·凯撒（Julius Caesar）最终于公元前46年脱颖而出，成为最高统帅。但他对罗马人民痛恨独裁者的心情却不够敏感，这致使他在公元前44年被刺身亡。而凯撒的支持者屋大维（Octavian，凯撒的义子）和安东尼（Antony）与他的敌人也发起内战。在打败刺杀凯撒的政敌后，罗马的政局再次出现三分天下的局面。这三人（执政官）分别是屋大维、安东尼和雷比达（Lepidus）。同样的，一山不能容二虎（何况是三虎）。雷比达平安隐退后，屋大维和安东尼再次展开内战。公元前31年，安东尼被指图谋成为统治地中海的唯一君王并与他的恋人埃及女王联合，准备背叛罗马。结果安东尼和埃及被屋大维所打败。屋大维因此被捧为大英雄。他不但增加罗马的领土，也给罗马人民带来多年不见的和平和安定。他通过罗马的政治体系，被元老院奉为“奥古斯都”，既神圣、至尊的意思。他也被授于大祭司和“元老院首席公民”（既元首）。这一切的结果就是他独揽了行政、军事、司法和宗教的大权。虽然宪法上罗马依旧是个共和国，但实际上已有帝国的实质。

从屋大维成为最高领导人的那刻开始，他就被视为带给国家人民和平、保障和繁荣的神明。当时的诗人就以“救主”与“大喜的信息”来形容奥古斯都⁶。这也开始了罗马帝国将君王当作神明敬拜的政治环境。不但如此，罗马城也渐渐取得神圣的地位（当然，作为一国之都，各宗教都会以这里为聚集地）。这城被视为被众神明拣选，要为世界带来和平稳定的管道。这也许也是保罗坚持要到罗马的原因之一。

为了方便管理全国各省，奥古斯都将各省分为两级。那些和平、安定的省份由元老院委任（奥古斯都认可）短期的代理领事管理，固称为元老院级的省份（Senatorial Provinces）。而那些有内忧或有外患威胁的省份则由他的拥护者管理并有罗马军队驻扎。这些军队直接受命于奥古斯都或他的继承者。这些拥护者省份（Imperial Provinces）也是由元老管理并直接向奥古斯都负责。而埃及和犹太地却有行政长官（Prefect, 新译本译为总督，和合本译为巡抚。下令处决耶稣的彼拉多就是这职位的官员）或财政官管理。这些官员是罗马社会阶级中的第二级（“骑士”，equestrians）。

4 罗马政权册封了其中一人为大祭司但却没有册封他们为王。

5 在罗马之前的政体中曾出现过一位专横、残暴的独裁者。因此，在推翻那独裁者后，罗马人就郑重宣布个人专制要处以死刑。取而代之的是两个执政官（任期一年）和元老院（三百名，若非是已退位的执政官，都有机会当执政官）。

6 路加福音2:10-11：“天使说：‘不要怕！看哪！我报给你们大喜的信息，是关于万民的：’”今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。”

