

耶稣真的被钉十字架并复活了吗？

历史证据证实了我们信仰中最重要的事件。

纪念耶稣的死亡和复活是基督徒最重要的宗教仪式之一。虽然大多数人认为 12 月 25 日可能与耶稣的实际出生日期无关，但圣经告诉我们，耶稣是在逾越节期间去世的（例如，[马太福音 26:2](#)；[马可福音 14:1](#)；[约翰福音 18:28](#)），而且对于最初几代基督徒来说，复活节的庆祝活动与犹太人的逾越节日期密切相关。

每年这个时候，各种媒体都会发布质疑圣周事件历史真实性或提供“新视角”的材料（即重提否认耶稣复活的旧异端邪说）。

因为耶稣的复活是历史的核心事件，我们的救恩也取决于它的真实性，所以基督徒必须能够捍卫它——如果复活没有发生，我们的信仰就是徒劳的（参见[哥林多前书 15:14-17](#)）。对于有见识的基督徒来说，捍卫复活并不难，因为圣经本身（它本身就是一部优秀的史料）内外都有大量证据证明复活的历史真实性。事实上，读完这篇文章后，你就会明白，鉴于我们对圣周及其后续事件的*确切*了解，那些否认复活的人比那些捍卫复活的基督徒更难证明他们的立场！

读完这篇文章，你心里是否有一些触动？有没有一些新的想法，或者值得你认真思考的问题？或许，你也开始重新思考自己的信仰和人生的方向。

如果你愿意，现在就可以向上帝祷告，打开心门，成为祂的儿女。祷告不需要华丽的言辞，只要一颗真诚的心。你可以这样祷告：

天父上帝，

今天我来到你面前，愿意立定心志，宣告我相信耶稣基督是我的救主，是我生命的主。我愿意离开过去那些不讨你喜悦的生活方式，求你赦免我的过犯。靠着你的恩典，帮助我学习顺服你、爱人如己，活出你所赐的新生命。求圣灵每天引导我、扶持我，使我一生荣耀你的名。奉主耶稣基督的名祷告，阿们。

如果你已经做了这个祷告，愿你知道，你并不孤单。信仰的道路需要陪伴和成长。鼓励你在自己居住的地方，寻找一间合适的教会，与弟兄姐妹一同聚会、学习和成长。

如果你有任何疑问，或在信仰上需要帮助，欢迎随时写信与我们联系。我们愿意倾听，也愿意与你一同前行。

福音书中关于耶稣生平、死亡和复活的记载具有首要地位

关于耶稣生平的主要、权威且唯一无误的记载是福音书（新约圣经的前四卷：马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音）。任何其他来源若与神的话语相矛盾，我们都应拒绝。即使不考虑圣经的默示，它们本身也是非常优秀的史实记载。这些福音书都是在目击者在世时写成的：四卷福音书中的两卷（马太福音和约翰福音）是由与耶稣同行的目击者所写，另外两卷（马可福音和路加福音）则记录了目击者的证词以及经过仔细考证的记载。

话虽如此，由于福音书中记载的事件发生在真实历史的更广泛文化背景下，因此存在一些圣经以外的文献来帮助我们理解事件为何会以圣经所述的方式发生，或佐证某些细节，这并不奇怪。所以，虽然我们并非用这些文献来证明圣经的准确性，但它们是有益的佐证，尽管我们必须以批判的眼光看待它们。

圣周的政治背景

在罗马占领时期，以色列充满了对弥赛亚的期盼。犹太人不仅对罗马的统治感到不满，而且他们还有但以理的预言（但以理书 9:24-27），预言弥赛亚的到来恰好在耶稣的时代前后。使徒行传记载了迦玛列的演讲，其中提到了两位自称弥赛亚的人：丢大和加利利

的犹大。罗马人镇压了这两位领袖的叛乱，假弥赛亚被处死，他们的运动也随之消亡（[使徒行传 5:35-37](#)）。当施洗约翰开始传道时，许多人怀疑他是否就是人们期盼已久的弥赛亚，宗教权威甚至直接问他是否是基督（源自希腊语“弥赛亚”一词），约翰否认了这一点（[约翰福音 1:19-23](#)）。

