

旧约中的福音

父爱如山

那鸿书中的福音

格雷戈里·D·库克

父爱如山

旧约中的福音

本系列以旧约人物生平为主题，面向
平信徒与牧者，旨在鼓励以基督为中
心的旧约阅读、教导与宣讲。

伊恩·M·杜古德
丛书主编

- 《合神心意的人》，马克·J·博达著
《呼求申冤》，大卫·R·杰克逊著
《背道中的信仰》，雷蒙德·B·迪拉德著
《从奴役到自由》，安东尼·塞尔吉瓦奥著
《从饥荒到丰盛》，迪恩·R·乌尔里希 著
《四面受敌却满怀盼望》，乔治·M·施瓦布著
《以马内利，我们的代替》，特伦珀·朗曼三世著
《隐秘的护理》，布莱恩·R·格雷戈里著
《一段通向完全的旅程》，马克·贝尔兹著
《游走于应许与现实之间》，伊恩·M·杜古德著
《活在不止息恩典的保守之中》，伊恩·M·杜古德著
《活在不灭的盼望之中》，伊恩·M·杜古德和马修·P·哈蒙合著
《在风雨如晦的时代渴慕神》，布莱恩·R·格雷戈里著
《神圣的爱永不止息》，迈克尔·P·V·巴雷特著
《重返伊甸园》，扎克·埃斯温著
《行他们眼中看为正的事》，乔治·M·施瓦布著
《审判与怜悯中的救赎》，布莱恩·D·埃斯特尔著
《父爱如山》，格雷戈里·D·库克著

父爱如山

那鸿书中的福音

格雷戈里·D·库克

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

Severe Compassion
The Gospel According to Nahum
Gregory D. Cook
Originally published 2016
P&R Publishing
P.O. Box 817
Phillipsburg, NJ 08865
<https://www.prpbooks.com/>

Simplified Chinese version published 2026
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](mailto:China@prpbooks.com) — China@prpbooks.com

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY—NOT FOR SALE

致耶稣

从天降临者
遏制并征服一切仇敌者
使其仆役能攻破地狱之门者
供给子女一切所需者
牧养其民者
审判不公
将他的子民从奴役中救赎
寻找并拯救失丧者
击溃了撒旦的权势
应验了那鸿书的预言

目录

丛书序言 ix

伊丽莎白·W·D·格罗夫斯序 xiii

致谢 xv

1. 忌邪的爱（1:1-2）	1
2. 复兴（1:3a）	15
3. 神降临人间（1:3b-8）	29
4. 那鸿与诗篇第9篇（1:2-8）	47
5. 解除武装（1:9-12a）	61
6. 好消息（1:12b-15）	79
7. 我们争战的兵器（2:1-5）	95
8. 逆转（2:6-10）	113
9. 好牧人（2:11-13）	127
10. 死荫幽谷（3:1-3）	139
11. 人口贩卖（3:4）	153
12. 大淫妇（3:5-7）	167
13. 不靠肉体（3:8-10）	181
14. 尼尼微的解放（3:11-17）	195
15. 黑暗魔君（3:18-19）	207
注释	217
经文索引	231

前言

新约藏于旧约之中；
旧约显于新约之内。

—— 奥古斯丁

论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知早已详细地寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候、并怎样的时候。他们得了启示，知道他们所传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们。那靠着从天上差来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们；天使也愿意详细察看这些事。（彼前 1:10-12）

“再者，我们中间有几个妇女使我们惊奇；她们清早到了坟墓那里，不见他的身体，就回来告诉我们，说看见了天使显现，说他活了。又有我们的几个人往坟墓那里去，所遇见的正如妇女们所说的，只是没有看见他。”耶稣对他们说：“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”于是从摩西和众先知起，凡经上所指着的话都给他们讲解明白了。（路 24:22-27）

先知们苦苦探寻，天使们渴望得见，门徒们却未能领悟。然而摩西、众先知及全部旧约圣经早已预言——耶稣将要来临，受难，而后得荣耀。上帝在旧约中开始讲述一个故事，其结局令听众翘首以盼。但旧约时代的听众始终悬望未竟：情节已然铺陈，高潮却迟迟未至。这个未完成的故事亟需一个结局。在基督里，上帝为旧约故事赋予了高潮。耶稣并非不宣而至；他的到来早已预先在旧约中宣告——不仅通过关于弥赛亚的明确预言，更藉由旧约中所有事件、人物与境遇的故事脉络。上帝正在讲述一个更宏大、贯穿始终、浑然一体的故事。从创世记的创造叙事，到被掳归回的最终篇章，上帝逐步展开他的救赎计划。而旧约对这个计划的记载，总以某种方式指向基督。

本系列的目标

《旧约中的福音》系列丛书由我的两位恩师——特伦珀·朗曼和阿尔·格罗夫斯发起，我个人对他们怀有深深的感激之情。从他们身上，我学会了如何辨识旧约中蕴含的福音信息。我深切认同他们的信念：圣经，包括旧约和新约，是上帝整全的启示，其主题的整体性体现在基督身上。本系列研究将继续秉承他们的初衷：

- 阐明基督的启示如何贯通于旧约之中

前言

- 促进以基督为中心的旧约阅读
- 推动基于旧约、以基督为中心的讲道与教导

本丛书主要面向牧师与平信徒而非学者撰写，其设计初衷首先是服务于教会，而非学术界。

我与特伦珀和阿尔的期盼与祷告始终一致：愿这个系列能持续激发人们对旧约的兴趣，因为它是一本不断指向耶稣基督的书卷——指向他的受难，以及随后来临的荣耀。

伊恩·M·杜古德

序言

为现代人撰写一本关于先知书——那鸿书绝非易事！我由衷赞赏格雷格·库克为此付出的时间与精力，并将研究成果与我们分享。能为本书撰写序言，于我而言是莫大的荣幸，实不敢当。

先夫阿尔曾与特伦珀·朗曼共同担任本丛书 1999 年至 2007 年（阿尔逝世前）的联合主编。他深爱旧约，并热切坚信其中每个部分都指向耶稣。这种关联的多样性与美感令他着迷。他毕生心血——以及这套丛书——都致力于帮助他人从旧约中看见耶稣的身影。

格雷格是阿尔的学生。我在本书中处处能感受到阿尔的影响，听见他的声音（有时甚至是他原话的复现！）。我知道他若在世，定会为这部著作欣喜，并为格雷格的成就感到骄傲。书中凝聚了阿尔毕生教授、强调与珍视的诸多要义，例如：

- 一种塑造生命的、对上帝的深刻敬畏，以及对他的话语的热爱，
- 对文本深掘的艰辛功夫，包括对希伯来原文的细密研读，往往能获得译作中难以捕捉的洞见（如第五章对动词人称、词性、单复数等语法要素的探讨），
- 对相关学术文献的熟稔于心与深刻领会，并具备批判性眼光，既能汲取其中一切真知灼见，亦能敏锐识别、审慎辨析其中可能存在的前提预设与问题瑕疵，

- 对作者所处世界的细节及其写作所依托 / 对抗的文化历史背景有清晰认知,
- 能欣赏作品的文学之美与作者的写作技巧, 敏锐捕捉其他文本的共鸣回响, 并敏锐察觉作者如何匠心独运地化用他典,
- 愿意长时间沉浸于文本中, 谦卑细听, 敞开心扉与思维, 任其发声教导我们, 而非自以为早已通晓其意或认定其讯息已被彻底解析归档

- 以及能看见的眼睛和能听见的耳朵, 去聆听圣灵在经文中指向基督的声音。(这尤其是阿尔内心最深切的渴望。)

格雷格在本书中完成了以上所有工作。他辛勤钻研希伯来原文, 汲取学者们的洞见, 了解那鸿写作时的时代背景; 他谦卑而仔细地研读经文, 领会其如何论及并指向耶稣; 进而思考这信息对我们这些与基督联合的当代人意味着什么。最终呈现的这部著作极具阅读价值——它通过耶稣使我们得以理解那鸿书, 我相信必将成为教会的祝福。

伊丽莎白·W·D·格罗夫斯
旧约讲师 威斯敏斯特神学院

致谢

在开始之前，我当首先向上帝献上感谢。我感谢他赐予我机会研读那鸿书。我为自己所学到的而感恩，也感谢能有机会分享这些心得。更重要的是，我感恩上帝差遣他的儿子为我而死。

其次，我要感谢我的家人。特别感谢我的妻子金姆，她美丽而令人惊叹。我们结婚十七年，每一天我都为她的爱而心怀感激。我们有七个孩子——西奥多、阿纳斯塔西娅、伊登、迦勒、约书亚、诺亚和莉莉——我不确定他们中有多少人知道那些年我对着笔记本电脑都在忙些什么。他们每一个都让我的生命丰盛而充实。

我要感谢伊恩·杜古德对本项目的支持，并感谢他愿意以专业学识协助本书的编辑工作。多年来，我在准备讲道时一直参考杜古德博士的注释书。如今能与他合作，我深感荣幸。此外，P&R 出版社的阿曼达·马丁迅速且专业地回答了我所有问题。谢谢你，阿曼达。

我还要特别感谢两位曾经的教授。Michael Kelly 在我博士研究初期便与我结为挚友，全程给予我巨大帮助，并指导我完成了关于那鸿书的学位论文。Mike，感谢你付出的一切。已故的 J. Alan Groves 将其职业生涯的大部分时光奉献在威斯敏斯特神学院幽暗如地窖的地下室中，潜心开发希伯来语计算机程序。本书背后的诸多研究都深度依赖了阿尔开发的软件工具。

致谢

本书的诞生离不开许多人的帮助。2000 年，我与 Kim 随 Al 和 Libbie Groves 带领的团队一同前往以色列，他们作为东道主给予了我们无微不至的照顾。我邀请 Libbie 为本书撰写前言，她欣然应允。对此我深表感激。

第一章

忌邪的爱（1：1-2）

求你将我放在你心上如印记，
带在你臂上如戳记。
因为爱情如死之坚强，
嫉恨如阴间之残忍；
所发的电光是火焰的电光，
是耶和华的烈焰。

（雅歌 8:6）

我们大多数人求学时都曾遇到过至少一位老师，其严格的课堂纪律让学生心生畏惧。显然我祖母在这方面是个传奇——尽管她多半只是给我奥利奥饼干并夸我聪明，所以我并不觉得她可怕。相反，我七年级的英语课堂既没有饼干也没有赞美；我在老师面前畏畏缩缩。那门课的众多作业包括每周背诵一首名诗。如今回想这段经历，我深感讽刺：最初对文学之美的探索竟是由恐惧驱动的。

若你曾因学业压力而学习诗歌，我劝你现在停下片刻，祈求上帝赐你洞察的眼睛、聆听的耳朵与领悟那鸿书的心（太 13:15）。那鸿书如同旧约许多篇章一样是诗歌体，我们必须以读诗的方式才能领会其信息。要享受那鸿书并从中得造就，就必须细读慢品，留意微妙之处。这需要我们短暂且轻松地重温诗歌课。

诗人创造文学艺术。他们以文字作画。诗歌的每个方面都有其位置并发挥其作用。这位诗歌大师将整个作品融合成一部富有表现力的杰作。那鸿正是创作了这样一部杰作。所有研究希伯来诗歌的人都认识到这本书的文学才华。两百多年前，罗伯特·洛斯写道：“在十二先知中……似乎没有一位能在胆识、热情和崇高方面与那鸿相比。他的预言也构成了一首规整而完美的诗；序言不仅壮丽，而且真正庄严。”¹ 这些评价至今仍代表评论家对本书文学表达的认可。在研究那鸿书时，我们将探讨该书如何运用文学技巧来表达其信息。

三 种 诗 歌 手 法

那鸿书的前两节经文既揭示了上帝的属性，也阐明了预言的目的。要理解这一点，我们首先需要讨论那鸿书中普遍存在的诗歌三要素：简洁、双关和典故。简洁意味着诗歌比散文用词更少。句子更短。诗歌通过非直接陈述的方式传达关键细节。这一特点可以通过浏览旧约观察到。大多数英文版本会将诗歌部分缩进排版。缩进部分的行文更为紧凑。旧约诗歌的简洁性要求读者仔细阅读。作者说了什么？他省略了什么？他以何种微妙的方式向读者传达信息？或许圣经中没有哪卷书比那鸿书更需要仔细阅读；几乎没有其他书卷像它一样包含如此多简洁的短语和从句。

接下来我们要探讨的诗意手法是文字游戏，这在旧约中频繁出现。一本关于希伯来诗歌的书籍解释道，在文字游戏中，“两个发音相似的词可能会出现在同一语境中，或者

一个词可能有两种不同的含义。”²这一概念在全国各地的幼儿园中广为人知。当孩子们开始发展他们的幽默感时，他们会用双关语互相考问。儿童笑话中的每个笑点笑话书暗藏双关。（为什么6害怕7？因为7吃（谐音8）9——你可能需要反应一下。）文字游戏不仅存在于幽默中。许多广告标语也会玩文字游戏。我阿姨最近为全家订购了烘焙点心。包装盒上印着“品味之礼”。旧约作者同样善用双关语，但它们具有严肃的神学目的。这类文字游戏在诗歌中频繁出现；我们将在那鸿书中发现许多这样的例子。

典故是指作者希望读者能辨识出未明言的引用。我初次体会到典故的微妙是在南非度过的那个夏天。当我和南非人一起观看美国电影时，发现自己对那些他们完全没察觉的典故发笑。当电影、书籍或歌曲使用典故时，未能识别的人通常意识不到自己错过了什么。那鸿书包含许多这类典故，它们或隐晦指向先前的圣经祷词与预言，或暗指亚述意识形态。由于我们对亚述帝国缺乏亲身经历，且对旧约圣经的了解远不及那鸿书最初的听众，我们在辨识这些典故时处于劣势。

关于尼尼微的神谕

那鸿书开篇的词语将其定性为一种神谕。那鸿书使用了一个希伯来词汇，特指某类预言体裁。所有被描述为神谕的预言段落，都宣告了先前预言在历史中的应验。³由于首节经文将全书定义为神谕，我们可知那鸿书的话语

将宣告早期先知们所预言应许的实现。

接下来的两个词确立了这则预言的焦点。本书关乎尼尼微——亚述帝国的都城。尼尼微并非一直是亚述的首都。在亚述历史的大部分时期，亚述城（Asshur）都扮演着这一角色。尼尼微是创世记 10:11 中提及的古城，但在其历史长河中大多时候对亚述而言重要性有限。随后一系列出人意料的事件改变了尼尼微的命运，使其在短暂时期内成为世界上最令人畏惧的强盛之城。首先，萨尔贡二世于公元前 722 年从撒缦以色五世手中篡夺了亚述王位。为巩固权力，他开始在杜尔 - 沙鲁金（今霍尔萨巴德）营建新都。其次，萨尔贡战死沙场。由于亚述君王极少阵亡，这被视为凶兆。更令亚述人惶恐的是，他们认为其未安葬的亡魂将萦绕杜尔 - 沙鲁金。这引发了第三个事件。萨尔贡之子西拿基立立即在尼尼微建立新都，并大肆扩建该城——役使以色列奴隶与财富。这座供奉女神伊什塔尔的古城迅速成为全球最庞大奢华的都城。然而其崛起之速，败亡更骤——皆因一位先知。

异 象

开篇的经文也将那鸿书的预言称为“异象之书”。“书”一词表明那鸿书最初是以书面形式而非口头信息流传的。“异象”这一描述解释了为何书中的场景如此生动——显然那鸿真实目睹了他所记述的事件。

“异象之书”这一表述将那鸿书与启示录归为同类。约翰曾提到有声音命令他：

“你所看见的当写在书上，达与以弗所、士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉铁非、老底嘉那七个教会。”我转过身来，要看是谁发声与我说话；既转过来，就看见七个金灯台。（启 1:11-12）。与约翰一样，那鸿记录了他在异象中看见但尚未在历史中发生的事件。

先知介绍

那鸿书 1 章 1 节最后的词语介绍了我们的先知。除了他的名字、家乡和所处时代外，我们对那鸿一无所知。在圣经中，名字具有意义。命名者预言了此人生命的结局。这方面的例子包括亚伯拉罕（“多国之父”）、彼得（“磐石”）和耶稣（“救恩”）。那鸿的名字意为“安慰”或“怜悯”。他的名字在人们看来要么贴切，要么讽刺，这取决于解经者的视角。许多人认为这个名字很合适，因为他的信息给那些遭受亚述暴行的人带来了安慰。另一些人则注意到书中激烈的言辞，认为那鸿的父母给他取错了名字。我们稍后会看到，那鸿的名字在多个方面与本书相符，但书中宣告的怜悯并不符合我们的预期。

那鸿传递了怜悯的信息，但他却来自以利哥谢——一个以上帝之严厉命名的小镇。*Elkosh* 一词意为“上帝是严厉的”。我们无从知晓这座城镇的确切位置，存在多种推测。例如，有观点认为以利哥谢后来被更名为迦百农，因当地居民希望将其标识为先知那鸿的故乡。关于以利哥谢地理位置的所有假说均缺乏确凿证据支撑。但我们可以推断，这座城镇曾遭受过一场被视为上帝之惩戒的灾难。“以利哥谢的那鸿”这一表述构成了本书的神学导论

