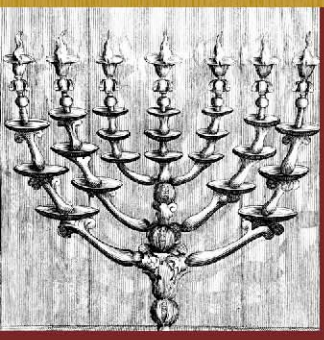
Zechariah

撒迦利亚书



REFORMED
EXPOSITORY
COMMENTARY

RICHARD D. PHILLIPS

撒迦利亚书

改革宗释经注释丛书

丛书主编

理查德 ·D· 菲利普斯
菲利普 · 格雷厄姆 · 莱肯

圣经编辑团队

伊恩 ·M· 杜古德，旧约
丹尼尔 ·M· 多里安尼，新约

撒迦利亚书

理查德 ·D· 菲利普斯

P U B L I S H I N G
P.O. BOX 817 • PHILLIPSBURG • NEW JERSEY 08865-0817

Zechariah
Richard D. Phillips
Originally published 2007
P&R Publishing
P.O. Box 817
Phillipsburg, NJ 08865
https://www.prpbooks.com/

Simplified Chinese version published 2025
P&R Publishing

Scripture quotations are from CUNPSS — 神 . Public domain

This volume is part of P&R Publishing's "P&R for China" project. The goal of this project is to provide multiple hundreds of P&R's books in Simplified Chinese, completely free, for the Chinese church.

P&R for China is supported by donations from P&R, foundations, churches, and interested individuals. The money is used to pay our team of Chinese editors and proofreaders. P&R makes no money from this project.

To learn more about P&R for China, click here:
https://prpbooks.com/china

To become a supporting partner of this kingdom ministry, click here:
https://prpbooks.com/china-donate

我們目標是翻譯所有 P&R 出版社的書，免費提供給所有的中國教會。如果你有感動在財政上支持我們，請用以下網絡鏈接線上捐款：

https://prpbooks.com/china-donate

We encourage you to let us know how this book has helped you and if you find any translation errors.

我們誠邀您反饋這本書對您的幫助，或者您發現此書有任何翻譯錯誤

Please email | 請電郵 — China@prpbooks.com

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY—NOT FOR SALE

献给

辛克莱 ·*B*· 弗格森、理查德 ·*B*· 加芬、小威廉 ·*S*· 巴克、
威廉 · 埃德加，以及我在费城威斯敏斯特神学院
其他神学和牧养事工师长

谨此感谢他们对真理的热忱、对上帝圣言
的敬畏, 以及对基督的爱

并

主耶稣基督，“ 那称为大卫苗裔的 ..... 他必要建造耶和华的殿 ”（亚 *6:12* ）。

目录

丛书序言 ix
前言 xiii

第一部分：八个夜间异象

1. 转向我（ 1:1–6 ） 5
2. 耶和华的骑兵（ 1:7–17 ） 16
3. 我必回到你们中间（ 1:16–21 ） 28
4. 无墙之城（ 2:1–5 ）40
5. 两座城（ 2:6–13 ） 51
6. 罪人的新衣（ 3:1–5 ） 62
7. 仆人、枝子与石头（3:6–10 ） 74
8. 金灯台（ 4:1–6 ） 86
9. 微小之事的日子（ 4:6–10 ） 98
10. 两棵橄榄树（ 4:11–14 ） 109
11. 飞行的书卷（ 5:1–11 ） 120
12. 四辆战车（ 6:1–8 ） 131
13. 宝座上的祭司（ 6:9–15 ） 142

第二部分：来自伯特利的代表团

14. 真正的禁食（ 7:1–14 ） 155
15. 赐福的应许（ 8:1–17 ） 167
16. 从禁食到欢宴（ 8:18–23 ） 179

第三部分：撒迦利亚的预言

17. 耶和华的默示（9:1–8） 195
18. 看哪，你的王（9:9–17） 207
19. 好牧人（10:1–5） 219
20. 第二次出埃及（10:6–12） 231
21. 两根折断的杖（11:1–17） 243
22. 在主里刚强（12:1–9） 255
23. 为他们所扎的那位哀哭（12:10–14） 266
24. 洁净的泉源（13:1–6） 278
25. 牧人被击打（13:7–9） 290
26. 耶和华必作王（14:1–11） 302
27. 归耶和华为圣（14:12–21） 315

圣经索引 329
主题与人名索引 337

Series Introduction

每一代人都需要教会对上帝之语进行忠实阐释的新需求。与此同时，教会必须持续进行神学工作：反思圣经的教导，认信基督教信仰的教义，并将其应用于当代文化。我们相信这两项任务 —— 阐释性与神学性 —— 是相互依存的。我们的教义必须源自圣经文本，而我们对任何特定经文段落的理解必须源于圣经整体所教导的教义。

我们进一步相信，圣经阐释与神学反思这些相互依存的任务，最好在教会中完成，尤其是在教会的讲坛上。这一点尤为正确，因为对圣经的研究理应导向颂赞与实践 —— 即对上帝的赞美与信徒生活中的实际应用。为达成这些目标，我们欣然推出《改革宗释经注释》系列，作为对我们这一代教会的新圣经阐释。我们祈盼牧师、教师、圣经学习带领者及众多其他人士能发现本系列是对上帝无误、无谬之语研读的忠实、鼓舞且实用的资源。

《改革宗释经注释》系列秉持四项核心原则。首先，这些注释力求忠于圣经，通过细致关注经文细节呈现全面解经。它们并非逐字逐句的释经注释，而是对整段圣经经文的整合性阐述。每卷注释书都将按顺序、系统地逐段处理整卷圣经经文。其次，这些注释

这些注释书毫不掩饰地以教义为核心。我们恪守《威斯敏斯特信条》及《大小要理问答》，视其为新旧约圣经所教导的教义体系。每一卷都将教导、宣扬并捍卫圣经中所蕴含的改革宗信仰教义。第三，这些注释书在取向上是救赎历史性的。我们相信圣经的统一性及其以基督为中心的救赎核心信息。因此我们坚持用基督论的视角解读旧约，将其人物、事件、律例和制度正确理解为指向基督及其福音的预表，同时为信徒提供凭信心生活的榜样。第四，这些注释书注重实践应用，将圣经经文与当代生活挑战 —— 无论是公共领域还是私人领域 —— 相结合，并辅以恰当事例说明。

《改革宗释经注释》的撰稿人均为学者型牧者。作为牧者，每位作者首先会在自己教会的讲台事工中呈现这些释经成果。这意味着这些注释书根植于对教会真实会众的圣经教导。在追求学术严谨的同时，这些释经内容并非学院派风格。我们的目标是忠实、清晰、有益于具有不同圣经和神学训练程度的基督徒 —— 正如任何有效的讲台事工应有的特质。这必然意味着某些学术性议题不会被涵盖。尽管如此，我们力求保持负责任的学术水准，并致力于为教会牧者及其他教师树立典范。对于重要的释经难题和神学问题，以及与该段经文相关的历史文化背景，都将予以审慎处理。

我们致力于追求持久卓越的高标准。这始于作者的选择，所有作者都已被证明是传达上帝之道的杰出传播者。但对卓越的追求也体现在严谨的编辑流程中。每卷书均由一位丛书编辑和一位约书编辑共同审校。旧约编辑伊恩 · 杜古德和新约编辑丹尼尔 · 多里亚尼，皆是经验丰富的牧师和备受尊敬的学者，曾在神学院任教。他们的职责是确保每卷书充分体现最新学术成果，并在经文阐释上忠实准确。作为丛书编辑，我们监督每卷书的整体质量 —— 包括写作的卓越性、教导的可靠性以及应用层面的实用性。我们与出版商组成编辑团队协同工作，

致力于确保这些注释是我们才华横溢的作者所能提供的最佳作品，以便教会能够获得对上帝话语可信且典范的阐释。

我们的目标和祈祷是，《改革宗释经注释》将通过恢复对圣经清晰与力量的信心，并坚守改革宗信仰的伟大教义遗产来服侍教会。我们希望阅读这些注释的牧师能在他们自己的释经讲道事工中得到鼓励，我们相信这是教导上帝话语在教会中最符合圣经的模式。我们希望平信徒教师会发现这些注释是他们理解和呈现圣经文本时最实用的资源之一。我们还希望这些圣经研究的灵修性质能教导并激励每位阅读它们的基督徒，在喜乐、顺服的跟随耶稣基督的门徒生活中成长。

愿主赐福所有阅读《改革宗释经注释》的人。我们将这些卷册交托给主耶稣基督，祈求圣灵使用它们来教导和建造教会，并感谢天父上帝以他永不停止的信实，通过他话语的事工来建立他的教会。

理查德 ·D· 菲利
普斯 菲利普 · 格雷厄
姆 · 莱肯 系列编辑

前言

最初促使我研读并教导撒迦利亚书的动机，是以色列后流放时期的处境与后现代世界中基督徒境遇的强烈共鸣。我们都回望着一份既荣耀又惨痛令人失望的遗产。我们有充分理由见证神的信实与大能，同时也对神子民的世俗化与软弱心存忧虑。许多人都在个人经历中体会过这种矛盾 —— 我们该如何看待自己的得胜与失败？如何怀着对神的信靠、同时以切实的自我认知来到神面前，并满怀信心地面对未来？神向撒迦利亚时代和现今的信徒发出恩典的呼唤：“ 你们要转向我，我就转向你们。”（亚 1:3 ）

神差遣撒迦利亚去传讲预言的对象，并非圣经中常被称颂的英雄群体。这卷书没有展现如摩西般的伟力、约书亚般的忠贞，甚至大卫王那样的心志。撒迦利亚记载的并非神子民击溃敌人、夺取应许之地的著名战役，反而呈现了一个被罪玷污、与神立约关系破裂的群体，他们回归的耶路撒冷废墟与倒塌的圣殿，正是这一现实的生动写照。正因如此，撒迦利亚的信息对我们这个时代尤为重要：那些亏负了神的人，那些身处灵性衰败而非属灵进步的人，圣经中可有专门写给他们的经卷？当然，整本圣经都是为所有人预备的。但对于渴望与神重新开始的人，对于追问往昔信仰之火能否重燃的世代，撒迦利亚书正传递着特别契合他们需求的信息。

事实上，尽管本书鲜少提及史诗般的英雄人物，但撒迦利亚时代的信徒们与早期圣经中的勇士们极为相似。他们就像摩西，跪在

燃烧的荆棘前，怀疑自己能否担当以色列救赎者的使命的时候；像约书亚接替摩西之位，需要神圣委任的激励的时候；像大卫王因爱神而陷入重重困境时 —— 这些信心的争战与古代英雄的征服同样重要。他们竭力重建的残破之城，在神眼中与昔日的耶路撒冷同样珍贵。他们重建的圣殿外观虽不及所罗门时代的辉煌，却同样真实地将子民带到神的面前敬拜。事实上，神始终使用失败成就其工：他以恩典为乐，喜悦呼召、救赎、复兴并装备软弱有罪的人，使他们归荣耀于他。这真理的根基在于，撒迦利亚书中真正的英雄唯有耶稣基督，其形象在这卷预言中展现的深度与活力，远超旧约其他经卷。

这是我们所有人都需要聆听的信息：藉着神在基督里的恩典，他赋予我们的角色绝不亚于神所拣选的圣徒所做最伟大的事工。如同撒迦利亚的时代，神以古老的启示重新振奋我们的心：“万军之耶和华说：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事”（亚 4:6）。愿神祝福所有研读这些文字的人，使我们在他的恩典中重获盼望，并得着力量去完成他赋予我们各人的使命。

这些信息最初于 2000 年 11 月至 2001 年 7 月在费城第十长老会教堂的晚间礼拜中宣讲，后于 2005 至 2006 年间作为晚间系列讲道在佛罗里达州珊瑚泉 / 马盖特第一长老会教堂再次分享。我感谢这些好会众，特别感激他们的长老会给我充分时间进行细致研经与预备。同时，我也要感谢菲利普 · 莱肯和伊恩 · 杜古德的编辑工作，显著提升了本书的质量。本注释书谨献给费城威斯敏斯特神学院的全体教职员工，以感念在那里度过的无价求学岁月，以及这所伟大学府对我事工产生的终身影响。

此外，我要赞美上帝赐予我亲爱的妻子莎伦忠心的服侍，不仅因她始终如一的支持，更因她为我的生命带来的喜乐，以及我们敬虔的孩子们 —— 汉娜、马修、乔纳森、艾莉和莉迪亚 —— 所带给我的属天欢欣。最后，我向万军之耶和华献上感恩，他在基督里的恩典确实每早晨都是新的，且在每一代都焕然一新。愿荣耀归给他，直到永远。

撒迦利亚书

转向我

第一部分

八个夜间异象

1

转向我

撒迦利亚书1:1—6

耶和华曾向你们的列祖大大发怒。所以你要对以色列人说：“万军之耶和华如此说：你们要转向我，我就转向你们。这是万军之耶和华说的”。
（撒迦利亚书1:2-3)

人生中一个重大的问题是“我们如何重新开始？”这是每个罪人迟早都会面临的问题。破碎的婚姻面临这个问题，破碎的友谊和破碎的梦想也是如此。对于被掳归回后的犹大百姓来说，这个问题尤为迫切。当时，后流放时期的先知撒迦利亚受托代表上帝向试图重新开始的人们发言。他们与上帝的关系破裂了，圣约也被破坏了。从遥远的巴比伦为奴之地归来的这一代人在问：“我们该如何重新开始？”

本书开篇的段落提示了这位先知所采取的方法。从第 1 章第 2节开始，撒迦利亚将百姓引向耶和华。在两节经文中，他三次用“万军之耶和华” 这个名字来直面他们。他说，为了处理过去，进而应对现在和未来，百姓必须转向上帝。这一真理永远不变。

唯有主才拥有治愈破碎、重启终结、扶起跌倒的能力。“我们如何与神和好？若与神和好对我们意味着什么？” 撒迦利亚书正是从这里开始，这也是那些回归耶和华、重新开始的人所面临的命题。

撒迦利亚书的研读方法

研读撒迦利亚书时，我们首先应当找到帮助我们正确理解圣经的研读方法。

首先是历史性解读 —— 圣经各卷都是神藉着在真实历史情境中的人所赐，因此我们研经时始终要有历史视角。通过研读撒迦利亚书，我们将增进对旧约历史的认识，了解许多基督徒不熟悉的重要人物：犹大王子设巴萨、大卫家族成员暨主耶稣先祖所罗巴伯、撒督家族的大祭司约书亚，以及先知撒迦利亚与其同工哈该。

其次，我们将从教义角度来审视这卷书。虽然本书与圣经其他经卷一样源于特定的历史背景，但它也是神为教导我们救恩而赐下的整本圣经的一部分。撒迦利亚书向我们展现了大量真理，这些信仰教义在神救赎工作的进程中处于特定发展阶段。我们需要从两方面思想其教导：一是它当时如何表达出来，二是各主题如何在圣经正典的最终完成形态中得到圆满阐释。

第三 —— 这也是撒迦利亚书的重要侧重点 —— 我们将以基督论视角来研读这些内容。我们将追溯这条思想脉络，它直指耶稣基督 —— 这位旧约预言的弥赛亚，也是应验旧约应许、解答旧约疑问的救主。撒迦利亚书中指向基督的线索如此频繁而鲜明，以至于这卷书可被称为“撒迦利亚福音”。有时人们说：福音在旧约是隐藏的，在新约是显明的。但当我们研读撒迦利亚书时，基督几乎未被隐藏，反而常常在那些受过新约启示训练的人眼中显露无遗。

第四，我们将从实践角度研读此书，将其信息应用于我们所处的时代与个人生活，从而充分受益。虽然我们与先知及其世代相隔久远、境遇迥异，但信仰与敬虔的核心议题从未改变。上帝在本书中为个人及以色列整体启示的一切，对当今基督徒与教会仍具现实意义。

撒迦利亚书的历史背景

首先，让我们查考这部圣经书卷的历史背景。公元前 586 年是个合适的起点，当时巴比伦征服者尼布甲尼撒攻陷并摧毁了以色列首都耶路撒冷。这一事件早有诸多先知预言预示，尤以耶利米先知最为切近 —— 他因亲身经历这些可怕事件而被称为“流泪的先知”。耶利米在预言开篇就阐明即将发生的事及其缘由：

> 耶和华对我说：“必有灾祸从北方发出，临到这地的一切居民。”耶和华说：“看哪，我要召北方列国的众族；他们要来，各安座位在耶路撒冷的城门口，周围攻击城墙，又要攻击犹大的一切城邑。”（耶 1:14-16 ）

尽管先知们接连发出警告，但最终那日还是来临 —— 耶和华因他百姓的罪孽，尤其是他们深陷其中的拜偶像之罪，施行了审判。结局正如耶利米在耶利米哀歌中悲痛欲绝的描述：“先前满有人民的城，现在何竟独坐！…… 耶和华因她多多的罪过使她受苦，她的孩童被掳去，在敌人面前作奴仆。”（哀 1:1,5 ）

耶路撒冷沦为废墟，空无一人，城墙倾圮，建筑被烈火焚毁。至此，上帝子民历史中的一个关键阶段落下帷幕 —— 这一阶段有着出埃及时的辉煌开端，在大卫王统治下荣耀兴盛，却因百姓心里刚硬犯罪而走向毁灭。尽管有上帝子民的身份，尽管上帝与他们同在，尽管有

神权政体的制度、圣殿与王宫的存在，尽管有以色列人敬拜的圣山锡安，犯罪的以色列人仍未能免于审判。耶路撒冷的陷落成为永恒见证，昭示了狂妄的愚昧与罪的工价。

以色列人被掳至异乡，在巴比伦的河边哭泣，而应许之地却被外族占据（诗 137:1 ）。然而上帝应许在子民哀痛时施予恩典，借耶利米宣告说：

> 因耶和华如此说：为巴比伦所定的七十年满后，我必眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们归回此地。耶和华说：我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。（耶 29:10-14 ）[1]

其他关于希望的预言来自以赛亚书后几章，这些内容写于大约两百年前。以赛亚的预言如此具体，甚至指名道姓地预言了那位将复兴以色列的统治者：“ 我凭公义兴起古列，又要修直他一切道路。他必建造我的城，释放我被掳的民 ”（赛 45:13 ）。

圣经的自由派批评者利用这一预言来主张以赛亚书后几章是被掳后时期的作品，他们预设真正的预言是不可能的。但上帝明确表示，其目的就是在许多人可能质疑他拯救能力的时代，给他的子民以信心。当这一具体预言应验时，它成为了上帝主权令人震撼的明证。“ 我是神，” 他宣告，“ 并无别神；我是神，再没有能比我的。我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事，说：我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就 ”（赛 46:9-10 ）。

居鲁士大帝是米底 - 波斯帝国的君主，他推翻了巴比伦的统治，并下令允许以色列人回归故土（参见以斯拉记 1:1-4 ）。因此，在公元前 538 年，即耶路撒冷陷落 48 年后，设巴萨接到了这一旨令，

1.这一预言最明确的应验是在公元前 515 年圣殿重建之时，即被掳之民抵达巴比伦七十年后。直到那时，回归才完全实现。

从居鲁士王手中接收圣殿器皿，并率领首批回归者重返耶路撒冷废墟。这是一个具有划时代意义且充满戏剧性的时刻。

设巴萨 —— 约雅斤之子（约雅斤是被掳前后犹大王国最后一位合法君主） —— 此时应已年迈。圣经关于他的记载不多，仅知他成功在锡安山为重建圣殿奠定根基（拉 5:16 ）。

以斯拉记第二章（与尼希米记同为该时期主要历史文献）记载，首批回归耶路撒冷的以色列民共有 42,360 人。虽然居鲁士任命设巴萨为统帅，但实际领导者显然是更年轻能干的所罗巴伯 —— 设巴萨长兄撒拉铁之子，与大祭司约书亚共同领导。这两人分别代表君王谱系与祭司血脉，可追溯至大卫王朝与忠心的祭司撒督。

这群人中有一位是撒迦利亚，他归回时想必还是个青年或少年。第 1 节称他为比利家的儿子、易多的孙子。在尼希米记 12 章的记录中，撒迦利亚被列为易多家族的族长，因此许多注释者合理推测，撒迦利亚的父亲可能早逝，使他成为易多家族的主要继承人。他出身于祭司家族，这一点与先知耶利米和以西结相同。

新约提供了关于撒迦利亚之死的另一则生平信息。在马太福音 23 章中，当耶稣向法利赛人和耶路撒冷宣告灾祸时，他历数了民众杀害先知的记录：“叫世上所流义人的血，都归到你们身上，从义人亚伯的血起，直到你们在殿和坛中间所杀的巴拉加的儿子撒迦利亚的血为止”（ 35 节）。自由派解经家认为这是圣经的谬误，因为历代志下 24:20-22 记载的是另一位在圣殿院中被杀的撒迦利亚，远早于我们这位先知的时代。这种观点假定不可能存在两位同名的先知（而撒迦利亚在经卷中是个相当常见的名字），因此认定耶稣有误。与其预设耶稣会犯错，我们更应相信他的话语，并得出这样的结论：我们这位被掳回归后的先知撒迦利亚，正是在上帝曾以大能借他之手完成重建的圣殿里，被民众结束了生命。由此，他成为最后一位在旧约中

被杀害的先知们，这条血线始于伊甸园外，由该隐杀害其兄弟亚伯开始。

从以色列人最初回归、于公元前 536 年奠定圣殿根基，到撒迦利亚开始事工之间，相隔了十六年。据载，他的预言始于“大流士王第二年八月”（1:1），即公元前 520 年。大流士原为将军，在冈比西斯 —— 居鲁士之子兼继承者 —— 远征埃及期间因一场阴谋而疑似自杀后，登上了波斯王位。此时，耶路撒冷的复兴群体士气低落，在灵性与物质层面皆陷入困境。一位注释者如此解释：

> 若归回的流亡者曾期待耶和华普世统治的曙光，指望犹太人与外邦人蜂拥至耶路撒冷，他们的希望很快便破灭了。犹太人并未大规模离开 [巴比伦] 的人口中心，而当地原住民的阻挠更使建殿工程受挫，导致圣殿的建造工作陷入停滞。[2]

在撒迦利亚从神领受第一个异象的两个月前，先知哈该已打破沉寂并呼吁民众行动起来：“你们要上山取木料，建造这殿，我就因此喜乐，且得荣耀。这是耶和华说的。”（该 1:8）。当哈该引导民众专注于为耶和华建造圣殿时，神临到撒迦利亚，让他专注于激励民众并重建信心。

转向我！

撒迦利亚书的开篇强调了一个贯穿全书的重要教义主题：悔改。撒迦利亚阐明境况：“耶和华曾向你们列祖大大发怒。所以你要对他们说，万军之耶和华如此说：‘你们要转向我，我就转向你们。这是万军之耶和华说的。’”（亚 1:2-3）。这让我们想起五百年后主耶稣开始福音事工时的教导：“天国近了，你们应当悔改！”（太 4:17）。

2. Thomas E. McComiskey, The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary, 3 vols.（Grand Rapids: Baker, 1998）, 3:1004.

从这段经文中至少可以得出关于悔改的四点要义。首先是悔改的必要性。这种必要性基于一个事实：上帝会审判一切罪恶。以色列人祖先的问题在于，他们怀疑上帝的审判，因而否认自己需要悔改。作为上帝的选民，拥有圣殿等神圣制度，他们以为上帝绝不会惩罚他们。这正是他们忽视并屡次迫害上帝所派先知的原因。耶路撒冷的陷落和被掳巴比伦，正是上帝对他们刚硬不肯悔改之心的严厉回应。撒迦利亚时代的百姓问道：“当我们与上帝的关系因罪受损时，该如何重新开始？”这也是当今许多人的疑问。答案就是：从悔改开始。

撒迦利亚通过追溯民族近代史，向当代人强调悔改的迫切性。他警告说：“不要效法你们的列祖，从前的先知呼叫他们说：‘万军之耶和华如此说：离开你们的恶道恶行。’他们却不听。这是耶和华说的”（亚 1:4 ）。接着他用引导式提问阐明观点：“你们的列祖在哪里呢？那些先知能永远存活吗？”（亚 1:5 ）当他们站在昔日辉煌城市的废墟中时，答案显而易见 —— 祖先被掳为奴，先知也已逝去。最后撒迦利亚深刻揭示了上帝预言的真实性：“只是我的言语和律例，就是所吩咐我仆人众先知的，岂不临到你们列祖吗？”（亚 1:6 ）

尽管这些事件已成过往，但耶和华的话语已然胜出，并延续至今。正如以赛亚所言：“ 凡有血气的尽都如草 …… 草必枯干，花必凋残，唯有我们神的话永远立定 ”（赛 40:6-8 ）。永不落空的唯有神的话语，而撒迦利亚正将其传递给新一代。撒迦利亚的名字意为“耶和华记念”—— 一方面神记念他的子民，另一方面他也记念自己的话语和律令，这些无论过去还是现在都必须被郑重对待。

第 1 节写道：“ 耶和华的话临到先知撒迦利亚。” 若要概括先知使命的核心信息 —— 任何一条 “ 耶和华的话 ”—— 那便是这悔改的呼召。虽然古时的先知已逝，但神兴起了一位新先知来履行同样的使命，并传递同样的信息。先祖们在流亡中领悟到这一点时已为时太晚，他们

悔改并说道：“万军之耶和华定意按我们的行动作为向我们怎样行，他就这样行了”（亚 1:6）。至少在部分被掳者中，可以清楚地看到悔改的祷告，可见于但以理书第 9 章，那位流亡中的先知阐释的正是这些话。因着他和其他人的愿意悔改，若他们的后代子孙不效法，便再无推诿的借口。

若第一个教训是悔改的必要性，第二个则是悔改的定义。悔改既是离弃罪恶，也是归向神。神曾对前代人说：“你们要回头离开恶道和恶行 ——”（亚 1:4），这一要求如今同样适用。悔改意味着远离罪恶，既包括罪恶的道路，也包括罪恶的行为。悔改关乎我们的行动，也关乎我们的心态。我们常以为只要稍加约束行为就算悔改，但悔改包含我们的内心与愿望，正如撒迦利亚所阐释的：“回头离开你们的恶道和恶行。”在离弃罪恶的同时，我们也被呼召归向神。撒迦利亚书 1:3 直截了当地宣告：“万军之耶和华说，你们要转向我，我就转向你们，这是万军之耶和华说的。”离弃罪恶与归向神这两者密不可分。一方面，我们若不离开神所憎恶的罪，就无法转向神；另一方面，若不回到神面前，我们根本无力挣脱捆绑我们的罪。唯有他的光能驱散我们的黑暗。

撒迦利亚的这番话在特定听众面前显得尤为振聋发聩。这些听众是已回归故土的人，而他们大多数同胞仍安逸地留在巴比伦 —— 那里的犹太人已日渐兴旺。但正如哈该的预言所揭示的，回归者的心并未全然归向主。他们虽跋涉漫长路途回到神的城，却未能到神面前。部分由于周边敌人的阻挠，部分由于自身的冷漠，重建圣殿的群体已失去热情。T·V· 摩尔如此描述撒迦利亚宣讲前的境况：

> 他目睹了那种只顾个人私利的自私贪婪之心的滋长，以及他们对信仰的漠视，毫无兴趣，这是这个时期令人深感悲哀的一个特征……

> 如今，圣殿对他们而言是神所启示宗教信仰的重要象征，对圣殿的漠视无疑是灵性倒退与堕落的征兆。[3]

“转向我！”耶和华如此宣告，这也是我们必须谨记的诫命。仅以基督徒自居、前往敬拜侍奉主的场所并不够，我们必须从心底真实地敬拜侍奉他。上帝对这群虽远赴圣城却心渐冷淡的子民说：“转向我，我就转向你们。”这永远是属灵生命与蒙福的法则。

由此引出关于悔改的第三要点：上帝以恩慈接纳一切归向他的人。他应许说：“我必归向你们。”对于这些拜偶像者的后代、淫乱世代之子 —— 这群本可能被上帝全然弃绝的百姓而言，这是何等大的福分。但这正是我们救主恒常的恩典特质。早在流亡之前，他就给予百姓悔改的每一次机会，以信心的归回呼召他们：“背道的以色列啊，回来吧！我必不怒目看你们，因为我是慈爱的，我必不永远怀怒。这是耶和华说的。只要承认你的罪孽，就是你违背耶和华你的上帝。”（耶3:12-13）

这是我们悔改的最大动力：无论我们的罪过与背弃多么深重，上帝都随时准备接纳那些怀着悔改与信心归向他的人。这正是撒迦利亚所传的福音 —— 那充满大喜乐的好消息：上帝必欣然接纳那些在悔改与信心中转向他的人。

耶稣在浪子的比喻中教导了这个真理。浪子取得父亲分给他的产业后，在罪恶生活中挥霍殆尽，最终陷入绝境。他幡然醒悟，虽心灰意冷却决意回到父亲身边乞求宽恕。但耶稣说：

> “相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。儿子说：‘父亲！我得罪了天，又得罪了你；从今以后，我不配称为

3. T. V. Moore, Haggai, Zechariah, & Malachi (Edinburgh: Banner of Truth, 1979), 118–19.

> 你儿子。’ 父亲却吩咐仆人说：‘快把那上好的袍子拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上。把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。因为我这个儿子是死而复活，失而又得的。’ 他们就快乐起来。’”（路 15:20-24 ）

这就是我们的神；谁还能拒绝他慈爱的心呢?

这就引出了关于悔改的第四点也是最后一点：**唯有通过耶稣基督的宝血，神才赦免悔改之人。**我们曾提到，解读撒迦利亚书将采用基督论的视角，而开篇的经文正指向基督。神对悔改的呼召直接关联到圣殿的重建。这背后有深刻原因 —— 正是在圣殿中献上的血祭解决了罪的问题。神是圣洁的神，他必审判罪。因此，除非赎罪完成，神无法接纳这些罪人。在撒迦利亚的时代，这需要他们在即将重建的圣殿中献上羔羊的血，但最终需要的是耶稣基督在十字架上的牺牲。耶稣是神真正的羔羊，他的宝血为除去我们的罪而流。神学家巴刻（J. I. Packer ）阐释道：“在罪人与神愤怒的雷云之间，矗立着主耶稣的十字架。我们若藉着信属于基督，就因他的十字架称义，神的愤怒永不临到我们，无论今生或永恒。耶稣‘救我们脱离将来的忿怒’（帖前 1:10 ）。”[4]

因此，当我们悔改时，必须藉着对耶稣基督及其宝血的信心而来，这信心将上帝公义的愤怒转化为喜悦欢喜接纳与爱。因为耶稣为我们被钉十字架，上帝便以他的公义为衣袍给我们穿上，并欣然以丰盛的恩典张开双臂迎接我们，只要我们以悔改的信心归回。

紧急呼吁

我们解读撒迦利亚书将采取历史、教义、基督论及实践并重的方法。因此，我们必须将这些话语应用到自己身上：“万军之耶和华说：你们要转向我，我就转向你们”（亚 1:3 ）。

4. J. I. Packer, Knowing God (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1978), 141.

早期的以色列人以为神不会因他们的罪而审判他们；他们城市的废墟雄辩地证明了他们的愚昧。我们这一代人也因愚昧在堆积废墟，甚至在教会内部也是如此。保罗写道：“不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。”（加 6:7-8）

如果你是一名基督徒，却堕落犯罪、灵性衰退，请记住撒迦利亚向他那一代人展示的历史教训。你的罪不会带来祝福，只会招致毁灭，无论它在你耳中唱出的欺骗之歌多么甜美。如果你执意犯罪，至少会招致神的管教，最坏的情况则是证明你从未真正信过，最终收获你现在用罪之种子播下的毁灭。事实上，神的这一邀请每天都向每位基督徒 —— 无论是否灵性衰退 —— 述说着恩典！在我们灵命起伏的旅程中，看到神张开双臂鼓励我们持续悔改和信靠，这是何等美好！

若你尚未认信基督，这番话正是为你而写。倘若神憎恶罪恶到甚至惩罚自己的子民，你以为自己将面临何等结局？当神任凭他拣选的以色列民 —— 这蒙他眷爱与命定的选民 —— 倒在刀下、被铁链掳去，圣城与圣殿沦为废墟时，持续悖逆的你既无资格享有这份神圣之爱，又将承受怎样的命运？答案清晰可辨：你必须即刻悔改，离弃罪孽归向这位恩典之神，他正藉救主耶稣基督的宝血向万人施拯救。只要你诚心悔改、凭信投靠他，罪过立时得赦免，永生之门便为你敞开。

“归向我吧，”我们的神宣告，“我必归向你们。”“到我这里来，”他发出邀请，“归来吧！”凡如此行的人必发现，神已预备好藉耶稣基督赦免他们，预备好重建他们，并要从他丰盛的恩典深处赐福。无论你曾是谁或经历过什么，只要转向神，你就能真正重新开始，因为神必归向你。

2

耶和华的骑兵

撒迦利亚书 *1:7–17*

我夜间观看，见一人骑着红马，站在洼地番石榴树中间，在他身后又有红马、黄马和白马。 我对与我说话的天使说：“主啊，这是什么意思？”他说：“我要指示你这是什么意思。”(亚 1:8-9)

在查尔斯·狄更斯脍炙人口的故事《圣诞颂歌》中，埃比尼泽·斯克鲁奇先后遭遇了圣诞过去之灵、圣诞现在之灵和圣诞未来之灵的造访。这些异象使斯克鲁奇彻底转变，他不再是虚伪的捍卫者，而成为了慈善与欢乐的典范。

撒迦利亚书讲述了一个连狄更斯都未曾梦见的夜晚，先知在那夜领受的不是三个而是八个异象，并非虚幻的幽灵造访，而是来自天上之神的真实启示。在那不安的夜晚这些异象接踵而来，有关它们的记录构成了本书前六章的内容。如同斯克鲁奇一样，那个充满异象的夜晚永远改变了撒迦利亚。他成为了一位先知，向民众传递好消息的使者。

撒迦利亚的第一个异象

鉴于这一主题，关于异象的一点说明或许有所助益。通常我们认为先知是从主那里领受话语，但他们接收异象的情形也并不罕见。早在以色列历史初期，我们就读到“先见”在预言传统中与“听者”同等重要（王下 17:13）。事实上，几乎没有先知不报告从主而来的异象，所有大先知——以赛亚、耶利米、以西结和但以理——都提供了大量异象启示。伯克·朗指出：“先知不仅是耶和华的信使，传递他所领受的话语，还报告自己在异常意识状态下所见、所揭示之事。”[1]

通常，先知会遭遇某种非凡异象——或是静止物体，或是逐步展开的戏剧性场景。这类异象往往需要解释，通常由天使向导来完成。有时异象中会有对话；偶尔天使与先知之间还会进行问答。撒迦利亚的第一个异象即属此类。朗将其归类为“戏剧性话语异象”，即在天界发生的带有解释性对话的戏剧性场景。[2]

异象与启示文学紧密相关。启示文学是一种以震撼（有时甚至怪异）意象为特征、呈现善恶极端对立的文体。最著名的当属启示录。启示性异象从天上视角展现尘世事件，向受压迫的民众揭示上帝的主权。预言话语与异象启示的差异可概括为：预言旨在呼唤罪人悔改，而异象则为受逼迫民众带来希望与信念。上帝差遣先知预言打击安逸的人，却赐下希望异象抚慰受苦的百姓。撒迦利亚所见异象与启示录相似，都是为向软弱、受迫害的早期教会显明基督的胜利。

---

1. Burke O. Long, “Reports of Visions among the Prophets,” JBL 95/3 (1976), 353.
2. 同上，第 359 页。

在十一月二十四日夜间，撒迦利亚见到了第一个异象：“我夜间观看，见一人骑着红马，站在洼地的番石榴树中间，他身后还有红马、黄马和白马”（亚 1:8）。

这个异象由四个要素构成：骑马的人、番石榴树、洼地以及第一位骑士身后的马群。骑马人的形象对旧约读者而言并不陌生，马队常被用来象征上帝~~天军~~的天使军团（参申 33:2；王下 6:17；诗 68:17）。此外，马匹也与王权的财富和力量相关联 —— 所罗门的荣耀就体现在他拥有的一千四百辆战车和一万二千名骑兵上（王上 10:26）。

番石榴树有何象征？番石榴是常绿灌木，在以色列生长繁茂。以赛亚曾用它来预表上帝救赎与复兴：“松树要长起代替荆棘，番石榴要长起代替蒺藜”（赛 55:13）。显然，番石榴枝是搭建住棚节棚架的材料之一（尼 8:15）。因此部分学者认为它们代表立约的群体，即天使降临的上帝子民聚集之处；另一些学者则认为这些幽暗的树木只是为异象增添不祥预感的阴影背景，而它们生长在洼地更强化了这种不祥氛围。至少有一位学者，梅雷迪思·克莱恩（Meredith Kline），将这道沟壑视为敌对的属世与属灵势力的象征。[3]

其他马匹的颜色似乎并未传达特定含义，分别为红色、栗色（一种~~红褐色赤~~棕色）与白色。或许意在营造火焰般的视觉效果，呼应圣经中常见的上帝火马意象；亦或不同颜色反映了天使军团内部的军事编制，如同现代军队以独特颜色区分兵团。但希伯来原文仅作概括描述：骑红马者后方跟随的马匹有红色、栗色和白色。

目睹这一切的撒迦利亚表示需要帮助以理解异象，他询问道：“我的主啊，这是什么意思？”天使回应说：“我要指示你这是什么意思”（亚 1:9）。

3. Meredith·G·Kline，“The Rider of the Red Horse，” Kerux 5.2 (1990): 2–3.

骑兵的报告

这异象的意义蕴含在由三个行动展开的戏剧性场景中，每个行动都对我们有所启示。首先是骑兵的报告：“那站在番石榴树中间的人回答说：‘这是奉耶和华差遣在遍地走来走去的。’那些骑马的对站在番石榴树中间耶和华的使者说：‘我们已在遍地走来走去，见全地都安息平静’”（亚 1:10-11）。

这一幕场景令我倍感亲切。年轻时担任陆军军官时，我曾有幸指挥过与异象中描绘极为相似的侦察部队。骑兵单位分为两类：重装与轻装。现代的重装单位由坦克组成，其任务是集中战斗力击溃敌军 —— 这与撒迦利亚时代的战车部队本质上并无不同，我们将在后续异象中看到这类骑兵单位。另一种则是此处出现的轻骑兵，如今演变为装备较轻的部队，其使命是分散在战场上（尤其是敌后），为指挥官提供准确的敌情信息。

通过这种方式，这些骑手生动展现了神的全知与无所不在。神的天使侦察队“巡行全地”（亚 1:10）。他们自由往来于各处，毫无阻碍，象征着神对世间万物无所不知。他们提醒撒迦利亚和耶路撒冷初建的群体：神知晓地上发生的一切，他的存在遍及每个角落。

但这些骑手不仅彰显神的全知，更展现了主的全能。纵览军事史便会发现，能在领土内自由调遣骑兵的指挥官往往占据显著优势。这正是拿破仑、罗伯特·E· 李和埃尔温·隆美尔等名将的共同特质：凭借骑兵部队的机动优势，他们掌控战场全局，对每处动态了如指掌。

全知、无所不在与全能的结合，造就了绝对的至高主权。远超任何世俗征服者的想象，神在地上拥有无上主权。乔纳森·爱德华兹曾说：“彰显主权是神的旨意。而他的主权如同他的其他属性，

都在其运行中彰显出来。他在权能的运行中荣耀自己的权能，在怜悯的施行中荣耀自己的怜悯。同样，他在主权的行使中荣耀自己的主权。”[4]

这些骑马者代表着上帝主权的运行与启示。这直接挑战了人们对上帝的普遍认知。许多人认为上帝只是遥远地关注着尘世事务。在这里，人的意志占据主导；地球的权杖掌握在世俗君王、工业巨头和时尚领袖手中。在撒迦利亚的时代，波斯皇帝主宰着舞台。但上帝向撒迦利亚展示的，也同样向我们显明 —— 君王或许强大，但上帝是全能的。他的势力从东到西掌控全局，其主权通过对人类事务的支配得以彰显。上帝的马队巡行全地，昭示着他不受阻碍的统治。

这并非当今流行的教导 —— 从来都不是 —— 但圣经有力地宣告了这一点。诗篇 47:8 说：“神作王治理万国，神坐在他的圣宝座上。”这对受苦中神的子民是极大的安慰。神存在于我们的家庭、居所、职场、城市、国家乃至列国之中。他洞悉万物，使我们永不脱离他的视线。他知晓每位儿女的境遇，无处不在地与我们同在，即便我们未必能察觉。而他所临在之处便是主权彰显之地，这一真理为泪眼带来盼望，给颤抖的双手注入力量。

每当我们在经文中见到天使，都当铭记这异象所揭示的：神无所不在、全知和全能，共同彰显出他慈爱的看顾。希伯来书1:14说：“天使[岂不都是]服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？”天使显现出神对教会温柔的眷顾。约翰·加尔文写道：

> 整部圣经充满证据，表明天使是服侍敬虔者的守护者，并看顾他们；因为主 —— 他们时刻准备服侍的那位 —— 如此差遣他们；在此我们也看见神对我们非凡的爱；因他特别差遣天使为此目的，好显明他极其看重我们的救恩。[5]

4. Jonathan Edwards, The Works of Jonathan Edwards, 2 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, 1998), 2:850.
5. John Calvin, The Minor Prophets, 5 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 1986), 5:38.

圣经揭示天使的事工，并非要我们崇拜他们或向他们祈祷 —— 这两点在上帝的话语中都被明确禁止（参启 19:10 ）。相反，上帝向我们展示他大能的天使，是为了坚固我们对他的信靠。天使体现了他慈爱的看顾与属天的权能。对撒迦利亚而言，得见上帝的天使必是何等安慰！同样，上帝要我们知道：即便看似独行，他仍与我们同在，他的天使也正守护着我们。

撒迦利亚记载此异象的年份意义重大。那是公元前 520 年。两年前，波斯帝国开始陷入动荡。居鲁士大帝之子兼继承人冈比西斯在一场叛乱中被推翻后自尽。其部将大流士集结帝国军队推翻篡位者，自立为王。这场内乱平息前的两年间，耶路撒冷必然燃起了独立的希望。许多人可能指着上帝复兴选民的应许，认为这些事件中有他的作为，期待权力分裂能让他们重获政治自由。但事实并非如此。到 520 年 —— 即这异象显现之年 —— 局势已完全稳定。大流士牢牢掌控政权，波斯对古代近东的统治依然不可撼动。

这对梦想着重现昔日辉煌的复兴群体而言，无疑是沉重的打击。他们从流亡中归来，誓要收复先祖的基业，将全部希望寄托于准备在锡安山重建的圣殿。而他们对此工程失去兴趣，正表明这些应许在他们心中已变得多么虚无缥缈。在此背景下，骑兵的汇报更令人沮丧：“ 我们走遍全地，见全地都安息平静 ”（亚1:11 ）。若你期盼的是外族统治的动荡与挣脱奴役枷锁的契机，这绝非佳音。

由此可见上帝主权的重要性。这一真理正是撒迦利亚受托传讲的核心信息。开篇经文便凸显这一主题：“ 万军之耶和华如此说：你们要转向我，我就转向你们。这是万军之耶和华说的 …… 万军之耶和华说 ”（亚 1:3 ）。因希伯来语无感叹号，故重复以示强调：“ 万军之耶和华…… 万军之耶和华…… 万军之耶和华”。此称谓（希伯来文 Yahweh Sabaoth ）常译作 “万军之耶和华”。这异象向我们显明这一表述的含义，它展现了天上的万军，而耶和华是他们

的主。他们的勇力与权能，在我们信心的眼中描绘出主至高无上的全能。

撒迦利亚向这个付出巨大代价来到耶路撒冷、却似乎收获甚微的群体说话。他们的希望曾如此强烈，如今却如此微弱。回归一代人之后，他们仍处于波斯王的统治之下，仍是附庸，在更强大权势的统治之下，因而对重建神的殿失去了兴趣。先知正是向这些人讲述万军之耶和华 —— 那位骑兵遍行全地的至高统治者。正如梅雷迪思 · 克莱恩所写：“ 荣耀之主亲身临在于地上圣约内百姓中间，这是至关重要的现实。”[6]

天使痛苦的恳求

这出戏剧的第二幕发生在 1:12 节，我们听到天使痛苦的恳求：“于是，耶和华的使者说：‘ 万军之耶和华啊，你恼恨耶路撒冷和犹大的城邑已经七十年了，你不施怜悯要到几时呢？’ ” 甚至连主的使者 —— 那位接到报告的红马骑手 —— 也对一个悖逆神的世界的安逸平静感到困惑。天使质问，为何神允许以色列的压迫者悠闲享受掠夺之物，却拒绝对以色列施怜悯？

这位天使向我们展示了圣经对祷告的观点。起初，他看似不敬地责问上帝，但上帝并未反对：“ 耶和华用美善的安慰话回答那与我说话的天使 ”（亚 1:13 ）。信心和向上帝呼求并不矛盾。你若将泪水洒在他胸膛，也不会惹他发怒。上帝邀请他的子民将忧虑卸给他，因他以温柔的爱背负他所有儿女的忧虑。

还需注意，这位天使的祷告是以上帝的应许为根基。他知道上帝只应许七十年被掳的光景，而这时限即将结束。这为我们的祷告树立了何等榜样。若要祷告有能力，我们必须熟识圣经。我们必须

6. Kline, “Rider,” 4.

知晓上帝的应许，然后祈求他成就所应许之事。当我们信心软弱、受试探时，应当祈求上帝差遣圣灵降临，因他已如此应许。当我们感到与上帝疏离时，要谨记雅各书 4:8 几乎直接引用了撒迦利亚书 1:2 的经文：“你们亲近神，神就必亲近你们。”当我们面对死亡时，要凭着上帝关于永生与身体复活的应许来祷告，从中汲取力量。

得知天使为上帝子民代祷是何等安慰！更令人欣慰的是，上帝邀请我们像这位天使一样向他呼求，提醒他所应许的一切。祷告之后，我们必须静候主。腓立比书 4:6-7 说：“应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”

神令人安慰的答复

这一异象中的行动始于骑兵的报告，随后是天使痛苦的恳求。最终以来自主的安慰答复作结：

> 那与我说话的天使对我说：“你要宣告说，万军之耶和华如此说：我为耶路撒冷为锡安，心里极其火热。我甚恼怒那安逸的列国；因我从前稍微恼怒我民，他们却加害过分。所以万军之耶和华如此说：如今我回到耶路撒冷，仍施怜悯。我的殿必重建在其中，准绳必拉在耶路撒冷之上。这是万军之耶和华说的。你要再宣告说，万军之耶和华如此说：我的城邑必再丰盛发达，耶和华必再安慰锡安，拣选耶路撒冷。”（亚 1:14-17 ）

神以安慰的信息回应了天使祈求他恩典的祷告。首先他说：“我为耶路撒冷和锡安，心里极其火热”（亚 1:14 ）。这突显了主对其子民的热忱，以及对安逸的列国的愤怒。诚然，神曾允许巴比伦和其他

民族压迫犹太人，这是对他们偶像崇拜的审判。但列国却幸灾乐祸。他们在征服与奴役过程中手段残忍，因此神的烈怒如今已向这些不敬虔之人发作。

当你面对不信的世界，看见人人都看似快乐时，这对你自身的挣扎有何启示？人们沉溺于罪中，嘲笑你的虔诚，有时神的子民甚至遭到那些以邪恶为荣之人的残酷迫害。我们该如何看待这一切？主说：“我为我的百姓发热心，却向那些自以为安稳的人发怒。”我们要明白诗篇 73 篇作者在苦闷中关于恶人享福的感悟。“我思索怎能明白这事”，他说，“等我进了神的圣所，思想他们的结局”（诗 73:16-17）。罪恶终将无法得胜。

这段经文指出，脱离与上帝救赎关系而寻求平安与喜乐实属愚妄。加尔文说得对：

> 纵使人自认为幸福，自我陶醉并因现状而狂喜，他们仍处于极悲惨的境况；一切幸福，**若非**源于上帝白白赐下的恩典之爱，终将导致毁灭；简言之，若上帝不是我们的天父，我们拥有的世俗福乐愈丰盛，陷入的苦难深渊就愈深重。[7]

当代人令人目眩的富足可悲地印证了这一真理：离了上帝就没有真正的福分。事实上，但凡理智健全者都不会声称，生活在物质至上的西方社会的我们是真正幸福的，尽管我们沉溺于种种无神的欢愉。

但蒙上帝眷顾之人必得福乐，即便他们所有甚微，周遭困厄环绕。上帝曾对其子民宣告：“我必以怜悯回到耶路撒冷，我的殿必重建在其中”（亚 1:16）。上帝论及增长、繁荣与建造：“准绳必拉在耶路撒冷之上”（亚 1:16）。他更预言将按自己的蓝图成就丰盛，因是他自己的工作必在他里面坚立：“我的城邑必再丰盛发达，耶和华必再安慰锡安，拣选耶路撒冷”（亚 1:17）。

7. Calvin, Minor Prophets, 5:46.

上帝与我们同在

这是上帝通过这异象向撒迦利亚传达的信息。先知看见骑马者的报告，彰显了上帝的主权，尽管敌人暂时安稳。撒迦利亚听见天使的祷告，按着上帝的应许祈求，随后领受了从主而来的安慰之言。这一切信息的核心是：“掌王权的上帝以他的大能、荣耀与慈爱与你同在，所以不要惧怕。”

这实质上是撒迦利亚作为全能之主的先知的授职仪式。“传讲这话，”天使说道。这一信息将塑造他整个事工的基调。异象是撒迦利亚蒙差遣传递盼望的讯息，是大喜的福音：“我必以怜悯回到耶路撒冷，”主说，“我的殿必在其中重建……我的城邑必再丰盛繁荣”（亚 1:16-17）。

撒迦利亚的信息传递了上帝与他百姓同在的事实，使他们得着鼓舞。希伯来语中“上帝与我们同在”即“以马内利”，这正是耶稣基督的名字。天使对约瑟说：“必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利”（太 1:23）。有充分理由认为撒迦利亚书 1 章中“耶和华的使者”就是道成肉身前的耶稣基督，因“耶和华的使者”在旧约中常用来指代神格的第二位格。“使者”意为“传信者”，而耶稣是将上帝显明给人的终极使者（参约 8:28-29；来 1:2）。他统率天上的万军（参太 26:53），为百姓代求（参约 17；来 7:25），这正是此处耶和华使者的作为。这解释了为何上帝以救赎的应许回应使者的祷告：这位祷告的使者正是上帝将要差遣的救赎主。保罗写道：“只有一位上帝，在上帝和人中间只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣，他舍自己作万人的赎价”（提前 2:5-6）。他是约书亚需要勇气时遇见的“耶和华军队的元帅”（书 5:14），也是以赛亚在沮丧中看见高高在上的那位（赛 6:1；参约 12:41）。约翰在启示录开篇异象中看见的这位，与撒迦利亚的异象紧密关联。这些线索强烈表明，带着救赎异象临到撒迦利亚的使者，正是道成肉身前的耶稣自己。

耶稣对撒迦利亚所说的话，也同样对一切信靠他的人说。正如他升天前对门徒所言：“看哪，我就常与你们同在，直到世界的末了”（马太福音 28:20）。耶稣就是以马内利，神与我们同在。“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来，”他对门徒说。“因为我活着，你们也要活着”（约翰福音 14:18-19）。因此，查尔斯·司布真欢欣宣告：

> 看哪，有人骑着红马 …… 这显明他的迅捷。他乘着风的翅膀飞驰，为要护卫他的子民 …… 骑马象征他的热忱。他带着全部权能与威荣而来，疾驰如飞，免得他的百姓中有一人灭亡。他向敬畏他的人大显能力，并以炽烈的忌邪之心为他们发热心 …… 神的子民啊，你们当欢喜，因耶稣正在圣徒中间，腰间佩着剑。[8]

基督徒的生活与撒迦利亚笔下那些蹲坐在耶路撒冷废墟中的朝圣者经历颇为相似。我们拥有伟大的应许和得救 —— 甚至得荣耀的盼望，但现实的境遇却与这盼望相去甚远。这时，基督骑着红马显现。此处红色或许并非指向他将流下的宝血，但基督徒在整本圣经的启示下阅读撒迦利亚书时，难免会产生这样的联想。因为基督为我们代求的祷告，正是用他的血染红的。他那被刺透的手足，在人生每一次风暴中都为子民献上有效的祈求。既然上帝在撒迦利亚时代 —— 远在耶稣由童贞女所生、成全律法并十架流血之前 —— 就已垂听这祷告，那么当我们的被钉十架、复活并升天的救主代求时，上帝彰显其慈爱的速度岂不更加迅捷？

虽然我们看似孤独，但神与我们同在，因基督已为我们代求。这正是希伯来书 13:5-6 所告诉我们的，也是神昔日对撒迦利亚的应许：“因为他曾说，‘我总不撇下你，也不丢弃你。’所以我们可以放胆说：‘主是帮助我的，我必不惧怕；人能把我怎么样呢？’”

8. Charles Haddon Spurgeon, Metropolitan Tabernacle Pulpit, 63 vols. (Edinburgh: Banner of Truth,1973), 10:781–83.

你能如此宣告吗？你能宣告上帝与你同在，主是你的帮助者吗？你能宣告耶稣基督必不离弃你 —— 无论今生或来世？若你不能，此刻就当信靠他，因为他是全备的救主。他的宝血是你得救所需赎价的全部。若你已信靠他，就当相信上帝许久前对先知所说、回应基督的话：“我对你们心怀忌邪之爱。我要带着怜悯降临，建造你，赐福与你，使你福泽满溢。”

3

我就转向你们

撒迦利亚书 1:16 – 21

所以耶和华如此说：现今我回到耶路撒冷，仍施怜悯，我的殿必重建在其中，准绳必拉在耶路撒冷之上。这是万军之耶和华说的。’（撒迦利亚书1:16）

“若你认为自己无法改过自新，那你就错了。”这条信息被张贴在当地罗马天主教教区设立的广告牌上，配图是一位神情忧郁的年轻女子。

我们或许并不完全认同这条信息背后所有的天主教神学观点，但其核心要义是所有基督徒都衷心认同的：你永远可以回归上帝的怀抱。

这正是撒迦利亚预言的核心理念：“你们要转向我，我就转向你们”（亚 1:3）。这个预言出现在第一章的开头，也出现在第一章的结尾，作为应许给撒迦利亚及其世代之人的带来希望：“万军之耶和华如此说，现今我回到耶路撒冷，仍施怜悯”（亚 1:16）。因上帝如此乐意转向我们，我们随时都能转向他。若以为他无法纠正一切，那才是大错特错。

我必仍施怜悯

这预言不仅宣告了神随时准备接纳每一个迷失的罪人和他每一个跌倒的儿女，更是一本关于救恩如何运作的入门书。主提到了他将做的五件事，以及我们若归向他可以期待的五件事。第一件是怜悯的应许。第 16 节宣告：“我回到耶路撒冷，仍施怜悯。”

罪人若要亲近主，必须先得着神的怜悯。神是圣洁公义的，离了他的怜悯，罪人只能面对忿怒。在一切发生之前，在所有其他祝福临到之前，我们必须先领受主的怜悯。这是神向归回的以色列民作出的第一个应许，表明他已准备好终止对他们的惩罚。神曾惩罚他们的祖先，但如今他说：“我必仍施怜悯。”神怜悯的果效，就是终止对他们罪孽的审判。

主的怜悯是罪人必须首先领受的。作为牧师，我偶尔会遇到有人来向我倾诉罪的问题。这些人主要分为两类。一类人承认自己的行为 —— 可能是婚外情或职场欺诈 —— 却不愿放弃。他们或许承认耶稣是救主，或许明白自己所行是罪，也或许意识到神不喜悦这些事；但关键在于他们不愿意、也不想离弃罪恶。根据圣经，我给这类人的信息是警告：他们的灵魂正面临地狱的危险。使徒约翰阐明：“凡住在他里面的，就不犯罪；凡犯罪的，是未曾看见他，也未曾认识他。”（约翰一书 3:6 ）约翰指的是那些硬着心持续犯罪的人，这种态度与得救的信心如此相悖，以致没有任何牧师有权向这样的人保证他们与神和好。

这是一种罪人，但还有另一种：那些深陷罪中的人，或许被某种欲望或诱惑牢牢掌控，却真心渴望自由并深切盼望回归上帝。这样的人就像撒迦利亚时代的朝圣者，他们已回到耶路撒冷。上帝曾因我刚提到的刚硬之心审判了他们的祖先。早先的以色列世代向世界及其神明卖淫，耶和华以耶路撒冷的毁灭严厉管教他们，拆毁锡安山上的圣殿，允许他们在敌人手中彻底败亡。但这新一代

听到了他安慰的话语。他们知道救恩来自主，就像牧师将会遇到的许多人一样，他们渴望回到他身边得救。

若对刚硬的罪人必须警告神震怒的危险，那么这类渴望悔改却担心无法做到的罪人需要听到什么？答案见于撒迦利亚书 1:16：“我回到耶路撒冷，仍施怜悯。”在神里面的新生命始于他的慈悲——他在耶稣基督里白白赐下的赦免之恩。“怜悯”（希伯来语 *racham*）一词道出了神恩典的态度，如同父亲对受伤孩子的疼惜。耶利米在耶路撒冷沦陷的灾难中展望未来时，于耶利米哀歌 3:22 使用了这个词：“我们不致消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不至断绝。”这是与神重建关系的第一步：我们凭信心踏入他慈悲的臂膀，接受他怜悯的怀抱。

上帝怜悯最重要的结果是我们罪得赦免。怜悯与赦免密不可分，后者是前者的具体体现（参但 9:9）。加尔文在解释撒迦利亚书 1:16 时说得很对：“必须给予子民赦免与和好的盼望，使他们能满怀信心仰望未来。”[1] 这对每一个从因罪被流放中归向上帝的人都是真理。许多人对自己的罪感到厌倦，他们受够了罪的腐臭滋味，但这已成为他们根深蒂固的习惯，深陷其中不知从何开始。而起点正是上帝的怜悯。

这意味着在我们采取任何行动之前，必须先领受并安息于上帝所赐的恩典。这恩典最伟大的彰显，就是上帝让独生子替我们受死、承担罪罚：“上帝使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为上帝的义”（林后 5:21）。我们首要的认知、必须开始的起点，就是相信在基督里，上帝已用他完全的义袍遮盖我们，除去了我们罪的咎责。詹姆斯·蒙哥马利·博伊斯如此阐释福音带来的救恩：

> 它告诉我们，上帝爱我们，并通过耶稣基督的工作伸出援手拯救我们。我们无法触及上帝，因为我们的罪使我们与他隔绝。

1. John Calvin, The Minor Prophets, 5 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 1986), 5:48.

> 但神藉着基督除去了我们的罪，在这汹涌的怒涛上架起了桥梁。从前，我们虽切慕神却寻不见他；如今，我们向那位寻见我们的主献上赞美。[2]

不要试图依靠自己的悔改或立志行善来建立与神的关系。正是你的无能与失败将你带入绝望。唯有耶稣基督的救赎工作 —— 这工作源于天父慈悲的爱 —— 才是你能建造稳固根基的磐石。因此，归向神的第一步当如诗篇作者所言：‘求你照着应许仆人的话，以慈爱安慰我 …… 愿你的慈悲临到我，使我存活’（诗 119:76-77 ）。神对以色列所说的，也必对你说：‘我离弃你不过片时，却要施大恩将你收回’（赛 54:7 ）。

神的灵住在我们里面

其次，主提到他住在子民中间的应许。在宣告重返耶路撒冷后，神补充说：“耶和华如此说：我的殿必重建在其中”（亚1:16 ）。这意味着百姓将要重建圣殿。这无疑会鼓舞他们，带来成就感，并与昔日辉煌岁月相连。当然，新殿远不如所罗门时代的原殿宏伟；事实上，以斯拉记记载，当第二圣殿完工时，亲眼见过原殿的老者目睹眼前简陋的建筑，不禁哀哭（拉 3:12 ）。

关于圣殿的神之应许，其真正实现乃是神的灵内住在子民中间。当我们凭信心来到神面前，当我们蒙他怜悯接纳，他便藉着圣灵的大能住在我们里面。保罗直截了当地宣告：“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？”（林前 3:16 ）。

对于那些从罪转向神的人来说，这是最好的消息。神不仅向你显明他的怜悯，更藉着他的灵内住在你里面。因此，基督徒确切得到了我们所需：来自神的新力量，为要过一种崭新而圣洁的生活。新约对此有很多描述。

2. James Montgomery Boice, *Romans*, 4 vols. (Grand Rapids: Baker, 1991), 1:30–31.

腓立比书 2:13 说，神在我们心里运行，“ 为要成就他的美意 ”。圣灵引导我们（罗 8:14 ）；他用基督的知识照亮我们的心智（约 16:13-14 ）；并且更新我们的内在本质（多 3:5 ）。或许关于圣灵作工最伟大的宣告出现在哥林多后书 3:18：“ 我们 …
… 得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”

那么，你能回到神面前吗？你能重新开始吗？你能行走在新生命里吗？若依靠自己的力量，答案必然是 “ 不能！” 最好的情况，我们不过是勉强管理内心的败坏；最坏时，我们会像保罗一样呼喊：“ 我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？ ” （罗 7:24 ）。但神应许他要住在我们里面 —— 他将宝座设立在我们心中 —— 以他的大能和生命来引导并改变我们。这是神最伟大的礼物 —— 他自己的灵住在我们里面。“ 我要将我的殿建在你们里面，” 他说，因此我们能拥有前所未有的力量与平安。

撒迦利亚书所处的流亡背景，恰恰深刻印证了这一点的重要性。旧约中最令人惊骇的场景之一记载于以西结书第 10 章
和第 11 章 —— 上帝的荣耀离开了锡安山上的圣殿。先知在异象中看见天使驾着火战车前来移走主的荣耀。上帝让以西结亲眼目睹并记录下这震撼的真相：当神的同在从圣殿升起，神的荣耀移至城墙，最终离开了那座城。

一旦主的荣耀离去，圣殿不过是一座徒有其表的建筑，无论其外观多么宏伟。这对我们亦是如此。耶稣说：“离了我，你们就不能做什么”（约 15:5 ）。上帝有意让以色列人在撒迦利亚的时代领悟这一真理；因此他将自己的同在带离耶路撒冷，前往巴
比伦，在那里他将赋予流亡子民力量与庇护。此后耶路撒冷终遭毁灭，正如历史所载。但如今上帝告诉撒迦利亚，他将带着怜悯回到耶路撒冷。百姓既已归向他，他必重返他们中间。与他同在时，他们将见证伟大之事！不仅惩罚终结，上帝更宣告：「我的殿必重建于此。」以西结早已预见这回归：「耶和华的荣光从朝东的门照入殿中，灵将我举起带入内院，不料，耶和华的荣耀充满了殿」（结 43:4-5 ）。

当圣灵降临并内住于那些凭信心仰望基督之人时，同样神圣的荣耀便显现其中。如同撒迦利亚及其同道的信徒们，我们深知上帝回转的实底，就能与使徒保罗同声宣告："我靠着那加给我力量的，凡事都能做"（腓 4:13 ）。

建造并祝福

当我们默想新约关于上帝内住之灵的教导时，可以循着清晰的脉络看到上帝接下来应许要建造与赐福。这是上帝为复兴悔改子民所做的第三与第四件事，始于他建造的应许：“准绳必拉在耶路撒冷之上。这是万军之耶和华说的。你要再宣告说：‘万军之耶和华如此说：我的城邑必再丰盛发达。耶和华必再安慰锡安，拣选耶路撒冷’”（亚 1:16-17 ）。

准绳的意象预示着充满建造与扩张的未来。它被拉直展开，因为建筑师们将要规划筹备，石匠准备凿石，木匠取出锤斧。同样，上帝对他每个子民都有计划。他对每位基督徒的建造都有心中的蓝图：就是耶稣基督 —— 新人类的初熟果子 —— 所设立的样式。罗马书 8:29 告诉我们，上帝的子民都“预定效法他儿子的模样”。因此我们每个人都能确信，上帝正将他的准绳铺展在我们的品格、思想生活、情感渴慕之上：他为我们规划着效法基督的建造工程。

在这方面，基督徒的生活对我们每个人来说都是相同的。但同样真实的是，上帝对每位信徒都有特别的计划。他在我们每个人里面安置了个别的恩赐，并在我们出生、而后在基督里重生时，就已为每个人预备了特定的善工。保罗说：“ 我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的 ”（弗 2:10 ）。当我们归向主时，可以期待他会塑造我们的生命与事工，有时以重大甚至彻底的方式，同时使我们适应他伟大杰作 —— 即教会 —— 中的位置。

除了上帝建造的应许，来到上帝面前的信徒还能期待第四项益处：繁荣的祝福。上帝宣告：“我的城邑必再丰盛发达”(亚 1:17)

注意这里的建造异象已从城邑扩展到周边城镇，且充满美物。不仅城邑得以扩张，整个土地也变得丰饶。

同样，神使每位信徒的生命因美物而丰盛，这些美物将成为他自身和他人的祝福。虽然神并非要让所有基督徒都拥有世上的财富 —— 金钱、权力或世俗名声 —— 但与神同行的人必在圣洁生活的丰盛中富足。信徒们在忠诚友谊、有益事工、健康婚姻、坚强品格上变得富足，并享受神父亲般的供应以满足一切所需。

神尤其渴望他子民灵性的兴盛，为此赐下确据的安慰。天使说：“耶和华必再安慰锡安，再拣选耶路撒冷”（亚 1:17）。这里提供的安慰是对神恩宠的认知；当神的子民确信他的爱时，便得安慰。因此安慰的概念与神的拣选，即他按主权的拣选紧密相连。

当神说他要再次拣选耶路撒冷时，重点是神的拣选并非取决于我们的功德，是暂时且转瞬即逝的，这种观念很难成为安慰的源泉！根据圣经的拣选教义，神“在 [基督] 里从创世以前就拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分”（弗 1:4-5）。神对我们救恩的永恒旨意不容更改。

因此，这并非指他的子民先被拣选、后遭废弃、再被重新拣选，而是神将再次彰显他们被拣选的益处 —— 这些益处在他们受管教的时期曾被隐藏。神向犹太人保证，尽管他让一代又一代的子民被掳，但他们终究未被抛弃。他张开双臂在彼岸等候，仿佛要重新拣选他们。同样，当我们陷入罪中时，神也会向我们掩面。即使是神拣选的儿女，若迷失于罪中，也将无法体会救恩的益处。但他始终等候，准备如耶稣比喻中父亲拥抱浪子那般（路 15:11-32），拥抱所有属他的人，并向我们确证那维系所有信徒与他的、牢不可破的爱之纽带。

若将第 17 节经文整体来看，我们便明白当神开展建造工程时，必带来丰盛的繁荣：“ 万军之耶和华如此说：我的城邑必再丰盛发达，耶和华必再安慰锡安，拣选耶路撒冷。” 这表明成为基督徒绝不会让人生蒙受损失！尤其是那些蒙受属灵确据安慰的人，实在是富足的。这对那些曾经背道、以致生命如耶路撒冷遭巴比伦摧毁般崩塌的基督徒而言，是何等宝贵的应许。希伯来原文中四次重复的关键词 “ 再 ” 彰显了神的作为 —— 他能重建已毁坏之物。神宣告说：“ 再次宣告，我的城邑必再次满溢繁荣，主必再次安慰锡安，再次拣选耶路撒冷。” 对于离弃真道之人，再没有比这更强烈的呼唤，归回神的怜悯，重新领受他的同在，重新被建造并再度蒙福。

四角和四个匠人

撒迦利亚书中呼吁人们转向上帝的第五项也是最后一项内容，恰如其分地完成了上帝救恩的应许。让我们回顾上帝迄今的承诺：首先，上帝赐下怜悯接纳悔改的罪人；其次，他应许住在子民中间，藉着圣灵居住在我们心里，正如重建的圣殿使他的同在重回耶路撒冷；第三，上帝说他必在敬虔上建造我们；第四，信靠他的人必得繁荣的祝福，不仅获得物质供应，更得着属灵确据的无价安慰。我们还能有何奢求？除非他再应许保护我们，以大能保守我们脱离一切仇敌。正是这第五项祝福 —— 上帝保护的应许 —— 通过第二个异象完成了第 1 章的信息。撒迦利亚告诉我们：“ 我举目观看，见有四角。我就问与我说话的天使说：‘ 这是什么意思？’ 他回答说：‘ 这是打散犹大、以色列和耶路撒冷的角 ’ ”（亚 1:18-19 ）。

撒迦利亚的异象常包含难以理解的怪异意象。这第二个异象亦是如此，但其信息并不晦涩难懂，因此天使未作解释。

角的意象象征世俗权力。此概念显然源自家畜界 —— 最强壮的动物往往拥有

巨大的角。因此，举角成为骄傲与傲慢自大的象征。在但以理书第 7 章的异象中，这类意象代表对抗上帝及其旨意的列国的兴起（但 7:15-28 ）。撒迦利亚的第二异象符合这一模式，可合理推断这些角同样代表君王及诸般势力。它们可能象征特定统治者，或如但以理所见异象般，这些角呈现了世界帝国的历史脉络。但更可能的是，它们代表地图上四个方位 —— 从这些方向而来的敌对与压迫曾驱散犹太人。

我们可看出这种解释如何契合第 1 章的逻辑，因为犹太人会记得他们曾败于这些势力之手。这也是基督徒需要担忧的。“ 是啊，” 你推想道，“当我归向上帝时，他或许会施怜悯，以他的灵内住我心，建造并赐福于我 —— 但若我被大敌（世界、肉体与魔鬼）所胜，如从前一般，这一切都可能轰然倒塌！” 这正是此异象向撒迦利亚揭示的重点：正如天使所言：“ 这些是曾驱散犹大、以色列和耶路撒冷的角 ”（亚 1:19 ）。

上帝如何应对威胁他子民的危机？答案紧随其后：“ 耶和华又指四个匠人给我看。我说：‘ 他们来做什么？’ 他说：‘ 这是打散犹大的角，使人不敢抬头；但这些匠人来威吓列国，打掉他们的角，就是举起打散犹大地的角 ’ ”（亚 1:20-21 ）。

尽管意象奇特，含义却显而易见。是的，这些曾击败犹大、如今恐吓以色列的角（象征权势）确实存在。但上帝自有对策：四个手持铁锤的匠人，能以威吓之姿将那些角碾为齑粉。

本章贯穿始终的主题是上帝至高无上的权能。上帝九次被称为‘ 万军之耶和华 ’。第一个异象中的骑兵完美诠释了这个名号的含义：他是天上骑兵大军的统帅。而第二个异象则以另一种方式展现了他的大能 —— 无论何种威胁临到他的子民，神都有应对之策。

“ 工匠 ” 一词泛指各类手艺人：木匠、石匠与金属工匠。重点不在于他们的特定技艺，而是他们有拆毁的能力。这让我想起孩童

玩的剪刀石头布游戏。是的，上帝说，你如同脆弱的纸张，这些剪刀随时能将你剪碎。但此刻我手中握有磐石，它是一把能击碎你仇敌的铁锤，使其永不再侵扰。这正是上帝向撒迦利亚也向我们阐明的真理：他能摧毁一切威胁我们救恩的敌人。

这一真理贯穿历史始终。上帝总会赐下护佑教会所需的一切。当异端肆虐时，他兴起捍卫真理的勇毅教师；当压迫临到时，他使殉道者的血成为未来归信者的种子。于我们个人亦然。这异象中的工匠使我们想起耶利米书中的宣告：“耶和华说：我的话岂不像火，又像能打碎磐石的大锤吗？”（耶 23:29）。上帝的话语 —— 圣经，始终是我们征战的全备兵器，无论是对教会整体还是每位基督徒个体，皆能折断一切昂首的角。保罗写道：“我们争战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。”（林后 10:4-5）正是这话语 —— 这把铁锤 —— 既能在灵性上建造我们，亦能在与一切属灵仇敌的争战中帮助我们。

神能扭转乾坤！

本章开头提到的广告牌上写着：“如果你认为自己无法纠正错误，那你就错了。”这一邀请呼唤迷失的罪人归向上帝 —— 尽管出资投放广告的教会可能会说，你是被召回到教会、祭司和圣礼之中。事实上，正确理解这一点至关重要。一方面，你 陷入罪恶时确实无法靠自己纠正错误。同理，教会本身也无法纠正，祭司和圣礼本身也无法给你带来任何益处。这些尘世的权柄、制度和人群，都无法真正纠正我们因罪恶而造成的错位。但有一位能做到。我们甚至可以将广告牌改写得更准确：“你 或许无力纠正错误，但恩典的上帝能。”他充满拯救的大能，这拯救是通过对救主耶稣基督的信靠实现的。

或许有人会反对说，我们从撒迦利亚书这段经文中所见的与己无关，那只是针对远古一座遥远之城的计划。对此，我们可以转向罗马书第八章，在那里保罗将撒迦利亚的五个救赎原则应用于基督徒身上，甚至完全遵循了相同的顺序。

罗马书第八章岂不正是以神的怜悯开篇吗？这正是撒迦利亚所预言的：“如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了”（罗 8:1）。这免于罪咎的自由源于神藉十字架显明的怜悯，除去了我们的罪。保罗接着长篇论述了神内住的圣灵，并在罗马书 8:9 总结道：“如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。”那么，建造又如何呢？罗马书 8:28 说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。”至于繁荣的祝福？罗马书 8:32 宣告：“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”与撒迦利亚一样，保罗视救恩的确据为至高的繁荣。他诘问：“谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求”（罗 8:34）。最后，为免我们担忧这些丰盛祝福的安全，保罗以几乎直译撒迦利亚第二个异象中神应许的保护信息作结：

> 谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记：“我们为你的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。”然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。（罗马书 8:35–39）

这正是神摆在先知撒迦利亚眼前的救恩，也是我们今日圣经所呈现的救恩。这是一个恩典的邀约，

对每一个悔改的罪人而言，这是来自上帝的怜悯，它引领人进入一个全然稳妥的救恩，满溢着各样属灵的福分。

你愿意藉着为你舍命的基督来到上帝面前吗？若你曾迷失方向、被罪压伤，如今可愿归回他的怀抱？只要你愿意来，上帝便对你说：“我必以怜悯转向你，必在你里面建立我的殿宇，必亲手建造并赐福。我必守护属于我的一切，使你不再惧怕。凡你无力挽回的，我必成就。”这是他以无边恩典发出的应许。这并非意味着你将免于挣扎——你仍会经历。但若你藉着对基督的信心坚定信靠上帝，你将得着救恩，这个救恩始于他的怜悯而不被定罪，终于因上帝永恒且全胜之爱而永不分离。

4

无墙之城

撒迦利亚书 *2:1–5*

> 与我说话的天使去的时候，又有一位天使迎着他来，对他说：“快跑去告诉那少年人，‘耶路撒冷必有人居住，如同无城墙的乡村，因为人民和牲畜甚多。耶和华说：我要做耶路撒冷四围的火城，并要做其中的荣耀。’”（亚 2:3–5）

撒迦利亚书主要聚焦于耶路撒冷城。这位先知是公元前538 年回归耶路撒冷、重建该城的人之一，此前约五十年，巴比伦王尼布甲尼撒曾使这城荒凉。他们归来并非要重建以色列国或大卫王朝，而是要恢复四百年来犹太人生活的中心 —— 耶路撒冷城。

耶路撒冷的重要性可追溯至旧约时代。自大卫于公元前十世纪将该城确立为以色列的首都及约柜安放地，尤其是所罗门在锡安山建造圣殿后，这座城便成为上帝子民的属灵中心。上帝居于耶路撒冷，民众前往那里敬拜。但

正如以赛亚和耶利米等先知的记载所示，一种虚假的安全感逐渐滋生。人们开始相信，无论他们的罪孽多么深重，耶路撒冷 —— 作为上帝之城 —— 永远不会陷落。公元前 586 年的事件改变了一切。上帝允许耶路撒冷的城墙被攻破，圣殿的巨石随着城市和人民倒在刀剑之下而坍塌。

这段经历本可能导致这座城市在属灵重要性上的衰落。一位学者写道：“历史事件彻底证明了 [耶路撒冷] 不可摧毁这一信念的虚妄，先知们早已阐明这种信仰的不足 …… 如果说那场毁灭性的经历催生出什么新事物，按理说应当是一种弱化耶路撒冷地位的神学与实践，因为这里正是他们最大失败的见证地。”[1] 但先知们竭力阻止人们对上帝之城失去兴趣。例如，以赛亚对即将回归的那代人如此宣告：“锡安哪，兴起！兴起！披上你的能力；圣城耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服”（赛 52:1）。

从新约的视角来看，我们明白为何圣城主题如此重要，因为它指向了即将到来的更伟大事物：新约教会和天上神的永恒之城。因此，亚伯拉罕成为信心的典范，因他“等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造的”（来 11:10）。希伯来书 12:22 告诉早期基督徒：“你们乃是来到锡安山、永生神的城邑”。耶路撒冷城本身并非终极目标，而是神希望重建的重要途径，也是神未来在教会中工作的典范。

神对教会的看法

神在公元前 520 年赐予先知撒迦利亚的第三个异象中，谈及耶路撒冷城。第一个异象记载于 1:7-17，神承诺回归耶路撒冷进行建造与赐福；第二个异象见于 1:18-21，确证神有能力击败那些威胁攻击、驱散其子民的势力。前者是关于赐福的异象，后者则关乎安全保障。

1. Donald E. Gowan, Eschatology in the Old Testament (Edinburgh: T&T Clark, 1986), 8.

第三个异象承接了第一个异象中关于上帝建造耶路撒冷计划的宣告：“准绳必拉在耶路撒冷之上”（1:16）。在第二章中，我们遇见那位手持准绳的人：“我又举目观看，见一人手拿准绳。我说：‘你往哪里去？’他对我说：‘要去度耶路撒冷，看有多宽多长’”（亚 2:1-2）。

关于这位手持准绳者的身份存在多种观点。多数释经者认为他是撒迦利亚异象中众多天使使者之一。准绳的象征意义在于：耶路撒冷在撒迦利亚时代虽荒凉毁坏，终将被重建以供人居。

然而另一种观点在第三个异象的语境中颇具说服力。伊丽莎白·阿赫特迈尔将持准绳者视为人类对圣城期待的象征性异象 —— 这是按人类标准对耶路撒冷长宽的丈量。她写道：“此人相信先知关于耶路撒冷必重建的信息，却期待新城与旧城毫无二致，因此欲按其陷落前的尺寸来规划。”[2]

这一观点之所以合理，源于随后发生的事：“与我说话的天使去的时候，又有一位天使迎着他来，对他说：‘你跑去告诉那少年人说：‘耶路撒冷必有人居住，好像无城墙的乡村，因为人民和牲畜甚多’”（亚 2:3-4）。此处，人类的视角被神对这座城的视角所纠正。天使被紧急差遣去阻止那人测量他以为将要建造的城墙。

这提出了一个我们今天应该认真思考的问题。关于教会和我们作为基督徒的自我认知，我们该从何处获取视角？什么应当构成我们作为神子民的异象、抱负和期待？实际上只有两种选择：我们的视角要么来自人，要么来自神。

若我们要从人那里获取对教会的看法，或许会听从世界的衡量标准 —— 比如如今普遍的社会学调查。它们告诉我们有多少人正在离婚、持何种看法的比较多，等等。

2. Elizabeth Achtemeier, Nahum—Malachi (Atlanta: John Knox, 1986), 116.

但充其量它们只能告诉我们什么是现状，而非应当如此。看着这些调查数据，我们常会像撒迦利亚俯瞰昔日辉煌的耶路撒冷沦为废墟时那般感受。情况似乎每况愈下，改善的希望渺茫。的确，每当我们用人的尺度来衡量教会时 —— 正如撒迦利亚异象中那个手持准绳丈量耶路撒冷的人 —— 我们终将以自己狭隘、世俗的评判标准来局限神所能成就的事工。

撒迦利亚的异象提醒我们：人的准绳需要被神的度量标准修正与统辖。我们必须转向他，才能获得关于教会的异象 —— 既明白教会当有的样式，也知晓它未来的模样。具体而言，正是圣经让我们明白教会的本质、它应有的期待，以及神要在教会中并藉着教会成就的旨意。神说教会是“我种的栽子，我手的工作，使我得荣耀”（赛 60:21）。教会是基督所爱的新娘（启21:9），是基督的身体（林前 12:12），是神亲自牧养的羊群，他视若珍宝并用基督的血所赎回（徒 20:28），神要在其中向天上执政的、掌权的显明他百般的智慧（弗 3:10）。

教会如此，我们个人亦然。源于这个世界的自我期许，远低于上帝的期望。我们渴望舒适、快乐、安稳。但上帝的旨意是要我们永远承载并彰显他的荣耀，正因如此，他在试炼与患难中锤炼我们的品格与信心。

神对教会的异象

若此预言告诉我们人的视角必须服从于上帝的视角，那么它也揭示了上帝对其圣城的愿景。我们从那位给撒迦利亚作解说的天使所领受的指示中明白这一点：“你跑去告诉那少年人说：‘耶路撒冷必有人居住，好像无城墙的乡村，因为人民和牲畜甚多’”（亚 2:4）。

这是对教会绝妙的描述：“一座没有城墙的城”。最直接的含义关乎上帝为这城打算的丰盛人口与物资。他所设想的绝非可被城墙轻易围合的微小事业。天使说这城将“好像‘无城墙的乡村’，

因其人口与牲畜的繁茂扩张。这一意象描绘了不断蔓延的城市化进程，正如当今我们的城市持续向外延伸。

有解经家主张，这预言从未在字面意义上于尘世实现，故必指向未来某个时刻，或许是在以色列民族中，或基督再来后的千禧年时代。我的回应是：撒迦利亚之后的岁月里，重建的耶路撒冷确实实现了基本构想 —— 一个复兴的国度逐渐壮大繁荣，远超撒迦利亚所能期盼。但这一扩张愿景最终在教会中得以完全实现。

试想使徒时代：耶稣先差遣他们在耶路撒冷传道，继而指示他们向外扩展，作他的见证 ‘ 在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚，直到地极 ’（徒 1:8 ）。这正是使徒行传所记载的福音轨迹—— 从犹太人延伸到敬畏神的外邦人，再到撒玛利亚人，最终抵达异教外邦人并贯穿古代世界直至罗马。这正是天使向撒迦利亚展示的图景——不断扩展的上帝之城 —— 如今这城已遍及地球每片大陆。

若我们对福音的成功持悲观态度，这一异象便有力地挑战着我们。我们很容易将教会视为被围困的城池，将自己看作软弱受困的子民，从而变得内敛甚至消极。但神如同对撒迦利亚所言，告诉我们他的城将因涌入的群众而辽阔无边。我们参与的福音事工，正如神对亚伯拉罕所说的，是一项宏伟的神圣计划，旨在为地上万族带来祝福（创 12:3 ）。这对当时回归重建残破城池、势单力薄的余民撒迦利亚而言，必定是震撼人心的启示。如同我们一样，这位先知需要神提升他的视野，使他超越当下的困境，看见神对他的城池的宏伟蓝图。伊丽莎白 · 阿赫特迈尔写道：“ 鲜少有人将这话语铭记于心，基督的身体在世界的权势与宣传面前显得如此脆弱。但这里展现了另一幅图景：神所救赎的子民挤满新耶路撒冷的街道，漫过城墙，覆盖周围的山岭，如同沙土铺满海岸。”[3]

3. Ibid., 117.

这一描述最显而易见的含义是数量上的增长，但这座无墙之城的概念无疑也指向教会的特质。我们确实是一座城 —— 拥有特定的社群、独特的文化、自己的言谈举止方式。我们无需为此困扰。然而，我们是一座没有城墙的城，意味着没有不必要的隔阂，向所有愿意前来的人敞开，对心存疑问者发出邀请。教会绝非秘密或封闭的团体；相反，我们是一座无墙之城，自由分享奥秘，欢迎所有人进入。

这不正是我们在使徒时代所见的情形吗？以色列曾是筑有城墙的城。饮食禁忌、割礼、禁止同桌共餐等规条皆源于此。当我们阅读使徒行传与书信时，发现随着教会向外邦传播，这些临时性规条全被废除，公开邀请所有人归信。与筑墙的犹太教形成最强烈对比的是，保罗写道：“在此并不分希腊人、犹太人、受割礼的、未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，惟有基督是包括一切，又住在各人之内。”（西 3:11）

今日亦当如此。所有人都应自由前来，受到欢迎，感受被爱。是的，他们必须聆听上帝关于耶稣基督作为唯一救赎者的信息，但除了他们自身的不信之外，不应有任何屏障，而这种不信必须用上帝的话语和恩典 —— 正如它们在教会中所展现的那样 —— 予以有力面对。

神与他的城同在

这一异象引出一个在撒迦利亚时代显而易见的问题：若城无墙垣，何以抵御外敌？答案以其简洁与力量令人震撼。上帝说：“我要做耶路撒冷四围的火城”（亚 2:5）。

耶路撒冷曾拥有雄伟的城墙，却未能免于倾覆。墙垣本身从不能提供真正的保护。这不仅在属灵层面成立，军事上亦然。正如成吉思汗所言，决定城市力量的并非城墙的坚固，而是守卫者的意志。撒迦利亚深谙此理。阿赫特迈尔论及此异象时写道：“年轻人脚下是昔日未能提供保护的残垣断壁。撒迦利亚将这幅画面投射为

未来之训：以色列唯一可靠的防御正是上帝自己，他必如环绕他子民的火焰城墙。”[4] 我们应当忆起引导以色列人出埃及时的火柱；上帝也将如此守护他的教会，以他全能的临在四面环绕我们。

这正是基督徒依赖世俗保护与力量来源的最大愚妄。旧约反复阐明这一点：每当以色列王寻求世俗权柄而非上帝恩宠时，必遭败绩；但当百姓在祷告中谦卑俯伏，主必亲自为他们争战。上帝总对他的子民重复他对忠信之王约沙法所说的话：“要摆阵站着，看耶和华为你们施行拯救 …… 不要恐惧，也不要惊惶 ……因为耶和华与你们同在”（代下 20:17）。

想想我们基督徒常在生活周围筑起的种种围墙 —— 金钱、地位、爱情关系或政治筹码 —— 无一能提供唯独上帝才能赐予的保障。最后这个例子中，我们当然可以参与政治进程。但与其向华盛顿寄送明信片轰炸，不如在热切祷告中寻求上帝帮助的同时，勇敢地在世人面前活出信仰。唯独上帝是教会的保护者，他是全然充足的捍卫者。整个教会历史印证了这一点，正如耶稣对彼得所言：阴间的权柄不能胜过他的教会（太 16:18）。

然而，有人会反驳说，世界或许会迫害教会。确实如此，但上帝会在迫害中保全他的教会。想想苏丹那受苦的教会吧。在饱受战争摧残的村庄中，有一个叫查利的地方，它既是该国最早的传教站之一，也是乌杜克部落彻底皈依基督教的起点。1996 年，查利遭到伊斯兰国家政府军队的袭击。教堂被炸毁，圣经被肆意撕碎，书页甚至被卷成香烟。大多数男子惨遭杀害，有的被钉死在十字架上，妇女则被掳走并遭受凌辱。这一切都因他们对基督的信仰而起。这或许会让一些人质疑上帝保护子民的能力。但乌杜克人自己却从未对此产生过怀疑。当叛军于 2000 年夺回查利时，基督徒们重返故土，他们所做的第一件事就是重建教堂。

4. 同上。

他们每日聚集于此祈祷敬拜上帝。谈及上帝对他们的充足供应，牧师西蒙·马穆德说道：“我们一无所有，却样样都有。”[5]

上帝能在刀剑面前保护并兴旺他的教会。那么笔墨呢？上帝能否使教会免受知识分子与精致化不信者的攻击？法国无神论者伏尔泰曾断言上帝做不到 —— 这位启蒙时代著作风行的作家宣称，五十年后基督教将被人遗忘。“二十年之内，”他说，“基督教将不复存在。我一人之手就能摧毁十二使徒建立的圣殿。”然而二十年过去，基督教依然屹立。伏尔泰却已离世，临终时竟也记起了基督教。据诊治医生记录，他最后的遗言是：“我被神与人遗弃了！若能让我多活六个月，我愿分你一半财产。然后我将坠入地狱；你也要与我同去。哦基督！哦耶稣基督！”在他发出著名狂言的五十年后，那座他曾笔伐上帝教会的宅邸，已成为日内瓦圣经协会的总部，教会正于此大规模印制并传播圣经。[6]

神对其教会的应许同样适用于他的每一个子民。这正是诗篇 121 篇给每位信徒带来如此大安慰的原因。它在结尾的经文中说道：“耶和华要保护你免受一切的灾害，他要保护你的性命。你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远”（诗 121:7-8）。

神的同在首先意味着保护，但撒迦利亚书 2:5 接着宣告了更深的应许：“耶和华说：我要做耶路撒冷四围的火城，并要做其中的荣耀。”撒迦利亚必然想到神的灵 —— 他的荣耀 —— 将要回归到耶路撒冷正在重建的圣殿中。这对神的子民是何等激励：神将亲自成为他教会内在的荣耀！我们由此遥望使徒约翰在启示录末尾所见的终极成全：

> 我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由神那里、从天而降的圣城耶路撒冷指示我。城中有神的荣耀，城的光辉如同极贵的宝石，

5. “We Have Nothing but We Have Everything,” WORLD 15.24 (June 17, 2000): 46–48.
6. Cited from James M. Boice, Psalms, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1994), 1:101.