耶稣是当时最有希望的弥赛亚候选人——因为他就是真正的弥赛亚。他以一种全新的方式教导，行了前所未有的神迹，并且所宣告的也远超任何普通拉比。在用五饼二鱼喂饱五千人之后，他不得不离开，因为众人几乎要拥立他为王（[约翰福音 6:14-15](#)）。他们正确地认出他是弥赛亚，却误解了他的使命，以为他是来推翻罗马统治的。然而，第二天，他们找到了耶稣，耶稣特意向他们讲解了生命之粮，结果除了十二门徒之外，所有人都离他而去，以免他被他们拥立为反抗罗马的领袖。他不再公开前往犹太，因为犹太领袖想要杀害他（[约翰福音 7:1](#)）。

人们或许会认为，犹太领袖们会为弥赛亚的到来而欣喜若狂，但事实远非如此。他们正竭力保住罗马人仅存的一点权力。他们被允许保留圣殿和祭祀活动，并且被豁免于向罗马诸神献祭（只要没有政治威胁）。所有这些都可能被剥夺，更糟糕的是，他们甚至可能

被奴役和屠杀。他们最不希望看到的就是一个四处游历的拉比扮演弥赛亚的角色——即便他真的是弥赛亚。

还必须记住，逾越节本身就是一个具有政治意义的节日。犹太人在纪念他们从埃及获救的同时，许多人也盼望上帝能将他们从罗马的统治下解救出来。而弥赛亚正是他们所期盼的那位——旧约的预言（例如但以理书 9 章、以赛亚书 9 章、弥迦书 5 章）表明，他必将很快到来。

顺便一提，政治动荡解释了希律王和彼拉多为何身在耶路撒冷——那里并非罗马的权力中心。罗马的军事力量通常集中在凯撒利亚，罗马总督（或称罗马总督）就驻扎在那里。就在几年前，彼拉多曾试图在耶路撒冷希律王的宫殿里向皇帝献上镀金盾牌。[约瑟夫斯](#)明确指出，犹太人向彼拉多申诉时，是在凯撒利亚进行的。[彼拉多](#)是一位麻烦不断的总督。从约瑟夫斯到优西比乌，所有史料都对盾牌事件（并未导致流血冲突）和反对动用圣殿资金修建通往耶路撒冷的引水渠（最终导致流血冲突）的事件有着类似的记载，但其中有多少是彼拉多蓄意为之，又有多少是恐慌所致，尚存疑问。[3](#) 具有讽刺意味的是，当彼拉多向犹太人献上耶稣作他们的王时，他们却回应说，除了凯撒之外，他们没有别的王（[约翰福音 19:15](#)），尽管在彼拉多执政的大部分时间里，他们一直在激烈地反对这一点。

鉴于彼拉多在犹太的所作所为，他出现在耶路撒冷逾越节是可以理解的。他实在承受不起另一场动乱。据塔西佗记载，提比略的恐怖统治正值鼎盛时期，许多行省的总督和前任总督都被控叛国罪并处决。

⁴他需要被视为凯撒的朋友，并且避免引起过多关注。提比略素来有不择手段的习惯，除非有正当理由，否则不会轻易更换总督。彼拉多不想给他任何理由。祭司们利用彼拉多想要被视为提比略朋友的心理，辩称如果彼拉多释放耶稣，他就不是凯撒的朋友（[约翰福音 19:12](#)）。彼拉多实在承受不起失去凯撒友谊的后果。

希律·安提帕的出现也情有可原，尽管耶路撒冷并非他的领地。希律很可能对犹太教漠不关心。正是他娶了自己兄弟的妻子（希罗底），并在希罗底的唆使下处死了施洗约翰（[马太福音 14 章](#)）。他本人并非犹太人，而是以东人后裔，是希律大帝的后裔。然而，他统治的却是虔诚的犹太人，他们期望他也同样虔诚。因此，他出现在耶路撒冷也就不足为奇了。