恰如其分，它将上帝的怜悯与严厉完美结合。

我们还知道，那鸿的人生经历包括生活在亚述历史上最恶毒的君王和大卫王朝最残暴的君王双重阴影下。

与许多旧约书卷不同，我们可以轻易为那鸿书确定一个可能的成书年代范围。关于那鸿书年代的讨论将留待第五章，但所有可能的年代范围都落在亚述巴尼拔统治期间（公元前668-627年）。出于后文将讨论的原因，亚述巴尼拔在亚述历代邪恶统治者中获得了最凶残君王的恶名。那鸿同样生活在犹大王玛拿西的时期，其统治约从公元前697年持续至642年

（王下21:1-18；代下33:1-20）。玛拿西对上帝和臣民犯下的滔天罪行达到了难以想象的程度。那鸿无疑目睹了外邦人与同胞同样实施的种种可憎行径。

一位忌邪的上帝

在简短的引言诗句之后，那鸿书开始向读者宣告上帝是忌邪的。这一简短陈述不仅宣告了神学真理，还暗含典故。那鸿书使用了一个特定的希伯来语从句，该句式仅在旧约其他六处经文中出现（出20:5；34:14；申4:24；5:9；6:15；书24:19）。这六段经文有两个共同的重要主题：每次都是上帝与以色列立约或更新盟约之时，每次也都严厉警告以色列不可祭拜外邦神祇。

那鸿书以这种方式开始预言，是为提醒读者这些警告。上帝是忌邪的，绝不容许他的子民侍奉外邦神祇。可悲的是，那鸿书时代的百姓却偏偏如此行，招致灾难性后果。以赛亚书7章——关于耶稣的著名预言——记载了这段历史：当亚哈斯王统治犹太时，以色列王与叙利亚王联合起

来对抗他。上帝差遣以赛亚去安抚亚哈斯，坚固他的信心。在那次会面中，以赛亚预言道，

因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利（就是神与我们同在的意思）。到他晓得弃恶择善的时候，他必吃奶油与蜂蜜。因为在这孩子还不晓得弃恶择善之先，你所憎恶的那二王之地必致见弃。（赛 7:14-16）

亚哈斯并未尊崇上帝的约，也不信靠他的讯息。相反，他“差遣使者去见亚述王提革拉毗列色，说：我是你的仆人、你的儿子。现在亚兰王和以色列王攻击我，求你来救我脱离他们的手”（列王记下 16:7）。这一背信之举导致犹太臣服于外邦君王与异教；同时也为犹太百姓带来长达百年的残酷暴政。那鸿用寥寥数语，将其预言置于上帝与犹太所立之约的背景中：犹太背弃此约、屈从亚述诸神，以致招致上帝的咒诅——“不可跪拜那些像，也不可侍奉它，因为我耶和华—你的神是忌邪的神。恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代”（出20:5）。

一位复仇的上帝

那鸿书 1:2 接着给出了圣经中关于上帝复仇最清晰的表述之一。许多人对上帝属性的这一面感到畏缩。这无疑导致了在敬拜仪式中很少提及那鸿书。然而，我们不

能忽视或回避上帝属性的任何方面。“圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的”

（提后 3:16）。我们读圣经是为了认识上帝。他已向我们启示自己。若拒绝聆听他的自我描述，我们就无法认识他。那些不容许圣经描述上帝的人，所敬拜的并非圣经中的上帝，而是自己臆造的神。以赛亚说，这样的人“谁制造神像，铸造无益的偶像？”（赛 44:10）。无论这偶像是以工具还是神学塑造，都是虚假的神。

那鸿书 1:2 三次告诉我们，圣经中的上帝会向他的敌人施行报复。有人可能反对说，那鸿书的描述仅适用于上帝在旧约中的作为。这一异议值得深思。在旧约中，我们看到以色列奉命通过杀戮执行上帝的审判（如民 31:17）；而在新约中，教会并无此权柄。但更深入的考察表明，那鸿书 1:2 与新约的教导一致：唯独上帝拥有复仇的权利。这是他的权柄，而非我们的。

根据那鸿书 1:2 所述：“耶和华是忌邪施报的神；耶和华施报大有忿怒；向他的敌人施报，向他的仇敌怀怒。”在旧约所用的希伯来语中，词语的重复表示强调或强度。极少数情况下，一个词会重复三次以示极度强调。例如，天使众军呼喊说：“圣哉，圣哉，圣哉，万军之耶和华！他的荣光充满全地！”（赛 6:3）。那鸿书 1:2 三次使用耶和华的名与动词 *avenge* 施报 相连。在第二次与第三次宣告耶和华的施报之间，那鸿插入了一句关于上帝拥有忿怒的声明。因此，那鸿的预言以对上帝之忌邪、施报与忿怒的强烈宣告开篇。

此时，我们需要追问：上帝的这些属性是否能与新约中那深深植根的爱与恩典的陈述相调和。

圣经给出的答案是：上帝的忌邪、施报与忿怒无法与他的爱与恩典分离。它们同属一位上帝，因为彼此属性相连。

那鸿书与新约中的爱

为说明这一点，我们可以将那鸿书 1:2 与耶稣的话作对比：

你要尽心、尽性、尽意爱主—你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。
(太 22:37-39)

首先，我们需注意耶稣接着说道：“这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲”（太 22:40）。耶稣宣称这两条诫命与所有先知的教导相符。他是否为了强调观点而夸大其词，回避了诸如那鸿书 1:2 这样的经文？不，他并未如此。当耶稣说“要爱人如己”时，他引用了利未记 19:18 的部分内容。该节全文为：“不可报仇，也不可埋怨你本国的子民，却要爱人如己：我是耶和華。”利未记 19:18 包含一条禁令和一条诫命。当圣经颁布命令时，也会阐明我们遵守命令的途径。在利未记 19:18 中，克制复仇的力量与爱邻舍的力量，皆源于认识上帝是神。虽然利未记命令我们“不可报仇”，但那鸿书 1:2 宣告“耶和華是忌邪施报的神”。那鸿书与利未记使用了相同的希伯来短语。我们此前指出，那鸿书宣告了上帝的忿怒属于上帝，复仇也属于他。

利未记与那鸿书传递相同的信息：复仇是上帝的权利。耶稣禁止门徒向敌人复仇，但从未否认上帝将施行审判。

使徒保罗总结利未记、那鸿书与耶稣如何共同确认这一教义时写道：

亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒；因为经上记着：“主说：伸冤在我，我必报应。”所以，“你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝；因为你这样行就是把炭火堆在他的头上。”你不可为恶所胜，反要以善胜恶。（罗12:19-21）

罗马书第12章命令我们去爱并宽恕敌人，进而教导我们通过外在行动展现这份爱与宽恕。它还阐明了我们能够去爱和宽恕的力量源泉：即相信上帝必会施行报应的信心。我们要坚信上帝明察秋毫且必会施行报应。那鸿书、利未记、耶稣和保罗都一致认同，施报属于上帝。如果上帝的公义令我们不安而选择忽视它，那么我们也失去了爱仇敌的力量。

忌邪与施报作为上帝爱的表达

然而，让我们能够爱仇敌并非上帝施报最重要的方面。如果我们为维护上帝的爱而摒弃他的施报，最终将塑造出一个并不爱人的上帝。雅歌有言：“爱情如死之坚强，嫉恨如阴间之残忍”（8:6）。上帝对其子民的渴望要求一种排他性的关系。上帝对我们炽烈的爱点燃了他的嫉妒。

当我们把心、魂与思想献给其他所爱之时，上帝的爱也会燃起他的烈怒，对抗任何企图将我们从他身边拉走的力量。若神对我们的心远离他无动于衷（赛 29:13），或当我们以淫乱之心委身于世界时漠不关心（雅 4:4），他便不是爱我们的上帝。若上帝对世界、肉体和魔鬼引诱我们背离他的企图毫不在意（弗 2:2-3），他便不是爱我们的上帝。若上帝眼睁睁看着我们遭受极不公的苦难却不去惩罚罪恶（申 32:35-36），他便不是爱我们的上帝。一种不含嫉妒与报复的爱，经不起圣经的彻底检验。这种爱缺乏激情与力量，是以美德为伪装的冷漠。亚当犯罪时，人类与上帝的关系被撕裂。我们每个人灵魂深处，都渴望与造我们的天父恢复一种充满激情的关系。冷漠无法满足我们最深切的渴望：与造物主建立正确而炽热的关系。

我们深知自己渴望上帝以炽热的爱来爱我们。同时我们也明白，上帝这种强烈的爱会威胁到我们其他的爱（路 14:26）。要享受他专一的爱，我们必须放弃所有其他的爱。我们必须向世界和自身的肉体死去（加2:19-20）。对许多人而言，这代价实在太高。我们试图寻找某种方式，既能得到上帝的爱，又能继续爱这个世界。若为此需要重塑圣经中的上帝形象，那也在所不惜。诚实地讲，我们对上帝施报与公义的抵触，主要并非源于捍卫上帝属性的初衷，而是为了在过着效忠敌对上帝世界的生活时，仍能维持自己作为“好基督徒”的形象。启示录 19:7宣告：“我们要欢喜快乐，将荣耀归给他，因为，羔羊婚娶的时候到了；新妇也自己预备好了。”基督对他的子民怀有忌邪的爱。他道成肉身，活出完美生命，“因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难”（来 12:2）。对新妇的爱甚至驱使他甘愿承受天父的离弃

（可 15:34）。他如此行，为要得着一个“毫无玷污皱纹”（彼后 3:14）的新妇。我们断不可将这爱中的忌邪与施报剔除，因在旧约与新约中，上帝的爱都要求忌邪与施报。

上帝的安慰

在结束那鸿书 1:1-2 之前，我们还需考察一处典故。这两节经文通过暗引以赛亚书 1:24 揭示了预言的终极目的——该节以“哎，我要向我的对头雪恨，向我的敌人报仇”作结。虽然英文标准版（ESV）用了十四个词翻译此句，希伯来原文仅五个词。这五个希伯来词均出现在那鸿书中：第一个词“哎”见于那鸿书 3:1（多数英文译本作“祸哉！”），其余四个词集中出现在 1:1-2。尤为关键的是，ESV 译为“雪恨”的词汇正是先知名字“那鸿”的词根。约一个世纪前，以赛亚曾记载上帝对洁净子民的渴望。上帝曾借亚述惩戒犹太以实现洁净，但亚述却肆意妄为——其官员嘲弄上帝（王下 18:19-35），强逼犹太臣服于亚述诸神。如今那鸿宣告亚述暴政的终结，以及上帝为这不公施行报复的决心。暗引以赛亚书 1:24 表明，那鸿书的目的与万事的终极目的一致：彰显上帝的荣耀。先知的名字印证其使命——他的话语带来上帝的安慰。

以上帝为中心的基督信仰

这揭示了我们基督教信仰中的一个常见错误。我们倾向于认为圣经是以我们为焦点的，但事实并非如此。

圣经的核心关切是上帝的荣耀。宣教与布道的首要目的并非将人从地狱中拯救出来——尽管这至关重要——而是要让基督得着荣耀。我们舍弃一切去传扬基督的根本原因，在于使他得着称颂。拯救罪人的终极目标，是让“各国、各族、各方、各民”（启 14:6）都尊崇基督。终有一日，“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 2:10-11）。圣经呼召我们此刻就献上生命，让这敬拜成为被洁净之罪人因爱基督而发出的自愿颂赞。

同样，那鸿发预言的首要目的也不是为犹大带来安慰，而是渴望安慰上帝的心。那鸿书对以赛亚书 1:24 的暗引，提醒我们上帝如何看待罪的严重性，也强化了他对子民深切的眷爱。上帝炽烈的爱与对罪的憎恶之间存在着深刻的张力——他极其渴望与我们建立亲密的关系，同时却对存于我们生命中的罪深感痛恶。圣经讲述了上帝的救赎计划——他如何仍能爱并联合罪污满盈的子民（约一 4:10）。那鸿书聚焦于这故事中特定篇章：上帝向那些夺走他所爱之人情感的仇敌施行报复。那鸿的话指向上帝对所有情敌的审判完全实现之日，那时上帝的应许必将成就：

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，弃绝一切的偶像。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。（结 36:25-27）

进深思考

1. 阅读出埃及记 20:4-6 ; 34:12-15 ; 申命记4:23-28 ; 5:6-10 ; 6:13-15 ; 约书亚记 24:18-24。注意这些经文如何严肃对待偶像崇拜。讨论你是否曾认真对待这些经文中的警告。若认真对待，会是什么样子？
2. 阅读雅各书 4:4-10 和约翰一书 2:15-17。
旧约关于偶像崇拜的警告如何延续到新约教会？在我们的生活和教会中，偶像崇拜的表现形式是什么？
3. 阅读诗篇 109 篇。诗篇中有许多祈求上帝施行报复的祷告。你是否曾为上帝的报复祷告？确信上帝会施行报复，如何能让你原谅那些你无法原谅的人？
4. 你生活中哪些领域在与上帝争夺你内心的爱？请诚实回答。你最渴望什么？什么能激起你的热情？你可曾祈求上帝挪去生活中一切会窃取你对他爱的事物？若你曾如此祈求，结果如何？若未曾祈求，你现在是否愿意？

第二章

复兴（1:3 上）

第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说“你爱我吗”，就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的；你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。”（约翰福音 21:17）

在二十世纪，没有地方比在中国承认基督之名更为危险。书籍《耶稣狂热者》记载了这样一位忠信者的故事：“在中国大陆，一名基督徒被利剑抵胸，质问“你是基督徒吗？”他答“是。”若非一名军官说“放了他，这是个傻子”，他早已丧命。后来有人问他：“你怎能如此勇敢地承认基督？”他回答：“我读过彼得三次不认主的故事，我不愿同样痛哭悔恨。””¹

每一个关于坚守信仰的故事背后，都有许多失败的例子。圣经如实记载了这两面。一些最伟大的信心胜利之后，往往伴随着灾难性的堕落。当我们背叛上帝时，他会如何对待我们？彼得在耶稣最需要同伴时失败了。当耶稣进入他的国度时——原本雅各和约翰曾请求坐在他的左右（可 10:37）——耶稣却死在两个与嘲弄人群为伍的盗贼中间（太 27:44）。甚至尽管彼得和其他门徒曾承诺要与

耶稣同死（太 26:35），但耶稣却独自承受了苦难。门徒非但没有为他作见证，反而四散逃离，彼得甚至三次否认他（可 14:72）。因着这次失败及随之而来的羞愧，彼得需要先经历复兴，才能对教会有任何用处。约翰福音 21 章记录了耶稣直面彼得的罪并重新委任他的痛苦过程。

以色列过往的悖逆

那鸿书为犹大国执行了类似的复兴工作。如同彼得一样，犹大在恐惧中屈服并背弃了上帝；犹大决定臣服于邪恶的君王和假神。这一决定带来了可怕的后果。上帝如何能复兴他不忠的子民，使他们再次侍奉他？那鸿通过引用旧约中最著名的宣告之一来回答这个问题：“耶和华不轻易发怒，大有能力，万不以有罪的为无罪”（鸿 1:3 上）。这段描述简略了上帝在以色列人崇拜金牛犊后对摩西所说的话：“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，必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。”（出 34:6-7）

然而需注意的是，那鸿书 1:3 并未直接引用出埃及记 34 章，而是采用了民数记 14:17-18 中摩西恳求的经文：

现在求主大显能力，照你说过的话说：“耶和华不轻易发怒，并有丰盛的慈爱，赦免罪孽和过犯；万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。”

注意那鸿书 1:3 如何将摩西关于上帝大能的宣告（民 14:17）插入上帝自己关于不轻易发怒的陈述（民 14:18）中。那鸿通过民数记 14:17-18 引用出埃及记 34:6-7，使读者回想起以色列历史上的两场灾难：金牛犊事件和旷野叛逆。前者，以色列人以行动犯罪，参与偶像崇拜的狂欢；后者，以色列人以不作为犯罪，未能信靠上帝并攻打迦南。无论行动还是不作为，以色列人都显明了对圣约的背信。

犹大的背道

那鸿在卷首引用这段经文，将公元前七世纪中叶犹大的处境与过去的失败相提并论。这段引文提出了两个重要的神学观点：既显明犹大之罪的严重性，也揭示了上帝施怜悯的缘由。要理解这点，我们必须重读出埃及记 32-34 章和民数记 13-14 章。出埃及记 32 章记载，以色列人因摩西迟迟未从西奈山下来而失去耐心，要求亚伦为他们造神像。亚伦用他们出埃及时上帝赐予的金子（出 12:35-36）铸了一只金牛犊供他们跪拜。他们“向它下拜献祭，说：以色列啊，这就是领你出埃及地的神！”（出 32:8）。这些行为激起上帝的烈怒，以致他对摩西说：“你且由着我，我要向他们发烈怒，将他们灭绝，使你的后裔成为大国。”（32:10）

民数记 13-14 章记载了类似事件。上帝曾以神迹将以色列人从埃及救出，向他们彰显自己的大能与荣耀，满足他们一切所需。当征服迦南的时刻来临，百姓却因胆怯而背叛上帝，尽管摩西、亚伦、迦勒和约书亚苦苦劝诫。上帝再次宣告要“用瘟疫击杀他们，并废弃他们”（民 14:12）。