> 好像碧玉，明如水晶 …… 那城内又不用日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。（启示录 21:10-11, 23 ）

鉴于未来尚有许多未竟之事，教会若仅以世俗财富为荣，实为可悲。如同撒迦利亚异象中那人，今日许多人已采用世俗标准来衡量教会。我曾听人将这些标准精辟地称为 “教会成功的 ABC 法则”：出席人数（ Attendance ）、建筑规模（ Buildings ）和资金实力（ Cash ）。难道我们最常问教会的第一个问题不总是“有多少人参加？你们有多少会员？”吗？我们真正该问的，应与此异象启示相关：“神是否在你们教会中同在？他是你们的荣耀吗？他是你们力量与保护的源头吗？他的话语是否被传扬与尊崇？神自己是否成为你们的荣耀与力量？” 圣经正是如此评估教会的，这也应成为我们的思考方式。托马斯 ·V· 摩尔对此有段尤为精彩的论述：

> 我们在此领悟教会真正的荣耀。它不在于任何外在的浮华或权势，无论何种形式；不在于森严的堡垒，无论是世俗还是灵性的僭越；不在于仪式与典礼，即便它们苔痕斑驳、古老庄严；也不在于辉煌的大教堂、华丽的法衣、澎湃的音乐或雄辩的炫目光芒，而在于那位不可见之神内住的荣耀。[7]

这既适用于教会，也适用于我们个人。耶利米劝诫道：“ 智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口。 夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华”（耶9:23-24 ）。

神的邀请

我们已探讨神对教会的视角；我们已看见神对教会的异象；我们也见证了神在教会中的同在作为我们的庇护与荣耀。最后，我们现在转向神的邀请 —— 加入教会，这是先知对这段经文的实际应用。

7. T. V. Moore, Haggai, Zechariah and Malachi (Edinburgh: Banner of Truth, 1979), 141.

我们在第 6 、 7 节中看到：“ 耶和华说：我从前分散你们在天的四方，现在你们要从北方之地逃回。这是耶和华说的。 与巴比伦人同住的锡安民哪，应当逃脱！”

在接下来的研读中，我们将审视这些构成第 2 章结尾部分的经文，但作为本段经文的实际应用，其含义是清晰的。在上帝对其教会 —— 这座既无城墙也不需要城墙的城 —— 说完一切奇妙应许之后，他如今邀请所有人来得救恩。这不仅仅意味着你应当寻求加入某个特定教会（尽管或许你应当如此），更意味着你应当归向他，从而进入他的城。在那里，你要藉着对上帝所差遣救主的信心，与众蒙赎者一同进入永恒的团契。

若你尚未成为基督徒，若你还未凭信心归向上帝，他正邀请你脱离这世界，进入他的城。是的，他深知 —— 按人的尺度衡量，这世界及其所代表的一切看似如此强大，其荣耀如此耀眼，其奖赏如此甘甜。但正如保罗在哥林多前书所言：“ 这世界的样子将要过去了 ”（ 7:31 ），而上帝的城将存到永远。事实上，在上帝审判之日，一切自高的必被降卑；一切邪恶与敌挡他的，都将受审判。上帝差遣他的儿子耶稣为你的罪钉死十架，又复活成为新城房角石，他正呼召你来。耶稣基督邀请你进入这座避难之城，在那里他是牧者、救主与君王。

撒迦利亚书 2:6-7 的邀请特别针对那些仍居住在巴比伦的以色列人，他们已在流亡中安逸定居，或许已忘却自己真正的公民身份。这对当今世俗信徒构成何等巨大的危险！若你身为基督徒，就必须爱神的教会 —— 那座你拥有永恒公民权的城。你必须唯独以神为你的荣耀，以主的喜乐为你的力量。你必须将你的一切所有献给他，并献身于他通过耶稣基督福音所成就的伟大救赎之工。在所有尘世的堡垒都倒塌之后，唯有这些将存到永远，因此我们将自己献与神，建造他的城。

藉着在基督里的信心，我们现在已成为那将要来临之城 ——神的教会--的成员。虽然今天我们仅凭信心望见那城，但将来必有一日，它将充满我们的视野，我们将永远居住其中。关于这城，经上告诉我们:

在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他，也要见他的面。他的名字必写在他们的额上。不再有黑夜，他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们；他们要作王，直到永永远远 …… 那些洗净自己衣服的有福了！可得权柄到生命树那里，也能从门进城。（启示录 22:3-5,14 ）

5

两座城

撒迦利亚书 2:6–13

“ 锡安城啊，应当欢乐歌唱！因为我来，要住在你中间。这是耶和华说的。 那时，必有许多国归附耶和华，他的子民。他要住在你中间，你就知道万军之耶和华差遣我到你那里去了。 ”(撒迦利亚书 2:10–11)

教会历史上伟大的文学作品之一是圣奥古斯丁的《上帝之城》。书中，奥古斯丁以两座伟大的城 —— 人之城与上帝之城 —— 来描述世界与历史。

他写道：“ 两种爱造就了两座城。属世的城源于自私之爱，甚至敢藐视上帝；而圣徒的团契则植根于对上帝的爱，以至于轻看自我 …… 一个在自夸中昂首；另一个对上帝说：‘ 祢是我的荣耀，又是叫我抬起头来的 ’ （诗 3:3 ）。”[1] 人类社群如同语言、文化、服饰般纷繁多样，但奥古斯丁指出：“世上存在的社会形态无非是两种，

1. Augustine, City of God, trans. Walsh, Zema, Monahan, Honan (New York: Doubleday, 1958), XIV.28.

正如我们圣经所言，我们恰当地称之为两座城。一座城由按肉体生活的人组成，另一座则由按圣灵生活的人组成。”[2]

奥古斯丁的分析完全基于圣经。圣经呈现了两座相互冲突的城或国度：一座注定遭受谴责与永恒的毁灭，另一座则注定得享荣耀与永生。这正是撒迦利亚的异象论及巴比伦与耶路撒冷时的背景。先知写道：“‘现在你们要从北方之地逃回’，这是耶和华说的……‘与巴比伦人同住的锡安民哪，应当逃脱’”（亚 2:6-7）。

这两座城 —— 耶路撒冷与巴比伦 —— 象征着圣奥古斯丁所写的属灵领域。一座代表蒙神眷顾之城，另一座则代表神降怒之城。贯穿整本圣经，耶路撒冷始终象征神的城，而巴比伦象征世俗之城。尤为显著的是，启示录将巴比伦用作象征悖逆神的罪恶世界秩序，这秩序将在最终审判中被他毁灭（参启 14-18 章）。

对属世之城的审判

上帝向撒迦利亚显现的异象仍在继续，他命令子民逃离北方之地 —— 即他们曾居住的巴比伦地区。上帝曾将以色列人流放至该地作为犯罪的惩罚，但如今他计划将他们带回故土。因此，百姓应当离开在巴比伦获得的安逸，去迎接重建上帝之城的挑战。撒迦利亚书 2:6-9 阐明了缘由：一场针对巴比伦与列国的重大审判即将来临。世上存在两座大城，上帝之城与属世之城，后者将受审判并被毁灭。因此上帝的使者宣告：“‘耶和华说：我从前分散你们在天的四方，现在你们要从北方之地逃回。这是耶和华说的。 与巴比伦人同住的锡安民哪，应当逃脱’（亚2:6-7 ）。

以希伯来文感叹词开篇：“Hoy! Hoy!”是一种为引起注意而说的表达方式，类似于我们常说的 “ 嘿！ ”。

2. 同上，第十四章第一节。

这个感叹词后，紧接着是命令人们逃离北方之地 —— 那是上帝先前遣他们去的地方。上帝将击打巴比伦施行审判，百姓必须在此事发生前离开。审判的缘由有二：其一，上帝要藉此得荣耀；其二，上帝要采取行动为他的子民伸冤并保护他们。

上帝将要审判巴比伦，首要原因是为了他自己的荣耀。这一思想体现在撒迦利亚书 2:8 节中，该节经文包含了本书较难翻译的短语。英文标准译本表述为：“万军之耶和华说，在显出荣耀之后，差遣我去惩罚那掳掠你们的列国。”争议短语在于“在显出他的荣耀之后差遣我”。新国际译本译为“在他使我得尊荣之后”。从字面看，原文仅作“在荣耀之后”（希伯来文 *’ahar kabod*）。

这段经文被注释者们以多种方式解读。有人认为“荣耀”指的是重建的圣殿，也有人认为这个词是指神自己。这似乎是英文标准译本的观点，该译本用“他的荣耀”来指代神，其含义是神乃“荣耀的那一位”。梅雷迪思 · 克莱恩支持这一观点，并指出在前文中神曾自称为“其中的荣耀”（亚 2:5）。按此理解，经文意指神将以他的荣耀之姿与天使一同向巴比伦人宣战。[3] 另一种解释是 *kabod*（希伯来语中表示“荣耀”的词）亦含有“沉重”之意，故此处可理解为“他以极大的沉重感或紧迫感差遣了我”。但最合理的解释当属 H·C· 洛伊波尔德与托马斯 · 麦康米斯基提出的观点，即“after”应译为“为追讨”。这种解读与上下文高度契合：“为追讨荣耀，他差遣我去攻击列国。”

这一观点与圣经其他地方的教导一致，即神为追求或维护自己的荣耀而击打敌人。神对法老的审判就是一个例证。当神用可怕的灾祸击打埃及时，他对法老说：“其实我叫你存立，是特要向你显我的大能，并要使我的名传遍天下”（出 9:16）。这正是天使在此异象中给出的解释：“那时你必要知道‘万军之耶和华差遣

3. Meredith G. Kline, Glory in Our Midst: A Biblical-Theological Reading of Zechariah’s Night Visions (Overland Park, KS: Two Age Press, 2001), 79–80..

我了’”（亚 2:9 ）。神早先在倾覆强大的埃及时彰显了他的大能，如今他通过对巴比伦及其他掠夺犹太人的列邦施行公义审判，来显明他的圣洁。

神施行审判的第二个原因是他对子民的爱。神的使者将以烈怒临到巴比伦人，因为 ‘ 摸你们的 [犹太人] 就是摸他 [神] 眼中的瞳人 ’（亚 2:8 ）。我们当记得，神曾允许犹太人被掳至巴比伦等地；他容许尼布甲尼撒毁灭耶路撒冷，作为对他们罪恶的审判。但这并不意味着他会容忍那些残害耶路撒冷及其居民的暴行。绝非如此！相反，神必亲自为子民所受的一切报复性伤害伸冤。

圣经常将审判描述为恶人命运的逆转。此处亦然。巴比伦与列邦的罪状在于他们曾行掠夺。因此在审判时，神宣告：‘ 看哪，我必向他们抡手，他们就必作服侍他们之人的掳物 ’（亚 2:9 ）。这与启示录中描述的末日审判如出一辙 —— 当神最终的审判临到地上恶人时，天使赞美他的公义：‘ 他们曾流圣徒与先知的血，现在你给他们血喝，这是他们所该受的！’（启 16:6 ）。撒迦利亚时代的审判意味着加害神子民者命运的重大逆转，这同样预表着耶稣基督再来时的审判。

读到上帝亲自为他的子民伸冤令人欣喜，而看到他们被称为 " 他眼中的瞳人 " 更令人动容。以色列民因罪被流放，被逐出上帝的圣城，分散列国之中，然而上帝始终记念他们。他珍爱他们，眷顾他们，在那漫长的岁月里，他们始终是“他眼中的瞳人”。

这一表述在旧约其他经文中亦有出现，始终作为上帝对他立约子民温柔炽烈之爱的表达。“耶和华的分本是他的百姓，他的产业本是雅各”，摩西如此写道。论及雅各时，他说：“他环绕他，看顾他，保护他如同保护眼中的瞳人”（申 32:9-10 ）。这是何等有力的宣告 —— 即便因罪被掳，以色列在上帝眼中依然如此珍贵！上帝容许列国将手加在他所爱的百姓身上，但同时上帝始终在为那报

应和拯救的日子预备着。天使向撒迦利亚解释道：“因为触碰你们的，就是触碰他眼中的瞳人”（亚 2:8）。大卫·巴伦将此应用于我们身上：

> 从耶和华对不配的以色列人所怀的这份温柔之爱与信实中，你们亦可窥见他对你们同样不变的爱与信实；若你们已学会投靠在他翅膀的荫下，并藉基督与他建立了圣约的关系，那么他爱你们的心，就如同爱他独生子的心一样，你们在他眼中如同自己身体最珍贵的部分一般宝贵且不可或缺。因此，你们个人也可将此喻象应用己身，与大卫一同祈求：“求你保护我，如同保护眼中的瞳人；将我隐藏在你翅膀的荫下”（诗 17:8）。[4]

这审判恶人的事将如何发生？天使阐明：“看哪，我要向他们抡手”（亚 2:9）。审判降临的方式将显明这是耶和华的工作。H·C· 洛伊波尔德详述道：

> 主的使者无需费力降服他的仇敌，只需挥手之间。他仅凭一个手势表明旨意，事便成就。此乃他的全能。于是，昔日的胜利者反成他们曾奴役之人的掠物，正如以色列人所经历的。若列国的地位能如此轻易被彻底颠覆，这诚然是“荣耀”。[5]

上帝之城的救恩

我们正在思考这两座截然不同之城的特质与命运，其中一座已被定为审判之城。随后异象将我们的目光转向耶路撒冷，向我们宣告上帝之城的伟大救恩。撒迦利亚时代那颓败的耶路撒冷，将因属灵的福分欢呼雀跃 —— 其中最重大的福分，就是主再次与他们同在。天使基于上帝即将降临的事实如此劝勉百姓：“锡安城啊，应当欢呼歌唱，因为我来了，要住在你中间。这是耶和华说的。”（亚 2:10）

4. David Baron, The Visions and Prophecies of Zechariah (Grand Rapids: Kregel, 1972), 75.
5. H. C. Leupold, Exposition of Zechariah (Grand Rapids: Baker, 1981), 59–60.

始终，首要且最大的福分不是神的恩赐，而是神自己。神应许的归来无疑旨在重振重建神殿的努力，那殿将再次代表神在他子民中间的同在。

但这福分的范围将超越以色列民。天使继续道：“那时，必有许多国归附耶和华，做他的子民”（亚 2:11）。此处我们看见先知的异象疾驰向前，越过撒迦利亚时代的视野，直抵那日——当无墙之城向外扩展至全地，列国被福音吸引归向神和他的救恩之时。

第 12 节极美地补充道，那时“耶和华必收回犹大做他圣地的份，也必再拣选耶路撒冷。”神将得到长久以来在犹太人中所寻求的。他的心意从来不只是从万国中得一支派为业，更要让列国自愿俯伏在他宝座前归他为业。“那时，必有许多国归附耶和华，做他的子民”（亚 2:11），天使如此宣告，而这正是神得产业之时。这是耶路撒冷完全实现其最初命定之时：成为万国信徒的家园，所有被羔羊之血洗净、蒙神所爱之人的居所。因这万民聚集，天使将在天上永远歌颂，归荣耀与神：“独有你是圣的，万民都要来在你面前敬拜”（启 15:4）。当现今基督教会在各族各方各民中吸引人来敬拜他时，主已初尝这果实。保罗说耶稣藉十字架拆毁了世界的隔墙，“为要将两下藉着自己造成一个新人”（弗 2:15）。当今日毫无共通之处的人们在教会中合而为一，藉耶稣基督敬拜事奉主时，这是何等荣耀神！

主基督

若继续研读这些经文并认真对待其中具体陈述，而不指出这一异象的核心是主耶稣基督，这是不可能的。

当我们跟随撒迦利亚书第二章的脉络时，似乎显而易见的是，这些神谕的发言者正是我们在前文第一个异象遇到的耶和华使者 (1:11)

第二章以一个手持准绳之人的异象开篇。解经天使被另一位天使召唤并奉命介入。那位开始说话的天使无疑就是先前以红马骑士形象显现、作为天军统帅的耶和华使者。他在撒迦利亚书 2:4 开始发言，最合理的理解是他在本章末尾的这些经文中仍在发言。毕竟，除了他骑兵大军的统帅，上帝还会派遣谁来施行他的报应呢?

在研究第一个异象时，我已表明观点：这位耶和华使者是道成肉身前的基督，即三位一体中第二位格在取得肉身、被命名为耶稣之前的存在。第二章的这些经文以极其有力的方式支持这一解读。

请注意，在这个异象中，使者的行动和言语与耶和华的本质合而为一。使者说：“我要向他们抡手，他们就必作服侍他们之人的掳物。你们便知道万军之耶和华差遣我了”（亚 2:9）。当论及耶和华转向他的子民时，这位使者的神性显现更为强烈：“锡安城啊，应当欢乐歌唱，因为我来了，要住在你中间。这是耶和华说的……我必住在你中间，你就知道是万军之耶和华差遣我了”（亚 2:10-11）。这里，将要住在民中的是“耶和华”，而他同时也是“万军之耶和华所差遣”的那位。同样情形见于万国的归附：“那时，必有许多国归附耶和华，作我的子民”（亚 2:11）。发言者正是“万军之耶和华”所差遣的——即在撒迦利亚异象中说话的耶和华使者。归附耶和华的民要成为他的子民。

此处我们有一个例证，说明旧约若脱离三位一体便无从理解。我们看到两位均被称为并行使“耶和华”的权柄——一位是差遣者，一位是被差遣者。这强烈暗示了这位天使的身份就是道成肉身前的耶稣基督。这段经文的内容实质上需要两个能配得“万军之耶和华”名号的存在。根据新约，耶稣基督是唯一被神差遣又本身就是神的那位。他是耶和华耶稣，“主”基督。

此外，这一异象预先展现了基督将要代表天父完成的救赎计划。他宣告：“我要来住在你们中间”（亚 2:10）。这正是耶稣基督道成肉身时的应验：“道成了肉身，”约翰告诉我们，“住在我们中间”（约 1:14）。而我们在撒迦利亚书第一章所见那支天使军团，无疑与冲破伯利恒野地牧人头顶的夜空、欢呼颂扬他们也是我们的主诞生的天兵是同一支（路 2:13-14）。在远比圣殿建造更为荣耀的基督圣婴降生事件中，上帝亲临他子民中间，与他们同住。

撒迦利亚书 2:11 的应许同样在基督降临中得以成就。正是他工作的果实使得“那日必有许多国民归附耶和华，作我的子民。”事实上，唯有在基督及其教会中，这一应许的成就才能略见端倪。五旬节时，基督受死复活后，列邦藉着圣灵的事工同声宣告。通过使徒们的宣教之旅，外邦人成为应许的继承者和上帝救恩之约的子民。而教会持续至今的宣教事工，正使万国与主联合，成为基督的子民。

天使继续宣告上帝将通过其救恩显明自己：“我必住在你们中间，你就知道万军之耶和华差遣我到你那里去了”（亚 2:11）。这正是基督救赎之工的果效，正如他在约翰福音 5:36 所说：“但我有比约翰更大的见证，因为父交给我要我成就的事，就是我所作的事，这便见证我是父所差来的。”

异象以万民归附耶和华、成为其子民的画面达到高潮：“耶和华必收回犹大作他圣地的份，也必再拣选耶路撒冷”（亚 2:12）。新约读者难免联想到希伯来书所描绘的基督教会异象：“你们乃是来到锡安山、永生神的城邑、就是天上的耶路撒冷，那里有千万的天使，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神，和被成全之义人的灵魂，并新约的中保耶稣”（来 12:22-24）。若撒迦利亚对这位神圣天使救主显现的异象尚且惊叹，当我们看见那被称为以马内利 —— ‘神与我们同在’—— 的耶稣基督（太 1:23）降临时，这异象更美妙的应验岂不更令人惊叹吗?

对神子民的三个命令

这些应许的宏大程度对站在尘世耶路撒冷废墟中的撒迦利亚而言，必定是震撼心灵的。然而，这一神谕的重点不仅在于激励，更在于鞭策 —— 如果我们忽略了其中包含的三个命令（既针对先知的时代，也针对我们这世代的三重诫命），便误解了其真义。

第一道命令出现在异象起始处：“现在你们要从北方之地逃回。这是耶和华说的 …… 与巴比伦人同住的锡安民哪，应当逃脱！”（亚 2:6-7 ）。神的子民必须逃离世俗之城巴比伦，因若继续居住其中，难免在审判时遭受牵连。

约翰 · 班扬的《天路历程》以经典形式呈现了这一真理。“基督徒 ”在阅读圣经时，得知自己居住的 “ 毁灭城 ” 即将面临大审判。他正寻找逃生之路时遇见了名为 “ 传道人 ” 的男子。听闻基督徒对审判的恐惧，传道人质问他为何迟迟不离开：“ 既知此境，为何仍驻足不前？” 基督徒答：“ 因不知该往何处去。” 传道人便赐予他经文：“ 逃避将来的愤怒 ”（太 3:7 ），并指引他通往救赎与安全的 “ 天国城 ”。基督徒开始奔跑时，妻儿哭喊着要他回头，他 “ 却用手指塞住耳朵，边跑边喊：‘ 生命！生命！永恒的生命！’ ”（参路 14:26 ）。[6] 我们也当逃离 “ 人之城 ”—— 那注定毁灭的城。必须弃绝其准则、否定其道路，转而拥抱我们正奔往的 “ 神之城 ” 的法则。马丁 · 劳埃德 - 琼斯阐释道：“ 我们不该以 ‘ 尽可能像非信徒 ’ 为人生目标，即便身为基督徒 …… 我们的志向应当是效法基督 —— 越像他越好；而我们越像他，就越与非信徒迥异。”[7]

第二条更为积极的诫命是针对那些已在上帝之城的人：“锡安城啊，应当欢乐歌唱！”（亚 2:10 ）。正是为了这第二条诫命，

6. John Bunyan, Pilgrim's Progress (Nashville: Thomas Nelson, 1999), 11.
7. D. Martyn Lloyd-Jones, Expositions on the Sermon on the Mount, 2 vols. (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 1:37

伟大的祝福应许才被赐下 —— 这些应许无疑足够宏大，足以激发如此欢欣！上帝的子民，蒙受如此伟大救恩的群体，理应在世人面前展现出与之相称的极大喜乐。

世间最大的谎言之一，是声称逃离罪恶会让你错失快乐。但远离罪中之乐并不会使你不幸。恰恰相反：上帝之城的生活比我们舍弃的一切肉体欢愉更为甘美。信徒拥有认识永生真神的喜乐。我们享有救赎的喜乐：深知自己被一种比死亡更强大的爱所珍视。我们的喜乐更因被上帝使用，做真正重要且永恒之事。这正是先知西番雅所描述的喜乐，其言辞与我们的经文遥相呼应：

> 锡安的民哪，应当歌唱！以色列啊，应当欢呼！耶路撒冷的民哪，应当满心欢喜快乐！耶和华已经除去你的刑罚，赶出你的仇敌。以色列的王耶和华在你中间，你必不再惧怕灾祸。 当那日，必有话向耶路撒冷说：“不要惧怕！锡安哪，不要手软！ 耶和华你的神是施行拯救、大有能力的主。”（番 3:14-17 ）

基督徒必将遭遇困境，但没有任何难题是耶稣基督无法解答的。我们将经历试炼，但基督是抚平一切创伤的膏油。我们会流下泪水，但基督是那位擦干我们双眼、以生命应许回应死亡的救主。因此使徒保罗能从狱中写下：“你们要靠主常常喜乐；我再说，你们要喜乐”（腓 4:4 ）。

这章异象以最后一道命令作结，且是对全宇宙发出的。希伯来原文仅用一个词：「静默！」这形成某种对比 —— 第 10 节刚吩咐我们要欢呼呐喊，以得胜之声迎接主。诚然如此，但我们的喜乐不同于世人喧嚷嘈杂的欢庆。我们的喜乐与安静温柔的灵性相调和，是在圣洁宝座前心怀敬畏的敬拜。天使宣告：“凡有血气的，都当在耶和华面前静默无声；因为他已从圣所兴起”（亚 2:13 ）。

这无疑道出了真正敬拜的本质。主是我们一切行动的中心，我们全心专注于他。我们依然站在主面前。

因为重要的是他的作为而非我们的；我们需要聆听并理解的是他的话语而非我们的；他的同在平息我们的恐惧，止息我们灵魂的狂澜，这是任何人类疗法都无法企及的。“ 在主面前静默无声，” 天使如此说道，正如耶稣对暴风雨中翻腾的海浪所言：“ 住了吧！静了吧！”

撒迦利亚的时代与我们的时代一样，必须在两座城与两种爱之间做出选择。对他们而言，非巴比伦即耶路撒冷，不可兼得。这也是我们必须做出的抉择。“ 逃离将来的忿怒！” 异象如此告诫我们。让我们逃离属世的城及其所爱的一切，转而来到上帝之城，心中充满欢歌。在那里，在那座非人手所造、乃凭耶稣基督受死与复活而建立的圣殿中，让我们在主面前静默，在喜乐平安中敬拜他。藉着耶稣基督，上帝 “ 从他的圣所兴起 ”（亚 2:13 ），要住在我们中间，使我们永远作他的子民。

6

罪人的新衣

撒迦利亚书 *3:1–5*

> 约书亚穿着污秽的衣服，站在使者面前。 使者吩咐站在面前的说：“‘你们要脱去他污秽的衣服。”又对约书亚说：“我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。”（亚 3:3–4 ）

每一个乌托邦梦想都面临着一个大问题。它侵蚀着我们每一个计划，谴责我们所有筹算，并挫败我们一切承诺。这个问题就是罪。罪是污染人类的感染源，腐蚀着我们每一个异象，摧毁我们每一个希望。罪也玷污我们的荣耀，如同新粉刷的墙上被涂鸦，又似新衣裳被从阴沟拖过。

罪的问题不仅影响人类的计划，也影响上帝的计划。上帝同样有他的计划。他有蓝图，他已立下应许，若要实现这些承诺，就必须处理我们的罪。这正是撒迦利亚时代回归耶路撒冷的犹太人所面临的境况。上帝安排一位友善的统治者登上了波斯王位，

并将他们带回圣城。在先知迄今所见的异象中，上帝谈及重建、他荣耀的回归以及万民的聚集。这将实现以色列的终极目标。然而，当我们转向这第四个异象时，发现上帝必须处理以色列的罪。即便是上帝也无法忽视或轻描淡写地处理罪，若要使这些异象成为现实，就必须找到解决之道。

控告者撒旦

以色列的罪的问题在此异象中以当时的大祭司约书亚为象征。约书亚正置身于一个极其庄重的法庭场景中受审：“天使又指给我看，大祭司约书亚站在耶和华的使者面前，撒旦也站在约书亚的右边，与他作对”（亚 3:1）。

许多解经家将这一幕置于上帝的天庭或锡安山上未完工的圣殿中，尽管经文并未明确说明。约书亚“站在”耶和华的使者面前，这一短语常用来描述人履行祭司职责时的状态。然而，同一短语也被用于描述审判程序中受审之人。合理的推测是，约书亚正在执行祭司职务时，突然遭遇魔鬼的指控。原本的事奉最终演变成了一场审判。

既然约书亚是大祭司，我们因此认为他代表着在流亡时期声名狼藉的祭司阶层。但由于大祭司的职位不仅代表其他祭司，也代表全体民众，显然约书亚也站在这里代表整个民族。对他的指控，实则是指出上帝在前述异象中承诺要奇妙拯救的全体子民的不配。霍华德·沃斯简洁地指出：“大祭司站在耶和华面前代表民众，若他受责备被弃绝，意味着以色列民也将被弃绝。”[1]

这一幕反映了当时耶路撒冷民众心中的隐忧。他们的国家已陷于罪中，因寄居巴比伦而受玷污，又因失败而流亡蒙羞。

1. Howard F. Vos, Zechariah, unpublished manuscript, p. 17.

他们集体背负的罪孽该是何等沉重！他们必然在思索着自己作为整体与个体的罪过，因此约书亚的命运与每个人都息息相关。

这异象首先呈现了撒旦作为控告者的形象。约书亚站在天使面前，撒旦却“站在他右边与他作对”（亚 3:1 ）。希伯来词 *Satan* 意为敌对者，这个名字将魔鬼对神和人类的险恶用心暴露无遗。

圣经对魔鬼有许多描述：他是欺骗者（创 3:4 ）、试探者（太 4:3 ）、吼叫吞吃的狮子（彼前 5:8 ）、神子民的迫害者（启 2:10 ）、杀人凶手（约 8:44 ）。但他最阴险的角色莫过于充当神子民的控告者。此刻撒旦站在神选民身旁 —— 正是他费尽心机引诱入罪的那些人 —— 却故作震惊地指着他们罪孽的污渍。我还要给他的履历添上一笔：撒旦是个出色的演员，此刻他正扮演着最拿手的角色 —— 在神圣律法法庭上义愤填膺的控方律师。

控诉是一件强大的武器。它阻碍我们在属灵工作中的前行，而这无疑是撒旦的主要目标之一。它使我们灰心丧志，正如此处约书亚所经历的，让我们误以为神会因我们的罪而拒绝我们的服侍。当然，撒旦最主要的目的是切断我们信心的纽带。“ 你并非圣徒，” 它对我们说，“ 其他人或许配得神的恩典，但你肯定不配。为何不承认这一点，放弃假装虔诚？既然无望于救恩，为何不在还有机会时尽情享受罪中之乐？” 撒旦深知正是信心赋予我们力量与救赎，因此就像大利拉将剪刀对准参孙的头发，魔鬼将其控诉的矛头直指我们的信心。马丁 · 路德深谙遭受魔鬼折磨的滋味，他曾写道：“ 这就是魔鬼的伎俩：它极度夸大一个人的罪，将其放大，使神的审判显得恐怖，正如启示录 12:10 所言，那古龙昼夜在神面前控告圣徒。”[2]

异象继续展开：“当时，约书亚穿着污秽的衣服站在天使面前”（亚 3:3 ）。可以想见约书亚内心承受着何等巨大的罪疚与羞耻。我们对这位人物略知一二：他是亚伦家族撒督谱系合法的大祭司，是重建耶路撒冷与圣殿的核心领袖之一。正是他设立了祭坛恢复

2. Martin Luther, Luther's Works, vol. 20 (St. Louis: Concordia, 1973), 205.

燔祭（拉 2:2 ； 3:2 ）。因此约书亚地位崇高，他必然深感自己不配承担如此重任。每一位真正的牧者都深有体会 —— 当站上讲坛时，撒旦的耳语总让人格外清醒地意识到自己何等不配这崇高的职分与呼召。

撒旦似乎掌握着大量指控证据。尽管它是谎言之父，但在控告我们时却常握有事实依据。可悲的是，许多学者试图臆测约书亚究竟犯了什么罪 —— 或许是在波斯时期的劣迹遭人揭露，就像政客们经不起审查而身陷丑闻。但实在无需刻意搜寻那些刚被曝光的可耻罪行，约书亚与我们众人一样，本就有数不清的罪愆。

约书亚没有为自己辩护，他闭口不言，耶和华的使者也没有试图否认对他的指控。司布真正确地指出，

> 诚然，亲爱的朋友，若撒旦想要控告我们，我们生命史中的任何一页、任何一天的任何一个时辰，都能为牠提供指控的材料。昨日你急躁，前日你骄傲，某日你懒惰，另一日又发怒。唉，人心是何等污秽的巢穴啊！…… 若那古时的控告者想要寻找控告的理由，牠确实可以随心所欲地找到无数理由，并持续控告直到牠满意为止，因我们是全然不洁的。[3]

“主责备你！”

约书亚或许无言以对，但另有一位为此刻预备了话语 —— 耶和华的使者。我在前几章已论证过，这正是神性中的第二位格，道成肉身前的神子。这段经文再次将这使者称为 “耶和华”。当耶和华的使者开口时，我们读到：“耶和华对撒旦说”（亚 3:2 ）。我们罪人面对撒但的指控或许确实无言可辩，但这位我们知道是耶稣

3. Charles Haddon Spurgeon, Metropolitan Tabernacle Pulpit, 63 vols. (Carlisle, PA: Banner of Truth, 1973), 11:67

基督的天使，可以代表我们回应。他对撒但说：“撒旦哪，耶和华责备你！”（亚 3:2）。

看到耶稣基督为我们辩护是何等安慰。他是那位挺身对抗撒但指控，并将这些指控反弹回去的那一位 —— 正如预言所说，他要击碎魔鬼的头，使其含羞吞土（创 3:14-15）。“耶和华责备你，”他说，并非因为我们无辜，而是基于此处给出的两个理由，第一个理由是：“拣选耶路撒冷的耶和华责备你！”

基督首先基于上帝的拣选来责备撒但。撒但的指控诋毁上帝与罪人如约书亚这样的人交往的公正性。天使以上帝的拣选回应，因为以色列与上帝的关系 —— 他对他们应许的爱 —— 从来不是基于他们自身的价值。上帝要复兴并赐福他的百姓，仅仅因为他出于自己至高无上的旨意和恩典选择这样做。这正是上帝一直向以色列强调的，正如摩西所解释的：“耶和华专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别民，原来你们的人数在万民中是最少的。只因耶和华爱你们，又因要守他向你们列祖所起的誓”（申 7:7-8）。大卫·巴伦评论道：“如果以色列作为主特殊子民的地位取决于他们自己的忠诚，那他们早就灭亡了；但以色列的盼望和安全在于那位永恒不变、信实上帝不变的属性，这使一切截然不同。”[4]

上帝接纳他的子民，从来不是因他们的义，而是因他自己的爱和恩典。这对我们是何等大的安慰。以弗所书 1:4-6 对基督徒说：“因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。”基督正是基于这些理由驳斥撒但对信徒的指控：“他拣选你们是因他爱你们；他爱你们是因他拣选了你们。”[5]

4. David Baron, The Visions and Prophecies of Zechariah (Grand Rapids: Kregel, 1972), 92.
5. 同上，93 页。

这向我们展示了恩典教义（如拣选）在一位信主罪人生命中所带来的巨大差异。不是我们自己的口因罪疚而缄默，乃是撒但控告的嘴唇被止住。司布真说得不错，当神要封住魔鬼的口时，他向他们传讲我们称之为加尔文主义的教义。他补充道：“若神已拣选他的子民，撒但企图打倒他们便是徒劳。基督在此并未用任何‘如果’或‘但是’来应对撒但 … 而是以创世之前就已确立的崇高奥秘真理直面它，仿佛将这条锁链掷入其獠牙，命其啃咬直至齿碎。‘神既拣选了耶路撒冷，这就足以成为斥责。’”[6]

我们同样可以运用这教义来驳斥自己对救恩的怀疑、恐惧与战兢。若神已拣选了我们 —— 而我们能凭信心归向耶稣基督，惟因他先拣选了我们 —— 那么单此事实便是足够的回应。

主的使者发出这番责备还有第二个原因：“这不是从火中抽出来的一根柴吗？”（亚 3:2）。这是对教会及每一位蒙拯救脱离定罪的基督徒何等奇妙又实际的描述。每当我们看到有人身处卑微、卑劣或邪恶的境况时，都当如此思想：神拯救我们，如同从火中抢出燃烧的柴枝。

神已将他百姓从巴比伦的奴役中领回，使其脱离因罪所受审判的烈火。他施行这救赎的旨意，不正是要彻底拯救他们吗！神既怜悯约书亚，必立意拯救他到底。托马斯·麦康米斯基评论道：“若主愿他们因罪灭亡，就会任其留在巴比伦；但从流亡之火中抢救他们，正显明他的恩典胜过他们的罪孽。”[7]这对撒旦而言何等挫败 —— 尽管它成功引诱以色列陷入罪中；而对以色列民，这又是何等安慰！使徒保罗如今也将同样的安慰带给基督里的信徒：“那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”（腓 1:6）由此，魔鬼便受到了有力的斥责。

6. Spurgeon, 11:67.

7. Thomas E. McComiskey, The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1998), 3:1070.

罪被除去的画面

上帝凭什么能接纳像约书亚这样的罪人及他所代表的人？第一个答案是：他们是被拣选的，且已从火中抢出。但这仍留下一个亟待解决的重大问题，即如何上帝会接纳他这样的罪人。毕竟，出埃及记清楚表明，祭司必须毫无瑕疵才能进入上帝的同在；唯有穿着洁净圣衣之人方可担任祭司（见出 28-29 章）。那么上帝怎能接纳这位衣衫污秽的祭司？撒迦利亚的异象以罪被除去的画面给出了答案。

以色列的困境在其大祭司的境遇中得到了精辟概括：“约书亚穿着污秽的衣服站在天使面前 ”（亚 3:3 ）。部分注释者认为污垢是他脱离火劫时沾染的黑灰，或是流亡巴比伦多年导致的礼仪不洁。但此处希伯来词 *(tsoim)* 排除了这种温和解读，直指最严重的身体污秽与肮脏。约书亚背负的是罪。他并非局部玷污，而是彻头彻尾的污秽载体。这与以赛亚的描写如出一辙：“ 我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服；我们都像叶子渐渐枯干，我们的罪孽好像风把我们吹去 ”（赛 64:6 ）。这正是约书亚所代表的上帝子民的真实光景，也是我们每个人在罪中站在主面前的实况。

多么奇妙啊，接着读下去便知。主的使者转向在场的其他天使，命令他们说：“脱去他污秽的衣服。” 又对约书亚说：“我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服”（亚 3:4 ）。再没有比这里所呈现的更珍贵的言语或景象了。基督除去了约书亚的罪，这正是我们在基督里得救赎的写照。

这异象并未提供完整的救赎神学 —— 例如，它没有描绘牺牲之血的倾流。但其对赦免与洁净的惊人描绘，必在撒迦利亚的时代引发惊叹的疑问。这些问题的答案只能是耶稣基督。大祭司是为上帝子民的罪献祭的那一位，而耶稣才是约书亚职分所指向的真正大祭司。希伯来书 9:11-12 阐明：“基督作为大祭司显现时 ……

做了将来美事的大祭司 …… 并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。” 一个极其有意思的细节是，在希伯来语中，耶稣的名字是约书亚。他就是那位将要来临的约书亚，藉着他自己未来的死为罪献上赎罪祭，洁净了先前的这位约书亚。

这位耶和华的使者能宣告说：“看哪，我使你脱离罪孽了”（亚 3:4），因为他道成肉身降临为救主时，已有约要成就这事，在十字架上将百姓的罪孽归到自己身上。新约解释了基督最终降临并背负十字架时发生的事：“[神] 使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义”（林后 5:21）。耶稣取走我们污秽的衣裳穿在自己身上，代替我们承受罪所应得的刑罚。基督对所有信靠他的人说：“看哪，我使你脱离罪孽了。” 正如保罗所解释的：“他赦免了我们一切的过犯 …… 又涂抹了在律例上所写攻击我们的字据，把它撤去，钉在十字架上”（西 2:13–14）。这是基督对撒旦控告的回应。当我们的良心凭信心领受基督的见证时，撒旦便再无可指控我们的把柄。

德国一座城堡墙上的黑色污迹为这一真理作了有力见证。瓦尔特堡是马丁·路德在沃尔姆斯会议上勇敢抗争后的避难所。路德在此期间著述颇丰，但也深感遭受魔鬼侵扰。1521 年 5 月 24 日，他在致友人菲利普·梅兰希顿的信中描述了自己经历的精神低谷 —— 梦中撒旦手持长卷，其上详尽罗列着他的累累罪状，并逐条宣读。撒旦不断嘲弄他侍奉上帝的可悲愿望，断言他终将堕入地狱。路德在灵魂煎熬中挣扎，最终猛然跃起高喊：“撒旦，这些罪状俱实，更有许多唯有上帝知晓的过犯；但请在卷末添上一句 ‘ 上帝之子耶稣基督的宝血洗净我们一切的罪 ’。” 说罢抓起桌上墨水瓶砸向魔鬼，邪灵遁逃时在墙上留下的黑色污迹，至今仍见证着这场救赎。[8]

8. 引自 Baron, Zechariah, 93–94

我们应当如此回应内心的恐惧、负罪感以及魔鬼的指控：基督的宝血对我们说：“看哪，我已将你的罪孽从你身上除去。”

从主而来的义

圣经教导我们，仅仅罪得赦免是不够的：我们还需要一种能在神面前站立的义。耶稣在婚宴的比喻中曾论及这一点。当王进来问候宾客时，“他看见那里有一个人没有穿婚宴的礼服”（太 22:11）。王便命人将他捆起，丢在外面的黑暗里，那里“必要哀哭切齿”（太 22:13）。约翰·欧文阐释了这些礼服的象征意义：

> 仅宣称自己无罪是不够的。我们还必须完全公义。若要进入永生，律法必须通过完全的顺从来成全。而这唯有在耶稣里才能找到（罗 5:10）。他的死使我们与神和好，如今我们因他的生而得救。基督在地上所献上完全的顺服，正是我们借以得救的义。他的义被归算给我，使我被视为已完全遵守了律法。[9]

神学家们区分了两种义：一种是归算的义，另一种是注入的义。当今许多人认为这类区分毫无必要且造成分裂，但实际上它们不可或缺。注入的义描述了一种存在于我们里面的义，因此，尽管由神的恩典促成，我们得称义是因为我们是义的。这是罗马天主教所教导的，尽管它在许多新教圈子中也日益被接受。但请注意，这并非耶和华的使者赐给大祭司约书亚的那种义。

耶和华的使者并未将义 —— 或任何其他东西 —— 注入约书亚里面。他并未给他一段时间的恩典让他自行改过自新。相反，圣经描绘了一种归算的义，这是一件荣耀的外衣，是神的恩赐，出于

9. John Owen, Communion with God (Edinburgh: Banner of Truth, 1991), 94–95.

丰盛的恩典无关乎功德，也先于个人任何道德上的改进。天使所赐予的并非约书亚所成就的义，而是另一位之义 —— 改革宗神学家称之为外来之义 —— 即耶稣基督全然荣耀、完美的义。

归算之义这一教义，作为圣经中称义教导的必要部分，并不局限于撒迦利亚书。以赛亚在默想神的恩赐时，曾以极大喜乐歌颂这归算之义：“我因耶和华大大欢喜，我的心靠神快乐。因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上”（赛 61:10 ）。使徒保罗在新约中如此阐明：“唯有不做工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义 …… 在行为以外蒙神算为义”（罗 4:5-6 ）。

当我们将这两者结合起来 —— 罪被除去，义被赐予 —— 便能看见每个罪人藉着信靠耶稣基督所领受的恩益。唐纳德 · 格雷 · 巴恩豪斯用一个生动的比喻教导这一真理：他将圣经放在右手，“这是你的罪，”他说，

> 正以定罪的重担压垮你。而在我另一只手中，我们看见毫无罪担的基督。在十字架上，他担当了你的罪；藉着信心，这罪全然归到他的账上，并随着他的死被永远除去。同样，当我将圣经置于左手时可以说：这是基督拥有的义，而你原本一无所有。当你信靠他时，神就将他的义归算给你，使你披戴他完美荣耀的衣袍。除此以外，你别无所需，也别无所求。因此务必谨记：不要完全或部分依赖任何其他义行，唯独那满足神一切要求的、基督完美无瑕的义 —— 他白白赐给一切相信之人 —— 才是你当仰赖的。[10]

归耶和华为圣

这是何等令人欣喜的景象，我们的罪孽得以清除，并被赐予完美的公义。令人惊叹的是，撒迦利亚突然打断了这一异象，当他看

10. Donald Grey Barnhouse, Expositions of Bible Doctrines Taking the Epistle to the Romans as a Point of Departure, 10 vols. (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 5:88–89.

见洁净的衣裳披在约书亚肩上时，不禁高声呼喊。还有一件事必不可少：“我说，‘要将洁净的冠冕戴在他头上。’他们就把洁净的冠冕戴在他头上，给他穿上华美的衣服。耶和华的使者在旁边”（亚 3:5）。

许多解经家对此处的象征意义感到困惑，认为这只是荣耀服饰的最后点缀。但出埃及记 28 章告诉我们，大祭司所戴的头饰上有一块刻着重要文字的牌匾，上面写着：“归耶和华为圣。”神说：“这牌要常在他的额上，使他们可以在耶和华面前蒙悦纳”（ 38 节）。因此，撒迦利亚渴望看见祭司穿戴的，正是那宣告祭司（从而也宣告百姓）分别为圣且蒙悦纳的服饰。若没有这圣洁的头饰，约书亚就无望在耶和华面前为撒迦利亚和其他百姓献祭。

这异象向我们显明了撒旦作为控告者的角色，尽管他被主那执掌恩典的天使所斥责。其次，我们看到了罪被除去的画面，第三，则是公义被赐予的景象。这一异象以祭司头饰为终结，它既象征着我们蒙接纳的确据，也象征着我们在实际敬虔生活上的呼召。

这两者 —— 确据与实际上的敬虔 —— 总是相伴而行。你若已得赦免，也就被呼召去过新的生活。既然我们的罪已得拯救，就当在公义中行事为人。耶稣曾如此教导那位行淫时被拿的妇人，她在许多方面与这异象中的大祭司约书亚相似。正如约书亚被撒旦控告，她也曾被法利赛人控告，而耶稣斥责并赶走了他们。在指出她的控告者已不在场定她的罪后，耶稣补充说：“我也不定你的罪，去吧！从此不要再犯罪了”（约 8:11 ）。我们既蒙赦免，也当如此行。正如保罗所言：“这样，怎么说呢？我们可以仍在罪中，叫恩典显多吗？断乎不可！我们在罪上死了的人岂可仍在罪中活着呢？”（罗 6:1-2 ）。

没有什么比知道自己蒙赦免、在基督里得享上帝无边恩典的庇护更令人得安慰，也没有什么比这更能强烈激励我们远离罪中之乐。“归耶和华为圣”，上帝将这话铭刻在他所救赎之人身上，既为确据安慰我们，也如保罗所言，为要我们行事为人“与基督的福音相称”（腓 1:27 ）。

伟大的救主

或许撒旦曾试图再次击垮约书亚。他可能等待另一个时机 —— 当约书亚情绪低落时，当他屈服于罪恶时，或当试炼使他质疑神的爱时。撒旦对我们也是如此；他如草丛中的狮子般潜伏。但约书亚从此必然明白该如何应对。经历与救主的这次相遇后，撒旦的箭矢对约书亚将再无作用。

我们也当如此。可以确信的是，撒旦必在我们软弱时、孤独时、失败后沮丧时或成功而骄傲时找到我们。他会来控告说：“ 你是个罪大恶极的人。” 这话虽属实，却刻意忽略我们生命中神恩典的痕迹。“ 你是个大罪人！” 他会尖声指责，愤怒地挥舞手指。

你将如何回应？是否认？用虚妄的自义为自己辩护？还是转向撒迦利亚所传的福音 —— 那位神差来救赎百姓脱离罪恶的救主？“你是个大罪人！” 撒旦会叫嚣。而凭着对基督的信心，你有权如此回答：“ 是的，我是个罪人。但耶稣基督是更伟大的救主。我请你望向十字架 —— 他为我的罪倾洒宝血之处；仰望他完全的生命 —— 这义已归算在我账上。感谢你提醒我，从此当为如此爱我的主而活。因他已将他的名刻在我身上，使我披戴基督，成为“归耶和华为圣”的人。”

7

仆人、枝子、石头

撒迦利亚书 3:6 – 10

大祭司约书亚啊，你和坐在你面前的同伴都当听（他们是做预兆的）：我必使我仆人大卫的苗裔发出。看哪，我在约书亚面前所立的石头，在一块石头上有七眼。万军之耶和华说：我要亲自雕刻这石头，并要在一日之间除掉这地的罪孽。（撒迦利亚书3:8-9)

称义与成圣的区别是最重要的神学区分之一。二者的区分至关重要，不可混淆或混同。称义是“上帝白白的恩典之举，借此他赦免我们一切的罪，并在他的眼中接纳我们为义人”。[1]这是基督徒生命的开端。成圣则是 “上帝白白的恩典之工，借此我们全人按上帝的形象得以更新，并日益有能力向罪而死，向义而活”。[2] 这是基督徒生命的进程。

1. Westminster Shorter Catechism, A. 33
2. 同上，第 35 问。

我们必须谨防将称义与成圣混淆或混为一谈，这一点至关重要。在称义中，我们的信心是被动的 —— 领受并安息于基督已完成的工作，即他使我们与神和好的大工。我们本乎恩因信称义，与自身行为无关。保罗写道：“唯有不做工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义”（罗 4:5 ）。基督徒生命的根基丝毫不能建立在自己的行为上，而唯独建立在耶稣基督的救赎之工上。莱尔主教（J. C. Ryle ）指出许多基督徒存在有害倾向：他们至少部分地将自己在神面前的被接纳，建立在灵性的进步或生命发生的改变上 —— 即建立在成圣过程上。他评论道，

> 这些人似乎抱有这样的观念：他们的称义在某种程度上受自身内在一些因素影响。他们未能清楚认识到，基督的工作（而非我们自己的工作 —— 无论是全部还是部分，直接还是间接）才是我们在神面前被接纳的唯一根基；称义是完全外在的恩典，我们这边唯一需要的只是单纯的信心，最软弱的信徒与最刚强的信徒同样完全彻底地被称为义。[3]

未能区分称义与成圣的危害巨大，其危险性不亚于二者只取其一的想法。因此，我们必须认识到，给予我们信心的重生总是同时产生称义与成圣。R. C. 史普罗指出二者间的必然联系：“ 重生若真实，必结出信心的果子；信心若真实，必带来称义；称义若真实，必结出成圣的果子。没有真实的成圣，就不可能有真正的称义。”[4]

须遵守的条件

圣经中很少有篇章能像撒迦利亚书第三章那样清晰地区分并关联称义与成圣，这段经文讲述了耶路撒冷重建时期以色列的大祭司约书

3. J. C. Ryle, Holiness (Ross-shire, UK: Evangelical Press, 1979), 113.
4. R. C. Sproul, The Mystery of the Holy Spirit (Wheaton, IL: Tyndale, 1990), 123.

亚。我们首先看到他在耶和华面前站着，身穿污秽的衣服，旁边站着控告他的魔鬼。约书亚的经历绝妙地预表了基督的工作 —— 既除去他的罪孽，又给他披上归算的义袍。耶和华的使者对他说：“ 看哪，我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服 ”（亚 3:4 ）。

这生动展现了称义是如何成就的。整个过程约书亚毫无作为，他只是救恩的领受者，而基督（在此以耶和华使者身份显现）成就了他的称义。随着场景展开，我们立刻进入成圣的教导。约书亚领受这样的诫命：“ 万军之耶和华如此说：你若遵行我的道，谨守我的命令，你就可以管理我的家，看守我的院宇；我也要使你在这些站立的人中间来往 ”（第 7 节）。这与圣经所有关于救恩的教导完全一致。约书亚因恩典得救，随后领受必须遵守的诫命。他既已称义，就立即被呼召开始过遵行上帝道路的成圣生活。

约书亚成圣的呼召以两项义务表述：“遵行我的道，谨守我的命令”（亚 3:7 ）。前者关乎个人敬虔 —— 行神的道意味着按照他话语中所显明的品格来生活。后者涉及事奉中的职分忠诚；“吩咐”一词（希伯来语 *mishmor* ）特指礼仪职责与守护纯正信仰。神应许若约书亚与祭司们遵行，必以赐福为赏赐。

神要求顺服在圣经中绝非新事。大卫将王位传给所罗门时的告诫正是如此：“遵守耶和华你神所吩咐的，照着摩西律法上所写的行主的道，谨守他的律例、诫命、典章、法度。这样，你无论做什么事，不拘往何处去，尽都亨通”（王上 2:3 ）。新约中保罗对年轻同工提摩太的嘱咐亦同：“你要谨慎自己和自己的教训”—— 这同样对应个人与职分的双重忠诚。“因为这样行，又能救自己，又能救听你的人”（提前 4:16 ）。

我们首先应当将这些条件应用于从事事工的人。上帝是一切真正属灵祝福的源头，正如保罗所言：“上帝是轻慢不得的”（加 6:7）。因此，像约书亚一样，服侍者必须在个人与职业层面都保持忠诚，才能期待上帝持续的认可。加尔文精辟地评论道：“简而言之，上帝所设立的牧者治理教会时，并非行使自己的权柄，而是按照上帝所规定的法则来管理，使上帝始终能通过人这个器皿施行管理。”[5]

我们的大城市中遍布着宏伟的教堂建筑，它们由早年兴旺的信徒所建。如今因后代的不忠，这些教堂大多空空荡荡。其上记录着属灵衰败和与世俗无关的痕迹，正如给予大祭司约书亚的条件：“若你遵行我的道，谨守我的吩咐。” 费城市中心 22 街与胡桃街交界处有个令人心酸的例子：曾有一座优美的圣公会教堂矗立于此，如今取而代之的显然是更“实用”的设施 —— 加油站兼小吃店。对昔日事工的唯一纪念，是相邻建筑上模糊的教堂壁画 —— 于是教堂仅剩墙上一道剪影，成为对所有教会谨守此诫命的警示。

这一切不仅适用于被按立的牧师，也适用于任何奉上帝之名服侍的人 —— 这应当包括所有基督徒。若我们想在教会中结出果子，若想对基督有用，若想成为新约所说的“祭司的国度”，就必须顺服地遵行神的道，并谨守他的命令。如同约书亚一般，我们衡量成功的标准不应是声望或财富，不应是人数、激情或权力，而应是我们个人及群体对上帝话语所启示之道的忠诚。

顺服这些条件将带来双重奖赏。第一项与约书亚持续保有权威地位相关：“这样你必管理我的家，看守我的庭院。” 这很可能暗示圣殿将在约书亚掌管下重建。第二项特权更大，即获准进入上帝的天庭：“我必使你在这些站立的人中间来往”（亚 3:7）。

5. John Calvin, The Minor Prophets, 5 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 1986), 5:93.

“这些站立的人” 似乎是指参与这一幕的天使们。天使所到之处，约书亚若遵守此处所定的条件，便能在祷告中行走，并蒙神恩宠。

撒迦利亚书 3:7 总结了神为恢复约书亚和以色列祭司职分所施的恩典。撒迦利亚书第 3 章的整体描绘概括了神所赐救恩的轮廓，其中称义与成圣虽有区别却始终并存。“我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服 ”（亚 3:4 ） —— 这描绘了称义的教义。“ 你若遵行我的道，谨守我的命令，你就可以管理我的家，看守我的院宇；我也要使你在这些站立的人中间来往 ”（亚 3:7 ） ——这则描绘了成圣的教义。称义是即刻完成的，而成圣则是终生的过程，藉此我们被神改变，逐步进入顺服的生活。称义的信心是被动的，正如约书亚站立不动，天使除去了他的罪并洁净他；而成圣的信心则是主动的，竭力与罪争战，追求圣洁。

将要来者的预兆

约书亚不仅教导我们救恩的原则，他和他的祭司同僚还预示了将要到来的救主。异象继续显现：“ 大祭司约书亚啊，你和坐在你面前的同伴都当听，因为他们是作预兆的人 ”（亚 3:8 ）。约书亚和他的祭司同僚是预表；也就是说，他们是神将来要成就之事的预兆。事实上，所用的希伯来词 *mophet* 特指他们为奇事的征兆；他们所象征的是令人惊叹的景象。这在约书亚于异象中的经历无疑属实。他的罪被奇妙地洁净，并蒙召活出顺服：这一切都预表了那位将要来者的事工。

紧接着这一宣告的，是神为回应约书亚对恩典的需要所赐的伟大应许：“我必使我仆人大卫的苗裔发出 ”（亚 3:8 ）。第 9 节还提到 “我在约书亚面前所立的石头 ”。这些都是旧约中对弥赛亚的描述：仆人、苗裔、石头。事实上，这些特殊词汇承载了撒迦利亚时代人们熟知的整系列应许。它们主导了以色列人

对弥赛亚期待，出现在以赛亚书、耶利米书和以西结书，这些经卷都明确预言了撒迦利亚所处的时代背景。

让我们首先思考关于差遣“神的仆人”的应许。耶和华的仆人是贯穿以赛亚书后半部分的核心形象，这部分经文最直接地预言了应许的救恩。这位仆人将是最终在地上建立神公义的那一位。以赛亚如此介绍他：“看哪，我的仆人，我所扶持、所拣选、心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦”（赛42:1）。以西结书延续这一表述，将仆人与大卫王族谱系联系起来：“我必立一牧人照管他们，牧养他们，就是我的仆人大卫”（结 34:23）。

新约将这一切完全应验在主耶稣基督身上。耶稣受洗时，天开了，神的声音特意呼应以赛亚书 42 章：“这是我的爱子，我所喜悦的”（太 3:17）。马太福音多次引用以赛亚书中关于仆人之歌的经文来解释耶稣的事工（特别参太 12:17）。耶稣在约翰福音 13 章屈身为门徒洗脚时，彰显了其仆人的特质。他说：“人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价”（太 20:28）。这些福音书经文明确揭示了旧约预言早已指明的真理：耶稣基督就是那位施行拯救的仆人。

这是上帝给予约书亚何等美好的应许：他将差遣这位仆人到世上来 —— 既是侍奉上帝，建立他的国度的仆人；也是服事人类，为我们的罪舍命的仆人。以赛亚书 53:5（马太福音 8:17 明确将此经文指向耶稣）告诉我们，这仆人 “ 为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤；因他受的刑罚我们得平安，因他受的鞭伤我们得医治。”

这位仆人亦被称为“枝子”，这是以赛亚书中另一个重要的弥赛亚称号。以赛亚书 11 章阐明，当大卫的家系看似完全断绝时，其中必生出枝子 —— 这位出身卑微的君王，其统治将在荣耀中扩展，并成就上帝全部的旨意，甚至实现众先知所预言那终极圆满的境界：

> 从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。耶和华的灵必住在他身上 …… 公义必当他的腰带，信实必当他胁下的带子。豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧，少壮的狮子与牛犊并肥畜同群；小孩子要牵引它们 …… 在我圣山的遍处，这一切都不伤人、不害物，因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。（赛 11:1-9 ）

这枝子将从卑微中兴起，却要成就救恩的完满，恢复神的荣耀。耶利米同样论到这枝子，并将他与建立神的公义相连：“ 耶和华说：“日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住。他的名必称为 ‘ 耶和华我们的义 ’ ” （耶 23:5-6 ）。

约书亚在撒迦利亚书第 3 章的经历同样具有象征意义，因为他的救赎预示着上帝将差遣这枝子 —— 他将坐在大卫的宝座上掌权。关于这枝子的预言显然应验在耶稣的生平与事工中。如同以赛亚书中的枝子，耶稣以卑微的方式开始 —— 降生于马槽，身处贫穷与软弱，看似以屈辱的方式结束 —— 如罪犯般死在十字架上 —— 然而他升到上帝的右边，在荣耀中永远掌权。从人类砍断的树桩中，上帝以权能兴起了这枝子。提摩太 · 达德利 - 史密斯的一首圣诗恰如其分地总结了耶稣的一生：

> 我的救主卧于马槽，木槽之中铺满干草 ……
> 我的救主十架受死，为赎罪人被钉其上 ……
> 我的救主赢得冠冕，完成慈爱怜悯功业，
> 父神爱子升上高天，愿荣耀全归耶稣！[6]

6. 歌词：Timothy Dudley-Smith. Words © 1968 Hope Publishing Co., Carol Stream, IL 60188。保留所有权利。经许可使用。

七眼的石头

主应许要差遣他的仆人 —— 那枝子，同时也是一块石头。预言继续道：“ 看哪，我在约书亚面前所立的石头，在一块石头上有七眼。万军之耶和华说：我要亲自雕刻这石头，并要在一日之间除掉这地的罪孽 ”（亚 3:9 ）。

这段经文要精确解释颇为困难。不同的注释者将这块石头象征为多种事物：大祭司胸牌上的宝石、标记领土所有权的纪念石、冠冕上的珠宝、替代遗失约柜而置于圣殿中的石头，或是新圣殿的基石。经文说这石头被立在约书亚面前，似乎暗示这是一块大石头，因而排除了作为胸牌或冠冕上珠宝的可能性。此外，它必须与紧随的声明有逻辑关联：“ 我必在一日之间除掉这地的罪孽。”

这最有可能表明这块石头与圣殿的重建有关，这是撒迦利亚书的主题之一。这一主题在下一章再次出现，进一步佐证了这一观点。我们也记得，约书亚和祭司们是未来之事的象征；他无疑指向弥赛亚的祭司职分。这是约书亚作为预兆的第二种方式：通过他的祭司职分。这支持了将这块石头视为重建圣殿房角石的观点。正如以赛亚所预言：“ 看哪，我在锡安放一块石头，作为根基，是试验过的石头，是稳固根基，宝贵的房角石；信靠的人必不着急 ”（赛 28:16）。

这块石头上有七只眼睛。对此同样存在多种解释。七只眼睛很可能象征上帝对教会的看顾，或是圣灵将降临于上帝所差遣的那位身上。T.V. 摩尔持前一种观点，写道：“ 七是完全之数，七只眼睛代表耶和华的全知之眼，表明他对教会无休无眠的看顾。”[7] 然而，启示录中的平行经文似乎支持后一种观点。那里提到宝座上的羔羊 “ 有七只眼睛，就是神的七灵，奉差遣往普天下去的 ”（启 5:6 ）。七是完全或完美的象征数字，因此学界普遍认同

7. T. V. Moore, Haggai, Zechariah and Malachi (Edinburgh: Banner of Truth, 1979), 149.

“神的七灵”指的是那完美且全知的独一圣灵。这让许多人认为，撒迦利亚异象中的七眼象征着圣灵降临在弥赛亚身上，赐予他神圣的能力与洞察力——这正是主耶稣受洗时发生的事（太3:16）。

耶和华还说要在石头上雕刻铭文（亚 3:9）。这很可能表明神要像雕刻师那样装饰这块石头。在此我们看见基督的神圣属性——还有什么比在耶稣身上如此显著彰显的敬虔更美好呢？保罗因此说我们得以看见“基督脸上神荣耀知识的光”（林后 4:6）。还有比这更美的吗！当荆棘冠冕、铁钉与矛刺的痕迹刻入耶稣的肉体时，基督徒看到这雕刻的应许应验在十字架上，这绝非误解。大卫·巴伦写道：“基督作为人所领受的恩赐与恩典固然美丽，但比一切美丽更美的，必是他允许自己全身被撕裂所留下的荣耀伤痕——为让大爱镌刻在整个身躯之上。”[8]

此外，我们应当注意到，枝子与石头分别象征着耶稣基督身上并存的两种职分。如前所述，枝子指向将要恢复的大卫王权，而石头则是将要重建的圣殿根基。这两种职分——君王与祭司——都统一在上帝应许差遣的仆人身上。这种职分的联合在旧约中是被禁止的，但应许将在弥赛亚的事工中实现。这一重要预言在新约中得到验证，告诉我们这位弥赛亚君王也将履行祭司的职能。

希伯来书充分阐述了耶稣基督的祭司职分，约书亚大祭司正是其预表。首先，耶稣通过献上自己为完美且终极的祭物，实现了祭司的呼召。希伯来书 7:27 阐明：“他只一次将自己献上，就把这事成全了。”耶稣同时是献祭者本身——这位祭司进入上帝面前，用自己的血为我们的罪赎罪：“他不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。”（来 9:12）。

8. David Baron, The Visions and Prophecies of Zechariah (Grand Rapids: Kregel, 1972), 117–18.

如此，耶稣完成并实现了由大祭司约书亚所象征、并在约书亚将要重建的圣殿中行使的祭司职分的呼召。像约书亚这样忠心的祭司读到希伯来书中关于他们劳苦终极成就的伟大宣告时，该是何等满足：“基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了”（来 10:12）。

神应许的祝福

这荣耀的一章以约书亚和以色列人深陷罪中的可怕画面开始，却以两大应许作结。耶和华向约书亚预言了因他差遣仆人 —— 那君尊的枝子和祭司的石头 —— 而临到的双重祝福：“我必在一日之间除掉这地的罪孽。万军之耶和华说：到那日，你们各人要请邻舍坐在葡萄树和无花果树下”（亚 3:9-10 ）。

从撒迦利亚的视角看，这两件事都尚未到来；它们是神将来要成就的事。我们站在历史的不同节点回望，发现其中至少一个应许已完美实现：“ 我必一日之间除掉这地的罪孽 ”（亚 3:9 ）。正如赎罪日是旧约时代以色列人每年一次罪得赦免的日子，这预言最终指向基督徒所纪念的 “ 受难日 ”。那是最黑暗、最悲惨的一日，因神的仆人之子被不公地钉死在残酷的十字架上。但对信靠他的人而言，神使这日成为最美好的日子 —— 因基督在十架上一次永远除去了我们的罪孽。就在那一日，应许的房角石以自己有完全足够能力的宝血为祭，为永恒圣殿奠定根基；他作为完美蒙悦纳的大祭司，亲自将祭物献给神。这祭奠立了根基，使每个信徒得救的盼望都稳固其上：神的儿子已除去了我们的罪。

第二个应许论及因基督持续掌权带来的安全与祝福，这以邻舍安然坐在葡萄树和无花果树下的景象为象征（亚 3:10 ）。正如以赛亚所预言的：“ 豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧 ”（赛 11:6 ）。这一应许仍在等待最终的实现，即基督在荣耀中再临之时

使万有归于圆满。我们在新约的应许中听到撒迦利亚旧约预言的回应：“基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们”（来 9:28）。

那在宇宙尺度上尚未成就的事，对于所有凭信心与基督联合的人而言，早已成为个人现实。因罪得赦免而与神和好的我们，如今享受着神所赐的平安，并在基督里领受一切属灵福分 —— 因他藉圣灵住在我们里面（参见罗马书 5:1；腓立比书 4:7；以弗所书 1:3）。即便身处属灵荒芜的世界，我们仍有特权邀请邻舍，藉着信靠耶稣基督，同坐在神救恩之福的葡萄树与无花果树荫下。

明白这一点便能释怀我们对圣经要求信徒顺服神的焦虑。诚然，若要罪得涂抹、居住于神所赐的福分中，我们必须满足某些条件：必须信靠基督为救主以称义，顺服基督为主以成圣。这两者都是蒙福的真理。但本章核心并非神的诫命，而是他对我们的应许。命令未至，恩典先临。本章每项诫命与要求之前，都先有神恩典的作为或未来救恩的应许。天使并非要求约书亚自行脱去污秽衣裳，而是宣告：“看哪，我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的礼服”（亚 3:4）。此后，顺服才成为继续蒙福的条件：“你若行在我的道中，谨守我的吩咐，就可以管理我的家，看守我的院宇”（亚 3:7）。继而，为避免约书亚及其祭司同僚误以为顺服是蒙福之因，神提醒他们只是那将要来之人的预表：“看哪，我必使我仆人大卫的苗裔发出”（亚 3:8）。

事实证明，上帝的救赎之举与我们的顺服回应之间非但毫无冲突，反而存在着最蒙福的互补关系。使徒约翰用一句令人难忘的话阐明这一点：“我们爱，因为神先爱我们”（约一 4:19）。救恩的全部奥秘皆在于此 —— 我们活出圣洁，是因神先洁净了我们；我们事奉神，是因基督先为我们舍命；我们顺服（并藉信心的顺服进入救恩祝福的丰盛），是因神以主的身份临到我们，用基督宝血无价的代价将我们买赎归己。

神的救赎计划并非仅仅拯救约书亚后就袖手旁观，看他与以色列同胞如何行事。相反，这异象将我们引向将要到来的更伟大的约书亚 —— 耶稣基督。这奇妙异象的启示在于：救赎并非取决于我们的忠诚，而是神差遣自己的独生子耶稣基督，以仆人之姿降临，成为君尊的枝子与祭司的石头，藉着他，赦免与祝福临到我们这些信靠之人，使我们真正成为神的子民。

8

金灯台

撒迦利亚书 4:1 – 6

与我说话的天使回答我说：“你不知道这是什么意思吗？”我说：“主啊，我不知道。”他对我说：“这是耶和华指示所罗巴伯的。万军之耶和华说：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事。（撒迦利亚书 4:5-6）

第四章开篇的这段经文将我们带到撒迦利亚夜半异象的中点。这让我们有必要再次思考圣经中异象的特性。

在公元前 520 年那个夜晚先知领受的前四个异象中，我们发现了一个普遍模式：每种情况下，先知都会看到一个异象并由天使加以解释。先知作出合宜的回应，在此过程中异象的含义得以阐明。

前四个异象传递了上帝的应许 —— 他必保护、赐福、赦免并接纳人们事奉他。这些异象旨在安抚撒迦利亚时代民众的焦虑，他们必然曾怀疑上帝是否仍如古时般眷顾他们，尤其对那些曾招致上帝审判的犯罪史深感不安。

此刻，在这八个异象的中途，经文似乎标志着向一组新异象的过渡：“那与我说话的天使又来叫醒我，好像人睡觉被唤醒一样”（亚 4:1）。这似乎暗示了当前异象与前一组异象之间存在某种间歇。要么撒迦利亚因第三章的事件过于入神，以致需要被转移注意力；要么如多数解经家所见，他陷入了意识低伏的状态，必须被唤醒才能继续领受后续异象。有一点是明确的：他并非从实际睡眠中被唤醒，因为经文明言是“好像人从睡梦中被唤醒”。撒迦利亚的经历对我们具有普遍意义：除非上帝的灵将我们从属灵昏沉中唤醒，我们便无力领受他的话语。

灯台的异象

当撒迦利亚被唤醒进入必要的先知状态时，他面对着一个引人注目却又美丽的异象：“他对我说：‘你看见了什么？’我说：‘我看见了一个纯金的灯台，顶上有灯盏，灯台上有七盏灯，每盏有七个管子。旁边有两棵橄榄树，一棵在灯盏的右边，一棵在灯盏的左边’”（亚 4:2-3）。

撒迦利亚首先提及的是灯台。多数早期注释家认为这就是出埃及记 25:31-40 所描述的金灯台，其希伯来文名称与此处相同，即 *menorah*。这灯台放在最初的圣殿中，并出现在著名的罗马提图斯凯旋门上。这件精美器物由纯金底座与主干构成，主干分出六根枝子 —— 左右各三根 —— 整体呈现为一棵承载七盏灯的光明之树的形态。

若是如此，这盏异象中的灯台被添加了一些撒迦利亚可能不熟悉的特征。首先是灯台上方有一个碗，从中延伸出七根管子，显然是为灯盏持续供油。希伯来文文本暗示实际上有四十九根管子，每盏灯对应七根。[1]

1. 希伯来文文本称“七乘七根管子”，应作分配式理解。参见 Thomas E. McComiskey, The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1998), 3:1082.