彼拉多和希律·安提帕关系不睦。彼拉多将盾牌带进耶路撒冷后，很可能是在希律不知情或未经其同意的情况下，将它们安置在了希律的宫殿里。希律的愤怒显而易见，他的四个儿子作为犹太人的使者前往彼拉多处，试图取回这些盾牌。⁵ 这四个

儿子威胁要越过彼拉多直接向凯撒告发，这很可能意味着彼拉多的死刑。希律家族长期以来忠于罗马，深受元老院和皇帝的赏识。⁶如果希律家族的人向专横跋扈、阴谋诡计多端的提比略告发，彼拉多很可能就此断送仕途，甚至丢掉性命。

⁷ 彼拉多很可能知道希律想见耶稣，而且他肯定也知道，如果他的臣民未经他同意就被审判，希律可能会感到不悦。将耶稣送往希律处，可以理解为彼拉多试图讨好一个可能毁灭他的人。彼拉多将耶稣送到安提帕那里或许还有另一个动机。约翰福音告诉我们，彼拉多试图避免钉死耶稣，但如果他能让安提帕定耶稣的罪，那么彼拉多就能将处死一个他明知无辜的人可能面临的动乱的责任推卸给他人。

圣经告诉我们，希律王见到耶稣非常高兴（路加福音 23:8），所以彼拉多的计划至少有一部分奏效了。然而，希律王也面临困境。他在加利利的许多臣民至少对耶稣抱有好感。因此，他不能像处死约翰那样处死耶稣，否则可能会引发骚乱甚至叛乱。将耶稣送回彼拉多处是一个精明的政治举措。这把处死耶稣的罪责转嫁给了罗马人，而犹太人本来就憎恨罗马人。如果发生骚乱，罪魁祸首将是彼拉多，而不是希律。然而，这修复了两人破裂的关系。彼拉多虽然对希律王将耶稣送回给他感到不满，但他感激希律王实际上承认了他对耶路撒冷的管辖权。而希律王也感激彼拉多给了

他与耶稣见面的机会，并且承认了他对加利利的管辖权。两人都得到了自己想要的东西，甚至当天就成为了朋友（[路加福音 23:12](#)）。

以现代标准来看，耶稣在彼拉多面前的审判或许显得仓促且不公，但以当时的审判标准而言，却堪称公正。这远胜于公会的审判——公会的审判违反了其自身规定，在夜间进行，且有已知的伪证（[马可福音 14:53-65](#)）。罗马总督在司法方面拥有极大的自由裁量权，尤其对待像耶稣这样的非公民更是如此。大规模处决，特别是对暴徒或强盗的处决，十分常见。彼拉多给予耶稣为自己辩护、反驳控告者的机会，这本身就体现了他非凡的公正和开明。然而，这或许是由于引水渠事件引发的怨恨所致。彼拉多不可能在祭司不知情的情况下从圣殿获得资金。他很可能（而且很可能是对的）将随后的冲突归咎于祭司，因此当有机会反驳他们时，他欣然接受了。

福音书中关于圣周的记载——它们互相矛盾吗？

有人说，我们不能相信福音书中对历史事件的记载，因为它们彼此矛盾。他们认为，由于福音书中关于耶稣被钉十字架的事件顺序与其他福音书不同，所以福音书并非历史文献。

然而，尽管福音书总体上遵循时间顺序，但在传记这一体裁中，也存在其他可接受的叙事事件组织方式。自教会早期以来，基督徒就意识到福音书记载之间的差异，并且他们也论证了如何调和这些表面上的矛盾。因此，研究任何令他们困惑的所谓矛盾之处都是有益的，因为相关的基督教文献可能非常丰富。

事实上，福音书之间——由不同的（人类）作者为不同的读者撰写，侧重于耶稣品格和事迹的不同方面——的这种一致性，恰恰是福音书所描绘的历史耶稣的有力证据。如果福音书在每个细节上都完全相同，批评家就会说这是编辑润色的结果，并指责存在串谋，因此，无论出现什么情况，批评家都会试图诋毁圣经。