让我们在此停顿并思考：“什么决定了罪的严重性？”我们每日都在有意或无意间对罪行的轻重作出判断。唯有圣经提供了回答这个问题的可靠标准。我们常热衷于强调他人之罪的严重性，却轻看自己的罪。因此耶稣质问：“为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？”（太 7:3），保罗也指出我们“将神的真实变为虚谎”（罗 1:25）。我们无法被信任来诚实地评估自己的行为。

有人或许会反对说，所有的罪都同样严重，因此这个问题本身就不成立，因为雅各宣称一切罪都是可憎的且应受审判（雅 2:10）。然而，《威斯敏斯特小要理问答》指出：“有些罪因其本质及多重加重因素，在神眼中比其他罪更为邪恶”（WSC 83），而出埃及记 32-34 章与民数记 13-14 章也支持这一观点。在这两段经文中，上帝的震怒几乎要灭绝以色列。圣经教导我们，上帝将这种形式的悖逆视为特别严重的罪。

当我们与上帝立约、领受这约的祝福后，却去崇拜世俗所崇拜之物时，我们便犯下了深重的罪。以色列人在出埃及记 32 章中犯了此罪，民数记 13 章中他们再次重蹈覆辙。犹大选择亚述的保护而非对上帝的忠信时，也犯了同样的罪。当我们觉得上帝乏味而世界令人着迷时（约一 2:15-16），我们正是在犯这种罪。

宽恕之道

这引出了一个问题：“我们通过何种途径才能获得宽恕与复兴？”以色列、犹大以及我们如何才能逃脱上帝的愤怒，重新与他建立团契关系？出埃及记，民数记和那鸿书都以同一个答案回应了这个问题：义人的代求使上帝愿意宽恕并复兴。在出埃及记 32 章中，摩西为以色列代求：

摩西便恳求耶和华——他的神说：“耶和华啊，你为什么向你的百姓发烈怒呢？这百姓是你用大力和大能的手从埃及地领出来的。为什么使埃及人议论说“他领他们出去，是要降祸与他们，把他们杀在山中，将他们从地上除灭”？求你转意，不发你的烈怒，后悔，不降祸与你的百姓。求你記念你的仆人亚伯拉罕、以撒、以色列。你曾指着自已起誓说：“我必使你们的后裔像天上的星那样多，并且我所应许的这全地，必给你们的后裔，他们要永远承受为业。””（出 32:11-13）

因着摩西的祷告，上帝就转意不发怒。

为何这祷告能如此有效？让我们思考三个原因。首先，它出自一位认识上帝并与上帝同行的人。雅各书 5:16 说：“义人祈祷所发的力量是大有功效的。”其次，摩西是为上帝的荣耀代求。埃及人曾在出埃及时目睹上帝的大能。若上帝毁灭以色列，埃及人将误解出埃及的意义，这会削弱他们对上帝的敬畏。第三，摩西的祷告以上帝的话语为根基——即上帝先前对亚伯拉罕、以撒、雅各的应许。圣经向我们保证：“我们若照他的旨意求什么，他就听我们”（约一 5:14）。当我们用上帝的话向他祷告时，便知道我们的祷告是符合上帝心意的。

同样，在民数记 14 章中，摩西恳求上帝说：

现在求主大显能力，照你所说过的话说：“耶和华不轻易发怒，并有丰盛的慈爱，赦免罪孽和过犯；万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三、四代。”求你照你的大慈爱赦免这百姓的罪孽，好像你从埃及到如今常赦免他们一样。”

（民 14:17-19）

摩西的祷告再次使宣告的审判得到暂缓。然而，这两次祷告都未能带来完全的赦免。在出埃及记 32 章中，摩西下山后召集利未人，命令他们“各人杀他的弟兄与同伴并邻舍”（出 32:27）。上帝也降瘟疫击打百姓（32:35）。在民数记 14 章，耶和华宣告所有二十岁以上的叛逆者必死在旷野。要彻底平息上帝的忿怒，需要比摩西所能提供的更有效的代求。

申命记、约拿书与那鸿书

在理解了那鸿书为何引用民数记和出埃及记后，我们现在来探究导致那鸿书预言的历史事件。当那鸿得见异象时，犹大正作为新亚述帝国的附庸国饱受苦难。² 尽管此时亚述帝国已存在一千多年，但其大部分历史与以色列和犹大并无交集。约拿改变了这一局面。

要理解约拿如何将亚述卷入以色列事务，我们需要从摩西在约拿出生前很久所作的预言说起。申命记记载了摩西在以色列人准备进入应许之地时对他们的教导。

摩西知道自己不久于人世。他首先提醒以色列人上帝如何信实地对待他们。在申命记第 5 章，摩西重申了十诫，并在随后的章节中解释这些诫命如何适用于他们未来在迦南的生活。接着，在申命记第 28 章，摩西阐明遵守上帝的律法将带来祝福，而悖逆则会招致诅咒。在详细列举可能降临的诅咒时，摩西说：“这书上所写律法的一切话是叫你敬畏耶和华—你 神可荣可畏的名。你若不谨守遵行，耶和华……必将你们分散在万民中，从地这边到地那边，你必在那里侍奉你和你列祖素不认识、木头石头的神。”（申 28:58-59,64）上帝的话语真实不虚，必将应验。以色列确实未能持守上帝的律法，因此上帝预备了一个工具，使以色列被“分散在万民中，从地这边到地那边”。这个工具就是亚述帝国。³

通过考察亚述历史与圣经记载，我们可以得出结论：上帝使用约拿将亚述从一个衰败的国家转变为执行他公义的工具。约拿书并未记载约拿预言的年代，但列王纪下的一段经文提供了大致线索。列王纪下14:25 提到耶罗波安二世王“他收回以色列边界之地，从哈马口直到亚拉巴海，正如耶和华—以色列的神藉他仆人迦特希弗人亚米太的儿子先知约拿所说的”。由于耶罗波安二世在位时间为公元前 793 至 753 年，可知约拿预言正值亚述帝国关键时期。

公元前八世纪中叶，亚述正走向衰败。一连串自然灾害重创这个国家，经济凋敝，附庸国纷纷叛乱。公元前 745 年，提革拉毗列色三世成功发动政变。此后十八年间，提革拉毗列色率领亚述军队不断征战。到公元前 727 年他去世时，亚述仍是当时世界上前所未有的最大帝国。

提革拉毗列色不仅凭借其军事才能，更通过彻底改革亚述的帝国政策实现了这一壮举。他下令大规模将征服的民族迁至帝国其他地区。因此，当亚述于公元前 722 年摧毁撒玛利亚时（王下 17:1-18），当地大部分人口被强制迁移至异邦，同时又将其他被亚述扩张所征服的民族迁入撒玛利亚（拉 4:2）。正因如此，圣经将尼尼微人的悔改记载在世界史上最惊人的军事逆转事件前夕。传道人常批评约拿对亚述人缺乏怜悯之心，但似乎他预见到亚述的复兴将导致以色列的灭亡。以赛亚书印证了这一解读：“耶和华必使亚述王攻击你的日子临到你和你的百姓，并你的父家，自从以法莲离开犹大以来，未曾有这样的日子。”（赛 7:17）申命记，列王纪下，以赛亚书和约拿书的记载与我们已知的亚述历史完全吻合。上帝兴起亚述帝国作为工具，以实现他对悖逆以色列人的分散诅咒。

饶恕的大能

尽管上帝兴起亚述来惩戒以色列，但亚述在傲慢与残忍中逾越了界限，正如以赛亚书 10:5-7、15 所阐释的那样：

亚述是我怒气的棍，
手中拿我恼恨的杖。
我要打发他攻击褻渎的国民，
吩咐他攻击我所恼怒的百姓，
抢财为掳物，夺货为掠物，
将他们践踏，像街上的泥土一样。
然而，他不是这样的意思；
他心也不这样打算。
他心里倒想毁灭，
剪除不少的国。

斧岂可向用斧砍木的自夸呢？
锯岂可向用锯的自大呢？
好比棍抡起那举棍的，
好比杖举起那非木的人。

正是在圣经历史的这一时刻，先知那鸿登场了。上帝曾使用亚述来分散北国以色列，但犹大却仰赖亚述那诱惑人的力量来寻求拯救，而非倚靠上帝。亚述不过是上帝手中的工具，却自高过于神上帝。亚述人嘲笑了永活的上帝。在这样的背景下，我们听到那鸿说：“耶和华不轻易发怒。”神是忍耐的（彼后 3:9），但他的忍耐有限度。亚述的罪孽现已满盈（参创 15:16）。

然而，在上帝能向亚述复仇之前，他必须先复兴那些背弃他转投亚述神明的子民。那鸿书 1:3 继续写道：

“耶和华……大有能力，万不以有罪的为无罪。”在民数记 14:17 中，摩西以恳求开始他的祷告：“现在求主大显能力。”摩西深知，要赦免如此大罪，需要上帝施展大能。那鸿书 1:3 省略了“愿”字，表明摩西的祷告已蒙应允。那鸿并非祈求上帝宽恕，而是宣告赦免已成事实。尽管犹大犯下大罪——其严重程度堪比出埃及记和民数记中以色列人的罪——上帝的大能仍使他得以赦免犹大。

正如出埃及记和民数记中的罪仍带来严重后果，犹大与亚述的盟约也导致了贫穷、毁灭与死亡。亚述王西拿基立（公元前 705-681 年在位）曾夸口说他“围困其坚城四

十六座、寨垒无数，周边村落更不可胜计……驱其民二十万零一百五十人，无论老幼男女；又获马、骡、驴、骆驼及大小牲畜，多如沧海之沙。”⁴一切罪皆有后果。所罗门有充分理由宣称“敬畏耶和华是知识的开端”（箴 1:7）。罪是一种权势（罗 7:8）。漠视上帝的诫命是愚昧的，不惧怕罪的后果也是愚昧的。当我们犯罪时，就是在邀请属灵的黑暗进入我们的灵魂。我们需要上帝的赦免，也需要他打破罪在我们生命中的权势。这需要极大的能力，需要上帝的大能，需要基督的工作。

受更严厉的审判

基督徒在解读旧约历史时常犯一个严重错误。当我们读到以色列的罪行时，往往对其严加批判。我们认定这些罪行为恶是正确的，因为圣经已清楚表明。但教会中我们未能正确认识到的是：我们所犯的罪其实更为严重。希伯来书的作者精准指出这一点：

那藉着天使所传的话既是确定的；凡干犯悖逆的都受了该受的报应。我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。神又按自己的旨意，用神迹、奇事和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们作见证。

（来2:2-4）

若以色列民因出埃及记 32 章和民数记 13 章的悖逆面临灭族之灾，我们怎能自以为触怒上帝的程度更轻？以色列民拥有的圣经有限，而我们拥有完整且随手可得的全书。以色列民的中保更为有限，“因为他比摩西算是更配多得荣

耀”（来 3:3）。最重要的是，以色列人仅拥有弥赛亚的应许，而我们却拥有荣耀的福音。我们需要悔改对以色列人的看法。他们虽然大大得罪了上帝，但我们的罪更为深重。

或许有人认为上述论点淡化了福音的功效，因为“但你们若被圣灵引导，就不在律法以下”（加5:18）。我并未贬低福音或耶稣救赎的范围，而是试图通过圣经表明：我们这些拥有完整圣经、以耶稣为中保、并知晓福音的人，若爱世界胜过爱上帝，所犯的罪比以色列人更为严重。电视是否比圣经更令你着迷？你是否更在乎职场成功而非上帝的荣耀？你是否甘愿为基督承受羞辱与讥讽？扪心自问这些尖锐问题，并诚实地回答。你生命中是否有比耶稣更激发你热情的事物？若有，你当明白旧约所载之罪不过微尘，而你的罪犹如梁木。

如果我们所犯的罪比以色列人更触怒上帝，我们就需要一位比摩西更有力的中保。摩西的代求止息了上帝的忿怒，耶稣的代求则彻底平息了他的烈怒。正如上帝对摩西所言、摩西向上帝重申、那鸿向我们宣告的那样：“耶和万不以有罪的为无罪。”上帝不会也不能对罪视而不见。若你的兄弟是警察局长而你因超速被拦下，你很可能不会收到罚单。但神“不偏待人”（罗 2:11）。每一桩罪都必须偿付代价。藉着福音，那位为我们代求者也买赎了自己祷告的应允。“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。”（约一 1:9）请注意经文说神“是信实的，是公义的”，而非“信实的，是仁慈的”。在十字架上，耶稣已为新娘的罪全然付清代价。如今父神对基督负有法定义务来

赦免那些被耶稣救赎之人的罪。正如约翰如此雄辩所言，公义要求赦免。虽然上帝不会“赦免有罪的”，但他会接受替代者。耶稣，这完美的祭品，完全饮尽了上帝忿怒的杯，好使他的羊群得救。

圣经希望我们认识、相信并回应这恩典。恩典自由地赐予最恶劣的罪人。耶稣已为我们的罪付上代价，上帝渴望我们悔改己罪，紧紧抓住基督，相信他赎罪的工作带来救恩。然而我们必须明白，圣经同样要我们承认自己的罪——知道我们何等深地冒犯了圣洁的上帝。圣经不容许我们将恩典当作犯罪的许可证。我们无权审判旧约以色列的罪，却妄求上帝的恩典遮盖我们对当代文化偶像的迷恋。若不直面自身行为的邪恶，就无法真正理解新约中赐予我们的恩典。在拿鸿的时代，犹大犯下重罪却因代求得蒙怜悯。如今我们犯下重罪，只要认罪并顺服基督为主（罗 10:9），就能获得完全的赦免。唯有看清自己如何深地得罪了圣洁公义的上帝，才能领会耶稣所作之事的伟大。被赦免多的，爱就多；被赦免少的，爱就少（路 7:47）。“我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？”（来 2:3）

进深思考

1. 从圣经中找出一个有关复兴的人物故事，并默想。说说这次复兴有哪些步骤？
2. 阅读希伯来书7:23-28，比较耶稣的代求，与出埃及记32章、民数记14章中摩西的代求？

3. 你是否曾因旧约以色列人未能信靠上帝而批判他们，却未意识到自己同样犯下这些罪？若是如此，祈求上帝让你更清楚地看见自己的罪，好使你更完全地理解他的恩典。
4. 犹大书4节提到不敬虔的人“将我们神的恩变作放纵情欲的机会”你曾以哪些方式滥用上帝的恩典，将其当作犯罪的借口？你是否愿意此刻就认罪，求上帝从你生命中除去这罪？

第三章

上帝降临人间 (1:3 下 - 8)

说：“必有童女怀孕生子；
人要称他的名为以马内利”

（以马内利翻出来就是“神与我们同在”）。

（太 1:23）

复活后，耶稣教导他的跟随者如何解读旧约。对于那两位在通往以马忤斯路上与他同行的门徒，耶稣说：“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了！基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”

（路 24:25-26）。这番责备之后，路加记载耶稣“从摩西和众先知起，凡经上所指着他的话都给他们讲解明白了”（27节）。后来耶稣对所有门徒说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书，和诗篇上所记的，凡指着我的话都必须应验。”（44节）。于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经，又对他们说：“照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，并且人要奉他的名传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。”（路 24:45-47）

耶稣通过阅读旧约发现了上帝为他预备的道路。在升天前的四十天里，他也教导门徒以同样的方式解读旧约。

为了更深入理解耶稣对旧约的研究，我们回溯到他早年的一桩事件。圣经仅记载了耶稣童年受洗前唯一的故事：十二岁时，我们看到耶稣“在殿里，坐在教师中间，一面听，一面问”（路 2:46）。这位本是道（约翰福音 1:1）的孩子，对学习上帝的话语有着永不满足的渴望。耶稣通过研读圣经，逐渐明白自己的身份与使命。尽管他是“真神中的真神”，却“道成肉身”。¹以人的样式，耶稣通过研读圣经来领悟上帝对他生命的旨意。

作为首位真正践行诗篇 1:2 的人，耶稣“惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想”。所有在耶稣之前的人，都以有缺陷、充满罪性的眼睛、耳朵和心灵来面对圣经。令耶稣不断感到惊讶的是，那些研读律法的人竟无法理解他所领悟的真理。我们听到耶稣质问宗教领袖：“你是以色列人的先生，还不明白这事吗？”（约 3:10）以及“大卫和跟从他的人缺乏饥饿之时所做的事，你们没有念过吗？”（可 2:25）。唯有毫无罪孽、全然顺服上帝的人，才能谦卑地按照旧约本意去阅读，而非曲解其含义以满足己意。耶稣并未重新诠释旧约，而是按其原意解读。他与上帝角力以求理解经文，因而获得了比前人更为深邃的圣经洞见。

耶稣对圣经的痴迷包括那鸿书。尽管教会历史上忽视了这本小书，但耶稣不会忽略它。当耶稣消化那鸿书的话语时，这本书加深了他对自己使命的理解。我们的任务是思考那鸿书的独特之处：它如何增进了耶稣对上帝为他所定计划的理解，又如何照亮了耶稣为我们所做之事？