此外，灯台两侧各有一棵橄榄树，本章后文将对此进行更详尽的描述。

罗伯特 · 诺斯在 1970 年发表的一项颇具影响力的研究中，对撒迦利亚所见景象的传统解读提出了挑战。他尤其依据考古发现提出，这异象中呈现的并非七枝灯台，而是一种顶部带有单层盆座的灯台 —— 盆座边缘固定着七盏小灯，每盏灯又各有七个灯芯。根据这一观点，该构造形成了一座精美繁复的金制烛台。[2]

当前学术界几乎全盘接受了诺斯的论点，主要因其观点得到了考古证据的支持。但我们应该谨慎对待考古发现的分量，毕竟此处（如同常见情况）依据的样本极为有限。诺斯还通过文本分析强化其论证：他指出第 2 节使用的 *mutseqet* 一词，英文标准译本译作 “ 唇 ”，新国际译本译作 “ 槽道 ”，传统观点则认为是指油从盆座流向灯盏的 “ 管道 ” ；而第 12 节使用的 *tsanterot* 则明确意为 “ 管道 ”。*Mutseqet* （亚 4:2 ）源自 “ 倾倒 ” 动词，更自然的译法应为 “ 出油口 ” 或 “ 油流经处 ”。由此可推测，七盏灯各设有七个放置灯芯的凹槽，因此每盏灯能发出七道光芒。[3]

可以确定的是，撒迦利亚在高度灵性状态下，目睹了一个以奇妙金灯台为中心的辉煌震撼场景。若设身处地，我们便能想象这一景象带来的冲击力，这比对其细节达成共识更为重要。从黑夜的黑暗中，撒迦利亚望见一座熊熊燃烧的灯台。其形象传递着威严、华美、价值连城，这一切都以光芒照亮黑暗的形式呈现。

要阐释这灯台所暗示的主题，我们只需查阅圣经中其他出现这一象征的地方。由于光作为象征的重要性，我们有丰富的选择余地。但就撒迦利亚的金灯台而言，主要有三个解释方向：

2. Robert North, “Zechariah’s Seven-Spout Lampstand” *Biblica* 51 (1970): 183–201.
3. 同上, 195页.

它代表着上帝的殿、上帝救赎的同在，以及上帝的子民。

那些将灯台理解为圣所中七枝灯台的人，自然会联想到撒迦利亚的异象与圣殿有关。撒迦利亚身为祭司，对圣殿的灯台必然十分熟悉。圣殿侍奉的一部分，就是早晚进入圣所修剪灯芯并添油（出 30:7-8 ）。事实上，无论我们如何想象撒迦利亚异象中的灯台，第四章的上下文都要求我们将这一异象与圣殿联系起来，因为 7-9 节告诉我们，其主要目的是鼓励重建圣殿的努力。

这灯台可能代表的另一层含义是上帝的同在，带来祝福与恩典。“ 耶和华啊，你是我的灯，” 大卫歌颂道，“ 耶和华必照明我的黑暗 ”（撒下 22:29 ）。启示录表明，在将来的天城中，上帝的光将永远照耀：“ 那城内不用日月光照，因有上帝的荣耀光照，又有羔羊为城的灯 ”（启 21:23 ）。以赛亚将黑暗中光的来临与将要到来的以马内利（“ 上帝与我们同在 ”）联系起来（赛9:2 ），这与撒迦利亚的灯台相关联，因前一个异象聚焦于即将到来的弥赛亚。耶稣，即以马内利，曾论自己说：“ 我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光 ”（约 8:12 ）。梅雷迪思 · 克莱恩认为撒迦利亚的异象与耶稣自称是光之间存在明确联系：“ 基督，那真正的受膏仆人与真以色列，是真正的灯台之光，是“上帝”完美的形象。作为真正的灯台，基督履行了见证永生上帝的灯台使命，上帝 ‘ 立他作万民的见证 ’”（赛 55:4 ）。[4]

第三，灯台很容易被视为代表神的子民。托马斯 ·V· 摩尔解释道：“ 这灯台象征着神权政体，即神的教会，这一极美的形象表明其使命是在黑暗世界中作光的承载者。其材质为黄金，预示与她相关的一切都具有纯洁、珍贵及不可摧毁的特性。”[5]

4. Meredith G. Kline, Glory in Our Midst: A Biblical-Theological Reading of Zechariah's Night Visions (Overland Park, KS: Two Ages Press, 2001), 143.
5. T. V. Moore, Haggai, Zechariah, & Malachi (Edinburgh: Banner of Truth, 1979), 153.

这一理念在上帝应许使以色列成为“外邦人的光”（赛 42:6）以及耶稣在马太福音 5:14 中将基督徒比喻为灯台上的灯时表达得极为明确：“你们是世上的光。”

一项重要属灵法则

鉴于灯台作为象征物的广为人知，撒迦利亚困惑的反应可能显得奇怪。他向天使惊呼道：“主啊，这是什么？”（亚 4:4）。值得注意的是他用复数词“这些”来指代异象中的多种元素。无论如何，撒迦利亚的困惑令人印象深刻，而天使暗示他本应明白：“你不知道这些是什么吗？”天使回答道。“主啊，我不知道。”先知答道（第 5 节）。天使给了他答案，约翰·加尔文从中看到上帝愿意通过回应我们的祷告来显明他话语的证据。“当我们承认他的奥秘向我们隐藏，并意识到自己知识的缺乏时，”他写道，“若我们投靠他，恳求他不要徒然对我们说话，而是赐给我们他真理的知识，主也必赐给我们悟性。”[6]

这段对话提醒我们，异象常呈现不寻常甚至令人困惑的景象。此异象不仅展示了象征性的灯台，更揭示了与之相关、通常为我们所不见的属灵实相。撒迦利亚的疑问也是我们需要追问的：“这是什么？”是神的殿，神的同在，神的子民，还是其他？值得注意的是，天使并未对此事定论。异象是图画书，而非谜题集；天使留下未解的图画，转而强调属灵应用。换言之，其信息不在物质层面，而在属灵领域。他解释道：“这是耶和华指示所罗巴伯的。万军之耶和华说：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事。”（亚 4:6）

这正是驱动此异象的法则。为使这法则显明，天使将我们的注意力从灯光转向供应灯盏的油。油在整本圣经中是最清晰的象征之一，始终指向神的灵。正如油维持灯光不灭，圣灵同样赋予能力并使每一项属灵工作充满活力。

6. John Calvin, The Minor Prophets, 5 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 1986), 5:109.

圣灵的临在指向所罗巴伯 —— 这位复兴群体的王子与政治领袖。我们接下来的研究将详细审视神给他的信息，但这段简短的陈述已作了总结。我们可以将第 6 节视为指导和激励所罗巴伯及其同工建造者的座右铭：“万军之耶和华说：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵。”

“势力”与“才能”（希伯来文 *hayil* 和 *koah*）实质意义相近。前者常与数量优势相关，如军队或庞大劳动力，后者更直接指肉体力量。但关键在于对比：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠神的灵。这是赐予所罗巴伯乃至整个群体的座右铭，用以指导他们的一切工作与属灵生命。H·C· 洛伊波德解释道：“若要在神子民的成就中得胜，这胜利绝非凭人力所能获取，乃藉圣灵的工作。”[7]

所罗巴伯和建殿工程

灯台所明确象征的事物之一就是圣殿，本章特别强调在锡安山重建圣殿的工程（第 9 节）。显然，这异象的直接应用是鼓励所罗巴伯以更新的热忱继续推进，尽管他人少力量小。在这方面，这异象是对成功重建圣殿的应许。为此，第 6 节提供了一个原则和一个应许：“万军之耶和华说：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵。”

所罗巴伯的处境确实缺乏势力或力量，这或许解释了圣殿工程几近被放弃的原因。复兴的群体约十八年前来到这座被毁的城市，周围是猜疑和敌对的邻居。光是谋生就已足够艰难，更不用说重建一座曾是世界奇观的建筑了。哈该的预言与撒迦利亚书如此相似，清楚地表明人们已专注于谋生和为自己寻求舒适。“我的殿，”他说，“仍然荒凉，你们各人却顾自己的房屋”（哈该书 1:9）。洛伊波尔德论及所罗巴伯的困境时说：“在他面前，各种障碍堆积如山，

7. C. H. Leupold, An Exposition of Zechariah (Grand Rapids: Baker, 1971 reprint), 87.

无论是处理国家民政事务，还是指导圣殿建造工程 …… 以色列的局势如此混乱，困难如此之多，似乎威胁到了整个民族的未来。”[8]

当时士气必然低迷。许多民众在经历如此艰难处境后，可能会怀疑上帝的能力或他帮助他们的承诺。所罗巴伯承受着巨大压力，因为圣殿未能建成不仅成为日益严重的丑闻，更象征着灵性上的失败。许多人失去希望或兴趣后陷入罪中，决定通过同化周围外邦人来适应现状（见哈该书的责备）。这些情绪和试探对基督徒而言同样熟悉，因此撒迦利亚书 4:6 的准则也给我们带来激励。

以斯拉书记载的一个具体事件可能与此处异象相关。耶路撒冷周边的外邦人出于犹太人拒绝与他们交往等原因，对城市重建表现出可预见的敌意。以斯拉记 5 章记载了当地波斯总督达乃写的信函，该事件很可能与撒迦利亚书第 4 章的异象同时发生。达乃派官员到耶路撒冷质疑他们建造圣殿的授权，未获满意答复后便向巴比伦的大流士王上诉，指控犹太人谋反并要求查证他们是否获准重建耶路撒冷城。

这对所罗巴伯构成了严重威胁。曾批准犹太人回归并重建圣殿的居鲁士早已去世，而现任统治者大流士甚至并非其直接继任者 —— 他是通过近期内战才掌权的。若大流士如预期般听从总督谏言（这极可能发生），局势将如何发展？犹太人根本无力抗辩，且历史学家普遍认为，当时大流士正在帝国这一隅征战，完全可能随时压制耶路撒冷的工程。所罗巴伯既无军力也无权势可倚仗，唯有仰赖耶和华。

以斯拉记第 6 章记载了后续发展。大流士接到总督控告后，下令查阅皇室档案以核实记录。居鲁士早年的诏书卷轴被寻获，最终大流士选择支持的不是自己的总督达乃，而是所罗巴伯和犹太人。

8. 同上，86–87 页。

“让圣殿被重建，” 他命令道。达乃被禁止干涉重建工作，此外，大流士还下令要他立即提供所需的资金和材料 —— 甚至包括恢复圣殿祭祀所需的动物 —— 违者处死（以斯拉记 6:1-12 ）。不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠神的灵，他在这些事件中做工 —— 无疑也是对热切祷告的回应 —— 所罗巴伯的处境彻底逆转。以斯拉记 6 章以这样的记录作结：

> 于是，河西总督达乃和示他波斯乃并他们的同党，因大流士王所发的命令，就急速遵行。 犹大长老因先知哈该和易多的孙子撒迦利亚所说劝勉的话，就建造这殿，凡事亨通。他们遵着以色列神的命令和波斯王居鲁士、大流士、亚达薛西的旨意，建造完毕。 大流士王第六年，亚达月初三日，这殿修成了（拉 6:13-15 ）。

这一切的教训清晰明了。首先，上帝能够克服一切障碍；藉着他的灵，他能统管君王、指引人事，使他的子民一无所缺。其次，既然如此，我们便蒙劝勉，即使在患难中也要以祷告的心顺服，因深知上帝能 “照他荣耀的丰富，在基督耶稣里使你们一切所需用的都充足”（腓 4:19 ）。

被基督圣灵膏抹的事工

金灯台也是上帝临在的象征。就此而言，撒迦利亚的异象是对上帝降临的应许，尤其体现在耶稣基督的事工中。使徒约翰写道：“那光是真光，照亮一切生在世上的人 ”（约翰福音 1:9 ）。因此，这便成为基督受圣灵膏抹之事工的原则：“万军之耶和华说：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵 ”（亚 4:6 ）。

这一真理在耶稣的生平中得到了卓越的彰显。他从不倚仗世俗的权柄，只求天上父神的喜悦。正如灯台依赖不停添加的油，耶稣同样以圣灵的大能做他的工。

在拿撒勒的会堂里，他正是以此为重点开启了事工：“ 主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人 ”（路 4:18 ）。

当耶稣在约旦河受洗并领受神恩宠的记号时，他既未被授予显赫的世俗职位，也未拥有财富或一支军队，而是 “神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上”（太 3:16 ）。随后耶稣进入旷野与魔鬼争战，战胜了三大试探。在此过程中，他也“被圣灵引到旷野”（太 4:1）。这一原则贯穿耶稣的一生与事工。他的事工属灵而非属世，正因如此，他被当作罪犯钉十字架，惨遭掌握世俗权柄之人的杀害。但在两种力量 —— 神的灵与世俗 —— 的较量中，耶稣的复活彰显了胜利。保罗解释道，耶稣“按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子”（罗 1:4 ）。“万军之耶和华说：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵。” 这是神在世上施行拯救的法则，也是耶稣为我们战胜罪恶与死亡的方式。如今他仍以同样的法则在天上作万有的主。

教会的座右铭

金灯台的异象同样象征着神的子民，在旧约中是以色列，在新约中则是教会。此异象应许神的子民将在属灵上得着能力，使他们能够彰显神的荣耀。无论是所罗巴伯与以色列人，还是今日的我们，这都应成为事奉神的座右铭：“ 万军之耶和华说：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事。”

耶稣第一次降临的事工并非以十字架、复活或升天为终结，而是以五旬节时圣灵浇灌在教会之中作为高潮。正是通过差遣圣灵降临到地上的神子民中间，耶稣赋予门徒继续他工作的能力。梅雷迪思 · 克莱恩如此阐释：

> 圣子被圣灵膏立，同时他也是用圣灵膏立者 …… 弥赛亚命令 [教会] 履行其作为外邦人之光的使命，他所示范的使命 ……

> 即基督颁布了大使命。为使教会灯台能胜任这一使命 —— 这使命不是倚靠人力，而是倚靠神的灵成就的 —— 受圣灵膏抹的弥赛亚，就成了赐下圣灵的膏立者。…… 他以五旬节的恩赐补全了大使命的托付。[9]

是什么保护着教会，使她在敌对的世界中坚忍并得胜？答案是神藉着他的灵所赐的充足恩典。这正是撒迦利亚书在宗教改革时期广受欢迎的原因。许多改教者为保命而逃亡，有些人险些在迫害与死亡中丧生。他们常遭遇武力对抗 —— 强大的皇帝与君王决意剿灭他们 —— 而那些寻求重建真教会的人，看起来却是如此贫弱。加尔文因此写道，从他自身岌岌可危的经历及众多友人的遭遇中，深切体会到这一真理的力量：

> 因此，当我们如今目睹事物陷入绝望之境时，让这异象浮现于心 —— 即便无任何外力相助，上帝也全然能以他的大能施援 …… 终将显明我们是独蒙他手奇妙保守 …… 每当属世的援助离弃我们，就当学会全然倚靠上帝，因他复兴教会、维系其本真状态，非凭人多势众，乃藉着他的灵 —— 即他那不与人力混杂、奇妙莫测的内在权能；他的旨意是要将我们从世俗中分别出来，使我们完全仰赖于他。[10]

这信息于当今尤为迫切 —— 当许多教会认定唯有倚靠『势力才能』方可存续壮大时，其表现形式纷繁多样：将敬拜重新定义为娱乐表演；将宗教产品与服务包装成可『销售』给消费市场的商品；回避可能触犯非信徒的真理。我们固然应以合宜方式造福世界，也当消除一切不必要的冒犯 —— 如因我们自己的罪造成的。

9. Kline, Glory in Our Midst, 142.
10. Calvin, Minor Prophets, :111–12.

但这一原则应始终指引我们在教会中的行动：“万军之耶和华说：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵。”

若我们倚靠神的灵，这将体现在我们勇敢传扬福音中——保罗称之为“神的大能，要救一切相信的人”（罗 1:16）。保罗向哥林多人申明这一原则时，提到自己不愿采用当时流行的花巧方法：“我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架。我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战兢。我说的话，讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。”（林前2:2-5）保罗所强调的是朴素直接的见证，不靠希腊修辞学的雄辩或正式辩论的修饰，唯求藉着神的灵透过神的话语心灵被触动、思想被说服、赢得归信者。后来他用不同的话重申此意：“乃将那些暗昧可耻的事弃绝了，不行诡诈，不谬讲神的道理，只将真理表明出来，好在神面前把自己荐于各人的良心。”（林后 4:2）这也当成为我们在教会中的准则。

这一原则同样适用于我们基督徒的个人生活。没有圣灵作工，我们甚至无法产生信心。那么基督徒的成长与成圣呢？是什么力量使我们能离罪过圣洁的生活？保罗回答道：“你们若顺从肉体活着必要死，若靠着圣灵治死身体的恶行必要活着”（罗8:13）。成圣不是靠我们自身的能力或力量达成，而是藉着圣灵靠着恩典通过普通途径——上帝的话语、圣礼和祷告。圣灵是基督的恩赐，并非我们能凭己意“接入”或通过某种属灵技巧激发能量。相反，凡有信靠基督之心、谦卑仰赖神大能之处，凡神得荣耀而非人受高举，凡上帝话语被忠实地教导，凡信徒同心热切祷告，耶稣就必差遣圣灵作为神慈爱的供应。耶稣解释道：“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗？”（路 11:13）。

我们在基督教事工与见证中的效力如何？是靠力量吗？是靠权势吗？基督徒是否应当追求权力、财富或声望的地位，以便为耶稣留下深刻印象？这是我们许多人容易陷入的思维误区。然而，真正服侍基督并非倚靠力量、权势、财富、魅力或人气，而是藉着神的灵在我们里面并通过我们运行，只要我们信靠并顺服神的话语。

如永世之光

这让我们回到灯台的异象，它如火焰般在先知惊异的眼前闪耀。我们已经看到，这异象指向圣殿建筑 —— 象征神在地上的同在 —— 指向弥赛亚耶稣基督，也指向教会。这意味着每一位信徒都包含在这异象中，藉着信心与基督联合，并进入他教会属灵的身体。每位基督徒都是灯台上的灯，在神眼中为宝贵，蒙召在世界的黑暗里作谦卑的光之承载者。耶稣对我们每个人说：“ 你们是世上的光 …… 你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”（太 5:14,16 ）

这些话语道出了我们生命的核心目的 —— 让神透过我们得荣耀。异象向我们显明这将如何成就：灯的力量源自神所赐的油，即他自己的圣灵；火焰是我们在世上的见证，通过言语与行为显明。我们就是倚靠他能力发光的灯盏：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠神必赐下的圣灵，只要我们信靠、顺服并祷告。

因此问题在于：我们渴望发出谁的光辉？我们想要颂扬谁的荣耀？若为自身，便只能倚仗势力与才能 —— 财富、世俗影响力、声名与追捧。这些在人眼中或许耀眼，但至多是短暂黯淡的微光。但若我们献上自己为灯芯，点燃那永恒之火 —— 不靠己力，唯靠神的灵 —— 我们的光将此刻灿烂燃烧，并永世辉煌。正如天使在另一异象中对先知但以理所言：“ 智慧人必发光如同天上的光；那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远 ”（但 12:3 ）。

9

微小之事的日子

撒迦利亚书 4:6 – 10

耶和华的话又临到我说：“所罗巴伯的手立了这殿的根基，他的手也必完成这工，你就知道万军之耶和华差遣我到你们这里来了。谁藐视这日的事为小呢？这七眼乃是耶和华的眼睛，遍察全地，见所罗巴伯手拿线砣就欢喜。”

（撒迦利亚书 4:8 – 10）

从研读撒迦利亚书之初，我们便采用了四种主要解经方法：历史角度、教义角度、基督论角度以及实践角度。撒迦利亚的第五个异象从这四大视角提供了丰富信息。历史上，我们看到上帝在公元前 516 年激励犹太人重建圣殿的预言信息。正如圣经其他经文所述：“犹太人的长老因先知哈该和易多的儿子撒迦利亚所说劝勉的话，就建造这殿，凡事亨通。他们遵着以色列上帝的命令完成建造”（拉 6:14 ）。从基督论角度看，圣殿和大卫后裔所罗巴伯都指向耶稣基督及其要完成的建殿之工。

这段经文的信息也极具实践意义，我们将从天使向所罗巴伯传达信息的角度来思考。最后，这第五个异象中触及了若干教义要点，包括圣灵的教义与基督徒成圣的教义。但首先，我们应思考这段经文如何向我们展现神的恩典，以及这恩典对所有凭信心归向他之人的可得性。

重申恩典

若我们设身处地站在撒迦利亚及与他同归耶路撒冷的以色列人立场上，便能从更丰沃的视角解读这异象的信息。那世代的人们怀着怎样的疑问与恐惧？他们必然担忧自己是否因自身罪孽、更因祖辈的罪过而被隔绝于神的恩典之外。耶路撒冷已成废墟，断壁残垣赫然见证着神对罪恶的审判 —— 当以色列人背弃耶和华、拒绝听从先知对悔改的呼吁时，神的烈怒便降在他们身上。大卫约于公元前 1000 年建都于此，历经四百年持续堕落与偶像崇拜后，这座城于公元前 586 年按神命被毁。神亲手毁灭自己的圣城，正是对僭越与罪之危险的严厉警示。百姓被掳至巴比伦，连圣殿被毁时的神器也被掠走，散落在巴比伦诸神的宝库中。

这些归回的定居者凭着信心接受了上帝赐予先知的话语 —— 关于新未来盼望的鼓励。上帝对以赛亚说：“你们要安慰、安慰我的百姓 …… 要对耶路撒冷说安慰的话，向她宣告，她争战的日子已满了，她的罪孽赦免了”（赛 40:1-2）。又如：“耶和华救赎的民必归回，歌唱来到锡安，永乐必归到他们的头上，他们必得着欢喜快乐，忧愁叹息尽都逃避”（赛 51:11）。尽管这些应许如此美好，但这群回归者并未完全亲历其实现。他们若怀疑上帝的恩宠，质疑复兴的程度及对神恩典的有效性，也丝毫不令人意外。

这情形与基督徒的经历相似。我们同样是从巴比伦罪囚中回归上帝，回应神的呼召，耳畔回响着伟大应许，然而，我们却生活在

所谓的“应许与现实之间的鸿沟”中。[1] 圣经告诉我们，在基督里我们是尊贵的儿女，天上的主已将他的爱与深情厚意倾注于我们。然而，正如保罗所言，“这一切都与基督一同藏在神里面”（西 3:3）。我们尊贵的儿子身份在今世大多不可见，若非藉着信心的眼睛，连我们自己也无法辨识。我们被告知与神及其大家庭团契，但我们的经历却常是孤独。神应许为我们存留丰盛的财富，但现实却常显贫乏。我们听闻在基督里有浩大的能力赐予我们，却仍感软弱无力，难以应对生活的重担。

简言之，我们的感受正如撒迦利亚和他百姓当年的心境 —— 期盼着伟大超绝之应许的实现，却经历着与荣耀相去甚远的生活。这正是撒迦利亚异象的意义所在。它们向信心的眼睛展现那真实却不可见之事，那属灵层面真实存在、却在我们外在境遇中隐而不彰的真理。

这些异象向先知及其最初的听众表明，上帝从未改变。他依然是恩典之神，是施恩予所有凭信心来到他面前之人的神，正如他们回归耶路撒冷重建圣殿时所经历的那样。“你们要转向我，我就转向你们”（亚 1:3），这是他的应许。这同样也是我们的盼望：这些关于恩典、赦免与从天而降之复兴大能的异象显明，只要我们凭信心归向主，祝福便触手可及。这正是我们盼望与信心的源泉：纵使环境变迁，神的属性永不改变。巴刻（J. I. Packer）如此阐释：

> 没有什么能改变神的属性。在人的一生中，品味、观点与性情或许会彻底改变：一个温和宽容的人可能变得苦毒乖戾，一个良善之人或许会日渐愤世嫉俗、麻木不仁。但这类转变绝不会发生在造物主身上。他的真理、怜悯、公义与良善从未有丝毫减损。神的属性今日如何，将来也必如何，永远与圣经时代完全一致。[2]

这意味着，举例来说，上帝是圣洁的，正如他过去是，将来也永远是。罪总会招致审判，悖逆总会引发他的不悦。但这也意味着上帝现在是慈爱且满有恩典的，正如正如圣经所揭示的那样。

1. 参见 Iain M. Duguid, *Living in the Gap Between Promise and Reality* (Phillipsburg, NJ: P&R, 1999).

2. J. I. Packer, *Knowing God* (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1978), 69.

因此，悔改与信靠总会带来赦免与复兴；凡转向耶和华的人，必发现他也热切地转向他们。神的恩典在每种境遇中都是崭新的，因为它并非基于环境本身，而是建立在神永不改变的属性上。这正是耶利米在耶路撒冷陷落的恐怖余波中看到的希望之源：“耶和华的慈爱永不断绝，他的怜悯永不止息；每早晨这都是新的。你的信实极其广大”（哀 3:22-23）。

正是来自耶和华的这般大爱与怜悯，孕育了撒迦利亚书第四章所记载的一切。灯台的异象告诉以色列人：圣殿必将重建，神的同在与能力将再次降临在他们中间，他们这代人将重新认识并得着神的光明。撒迦利亚书 4:6 的**金句**——“万军之耶和华说：**不**是倚靠势**力**，**不**是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事”——向他们保证：他们无需依赖自身的力量或才能，神的灵将推动并扶持他们，成就远超他们自身能力所及之事。

大山哪，你算什么？

这一切解释了为何撒迦利亚书 4:6 如此受上帝子民的钟爱。7 至 10 节继续阐发其信息，激励所罗巴伯和犹太人重新奋发。神学总是极具实践意义，上帝大能相助的信息至少有三重应用。首先，它向我们表明：**虽有障碍，上帝足以克服它们**。这正是天使惊叹的要旨：“大山哪，你算什么？在所罗巴伯面前，你必成为平地”（亚 4:7）。

所罗巴伯显然因眼前任务的艰巨及自身地位的薄弱而畏缩。这段经文谈及如山的障碍，尽管按旧约用法，我们应理解为列国势力联合对抗上帝子民。耶利米书 51:25 中上帝如此论巴比伦：“耶和华说：‘你这行毁灭的山哪，就是毁灭天下的山，我与你反对。’”圣殿建在山上，诸山象征属灵势力，正是第 7 节特别描述的终将倾覆的犹太政治**宿**敌。是的，这些障碍——这些权势——对所罗巴伯而言，这座山峦

过于庞大，难以逾越或抗衡，但神对他的仆人宣告：这山必在他面前化为平地。

我们与罪、世俗及魔鬼争战时，同样面临诸多巨大阻碍。有些人会遭遇真实的敌人或迫害者 —— 或许是上司、邻居或政府势力 —— 神并未应许我们立即战胜所有世俗威胁。但这座山所预表的（即通过罪、诱惑和属灵攻击压迫我们的邪灵势力），终将在倚靠耶和华之人面前被推翻。经文如此宣告：神必使这山在所罗巴伯脚下化为平地，向他的仆人见证神的大能。

我们应将此真理应用于基督教事工，无论是个人还是教会整体。事工中总会遭遇阻挠；世俗与属灵势力竭力阻碍神国度的推进。然而神吩咐我们要在障碍面前继续前进。注意所罗巴伯只需专注神托付的工作，将移山之事交托给神。同样，神必为我们预备通达的道路，成就他要我们完成的事工。

1970 年，杰克 · 米勒突然辞去了神学院教授和小教堂牧师的双重职务。原因是他对这两个领域都感到挫败，认为自己未能产生影响。尽管付出诸多努力，他仍觉得未能触动人们的生命。他不仅对自己愤怒，也对学生和会众不满，仿佛所有人都在合谋阻碍他实现作为上帝仆人的成功抱负。辞职后抑郁的日子里，米勒提到约翰福音 7:38 的经文直击他心：“ 信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。” 他意识到自己一直倚靠行为 —— 倚靠权力与能力 —— 转而开始信靠上帝的恩典。他不再试图操控成功，而是信赖上帝的灵会挪去障碍并赐予他事工力量。描述这一转变时，米勒写道：“ 我已抓住这应许，如今在软弱中邀请他人同做。我宣告，正常的基督徒生命本应充满恩典，是软弱之人倚靠上帝应许而得的。”[3]

3. C. John Miller, A Faith Worth Sharing (Phillipsburg, NJ: Presbyterian & Reformed, 1999), 95.

“大山啊，你算什么呢？”这是上帝在我们耳中所宣告的，尽管我们软弱，却仍凭信心顺服他的话语而前行。第 7 节继续道：“他必搬出一块石头，安在殿顶上，人且大声欢呼说：‘愿恩惠，恩惠归于这殿！’”一方面，这宣告了每一项属灵成就的原则——上帝恩典的作为；另一方面，它也为所罗巴伯顺服上帝而进行的工作寻求上帝的恩宠。

这正是使徒保罗在软弱中领悟的原则，当他向上帝祈求属灵帮助时：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全”（林后 12:9）。对此，保罗回应道：“我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我……因我什么时候软弱，什么时候就刚强了”（林后 12:9-10）。是的，每位基督徒都将面临阻碍与敌对，但上帝的能力更为强大。

由此得出的第二个实际教训是：神为我们施展的大能激励我们付诸行动而非消极怠惰。所罗巴伯被告知高山必在他脚下夷为平地，铺就坦途，因此他当立起冠顶石。第 7 节中的希伯来语术语（*even haroshah*）指的是“顶石”或“首石”，很可能象征建筑物顶部标志竣工的石头。所罗巴伯由此确信自己将见证这一成功，伴随着对神恩典的欢呼。因此天使宣告：“所罗巴伯的手立了这殿的根基，他的手也必完成这工”（亚 4:9）。

这是基督徒应当遵循的生活准则。我们得以从开端望见结局，这使我们勇敢采取行动。所罗巴伯被启示看到圣殿竣工典礼的异象——正如四年后（公元前 516 年）实际发生的那样。因此他明白自己奠立根基绝非徒劳，因现今的工程必结出果实。同理，凡凭信心所做的工永不徒然。是神的大能确保成功并激发努力，但神的子民仍需亲手作工。请注意，最终安放顶石的必是所罗巴伯的双手。所有属灵事工皆循此理：神藉信心赐予我们力量，继而召唤我们运用这力量。保罗将这一原则应用于属灵生命，说道：“就当恐惧战兢，做成你们得救的工夫；因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意”（腓 2:12–13）。

第三，天使最后描述了神在这所有事上的目的：“万军之耶和华差遣我到你们这里来了”（亚 4:9）。神在我们工作中的目的是让人更多地认识他。基督徒的生命在于对神、对他的恩典、以及对他话语真实性的认识不断增长。

一位老基督徒曾展示过一本圣经，里面一节又一节的经文旁都标着“TNT”的缩写。当被问及这些缩写代表什么时，这位信主多年的信徒回答说：“意思是‘试验过且真实’。我写下这个标记，是因为我试验过并发现它是真实的，现在我的圣经里到处都是这样的记号。”

这正是神希望在我们生命中成就的事。耶稣向父祷告说：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生”（约 17:3）。我们正是通过认识神 —— 他的属性、信实、同在以及他在我们生命中的恩典 —— 来衡量信仰的成长。这种认识来自像所罗巴伯和其他犹太人那样的经历，当我们在威胁和障碍面前信靠神，并在他的作为中经历他的救恩时，就真正认识了他。彼得在他第二封也是最后一封书信中如此总结道：“你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。愿荣耀归给他，从今直到永远。阿们！”（彼后 3:18）

微小之事的日子

天使对所罗巴伯的境况作出评论，并以一句关于信心生活的智慧之言作为总结：“藐视这日的事为小的，必因此喜乐”（亚 4:10）。这是对我们的一种劝勉，要我们开始神摆在我们面前的工作，无论是生活方式的必要改变、对某项事工的呼召，还是委身于学习和在神的话语中成长。

“像我这样的人该如何开始这样一项艰巨的任务呢？”我们常会这样问。答案是，我们通过开始来开始：通过信靠主，通过做摆在我们面前的事，通过不藐视这日的事为小的。这就是所罗巴伯在最初立下圣殿新根基时所树立的榜样 —— 一个小小的开始，却引向更大更好的事。无疑，这一劝勉是为了激励犹太人在建造圣殿的工作中奋发。我们被提醒，小小的开端，当通过信靠神来完成时，会引向伟大的结局。当我们与罪争战时，这是真实的。当神在我们面前摆上一个属灵的挑战或事奉的机会时，对教会来说也是

如此。微小之事的日子需要凭信心相信：我们敢于开始的，必在神的大能中成就。保罗写道：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做”（腓4:13）。正是这种信心，即便始于微小，也期待神成就大事。

我们可以将这话直接应用于灵命成长与成圣的课题。敬虔的生命始于何处？它始于我们所在之处，以顺服的小步作为信心的具体表达。保罗写道：“不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生”（加 6:7-8）。这意味着我们的每个行动——甚至每个念头——无论多么微小，都具有真实的意义。有言道：“播种思想，收获行动；播种行动，收获习惯；播种习惯，收获生活方式；播种生活方式，收获品格；播种品格，收获命运。”既然如此，谁还会轻看孕育着更大可能的微小之日呢？

在辨别人生呼召这件事上亦是如此。许多基督徒苦于不知上帝要他们做什么，因而寻求具体指引。我们中有些人会获得强烈的呼召感，甚至在年青时就明确方向并终身追随。但对大多数人而言，呼召是通过第 10 节的原理寻得的——即不轻看小事的日子。

这意味着如果我们有恩赐或才能，就当开始将其用于事奉上帝。若能教导，就该协助带领查经；若擅长接待，就当开放自己的家服侍——或接待小组聚会，或帮助有需要的人；若上帝赐予劝勉的恩赐，就该主动寻找需要被提醒上帝恩典与慈爱的人——他们就在我们周围。“但我不知从何开始！”或许有人反对。但上帝说：“谁藐视这日的事为小呢？”

当然，也有人藐视微小之事的日子。这句话暗示当时有人嘲笑所罗巴伯为上帝圣殿所怀的雄心，讥讽他微弱的努力，并轻视他那微小之事的时日。我们可能也会发现这是事实。或许我们决定通过真正改变生活方式来更认真地献身于主。但人们会说：“谁封你为

圣徒了？”答案是耶稣基督，他呼召我们跟随他，从小事做起。或者我们可能认定神呼召我们改变方向，以回应某项事工的召唤。我们可以预料人们会质问为何自视甚高、是什么让我们如此认真且雄心勃勃。任凭他们轻视这微小的日子吧，只要我们信靠主。

这正是戴德生在十九世纪中叶立志作为传教士前往中国服侍神时所经历的。众多阻碍中包括学习汉语的困难、资金的匮乏，以及他当时刚坠入爱河的事实。然而，戴德生坚信神的呼召，坚持推进计划。一位牧师问他如何身无分文抵达如此遥远之地，他回答不知道。“似乎很可能，”他写道，“我需要效法在犹太地的十二使徒和七十门徒，不带钱包行囊，仰赖差遣我的主供应一切所需。”当找不到合适的差会支持时，戴德生断言：“因此，神且唯独神是我的盼望，我不需要其他。”一位经验丰富的传教士警告他，浅色头发和蓝眼睛会被中国人排斥，戴德生将此难题也交托给主。[4]

历史记录显示，戴德生确实前往中国并创立了中国内地会，这个伟大的差传机构成功地将耶稣基督的福音传递给数百万人。戴德生的一句格言与我们的经文不谋而合：“小事虽小，”他说，“但在小事上忠心就是大事！”这正体现了主耶稣自己的教导。在才干的比喻中，主人对那位尽其所能的仆人说：‘好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐’（太 25:21）。因此，最重要的不是努力的规模、范围或对象，而是那颗愿意开始并以信靠顺服回应主的信心。

我们不应惊讶地发现，这一原则，正如撒迦利亚书 4:6 的原则，也在耶稣的生命中被遵行。正如我们在第三章的研究中发现，

4. 引自 Marshall Broomhall, The Man Who Believed God (Chicago: Moody Press, 1929), 41–52.

耶稣如同一根细小的枝子，从耶西家的残干上萌发新芽。他降生于马槽，在贫寒卑微中成长，在偏僻小镇作普通劳工。然而正是从这些微小事物中 —— 不靠权势，不凭力量，乃是藉着上帝的灵 —— 诞生了我们的救赎主、万王之王。耶稣的生平与事工印证：凡按上帝旨意行的小事，藉着他的大能终将成就伟大果效。

既然这在耶稣身上体现，我们也当对自己怀有同样期待。天使继续阐明要旨：“谁藐视这日的事为小呢？……见所罗巴伯手拿线砣就欢喜”（亚 4:10 ）。线铊是确保墙体垂直的铅垂线工具，喻示当众人看见所罗巴伯凭信心开展工程时，必因他“正直”的榜样得着鼓舞。这提醒我们：此处的所罗巴伯首先并非代表我们，而是预表上帝真殿的建造者耶稣基督。同样，当我们看见耶稣遵循撒迦利亚书第四章的属灵原则建造时，就敢拿起自己的工具。目睹这位建造者手中的线铊，我们确信终将看见今天仅依稀可见的伟大成就。约翰 · 加尔文写道：“因主虽以微小之事开始，似显软弱，然终必使建筑师手持线铊，为要完成这工。”[5]

若这段经文通过描绘大卫支派的君王基督工作的画面来激励我们的信心，那么它最终以上帝借圣灵同在的提醒作结：“ 这七眼乃是耶和华的眼睛，遍察全地。” 有解经家将此与灯台的七盏灯联系起来，尽管鉴于经文已转向所罗巴伯安放的石头，这种关联似乎不太可能。回到第 3 章，我们读到一块有七眼的石头（亚 3:9 ）。在注释该段时，我曾论证这预示着圣灵内住并授权能给将要到来的弥赛亚 —— 圣殿的房角石。此刻我们再次被提醒，这同一位圣灵代表着上帝的无所不知，他鉴察所有为他做工的子民。因此第 10 节鼓励我

5. John Calvin, The Minor Prophets, 5 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 1986), 5:120.

们，既然基督已承担起他的工作，我们就能确信成功，尤其是因为上帝的看顾与喜悦。

信心移山

这段经文给了我们多么大的鼓励！如同古时的犹太人一样，我们发现这位永不改变的上帝必以恩典回应那些信靠他的人。我们并非被遗弃在自己的软弱中，也无需自行寻求能力或诉诸世俗的方法来完成上帝托付我们的工作。我们同样能倚靠上帝的灵供应所需，仰赖上帝的力量为我们克服障碍，并跟随上帝的弥赛亚 —— 他引领我们前行。

那么，谁会轻视微小的日子呢？相反，“人见所罗巴伯手拿线砣就欢喜”（亚 4:10）。对我们而言，看到基督徒凭信心、靠着基督的大能 —— 他通过我们的工作建造他的教会 —— 去成就大事，这是何等美好！

若非凭信心，这一切都无法得见。这异象正是为激发信心而赐下 —— 使我们深信，凡为神勇敢开创的事工必不至徒然。同样，我们也是凭信心站在山前，目睹群山崩塌。对此，主耶稣亲自向我们保证，他对门徒说：“我实在告诉你们，你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这座山说，‘你从这边挪到那边’，它也必挪去，并且你们没有一件不能做的事了。”（太 17:20）

10

两棵橄榄树

撒迦利亚书 *4:11–14*

他对我说：“你不知道这些是什么吗？”我说：“我主啊，我不知道。”他说：“这是两位受膏者，站在普天主的旁边。”（亚 4:13–14）

圣经作者常使用一种称为交错配列（*chi- asm*）的文学手法。交错结构（以希腊字母 chi (x) 命名）通过对称平行把不同概念关联起来。例如，若有四节经文按交错结构排列，其进展模式会是 a 、 b 、 b′ 、 a′，字母表示相互关联的配对。但最重要的是高潮中心的理念。交错结构将概念推向中心后再向外展开，位于中心的那对概念对信息最为关键，这种结构能向熟悉它的读者传达这一信息。

撒迦利亚书中的八个夜间异象似乎以松散的交叉结构排列。例如，第一个异象描绘了从地极四方聚集而来的骑马者，而第八个也是最后一个异象则出现了四辆战车。其他成对异象之间的联系虽不明显，但第四与第五个异象之间显然存在高潮性的关联 ——

撒迦利亚书第 3 章和第 4 章中的核心段落。这两个异象构成了异象序列的核心，涉及耶路撒冷的两位关键领袖：大祭司约书亚和省长所罗巴伯，并通过他们展现了这座城市的宗教与政治制度。这两个异象解答了关于祭司职分与王室复兴的重要问题，同时也标志着从盼望到行动的转变。前四个异象告诉犹太人，上帝愿意因他们重拾信心而施恩；后四个异象则激励他们以建造与侍奉作为回应。这与基督徒的生命历程一致：我们领受救恩为礼物，而后被呼召为上帝的荣耀而生活并侍奉。

两棵橄榄树

将第四与第五个异象视为关联组合的另一理由，是它们如何在撒迦利亚书第 4 章被汇总呈现。该章始于灯台的异象，随后是敦促所罗巴伯建造圣殿的信息。但此刻，在继续之前，先知用一个问题拦阻天使，将我们带回异象本身 —— 他意识到灯台两侧的两棵橄榄树这一尚未解释的元素。这些橄榄树为七盏灯供应油，象征圣灵对上帝事工的充足供应。

此刻撒迦利亚将注意力转回异象，问道：“灯台左右这两棵橄榄树是什么意思呢？”（亚 4:11 ）。未得答复后，先知问得更具体：“这两根橄榄枝在两个流出金色油的金嘴旁边是什么意思？”（亚 4:12 ）。如同先前的情形，天使反问先知是否本当明白：“你不知道这是什么意思吗？”（亚 4:13 ）。撒迦利亚回答：“主啊，我不知道。”天使便说：“这是两位受膏者，站在普天下主的旁边。”（亚 4:14 ）

这解释虽算不上直白，但关于这段经文的含义却鲜有争议。撒迦利亚看见两棵橄榄树，每棵树上都有一根萌发的枝条（或说累累果实），其下方连接着输送管道。这些枝条将金色油 —— 即象征圣灵的橄榄油，如我们此前所见 —— 注入管道，为灯台上的灯火提供燃料。撒迦利亚问树木，但当得不到回答时，他具体指明问了那些

嫩枝。“这是两位受膏者，站在普天下主的旁边”（亚 4:14），天使如此回答。

有些作者将嫩枝视为当时两位伟大的先知——哈该和撒迦利亚；另一些人则认为它们象征律法与福音两个时代。但这些观点除了出于先入为主的发现外，并无依据。结合这段经文的上下文，最合理的解释（也是绝大多数注释家的观点）是：这两根枝条代表异象中的两个主角——祭司约书亚和王子所罗巴伯。

天使的用词确证了这一点。英文标准版（ESV）译为“这是两位受膏者”，希伯来原文则作“这是两棵油的儿子”——我们几乎可以直译为“油人”。ESV 正确地诠释为这两人是受膏的圣职人员。纵观旧约，受膏任职者有三类：先知、祭司和君王。其中祭司职分与君王职分是神设立的神治国度永久制度，大祭司和君王受膏表明其职分是圣灵的中保，通过他们敬虔履职，神的祝福便临到百姓。约书亚与所罗巴伯作为橄榄树的枝条，其行动正是这两种中保职分的延伸与实践。

至此，异象的启示已完成。祭司职分与君王职分，皆为上帝所设立，如同油通过管道流入灯台一般传递上帝的灵。油即象征圣灵，他点燃火焰、照亮光明，并赋予一切属灵事工以能力。

两个受膏的职分

基于这一象征意义，我们应当花时间思考这两个职分。祭司的职责是代表罪人站在圣洁的上帝面前，献祭赎罪，并通过代祷得到上帝的恩惠。君王则代表上帝施行统治，管理他的子民，并在地上建立他的公义。

当我们思考祭司职分时，应特别关注大祭司的职责，因为约书亚曾担任此职。每年赎罪日，大祭司都会进入主的面前，为百姓的罪孽赎罪。他首先为自己的罪献上祭物，洁净己身，随后进入至圣所 —— 即神亲自临在的圣殿内室 —— 带着为全民族罪孽所献祭物的血。在那里，他目睹约柜及上面展开翅膀的基路伯，那是神宝座的脚凳、主的战车座位。约柜内安放着十诫法版，在主的眼前，而代表罪民的大祭司则立于他面前。百姓违背了这些诫命，大祭司便带着代罪者的血进来赎罪。他将血洒在施恩座上（遮盖约柜的盖板），使神不再看见被违背的律法，而是祭物的血。如此，通过为百姓罪孽所作的赎罪祭，神的忿怒得以平息。

大祭司通过消除罪的阻隔，开启了祝福的通道 —— 即圣灵的倾注。所罗门王启用第一座圣殿时正是如此：当约柜被安放、祭品被献上后，“ 有云充满耶和华的殿 …… 因为耶和华的荣光充满了殿 ”（王上 8:10-11 ）。正是通过祭司献祭与代求的服侍，神的灵才降临到百姓中间。

这异象中显现的另一个受膏职分是君王。君王同样作为中保被膏立 —— 百姓当顺服君王，君王则当顺服神。根据摩西所立的律法：

> 他登了国位，就要将祭司利未人面前的这律法书，为自己抄录一本。存在他那里；要平生诵读，好学习敬畏耶和华他的神，谨守遵行这律法书上的一切言语和这些律例。（申 17:18-19 ）

君王理当成为信徒的楷模 —— 他是圣约的主要持守者，也是上帝话语的研习者。他亲手抄录了经文副本，虔诚敬拜，小心顺服。如此，他不仅为自己，也为全体民众保证了上帝的恩惠。

模范君王当属大卫，其名意为“蒙爱者”，更被称为“合神心意的人”（撒上 13:14）：“他按心中的纯正牧养他们，用手中的巧妙引导他们”（诗 78:72）。通过大卫，神的恩惠临到百姓。神说：“我寻得我的仆人大卫，用我的圣膏膏他。我的手必使他坚立，我的膀臂也必坚固他。仇敌必不勒索他，凶恶之子也不苦害他。我要在他面前打碎他的敌人，击杀那恨他的人。我的信实和慈爱必与他同在，因我的名，他的角必被高举”（诗 89:20-24）。因此，所罗巴伯代表大卫王位绝非小事。

有学者认为撒迦利亚书记载了重点从王权向祭司职分的转移，尤其因撒迦利亚书 6:11 显示冠冕戴在了大祭司头上。被掳前，君王处于历史前台，故该时期主要历史称为列王记。而在被掳后，再无君王。约雅斤（又名耶哥尼雅）是最后一位合法君王，死于被掳之地。所罗巴伯虽是大卫王位继承人，却从未实际登基为王，仅作为波斯帝国辖下的省长统治耶路撒冷。所罗巴伯之后，王族血脉渐趋湮没，这应验了神对恶王约雅斤的咒诅：“要写明这人算为无子，是平生不得亨通的，因为他后裔中再无一人得亨通，能坐在大卫的宝座上治理犹大”（耶 22:30）。

如果所罗巴伯是耶哥尼雅的孙子，我们就能理解为何有人认为王统已断绝。但当我们意识到耶哥尼雅同样出现在马太所记载的耶稣基督家谱中（所罗巴伯亦然），这就成了真正的问题。若所罗巴伯的后裔无人能登基，基督的王权似乎就会受到质疑。

问题的答案似乎可从马太与路加两卷家谱的差异中找到端倪——这些差异最终聚焦于所罗巴伯（以及有时被列为其父亲的撒拉铁）的父系记载上。明显的谱系差异不仅见于新约家谱，旧约中同样存在。多处经文称所罗巴伯为“撒拉铁的儿子”（拉 3:2,8；5:2；尼 12:1；哈 1:1,12,14；2:2,23）。但在历代志上 3:19 中，我们发现他实际上是撒拉铁的外甥。同样，撒拉铁常被列为耶哥尼雅之子，

但路加的族谱却记载他是一位名叫尼利的男子之子。

当时的情况似乎是：随着王室在征服与流亡中崩溃，家族关系变得错综复杂是可以理解的。我们从圣经中得知，绝大多数犹太人遭到杀害。幸存者被掳去为奴，许多家庭无疑因此支离破碎。必然发生过大量正式或非正式的过继行为。许多年轻男子会代替大家族中的长辈履行职责，后来就被称为他们的“儿子” —— 无论实际血缘关系如何。

诚然，福音书的族谱确实难以梳理。但格雷沙姆 · 梅钦（J. Gresham Machen）的观点是正确的：马太的族谱更具犹太特色，记载的是法定继承谱系。马太回答的是“谁是大卫王位的合法继承人？”这一问题。在该族谱中，撒拉铁是耶哥尼雅之后王位继承顺位中血缘最近的亲属，尽管并非其直系后裔。王位继承权经其外甥所罗巴伯传递，世代沿袭至娶马利亚的约瑟，后者将王权传给养子耶稣。按此理解，路加福音记载的则是实际血统谱系，回答“谁是谁所生？”的问题。由此我们发现撒拉铁和所罗巴伯并非出自耶哥尼雅受咒诅的血脉，而是源自大卫家族的另一个支系。他们的血脉传至约瑟，使其既在生物学上属于大卫家族，又是法定继承人[1]。值得一提的是，我们从罗马书 1:3 得知马利亚同样是大卫的后裔。

这一切的关键在于，没有理由认为撒迦利亚的预言表明王权被搁置，尽管从历史事实来看，祭司确实会在未来的世代中占据重要地位。这个异象非但没有废弃王室，反而积极鼓励所罗巴伯履行其君王职责。哈该的信息同样如此：“我必以你为印”，先知对所罗巴伯说，“因我拣选了你。这是万军之耶和华说的”（该 2:23）。所罗巴伯是当时王位的在位者，而真正的弥赛亚君王将在适当的时候通过他的后裔降临。

1. 参见 Machen’s outstanding discussion in The Virgin Birth of Christ (New York: Harper & Bros.,1930), 202–9.

双重职分：祭司和君王

在我们研读撒迦利亚书第 4 章时，已注意到金灯台的异象象征属灵祝福的模式。那里有两棵橄榄树，一棵代表祭司职分，另一棵象征君王权柄，二者共同将圣灵传递至灯台，使其燃烧发光，向黑暗中投射温暖与光明。当我们想起输送灵油的两根枝子 —— 身着污衣的约书亚和未完成圣殿的所罗巴伯 —— 正代表以色列堕落失败的领袖时，更能明白神的恩典才是子民盼望的核心动力。有位作者如此阐述：“这模式始终如一：耶和华从火中抢回罪人，洁净赦免他们，并藉圣灵的大能，使他们在这罪恶笼罩的世界里成为他的光。”[2]

先前研究灯台时，我们曾就其象征意义探讨过三种主要可能性：圣殿、耶稣基督事工中神的同在，或作为神在世仆人的子民。当时已发现无需强行区分这些解释，因它们本就有机相连 —— 耶稣与教会皆以圣殿为象征，基督与其子民间更存在最紧密的联结。现在让我们重审这三种象征，看看橄榄树对每种象征有何启示。

若灯台象征圣殿 —— 鉴于本章信息，这在某种程度上必然成立 —— 那么祭司与君王这双重职分如何成为其祝福的媒介？答案并不复杂。圣殿是献祭赎罪之所，此乃祭司之职。因此，若要让圣殿发光，传扬上帝与救恩的信息，必须通过重建祭司秩序来实现。这正是第三章约书亚洁净异象如此重要的原因。唯有当祭司的职事蒙神悦纳时，圣灵方能重返圣殿。

从整章可见王室（或政治）领导力的重要性。与先前的所罗门一样，所罗巴伯肩负着建造圣殿的使命。这意味着他必须集结资源、组

2. Fred Hartman, Zechariah: Israel’s Messenger of the Messiah’s Triumph (Bellmawr, NJ: Friends of Israel, 1994), 54.

织劳动力，并提供抵御潜在敌人的保护。确实，在这一异象中，我们清晰看到旧约以色列时代祭司职分与君王职分如何相互关联。君王代表上帝施行统治，执行律法并保卫国家，而祭司则从事属灵工作，带领人民与上帝相交。正是通过这两个职分的协同工作，圣灵降临圣殿，从而临到整个国家。

当我们转向耶稣基督的事工时，这两个职分达到了最完全的实现。正如灯台代表上帝在基督里的同在，两棵橄榄树则象征这两个职分在他事工中的联合。第 14 节中，天使称约书亚和所罗巴伯为“油之子”，表明他们受膏的职分。耶稣基督才是真正的“受膏之子”。这就是 " 弥赛亚 " 或 " 基督 " 的字面意义 —— 受膏者。他是真正传递圣灵的受膏者，通过他带来救赎的祝福与能力。

这一关联为我们提供了一个重要看见：耶稣事工的既定效果就是差遣圣灵降临。从历史角度看，这是他首次降临的巅峰 —— 他降生、生活、为我们受死、从死里复活并升入高天。但直到五旬节圣灵降临教会时，他的工作才最终完成。正如保罗所总结的：“ 基督既为我们受了咒诅 ... 叫我们因信得着所应许的圣灵 ”（加 3:13-14 ）。

基督徒的生命是在圣灵里的生命。这正是保罗所说的 “ 现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着 ”（加 2:20 ）的真意。这意味着仅仅明白圣经真理是不够的，我们必须有力量活出圣经所描述的生命。我们常局限于得赦免的观念，仿佛那是终极目标，实则那只是通往终极目标的途径 —— 让神以他的灵充满我们，好遵行他的旨意。约翰福音 3:34 说父神将圣灵无限量地赐给基督，原因在于 “ 从他丰满的恩典里我们都领受了，而且恩上加恩 ”（约 1:16 ）。基督被圣灵充满，为要转而充满我们，正如橄榄树的异象生动描绘的那样。因着耶稣基督的双重职分 —— 我们的大祭司与君王——神的恩典藉着他的圣灵涌流。

当我们思考耶稣作为大祭司的职事时，会想起祭司是神与人之间的中保。祭司代表罪人来到神面前，通过献上赎罪祭来为罪人代求。

神必须审判我们的罪：罪是我们与上帝救恩之间的巨大阻碍，也是圣灵倾注的重大阻碍。耶稣作为大祭司挪去了这障碍。希伯来书第 9 章告诉我们，整个旧约献祭体系都前瞻性地指向他伟大而真实的牺牲。基督的血何等有效、何等充足，“基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死行，使你们侍奉那永生神吗”（来9:14）。使徒彼得写道：“因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到上帝面前。按着肉体说，他被治死；按着灵性说，他复活了”（彼前 3:18）。

作为我们活着的大祭司，耶稣将我们带到上帝面前，并除去我们的罪。此外，作为我们活着的祭司，基督持续为我们代求。他的伤痕发出有效的祈求，提醒天父他的恩典之约，并我们确保我们得到圣灵的丰盛。这祭司职分何等关键！若非这中保工作，作为先知的基督只能宣告审判，作为君王的基督也只能用铁杖施行统治。

但因基督以祭司身份降临，他为了我们的救恩以君王身份统管我们，并藉此职分差遣上帝的圣灵。他的第一次降临意味着上帝国度的来临，正如他藉着圣灵击退死亡、罪与撒旦的统治。如今这真理依然不变，因耶稣在天上掌权时宣告：“天上地下所有的权柄都赐给我了”（太 28:18）。正是通过耶稣基督，关于所罗巴伯的预言才得以完全应验。所罗巴伯之后，王权衰微如被砍伐的树桩。但耶稣是从树桩萌发的嫩枝，~~终将~~长成参天大树。

王是做什么的？答案是统治 —— 耶稣藉圣灵在我们里面掌权。如同约西亚王差遣臣仆拆毁亚舍拉像、打碎巴力祭坛，基督君王也差遣他的灵根除我们心中的偶像。君王征服，基督也藉圣灵征服我们的心，引领我们进入信仰。君王武装、装备并赋予仆从能力，基督也透过圣灵为我们成就这一切。约翰 · 加尔文写道：“从他丰盛的恩典中，我们领受了亟需的属天财富。信徒因君王的刚强而屹立不败，他属灵的丰盛在他们里面涌流。”[3]

3. John Calvin, Institutes of the Christian Religion, ed. John T. McNeill (Philadelphia: Westminster, 1960), II.xv.5.

基督事工的伟大计划在于差遣圣灵，而这正是通过我们信心的管道实现的，正如撒迦利亚异象中橄榄树将油通过管道输送到金灯台。基督的角色是作为祭司使我们与神和好，并作为君王统治并得胜。我们的角色则是通过信心领受这些浩大的祝福，正如那些连接橄榄树的中空管道所生动描绘的 —— 从基督那里领受他救赎工作所带来的生命益处。如此，我们便如保罗所言，成为“那充满万有者所充满的”（弗 1:23 ）。

橄榄树与基督徒生活

这最终引导我们将异象应用在自身 —— 神的子民身上，即关乎我们在世上的成圣与见证。启示录 1:5-6 说基督“爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国度，做他父神的祭司”。我们已被造就为国度和祭司。彼得也称我们为神的殿：“圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭”（彼前2:5 ）。彼得更用强烈呼应撒迦利亚异象的语句补充：“你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德”（彼前2:9 ）。

基督徒如何行使祭司职分和君王权柄？首先，这体现在我们与罪的争战中。奥古斯都 · 托普莱迪在其伟大圣诗“万古磐石为我开”中精准道出了罪的双重本质：“ 双重医治我罪过，罪刑罪权皆得脱。”为这双重救治，我们仰赖基督的双重工作：借他祭司的工作洗净罪愆，靠他君王的职分挣脱罪权。凭着对祭司君王耶稣基督的信心，信徒当活出称义圣徒的生命 —— 通过充满圣灵大能的基督事工被洁净并装备，为迎接属灵争战。

这同样适用于我们的见证。如同以色列的祭司，我们向世人高举基督救赎宝血的福音。神已赐下这和好的祭司职分：“ 所以，我们作基督的使者，就好像神藉我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好 ”（林后 5:20 ）。我们传给世人的信息是十字架 —— 基

督流血使罪人与神和好的地方。这见证要求我们也参与基督的君王职分。正如我们所祷告的，我们也如此行：“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”我们在这世上以基督君尊的职分，通过公义、怜悯和真理的行为扩展他的国度。耶稣曾说：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父”（太 5:16）。

基督徒在世上的生活正是如此：既藉着一位祭司得蒙和好，又被召进入君王的服侍中，靠着他所差遣圣灵的大能，我们就是基督双重职事的使者。约翰·加尔文恰当地总结道：

> 因此，我们以忍耐度过此生，忍受其中的苦难、饥饿、寒冷、藐视、辱骂和其它困苦 —— 只满足于这一件事：我们的君王绝不会让我们匮乏，必供应我们一切所需，直到争战结束，我们被召进入得胜。他统治的本质就是如此，将他从父所领受的一切与我们分享。如今他用他的能力装备我们，以他的华美与尊荣装饰我们，以他的丰富使我们富足。这些恩惠不仅给我们最丰盛的荣耀，也赐予我们无畏地与魔鬼、罪和死亡争战的信心。[4]

愿我们的至高祭司与君王耶稣基督，将他的灵丰丰富富赐给我们每一个人，引领我们归向神，并在我们信靠仰望他时在我们心中作王。

4. 加尔文，基督教要义，II.xv.4。

11

飞行的书卷

撒迦利亚书 5:1 – 11

他对我说：“你看见了什么？”我回答：“我看见一飞行的书卷，长二十肘，宽十肘。”他对我说：“这是发出遍行全地的咒诅。凡偷窃的必按卷上这面的话除灭，凡起假誓的必按卷上那面的话除灭。”（撒迦利亚书5:2–3）

阿尔贝·加缪在其小说《鼠疫》中，讲述了一群感染淋巴腺鼠疫后被隔离以防止逃亡的人们的故事。所有人物都无可回避地面临着苦难与死亡，在此背景下他们必须按照加缪的存在主义哲学认真看待意义和现实。二战期间加缪在被占领的法国创作了《鼠疫》，当时纳粹士兵对他的隔离生活有着绝对控制权，这一背景无疑形成了他关于邪恶与死亡必然性的思考。

加缪对这个世界阴郁的描绘在某种程度上与圣经的图景相吻合。圣经同样看到了邪恶的黑暗统治，以及我们种族内部导致死亡的顽疾。撒迦利亚书 5:1-11 中的异象正是这一针对这个事实。但加缪笔下没有上帝的世界是一个缺乏希望的冷酷决绝之境，而先知异象中的世界却因有一位胜过邪恶的上帝，有充满希望的有效解决方法。

撒迦利亚书第 5 章呈现了两个紧密相连的异象（第六与第七个），我们应将其视为整体。当加缪描绘无法逃脱的邪恶时，撒迦利亚书 5 章的异象则宣告：在上帝居所之处，罪的瘟疫必被清除。这些异象关于罪提出了三个要点：罪被显明、罪受审判以及罪得清除。

飞行的书卷：罪被显明

正如撒迦利亚这些夜间异象中常见的情形，此处的意象虽怪异，含义却相当清晰。第五章开头，先知向我们描述他在新异象中所见：

> 我又举目观看，见有一飞行的书卷。他问我：“你看见了什么？”
> 我回答：“我看见一飞行的书卷，长二十肘，宽十肘。”他对我说：
> “这是发出行在遍地上的咒诅。凡偷窃的必按卷上这面的话除灭，
> 凡起假誓的必按卷上那面的话除灭。”（亚 5:1-3 ）

要理解这些异象中的象征意义，我们需要查考圣经其他经文。在先知文学中，尤其是流放时期前后的先知书中，书卷常作为上帝传递给领袖或百姓的信息载体。耶和华曾吩咐耶利米为恶王约雅敬预备书卷，警告他因罪恶而将临到的灾祸（耶 36:1-3 ）。类似地，以西结最初的异象中也包含一卷写着‘哀号、叹息、悲痛’的书卷（结 2:9-10 ）。有了这些先例，书卷的出现想必令撒迦利亚心惊胆战。作为流亡归回这一代的先知代表，这象征上帝惩戒的记号定然令他触目惊心。

关于这书卷的关键信息出现在第 3 节，其中两次提及十诫。一面是第八诫 —— 不可偷盗，另一面是第九诫 —— 不可作假见证。这些特定的罪 —— 偷窃与发假誓 —— 被特别强调为撒迦利亚时代普遍存在的问题，尤其是因他后来劝诫说：“你们所当行的是这样：各人与邻舍说话诚实，在城门口按至理判断，使人和睦；谁都不可心里谋害邻舍，也不可喜爱起假誓，因为这些事都为我所恨恶，这是耶和华说的”（8:16-17）。

梅雷迪思 · 克莱恩指出，第 3 节中“一面”与“另一面”的描述可能暗指十诫的两块石板。此外，这些具体指控直指违背第一条大诫命 —— 爱神，以及第二条大诫命 —— 爱人如己。“妄称我的名”亵渎神，偷窃则伤害邻舍[1]。我们还需注意，这两者皆属商业罪行。彼时与现今一样，神子民的经商方式显明其敬拜的实质。克莱恩解释道：“他们弃绝荣耀之王耶和华，卖身贪爱世俗的荣耀，拜玛门……[这些罪] 会使圣洁的群体变得与世界毫无分别，将耶路撒冷变为巴比伦。因此，锡安之王派遣诅咒之卷横扫全地，为要铲除它们。”[2]

飞行的律法书卷轴表明罪恶终将被揭露。它遍行全地，搜寻那些犯罪之人。他们或许藏身屋内，但卷轴将闯入房屋找到他们。这异象宣告罪终将显露，这一思想令人震撼。如今很少有人真正相信这点，或许因为我们绝大多数罪似乎都未被察觉。即便被发现，也可能会被他人和社会容忍。即使不被容忍，我们也不真正认为会因圣经所谓的罪会受到惩罚。我们生活在宽容罪恶的环境中。

但这种经验让我们在上帝面前毫无准备，因他宣告每桩罪行都将被查明，无一能逃脱。

1. Meredith Kline, The Glory in Our Midst: A Biblical-Theological Reading of Zechariah’s Night Visions (Overland Park, KS: Two Age Press, 2001), 178
2. 同上，181 页。

如同当今的热追踪导弹一般，这一异象展现了律法书卷精准锁定每一个犯罪者与罪行。在传道书的末了，所罗门警告说：“因为人所作的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。”（传12:14）亚瑟·平克如此评注：

> 这是何等冷峻的事实：没有任何事物能向神隐藏！…… 虽然他对我们不可见，我们在他眼中却无所遁形。无论黑夜的黑暗、最严密的帷幕，还是最深的地牢，都无法将任何罪人从全知者的眼前隐匿。园中的树木未能藏住我们的始祖。虽无人目睹该隐杀害兄弟，但他的造物主见证了这一罪行。撒拉或许在帐棚内嗤笑，耶和华却听见了。亚干偷了金子并深埋地下，神却使其显露。大卫费尽心机掩盖罪恶，但不久后，那位鉴察万有的神就差遣仆人对他宣告：“你就是那人！”对作者与读者同样适用的警告是：“要知道你们的罪必追上你们”（民32:23）。[3]

罪人因感受到神的注视而理所应当地不安。这就像身处一个房间，背后墙上挂着一幅面容严峻的老武士肖像；无论我们走到哪里，画中人的眼睛似乎都追随着我们。人们总想逃离这样的房间，同样地，罪人对神的全知也感到不安。

我们得知的另一个细节是书卷的尺寸：“长二十肘，宽十肘”（亚 5:2）—— 即长约三十英尺，宽十五英尺。这更像是一块广告牌而非书卷；显然它的设计意图是引人注目并被阅读。这些尺寸恰好与圣殿内圣所的尺寸相同，即至圣所幔子外部的那个房间，是以色列中神的内殿所在。圣所是祭司事奉耶和华的地方。这一细节无疑意义重大。圣所是神定期与人沟通的场所；在那里，他通过金灯台和陈设饼桌向人启示自己。

这卷追寻罪恶的书卷，承载着上帝的律法并映射圣所的尺寸，提醒我们：界定罪恶的标准源自上帝的启示。我们并非道德标准的创造者，尽管我们可能竭力尝试。我们无法通过自行判定是非来修正道德真理。这卷轴传递的是上帝的律法，而非人的观点；其内容

3. Arthur W. Pink, The Attributes of God (Grand Rapids: Baker, 1975), 17–18.

并非源自最新民调，而是源于上帝圣洁的品格。我们的道德判断存在致命缺陷，如同游乐场中扭曲的镜子 —— 正直之物被心灵映照为弯曲，弯曲之物反显为正直。因此，上帝赐予我们律法作为明镜，让我们真实地看清自己：以他的视角认识罪，并承认自己身为罪人的本质。

这信息对我们这个道德相对主义盛行的时代至关重要。昨日尚属错误之事，今日已被容忍，明日更将获得认可。我们已用“功能障碍” 取代“罪” 这个词，并将定义权交给社会学家、心理学家和立法者。随着理论与喜好的变迁，我们的道德准则亦随之改变。但这异象宣告：上帝才是善恶的裁定者。他的标准不基于我们的研究、潮流或主张，更不取决于我们的能力，而是根植于他律法中所启示的神圣品格。他已定下罪与义的尺度，并将此启示给我们 —— 这些准则如同上帝自身，永恒不变且不可更改。

若想明辨是非，当以十诫为始 —— 这份书卷以醒目大字展示的，正是上帝清晰无误、具有绝对约束力的启示。上帝律法中定为罪的行为，在你眼中或许并不恶劣。世人皆为之，政府或容许，流行文化的守门人甚至为之喝彩。但上帝正是藉此律法指明何为罪，而一切罪行终将被揭露。

书卷的咒诅：罪受审判

书卷的异象宣告罪必被揭露，天使的言语则讲述着罪受审判的故事：“万军之耶和华说：我必使这书卷出去，进入偷窃人的家和指我名起假誓人的家，必常在他家里，连房屋带木石都毁灭了 ”（亚 5:4 ）。

当上帝的律法揭露罪时会发生什么？答案是上帝的诅咒将降临。上帝在颁布律法时说：“看哪，我今日将祝福与咒诅的话都陈明在你们面前：你们若听从 … 就必蒙福；你们若不听从耶和华你们神的诫命 …就必受诅咒”申 11:26-28 ）。罪必招致上帝的诅咒。这书卷揭示了上帝对罪与罪人的敌意，如同当年最后也是最大的一灾临到埃及的

死亡天使，进入每一户人家，夺走所有长子的性命。这是上帝施行的有效审判，将愤怒降在那些在罪中的人身上。“它必进入偷窃人的家和指我名起假誓人的家，必常在他家里，连房屋带木石都毁灭了”（撒迦利亚书 5:4）。伊丽莎白·阿赫特迈尔对此有恰如其分的评论：

> 我们过于将神性情感化，以至于不相信他会诅咒任何人或任何生活方式。但先知们更明白。上帝要求人们服从他的诫命，他不会接受任何低于此标准的行为。低于标准的行为，确实会像麻风病菌（利未记 14:34-35）、看不见的蛀虫或侵蚀性的朽烂（何西阿书 5:12）那样，逐渐蚕食不服从者的生活结构；而我们的疾病与焦虑、扭曲的人际关系与破碎的家庭、充满奴役与杀戮的社会，正是他虽看不见却施行审判的表现。[4]

罪之所以被咒诅，是因为上帝是圣洁的。上帝恨恶罪恶，他若对罪视而不见，便违背了自己的圣洁本性。我们或许试图躲藏在房屋中，或用舆论与智识的傲慢来为自己辩护，但查尔斯·费恩伯格的见解无疑正确：“上帝亲自降下咒诅，这咒诅必完成其毁灭之功。罪人无法将自己紧闭屋内以躲避咒诅；纵使他们竭力抵挡，咒诅仍会侵入。毁灭将彻底临到，房屋不留丝毫痕迹 …… 而房屋的吞噬也包括其中居住之人。”[5]

量器中的妇人：罪被除去

5-11 节接着展现第七个异象，它与前一个异象显然同属一个信息。罪恶在被揭露并审判后，被描绘为量器中的妇人，即将从这片土地被移除：

> 与我说话的天使出来，对我说：“你要举目观看，见所出来的是什么。”我说：“这是什么呢？”他说：“这出来的是量器。”他又说：“这是恶人在遍地的形状。”

4. 伊丽莎白·阿赫特迈尔，《那鸿书 - 玛拉基书》（亚特兰大：约翰·诺克斯出版社，1986 年），128 页。5. 查尔斯·范伯格，《小先知书》（芝加哥：慕迪出版社，1990 年），294 页。

> 全地。” 我见有一片圆铅被举起来，这坐在量器中的是个妇人。 天使说：“这是罪恶。”他就把妇人扔在量器中，将那片圆铅扔在量器的口。（亚5:5-8 ）

撒迦利亚看见一个类似桶的蒲式耳容器。天使说里面装着 “遍及全地之民的罪孽 ”。当盖子揭开时，可见一妇人，为防止她逃脱，盖子又被猛地盖下。

这异象的要义并非将一切问题归咎于女性。然而它确实向我们揭示：罪恶有其具象。罪不仅是“外界” 发生的事，更是罪人所为 —— 那些与我们擦肩而过的路人、共事的同事、同住的家人、教堂里并肩而坐的会众。罪是你我所犯：是我，也是你。被放入这量器中的上帝子民之罪，并非抽象的社会弊病，不是恶劣环境、教育缺失或贫困的产物，而是民众自身的作为。每个听闻此异象的以色列人都该在量器中妇人脸上看见自己的面容。当你读到这些经文时，应当看见：“铅盖掀起时，量器中坐着酷似我的人！”

这一异象揭示了一个当今人们不愿听闻的真理。我们常听说“神恨恶罪却爱罪人”，此话确有道理，因为它提醒我们：虽然罪必受审判，但罪人却可藉着信靠基督逃避审判。但若片面强调“神恨罪不恨罪人” 则存在危险 —— 除非你悔改，否则神的烈怒不仅针对你的罪，也针对你本人。地狱里充斥的不是抽象的罪，而是具体的罪人。此异象展现了被除去的罪 —— 不是概念化的罪，而是人格化的罪。它告诉我们，地狱里将有许多真人的面孔。

撒迦利亚书 5:9-11 完成了这个异象：

> 我举目观看，见有两个妇人前来！风在她们的翅膀中。她们的翅膀如同鹳鸟的翅膀，将量器抬起来，悬在天地之间。我对那与我说话的天使说：“她们要将量器带到哪里去呢？” 他对我说：“要往示拿地去，为它盖造房屋。等房屋齐备，就把它安置在自己的地方。”

鹳鸟是古代近东地区常见的鸟类，以其强壮的翅膀和长途迁徙闻名。两名拥有这般羽翼的女子抬起罪恶的量器，在神的气息——风的助力下，将其从神子民的领地移走，带往巴比伦。希伯来原文其实称该地为示拿，即创世记 11 章中巴别塔的所在地，也是世上首次有组织反抗神的地方。H. C. 洛伊波德解释道：“示拿总体上象征与教会对立的世界。它追随邪恶法则；必将积聚越来越多的罪恶。”[6]

启示录 17 章延续这一意象，描绘一位“穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰，手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽。在她额上有名写着说：‘奥秘哉！大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母’”（4-5 节）。巴比伦是罪恶被带往并安家的地方，远离神的国度。启示录继续展示这罪恶世界的审判：“巴比伦大城倾倒了！倾倒了！成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴 …… 她将被火焚烧，因为审判她的主神大有能力 …… 烧淫妇的烟往上冒，直到永永远远”（启 18:2,8;19:3）。

这完成了撒迦利亚书第 5 章的信息，它展示了因神的全知而显露的罪，因神的圣洁而被审判的罪，以及因神的大能而被除去的罪。

罪被挪去

无论这一异象多么令人印象深刻，迄今为止似乎尚未发生。罪未被发现、审判和除去，反而在这个世界上似乎相当繁荣。然而，这并不完全正确。历史的整个记录表明，恶人终将被打倒，骄傲的人终将被降卑。阿尔贝 · 加缪生活在纳粹统治下，可能难以看到这一点，但正是那场战争的记录证实了这一点。诗篇作者陈述了原因：“耶和华向行恶的人变脸，要从世上除灭他们的名号”（诗 34:16）。尽管如此，确实神尚未终结一切罪恶。邪恶尚未被装入量器移

6. H. C. Leupold, *An Exposition of Zechariah* (Grand Rapids: Baker, 1971), 108.

除，在撒迦利亚的时代也未被从耶路撒冷根除。

那么，我们该如何理解这异象的应验？首先，它向我们启示了神的原则。神的国与罪不相容。第四章应许了耶路撒冷神殿的完工，而第五章则告诉我们罪必须因此被处理。在这方面，这异象描绘了神子民必须洁净。“你们要圣洁，因为我是圣洁的”，神对旧约的以色列（利 11:45）和新约基督的跟随者（彼前 1:16）如此说。神不与罪同住；二者必有一方离开。若要成为神的子民，我们必须像他一样，致力于去除罪与追求圣洁。

其次，这异象告诉我们末后之事将如何。罪从神的世界中被移除是圣经一贯的预言。启示录 21:27 论及天上的城说：“凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城；只有名字写在羔羊生命册上的才得进去。”末后的神之城不仅没有罪人和罪恶，甚至连罪的根源也将被神彻底清除，如同**量器**中的妇人。这意味着我们最终都必须面对神并对付自己的罪。若在审判日之前未解决罪的问题，我们将被抛入地狱永受刑罚。这正是**量器**中妇人异象最终预表的：罪人被逐出天堂、投入地狱，像那妇人绝望地试图逃离**量器**，却终被紧紧关在**里**面。

那么，我们的罪如何在审判日之前被除去？圣经的答案是通过信靠耶稣基督。保罗写道：“神赦免**了**你们一切过犯……又涂抹**了**在**律例**上所写攻击我们、有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上”（西 2:13–14）。那威胁我们的上帝律法书卷，被耶稣基督在中途截住，他是那位从未违背其字句或精义的唯一之人，因此唯独他免受律法的定罪。耶稣成全了律法，当他被钉在十字架上时，律法也被一同钉上，不再定那些藉着信心属于他、其罪已由他宝血偿还之人的罪。

撒迦利亚所见的异象书卷为罪人带来咒诅，但基督已为我们承受并消除了那咒诅。加拉太书 3:13 说：“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。”我们若藉着信心与基督联合，他就已除去我们的罪，在十字架上代替我们，担负我们的罪，使我们得以被赦免而

非被诅咒：“东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远”（诗 103:12）。

两个不同异象

这对异象传递了一个严峻的信息，充斥着诅咒与审判。正如加缪在《鼠疫》中所描绘的那样，这是那些被抛入瘟疫与死亡世界之人无法逃脱的命运。所有罪行终将被揭露、审判，并连同罪人一起被投入黑暗。既然我们都是罪人，这描绘了一幅相当黯淡的图景，就像加缪目睹希特勒士兵以残酷无人能抗衡的武力统治时挥之不去的阴霾。

但加缪的这本书有个特别值得注意之处。他在法国一个名为勒尚邦的村庄创作了《鼠疫》，那里是改革宗基督徒胡格诺派聚居地，他们过去至今都生活在法国。勒尚邦的基督徒并不认同加缪关于罪恶统治与死亡终极性的消极态度。在他们宁静的乡村生活中，当加缪在他们中间用阴郁的笔调写作时，这些基督徒正冒着生命危险从纳粹手中拯救犹太难民。战后人们得知，勒尚邦的胡格诺派曾接收、庇护并协助数千名犹太难民逃脱。纳粹企图将犹太人送往东部的奥斯维辛等如今臭名昭著的地方，但勒尚邦的基督徒并未向看似不可避免的命运低头。他们秉持着邪恶终将被驱逐的信念行动，并相信即使此刻，那些凭信心服侍上帝国度的人也能见证罪恶的溃败——无论是在个人生命中还是其影响范围内。

勒尚邦的基督徒们所救的犹太人比他们自身人口还多，冒着随时可能被发现并遭受纳粹最严厉报复的巨大风险。就在加缪书写生命之荒诞、接受人类痼疾并仅试图寻找些许个人意义表象的同时，他实际上被截然相反的证据所包围：光明战胜黑暗的明证，以及通过对耶稣基督的信心所取得的胜利。难以想象加缪会对勒尚邦基督徒们的努力毫不知情，然而他却未能领悟到，当涉及上帝通过耶稣基督的救赎之工时，罪并非最终定论。

这引出了一个至关重要的问题。你与上帝及你的罪处于何种关系？你的罪是否仍压在你身上，以致你一想到上帝注视着你便心生抗拒？务必明白：上帝就在那里，你的罪终将被揭露。若这些罪未被基督的十字架除去，你将面临上帝诅咒的审判。你将被永远驱逐出上帝的同在，坠入黑暗之境。上帝的圣洁与你对立，若你死在罪中，必将沉沦。耶稣曾说：“你们若不信我是基督，必要死在罪中”（约 8:24）。

但你不必承受这样的结局。圣经宣告：“因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死 …… 唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了”（罗 5:6,8 ）。耶稣亲自应许：“我实实在在地告诉你们：那听我话、又信差我来者的，就有永生，不至于定罪”（约 5:24 ）。

你的罪无法在神面前隐藏，也逃不过审判。但若你愿意认罪，若你愿意发现罪，并自认为罪人，以信心转向基督，那么你的罪将被除去，归到他的十字架上。届时你将被带到神面前，认识他的爱，现在作为他家中蒙爱的成员而活，日后更将进入那永不再有罪恶的城，直到永远。在那里我们将全然洁净圣洁！何等奇妙的盼望：我们将彻底脱离罪恶。

12

四辆战车

撒迦利亚书 6:1—8

我又举目观看，见有四辆战车从两山之间出来。那山是铜山。第一辆车套着红马，第二辆车套着黑马，第三辆车套着白马，第四辆车套着有斑点的壮马。我就问与我说话的天使说：“ 我主啊，这些是什么意思？”

（撒迦利亚书6:1-4）

先知以利沙曾经历一场惊人的解救。当时以利沙正运用预言能力挫败亚兰王攻打以色列的军事计划。于是王派遣马兵和战车围攻他一人，将他和仆人困在多坍城中。“ 神人的仆人清早起来出去，看见车马军兵围困了城。仆人对神人说：‘ 哀哉！我主啊，我们怎样行才好呢？’ 神人说：‘ 不要惧怕！与我们同在的，比与他们同在的更多’ ”（王下 6:15-16 ）。

我们可以想象仆人听到这平静回答时有多困惑。他必定揉了揉惺忪睡眼，再次探头张望，却仍只看见亚兰大军的森然阵列。于是先知祷告说：“‘耶和华啊，求你开这少年人的眼目，使他能看见。’耶和华开他的眼目，他就看见满山有火车火马围绕以利沙”（王下 6:17 ）。

神通过使亚兰马兵眼目昏迷来干预，让以利沙得以将他们引入城中俘虏。这场伟大的拯救至今仍在向神的子民述说他帮助与拯救的大能。

这段古老往事对撒迦利亚时代的犹太人而言必定耳熟能详。正因如此，当神战车的异象显现时，就给软弱疲乏的神的子民带来极大鼓舞。撒迦利亚书第 6 章的异象如此开场：“我又举目观看，见有四辆马车从两山中间出来”（第 1 节）。

撒迦利亚书第 6 章带我们来到先知在公元前 520 年那个不眠之夜所领受的最后一个异象。从这里我们可以回顾所有八个异象，更好地理解它们的结构。第一个和最后一个异象都有神的骑兵，讲述耶路撒冷与列国的关系。第一个异象描述了一个和平的世界，以色列的压迫者安然自得。这最后的异象则显示上帝以审判扰乱那些国家不敬虔的和平。在这两个异象之间，上帝处理犹太民族及其内部问题。这一系列异象的最终结果是一个鼓励的信息，同时劝勉人们建造圣殿并在灵性上复兴。

四辆战车

撒迦利亚书 6:1-8 聚焦于四辆战车从两座铜山之间驶出的异象：“我又举目观看，见有四辆车从两山中间出来”（亚 6:1 ）。正如我们在之前的异象中所见，虽然这些形象难以精确辨认，但它们所传达的属灵信息并不难理解。

首先，我们思考这两座铜山的象征意义。铜在彼时是珍贵的合金，其价值更甚于今，象征着力量。铜能增强武器或盾牌的强度。耶利米被称为铜墙，象征他抵御攻击的坚不可摧（耶 1:18 ）。

此处有两座令撒迦利亚惊异的铜山。约翰·加尔文将其解读为不可撼动的上帝隐秘旨意；另有观点认为这是上帝为保护子民设立的的属灵墙壁。部分注释家视其为耶路撒冷的摩利亚山与橄榄山，亦有学者认为这是上帝天殿的守护柱。鉴于这些山在异象中作为天界战车的门户，最后一种解释最为合理。列王纪上7:13-22 记载所罗门圣殿门侧立有两根铜柱，此异象似乎将其几何级放大，以描绘上帝居所的门户。

从两山之间驶出四辆骏马牵引的战车。这让人想起首个异象中从地极来报告的四骑士。我们曾指出那些轻骑兵象征上帝的全知与主权性的无处不在。而战车则是重装部队，如同现代坦克兵团般的突击力量。战车出征不为侦察，乃为碾碎仇敌的力量。

这些战车由不同颜色的马匹牵引：“第一辆车套着红马，第二辆车套着黑马，第三辆车套着白马，第四辆车套着有斑点的壮马。”正如第一章所述，先知询问：“主啊，这是什么意思？”（第 2-4 节）。在第一个异象中，我们得出结论认为颜色并无明确含义，但此处的颜色略有不同且可能更具深意。特别是，启示录提供了一个值得注意的平行对照。

启示录第 6 章讲述了天上封印的开启。当前四个封印依次揭开时，分别出现特定颜色的骑马者。首先，白马骑士“出来征服，胜了又要胜”（启 6:2 ）。随后红马骑士持剑而来，在战争中见血；黑马骑士则宣告悲伤与死亡。最后的灰马骑士带来各种瘟疫（启 6:3-8 ）。这些大致对应撒迦利亚异象中的战车，尽管顺序不同且最后一匹马在此为杂色或多色。无论两段经文是否存在刻意对应，启示录告诉我们这些颜色在类似启示文字中具有哪些象征意义。

上帝的护佑

那么，这些战车究竟为何物？如同第 1 章中的骑兵，它们无疑是上帝天使大军的一部分。它们的出征象征着上帝在世间的主动作为——神学家称之为他的护佑。第 1 章的骑兵展现了上帝的全知与对世界舞台的主权掌控。如今这些战车作为突击部队，从上帝宝座前出发，成为实现其旨意的工具。诗篇 68:17 写道：“神的车辇累万盈千。”如此装备，上帝能确保所有仇敌臣服，其旨意遍行于全地每个角落。

今人称某事为幸运，前人却感恩于上帝眷顾的护佑。基督徒相信上帝积极参与人类与万国的命途，且其旨意超越人意。R. L. 达布尼写道：“我们信圣经教导，上帝不仅创造万有，更与之保持永恒而活跃的关系；这些护佑之工‘至圣、至智、至能，保守并治理一切受造之物及其作为’。[1]”

“护佑”一词自然与上帝对其子民的供应相关。它不仅指上帝参与国家大事，更参与个体生命与问题。保罗·赫尔姆解释道：

> 基督教信仰的重要部分在于：上帝眷顾我们，我们生活的细节与方向都在他有目的掌控之中。我们得安慰是因无一事微小到逃过上帝的注视，也无一处细节令他厌烦。我们得激励是因上帝有大能使困难消弭。[2]

上帝的护佑延及我们生活的细枝末节。耶稣教导我们不应忧虑，因为若无天父许可，连一只麻雀也不会掉在地上。“不要惧怕，”他说，“你们比许多麻雀还贵重”（太 10:31）。

这真理既适用于我们渺小的生命，也适用于世界的重大事件。保罗写道：“万事都互相效力，叫爱神的人得益处”（罗 8:28）。

1. Robert Lewis Dabney, Systematic Theology (Edinburgh: Banner of Truth, 1985), 276.
2. Paul Helm,The Providence of God (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1994), 18.