□ 新约教会时期（第一世纪）的罗马政权

奥古斯都执政至公元 14 年。在他之后的政局动荡颇大（见附录）。这里就只能讨论对新约教会影响较大的罗马皇帝。

卡利古拉开始时似乎是个好领袖，但在一次严重的高烧后就开始在罗马推广对他自己的崇拜。他不但在各地各神明的庙宇里竖立自己的塑像，更企图在耶路撒冷圣殿内竖立自己的塑像，以便“帮助”犹太人使他们的神能够被看见。这自然招致犹太人极度的不满并有许多犹太人以死相挟。倘若不是地方官员延迟执行任务再加上卡利古拉被禁卫军行刺身亡（41 年），一场大屠杀在所难免。在其他地区，如埃及，那些反犹分子借机侵犯犹太人的会堂，在里面竖立皇帝的塑像。这成了一系列反犹太人暴动的先奏。卡利古拉的叔叔革老丢登基后，镇压了埃及和凯撒里亚的犹太人。后来，他因为有个称为 Chrestus 的人煽动暴乱而驱逐了许多在罗马的犹太人（49 年）。许多的学者都相信记载这事件的罗马历史学家误把基督（Christus）写成 Chrestus，一个奴隶常用的名字。革老丢的继承人尼禄为了重建罗马，一般相信他派人烧了城里的旧区然后嫁祸住罗马的基督徒。这是基督徒第一次因为基督徒的身份而被追杀（事件发生在大约公元 61-62 年）。所幸的是这次的逼迫只局限于罗马而不是全罗马帝国的政策。即使是如此，处决基督徒的残暴行为对各地区的基督徒都有着长远、深刻的影响。罗马君王也因此被基督徒视为魔鬼的化身。这从启示录里就能够看到。从这事件可以看到基督徒是何等的被边缘化，以至于在完全没有审讯的情况下被大屠杀。从群众会相信基督徒会放火烧罗马就可看出基督徒在当时的形象。尼禄最终被推翻（公元 68 年）。他自尽后没有留下继承人，这又照成了一系列的内战。西班牙的将军加尔巴挥军进入罗马城后六个月就被尼禄的朋友奥索的支持者所杀。奥索得元老院的认可成为罗马的新君王，但北部日耳曼立他们的将军维特里乌斯为君并攻入罗马城。与此同时，亚历山大地区，管理犹太地的将军维斯巴西安也被立为君并也进军罗马篡位。维斯巴西安曾在公元 66 年镇压犹太人（奋锐党所发起）在耶路撒冷的暴乱。当维斯巴西安挥军进入罗马时，他的大儿子狄度就留在耶路撒冷继续为完成的镇压工作。虽然犹太人做足了准备，但由于被狄度所围困，耶路撒冷终于因为瘟疫和粮食不足而在公元 70 年被攻陷。圣殿也因此第二次被毁。犹太人的信仰再次受到重大的打击。而犹太人对自己信仰的表达也就剩下遵行律法。而对新约作者路加来说，这一切正应验了耶稣的预言⁷。

□ 其他 棠

罗马帝国为了更好的统治它庞大的版图，就在各主要城市之间建了宽敞的道路，好叫它的军队能够更快的到达需要军队的地区与城市。这样的庞大公共工程建设给新约初期教会的宣教事工带来了莫大的方便。

在这四百多年间，巴勒斯坦经历了波斯、马其顿、多利买、西流基和罗马帝国五个王朝的统治。这期间，各个统治者对巴勒斯坦甚至犹太人的态度各自不同，也就引发了犹太人对自身信仰的不同回应。因此，了解了这些背景，就能够更深入地了解新约圣经中各人物的心态。

□ 化 - 希腊文化的兴起

7 路加福音 21:20-24 「你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道他成荒场的日子近了。²¹那时，在犹太的应当逃到山上；在城里的应当出来；在乡下的不要进城；²²因为这是报应的日子，使经上所写的都得应验。²³当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了！因为将有大大灾难降在这地方，也有震怒临到这百姓。²⁴他们要倒在刀下，又被掳到各国去。耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。」

由于亚历山大大帝的版图庞大，所涵盖的区域有着不同的文化、宗教和语言，因此，为了统治上的便利，便在其国度里大力推行希腊文化并以希腊文为共同语言。亚历山大死后，他的继承者深知统一文化和语言的好处，因此也就继续推行这项政策。这样的政策对犹太人的影响是很大的。表面上看，希腊文化的普及化不过是促使了希腊文旧约圣经的出现（七十士译本）和新约以希腊文写成，实际上，希腊化给犹太人的信仰带来了极大的冲击。其中，明显的影响如下：