先知那鸿在道成肉身 640 年前就论及基督。耶稣降临两千年后，我们却因未能认出那鸿所宣告的福音而愧疚——他是那些传讲“基督必须受害，第三日从死里复活，并且人要奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦”的人之一。当我们为寻找福音故事而查考那鸿书时，并非在重新诠释它；而是追随这世上最伟大心智的足迹。我们按耶稣赐予的原则阅读那鸿书：整部旧约都在传讲基督。以其他任何方式阅读都是违背上帝的旨意及其本意。那鸿书的每一部分都对耶稣的生平提供了独特洞见。此刻我们查考的经文（鸿 1:3_下-8）将显明关于耶稣道成肉身、受死及降入阴间的预言。

神 显

那鸿书 1:3b-8 描述了神显现象：上帝在地上的显现。那鸿通过阐释伴随上帝道成肉身发生的世间事件，来彰显上帝的大能。当上帝降临世间完成其工作时，整个造物界都会在其荣耀的重压下震颤。

容我在此暂停，讲述一次在邮局的经历。我喜爱书籍，预知需要等待时总会带上一本书。某日，我手捧纸盒在邮局排队时，一手捧着圣经，另一手拿着乔纳森·爱德华兹

的《宗教情感》。排队时，我读到这样一段话：

我找不到任何理由，为何目睹神的荣耀带来的震撼不能像目睹所罗门的荣耀那样使人昏厥。圣经从未立下这般规条；在近来所有关于这类本质的争议中，也无人发现此类训示。属灵情感具有巨大力量：我们读到运行在基督徒心中的大能，以及神之灵作为能力之灵住在他们里面，并有他能力在他们里面的运行生效，以弗所书第三章 7 节、20 节；提摩太后书第一章 7 节。但人的本性软弱：圣经将血肉之躯描绘得极其脆弱；尤其不适宜进行伟大属天与属灵的运作操练。²

这些话深深触动了。我成长于长老会家庭，就读于长老会神学院，并在长老会教堂工作。我知道爱德华兹对美国长老会产生了深远影响，许多人认为他是美国有史以来最伟大的神学家。我也曾被教导，敬拜中的身体表现是可疑的。然而在不到一个段落的篇幅里，爱德华兹以逻辑彻底消除了这种疑虑。上帝的荣耀与人类的脆弱相遇，导致了肉体的瓦解。

那鸿书第 1 章明确指出，上帝的荣耀同样会导致造物的瓦解。当圣洁的上帝在地上显现时，山脉、海洋和森林也会晕厥。造物对圣经记载的诸多事件都有反应。在利未记中，人类的罪孽令其惊骇，以致大地呕吐（利 18:28；20:22）。类似地，保罗写道：

受造之物切望等候神的众子显出来。因为受造之物服

在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享（享：原文是入）神儿女自由的荣耀。我们知道，一切受造之物一同叹息，劳苦，直到如今。（罗 8:19-22）

受造界因人类罪孽的重压而受苦。面对某些可憎之事，受造之物会作呕。但当上帝临格他的创造时，万物战兢敬拜。

以赛亚书开篇便断言牲畜比以色列更认识主人：

“我养育儿女，将他们养大，他们竟悖逆我。牛认识主人，驴认识主人的槽；以色列却不认识，我的民却不留意。”

（赛 1:2 下 -3）。后来以赛亚预言自然界将加入敬拜：

“大山小山必在你们面前发声歌唱，田野的树木也都拍掌”（赛 55:12）。耶稣甚至宣告石头也有敬拜的能力

（路 19:40）。整个受造界在憎恶罪恶和认识上帝的事上都超越人类。当人类对属灵深奥之事麻木不仁时，自然界会作出反应。那鸿书 1:3 下 -8 描述了这一反应。

风暴乌云

神显始于“旋风与风暴”。早在此时之前，另一卷书中便已记载旋风与风暴是上帝降临的前兆。

听啊，神轰轰的声音
是他口中所发的响声。
他发响声震遍天下，
发电光闪到地极。
随后人听见有雷声轰轰，大发威严，
雷电接连不断。（伯37：2-4）

这场风暴预示着约伯即将得到他在整本书中一直渴望的东西——上帝的同在。在一个令人彻底谦卑的经历中，

“耶和华从旋风中回答约伯”（伯 38:1）。在这回答中，上帝通过四章篇幅审视创造之工，宣告自己的荣耀与约伯的脆弱。在那鸿书中，天气再次彰显了上帝的荣耀与人类的软弱。上帝再次乘着旋风与风暴降临，但这次不是与一个无辜之人对话。这一次，旋风与风暴预示着上帝要惩罚那些引诱他淫乱新娘的人。

“云彩为他脚下的尘土”（鸿 1:3）这一表述在论及亚述的本书中具有特殊意义。亚述军队所到之处皆令人胆寒，一座城市面临危险的最初征兆，便是成千上万人与马匹踏起的尘土升腾至天际，预示着恐怖的临近。那鸿却以更为壮观的尘云描绘上帝的降临——昔日亚述军队用以制造恐怖的工具，如今将以宇宙级的规模反噬其身。

救赎与审判

尘土飞扬的军事意象自然过渡到后续画面，这些场景让人想起上帝在以色列历史上两次重大的军事干预：埃及与迦南。上帝“斥责海，使海干了，使一切江河干涸”

（鸿1:4）。上帝使红海干涸作为出埃及的最高潮事件，同时带来救赎与审判——以色列民行走于水墙之间得脱奴役之轭，而埃及军队的覆没则成为上帝公义的终极彰显。上帝又使约旦河干涸作为以色列人征服迦南的前奏。

这一行动再次带来了拯救与审判。上帝将以色列人领回应许之地。他曾承诺要“下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好、宽阔、流奶与蜜之地”（出 3:8）。在出埃及记和约书亚记中，上帝对水的主权掌控带来了生与死、自由与毁灭。那鸿预言上帝将再次以这种方式使用水（鸿 2:6,8）。

那鸿的话表明上帝即将介入。他降临是为拯救子民并审判累积的罪孽。但在那鸿书中，上帝是独自降临（参赛 63:3：“我独自踞酒醉，众民中无一人与我同在”，以及第 5 节：“我仰望，见无人帮助；我诧异，无人扶持。所以，我自己的膀臂为我施行拯救，我的烈怒将我扶持”）。那鸿没有提及摩西或约书亚。在这卷书中，唯有上帝施行拯救。受苦的犹大并未参与。救恩唯独来自上帝。脱离捆绑与消灭恶事，并非藉着以色列成就。

受造物的敬拜

我的孩子们就读于一所当地的基督教学校。我和妻子对那里的教师和工作人员深怀感激，他们辛勤工作却收入微薄且鲜获认可。许多人为了我们的孩子默默奉献。然而有一天，当我儿子的老师解释“敬畏耶和华”（箴言 1:7）并非真正的惧怕而是崇敬时，我不禁感到不安。为此我向儿子详细阐述了对这一解释的看法。圣经反复命令我们要敬畏上帝。例如，“敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。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 12:13-14）。它还告诉我们，“落在永生神的手里，真是可怕的”。

（来 10:31）。圣经呼召我们成为“战兢”在上帝话语的人（赛 66:5）。

那鸿书 1:5 表明，受造之物遵从上帝的命令在他面前战兢。这节经文呼应了先前关于弥赛亚降临的预言：

在旷野有人声喊着说：

“预备主的道，

修直他的路！

一切山洼都要填满，

大小山冈都要削平！

弯弯曲曲的地方要改为正直；

高高低低的道路要改为平坦！

凡有血气的，都要见神的救恩。”（路 3:4-6）

路加引用以赛亚的预言（赛 40:3-5），说大道将为上帝的弥赛亚预备。与那鸿一样，以赛亚宣告说，当上帝降临，山岭必消化。这些话部分应验于罗马工程师修筑的道路上，耶稣曾行走其上。但山岭之所以消化，是因为它们明白我们迟钝之心所不明白的事。

我曾是在特拉华州的一名青年牧师。每年两次，当地一所基督教学校会邀请我在他们的礼拜堂讲道。这段痛苦的经历包括周二清晨第一件事就是站在四百名大多无聊且昏昏欲睡的七至十二年级学生面前。礼拜以唱诗开始。学校让少数学生负责音乐。除了这些被指派的人，几乎没人开口。然后我会讲话。有一次，我以赛亚书第 6 章讲道——不是“我在这里，请差遣我”（第 8 节），而是“要使这百姓心蒙脂油，耳朵发沉，眼睛昏迷；恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，便得医治”（第 10 节）。我向他们解释——令他们相当惊讶——他们的死寂是上帝审判他们的结果。因为他们不尊崇上帝啊，上帝已使他们

对此生唯一真正重要的事物麻木不仁。

殉道传教士吉姆·艾略特对此现象的阐述比我更为精辟。他写道：

你疑惑为何人们选择远离美国本土的宣教地，而家乡的年轻人却因无人倾听其困惑而迷失方向。让我告诉你我离开的原因——因为那些美国本土的年轻人拥有用母语研读、聆听和理解上帝话语的一切机会，而这些印第安人却毫无机会……在审判之日，那些哀怨的美国年轻人将醒来面对比这些惧怕恶魔的印第安人更悲惨的命运，因为他们虽拥有圣经，却对其感到厌倦——而这些人甚至从未听说过文字为何物。³

可悲的是，我们知道这种审判远不止于初高中阶段，因为不仅是孩子们需要娱乐。天使们必定惊骇地注视着我们。我们对运动员运球狂奔全神贯注，却对圣经无动于衷；我们对小型电子设备已经沉迷上瘾，却对圣经毫无兴趣；我们耗费数小时从电视、网络、报刊、杂志、广播和播客中汲取智慧，唯独不从圣经中获取。

问题并非源于圣经或上帝。没有什么比上帝更美、更令人满足或更引人入胜的了。问题在于我们自身。我们的心灵对他的美已死寂——或至少变得迟钝昏暗。这无法通过迎合人类肉体欲望来解决。如果我们未信教的邻居觉得上帝和圣经乏味，我们不该为了吸引他们进门而重塑教会。如果我们教会中人觉得上帝和圣经无趣，我们也不该为了留住自己而改造教会。我们断不可继续稀释美国福音派日益提供的这杯“淡奶”了。这只会

加剧问题。以赛亚书6:10——我曾向那四百名感到无聊的学生引用的经文——提供了解决方案：“回转过来，便得医治。”希伯来原文中译为“回转”的词是旧约中最常见的词汇之一。希伯来语一年级的学生在开课几周内的词汇测验中就会遇到它。这个词同时也意味着“悔改”。

以赛亚书 6:10 的应验就在我们眼前上演。我们周围，人心麻木，耳朵发沉，眼睛昏盲。我们必须承认，这包括我们自己。这是上帝对我们这种基督教形式的审判——我们的教堂里挤满了消磨时间的人，他们宁愿做其他任何事。而治愈这种状态的唯一方法就是悔改。群山认识上帝而战兢，丘陵认识上帝而消融，树木认识上帝而拍手，石头认识上帝而呼喊。我们不认识上帝，也无动于衷。若不悔改，受造之物将在审判时起来反对我们，因为它们曾敬拜战兢，而我们却在打哈欠。

十字架之刑

以赛亚曾预言山岭将被削平为基督的降生预备道路，而圣经同样记载这些山岭在他受死时震动战栗：“耶稣又大声喊叫，气就断了。忽然，殿里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，磐石也崩裂”（太 27:50-51）。受造之物知晓其主宰刚刚离世，便以战兢、颤抖与惊骇哀悼。整整三小时，“遍地都黑暗了……日头变黑了”

（路 23:44-45）。受造界在这段时间如此清晰地发声，以至于罗马兵丁都承认耶稣“真是神的儿子”

（太 27:54），而那些曾讥诮耶稣的群众也“捶着胸回去了”（路 23:48）。人们明白耶稣

本是清白无辜；他们明知他是“从神那里来的教师”

（约 3:2）。尽管如此，他们仍硬着心。

尽管人类对上帝硬着心并钉死了他的儿子，上帝并未让我们停留在这种状态中。他差遣圣灵、使徒和他的道来击碎这刚硬。彼得宣讲说，造物已应验了先知们的话语（徒 2:14-38）。虽然约珥最清晰地预言了这些事件，我们在那鸿书的几节经文中也看到了类似的描述（1:3 下-5）。

上帝降临为要拯救他的子民。受造界认出了这一点。山峦震动，大地隆起，居民捶胸哀号。上帝藉着自然界的聲音、先知的话语、圣灵的工作以及使徒的责备，“扎心”感化了三千人（徒 2:37, 41）。今日，我们同样需要倾听那“传遍天下”的受造界之声（诗 19:4）。我们同样需要祈求圣灵。我们同样需要留心先知和使徒的话语。我们同样需要回转，好让上帝医治我们。

避难所与愤怒

在嫉妒、复仇、愤怒、权力、审判与毁灭之中，那鸿书 1:7 宣告了上帝的良善。这节经文如此表述，是因为上帝庇护那些寻求他庇护的人。我们在整本圣经中都能看到上帝保护他的子民。某些情况下，圣经指出上帝是因人的公义而回应。例如，“耶和華的眼目看顧义人；他的耳朵听他们的呼求”（诗 34:15）。但那鸿书并非如此。书中从未暗示上帝的干预是因他子民所受的公义之苦。相反，在那鸿书中，上帝干预是尽管他的子民行淫乱。在那鸿书所传的福音里，我们得救并非因我们公义，而是因我们投靠于上帝。

在启示录第 2 至 3 章中，耶稣口述了七封信。在这些信中，耶稣对七间教会既有称赞也有责备。其中两间教会，耶稣未提出任何批评；而有一间教会，耶稣则毫无赞许之词。对士每拿教会，基督说：“我知道你的患难，你的贫穷”（启 2:9）。对非拉铁非教会，基督说：“我知道你的行为，你略有一点力量”（启 3:8）。唯有老底嘉人未能意识到自己“是困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的”（启 3:17）。那两间深知自身软弱与脆弱的教会，反而得到了耶稣的称赞与保护。而那间不认识自身贫乏的教会，则遭到责备、管教与最后通牒。正如以赛亚书第 6 章所示，唯一的解药——唯一可能的出路——在于谦卑与悔改。

那鸿的听众并无善行可夸。他们离弃了他们的上帝，违背了他的约，转而效忠于外邦的神明与君王。他们已无权再要求上帝的保护。在那鸿书中，上帝的拯救纯粹出于恩典，临到这群受苦却不配的百姓。如今我们站在那鸿最初听众所未知的十字架另一端，同样的恩典也向我们发出邀请。我们需要保护——不是来自亚述、罗马或任何有形的仇敌，而是来自上帝自己。

那鸿在 1:6 问道：“他发忿恨，谁能站立得住呢？”我们不能。那鸿接着问：“他发烈怒，谁能当得起呢？”当然不是我们。随后经文宣告：“他的忿怒如火倾倒。”因此，当第 7 节提到上帝要作投靠他之人的保障时，我们必须得出结论：我们需要从上帝自己那里得庇护。《威斯敏斯特信条》印证了这一解释：“凡罪，无论是原罪还是本罪，都是对上帝公义律法的违背，与律法相悖，就其本质而言，使罪人承担罪责，以致被交付于上帝的忿怒之下”（《威敏信条》6.6）。我们需要被拯救——不是脱离外界的邪恶，而是脱离我们内心的邪恶。“因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤讟。这些都是污秽人的。”

（太 15:19-20）我们需要从罪中被拯救，也需要从因这罪而施行报应者手中得救。在十字架上我们得着避难所，并非因我们的义，乃是因基督的义。在十字架上我们得着避难所，并非因上帝不施愤怒，乃是因上帝将那鸿书 1:6 的预言应验——将他的愤怒倾倒在独生子身上。我们站在圣洁公义的审判者面前，本是罪人。我们“嘴唇不洁，又住在嘴唇不洁的民中”（赛 6:5）。我们大大得罪了上帝，也生活在同样大大得罪上帝的人群中。若没有他儿子所成就的工带来的上帝之恩典，我们毫无指望。唯有十字架能为我们提供躲避神怒的庇护所。上帝甘愿通过将愤怒倾倒在他儿子身上来庇护我们免遭其怒，这正彰显了他的良善。

他降入阴间

接下来的经文将上帝对谦卑者的怜悯与对傲慢者的态度形成对比。那些寻求上帝庇护的人会发现他是坚固堡垒，而那些刚硬心肠抗拒上帝的人则会遭遇他无情的追击。此节经文中值得注意的是上帝关于“将他的仇敌追赶到黑暗里”的应许。这一宣告不仅预言了耶稣受难时天地间的黑暗，也预示了他降入阴间的经历。英文版圣经对此有所掩盖，因为第 8 节前半部分的翻译存在难点——ESV 译本将其译为“但他必以涨溢的洪水淹没尼微”。最后一个词的译法存在争议，希伯来原文直译应为“她的居所”。由于“她”指代不明，各英文译本对此短语的处理五花八门。正如后文所见，那鸿书频繁使用令人困惑的代词。在 1:8 的语境中，“她的居所”可理解为对尼尼微守护女神伊什塔尔的隐喻。