这话之所以成立，是因为上帝在万事中为他的子民求益处。正因如此，神能预言并确保其必然应验。预言不仅依赖预见，更需要神按他旨意使万事互相效力。

撒迦利亚看见这战车异象便问：“主啊，这是什么意思？”答案强化了我们对神护佑的认识。如先前一样，解说的天使用另一象征解释：“这是天的四风，是从普天下的主面前出来的”（亚 6:5 ）。

风是神力量的另一个象征。以赛亚书 11:15 描述神挥手如灼热的风横扫巴比伦。以西结第一个异象始于北来的狂风，伴随着神的荣耀（ 1:4 ）。因此天使将战车比作的并非和煦夏风，而是扫除人间藩篱的飓风。诗篇作者说：“以云彩为车辇，藉风的翅膀而行；以风为使者，以火焰为仆役”（诗 104:3-4 ）。天使、战车、烈风与火焰 —— 圣经皆用以显明神施行主权旨意时那不可见却无敌的力量。

撒迦利亚异象中的马匹在 “ 侍立于全地之主面前 ” 后出发（亚 6:5 ）。这是何等彰显上帝主权的画面！他高坐宝座，统管万有，这些威猛的战车侍立在他面前，随时准备以风驰电掣之势执行他的旨意 —— 它们 “要在遍地走来走去 ”（亚 6:7 ），正焦躁地刨蹄嚼辔。异象表明，上帝乐意差遣它们。他的主权绝非虚设，因这些战车确实奉他之命出征。

神对列邦的审判

异象后续具体描述了战车队列：“套着黑马的车往北方去，白马跟随在后，有斑点的马往南方去。” 当强壮的马匹出动时，它们急欲巡行大地。他便说：“你们只管在遍地走来走去。” 于是它们遍行全地（亚 6:6-7 ）。

首先，我们看见那辆套着黑马的战车，象征悲痛与死亡，正朝北方之地 —— 即美索不达米亚和巴比伦方向行进。这正是上帝子民曾遭受最深重苦难的来源。来自北方的亚述人曾征服北国以色列，后来巴比伦又来毁灭耶路撒冷。虽然撒迦利亚和他的同胞已从被掳之地归回重建圣城，但当前北方统治者波斯帝国的阴影仍笼罩着他们的工程。试想当撒迦利亚在异象中看见黑马向北疾驰，将死亡带给上帝之敌时，心中该是何等波澜起伏。

根据新国际版圣经，套着白马的战车随后向西而去。这遵循了一种学术传统，实际上是对希伯来原文的改动，以符合其自身预期。虽然四辆战车分赴四方在逻辑上很合理，但经文本身并未如此记载。首先，套着红马的第一辆战车根本未被提及。希伯来原文明确表述（如英文标准译本准确翻译的）：象征征服的白马战车紧随黑马战车进入北方之地 ——“套着黑马的车往北方去，白马跟随在后”（亚 6:6 ）。最后，那辆花斑马战车则向南去，即前往埃及 —— 上帝子民的另一大威胁所在。

这些行动表明了上帝对敌视和压迫他子民的人的审判。C. F. 凯尔阐释道：

> 两辆战车驶向北方之地 —— 这地是异教世界强权的象征：先是黑马战车，将饥荒带到那里，作为上帝惩罚不敬虔者的重大灾祸之一 …… 随后白马战车跟进，表明审判将彻底战胜世俗强权。而前往南方之地（即埃及，异教世界强权的另一象征）的斑纹马战车，则带来刀剑、饥荒与瘟疫交织的多重死亡审判。[3]

此异象由此揭示：上帝必护卫他的子民，审判压迫者，并以大能兴起，推翻那些反对他的人。

3. C. F. Keil and F. Delit sch, Commentary on the Old Testament, 10 vols., The Minor Prophets (Peabody, MA: Hendrickson, 1996), 10:552.

和埃及的狭隘或具体的预言，这一异象向我们展示了一个可视为恒定原则的真理：上帝必惩罚那些苦待他子民之人，并审判他教会的敌人。

异象以天使向撒迦利亚呼喊作结；字面意思是天使对先知大声疾呼，或许因喧嚣之故：“看哪，往北方去的已在北方安慰我的心”（亚 6:8）。上帝的心因他子民在那里所受的苦难而不安。直到黑色战车带来悲伤与死亡，白马前来征服上帝的敌人之前，他的心都不得安宁。但见这些战车出发后，上帝便说他的心如今在那地已得安慰，因知晓他们将施行的报复，他的愤怒已然止息。

上帝的子民和世界

撒迦利亚的第八个异象传递了上帝通过战车天兵施行其神权统治的信息，他的审判临到那些苦待他子民的人身上。无疑，作为撒迦利亚八个夜间异象的最后一个，这个异象旨在通过让先知及其世代认识到某些属灵现实，给他们留下深刻印象。

第一个现实关乎上帝子民与世界的关系。请记住这个余民群体在耶路撒冷废墟中的处境：他们人数稀少，在军事、经济、政治等所有可衡量的方面都软弱无力，在当时的世界舞台上毫无存在感。而当我们把目光转向北方，便会看到美索不达米亚那些伟大的城邦——如今已在波斯帝国的统治下井然有序。这种对比简直荒谬！上帝的子民如此渺小、软弱、微不足道；北方的强权却如此庞大、威猛、举足轻重。若我们向南望去，看见尼罗河畔金字塔耸立、城市星罗棋布的强盛埃及，同样会得出这个结论。

这岂非教会处身世界的完美写照？基督徒人数并不众多，在那些构成世俗权力的事物面前，我们可悲地两手空空。当今许多地方，基督徒只是极少数群体。他们在偏远谷仓聚会，在秘密房屋聚集，躲避敌对政权的追捕。国家拥有武力、金钱与媒体。相较之下，教会显得软弱而易受伤害。

但上帝吩咐他的子民以信心的眼睛看见异象。唯有以利沙能见的景象，直到上帝开启他仆人的双眼：那是上帝的战车！它们环绕着我们的仇敌，如守护使者般包围我们的敌人。这便是教会在世上的处境：诚然，教会软弱而世界强大，但上帝统管万有且不远离我们的事务。诗篇 121 篇说：“ 他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打盹 ……耶和华要保护你免受一切的灾害，他要保护你的性命。你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。”（诗121:3,7-8 ）

此事对世界 —— 巴比伦、埃及及其所有现代社会代表 —— 传递了一个信息：他们因迫害教会的行为必受惩罚。正如主在第 2 章所言：“ 摸你们的，就是摸他眼中的瞳人。”（亚 2:8 ）当嘲弄的不信者苦害信靠主的男女时，上帝必鉴察；他的灵必不歇息，直到他施行审判。

这是世人难以相信之事。撒迦利亚的异象可能不会令北方强权感到恐惧，他们对自己的力量充满信心。但他们错了。T.V. 摩尔反思了这个异象显现时的境况 —— 当神的子民如此软弱而世界如此强大之时：

> 巴比伦傲慢的贵族们，在其辉煌壮丽的宫殿中，以权势为傲，若听见这位身处耶路撒冷废墟的卑微犹太人的威胁之语，该会报以何等讥笑与轻蔑！这针对世上最强大富庶之城的微弱诅咒，在世俗眼中简直如同疯子的呓语。然而这微弱的低语正是耶和华发出的声音，潜伏在遥远之处的毁灭元素听见召唤便开始显现 …… 直到这些高耸宫殿的荣耀黯淡，这些花园庙宇的壮丽被掩埋，如今唯有风声在幼发拉底河的芦苇丛中呼啸 —— 那里曾是巴比伦傲踞之地；而如今孤寂、荒芜与死亡驻守于此，在那里守望者见证真理：他的话语不会徒然返回，他的灵在北方之地得享安息。[4]

4. T. V.Moore, Haggai, Zechariah, & Malachi (Edinburgh: Banner of Truth, 1979), 171–72.

基督徒并非我们未信之邻舍的审判者，但明白神将代表我们审判他们，这对我们大有裨益：神必为我们伸冤，将我们的羞辱转为荣耀，纷扰化为平安，损失变为奖赏。这使我们能爱那些恨我们的人，放心将审判交托主。保罗因此说：“亲爱的弟兄，不要自己申冤，宁可让步，听凭主怒；因为经上记着：‘主说，申冤在我，我必报应。’你不可为恶所胜，反要以善胜恶。”（罗12:19-21）

因此，基督徒和教会不可惧怕这世界。我们不应被其嘲弄吓倒，不必因与众不同而退缩，更不可在其权势面前畏缩。相反，我们当像以利沙那样看见神的火战车；像撒迦利亚那样从异象中领悟：神的使者遍行全地，隐秘却有力地扶持他的子民，折断瞄准我们的弓弩。正如神激励亚撒王所说：“耶和华的眼目遍察全地，要显大能帮助向他心存诚实的人。”（代下 16:9）我们不当惧怕世界，当敬畏统管这些烈火战车的神；不当注目舆论风向，当持守他的话语。绝不可让教会世俗化 —— 越来越像这充满肉体私欲、骄傲和世俗成功观的世界。我们不可采纳世界的观念、野心或生活方式。即便受苦也无需妥协，因神的全能保守我们。基督徒不当惧怕世界，当敬畏神。

此外，这一异象强化了教会属灵争战的一项原则。早先的异象已给出这句格言：“‘不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵。’这是万军之耶和华说的”（亚 4:6）。这最后的异象何等有力地重申了这一点！若神的战车出征击溃这世上的世俗权柄，那么我们的任务显然不是去追求同类的世俗权力。耶路撒冷的安全不在于他们自己的刀剑、马匹和战车，而在于从这些铜山奔驰而出的战车。今日这真理依然不变。作为耶稣基督的教会，我们的安全保障 —— 我们的兴旺与成功 —— 不在于赢得选举、在首都通过法律、掌控媒体或筹款成功，而在于教会倚靠神的恩典，藉着真理的

力量与圣洁的绝对权威不断前进。正如保罗总结的那样：“我们虽然在血气中行事，却不凭着血气争战。我们争战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋、各样拦阻人认识神的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使它都顺服基督”（林后 10:3–5）。

神的子民与历史

我们应从第二个范畴来思考这异象 —— 神的子民与历史。这异象向撒迦利亚和犹太人揭示了怎样的未来，以及他们自身生命的意义？基于这异象，他们的人生抱负当如何确立？哪些事有意义，具有永恒的价值？

先知在经历整夜异象后双眼朦胧，想必会走出居所，望向圣殿曾经矗立，现在开始重建的地方。肉眼所能看见的，那里除了薄弱的地基、尚未完工的建筑之外什么也没有，或许有些建筑材料散落在各处。这景象看似不会有大作为。但他必会想起那夜神启所示的异象 —— 那堆废墟所象征的，是永恒的殿宇：不是铜柱之殿，而是黄铜之山，从那里驶出神的战车执行他在地上的旨意。先知定会继续向众人宣告：“你们岂不明白？这一切终将成就。神的计划正在推进，永不失败，代代相传，直至历史抵达神命定的顶峰。”正如保罗后来在以弗所书所写：神在历史中运行祂奥秘的旨意，直到“在日期满足的时候，使天上、地上一切所有的，都在基督里面同归于一”（弗 1:10）。

在那夜的黑暗中，撒迦利亚必定下定决心：“我不会向世界屈服。我不会臣服于巴比伦伟大它而耶路撒冷渺小的愿景。我要将自己和我的劳苦奉献给上帝的国度，就是上帝在我所处的时代以或大或小的方式正在成就的，但有朝一日将充满全地的国度。我要委身于他所主宰的历史计划。即便此刻身处忧患，我也要欢

喜快乐，愿在那伟大之日来临之际，我也能在无墙之城有一席之地，亲眼目睹居住其中的神之荣耀。

神赐予撒迦利亚的异象旨在塑造他对生命与历史的认知，对我们亦当如是。恶人或可一时得势，终将被倾覆。人的高塔都将倒塌，“因为这世界的样子将要过去了”（林前7:31）。历史已昭示此理：先是巴比伦与埃及，继而希腊，随后罗马，终有一日现代帝国亦将衰亡 —— 尤其是当它们背弃神及其教会之时。

因此，我们当如历代忠信者那般，不注目于今世的繁华，而仰望那将来的城、神的耶路撒冷 ——“那座有根基的城，就是神所经营、所建造的”（来 11:10）。让我们为属天的奖赏做工，在那里积攒财宝。愿我们将自己 —— 时间、才能与资源 ——奉献于基督的事工他和正在建造的城，此刻他手中仍持着准绳。让我们环顾我们生活的世界，不要惧怕，因为有神的同在，要看见他烈火的战车，藉着对耶稣基督的信心为他而活。

13

宝座上的祭司

撒迦利亚书 6:9 – 15

他要建造耶和华的殿，并担负尊荣，坐在位上掌王权，又必在位上做祭司，使两职之间筹定和平。（撒迦利亚书 6:13)

我们在研读撒迦利亚书时已来到一个转折点，这转折由先知的话 “耶和华的话临到我”(亚 6:9) 为标志。在之前的经文中，我举目观看” 这一短语充当了过渡句，向我们表明异象已经结束，现在我们要面对的是较为传统的来自上帝的口头启示。

前六章记载了先知在一个夜晚所领受的异象。现在出现的启示是作为那些异象的附录；这里发生的象征性行为，正是对先知所领受异象的恰当总结。

约书亚的冠冕

这件事的起因源于一支来自巴比伦的代表团的抵达。此时绝大多数犹太人尚未回归祖先故土，仍流散于被放逐之地，其中许多人生活安逸。代表团携来供奉之物 —— 很可能是为圣殿重建之用。他们名为黑玳、多比雅和耶大雅，正受约西亚（西番雅之子）的款待（亚 6:9-10 ）。撒迦利亚受命前往，取用供奉的金银制作冠冕：“ 取这金银做冠冕，戴在约撒答的儿子、大祭司约书亚的头上 ”（亚 6:11 ）。

这顶冠冕的具体形制尚不明确，部分原因是希伯来原文中“冠冕” 为复数形式，而所附动词却是单数。最合理的解释是：撒迦利亚需制作一顶由金银丝线交织而成的冠冕，因而被视为多重组合。这可能与启示录 19:12 的异象存在关联 —— 骑马的羔羊头上戴着“许多冠冕”。两处经文的核心理念或许相同：在撒迦利亚的叙事中，这是一顶由金银制成的多层次冠冕。

至此，这是一条直截了当且鼓舞人心的命令。流亡者们带着资源归来以推进工程，而上帝用象征主权与成功的冠冕来纪念他们的奉献。我们原本预期这顶冠冕会赐予王室王子所罗巴伯，但撒迦利亚却受命将其授予大祭司约书亚。

这一安排如此出人意料，以致自由派学者常将约书亚替换为所罗巴伯。但并无文本证据支持这种改动。此外，所罗巴伯接受冠冕的设想存在诸多问题 —— 这会被视为对波斯王权的反叛之举，意味着所罗巴伯此时已是君王而非帝国总督。但约书亚并无王室血统，将冠冕加于他头顶并非政治姿态，而是象征性行为，实为一种先知性行为。

有五个理由可将其视为先知性象征而非政治宣言：第一，以色列君王必须出自大卫血脉，约书亚不符合条件，故无资格为王；第二，第 12 节经文将这顶冠冕与被称为“枝子”的那位 —— 这是对

弥赛亚的既定称谓 ——相关联，而约书亚并非弥赛亚。第三，这顶冠冕并非赐予约书亚佩戴并让他保留，而是戴在他头上后便被送入圣殿作为纪念。第四，第三章的异象最初将约书亚及其同僚描述为“未来之事的预表之人”，在此处他显然仍延续这一象征角色。

第五个也是最后一个证明此事具有象征意义的原因在于：约书亚身为大祭司，这一职分本身具有视觉象征性。大祭司是中保，既代表人朝见上帝，也代表上帝向人显现。他华美的圣衣既象征百姓在上帝面前的公义，也象征上帝在百姓面前显现的圣洁荣耀。大祭司是象征性的神人，以视觉化的方式预表将要到来的真正中保。因此，这场加冕仪式具有相似功能便合乎逻辑 —— 它以视觉形式展现了弥赛亚的职分与工作。

宝座上的祭司

一顶王冠被戴在大祭司的头上。第 13 节继续写道：“[他]担负尊荣，坐在位上掌王权。” 这在以色列现行国家体制下是不可能实现的，因此它预示着一个新时代、新体制的到来。旧约严格维持着祭司与君王权力的分离 —— 任何君王都不可履行祭司职责。事实上，曾有君王胆敢僭越此规条，当场染上大麻风（代下 26:16-20 ）。但此处以象征手法描绘了职分的联合。撒迦利亚预言了一种新型祭司：一位威严而有权柄的君尊的祭司，从而为上帝子民带来新的治理体系。

要理解这一事件的意义，我们必须回顾君王在以色列历史中的核心作用。我们深知当代领导者的道德重要性，但对以色列而言这一点尤为关键。君王不仅奠定了道德与灵性的基调，更实际代表着人民站在上帝面前。

描述流亡前夕时期的主要历史记载 —— 列王纪 —— 生动展现了君王更替时的紧张氛围。公元前九世纪，亚撒是一位虔诚的君王，曾为国民带来福祉（尽管晚年变得骄横）。他去世后，其子约沙法继位。这位更为敬虔的君主无疑消除了民众的忧虑。但约沙法的重大失

误在于他娶了北方背道国王的女儿为妻，以致其子兼继承人由亚哈和耶洗别的女儿抚养长大。圣经如此评价这位继约沙法之后登基的约兰王：“他行耶和华眼中看为恶的事”（王下 8:18）。这是一场彻头彻尾的灾难，许多曾取得的成果都随之丧失。

这彰显了君王的重要性。撒迦利亚的举动预示着弥赛亚将是兼具祭司职分的君王。这是何等无与伦比的祝福！这位君王的追求首要在于属灵层面，而非通过战争与敛财来实现王朝野心。祭司的核心使命是引领百姓归向神，而这位祭司将以君王权柄施行职分 —— 这是一位以神最圣洁旨意为目标的君王。

真正的祭司 - 君王是完美的领袖。祭司以慈心待羊群，服侍并供应其需用。他的统治不靠挥向百姓的刀剑，而凭为他们献上的祭物。正如耶稣自述：“好牧人为羊舍命”（约 10:11），这是为子民赴死的君王。亚历山大 · 麦克拉伦写道：“他的权柄以温柔施行 …… 他的权杖非战士的钉头锤，亦非镶宝石的金杖，而是芦苇 —— 象征他谦卑的心肠，以及由爱引导的权能。”[1]

对基督徒而言，撒迦利亚书中的象征显然预表了主耶稣基督的事工。希伯来书告诉我们，耶稣开创了一种新型的祭司职分，这职分由创世记 14 章中神秘人物麦基洗德所象征 —— 他同时兼具祭司与君王的身份。麦基洗德的名字意为“公义之王”，而作为耶路撒冷的统治者，他又是“平安王”（*Salem* 即“平安”）。希伯来书 7 章阐明，这种君王与大祭司职分的联合，已在耶稣基督的事工中实现。作为祭司，耶稣献上祭物以满足神对我们罪孽的审判；他从死里复活升天，在神的宝座前呈献了这祭物。神随即立他为我们的君王，如今这位祭司正坐在高天的宝座上，作王直到永远。希伯来书 8 章开篇的话语，几乎可视为对撒迦利亚书这段经文的注释：“我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者的宝座右边，在圣所，

1. Alexander Maclaren, Expositions of Holy Scripture, 11 vols. (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 4:318.

就是真帐幕里做执事。这帐幕是主所支的，不是人所支的”（来 8:1-2）。

这就是大祭司约书亚在昔日耶路撒冷废墟上加冕时所宣告的。一位君王将代表上帝治理子民，但作为祭司，他从那宝座上展开的事工将是属灵的工作 —— 带领百姓进入上帝的祝福。此处呈现的次序绝非偶然：并非君王加入祭司体系，而是祭司登上了君王宝座。保罗同样如此描述基督事工的次序：“自己卑微，存心顺服以至于死，且死在十字架上。所以上帝将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名”（腓 2:8-9）。如今天上敬拜的众军也是这样理解基督荣耀的统治 —— 使徒约翰举目望见天上宝座上站着曾被杀的羔羊，他告诉我们：“他们唱新歌说：你配拿书卷，配揭开七印，因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于上帝”（启 5:9）。羔羊象征祭司职分，事实上，祭司的存在正是为了献上这祭牲之血。而基督正是作为为我们舍命的救主，才得着被高举为宝座君王的颂赞。

这一切都如撒迦利亚所预言：“又必在位上做祭司，使两职之间筹定和平”（亚 6:13）。学者们对哪两者在和谐中联合存在争议，但多数认同是指君王与祭司这两个职分。基督不仅和谐地统一了这两个职分，更从这联合中为进入他国度的人带来和平 ——神的 *shalom*。如此便应验了以赛亚书 9:6 的话：“他名称为奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君。”

正如我们在第四章两棵橄榄树的异象中所见，正是通过基督作为祭司与君王 —— 作为牧者与君主，作为仆人与主 —— 的双重职分和谐交融，他将神的灵赐给神的子民，从而带来和平。T.V. 摩尔写道：

> 基督通过履行这两个职分成就此事：一个职分买赎救恩，另一个职分施行救恩；一个职分赎罪，另一个职分除罪；如此使人神和好，缔造和平，使地上平安归与他所喜悦的人。我们在此看到对弥赛亚

赎罪之工的完整描述，以及这一工作在教会发展中的应用。[2]

真正圣殿的建造者

这段经文不仅描绘了弥赛亚的双重职分，更论及其位格与工作。撒迦利亚受命对约书亚说：“万军之耶和华如此说：看哪，那名称为大卫苗裔的，他要在本处长起来，并要建造耶和华的殿。他要建造耶和华的殿”（亚 6:12-13 ）。

我们在第三章曾探讨“苗裔”这个称谓，它指向弥赛亚在世上的卑微出身与软弱。第六章通过双关语强调：他既是苗裔，也必茂盛生长（亚 6:12 ）。这意味着尽管看似微小，他必将推进并成就其工作。这正预表了以约书亚为象征的耶稣基督 —— 他并未以耀眼的荣光与权能显现，但这些特质始终伴随其进程。同样，他的教会起初如以色列发出的嫩枝，藉神的大能已蔓延至全地。在我们心中亦是如此：基督藉圣灵植根于我们的情感与思想，如同世俗欲望丛林中的小苗。但他不断生长扩展，终将以荣美的丰盛充满我们。

这便是弥赛亚行事的方式，但我们在此也发现他的工作本质：“ 他要建造耶和华的殿 ”（亚 6:13 ）。这一宣告令人震撼。毕竟，异象的核心目的是激励民众克服重重阻碍，重建耶路撒冷的圣殿。第四章曾预言他们的民事领袖所罗巴伯将监督这项工程的完工。而与之形成鲜明对比的是，这位将要来临的“苗裔”，将建造另一座截然不同的殿 —— 主真正的圣殿。为阐明这一点，耶和华让撒迦利亚指着担任象征性职分的约书亚宣告：“看哪，那人 …… 他要建造耶和华的殿”（亚 6:12-13 ）。这是未来由弥赛亚建立的殿。与撒迦利亚同时代的哈该也预言过这殿，说：“我必震动万国，万国的珍

2. T. V. Moore, Haggai, Zechariah, & Malachi (Edinburgh: Banner of Truth, 1979), 179.

宝必都运来，我就使这殿满了荣耀。这是万军之耶和华说的”（该 2:7 ）。一座崭新且更宏伟的圣殿将被建立，与耶路撒冷的圣殿截然不同。正如这座新殿将统合君王与祭司的职分 —— 由一位兼任祭司的君王所建，并将在其中掌权 —— 这殿也不仅为犹太人而设，更要聚集列国万民前来敬拜上帝。

这让我们回到那三位带着金银从巴比伦归来的人。他们的到来预示着更大的应许，并引发了这个象征性举动：“ 这冠冕要归希连、多比雅、耶大雅和西番雅的儿子贤 ，放在耶和华的殿里为纪念。远方的人也要来建造耶和华的殿 ”（亚 6:14-15 ）。这个纪念仪式 —— 将冠冕安放在犹太人正在建造的圣殿中 —— 旨在预示一座更伟大的圣殿，不仅会有部分以色列人从巴比伦回归，更将有万国万民涌入其中。这冠冕既纪念那些带着财宝回归的被掳者之热忱，也纪念西番雅之子约西亚以敬虔之心接待他们的举动。但它更将见证一个应许：正如约西亚接待这些远方来客，上帝的子民也必将万民引进，建立真正的属灵殿宇，让上帝的荣耀在其中照耀。

这段经文的重要性在于，它明确指出基督作为上帝真圣殿建造者的终极工作。这是任何君王所能追求的最高成就。大卫请求允许建造上帝的殿，却被告知这一荣耀将归于他的儿子 —— 一个非战争之人，而是和平之君。所罗门建造了第一座圣殿，由此达到其荣耀巅峰。但上帝给大卫的应许涉及另一位更伟大的后裔，他将建造耶和华真正的圣殿。撒母耳记下 7:13-14 的应许包含绝不可能适用于所罗门或其他任何人、唯独那位既是大卫后裔又是上帝圣子的经文：“ 他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位直到永远。我要作他的父，他要作我的子。”

基督的工作是建造上帝在荣耀中与子民同住的圣殿。耶稣通过道成肉身开始了这一建造，那时上帝以人的样式临在人间：“ 道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”（约 1:14 ）

耶稣也曾将自己的死与复活比喻为重建上帝的殿：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来”（约 2:19）。正如亚历山大·麦克拉伦所阐释的那样：

> 基督本身就是上帝真正的圣殿。那 [它] 所预表的一切，基督都成就并赐予。神性的一切丰盛都住在他里面。“曾经基路伯之间居住的荣耀，如今‘住在我们中间’，道成肉身在他里面。”作为献祭之地、人与上帝相会之所、神圣旨意启示的宝座，主所设立的真帐幕正是我们主的人性。[3]

新约同样将教会描述为基督正在建造的圣殿。在建立教会时，他使自己成为房角石，整个建筑的尺度都依此而立。如今我们“就像活石，被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭”（彼前 2:5）。保罗在以弗所书2:19-22 中对已与犹太人同归上帝子民的外邦人表达了相同观点：“你们也靠他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在”（弗 2:22）。

我们是上帝的殿，在基督里并藉着基督而成。这对信徒个人而言是真实的，因基督使上帝的灵住在我们里面。但尤其真实的是我们作为教会整体，在这世上成为上帝被人寻见、认识、敬拜的所在。建造这殿 —— 上帝真正的属灵居所 —— 是历史的意义与终极目标。尽管如今其最终荣耀仅显露微光，我们仍当怀着敬畏之心来到上帝子民的聚集处，因上帝就在那里，而他邀请我们在教会中同工的事工将永远在天上闪耀。

当这一切成就时，撒迦利亚被告知：“你们就知道万军之耶和华差遣我到你们这**里**来。你们**若**留意听从耶和华你们神的话，这事必然成就”（亚 6:15）。这并非指犹太人能通过**不**顺服来阻挠上帝应许的计划，而是强调他们自身对这些祝福的参与，以及在他们将要建造的真圣殿中与上帝的团契。当承诺完成实体圣殿时，同样的话语曾被宣告：

3. Maclaren, Expositions, 4:319.

“你就知道万军之耶和华差遣我到你们这里来了”（亚 4:9）。关键在于，亲眼见证神的应许实现，便是神话语的明证。如今我们发现，当神的灵宫建成并在荣耀中显现时，神圣启示的终极彰显将全然呈现。那时，万膝必跪拜，“无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神”（腓 2:11）。

看哪，这个人！

撒迦利亚的异象表明，神关注耶路撒冷圣殿的重建。现在在这些异象的附录中，通过先知书卷此部分结尾的象征性行为，神强调了一个他的子民不可忽视的重点：圣殿固然重要，但它并非以色列希望的源头。更至关重要的是那位前来建造真圣殿的大祭司 - 君王 —— 不是仅仅石头造的殿，更是为神而建的属灵宫殿。神将以色列的目光从物质引向属灵，从圣殿建筑转向圣殿建造者，使其盼望有所依托。撒迦利亚代表神将冠冕戴在大祭司头上，随后手指那位被象征性预表者，高声宣告：“看哪，这人”（亚 6:12）。

这些话语在整本圣经中回响，作为上帝拯救罪人信息的核心：“看哪，这个人。”起初，他仅被称为第一位女性夏娃的后裔。在伊甸园中，上帝曾对蛇提及他：“我要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇；他要伤你的头，你要伤他的脚跟”（创 3:15）。当我们听到“看哪，这个人”时，首先知晓的是他将成为一个人，一位人类母亲的儿子。后来上帝指明他是亚伯拉罕的后裔，从而成为信心之人的子孙。世代更迭，到了摩西时代，上帝再次宣告：“看哪，这个人！”此时他是一位先知，像摩西那样代表上帝向百姓说话。上帝说：“我必在他们弟兄中间，给他们兴起一位先知像你；我要将当说的话传给他，他要将我一切所吩咐的，都传给他们”（申 18:18）。再后来，大卫得知将有一位君王永远坐在他的宝座上（见撒下 7 章）。这些线索勾勒在圣经书页间，编织于上帝救赎历史的画卷中。“看哪，这个人！”上帝对我们的信心说道，并为我们救主的圣袍添上色彩和徽章。

以赛亚书 53 章中，他是祭司般的仆人：“他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦 …… 他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤 …… 因他受的鞭伤，我们得医治”（赛53:4-5）。

这些意象如此丰富多样，以至于有人期待多位弥赛亚降临，难以想象这些画像会融为一体。但撒迦利亚书中的异象实现了这一点，藉此我们得以窥见旧约中最完整的被期待降临的弥赛亚形象。大祭司头戴冠冕，与他先前所披的公义衣袍相配。“看哪，这人！”耶和华说。这就是那位将身披威严、在宝座掌权者，他要建造属灵的殿宇，成为上帝永恒的圣所。

撒迦利亚时代有多少犹太人必定怀着信心仰望这位祭司 - 君王 —— 先知本人定然如此。他们思索着他何时显现、容貌如何；心灵渴慕见到这弥赛亚在上帝子民眼前揭开面纱的日子。“看哪，这个人！”

那一天终于到来，当祭司王被带到耶路撒冷群众面前时。正如撒迦利亚将编织的冠冕戴在约书亚头上，上帝真正的弥赛亚额前也被冠以荆棘冠冕。紫袍披在他肩头，权杖置于他掌中。有如上帝最初时刻启示的回音，人群爆发出呼喊：“看哪，这个人！”一切都如撒迦利亚所预表，却又截然不同。

耶稣基督所戴的冠冕并非金银编织，而是象征上帝对罪恶人类诅咒的荆棘冠冕。那件紫袍非为尊荣，乃为嘲弄 —— 他们鞭打凌辱他，直至面目全非。约翰记载道：“耶稣出来，戴着荆棘冠冕，穿着紫袍。彼拉多对他们说：‘你们看，这个人！’ 祭司长和差役看见他，就喊着说：‘钉他十字架！钉他十字架！’”（约19:5-6）

我好奇撒迦利亚若亲眼目睹上帝借他之手所应许之事以如此骇人的方式应验，会作何感想。但新约的作者们已明确告诉我们该如何理解这一切。这里才是上帝真正的圣殿建立之处；这里才是人类能与上帝相遇之地。为何？因为基督的受死正契合我们的需要，使我们这些罪人得以被上帝赦免，使我们这些悖逆者得以重回他的爱中。

是我们的罪将荆棘冠冕戴在耶稣头上，将他的手脚钉在十字架上。因这受难的祭物乃是上帝祭司的工作，他在圣洁上帝与罪人之间建立和平，是除去世人罪孽的羔羊；这是上帝君王的统治，他因爱我们甘愿赴死。这是上帝为我们建造的殿；若你不愿到此向他认信基督为你而死，那你便根本不能来到上帝面前。

因此，当我们将预言的应验与先知所预表之事相比较时，非但不失望，反被抓住心神，充满敬畏。先知编织了金银冠冕，但荆棘冠冕更是何其珍贵！唯愿我们从中看见的荣美，远胜世间一切金银！撒迦利亚论及赐予祭司的尊贵荣耀。但在基督里，有一种崇高远超任何人所能设想。祭司以十字架升上宝座，其上钉着标牌宣告“犹太人的王，拿撒勒人耶稣”（约 19:19）。他就这样登基为祭司与君王。看哪，这就是那人，这就是久候的答案，上帝将他举起，叫万民仰望、信靠而得救。

第二部分

来自伯特利的代表团

14

真正的禁食

撒迦利亚书 *7:1–14*

万军之耶和华的话就临到我说：“ 你要宣告国内的众民和祭司说：你们这七十年在五月、七月禁食悲哀，岂是丝毫向我禁食吗？ 你们吃喝，不是为自己吃、为自己喝吗？ ” (亚 7:4 – 6)

何为真正的灵性？换句话说，什么是真正的宗教信仰，我们又该如何区分真假信仰？它呈现出怎样的形态？它包含哪些内容？

民意调查显示，我们生活在一个高度宗教化的时代。以灵性为主题的书籍销量惊人；尤其是《圣经》，始终稳居畅销书之列。当被问及，绝大多数美国人宣称信仰上帝及来世；教堂里挤满了人，往往也堆满了金钱。然而，若我们追问《圣经》与基督教对社会的影响力究竟有多深远，答案恐怕是微乎其微。问题在于，人们所宣称的信仰几乎未对其生活产生实质影响，信仰的优先级甚至低于购物清单上的大多数项目。

伪宗教被斥责

撒迦利亚时代，一个代表团从耶路撒冷北部不远的伯特利抵达，引发了关于真伪宗教的问题。早年间，伯特利曾是拜偶像和悖逆耶和华的据点。但随着流亡时期种种审判的降临，当地居民开始重新仰望耶路撒冷和耶和华。第 3 节显示，他们意识到耶路撒冷再度有了先知；这一现象连同圣殿的重建，预示着神恩的回归，也促使他们提出关于禁食的疑问：“我历年以来，在五月间哭泣斋戒，现在还当这样行吗？”（亚 7:3 ）。

旧约只规定了一次禁食，即赎罪日（利 23:29 ），但耶路撒冷陷落后，人们又设立了许多其它禁食日。事实上，流亡时期的犹太教过度沉迷于禁食，哀悼降临在他们身上的灾难。诗篇作者记录了他们的哀歌：“我们曾在巴比伦的河边坐下，一追想锡安就哭了。”（诗 137:1 ）。

被掳的犹太人遵守四个与耶路撒冷陷落事件相关的主要禁食日。在第四个月的第九日，他们哀悼城墙被攻破。第五个月的第十八日，他们为城与圣殿被焚而禁食。第七个月的第三日，他们纪念省长基大利遇害。最后，在第十个月的第十日，他们禁食以回忆尼布甲尼撒王围城之日。

自撒迦利亚的异象激励民众重新投入圣殿工程已过去两年，毫无疑问取得了重大进展。再过两年，第二圣殿即将竣工，众人必然意识到耶路撒冷重建终将成功。这解释了关于第五个月禁食的疑问 —— 该禁食原本特为纪念圣殿被毁。“如今新圣殿即将落成，我们还需为旧殿哀悼吗？” 此质疑不仅针对整个禁食历法，更动摇了主导流放时期的哀悼心态，似乎流露出人们对将这一切抛诸身后的渴望。

当来自伯特利的代表团遭到主的严厉斥责时，那必定是多么令人震惊的一幕。撒迦利亚记载道，主的话语临到他。

他的回答是为了全体百姓的利益，而不仅针对被询问此事的祭司们。他的责备从三个方面谴责了这些禁食行为的虚假属灵本质。首先，他质问：“你们这七十年在五月、七月禁食悲哀，岂是丝毫向我禁食吗？你们吃喝，不是为自己吃、为自己喝吗？”（亚 7:5-6）。

这揭示了一个关键真理：真正的属灵必须以上帝为中心。希伯来原文的表述更为强烈：“你们禁食岂是为我？甚至是为我吗？”耶和华如此说。他们的禁食根本不是为了主，而是为了自己。他们把禁食当作宗教仪式来操练，充其量只是出于对自身苦难的自怜。

这种自我中心的属灵观在我们这个时代泛滥成灾。人们觉得需要一点宗教装饰 —— 去教堂能提升形象，读经、参加仪式或行善或许对自己有好处。但这与上帝本身几乎无关！当人们问我为何要去教会时，我首先回答：因上帝配得赞美。他值得并要求我们敬拜！但在我们这自私自利、自恋、自我崇拜的当代，这恰恰是人们最不放在心上的事。上帝谴责这些犹太人的禁食，因这完全关乎他们自己：满足情感需求、追求属灵体验。更恶劣的是，他们将禁食视为操纵上帝恢复昔日祝福的手段。如今境况好转，他们便想停止禁食。当上帝与他的子民立约时，便将自身与他们紧密相连。“我要作他们的上帝”，他如此承诺。这正是与上帝建立救赎关系的核心 ——我们领受的不仅是上帝的恩赐，如繁荣、平安或喜乐等祝福，更是以他自己为最伟大的礼物。上帝将自身赐予我们的至高体现，在于我们的主耶稣基督“为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶”（多 2:14）。上帝的礼物就是他自己。因此，他的子民能如诗人那样宣告：“除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的 …… 上帝是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。”（诗 73:25-26）基督徒当在世间万般财富前宣告：“我真正渴求的是上帝：他是我的福分；若得着他，我便拥有万有。”

那么，上帝想要什么作为回报呢？爱除了渴望爱的回应，还渴望什么？创造我们、如陶匠拥有泥土般拥有我们的上帝，却渴望我们心甘情愿将心献给他。他在箴言 23:26 中说：“我儿，要将你的心归我。”申命记 32:9 告诉我们：“耶和华的份，本是他的百姓。”因此，主所渴望的不是琐碎的宗教仪式，禁食或宴乐对他无关紧要，重要的是无论我们做什么，都将心献给他。“你们禁食悲哀，”上帝问道，“岂是丝毫为我呢？为我吗？”

这意味着我们所做的任何宗教表达或行为 —— 无论是来教堂、奉献金钱、行善、读圣经或祷告，甚至禁食和哀恸 —— 若不为他的喜悦、他的荣耀、他的事工和他的爱而做，对上帝都毫无意义。除非我们的敬拜是真诚的，否则上帝必拒绝。“我厌恶你们的节期，也不喜悦你们的严肃会”（摩 5:21），他说。尽管这些犹太人的禁食有繁复的仪式，伴随着响亮的哀号和夸张的眼泪，上帝只是问：“岂是丝毫为我呢？为我吗？”

这段经文当然谴责了一切虚伪的宗教行为，但同时也升华了我们为神所做的一切真诚之事。它无疑意味着，若我们出于对神的渴望而敬拜，为聆听他的话语并献上心灵的赞美，神必喜悦。这也意味着，一位在养育子女的艰辛劳碌中默默无闻、不被世人称颂的母亲，若她怀着感恩之心为神而行，渴望得他欢心，那么这工作将获得神至高的赞许。这同样适用于那些在默默无闻中辛勤工作的人，他们以尊严待人，超越本职要求只为事奉主。每个基督徒远离罪恶也是如此，不仅出于寻求个人祝福的渴望，更是出于对神的爱。保罗写道：“无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的”（西 3:23）。无论何时何地，当神能说“这是为我而做”时，便是他所期盼的真实信仰。

第一个责备是对这些禁食行为。但伯特利代表团的问题揭示了第二个问题：他们思想的肤浅性。既然圣殿已重建，他们就想停止禁食。然而，正如上帝的回应所示，他们关注的是过去罪孽的后果 —— 城池陷落、圣殿被毁、人民流亡 —— 而非罪本身。上帝希望人们哀恸的不仅是罪带来的灾难，更是罪本身：“他们却不肯听

从，扭转肩头，塞耳不听，使心硬如金钢石，不听律法和万军之耶和华用灵借从前的先知所说的话。故此，万军之耶和华大发烈怒”（亚 7:11-12 ）。耶路撒冷的百姓在神责备他们时不听从，所以当灾祸临到时，神也不垂听他们的呼求：“万军之耶和华说：我曾呼唤他们，他们不听，将来他们呼求我，我也不听。 我必以旋风吹散他们到素不认识的万国中。这样，他们的地就荒凉，甚至无人来往经过，因为他们使美好之地荒凉了”（亚 7:13-14 ）。被掳期间所守的禁食指向灾祸降临的各个日子 ——他们在某月某日禁食，是因当日曾发生某件灾祸。但为那些令神心忧伤、招致审判的罪，他们却极少为之禁食。如今，当他们本当感到悲痛的问题依然触目惊心时，他们却想彻底停止禁食。

这为我们提供了一个衡量自身属灵状态的标准。我们所在意的究竟是罪本身，还是罪的后果？若表面看似顺遂，即便罪孽昭彰，我们是否仍感到满足？若是如此，我们的态度便与神的旨意相去甚远。正如经上所记：“ 人是看外貌，耶和华是看内心 ”（撒上 16:7 ）。

撒迦利亚在此基础上提出第三种回应，提醒百姓若寻求真信仰，只需查考神的话语。他质问道：“耶和华借从前的先知所宣告的话，你们不当听吗？ ”（亚 7:7 ）这正是虚假属灵现象的常态 —— 人们总在追寻新奇的视角、新的宗教程序或超凡体验，而神的话语早已明确指示了我们当尽的本分。

那么何为真信仰？真实的属灵生命有何特征？首先，它是对神本身、对他的喜悦与荣耀的渴慕；其次，它关注罪与义的内在实质，而后才是外在的果效与祝福；第三，真正的属灵生命必扎根于神的话语，聆听、信靠并践行圣经的教导。因此，神藉撒迦利亚发出的警告，正是要我们远离形式主义、自我中心和人意发明的敬拜。詹姆斯 · 蒙哥马利 · 博伊斯阐释道：“ 神不满足于徒具仪文的宗教行

为。相反，若这些行为并非出于对上帝和他人真挚的爱，他实际上憎恶此类举动。”[1]

这是个严肃的问题。最危险的莫过于虚假的灵性，它让我们误以为自己在做正确的事，而实际上上帝并不喜悦。这种宗教对我们的灵魂构成威胁，因为它蒙蔽了我们对危险的认知；它告诉我们正通往天堂，实则我们正走向地狱。然而这种现象却屡见不鲜。马丁·劳埃德 - 琼斯曾写道：

> 我们可以崇拜宗教，甚至在没有上帝的情况下表现得极为虔诚。我的意思是，我们可以一丝不苟地遵守各种节期、时辰和季节。我们可以禁食，可以自我克制，但整个过程都只是以自我为中心，想着如何提升自我、完善自我 …… 我们可能极其虔诚，却根本没有给上帝留位置；即便他偶尔出现，也不过是被当作对我们有帮助的对象。我们才是自己宗教的中心；我们的宗教实际上是一种没有上帝的宗教。我想，这恐怕是最深重、最根本的罪过。[2]

对真信仰的呼吁

这正是这些犹太人所面临的危险，我们也明白了为何他们受到如此严厉的责备。但紧接着是一段对真正信仰的劝勉，基于早期先知的教导，并包含四条反映上帝属灵本质的准则：“ 耶和华的话又临到撒迦利亚说： 万军之耶和华曾对你们的列祖如此说： ‘要按至理判断，各人以慈爱怜悯弟兄。 不可欺压寡妇、孤儿、寄居的和贫穷人，谁都不可心里谋害弟兄。’ ”（亚 7:8-10 ）。

这些经文简要列举了上帝的属性，论及公义、怜悯与慈悲。诗篇98:9 如此描述上帝：“ 他要按公义审判世界，按正直判断万民。” “ 怜悯 ” 一词原文为 *hesed*，这个重要词汇特指上帝立约之爱，亦出现于诗篇 23 篇，信徒在此宣告：“ 我一生一世必有恩惠慈爱随着我 ”（诗篇 23:6 ）。耶利米哀歌 3:22 将神的爱与怜

1. James Montgomery Boice, The Minor Prophets, 2 vols. (Grand Rapids: Zondervan, 1986), 2:184.
2. D. Martyn Lloyd-Jones, Sanctified through the Truth (Wheaton, IL: Crossway, 1989), 85.

悯相连，说道：“我们不致消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不至断绝。”

当先知论及真正的灵性时，他指向那些神自身所具备的品格。因此，真正的宗教关乎敬虔。神明确的目标是要我们更像他。“你们要成为圣洁，”主说，“因为我是圣洁的”（利 11:44）。这同样适用于他的其他属性：要像神那样公义，因他的本性就是怜悯与慈悲。我们若爱神，就会越来越像他，因为爱总是效法其对象。

神的目标应当成为我们的目标，因此基督徒应当研习基督的生平与教导。但首先需要提醒的是：若以为靠效法耶稣就能称义，便是大错特错 —— 与耶稣不同，我们因罪的过犯被定罪，必须信靠他的死才能得赦免。耶稣首先是我们的信靠对象，其次才是信仰中的榜样。但同样严重的错误是，在因信基督得救后，却忘记我们蒙召是要在信心中跟随并效法他。马丁·路德说得对：“我们被称为基督徒，并非因基督远离我们，而是因他住在我们里面，即我们信靠他，彼此互为基督，并像基督对待我们那样对待邻舍。”[3] 基督徒既因基督的血得称为义，就当行公义；既蒙基督的怜悯庇护，自然要喂养保护软弱者；既领受基督之爱的服侍，就当向世界献出爱。

爱总是不断改变并塑造着我们。一个崇拜体育明星的青少年会穿上他的球衣。而基督的制服则是圣经所教导的真理与爱。此外，当我们爱一个人时，会渴望给予对方。然而我们不禁要问：“我能给予那位一无所缺的上帝什么呢？如何向神表达爱？”答案是通过给予并关爱我们的邻舍来体现。神不需要我们提供公义、怜悯或同情，但我们的邻舍需要。因为我们爱神，就会以他的名义保护弱者、为穷人伸张正义（参撒迦利亚书 7:9-10）。

我们发现伯特利派来的这群人，展现的正是与爱神完全相反的状态。他们只考虑自己。表面看来一切顺利，因此，他们想要欢宴而

3. Martin Luther, “The Freedom of a Christian,” from Martin Luther’s Basic Theological Writings (Minneapolis: Fortress, 1989), 620.

非禁食。但上帝希望他们关注宗教的真正要义。正如雅各所写：“在神我们的父面前，那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗”（雅 1:27）。今日亦然。我们或许会佩戴基督教符号作为首饰，在建筑上竖起基督教标志，但任何真正的基督徒和教会若想彰显基督的真印记，就必须以真理和爱心行走于世。

若这些来自伯特利的祭司曾查考圣经，本可预知撒迦利亚的回答。以赛亚说：“我所拣选的禁食，不是要松开凶恶的绳，解下轭上的索，使被欺压的得自由，折断一切的轭吗？”（赛 58:6）。更著名的，弥迦说：“世人哪，耶和华已指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行”（弥 6:8）。这些人来寻求新指引，撒迦利亚却将他们指向先知：“你们已有答案，在神的话语中。”他只是重申了这些早期先知的信息。因此，真正的灵性源于对圣经的研读、信靠，并将其实际运用于生活。

撒迦利亚书 7:12 提供了旧约中关于圣经默示最有力的论述之一。先知回顾先祖们的悖逆时，提到“万军之耶和华藉着他的灵，通过先前的先知所传的话”。这告诉我们为何真正的灵性要以圣经为基础：它不仅仅是一本充满美好思想的书籍，更是圣灵传达的神的话语。通过他的话语，神的灵在我们里面动工。既然神是通过圣经说话，圣灵也通过圣经在我们里面运行，真正的灵性必然要求我们忠实地研读圣经。唐纳德 · 格雷 · 巴恩豪斯曾写道：“唯有通过神的话语，并依靠圣灵将其原则应用于生活，才能找到公义与真正的圣洁 …… 正是藉着神话语的成圣之力，属灵的生命才被传递给信徒。”[4]

4. Donald Grey Barnhouse, Expositions of Bible Doctrines Taking the Epistle to the Romans as a Point of Departure, 10 vols. (Grand Rapids: Eerdmans, 1959), 3:346–47.

这是撒迦利亚对真正属灵生命的呼召：一种效法上帝的生活，一种以真理和爱待人的生活，一种对圣经怀有信心的生活，在实际中应用其教导，如同上帝的灵在我们里面运行。

对不信的警告

这就引出了我们经文的第三个要点，即撒迦利亚书 7:11-14 中的警告。我们已经看到了对虚假宗教的责备、对真正宗教的劝勉，现在则是对不信和心硬的警告。

这一警告包含两部分，第一部分通过重述百姓坚决拒绝上帝却未能将上帝排除在外的努力来呈现。首先，他们“不肯听从”（亚 7:11）。这是回避上帝的第一个策略：直接无视以赛亚和耶利米等先知，如同纪律涣散的课堂上的学生。其次，他们“扭转肩头”（亚 7:11）。此处用语源自农耕场景：字面意思是“缩回肩膀”，像拒绝负轭的牛，以此回应上帝关于信心与顺服的命令。第三，他们“塞耳不听”（亚 7:11）。第四，他们“使心硬如金刚石，不听律法和万军之耶和华藉先前先知所说的话”（亚 7:12）。这真是对上帝呼召的顽固抗拒！然而并未得逞。上帝并未离去，而是以审判回应犹太百姓不肯悔改的罪。

这种谴责适用于所有尚未成为基督徒的人。你不愿别人告诉你该做什么；你不喜欢上帝掌管你的生活。所以你对他置之不理。你从良心或基督徒的见证中意识到，上帝对你有所要求，他要你敬拜他，他呼召你为他而活，远离自私和罪恶的道路。但你却扭转肩头，轻易避开这种负担。如果有人向你谈论上帝，或你在广播中听到传道人，你会捂住耳朵或换台。即使有任何信息传入，你也会迅速加固心墙，竭力确保防线无懈可击。

所有这些事都是可能的。终其一生拒绝上帝、否认他是可能的。但让他消失是不可能的。因此，人根本无法逃避虚假宗教与自我崇拜

带来的恶果。撒迦利亚书7:12 讲诉了被掳前以色列人最终的结局，这也将是所有不肯凭信心归向上帝之人的共同结局：“故此，万军之耶和华大发烈怒。”这里所说的上帝的烈怒，终将临到一切不肯悔改之人，就像耶路撒冷的城墙被攻破、殿宇被焚毁一样。“我为何要在意？为何需要救赎？”你或许会问。答案就在这里：上帝不会消失，他的怒火正等待着拒绝他的人。如同平静的海面突然掀起风暴，上帝的愤怒也必降临在所有对他的呼召充耳不闻之人身上。

每位基督徒既已信靠基督的救赎之功，便免受上帝震怒，但这一原则依然适用。你若真为信徒，就不可拒绝上帝的话语。不可扭转肩头回避圣经对你生活各领域的实际教导。基督徒确实可能硬着心肠抗拒上帝的话语 —— 在金钱、闲暇、恋爱关系或职场事务上皆是如此。但撒迦利亚的教导表明，人最顽固的悖逆在上帝主权统治面前终属徒劳。上帝拯救我们是为使我们成圣，他如同牧人必引领群羊抵达这目的地。若我们因心硬悖逆迫使他动用杖与竿来管教，他也乐意如此行，因“主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子”（来 12:6）。

这构成了第一个警告：对上帝最坚决的拒绝不会也永远不会得逞。第二个警告出现在本章最后两节：“万军之耶和华说：我曾呼唤他们，他们不听，将来他们呼求我，我也不听。 我必以旋风吹散他们到素不认识的万国中”（亚 7:13-14）。

旧约时代的犹太人当上帝呼唤时充耳不闻，而当后果降临时，他也以同样的方式回应。这是最可怕的审判 —— 在需要上帝时却与他隔绝！而我们当然需要他。同样，现今人们也不愿让上帝介入他们的生活，于是他们得到了所求的。他们想要没有神的生活，因此生命中既无上帝，也无救主，更无主宰，直到他们不可避免地尝到自己罪孽的苦果，就像耶路撒冷曾饱受巴比伦攻城器械的摧残。愿上帝救我们脱离这般不信的愚妄！

万恶之恶

伟大的清教徒耶利米·巴勒斯曾写过一本书，名为《万恶之恶》。撒迦利亚书第 7 章正是以这一思想作结。人们本当为之哀恸禁食的真正罪恶是什么？是被毁之城的记忆吗？是他们在流亡中的漂泊吗？是他们在巴比伦人手中所受的苦难吗？这些正是这些人禁食时所哀悼的事，而当这些似乎消失时，他们就想停止禁食。但这些仅仅是后果，并非我们最该痛心疾首的万恶之恶。正如撒迦利亚所阐明，隐藏在所有其他罪恶背后并导致它们的，正是我们自身的罪。这才是我们应当哀伤悲叹的：不仅是后果，更是罪本身。

正是因着罪，神才转脸不顾他的百姓。正是因着罪，全能者才将以色列分散在列国中。正如撒迦利亚书 7:14 所言，正是罪使那美好之地荒凉，在战争与践踏后留下满目疮痍。这信息就是：让我们恨恶罪。罪摧毁我们，吞噬我们的年岁，腐蚀我们的心，若不被基督的血所赎，它将定罪我们的灵魂。让我们因罪的后果而恨恶它，是的；但更甚者，让我们因罪本身是邪恶的而恨恶它，因它是神所憎恶的，因他的愤怒常驻在罪上，因罪违背了我们慈爱之主的旨意。

真正的禁食若非对罪的憎恶、对邪恶的厌弃，以及为阻隔在我们与上帝之间的过犯哀恸，又是什么呢？因此，真正的禁食乃是以神所赐的一切力量对抗罪恶的决心。教会历史中一个典范便是乔纳森·爱德华兹青年时期写下的决心集：

> 立定心志，无论大事小事、灵里或肉体上，只做荣耀神的事……
>
> 立定心志，永不放弃，毫不松懈与自身败坏的争战，无论结果如何失败。
>
> 立定心志，绝不做任何若预期一小时内将听到末次号角时不敢为之的事。[5]

5. Jonathan Edwards, The Works of Jonathan Edwards, 2 vols. (London: Westley, 1834), 1:xx–xxii.

这正是撒迦利亚所记述之事的追求 —— 尤其是公义、怜悯与慈爱，而非心中存有欺压与邪恶之灵（亚书 7:9-10 ） —— 这一切都藉着对耶稣基督的信心，靠圣灵的大能实现。这在罪恶的世界里才是真正的禁食。

真正的宗教也是对上帝解决罪的问题之答案的热爱，即耶稣基督，那除去世人罪孽的上帝羔羊。真正的灵性是对上帝之灵藉着他的话语住在我们里面、赐予生命新意的渴慕。这才能使我们完全脱离罪的捆绑：基督的宝血除去罪的刑罚，上帝的灵战胜罪的权势。真正的宗教激励我们在世上与罪争战，并照上帝所赐的机会为真理、公义与爱效力。愿上帝藉着他的话语并通过对耶稣基督的信心，赐予我们这样的灵、这样真正的宗教。

15

赐福的应许

撒迦利亚书 8:1—17

> 耶和华如此说：我现在回到锡安，要住在耶路撒冷中。耶路撒冷必称为诚实的城，万军之耶和华的山必称为圣山。
>
> （亚 8:3）

撒迦利亚书第七、八章紧密相连，共同呈现了耶和华对伯特利代表团所提问题的回应：“既然圣殿即将重建，我们是否仍需禁食？”耶和华首先指出真正信仰的本质。第七章的关键在于第 5 节神的质问：“你们禁食岂是为我？”神责备他们形式化的虔诚，因为这既非出于对他的爱，也非出于对同胞的关怀。第七章直面犹太人，要求他们首先考虑神和他人的福祉，这两者共同构成真正信仰的核心。

但或许有人会疑惑：“这样的说法是否过于片面，用消极的措辞显得失衡？”当然，我们应当被对主的爱、对罪的憎恶以及对他责任感所驱动。然而，主难道不也呼召我们领受祝福？

圣经常提及那些凭信心来到神面前之人得到属灵财富。这一重点体现在何处？答案见于撒迦利亚书第 8 章，它完整展现了这幅图景。第 7 章记载了神对以色列虚假宗教的责备，而第 8 章则以真信仰带来的祝福正面激励。

赐福的应许

当撒迦利亚提醒百姓神以容许耶路撒冷毁灭并让以色列幸存者被掳为审判时，他们很可能怀疑神的眷爱是否已转移它处。但恰恰相反，第 8 章开篇便是一段炽热的爱意宣告：“万军之耶和华如此说：我为锡安心里极其火热，我为她大发烈怒”（亚 8:2）。这种嫉妒是神对其子民的热烈情感。正是因着这份爱，神才带着随后的应许回转。

首先是神重返圣城的应许：“我现在回到锡安，要住在耶路撒冷中。耶路撒冷必称为诚实的城，万军之耶和华的山必称为圣山”（亚 8:3）。这呼应了 1:16 的伟大应许：“我现今我回到耶路撒冷，仍施怜悯，我的殿必重建在其中，准绳必拉在耶路撒冷之上。这是万军之耶和华说的。”当时，神回归的应许激励了圣殿重建工程；如今工程进展之际，神将目光转向更深层的祝福：“耶路撒冷必称为诚实的城，万军之耶和华的山必称为圣山”（亚 8:3）。

这一应许的核心在于耶路撒冷的复兴必将成功。神承诺他将重返圣殿山，因他的同在，那山将再度被称为圣山。这无疑是对圣殿重建最有力的背书。正如诗篇 46:5 所言，耶路撒冷将再次见证：“神在其中，城必不动摇；到天一亮，神必帮助这城。”

在此我们看到了属灵祝福的因果关系。神曾责备犹太人的先祖缺乏诚实。如今我们发现，当神回转眷顾他们时，将赐下他所渴望的品格。正如新约国际版将第 3 节译为“耶路撒冷必称为真理之城”。

神的同在总意味着道德与灵性的更新。约翰·加尔文如此阐释：

> 神住在他子民中时从不闲懒；他要洁净一切不洁与诡诈，使他的居所永远成为圣洁之地。因此先知在此不仅应许犹太人外在的祝福，更揭示神要成就那至为美善之事 —— 洁净他预备居住的场所、他所拣选的居所，并除去一切污秽。[1]

我们或许会问：神今日如何施行更新？答案见于耶稣被捕那夜的祷告：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理”（约 17:17）。因此正是在传讲并信靠他话语时，神便与我们同在。最经典的例子或许来自加尔文时代的日内瓦。十六世纪初的日内瓦以道德败坏闻名，执政议会的一切措施 —— 包括决定加入新教改革 —— 都未能改变现状。但正如永恒不变的真理所示，仅凭外表的宗教归属无法真正扭转局势。

加尔文于 1536 年 8 月抵达日内瓦并开始宣讲圣经。经历艰难的开端后，加尔文对上帝之道的侍奉逐渐改变了这座城市。詹姆斯·蒙哥马利·博伊斯如此描述加尔文事工的影响：

> 他身无分文、毫无权势，唯一的武器就是上帝之道。但他每日坚持宣讲圣经，在他的讲道力量感召下，整座城市开始蜕变。当日内瓦民众领悟上帝之道的真谛并让其塑造行为准则时，这座城市便成为福音传播至欧洲其他地区、大不列颠及新大陆的典范 …… 或许历史上从未有过比约翰·加尔文影响下的日内瓦转型更宏大的道德与社会改革范例，而这几乎完全是通过宣讲上帝之道实现的。[2]

日内瓦在城市层面经历的革新，同样会通过上帝话语的力量发生在每个个体的生命之中。

1. John Calvin, The Minor Prophets, 5 vols. (Edinburgh, Banner of Truth, 1986), 5:194.
2. James Montgomery Boice, Romans, 4 vols. (Grand Rapids: Baker, 1995), 4:1859.

第二个赐福的应许谈及繁荣与和平：“万军之耶和华如此说：将来必有年老的男女坐在耶路撒冷街上，因为年纪老迈就手拿拐杖。城中街上必满有男孩女孩玩耍。”（亚 8:4-5）若没有和平与繁荣，这样的祝福就不可能实现。显然，当时的耶路撒冷并非适宜养育孩童之地，也鲜见长者身影，因此这描绘了应许之福的另一幅美好图景。这同样是神回归的结果：先是真理与圣洁；继而带来和平与繁荣，使老幼皆可欢欣。

第三个应许预言东西方民众将使城邑重现人烟：“万军之耶和华如此说：我要从东方从西方救回我的民。我要领他们来，使他们住在耶路撒冷中。”（亚 8:7-8）。当神离弃这城时，它曾沦为荒凉；随着他的回归，百姓将再次聚集于此侍奉他。

这种祝福的模式描述了当今教会是如何被建立的。许多基督徒仅以最终的祝福 —— 即众多人的聚集 —— 来衡量成功。但真实而持久的祝福始于上帝在教会中的同在。这就是为什么我们的首要任务始终是正确地敬拜他并忠实地教导他的话语。其结果便是属灵的繁荣与平安，使上帝的子民在信心中成长并享受爱的团契。唯有当这前两种祝福被享有时，人数的增长才会成为真正的祝福；圣经中真正教会成功的计划始于以上帝为中心，享受属灵的繁荣，然后才是上帝将众人聚集到他的会众中。

古时的耶路撒冷也是如此。上帝的应许确保了犹太人重建上帝之城的努力必将成功。他们正在建造圣殿，但这会是徒劳的吗？不，因为上帝将降临居住其中。他的到来将净化并转变这座城市，带来和平与繁荣，上帝还会从东西方召集许多人加入他们的城。耶和华以一项伟大的盟约应许作为这一切的总结，即他与百姓关系的更新：“他们要做我的子民，”他说，“我要做他们的神，都凭诚实和公义”（亚 8:8）。加尔文写道：“百姓的全部希望都系于这一件

事，那就是上帝记念他与他们所立的约。”[3] 这约既已被毁坏，被掳之民完全有理由认为自己被神弃绝。但这一伟大应许却向他们重申了神的信实承诺，这彻底改变了一切。由此观之，关于禁食的疑问实在显得狭隘。面对神如此惊人的恩典，百姓本不该为偶尔缺餐少食而忧虑，反倒应当甘心乐意地将自己献给主。

何时成就？

这些应许极其宏大，自然引发关于其实现时间与方式的疑问。应许表明重建必将成功 —— 先祖的信仰将复兴，城邑与国民必极大繁盛。事实上，后世确实迎来了若干蒙福时期：撒迦利亚之后，尼希米领导重建耶路撒冷城墙，带来和平繁荣；直到基督降生前数世纪，犹太社会在耶路撒冷重现生机。然而我们必须承认，这些经文描绘的景象从未完全实现 —— 撒迦利亚本人非但未能终老于真理之城，反在圣殿山上遇害，而此地也未能持守圣洁，反遭亵渎。那么，这些应许究竟何时、以何种方式成就呢?

在认真对待圣经应许的人中，对此问题主要有两种回答。时代论者 —— 即认为旧约以色列的应许并未在新约教会中得到应验的人——主张这些应许必须在未来以物质形式实现，要么是在尚未到来的犹太人复兴中，要么是在基督再来之后，他们相信那时基督将在地上作王一千年（字面意义上）。另一方面，圣约神学家则断言旧约以色列的应验在于新约教会。这一观点有大量圣经依据支撑，例如保罗称教会为 “ 神的以色列民 ”（加 6:16 ），并教导基督徒已被嫁接进以色列的橄榄树（罗 11:17 ）。根据圣约神学，撒迦利亚的应许指向基督的教会，在恩典时代通过进入教会的人得到了属灵层面的应验。教会才是真正的圣殿，神照着他的应许，藉着圣灵降

3. Calvin, Minor Prophets, 5:200.

临并在那里居住；正是在教会中，神带来属灵的繁荣，如今他正将万民引向教会。神应许的终极实现将在基督再来时完成，那时他要聚集所有属他的子民进入神永恒的居所。

我们在第 2 章所见未来耶路撒冷的异象，支持了这些应许在教会中实现的观点。那异象将耶路撒冷描绘为一座无墙之城，神亲自作其荣耀，四围有火墙环绕，并宣告“那时，必有许多国归附耶和华，做他的子民”（2:11）。若以地上的耶路撒冷城来想象这一切实属困难，但这与新约对教会的描述极为吻合 —— 教会常被称为真实属灵的耶路撒冷（参加 4:25-26；来 12:22）。

关键不在于撒迦利亚时代的犹太人参与了某种象征性活动。远非如此；他们参与的正是是那项贯穿教会、直通天上永恒之城的终极工程。神在此申明了他的终极旨意，这些犹太人在救赎历史中正是为此努力。从撒迦利亚及其同工凭信心所行之事，到基督时代旧约宗教的延续，再到耶稣对那时代及其律法的成全，继而通过他进入现今教会聚集的时代，并无疑将通往我们与神在天上同住的荣耀之境 —— 这条直线清晰可辨。我们所有人都在这同一工程中同心协力，直到最后的日子，那时神的城将如天穹般璀璨闪耀。在撒迦利亚所处的那段历史关键时期，神亲临耶路撒冷更新他的约，而藉着他们忠心的回应，这些应许终将以荣耀的方式完全实现。

相信的理由

撒迦利亚书 8:1-5 提供了丰盛祝福的伟大应许，但神的应许总是要求人以信心回应。这正是第 6 节的要点，在那里神挑战耶路撒冷的百姓去相信这些超乎寻常的宣告：“万军之耶和华如此说：到那日，这事在余剩的民眼中看为稀奇，在我眼中也看为稀奇吗？这是万军之耶和华说的。”在这些赐福的应许中，伴随着一个挑战：要相信他的话语，信靠神。

我们很难相信上帝的应许，因为这些应许远超自然所能达成的范畴。使徒行传 12 章记载了另一个例证：使徒彼得被囚禁并等待处决时，他的朋友们彻夜聚集祷告，恳求主保全彼得的性命。上帝差遣天使解救了他，而后这位使徒径直前往众人祷告的房屋。故事在此处显得尤为诙谐 —— 当彼得敲门时，他们竟不愿停止祷告。若他们真信上帝会应允祈求，早该在等候敲门声了！最终他们派使女罗大去应门，她认出彼得后竟转身跑回屋内，留他独自站在门外。听闻她的汇报，祷告中的基督徒们责备道：“你疯了”，最终认定那必是彼得的鬼魂。久候无果的彼得再次敲门，使徒行传 12:16 记载当众人亲眼见到他时“就甚惊奇”。这生动展现了我们口称相信上帝，实则难以真正信靠的困境。

这正是上帝在撒迦利亚书 8:6 中所挑战的那种不信。他已作出伟大的应许，并承认这些应许对犹太人而言或许显得奇妙 —— 即看似不可能 —— 但前提是他们仅以人的标准来思考。倘若他们能转而思想上帝所能成就的事，而非人所能做的，他们便会热切地相信。事实上，主似乎预见到他们陷入不信的试探，因为随后的经文提供了诸多相信的理由。

有三点理由值得强调，首先是贯穿本章的那**句短语**，它像鼓声一样**不**断重复，宣告着每一个新的祝福应许：“万军之耶和华如此说”。这个称谓指向上帝对天上众军的至高统御。我们或许会自问为何这句话不断重复：“万军之耶和华如此说 …… 万军之耶和华如此说。”这无疑是为坚固我们的信心。仿佛先知在宣告：“在你们听闻下一个应许之前 —— 一个你们几乎难以相信的应许 —— 容我提醒你们，说话的是至高主宰，万军之主。”

神的道由他至高无上的权能作后盾，这一点先知耶利米阐述得尤为清晰。他祷告说：“主耶和华啊！你曾用大能和伸出来的膀臂创造天地，在你没有难成的事”（耶 32:17）。神的回应耶**利**米

赞同这一观点：“我是耶和华，是凡有血气者的神，岂有我难成的事吗？”（耶 32:27）。答案显而易见：对神而言没有难成之事，问题在于我们总是以人的标准而非神的标准去揣度应许实现的可能性。这里给出一个相信的理由：神不像我们，没有任何事能难倒他。他是全能的主，凡他所应许的，必成就。

一旦明白这点，神的应许就成为信心与盼望的泉源。这些应许提供了第二个相信的理由。君王的承诺尚能激发人铤而走险的野心；更何况神的应许，岂不更应激发他子民最大的胆量？耶利米·巴罗夫斯写道：

> 神的圣徒有权享有自古至今赐予我们先祖的一切应许，这些是他们世代相传的产业 …… 每当敬虔之人阅读圣经（请记住这点）遇见应许时，都当伸手按着它说：这是我产业的一部分，属于我，我要靠它而活。[4]

诚然，这是上帝的应许本应在耶路撒冷百姓身上产生的效果，但他又给了他们第三个相信的理由：“我要做他们的神，都凭诚实和公义”（亚 8:8）。上帝正在与百姓更新他的约。通常这仅表述为“他们必作我的子民，我必作他们的上帝”。但此处耶和华补充道，他将以信实和公义待他们。这无疑是要作为相信与信赖的理由。上帝永远信实；持守他的话语是他的本质属性。他的公义亦然。上帝在他自己的法庭上必永远被宣告无罪，因此我们在他里面寻得信心。诗篇作者说：“耶和华啊，你的话安定在天，直到永远。你的信实存到万代；你坚定了地，地就长存”（诗 119:89-90）。“公义和公平是你宝座的根基；慈爱和诚实行在你前面”（诗 89:14）。这也是我们一首伟大赞美诗所传递的信息：

4. Jeremiah Burroughs, The Rare Jewel of Christian Contentment (Edinburgh: Banner of Truth, 1964), 82–83.

祢的信实广大，我神我天父；
在祢永远没有转动影儿；
永不改变，父神每天施怜悯；
无始无终上主，施恩不尽。[5]

这些是我们应当坚信的极好理由。神是至高无上且全能的，能成就他所说的一切。神在他的话语中向我们作出了伟大的应许。这些应许因他信实的本性和他在一切作为中必须显为公义而得到保证。注意，所有这些理由都与神的属性有关。坚固的信心不是通过审视自己，而是通过仰望他而得着，并在他里面找到一位我们可以信靠的神，他的应许对每位信徒都当视为宝贵。

侍奉的动机

第 7 章的责备与第 8 章的应许形成对比，但二者服务于同一目的。第 7 章将真正的宗教定义为公义、怜悯和慈悲，而在 8:16-17 中我们看到同样的强调：“你们所当行的是这样：各人与邻舍说话诚实，在城门口按至理判断，使人和睦；谁都不可心里谋害邻舍，也不可喜爱起假誓，因为这些事都为我所恨恶。这是耶和华说的。” 再次可见，真正的宗教在于敬虔，以真理和爱作为我们生活的准则。

然而除此之外，主还呼唤另一种真实的灵性表现，即为他国度的拓展而服务。在我们这个时代，这意味着协助建造教会，尤其是支持其向世界传扬福音的见证。在撒迦利亚的时代，则意味着重建耶路撒冷的圣殿。我们在第 9-11 节中看到，这些经文劝勉神的百姓要持续推进这项工程。这提醒我们：神的恩典从不纵容怠惰。主非但没有因应许成功而让人懈怠，反而告诫说：“你们的手要强壮 …… 使殿得以建成”（亚 8:9）。

若回想最初引发第 7、8 章讨论的问题，就能明白这些经文的要旨。当时有代表团从伯特利来询问：既然圣殿正在重建，他们是否可以停止禁食。

5. Thomas O. Chisholm, “Great Is Thy Faithfulness,” 1923.

耶和华首先责备他们信仰中虚伪的形式主义作为回应。“你们禁食悲哀……岂是丝毫为我呢？”神质问道（亚 7:5）。他向他们强调，真正的信仰是从心灵深处归向神的。但在第八章中，继这些关于赐福的伟大应许之后，他又给出了与责备并行的激励。何为真正的信仰？那是出于对神赐福应许的信心而渴望侍奉神。真正的信仰确实由对神的虔诚所驱动，但也出于渴望实现他救恩。

许多基督徒认为，若因渴慕天堂奖赏而信主，其信仰便流于肤浅。有人哀叹：“若我不信天堂与地狱，恐怕就不愿侍奉神了。”但这非但不是错误的动机，反而是圣经所赞许的。在哥林多后书 5:10 中，保罗提醒信徒，他们在地上的行为将呈于基督面前，按所行的受报。他由此指出：“我们立了志向，要得主的喜悦。”（林后 5:9）

圣经从未谴责对属灵祝福的渴望。转向神寻求祝福，就是单纯信靠他的话语；承认他是全能的主；他，而非世上的偶像，才是救恩之源。这正是得救的信心。诗篇 34:8 说：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善；投靠他的人有福了！”这并非对神信任关系的低级表达，而是崇高的宣告。

撒迦利亚书 8:9-11 正揭示了这一动机。首先，耶和华回顾圣殿重建前的光景：“那些日子以前，人得不着雇价，牲畜也是如此；且因敌人的缘故，出入之人不得平安。”（亚 8:10）与撒迦利亚同时代的先知哈该指出，百姓当时不得亨通的原因是他们不关心神的殿。神收回恩宠，那时期便以经济萧条、外患内乱为特征。哈该质问他们：“这是什么呢？”耶和华回答：“因为我的殿荒凉，你们各人却顾自己的房屋。”（该 1:9）这教导我们悖逆必招致神不悦的真理，明白这点当激励我们忠心事奉。

接着，撒迦利亚提醒百姓关于神所定的福分：“因为他们必平安撒种，葡萄树必结果子，地土必有出产，天也必降甘露。……

犹大家和以色列家啊，你们从前在列国中怎样成为可咒诅的，照样，我要拯救你们，使人称你们为有福的”（亚 8:12-13 ）。这是本乎恩典的救赎；此处所载一切皆彰显神恩慈的主动。但这也藉着信心成就，因神明确期待人以信靠与顺服回应。

因此他说：“不要惧怕，手要强壮”（亚 8:13 ）。这是呼召我们靠着神的应许（参撒上 23:16-17 ），忠心而勇敢地侍奉主。恩典催生信心；神的应许驱散恐惧，坚定心志。我们固然会遭遇试炼，但正如诗篇34:19 所言：“义人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切。” 这是对真实而顺服之信心的极大激励，亦即讨神喜悦的真信仰。呼应撒迦利亚书 7 章的劝诫，神宣告：“ 你们所当行的是这样：各人与邻舍说话诚实，在城门口按至理判断，使人和睦；谁都不可心里谋害邻舍，也不可喜爱起假誓，因为这些事都为我所恨恶。这是耶和华说的”（亚 8:16-17 ）。神以此温柔呼唤，藉着他赐福的认知，或丰裕或缺乏，向凡寻求他并渴慕遵行他旨意的人发声。

祝福的寻求者

所有这些关于寻求祝福的讨论，可能会让一些人担心这是一种只顾索取不愿付出的自我陶醉式自恋。我们的回应是：真正的信仰包含一种双向的真诚关系 —— 既给予也领受。上帝将自己赐予他的子民，并接受我们以爱回报；我们将心献给上帝，从他那里领受永生：“ 他们必作我的子民，” 耶和华说，“ 我要做他们的神，都凭诚实和公义 ”（亚 8:8 ）。

基督徒反对的不是自爱，而是自我崇拜，后者终将导致自我毁灭。我们在今生操练舍己，并非渴望痛苦，而是为即将到来的永恒生命做准备。我们与肉体、世界和魔鬼争战，如同保罗那样认定“ 现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了 ”（罗 8:18 ）。C.S. 路易斯说得对，当今多数人的问题不在于所求过多，而在于安于太少。人类被造本是为了享受上帝的荣耀，

当这一概念被正确理解时，基督徒便是最大的荣耀追求者！我们渴望那为基督里得赎之人存留的极重荣耀，若我们不属于这世界，乃因我们是天上的国民（腓立比书 3:20 ）。

我们基督徒也是如此，我们事奉主难道不正是为寻求祝福吗？当然！我们寻求那超乎想象的至大福分：认识上帝、行在他的道中、并藉着他的儿子我们的救主耶稣基督得他喜悦的福分。我们更寻求居住并建造上帝之城 —— 教会的福分，如同昔日耶路撒冷的忠信建造者，因深知我们所事奉的君王他的名超乎万名、他的国度永无穷尽而荣耀欢欣。

16

从禁食到欢宴

撒迦利亚书 8:18—23

万军之耶和华如此说：四月、五月、七月、十月的禁食，必变为犹大家欢喜快乐的日子和欢乐的节期。所以你们要喜爱诚实与和平。（撒迦利亚书 8:19 ）

福音书中最引人注目的场景之一出现在约翰福音第4章，耶稣在井边与一位撒玛利亚妇人交谈。他们的互动体现了三点，与撒迦利亚书 8:18-23 中上帝回复伯特利代表团的结语高度呼应。首先，耶稣向她谈及自己要带来的属灵转变，赐给她 “ 涌到永生的泉水 ” （约 4:14 ）。其次，耶稣提到他降临所开启的新时代，人们将在其中体验这种转变。妇人说：“ 我知道弥赛亚要来 ”，耶稣回应道：“ 这和你说话的就是他 ” （约 4:25-26 ）。第三点体现在约翰福音 4 章非凡的结尾 —— 当这妇人经历这种转变并重生后，她返回城镇传播遇见耶稣的消息，结果是撒玛利亚整座外邦人的城邑都归信了基督。

他们对耶稣的回应标志着撒迦利亚预言的初步应验 —— 列国将透过犹太人的救主来“寻求万军之耶和华”（亚 8:22-23 ）。撒玛利亚人如此宣告耶稣：“我们知道这真是救世主”（约 4:42 ）。

在我们研读撒迦利亚书的全过程中，可以观察到这部预言书强烈指向耶稣基督的降临。当先知总结耶和华对伯特利代表团的答复时，他预言了恩典时代上帝子民灵命的复兴 —— 禁食转为欢宴 —— 以致教会能完成其终极使命：引领万国众人归向上帝，敬拜并得救。在撒迦利亚书 8:18-23 中，先知预见了一种荣耀的救恩，这救恩不仅为犹太人，也为全人类预备。

从禁食到欢宴

回到撒迦利亚书 7:3，我们看到伯特利代表团提出的问题：“我历年以来，在五月间哭泣斋戒，现在还当这样行吗？”对该问题最直接的回答出现在第 8 章 18-19 节，但即便如此，我们也很难称其为直接答案。有人说政客永远不会给出直截了当的答复 —— 无论你问什么，他们都会用套话回应。而先知的情况甚至更甚。先知不会直接作答，而是展开一幅末世与神学的宏大画卷。

先知并非行政官员。他不会用程序性方案回应，而是以救恩的壮阔景象作答。先知的职责是“预言”与“宣道”。他为神的子民预言伟大盼望；将神在远处所定的计划，带到寻求者眼前。他也“宣告”神对约民的神圣期望，高举神的诫命来规范他们当下的行为。在这方面，旧约先知为当今传道人提供了有益榜样 —— 传道人的首要呼召不是对社会关切的每件事发表声明，而是宣讲福音并提供敬虔的圣经教导。正是以这种兼具“预言”与“宣道”的方式，撒迦利亚回答了关于禁食的问题：“万军之耶和华如此说：四月、五月禁食的日子，七月、十月禁食的日子，必变为犹大家欢喜快乐

的日子和欢乐的节期，所以你们要喜爱诚实与和平 ”（亚 8:19 ）。

我们应当将这宣告视为福音的预先应许 —— 神将使禁食转为欢宴。这正是新约的本质，其变革之力清晰彰显，例如耶稣在被称为 “ 八福 ” 的伟大宣言中所说：“ 虚心的人有福了，因为天国是他们的。哀恸的人有福了，因为他们必得安慰 …… 饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足 ”（太 5:3-6 ）。这就是神藉先知向耶路撒冷应许的。正如一位作家所言：“ 神来临是要将她的绝望化为喜乐，苦难化为歌颂，贫穷化为丰足，荒凉化为复兴，离弃化为他的同在。”[1]

撒迦利亚所言的乃是将来的时日，新约圣经指明这正是基督降临之时。我们的主在其事工初期便直接以相同话语论及此事：

> 那时，约翰的门徒和法利赛人正在禁食。有人来问耶稣说：「约翰的门徒和法利赛人的门徒禁食，你的门徒倒不禁食，这是为什么呢？」耶稣对他们说：「新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能禁食呢？新郎还同在，他们不能禁食。但日子将到，新郎要离开他们，那日他们就要禁食了。」（马可福音 2:18-20 ）

施洗约翰代表了旧约最崇高的典范，他的事工以禁食为特征 —— 为罪悔改、哀恸并渴慕救主。圣经推崇禁食，视其为灵性预备的途径，以迎接我们所期待的从神而来的祝福。如今我们看到禁食重新受到重视，但其中许多做法却反映出伯特利使团的错误态度 —— 他们曾因依赖外在方法而受责备。现今有些人同样将禁食仅仅视为从神获取所求的手段。真正的禁食本意不在于自身得益，而在于归荣耀于神，是表达为罪破碎的心或为世间苦难哀恸的举动。这正是主导施洗约翰事工的核心：出于对神的虔诚，为罪及其带来的痛苦哀恸。

1. Elizabeth Achtemeier, *Nahum—Malachi* (Atlanta: John Knox, 1986), 141.

耶稣带来了新约的境况 —— 不再是禁食，而是宴乐；为哀恸者带来安慰，为忧伤者带来喜乐。新约时代仍有哀伤，但救赎的答案已近在咫尺。虽有因罪而生的病痛，但赦免、救赎与福音的信息同样触手可及。耶稣论及自己时说：“新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀恸呢？”（太 9:15）

从旧约到新约境况的转变，在基督徒归正的经历中得以重现。若不为罪哀恸，不经历这些禁食所象征的悔恨，就不可能得救。若不明白上帝对普世之罪的审判，尤其对我们个人罪孽的定罪，基督的福音就毫无意义。这正是当今许多人对十字架和代赎观念嗤之以鼻的原因 —— 他们对自己的罪毫无知觉，不畏惧审判，否认上帝的忿怒。因此，他们的灵魂既无哀恸，也无禁食。

正因如此，如今许多人对藉着救赎信心进入的真正盛宴一无所知。让我直截了当地说：如果你对上帝的震怒毫无畏惧，不憎恶自己如同卑劣的罪人，也不为自身罪孽的重担所压迫，那么你必然会认为基督教无关紧要 —— 或许有点趣味，但与现世生活中更重要的事务相比无足轻重。但若你曾因自己的罪而战兢，在上帝面前对任何义行感到绝望，又若你曾像大卫在诗篇 32 篇中那样呼喊 ——“我闭口不认罪的时候，因终日唉哼而骨头枯干。黑夜白日，你的手在我身上沉重；我的精力耗尽，如同夏天的干旱”（诗 32:3-4）—— 那么你也必能体会这首诗篇开头话语所带来的纯粹喜乐：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈、耶和华不算为有罪的，这人是有福的”（诗 32:1-2）。莱尔指出：“负罪感与灵里的贫乏，是圣灵建造属灵殿宇时安放的第一块基石。他使人知罪 …… 我们迈向天堂的第一步，并非始于自觉良善，而是始于察觉败坏 …… 意识到属灵需求并产生真实的属灵渴慕，是基督信仰的入门根基。”[2]

2. J. C. Ryle, Holiness: Its Nature, Hindrances, Difficulties, and Roots (Durham, England: Evangelical Press, 1979), 257.