- **年轻一代**从小就希腊文化和语言的熏陶下长大。犹太人参与希腊的文学、哲学、运动、文化和戏剧不在话下。但他们也难免会到剧院、运动场、竞技场享受希腊式的娱乐，甚至到庙宇去参观希腊人的崇拜。这一切不但影响了犹太人的道德价值观，也想、影响了他们对上帝的态度和表达信仰的方式。保罗在他的书信中所表现出的逻辑思维，就是受希腊哲学影响的最好例子。另，使徒约翰的福音书里所用讲述的“道”（logos），也是希腊宗教、哲学中常用到的词汇。很难想像当时圣殿里的礼仪和信仰内容会完全不受希腊宗教、哲学的影响。
- **犹太帝国的共同语言**很自然的会成为共同的商业用语，也很自然的成为达官贵族的语言。生活中的许多层面都已经在使用希腊文，如会堂里用的圣经也是七十士译本。掌握希腊文成了成为社会精英、得权势的必要条件。在这样的社会和文化环境下，很自然的会出现两个极端的想法。对商人、想要争权的人来说，学习希腊文化，为了混入外邦人的圈子，在生活习惯上妥协并不是问题。对一些认真对待宗教问题的犹太人来说，面对其他人的妥协只会引起他们的反弹，致使他们走向保守的道路。这样的两极思潮只会造成社会分化和叫人无所适从。总的来说，要如何在接纳希腊文化的当儿守住自己的犹太信仰是这时期的犹太人常要思考的问题。这些都常常在新约里反映出来。
- **融入那文化**成了潮流，也使到犹太人在宗教生活上面对许多的压力。许多的外邦人也进入了巴勒斯坦（如加利利）与犹太人一同居住。生活习惯上的妥协和同化在所难免。由于前面所提的两极思想无法满足并解决犹太人所实在面对的问题，因此，一般的犹太人都渴慕这些问题得到解答。

□ **教、哲学环境**

基于这一切希腊文化下的外邦政治、文化及宗教的挑战，犹太人中的宗教领袖及学者很自然的都会各式的反应。有的认为要再次让上帝的国度在耶路撒冷彰显就必须持守律法。这就产生了法利赛人、撒都该人等教派。这些教派都深信守律法是复兴上帝国度的唯一途径，只不过各教派对律法的诠释和应用各自不同。另有人因为哈斯摩尼王朝的经验，认为唯一能够复兴上帝国度的途径是透过政治和武力的斗争。这种思潮的代表就是奋锐党（或称匕首党）。与此同时，古希腊的哲学思想和宗教思维也在不同的程度上影响了新约教会。

□ **撒都该人（Sadducees）**

新约圣经虽然常将之与法利赛人一起提起，但两者所持的观念几乎完全不同。他们的成员虽然不多，但却非常有影响力因为他们多是圣殿里最重要的祭司或犹太社群中最富裕的一群。他们极度的保守，反对改变，尤其是当这些改变会影响到他们的社会地位和利益时，更是如此。例如，他们虽然在理论上相信弥赛亚（基督）会来，但他们就绝对不会接受透过政治上的斗争而来的弥赛亚，因为这将会与罗马政权冲突，影响他们自身的利益。

撒都该这名字也许与旧约有关。它的意思也许是“撒督的儿子”⁸，但他们并不一定是直属的后裔。其他从希伯来文而来的可能的意思有“道德上正直”或“公义”。还有，从希腊文了解为“议会成员”也不是不可能，因为犹太人最高的七十人宗教议会（Sanhedrin）中就有许多是撒都该人。

如果在政治上撒都该人是保守派，那在宗教上他们是反动派（反对变动）。对他们来说，唯一有权柄的宗教教导是摩西的律法（既五经）。他们对旧约里的其他教导不感兴趣除非在五经中也有清楚直接的提到。他们不相信上帝在历史事件的背后有祂的用意，也不相信人死后还有生命、复活和最后审判。

□ 法利赛人（Pharisees）

法利赛人为数比撒都该人多，是个全国性的宗教组织。在巴勒斯坦各地多数的乡镇都有许多法利赛人地方性的群体。各地方群体有各自的领袖和条规。到了耶稣的时期可能有多达六千人。当中有许多人的工作就是研究圣经（旧约，当然），而其他的有一般人的工作。一般百姓对他们是敬重有加。就宗教上而言，他们可说是耶稣时期在犹太教里最重要的人物。撒都该人并不喜欢法利赛人因为当律法书按字面解释时，法利赛人所相信的和所做的是完全不能被接受的。为了让律法能够在他们当时的社会、政治、经济、宗教、文化环境中运作，法利赛人定下许多的条规和法则来解释旧约的律法。这样的做法原意是好的，但当一切都变成强制性的条规后，律法就变成了不合理的重担而不是上帝透过律法，叫人能够与祂维系关系的恩典。许多的规条在外邦人眼里简直是无聊。打个比方，要如何了解在安息日“无论何工都不可做”呢？法利赛人就给工作下了许多的定义。其中包括在安息日不可携带工作用的工具，也不可行走超过三分之二里（这是当以色列人进入迦南地时约柜和上帝子民最远的距离）的路程。因此，引申出来，裁缝不准在安息日的前一天（犹太人的一天从傍晚六时开始）结束前带针离家，以免在安息日来到时因身上有针或拿针而犯罪。