亚述最重要的神话之一《伊什塔尔下冥界》讲述了女神伊什塔尔如何成功前往冥界带回其爱人杜姆兹的故事。在美索不达米亚宗教中，神明通常无法跨越生者之国与死者之地的界限——部分神明统治冥界，其他则驻留人间或天堂。然而女神伊什塔尔却实现了跨越领域这一罕见壮举。

那鸿将毁灭与追讨的审判相连。希伯来诗歌中，第二行往往强化第一行的意境。因此第 8 节先预言上帝会用洪水彻底毁灭“她的地方”，继而将仇敌追赶到黑暗之中。第二次审判既与第一次审判相关联，又加剧了审判的强度。

上帝可能曾用洪水摧毁伊什塔尔之城。古代文献对此记载不一，但公元前 612 年尼尼微围城期间，底格里斯河曾因异常事件冲垮城墙。解释众说纷纭：或是自然汛期的洪水，或是军事工程学天才杰作。多种记载均证实洪水导致部分城墙坍塌。⁴

在摧毁她的居所后，上帝继续将他的敌人追入黑暗。在圣经与美索不达米亚宗教中，进入黑暗即意味着踏入死者之地。例如，约伯曾哀叹：

我若盼望阴间为我的房屋，
若下榻在黑暗中，
若对朽坏说：你是我的父；
对虫说：你是我的母亲姐妹；
这样，我的指望在哪里呢？
我所指望的谁能看见呢？
等到安息在尘土中，
这指望必下到阴间的门闩那里了。（伯 17:13-16）

同样，耶稣用“黑暗”作为阴间的同义词：

我又告诉你们，从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席；惟有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。”

（太 8:11-12）

美索不达米亚的冥界神话同样将其描述为黑暗之地。最著名的例子出自《吉尔伽美什史诗》，其中将冥界描述为“居者永失光明的房屋……不见天日，永处幽冥”。⁵上帝摧毁伊什塔尔堡垒后不会停息。这位爱与战争女神曾诱惑并蹂躏上帝的子民。那鸿预言上帝会穷追敌寇，施以严惩。

虽然此处暗指伊什塔尔合乎情理，但那鸿书 1:8 的预言远不止于此。须知耶稣通过研读经文明白了自己的使命。他知道“约拿三日三夜在大鱼腹中，人子也要这样三日三夜在地里头”（太 12:40）。若耶稣知晓自己将降临地里，便明白那鸿关于追敌至黑暗的预言同样适用于他。耶稣将亲赴至暗之境。他的父神将离弃他。他将坠入阴间。耶稣要深入死亡之境，与死亡本身交锋，

因为基督必要作王，等神把一切仇敌都放在他的脚下。
尽末了所毁灭的仇敌就是死。（林前 15:25-26）

正因为耶稣曾降入阴间，保罗才能宣告，

“死啊，你得胜的权势在哪里？
死啊！你的毒钩在哪里？”

死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。感谢神，
使我们藉着我们的主耶稣基督得胜。

（林前15:55-57）

耶稣进入黑暗为要摧毁属灵权势。他在十字架上背负了无数罪孽的恐怖，亲身经历了罪的玷污，为我们的缘故。如此，他打破了罪对他百姓的权势。他下到阴间又被复活，为要打破死亡的权势。虽然那鸿预言了上帝对伊什塔尔的毁灭，但那鸿书最终指向耶稣对撒旦权势的摧毁。那鸿书运用模糊性将其信息同时应用于历史上的亚述和属灵权势。对于今日仍生活在“空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵”（弗 2:2）影响下并受苦的我们，这卷书有许多话要说。耶稣的一生——从出生到复活——包含了一场与撒旦为争夺他选民灵魂的争战。那鸿预言了耶稣对撒旦无情的追击、他对撒旦在耶稣百姓身上权势的摧毁，以及他对撒旦罪行的报应。那鸿书 1:3下-8 将这场争战置于宇宙层面，并以基督将进入彻底黑暗为要取得完全胜利的宣告作为结束。

进深思考

1. 阅读以赛亚书第 6 章。你是否曾被上帝的圣洁所震撼？是否曾因自己的罪而破碎？新约五次引用以赛亚书 6:10，耶稣用这节经文解释他为何用比喻讲道。祈求上帝赐你能看见的眼睛、能听见的耳朵和能领悟的心。
2. 阅读诗篇第 19 篇。注意诗篇前半部分阐述受造之物如何诉说，后半部分颂扬上帝书面话语的力量。

你可曾通过自然聆听上帝的声音？然而，我们至高的权威并非上帝通过造物发声，而是上帝通过圣经发言。《威斯敏斯特信条》将其描述为“圣灵在经文中说话”（WCF 1.10）。你是否经历过上帝以这种方式对你说话？

3. 西番雅书 1:12 写道：“那时，我必用灯巡查耶路撒冷；我必惩罚那些如酒在渣滓上澄清的；他们心里说：耶和华必不降福，也不降祸。”那鸿描述了上帝对谦卑者的庇护和对骄傲者的惩罚。我们是否敬畏上帝，取决于我们是否相信他会介入这个世界。你是否怀着上帝必赏善罚恶的认知生活？

4. 阅读启示录第 12 章。这一章描述了围绕基督降生的宇宙之战。章节末尾写道：“龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这些人就是守神诫命、为耶稣作见证的。”（启 12:17）你是否意识到撒旦持续与圣徒争战这一事实而生活？

第四章

那鸿书与诗篇第 9 篇

(1:2-8)

你的话是我脚前的灯，是我路上的光。

(诗篇 119:105)

从十四岁起，我就想成为一名传道人。大学毕业后，我直接进入神学院，以获取牧师资格。在神学院，我必须学习讲道学：即关于布道的研究。在这门课上，我们被鼓励将布道内容围绕一个主题展开，分成三个易于记忆的要点，并尽可能使用头韵法。我承认自己从未擅长于此。事实上，只有在作业的强制要求下，我才勉强凑出过三个以字母 *p* 开头的布道要点。

然而，我必须承认，我的教授使用记忆辅助工具是有圣经依据的。那鸿就运用了多种此类技巧——包括头韵法。例如，那鸿书 2:10 开篇用了三个以“Bu”音开头的词汇（新修订标准版译本试图通过译为“荒凉、荒废、毁灭！”来保留头韵效果）。那鸿还采用了其他记忆辅助手段，他大量运用重复和半谐音。重复手法见于 1:2、2:10、3:3 及 3:15-16 等经节。半谐音则指“在相邻词

的重读音节中重复相同或相似元音的词。”¹ 那鸿的谐音在英文中无法体现，但在希伯来原文中随处可见。² 预言以第四种记忆辅助手法开篇：离合诗。离合诗中，相邻诗行首字母或按字母表顺序排列，或拼出特定单词。旧约中所有离合诗均遵循字母表顺序。完整的字母离合诗可见于诗篇、箴言和耶利米哀歌。

诗篇 119 篇是旧约离合诗的最佳范例。该诗篇包含 22 个段落，每段 8 节经文。每个段落中，每节经文的首字母相同，而不同段落的起始字母则按希伯来字母表顺序依次变化。许多英文译本通过标注每段经文起始的希伯来字母来体现这一特点（建议在此处暂停，查阅圣经对照）。该诗篇几乎每节都提及上帝的话语，使用“律法”“法度”“训词”等近义词。离合诗结构强调完整性——正如俗语所说，它从 A 到 Z 全方位颂赞上帝的话语。

与之相反，那鸿书开篇便是一首残缺的字母诗。正因如此，这首字母诗直到 19 世纪末才被世人察觉。当时弗朗茨·德里茨在注释诗篇第 9 篇时简要提及了它³。这首字母诗之所以长期未被发现，是因为它仅涵盖半个字母表，完全缺失一个字母，另有四个字母并非该行的首字母。

你或许会疑惑这样的结构何以被称为字母诗。若果真如此，你并不孤单。许多学者都曾坚称此处根本不存在字母诗。反对派中最具说服力——且颇为诙谐——的声音来自迈克尔·弗洛伊德：

在 W·H·奥登的《放下你沉睡的头颅，我的爱人》中，8-9 行、11-12 行、13-14 行及 35-36 行也呈现类似现象，但绝不会有人因此断言这首诗是潜在的局部字母诗。21-27 行的首字母

恰好拼出了 *c-o-l-a* 和 *t-e-a*，但没人会当真认为奥登因此根据饮料清单的藏头诗创作了部分诗作。还是真有人这么想？⁴

许多学者认为，那鸿书 1:2-8 中半字母序的排列纯属巧合。

然而，那鸿书第 1 章是否存在离合诗至关重要。许多人将那鸿书中残缺的离合诗作为证据，表明我们现有的圣经历经岁月已遭损毁。关于为何那鸿书中存在残缺离合诗的疑问，直接关联到上帝对经文的保守。此外，尽管那鸿书历来备受忽视，但其中离合诗的问题却比该书研究中任何其他议题都受到更多关注。基于这两点原因，我们将在本章剩余部分深入探讨此问题。

离合诗理论

许多学者认为离合诗最初以更完整的形式存在，文本已遭受损毁。其他学者则完全否定离合诗的存在。有假说认为，那鸿在创作本书时改编了现存赞美上帝的颂诗，但在此过程中对原颂诗的离合结构进行了自由处理。最后，也有学者提出那鸿对不完整离合诗有特定用意：他意图通过字母顺序的混乱来传达上帝降临引发的动荡。

选择何种理论很大程度上取决于个人对圣经的基本立场。认为圣经存在谬误者，会将文本讹变理论视为合理解释；而相信圣灵保护经文完整者，则拒绝接受这种解释。许多坚信圣经无误的人接受巧合论这一观

点。他们与持文本讹误论者在一个关键点上达成共识——即那鸿并非有意创作残缺的字母诗。但我认为那鸿确有此意图。

这种断裂结构刻意呼应了旧约其他经文。那鸿通过字母诗与反字母诗元素传递精妙的神学观点。遗憾的是，深入探讨这点需要对希伯来原文进行细致分析，这已超出本书范围。但我们仍可审视该理论的大体框架。

关于学术研究的一点说明

学者们常会达成某种共识。但这种共识始终建立在共同预设的数据解读基础上。诸如“学者认为”“学界公认”“学术发现”等表述常令非专业人士却步，这些措辞暗示着聪明人已证实某些结论。然而“学术发现”背后，是对何为合理、可信、可能的预设。杰出学者或许通晓古代语言文化的百科全书，但关于上帝是否存在、是否掌管历史、是否审判恶人等基本预设，决定了他们解读数据的视角。本章旨在表明圣经值得信赖——若我们存谦卑之心研读，圣灵必向我们显明圣经的宏伟；而骄傲者只会找到瑕疵，因上帝“将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来”（太 11:25）。

在审视经文之前，我们需要先探讨两个动摇文本讹误理论的观点。首先，没有任何古代文本证据表明那鸿书存在讹误。主流学者过去常为达成某种目的而提出激进的修改建议来重建一首完整的字母诗。

这一情况在1946年死海古卷被发现后发生了改变。这些古卷的年代远早于基督诞生，比现存其他希伯来文手稿还要早数百年。这些古卷证实了文士们世代以来对旧约的可靠传承。那鸿书死海文本显示出惊人的传递一致性。这些古卷迫使主流学术界放弃了需要彻底重构的理论。任何坚持认为那鸿书遭受了严重文本损坏的学者，都只能假设这种损坏发生在从先知那鸿到死海文士之间的短短几百年间。

其次，学者们始终认为那鸿是一位才华横溢的诗人。虽然许多学者对那鸿书的内容颇有微词，但所有人都承认其诗歌中的文学光辉。一位注释者解释道：“按照这些解释者的观点，那鸿书是一部充满暴力、民族主义的作品，其道德观令现代人反感。然而，其道德缺陷并未掩盖其文学艺术性。那鸿书是一部写得很好的坏书。”⁵这方面最好的例证来自J.M.P. 史密斯一个世纪前的注释。史密斯对那鸿书信息的雄辩表达与轻蔑态度相结合，使他成为关于那鸿教义引用的首选来源。几乎所有关于那鸿书的注释都会引用史密斯对其“坏书”评价的生动描述。尽管如此，连史密斯也不得不承认那鸿

拥有无与伦比的能力，能将情境生动地呈现在心灵之眼前。他建设性的想象力抓住场景的核心元素，通过逼真的意象和如画的措辞为读者重新构建画面。准确而细致的观察赋予其描绘以真实感……整个场景中流淌着一种强烈的激情与巨大的喜悦，将叙事从平凡提升至宏伟，使之成为伟大的文学作品。⁶

学者们如何能普遍称赞那鸿书卓越的文学技巧，同时又认为经文已被损毁和修补？被损毁的诗歌还能称得上杰出的诗作吗？学者们不仅对那鸿书 1:2-8 提出校订建议，更对此预言中的每一节经文都提出修正。这些推测在古老抄本中毫无依据，仅仅是为了使这则预言符合现代学者的逻辑。我们认同这部书卷在过去 2100 年间被准确传承，也认同原作者是位文学天才。既然如此，我们就不该反过来仅因经文不符合我们的预期解读，就假定其必然存在讹误。

因此我们必须考虑这种可能性：这位才华横溢的诗人本就刻意采用断裂的字母诗结构。我们应当保持足够谦卑，承认古代作家对自己语言的理解比时空文化都遥隔的我们更为深邃。我们必须认识到那鸿对圣经的精微掌握远胜于今人，更要承认圣经具有配得上帝之言的文学复杂性。

诗篇第 9 篇的暗指

圣经中的难题暴露出我们自身的局限。在关乎救赎的核心问题上，圣经的表述清晰明了；而在其他部分，我们则需竭力钻研。那鸿书中离合诗的特征给我们出了一道谜题。我相信，这类谜题旨在向我们展示上帝及其圣经的华美与深邃。我告诫诸位，切勿轻信那些对圣经缺陷言之凿凿的论断。我们尚有许多未解之谜，更有诸多奥秘待发掘。

关于离合诗特征的存在，学界有不同解释。在此，我想提出个人见解：我认为那鸿刻意将 1:2-8 的架构设计成与诗篇第 9 篇相呼应——甚至可说是对后者的暗指。诗篇第 9 篇与那鸿书 1:2-8 在结构上存在五大相似之处。首先，二者均

包含希伯来字母表前半部分的离合诗。每首离合诗均以希伯来字母表的第一个字母 *aleph* 开头（若您的圣经在诗篇 119 篇标注了希伯来字母，该字母即对应第 1 节上方的字母）。诗篇第 9 章与那鸿书第 1 章的离合诗均以希伯来字母 *kaph* 结尾（参见诗 119:81），这是圣经中仅有的两首半字母离合诗。其次，两首离合诗都缺失一个字母——希伯来字母 *daleth*（参见诗 119:25）在两者中均未出现。第三，诗篇第 9 章与那鸿书第 1 章的离合诗皆始于标题诗句之后，该标题句不计入离合诗结构。第四，两首离合诗的字母推进顺序都不规则。旧约中其他离合诗多以固定行数（从一行到八行不等）切换字母，但那鸿书第 1 章和诗篇第 9 章的字母切换间隔行数却变化不定。第五，两首离合诗似乎都提前结束——尽管仅完成半套字母表，诗篇第 9 章与那鸿书第 1 章的离合诗都在章节内容完结前就已终止。

诗篇第 9 篇与那鸿书第 1 章中字母诗的相似性已为学界所知。多位学者在论述中曾简要提及这一点。他们不认为那鸿书暗引诗篇第 9 篇的原因在于，主流圣经学术研究也接受了诗篇第 9 篇存在文本讹误的观点。这一观点实际上有相当程度的古代文本支持，但相关证据源自希腊文译本而非希伯来原文。在基督降生前数百年，古代文士将旧约译成希腊文，该译本被称为《七十士译本》。此名称源自拉丁语“七十”一词，因传说有七十（或七十二）位文士各自独立翻译希伯来圣经，而他们的译本竟完全一致。《七十士译本》将诗篇第 9 篇与第 10 篇合并为一篇。虽无法确知文士认为这两篇诗作应合并的具体原因，但很可能是由于诗篇第 9 篇包含了希伯来字母表前半部分字母构成的字母诗，而诗篇第 10 篇则用后半部分字母构成了不完整的字母诗。

基于此及其他原因，当今学者普遍认为诗篇第 9 篇和第 10 篇原本是同一首诗篇。⁷

为进一步阐明这一观点，值得引用罗伯特·阿尔特的论述。他曾大量撰写关于希伯来圣经的著作，多次捍卫希伯来文本的准确性。然而在《诗篇：翻译与注释》中，他写道诗篇第 9 篇和第 10 篇存在文本讹误。

在漫长抄传历史的某个早期阶段，某份权威抄本曾遭受损坏（因腐朽、潮湿、火灾或其他原因）。诗句可能从其他来源拼凑补入文本以填补缺漏，不少短语或诗行则以讹误形式被转录或可能被拙劣重构。当中世纪晚期引入圣经章节划分时，编辑者面对这个不完美的文本，未能意识到它本是字母诗，遂将其拆分为两篇独立诗篇。这一过程的最终结果，唉，便是我们对其部分文本含义的理解相当不完整。⁸