每一位真正的基督徒都明白，从因罪而禁食的悔悟，到藉着信靠基督得享救恩的盛宴，这一过程意味着什么。

复活的喜乐

基督的复活正是宣告这场盛宴的到来。耶稣曾说，他在世时门徒无需禁食，但随后又补充道：“但日子将到，新郎要离开他们，那日他们就要禁食了”（可 2:20）。学者们对此话的含义争论不休——耶稣是指他第一次降临与第二次降临之间长达数个世纪的间隔，暗示我们现今世代要哀悼他的缺席？还是特指他从十字架受难到坟墓复活那三天的黑暗时期？答案必然是后者。耶稣之死引发了最深切的哀恸——连天都哭泣、日头变黑、磐石崩裂——但神的大能使他复活，让阳光重新普照。通过复活，耶稣并非远离我们，而是升天后藉着圣灵与我们同在，因此我们欢欣鼓舞。与经文此处描述的禁食形成鲜明对比的是，基督教乃是在基督里充满大喜乐与属灵盛宴的信仰。

正因如此，复活节是所有基督教节日中最充满喜乐的。复活节宣告：我们最深的悲伤已通过基督的复活转化为喜乐。我们曾为之哀叹的罪孽如今何在？它已被十字架除去，在敞开的墓穴光芒中，我们披上了公义的新衣。正如保罗所写：“耶稣被交给人，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义”（罗 4:25）。至于死亡——它无疑是人类悲伤的一大根源？但在基督所成就并赐予的复活中，我们的泪水化为了欢笑。并非我们不再流泪，而是泪水被他敞开的墓穴之光所转化。因此经上记着：“死被得胜吞灭。死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？”（林前15:54-55）。这就是我们在基督里拥有的能力，因他为我们的罪而死，更因他为我们的新生而复活。禁食之日变为欢宴之期，我们的哀恸得到了喜乐的回应。

这正是我们在福音书中所看到的。想想那些在第一个复活节清晨带着悲痛来到耶稣坟墓的妇女们。她们没有看到封闭的坟墓，而是遇见了上帝的天使。天使对她们说：“不要害怕，我知道你们是寻找那

被钉十字架的耶稣。他不在这里，照他所说的，已经复活了。你们来看安放主的地方。快去告诉他的门徒，说他从死里复活了”（太 28:5-7）。那么，我们随即读到这些妇女怎样的反应呢？“她们就急忙离开坟墓，又害怕，又大大地欢喜”（第 8 节）。这就是基督教的本质：禁食转为欢宴。门徒们也是如此。他们曾因失败而四散，因基督之死失去一切喜乐与盼望，后来却彻底转变。这群软弱惧怕的人，竟在钉死耶稣的同一批领袖面前以极大胆量传道。若非复活基督的大能，还有什么能解释这一切？受难日失败的禁食，被复活节转化为五旬节的欢宴。正是耶稣的复活改变并持续改变着一切。

这仍是基督教的核心理念：禁食转为欢宴。注意撒迦利亚如何表述 —— 并非简单地废除禁食，而是它们“必变为犹大家欢喜快乐的日子和欢乐的节期”（亚 8:19）。犹太人不再为第四、第五、第七和第十个月的那些日子哀伤（这些月份都指向耶路撒冷被攻陷沦亡的历史事件），而是怀着感恩回顾。他们会说：“耶和华让我们受苦是对我们有益的，为要保守我们脱离罪恶归向他。”托马斯 · 麦康米斯基准确指出：“他们将为被掳的经历欢欣 …… 他们会明白南北两国被掳并非无情上帝施加的残酷打击，而是一位慈爱上帝的管教 —— 他因百姓舍弃他爱的珍宝去追逐虚妄的异教偶像与不义之财而发怒。”[3]这正是我们在基督教经历中所见的。许多信徒最终为生命中重大苦难赞美上帝，因他们从中看见天父的管教引领他们归回。他们为那些使自己重回主怀的试炼心存感激。

因此，基督教是一种以喜乐为特征的宗教。是的，我们会经历试炼与悲伤，也会流下真实的泪水。但我们的苦难有答案，正因这答案，属灵的喜乐转化了我们所有的哀伤。这就是使徒能如此命令的原因：“你们要靠主常常喜乐，我再说，你们要喜乐！”（腓 4:4）。

3. Thomas E. McComiskey, The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1998), 3:1154.

垂死的基督教是已然看不见复活节曙光的信仰；那些惯常面露苦相的基督徒，必定已遗忘了空坟墓所应许的喜乐。

这并非否定禁食在基督徒生活中的地位。既然基督已带来上帝的一切属天福分，我们的信仰本质就是喜乐的宗教。正因如此，纪念基督受死的圣礼才以筵席形式存在 —— 即主的晚餐。然而我们现今的属灵光景总带着“尚未完全” 的特质，在“哈利路亚”的颂赞旁，始终回响着“主必快来”的呼求。我们终会经历哀伤、悔恨、焦虑或匮乏的时刻，此时禁食将成为敬拜上帝的健康方式。但即便禁食时，我们也带着确据：上帝已为我们预备了“欢喜快乐的日子和欢乐的节期”的日子（亚 8:19 ）。

真正的属灵喜乐会点燃为神而活的新热忱。先知因此说：“ 所以要喜爱诚实与和平 ”（亚 8:19 ）。正如必胜的信念赋予士兵战场上的勇气，救恩的喜乐正是神用来坚固我们心志、强化我们事奉力量的良药。正如保罗写给提多的：“ 因为神救众人的恩典 … 教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、敬虔度日 ”（多 2:11–12 ）。

列国将来到

撒迦利亚首先预言了在新约中将临的宗教变革，这是神对禁食问题的回应。我们可以将此视为基督降临的内在影响。但同时也存在外在影响，即通过教会实现神在世界中的救赎计划。

第 8 章的最后几节经文提出了三个要点，首先是一个激动人心的预言，说到基督教对世界影响：“ 将来必有列国的人和多城的居民来到。这城的居民必到那城说：‘我们要快去恳求耶和华的恩，寻求万军之耶和华！我也要去。’必有列邦的人和强国的民来到耶路撒冷，寻求万军之耶和华，恳求耶和华的恩 ”（亚 8:20-22 ）。

撒迦利亚预言了一个时代，那时列国将因他的子民而归向上帝。而且，这不会是一场军事征服或立法的结果，而是一场属灵运动，

因万国万民被吸引归向上帝。这正是先知们早已预见的景象，如以赛亚书 2:2-3 所言：

> 末后的日子，耶和华的殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭；万民都要流归这山。必有许多国的民前往，说：来吧，我们登耶和华的山，奔雅各上帝的殿。主必将他的道教训我们；我们也要行他的路。因为训诲必出于锡安；耶和华的言语必出于耶路撒冷。

当先知们提及“末后的日子”，他们指的是弥赛亚降临的时期，包括他的第一次与第二次来临，此处特指现今恩典时代 —— 福音正吸引众人归入他的教会。这始终是上帝透过以色列所要成就的旨意。早在申命记中便记载：若以色列谨守上帝的律法，列国就必归向耶和华：“所以你们要谨守遵行，这就是你们在万民眼前的智慧、聪明。他们听见这一切律例，必说：‘这大国的人真是有智慧、有聪明’”（申 4:6）。以赛亚与弥迦等先知明确宣告，这聚集的应许将在将来的时代 —— 即基督里的新约中实现。这正是我们在新约所见的情景，五旬节那天最生动地展现了这一幕：当圣灵降临在首批基督徒聚会时，来自各国的人同声说话。T·V· 摩尔对此有精妙描述：

> 当这一预言被宣告时，没有什么比它的实现看起来更无望不更可能的了。犹太人只是叙利亚腹地一个贫穷、受蔑视、默默无闻的部落，其存在仅因成为巴比伦胜利之师的战利品而为强大世界所知。希腊刚刚在人类历史的苍穹中升起 …… 罗马当时还处于狼哺育的粗砺幼年期，力量微弱，缓慢成长直至统治世界 …… 五百年光阴流转，这预言仍未应验，甚至看似比宣告时离实现更遥远。
>
> 但时机终于到来，耶路撒冷迎来了“天下万国的人 —— 帕提亚人、玛代人、以拦人，以及居住在美索不达米亚、犹太、加帕多家、

本都、亚细亚、弗吕家、旁非利亚、埃及并靠近古利奈的吕彼亚一带地方的人，以及从罗马来的客旅，无论是犹太人或是进犹太教的人，克里特人与阿拉伯人”（徒2:9-11），都上耶路撒冷寻求耶和华的面。他们从一个犹太人口中听见令其惊呼“弟兄们，我们当怎样行？”的话语。众人带着震撼灵魂的奇异之言散归本乡，随着这些行奇事的门徒足迹，新生命很快在万国中涌动 —— 这生命的起源与效能皆系于一位犹太人…… 永生的盼望全都寄托于一位犹太人；不久后，人们便奉那些犹太人所传讲所写的言语为神圣启示。[4]

撒迦利亚书 8:23 正显明此事：十人拉住一个犹太人衣襟同去寻求主，这景象恰是使徒时代的真实写照，并持续通过使徒著述的圣经在今日万族万民中被传讲、教导与信服：“万军之耶和华如此说：在那些日子，必有十个人从列国诸族中出来，拉住一个犹大人的衣襟，说：‘我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在了。’”

其次，这些经文告诉我们，教会的使命是引领他人归向神。有句话说得很好：基督教会是第一个也是唯一一个为非成员而存在的组织。耶稣说，教会作为世上的光存在：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父”（太 5:16）。并非所有人都被呼召成为传道人，也少有人会成为全职宣教士，但这一诫命却加在我们每个人身上。哈利 · 艾朗赛曾说：“需要整间教会共同构成他的书信，而我们每个人都是这书信中的一小节经文。”[5] 如果我们未能像这些经文所描述的那样 ——无论是集体还是个人 —— 对周围世界产生应有影响力，就当以祷告的心省察原因，并祈求神赐予恩典，使我们能更有效地通过福音参与他拯救罪人的工作。

第三，这些经文为教会的福音外展工作提供了一个典范。此处归向神的人们是自愿的 —— 甚至他们热情洋溢 —— 因为他们听闻并

4. T. V.Moore, Haggai, Zechariah, & Malachi (Edinburgh: Banner of Truth, 1979), 203–4.
5. Harry A. Ironside, II Corinthians (Neptune, NJ: Loizeaux, 1939), 70.

目睹了极具吸引力的事。“我们要快去，” 他们说，“ 恳求耶和华的恩，寻求万军之耶和华！我也要去 ”（亚 8:21 ）。第 23 节总结道：“ 在那些日子，必有十个人从列国诸族中出来，拉住一个犹大人的衣襟，说：‘我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在了。’ ”

这提醒我们，传福音是个人性的。画面描绘了十个人来到上帝子民中的一位身边，要跟随他走主的道路。统计数据显示，如今绝大多数得救之人都是通过朋友或家庭成员的个人见证而信主。即使他们是通过教会讲道而归信，最初来到教会的原因也是因为认识那里的某位基督徒。

此外，这段经文中的人们前来是因为他们所听到的：“ 我们听说上帝与你们同在。” 因此，传福音包含一个信息。保罗向我们发出挑战：“ 然而，人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记：‘报福音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！’ ”（罗 10:14-15 ）。若没有福音信息的宣告 —— 即上帝之子死而复活，使信他的人罪得赦免 —— 传福音就不可能实现。

此外，传福音需要一种活的见证。艾朗赛德写道：“ 人们不会去读圣经，而我们被呼召活出基督，这样当他们观察我们时，就能看到福音和我们所传讲的信息是真实的，因为我们生命中发生了改变。”[6] 因此，每个基督徒都有责任活出这样的生命，向世界确证基督的见证，特别是在悲伤或挣扎的时刻，更要彰显上帝将禁食转为欢宴的大能。

若要让我们的教会和生活具有那种吸引人自愿前来的磁力，人们需要在我们身上看到什么？并非我们符合世俗标准的有趣或令人印象深刻。相反，他们需要看到上帝的同在与大能。他们需要认识

6. 同上, 71页.

超越这个世界现实的更高真实。他们需要一种信仰的典范，能让我们活出超凡脱俗的生命，承受艰难与苦难。他们的灵魂渴求一种贯穿我们行为、源自上天的崇高主题。神已将“永恒安置在世人心里”（传 3:11），因此当神如燃烧荆棘的火一般住在我们里面时，男女老少都会攀登高峰来求问我们的神。马丁·劳埃德 - 琼斯评论道：

> 福音的荣耀在于：当教会与这个世界截然不同时，她必然吸引世人。正是在那时，世界不得不侧耳倾听她的信息，尽管起初可能憎恶它。复兴正是如此临到。这对我们个人也必同样真实。我们的志向不该是尽可能像非基督徒那样随波逐流，而应是竭力活出与未信者截然不同的生命。我们的抱负应当是效法基督，越像他越好；我们越像他，就与未信者越不相像。[7]

劳埃德 - 琼斯以一句在他那个时代被极大忽视的话作结：“教会需要做的不是组织福音布道活动来吸引外人，而是要自己开始活出基督徒的生命。如果她这样做了，男男女女就会挤满我们的教堂。他们会问，‘这背后的奥秘是什么？’”[8]

撒迦利亚的预言如何预见我们在传福音上的成功？首先，传福音是个人的事；其次，传福音包含必须被宣讲和聆听的福音信息；再者，这一信息必须在我们自己的生活中体现出来。其结果将是神通过我们对一个不认识他的世界的见证，向世人启示他自己。当教会抛弃这些原则时，她就未能完成这段经文所预言的使命；但当基督徒以这种方式忠心事奉神时，历史便记载了我们在此所见的情景：每个基督徒身后都有十个人跟随，他们惊叹道：“让我们与你们同去吧，因为我们听说神与你们同在”（亚 8:23）。

7. D. Martyn Lloyd-Jones, Expositions on the Sermon on the Mount, 2 vols. (Grand Rapids: Eerd-mans, 1959), 1:37.

8. Ibid., 1:18.

一个人，一个 犹太人

撒迦利亚描述万国万民抓住一个犹太人衣襟的情景，描绘了一个人通过另一个人的事工与权柄来到上帝面前。我们很难不注意到，这正是对耶稣基督信仰的生动写照。实际上，这段希伯来经文直译为“一个男人，一个犹太人”，我们正是要抓住他的衣襟。

上帝预备了一个人作为他与罪人之间的中保。保罗阐明：“因为只有一位上帝，在上帝和人中间也只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣，他舍自己作万人的赎价”（提前 2:5-6）。以色列的应验全在于他；耶稣不仅是一个犹太人，更是**那位**犹太人，众人都可借着他来寻求并找到主。

信靠耶稣意味着什么？就是抓住他的衣袍 —— 即他的公义，弃绝我们污秽如破布的自义，在他的成就中寻求庇护以弥补我们的失败，在他作为爱子的身份里得安息，凭他的功绩寻求进入天父的慈爱。这预言最终的应验正体现于此：“那时，必有列国多人（‘十人’象征众多）拉住一个犹太人的衣襟，说：‘我们要与你们同去，因为我们听见上帝与你们同在了’”（亚 8:23）。

正如撒玛利亚人在约翰福音第四章记载的耶稣到访时所领悟的，这位犹太人，乃是世界的救主，因为他是上帝差遣的圣者，是为救赎我们脱离罪孽而降临的上帝独生子。这正是耶稣教导的：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去”（约 14:6）。若你不抓住他的衣襟，若不藉着他来到上帝面前，那么根据圣经，你可能永远无法抵达。若你尚未通过基督来到上帝面前，这些话正是为你而写。而若你愿意前来，这个关于抓住他人衣袍之人的描述，将勾勒出你得救的图景。

须知在远古时代，在那曾遭毁灭却已重建的耶路撒冷废墟中，有一支来自邻近伯特利的代表团前来，询问关于禁食的琐碎问题。上帝通过先知回应了他们。这项工程会成功吗？圣殿重建会顺利吗？禁食会转为欢宴吗？针对这些问题，上帝特别指出今日的基督徒 —— 以及其他证据 —— 作为这盼望的明证，这盼望本在他里面。

早在创世之前，他就已计划并预见了赐下独生子与我们同住、为我们受死、又从死里复活救赎我们脱离罪孽的救恩。上帝早已预言福音将得荣耀的成就：“那时，必有列国中说各种语言的十个人拉住一个犹太人的衣襟，说：‘我们要与你们同去，因为我们听见上帝与你们同在了’”（亚 8:23）。凡听见、看见并与耶稣同去瞻仰上帝荣面的人有福了，他们的禁食将变为宴乐，并要以极大的欢喜永远赞美他。

第三部分

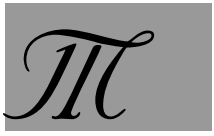
撒迦利亚的预言

17

耶和华的默示

撒迦利亚书 *9:1–8*

> 耶和华的默示应验在哈得拉地大马士革——世人和以色列各支派的眼目都仰望耶和华。
>
> （亚 9:1）



许多摩天大楼的最高层都设有观景台。游客可以付费乘坐电梯到达顶层，欣赏令人叹为观止的美景。从这样的高度望去，万物看起来截然不同，距离缩短，赋予我们全新的视角。旧约先知书卷提供的正是这种救赎全景的至高视角。先知被提升，我们随之登高，得以眺望震撼人心的遥远事件。在那高处，空间压缩，视角转换。相隔数百年甚至更久的事件可能看似紧密相连。因此，将高空所见与地上发生之事精确对应并非易事。有时，预言的表达方式使我们能够清楚地看到它们的应验，而另一些预言的表达方式则让我们在从电梯下来时看到完全不同的景象。

撒迦利亚书第 9 章呈现了一个对先知而言遥不可及的预言。它被标记为耶和华的 “ 默示 ”，即一种通常与审判和灾祸相关联的神的启示（有些译本将此译为耶和华的 “ 神谕 ” ）。其主题是神将来对敌对他子民的列国的愤怒。到现在为止，撒迦利亚一直关注的是迫在眉睫的问题，即圣殿的建造和国家的复兴。但现在，他的书卷被赋予了不同的视角。我们将思考几个世纪后的事件，尤其是弥赛亚——神子民真正的君王 —— 划时代的降临。查尔斯 · 范伯格正确地指出：“ 这预言的最后六章构成了无与伦比的预言真理宝库。”[1]

作者的身份问题

在我们的研读中，此时我们遇到了一个关于作者身份的问题，这个问题已经困扰学者们数百年之久。如今，包括几乎所有自由派学者在内的大量学者认为，撒迦利亚书的后半部分是由另一位作者所写。因此，在注释书中，你经常会发现前半部分被称为“撒迦利亚一书”，后半部分被称为“撒迦利亚二书”。一些学者还将最后三章 —— 关于以色列的神谕 —— 分离出来，认为是由另一位未知作者所写，被称为“撒迦利亚三书”。

一些保守派学者对撒迦利亚可能并非这些章节的作者持开放态度，他们认为这并不挑战文本的权威性或神的启示。他们持此开放态度的原因之一是与新约的明显冲突。马太福音 27:9 引用了撒迦利亚书 11:12-13，却将该段落归给耶利米。这一直令渴望维护新约准确性的信徒感到困惑。事实上，最早提出这一问题的是十七世纪初一位名叫约瑟夫 · 米德的英国人。他的动机并非攻击，而是通过解决这一表面矛盾来捍卫圣经的无误性。

如今，大多数对撒迦利亚作者身份的自由主义质疑都基于其它考量。首先，反超自然主义者否认真实预言的可能性，他们会将像本

1. Charles L. Feinberg, God Remembers: A Study of Zechariah (Portland, OR: Multnomah Press,1979), 117.

有学者通过将这些经文置于更晚的历史时期来解读。另一些批评家则指出撒迦利亚书前后两半部分在风格上的显著差异，以及这些章节与较早部分相比基调上的重大不同。

我们该如何看待这个问题？首先，若这些章节本当出现在耶利米书中，或是由后世作者插入撒迦利亚书，这是否会造成实质区别？即便存在编排错误，其真实性是否依然成立？是的，这确实至关重要。这些章节是以撒迦利亚亲口传达的形式呈现给我们的，若它们实际源自约百年前的耶利米，或是数百年后的其他作者，那么它们传递的印象与陈述将截然不同。文本的意义与其历史真实性相关，因此我们仰赖上帝的眷顾来确保其以可靠的形式存留。值得注意的是，我们今天所见的撒迦利亚书，与主耶稣及其使徒所使用的希腊译本完全一致。正是以这种形式，该书卷被纳入犹太正典，成为我们现在旧约圣经的组成部分。此类错误只会动摇我们对上帝所保存并赐予我们的圣经的信心。

那么，对于这些反对意见该如何看待呢？首先，也是最关键的一点，是关于马太福音 27:9 的引用。理解这一点的关键在于认识到马太实际上引用了两段与犹大背叛有关的经文。他引用了撒迦利亚书 11:12-13，其中提到了三十块银钱，同时也暗指耶利米书 32:6-9，后者补充了窑户田地的细节。由于耶利米是两位先知中更为著名的一位，马太只提到了他的名字。同样的现象也出现在马可福音 1:2-3 中，那里同时引用了以赛亚和玛拉基的话，但只提到了更著名的以赛亚。

经过分析，其它学术关注点同样失去了说服力。有人认为后半部分的语气与前半部分截然不同，但这并不能证明作者不同，特别是考虑到各章节的体裁和目的各异。显然，撒迦利亚书的这两部分是在他生命中显著不同的时期写成的，后半部分要晚得多，因此我们发现他写作风格有所变化并不令人惊讶。事实上，我们还会发现许多相似之处，尽管这些相似点往往不被更激进的批评家提及。

最后，还存在一个实质性的反对意见：撒迦利亚预言的惊人准确性。那种认为真实预言不可能存在、因为人类无法预知未来的假设，直接受到圣经的挑战，因为圣经展示了人们从上帝那里领受启示，

唯有他能且确实知晓未来。事实上，上帝赐下这类预言部分是为了证明他自己 —— 即作为对那些嘲弄怀疑者的挑战。正如以赛亚书 46:9-10 所言：“我是神，并无别神；我是神，再没有能比我的。我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事，说：‘我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。’”

基于这些考量，最合理的做法是接受经文原貌 —— 即上帝通过先知撒迦利亚传达的预言。

对列国的审判

前文曾提及撒迦利亚书存在相似之处，体现本书的基本统一性，其中一处就出现在全书后半部分的开篇段落。回顾第 1 章第一个夜间的异象，骑马的天使报告发现世界处于和平状态。这实在令人哀叹，因这意味着耶路撒冷的压迫者仍安然无恙。然而上帝表达了他要震动万国的意图。随后的异象印证了这点，显示上帝要来“砍断那些举角攻击犹大地、使其分散的列国的角”（1:21）。这正是撒迦利亚书前半部的开场，而后半部则以这一审判的展开为开端。撒迦利亚书 9:1-8 将上帝描绘为征服者，有条不紊地从北方南下，逐一推翻以色列周边列国。

神谕以北方为征服的起点，宣告说：“耶和华的默示应验在哈得拉地大马士革”（亚 9:1）。关于哈得拉是谁/什么存在极大争议，学界讨论众多。有人认为这是某位特定君王的名字，也有人将其与大马士革附近的小镇哈塔里卡联系起来。这两种观点似乎都不太可能，主要因经文称其为“哈得拉地”，暗示这是一片广阔疆域，基本可以排除小型城市的可能性。

最合理的解释是先知指的是玛代波斯帝国。第一章曾提及上帝动摇以色列压迫者的统治，而玛代波斯正是当时统治巴勒斯坦全境直至埃及的以色列宗主国。根据这种观点，“哈得拉”之名由意为坚硬与柔软的两个词根组合而成（*chad* 与 *rak*），以此象征波斯帝国分裂的

特性，军事与经济实力强大却以道德沦丧闻名。这类暗语在圣经中偶有使用，尤其指代当时掌权的国家。[2]

这完美诠释了经文含义 —— 上帝对当时统治其子民的波斯帝国发出审判神谕。审判沿着入侵路线向南推进，逐一扫过波斯的属地：从大马士革到哈马，再沿腓尼基海岸至推罗，继而南下非利士诸城 —— 亚实基伦、加沙、以革伦和亚实突。

这些预言以惊人的准确性指向了著名马其顿征服者亚历山大大帝沿此路线的南征。公元前 333 年，亚历山大在伊苏斯战役大败波斯军队。他并未乘胜追击深入波斯腹地，以免使其补给线暴露在地中海波斯海军威胁下，而是英明地转向南方，逐个攻陷沿岸波斯城市。其战略是通过夺取港口瓦解敌方海军，行军路线贯穿腓尼基与非利士直抵埃及，而后才挥师北上对付波斯陆军。

亚历山大的行军路线与我们经文所述的路线高度一致，最令人惊叹的是对推罗这座地中海沿岸强大而富庶的城邦陷落的描述的准确性 。第2 节提到他们的技巧或智慧，推罗人确实以贸易才能和政治手腕闻名：“ 推罗和西顿 …… 大有智慧。” 撒迦利亚书9:3 记载 “ 推罗为自己修筑保障 ”，这完全属实。推罗最初建于大陆，后迁至离岸半英里的岛屿，四周环绕着 150 英尺高的双层城墙，更因海军巡逻而固若金汤。当尼布甲尼撒于公元前六世纪初围攻时，该城成功坚守了十三年。这种技巧与力量的结合使推罗积累了惊人财富。经上写道她 “ 积蓄银子如尘沙，堆起精金如街上的泥土 ”（亚9:3 ），这几乎毫不夸张！正如地理位置优越的贸易国家常有的情形，推罗聚敛财富之易，犹如门槛积尘。

但撒迦利亚的神谕依然预言了推罗的毁灭：“ 主必赶出她，打败她海上的权力，她必被火烧灭。 ”（亚 9:4 ）。

2. 参赛 21:11 ； 29:1 、 2 、 7 ； 耶 25:26 ； 51:41。

见此情景，四周列国都必战兢。这正是亚历山大倾尽军事天才攻陷推罗时的景象 ——这场胜利令敌人震惊恐惧。亚历山大用石块、木材和旧城废墟筑起一条半英里长的堤道，从海岸直通岛屿。这座看似坚不可摧的城池，仅七个月便沦陷于年轻征服者之手，应验了预言。财富遭劫掠，城池被火焚烧。以西结书 26:12-14 更早的预言也逐字应验：“他们必破坏你的墙垣，拆毁你华美的房屋，将你的石头、木头、尘土都抛在水中 …… 我必使你成为净光的磐石，作晒网的地方。你不得再被建造，因为这是主耶和华说的。” 推罗至今未重建，亚历山大的堤道仍存于世。正如詹姆斯 ·M· 博伊斯所言，这是 “预言真理与人类狂妄愚昧的纪念碑。”[3]

接下来是腓力斯沿海诸城，它们因亚历山大的战绩而恐惧。撒迦利亚书 9:5 告诉我们：“亚实基伦看见必惧怕；迦萨看见甚痛苦；以革伦因失了盼望蒙羞。” 这些城市接连落入希腊人手中。关于亚历山大的古代史书之一 —— 阿里安的亚历山大远征记，记载了侵略者攻破城墙后迦萨的遭遇，印证了关于其痛苦的预言：“迦萨人团结一致继续抵抗，尽管城池已陷敌手；所有人都在各自的岗位上战死。亚历山大将他们的妇女儿童卖为奴隶，从周边部落迁入人口，并将该城用作战争要塞。”[4]

耶和华的救赎

撒迦利亚的预言将神对列国的审判与对以色列的救赎联系起来，安慰了先知时代受这些城市压迫的人们。这始终是本书的主题之一：无论境况多么黯淡，上帝的子民可以凭信心仰望他，寻得稳固的保

3. James M. Boice, The Minor Prophets, 2 vols. (Grand Rapids: Zondervan, 1986), 2:193.
4. Arrian, Anabasis of Alexander (Cambridge: Harvard University Press, 1976), 1:219.200

障。在第二章中，上帝论及耶路撒冷时说：“我必作她四围的火墙”（亚 2:5）。如今在撒迦利亚书 9:8，他宣告：“我必在我家的四围安营，使敌军不得任意往来，暴虐的人也不再经过，因为我亲眼看顾我的家。”字面而言，上帝将亲自如哨兵般驻扎在他子民周围。一位释经家写道：“是耶和华 —— 那位守约施慈爱的神，亲自为他的百姓站岗守望。他们还有什么可惧怕的？本节出现的城邦将在征服者的威势下倾覆，但上帝的子民必得安全，因为耶和华正守护着他们。”[5]

值得注意的是，这一预言也在亚历山大时代应验了 —— 若我们采信公元一世纪著名犹太历史学家约瑟夫斯的记载。据约瑟夫斯所述，亚历山大在围攻推罗和加沙期间卷入了耶路撒冷的纷争。当时因犹太大祭司的兄弟娶了外邦女子而被驱逐，引发争议；此人的岳父 —— 波斯派驻撒玛利亚的总督 —— 选择投靠亚历山大，并怂恿其攻打忠心的犹太领袖。亚历山大遂率重兵逼近耶路撒冷。

据记载，以色列的大祭司雅杜亚（Jaddua）行为端正，因约瑟夫斯写道：“于是他下令让民众祈求祷告，与他一同向神献祭，恳求神护佑这民族，将他们从即将降临的灾祸中解救出来。”[6] 这正是圣经中神子民始终被称许的信心。

约瑟夫斯告诉我们，神在梦中应允雅杜亚，命他用花环装饰城池并敞开城门。百姓要身着白衣列队，祭司们则穿上代表其职分的蓝金圣袍，大祭司头戴刻有“归耶和华为圣”的冠冕与金牌。

亚历山大惊愕地注视着这支仪仗队，独自上前，行至大祭司面前时俯伏在地。

5.Thomas E. McComiskey, The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary, 3 vols.（Grand Rapids: Baker, 1998）, 3:1163.

6. Josephus, Antiquities of the Jews, XI.viii.3–5.

亚历山大的军队对这景象感到惊恐，他的将军帕曼尼奥询问他这怪异行为。这位伟大的征服者回答说，他敬拜的不是那位祭司，而是祭司所侍奉的神。“因为我在马其顿的迪奥尔时，曾在梦中看见他穿着现在的装束。当我正思考如何能成为亚洲的主宰时，他催促我不要犹豫，要信心十足地渡海而来，因为他将亲自率领我的军队，并将波斯帝国交给我。”[7] 据约瑟夫斯记载，亚历山大随后随犹太人前往耶路撒冷，按照大祭司的指示向主献祭。亚历山大在离开前，首先应允了犹太人的请求，允许他们继续遵守律法并安全地侍奉耶和华。

这是一则未经证实的记述，其历史准确性难以评估。但它确实符合我们经文所暗示的情形，且完全在神的能力范围内。可以确定的是，当这些强大的城市被亚历山大征服时，耶路撒冷正如神通过撒迦利亚所应许的那样安然无恙。

教义主题

作为引言段落，这几节经文呈现了多个对撒迦利亚整体信息及本书后半部分至关重要的主题。首先，我们看到一个贯穿撒迦利亚书被反复强调的教义，即上帝的主权。

上帝的主权通过多种方式彰显，首先体现在这些预言的精确性上。这些经文所写的事件至少发生在 150 年之后，却以惊人的准确性应验了。这唯有上帝能预知未来才可能实现，而他之所以能预知未来，是因为他掌控着未来。

上帝主权另一种表达方式，是通过展现他的大能。人类或许能建造最坚固的堡垒 —— 推罗城曾是坚不可摧的典范 —— 但任何人为工程都无法抵挡上帝之手。既然上帝能以这种方式掌控军队与列国的命运，他当然也有能力统管我们每个人的生命。凡他所定的旨意，必毫无偏差地成就。

7. 同上。

值得注意的是，虽然历史将这些功绩归于亚历山大，上帝却将其归于自己。“主必赶出她，打败她海上的权力”（亚 9:4）。上帝的主权并不排除次要原因，在此例中即亚历山大的少年天才。但我们的经文表明，最终统治一切的是上帝至高无上的旨意。

上帝的主权绝非仅是假设；我们的经文显示它不是潜在可能而见是实际发生。这一含义体现在第 1 节中，尽管这些措辞应如何诠释尚存争议。或如新国际版所述“世人和以色列各支派的眼目都仰望耶和华”，或如英文标准版所译“耶和华鉴察世人及以色列各支派”。前者似乎意味着当上帝公开登场时，人必然关注的就是他。当时人们如同现今一样忽视上帝，但既然他是至高主宰，我们终须向他交账。上帝是我们必须交代的对象，也是我们必须倚靠的磐石。

然而同样真实的是，神的眼目正注视着我们。“我亲眼看顾”主如此宣告（亚 9:8）。神从未真正沉睡，但这样的表述强化了他积极参与的概念。因此，神配得我们的赞美与信靠。在他与人的互动中，他是至高无上、积极行动且全能的。

神的至高主权是我们首先观察到的，其次，这段经文揭示了对骄傲与邪恶之人审判的确定性。圣经说：“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人”（雅 4:6；彼前 5:5）。推罗的案例无疑有力地印证了这一点。以赛亚曾用这样的言辞预言这座城的覆灭：“推罗本是赐冠冕的，她的商家是王子，她的买卖人是世上的尊贵人。遭遇如此，是谁定的呢？是万军之耶和华所定的，为要污辱一切高傲的荣耀，使地上一切的尊贵人被藐视。”（赛 23:8-9）

推罗的例证让我们想起启示录中关于巴比伦的预言，它代表整个悖逆神的世界秩序：“巴比伦大城倾倒了，倾倒了！…… 因她的罪恶滔天，她的不义，神已经想起来了。…… 她又要被火烧尽了，因为审判她的主神大有能力。”（启 18:2-8）。事实上，当我们阅读启示录中对神秘巴比伦的描述时，会发现它与旧约对推罗的论述有着紧密联系：“你对推罗君王说：‘主耶和华如此说：因你心

里高傲，说“我是神，我在海中坐神之位”，你虽然居心自比神，也不过是人，并不是神’”（结 28:2）。

推罗的例证提醒基督徒不可贪爱世界或属世之物。正如神在启示录 18:4 所说：“我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃。”神必将审判这邪恶的世界，尽管它现今看似安逸，却无法逃脱公义的审判。T.V. 摩尔论及推罗时指出：“世上繁荣的诸般要素从未像在她身上那样看似完全掌控无虞。然而当神施行审判的时刻来临，这一切都如糠秕被神忿怒的旋风一扫而空。”[8]

当真神在审判中降临时，唯物主义与骄傲的人文主义都无法与之抗衡。事实上，第 2、3 节关于推罗的预言与当今西方世界的境况有着令人不寒而栗的相似性。如同推罗一般，我们已习惯于依赖自身技艺 —— 尤其是科技实力、财富与军事力量。对这些事物的信赖使我们背离了对上帝的信仰；这些世俗偶像教导我们蔑视他与他的律法。因此，推罗的范例警示我们：若我们国家不悔改，终将迎来上帝适时审判。尽管许多人对此嗤之以鼻，但那位曾兴起亚历山大的上帝，同样能摧毁我们脆弱的防御工事。

国家与宇宙层面的真理同样适用于个人层面。传道书12:14 告诫我们：“人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。”无人能逃脱上帝的忿怒 —— 无论是遁入孤岛、筑起高墙，还是伪装成教养良好的无神论者。上帝曾兴起亚历山大使推罗看似毫无招架之力，在末日来临之时，他更将差遣主耶稣基督以永恒君王与审判者的身份降临。

推罗的毁灭彰显了骄傲的愚妄，而当我们转向非利士时，则看到神对当地拜偶像者的审判。这正是第 7 节所阐述的：“我必除去他口中带血之肉和牙齿内可憎之物。”这表明神要终结虚假和败坏

8. T. V.Moore, Haggai, Zechariah, & Malachi (Edinburgh: Banner of Truth, 1979), 225.

的崇拜。非利士人奉行最粗鄙的异教习俗，饮用动物血并食用禁食之兽的肉。这表明神必将终结一切偶像崇拜，甚至将其幸存者的余民带入神的子民之中，来真实地敬拜。

这正是撒迦利亚书 9:7 后半段所预言的：“[非利士] 必作为余剩的人归于我们的神，必在犹大像族长，以革伦人必如耶布斯人。”耶布斯人是耶路撒冷的原住民，被大卫征服后融入以色列国。由此可见，神能推翻偶像崇拜，在地上建立真正的敬拜。最终，这应验在教会中。旧约从未记载关于非利士人和以革伦的此类预言；但在使徒行传第 8 章，我们看到传福音的腓利正是在那些地区传讲福音。一如既往，唯有在基督里，这些应许才最终成为“是的”与“阿们”。

第三，我们在此看到上帝是他子民的捍卫者。这自然伴随着他对恶人施行审判。上帝的降临总是带来这把双刃剑：对恶人是忿怒，对敬虔之人则是救赎。这正是新约关于耶稣基督再临的记载：

> 神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人， 也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现， 要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人。 他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他权能的荣光。 这正是主降临，要在他圣徒的身上得荣耀，又在一切信的人身上显为稀奇的那日子。我们对你们作的见证，你们也信了。（帖后 1:6-10 ）

这段经文以神的保证结尾 —— 他必在他子民的城门前安营（亚 9:8 ）。希伯来书的作者同样宣告：“因为主曾说：‘我总不撇下你，也不丢弃你。’ 所以我们可以放胆说：‘主是帮助我的，我必不惧怕，人能把我怎么样呢？’”（来 13:5-6 ）。诗篇 121 篇亦补充道：“保护你的必不打盹……耶和华要保护你免受一切灾祸，他要保护你的性命”（诗 121:4,7 ）。

我们肉身的生命如此，灵魂亦然。保罗断言：“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”（罗 8:32）。神为我们的救恩如此迫切坚定，甚至差遣独生子在十字架上担当我们的罪孽。因此保罗继续追问：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？”（罗8:35）。他给出答案：“因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。”（罗 8:38-39）

这里我们看见两大真理交相辉映：任何与神为敌的城邦终将倾覆，没有城墙能阻挡他，没有海洋能拦阻他；然而他的殿宇永远坚立，因他亲自在百姓前头守护。那么，你当站在何处？将灵魂托付于谁？诗篇作者说得极是：“以耶和华为神的，那国是有福的！他所拣选为自己产业的，那民是有福的！”（诗篇 33:12）。诚然，写下“倚靠耶和华的，这人便为有福”（箴言 16:20）的，必是智者。

18

看哪，你的王

撒迦利亚书 *9:9–17*

> 锡安的民哪，应当大大喜乐！耶路撒冷的民哪，
> 应当欢呼！看哪，你的王来到你这里，他是公义的，并且
> 施行拯救，谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的驹子。
>
> （撒迦利亚书 9:9）

当我们研读撒迦利亚书的前半部分时，我经常指出这本旧约书卷清晰地预示着我们主耶稣基督的位格和作为。当我们翻到后半部分，看到其中更为清晰的审判和救赎的预言时这一点只会更加凸显。事实上，撒迦利亚书是四福音书的受难记叙中被引用次数最多的旧约书卷，以著名的预言开头：

“看哪，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的驹子。”（亚 9:9 ）。马太福音 21:5 和约翰福音 12:15 特别引用了这节经文，因为它应验在耶稣于棕枝主日胜利进入耶路撒冷的事件中，紧接着就是他被捕与被钉十字架。

公义的王

在我们聚焦于棕枝主日之前，应当先看这段预言最初如何对撒迦利亚时代的原始受众说话。我们在 1-8 节中看到，这个预言在公元前 333 年亚历山大大帝的征服中得到了应验。圣经将这些军事征服归功于主自己 —— 那位超越人类一切作为的至高主宰。如今我们发现，军事层面的应验指向一个更伟大、属灵层面的应验 —— 一场属灵的征服，以及一位与亚历山大所代表的截然不同的征服者。

我们记得撒迦利亚时代的犹太人没有君王。王室家族最后一位被提及的成员是所罗巴伯，他虽然从未被加冕为王，但仍是耶路撒冷的省长。当撒迦利亚书前八章写成时，所罗巴伯还是积极参与者，但此刻他似乎已退出历史舞台。如今，在这个没有君王的时代，犹太人被告知要等候神将差来的统治者 —— 一位符合并成就对旧约弥赛亚期待的君王。这里描述的是一位公义且施行拯救的君王，他更以谦卑和受苦的姿态降临。大卫 · 巴伦写道：

> 此预言旨在引入一个与世俗战争和君王凯旋截然不同的国度 —— 在那国度里，公义的王将成为和平之君。他在降临时谦卑温柔，要向列邦传讲和平，他的权柄终将遍及地极 …… 若论及对弥赛亚君王及其国度的真实描绘，莫过于此；若以色列真有一位弥赛亚，或世界真有一位救主，他必如这预言所描述的 —— 不仅在字面上，更在精义之中。[1]

纵观历史，唯一符合这描述的只有主耶稣基督。此处我们得见他位格的奇妙写照 —— 这位以君王身份降临的弥赛亚。首先，耶稣是公义的。许多解经家认为这仅指他的统治将秉行公义，但这必然也关乎他的位格本质，即他本身就是公义的。学界普遍认同这段经文

1. David Baron, The Visions and Prophecies of Zechariah (Grand Rapids: Kregel, 1918), 303–4.

源自以赛亚书中对耶和华仆人的描述，开篇如此言道：“看哪，我的仆人，我所扶持、所拣选、心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他；他必将公理传给外邦”（赛 42:1）。那立定公义者，正是神眼中看为喜悦的那一位，是他自己在一切道路上都全然公义。耶稣成就了公义，这是他担任神公义之王的个人资格。

这里所指的，正是神学家所称的基督的主动顺服。耶稣生在律法之下，一生都在律法之下生活，并且完全满足了律法 —— 即神对人的道德与灵性要求 —— 连最小的细节也毫无欠缺。“莫想我来要废掉律法和先知，”他说，“我来不是要废掉，乃是要成全”（太 5:17）。耶稣为我们的缘故，在神的律法之下成就了公义。保罗写道：“没有义人，连一个也没有 …… 没有行善的，连一个也没有”（罗 3:10-12）。耶稣是这规则唯一的例外，因他由圣灵所生，是神的真儿子。他来是要成就公义，赐给一切凭信心仰望他的人。

正因如此，撒迦利亚论到他说：“看哪，你的王来到你这里；他是公义的，并且施行拯救”（亚 9:9）。有人认为这仅指他将被上帝拯救并在试炼中得证清白，这固然属实。但经文的重点在于他带着全备的公义与救恩临到我们且为我们而来。约翰 · 加尔文说：“既然他是为他人而来，并被赋予公义与救恩；那么这里所提及的公义与救恩，便属于教会全体。”[2]

撒迦利亚的预言继续用以下话语描述他的到来：“谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的驹子。”驴是以色列早期王室的坐骑。士师们和大卫都曾骑驴，和平之君所罗门也在加冕典礼上骑驴。因此，这是神圣王权的象征，以谦卑与温柔的灵为特征。对比世俗君王所骑的战马，托马斯 · 麦康米斯基写道：

2. John Calvin, A Commentary on the Twelve Minor Prophets, 5 vols. (Edinburgh: Banner of Truth,1986), 5:253.

> 驴子显得格外突出 …… 这是对倚仗人力之傲慢象征的刻意摒弃，彰显了对上帝至高权柄的顺服。耶路撒冷的君王虽姿态谦卑，却已得胜。历来如此：教会传播福音的有效方式，非凭刀剑或狂妄，乃在于效法其君王与救主谦卑的灵。[3]

这位弥赛亚君王的降临正是如此 —— 他公义且带来救赎，不以世俗强权显现，反以软弱与十字架的愚拙临世。这与使徒保罗论及耶稣救赎工作时所言何其契合：“你们知道我们主耶稣基督的恩典：他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足”（林后 8:9 ）。耶稣曾如此自述其使命：“人子来不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命作多人的赎价”（太 20:28 ）。

让我们默想基督与世间君王的对比。世上的君王为自身的财富与荣耀而统治，基督却为我们的救赎而掌权。世上的君王以傲慢权势凌驾于民，这位君王却屈尊与他的子民同住。乔纳森 · 爱德华兹写道：“ 他的谦卑足以成为他们的朋友、伴侣，在属灵的婚姻中将他们的灵魂与他联合 …… 不仅如此，他的谦卑甚至甘愿为他们降得更低，忍受羞辱与唾弃，甚至为他们献上自己，承受屈辱的死亡。”[4]

在耶稣的生平与事工中，我们见证了一个又一个谦卑温柔的典范。亚瑟 · 平克这样写道：

> 请注意他拣选使徒的标准：他未选择智者、学者、权贵或贵族，大多选了贫苦的渔夫。观察他所交往的群体：他不寻求富足显赫之人，而是作“税吏和罪人的朋友”。留意他行神迹的方式：他屡次嘱咐被医治者勿将此事传扬。看他事奉的低调：不同于吹号张扬的伪善

3. Thomas E. McComiskey, The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1998), 3:1166.

4. Jonathan Edwards, Altogether Lovely: Jonathan Edwards on the Glory and Excellency of Christ (Mor-gan, PA: Soli Deo Gloria, 1997), 18–19.

者，他不慕虚名，避讳张扬，鄙弃声名 …… 当他按预言所示，以君王之姿向以色列显现时，他是 “ 谦和地骑着驴驹 ” 进入耶路撒冷的[5]。

这样的君王值得万众欢呼，因此先知劝勉百姓：“ 锡安的民哪，应当大大喜乐！…… 看哪，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救 ”（亚 9:9 ）。当他的君王真正来临之日，即耶稣骑着驴驹进城时，这预言便应验了。路加告诉我们：“ 众门徒因所见过的一切异能都欢乐起来，大声赞美神说：‘ 奉主名来的王是应当称颂的！在天上有和平，在至高之处有荣光！’ ”（路 19:37-38 ）。

君王的拯救

论及救主时，我们常将他的位格与工作区分。耶稣配作我们的救主和主，是因他的位格 —— 这正是撒迦利亚书 9:9 所着重颂扬的。但真正成就我们救恩的，是他的工作。当我们以爱心的信靠仰望他时，便是在信赖、领受并仰赖他为我们成就的救赎之功。随后的经文正是聚焦于此，生动描绘了他为我们并在我们里面实际成就的救恩。

撒迦利亚书 9:10 延续了谦逊君王骑驴的象征意象，并如此描述他的作为：“ 他必向列国讲和平，他的权柄必从这海管到那海，从大河管到地极。” 本章后续内容描绘了他的统治及其进展，开篇便宣告：“ 我必除灭以法莲的战车和耶路撒冷的战马，争战的弓也必除灭。” 这并非预言地上一切争战的终结，而是指神的子民将重新忠心倚靠耶和华。这与撒迦利亚书前几章形成又一连续性 —— 神最初就宣告：“ 你们要转向我，我就转向你们 ”（1:3 ）。

理解这则神谕的关键在于：自远古时代起，神就禁止以色列使用周围列国所依赖的各类武器。撒迦利亚书 9:10 提到战车、战马，

5. 亚瑟 ·W· 平克 , *Comfort for Christians* (大急流城：贝克出版社 , 1993 年), 第 75 页。

以及骑在上面的弓箭手。申命记 17:16 明确禁止以色列的君王依赖这类武力。申命记 20:1-4 解释了原因：

> 你出去与仇敌争战的时候，看见马匹、车辆，并有比你多的人民，不要怕他们，因为领你出埃及地的耶和华你神与你同在。 你们将要上阵的时候，祭司要到百姓面前宣告， 说： ‘以色列人哪，你们当听！你们今日将要与仇敌争战，不要胆怯，不要惧怕战兢，也不要因他们惊恐。 因为耶和华你们的神与你们同去，要为你们与仇敌争战，拯救你们。

因此，第 10 节的要旨在于：主将除去他子民属世的力量来源，引导他们信靠他。正如弥赛亚君王不以属世的能力降临，他的国度也不按属世的原则建立。这对教会中任何妄想以世俗权力达成属灵目标的人都是警示。C·F· 凯尔评论道：“ 通过摧毁他们的军事力量 …… 立约之民 [将] 剥离其政治与世俗属性，成为属灵的国度。”[6] 如一首圣诗所言：

> 非凭刀剑铿锵声，亦非战鼓震天响 ——
> 以仁爱与慈悲天国降

这是君王统治的第一步，即通过信仰使人民重新归向上帝。第 11 节讲述了第二步：“锡安哪，我因与你立约的血，将你中间被掳而囚的人从无水的坑中释放出来。” 因着与百姓的立约关系，上帝将拯救他们脱离苦难。“ 无水之坑 ” 的概念似乎暗指撒迦利亚世代所处的荒凉境况，也可能指向创世记 37 章中约瑟被愤怒的兄弟们抛入的深坑。如约瑟一般，犹太人虽未完全灭亡于此，却在脆弱的困境中日渐虚弱。

6. C. F.Keil and F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament (Peabody, MA: Hendrickson,1996), 10:577.

13-15 节表明，这次复兴还将包括他们战斗力的更新，因为他们再次以信心仰望上帝。耶和华将使那些仰望他的被掳者重返堡垒。他看见犹大和以法莲 —— 以色列的两部分 —— 如弓与箭般协同作战；随后转换比喻说他们将如勇士的刀剑：“我拿犹大做上弦的弓，我拿以法莲为张弓的箭 …… 我要激发你的众子 …… 使你如勇士的刀。” 第14 节呈现了往昔的景象：耶和华如盾牌显现其上，号角鸣响、闪电划破长空，上帝在他子民中为行进，准备争战斗。“主耶和华必吹角，乘南方的旋风而行”，这节经文让人想起出埃及时荣耀云柱伴随百姓得胜的日子。第 15 节描绘了他们的胜利：“万军之耶和华必保护他们。他们必吞灭仇敌，践踏弹石。”

希伯来原文直译为他们将吞吃甩石 —— 当时轻装部队常用的武器。这与“他们必喝血呐喊，犹如饮酒”（亚 9:15）的描述相呼应。此画面并非异教徒战时的放纵狂欢，而是指原本虚弱憔悴的百姓因神的供应变得如此强健，以致能击溃仇敌。最后经文总结道，他们“必像盛满血的碗，又像坛的四角满了血”（亚 9:15）。那些盆中盛满血，同样，以色列的战士也将沾满仇敌的血。

此处隐含了这些预言如何应验的线索。第 9 章前几节提到亚历山大大帝战胜波斯，虽然耶路撒冷会免受亚历山大侵扰，但第 13 节说：“锡安哪，我要激发你的众子攻击希腊的众子。” 这表明犹太人将与希腊人争战，此事发生在安条克四世伊皮法尼斯统治期间 ——这位希腊国王于公元前 175 至 163 年统治巴勒斯坦。

公元前 323 年亚历山大大帝猝死后，其帝国分裂为四部分。他麾下将领塞琉古控制了包括中东在内的东部疆域。安条克作为其子孙之一，由此统治了犹太人。由于担忧当时正崛起称霸古代世界的罗马对王国日益增长的威胁，安条克竭力以异教希腊文化来统一治下疆域。当犹太人反抗时，他采取了残酷镇压手段。他中断了

亵渎圣殿的祭祀仪式、毁坏圣经书卷、禁止割礼，甚至在圣殿的异教祭坛上献猪 —— 这似乎是但以理所预言的“设立那行毁坏可憎的”（11:31；12:11）。

犹太人在军事上处于完全弱势，国土已被占领。他们的境况正如撒迦利亚书 9:10 所描述：没有常备军，唯有仰赖耶和华。但神兴起了领袖犹大·马加比，他带领犹太人取得一系列辉煌胜利，将希腊人逐出耶路撒冷。马加比家族赢得了一个世纪的独立，直至公元前 63 年罗马人到来。

神统治的第三阶段展现在 16-17 节，以美妙的言辞描述神对其子民的眷顾，带来最丰盛的祝福：“当那日，耶和华他们的神必看他的民如群羊，拯救他们。因为他们必像冠冕上的宝石，高举在他的地以上 。 他的恩慈何等大，他的荣美何其盛！五谷健壮少男，新酒培养处女。”

上帝的救恩是全面的。上帝的子民原是无助的羊群，但他成为他们的牧者，悉心照料他们。正如诗篇 23 篇所言：“ 他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边 ”（诗 23:2）。他必使他们美丽繁盛，青年男女因他丰盛的供应而茁壮成长。第 16 节将百姓比作上帝冠冕上的宝石 —— 土地喻为冠冕，其上居民则是冠冕的珠宝。因此，上帝的子民象征着他的主权与君王荣耀，提醒我们：主拯救他的百姓，归根结底是为了他自己名的荣耀。

在基督里成就属灵应许

虽然我们能在马加比时代看到这些应许得到部分实现，但此处许多内容无法以此解释。这里描述的景象远超过以色列人在当时所享有的。因此，那局部的应验必然指向更伟大的事，这正是旧约预言常见的运作方式 —— 正如上帝给大卫的应许：他的儿子将为上帝建造殿宇。诚然，大卫之子所罗门建造了圣殿，但这近处的应验预示着将来更大的成就：由耶稣基督，更伟大的大卫之子，建造的上

帝之殿。此处正发生着类似的事。诚然，这些预言在日后犹大战场的胜利中得到了应验，但最终它们指向的是耶稣基督通过死亡与复活战胜罪恶。

这一点可从本段经文以基督进入耶路撒冷为核心看出。核心预言是：弥赛亚君王将以公义且带来救恩的姿态降临，但同时又是骑着驴驹、卑微受苦而来。在耶稣时代，犹太人期待的是军事与政治上的弥赛亚，这种观点或许源自对撒迦利亚预言的字面解读。但耶稣从未以这种方式展现其使命，并一贯反对这种关于他统治的观念。正如他对彼拉多所言：“我的国不属这世界”（约 18:36）。

那么，一位不骑战马而骑驴驹、不以威能骄傲却以软弱受苦姿态降临的君王，如何能成就撒迦利亚书 9:11-15 所描述的胜利？我们怎能将这温柔的形象与经文描述的浴血征服联系起来？答案是：这里最终描绘的敌人是罪恶之敌，连同其权势与罪的刑罚。在与魔鬼和罪恶的争战中，这位以赛亚所言的伟大征服者出现了：“这从 …… 穿着红色衣服 …… 以能力束腰的是谁呢？‘就是我，凭公义说话，以大能施行拯救’”（赛 63:1）。

这位君王以谦卑之姿降临，因他藉十字架施行拯救，而那十字架正是上帝无条件征服罪恶的工具。诚然，这是属灵的胜利，更是上帝之子对世间黑暗权势及其罪与死亡统治发起的无情而激烈的属灵争战。第 11 节提到囚徒得释放是“因我与你立约的血”。这位君王正是通过十字架、通过自己的宝血成就上帝恩典之约，从而战胜罪恶。

这并非首次预言君王骑着驴驹降临，先前的事例同样将其统治与流血献祭相联系。在创世记 49:10-11 中，先祖雅各预言犹大支派（耶稣即出于此）时如此宣告：“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗来到，万民都必归顺。犹大把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美

好的葡萄树上。他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。”

由此可见，这位君王是藉着自己的血得胜，他的胜利是通过赎罪祭实现的。他所赐的救恩与我们在这些经文中看到的进程相呼应。第 10 节讲述了上帝的子民在信心中归回他，不再倚靠战车马匹，而是倚靠主他们的上帝。同样，基督使罪人归信于主。当我们从世俗的道路转向信靠主时，救恩就在我们生命中开始了。因着他立约的血，基督释放了被囚的人：从罪的深渊中释放我们，使我们脱离罪孽、败坏和与神隔绝的深渊。我们称救恩的这一阶段为称义，即因耶稣基督的缘故，我们得蒙赦免，在上帝眼中被宣告为义，随后被接纳为上帝的儿女。

这一进程的下一阶段展现了上帝子民重获战斗力量。基督已聚集了他的子民，但他们需要被坚固；他们被聚集在堡垒中，以上帝的话语为粮，然后被派往战场，击退我们生命中和世界里的罪恶势力。这一幕记载于 12-15 节，指向我们的成圣过程 —— 所有得救之人当下所处的救恩时态，我们被呼召要在圣洁中成长。这需要如经文所见的征战行动，我们藉着对基督的信靠和他所赐的力量，与肉体、世界和魔鬼争战。属灵意义上，这是一场血战，而基督通过我们掌权，将胜利赐给我们。

这一切都引向救恩的第三阶段 —— 对我们这些正过着基督徒生活的人而言仍是未来的阶段。此阶段称为得荣耀，是基督救赎工作的终极完成。成圣通向得荣耀，因我们如今越發圣洁，就在基督的形像里越發增长荣耀。但我们仍都期盼那将要来临的日子，届时 16-17 节的话将奇妙地应验在我们身上：“当那日，耶和华他们的神必看他的民如群羊，拯救他们。因为他们必像冠冕上的宝石，高举在他的地以上。 他的恩慈何等大，他的荣美何其盛！”使徒约翰论及此事，以未来的异象激励我们今日争战：“ 我们知道主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样 ” （约一 3:2-3 ）。

和平统治

我们全部的救恩都依赖于并源自耶稣基督的工作，这位君王曾如此谦卑地骑驴进圣城。他的降临是本章的核心，正如他的人格与工作是我们救恩盼望的核心。

既然救恩全然关乎他，让我们以撒迦利亚描述他统治的话语作结：“他必向列国讲和平；他的权柄必从这海管到那海，从大河管到地极”（亚 9:10）。和平是耶稣带来的，这也是天使在他降生时所唱的：“地上平安，归与他所喜悦的人。”和平是耶稣在离世前对门徒所说的：“我留下平安给你们，”他说，“我将我的平安赐给你们。我所赐的，不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯”（约 14:27）。和平是基督所成就的：从神而来的平安，藉着与神和好的平安。

撒迦利亚预言基督的和平将遍及世界，从这海到那海，这正是福音传入人们心中时所发生的景象。除了耶稣所赐的平安，再无其它真正的和平。唯有上帝的平安能在这地上缔造和平，因唯有他能平息我们心灵的风暴，并赐予我们爱他与爱人的心。

因着耶稣，基督徒或许会骑驴而非战马，乘谦卑的驴驹而非战车步入试炼或困境，倚靠我们的救主，藉着信靠他的名使我们完全得胜。即便在极大忧虑中，他仍赐予我们“神所赐出人意外的平安”（腓 4:7）。本杰明·B·华菲尔德写道：

> 耶稣基督是和平之君，因他除去了罪；当你我传扬他的福音时，便是和平的工兵，这福音之所以是和平的福音，正因它是使人脱离罪恶的福音。罪意味着争战，哪里有罪，哪里就有争战。公义意味着和平，若未先实现公义，就永远不会有和平。[7]

这就是为什么唯有当我们与神和好时，才能获得神的平安。罪使我们与神为敌，将我们隔绝于他的平安之外，使我们落在他的定罪之下，并引导我们悖逆神的旨意。因此我们必须与他建立正确的

7. Benjamin B. Warfield, Faith and Life (Edinburgh: Banner of Truth, 1990), 30–31.

关系，必须与他和好，而我们的经文告诉我们，唯有通过立约的血，就是基督的宝血，我们才能与神和好。

若你从未藉着信靠基督 —— 他所赐予的神的赦免与公义 —— 来到神面前，那么你与神之间就没有和平。你的罪横亘在你与神之间；它们仍见证着你对神的敌意以及神对你的愤怒。因此，若你想得救，若你想拥有和平，就必须遵行先知的命令：仰望他，看哪这位来临的君王，他公义且带来救恩，以温柔显现，要成为你的救主。使徒保罗解释道："[他藉着] 在十字架上所流的血成就了和平"（西 1:20 ）。仰望他，以信心接受他，你就必得救。

19

好牧人

撒迦利亚书 10:1—5

我万军之耶和华眷顾自己的羊群，就是犹大家，必使他们如骏马在阵上。 房角石、钉子、争战的弓和一切掌权的都从他而出。（亚10:3-4）

传道人经常听到的一个抱怨是，他们的教导不够实用，过于注重教义、神学以及其它远超出我们日常生活范畴的事情。人们喊道：“别总是高谈阔论，快来帮我解决眼下必须面对的难题。”

读到撒迦利亚书 10 章开头的经文时，我不禁猜想先知是否在回应这类抱怨。在第 9 章中，撒迦利亚以典型的先知式象征手法，奇妙地展望未来，预言了伟大的拯救之日。他描述主如闪电显现，百姓如上帝冠冕上闪耀的宝石。“这些都很好，撒迦利亚，”可能有人对他说，“但我们呢？那些拖垮我们的困境怎么办呢？它们不仅在渺茫的未来，更存在于当下。”然而先知不仅是对我们这样遥远

的后人说话，更是对他同时代的人说话，他所传递的信息既实用又能改变生命。在此处与其它地方一样，他将人们的信心引向神将要派遣的救主 —— 这一消息始终是传道人所能提供的最切合实际且最宝贵的信息。

对信心和祷告的呼召

关于撒迦利亚所处的时代 —— 那些返回耶路撒冷的忠心的犹太人—— 我们所知的一点是，他们饱受歉收之苦。数年前，哈该在这段预言时期的开始便着重指出这一问题：“ 你们撒的种多，收的却少 ”（该 1:6 ）。丰收的关键不仅在于辛勤劳作，更在于雨水，而雨水是人们无法自行创造的。要想获得丰收，他们需要秋雨 —— 即所谓的 “早雨 ”，使种子发芽生长；同时也需要春雨 —— 即 “晚雨 ”，促使玉米和谷物在茎秆上饱满成熟。春季的晚雨尤为重要，因为接下来的夏季必然会出现干旱。

因此我们就可以看到当时的情形。百姓们每日查看天气预报，人人因久旱无雨而忧心如焚，将希望寄托于偶尔出现的几片云彩。在此紧急形势下，撒迦利亚一直在预言将来神赐福百姓的日子。他心中所念是那将要来临施行拯救的弥赛亚君王。但第 9 章结尾处的话语对当时的百姓而言尤为紧密相关 —— 那是关于丰收的应许。他论及五谷与新酒，那将是丰裕与喜乐的时刻。

“ 先知啊，这才是我们关心的，” 众人向先知呼喊，“ 告诉我们如何获得所需，如何唤来甘霖滋润庄稼！” 这或许正是第 9 章与第 10 章首节之间的语境转折。

如同所有忠心的传道者，撒迦利亚并未仅仅满足人们的表面需求。我们看到，他确实将讲道应用于当下困境，但更以呼唤百姓归信与悔改为要旨。撒迦利亚书 10:1-2 是对真信仰的呼召 —— 即对信心与祷告的呼召 —— 以此对抗当时许多人陷入的虚假宗教。

第 1 节以撒迦利亚对雨水问题的直接回答开始。他说：“ 向耶和华求雨。” 人们依赖于他们无法掌控东西，若没有天上的雨水，

庄稼便无法生长，而他们无法使雨降下。因此，他们应当转向神祷告，祈求那位能够降雨的神，那位掌管万有的神。先知写道：“造密云的是耶和华”，你们为何不向他求雨呢?