虽然一些条规显然荒谬，但许多的法利赛人确是严守这些条规。由于他们并不是空口说白话，因此受到许多人的尊重。然而，由于他们认为上帝只关注人是否有守律法，因此，他们只追求守好律法，甚至更以做为法利赛人为荣，完全忽略了上帝真正的心意和人（或说上帝子民）原本的使命。也因此他们强调自己在道德上的完美过于上帝的心意（如爱人如己）。耶稣就为此斥责他们为假冒伪善⁹。

□ 奋锐党（Zealots）¹⁰

奋锐党常直接的以行动与罗马人对抗的一群人。由于他们常以匕首行刺罗马人或亲罗马的犹太人，因此也被称为匕首党。他们受马加比事件的影响很深，因此深信上帝的国度降临是透过政治和军事的强盛才能成就。奋锐党的创始人名犹大，是加利利人。他在公元六年发起叛变，但结果失败牺牲。他因此被视为英雄并吸引了更多的犹太人加入了奋锐党。据犹太第一世纪历史学家约瑟夫（Josephus），奋锐党员完全同意法利赛人的意见，只是他们对自由有更狂热的追求，并认为没有人可以取代上帝为他们唯一的主与王的地位。叛变失败后奋锐党继续以游击战对抗罗马人，直到公元70年或更迟。耶稣的十二门徒中，至少有个西门是奋锐党¹¹。

8 见以西结书 44:15 祭司当守的条例“以色列人走迷了路，离开我的时候，有祭司利未人，就是撒督的子孙，仍然看守我的圣所；只有他们可以亲近我，事奉我，侍立在我面前，把脂肪和血献给我。这是主耶和华的宣告。

9 马可福音 2:17 耶稣听见了，就对他们说：“健康的人不需要医生，有病的人才需要；我来不是要召义人，而是要召罪人。”

10 新译本译为激进派。

11 见马可福音 3:18。

□ 昆兰群体与爱色尼人(Qumran Community and the Essenes)

自 1946-47 死海古卷在死海西北的昆兰的一些山洞里被发现后，我们才对一个除了史学家约瑟夫曾稍微提过的群体有更进一步的了解。今天学者一般相信这昆兰群体原自马加比的支持者，但由于对马加比的继承者和在圣殿里服事的宗教领袖感到失望，而决定退隐旷野。他们试图借此保留宗教传统和道德纯正，因为他们认为这些是旧约圣经教导重点。今天许多的学者也相信爱色尼人是住在昆兰的其中一群人。据约瑟夫的记载，爱色尼人也住在其他城镇。他们不像其他类似修道院的群体反对结婚，但他们只是视婚姻为延续人类的手段。从各文献的了解，住在昆兰的还有其他的群体。

基本上，这些昆兰群体视自己为以色列人中少数对上帝的约忠心的人而其他的犹太人包括圣殿和耶路撒冷的祭司都是不忠的。还有，他们也相信唯有他们的领袖，那“公义的老师”和他忠心的跟随者才能参透旧约圣经的神秘信息。与其他的教派相似，他们也期待未来上帝到来审判的日子。届时上帝将彰显祂的绝对权柄，打败所有的异教和敌人。只有他们，而不是所有以色列人将会被接受为上帝的子民。他们将把对上帝的“正确”敬拜带入圣殿。他们期待三位领袖出现：一位像摩西一样的先知，一位是王室的弥赛亚，是大卫的后裔。而第三位是最重要的祭司性的弥赛亚。因此他们为生活里的每个层面都赋予宗教意义，如有许多礼仪性的洗、每天的餐饮都象征天国的宴席来使自己时时警醒。