对门徒的刻画缺乏同情心，行为令人不齿

福音书历史真实性的一个关键证据是对耶稣门徒毫不留情的刻画，优缺点都如实呈现。彼得后来被尊为早期教会的栋梁，但他却三次否认基督（路加福音 22:54-62）。一位不知名的年轻人因耶稣被捕而惊慌失措地赤身裸体逃跑（人们普遍认为此人是马可，但尚无定论，因为只有马可福音的作者记录了这一细节；马可福音 14:51-52）。

此外，最早见证耶稣复活的并非最杰出的使徒，而是即将膏抹耶稣遗体的妇女（马可福音 16:1）。尽管妇

女在当时被视为次要的见证人，但所有福音书都证实，妇女是最早见证耶稣复活的。四福音书均记载妇女是最早目睹空坟墓的人，这一事实有力地证明了其历史真实性——福音书作者不会在不属实的情况下，将一些在当时文化上不利于女性的事情记录下来。

基督教的复活观需要耶稣的复活

公元一世纪的犹太人，特别是法利赛人（撒都该人则完全否认复活），相信复活。但在五旬节，使徒们开始宣讲一种犹太教从未出现过的全新复活教义——弥赛亚作为死人普遍复活的初熟果子而复活。弥赛亚先于所有人复活，这在犹太人看来是难以理解的。例如，即使是当时与耶稣交谈的马利亚和马大，*在耶稣即将使拉撒路复活时*，也只能将复活理解为末日才会发生的事情。

耶稣明确地告诉门徒他会死，第三天复活。然而，他们并不指望他真的会复活，因为他们犹太教的复活教义认为复活发生在遥远的未来。直到复活真正发生，他们才有所预料！

使徒们大胆宣讲耶稣已经复活，并且是犹太人一直期盼的弥赛亚，这有力地证明了他确实复活了。他们信仰和行为的戏剧性转变指向了一个真实发生的事件，而这绝非他们凭空捏造的。但这更有力地证明了基督

教的复活教义已经发生了转变，以适应耶稣复活的事实。N. T. Wright 在《上帝之子的复活》一书中论证道，这种迅速而一致的神学创新需要耶稣复活这一事件来解释。

复活对于解释教会的成长和传播是必要的。

另一个强有力的证据是，在公元一世纪的大部分时间里，基督教在遭受残酷迫害的情况下，仍然从犹太地区迅速传播到罗马。如果耶稣没有死而复生，那么基督教运动的兴起又源于何处呢？约瑟夫斯和塔西佗这两位非基督教历史学家，他们并不相信耶稣的说法，却都证实了耶稣之死及其追随者数量激增的基本事实。

在耶稣去世后的一代人时间内，出现了一个相当庞大的群体，他们相信耶稣已经复活，并因此形成了独特的复活教义，甚至宁愿牺牲生命也不愿背弃耶稣。这群人的存在有力地证明了这些事件的历史真实性。

需要回应的事件

相比我们公认历史上发生的许多其他事件，复活拥有更多历史证据——本文仅探讨了其中几个主要方面的证据。为什么复活是历史上争议最多、分析最深入的事件？首先，因为它挑战了我们当今文化中普遍存在的自然主义偏见，在这种文化中，许多人先入为主地否定神迹——没有什么比死而复生更超自然、更神奇

的了！其次，更重要的是，复活证实了耶稣所宣称的一切。许多人都曾对自己做出过非凡的宣称，但只有耶稣拥有空坟墓来佐证他的说法。

复活与我们每个人都息息相关。它不仅仅是一个需要研究的事实，更是一个需要我们回应的现实。你将如何回应复活的主耶稣？如果你还没有信靠耶稣为赦免你的罪所作的牺牲，我们恳切地劝勉你今天就信靠祂！你的回应将影响永恒，我们永远无法预知哪一次机会会是最后的机会。

“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。”(罗马书 10:9-10)