撒迦利亚正是如此在此神谕中教导，该神谕从第 9 章延续至第 11 章。在这些经文中，他纵观预言，展示威胁神子民之人的覆灭、犹太人战胜希腊人的胜利，以及神所差遣的真君王来临。在这一切中，他描绘了一场堪比出埃及的新拯救。这些都是伟大却遥远的救赎事件。“但这对我们有何意义？”百姓呼喊道。他的回答是：“你们的一切所需，都当信靠这位上帝。”

这永远是上帝子民对他伟大救恩应有的回应，无论这些作为发生在过去还是将来。红海分开的壮丽神迹之后，摩西让百姓聚集在彼岸宣告他们对上帝的信心。出埃及记 15 章记载了他为他们写的诗歌：“耶和华是我的力量、我的诗歌，也成了我的拯救；这是我的神，我要赞美他，我父亲的神，我要尊崇他”（出 15:2 ）。当下一代准备进入应许之地时，摩西重述了上帝一切伟大的救赎作为，然后对他们说：“这是显给你看，要使你知道唯有耶和华他是神，除他以外，再无别神”（申 4:35 ）。正是出于同样的原因，犹太人得以看到撒迦利亚的伟大预言，同样原因这些预言也记载在圣经中 —— 为要我们信靠并敬畏主我们的上帝。对于渴望雨水滋润庄稼生长的犹太人，先知如此宣告：“当春雨的时候，你们要向发闪电的耶和华求雨”（亚 10:1 上）。他是雨水的主宰，更是那位垂听祷告、恩典慈爱的上帝：“他必为众人降下甘霖，使田园生长菜蔬”（亚 10:1 下）。

祷告和工作

第 1 节为理解祷告与工作的关系提供了有益见解。犹太人年复一年都需要食物供应，因此他们应该劳作。他们整备田地，

清除树木与杂物，犁地后播下采集的种子。这一切都是艰辛且绝对必要的劳动。上帝并未设想他们不须劳作甚至辛苦做工就得饱足。正如人类始祖堕入罪恶、土地受诅咒后上帝对亚当所言：“你必汗流满面才得糊口”（创世记3:19），生活在这个世界就意味着劳作。

劳动是必要且不可或缺的。但如第 1 节所示，仅凭劳动并不足以确保我们的供给。这是因为人类面临着远超其掌控范围的巨大力量。没有哪种劳作能令甘霖降下 —— 即便以色列人辛勤耕耘，仍无法保证收获。同样，尽管拥有强大的技术能力，能完成诸多事务，人类依然要面对远超我们理解与控制范围的力量，其中许多与天气和自然相关。每当我们骄傲懈怠时，新疾病可能肆虐，自然灾害可能突袭，或是一场旱灾导致作物歉收、经济崩溃。我们与这些古代犹太人并无本质区别：必须劳作，却无法确保丰收。

因此，我们不仅要工作，还必须祈祷。我们必须谦卑地向那位超越宇宙间一切权能的神呼求，它不像我们这般受束缚与限制、能确保我们一切所需。祷告是为我们的需要向上帝祈求，也是承认我们的软弱、依赖和对他的信靠。祷告宣告他是上帝，除他以外别无他神。

但我们中有多少人既未想过、也未表现出需要上帝的帮助？我们往往倚靠自己而非倚靠上帝，这种心态的明证就是祷告的缺失。我们不在一天之始祈求圣灵引领，唯一原因只能是我们对自己的灵性过于自信。面临决策时我们不求智慧，这显露出对自己智识的骄傲。面对棘手关系时我们不求上帝帮助，因自以为能独自解决。

然而，正如我们生活中充分展现的那样，这种自信大错特错。我们显然需要神的帮助，因此需要祷告！若要以敬虔的方式生活，我们亟需神的灵；为战胜可怕的愚昧，我们迫切需要神赐予智慧；若要活出爱并享受属灵的和谐，我们需要神施恩在我们和他人心

中。诚然，使徒雅各的话就像墓志铭一样，铭刻在我们诸多灵性与道德的死寂上：“你们得不着，是因为你们不求”（雅4:2）。我们越少依靠自己，越多感受到上帝的大能及他对凭信心求告他之人的良善，就越会祷告主教导我们的话：“我们日用的饮食，今日赐给我们”（太 6:11）。

反对伪宗教

撒迦利亚时代的人们或许没有向主祷告，但他们绝非灵性怠惰。他们需要神的帮助，却在错误的地方寻求。

第 1 节呼吁通过信心与祷告实践真宗教，第 2 节则揭露并谴责虚假与拜偶像的宗教：“因为家神所言的是虚空，卜士所见的是虚假，做梦者所说的是假梦。他们白白地安慰人，所以众人如羊流离，因无牧人就受苦。”偶像即任何我们取代上帝去信赖之物。撒迦利亚列举了他时代盛行的两种偶像，逐一谴责。首先是家神像（teraphim），即小巧可携带的家用神像，类似拉结从父亲拉班家中带走的那种（创世记 31:19）。人们向它们献祭以求恩宠，并借其获取未来启示。以西结描述巴比伦王咨询这类媒介：“因为巴比伦王站在岔路那里，在两条路口上要占卜。他摇签求问神像，察看牺牲的肝”（结 21:21）。神像给予人们所寻求的那种模糊保证以平息恐惧，如同今日江湖术士许诺爱情财富近在咫尺。与现今一样，这一切都是巨大骗局和对真神的严重犯罪。“这些家神”，他说，“所言尽是虚空”（亚 10:2）。

接着，我们读到占卜者，这些人自称能看见异象并做启示性的梦。民数记中出现的那个令人不快的角色巴兰就是其中之一。巴兰以其神秘把戏令人印象深刻，然而他的异象却可出价高者得之，这让那些信任他所谓能力的人成了笑柄。像他这样的人，为了利益而撒谎，谈论他们从未做过的梦。

在我们这个时代，这种罪恶又有怎样的版本？无疑是指任何试图操纵神力以满足私欲的宗教或灵性方式。与向上帝祷告并仰赖其恩典相反，偶像崇拜妄图将神权据为己有。偶像崇拜涵盖诸如神秘学、新时代神秘主义、某些打着基督教旗号却明显背离上帝的灵恩体验等行为。它们都声称能提供通往神圣力量的途径，实则只带来欺骗性与属世的虚假神秘体验。自由派学者扭曲圣经直白的教导，服务于他们的人文主义与文化之神时，便是在行偶像崇拜之事。自以为义的宗教是另一种偶像崇拜，它用人的功德取代神的恩典，使人误以为配得上帝的同在。此外，福音派若要求基督教提供自我陶醉、奢华的生活方式，同样是在实践偶像崇拜。

真正的信仰与这些有何不同？真正的信仰 —— 即撒迦利亚全书所阐述的那种 —— 是一种以深刻认识到自身软弱与需求为前提、仰望上帝的信仰。“向耶和华求” 是其信条，它凭信心空手而立。正如第四章第 6 节所言：“不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵”，真正的信仰是唯独靠恩典，通过对上帝所差来的救主的信心来寻求救恩。先知撒迦利亚始终指向这位救主；真正的宗教向上帝祈求这位救主，并求他在我们生命中施行救赎之工。真正的宗教承认我们的罪，并求上帝除去；它表明我们的需要，寻求他的恩典，这一切都为要颂赞他的名。伪宗教听从自造的偶像，而真正的宗教则在上帝的启示中聆听他的声音，并相信顺服那道。

对偶像的判决见于第 2 节：“ 他们白白地安慰人。” 没有什么比虚假的安慰更具破坏性了。虚假的安慰告诉我们一切都好，而神却说我们是面临他怒火的罪人。虚假的安慰说神必定喜悦我们的敬拜，实际上他却拒绝那些未经他设立的敬拜。虚假的安慰说既然世人称赞，我们必定做得很好，而事实上人们 “ 如羊 …… 因无牧人就受苦 ”（亚 10:2 ）。虚假宗教提供的不是真正的安慰 —— 那种来自神赦免我们的罪并在耶稣基督里赐予我们平安的安慰 —— 而是给愚昧心灵以短暂的消遣，一种既虚幻又徒然的安慰。这无疑

告诉我们，我们追求何种宗教、寻求何种帮助，以及我们是否顺服上帝所恩赐启示的话语，这些都至关重要。

我们天国的牧人

第 2 节以上帝对迷途羊群的怜悯作结，因他知道他们大多是欺诈领袖的受害者。这正是耶稣当日看待群众的方式。马太记载：“ 他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般 ”（太 9:36 ）。

因此，耶和华继续宣告：“ 我的怒气向牧人发作，我必惩罚公山羊 ”（亚 10:3 ）。这对任何追求显赫或权力者都是振聋发聩的警告，因上帝必追讨他百姓领袖的责任。英文标准版译为“leaders” 的希伯来原文实为“公山羊”，暗指这些僭越而起的非法领袖不过是羊群中最强横的霸凌者，并非真正的牧人。这令人想起耶稣时代的法利赛人和假领袖。“ 你们这蛇类、毒蛇之种啊！ ” 耶稣痛斥道，“ 怎能逃脱地狱的刑罚呢？ ”（太23:33 ）。这些尖锐的警告，足以惊醒任何为伪善理由或私利而渴望掌权之人。

神进一步宣告，他的作为将不止于惩罚那些牧人，“ 因我万军之耶和华眷顾自己的羊群，就是犹大家 ”（亚 10:3 ）。这是一个何等奇妙的应许 —— 当领袖偏离正路时，神会亲自看顾并引导他的真教会。

圣经大量记载的一件事，就是神如何废黜假牧人并为他的子民施行干预。事实上，这常常是他赐福子民的第一步 —— 用真正的领袖取代虚假之辈。扫罗作为以色列首位君王的事例便是明证。神差遣撒母耳去夺回他的王权：“ 你的王位必不长久，” 撒母耳对他说，“耶和华已经寻着一个合他心意的人，立他做百姓的君，因为你没有遵守耶和华所吩咐你的 ”（撒上 13:14 ）。那位合神心意的人就是大卫，以色列最伟大的君王，因他 “ 以正直的心牧养他们 ”（诗 78:72 ）。教会历史同样彰显了神对教会的这般看护。宗教改

革运动便是一个激动人心的例子，上帝兴起新领袖带领人们脱离腐败的中世纪教会，使他们回归福音。

注意上帝提供新牧者的动机。上帝要牧养的是“他的羊群，犹大家”。那时的以色列如同现今的教会，是上帝的羊群，他对她负有责任。因此，我们总能仰望上帝寻求帮助，因为他的名与他的子民紧密相连，这些子民因他的拣选而被称为属他的。正是上帝对教会的所有权，给了他对我们关怀的确据。我曾听说一位基督徒在困境或试探中会这样祷告：“主啊，你看到他们如何对待你的产业了吗？”

读到上帝将自己描述为他子民的牧者，这是多么美好。这揭示了一个关于我们的真理，即我们是需要照顾的羊。从属灵上说，我们就像羊一样软弱且自我毁灭。曾多年担任牧者的牧师菲利普·凯勒写道：“上帝选择称我们为羊并非偶然。羊和人类的行为在许多方面相似 …… 我们的群体心理（或群体本能）、恐惧和胆怯、固执和愚蠢、乖僻的习惯，都有极其重要的相似之处。”[1] 这些关于我们自己的话听起来刺耳，但却是事实。然而，多么奇妙啊，上帝眷顾我们，承担起引领我们进入天堂这一艰难工程。牧者的声誉与羊群息息相关；他的成功体现在羊群的健康、安全和成长上。因此，上帝在我们身上倾注了自己，有他作我们的牧者，我们可以确信保罗在腓立比书 1:6 中所写的：“那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”

出自犹大的救主

上帝已承担起引领子民的责任，第 4 节告诉我们他将如何实现这一使命。正如先前在大卫身上所预表的，他将兴起新的领导者，这领导者将出自犹大支派（巧合的是，这既是大卫所属的支派，也是应许弥赛亚将出自的支派）：“房角石、钉子、争战的弓和一切掌权的都从他而出”（亚 10:4）。这些宣告无疑具有当时的现实

1. W. Phillip Keller, A Shepherd Looks at Psalm 23 (Chicago: Moody, 1970), 14.

意义，表明上帝会为犹大兴起这类领袖。事实上，这些预言很可能指向马加比时代——当时以色列人推翻了希腊人的统治。但最终它们指向的是弥赛亚，这一直是犹太教与基督教解经家共同的诠释。旧约中频繁提及的那位将从犹大而出的领袖，被普遍理解为基督。这正是希律王的谋士们回答他关于基督降生之地时的答案："'在犹大的伯利恒'，他们回答说，'因为有先知记载说：犹大地的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的；因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民'"（太 2:4-6，引自弥迦书 5:2）。

第 4 节所描述的正是弥赛亚——基督，撒迦利亚在此如同在其它经卷中一样，汇集了早期先知对弥赛亚的预言。首先他说："从他 [犹大] 必出房角石"（亚 10:4）。这让人想起以赛亚书 28:16："看哪，我在锡安放一块石头作为根基，是试验过的石头，是稳固根基，宝贵的房角石；信靠的人必不着急。"房角石是建筑物根基的一部分；若它稳固，整个结构就坚固，如房子建在磐石上。在以弗所书第 2 章，保罗同样论及教会，称其"被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿"（弗 2:20-21）。

基石不仅锚定地基，更为整个建筑奠定格局。同样，基督的位格与工作为教会确立了维度；他生命、事工及救赎成就的原则，正是教会成长、稳固与成功的准则。当教会安息并倚靠他时，必得安稳；当遵循他与使徒的教导时，必能正确建造。撒迦利亚在第三章曾写道将有一块石头被安放，耶和华说："我必一日之间除掉这地的罪孽"（亚 3:9）。这无疑指向被钉十字架的基督，他的救赎工作正是建造赎民之家的房角石。

接着我们读到"从他必发出帐棚的橛子"（亚 10:4）。英文标准译本将此理解为固定帐篷的地钉。但以赛亚书 22:23-24 中该词指钉入墙面的挂钩，用以悬挂贵重物品："我必将他安稳，像钉子

钉在坚固处，他父家所有的荣耀，连儿女带子孙，都挂在他身上，好像一切小器皿，从杯子到酒瓶挂上一样”。在此我们寻得一位可托付所有重担的人：我们的罪孽、我们的忧虑和需要，都卸在他的身上，我们可以把所有的荣耀希望都寄托在他的身上。

在这份弥赛亚特质清单中列第三与第四的，我们读到：“战弓从他而出”，“一切掌权的都从他而出”（亚 10:4）。这些词语述说着他带领子民得胜的大能，将他描绘为击溃一切仇敌的征服者。马加比时代便见证了这般景象 —— 基督降生前二世纪，他们以武力驱逐了外族统治者。福音书中我们更看到耶稣以超凡的烈怒攻击魔鬼及其属灵爪牙。诚然，在他的引领下，羊群被造就为“如骏马在阵上”（亚 10:3）。第 5 节预言了上帝子民在他领导下取得胜利：“他们必如勇士，在阵上将仇敌践踏在街上的泥土中。”

这让我们想起保罗所写的属灵力量 —— 当基督徒遭遇患难困苦时，仍能因信靠基督而得胜。他写道：“为你的缘故，我们终日被杀；人看我们如将宰的羊”（罗 8:36）。这也常是我们的真实写照，但因着基督救恩的同在，我们既不会被征服，也无须诉诸世俗的手段。“然而，”保罗总结道，“靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了”（罗 8:37）。正如撒迦利亚书10:5 结尾所言：“他们必如勇士，在阵上将仇敌践踏在街上的泥土中，他们必争战，因为耶和华与他们同在，骑马的也必羞愧。”除此以外，我们还能得出什么结论呢？唯有如诗篇 20:7 所言那般坚定的信念：“有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华我们神的名”。

好牧人

作为牧者的上帝必赐予他的子民一切所需，使他们得以坚忍并得胜。因此，牧人看顾羊群的意象对每位信徒而言都弥足珍贵。这正是我们的主耶稣描绘自己时所用的形象，他说：“我是好牧人，好牧人为羊舍命”（约 10:11）。

我曾提及菲利普·凯勒牧师，他写了一本关于自己牧羊经历的书。他谈到让主成为我们的牧者时表示：“这意味着人类与其造物主之间建立了一种深刻而实际的互动关系。它将平凡如泥土的生命与神圣使命相连 —— 使必朽的凡人成为神悉心呵护的对象。”[2] 凯勒就基督作为我们的牧者提出了四点见解。

首先他指出，羊群归牧者所有。它们是牧者的财产，因为他已为之付出代价。同样，耶稣说他为羊舍命，这正是他付出的代价 —— 以宝血将我们从罪中救赎。使徒彼得写道：“你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血”（彼前 1:18-19 ）。保罗也告诫我们：“你们不是自己的人，因为你们是重价买来的”（林前 6:19-20 ）。

凯勒描述了他用自己辛苦赚来的钱购买第一小群羊时的感受：“正因为如此，我以一种特殊的方式感受到它们真实地成为了我的一部分，而我也成为了它们的一部分。这其中包含了一种亲密的认同感 …… 使那三十只母羊对我而言变得无比珍贵。”[3] 因基督用他自己的血买赎了我们，我们在他眼中便珍贵到无可估量。

牧人购得羊群后要做的第二件事，就是使它们真正归属于自己。他将羊群从所在的羊圈中领出来。正如耶稣所说：“他按着名叫自己的羊，把羊领出来 …… 他在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音”（约 10:3-4 ）。牧人会在羊身上做标记，以区分属于他人的羊。凯勒曾写到他在羊耳朵上刻下标记的传统牧人做法。这对牧人和羊而言都是痛苦的，但此后这些羊就被标记为他的所有。耶稣也在他的羊身上留下标记，这同样痛苦却必要。这标记就是十字架 —— 向罪而死、向神而活的新生命，在世人面前同受责难 —— 正如耶稣对门徒所言：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我”（路 9:23 ）。

2. 同上，11 页。
3. 同上，13–14 页。

好牧人买下他的羊，标记它们为已有，接着第三，他乐于照料它们。正是在这个意义上，耶稣才能说：“好牧人为羊舍命”（约 10:11）。“他确实持续不断地为我们倾注自己。他永远为我们代求；他永远以他恩典的灵引导我们；他永远为我们效力，确保我们从他的关怀中受益。”[4] 凯勒讲述了一位尽责的牧人如何必须提前为羊群预备草场。他出去察看那片土地，除掉有毒的杂草，驱赶捕食者，并预先规划行程。诗篇 23 篇以优美的诗语描述了这份关怀：“他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路”（2-3 节）。

第四也是最后一点，好牧人保护他的羊群并引领它们平安归家。耶稣将羊群的主人与雇工对比，正如撒迦利亚书中所描述他那个时代的假牧人一般。雇工看见狼来了就撇下羊群逃跑。耶稣说：“因为他是雇工，并不顾念羊。”然而，“我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我，正如父认识我，我也认识父一样；并且我为羊舍命”（约 10:13-15）。听到我们的好牧人耶稣如此说，是何等美妙且令人安慰：“我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去”（约 10:28-29）。

你可听见他的声音？你可听见福音并意识到耶稣基督 —— 你那用自己宝血为羊群付上代价的好牧人 —— 正在呼召你吗？那么就跟从他吧。跟随他的声音，离开这世界的羊圈，进入他从万民万族中聚集的羊群。正如诗篇 23 篇所言，跟从他，安卧在青草地上，漫步于静水之畔，被引向正义之路。

4. 同上，14 页。

20

第二次出埃及

撒迦利亚书 10:6—12

我要坚固犹大家，拯救约瑟家，要领他们归回。我要怜恤他们，他们必像未曾弃绝的一样。都因我是耶和华他们的神，我必应允他们的祷告。(亚 10:6）

圣奥古斯丁曾言，旧约是含苞待放的福音，新约是盛开绽放的福音。这正是我们研读撒迦利亚书时不断见证的 — 这本书卷提供了关于耶稣基督最清晰的预言：他的降临、事工以及他带来的救恩。

正是这种两约之间的延续性 —— 旧约在历史和观念上为新约预备道路，新约则在耶稣基督里成就旧约的盼望与期待 —— 使得先知书中的应许对今日的我们依然意义非凡。因此使徒保罗当年能写信给罗马的基督徒说：“从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望”（罗 15:4 ）。

我们当前所读的撒迦利亚书第 9 至 11 章，集中讲诉了关于耶稣基督及其救赎统治最清晰的预言之一：“ 看哪，你的王来到你这里！他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴 ”（亚 9:9 ）。这一应许 —— 福音书明确将其与耶稣第一次降临相联系 —— 将整个神谕与他的弥赛亚工作及救恩福音紧密相连。第 10 章结尾通过描绘上帝子民的第二次出埃及来呈现这救恩，向我们阐明了四点：救恩的描述、救恩的根源、救恩的方式，以及最后的救恩的典范。

救恩的描述

撒迦利亚书 10:6-7 将多个动词与救恩的概念相关联：

> 我要*坚固*犹大家，*拯救*约瑟家，要*领*他们归回。我要怜恤他们，他们必像未曾弃绝的一样。都因我是耶和华他们的神，我必*应允*他们的祷告。 以法莲人必如勇士，他们心中畅快如同喝酒。他们的儿女必看见而快活，他们的心必因耶和华喜乐。

第 6 节将救恩描述为坚固 ——“要坚固犹大家”，复兴 ——“要领他们归回”。继续往下读，救恩意味着不再弃绝 ——“他们必像未曾弃绝的一样”，以及上帝回应或垂顾他们的苦难 ——“我必应允他们”。第 7 节则补充了赋予能力的转变 —— 他们“必如勇士”，以及如同酒使身体欢畅般使灵喜乐。此外，这救恩将延续至未来，因为“他们的儿女必看见而快活”。这两节经文以对救恩本质的精妙总结作结：“ 他们的心必因耶和华喜乐。”

很难想象还有比这更全面描述救恩的经文。首先，它被描绘为从苦难与束缚中得拯救。在撒迦利亚写作的时代，犹大家和约瑟家 ——代表整个以色列的两个支派 —— 都处于外邦的统治压迫下。

约瑟支派曾是北方以色列王国的王室，以色列王国于公元前 722年被亚述人征服。这些所谓的失落的支派在异族中彻底分散，以至于从历史中完全消失。犹大家和南方王国于公元前 586 年沦为巴比伦之囚，虽然撒迦利亚和他的犹太同胞已返回耶路撒冷，但绝大多数同胞仍流亡在外。

因此，这一救赎的宣告关乎将人们从被掳的枷锁中解救出来 —— 这正是耶稣基督为罪人提供的救赎。上帝因以色列的罪孽使其被掳，同样，新约也视我们被所陷入的罪辖制、囚禁、压迫。圣奥古斯丁如此描述我们的捆绑：“罪咎在人心中掌权，以致阻碍他们获得那唯一真实的永恒生命，并将他们拖入那第二次死亡的永刑之中。”[1] 保罗简明地指出：“罪的工价乃是死”（罗 6:23）。我们不仅被罪的罪疚所囚禁，也被其在我们生命中的权势所困，以致它对所有思想和行为的影响无处不在。耶稣教导说：“所有犯罪的就是罪的奴仆”（约 8:34）。因此保罗如此自述：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”（罗 7:24）。他给出的答案就是耶稣基督。

因此，救恩就是藉着基督的救赎之工，将我们从罪疚与罪权的捆绑中释放出来，正如第 6 节所见，犹大家和约瑟家从被掳中得复兴。这就是我们的福音：基督为救我们脱离罪恶而死，藉着信靠他的宝血我们得救。神对所有信靠他的人说：“我要宽恕他们的不义，不再记念他们的罪愆。”（来 8:12）约翰写道：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义 …… 义者耶稣基督 …… 为我们的罪作了挽回祭。”（约一 1:9；2:1-2）

如今我们更多听到的是功能障碍、感觉需求与自我形象，而非罪。但我们真正需要的救恩，是那将我们从罪 —— 既指在神面前的

1. Augustine of Hippo, A Treatise on the Merits and Forgiveness of Sins, and on the Baptism of Infants,from A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, ed. Philip Schaff, vol. 5, Saint Augustine: Anti-Pelagian Writings, 20.

罪咎，也指它对我们生命的辖制。若你尚未凭信心归向基督，就仍被罪所捆绑，但神愿意藉着信靠基督来拯救你。如圣诗所言：

他已消灭罪恶权势
解脱罪人捆锁
惟主宝血能除罪迹
也洗净我罪过[2]

罪最严重的后果是使我们与神隔绝。犹太人被掳最悲惨之处，莫过于他们不能再在神面前敬拜，反而从主面前被逐。但撒迦利亚描述了一个补救方法，即这段经文中关于救恩的第二个描述：恢复。百姓不仅得以回归故土、重获自由，更被恢复到神面前，重享他的同在与奇妙祝福。第 6 节说：“我要领他们归回。我要怜恤他们，他们必像未曾弃绝的一样。”

称义是告诉我们罪人如何恢复蒙上帝恩宠的教义。有时人们会说，称义让我“仿佛从未犯过罪”。在某种意义上，这种说法并不正确。一个被称义的信徒并非从未犯罪的人，而是一个虽然犯罪却被耶稣宝血救赎的人。我们不再自以为义，如今是因基督的义而被称义——这义通过信心归算给我们。但另一种意义上，信徒确实“仿佛从未犯过罪”，这体现在我们与上帝相交的关系得以恢复。当我们的罪被除去时，便完全恢复了与上帝的关系，因此我们与上帝恩典的祝福之间再无隔阂。哈利 · 艾恩赛德写道：

“称义是法官宣告囚犯无罪的判决，是上帝在说：我宣告此人无罪。…… 和解则更进一步；不仅是我们的罪得赦免、神的公义不再追究我们，更是他将我们接纳为属他的人，进入他慈爱的怀抱，我们与上帝和好了。”[3]

使徒保罗写道：“神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付给了我们，……

2. Charles Wesley, “O for a Thousand Tongues to Sing,” 1739.
3. Harry A. Ironside, II Corinthians (Neptune, NJ: Loizeaux, 1983), 150.

我们替基督求你们与神和好”（林后 5:19-20）。这正是福音的信息，它至今仍在呼唤，邀请罪人与神和好。

第三，救恩被描述为主里的喜乐：“他们心中畅快如同喝酒。他们的儿女必看见而快活，他们的心必因耶和华喜乐”（亚 10:7）。传统观念认为基督教压抑人生喜乐，但这段经文向我们保证事实恰恰相反。约翰论到耶稣时说：“在他里面有生命，这生命就是人的光”（约 1:4）。耶稣说：“我来了，是要叫人得生命，并且得的更丰盛”（约 10:10）。那些与神和好之人、那些深知他恩惠，内心有他的平安的人、那些看见他面上笑容，看见他用保护之手引导所爱儿女的人，将迎来何等喜乐的境界！

事实是罪导致苦难，但救恩将我们从苦难中引领至真正的喜乐，使我们脱离罪的辖制，将我们交托给万般恩典的神 —— 他的光照耀我们心间。基督徒所知的喜乐并非源自肉体欢愉或转瞬即逝的外在境遇，而是纯净、来自上帝且如他一般永不转动的无阴影的喜乐。

救恩的根源

撒迦利亚的预言不仅描述了救恩，更指明了救赎的根源 —— 即上帝至高无上的恩典。

这段经文所指的以色列境况已极其糟糕，堪称绝望。因他们违背神的律法，神将他们驱逐，并置于强盛列国的权柄之下。同样，每个罪人都因违抗神的律法而被定罪。如犹太人一样，我们无力修补已破碎的，囚禁我们的力量远超我们所能抗衡。

既然如此，犹太人无法自救，我们亦复如是。我们得救的缘由或根源不可能在我们自身中找到，因此它必然来自上帝。这正是撒迦利亚所宣告的 —— 救恩并非基于罪人内在的任何特质，不是因被掳者有何功德或可爱之处，而是基于上帝的本性。第 6 节告诉我们：“我要领他们归回。我要怜恤他们 …… 都因我是耶和华他们的神，我必应允他们的祷告。”

先知宣告的救恩唯独出于神的恩典，这救恩依赖于并源自神自己的怜悯与至高无上的恩典。正如保罗写信给提多时所说：“他救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯”（多 3:5）。首先，我们必须认识到，我们身上没有任何东西可以凭此向神祈求救恩。像保罗一样，我们必须呼喊：“我真是苦啊！”（罗 7:24）。然而，神赐给我们这好消息：在神里面有我们可以祈求的东西。神有怜悯；我们可以祈求他的慈悲。这才是通向救恩的真正且唯一的道路，是神的怜悯之路，通往神怜悯之门的道路。大卫在认识到自己罪孽深重时就是这样来到神面前的：“神啊，求你怜悯我……求你按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯”（诗 51:1）。

救恩唯独出于神的恩典，而这恩典是至高主权者的恩典。神为何要将他的怜悯赐给他的子民？他在第 6 节告诉我们：“因我是耶和华他们的神。”换言之，他赐予他们恩典是因为他已拣选他们；凭借其至高主权，他使自己成为他们的神。这正是神从一开始就对以色列所说的话。在出埃及时期，摩西宣告至高恩典是他们得救的原因：“耶和华专爱你们、拣选你们，并非因你们的人数多于别民，原来你们的人数在万民中是最少的，只因耶和华爱你们，又要守他向你们列祖所起的誓。”（申 7:7-8）

当今之人如何知晓自己是被神至高主权的恩典所拣选？神的拣选通过人对耶稣基督的信显明出来，而这信心正是神赐给罪人的礼物。保罗在以弗所书 2 章解释道：“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”（8-9 节）这意味着，你若信靠耶稣基督救你脱离罪孽，就能确信神的恩典 —— 这恩典正是通过使你得救的信心向你显明的。

有人会说：“可你不知道我曾是个多么罪大恶极的人！我不是你们这些虔诚的信徒。我从未侍奉过上帝，在教会中也没有立足之地。我嘲弄、否认并憎恨过上帝。我绝不是上帝会施以怜悯的那类人！”对于犯下重罪的我们，圣经给出了怎样的答案？首先，我们或许该问：我们的罪孽是否比犹大和约瑟的支派更为深重？在旧约中我们看到，我们

的罪确实很难超过那些叛逆之人的罪孽。其次，我们从新约中得知，神在拯救罪魁时得着荣耀。使徒保罗诚实地自称为“罪人中的罪魁”，然而神拯救了他，并差遣他传扬福音。正是保罗写道：“罪在哪里显多，恩典就更显多了”（罗 5:20）。神的怜悯胜过我们一切的罪，这彰显了他极大的荣耀。有一首赞美诗这样唱道：“神的怜悯宽广如海。”然而，衡量神怜悯之度的并非海洋，而是神的独生子 —— 主耶稣基督在十字架上为除去我们罪孽而伸开的双臂。这就是神为赢得我们救恩所愿意付出的代价；这怜悯胜过任何人的罪。

神的救赎之法

撒迦利亚书 10:6-7讲述了对救恩的描述与救恩的根源。8-10 节则论及其救赎之法，将上帝描绘为聚集昔日分散子民的牧者。

第 9 节告诉我们，上帝将以色列民分散在列邦中：先是约瑟家到亚述，后是犹大家到巴比伦：“我虽然播散他们在列国中，他们必在远方记念我。他们与儿女都必存活，且得归回。”此处明显运用了希伯来语*zera*的双关语义，既指“分散”又指“播种”。撒种与分散是同一动作 —— 当人撒播时，也是在田间分布种子。这个文字游戏在此适用，表明即便上帝施行分散时，也恩典性地为未来之日栽种他的子民。正如上帝分散他们时所言：“我已将他们栽种在列国中。”

这是上帝救赎其子民罪孽的奇妙例证。虽然他在审判中将他们分散，但因着恩典，他使这流散成为祝福之事，将他的种子播撒在万民中，为要成就更伟大的救恩。加尔文解释道“犹太人将散居各处，作为上帝的子民，从而结出丰硕果实 …… 因此，流放的惩罚 …… 成为了福音之门开启的途径；上帝如此将他的种子四处播撒，为要在适当时候结出超乎所有人预期的果实。”[4]

4. John Calvin, The Minor Prophets, 5 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 1986), 5:296–97.

使徒时代为此提供了众多例证。在第二次宣教旅程中，使徒保罗抵达土耳其南海岸的吕斯特拉时，竟发现那里有一座犹太会堂。为何如此？因神在分散其子民时，已将福音的种子播撒于此。那里有圣经诵读，包括撒迦利亚等先知的经文。保罗便引用远方先知的话语，阐明这些预言如何在基督降临中应验。更甚者，保罗在那里遇见了提摩太母亲等信主的妇女，她们正是撒迦利亚书 10:9 应验的明证：“他们必在远方记念我。他们与儿女都必存活，且得归回。”

从这样的人中，保罗为教会寻得了传道人与牧者。这些妇女始终记念主，并教导子女圣经真理，从而等候那使种子复苏、将救恩信息传至远方的福音。当保罗将福音带往欧洲时，同样的事再度发生。他在欧洲大陆遇见的第一个人，正是那位记念神的犹太人——神所栽种的种子：紫色布商吕底亚。从吕底亚生长出一间教会，又从这间教会迸发出传向万国的福音。这何等奇妙地见证了神的良善：即便在管教子民时，他仍怀有令人惊叹的恩典计划！

首先，上帝将他的种子播撒在万民之中；随后他召唤他们归向自己。第 8 节告诉我们：“我要发咝声，聚集他们。”这里的“咝声”指的是牧人用来召唤羊群的哨声或笛声。一个世纪前，大卫·巴伦曾记述他在旅途中遇到一位贝都因牧人的经历。当他们交谈时，那人的羊群开始在岩石间分散；当牧人准备重新启程时，他掏出一支羊群受过训练能辨识的笛子。随着笛声响起，羊群纷纷归来，逐渐靠近牧人，重新聚集成群；待羊群集结完毕，牧人便再度出发。目睹此景，巴伦想起了撒迦利亚书中的这节经文，它描绘了上帝如何召唤他的羊群归向自己，在引领我们前行之前先将我们聚集到他的羊圈中。[5]

这正是耶稣自喻为好牧人的写照。羊群听他的声音，他这样将自己的羊从羊圈中召唤出来，从以色列这个羊圈，以及世界各羊圈：

5. 大卫·巴伦，*The Visions and Prophecies of Zechariah*（大急流城：克瑞格尔出版社，1972），363.

“我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我……它们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了 ”（约 10:14,16 ）。

基督今日以何种声音呼唤？正是通过福音，他在召集属自己的人。“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息”（太 11:28 ），他如此说道。当福音传扬时，那些属他的人 —— 那些如种子般被上帝分散在万民、城市和职场中的人 —— 听见这呼唤，认出救主的声音，便信而跟随他得救恩。今日，上帝的子民归向主，并非靠双脚重返耶路撒冷，而是藉着内心因听见福音而产生的信心回应。

这是上帝贯穿历史、跨越民族地域施行救赎的方式：他栽种属自己的人，用福音呼召他们，并使他们结出属灵的果实。撒迦利亚补充道：“ 我必再领他们出埃及地，招聚他们出亚述，领他们到基列和黎巴嫩，这地尚且不够他们居住”（亚 10:10 ）。先知以这种方式描述了上帝救赎灵魂的丰收景象 —— 从他撒播的种子中收获如此丰硕，以致应许复兴之地（即教会）将被充满。

我们当记得这段经文是聚焦于耶稣作为救主降临的长篇神谕的一部分。记住这一点有助于我们理解，此处埃及和亚述的象征代表着上帝撒播种子的整个世界。基列和黎巴嫩则指向更伟大的应许之地 —— 即新约教会。事实上，当我们回顾圣经时会发现，因罪被驱散的不仅是犹大和约瑟支派。这里让我们想起创世记的记载：当上帝变乱口音、将列邦分散到全地时（创 11:8 ），他早已在那些愿意相信、追随并服侍福音的人中播下了种子。正如他通过亚伯拉罕所应许的：“ 地上的万族都要因你得福 ”（创 12:3 ）。更早追溯到圣经记载之初，我们想到上帝因亚当夏娃的罪将他们逐出伊甸园的日子。在始祖身上，全人类都因上帝对其罪的审判而被驱散。然而在此我们看见上帝的计划：要聚集一群属他的子民承载他的形象，不是重返古老的伊甸园，而是借着他的福音进入蒙福的属灵国度 —— 那座基督在荣耀中居住的天上之城。

“我虽然播散他们在列国中，”神宣告道，“他们必在远方记念我。他们与儿女都必存活，且得归回”（亚 10:9）。这其中的一个含义是，无论你往何处去，都会遇见神所预备好接受并相信福音的人，你将看见他的国在这世界的诸国中增长。保罗抵达放荡的哥林多城时便发现了这一点。“在这城里我有许多的百姓，”我们的主告诉他（徒 18:10），而今日各处亦然，神都有一群子民，当福音被传扬时便涌现出来，这是虽散居世界各地，却在信心和灵里合一的教会。

出埃及的救赎模式

至此，我们的经文已向我们展示了救恩的描述、救恩的根源，以及神在历史和世界中施行救恩的方式。第 10-12 节通过指向神救恩的模式 —— 即以色列的出埃及，来完善了这一信息，圣经视此为耶稣基督救赎工作的预表。

撒迦利亚通过提及从埃及的归回，并加上上帝子民在亚述第二次被掳后的归回，暗示了这一点：“我必再领他们出埃及地，招聚他们出亚述”（亚 10:10）。这两者都是古代压迫的源头，而非撒迦利亚时代面临的现实威胁，因此它们隐喻了上帝子民所蒙拯救，脱离的罪之捆绑。先知随后提及了使以色列得救脱离埃及的伟大拯救作为，将其描绘为上帝在福音中更大救赎的预表：“耶和华必经过苦海，击打海浪，使尼罗河的深处都枯干”（亚 10:11）。当上帝平息风浪时，百姓将穿越阻隔他们的海。译为“尼罗河”的词也可泛指河流，此处可能指约旦河，因以色列进入应许之地时上帝曾使约旦河干涸。正如亚述的势力被推翻，摩西时代埃及的权能也被上帝的大能除去。这是上帝坚固他所召来得救之人的方式，正如他曾引领以色列出埃及，他们也要奉他的名而行。这明确指向弥赛亚带来的救恩，并非早已发生的从巴比伦

回归，而是救主君王降临所引发的第二次出埃及。

新约常以出埃及作为耶稣基督救赎的预表。正因如此，耶稣被献为逾越节的羔羊，将他的救恩与古时的出埃及相连。我们如同古时的以色列民，蒙拯救后踏上通往自由的征程 —— 从罪恶的捆锁之家得释放，恰似以色列人脱离埃及为奴之地；我们也如他们一般，朝着应许之地前行，在世间作客旅。与当年的以色列相同，我们如今也在试炼的旷野中寄居。鉴于此，这段经文向我们指明最需知晓的真理：既然已踏上这条信靠基督的艰难天路，神必保守我们度过一切危难。其核心在于：纵使我们行经患难之海，神必平息惊涛，为我们铺平道路。

最重要的是，出埃及的救赎主题将我们指向那位引领出埃及的上帝，并将我们所有的盼望都聚焦于他。关键不在于旅途的艰险，不在于沿途的危机，甚至不在于我们自身面对当前任务的软弱。关键在于那位引领我们的上帝：“我必使他们倚靠我得以坚固，一举一动必奉我的名。这是耶和华说的”（亚 10:12）。

在约翰福音 6-8 章中，耶稣作出了三项重要宣告，表明自己就是出埃及的救主，因而成为我们的盼望。在约翰福音 6:35 中，他将自己比作上帝从天上降下的吗哪：“我就是生命的粮；到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。”这意味着凡信靠他的人，都将获得应对今生属灵挑战所需的一切供应。当耶稣说“我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的”（约 6:51）时，他所指的正是十字架。

在约翰福音 7:37-38 中，耶稣用上帝使水从沙漠磐石中涌出的意象来描述自己：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，‘从他腹中要流出活水的江河来。’”约翰解释道，这指的是上帝将圣灵赐予一切信靠基督之人的应许。

在约翰福音 8:12 中，耶稣将自己比作引导以色列穿越沙漠的火柱和光。“我是世界的光。”他宣告，“凡跟随我的，必不在黑暗

里走，却要得着生命的光。” 你们明白这要点。若今生得救的生命可比作以色列人出埃及的旅程，那么现今这段时日就是我们通往应许之地途中的艰难试炼之日 —— 正如上帝在那日全然满足百姓所需，我们的主耶稣也凭着我们信心的仰望，将一切所需赐给我们。他从天上降下永生的粮喂养我们，差遣圣灵如活水在我们里面涌流，又如同牧人与前方闪耀的光辉引领我们前行。

在这些经文中，耶稣都在宣告他将成就的事。请注意撒迦利亚书 10:6-12 中 “ 我必 ” 这个表达何其突出。主反复宣告 “ 我必 ”，正因如此这是关乎救恩的经文。因这是上帝亲口说 “ 我必 ”，我们就能信靠他此处的一切应许。他对软弱者说 “ 我必坚固 ” ；对迷失者说 “ 我必领他们归回 ” ；对受欺压者说 “ 我必应允 ” ；又宣告说 “ 我必向他们吹哨聚集他们，因我已救赎他们 ”。这些话对所有听闻之人都是福音，对所有蒙上帝 “ 我必 ” 之应许召唤的人都是佳音。压迫再大又何妨？因他拥有上帝的大能。“ 我必！” 他说。离散再远又何妨？因这是召集一切听闻者的声音。“ 我必召唤你、拯救你，” 他说，他也必如此成就。

这段经文以 “ 我必 ” 开始，却以 “ 他们必 ” 结束：“ 他们必奉他的名而行，这是耶和华说的 ”（亚 10:12 ）。神的 “ 我必 ” 带来的结果是他百姓的 “ 他们必 ”。救恩的运作方式正是如此：蒙召之人将奉主的名靠他的力量而行，因他定意要我们如此。这是何等荣耀的救恩！因着大能之神的应许，凡信靠基督的人都能体会到新生命、新盼望与新力量带来的能力和喜乐，这一切都为荣耀他的名。

21

两根折断的杖

撒迦利亚书 *11:1–17*

我就说：“我不牧养你们。要死的由他死，要丧亡的由他丧亡，余剩的由他们彼此相食。”我折断那称为“荣美”的杖，表明我废弃与万民所立的约。当日就废弃了。这样，那些仰望我的困苦羊，就知道所说的是耶和华的话。

（*亚 11:9–11*）

先知撒迦利亚的一生印证了人生可能经历的沧桑巨变。他出生于巴比伦的一个祭司家族，显然家世显赫，却成长于民族蒙羞的时期。此前，耶和华已对他的百姓施行审判，任凭他们的国土荒芜、国民被掳为奴，撒迦利亚正是在这流亡环境中长大。他年少时，人生首个重大事件降临——公元前538 年波斯王居鲁士颁布重建耶路撒冷的诏令，首批回归建殿的队伍由此组成。撒迦利亚正是这回归群体的一员，并将亲

历那个重大时刻 —— 当首領设巴萨和所罗巴伯为重建上帝的殿安放基石之时。

撒迦利亚看见预言通过哈该回到以色列，随后领受了自己的先知使命，这呼召在构成这书卷前半部分的异象之夜完成。最终，他更亲历圣殿落成与奉献礼，这标志着圣约群体在耶路撒冷、在上帝面前重新建立。

尽管已目睹诸多激动人心的重大事件，撒迦利亚的使命远未结束。其书卷末尾的两段神谕显然出自他晚年，可能距圣殿重建已过去数十年，描述的却是每况愈下的境况。如第 11 章所示，上帝召撒迦利亚挺身对抗掌控耶路撒冷的不敬虔的领袖们。这与其他先知曾抗争的情形如出一辙，而正如耶稣所指出的，其结果几乎总是上帝代言人遭受迫害：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。”（太 23:37 ）这确乎是撒迦利亚漫长而跌宕一生的终局。耶稣指明他是最后一位遭遇此厄的先知，告诉我们他“被杀在殿和坛中间”（太 23:35 ）。

假领袖的哀歌

撒迦利亚书第 11 章以一首哀歌开篇，这三节经文清晰地预示了即将到来的灾祸。它们是审判与毁灭的前奏。第 1-2 节写道：
“黎巴嫩哪，开开你的门，任火烧灭你的香柏树！ 松树啊，应当哀号！因为香柏树倾倒，佳美的树毁坏。巴珊的橡树啊，应当哀号！因为茂盛的树林已经倒了！”

此处描绘的是一幅从北方袭来的毁灭图景，第 3 节表明这首哀歌的矛头直指那些假牧人 —— 他们剥削百姓的能力将被剥夺。“约旦的丛林荒废了”，第 3 节如此说道，广义上指他们曾用来谋取私利的繁荣景象；他们如同狮子，其猎食之地已被摧毁。这信息宣告：那些被置于上帝子民领袖之位者，终将面临审判与问责。

本章讲述撒迦利亚与耶路撒冷不敬虔领袖的冲突，这些人在第 4-5 节中有所描述。首先，这群人是这样被描述的，“这将宰的群

羊。” 一位好牧人不会屠杀整群羊，而是以关怀与智慧牧养它们。然而，统治耶路撒冷的那些人却秉持着截然不同的态度 —— 追求个人与短期的满足：他们直接宰杀了羊群。城中百姓被那些为私利剥削他们的领袖所滥用：“买它们的宰了它们，以自己为无罪。卖它们的说：‘耶和华是应当称颂的！因我成为富足。’牧养它们的并不怜恤它们”（亚 11:5）。

似乎有两群剥削者：商人与政治领袖。场景如同一个羊市。在那里，我们看到买主宰杀所购之羊，卖主则为盈利沾沾自喜。后者似乎是那些在城中得势的商人，他们只顾自己敛财，而非大众福祉。此外，第 5 节提到不怜惜羊群的牧人，这些应是与商人勾结而非保护公众利益的城中官员。

类似经文向我们揭示了神对领袖的标准。敬虔的领袖心中存有追随者与大众的利益。诚然，每位领袖都有必须达成的目标与使命。但从圣经视角看，“牧人是羊群的仆人；羊群的成长与滋养界定其职责，并为其成功设定议程。”[1] 敬虔的领袖通过培养坚强、能干且积极的追随者来获得成功，而非通过残酷剥削。这在教会内部尤为重要，因领袖蒙召作好牧人。彼得劝勉道：“务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。”（彼前 5:2-3）

第 5 节生动描绘了商业领域中不敬虔领袖的冷酷景象，对当今观念提出明确挑战。如今人们想当然地认为，企业唯一正当目的就是为所有者积累财富。只要能在华尔街升值，任何行为几乎都可被合理化，无论这收益多么短暂，或者从人的角度来看代价多么高昂。“赞美主，我发财了！” 是现今许多商界人士灵性生活的缩影，包括一

1. Richard D. Phillips, The Heart of an Executive (New York: Doubleday, 1999), 7.

些自称基督徒的人。然而我们看到，神谴责那些只为填满自己口袋、装点自己豪宅而劳碌之人。尽管对生产力和效率的要求不断提高，但商业领袖还是被警告不可视员工利用后便弃之如敝屣的羊群。这种做法或许看似未受惩罚甚至蒸蒸日上，但此处传达的信息是，神必追讨假牧人的罪。

当然，从圣经的角度来看，盈利是合法的，但更高的目标是为整个群体带来物质上的祝福，并最终带来属灵的祝福。凡达不到此愿景的，都是对主的冒犯。当时和现在一样，人们愚妄地将财富置于神之上，视作安全感与平安的源头 ——这正是使徒保罗明确指斥贪婪为 " 拜偶像 " 的缘故（西 3:5 ）。毫无疑问，我们西方正身处大规模偶像崇拜的时代，企业荣耀与财富已篡夺本属神的圣殿之位，盘踞我们生命的至高处，要求一种只能称之为宗教狂热的奉献与牺牲。基督徒必须谨记主的训诲：" 一个人不能事奉两个主 …… 你们不能又事奉神，又事奉玛门 "（太6:24 ）。

谈及政治时，我们需谨慎对待如何运用圣经。并非总能明确判断哪个政党或哪个政纲最符合圣经教导。但我们的经文段落清楚表明：上帝谴责那些身居权位却抛弃依赖他们、在他们权势之下的民众利益的统治者。“牧养它们的并不怜恤它们 ”，第 5 节如此哀叹。当政客们 —— 无论左右派 —— 与财团或特殊利益集团勾结，为个人仕途牺牲公共利益时，这种情况就会发生。第 17 节以上帝的审判作为本章结语，宣告对背信领袖的裁决：“ 无用的牧人丢弃羊群有祸了！刀必临到他的膀臂和右眼上，他的膀臂必全然枯干，他的右眼也必昏暗失明！ ”

好牧人的形象

这些是在耶路撒冷掌权的领袖，他们的上位得益于上帝所赐的安全与繁荣。随后先知撒迦利亚奉神命进行了一场极具象征意义的公开行为艺术 —— 这种戏剧化的宣道方式，是先知们偶尔会采用的震撼手法 ——以便在耶路撒冷人民面前公开表达他的观点。

这些先知角色扮演中最著名的或许是何西阿先知，上帝命令他娶一名妓女，以此象征上帝与以色列的婚姻关系。其他先知也收到类似指令，包括以赛亚 —— 上帝命他赤身裸足行走三年以象征审判，以及以西结 —— 他侧卧逾年以象征以色列的罪孽并预示耶路撒冷之围。撒迦利亚书第 4 节中，先知同样受命进行这类象征性角色扮演。上帝说：“ 你撒迦利亚要牧养这将宰的群羊。”

后续发展并不完全明晰。第 7-8 节记载了先知的陈述：“ 于是，我牧养这将宰的群羊，就是群中最困苦的羊。我拿着两根杖，一根我称为‘荣美’，一根我称为‘联索’。这样，我牧养了群羊。一月之内，我除灭三个牧人。” 撒迦利亚似乎手持这两根牧杖作为先知性抗议标志出现在民众面前：一根刻着 “ 荣美 ”，象征上帝对子民的赐福；另一根刻着 “联索 ”，象征国家统一与和平。托马斯 · 麦康米斯基将此举描述为 “ 对群体腐败领袖的公开先知性抗议 …… 可能持续了一段时间的公开行为。”[2] 通过未载明的方式，他谴责了不敬虔领袖并成功废黜了 “ 三个牧人 ”—— 可能是反对他的头目。我们不难想象撒迦利亚所传达的信息：谴责贪婪剥削，呼吁悔改与更换领导层。

我们或许以为，这种抗议会使得先知赢得公众支持。有了民众的支持，他理应能够彻底改革，建立一个全新且敬虔的政权。毕竟，被宰割的是百姓，被残暴领袖剥削的也是百姓。但事实并非如此。先知继续道：“ 他们的心也憎嫌我 ”（亚 11:8 ）。不仅是假牧人，连羊群也厌弃撒迦利亚！尽管敬虔政权对他们有益，民众却并不想要。这多么发人深省！民众宁愿支持不敬虔的领袖，而不是敬虔的领袖。他们不想要敬虔的标准，因为不愿放弃自己珍视的罪。这正是我们

2. Thomas E. McComiskey, The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1998), 3:1191.

应当想到的，即便是那些生于上帝子民传承中的人，若失去了对上帝的认识，也难免如此。士师记描述了一个早期场景，显然在撒迦利亚的时代重演了：“后来有别的世代兴起，不知道耶和华”（士 2:10）。这样的人不会对撒迦利亚所倡导的抱有好感，无论其实际益处多么显著。

当今许多基督徒看到敬虔的议程遭公众憎恶时深感沮丧。当人们试图反对明显邪恶有害的事物 —— 例如按需堕胎、儿童色情制品或政府资助的赌博时，基督徒和其他人士组织起来谴责这些现象，却反遭民众抵制。他们在媒体上被歪曲报道，在街头巷尾受尽嘲讽。何以至此？根源在于世人被罪性捆绑：“这些事惟有属灵的人才能看透”（林前 2:14）。

若欲使人们以敬虔之心思考行事，首要之务乃是藉着耶稣基督的事工，引领他们与上帝建立关系。不敬虔之人不会倾向于在思想和行为上追求圣洁。他们将憎恶上帝、属神之事及敬虔之人。正因如此，我们对世界的见证首先且最重要的，必须是为罪人预备的恩典福音，好让人得以与上帝、他的真理及他的爱和好。一个国家中对真实信仰的记忆愈模糊，民众对敬虔及敬虔领袖的厌恶就愈甚。因此，基督教会的当务之急，不仅是要抵挡世俗之罪，更要传扬救赎的福音，而非仅仅关注属世的议程 —— 无论其表面多么敬虔。罪人若非通过教会的福音见证与上帝和好，敬虔永无实现的可能。

被弃绝的羊群

当一个民族弃绝上帝时会发生什么？最终，在长久忍耐的恩典之后，上帝也会弃绝他们。这正是撒迦利亚所描述的：“我的心厌烦他们，他们的心也憎嫌我。 我就说：‘我不牧养你们’”（亚 11:8-9）。

民众或许因先知的离去而感到解脱，但他们拒绝的后果将苦不堪言。撒迦利亚告诉我们：“我折断那称为“荣美”的杖，表明我废弃与万民所立的约。当日就废弃了。这样，那些仰望我的困苦羊，就知道所说的是耶和华的话。”（亚 11:10-11）失去了与上帝关系的约束，他们便无法享受他的恩惠。因此，上帝对列国的限制将被撤去，使他们能肆意攻击犹太人。这就是他与列国所立之“约”的含义 —— 上帝曾抑制列国，但此约束将不复存在。如第 11 节所示，当敬虔之人目睹先知折断的杖坠落地面时，心中必充满沉重。第 14 节补充道：“我又折断称为‘联索’的那根杖，表明我废弃犹大与以色列弟兄的情谊。”如今，这民作为国家的完整性将丧失，因为他们藐视了上帝，而上帝过去是、现在也是任何民族真正团结的唯一源泉。

我们需要谨慎地将这一情境应用于我们自己的国家和时代，因为旧约时代的以色列与当今世俗国家存在重要差异。首先，这种情况应适用于基督教会 —— 许多教会背离圣经，逐渐变得僵化、无关紧要或彻底腐败。然而，我们无法忽视当前西方各国面临的处境与此何其相似。我们的繁荣建立在敬虔原则之上，曾因源自圣经的共同价值观和愿景而团结，如今因背弃上帝导致文化危机也就不足为奇。我们尽可在硬币上刻印“我们信靠上帝”，但这些话语正日益空洞虚伪。事实上，我们真正信赖的恰是硬币本身。但金钱及其所能购买之物，根本无法替代圣经中那位真实永活的上帝。如同撒迦利亚时代的犹太人，若不凭信心顺服、屈膝敬拜我们的主，我们也必无法领受上帝的祝福。

这必定是撒迦利亚生命中一段极其痛苦的经历。他曾见证如此多的祝福，如今却要面对那些背离上帝之人的审判。对上帝而言，这无疑同样令人痛心，但这一切都在他的预料之中。事实上，这段经文清楚地表明，从一开始，上帝就意图通过这角色扮演来象征灵性上已然发生的事。第 6 节解释了他差遣先知的原因：“耶和华

说：我不再怜恤这地的居民，必将这民交给各人的邻舍和他们王的手中。他们必毁灭这地，我也不救这民脱离他们的手。” 在 15-16 节中，神差遣撒迦利亚回到百姓中间，代表他们所选立的愚昧牧人 —— “ 他不看顾丧亡的，不寻找分散的，不医治受伤的，也不牧养强壮的，却要吃肥羊的肉，撕裂它的蹄子。” 当神任凭罪人得着他们所要的时，这总是严厉的审判。人们渴望罪中之乐，追求放纵堕落的生活方式，神就审判他们，任凭他们沉浸在这种带来死亡结果的生活中。作为基督徒，面对日益逼近的黑暗，我们必须越发迫切地站在这个世代面前，传扬他们亟需的恩典与真理的福音。

离去的救主

第 12 和 13 节以两种方式完成了这一预言性的角色扮演：首先揭示了那些拒绝上帝使者之人的轻蔑态度：“ 我对他们说：‘ 你们若以为美，就给我工价；不然，就罢了。’ 于是他们给了三十块钱作为我的工价 ”（亚 11:12 ）。三十块钱是当时杀死一个奴隶应赔付的法定金额。这简直是奴隶的工价 —— 一个人所能得到的最具侮辱性的报酬。因此，上帝对撒迦利亚说：“要把众人所估定美好的价值丢给窑户！ 我便将那三十块钱在耶和华的殿中丢给窑户了 ”（亚 11:13 ）。这表明撒迦利亚拒绝接受这笔钱；他不愿将钱交给腐败的宗教领袖，而是扔给了在圣殿区域开设作坊的窑户。这是何等生动的画面，既描绘了世人对真正信仰的轻蔑，也展现了上帝对傲慢供奉的拒绝。

这两节经文以另一种方式完成了这段叙述，将事件与五百多年后另一位由上帝差遣的真正的好牧人被同一座城的百姓所弃绝联系起来。这位牧者是上帝独生子，以色列伟大而终极的先知。宗教领袖同样用三十块银钱为他的生命定价，付给加略人犹大作为背叛的代价。正如上帝所言：“ 众人所估定美好的价值”（亚 11:13 ）。当犹大把银币丢回给祭司长那里时，他们实现了撒迦利亚书中所写的，

用那笔钱买了窑户的田地，而不是放入圣殿的库中。在福音书的记载中，这便将撒迦利亚的角色扮演与耶稣基督的真实经历联系了起来。

如果撒迦利亚被拒绝是痛苦的，那么对于道成肉身的耶稣来说，被他如此深爱的人民拒绝，痛苦更是何其深重。这是神世代以来以极大忍耐施恩的国度。耶稣在传道期间一直教导并医治这些人。耶稣在耶路撒冷最后一周的戏剧性场景之一，就发生在撒迦利亚被拒并随后遇害的那座圣殿所在地。耶稣知道自己将被拒绝并杀害。他知道十字架在等待他，犹太人会如撒迦利亚预表的那样憎恶他这个好牧人。耶稣不仅为自己的被拒哀叹，更为这些人因此失去的救恩哀叹。

“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！”他呼喊道，“你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看哪，你们的家成为荒场留给你们。”（太 23:37-38）

马太福音接下来的段落开篇即言：“耶稣出了圣殿。”正如撒迦利亚的预言剧所预示的，神的忍耐已到尽头。荣耀之主离开了耶路撒冷的圣殿。所有未跟随他的人，那些没有选择耶稣而继续追随虚假邪恶牧者的人 ——除了凭信心跟随他的门徒之外 —— 都被他弃绝。他们被留下承受罪所应得的审判，因拒绝神如此慈悲差遣的救主而被定罪。数日后，当耶稣扛着木十字架走向各各他山时，他转身对哭泣的犹太妇女说：“耶路撒冷的女子啊，不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭”（路 23:28）。耶稣将要复活，他的门徒将得永生，但那些拒绝他的人 —— 那些罪恶地钉死真正的好牧人、拒不顺服神的人 —— 都将面临审判。

一个严重的警告

这段经文是对犹太人的严厉警告，拒绝真正的好牧人将给他们带来灭顶之灾。然而，耶稣在走向十字架的路上所引用的撒迦利亚的预言，却以可怕的准确度应验了。这段经文中所预言的事，在犹

太人拒绝耶稣之后，以罗马人可怕的征服的形式，活生生地应验了。

我们已在撒迦利亚书这一部分遇到两个非常具体的预言：一个是关于亚历山大大帝的来临（9:1-8），另一个是关于马加比战争（9:12-17）。我们的经文增添了第三个被精确应验的预言。撒迦利亚书 11:1-2 谈到一场从北方而来的可怕入侵，一场焦土征服，使土地荒凉。这发生在犹太人拒绝耶稣后的那一代人身上，是神弃绝他们的结果。公元66年，犹太叛军成功推翻了耶路撒冷的罗马驻军，作为报复，罗马将军维斯帕先率领军团出现，践踏了我们经文中提到的北方土地。撒迦利亚通过折断两根杖所展示的，悲剧性地成为了现实。在耶稣被拒绝后，神的保护之手撤离了，没有神的同在，国家的团结在内乱和民族动荡时期瓦解了。

诚然，撒迦利亚的预言尖锐地描述了耶路撒冷在公元70 年最终被征服和毁灭时的境况。当城市被围困时，城内存在三个敌对派系，这一局面阻碍了与罗马人的谈判，并极大地加剧了人民的苦难。撒迦利亚明确预言了将要发生的事：“我不牧养你们。要死的由他死，要丧亡的由他丧亡，余剩的由他们彼此相食”（亚11:9）。这种前所未有的恐怖在罗马围城期间成为现实，民众遭到大规模屠杀。随着城市陷入饥荒，一些人甚至沦落到人相食的地步。最终，城邑倒在刀剑之下，正如耶稣在马太福音 24 章所预言的，圣殿没有一块石头留在石头上。这呈现了一幅我们必须面对的震撼画面。一方面，圣经将上帝描述为乐于赦免、不轻易发怒、满有怜悯、不愿毁灭；然而当他的审判最终来临之时，其可怕程度何其真实！

这一警告在耶路撒冷得到了极其具体的应验，尽管其教训对任何拒绝基督为主的国家仍然适用。但我们同样应当将其警示应用于个人层面。正如耶稣来到耶路撒冷，他也来到每一个男人和女人面前。他给你

救恩 —— 藉着他的死，你的罪得赦免。但他也警告拒绝他作为救主和主的后果。要明白，若你们拒绝耶稣，不仅会令他慈爱的心忧伤哀愁，更意味着你们拒绝了神本身，拒绝了他以爱所赐的恩典。你们将如同古时的犹太人一样，无法借口说神未曾向你们施恩。他已差遣自己的儿子成为你们的救主与好牧人。你们所拒绝的并非一位严厉的神，并非以愤怒为乐、不配得你们爱的那位。不，你们拒绝的是一位藉着耶稣基督在恩典与真理中显现的神，是早已在旧约中启示的神：“耶和华，耶和华，是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。 为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶；万不以有罪的为无罪 ”（出34:6-7 ）。

因此，这警告就是：若你拒绝上帝的恩典与怜悯，拒不接受他所差遣的救主，上帝也必转而弃绝你。若你选择罪及其享乐，便无法逃脱罪的审判。撒迦利亚不得已折断那两根象征上帝赐福的杖，同样，所有不敬虔之人终将发现自己无缘于上帝恩典的福泽。耶稣在凶恶园户的比喻中论及这可怕的结局 —— 当他说到那些人先拒绝上帝的先知，最终又拒绝他的儿子，并以不信之心将他钉十字架时，宣告：“[上帝] 必除灭那些恶人 ”（太 21:41 ）。我恳求你，切莫成为其中一员，莫要招致那永恒的审判，与那审判相比，耶路撒冷惨烈的倾覆不过是短暂预兆，上帝正热切地藉着信靠耶稣基督赐你赦免与永生。更别妄想可以安然拖延，因拒绝上帝之子无一安全，无人知晓哪次会是得救的最后机会。保罗写道：“看哪，现在正是悦纳的时候 ”（林后 6:2 ）。

如同先知撒迦利亚一般，耶稣也被神的敌人拒绝并置于死地。对于他们，以及所有今日取代其位者，十字架成为他们被定罪的象征。然而还有另一群人，数目多不可数，他们欢喜仰望这位好牧人，以喜悦聆听他的声音，随他进入为永生所聚集的羊群。对他们而言，十字架是救赎的标记，因这位好牧人在那里为赦免他们的罪而舍命。

“当那日，耶和华他们的神必看他的民如群羊，拯救他们”， 先知如此宣告（亚 9:16 ）。这是基督十字架的信息，一个极其严肃的警告。但它同时也是一位满有怜悯之神的信息，一位值得我们献身与信赖的救主，一份白白赐给一切凭信心前来之人的救恩，也是今日对你发出的呼召 —— 愿你聆听并归向他，好使你得救。

22

在主里刚强

撒迦利亚书 12:1 – 9

我必看顾犹大家，使列国的一切马匹瞎眼。 犹大的族长必心里说：“耶路撒冷的居民倚靠万军之耶和华他们的神，就做我们的能力。”（亚12:4 – 5 ）

第 12 章是撒迦利亚书的最后一部分，也是本书后半部分两个神谕中的第二个的开始。尚不确定这两个神谕之间有何关联。第一个神谕针对的是那些反对耶路撒冷的国家，而第二个神谕据说是针对以色列的。或许，最相关的是时间问题。在第9-11章中，我们观察到随着信息展开，时间线在向前推进。首先是关于公元前四世纪亚历山大大帝征服的预言，随后是关于公元前二世纪马加比战争中犹太人与希腊人冲突的另一则预言。那则神谕以生动的预言结尾，预言了基督在耶路撒冷被拒绝，这一事件发生于公元一世纪初。

这第二则神谕似乎从那个时间段开始，沿着历史脉络自十字架事件继续展开。

这是好消息。代表整个罪恶世界的犹太人拒绝了上帝差遣的救主。但这则神谕表明，人的悖逆并非故事的终结。第 12 章与第 13 章构成完整单元，我们从中看到：上帝将如何使用他的子民挫败列国（12:1-4），赋予他们非凡的力量（12:5-9），引领他们悔改（12:10-14），最终洁净他们的罪（13:1-6）。其核心在于 —— 上帝必亲自成就他所赐的福音，保守、激励、聚集并洁净他命定要拯救的教会。

论以色列的默示

撒迦利亚书 12 章前 9 节呈现了前两个场景：上帝使用他的子民挫败并毁灭那些与他为敌的列国，同时赐予他们得胜的大能。但首先需注意若干要点，其中本节标题“论以色列的默示”（亚 12:1）尤其值得深思。

“默示”一词译自希伯来语 *massa*，该词亦可译为“神谕”。它预示着上帝降临时的灾祸威胁。这引发了一个问题：为何以此标题冠于本段经文之上？既然这是针对以色列的默示，为何后续经文又谈及耶路撒冷的喜讯？对此主要有两种解释，第一种由H·C· 洛伊波尔德提出。洛伊波尔德认为，此神谕之所以成为以色列的默示，并非因上帝将降灾于她，而是因上帝子民为获得救赎必须承受的境遇。在这些经文中，上帝的城遭遇猛烈攻击并被围困，虽终得解救，但此过程本身即需背负重担。约翰 · 加尔文则持不同见解，他提醒我们多数犹太人仍安于巴比伦流亡的舒适，不愿与回归耶路撒冷的人共患难。他写道：“因此我认为先知在此谴责那些拒绝 …… 自由回归故土的以色列人”[1] —— 而根据上帝的话语，这是他们的义务。

1. John Calvin, The Minor Prophets, 5 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 1986), 5:339.

第二个问题涉及一个在这些经文中重复五次的短语，该短语在撒迦利亚书其余部分反复出现（这三章中共 16 次）：“到那日”。这是先知书中常见的表述方式，或以其他形式出现，如“耶和华的日子”。此表达意指上帝以大能降临，在地上施行公义，包括审判与拯救。深入研究会发现，不同先知用此表述指代不同事件。例如，阿摩司书 5:18-20 用这个词描述亚述帝国攻陷撒玛利亚；约珥书 2:28-31 谈及五旬节时上帝圣灵倾注的“耶和华的日子”（徒 2:16-21）。在新约中，“主的日子”几乎总是指基督再临与最终审判。因此，许多基督徒认为该表达在旧约中也指向末日。

关于“耶和华的日子”，我们可以做出的总体陈述是：它指的是上帝审判与拯救降临地上的时刻。在救赎历史的不同时期，这样的日子多次出现。因此，“到那日”这一短语与其说是日历上标注的某个具体日期，不如说是圣经中记载的上帝多次降临的每一次，总是伴随着大能、圣洁与恩典的彰显。

最后，我们必须探讨应验的问题。当撒迦利亚说“到那日”时，他心中所想的是上帝的哪一次降临？在这最后的预言中有多处表明，它发生在基督第一次降临之后、第二次降临之前。那么这一切何时会发生？这里所说的将以这种方式得救的上帝子民又是谁？

主要有两种观点。一种认为这些经文讲述的是新约时代作为上帝真以色列的基督教会，而另一种观点则认为撒迦利亚指的是种族乃至国家意义上的以色列。将本章视为指教会的人会认为其应验贯穿当前恩典时代的全过程；持后一种立场的人则普遍指向未来对耶路撒冷的实际攻击，这将导致一次伟大的拯救、普遍的悔改，以及犹太人通过福音的大规模归信。纵观撒迦利亚书，我们注意到其焦点在于基督教会的属灵应验，这也是理解这一预言的最佳方式。这些预言所指的是上帝子民的整体，在撒迦利亚的时代他们住在耶路

撒冷，而如今则在基督教会中。

约翰 · 加尔文认为撒迦利亚关于耶路撒冷的预言对加尔文所处时代的教会境遇具有重大意义。这段神谕描述了武装力量集结攻打耶路撒冷的场景，而宗教改革时期的新教徒确实面临着更强大势力为镇压福音而发起的军事入侵。加尔文写道：

> 我们目睹撒旦如何集结大军，看见全世界如何合谋对抗教会，企图阻挠基督国度的扩展与进展 ……[以致] 我们几乎要崩溃，沮丧至极。但让我们谨记 …… 无论倍增的敌基督者如何猖狂地阻挠为天父建造属灵圣殿的工程，他们的图谋终将徒劳。[2]

纵观教会历史及当代普世教会，可见教会确实被世界围困，而撒迦利亚书中此类经文精准预见了我们的需要与上帝保守子民的信实。因此，我认同改革宗的主流观点：这则预言述说上帝在每个时代为拯救子民所施的大能 —— 尤其是教会对抗敌对世界时的特别供应。洛伊波德写道：“为耶路撒冷未来所作的宣告，最终将在上帝真正的锡安 —— 他的教会 —— 身上得到终极应验 …… 整段经文都在诉说上帝亘古以来对旧约与新约教会的主权看顾与保护。”[3]

列国灭亡

撒迦利亚书 12:1-9 分为两部分，前半部分讲述神使用教会推翻那些反抗他的人，后半部分则描述神为他的子民加添力量以取得胜利。然而，第一部分首先简要回顾了神自身的威严与大能。第 1 节将我们的注意力引向他 ——“ 铺张诸天，建立地基，造人里面之

2. Ibid., 5:114.
3. H. C. Leupold, Exposition of Zechariah (Grand Rapids: Baker, 1981), 234

灵的耶和华”。 这说明了上帝对世界的主权。这不是自然神论者眼中那位上紧发条后任其自行运转的钟表匠上帝，而是亲手铺陈穹苍、以权能看顾大地的上帝。由于后续经文似乎令人难以置信，尤其在教会软弱危难时，此处我们首先被提醒：是怎样的上帝作出这些宣告——他是创造万物并保守看顾的全能上帝。

带着这个提醒，2-6 节描绘了世界对抗并进犯欲毁灭上帝之城的情景。然而被毁灭的并非教会，而是她的仇敌。首先，他们陷入混乱。第 2 节将耶路撒冷描述为列邦前来啜饮的杯盏：“我必使耶路撒冷被围困的时候，向四围列国的民成为令人昏醉的杯，这默示也论到犹大。” 洛伊波尔德对此场景描绘得极为生动：

> 何等景象：一大碗酒；几个男子，代表叙利亚、亚扪、摩押、以东、非利士、腓尼基，围聚碗边，将唇贴上！他们渴望痛饮以色列。然而，奇怪的是，一个接一个后退踉跄，如醉汉般摇晃，因上帝使这碗成为令人昏醉之杯 …… 他们被上帝忿怒之酒所制，如醉酒的愚人般蹒跚。上帝之城屹立不败。[4]

第 3 节继而显示列国在试图驱逐教会时自伤己身：“那日，我必使耶路撒冷向聚集攻击她的万民当做一块重石头，凡举起的必受重伤。”此意象如同农夫欲耕地却遇大石挡道。试图搬起时，反伤及自身。同样，世人视上帝子民为其罪恶计划与野心的障碍。但当世人试图挪移教会时，上帝使她沉重无比，折断不敬虔者的脊背。

第 4 节描绘了世上的军队以全力策马奔腾攻击这座城的景象。“耶和华说：“到那日，我必使一切马匹惊惶，使骑马的颠狂。我必看顾犹大家，使列国的一切马匹瞎眼” 此处让我们想起先知以利

4. H. C. Leupold, An Exposition of Zechariah (Grand Rapids: Baker, 1971 reprint), 227.

沙，尽管被亚兰的马兵和战车包围，却有神派来援助他的火马车保护。以利沙祷告，神便使敌军眼瞎。这里的意象似乎正是如此——通过使敌人眼瞎、令其马匹惊惶，耶和华倾覆了他们所夸耀的一切力量。

这段经文中有两点值得我们注意。首先，当神与敌对的世界争战时，审判的强度是逐步升级的。起初，神只是使他们混乱蒙羞；接着容许他们被自己的行为所伤；到第 4 节时，他们陷入危险的癫狂；而这段经文的结尾处宣告：“ 那日，我必定意灭绝来攻击耶路撒冷各国的民 ”（亚 12:9 ）。这种逐步加剧的审判强度，显明那些顽固抵挡耶和华之人终将走向彻底灭亡。

其次，我们应当注意到，这些敌人所受的伤害源于他们自己的计谋。在第 2 节中，神并非主动使他们饮下苦杯，而是将他们的恶意转化为毒药。第 3 节里，那些妄图用武力铲除教会者，其力量之源反遭重创。人们以为能在暴怒中战胜主的手段，成了搬起石头砸自己的脚；神使他们所崇拜倚靠的偶像，变成诅咒与生命威胁。

这些经文的现实应用显而易见：神必保护看顾祂子民的境况，随时准备施以援手。神宣告说：“ 我必看顾犹大家 ”（亚 12:4 ）。在第 2 章中，天使用类似措辞描述了神与子民亲密无间的爱之联结：“ 摸你们的，就是摸祂眼中的瞳人 ”（亚 2:8 ）。诗篇46 篇向一切身处患难中神的子民发出著名的宣告：“ 神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助 ”（第 1 节）。

“上帝吹气”

这是基督徒作为个体发现的真理，也是整个教会的见证。历史表明，世界一次又一次地试图彻底消灭福音。罗马人曾试图通过残酷迫害来摧毁早期教会，但教会不仅幸存下来，还日益兴盛。同样，武装入侵也曾严重威胁新教改革的进程。

一个令人难忘的例子是西班牙无敌舰队，它试图在伊丽莎白女王统治期间入侵并镇压信奉新教的英格兰。英格兰与西班牙在新大陆的利益争夺不断，但根本分歧在于福音信仰。西班牙以罗马天主教为傲——其国王拥有“最虔诚天主教陛下”头衔——而英格兰则大胆地将宗教改革建立在恢复圣经的基础上。

1588 年，无敌舰队以 130 艘大型强大的战舰启航，载有7,000 名水手和 17,000 名士兵。而英格兰整个海军仅有 90 艘船，其中多数体型较小。激战持续数日，弗朗西斯·德雷克爵士率领的新教徒英勇作战。但若非一场突如其来的风暴席卷英吉利海峡，将西班牙舰队驱赶至北海并彻底摧毁，英格兰舰队可能全军覆没。英格兰的信众普遍相信——我认为这信念正确——是上帝护佑了他的教会，抵御了敌对世界的强权。英国政府为纪念这一信念铸造了刻有*Afflavit Deus*（意为“神吹气”）字样的钱币。

此类例证表明，神的子民不必畏惧世俗。当今许多教会领袖和教会增长策略家所描绘的景象，与我们在这些经文中所见大相径庭。他们声称教会必须迎合世俗，若不使教会在风格、期望——甚至信息与议程上——向世俗靠拢，世界便会将我们轻易扫除。然而，真正的基督教会具有沉甸甸的分量！她既以神为根基，便不会轻易动摇。世人或许不认可我们，甚至憎恶我们所传讲的神的话语，但扎根于神大能的真教会必屹立不倒。

撒迦利亚在神的城中说出这番话，期望唤醒犹太人脱离灵性怠惰的麻木状态。但我们从后续经卷——尤其是尼希米记——中得知，不过数年光景，这座被赋予诸多应许的城便陷入了可悲的属灵光景。J.I. 巴刻将当时软弱的耶路撒冷与现今软弱的基督教会相提并论，他指出：

> 耶路撒冷是现代西方基督教教会普遍境况的写照。软弱、幻灭与信徒流失的故事在各处上演……社区生活的世俗化，神学家、教会领袖和普

> 通神职人员的动摇，使得大多数会众处于极其低迷的状态 …… 总体而言，西方教会已萎缩衰微；它不再被视为一股社群力量；上帝托付其守护的信仰对街头民众而言大多陌生，即便知晓也多半被忽视；而教会曾宣扬为真实人性的敬虔，如今在大众文化中被视为滑稽过时的怪异之物。[5]

若此言不虚，那只能是因为我们未曾相信撒迦利亚等先知的信息。他告诉我们，我们的神是伟大的神，既然世界将在他面前战兢，我们就不该在世人面前畏缩。巴刻指出，像尼希米这样有信心的人，能靠着神的大能重建耶路撒冷。为上帝之城 —— 他的教会效力，重建与救主相配的信仰，是何等崇高的事业。若要投身于此，我们首先需重新领悟神的伟大与全能，他对我们一切需求的完全主权与充足供应，这正是撒迦利亚如此勇敢宣告的真理。

在主里刚强

第 1-4 节将目光投向耶路撒冷城墙之外，而 5-9 节主要聚焦城内 —— 上帝在他所爱子民中的作为。这是撒迦利亚救恩信息中的第二个宣告：上帝赐福他的子民，使他们能战胜一切仇敌。

撒迦利亚的神谕阐述了上帝为子民所做的三件事。首先，他以自己的力量使他们刚强。受托领导民众的人正为此欢欣：“ 犹大的族长必心里说： ‘耶路撒冷的居民倚靠万军之耶和华他们的神，就做我们的能力 ’ ”（亚 12:5 ）。这正是忠心的牧者始终渴望看到的景象：整个教会因主的同在而刚强。这也道出了我们对所有真心凭信心归主之人应有的确信：既然万军之主是他们的上帝，他们在属灵力量上必不断增长。

但神的子民以同样的喜悦仰望他们的领袖。神说：“ 那日，我必使犹大的族长如火盆在木柴中，又如火把在禾捆里，他们必左右烧灭四围列国的民”（亚 12:6 ）。新国际版圣经将“犹大的族长”

5. J. I. Packer, *A Passion for Faithfulness* (Wheaton, IL: Crossway, 1995), 70.

译为“犹大的领袖”，因为撒迦利亚用“族长”一词似乎特指犹大的首领们。这正是教会所需要的 —— 那些倚靠神坚定抵挡世界、如火般传播神话语的火热牧者。事实上，凡教会勇敢对抗世界之处，必有在信仰中刚强的神仆，而整个教会都极大地仰赖这般勇气的榜样。保罗就是这样劝勉他培养的年轻牧者提摩太：“你不要以给我们的主作见证为耻，也不要以我这被囚的为耻。总要按神的能力，与我为福音同受苦难 …… 从前所交托你的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵牢牢地守着”（提后 1:8,14 ）。

先知将犹大领袖比作点燃柴堆的火盆，或干禾捆中的燃烧的火炬，意指他们忠信的见证吞噬了敌对势力。但这里也让我们想起，有多少信仰的忠勇战士为福音真正赴汤蹈火，并以此点燃了整个世界。

正是在这一命运威胁面前，马丁 · 路德于 1521 年沃尔姆斯会议上拒绝放弃唯独因信称义的立场。“ 我站在这里，” 他回应威胁道，“ 我别无选择。” 英格兰宗教改革同样是由忠心的领袖们在天主教女王“ 血腥玛丽 ” 迫害时期以殉道点燃的火焰。最著名的当属尼古拉斯 · 里德利和休他拉蒂默，这两位勇敢的传道者在烈火中经受信仰考验。当他们被绑上火刑柱时，拉蒂默对同伴说道：“ 振作起来，里德利大人，做个男子汉。今日我们将在英格兰借上帝恩典点燃一支蜡烛，我深信它将永不熄灭！”[6] 这正是上帝所呼召并赐予他群羊真正领袖的力量，而当今之世对此需求甚殷。

其次，我们在此看到上帝使他的教会坚立，并将平安赐给他的子民。撒迦利亚说：“耶路撒冷人必仍住本处，就是耶路撒冷。 耶和华必先拯救犹大的帐篷，免得大卫家的荣耀和耶路撒冷居民的荣耀胜过犹大。 那日，耶和华必保护耶路撒冷的居民 ”（亚 12:6-8 ）。休 · 马丁写道：

6. Marcus Loane, Masters of the English Reformation (1954; repr. Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 165.

> 在圣经中，我们何其频繁地听见主向他的子民保证：那藏在他里面的生命有着完美无缺、不可侵犯的安全！“凡为攻击你造成的器械，必不利用。”…… 而我们也何其频繁地看见他的子民因着与基督一同藏在神里面所享有的隐秘保障，发出得胜的欢呼：“你是我藏身之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我。”……“因为你作过我的避难所，作过我的坚固台，脱离仇敌。我要永远住在你的帐幕里，我要投靠在你翅膀下的隐密处。”“我要投靠在你翅膀的荫下，等到灾害过去。” 这是何等蒙福的特权！拥有一个属灵的、隐秘的、临近的避难所，一座坚固台，义人奔入便得安稳！…… 在内，信靠的灵魂全然安全 —— 如同基督一样安全，与基督一同藏在神里面便得安全。[7]

最终，这些经文表明，在他的拯救中，上帝为他的子民带来合一与和谐。我们从领袖与被领导者之间的信任中看到这一点。同样，在上帝的拯救方式中也能发现这一点，因为他将尊大与微小者一同带入同样的救恩：“耶和华必先拯救犹大的帐篷，免得大卫家的荣耀和耶路撒冷居民的荣耀胜过犹大”（亚 12:7）。基督徒常以为只有身处显赫地位之人才能以非凡方式倚靠上帝的帮助。但此处，上帝特别关照的却是他平凡的百姓，而非那些居于圣殿荫下、靠近宝座之人。他们虽在世卑微，却未被上帝遗忘。基督教的一大荣耀，正是最软弱者最能确信主会赐予力量。

正如第 9 节总结整段经文 —— 上帝抵挡威胁他的城与教会的势力——第 8 节则总结他在子民生命中的作为：“那日，耶和华必保护耶路撒冷的居民，他们中间软弱的必如大卫，大卫的家必如神，如行在他们前面之耶和华的使者。” 这里描述的是一种超自然的能力赋予，临到上帝全体子民，从最微小到最尊大者。就连他百姓中最软弱者，也能奉他之名成就信心的伟业，如同合神心意的大卫一生所展现的。至于领袖们，他们必将在上帝的大能中兴起，如同耶和华的使者为以色列众支派

7. Hugh Martin, Christ for Us (Edinburgh: Banner of Truth, 1998), 199.

所做的那样，引导并激发教会的信心。

在大卫时代，耶路撒冷固若金汤；出埃及时，以色列众支派之所以能凯旋行进，是因耶和华的使者以云柱火柱的形象行在他们前头。到了时候，那位曾作为使者、又在撒迦利亚书中多次显现的，道成肉身以卑微的人形降临世间，为要成为我们的得胜者与主宰。耶稣基督在十字架上击败了我们的仇敌 —— 罪、魔鬼与死亡，如今他永远作我们的王。当彼得宣认福音时，耶稣宣告：“我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他”（太 16:18）。在他的大能中，这教会必得力量，在未来时日坚忍到底，直到末次号角响起、他荣耀再临时划分战阵。与此同时，在我们与恐惧、试探和罪的一切争战中，都可满怀信心地仰望他求助，因他定意要“使耶路撒冷的居民倚靠万军之耶和华他们的神得力量”（亚 12:5）。

站立的勇气

约翰·加尔文认为这段经文至少部分是针对撒迦利亚时代那些不敢居住在耶路撒冷的犹太人。当时城墙尚未重建，敌人环伺，问题显而易见。然而他们在此看到，上帝必保护并坚固所有敢于信靠他的人。

同样地，这些经文也临到我们每个人：你是否犹豫成为基督徒 —— 在世上与一位被钉十字架的基督的门徒同列？愿这激励你凭信心宣告：“耶和华必保护耶路撒冷的居民”（亚 12:8）。若你已是基督徒，是否怯于在上帝子民中勇敢站立？害怕同事或家人发现你已成为耶稣的门徒？诚然许多人会因你的信仰排斥你，但上帝必看顾你并赐予他的力量。你是否迟迟不愿与罪争战，不愿在自己内心劳苦，不愿抵挡魔鬼的作为和罪的诱惑？上帝必成为你的力量，以历代激励他百姓的大能运行在你里面，使你胜过一切仇敌，归荣耀于他的名。

23

为他们所扎的那位哀哭

撒迦利亚书 12:10 – 14

我必将那施恩叫人恳求的灵浇灌大卫家和耶路撒冷的居民。他们必仰望我，就是他们所扎的；必为我悲哀，如丧独生子；又为我愁苦，如丧长子。（亚 12:10 ）

1955 年，约翰 · 穆雷出版了一本颇具影响力的神学著作，题为《救赎的成就与应用》。[1] 仅书名本身就有助于我们思考基督教的救赎。前半部分的内容，以及书名的前半部分，聚焦于救赎的成就 —— 即那些在历史中为拯救罪人所完成的客观行动：主要是主耶稣基督的生、死、复活与升天。后半部分则探讨救赎的后续应用，即上帝对个人的主观作为，应用基督所作的工使他们得救。其中包括有效的呼召、重生、信心与悔改。

1. John Murray, Redemption Accomplished and Applied (Grand Rapids: Eerdmans, 1955)

仅以这种方式思考便大有裨益 —— 上帝首先成就了我们在基督里的救恩，继而通过圣灵提供我们领受这救恩所需的一切。

此处令人想起先知撒迦利亚书 12 至 14 最后神谕所的顺序。全书一直强调上帝将要成就的救恩 —— 不仅在撒迦利亚时代，更在后来的弥赛亚时期。此刻在这些章节中，我们看到这救恩正通过圣灵施行于他的子民：我们在此看见信心的坚固、悔改的恩赐、信徒的洁净与持守，直至最终他们在圣洁中得荣耀。这神谕始于城池衰弱被围、濒临被征服与死亡 —— 恰如罪中人类的写照。但到14 章末尾，我们将读到这同一座城的每寸土地都被主夺回，成为归他的圣所：“ 当那日，马的铃铛上必有‘归耶和华为圣的’这句话。耶和华殿内的锅必如祭坛前的碗一样 ”（ 20 节）。

在前一章中，我们思考了那些讲述神赐予他子民力量对抗敌人的经文。现在，在第十二章的末尾，一个更伟大的胜利展现在我们面前 —— 那就是我们的心被神征服。诚然，当我们想到赋予能力的圣灵在人心中成就的诸多伟绩时，没有比因罪真实悔改的忧伤，以及归向神更为伟大、更有意义的了：“ 他们必仰望我，就是他们所扎的；必为我悲哀 ”（亚 12:10 ）。

一个伟大的预言

在探讨这段信息之前，我们需先作几点观察。首先，撒迦利亚书 12:10 提及 “ 他们所扎的 ”，是关于主耶稣基督的一个非凡预言。数百年来，这预言虽公开可见却静候应验。直到耶稣基督降世，按撒迦利亚书 11 章的预言被弃绝，后又被交给罗马人钉十字架。经过数个重大时刻，罗马士兵前去打断耶稣的腿，却发现他已气绝。于是其中一名士兵 —— 一个可能从未听闻撒迦利亚预言的罗马人 —— 用枪扎他的肋旁，立时“有血和水流出来”（约 19:34 ）。

使徒约翰告诉我们，“这些事成了，为要应验经上的话说：‘他的骨头一根也不可折断。’ 经上又有一句说：‘他们要仰望自己所扎的人’”（约19:36-37）。

其次，撒迦利亚书 12:10 提供了一个经典范例，既体现了旧约中三位一体的教义，也彰显了基督的神性。虽然完整的三位一体教义 —— 即教导独一真神以三个位格存在：父、子和圣灵 —— 仅在新约中明确教导，但此处我们看到的正是众多反映这一神性本质的旧约经文之一。事实上，若脱离三位一体教义，第 10 节便难以理解。“他们必仰望我”，耶和华说，“就是他们所扎的，并为他哀哭。” 被扎的那位正是神自己，然而神随后又提到“他”，显示出神位格的多元性。唯有作为人才能通过被扎来应验此预言，但我们发现这人本身就是神。

第三，我们需要探究这段经文更广的应验，始于基督在十字架上被扎，进一步的应验发生在人们以悲伤的目光仰望他时。事实上，即使在被钉十字架之后，至少有四种方式可以说这已经应验。第一次是在五旬节，当上帝将他的灵倾注在耶路撒冷。耶稣死后仅仅几周后，彼得就指引犹太人仰望他们所扎的那位：“这耶稣，既按着神的定旨和先见被交与人，你们就藉着不法之人的手把他钉在十字架上杀了”（徒 2:23）。在那第一次基督教讲道中，我们被告知，上帝成就了差遣圣灵降临大卫家，使人悔改的预言。

另一种理解这一预言的方式与以色列民族有关。在罗马书 11:26 中，保罗谈到犹太人未来大规模归信，说：“以色列全家都要得救。” 这一应许将与犹太人会为他们所扎的那位哀哭这预言一同成就。

启示录 1:7 提到第三次应验，即基督在末日再临时：“看哪，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。” 看到这段经文以多种方式应验，我们可以将其视为整个救赎历史的典范。托马斯 · 麦康米斯基评价这一预言 “确立

了一种历史哲学，其目标指向一位受难的形象，代表着神圣救赎介入历史 …… 基督正是这位受难者，他在人类历史中的存在照亮了这位古代先知的话语，使其对后世具有意义与生命。”[2]

敬虔的忧伤是真正悔改的核心

这段经文还有第四种应验方式，即每当有人怀着悔改之心归向神得救时。这正是这段经文对我们这些人的意义 —— 我们因自己的罪，完全参与了将神独生子钉在十字架上的行为。就此而言，撒迦利亚的预言提出了四个要点，其中第一点是敬虔的忧伤是真正悔改的核心。

撒迦利亚书以呼召悔改开篇：“万军之耶和华说：你们要转向我，我就转向你们”（亚 1:3）。神同样呼召每个罪人悔改归向他。耶稣基督开始传福音时也是如此：“天国近了，你们应当悔改”（太 4:17）。常有人指出，悔改意味着转向 —— 远离罪恶，转向耶稣基督以活出新顺服。这描述了悔改的行动。但更核心的是，我们在此看到真正悔改的心，即依着神的意思对罪的忧伤：“他们必 …… 为我悲哀，如丧独生子”（亚 12:10）。

神始终渴望我们的心。他在箴言 23:26 中说：“我儿，要将你的心归我。”摩西向以色列宣告：“所以你们要将心里的污秽除掉，不可再硬着颈项”（申 10:16）。大卫在忏悔诗篇中呼求：“你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上，燔祭你也不喜悦。神所要的祭就是忧伤的灵，神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看”（诗 51:16–17）。

我们可以在男女关系，尤其是夫妻关系中找到一个如此强调内心的类比。当愤怒或罪破坏了爱的纽带时，我们最渴望发现的是什么？当然，婚姻中的冲突需要行动和补救措施。但真正能弥合裂痕、修复

2. Thomas E. McComiskey, The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1998), 3:1216.

关系的，是发自内心的痛悔。多少次，当冗长的争论无法使两人和解，甚至使情况恶化时，真诚的悔恨的泪水却能迅速修复彼此的纽带。

我们与神的关系亦是如此。在这关系中，唯有我们是犯罪的一方。若论指控，唯有他拥有完全公义的立场。但神慈爱的心意不仅是要在辩论中得胜，更是要赢回我们的心归向他。耶稣在浪子的比喻中教导了这个真理：那儿子取得父亲分给他的产业后，在罪中挥霍殆尽。最终他醒悟过来，决心带着悔改的心回去寻求父亲的恩典。他说：“我要起来，到我父亲那里去，向他说：父亲！我得罪了天，又得罪了你；从今以后，我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工吧！”（路 15:18-19 ）。父亲见他怀着忧伤回来，便满心欢喜地用爱接纳了他。耶稣如此描述：“相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。”（路15:20 ）这正是神对我们慈爱心肠的写照，他也是这样期盼我们有为罪忧伤的心。

撒迦利亚书描绘了两种上帝所设想的深切哀伤景象。首先是父母丧子之痛：“必为我悲哀，如丧独生子；又为我愁苦，如丧长子”（亚 12:10 ）。这是一种深刻而苦涩的悲伤，难以轻易释怀，甚至可能永远无法平复。查尔斯 · 司布真曾形容，这或许是基督教牧师被召唤去处理的最为痛苦的差事。而当经文所述，逝去的是独生子 —— 那个本将传承家族姓氏的独子时，这种痛苦更甚。在以色列，这被视为极度悲痛的象征，正如阿摩司书 8:10 所言，当预言主来审判的日子：“ 我必使你们的节期变为悲哀，歌曲变为哀歌。众人腰束麻布，头上光秃，使这场悲哀如丧独生子，至终如痛苦的日子一样。”

接着，先知提及以色列全国为犹大最后一位敬虔君王约西亚之死而哀悼的情景，此事发生在米吉多平原：“ 那日，耶路撒冷必有大大的悲哀，如米吉多平原之哈达临门的悲哀 ”（亚 12:11 ）。历代志下 35:24-25 记载了这场由先知耶利米引领、被世代百姓纪念的盛大哀悼。约西亚，正如一位注释者所解释的那样，“ 是衰落的

犹太王国最后的希望，随着他的死亡，犹大日落余晖的最后一丝光芒也消逝于黑夜之中。”[3]

12-14 节随后传达了这种哀恸在上帝子民中的普遍性。这不仅仅关乎教会中的某些人，而是所有人都将经历这种悲伤。“境内一家一家的都必悲哀。”撒迦利亚将君王世系之首的大卫家与其后裔之一的拿单家联系起来：“大卫家，男的独在一处，女的独在一处。拿单家，男的独在一处，女的独在一处”（亚12:12）。他同样对待祭司世系，列出利未家与其后裔示每的家，从而表明从尊贵到卑微，从老到少，世代相传，上帝必引领他的子民沿着为罪忧伤的泪痕归向他：“利未家，男的独在一处，女的独在一处。示每家，男的独在一处，女的独在一处。其余的各家，男的独在一处，女的独在一处”（亚 12:13-14）。

敬虔的忧伤是真悔改的核心，它引领我们完全归向神。保罗在哥林多后书 7:10-11 中说：“因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救 …… 你看，你们依着神的意思忧愁，从此就生出何等的殷勤、自诉、自恨、恐惧、想念、热心、责罚！”敬虔的忧伤如同一片园地，能结出各样美善的果子，尤其是那引向救恩的悔改。

依着神的意思忧愁使圣灵的恩赐

撒迦利亚阐明了这种哀恸的源头，指出敬虔的忧伤是圣灵的恩赐。“我必将那施恩叫人恳求的灵浇灌大卫家和耶路撒冷的居民”，第 10 节如此宣告。查尔斯 · 司布真解释道：“这始终是圣灵的工作 …… 若非圣灵在人灵魂深处动工，就绝不会有真正合乎神心意的、能蒙神悦纳之悔改的忧伤。”[4]司布真补充说，这并非仅是良心

3. David Baron, The Visions and Prophecies of Zechariah (Grand Rapids: Kregel, 1972), 451.
4. Charles Haddon Spurgeon, Metropolitan Tabernacle Pulpit, 53 vols. (Pasadena, TX: Pilgrim Pub-lications, 1969), 50:589–90.