□ 古希腊哲学家

亚历山大对古希腊哲学家情有独钟。这自然在当代造成风潮。然而在新约时期这些哲学家的学说已经不流行。虽然还有一些人试图将这些学说用在现实生活中，但这些对一般老百姓并没有多大影响。另一方面，古希腊哲学并不是纯粹的哲学，而是与自己信仰有密切的关系。其中，斯多葛(Stoic)¹²、柏拉图(Plato)¹³和其他一些哲学学派都有很多的追随者(主要都是知识分子)但都无法吸引一般百姓也就无法影响一般人的道德观。其中主要的原因乃是因为这些哲学思想并不能解释那些在生存线上挣扎的一般老百姓和奴隶所面对的问题。另外也有一写比较偏激的学派如伊壁鸠鲁(Epicurus)¹⁴和犬儒学派(Cynics)¹⁵。然而，哲学中的逻辑学却是希腊文化区域中的知识分子所必修的科目。而且，这些哲学思想也影响了新约的作者们在呈现福音时的风格。

□ 宗教观

- 12 斯多葛学派认为人与世界都是因“理”(Reason)而存在。因此人必须与世界和谐共存。要做到这点就必须靠良心而行，因为良心也是靠“理”而存。而在世上也有两件事情，一种是在自己的控制之下(如道德)，一种不在自己的控制之下(如身体缺陷)。而智者就是在自己能够控制的事情上行对(有德行)的事。虽然斯多葛学派人士认为奴隶和国王有一样的地位，但现实中奴隶的生命从未被尊敬过。所以对奴隶来说斯多葛学派的见解一点意思都没有。
- 13 柏拉图(苏格拉底的学生)的学说尝试解释事情与宇宙的运行和其奥秘。他们对星宿的运行和人生之间的关系深感兴趣，也因此对东方哲人对天文的学说感兴趣。柏拉图认为所有有形、物质的东西都短暂的，是那完美、无形、永恒的东西的影子或副本。这种理念很明显的影响了保罗(林后 4:16-18)和希伯来书的作者(希 8:1-5; 11:16; 13:14)。又，柏拉图也认为义受苦胜于为恶受罚(彼前 3:17; 4:14-16)。
- 14 伊壁鸠鲁学派认为也许有神明，但神明却从来不理人间的事。另，死就是一切的结束。因此要使人生有意义就要越抽离人生越好。他们认为好的人生是个“享受”的人生。在他的原意里，人要真正能够享受就要行公义、谦虚并行高尚的事。而友情是让人得最高欢愉的途径。他的跟随者有凡物共用的行为表现。然而，也有许多的跟随者却把他寻求“欢愉”的人生解释为放纵的人生。
- 15 犬儒学派追求简单的生活。视常人生活中许多的事情与事物为多余。视一切为这些“多余”的事为人生的捆绑。因此，很多犬儒学派的人士都是无家人士。除了一件衣服，就是一根拐杖和一个布袋(装一个杯、一把刀和当天的食物) (见可 6:7-9)。对他们来说，自然界的事没有一件是羞耻的，因此他们会当街大小解，甚至交媾。和斯多葛学派一样，认为美德是真正快乐的来源(不是靠外在因素)。

希腊与罗马的版图的扩张，使各地方的居民对他族的宗教开始有接触。自己的神明不再是唯一的神明。哲学家固然对宗教持怀疑的态度，但对许多人来说，宗教还是人生最好的答案。哲学家尝试“去神”却又无法供给人对人生满意的解释。因此，古希腊和罗马的各神明，甚至是其他地区族群的神明（包括犹太人的上帝）都相当吸引西方的人民。以下是几种较值得一提的宗教：

□ 诺斯底主义（Gnosticism）

这宗教的起源已无法确定。我们所知道的是在公元二到三世纪诺斯底以成为一种相当有规模的力量，叫当时的教会教父在他们的文献里有清楚、针对性的言论。有理由相信诺斯底的神学在更早的时候（可能在希腊化的初期）已经存在。