从阿尔特的视角来看，我们在诗篇第 9 篇和第 10 篇的文本中几乎找不到可依赖的内容。

你是否看出现代假设如何主导了这种推理？那鸿书 1:2-8 被判定为讹误，因为其字母诗体不完整；诗篇第 9 篇和第 10 篇被判定为讹误，因为它们被分割且字母诗体也有缺陷。我们先是预设了圣经应有的模样，继而因文本不符合预期就断言其讹误。但为何古希伯来文本必须符合现代逻辑？我们本就不该有此奢望。这暴露了现代人的偏执与傲慢。我们并不比古代作者更聪慧，文笔也不更胜一筹，对其文学的理解更远不及他们自身。但我们确实受益于数千年的

发现与技术积累，而那鸿时代的诗人并不具备这些优势，但这并不意味着我们是比他们更优秀的诗人。这当然更不构成我们因古代诗歌文本不符合现代逻辑而将其摒弃的理由。我们的目标是以敬畏与谦卑之心研读那鸿书 1:2-8。远不止是给予那鸿书“疑罪从无”的宽容，我们更应将其奉为无误的上帝之言——按上帝所启示的原意领受。

大卫的祈祷

那鸿的预言宣告了上帝的介入。此刻上帝亲自降临，要解救他受压迫的子民脱离灵性与肉体双重压迫者的摧残。那鸿采用断裂的字母诗结构，正是要显明诗篇 9 篇中大卫的祷告如今已得应验。

诗篇 9:3 称谢赞美上帝，因“我的仇敌转身退去的时候，他们一见你的面就跌倒灭亡。”那鸿书与诗篇 9 篇存在诸多主题呼应。我们将首先聚焦诗篇 9:5-6 的经文：

你曾斥责外邦，你曾灭绝恶人；
你曾涂抹他们的名，直到永永远远。
仇敌到了尽头；
他们被毁坏，直到永远。
你拆毁他们的城邑，
连他们的名号都归于无有。

这些经文与那鸿书 1:14（“你名下的人必不留后”）高度相似，并在尼尼微的覆灭中得到具体应验。一支米底亚和巴比伦联军于公元前 612 年摧毁了尼尼微。亚述残部虽逃离该城，但到公元前 605 年时，亚述帝国已彻底消亡。自公元前 745 年至 627 年，亚述以绝对掌控统治着当时

世界最辉煌的帝国。埃及、巴比伦、希腊和罗马的宏伟建筑至今犹存，它们许多最伟大的城市依然矗立。但亚述却非如此。亚述的毁灭如此彻底，以至于在 1845 年奥斯汀·亨利·莱亚德发掘出尼尼微的遗迹之前，世人多认为圣经对亚述强盛的描述言过其实。此前，这座曾为世界最伟大城市的所在地始终成谜。上帝确实将他们的城邑连根拔除，使其记忆湮没无闻。

第 13 节开始，诗篇转为祈求，呼求救赎：

耶和华啊，你是从死门把我提拔起来的；
求你怜恤我，看那恨我的人所加给我的苦难，
好叫我述说你一切的美德；
我必在锡安城（原文是女子）的门因你的救恩欢乐。
（诗 9:13-14）

大卫宣告恶国自取灭亡：“外邦人陷在自己所掘的坑中；他们的脚在自己暗设的网里缠住了”（15 节）。他说上帝已“施行审判”（16 节）。在指向那鸿书阴间主题的经文中，大卫说：“恶人，就是忘记神的外邦人，都必归到阴间”（17 节）。随后大卫呼求上帝介入：“耶和华啊，求你起来！不容人得胜，愿外邦人在你面前受审判！”

（19 节）。那鸿书 1 章的字母诗正是对这些祷告的精准回应。上帝兴起审判亚述。他带着慈爱与烈怒降临地上。他来拯救他所爱受苦的子民，也要抹去诱惑他们的国度。大卫最后说：“耶和华啊，求你使外邦人恐惧；愿他们知道自己不过是人！”（20 节）。亚述帝国曾夸耀其力量，亚述王宣称“我所成就的事是靠我手的能力和我的智慧”（赛 10:13）。如今在那鸿书中，上帝使亚述降卑，让他们

明白自己全然仰赖他的怜悯。那鸿用他的离合诗暗指诗篇 9 篇，宣告大卫的祷告如今将要应验。当我们回望历史，确实看到上帝保守他的话以成就其应许（耶 1:12）。

痛苦、苦难与死亡存在于世，皆因我们的始祖违背了上帝。这罪始于一个疑问——撒旦附身于上帝所造的蛇，用它质问夏娃：“神岂是真说...？”（创 3:1）。撒旦对抗上帝、基督及人类的终极策略，就是动摇我们对上帝话语的信心。它借助属世智慧达成此目的，而时代的智慧总与圣经相悖。早期教会曾深陷圣经与希腊哲学的冲突，部分教父试图调和二者，另一些则不然。任何时代的权威思想家，总能用令人怯步的论据宣称唯有愚人才信圣经。如今哈佛教授与诺贝尔奖得主告诉我们：宇宙有 137 亿年历史、人类从动物进化而来、情感不过是化学反应。否认这些观点会让人显得愚昧，但圣经并未给我们选择余地：“人不可自欺。你们中间若有人在这世界自以为有智慧，倒不如变作愚拙，好成为有智慧的”（林前 3:18）。跟随基督需要相信那些招致世人嘲笑的经文。具体被嘲笑的经文内容随时代变迁，但每种文化都有其嘲弄者。当遇到质疑圣经缺陷的论点时，不必因嘲弄者的资历而动摇。上帝要求我们选择终极权威：或是圣经，或是当代指定的智者，但不可两者兼奉。除非我们决意无论撒旦如何动摇都信靠圣经，否则无法从中获益。上帝向骄傲者和嘲弄者隐藏真理，却将智慧的珍宝赐予——那些在世人眼中看似愚拙的

人，谦卑自己于上帝面前，向他求智慧。

进深思考

1. 阅读创世记第 3 章。留意撒旦如何试图削弱夏娃对上帝的信心，同时注意上帝并未直接介入捍卫他的话。当今撒旦如何攻击我们对圣经的确信？
2. 阅读哥林多前书 1:17-31。保罗对比了世上的智慧与上帝的智慧。在哪些方面你认为圣经的教导相较于当代智慧有所不足？若你认为没有，或许应更深入思考此问题。是否存在某些经文段落，你为迎合现代智慧而加以调和或淡化其含义？
3. 《威斯敏斯特信条》阐述了我们将信心寄托于圣经的理由。

我们或可因教会的见证而受感动，对圣经怀有崇高而虔诚的敬重。其属天的内容、教义的功效、文体的庄严、各部分的协调、全书的宗旨（即将一切荣耀归于神）、对人类救赎唯一道路的完整揭示，以及诸多其他无与伦比的优点和其完全的完美，都是它充分证明自己为神之道的论据：然而，我们对圣经无误真理和神圣权威的完全确信与把握，乃是来自圣灵内在的运行。

藉着并联合我们心中的圣道作见证。

（《威斯敏斯特信条》 1.5）

细察本段前半部分所列各种理由与段落结尾的根本缘由之间的差异。本章已探讨部分原因。为何正确理解圣经需要上帝在人心中动工？为何不信的世人会否定圣经，视其为错谬可误？

第五章

解除武装（1:9—12上）

既将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就凭着十字架夸胜。（歌罗西书 2:15）

我七年级的英语课不仅让我初次品味了诗歌，也让我第一次接触到莎士比亚的作品。在那堂课上，我们阅读了《理查三世》，这成为我日后多次学术接触莎剧的开端。我的莎士比亚书籍总会在卷首附上人物简介，我常会翻到那里去确认角色身份。

从第1章第9节开始，阅读那鸿书就像阅读一部被删去所有注释、前两幕、场景介绍和人物标注的莎士比亚剧本。开篇经节（1:1）和赞美上帝的颂诗（1:2-8）之后，第9节突然转入令人眩晕的段落（1:9-15）——先知在此指控、审判并宣判上帝各类敌人的罪行，却始终未点明具体对象。

人们或许会将这种混乱归因于文本讹误、文学技巧的拙劣或诗歌修辞手法。而我再次主张后者——那鸿是刻意营造这种模糊性。他邀请我们进入一个法庭场景，但我们姗姗来迟，恰逢被告们聆听判决的时刻。我们无从知晓这些被告的身份，以

及他们做了何事。我们需再次认识到本书的诗性特质。其他先知说得更直白——指名道姓、列数罪行、宣告审判。那鸿将这一过程浓缩为寥寥数语。书中角色除数量与性别外全无介绍。那鸿与上帝向这些角色发言，但受话对象频繁而突兀地转换。英语读者理解此段尤为困难，因英语无法通过“你们”区分性别与单复数。

在探讨这些突兀转换的意义前，有必要先了解经文中提供的有限传记信息。为此，当英语代词性别与数不明显时，我已标注其属性。那鸿书 1:9-15 如此记载：

尼尼微人（阳性复数）哪，设何谋攻击耶和华呢？
他必将你们灭绝净尽；
灾难不再兴起。

你们（阳性）像丛杂的荆棘，
像喝醉了的人（阳性），
又如枯干的碎秸全然烧灭。
有一人从你（阴性单数）那里出来，
图谋邪恶，设恶计攻击耶和华。

耶和华如此说：
尼尼微（阳性）虽然势力充足，人数（阳性）繁多，也被剪除，归于无有。
犹大啊，我虽然使你（阴性单数）受苦，
却不再使你（阴性单数）受苦。
现在我必从你（阴性单数）颈项上折断他的
轭，扭开他（阴性单数）的绳索。”

耶和华已经出令，指着尼尼微（阳性单数）说：
你（阳性单数）名下的人必不留后；我必从你（阳性单数）神的庙中除灭雕刻的偶像和铸造的偶像；
我必因你（阳性单数）鄙陋，使你（阳性单数）归于坟墓。

看哪，有报好信传平安之人的脚登山，说：犹大啊，可以守你（阴性单数）的节期，还你（阴性单数）所许的愿吧！因为那恶人不再从你（阴性单数）中间经过；他已灭绝净尽了。

我们需要做些侦探工作。四位被告受到神的审判：(1) 一群男性，(2) 一位女性，(3) 一个无用的谋士，以及 (4) 一位男性。那鸿在 1:15 节确实解开了 1:12-13 节中那位女性是犹大的谜团。

多位男性

那鸿书 1:9 包含三句简短的陈述，针对一群男性敌对者：

尼尼微人哪，设何谋攻击耶和华呢？
他必将你们灭绝净尽；
灾难不再兴起。

要理解这些话的含义，需同时关注圣经与历史背景。
那鸿书记载的事件是一部早在先知生前就已开启的戏剧。

这位小先知书写的是宏大故事中的一个片段。得益于考古学家和语言学家的努力，我们得以接触大量亚述帝国的记录。通过结合对亚述帝国主义的了解与对那鸿书中圣经隐喻的细致解读，我们能够理解这三个分句的含义。

上述三个陈述均指向亚述过去对以色列的暴行。亚述的崛起乃奉上帝之命。上帝为自身旨意将其兴起，但亚述并未领悟此点，反而自我膨胀。既然亚述作为附庸服务于上帝，他将依照亚述自身对附庸忠诚的标准来审判它。

你在谋划什么？

亚述诸王凭借军事优势征服列国。在其鼎盛的一个世纪里——包括那鸿生活的年代——亚述所向无敌。凡被征服之国皆需向国王宣誓效忠，除了接受条件苛刻的条约外别无选择。经年累月，各国因沉重的进贡要求而凋敝，这些要求包括金银、谷物、牲畜、原材料及兵役。亚述臣民渴望摆脱暴政，有时会结成反抗联盟。但当这些联盟的消息传至尼尼微时，亚述便会果断镇压。亚述编年史中频繁记载附庸国王“图谋不轨”“策划恶事”的案例。例如亚述巴尼拔的铭文记载：“亚实突王亚祖鲁心存反叛，停止纳贡并向周边诸王发送敌对讯息。因其恶行，我终结了他对其国土的统治。”¹更骇人的是，西拿基立曾夸耀道：“我拔掉那些亵渎我神亚述之人的舌头——他们用诽谤之口吐出亵渎之言——曾密谋反抗我这位敬畏神的君王；

我彻底击败了他们。其中一次“密谋”导致了以色列的覆灭。

亚述王撒幔以色列上来攻击何细亚，何细亚就服侍他，给他进贡。何细亚背叛，差人去见埃及王梭，不照往年所行的与亚述王进贡。亚述王知道了，就把他锁禁，囚在监里。亚述王上来攻击以色列遍地，上到撒玛利亚，围困三年。

何细亚第九年亚述王攻取了撒玛利亚，将以色列人掳到亚述，把他们安置在哈腊与歌散的哈博河边，并玛代人的城邑。（王下 17:3-6）

亚述对以色列的阴谋毫无容忍。上帝对亚述“针对耶和華”的图谋也将不再容忍。亚述人接受了上帝的赐福——他们帝国的扩张、财富与名声——却拒绝承认成功的真正原因，也不愿将属于上帝的那份归给他。

耶稣讲过一个比喻，描述了忽视对上帝所欠之债的愚昧及其后果。

“你们再听一个比喻：有个家主栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。收果子的时候近了，就打发仆人到园户那里去收果子。园户拿住仆人，打了一个，杀了一个，用石头打死一个。主人又打发别的仆人

不料，园户看见他儿子，就彼此说：“这是承受产业的。来吧，我们杀他，占他的产业！”他们就拿住他，推出葡萄园外，杀了。园主来的时候要怎样处治这些园户呢？”他们说：“要下毒手除灭那些恶人，将葡萄园另租给那按着时候交果子的园户。”（太 21:33-41）

耶稣的比喻通过简单的故事让道理显得显而易见——但当我们谴责故事中的人物时，实则是在谴责自己。

我们所有的一切都来自上帝。“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的”（雅 1:17）。仅举三个例子说明上帝如何为我们预备葡萄园：首先，他创造宇宙，将我们安置在这颗充满光、热、水和能量的星球上；其次，上帝编织了我们体内约五十万亿个细胞，植入它们所需的信息，并掌管其极其复杂的运作过程；第三，我们拥有的物质资源可能超过历史上99%的人类。这样的恩典清单可以无限延伸。如同比喻中的园户，我们必须完成上帝托付的工作。但我们必须明白，上帝交付的工作与他的作为相比，不过是沧海一粟。更不可忘记的是，连完成任务的能力也本于上帝的恩典。

上帝已丰盛地供应我们所需。他期望得到感恩与赞美作为回报。然而，我们人类的内心却不愿分享荣耀。如同亚述人一般，我们自欺欺人地认为：“我所成就的事是靠我手的能力和我的智慧”（赛 10:13）。上帝以极大的耐心给予亚述人悔改的时间。从上帝高举亚述执行其使命之时起，到他彻底毁灭这帝国之日，一百三十三年过去

了，期间亚述犯下无数难以言表的暴行与亵渎，然而上帝仍在等待。“主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改”（彼后 3:9）。上帝也在等待你。他知晓你窃取宇宙荣耀的程度，明白你极少承认他在你生命中的作为与恩典。他等待着。此刻就放下一切骄傲，在上帝面前谦卑自己。承认你所拥有的一切皆由他赐予，承认离了他的恩典，你连一刻也无法存活。为他所做的一切献上感谢。

彻 底 终 结

如同那鸿书 1:9 前半节所言，后半节宣告亚述人将遭受与他们施加于他人相同的报应。耶稣在登山宝训中阐明了这一公义法则。

你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断；你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。（太 7:1-2）

尽管后现代社会用这些经文作为抵御批评的盾牌，但实际上它们应当让我们感到恐惧。我们属肉体的本性总是寻找他人的过失，从而归咎于人。上帝鉴察并会用我们衡量他人的标准来反照我们自己。

亚述人对任何谋反的附庸国都会“赶尽杀绝”（那鸿书 1:9）。最骇人听闻的例子发生在公元前 639 年亚述巴尼拔摧毁埃兰时。以下是亚述学者丹尼尔·卢肯比尔对亚述巴尼拔记载的译文：

我彻底摧毁了以拦的圣所（字面意思，化为乌有）。将其男女神祇驱散（字面意思，清算）于风中。他们隐秘的树林——外邦人从未涉足、边界无人逾越之处——我的士兵长驱直入，窥见其奥秘后纵火焚之。那些早先及后世不敬畏我主亚述神与伊什塔尔的君王陵墓，曾困扰我先王的，我悉数摧毁、夷平、曝晒于烈日之下。将其骸骨（肢体）掳至亚述。我令其亡魂不得安宁。断绝其祭品与奠酒之礼。

在长达二十五日行程的范围内，我蹂躏了以拦诸省。将盐与 *silhu*（某种多刺植物）遍撒其地。³

亚述人的骄傲渴望复仇，令人联想到拉麦的嘲弄：“我杀了一个伤我的人，一个少年打我，我就杀了他。若该隐遭报七倍，拉麦必遭报七十七倍”（创 4:23-24）。因这狂妄，亚述将北方十个支派“灭绝净尽”。