的产物，虽受刺痛却无法攀升至这般属灵高度。它并非源于对审判的单纯恐惧，而无上帝圣灵的激励。相反：

> 为罪真诚哀恸乃是神恩典的馈赠 …… 恩典进入人心，照亮悟性，使人明白自己在上帝眼中的罪孽何等深重。继而上帝恩典作用于良知，使人看清自己所犯之罪在三位一体圣洁耶和华面前的邪恶与苦毒。同一恩典又感动人心，使人望见基督无限的恩慈与永恒之爱，便开始厌恶自己竟曾如此亏待基督。于是，藉着对灵魂施行的恩典之工 —— 而非其他任何过程 —— 上帝的灵使人因罪哭泣，以致恨恶并远离罪恶。[5]

这种哀恸属乎灵性，故被称为 “ 施恩叫人恳求的灵 ”。正因如此，它总是引向祷告：“ 绝望的悔改不会祈祷 …… 但圣灵赐下的敬虔悔改，总会使罪人开始祷告。”[6] 法老因罪的后果而忧愁 —— 当他拒绝让上帝的子民离开时，神降罚于他。但有意思的是，他对摩西说：“请你们求耶和华 ”（出 8:8 ），这表明他的懊悔并非出于神的灵，因为神的灵是施恩与恳求的灵。加略人犹大为自己的罪深深哀伤，但那只是绝望的忧愁，与救赎无分，因为他缺乏上帝所赐的信心与悔改之恩。马太告诉我们他 “ 就后悔了 ”。“ 我卖了无辜之人的血有罪了，” 犹大宣称（太 27:3–4）。随后他却离开圣殿自缢，始终未曾转向神祷告。真正能被神悦纳的哀恸，总是为罪本身忧伤，而非仅仅为罪所带来的处境哀叹。

依着神的意思所忧愁的事

第三，这预言指引我们看向敬虔忧伤的目的，即仰望耶稣基督 —— 因我们的罪被钉在十字架上受刺伤。正是这一幕让我们的心哀恸：上帝完美的儿子为我们被刺穿、被钉十字架。

5. 同上，590页。
6. 同上，591 页。

耶稣身上有什么特质，让我们看见他被刺透时如此哀伤？首先，是他的可爱，是那位背负我们罪孽者的卓越。他是心灵全然纯洁的人，如此圣洁以至于天使在他面前掩面。在他里面从未有过任何罪，他的一生就是明证。此外，耶稣是谦卑的典范。保罗告诉我们，他“本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像……自己卑微”（腓 2:6-8）。马可同样告诉我们，他满有怜悯（可 1:41），因此他将医治之手伸向病患与垂死之人。从十字架上用无尽慈悲的目光注视着我们，他喘息着说：“父啊，赦免他们！因为他们所做的，他们不晓得。”（路加福音 23:34）

我们不禁要问，为何被刺的他，竟承担了我们的刑罚？或许我们对苦难已麻木，但眼前这位确实不该承受这一切。该受惩罚的是我们，而正如以赛亚所言：“他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤”（赛 53:5）。我们哀恸，因这位被刺穿者何其美好卓越。

其次，我们痛心于他所承受的苦难。他被弃绝、被诬告，遭戏弄殴打，脸上被吐唾沫，荆棘冠冕刺入头皮。双臂被拉开钉在木十字架上，手掌脚掌被铁钉穿透，当十字架猛然插入地面时，他痛苦地扭动着身躯。

然而我们发现，他最深的苦难不在肉体，而在灵魂。听他在十字架上的呼喊：“我的神，我的神，”他嘶喊着，“为什么离弃我？”（太 27:46）。天空被黑暗笼罩，闪电撕裂云层，清晰展现神可畏的愤怒正降在这人身上。巴刻写道：“肉体的痛苦虽剧烈…不过是最浅层；耶稣主要的痛苦是心灵与属灵的，浓缩在不到四百分钟里的，是永恒的惨痛 —— 每一分钟本身就是一个永恒的炼狱。”[7]

在那光中，我们悲痛地看到了自己罪孽的深重。正是在他的身体上，在他在十字架上所受的灵性煎熬中，我们才真正看清了自己

7. J. I. Packer: Knowing God (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1974), 176.

的所作所为 —— 那是我们内心与双手所行的恶。正如先知所言，是我们的罪孽被神加在他身上（赛 53:6 ）；因为我们的罪使基督被刺。若神的恩典与恳求倾注于我们心中，我们必会哀恸地高声呼喊：

> 我的罪，我那可憎、残忍的罪，是他主要的折磨者；我的每一桩罪过都化作铁钉，不信则成为长矛。正是你们将复仇倾泻在他无辜的头上，破碎吧，我的心！啊，让我的双眼迸裂，任我的悲伤流血。[8]

这是哀恸之心的悲怆逻辑 —— 看见罪的邪恶本质，它刺穿了神慈爱的心，并将忿怒之杯递到耶稣手中。莱尔（J. C. Ryle ）如此观察道：“那罪孽必定漆黑如渊，唯有神子的宝血才能赎清；人类的罪孽重担必定沉如山岳，以致耶稣在客西马尼园痛苦地呻吟、血汗涔涔，在各各他呼喊：‘我的神，我的神，为什么离弃我？’（太 27:46 ）”[9]

为基督的受苦而哀恸，是罪人心中属灵生命的真正记号。它标志着救恩的开端，是真正归向上帝的开始，并为基督徒一生的属灵道路指明了方向。“他们必仰望我，就是他们所扎的；必为我悲哀”（亚 12:10 ）。这话只能指信心的以色列 —— 那些蒙上帝倾注他恩典之灵的人。

以信心仰望他

这段经文显示的第四点是：得救的悔改源于对耶稣基督的得救信心，正如我们在第 10 节所见：“他们必仰望我，就是他们所扎的；必为我悲哀。”仰望他是对信心的一种描述，正如以赛亚书所言：“地极的人都当仰望我，就必得救”（赛 45:22 ）。事实上，正是对十字架的

8. Octavius Winslow, “Christ's Finished Work,” n.d.
9. J. C. Ryle, Holiness: Its Nature, Hindrances, Difficulties, and Roots (Durham, England: Evangelical Press, 1979), 6.

信心仰望打开了真正悔改的泉源；当我们看见自己所冒犯的恩典，目睹我们的罪在十字架上造成的恐怖景象时，我们的心便在哀恸中破碎。

我们可能因罪的后果而悲伤，却不为罪本身哀恸，也不凭信心仰望基督。一个陷入淫行的女子担心怀孕，为自己的不道德感到懊悔，但危险一过便故态复萌毫无顾忌。一个说谎被揭穿的人为自己的诡诈舌头哀叹，但当另一个谎言掩盖了痕迹，他的痛苦便得到缓解。因犯罪被抓而哀伤与我们经文所描述的相去甚远；这样的悲伤既不能改变我们，也不能使我们与神和好。得救的悔改总是与对耶稣基督的信心相连。

耶稣在与尼哥底母的谈话中阐明了这一点，记载于约翰福音第 3 章。在那里，他将两个重要的必须联系起来。首先他说：“你们必须重生”（约 3:7），这是指向撒迦利亚书中所说圣灵的浇灌。但随后耶稣又加上另一个必须：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生”（约3:14-15）。这指向出埃及时期，神用毒蛇之灾惩罚以色列人的不信，凡被咬的必濒临死亡。民数记 21:8-9 告诉我们：“耶和华对摩西说：‘你制造一条火蛇，挂在杆子上。凡被咬的，一望这蛇，就必得活。’” 摩西便制造一条铜蛇，挂在杆子上。凡被蛇咬的，一望这铜蛇就活了。”亚瑟 · 平克评论道：

> 在此，用一个词概括了亚当每个后裔的需要 —— 将目光从世界转离，从自我移开，凭信心仰望为罪人而死的救主。这便是救赎之道的神圣缩影。逃脱将来的忿怒、罪得赦免、蒙神悦纳，并非靠功德善行，也非藉宗教礼仪；不，救恩乃在于“仰望”——“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。”正如旷野中被火蛇咬伤的以色列人因仰望耶和华所指定信心的对象而得医治，今日亦然，要从罪的罪疚与权势中得赎，从违反律法的咒诅和撒但的捆绑中获释，唯有藉着信靠基督。[10]

10. Arthur W. Pink, The Seven Sayings of the Saviour on the Cross (Grand Rapids: Baker, 1958), 60–61.

唯有以信心仰望耶稣，才是使人得救的悔改。你可以捶胸顿足、撕裂衣裳，也可以立志成为更好的人，但你若不以信心仰望那位被扎的主，你与神的关系就不得和解。魔鬼喜欢一个道德高尚却不愿仰望耶稣 —— 不愿依着神忧愁来到神面前的人，因为缺乏信心的悔改只会将人引离我们慈爱天父那赦免的怀抱，而非投入其中。

若非源自十字架，就没有对罪真实的哀恸。唯有在那里，我们既看见神救赎之爱的明证，又目睹他可畏烈怒的痕迹，才能诚实地面对自己。若注目他处，我们总还紧抓着些许自义的残渣。唯有泪眼朦胧仰望、将完全的救恩视为神藉他儿子牺牲所赐礼物的人，才能最终脱去自我辩解的褴褛衣裳。唯独在十字架前，我们才被教导要像基督徒般歌唱：

纵然勤劳不罢休，亦不能达主要求，
纵然心能以持久，纵眼泪永远淌流，
仍不能赎我罪尤，惟有主能施拯救[11]。

若你的心能如此歌唱，那必是因你的信心已看见基督的十字架，在那里寻得唯独恩典的救赎 —— 它除去你的罪孽，并将基督的义赐予你。

“众目要看见他”

我曾提及这段经文在新约中被多次引用。约翰在记述基督之死时提到它，我们也在彼得的五旬节讲道中看到它应验。但它还出现在圣经末尾的启示录第一章。约翰在那里写到基督荣耀再临，描述万目仰望他、万民为这位被扎的人归来而哀恸的情景：“看哪，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都

11. Augustus Toplady, “Rock of Ages,” 1776.

要因他哀哭。这话是真实的，阿门”（启 1:7）。

这是一个严肃的警告，它告诉我们：虽然如今只有一些人仰望基督得救，但那日必来临 —— 万目都将看见他，“地上万族都要因他哀哭。”如今耶稣以救主身份向你显现，但那时他将以审判者身份降临。如今神将恩典与恳求的灵赐予所有仰望他儿子的人，但到那日，当众人看见他被刺透的儿子带着烈怒归来时，那将事为恐惧与绝望的灵。启示录 6:15-17 描绘了那可怕之日的痛苦景象：

> 地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：“倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的愤怒，因为他们愤怒的大日到了，谁能站得住呢？”

那时，他们必为自己的罪懊悔；那时，他们必为被刺的基督哀恸，不是因信得救，而是因不信走向灭亡。这是罪在这世上的遗毒：所有人都将为罪哀伤 —— 有人现在因信得蒙救赎，有人那时因不信面临永恒的定罪，在他忿怒之日来临时恐惧战兢。

到那时，你将如何自处？此刻耶稣正以恩典之言向你呼唤，邀你仰望他，为他在十字架上担当的罪哀恸，并在他里面寻得灵魂的救赎。正如耶稣所言：“哀恸的人有福了，因为他们必得安慰”（太 5:4），以及“你们哀哭的人有福了！因为你们将要喜笑”（路 6:21）。

英国诗人约翰·多恩道出了每个被圣灵充满之心、每双定睛仰望十字架救主之眼向上帝发出的呼求。他的诗句是为所有因被刺者哀恸之人献上的祷告：

> 而今你被高举，请吸引我靠近，在你临终时
> 慷慨施予，以你一滴鲜血，滋润我枯竭的灵魂。[12]

12. 约翰·多恩，《冠冕》，选自 *The Complete English Poems*（纽约：Knopf 出版社，1985 年），432 页。

24

洁净的泉源

撒迦利亚书 13:1 – 6

那日，必给大卫家和耶路撒冷的居民开一个泉源，洗除罪恶与污秽。　　（撒迦利亚书13:1）

撒迦利亚书第13章在构思上紧接着第12章，毫无间隔，因此我们应当把这两章放在一起思考。这种关联性既体现在在时间顺序上，也体现在主题上。时间上，两章事件都发生在“那日”——即上帝降临人间施行统治与拯救之时。主题上，它们同样紧密相连：第 12 章以应许赐下上帝的灵结束，使人们因那位被扎者而深切痛悔己罪；第 13 章则紧接着给出另一个应许，完美回应每一位痛悔罪人的需求：“那日，必给大卫家和耶路撒冷的居民开一个泉源，洗除罪恶与污秽”（第 1 节）。约翰 · 加尔文指出：“先知旨在表明，他所描述的悔改不会是徒然的，因为上帝已预备 …… 藉独生子的血洁净他们，使任何污秽都不能阻挡他们放胆凭信心呼求他。”[1]

1. John Calvin, Minor Prophets, 5 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 1986), 5:377.

我的心哪，你为何忧闷?

当我们谈及哀恸，正如上面研习中所探讨的，必须意识到有多少人正被无价值感、内疚和厄运逼近的压迫感所困扰。马丁·劳埃德 - 琼斯就此主题写了一部重要著作，题为《属灵抑郁：成因与治愈》。属灵抑郁是他观察到在整本圣经（尤其是诗篇），以及当代社会中存在的现象。对于基督徒群体，劳埃德 - 琼斯特别关注属灵抑郁问题，因它不仅剥夺了信徒本该拥有的喜乐，也因为一个缺乏喜乐的基督徒难以向世界有效见证福音。

劳埃德 - 琼斯列举了诸多导致人们持悲观人生态度的原因。首先，许多人有过可怕的经历，或是战争创伤或是罪的影响，罪在家庭与社会中肆虐，造成日渐残酷的后果。另一些人灵里消沉，是因始终无法摆脱某些重大过犯的阴影；过往的荒废、邪恶或愚行，在当下压迫着他们。还有人则为保罗在罗马书 8:15 所称的“奴仆的灵”所害，劳埃德 -琼斯将其解释为持续与罪恶人性抗争所带来的艰难、羞辱与疲惫所引发的抑郁。此外，有些人注视着周遭险恶环境，心生恐惧，像水面行走时的彼得那样，终致消沉。

> 我认为，灵性抑郁问题的症结在于：我们放任自我对我们说话，而不主动对自我说话。…… 你可曾意识到，人生中多数的不快乐都源于你在倾听自我而非对自我发声？…… 你必须掌控自己，必须对自我宣讲、劝诫、质问。要对自己的心灵说：“你为何忧闷”—— 你有何理由不安？你必须转向自己，责备自己，告诫自己，并对自己说：“要仰望神”—— 而不是继续这种抑郁消沉的喃喃自语。接着，你当继续提醒自己神的属性：神是谁，神是怎样的神，神已成就之事，以及神所应许之事。做完这些后，要以此作结：向自己挑战，向他人挑战，向魔鬼和全世界挑战，如同 [这篇诗篇的作者] 那般宣告：“我仍要赞美他，因他脸上的帮助；他也是我脸上的光荣，是我的神。”[2]

洁净的泉源

若劳埃德 - 琼斯所言不虚，若战胜抑郁的关键在于停止倾听消沉的自我、转而向它宣讲真理，那么我们需要一个伟大的信息来宣讲。这正是撒迦利亚书 13 章 1 节的核心 —— 上帝应许将开辟泉源洁净我们一切罪孽与污秽。第 12 章结尾应许上帝之灵使罪人悔改；第 13 章则以照亮幽暗心灵、抚慰为罪哀恸之人的相伴应许展开。

洁净之泉的概念对撒迦利亚并非新事。在以色列祭司制度的利未法典中，各类洁净礼已明确规定通过祭牲弹洒的血来除罪，并辅以水洗使人在礼仪上洁净，得以侍奉上帝。赎罪日便是典例：大祭司先献上祭牲之血，继而以水自洁方可前行（利 16:4-5）。身为祭司的撒迦利亚，对这些洁净礼仪自然谙熟于心。

我们也注意到，撒迦利亚对早期先知们的著作极为熟悉，而洁净的主题同样出现在那些经卷中。以西结书 36:25 特别运用了这一主题：“我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，

2. D. Martyn Lloyd-Jones, Spiritual Depression (Grand Rapids: Eerdmans, 1965), 20–21.

使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。” 撒迦利亚预见这样洁净的泉源全然开启，不是点滴洒落，而是恩典如洪流般丰沛涌溢，作为那些仰望被扎之人的大忧伤的解药。这意象如同被长久禁锢的泉水突然释放，蓄势已久的水流此刻奔涌而出，沛然莫之能御。

这是非凡的应许，因这泉源涌出的是为 “ 罪与污秽 ” 而设的洁净。因此它特别贴切地预表了耶稣基督在十字架上所流洁净之血。先知宣告，这洁净将临到大卫家和耶路撒冷的居民。结合先前关于神的灵必使人因被扎者哀恸的宣告（亚 12:10 ），显然这涌出施行洁净的，正是弥赛亚的宝血。

这一思想在约翰福音中得到了清晰的表达。约翰对耶稣受难的记载异常简洁，仅涵盖约翰福音 19:28-30。福音书作者着重描述耶稣死后即刻发生的事件；这部分记载篇幅是前者的两倍，从第 31 节延续至 36 节。在前面的研读中，我们看到约翰认为撒迦利亚书 12:10 关于弥赛亚被刺的预言，当罗马士兵用枪刺透耶稣肋旁时已得应验。约翰显然也记着撒迦利亚书随后的应许 ——将有一泉源开启，因为他补充道，刺穿之举使耶稣体内 “ 随即有血和水流出来 ” （约 19:34 ）。詹姆斯 · 蒙哥马利 · 博伊斯对此总结道：

> 当 [约翰] 看见从基督肋旁流出的血与水这惊人景象时，他必定想起了 …… 旧约献祭体系中，血是神设定洁净罪孽的媒介；而在圣殿礼仪中，水用于仪式性洁净污秽。此外，他应当知道所引用的撒迦利亚书经文（ 12:10 “ 他们必仰望 …… 自己所扎的人 ” ）四节之后紧接着记载 ……“ 那日必给大卫家和耶路撒冷的居民开一个泉源，洗除罪恶与污秽 ” （ 13:1 ）。目睹血与水涌流并将这两处信息联系起来后，约翰必然得出结论：唯有在耶稣的受死中，才能寻得赦免罪罚与洗净污秽的恩典。[3]

3. James Montgomery Boice, The Minor Prophets, 2 vols. (Grand Rapids: Zondervan, 1986), 2:215.

由此可见，新约将耶稣宝血的救赎功效与旧约的献祭和洁净礼仪联系起来。然而，这节经文同时揭示了一个新维度：这是一口“到那日”突然开启的泉源。希伯来书的作者在第九、十章详细阐述了基督献祭崭新而卓越的本质，指出旧约祭礼仅具外在性与暂时性，而基督的宝血则带来内在且永恒的洁净功效。他在希伯来书 9:13-14 写道：“若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰，洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净，何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的良心，除去你们的死行，使你们侍奉那永生神吗？”正如耶稣的受难具有属灵意义，他的洁净同样作用于内在灵性层面 —— 不是洁净肉体，而是净化心灵，由此为疲乏的灵魂赐下平安。

希伯来书的作者强调，旧约中需要不断重复的献祭，实际上是为了显明一种全新且有效之祭的必要性。希伯来书 10:3-4 指出：“但这些祭物是叫人每年想起罪来，因为公牛和山羊的血断不能除罪。”而基督救赎之血则指向赦免，指向我们罪孽的永久清除；这血具有洁净的效力，一次献上便永远有效。希伯来书 10:10-14 总结了基督宝血改变生命的祝福：“我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣 …… 因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。”

这洁净之恩曾在耶路撒冷临到众人 —— 当彼得在五旬节宣道时，藉着神的灵，许多人仰望基督并痛悔己罪。因着信靠基督，他那洁净之血的泉源为他们敞开，正如以赛亚所预言的：“你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”（赛 1:18）神既然对那些拒绝并钉死他独生子的人尚且如此回应，藉着基督之死为他们开辟了洁净的泉源，何况对你们这些同样憎恨他、以不信之心钉死他儿子的人，他岂不更要施恩吗？如今正如那时，是拯救的日子，藉着信靠基督，你们也能如圣诗所言前来：

我将罪孽卸给耶稣，上帝无瑕的羔羊；他全然背负，使我们脱离那被咒诅的重担：我将罪愆带到耶稣面前，用他至宝的血洗净我深红的污秽，直到不留一丝斑痕。[4]

以血洁净

当我们思考撒迦利亚书中关于罪的议题时，已注意到罪的双重含义 —— 既包含罪疚感，也包含罪的权势。从耶稣涌出的泉源同时洁净这两者，他的血既平息了神的忿怒，又赎尽了我们的罪。撒迦利亚书 13:1 告诉我们，这正是我们的问题所在：必须被赎的罪，与必须被洁净的污秽。

挽回祭意指献上祭物以消除某人的怒气。此处，基督的血平息了神对我们的罪恶的忿怒。约翰·斯托得写道：“神的忿怒 …… 是他对一切形式的恶所持的坚定、不懈、不妥协的敌意。”[5] 神的忿怒源于他圣洁的性情；既是圣洁，他必恨恶罪恶。由此我们明白，为何亟需挽回祭来使神的忿怒转离我们 —— 因我们的罪如此干犯了他的圣洁。

这节经文告诉我们，神亲自提供了赎罪祭来完成这赎罪之举。神因爱我们，就差遣他的独生子为我们舍命，好让他的圣洁公义在基督的血里得着满足。神的忿怒藉着祭物得着平息。因此，信靠基督就是知道神的怒气已从你身上转向十字架，从此你可以毫无畏惧地仰望神，不再害怕审判。

涌流着耶稣宝血的泉源也成就了除罪之功，这指的是我们的罪被除去。如果说挽回祭是为了平息神的愤怒，那么赎罪就是除去罪的污秽。撒迦利亚书第 3 章生动地呈现了这一景象：大祭司穿着污秽的衣服站在耶和华的使者面前。第 3 章第 4 节对罪被除去给出了经典的描述：

4. Horatius Bonar, “I Lay My Sins on Jesus,” 1843.
5. John R. W. Stott, The Cross of Christ (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1986), 173

“使者吩咐站在面前的说：“你们要脱去他污秽的衣服。”又对约书亚说：“我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。” 加尔文阐释了基督宝血的赎罪之功，写道：“赎罪祭的意义在于……洗净罪孽、洁净罪人，使被玷污者重获公义之纯洁，得以与神和好。”[6]

这正是基督宝血带给我们的洁净 —— 既平息了神对罪的忿怒（挽回祭），又除去了我们身上的罪污（赎罪祭）。

这对忧伤的灵魂具有何等重大的意义！我们当向自己绝望的心传讲这信息：神已开辟泉源，洗净我们罪的刑罚与污秽。对那些因罪疚与不配感而消沉的人，这是从耶稣基督伤口涌出的福音。约翰在第一封书信中写道：“我们的心若责备我们，神比我们的心大，一切事没有不知道的”（约一 3:19–20）。当我们沮丧的心诉说苦难与恐惧时，这就是神更大的见证 —— 那位替我们受死、使我们与神之爱和好的救主的见证。约翰一书 1:9 告诉我们：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”

约翰·班扬的《天路历程》精彩地戏剧化了这一场景。名为基督徒的朝圣者为逃避即将到来的神之震怒，寻求天城的庇护。但他背负重担，步履维艰，这重担象征着罪对我们灵魂的压迫。途中他遇见了世俗智者先生，此人给出世俗建议，劝基督徒沉溺于世俗享乐，并辅以强烈的道德说教，好让他忘却这重担。然而基督徒发现，无论是世俗欢愉还是道德追求，都无法卸下这罪的重负。他继续前行，被重担压得疲惫不堪。最终，班扬写道，

> 他奔跑直至来到一处竖立着十字架的山巅；稍下方谷底有一座坟墓。当基督徒抵达十字架时，他的重担突然松动，从他的背上滑落，跌入坟墓。

6. John Calvin, Institutes of the Christian Religion, ed. John T. McNeill (Philadelphia: Westminster,1960), III.xiv.13.

> 我再也没见过那重担 …… 当他站着观望哭泣时，三位发光者走近并问候他。“平安”，第一位说，“你的罪得赦免了。”第二位脱去他污秽的破衣，给他穿上华美的衣袍。第三位在他额上留下印记，并递给他一卷密封的书卷。他告诉基督徒…… 要将它留在天国之门 [才能进入天国之城]。[7]

基督的洁净泉源被赐予，是为向哀恸的心灵宣告平安与喜乐。但我们必须相信这好消息，才能卸下重担。劳埃德 - 琼斯评论道：‘若你不信这话，若你继续沉溺于自己的罪中，我要说你没有接受神的话语，你没有以神的话为信，你不信他所告诉你的 —— 这才是你真正的罪。’[8]

不愿信靠神才是我们苦难的真正根源，正如信靠他的福音是真正持久喜乐的源泉。这些话是为那些被神独生子之血洁净、并称神所洁净为洁净的罪人而写的：

> 耶稣的宝血和公义，作我荣美圣洁之衣；
> 如此装饰有何能比，昂首前行我心欢喜。
>
> 审判之日我无所惧，谁能指控我为不义？
> 宝血洗净我的罪情，使我脱离一切罪刑。[9]

洗净白如雪

2-6 节展现了因罪得洁净后土地与百姓的净化。罪通过其罪疚感、对我们生活的掌控、以及玷污我们的心灵影响我们。为此，泉源涌出洁净之水，净化我们的心，使我们获得新的顺服和永生。

7. John Bunyan, Pilgrim’s Progress (Nashville: Thomas Nelson, 1999), 35–36.
8. Lloyd-Jones, Spiritual Depression, 72–73.
9. Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, “Jesus, Thy Blood and Righteousness,” 1739

正如约翰记载基督在十字架上血与水从他体内流出（约 19:34 ），撒迦利亚书 13:1 所预言的泉源也涌出救赎之血与洁净之水。

撒迦利亚特别想到，以西结预言洁净并赐下清洁之心使人顺服。如同水洁净身体，圣灵也将降临，洁净并更新里面的新人，赐予能力建立与上帝崭新而纯净的关系：

> 我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。你们必住在我所赐给你们列祖之地，你们要作我的子民，我必作你们的上帝。我必救你们脱离一切的污秽。也要命五谷丰登，不使你们遭遇饥荒。（结 36:25–29 ）

神将我们从罪的愧疚感与权势中拯救出来，因此我们若不是蒙召过顺服的生活就必不得赦免。2-6 节描绘了这一情景，着重强调要悔改，远离偶像崇拜、弃绝假先知。这两大罪恶是以色列人遭遇巴比伦之囚前的双重祸根。如今在复兴时代，弃绝它们尤其被视为神洁净之恩的印记。

第 2 节论及偶像崇拜：“万军之耶和华说：‘那日，我必从地上除灭偶像的名，不再被人记念。’” 这宣告了彻底的弃绝 ——偶像的名号将从地上和人民的记忆中抹去。这确实彰显了神内住与洁净的大能，如今和以色列时代同样鲜明。偶像即我们取代神位置的事物，无论是其他宗教，还是财产、工作、名声、财富、休闲等 —— 任何我们侍奉珍爱以致阻隔在我们与神之间、阻隔他话语与我们顺服之心、阻隔他慈爱与感恩回应的东西。在基督十字架洁净的泉源中，我们的心被更新，偶像被除去，我们被吸引来以心灵和诚实敬拜神（参见约翰福音 4:23 ）。最终，随着基督徒成圣工作的

逐步推进，我们偶像的名号将被彻底抹去，甚至不再被人记念。

第 2-6 节讲述了假先知的清除，这些人虽奉主的名发言，却引导百姓陷入不信与罪恶。假预言始终是偶像崇拜的帮凶，凡有偶像崇拜之处，必有假先知相随。如今，因着这洁净之泉的洗涤，这地将彻底消除他们的存在，摆脱随之而来的“污秽之灵”。第 2 节总结道：“我必使这地不再有假先知与污秽的灵。”

第 3 节描绘了对耶和华非凡的忠诚与对假先知的弃绝。根据申命记 13:6-10，神的子民皆有责任反对假先知，即便对方是最亲密的家人。对假先知的憎恶如此强烈，以致最先出手惩戒的就是生身父母或手足兄弟。第 3 节记载：“若再有人说预言，生他的父母必对他说：‘你不得存活，因为你托耶和华的名说假预言。’生他的父母在他说预言的时候，要将他刺透。”那些从罪恶与污秽中被洁净的人将极其敬虔，对神和对神的话语的的爱甚至能压倒最深厚的自然情感。这让我们想起耶稣的话：“爱父母过于爱我的，不配作我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒。不背起他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒。”（太10:37-38）

鉴于这种狂热，4-6 节描绘了那些曾妄称神的名讲假预言的人，如今羞于再被称为先知的场景：“那日，凡做先知说预言的必因他所论的异象羞愧，不再穿毛衣哄骗人。他必说：‘我不是先知，我是耕地的，我从幼年做人的奴仆。’必有人问他说：‘你两臂中间是什么伤呢？’他必回答说：‘这是我在亲友家中所受的伤。’”这些伤痕指的是在异教狂乱仪式中自残留下的疤痕。许多解经家认为“朋友之家”暗指纵情酒色的罪恶场所，因此假先知宁愿暴露自己是个放荡醉汉，也不愿被人认出是妄称耶和华之名的假先知。

我们切莫以为这与我们无关，仿佛我们的时代没有假先知。假先知就是那些自称拥有属灵权威，其言语却与上帝圣言相悖的人。这些先知所宣扬的信仰与实践，源自属世的智慧与世俗哲学，而非上帝在圣经中的启示。保罗在歌罗西书 2:8 警告说：“你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。”在我们这个时代，这些假先知包括否定圣经的自由派神学家、曲解圣经以宣扬世俗繁荣的异端教师，以及承诺**若**遵循他们号称万无一失却违背圣经的方案必能成功的教会增长顾问。

根据撒迦利亚的教导，被基督的泉源洁净和**更**新的人的一个确切标志是渴慕神的话，拒绝一切不基于上帝权威真理的教导。真正属灵的人就像使徒行传 17 章中的庇哩亚人，他们要求保罗证明其所传讲的是出于圣经。经上论到他们说：“这地方的人贤于帖撒罗尼迦的人，甘心领受这道，天天考查圣经，要晓得这道是与不是。”（徒 17:11）当今教会最大的需要，或许正是这样的基督徒 —— 他们能像大卫在诗篇 119 篇中那样宣告：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光 …… 我的心专向你的**律例**，永远遵**行**，一直到底。”（105，112 节）

宝血活泉

与撒迦利亚书 13 章 1 至 6 节最紧密相连的名字，当属英国最伟大的诗人之一威廉 · 柯珀。据记载，柯珀生性敏感甚至脆弱，六岁丧母导致他精神长期不稳定。他常与抑郁抗争，试图通过忙碌和转移注意力来自我保护。然而，当父亲与继母相继离世，挚友又溺水身亡后，他的精神彻底崩溃，最终被送入疯人院。后来，一位基督徒受托照料他，正是在此期间，柯珀领悟了福音的真谛 —— 基督为他而死。他解释道：“我立刻获得了相信的力量，公义日头的全

备光辉照耀着我。我看见他所成就的赎罪之工何等充足，我的赦免已用他的血盖印确认 …… 我只能默默仰望天堂，满心敬畏，被爱与惊叹所淹没。”[10]

不久后，考珀得以离开精神病院，他的心已被基督宝血的泉源洗净。终其一生，他仍持续与精神挣扎搏斗，甚至多次试图自杀，但正是这福音引领他穿越艰难人生，让光穿透他灵魂的黑暗。考珀创作的许多赞美诗至今仍广为传唱，如“上主作为何等奥秘”和“愿更亲密与主同行”。而他最著名的诗歌源自撒迦利亚书 13:1，题为“宝血活泉”。在这首诗中，他见证了基督洁净的恩典，记录了自己和无数人共同的经历 —— 当基督为我们的罪流血时，那颗负重的心在“那日” 得到了释放：

今有一处宝血活泉，从救主身发源；
罪人只要在此一洗，能除全身罪愆。

与主同钉有一强盗，临终喜见此泉，
我罪虽然同样深重，主能洁净完全。

自从因信见此泉源，流自救主肋旁，
我便赞美主恩奇妙，立志一生传扬。

自从因信见此泉源，流自救主肋旁，
我便赞美主恩奇妙，立志一生传扬。

10. 引自 Elsie Houghton 所著 *Christian Hymn-Writers*（威尔士福音出版社，1982 年），第 149 页。

25

牧人被击打

撒迦利亚书 13:7—9

万军之耶和华说：“刀剑哪，应当兴起，攻击我的牧人和我的同伴！击打牧人，羊就分散，我必反手加在微小者的身上。”（撒迦利亚书13:7）

公元前 415 年，雅典将军兼政治家阿尔西比亚德斯正指挥本国军队进攻西西里城市叙拉古。阿尔西比亚德斯是当时最杰出的军事领袖，但被许多人视为自私的投机者。依照当时雅典民主制的惯例，阿尔西比亚德斯刚启航，其政敌便安排他接受缺席审判，以叛国罪和渎神罪判处死刑。他在旗舰甲板上得知这一消息后，并未返回雅典接受判决，而是逃往雅典的头号对手斯巴达。他在那里为敌方联军提供了关键领导，这一事件成为导致雅典在长达 27 年的伯罗奔尼撒战争中战败的诸多灾难之一。这完美印证了耶稣曾宣告的原则：“凡一家自相纷争，就必败落”（路 11:17）。

刀剑哪，应当兴起!

撒迦利亚似乎描绘了类似的场景，只不过这里分裂的是上帝自己的殿。此处我们看到上帝与自己的同伴争战，神内部的一场内战!这段经文极具戏剧性，尤其是紧随着旧约中一些最伟大的应许。第11章中我们看到真牧人被百姓弃绝，但在第 12 章，上帝说将来有一天他们要仰望他，为所刺的人哀恸。第 13 章开篇预言这将开启洗净罪孽与污秽的泉源。这些正是以鲜明轮廓预言的福音!

此刻作为回应，我们在 7-9 节看到从主自己口中迸发的呼喊。这是对所呈现之事的神学反思，用三节简短的经文概括了福音的奥秘。上帝公义的剑被唤醒兴起，但正如一位作者所问：“这剑要落在谁身上呢？不是落在恶人与不敬虔者身上，而是 ——奥秘中的奥秘！—— 落在那位不仅全然无辜圣洁，更与耶和华有着最亲密关系者身上。”[1]

撒迦利亚书的读者对上帝的真牧人遭受刀剑相向并不感到意外。但令人震惊的是，这里竟听见上帝亲自召唤刀剑！万军之耶和华宣告说：“刀剑哪，应当兴起，攻击我的牧人，攻击我的同伴”（亚 13:7 ）。上帝命令道：“击打牧人”。我们知道这是可怕的事，上帝却毫无勉强或懊悔，反而显露出他热切期盼这一日的到来，这事的发生，这把刀剑击打他自己的牧人。

关于这位牧人的身份，经文几乎没有歧义。希伯来词 *amiyti* 意为“邻居”或“同伴”，并带有“同等者”的涵义。因此旧约学者 C. F. 凯尔写道：“被上帝称为他同伴的，不可能只是凡人，而只能是与神性有份者，或本质是神者。”[2] 从预表学角度看，这被认为可能是指撒迦利亚，因为上帝呼召他代替假牧人治理耶路撒冷。但实际

1. David Baron, The Visions and Prophecies of Zechariah (Grand Rapids: Kregel, 1972), 475.
2. C. F. Keil and F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament, 10 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, reprint, 1996), 10:617.

上这句经文使用的语言却有一个撒迦利亚本人无法满足的条件，一个奥秘 ——有一人竟与永恒上帝同等。

新约通过道成肉身的教义解释这一点，即神子耶稣基督成为肉身。事实上，正是从耶稣亲口所说的话中，我们得知这预言直接指向他。在马太福音 26:31 中，耶稣引用这节经文预言门徒在他被捕时会跌倒：“ 今夜你们为我的缘故都要跌倒，因为经上记着说：‘我要击打牧人，羊就分散了’ ”。

如此看来，这似乎显示了神性内部的割裂，上帝的家自相纷争。“ 刀剑啊，应当兴起 ”，天父呼喊着指向圣子，“ 攻击我的牧人和我的同伴 ”（亚 13:7 ）。这传递出一种天上内战的印象，只会破坏上帝的旨意，就像毁灭曾临到雅典。

事实上，这种表面上的分裂反而成就了相反的结果：它不是为了破坏，而是为了确立上帝的旨意。这节经文揭示了新约所宣告的：上帝定意让基督被杀，好使我们能从罪中得洁净。耶稣正是为此来到世间，顺从神学家所称圣父与圣子之间的“救赎之约”，也被称为“永恒旨意”，圣父与圣子借此安排了我们的救恩。

旧约与新约中大量证据表明，耶稣基督降世要完成一项预先约定的工作。我们看到的图景是：圣父将使命托付给圣子，而他自愿接受，以及成功后将要赐下的应许。因此耶稣在被捕前不久祷告说：“父啊 … 我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了”（约 17:4 ）。根据对“救赎之约”的经典解释，基督接受了以下条件：1 ）道成肉身，为妇人所生且生在律法之下；2 ）为选民成就上帝的全部律法，为他们达成亚当未能实现的完全义；3 ）代替他的百姓承受他们因为罪本该受的刑罚。另一方面，天父应许他他的选民藉

着他成为他的弟兄，以此身份蒙拯救，并赐予他统管万物的权柄。[3]

希伯来书 10:5-7 论及基督的顺服，将诗篇 40 篇的话语置于耶稣口中：“神啊，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体……那时我说：‘神啊，我来了，为要照你的旨意行，我的事在经卷上已经记载了。’”作为回应，天父上帝应许通过他儿子的顺服成就伟大的救恩：“我还要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极……对那被捆绑的人说：‘出来吧！’对那在黑暗的人说：‘显露吧！’”（赛 49:6-9）。以赛亚还论到耶和华的忠仆 —— 马太福音 8:17 指明这就是耶稣基督 —— 说：

> 耶和华却定意将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭，他必看见后裔，并且延长年日，耶和华所喜悦的事必在他手中亨通。他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆得称为义，并且他要担当他们的罪孽。（赛53:10-11）

R·L· 达布尼提醒我们，这并非两个可能违约的凡人之间脆弱的约定。他写道：“从永恒以来，三位一体位格之间就存在着不可言喻的完美和谐，因此条件的履行与相应奖赏的赐予始终是确定的。”[4] 达布尼追问：“是什么动机促使他们制定这充满奇妙爱与怜悯的安排？”随后答道：“唯一合理的答案是他们自身的意志 —— 源于其本质的良善、怜悯及其他属性。”[5]

这是父与子之间立下的圣约，它构成了新约圣经中所宣告福音的根基。天父出于对罪人的爱，差遣圣子执行使命，这一使命在十字架上得以成就，神愤怒的审判之剑击打他，正如先知所预言的：“刀剑

3. 参照 A. A. Hodge, The Confession of Faith (Carlisle, PA: Banner of Truth, 1958), 127; and Herman Witsius, The Economy of the Covenants between God & Man, 2 vols. (Phillipsburg, NJ: Presbyterian &Reformed, 1990), 1:171.

4. Robert L. Dabney, Systematic Theology (Edinburgh: Banner of Truth, 1985), 431.

5. 同上，435 页。

哪，应当兴起，攻击我的牧人和我的同伴 ”（亚 13:7 ）。

这证明耶稣的死必定达成其应许的结果，上帝也必定接纳他为和好所献的祭。父差遣子来完成这一使命，正是为此目的。上帝对我们的救恩毫无勉强；这位全宇宙圣洁的审判者并非违背己意被迫接纳我们。相反，他以自己付上最重代价的方式，拆毁了我们与他之间的隔阂。

这代价也显明了我们所轻忽的罪的恐怖与严重性。T·V· 摩尔写道：

> 在人类知识的整个范畴中，没有比神性中这看似分裂的景象更令人敬畏而崇高的了。仿佛罪是如此可怕的邪恶，以至于无罪的救赎者承担其罪责时，竟暂时在神性绝对的合一中造成了分离。这是宇宙历史所呈现的、关于罪之排斥力与分离力最骇人的例证。[6]

然而，当预见罪恶将被除尽和他将成就的救恩时，天父的心因期待而跃动：“ 兴起吧，刀剑，” 他呼喊道。“ 击打牧人，” 他命令道，以实施他最奇妙的作为 —— 藉着他儿子耶稣在十字架上的死，为所爱的罪人成就称义。

我的牧人，我的亲属

第 7 节极大地揭示了耶稣的位格与工作，而这本身就是整本圣经的核心。撒迦利亚书 13:7 称他为 “ 我的同伴 ”，这一奥秘唯有通过道成肉身才得以揭开。但为何这是必要的？为何神的儿子必须降生于马槽，取了我们的人性，并以此方式成为我们的救主？希伯来书给出的一个答案是：神的儿子在肉身中与我们联合，为要在灵里使我们与他联合，结果就是我们在他里面被接纳为神的儿女：“因那使人成圣的和那些得以成圣的，都是出于一，所以他称他们为弟兄也不以为耻，说：‘我要将你的名传于我的弟兄，在会中我要颂

6. T. V. Moore: Haggai, Zechariah, & Malachi (Edinburgh: Banner of Truth, 1979), 292–93.

扬你。’ 又说：‘我要依赖他。’又说：‘看哪，我与神所给我的儿女。’”（来 2:11-13 ）。

耶稣既是神又是人的第二个原因，正如撒迦利亚书 13:7 所预言的，是为了让他能够承担我们罪孽的刑罚，并且自己不被那刑罚 —— 即死亡 —— 所胜过。希伯来书 2:14-17 如此说道：

> 儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人 …… 他凡事该与他的弟兄相同，为要在神的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。

关于基督道成肉身必要性的经典神学论述，出自 11 世纪的坎特伯雷大主教安瑟伦的著作*《上帝为何成为人》*。谈及基督的赎罪之死时，安瑟伦写道：

> 除非人偿还因罪欠上帝的债，此事便无法成就。但这债如此巨大，虽然是人类欠下这债，却唯有上帝能偿付，因此同一人必须兼具神人二性。故而上帝有必要将人性纳入其位格的统一性中，使那本应偿还却无力偿还者（就其本性而言），得以存在于能够偿还的位格之中。[7]

作为人，基督向上帝偿还了人类的罪债；作为神，他拥有偿还的能力。由此我们明白，这位被击打的必须兼具神人二性，正如第 7 节所示：“我的同伴”。诚然，唯有具备如此资格者，才能作为牧人代表上帝治理他的子民。耶稣在其著名的“好牧人”的论述中明确表示这预言指向他自己，并直接应用了撒迦利亚书中的牧者预

7.Anselm of Canterbury, Why God Became Man, in Eugene R. Fairweather, A Scholastic Miscellany: Anselm to Ockham (Philadelphia: Westminster Press, 1961), 176.

言：“我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我，正如父认识我，我也认识父一样；并且我为羊舍命……我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从父所受的命令。”（约 10:14-18 ）

最后，撒迦利亚书 13:7 表明耶稣的死具有审判性质。T.V. 摩尔写道：

> 刀剑是审判权的象征…… 因此这里所阐明的伟大教义是：基督的死是一个审判行动，他在其中承受了那律法的刑罚，而这律法的惩罚力量由这神忿怒之剑所象征。羊本该承受这一击，但牧人却将自己的胸膛暴露于刀剑之下，为他百姓的罪孽受创，并将这些罪孽背负在自己身上，挂在木头上。因此，这段经文明确包含了代赎的性质。[8]

“刀剑哪，应当兴起，攻击我的牧人和我的同伴”（亚 13:7 ）。这是神对基督道成肉身成就救赎之工的展望——他按着永恒爱之盟约所定的，将公义施加在那唯一能承担者身上。我们以惊叹的赞美回望这一幕，或许查尔斯 · 卫斯理的圣诗最能道明：

“何等奇妙！永生主竟受死！有谁能解释这奥秘？……上主怜悯，超过猜想，世人都当敬拜景仰。奇异的爱，怎能如此，我主我神，竟为我死？[9]

羊群分散

耶稣将撒迦利亚的预言应用在自己身上，但他要阐明的重点同样关乎他的门徒。他们刚在楼上领受了象征他代死的第一顿圣餐，正往橄榄山去。“那时，耶稣对他们说：“今夜你们为我的缘故都要跌倒，因为经上记着说：‘我要击打牧人，羊就分散了。’”

8. Moore, Zechariah, 294.
9. Charles Wesley, “And Can It Be That I Should Gain,” 1738.

（太 26:31 ）。对门徒而言，这意味着他们将躲藏起来保全性命，甚至在此过程中，西门彼得三次不认主。

从这段经文可见，这一原则同样适用于犹太百姓 —— 他们因拒绝真正的牧人而遭受重创：“‘击打牧人，羊就分散，我必反手加在微小者的身上。’ 耶和华说：‘这全地的人，三分之二必剪除而死，三分之一仍必存留’ ”（亚 13:7-8 ）。

如前所述，这预言似乎已在犹太人拒绝耶稣后应验。第 8 节虽未明确给出死亡比例的具体数值，但直译为“两份” 将被剪除。公元 70 年罗马摧毁耶路撒冷及随后的动荡中，巴勒斯坦地区至少有三分之二的犹太人丧生。此后，犹太人始终处于流散状态，并经历了最严酷的清洗与迫害，与撒迦利亚的预言完全吻合。

若这预言确实适用于犹太民族，其意义不仅在于他们因拒绝弥赛亚而遭受流散与鞭笞，更在于神会存留余民，使其终将以信心归回：“ 他们必求告我的名，我必应允他们 ”（亚 13:9 ）。神再次伸出手，在他们困苦时如牧人般引领。无论如何，显然将有一大批余民存留；神对祂的子民以色列尚未完成祂的工。

使徒保罗在罗马书 11 章中教导犹太人终将归信靠基督：“ 以色列全家都要得救 …… 就着福音说，他们为你们的缘故是仇敌；就着拣选说，他们为列祖的缘故是蒙爱的。 因为神的恩赐和选召是没有后悔的 ”（罗 11:26-29 ）。有人认为这应验在教会持续向犹太人及其他群体作见证，此说或许成立。但我认为保罗的预言更合理地指向一种普遍的悔改，如撒迦利亚书12:10 和 13:9 所预言的，届时犹太人广泛的归回，响亮地回应神的荣耀。

多年前，我曾是美国西点军校的一名助理教授。学员团定期举行阅兵式，常有大批游客前来观看。尤其常见的是，大量巴士会载着来自附近纽约市的大批哈西德派犹太人抵达。*Hesed* 是希伯来语“ 忠诚 ” 的意思，这些哈西德派犹太人虔诚地致力于将旧约律法

付诸实践，包括饮食禁忌、特定服饰规范、男性不剃须发，并戒绝大众流行的娱乐方式。

我常肃然伫立，凝视着成百上千这样的犹太人 —— 男女老幼，活生生的历史标本。看到他们，我满心赞叹上帝：在这世上你找不到古巴比伦人、古埃及人、非利士人或亚摩利人、赫人，但眼前却聚集着上帝承诺保守的子民 —— 这弱小常受迫害的犹太民族。“上帝为他们预备了什么？为何他们仍存于世？究竟为何被保守至今？”我问。答案正如这里所示：上帝要重新聚集他们，在他们软弱的时候，他向他们伸出手，引领他们回归他的怀抱。

腓特烈大帝曾质问他的宫廷牧师，要求他给出圣经的简明证据。牧师平静地回答：“我可以用一个词证明圣经。”面对腓特烈惊疑的目光，他解释道：“这个词就是 —— 以色列。”其深意在于，犹太人存留于世本身就是圣经及其预言的活证。第 9 节告诉我们，神必领他们经过火炼，以试炼除去不信的渣滓，直到那日他们呼求他的名，他必应允：“我要说：‘这是我的子民。’他们也要说：‘耶和华是我们的神。’”（亚 13:9 ）。保罗指出，神以无限的耐心与信实对待与先祖的誓约，终将使犹太人普遍得救，并教导我们当相信他对我们自身救恩的应许。一位犹太作家写道：

> 难道只有犹太人无法看见和听见他人所见所闻的一切吗？对于弥赛亚耶稣，犹太人是否被蒙蔽了双眼、堵塞了双耳，以至于他唯独对他无话可说？…… 那么，请明白我们该采取的行动：我们要将他迎回我们中间。对我们而言，弥赛亚耶稣未曾死去 —— 他甚至尚未活在我们中间：他不会毁灭我们，他将使我们重获新生。从今以后，我们必须在犹太会堂中聆听他深邃而圣洁的言语，并将新约中一切真实且触动心灵的教导传授给我们的孩子，以此弥补我们以往的过错，

将咒诅化为祝福，以便那始终追寻我们的主最终寻见我们。[10]

这段话出自一位尚未信靠耶稣为救主的犹太人之手，并未暗示犹太人即将归信基督。但它表明确有部分犹太人在阅读聆听，若主愿意，不久之日，许多上帝古老的子民将重归忠信的子民行列。

值得寻求的爱

在十架的阴影下，耶稣将这些经文应用在他的门徒身上。他预言门徒将在自己被捕后四散，又补充说：“但我复活后，要在你们以先往加利利去。”即便羊群离散，好牧人仍要寻回引领他们。最终，这种分散反而使福音传遍天下。

第 9 节揭示了上帝对待子民的三个原则，于我们同样适用。首先，从结尾处可见上帝不仅看重数量更看重质量。这昂贵救赎工作的终极目标是与我们心灵真实的相交：“他们必求告我的名，我必应允他们。我要说：‘这是我的子民。’他们也要说：‘耶和华是我们的神。’”（第 9 节）。这是圣约联合的古老模式，是慈爱上帝与所赢取新娘的婚姻誓言。尽管需要付出极大代价克服罪的障碍、将我们从他自己的审判中赎回，上帝仍愿采取极端措施彻底使我们的心完全归向他。他要求最热诚的奉献，并在我们心里动工，直到我们以沉浸于上帝珍爱我们的认知为最大的喜乐。上帝所寻求并必将达成的终极结果，正如彼得前书 2:9 所述：“你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”

为此，我们其次看到，尽管有这些恩典的美好应许，此生仍将面临极其沉重的试炼。保罗和巴拿巴告诫早期门徒曾说：“我们

10. *Constantine Brunner, Der Judenhass und die Juden (Berlin: Oesterheld, 1918), 34.*

进入神的国，必须经历许多艰难”（徒 14:22）。这缘由由第 9 节的比喻阐明 —— 神要将他的子民从罪中洁净，使其成为真正圣洁的国度：“我要使这三分之一经火，熬炼他们如熬炼银子，试炼他们如试炼金子”（亚 7:9）。金匠将金属加热至炽红的矿砂，再浸入冷水，刮除被称为渣滓的杂质。如此反复锤炼，越来越多的渣滓被分离剔除，直到金匠凝视那已炼净的金属，从中看见自己的倒影，便知功成。这正是神塑造我们成为他真子民的过程；他在一切试炼中的目的，是要考验并净化我们的信心，使我们与罪和世界分离，直至他最终注视我们时，看见自己的形象，而我们已达到他所命定的属灵完全，即我们救恩带来的荣美。

第三，这些经文向我们展现了一种值得以最虔诚之爱回应的上帝之爱。正如他所说：“他们必求告我的名，我必应允他们”（亚 13:9），这最终成为他自己心所愿的目标。

撒迦利亚这整段伟大的预言向我们宣告：这位充满慈爱的伟大上帝，是最值得我们献上至高虔诚与爱慕的对象。这里有一种值得追寻的爱！这不正是第 7 节向我们展示的吗？当上帝召唤刀剑时，他是以爱人般的炽热情感击打，为要从毁灭之屋中拯救属于他的人，甚至愿意承担可想象的最昂贵牺牲 —— 天父击打圣子 —— 只为让刀剑远离我们！唐纳德 · 格雷 · 巴恩豪斯深刻阐述了十字架黑暗中闪耀的上帝之爱：那代价沉重、恒久忍耐又满有恩典的爱：

> 他将赐予人类森林中的树木与地里的铁矿石，再赋予人类智慧用铁铸成斧头砍伐树木，将其制成十字架。他赐予人类锻造铁锤与钉子的能力，当人类备好十字架、铁锤与钉子时，主竟容许人类抓住他，将他带到那十字架前；他向那十字架伸出双手，借此承担人类的罪孽，使那些曾蔑视拒绝他的人得以归向他，体验罪孽得赦的喜乐，获得赦免与永生的确据，并进入与他同享永恒的荣耀盼望中。这就是我们的神，

再没有像他的。[11]

神正以他的爱追寻我们，透过环境动工，用泪水试炼我们，为要让我们在试炼的荒漠中呼求他的救恩。当繁荣与成功使我们的心远离他时，神就让我们经历试炼，好叫我们呼求他的名。当我们像基督的门徒一样逃离他的十字架时，他却以复活的大能在我们逃往之地等候我们。

这就是我们心灵一直追寻的爱——这爱如今藉着耶稣基督呼唤我们。我们永远找不到比这爱更热烈的爱，这爱胜过了我们罪疚。我们永远不会领受比他更坚定的爱，这爱贯穿我们一生，听我们向他献上委身的誓言。“神就是爱”，圣经如此宣告（约一 4:8）。虽然我们常怯于将他想象令人痴迷的浪漫主义者，但在最高尚、最崇高的意义上，神确是浪漫主义者——他是首位也是最后一位的炽热爱人。他一切最伟大的作为、最昂贵的恩赐，都指向这个浪漫的终极目标，此刻他正吸引我们归向它：“我要说：‘这是我的子民。’他们也要说：‘耶和华是我们的神。’”（亚 13:9）。在这寥寥数语中，整个历史——在时间尚未存在之时神就定下的伟大旨意——达到了真正的圆满与实现，即神与他子民之间藉着我们的救主和主耶稣基督所成就的真爱交融。

11. Donald Grey Barnhouse, cited in James M. Boice, The Minor Prophets, 2 vols. (Grand Rapids: Baker, 1983, reprint, 2003), 1:25.

26

耶和华必做王

撒迦利亚书 14:1 – 11

耶和华必做全地的王，那日耶和华必为独一无二的，他的名也是独一无二的。(撒迦利亚书 14:9)

描绘救恩的主要词汇之一是 “ 平安 ”。我们谈论与神和好、与人和平共处。保罗曾写道 “ 出人意外的平安 ”（腓 4:7 ）。平安意味着争竞与危险的结束，真正安全与祝福的降临。难怪犹太人传统的问候语是 *Shalom*，即 “ 平安 ”。以色列的首都耶路撒冷意为 “ 平安之城 ”，这正是撒迦利亚与被掳归回者一同重建上帝之城时来到的地方。公元前 538 年，波斯王居鲁士为他们归回作出安排；公元前515 年，在先知哈该和撒迦利亚的督促下，圣殿终于重建完成并归耶和华为圣。然而，他们最大的盼望仍是得享平安。

这些流亡者曾带着伟大的应许与期望归回上帝之城，然而这座城却脆弱无防。至少要到撒迦利亚死后一代人的时间，尼希米才会来重建耶路撒冷坍塌的城墙，提供实体安全保障。在撒迦利亚的时代，再度被征服的威胁显得无比真实，而和平似乎遥不可及。正是

在这样的背景下，撒迦利亚预言的最后一章既证实了人们的恐惧，又坚定了他们最殷切的希望。

应验的问题

马丁·路德对撒迦利亚书第十四章的注释开篇便令人沮丧。“到了这一章我快要放弃了，”他写道，“因为我不确定先知在说什么。”[1] 这章很难理解，对其解读存在多种不同观点。

撒迦利亚书 14 章讲述了一场大战，列国都将聚集攻击耶路撒冷，以极大的暴力洗劫它。此后，主将带着他所有的圣者降临，随着巨大的宇宙动荡，建立他的和平统治。核心问题在于我们应如何理解这个预言的应验方式。

主要有三种观点。第一种认为本章是对教会时代的象征性描述，而非特定时间地点发生的真实事件。该观点的支持者指出这是启示文学，即通过戏剧性场景和生动事件来揭示通常肉眼不可见的属灵现实的写作形式。他们强调，本章使用的这类表述在先知文学中，普遍用于描述上帝降临审判或拯救他的子民（参见约珥书 3:16；阿摩司书1:2；弥迦书 1:3-4）。托马斯·麦康米斯基认为，这些对剧烈动荡的戏剧化描绘“是耶和华进入人类历史舞台的拟人化表现 …… 我们无需按字面理解”，它们“生动呈现了不可见之神在历史中活动的画面”。[2]

这一观点通常与后千禧年末世论相关，主张旧约中的以色列和耶路撒冷对应新约中的基督教会 —— 这也是我在研读撒迦利亚书时多次强调的要点。保罗称基督徒为“神的以色列民”（加 6:16）。希伯来书 12:22-24 指出，基督徒已经在灵里来到天上的耶路撒冷，永生神的城邑，是教会聚集的地方。耶路撒冷所象征的一

1. Martin Luther, Luther’s Works (St. Louis: Concordia, 1973), 20:337.

2. Thomas E. McComiskey, The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1998), 3:1230.

切如今都在教会中体现。在撒迦利亚书中，许多关于耶路撒冷的预言似乎最完美地应验在教会身上（参见 1:16-17 ； 2:4-5 ； 8:1-8 ）。H. C. 洛伊波德总结这一观点道：“ 因此，我们的经文并不适用于某个特定情境。它们并非描述实际发生的围城、攻陷与被掳，而是通过象征手法，描述新约时代持续存在的状态。”[3]

反对这种解读方式存在若干合理理由，正如撒迦利亚书 14 章的第二种观点所指出的。首先，人们担忧这些非常具体的预言会被“灵意化”，成为模糊的原则。其次，许多学者指出其中的矛盾 —— 我们按字面理解其他预言（正如我在撒迦利亚书最后几章中对许多预言的解释），例如认为撒迦利亚书 9:1-8 通过亚历山大大帝的征服得到了字面应验；新约显示撒迦利亚书 9:9 在耶稣骑驴进耶路撒冷时被字面应验；而这段经文之前的 13:7-9，耶稣亲口说这些预言应验在他的受难中：“击打牧人，羊就分散”（亚 13:7 ）。既然如此，我们凭什么认定随后的这些预言仅是象征性的呢?

根据第二种与前千禧年末世论相关的观点，撒迦利亚书 14 章预言了未来耶路撒冷城将遭受实体攻击，被征服并蹂躏。随后主耶稣基督将实实在在地重返橄榄山 —— 使徒行传 1:11 告诉我们他曾从那里升天。他的降临将使耶路撒冷东面的屏障裂开，让百姓得以逃脱，之后主将从该城的宝座上建立他在地上的统治。

我们能从这两种观点中辨识出什么？第一种观点正确地主张对启示文学表述采取谨慎态度，不应将其视为事件的字面描述。正如启示录最生动展现的那样，这类文学本就不是如此运作的。此外，在整卷撒迦利亚书中，我们始终将其关于耶路撒冷的预言解释为最终指向新约教会，而非上帝古老城池未来的某种复兴。这与新约对自身与旧约关系的看法是一致的。耶路撒冷在旧约中所代表的 ——上帝之城 ——如今在新约教会中得以体现，因此，在基督改天换地的第一次

3. H. C. Leupold, Exposition of Zechariah (Grand Rapids: Baker, 1981), 259.

降临之后，关于耶路撒冷的预言在教会的生命与经历中得以应验。新约中的耶路撒冷并非巴勒斯坦的一座城市，而是遍布全球的教会。

然而，前千禧年观坚持认为本章指向未来必将发生的实际事件，无论描绘多么象征化，这一观点无疑是正确的。例如，撒迦利亚书 14 章与保罗在帖撒罗尼迦前书和后书中的陈述相符，尤其与启示录的描绘一致。第 6-7 节描述了自然界秩序的灾难性震荡，启示录 21 章同样提及此事。第 8-11 节论及上帝之城的祝福，这些在启示录 22 章中重复出现。因此，前千禧年观认为这些预言得到某种字面应验是正确的，尽管其错误地未将耶路撒冷视为新约教会的预表。

这引出了介于这两种观点之间的第三种观点，与无千禧年末世论相关。这种观点指出，撒迦利亚书第 14 章完成了从第 9 章开始的这些最后预言所遵循的历史进程。这些预言始于耶路撒冷重建后不久的几个世纪，包括亚历山大的征服（ 9:1-8 ）和犹太人的马加比战争（ 9:13 ）。随后，这些预言的主要内容集中在真正君王的降临（ 9:9 ）、他被百姓弃绝，以及上帝对耶路撒冷随后的审判（ 11:1-14 ），但接着是许多仰望被刺者的百姓得蒙洁净与拯救（ 12:10-13 ） —— 这正发生在我们现今的福音时代。随着救赎历史的推进，在基督第一次降临与福音广传之后，下一个重大事件就是他二次降临，为受逼迫的子民伸冤、审判全地，并建立他赐福与平安的永恒国度。这正是第 14 章向我们展现的景象：既非关于现世生活的宽泛原则，亦非以地上耶路撒冷为中心的基督千年政治统治的开端，而是万物终局 —— 上帝永恒之城在纯洁与和平中成就。T.V. 摩尔总结本章时说道：“这似乎指向邪恶势力与教会的最后大争战，基督将以大能降临终结这一切，并完全建立他荣耀的国度。”[4]

4. T. V.Moore, Haggai, Zechariah, & Malachi (Edinburgh: Banner of Truth, 1979), 293.

被洗劫的城

撒迦利亚书 14:1-11 呈现了一个三重递进结构。首先，列国对上帝之城的攻击得逞（亚 14:1-2 ）；其次是耶和华显现，为他的子民争战并施行保护（亚 14:3-5 ）；第三，6-11 节展现了这一事件在末世大灾难中的结果，最终迎来上帝永恒的统治。

第 1 节作出总体宣告，第 2 节展开描述：“ 耶和华的日子临近，你的财物必被抢掠，在你中间分散。‘ 因为我必聚集万国与耶路撒冷争战，城必被攻取，房屋被抢夺，妇女被玷污，城中的民一半被掳去，剩下的民仍在城中，不致剪除。’ ”

我们必须注意这段经文与前文撒迦利亚书 13:9 的关联 ——上帝论及他的子民时说：“ 我要使这三分之一经火，熬炼他们如熬炼银子，试炼他们如试炼金子。” 这正是上帝实现该节末尾所述“ 他们必求告我名 ” 的真正虔诚的方式：通过严酷的苦难净化他的子民，除去我们心中的世俗。前两节的画面固然可怖，但事实是上帝所赐的属灵福分，有时正是通过巨大的世俗试炼带来。保罗在使徒行传 14:22 对早期基督徒的教导，对当时的犹太人适用，对我们同样适用：“ 我们进入神的国，必须经历许多艰难。” 彼得亦阐明：“ 你们在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验 …… 可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵。”（彼前 1:6-7 ）

诚然，大多数基督徒低估了在世上跟随基督的代价。我们预期会遭遇些许社交尴尬，或在工作与家庭中遇到些问题，却极少想象到这些经文所揭示的景象：神亲自召集列国来撕裂他的城。但这在教会历史中已多次发生，如罗马帝国的迫害时期，以及伴随宗教改革而来的大规模迫害。每一次，激烈的迫害都通过他子民在苦难中的忠心，使基督在世人面前得荣耀，并为他恩典的国度揭开新的胜利篇章。迫害也用于试验并炼净基督的子民。菲利普 · 沙夫这样描述那些早期教会的迫害：“ 正如战争能激发人的英勇品质，迫害也

锤炼了基督徒的忍耐、温柔与坚韧，并证明了信仰征服世界的能力。”[5]

这应当促使我们自问：作为基督徒，我们是否愿意承受剧烈的苦难？无论男女，我们是否愿意为耶稣接受痛苦与屈辱？在遭受撒迦利亚所描述的命运之前，我们会放弃信仰吗？

若我们不愿为信仰承受这些苦难，事实上我们就不配称为基督徒。并非所有信徒都会遭遇严酷迫害，但我们都必须为此做好准备并心甘情愿。希伯来书记载了上帝子民在试炼中忍受的苦难：他们“受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活。又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁；他们被石头打死，被锯锯死，被刀杀死；披着绵羊山羊的皮各处奔跑，受穷乏、患难、苦害 —— 本是世界不配有的人”（来 11:35–38）。这些事历代基督徒都曾经历，如今在苏丹、印尼等地仍在发生，西方世界也完全可能重演。若上帝让我们遭遇真正的迫害，信徒人数固然会减少，但他洁净教会的目的必将达成。

撒迦利亚特别描绘了在末日来临之前，上帝子民将遭受更猛烈迫害。“那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。他是抵挡主，高抬自己超过一切称为神的和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里自称是神”（帖后 2:3-4）。但以理书 9:24-27 等经文也以类似的口吻，讲述了针对上帝之城的野蛮攻击。以西结书 38 和 39 章同样预言了这样的攻击。启示录通过多次重述教会历史，同样展示了一段教会必须在最终救赎之前忍受更严酷苦难的时期。因此，基督徒应当认真对待撒迦利亚书 14:1-2，将其视为当前时代结束前，教会 —— 上帝的耶路撒冷 —— 将面临的一场可怕而恶毒的袭击。

5. Philip Schaff, History of the Chrisitan Church, 8 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, 1858, reprint 2002), 2:33.

主必来

然而，此处强调的重点并非上帝子民所受的苦难，而是紧随其后的伟大拯救。上帝不会任由他的子民灭亡，必在关键时刻介入以拯救他的城：“那时耶和华必出去与那些国争战，好像从前争战一样”（亚 14:3）。

我们再次看到一句概括性陈述，其细节由后续经文展开。“好像从前争战的日子一样”指向历史上上帝为保护子民显现的诸多先例。旧约中这样的例证不胜枚举：约书亚靠上帝超自然能力使坚固的耶利哥城倾倒；基甸率弱小兵力对抗米甸大军时，耶和华使敌军自相残杀溃逃；后来约沙法面对摩押与亚扪联军时，得到应许：“摆阵站着，看耶和华为你们施行拯救”（代下 20:17）。当上帝子民唱诗赞美时，“耶和华就派伏兵击杀那来攻击犹大人的亚扪人、摩押人和西珥山人，他们就被打败了”（22 节）。以赛亚时代，当希西家王流泪祷告求拯救时，耶和华一夜击杀围困耶路撒冷的亚述王西拿基立十八万五千大军（王下 19:35）。如今，上帝同样应许要为他的子民亲自争战。

上帝施行拯救最伟大的例证之一，是出埃及时红海的分开。摩西和以色列人被逼至那片水域边缘，但上帝驱退浪潮，开辟出一条逃生通道，当法老及其战车试图追击时，便将他们毁灭。同样，如今主将劈开橄榄山，开辟一条向东的逃生之路：

> 那日，他的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上。这山必从中间分裂，自东至西成为极大的谷，山的一半向北挪移，一半向南挪移。“你们要从我山的谷中逃跑，因为山谷必延到亚萨。你们逃跑，必如犹大王乌西雅年间的人逃避大地震一样。”（亚 14:4-5）

显然亚萨是橄榄山东侧不远处的一个村庄。人们将沿着这条突然裂开的通道逃离，如同从前遭遇毁灭性地震时那样。

这正符合上帝拯救子民的常例。基督徒被危险围困时，许多人因恐惧跌倒。但那些紧紧倚靠主的人，会得到超乎想象的解救之道——因主必突然施援。保罗论及我们现今所遇试探时如此写道：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。上帝是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”（林前 10:13 ）这正是基督徒面对罪恶与试炼时应持守的。当以色列各支派背对红海时，摩西说：“不要惧怕，只管站住！看耶和华今天向你们所要施行的救恩。”（出14:13 ）当黑暗笼罩、希望渺茫时，我们当牢记上帝昔日如何奇妙拯救他的百姓，将来也必如此，从而使信心得坚固。

撒迦利亚预见主将降临站在橄榄山上，即耶路撒冷东侧那座能提供最佳视野的山丘，他的同在将成为凭信心仰望他的人的避难所。诗篇 46:1 说：“ 神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。” 这对如今的我们来说是真的，但在末后的大灾难中尤为真切。先知宣告：“ 耶和华我的神必降临，有一切圣者同来 ”（亚 14:5 ）。

这预言指向我们的主耶稣带着权能与荣耀重返地上，正如使徒行传 1:11 所预言的：“ 这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。” 马可福音 8:38 中耶稣论及人子将“ 在他父的荣耀里同圣天使降临 ”，这些正是第 5 节所说的 “ 圣者 ”。保罗在帖撒罗尼迦前书 4:14 补充道：“ 我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来。” 此外保罗指出，那些藉神开辟之路逃离毁灭的人将加入他们，一起分享

他的得胜：“主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇”（帖前 4:16-17）。保罗与撒迦利亚的象征手法略有不同，这进一步表明撒迦利亚的预言应被理解为一种模式，而非基督再来的字面图景。但无论是撒迦利亚还是保罗，都明确指出那些从毁灭中被拯救、逃到他面前的人，将位列主得胜队伍中的圣徒之中。在这一切事上，我们的主因拯救他的子民、击败他的仇敌而得荣耀。

耶和华必做王

这救赎将我们引向对主在历史终结时建立的永恒国度的宏伟描述。首先，我们得知自然界将发生剧变：“那日必没有光，三光必退缩。那日必是耶和华所知道的，不是白昼，也不是黑夜，到了晚上才有光明”（亚 14:6-7）。第 6 节后半段的翻译存在争议；英文标准版译为没有“寒冷或霜冻”，多数注释者认为是指“星辰或行星”失去光，这一译法更符合整体文意。撒迦利亚描述了一个绝无仅有的日子——前所未有的新纪元。这是进入永恒领域的新日子，昼夜及其光体都将成为过去。正如启示录 21:23 所言：“那城内不用日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯”。这就是“耶和华所知道的日子”，万古历史都在向其迈进。

随后的经文描述了四个关于我们最终救赎完成时将发生的事。第 10 节讲述了耶路撒冷的崇高地位，它坐落于起伏不平的较大山丘之间：“全地，从迦巴直到耶路撒冷南方的临门，要变为亚拉巴。耶路撒冷必仍居高位，就是从便雅悯门到第一门之处，又到角门，并从哈楠业楼直到王的酒榨。”耶路撒冷周围的地形被夷为平地；犹大领

土，以基巴和临门为界，将变得如同亚拉巴 —— 即约旦河流经的平原地区。山丘被夷为平地，形成高原墙垣，而耶路撒冷将被高举，使四周皆可瞻仰。第 10 节描述了这座城市鼎盛时期的规模：整座城将固若金汤，巍然耸立。这正是以西结在异象中以相似措辞描绘的崇高国度的景象，荣耀的圣殿居于其中（结 40-48 章）。

此处的重点在于神学意义而非地形特征；这是先知预言上帝之山与圣城得荣耀的理想景象。以赛亚曾预言：“末后的日子，耶和华殿的山必坚立超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山”（赛 2:2）。

在世人眼中，耶路撒冷曾是渺小无足轻重的城邑。巴比伦、书珊、孟斐斯 —— 这些才是备受尊崇的都市，是风云际会的中心，是首屈一指的要地。但终将显明的，是那亘古不变的真理：神的城 —— 他的教会、他的子民 —— 才真正具有至高无上的意义。世人总是不察觉，真正重要的是神藉着他百姓所成就的事工。那源于信靠基督的朴素服侍，那传递福音的殷切见证，那发自谦卑心灵的敬拜 —— 这些世人漠不关心、永不会赢得人间赞誉的事物 —— 正是神最为珍视，并将在那日高举。启示录 21:10-11 如此描述神之城在荣耀中升起，因圣徒的善行而璀璨生辉：“我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我。城中有神的荣耀，城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。”

其次，我们得知有一条永流不息的河从这城流出：“那日，必有活水从耶路撒冷出来，一半往东海流，一半往西海流。冬夏都是如此”（亚 14:8）。这是救恩之福的伟大象征。伊甸园曾有四道河流滋润（创 2:10）。以西结的异象中也有河水从殿的门槛下流出。这河愈流愈深，所到之处洁净万物，带来生命。“这水流入海中，”他写道，“海水也变甜了。这河水所到之处，百物都必生活……在河这边与那边的岸上必生长各类的树木，其果可做食物，叶子不枯干，果子不断绝 ……因为这水是从圣所流出来的。树上的果子必做食物，

叶子乃为治病”（结 47:8-12 ）。

我们或许可将这视为福音之河或圣灵之河 —— 他藉着人对基督的信带来生命。我们记得地上的耶路撒冷并没有河流，所有水源都来自地下泉。然而在神的城中确实流淌着一条河，信徒自古以来就畅饮其中！尽管地形如此，诗篇 46:4 却这样描述神的城：“有一道河，这河的分汊使神的城欢喜。” 这指向我们通过信靠耶稣基督所饮的活水；撒迦利亚在异象中看到末世的教会如同荣耀的城，内有这河涌流。因此，当耶稣站在撒迦利亚时代重建的耶路撒冷圣殿中高声宣告：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说‘从他腹中要流出活水的江河来’”（约 7:37-38 ），这一幕何等震撼！约翰在下一节经文解释道：“ 耶稣这话是指着信他之人要受的圣灵说的”（约 17:39 ）。正如耶稣在十字架上被刺时肋旁流出的血与水，圣灵也藉着他救赎的事工涌流不息，完全应验了诗篇作者和先知们一直以来预见的、神恩典之河的一切景象。

第三，也是这一个关于未来那日的伟大宣言的核心，是主将以君王身份降临：“ 耶和华必做全地的王，那日耶和华必为独一无二的，他的名也是独一无二的 ”（亚 14:9 ）。这是整个历史的真正完满终结，主耶稣基督被加冕为万有的君王。这正是保罗所描述的上帝救赎工作的最终目标 —— 耶稣道成肉身并死在十字架上，顺服了父神的旨意：“ 所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神 ”（腓 2:9-11 ）。因此天上的声音宣告：“ 世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远 ”（启 11:15 ）。

那位名义上（*de jure*）为王的耶和华，如今已是实际（*de facto*）的君王；在此，他真正行使始终合法拥有的权柄。所有敌对他的都被踩在脚下；普天下只有一位主，只有一个名字万民可以仰望得救。

H. C. 洛伊波尔德写道：“他作为万王之王的身份亘古不变，如今人们将真正认识到他的本质，因为人们将真正认识他。”[6]

这君王凯旋的场景如此辉煌，要描绘它，我们更应求助于诗人而非学者。J. R. R. 托尔金在其著名小说《王者归来》中，暗喻基督降临他的圣城的史诗性场景。他笔下那位新加冕为王的冠的英雄阿拉贡昂首而立，恰如其分地预表了耶稣基督在宇宙众生面前揭开君王面纱的震撼时刻：“所有注视他的人都默然凝视，仿佛此刻才初次得见真容。他昂然挺立，高出周遭众人；看似亘古长存却又正值盛年；智慧驻于眉宇，手中握着力量与医治，周身荣光环绕。”随后，欢呼声响起：“看哪，君王！”[7] 在上帝圣城之巅即将展开的史诗篇章中，这一幕必将重现。

第四，也是最后一点，我们看到了这位荣耀君王蒙福统治的果效。撒迦利亚展示了上帝的城 —— 教会，在列国中被高举，恩典之河奔涌而出，而作为核心，耶稣基督被加冕为万有的主。关于这座蒙大恩的城，他如此宣告：“ 人必住在其中，不再有咒诅，耶路撒冷人必安然居住。”（亚 14:11 ）

每一个信徒都期盼着在历史的终结时，迎接这场加冕礼。我们如今正处身在这历史中，面临着种种危险和威胁。詹姆斯 · 博伊斯写道：“ 地上外在的变化象征着属灵层面同样真实的景象。罪恶将从城中绝迹。上帝必与他的子民同在，救恩如溪流从锡安涌出。”[8] 或许，将这些主题完美连在一起的最宏大画面见于启示录 22:1-5，这段经文似乎刻意呼应了撒迦利亚的预言：

> 天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。在河这边与那边有生命树，结十二样果子，

6. Leupold, Zechariah, 267.
7. J. R. R. Tolkien, Return of the King (Boston: Houghton Mifflin, 1955), 947.
8. James Montgomery Boice, The Minor Prophets, 2 vols. (Grand Rapids: Zondervan, 1986), 2:224

每月都结果子。树上的叶子乃为医治万民。 以后再没有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他， 也要见他的面。他的名字必写在他们的额上。不再有黑夜，他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们。他们要做王，直到永永远远。

基督的和平统治

圣经如此结尾，历史亦将如此落幕，随之而来的是一份进入未来福分的邀请。“那些洗净自己衣服的有福了，”耶稣说，“可得权柄到生命树那里，也能从门进城”（启 22:14）。他呼唤道：“‘来！’听见的人也该说：‘来！’口渴的人也当来，”耶稣宣告，“愿意的都可以白白取生命的水喝”（启 22:17）。救恩在历史的尽头，等待着所有上帝的子民——无论生者还是死者，唯独通过对耶稣基督的信才能得着。他邀请我们所有人，藉着信靠他的名，在他所流的血中洗净我们的衣袍，得蒙洁净，在他里面寻得永生。

但现在呢？有人或许会说：“我很高兴知道只要紧紧抓住耶稣，将来某日必能进入天堂。但我该如何战胜当下困扰我的仇敌：试探、罪的权势，以及今生种种艰难险阻？”若你渴望此刻就得平安，你就像撒迦利亚时代住在衰弱的耶路撒冷的百姓，在那困境中寻求安全与祝福。

但这信息不仅关乎遥远的未来。它告诉我们，耶稣基督掌权之处必有平安。这真理现今已然成立，正如将来那伟大之日降临全地时一样。撒迦利亚预言基督将带着大能的救恩重返他的城。你若凭信心以耶稣为你生命的君王，他此刻就会以同样的权能临到你，除去你的罪孽，洁净你的城墙，并加力量使你与他一同得胜。作为君王，他将成为你的主与保护者，引领你度过此生，直到“那日”他完成你的救恩，使你如他的圣城般永远安居于稳妥与平安中。

27

归耶和华为圣

撒迦利亚书 14:12 – 21

当那日，马的铃铛上必有“归耶和华为圣的”这句话。耶和华殿内的锅必如祭坛前的碗一样。 凡耶路撒冷和犹大的锅都必归万军之耶和华为圣，凡献祭的都必来取这锅，煮肉在其中。当那日，在万军之耶和华的殿中必不再有迦南人。 (撒迦利亚书 14:20-21)

在启示录的开篇章节中，使徒约翰向我们展示了被高举的主耶稣基督的异象。在他描述的诸多震撼特征中，如发光的白发、如火焰的双眼，以及如日头般发光的面容，还有这一细节：“从他口中出来一把两刃的利剑”（启 1:16）。解经家普遍认为这象征了福音的双重性 —— 对信者是救恩，对不信者则是审判。

撒迦利亚书第 14 章与启示录之间存在密切联系，两卷书都展现了关于未来事件的惊人异象。福音的双重性是另一个相似点。撒

迦利亚书最后的预言以基督再来，拯救他的子民的异象开始，（亚14:1-11），但现在，这一章又加上了上帝仇敌将面临的严厉审判。

对列国的审判

撒迦利亚书 14:1-5 描述了列国攻击上帝之城的场景，起初他们看似得胜，却因主的降临而溃败。6-11 节接着讲述主降临为其子民带来的救恩。而 12-15 节则呈现了这个故事的另一面 —— 审判之刃的另一侧锋。先知写道：“耶和华用灾殃攻击那与耶路撒冷争战的列国人”（亚 14:12）。随后他用三个极具画面感的场景描述了上帝可畏的审判。12-15 节中，撒迦利亚运用旧约背景下的措辞，通过仿佛拼贴旧约范例与概念的方式，传达了上帝审判的恐怖。C·F· 凯尔写道：“为表达他们彻底毁灭的概念，集中列举了所有能毁灭列国的各类灾祸与打击。”[1]

审判的第一项涉及活人肉体的腐烂：“他们两脚站立的时候，肉必消没”（亚 14:12）。这似乎与申命记28:22 所描述的灾病类似，也可能指向民数记 14:37—— 那里用同一个词“瘟疫”描述那些报恶信的以色列探子，如何在耶和华面前被击杀。同样地，西拿基立的入侵军队也在耶路撒冷城墙外遭瘟疫歼灭（列王纪下19:35）。此处特别提到那些以贪婪目光窥视上帝之城的眼睛 ——“眼在眶中干瘪”。而那些亵渎耶和华的舌头“也必在口中溃烂”（亚 14:12）。

第二个审判场景在以色列历史上有诸多先例：“那日，耶和华必使他们大大扰乱，他们各人彼此揪住，举手攻击”（亚14:13）。上帝正是藉着基甸打败米甸大军，通过约拿单战胜非利士人

1. C. F. Keil and F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament, 10 vols. (Peabody, MA: Hen-drickson, reprint, 1996), 10:624.