诺斯底相信有两个世界。一个是上帝所在之地，是个灵界，是纯与圣的。另一个则是物质的世界，我们所在之处，是恶且堕落的。对诺斯底来说，旧约圣经里所启示的神造了这恶的物质世界，因此这神也是恶的。也比不上那在灵界的上帝。也因此，上帝与人是不可能有关系的。人要得救就要脱离这物质的世界，进入灵界：上帝的所在地。对多数的诺斯底信徒来说，死是进入灵界的机会。但不是每个人在死时都能够进入灵界。人必须有特别的“知识”（希腊文 Gnosis）或说一种特别的神秘经验。在这样的神学基础下，诺斯底主义在生活上有两个极端的表达方式。一派认为要脱离物质世界的捆绑就要禁止一切物质的享受。这是一种禁欲主义。另一派则认为既然已经得来特别的“知识”，灵魂脱离了物质的捆绑，因此，就有责任继续叫这属世的身体完全败坏。这就使他们成了纵欲主义。

在新约中，我们不时会看到新约作者针对类似的想法与态度给予警告。当然，在新约时期诺斯底主义大概还未完全成型，但已经成了初期教会的神学、价值观和见证的巨大挑战。

□ 神秘宗教

罗马帝国里盛行相当多种的神秘宗教如太阳神崇拜（Mithraism）（诺斯底主义也可归纳入神秘宗教因为他们视自己为有别于人的特别受启发者。因此许多时候他们都不到处宣扬他们的信仰）。这些宗教主要来自在小亚细亚、埃及甚至是古希腊的习俗。也因为他们的信仰活动都不公开，因此今天我们对他们的了解不多。一般上这些宗教都以下的共同点。一、源自与古代近东各种与生殖有关的神明或宗教。二、有与季节有关或季节性的教，如春季象征生育而冬季象征不育或死亡。三、古埃及与巴勒斯坦地的宗教的年度礼仪里往往视祭司为神明的代表并且这些礼仪常带有性的含义。四、人要得到这些神秘信仰的经验通常需要通过一个入会礼。而这礼常有繁琐的祭祀活动。而要成为祭司也要通过类似但更复杂的祭祀活动，也往往有更明显的性含义。

这些神秘宗教给参与者希望、保障和群体的认同。参与者从中找到生命的意义和帮助。这也是这些神秘宗教吸引人的地方。

□ 犹太教

一般上来说，由于生活、宗教习惯、风俗上的不同，散居在各地的犹太人在异乡都需要面对一些挑战。各人因此有不同的选择。有人会为了自己的信仰而拒绝与外邦人有太近距离的接触，如他们有自己的市场（当然只买卖“洁净”的食物），不进罗马人的学校等。另外，也有人为了与希腊、罗马人通商或提高自己的社会地位，不但参加外邦人的社交活动，甚至取了希腊名字。

在一般外邦人的观念中，犹太教有许多的律法条规，而且与他们的宗教与生活习

惯格格不入。犹太人往往被人视为反社会并与他们的神明敌对。对习惯多神的外邦人来说，接受多一个犹太的神并不是问题，但自己的神明却被对方所拒绝，这就叫他们受不了。因此，对犹太教或犹太人的排斥是很自然的事。对相信有多神的希腊、罗马人来说，坚信一神的犹太教（和较后的基督教）形同无神论。

虽然如此，在罗马帝国时期犹太教却也不是完全被拒绝的东方宗教。一个造成希腊人和罗马人得以接触到犹太教的环境因素乃是因为犹太人当时散居各地。而当犹太人住在异乡时，他们也带着他们的信仰。¹⁶由于生活习惯（习俗）和宗教生活上的独特性，犹太人在外邦人的眼中是非常特别的（如他们有自己的市场）。由于犹太人也不拒绝外邦人加入他们的信仰，甚至也有宣教的活动¹⁷，因此有许多的希腊人和罗马人都被犹太教所吸引。从这些外邦人的角度来看，犹太教既有东方宗教的神秘色彩但却没有污秽堕落的行为，而且他们的教导很容易了解，也和他们古希腊哲学有共同的地方。还有就是旧约圣经也已经有了希腊文译本（七十士译本）。这对他们了解犹太教有莫大的帮助。有些人完全接纳犹太教（当然包括所有律法上的要求，如割礼），成为皈依犹太教者。但也有些人只接受旧约中的道德教训。这些人被称为“敬畏上帝的人”¹⁸，有着较低的地位。当然，犹太教面对外邦人多神的环境，压力总是在的。