祸患

亚述人“灭绝净尽”反叛者有三重原因。其一，他们的骄傲要求复仇；其二，他们想向其他附庸国传递信息——反抗亚述将招致可怕后果；第三个原因解释了那鸿书 1:9 的第三句：若附庸国反叛，亚述会摧毁其“再度兴起”的能力。对土地的彻底摧毁将清除所有反叛因素，使其永不再困扰亚述。

上帝藉那鸿先知让亚述人自食其果。既然亚述宣称有权对一个密谋反叛的附庸国施行彻底的报复，那么上帝将对亚

述实施彻底的报复，因其违背了与他所立的盟约义务。

因此，马太福音 7:1-2 应当使我们畏缩而非胆壮。无人践行宽容。我们都是律法主义者。对他人的行为，我们都持有绝对标准。当他们触犯这些规则时，我们严厉地审判他们。唯有福音能将我们从这种律法主义中解放出来。它通过对上帝的敬畏来实现这一点。记载耶稣话语 “你们不要论断人，免得你们被论断” 的同一位作者也写道，

主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。（太 18:34-35）

我们之前看到，向敌人展现仁慈的力量来自上帝的复仇。在此我们看到，宽恕的能力源自上帝要求我们宽恕他人。敬畏耶和华是宽恕的开端。

执行方式

那鸿书 1:9 阐明了上帝审判的理由，而第 10 节则解释了他的执行方式。先知在第 9 节直接对敌对方发言，而在第 10 节则转向他的读者。那鸿形容这些人如同 “丛杂的荆棘”、“醉汉” 和 “枯干的碎秸”。通过这三个比喻，他预言了他们的无能状态。荆棘会占据荒废之地，醉汉自我消解能力，碎秸离根后干枯焚烧。

此类审判贯穿圣经。诗篇开篇即有此意：爱慕上帝律法的人 “要像一棵树”（诗 1:3），恶人 “却像糠秕”（第 4 节）。同样，耶稣也曾说，

我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什么。人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来，扔在火里烧了。（约15:5-6）

与基督联合带来滋养、力量与果实。自主则导致枯萎与审判。亚述曾因上帝兴起而繁盛，却拒绝感谢、赞美或尊崇上帝，如今已被剪除。

彼列

第 11 节开始，我们告别复数形式的敌人，遇见两个新角色。一位孤独的女性派出了无用的谋士。这节经文至少有两种解读——历史性与超自然性。第一种解读中，“你”指尼尼微城。圣经常以女性意象指代城市，最鲜明的例子见于耶利米哀歌：“先前满有人民的城，现在何竟独坐！先前在列国中为大的，现在竟如寡妇”（哀 1:1）。按此解读，无用的谋士是王室传令官。第二种可能是双方皆为恶魔。我认为那鸿同时意图表达历史与超自然的双重解读。

第 11 节所载事件发生于公元前 701 年亚述入侵犹大之时。一位人类使者从尼尼微出发，向耶路撒冷传递无益的谏言。这位“拉伯沙基”向那些在耶路撒冷城墙后战栗的人们提出了诸多建议，而这些建议皆可被定义为“邪恶”、“违背主”且“毫无价值”。⁴他狂妄宣称没有任何神明或君王能抵抗亚述；若耶路撒冷人选择信赖上帝的拯救，他们将“吃自己粪便”并“喝自己尿液”（王下 18:27）。耶路撒冷希西家王拒绝了这一建议，谦卑自省，

先知以赛亚则预言了西拿基立的覆灭。圣经视此事意义重大，旧约三卷书共以五章篇幅详述此事（王下 18-19 章；代下 32 章；赛 36-37 章）。拉伯沙基的恶毒言论也值得那鸿书特别提及，这些亵渎之语成为上帝施行审判的重要原因。

那鸿书使用的形容词“虚妄的”（亦见于 1:15），其恶意远超英文译词的表层含义。该词完全可以音译为专有名词“彼列”。希伯来人名多具含义，故此处出现此类词汇不足为奇。例如撒迦利亚书 3:1 记载：“大祭司约书亚站在耶和华的使者面前，撒旦站在他右边，与他作对。”撒旦一词是希伯来文的音译，意为“控告者”或“敌对者”，其名源于其行为。启示录 12:10 称撒旦为“我们弟兄的控告者”。因此，撒迦利亚书 3 章中的形象可解读为“撒旦”或“控告者”。若此处该词用作描述而非专名，则仅指代提出控诉的天庭律政官，而非邪恶的大天使长。此问题引发诸多争议，而我认为新约已给出定论：当时指控约书亚的正是撒旦。就当前讨论而言，我们只需注意这类词汇可能兼具专名与描述功能。那鸿在 1:11 和 15 节明确将其用作形容词（“虚妄的”），但很可能暗含双关意义。

新约证实“彼列”乃恶魔之属。在哥林多后书第 6 章中，保罗如此告诫：

你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和彼列有什么相和呢？信主的和不信主的有什么相干呢？神的殿和偶像有什么相同呢？（林后 6:14-16）

使用彼列一词表明，那鸿认为犹大曾遭受恶灵的侵害。

将这位使者认定为彼列影响了我们对 1:11 节中那位孤独女性的解读。仆人不能大于主人。正如一位百夫长曾说：“因为我在人的权下，也有兵在我以下；对这个说“去！”他就去；对那个说“来！”他就来；对我的仆人说：“你做这事！”他就去做。”（太8:9）差遣者比被差遣者更大。若使者是邪灵，其主人又当如何？女神伊什塔尔显然是能够号令彼列的邪恶女性力量的不二人选。

那 鸿 书 的 年 代

那鸿书 1:12 节将视线从女主人及其使者移开，再次转向以阳性复数指代的那群人的命运。这次是上帝亲自发言。所宣告的审判——“被剪除，归于无有”——印证了我们对 1:9-10 节的解读。上帝夺去支撑这些人的力量，他们便如草木凋残。

第 12 节前半部分提供了微妙的线索，使我们能够确定本书的成书年代。不过在探讨这一点之前，我们将先考察那鸿书自我标注年代的更明显方式。那鸿书 3:8-10 将尼尼微与底比斯进行对比，明确指出底比斯已经陷落。由于亚述人于公元前 663 年征服底比斯，我们可以确定那鸿是在此日期之后发出预言。

另一个具有年代标志性的事件发生在公元前 612 年，当时米底亚人和巴比伦人组成的联军击败、洗劫并摧毁了尼尼微。既然那鸿将公元前 663 年底比斯的劫掠称为过去之事，而将公元前 612 年尼尼微的毁灭视为未来之事，那么那鸿的预言必定发生在这相隔的五十一年间。

然而，那鸿书 1:12 让我们能够精确锁定那鸿异象的具体年份。这节经文描述亚述正处于“国力鼎盛、兵多将

广。”因此，亚述尚未开始其自亚述巴尼拔于公元前 627 年去世后的衰落进程⁵。627 年后，再无亚述君王能有效统治帝国。短短十五年内，尼尼微便将化为焦土。数年之后，亚述帝国彻底消亡。由此我们可以确信地将那鸿预言的时间范围缩小至公元前 663 至 627 年之间。

第 12 节还暗藏另一处更微妙的线索。ESV 译本译为“势力充足”的希伯来语词汇，实为“shalom”（即希伯来语“和平”）的形容词形式。令人惊异的是，那鸿书 1:12 竟称亚述正处于和平时期。这一和平时期为我们提供了双重佐证：其一，亚述巴尼拔常以和平一词宣告军事胜利，例如他曾声称“我安然回到我的王城尼尼微”⁶，以及“我带着丰厚的战利品与大量掠获物，平安返回尼尼微”⁷。这表明那鸿的预言很可能紧随某次重大军事凯旋之后发出。

亚述式“和平”的第二个方面提供了更有价值的线索。我们已经看到，那鸿宣告亚述将被“剪除”。上帝将使这个无人能抵挡的国家丧失战斗力。对那鸿最初的听众而言，这必定显得不可思议。美国体育迷会用“王朝”一词来形容短期内赢得三四个冠军的运动队。而亚述军队已百年未尝败绩，他们碾碎了所有对手。但上帝确实剪除了亚述，使其衰亡。

这两大事件——亚述的重大胜利与其侵略终结——发生于同一年。公元前 639 年，亚述通过洗劫埃兰首都苏萨，完成了对这个国家漫长而残酷的征服。随后历史记录中发生了惊人的事：一片空白。

要理解这一事实的惊人性质，需要些背景知识。我们关于亚述的几乎所有认知，以及关于古代美索不达米亚的许多信息，都来自 19 世纪对尼尼微的考古发掘中，大部

分文字记录源自单一来源——亚述巴尼拔庞大的图书馆。这位君王以学者身份自傲⁸，这并非虚言。亚述书吏使用阿卡德语与楔形文字书写，特定排列的楔形符号代表发音，组合后形成词汇。读写这种语言需要极高技巧，欧洲最杰出的学者们耗费数十年才首次破译。因此，当亚述巴尼拔自称精通书写技艺时，他要么在夸夸其谈，要么确实接受过严苛的青少年教育。尽管其能力可能被夸大，但可以确定他对阅读有着狂热追求——他成功收集了 22,000 块楔形文字泥板（官方文书的标准流程包括：制备软泥板、用铁笔刻写、硬化处理后交付收件人）。亚述巴尼拔雇佣大批书吏为图书馆誊抄现存文献，还派遣官员遍访王国各地征缴其他藏书。所以当你十年级读到《吉尔伽美什史诗》时，应当感谢亚述巴尼拔。尽管故事起源早于当时数百年，但若非他对美索不达米亚文献的疯狂收集、抄录与保存，这些文本早已所剩无几。除保存现有文献外，亚述巴尼拔的书吏还自行创作了数千块泥板，内容涵盖薪资单、咒语和诗歌等迥异体裁。在对文字记录的痴迷程度上，这位古代君王超越了所有同行。

这让我们回到那鸿书成书年代的议题上。那鸿书 1:10 和 12 节解释了两个原本难以理解的亚述历史谜团。在这两节经文中，那鸿预言“他们”将“被剪除，归于无有”。这种使之丧失能力的审判在预言其余部分时被反复重申。因此，我们可以推测那鸿在公元前 639 年宣告这一审判，因为那一日标志着亚述军事征服与亚述巴尼益记录的

终结。公元前 639 年，上帝使亚述战争机器瘫痪，它在静默中逐渐衰亡。这位嗜血程度超越所有武士先王的国王，不再派遣军队出征。这位以文学才能自傲、曾事无巨细记录统治细节的君王，也不再愿载入史册。从公元前 639 年至 627 年的十二年间，我们对亚述历史几乎一无所知⁹。在这段亚述历史时期，帝国处于和平状态。

那鸿书 1:12 完美描述了这些年岁。亚述巴尼拔已镇压了最后的反叛者，列国仍畏惧这个帝国。但上帝折断了亚述的力量，其军队如醉酒般萎靡，如枯棘般脆弱。从公元前 639 到 627 年，亚述从内部腐朽，却无人察觉。随着这位令人闻风丧胆的君王离世，亚述再无力以威名或军队震慑邻邦。那鸿书 1:9-12 上的预言已精准应验。

与基督联合

我们常常把圣经当作夸张之辞来读。圣经中的某些陈述显得如此离奇，以至于我们有意识或无意识地将其视为夸大之词。我们认为，这些话语旨在激励我们，引导我们走上正义之路，但肯定不是要我们如此严肃对待。耶稣在约翰福音 15 章就曾说过这样一句话：“离了我，你们就不能做什么”（15:5）。耶稣宣称自己是葡萄树，我们通过他获得滋养。唯有连于葡萄树，我们才能结出有用的果子。在这段经文和其他经文中，耶稣用农业的比喻教导我们，上帝会以时间来考验我们。“凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多”（约 15:2）。这节经文证实，亚述人的遭遇也必将成为我们的前车之鉴。

上帝兴起他们，装备他们去完成他的旨意。他们却背叛了他。上帝暂时容忍了他们的悖逆。他是忍耐的。然而时候到了，亚述诸王试探上帝的忍耐已太久。他将他们剪除，使他们“如糠秕被风吹散”（诗 1:4）。上帝更何等高举我们，赐予我们一切机会去认识他的旨意，并向他呼求？耶稣所言绝非夸张。

你若不认清自己全然倚靠基督，便是在这世上盲目行走。上帝是恩慈且忍耐的。上帝是仁慈且有忍耐的。他扶持我们尽管我们愚昧，但他呼召我们为自己的傲慢悔改。凡深深畅饮上帝话语的人，必如诗篇第 1 篇所应许的，在力量、高度和果实上增长。那些弃绝圣经而寻求其他力量之源的人，终将发现这一选择的愚妄，尽管这觉悟可能要到末日案卷展开之时才临到（参启 20:12）。上帝的忍耐带有可畏的后果。当我们离弃“活水的泉源”去追求“不能存水的破池子”（耶 2:13）时，我们并未察觉自己正日渐枯萎。这过程缓慢发生。若你一生与基督隔绝，最终不会如参天大树，而会“像完全枯干的碎秸”（鸿 1:10）。此刻我劝你放下这本书，承认一切离弃基督、贪恋世界的事，并恳求上帝使你与基督联合——或重新与基督联合。

进深思考

1. 你可曾思考过，上帝以何种方式在扶持你？你可曾花时间感谢过他？不妨列一份详尽的清单，写下他为你所做并持续供应的一切。逐条细数这些恩典，为每一项向他献上感恩。

2. 你如何看待耶稣的这条命令：“你们不要论断人，免得你们被论断”（马太福音7:1）？哪些罪是你最严厉批评的？若上帝以同样的标准对待你，你会如何？

我们最

憎恶他人身上的罪，往往正是自己拒绝承认的罪。不妨询问几位了解你的人，你在这些方面曾犯过哪些过错。

3. 阅读约翰福音 15 章。在你生命的哪些领域，你最清楚自己必须倚靠基督的力量？哪些领域你仍主要依赖自身努力？是否存在某些曾经依赖基督、如今却不再依靠的领域？你是否注意到自己的力量或果实正在那些领域枯萎？

第六章

好消息（1:12下-15）

不要惧怕！我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。
（路加福音 2:10）

我父亲是一名开发商。如今他在东海岸建造辅助生活住宅，但他的职业生涯很长，从联排别墅到摩天大楼都曾筑造。当我告诉别人我童年搬过多少次家时，他们常以为我父亲是军人。其实，每当地方或全国的经济形势发生变化时，我们就会搬家，以便父亲去另一个地方开展新的工程。

每次搬家，母亲都希望尽快让我和妹妹在社交和灵性上安定下来。最后两次搬迁后，我们加入了长老会教会。在这些教会里，我学习了拣选的教义，但并未接受。我认为预定论的论证缺乏说服力，直至大学期间仍持续排斥这一观念。

当选择神学院的时候，我最终去了密西西比州杰克逊市的改革宗神学院（Reformed Theological Seminary），原因并非教义问题。我的神学转折点发生在一门名为《从创世记到约书亚记》的课程中。在这门课上，约翰·柯里德博士（Dr. John Currid）提出，旧约讲述了上帝在创世记 3:15 中的应许——要“你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。”

柯里德博士将这段经文解读为撒旦与基督之间争战的预言，以及基督选民与撒旦血脉冲突的预示。我向来钟爱旧约——然而在所有关于预定论的争论中，却从未听闻有人从旧约角度论证预定论。当柯里德博士通过摩西五经的篇章向我们展示这一教义时，我认为他的论证极具说服力且令人信服。

但必须承认的是，圣经在罗马书第九章中对拣选的阐述最为清晰。

这就是说，肉身所生的儿女不是 神的儿女，惟独那应许的儿女才算是后裔。因为所应许的话是这样说：“到明年这时候我要来，撒拉必生一个儿子。”不但如此，还有利百加，既从一个人，就是从我们的祖宗以撒怀了孕，（双子还没有生下来，善恶还没有做出来，只因要显明 神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的主。）神就对利百加说：“将来，大的要服侍小的。”正如经上所记：雅各是我所爱的；以扫是我所恶的。

这样，我们可说什么呢？难道神有什么不公平吗？断乎没有！因他对摩西说：我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。（罗9:8-16）

罗马书第9章的论证从玛拉基书的开篇经文发展而来；上帝通过他对雅各的爱和对以扫的恨，向受苦难的犹大解释了他的爱。

然而，当我们回到创世记并考察雅各和以扫的生平时，会发现一些有趣的事情。虽然上帝确实赐福并使雅各兴旺，但

他也使他多次受苦。雅各的一生并不轻松。当上帝扭伤他的髋部时（创 32:24-25），他的困境达到了顶峰。多年后，雅各回顾一生的艰辛，称上帝为“一生牧养我直到今日的神”（创 48:15）。相比之下，圣经没有记载以扫经历过这样的挣扎。以扫得到了以撒的宠爱，他拥有力量与技巧，事业兴旺，成为富有的族长（创 33 章）。以扫轻看上帝的应许，而上帝却赐予他一切所求——权力、财富、食物与妻妾。玛拉基书 1 章与罗马书 9 章表明，上帝通过管教他的选民来显明他的爱。有时，他也通过任凭悖逆之人得偿所愿来显明他的憎恶。