（参士 7章和撒上 14 章）。或许最引人注目的是敬虔的国王约沙法所见证的伟大胜利，当时他和百姓向神唱赞美诗歌：“ 因为亚扪人和摩押人起来击杀住西珥山的人，将他们灭尽；灭尽住西珥山的人之后，他们又彼此自相击杀 ”（代下 20:23 ）。托马斯 ·V· 摩尔指出，这幅恶人互相击杀的画面恰如地狱的写照。“ 地狱将是仇恨，” 他说，“ 以最猛烈、最可憎的形式呈现。如今罪是地上一切纷争的根源；它也将成为地狱里无尽纷争的缘由 …… 这不过是罪罢了。”[2]

这些经文的重点不仅在于上帝最终审判的真实性，更在于它对那些被定罪并判处永恒地狱刑罚之人所带来的恐怖。现在我们常听到有人说地狱并非那么可怕；它甚至常被描绘成罪人乐意被送往的地方。诚然，上帝的审判给予罪人所应得的，但地狱是罪恶发展到终极且最终结局的状态 —— 一个充满折磨与痛苦纷争的地方。许多人说：“ 地狱不过是上帝同在的缺席。” 的确，上帝的恩典与怜悯在那里缺席，但正如这些意象所示，上帝的定罪权能与圣洁公义绝非消失。启示录使用了不同的意象：它描述 “ 有火与硫磺的湖 …… 他们必昼夜受痛苦，直到永永远远 ”（启 20:10 ）。不同经卷运用不同意象，因此我们或许应当将撒迦利亚书中的这些画面视为象征，但它们所象征的却是某种极其真实的存在，甚至比任何言语所能描述的更为可怖。

上帝审判的第三个画面初看平淡无奇，但细思之下却不然。如同撒迦利亚书 14 章的许多内容，这幅画面涉及翻译难点。英文标准译本将其译为“连犹大也要攻打耶路撒冷”。但鉴于上下文描述的是上帝子民的得救与蒙福，新国际版本或许更贴切：“犹大也必在耶路撒冷争战”（亚 14:14 ）。这并非指内讧，而是上帝子民的合一。撒迦利亚常用这种表达方式 —— 城镇居民与城里的人齐心协力，以描述上帝子民的联合。

2. T. V. Moore, *Haggai, Zechariah, & Malachi* (Edinburgh: Banner of Truth, 1979), 310.

但不敬虔之人真正的恐惧在于紧随其后的宣告：“那时四围各国的财物，就是许多金银、衣服，必被收聚”（亚 14:14）。这在旧约中屡次发生。对神的仇敌而言，这意味着他们今生所倚靠、所爱慕、所倾心的一切，都将在审判中被夺去。他们将失去所有曾用来麻痹属灵知觉的世俗安逸与欢愉。可悲的讽刺在于，那些未曾追求此类财宝的教会，反倒要承受他们所贪恋的财富。H·C· 洛伊波德精辟指出：“历史的总原则是：列国竭力争夺却终不得其利，教会却要承受他们努力所得的产业。”[3]

审判以神毁灭仇敌的交通工具结束：“那临到马匹、骡子、骆驼、驴和营中一切牲畜的灾殃是与那灾殃一般”（亚 14:15）。这很可能暗指旧约圣战的原则 —— 神命令彻底毁灭与仇敌相关的一切，包括他们的牲畜。

在略过这些严峻的描述之前，我们应当注意到此处关于普世审判的表述。第 12 节说这场灾祸将临到“列国”，即所有敌挡上帝教会之人。第 13 节说“各人”将陷入彼此毁灭，第 14 节则宣告“四围各国的财物”都将被夺取以补偿上帝的子民。这里有一个关键点值得我们注意：凡敌挡上帝者，凡最终拒绝他的权柄、藐视他福音的人，无一能逃脱最终的审判。现在仇恨并拒绝上帝的人，最终将全部向他交账。这旨在安慰现今在世上受苦的上帝子民 —— 上帝必使一切欺压他们的人遭受可怕的报应。因此，我们大可将所有复仇之事交托于他，既为自己的救恩感恩，又殷勤投身于福音事工。

基督的至高统治

接下来的或许是这章极其难懂的经文中最难理解的。先知似乎再次运用了旧约的画面展现一个伟大的未来，就是主来审判全地

3. H. C.Leupold, Exposition of Zechariah (Grand Rapids: Baker, 1981), 272.

时的至高统治。

很难想象有人能从之前描绘的神的审判中幸存，但第 16 节说：“所有来攻击耶路撒冷列国中剩下的人，必年年上来敬拜大君王万军之耶和华。”这是对基督最终统治的象征性描绘，在那座城里甚至聚集了许多来自敌基督之国的子民。

第 16 节与 19 节特别提到敬拜主的住棚节。解经家提出两种主要解释：其一，此节日纪念上帝在出埃及时对子民的拯救；如今，在真正、最终的应许之地 —— 天堂，主耶稣因引领子民进入最终应许之地而受赞美。其二，住棚节庆祝“万民归向主，他要住在他们中间”[4]。只有这个节日有第八日，许多人认为这指向复活后的永恒状态 —— 正如启示录 21:3 所言：“看哪，神的帐幕[住棚]在人间，他要与人同住。”

这些经文展现了基督作为君王统治的至高主权，他接受普世的敬拜。撒迦利亚再次借用旧约历史中的意象来描绘这一统治的绝对性。第 17 节说：“地上万族中，凡不上耶路撒冷敬拜大君王万军之耶和华的，必无雨降在他们的地上。”这让人想起神在以利亚时代对悖逆之民的审判（申命记 28:23-24）。因他们的背道，三年不降雨水，却仍未带来悔改与信心的更新。而如今，这统治将带来完全顺服。第18 节指出，停雨对依赖尼罗河供水的埃及影响甚微，因此主要用灾殃施行他的旨意：“埃及族若不上来，雨也不降在他们的地上……耶和华也必用这灾攻击他们。”

这一威胁对法老之地尤为痛切，其抵抗曾因上帝降下的灾祸（出埃及记 7-11 章）而被粉碎。正如第 19 节总结的那样，所有“不上来守住棚节”的列国都将通过这些方式受到惩罚。

4. Charles Feinberg, Zechariah: God Remembers (Portland, OR: Multnomah, 1965), 203.

这些经文应验了诗篇 2:8-9 关于神子的预言：“你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。”

对于那些持千禧年时代论观点的人而言，这些经文经典而直白地描述了耶稣基督再来后将发生的事。基督重返耶路撒冷城，这座城被地上的列国围困，他击败了他们，然后在城里建立了他在地上的宝座。在千年期间，他督察着全球范围内旧约宗教体系的建立，实际运用超自然的旱灾与瘟疫来施行统治。直到基督在地上统治千年之后，最后的战役才打响，随后是审判日和永恒的荣耀。

尽管我赞赏那种按圣经字面意思理解经文的努力，但基于若干理由，我仍无法认同这一特定观点。首要且关键的原因是，这种观点认为主耶稣基督将在福音时代末期重返人间重建摩西律法，这在救赎历史中是一种难以想象的倒退。希伯来书明确指出，律法只是影儿，随着基督实体的到来已然废止（来 10:1）。我们无法想象，已经一次永远献上自己宝血的耶稣，会再度归来用公牛、山羊和绵羊的血为人赎罪。希伯来书 9:28 宣告：“基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。”对于那些期待耶路撒冷圣殿重建、旧约宗教体系复兴，并将此视为上帝救赎计划的进展的思想，这是致命缺陷。

其次，正如我们在前一章所见，有充分理由将撒迦利亚书14 章与启示录末尾所描述的最终永恒的天国联系起来。第6-7 节谈及自然秩序的改变，一个新日子，与启示录 21-22 章景象高度契合。使徒约翰在那里论及耶路撒冷时，明确指向教会而非尘世之城：“我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来说：‘看哪，神的帐幕在人间’”（启 21:2-3）。因此本章描述的并非地上耶路撒冷的千年间歇，它描述的是荣耀的终结，是“那座有根基的城，就是神所

经营、所建造的”（来 11:10）。

第三，尽管我们钦佩对圣经经文的虔敬，这种字面主义却难以把握这类圣经文学体裁所传达的信息。先知运用 16-19 节的描述并非为了提供未来之日的细节，而是为了传达基督统治的绝对性以及他所接受的敬拜。

但这一描绘背后另有深意。玛拉基书作为旧约最后一卷，以展望施洗约翰的来到结尾 —— 他将为主预备道路，因此整部旧约最终都指向基督的降临。倒数第二卷是撒迦利亚书，它在许多方面回溯历史，总结了整个先知时代。撒迦利亚始终沿用早期先知的表述方式与象征。他是基督降临前最后一位被耶路撒冷民众杀害的先知；耶稣告诉我们他“在圣所与祭坛中间被杀”（马太福音 23:35）。旧约先知谱系展望主的日子以他作为总结。

如今，在撒迦利亚书卷的末尾，他回顾以利亚的事迹并宣告：“你曾止住雨水三年，百姓却仍不悔改。但那日子将至，你的盼望终得实现，耶和华的统治必得胜。”对于摩西 —— 其灾殃虽瓦解了法老的权势却未能击碎他拜偶像的意志 —— 他预言：“时候将到，万膝必跪拜，万口必承认耶和华是王。”还要多久！这曾是所有先知面对悖逆上帝的世界时发出的哀叹，他们对不信之恶深感惊骇。撒迦利亚在这先知时代的末期，向所有同作先知的弟兄宣告：“耶和华的日子临近了！那时，人必以全能者的身份敬拜顺服他！”

撒迦利亚向我们揭示：众先知的盼望都在主耶稣基督的降临与统治中得以实现。我们研读撒迦利亚书时便注意到，这是旧约中最以基督为核心的经卷之一。传讲经文中基督的真理始终是我们的目标，而解读撒迦利亚书尤其需要紧扣其基督论焦点。我们在每一章都遇见他：第一章中，他骑着红马出现在番石榴树间，宣告耶和华对受困子民的眷顾；第二章里，他带着准绳作为上帝重建工程的建筑师降临；第三章则呈现了旧约中基督的伟大场景之一，为大祭司

脱去污秽衣裳。“ 看哪，” 他当时说，现在也如此说，“ 我必使你脱离罪孽 ”（亚 3:4 ）。第四章展现了两棵橄榄树，象征着祭司与君王血脉的联合，这一联合在第六章中以登上王座的大祭司形象展现。第七、八章宣告了他结束禁食的筵宴之日。第九章中，他以谦和君王的姿态降临，“ 他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴 ”（亚 9:9 ）。第十章里，他是房角石与悬挂犹大希望的钉子。第十一章表现为被羊群弃绝的好牧人。第十二章中，他是被刺透穿的那位，百姓仰望他并为罪哀哭。第十三章述说从他涌出的活泉，洁净那些为罪与污秽哀伤之人。此刻，在这位总括众先知预言、详尽记载基督工作的大先知笔下 —— 在这段以基督为中心、终将归于他荣耀的历史终点 —— 我们的救主无可争议、无可否认、无人反对地被立为万有之主。他是那位掌权的君王，不仅配得尊崇，更实实在在地接受全地的降服与敬拜。这正是整本圣经的核心信息，并在基督荣耀的统治中得以完全实现。

归耶和华为圣

每位君王都需要一位伴侣，正如以斯帖记所示，唯有最美的新娘才配得上。因此，上帝在历史中一切旨意的成就，不仅以基督作为主的永恒统治为顶点，也体现在为上帝之子预备了一位完美圣洁的新娘。保罗在以弗所书中告诉我们，基督在这个世界的得胜，不仅是为了建立他的宝座 —— 这本无需他为罪而死也能实现 ——更是为了 “ 把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的 ”（弗5:27 ）。根据以弗所书 1:4，这实现了上帝从创世之初就定下的计划：“ 就如上帝从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵 ”（弗 1:4 ）。上帝伟大的旨意是要成就一个全然圣洁的创造，藉基督的血洗净罪孽，并由圣灵更新。因此，当我们读到撒迦利亚书结尾时，看到这一成就以全面而终极的形式被描绘出来，何等令人惊叹。撒迦利亚始终关注着

上帝救赎之城的荣耀，这盼望最终在他的视线中重现：“到那日，”先知写道，“马的铃铛上必刻着‘归 ORD 为圣’。耶和华殿中的锅必如祭坛前的碗一样”（亚 14:20）。

这一宣告与圣经中许多其他经文平行，都展现了基督在荣耀里永恒的统治。以赛亚以新创造中洁净的城作结。以西结在描述天上之城的异象结束时说：“从此以后，这城的名字必称为‘耶 ORD 所在之地’”（48:35）。《启示录》对这一预言进行了最详尽的展开，论到那城时说：“凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城；只有名字写在羔羊生命册上的才得进去”（21:27）。

撒迦利亚书最后的经文同样指向这得胜的终局 —— 在新创造中，上帝之城的全然圣洁。先知首先提到旧约时代大祭司冠冕上刻着的字句归耶和华为圣，但如今这圣洁将如此普遍，以至于“必刻在马的铃铛上”（亚 14:20）。托马斯 · 麦康米斯基解释道：“在新秩序中，公义的统治将遍及各处，连最寻常的物件都归上帝为圣。不再有世俗或污秽的领域。连马匹的装饰物都归上帝为圣。”[5] 当一切罪孽被清除后，上帝城中万物都将被分别为圣，达到昔日唯有大祭司冠冕才能象征的圣洁程度。

其次，“耶和华殿中的锅必如祭坛前的碗一样”（亚 14:20）。盛祭牲血的碗本是至圣之物，如今殿中煮食的锅也将同样被分别为圣。上帝殿中的一切器具都将同等且完全圣洁。第三处经文写道：“凡耶路撒冷和犹大锅都必归万军之耶和华为圣，凡献祭的都必来取这锅煮祭肉”（亚 14:21）。至高的圣洁将渗透每个家庭，连最普通的器皿也将达到最高程度的成圣。

最后，第 21 节总结道：“当那日，在万军之耶和华的殿中必不再有商人。”希伯来原文直译为神的殿中不再有“迦南人”。

5. Thomas E. McComiskey, The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1998), 3:1244.

这一专用名词指代以色列人进入应许之地时，上帝审判并消灭的那些不敬虔之民。在撒迦利亚的时代，该词通常泛指所有不敬虔者，尤指奸诈商人。到那日，在身披上帝色彩的人群中，内心属迦南之辈将不复存在。此处描绘的是一幅全然圣洁的图景：公共生活领域 —— 以街上马匹的铃铛为象征；宗教生活 —— 以耶和华殿中的器皿为体现；最终是个人与家庭生活 ——连最卑微的锅碗瓢盆都将全部分别为圣归于上帝。[6]

撒迦利亚宣告天国将全然圣洁。上帝贯穿永恒、跨越时代的整个救赎旨意与计划，其终极目标正是塑造全然圣洁的子民居于全然圣洁的圣城。这正是基督统治所成就的：圣洁迸发为对上帝的赞美，并化为赐予他子民的祝福。

这对所有神的子民而言是最大的激励，同时也是我们面临的至高挑战。撒迦利亚书最后几章的脉络揭示了为何这如此鼓舞人心。这最后一章是从第 12 章开始的一个伟大神谕的组成部分。回想它是如何开篇的：耶路撒冷衰弱被围，四周围绕着想毁灭它的军队。神无法描绘比这更黯淡的开始，也没有比这更贴合我们此生境况的描绘 —— 软弱、衰败、被试探、堕落。但看看这故事的结局，全因基督的洁净宝血和他恩典的统治！如今那座城的每一寸土地都铭刻着归耶和华为圣！

终有一日，神也将在我们生命中赢得同样的胜利，无论我们起初多么软弱失败。保罗写道：“那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子”（腓 1:6 ）。在罗马书 8:30 中，他宣告：“他所预定的，又召他们来；所召来的，又称他们为义；所称为义的，又叫他们得荣耀。”马汀 · 劳埃德 - 琼斯就我们在基督里成圣的确据作了精辟论述：

> 我们被拣选并非带着成圣的可能性，而是为了达到成圣。神在创世之前拣选我们，并非为了给我们创造圣洁的可能性；他已拣选

6. 参见 David Baron, The Visions and Prophecies of Zechariah (Grand Rapids: Kregel, 1972), 531.

> 我们归于圣洁。这是他为我们所定的旨意；不是可能性，而是实现 …… 神必使你们成圣，因他已拣选你们归于圣洁。[7]

还有什么比在完美荣耀中拥有圣洁的未来更好的消息呢！这也是我们今生最高的呼召与本分。正如保罗在帖撒罗尼迦前书 4:3所言：“ 神的旨意就是要你们成为圣洁。”

成圣在今世是渐进的过程。它是一个进程，在我们离世前永不会完全。保罗如此自述：“ 这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求 …… 我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。”（腓 3:12-14 ）

使徒约翰在他的第一封书信中写道，认识到我们若信靠基督就注定成圣是何等奇妙。“ 亲爱的弟兄啊，” 他写道，“ 我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体 ”（约一 3:2 ）。约翰展示了这种确信如何催生出在今生活出这一终极目标的决心。他补充道：“ 凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样 ”（约一3:3 ）。确信永恒中全然成圣与今生追求圣洁密不可分，乔纳森 · 爱德华兹说得对：“ 未来之事始于今世。种子必须播撒于此；根基必须奠定于此 …… 若不在此开始，就永无开始 …… 曙光必先照耀这个世界，太阳才会在新的世界升起。”[8] 因此，凡盼望天堂的人，必须在地上活出属天的生命。

在地如在天

让我以一个观察和一个问题作为总结。观察的要点是圣洁的必要性。“ 清心的人有福了，” 耶稣说，“ 因为他们必得见神 ”（太 5:8 ）。希伯来书的作者也这样劝诫道：“ 要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见主。”（来 12:14 ）。这些话语直白明了，

7. 马 D. Martyn Lloyd-Jones, An Exposition of Ephesians, 8 vols. (Grand Rapids: Baker, 1978), 1:103–4.
8. Jonathan Edwards: Altogether Lovely (Morgan, PA: Soli Deo Gloria, 1999), 225–26.

表明除非我们成为圣洁，否则不得亲近神。诚然，我们的圣洁是神藉着基督的宝血和圣灵在我们里面为我们所做的工作。但与单凭信心白白领受的称义不同，成圣是神呼召我们与他同工的一项工程。这正是保罗所写的：“就当恐惧战兢，做成你们得救的工夫；因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意”（腓2:12-13）。

这引发了我的疑问：“若你现在不爱慕圣洁，你认为自己会喜欢天上的什么呢？”我们发现，天堂全然圣洁。那里的天使是圣洁的，敬拜无限圣洁。那位三一圣洁的神统治其中，将圣洁之光赐予他的城。因此，若你觉得参加教会、听完一场礼拜、聆听神的话语并赞美他都很困难，你认为天堂会是什么样子？那里不会有你的位置 —— 除非现在至少有圣洁的种子在你心里播种并生长。关键在于，圣洁对基督徒是必需的，没有它，我们将永远无法在天上瞻仰主的面。罗伯特·特莱尔正确总结道：

> 诸位，切莫欺骗自己的灵魂；圣洁乃是绝对必需的 …… 世俗的显赫或财富并非绝对必要，但圣洁却是绝对必要的；享有健康、力量、朋友、自由或生命也非绝对必要，但圣洁却是绝对必要的。一个人或许能在缺乏世俗繁荣时得见主，但若不圣洁，就永远无法见主。[9]

我们如何成为圣洁？藉着上帝话语的更新与圣灵的大能，更新我们的心思意念。这正是撒迦利亚书结尾一章的意义所在。这最后的经文向信心之眼所展现的，正是对圣洁最强大的激励：通过主耶稣基督的救赎统治，上帝的荣耀彰显在他子民的圣洁中。若你属于这群体 —— 若这是你所爱所事奉的主 —— 那么你凝视这一幕时，必会渴望此刻就更多拥有那终将完全属于你的圣洁，必会在生活实践

9. Robert Traille, cited in J. C. Ryle, Holiness: Its Nature, Hindrances, Difficulties, and Roots (Durham,England: Evangelical Press, 1979), 322–23.

中竭力追求圣洁，并向神呼求：“主啊，使我成圣，为你的名得荣耀，也为耶稣基督的缘故！”若你举目看这座城，看那铃铛和锅，看最平凡不起眼的物件，上面都刻着“归耶和华为圣”，你当确信神必应允这祷告，只要你信靠他。在那将要来临的大日，你必在其中。这位单凭你对基督的信就允你进入此城的神，必使你配得永远与他同住。他必使你在显明的荣耀中，达到全然圣洁。愿荣耀归给他，从今直到永远。

圣经索引

Genesis
2:10—311
3:4—64
3:14–15—66
3:15—150
3:19—222
11:8—239
12:3—44, 239
14—145
31:19—223
37—212
49:10–11—215–16

出埃及记 7–11—319 8:8—272 9:16—53 14:13—309 15—221 15:2—221 25:31–40—87 28–29—68 28:38—72 30:7–8—89 34:6–7—253

Leviticus
11:44—161
11:45—128
14:34–35—125
16:4–5—280
23:29—156

Numbers
14:37—316
21:8–9—275
32:23—123

Deuteronomy
4:6—186
4:35—221
7:7–8—66, 236
10:16—269
13:6–10—287
17:16—212
17:18–19—112
18:18—150
20:1–4—212
28:22—316
28:23–24—319
32:9—158
32:9–10—54
33:2—18

Joshua
5:14—25

Judges
2:10—248
7—317

1 Samuel
13:14—113, 225
14—317
16:7—159
23:16–17—177

2 Samuel
7:13–14—148
22:29—89

列王纪上 2:3—76 7:13–22—133 8:10–11—112 10:26—18

列王纪下 6:15–16—131 6:17—18, 132 8:18—145 17:13—17 19:35—308, 316

历代志上
3:19—113

历代志下 16:9—139 20:17—46, 308 20:22—308

20:23—317
24:20–22—9
26:16–20—144
35:24–25—270

Ezra
1:1–4—8
2:2—65
3:2—65
3:2, 8—113
3:12—31
5—92
5:2—113
5:16—9
6—92–93
6:1–12—93
6:13–15—93
6:14—98

尼希米记
8:15—18
12:1—113
12:7—9

诗篇
2:8–9—320
3:3—51
17:8—55
20:7—228
23—230
23:2—214
23:2–3—230
23:6—161
32—182
32:1–2—182
32:3–4—182
33:12—206
34:8—176
34:16—127
34:19—177
40—293
42:5—279
46—260
46:4—312
46:5—168
47:8—20
51:1—236
51:16–17—269
68:17—18, 134
73:16–17—24
73:25–26—157
78:72—113, 225
89:14—174
89:20–24—113
98:9—160
103:12—129
104:3–4—135
119:76–77—31
119:89–90—174
119:105, 112—288
121—138
121:3—138
121:5, 7—205
121:7–8—47, 138
137:1—8, 156

箴言
16:20—206
23:26—158, 269

传道书
3:11—189
12:14—123, 204

以赛亚书
1:18—282
2:2—311
2:2–3—186
6:1—25
9:2—89
9:6—146
11—79
11:1–9—80
11:6—83
11:15—135
22:23–24—227–28
23:8–9—203
28:16—81, 227
40:1–2—99
40:6–8—11
42—79
42:1—79, 209
42:6—90
45:13—8
45:22—274
46:9–10—8, 198
49:6–9—293
51:11—99
52:1—41
53:4–5—151
53:5—79, 273
53:6—273
53:10–11—293
54:7—31
55:4—89
55:13—18
58:6—162
60:21—43
61:10—71
63:1—215
64:6—68

Jeremiah
1:14–16—7
1:18—132–33
3:12–13—13
9:23–34—48
22:30—113
23:5–6—80
23:29—37
29:10–14—8
32:6–9—197
32:17—173
32:27—174
36:1–3—121
51:25—101

耶利米哀歌
1:1, 5—7
3:22—29
3:22–23—101

以西结书
1:4—135
2:9–10—121
10—32
11—32
21:21—223
26:12–14—200
28:2—204
34:23—79
36:25—280–81
36:25–29—286
38—307
39—307
40–48—311
43:4–5—32
47:8–12—311–12
48:35—323

但以理
7—36
7:15–28—36
9—12
9:9—30
9:24–27—307
11:31—214
12:3—97
12:11—214

何西阿书
5:12—125

Joel
2:28–31—257
3:16—303

Amos
1:2—303
5:18–20—257
5:21—158
8:10—270

弥迦书
1:3–4—303
5:2—227
6:8—162

西番雅书
3:14–17—60

哈该书
1:1, 12, 14—113
1:6—220
1:8—10
1:9—91, 176
2:2, 23—113
2:7—147–48
2:23—114

撒迦利亚书
1—58, 134, 198, 321
1:1—10, 19
1:2—23
1:2–3—5, 10
1:2–4—133
1:3—12, 14, 21, 28, 100, 211, 269
1:4—11, 12
1:5—11
1:6—11, 12
1:7–17—41
1:8—18
1:8–9—16
1:9—18
1:10–11—19
1:11—21, 57
1:12—22
1:13—22
1:14—23
1:14–17—23
1:16—24, 28, 29, 31, 42, 168
1:16–17—25, 33, 304
1:17—24, 33–34, 35
1:18–19—35
1:18–21—41
1:19—36
1:20–21—36
1:21—198
2—57, 172, 321
2:1–2—42
2:3–4—42
2:3–5—40
2:4—43
2:4–5—304
2:5—45, 47, 53, 201
2:6–7—49, 52, 59
2:6–9—52
2:8—53, 54, 55, 138, 260
2:9—54–55, 57
2:10—55, 58, 59
2:10–11—57
2:11—56, 57, 58, 172
2:12—56, 58
2:13—60, 61
3—78, 80, 110, 115, 147, 283, 321–22
3:1—63, 64
3:2—65, 66, 67
3:3—64, 68
3:3–4—62
3:4—68, 69, 76, 78, 84, 283–84, 322
3:5—72
3:7—76, 77, 78, 84
3:8—78, 84
3:8–9—74
3:9—78, 81, 82, 83, 107, 227
3:9–10—83
3:10—83

4—101, 107, 110, 115, 128, 144, 146, 147, 322
4:1—87
4:2–3—87
4:4—90
4:5—90
4:5–6—86
4:6—90–91, 92, 93, 101, 106, 139, 224
4:7—101, 103
4:7–10—101
4:8–10—98
4:9—91, 103, 150
4:10—104, 105, 107–8
4:11—110
4:12—110
4:13—110
4:13–14—109
4:14—110, 111, 116
5—92, 121, 128
5:1–3—121
5:1–11—121
5:2—123
5:2–3—120
5:3—122
5:4—124, 125
5:5–8—125–26
5:5–11—125
5:9–11—126
6—322
6:1—132
6:1–4—131
6:1–8—132
6:5—135
6:6—136
6:6–7—135
6:7—135
6:8—137
6:9—142
6:9–10—143
6:11—113, 143
6:12—143–44, 147, 150
6:12–13—147
6:13—142, 146, 147
6:14–15—148
6:15—149
7—165, 167–68, 175–76, 177, 322
7:3—156, 180
7:4–6—155
7:5—176
7:5–6—157
7:7—159
7:8–10—160
7:9—300
7:9–10—161, 166
7:11—163
7:11–12—159
7:11–14—163
7:12—162, 163–64
7:13—159
7:13–14—164
7:14—165
8—168, 175–76, 322
8:1–5—172
8:1–8—304
8:2—168
8:3—167, 168
8:4–5—170
8:6—172, 173
8:7–8—170
8:8—170, 174, 177
8:9—175, 176
8:9–11—175, 176
8:12–13—176–77
8:13—177
8:16–17—122, 175, 177
8:18—180
8:18–23—179, 180
8:19—179, 180–81, 184, 185
8:20–22—185
8:21—188
8:22–23—180
8:23—187, 188, 189, 190, 191
9—196, 213, 219, 220, 305, 322
9–11—221, 255
9:1—195, 198
9:1–8—198, 208, 252, 304, 305
9:2—199, 203, 204
9:3—199, 204
9:4—199–200, 203
9:5—200
9:7—204–5
9:8—201, 203
9:9—207, 209, 211, 232, 304, 305
9:10—211, 212, 214, 216, 217
9:11—212, 215
9:11–15—215
9:12–15—216
9:12–17—252
9:13—213, 305
9:13–15—213
9:14—213
9:15—213
9:16—214, 254
9:16–17—216
9:17—214
10—232, 322
10:1—220, 223
10:1a—221
10:1b—221
10:1–2—220
10:2—223, 224, 225
10:3—225, 228
10:3–4—219
10:4—226, 227, 228
10:5—228
10:6—231, 232, 233, 234, 235, 236
10:6–12—242
10:6–7—232, 237

10:7—232, 235
10:8—238
10:8–10—237
10:9—237, 238, 240
10:10—239, 240
10:10–12—240
10:11—240
10:12—241, 242
10:13–15—230
11—244, 267, 291, 322
11:1–2—244, 252
11:1–14—305
11:3—244
11:4—244–45, 246, 247
11:5—244–45, 246
11:7, 8—247
11:8—247
11:8–9—248
11:9—252
11:9–11—243
11:10–11—249
11:11—249
11:12—250
11:12–13—196, 197
11:13—250
11:14—249
11:15—250
11:16—250
11:17—246
12—256, 267, 278, 280, 291, 322, 324
12:1—256, 258–59
12:1–4—256, 262
12:1–9—256, 258
12:2—259, 260
12:2–6—259
12:3—259, 260
12:4—259–60
12:4–5—255
12:5—262, 265
12:5–9—256, 262
12:6—263–64
12:6–8—263
12:7—264
12:8—264, 265
12:9—260, 264
12:10—266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 281, 297
12:10–13—305
12:10–14—256
12:11—270
12:12—271
12:12–14—267, 271
12:13–14—271
13—144, 256, 278, 280, 291, 322
13:1—278, 280, 281, 283, 286, 289
13:1–6—256, 288
13:2—286, 287
13:2–6—285, 286, 287
13:3—279, 287
13:4–6—287
13:7—290, 291, 292, 294, 295, 296, 300, 304
13:7–8—297
13:7–9—291, 304
13:8—297
13:9—297, 298, 299, 300, 301, 306
14—267, 303, 304, 305, 315, 317, 320–21, 322, 326
14:1–2—306, 307
14:1–11—306, 316
14:2—306
14:3—308
14:3–5—306
14:4–5—308–9
14:5—309
14:6—304, 310, 320
14:6–7—310
14:6–11—306, 316
14:7—304, 320
14:8—311
14:8–11—305
14:9—302, 312
14:10—310–11
14:11—306, 313
14:12—316, 318
14:12–15—316
14:13—316, 318
14:14—317, 318
14:15—318
14:16—319
14:16–19—321
14:17—319
14:18—319
14:19—319–20
14:20—323
14:20–21—315
14:21—323–24

Matthew

1:23—25, 58
2:4–6—227
3:7—59
3:16—82, 94
3:17—79
4:1—94
4:3—64
4:17—10, 269
5:3–6—181
5:4—277
5:8—325
5:14—90
5:14, 16—97
5:16—119, 187
5:17—209
6:11—223
6:24—246
8:17—79, 293
9:15—182
9:36—225
10:31—134
10:37–38—287
11:28—239

12:17—79
16:18—46, 265
17:20—108
20:28—79, 210
21:5—207
21:41—253
22:11—70
22:13—70
23—9
23:33—225
23:35—244, 321
23:37—244
23:37–38—251
23:45—9
24—252
25:21—106
26:31—292, 296–97
26:53—25
27:3–4—272
27:9—196, 197
27:46—273, 274
28:2—26
28:5–7—184
28:8—184
28:18—117

Mark
1:2–3—197
1:41—273
2:18–20—181
2:20—183
8:38—309

Luke
2:13–14—58
4:18—94
6:21—277
9:23—229
11:13—96
11:17—290
14:26—59
15:11–32—34
15:18–19—270
15:20—270
15:20–24—13–14
19:37–38—211
23:28—251
23:34—273

John
1:4—235
1:9—93
1:14—58, 148
1:16—116
2:19—149
3—275
3:7—275
3:14–15—275
3:34—116
4—179, 190
4:14—179
4:23—287
4:25–26—179
4:42—180
5:24—130
5:36—58
6–8—241
6:35—241
6:51—241
7:37–38—241, 312
7:38—102
8:11—72
8:12—89, 241–42
8:24—130
8:28–29—25
8:34—233
8:44—64
10:3–4—229
10:10—235
10:11—145, 228, 230
10:14, 16—239
10:14–18—296–97
10:28–29—230
12:15—207
12:41—25
13—79
14:6—190
14:18–19—26
14:27—217
15:5—32
16:13–14—32
17—25
17:3—104
17:4—292
17:17—169
17:39—312
18:36—215
19:5–6—151
19:19—152
19:28–30—281
19:31–36—281
19:34—182, 267–68, 286
19:36–37—268

Acts
1:8—44
1:11—304, 309
2:9–11—187
2:16–21—257
2:23—268
8—205
12—173
12:16—173
14:22—300, 306
17—288
17:11—288
18:10—240
20:28—43

罗马书
1:3—114
1:4—94
1:16—96
3:10–12—209
4:5—75
4:5–6—71

4:25—183
5:1—84
5:6, 8—130
5:10—70
5:20—237
6:1–2—72
6:23—233
7:24—32、233、236
8—38
8:1—38
8:9—38
8:13—96
8:14—32
8:15—279
8:18—177
8:28—38, 134–35
8:29—33
8:30—38, 324
8:32—206
8:34—38
8:35—206
8:35–39—38
8:36—228
8:38–39—206
10:14–15—188
11—297
11:17—171
11:26—268
11:26–29—297
12:19–21—139
15:4—231

哥林多前书
2:2–5—96
2:14—248
3:16—31
6:19–20—229
7:31—49, 141
10:13—309
12:12—43
15:54–55—183

哥林多后书
3:18—32
4:2—96
4:6—82
5:10—176
5:19–20—234–35
5:20—118
5:21—30, 69
6:2—253–54
7:10–11—271
8:9—210
10:3–5—140
10:4–5—37
12:9—103
12:9–10—103

加拉太书
2:20—116
3:13—128
3:13–14—116
4:25–26—172
6:7—77
6:7–8—15, 105
6:16—171, 303

以弗所书
1:3—84
1:4—322
1:4–5—34
1:4–6—66
1:10—140
1:23—118
2—227
2:1—33
2:8–9—236
2:15—56
2:19–22—149
2:20–21—227
2:22—149
3:1—43
5:27—322

腓立比书
1:6—67, 226, 324
1:27—72
2:6–8—273
2:8–9—146
2:9–11—312
2:11—150
2:12–13—103, 326
2:13—32
3:12–14—325
3:20—178
4:4—60, 184–85
4:6–7—23
4:7—84, 217, 302
4:13—33, 105
4:19—93

歌罗西书
1:20—218
2:8—288
2:13–14—69, 128
3:3—100
3:5—246
3:11—45
3:23—158

帖撒罗尼迦前书
1:1—14
4:3—325
4:14—309
4:16–17—310

帖撒罗尼迦后书
1:6–10—205
2:3–4—307

提摩太前书
2:5–6—25, 190
4:16—76

2 Timothy
1:8, 14—263

提多书
2:11–12—185
2:14—157
3:5—32, 236

希伯来书
1:2—25
1:14—20
2:11–13—295
2:14–17—295
7—145
7:25—25
7:27—82
8:1–2—145–46
8:12—233
9—117
9:11–12—68–69
9:12—82–83
9:13–14—282
9:14—117
9:28—84, 320
10:1—320
10:3–4—282
10:5–7—293
10:10–14—282
10:12—83
11:1—41
11:10—141, 321
11:35–38—307
12:6—164
12:14—325–26
12:22—41, 172
12:22–24—58, 303
13:5–6—26, 205

詹姆斯
1:27—162
4:2—223
4:6—203
4:8—23

彼得前书
1:6–7—306
1:16—128
1:18–19—229
2:5—118, 149
2:9—118, 299
3:18—117
5:2–3—245
5:5—203
5:8—64

彼得后书
3:18—104

约翰一书
1:9—233, 284
2:1–2—233
3:6—29
3:19–20—284
3:2—325
3:2–3—216
3:3—325
4:8—301
4:19—84

启示录
1:5–6—118
1:7—268, 276–77
1:16—315
2:10—64
5:6—81
5:9—146
6—133
6:2—133
6:3–8—133
6:15–17—277
11:15—312
12:10—64
14–18—52
15:4—56
16:6—54
17:4–5—127
18:2, 8—127
18:2–8—203
18:4—204
19:1—21
19:3—127
19:12—143
20:10—317
21—304, 320
21:2–3—320
21:3—319
21:9—43
21:10–11—311
21:10–11, 23—48
21:23—89, 310
21:27—128, 323
22—305, 320
22:1–5—313
22:3–5, 14—50
22:14—314
22:17—314

Index of Subjects and Names

A Christmas Carol (Dickens), 16
Aaron, brother of Moses, 64
Abel, 9–10
Abraham, 150
Achtemier, Elizabeth, 42, 44, 45–46, 125, 181n
Adam, 150
Ahab, 145
Alcibiades, 290
Alexander the Great, 199–200, 201–4, 208, 213, 304
  death of, 213
altar, 64–65
amillennialism, 305
  See also eschatology
amiyti, 291
Anabasis of Alexander (Arrian), 200
Ancient Near East, 21, 127
  See also individual nations/empires
angel(s), 17, 18, 20, 21, 22, 32, 42, 90, 135
  legion of, 58
  of the Lord, 56–57, 65, 265
  ministry of, 21
  pattern of, in visions, 86
  prayers of, 22–23, 25
angelic host, 134
Anselm of Canterbury, 295
Antiochus IV, 213–14
antisupernaturalism, 196
apocalyptic, 17, 303–4
apostles
  missionary journeys of, 58
Aram
  horsemen of, 131–32, 260
  king of, 131–32
Arch of Titus, 87
ark of the covenant, 40, 112
Arrian, 200
Asa, 144
  king, 139
Ashdod, 199
asherah poles, 117
Ashkelon, 199
Assyrians, 136, 233
atonement, 14, 111, 112, 165
  day of, 83
  substitutionary, 182
Augustine of Hippo, 51–52, 231, 233
Auschwitz, 129
Azal, 309

Babel, tower of, 127
Babylon, 8, 23–24, 32, 35, 52, 101, 140, 141, 148, 203
  and destruction of Jerusalem, 136
  and Israelites that remained, 49
  judged by God, 52–55
  overthrow of, 8
  as symbol for God's wrath, 52, 61
  will be punished, 138

Babylonian Captivity. *See* Israel: exile in Babylon
Balaam, 223
Barnhouse, Donald Grey, 71, 162, 300–301
Baron, David, 66, 82, 208, 324n
Berechiah, 9
Bethel, 156–57, 161–62, 175, 180, 190
Bible, the, 322
  and church, 43
  given by God, 6
  inspiration of, 162
  truthfulness of, 104
  See also inerrancy; inspiration
blessing(s), 13, 24, 27, 34, 56, 85, 89, 112, 124, 146, 157, 168, 176, 177–78, 262
  of all nations, 56
  promise of, 60, 76, 83, 168–78
  of prosperity, 33–35, 38
  spiritual, 39
blood, 215, 218
  of the covenant, 218
  See also under Jesus; sacrifice(s)
Boice, James Montgomery, 30–31, 47, 159–60, 169, 200, 281
bondage, 233
Branch, the, 78–80, 81, 83, 85, 106, 117, 144, 147
  as reference to Davidic kingship, 82
bronze, 132
build(ing)
  God's promise to, 33–35, 39
  up of Christian(s), 33
Bunyan, John, 59, 284
burden of the lord, 196
Burroughs, Jeremiah, 165, 174

Cain, 10
calling, 105
  effectual, 266
Calvin, John, 20, 24, 30, 90, 95, 107, 117, 119, 133, 169, 170–71, 209, 258, 284
Cambyses, 10, 21
Camus, Albert, 120–21, 127, 129
Chali (village), 46–47
chariot(s), 32, 109, 135, 138, 139, 140, 216
  with black horse, 136
  of fire, 141
  four, 132
  of God, 132
  seat of the Lord, 112
cherubim, 112
chiasm, 109–10
China, 106
China Inland Mission, 106
Christ, 116
  See also Jesus of Nazareth (Christ); Messiah
Christian life. *See* Christian(s)
Christian(s), 96
  in "Babylonian captivity" to sin, 99–100
  built up by God, 33
  call to advance kingdom, 175
  called to serve, 110
  and calling, 105
  draw upon Christ's work, 118–19
  as elect, 67
  emulate God, 161
  and evaluating spirituality, 159
  and fasting, 181, 185
  flawed moral judgment, 124
  and holiness, 326–27
  Holy Spirit working in, 97, 149
  how to measure progress, 104
  joy of knowing God, 60
  not judges, 139
  and knowledge of God, 104
  life, 26
  life in the holy spirit, 116
  lifestyle changes of, 105–6
  as light, 97
  living in already-not-yet, 100
  and love for church, 49
  must fear God, 139
  and need for repentance, 15

need to know and study Jesus, 161
and obedience, 77
obstacles faced by, 102–5, 307, 309
in pursuit of holiness, 128
removal of sin, 128
as temple, 149
tempted, 92
witness, 118–19
work of, 103–4
not of the world, 204
See also church; election; Israel
Christology, 6
church, 15, 36, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 67, 171, 180, 186, 205, 225, 258, 322
advances by God's grace, 139–140
and blessing of all nations, 56
built by Christ, 108
built on foundation of apostles, 227
as chosen, 299
and Christian's love for, 49
and culture, 261
as first priority, 170
as flock, 226
founding at Pentecost, 58
fulfilled by Israel, 171
God's glory in, 47
God's invitation to join, 48
God's presence in, 170, 172
as Israel, 226, 257–58, 303–5
leadership in, 263
as light for the world, 187
measuring success in, 48, 77, 170
mission of, 187
and numerical growth, 170
at Pentecost, 94
persecuted by Rome, 260
as protected by God, 46–47, 95–96
represented by lampstand, 89, 94, 97
as saving presence, 185
seeking might and power, 95–96, 97
standing boldly against the world, 263
as symbol for temple, 115, 149, 171
as true and spiritual Jerusalem, 172
vision for, 42–44
as weak and vulnerable, 137–39
witness, 187–89
not of the world, 139
and worldly power, 212
See also Christian(s); Israel
circumcision, 45
city, 52, 267
future, 130, 141, 320–21
of God, 41, 49, 52, 55, 61, 128, 261, 304, 311
God's presence in his, 45
of Man, 52, 59
new, 49
without walls, 46–50, 56, 141
See also Babylon; Jerusalem
City of God (Augustine), 51–52
cleansing, 115, 118, 233, 280–82, 285, 286, 292, 326
sure mark of, 288
comfort, 182, 280
message of, 23, 30, 34, 35, 66
compassion, 160
pursuit of, 166
confession, 130, 233
consumerism, 95
conversion, 188
cornerstone, 227
Council of Worms, 69, 263
covenant, 157, 170, 216
between Father and Son, 293
blood of, 218
broken, 5, 171
of grace, 215
movement from old to new, 182
new, 181, 182, 185
old, 83, 144, 181
of redemption, 292
relationship, 212
renewal of, 174
covenant theology, 171, 172

covering of sin, 115
Cowper, William, 288–89
craftsmen, 36–37
creation, 258–59
  holy, 322
  new, 323
crown, 113, 143, 148, 151, 214
culture, 224
curse, 124, 128–29, 130
Cyrus the Great, 8–9, 10, 21, 62–63, 92, 302

Dabney, Robert L., 134, 293
Damascus, 198–99
Daniel, 17
Darius, 10, 21, 92–93
David, 7, 9, 40, 76, 99, 148, 150, 214, 225, 264
  line of, 79
  as model king, 113
day
  of atonement, 112, 156
  of small things, 104–8
death, 117, 183
deism, 259
Delilah, 64
deliverance, 118, 132, 182, 212, 219
depression
  spiritual, 279
devil. *See* Satan
Dickens, Charles, 16
Dior, 202
disciples, 94, 297
dispensationalism, 111, 171, 303, 320
Diviners, the, 223
doctrine, 6, 202
donkey, 209, 211
Donne, John, 277
Dothan, 131
Drake, Sir Francis, 261
Dudley-Smith, Timothy, 80

Easter, 183, 185
Edwards, Jonathan, 19–20, 165, 210, 325
Egypt, 137, 141, 198
  and God's glory, 53–54
  will be punished, 138
Ekron, 199
elect, 15, 293
election, 34, 66, 67, 80, 226, 236, 250, 297
Elisha, 131–32, 138
Elizabeth I (queen), 261
encouragement, 132
Enlightenment, 47
Ephraim, 213
Epiphanes, 213
eschatology, 186, 303–5.
See also amillennialism; creation: new; postmillennialism; premillennialism
eternal council, 292
eternal destruction, 52
eternal life, 52, 104, 130, 179, 230, 275, 286
evangelicalism, 224
evangelism, 187, 188, 189
  consists of the gospel, 189
  as message, 188
  as personal, 188, 189
Eve, 150
even haroshah, 103
evil, 121
Evil of Evils, The (Burroughs), 165
exegesis
  historical, 6
exile, 5–6
exodus. *See under* Israel
expiation, 283–84
Ezekiel, 17, 32

faith, 14, 22–23, 33, 49, 96, 101, 103, 106, 108, 118, 130, 149, 161, 172, 177, 216, 224, 234, 266
  in Jesus, 128, 141, 188, 236
faithfulness, 85, 113
false testimony, 122
fast(ing), 156, 162, 165, 166, 171, 175–76, 181, 182–84, 185, 190

condemned by God, 158
established after fall of Jerusalem, 156
transformed to feast, 180–81, 184, 191
Feast of Booths, 320
Feast of Tabernacles, 18, 319
feast(ing), 157, 162, 180–81, 182–84, 190
Feinberg, Charles, 125, 196
fellowship
prohibitions on, 45
flames of fire, 135
flesh, 177
food restrictions, 45
forgiveness, 30, 49, 68, 72, 84, 85, 86, 101, 151, 161, 182, 233
as a means to an end, 116
fountain, 280, 282, 283, 285, 287
four horsemen, 133

Garden of Eden, 10, 311
garments, 318
Gaza, 199, 200, 201
Gedaliah, 156
Geneva, 169
transformation of, 169
Geneva Bible Society, 47
Genghis Khan, 45
Gentile(s), 44, 58, 92, 149, 179
Gideon, 308
gifts, 105
gladness, 182
glorification, 216
glory, 52, 53, 178
God
certainty of, 203
character of, 101
defender of his people, 205
dwelling among people, 31, 32, 35
dwells in us, 189
entered into covenant, 157
faithfulness, 104, 174
family of, 130, 216
fear of, 182
foreknowledge of Jesus' death and resurrection, 191
glory of, 32–33, 110
grace of, 30, 84, 99–101, 102, 103, 105, 110, 115, 116
and his love, 301
holiness of, 127
as holy, 14, 29
as judge, 116, 136
judgment of, 11, 14, 15, 24, 29, 49, 54, 86, 99, 125, 132, 137, 139, 163, 168, 182, 204, 205, 316–18
knowledge of, 60
love of, 14, 23, 26, 31, 39, 54, 66, 130, 283
mercy of, 13, 27, 29, 30, 32, 35, 38
omnipotence of, 19–21
omnipresence of, 19–20, 133
omniscience of, 19–20, 107, 123, 127, 133
one, 190
people of, 85
power of, 96, 103, 138, 189, 202
presence of, 46, 47, 89, 93, 101, 104, 107, 169, 189
protection of, 136, 205
rejection of, 163
return to, 28, 29, 32, 35, 37
righteous anger of, 14, 23
as shepherd, 214, 225, 228
as sovereign, 175
sovereignty of, 19–20, 21, 25, 36, 173–74, 202, 203, 259
as source of strength, 212
spirit of (*see* Holy Spirit)
story of, 97
strength of, 108
as unchanging, 100
word of (*see* Bible, the)
wrath of, 99, 126, 164, 204, 283
"God with us," 25–27
gold, 143, 148, 300, 318

Good Friday, 83
good shepherd, the, 224, 226, 228, 230, 238–39, 245, 259, 260, 265, 267, 295–96, 299, 322
  See also Jesus of Nazareth (Christ); Shepherd
gospel, 44, 106, 111, 118, 186
  as message, 188
  as river, 311
  in Zechariah, 181
grace, 13, 15, 23, 30, 39, 66, 89, 99–100, 102, 103, 104, 105, 108, 111, 177, 224
  love of, 66
  present age of, 186
  promise of, 8
  saved by, 76
  See also under God
grain, 220
"Great Is Thy faithfulness" (hymn), 175
Greece, 141
greed, 12
guilt, 64, 67, 182, 215, 233, 274, 283

Hadrach, 198
Haggai, 10, 176
Hamath, 199
happiness, 24
Hartman, Fred, 115
harvest, 220
hayil, 91
headpiece
  See under priest, 72
headstone, 103
heart, 269, 320, 324
  hardened, 163–64
heaven, 41, 141, 176
Heldai, 143
Helem, 148
hell, 29, 31, 69, 126, 128, 130, 176, 317
Helm, Paul, 134
hermeneutics, 6–7, 197
hesed, 160–61
high priest, 72, 111, 112, 113
  on day of atonement, 112
  as mediator of Holy Spirit, 111–12, 144
  as representative for messiah, 144
  See also priest(s)
historicity, 197
history
  role of God in, 140
Hitler, Adolf, 129
holiness, 84, 95, 96, 130, 140, 161, 162, 164, 267, 326–27
  See also under God
holocaust, 129
holy battle, 118
holy of holies, 112
holy place, 123
Holy Spirit, 31–33, 35, 38, 58, 82, 84, 93, 96, 101, 107, 112, 116, 117, 137, 147, 162, 166, 172, 183, 186, 209, 263, 267
  and gift of sorrow, 271–72
  indwelling of, 149
  at Pentecost, 94, 186, 268
  return to the temple, 115
  as river, 311
  sent by Jesus, 119
  symbolized by oil, 90–91
hope, 121
horn, 35–36
horse(s), 135, 216
  black, 133, 135, 137
  dappled, 133, 135, 136
  men, 18–23, 25, 26, 36, 109, 132
  red, 133, 136
  white, 133, 135, 136, 137
Huguenot, 129
human condition, 29, 31, 43, 62
  See also sin
humanism, 204, 224
humility, 215

Iddo, 9
idolatry, 7, 24, 117, 156, 223

end of, 205
Israel's rejection of, 286–87
today, 224
"I Lay My Sins on Jesus" (hymn), 283
Immanuel, 25–26, 58
incarnation, 58, 148, 292, 294–95
See also Jesus
inerrancy, 196
See also Bible, the
inspiration, 162, 196
See also Bible, the
Ironside, H. A., 187, 188, 234
Isaiah, 17
Islam, 46
Israel, 45, 46, 171
as a blessing, 177
called to be joyful, 59–60
called to flee Babylon, 59
ethnic, 268
exhortation to renew, 132
exile in Babylon, 11–12, 15, 32, 49, 52, 54, 99
exodus from Egypt, 7, 46, 236
feasts of, 156–60
as flock, 226
forbidden weapons, 211–13
fulfilled by church, 171, 226, 257–58, 303–5
fulfillment in Jesus, 190
as God's chosen people, 8, 11, 15, 34, 54, 64, 66
God's purpose through, 186
modern, 44
nations gathered against, 303
oppression of, 24
poor harvest, 220
priest-king as source of hope for, 150
remained in Babylon, 49, 143
restoration of, 196
return from exile, 8–9, 10, 12, 21–23, 29, 99, 136, 302
salvation of all, 200, 268, 297
sin of, 63–64
symbolized by lampstand, 94
at time of writing Zechariah, 5–6
under rule of Antiochus IV, 214
Issus, 199

Jaddua, high priest, 201
Jeconiah (Jehoiachin), 113–14
Jedaiah, 143, 148
Jehoiachin (Jeconiah), 9, 113–14
Jehoram, 145
Jehoshaphat, 46, 144–45, 308, 317
Jeremiah, 7, 17, 132
Jerusalem, 7, 9, 19, 22, 23, 24, 26, 31, 35, 42, 45, 52, 64, 110, 113, 133, 139, 140, 178, 201, 202, 302
broken walls of, 302
call to rebuild, 52
as church, 303–5, 320–21
as city without walls, 172
community after return, 137
as a cup or bowl, 259
destroyed by Babylon, 99, 136
destroyed by Rome, 297
destruction of, 168
fall of, 8, 11, 156
as focus of Zechariah, 40
God's return to, 168
protected against Alexander, 213
rebuilt walls, 171
relationship to the nations, 132
repopulation of, 170
restoration of, 168, 305
significance of, 40
as small, 311
as symbol for God's favor, 52, 61
and today's church, 261–62
Jesus of Nazareth (Christ), 25, 30, 33, 38, 60, 235, 267
active obedience of, 209
anticipated in the Old Testament, 6
ascension of, 266

attacks Satan, 228
baptism of, 79, 82, 94
birth of, 58
blood/death of, 14, 26–27, 30, 43, 49, 61, 83, 84, 118, 128-29, 149, 151, 161, 165, 188, 215, 218, 229, 230, 266, 281, 282, 284, 296, 320, 326
as branch, 117, 147
brings peace, 217–18
as builder of true temple, 148–49
building of God's true temple, 107
builds his church, 108
built house of God, 214
call to follow, 106
came out of small things, 106
contrasted with earthly king, 210
and crown of thorns, 151–52
deity of, 268
faith in, 14, 29, 33, 39, 46, 49, 67, 71, 84, 96, 128, 141, 166, 188, 236
and forgiveness, 68–69
fulfilled the law, 128, 209, 292
genealogies of, 113–14
gospel of, 106
and Great Commission, 44
as high priest, 68, 69, 83, 116, 117, 119
image of, 32
as judge, 204
as king, 49, 116–18, 119, 204, 312–13, 319, 322–23
as lamb, 146, 152, 166
looking to, in faith, 274–76
as Lord, 57
as mediator, 117, 190
mediator of Holy Spirit, 116
as messenger of God, 25–26
as Messiah, 6, 210
as model of humility, 273
and new priesthood, 145
obedience of, 293
as object of sorrow, 272–74
as offering, 282
prayer for believers, 169
as prefigured by angel of the Lord, 265
prefigured/prophesied in Old Testament, 25, 78–80
prefigured/prophesied in Zechariah, 14, 25–26, 56–58, 65, 68–69, 76, 78, 80, 82–84, 85, 89, 93, 97, 98, 145–52, 180–81, 190, 214–15, 227, 231–32, 291–92, 321–22
as priest, 116–18
priesthood of, 82–83
as priest-king, 145–46, 152
rebuke of Satan, 66–67
reigns in heaven, 117
rejected, 267
represented by lampstand, 97
resurrection of, 49, 61, 149, 188, 215, 266
return of, 44, 83–84, 172, 309, 319, 320–21
righteousness of, 208–9
as sacrifice/Lamb of God, 14
salvation comes from, 31
as Savior, 49
and sending Holy Spirit, 116–18, 119, 146
sent with work to do, 292–94
as servant, 85
as shepherd, 49, 228–30, 295–96, 299
slain by God's will, 292
as son, 191
as son of oil, 116
suffering of, 268, 273
symbolized by Joshua, 147
teachings of, 13, 106, 134, 179, 181
teachings on prophecies of Zechariah, 9, 296–97
as temple, 115, 152
temple work of, 98
triumphal entry into Jerusalem, 207, 209, 211, 215–16, 304
will come as judge, 277
See also incarnation

Jezebel, 145
John the Baptist, 181, 321
Jonathan, 317
Joseph
  house of, 232–33
Josephus, 201
Joshua, high priest, 9, 63–67, 68, 71, 72, 73, 76, 77–78, 81, 84, 110, 111, 112, 114–15, 308
  crowned, 146, 150, 151
  receiving the crown, 143–44
  as son of oil, 116
  as type for Jesus, 78, 81, 82–83, 85, 147
Josiah, 117, 143, 148
  death of, 270–71
joy, 60, 157, 184, 220, 235
Judah, 213, 317
  clans of, 262–64
  house of, 232–33
Judas Iscariot, 197, 272
Judea, 44
judgment, 7, 8, 11, 24, 49, 99, 100, 129, 130, 136, 137, 139, 160, 163, 196
  upon Babylon, 52
  in the Bible, 54
  day of, 128
  of God, 160, 168, 316–18
  progressive, 260
  See also under God
justice, 160, 161
  pursuit of, 166
justification, 71, 74–76, 78, 84, 118, 161, 216, 326
  as distinct from sanctification, 74–75, 78
  by faith, 263
  as restoration, 234

kabod, 53
Keil, C. F., 136, 212, 291
Keller, Phillip, 226, 229–30
king(s)
  in the line of David, 143
  as mediator, 111–12, 115
  as messiah, 145
  office of, 111, 113, 116, 144
  role of, 145
  See also priest-king
kingdom, 102, 117, 119, 140, 312
  advancement of, 175
  eternal, 310
  as incompatible with sin, 128
  of priests, 77
  See also cities; eschatology
Kline, Meredith, 18, 22, 53, 89, 94–95, 122
koah, 91

lamb, 146
  See also under Jesus
lamps
  seven, 110
lampstand, 86, 87, 97, 101, 107, 110, 115, 123
  lips of, 88
  pipes of, 88
  as symbol for God's people, 89, 94, 97
  as symbol for God's presence, 89, 93, 97, 115
  as symbol for Jesus, 115, 116
  as symbol for Messiah, 97
  as symbol for temple, 89, 91, 97, 115
Latimer, Hugh, 263
law, 11, 123, 124, 186, 202, 209, 235
  curse of, 128
  fulfilled by Jesus, 128, 209, 292
  passing away of, 320
leadership, 262–64
Lee, Robert E., 19
Leupold, H. C., 53, 91–92, 127, 258, 259, 304, 313, 318
Lewis, C. S., 177
light, 97, 115, 119, 187, 280, 325
  as a symbol, 88

Lloyd-Jones, Martyn, 59, 160, 189, 279–80, 285, 324–25
Long, Burke, 17
"Lord of hosts," 21–22, 31, 36
Lord's Supper, the, 185
love, 14, 34, 39, 113, 130, 139, 158, 161, 175
  covenant, 160
  of God, 168, 301
Luke, gospel of
  genealogies of Jesus in, 113–14
Luther, Martin, 64, 69, 161, 263, 303

Maccabeus, Judas, 214
Macedonia, 202
Machen, J. Gresham, 114
Maclaren, Alexander, 145, 149
Martin, Hugh, 263–64
martyrs, 36
Mary (mother of Jesus), 114
Mary I (queen), 263
materialism, 204
Matthew, gospel of
  genealogies of Jesus in, 113–14
McComiskey, Thomas E., 10n, 53, 67, 184, 201n5, 209, 268, 303, 323
measuring line, 42, 43
Mede, Joseph, 196
Medo-Persian empire, 8, 10, 21, 113, 137, 198
  defeated by Greeks, 199, 213
  judgment of, 199
Megiddo, 270
Melanchthon, Philipp, 69
Melchizedek, 145
menorah, 87, 89
  See also lampstand
mercantile sins, 122
mercy, 30, 39, 160, 161, 236
  pursuit of, 166
  seat, 112
  See also under God
Mesopotamia, 137
Messiah, 6, 78–79, 82, 107, 108, 114, 114, 144, 147, 151, 179, 186, 220, 227–28, 267
  coming of, 196
  expectations for, 79
  longing for, 181
  as king, 145
  as priest, 145
  represented by lampstand, 97
  See also Christ; Jesus of Nazareth (Christ)
might, 91
millennium, 44, 305, 321. *See also* dispensationalism; eschatology; premillennialism
Miller, C. John (Jack), 102
missionary, 187
  work, 58
Moore, Thomas V., 12, 48, 81, 89, 138, 146–47, 186–87, 204, 294, 296, 305, 317
morality, 123–24, 144
  renewal of, 169
Moriah, 133
Moses, 150, 272
Mount of Olives, 133, 304, 308
Mount Zion, 8, 9, 21, 29, 32, 40, 58, 63, 91
mountain(s)
  of brass, 140
  to bronze, 132–33
Murray, John, 266
mutseqet, 88
myrtle trees, 18

Napoleon, 19
Nathan, 271
nations, 180, 185–88, 190, 191, 196, 209, 306
  destruction of, 260
  gathered against Israel, 307
  God's judgment on, 200, 315
Nazareth, 94

Nebuchadnezzar, 7, 40, 54, 156, 199
Nehemiah, 171, 302
neighbor(s), 161, 291
  love of, 122
Neri, 114
new age, 179
new age mysticism, 224
new covenant, 181, 182, 185
  See also covenant
New Testament, 6
  continuity with Old Testament, 231
Nile River, 137, 319
North, Robert, 88
northern kingdom, 233

obedience, 76–77, 84, 93, 101, 105, 112, 176, 285, 286
obstacles, 101–2, 108
occult, 224
offering(s), 223, 282
  burnt, 65
"O for a Thousand Tongues to Sing" (hymn), 234
oil, 93, 97, 110, 118
  symbol for Holy Spirit, 90–91, 110, 115
old covenant, 83, 144, 181
  See also covenant
Old Testament, 6
  continuity with New Testament, 231
  and the Trinity, 57
olive tree(s), 88–91, 110, 115, 118, 146
  two branches of, 110, 115
omniscience, 134
  See also under God
oppression, 24, 36, 232

Packer, J. I., 14, 100, 261–62, 273
Palestine, 213
Palm Sunday, 207–8
peace, 22, 24, 83, 132, 145, 146, 157, 185, 198, 217, 224, 302–3
  brought by Jesus, 217, 312–13
  of God, 84, 217
  promise of, 170, 171
  with God, 29, 84
Pentecost, 94, 116, 186
  Holy Spirit at, 268
persecution, 24, 306–7
Persia. *See* Medo-Persian empire
Peter, 297
  imprisonment of, 173
Pharaoh, 272
Pharisees, 72, 225
Philistia, 199, 200, 204–5, 317
Phoenicia, 199
piety, 24
Pilgrim's Progress (Bunyan), 59, 284–85
pillar of fire, 46
Pink, Arthur, 46, 123, 210–12, 275
pit, waterless, 212
plagues, 317
Plague, The (Camus), 120–21, 129
plumb line, 106
politics, 46
poor, 161
postmillennialism, 303–5
  See also eschatology
power, 91
  worldly, 102
prayer, 12, 22–23, 46, 96, 111, 221
  lack of, 222
  and work, 221–23
preaching, 187, 188
predestination, 34, 324
premillennialism, 304–5, 320–21
  See also dispensationalism; eschatology
pride, 222
priest(s), 68, 72, 81, 115
  headpiece of, 72
  high (*see* high priest)
  kingdom of, 77
  as mediator, 115
  as messiah, 145
  office of, 111, 116, 144

represent sinful people, 111
role of, 145
See also high priest; priest-king
priest-king, 145, 150, 151, 152
and Jesus, 145–46, 148
prodigal son, 13, 34
Promised Land, 221, 324
prophecy, 7, 8, 82, 135, 195, 214, 303
false, 287–88
fulfilled, 8
objections to, 197–98
as proof of God, 198
prophet(s)
model for preachers today, 180
office of, 111
role of, 180
visions of, 17
propitiation, 283–84
prosperity, 157
blessing of, 33–34, 35, 38
promise of, 170–72
spiritual, 34
protection
God's promise of, 35–37, 38, 46–47, 86, 95–96, 136, 260, 263
Protestant Reformation, 95, 225–26, 258, 260. 306
providence, 134–35, 137, 197, 259
purification, 267

racham, 30
rain, 220–21
reconciliation, 118, 188
redemption, 6, 25, 27, 58, 67, 68, 182
Redemption Accomplished and Applied (Murray), 266
redemptive history, 172, 320
Red Sea, 308
Reformation. *See* Protestant Reformation
regeneration, 266
relativism
moral, 124
religion
false, 156
See also spirituality
remnant, 297
repentance, 10, 13–14, 31, 35, 101, 181, 267
call to, 269
definition of, 12
heart of true, 269, 271
need for, 11–12, 15
restoration, 101, 234
Return of the King (Tolkien), 313
revelation
progressive, 6
Revelation, book of
as similar to Zechariah, 17, 52, 54, 133, 203, 268, 276–77, 310–16, 320–21
Ridley, Nicholas, 263
righteousness, 14, 30, 66, 70, 72, 74, 111, 160, 162, 174, 190, 236
alien, 71
imputed, 70–71, 234
infused, 70
river, 311–12
robe
purple, 151
"Rock of Ages" (hymn), 118
Roman Catholic Church, 28, 70, 261, 263
Rome (empire), 44, 141, 213, 306
and destruction of Jerusalem, 297
persecution of church by, 260
Rommel, Erwin, 19
royal palace, 8
Ryle, J. C., 75, 182, 274

sacraments, 96
See also Lord's Supper
sacrifice(s), 14, 111, 112, 115–17, 201, 282, 283
blood of, 112
See also under Jesus
salem, 145

salvation, 6, 18, 25, 26, 30, 31, 34, 38, 39, 58, 76, 78, 84, 85, 115, 117, 164, 180, 200, 211, 214, 216, 235, 314
  accomplished, 266, 267
  applied by the Holy Spirit, 266–67
  cause of, 235–37
  described, 232–35
  as a gift, 110
  by God's grace alone, 76, 177, 224, 236
  promise of, 84
Samaritan(s), 44, 179
Samson, 64
Samuel, 225
sanctification, 74–76, 78, 84, 96, 105, 118, 216, 282, 294–95
  as distinct from justification, 74–75, 78
  progressive nature of, 325
Satan, 63–67, 69, 73, 117, 150, 177, 215, 228
  Hebrew word for, 64
Saul, 225
Schaff, Philip, 306–7
scripture. *See* Bible, the
scrolls, 121
  flying, 122–24
seals
  in heaven, 133
secularism, 139
security, 46
Seleucus, 213
self-confidence, 222
self-reliance, 222
Servant, the, 78, 81
  of the Lord, 79
service, 13, 86, 97
  Christian(s) called to, 110
seven (number)
  Jewish meaning of, 81–82
shalom, 146, 302
  See also peace
Shealtiel, 9, 113–14
sheep, 225, 229–30
shepherd, 228
  false, 225
  See also, God; good shepherd; Jesus of Nazareth (Christ)
Sheshbazzar, 8–9
Shimei, 271
Shinar, 127
silver, 143, 148, 318
Simon Mamud, 47
sin, 11, 15, 24, 29–30, 35, 39, 73, 86, 92, 100, 102, 104, 112, 116, 117, 118, 122, 124–27, 130, 151–52, 158–59, 182, 183, 217, 235, 267
  discovered, 121–24, 129
  enemy of, 215
  as evil of evils, 165
  fleeing from, 60, 72
  forgiven, 49, 84, 224
  freedom from, 233–34
  and guilt, 123
  guilt of, 283, 285–86
  held captive by, 233
  and human condition, 29
  judged, 124–25, 129
  laid on Jesus, 273–74
  mourning for, 181
  and need for repentance, 15
  power of, 283, 285–86
  problem of, 62–63, 166
  removal of, 30, 38, 68, 71, 83, 121, 125–27, 127–29, 130
  sense of one's, 182
  turning from, 96
  victory over, 215
  See also human condition
Solomon, 18, 76, 112, 214
sorrow
  as gift of Holy Spirit, 271–72
  object of, 272
  and true repentance, 269–77
southern kingdom, 233
sovereignty, 134–35

Spanish Armada, 261
spiritual growth, 105
spiritual help, 103
spiritual renewal, 169
spirituality, 223
  true, 175–77, 224
  true vs. false, 155–62, 165–66
Sproul, R. C., 75
Spurgeon, Charles Haddon, 26, 65, 67, 270, 271–72
stealing, 122
Stone, the, 78, 81–82, 83, 85, 107
  as reference to priestly office, 82
  and seven eyes on it, 81–82
stork, 127
Sudan, 46–47
sword
  strike the shepherd, 291, 294, 296–97

Tattenai, 92–93
Taylor, Hudson, 106
temple, 8, 11, 13, 14, 32, 35, 87, 104, 105, 115
  artifacts taken by Babylonians, 99
  to be built by Messiah, 147
  and departing of God's glory, 32
  destruction of, 15, 29
  and dwelling of God, 32
  eternal/future, 83, 140, 147–48, 150, 320
  foundation stone of, 107
  God's, 56
  holy place within, 123
  rebuilding challenged by Tattenai, 92
  rebuilt after exile, 8n1, 9, 10, 12, 14, 22, 24, 31, 53, 64, 81, 91, 98, 99, 101, 103, 110, 132, 140, 148, 150, 156, 168, 170, 196, 302
  as representative of God, 56
  represented by church, 115, 149
  represented by Jesus, 98, 107, 115
  return of God's glory to, 47
  return of God's presence, 115
  Solomon's, 31, 32, 40, 112, 148, 214
  symbolized by lampstand, 89
  true, 151
temptation, 64, 92, 309
Ten Commandments, 112, 122, 124
Teraphim, 223
thanksgiving, 23
theocracy, 8, 89, 111
theology, 101
"There Is a Fountain Filled with Blood" (hymn), 289
throne
  of God, 112
Tobijah, 143, 148
Tolkien, J. R. R., 313
tongue(s), 190, 191
Topaldy, Augustus, 118
topstone, 103
Traille, Robert, 313
trees, 18
tribulations, 300
Trinity, the, 57, 268
trust, 104
truth(s), 140, 175, 185
  avoidance of, 95
typology, 78
  See also Jesus of Nazareth (Christ): prefigured/prophesied in Zechariah
Tyre, 199–204
  similar to contemporary Western society, 204

violence, 228
visions, 17
  apocalyptic, 17
  characteristics of, 90
  pattern of, 86
Voltaire, François Marie Arouet, 47
Vos, Howard, 63

walls, 45–46
Warfield, Benjamin B., 217

Wartburg Castle, 69
weakness, 96, 101, 103, 107, 161, 210, 212, 264, 324
weapons, 211–13
Wesley, Charles, 296
Why God Became Man (Anselm), 295
winds, 135
wine, 220
witness, 175
  living, 188
woe, 196
word of God. *See* Bible, the
work, 222
  and prayer, 221–23
worldliness, 177, 306
worship, 13, 40, 112, 157, 158, 159, 205, 224, 319
  as entertainment, 95
  false, 205
  of self, 164, 177
  in spirit and in truth, 286–87
  true, 60–61
wrath, 99, 182, 196
  of God, 126, 164, 204, 283

Yahweh Sabaoth, 21

Zadok, 9, 64
Zechariah (prophet), 9, 16, 143, 235
  beginning of ministry, 10
  death of, 9–10
  meaning of name, 11
  murder of, 171
  ordination ceremony, 25
  preaching, 220
Zechariah, book of
  authorship of, 196–97
  difficult passages to translate, 53, 310
  doctrinal themes of, 202
  gospel in, 6, 13, 73, 181, 235
  historical setting, 7
  how to study, 6–7
  and Israel at time of writing, 5–6
  Jesus in, 6, 14, 25, 56–58, 65, 68–69, 76, 78, 80, 82–84, 85, 89, 93, 97, 98, 145–52, 180, 181, 190, 214–15, 227, 231–32, 267, 291–92, 321–22
  in New Testament, 207
  and Revelation, 268
  as similar to Revelation, 17, 52, 54, 133, 203, 276–77, 310–16, 320–21
  themes of return in, 28, 32, 35, 100, 133, 203, 211, 235, 276–77
  and transfer of focus from kingship to the priesthood, 113
Zerubbabel, 9, 91–93, 94, 99, 101, 103–6, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 143, 208
  and discrepancies with genealogies, 113–14
  as Jesus, 98
  not receiving the crown, 143–44
  as son of oil, 116
Zion, 23, 24
  See also Israel; Jerusalem

“里克·菲利普斯就先知撒迦利亚书写出了一本不可多得的佳作！这本书表达通俗易懂，却广泛涉猎了清教徒神学、批判性注释和保守派改革宗作家的成果。简而言之，它具备了一本造就人的注释书应有的所有特征：对历史背景敏锐、神学扎实、以基督为中心，并且有合宜的实际应用。菲利普斯在他的方法论中提醒我们，上帝为祂子民所成就和将要成就的事，始终先于上帝对祂子民的期望。我由衷地向牧者和平信徒推荐这部著作。”
——布莱恩·埃斯特尔，加州威敏斯特神学院旧约副教授

“有些注释书见树不见林，另一些则见林不见树。本系列承诺既注重释经的敏锐性，又忠于神学。”
——马克·德弗，华盛顿特区国会山浸信会

“这里有具学术恩赐的牧者与具牧者心肠的学者所做的解经。释经与神学的可靠性、救赎历史视角的敏锐性、以基督为中心的聚焦、以及当代的实际应用——这些都是本系列所承诺的特色。愿它成为典范，激励并点燃新一代人热爱上帝的话语，并重新发现释经式讲道那改变生命的大能！”
——辛克莱·弗格森，南卡罗来纳州哥伦比亚市第一长老教会

“一部正典的、改革宗式的释经注释书一直是我们所期盼的，如今我们因这群既有牧者心肠又有神学恩赐的团队而欠下感激之情。”
——J．莱根·邓肯三世，密西西比州杰克逊市第一长老教会

www.prpbooks.com

P&R PUBLISHING
P.O. BOX 817 · PHILLIPSBURG · NEW JERSEY 08865-0817