□ 基督教

如果犹太教会受到排斥的压力，那早期的基督徒和教会所面对的难处就更多了。一来教会必须面对来自原信仰犹太教的压力，二来做为新兴的信仰，也面对来自政府和其他宗教与族群的压力。相信基督的犹太人必须面对被会堂隔离的命运。过去所依靠的信仰与种族群体现在可能成为敌人。基督徒必须尽快建立自己的信仰群体以便在恶劣的环境中生存。

另一方面，最早的基督徒多是犹太人，由于他们承继了犹太教的信仰传统与习俗，要如何活出基督教的独特性成了极大的挑战。“什么是可以放弃的信仰生活和习俗？”成了最常问的问题。割礼、生活中的洁净礼仪、对律法遵行的程度等，都是必须解答的问题。由于使徒们对这类问题都没有逃避¹⁹，因此初期教会能够面对犹太人和外邦人的质问，也能帮助门徒面对他们所面对的日常问题。这些都对宣教事工铺了路。

□ 考、讨论

初期教会所处的环境和所面对的问题远比我们所能想象的还要恶劣。然而，在这样的环境下，福音的传扬却没有因此停顿下来，反而因此更快的传扬到各地。今天我们的政治、生活与宗教环境在相比之下更有利于传福音、做门徒。从这点，您的回应是什么？

16 在圣殿被巴比伦毁灭，以色列人被放逐后，在圣殿重建之前，犹太人为了继续他们的信仰生活（当然，不是每个犹太人都愿意在许多的限制下过信仰的生活），在异乡建立了会堂。因此当希腊、罗马开始统治各地区，而交通又发达的时候，各地区的犹太人都能够在会堂里有信仰生活。在会堂的敬拜活动肯定没有献祭的活动，这就逼使在异乡的犹太人重新思考何谓[在会堂里]恰当的敬拜活动。在这样的环境下，各地区的会堂聚会的内容会因为当地的文化、习俗而有所不同。虽然如此，一些旧约信仰中最为重要的活动却不约而同的在各地保留了下来。这些信仰活动包括，守律法、读五经、守安息日和饮食的禁戒。这些会堂都还有一个共同点，那就是都以希腊文为媒介语。

17 马太福音 23:15 “虚伪的经学家和法利赛人哪，你们有祸了！你们走遍海洋陆地，要使一个人入教；当他入了教，你们却使他沦为地狱之子，比你们更甚。”

18 使徒行传 10:1-2 在该撒利亚有一个人，名叫哥尼流，是意大利营的百夫长。²他是一个虔诚的人，他和全家都敬畏上帝，对人民行过许多善事，常常向上帝祷告。

19 见新约里所记载的一些事件和教导如使徒行传 15 章和加拉太书 5:1-12。

附录：奥古斯都之后公元一世纪的罗马君王

姓名	与先皇的关系	执政期
奥古斯都 Augustus(Octavian)	被朱利乌斯凯撒(Julius Caesar)收纳为子嗣	公元前 31 年 - 公元 14 年
提比略 Tiberius	前妻所生的儿子，被收纳为子嗣	14-37
卡利古拉 Caligula	侄儿，被收纳为子嗣	37-41
革老丢 Claudius	叔叔	41-54
尼禄 Nero	前妻所生的儿子，被收纳为子嗣	54-68
加尔巴 Galba	篡位者	68-69
奥索 Otho	被收纳为子嗣	69
维特里乌斯 Vitellius	篡位者	69
维斯巴西安 Vespasian	篡位者	69-79
狄度 Titus	儿子	79-81
多米提亚努斯 Domitian	兄弟	81-96
涅尔瓦 Nerva	合法继承人	96-98
图拉真 Trajan	被收纳为子嗣	98-117