苦难中的怜悯

这让我们来到那鸿书 1 章 12 节下半部分。此处上帝对犹大说：“我虽使你受苦，却不再使你受苦。”那鸿书 1 章 12 节下至 15 节包含了那鸿传给犹大的好消息，而这信息始于苦难。

我们必须谨慎，不要将这一教义仅局限于以色列和旧约，因为希伯来书 12 章问道：

你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说：

我儿，你不可轻看主的管教，

被他责备的时候也不可灰心；

因为主所爱的，他必管教，

又鞭打凡所收纳的儿子。

你们所忍受的，是 神管教你们，待你们如同

待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？管教原

是众子所共受的。你们若不受管教，就是私

子，不是儿子了。（来12:5-8）

同样，在耶稣对老底嘉教会严厉的话语中，他说：“凡我所疼爱的，我就责备管教他。”（启 3:19）

我们的文化已失落了这一教义。我们谈论上帝的爱，却忽略了圣经对此的阐述。许多教会中，牧师明确教导上帝的爱会带来如以扫般的繁荣，却鲜少解释上帝如何通过管教子民彰显其爱。这一缺失源于未能认清罪的真正可怕。

罪是一种权势（罗 7:17）。它潜伏在我们里面，企图摧毁一切良善。可悲的是，我们往往更憎恶罪带来的后果，而非罪本身。我曾有位就读医学院的朋友。一次我问他将来想从事哪科，他以否定句式回答说不愿做内科医生。追问原因时，他解释内科医生常治疗由不健康习惯导致的自害性疾病——开药缓解症状的同时，还得告诫患者必须改变生活方式。患者对药物感激涕零，但对医嘱却阳奉阴违。朋友认为这会导致职业生涯的徒劳：治标不治本。

我们面对罪的问题与此相似——却严重得多。耶稣降临，不仅为拯救我们脱离罪的后果，更要救我们脱离罪本身。罪摧毁我们的生命。人人都想摆脱罪的恶果，却鲜有人憎恶自己的罪。我们不明白罪究竟何等邪恶、何等具有毁灭性，也不理解它如何深深触怒上帝。因此，我们像病人看内科医生般来到上帝面前：既想保留罪行与罪恶的生活方式，又指望上帝医治这些罪带来的创伤。

唯独上帝明白罪恶之恶的深度。唯独他以纯粹完美的恨恶憎恨罪恶。他无法容忍自己所爱之人沾染罪恶，且会不遗余力地摧毁它。神学家称此教义为圣徒的坚忍。《威斯敏斯特信条》阐释道：“凡蒙神在爱子里接纳、有效呼召并藉他的灵成圣的人，既不可能完全也不至于最终从恩典中堕落，反而必恒忍到底，终得永生”（17.1）。上帝通过管教所爱之人使其终得益处，以此区分谁是真属他的儿女，谁不是。一个人属基督的最佳证据之一，就是上帝会拦阻他享受罪中之乐。若上帝在你生命中如此行，当存感恩之心称谢他。然而，若你的计划畅通无阻、上帝未加干预，希伯来书警示你可能是“私生子，非儿子”（来12:8），因为连耶稣也是“因所受的苦难学了顺从”（来5:8）。

在那鸿书1:12中，犹大遭受了这样的苦难。犹大离弃了她的主，与亚述行淫。先知以西结后来用圣经中最直白的语言描述了这一事件。

“她妹妹阿荷利巴虽然看见了，却还贪恋，比她姐姐更丑；行淫乱比她姐姐更多。她贪恋邻邦的亚述人，就是穿极华美的衣服，骑着马的省长、副省长，都是可爱的少年人。我看见她被玷污了，她姐妹二人同行一路。阿荷利巴又加增淫行，因她看见人像画在墙上，就是用丹色所画迦勒底人的像，腰间系着带子，头上有下垂的裹头巾，都是军长的形状，仿照巴比伦人的形像；他们的故土就是迦勒底。

阿荷利巴一看见就贪恋他们，打发使者往迦勒底去见他们。巴比伦人就来登她爱情的床，与她行淫玷污她。她被玷污，随后心里与他们生疏。这样，她显露淫行，又显露下体；我心就与她生疏，像先前与她姐姐生疏一样。她还加增她的淫行，追念她幼年在埃及地行邪淫的日子，贪恋情人身壮精足，如驴如马。这样，你就想起你幼年的淫行。那时，埃及人拥抱你的怀，抚摸你的乳。”（结23:11-21）

上帝允许犹大承受与亚述结盟带来的恶果。

亚述帝国怀有永不满足的征服欲望。亚述军队为了他们至高神亚述的荣耀而征战四方，他们相信整个大地都应臣服于他的统治。一旦某个国家落入亚述掌控，其苦难才刚刚开始。亚述向附庸国索取沉重的贡品，并试图将被征服民族同化为亚述文化。例如，玛拿西王所行的某些可憎之事很可能源于其与亚述的关联（参见王下 21章；代下 33 章）。

亚述人或许是历史上最残暴冷酷的文明¹，其编年史中不断炫耀着种种恶行。

我大量斩杀其（军队），将战士的尸骸如谷粒般铺满山谷，使他们的鲜血如溪流般沿沟壑悬崖奔涌，染红了平原，乡野与高地红如王袍？他的勇士们，

作为军队的中坚，手持弓箭与长矛，我如宰羔羊般屠戮于其脚下，斩断他们的头颅。²

上帝选择这个邪恶帝国来折磨犹大，但如今那鸿宣告亚述的审判已到尽头。

旧约中的福音

为使上帝终结亚述人的苦难，他必须 “从你颈项上折断他的轭”（1:13）。此处那鸿暗指了亚述文献的记载——亚述诸王反复将被征服民族描述为负轭之民。

““轭”是亚述最常用的隐喻之一，象征其宗主权威。臣服的属国被描绘成头戴亚述王“轭具”的耕牛……此隐喻极具亚述特色，在古代近东其他民族的文献中鲜少出现。”³亚述宣称犹大曾如役畜般臣服于其统治，而上帝也承认这一事实。

在那鸿书 1:13 中，上帝承诺将两次拯救犹大，因为犹大面临内外双重困境。从 1:12 节可知，犹大苦难的根源并非亚述，而是上帝。亚述军队不过是上帝手中的工具，他用这工具来惩戒犹大淫乱的心。正如耶稣教导的，

你们听见有话说：“不可奸淫。”只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了（太 5:27-28）

犹大内心的堕落导致了与亚述的盟约。他们需要的救赎，不仅来自外部的压迫者，更源于自身被玷污的本性。“因为从心里

发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、诽谤，这都是污秽人的”（太 15:19-20）。耶稣来是为洁净我们邪恶的心。那鸿书所传的福音同样宣告了这一点。上帝用苦难使他的子民恨恶自己的罪。通过让我们认识到自身污秽的苦毒，他使我们“因受督工的辖制所发的哀声”（出 3:7）。

但上帝的拯救并非弹指可成。犹大曾与亚述缔结具有属灵约束力的盟约。我们虽未发现犹大所签原始盟约的考古记录，但存有亚述与其他国家签订的条约。可以合理推断，犹大当时必定向亚述诸神和君王宣誓效忠。我们也知道这份条约包含犹大违约时将招致的严厉诅咒。详尽的诅咒条款常见于古代近东条约中——亚述人在某些方面或许缺乏创意，但在编纂诅咒时却展现出惊人天赋。本文直接引用了若干亚述文献，以便读者理解其与那鸿书的关联。若你对最残酷的亚述诅咒感到好奇，且承受力尚可，可在互联网查阅《埃萨尔哈东附庸条约》⁴，其结尾部分载有极其详尽的诅咒。

我们现代的物质主义文化并不接受诅咒。我怀疑世界历史上没有任何一个社会像我们这样轻视言语的力量。古人并非如此天真。所有人都会说谎（民 23:19），但我们的祖先比我们更严肃地对待誓言和承诺。他们相信誓言具有灵性力量，违背誓言会带来后果。圣经也持此观点。威斯敏斯特会议对誓言极为重视，以至于《信仰告白》中专门用一整章来论述这一主题。

犹大曾向亚述诸神宣誓效忠并承诺为奴。他们同意若未能履行誓言，将承受可怕的惩罚。犹大的救赎需要的远不止军事胜利。犹大已经缔结了属灵婚姻。这必须被解

除。以赛亚多年前就曾预言过这样的废止：

所以，主耶和华如此说：
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。
我必以公平为准绳，
以公义为线铊。
冰雹必冲去谎言的避所；
大水必漫过藏身之处。
你们与死亡所立的约必然废掉，
与阴间所结的盟必立不住。
敌军（原文是鞭子）如水涨漫经过的时候，
你们必被他践踏； (赛 28:16-18)

对上帝而言，摧毁亚述的军队不过是小事一桩。而将犹太从邪恶势力中解救出来，则是一个更为棘手的问题。⁵

我们的始祖亚当使全人类都陷在咒诅之下（创 3:17-19）。上帝咒诅拜偶像的人及其子孙（出 20:4-5）。使徒保罗宣告说“凡以行律法为本的，都是被咒诅的”（加 3:10），并且他将咒诅加在“不爱主的人”身上（林前 16:22）。在英文标准版圣经中，咒诅、被咒诅的、咒诅、咒骂和当灭的这些词汇出现了 208 次。读到这些词时，我们往往视而不见，但上帝却极其严肃地对待它们。这些咒诅并非被轻易搁置，而是必然应验。唯有基督的宝血能破除咒诅。即便如此，耶稣并非简单地抹去这些咒诅，而是亲自成为了咒诅。

基督既为我们受（原文是成）了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅；因为经上记着：“凡挂在木头上都是被咒诅的。”这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。（加3:13-14）

我们熟悉基督替代性赎罪的观念。选民受益于一项法律交易：他们的罪归给基督，而基督的义归给他们。加拉太书 3 章显示咒诅也有类似的转移。我们承受了亚当的咒诅、摩西的咒诅和其他咒诅。唯有基督的替代性赎罪能废除这些咒诅。

你的坟墓

第 13 节中怜悯的话语在第 14 节转为审判的宣告，因预言聚焦于那唯一的男性敌手。至此，书中此人未曾发言，亦无行动。首次提及他是在稍早处，上帝应许“从你颈项上折断他的轭”（13 节）。无论此人做了什么招致此命运，那鸿并未明言。宣告以“耶和华已经出令”开始。审判者已发声。先知宣告上帝的审判，他们的话语立国也倾国（耶 1:10）。

这一审判包含三个部分。上帝将断绝此人的名号、宗教与性命。这位曾权倾一时的统治者，此刻站在上帝的审判台前全然无助。书中后续所有提及此人的内容都将强化这一审判。在他整个王国崩塌的过程中，他唯一接近行动的描述是“尼尼微王招聚他的贵胄”（鸿 2:5）。上帝借先知宣告的谕令，足以抹去他的血脉、终结亚述的宗教，并将世上最强大的城市从记忆中彻底清除。

“你名下的人必不留后”（1:14）的含义，需待这位神秘人物的身份在 3:18 揭晓时方能明晰。另外两项审判则迅速而果断地降临。亚述与巴比伦尼亚拥有共同的

宗教信仰。他们有相似的历史，使用相同的语言，传授相同的神话，崇拜相同的神祇——唯有一个显著的例外。亚述人将亚述尔（Asshur）奉为他们的至高神。多神教文化通常崇拜一个神系，但每个宗教都有一个主神。亚述人通过两种方式将他们的神亚述尔与其他民族的主神区分开来。首先，他们认为亚述尔与其他神祇之间存在更大的距离。这种鸿沟之巨大，使得一位亚述学家写道：“至高神亚述尔常被用乍看近乎一神论的语言描述。”⁶其次，亚述尔的性格只有单一维度——他是战神。“亚述尔在后期确实成为征服者亚述的人格化象征。我们找不到他被赋予任何非战神属性的温和特质。”⁷我的孩子们今天看了一出戏，其中一个孩子评论说角色缺乏发展。亚述尔同样缺乏性格发展——他是只有亚述人才会爱的神。当亚述帝国覆灭时，亚述尔也随之陨落。再没有其他民族自愿崇拜他，也没有征服者将他纳入自己的万神殿（这与其它神祇的际遇截然不同）。随着亚述尔的消亡，亚述宗教也走向终结。因此，“我必从你神的庙中除灭雕刻的偶像和铸造的偶像”（1:14）这句话得到了完美的应验。

1:14 的最后一句话在此无需过多阐释。我们先前已看到，上帝关于“使你归于坟墓”的承诺应验于尼尼微城的彻底毁灭，其遗址位置直至十九世纪中叶才重见天日。

好消息

当我初次成为独立牧师时，面临的最大挑战之一就是礼拜仪式。我刚到西弗吉尼亚州时，对这个主题知之甚

好消息

少，却来到了一家极其重视礼拜仪式的教会。教会给予我恩典，我也在学习。我们逐步解决了关于“诗章、颂词、灵歌”（弗 5:19）的疑问。我寻找基于圣经且与礼拜主题相关的诗歌。由于我们频繁举行圣餐礼，多次演唱了 Twila Paris 的歌曲《何等美丽》。那首歌的最后一节这样写道：

那双传佳音与君王之爱的脚，何等美丽；

那双侍饼与酒、抚慰人世之子的手，何等美丽。⁸

这首歌的标题及本节首句引自保罗在罗马书 10:15 中对以赛亚书 52:7 的引用。以赛亚写道：“那报佳音，传平安，报好信，传救恩的，对锡安说“你的神作王了！”这人的脚登山何等佳美！”（赛 52:7）。保罗将这段引文置于圣经中最伟大差传篇章的核心之一。那鸿书 1:15 在措辞与主题上与以赛亚书 52:7 有着惊人的相似之处。

在电信时代之前，各国依赖人力传递信息。以赛亚书 52:7 与那鸿书 1:7 都描绘了信使翻山越岭传递解放信息的画面。城墙上的守望者极目远眺（赛 52:8），看见奔跑的双足，从信使的姿态便知信息内容，于是“齐声欢呼”（第 9 节）敬拜。

此刻想象你站在犹大城的城墙上。你的祖先曾将国家出卖给亚述为奴。你目睹了亚述士兵犯下罄竹难书的暴行，以及你们那位效忠亚述君王所行更甚的褻渎之举。你终日生活在战车再度来袭的恐惧中。直到某日，一个人出现了。他

传来消息：尼尼微已不复存在。或许那些目睹盟军从纳粹手中解放自己国家的人，才能体会当日犹大子民的心情。

对犹大而言不幸的是，喘息并未持续太久。战车确实卷土重来——不是亚述的，而是巴比伦的。那些摧毁尼尼微的巴比伦人，在尼尼微的坟冢未三十年，就三次进犯耶路撒冷。第三次来临时，耶路撒冷的命运恐怕比尼尼微更惨淡。

那鸿说：“因为那恶人不再从你中间经过，他已灭绝净尽了”（1:15）。若这应许指向亚述，确已实现——再无亚述军队或传令官来袭。但当巴比伦的刀剑应验拉伯沙基预言的恐怖时，我们不禁思索：犹大是如何铭记这些话语的？

回望公元前 612 年的部分应验，我们明白圣灵所预言的救赎，远比这预言初次宣告时更为宏大。耶利米书告诉我们：尽管上帝将犹大从亚述手中解救，犹大淫乱的心却未改。虽然历史记录证明那鸿的预言准确，但那鸿书 1:15 预言的那终极救赎，并未在先知有生之年实现。这预言标记着此类苦难的终结。

这结局由基督带来。他一举战胜了罪、死亡与撒旦。他击碎了罪的权势，为要实现以西结所预言的“新心和新灵”（结 36:26）。在此成就之前，外在的拯救毫无意义。他战胜了死亡，使我们不再惧怕。“死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？”（林前 15:55）。那鸿最为清晰地预言了第三点——彼列（1:15）已被粉碎。那诱惑我们先祖君王拱手让国的，已受审判。

现在让我们看那鸿书 1:15 的中间部分。针对使者的脚踪，那鸿命令道：“犹大啊，可以守你的节期，还你所许的愿吧。”

犹太地的敬拜已荒废不堪。托拉的基本教义已被堕落与压迫所取代。上帝释放我们是为了什么？正如摩西对法老所说：

“我们要和我们老的少的、儿子女儿同去，且把羊群牛群一同带去，因为我们务要向耶和華守节”（出 10:9）。上帝拯救以色列人是为了让他们敬拜。上帝拯救犹太为要使其恢复敬拜。上帝不仅将我们从压迫中解放出来。我们离开一个主人，归向另一位。我们来到他面前，是要敬拜我们的救主。

那鸿书 1:12-15 的福音 “魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明”（来 4:12）。我竭力娴熟地运用这些经文，为要显明你内心的意图。你可曾看清自己生命中罪的可怕本质？可曾认清其绝望的现实？我们都认识看似健康的人，他们去看医生却收到癌症的可怕诊断。我们目睹他们通过让身体承受毒性治疗，与这些叛逆的细胞展开无情斗争。我们理解他们的选择，因为疾病的邪恶值得如此激烈的措施。我们见过一些人因此死去，也见过另一些人战胜癌症痊愈。我们为前者哀悼，并与后者共享最终实验室报告显示无恙时的喜悦。唯有那些认识到自己灵魂中更致命癌症的人，才能爱那鸿书 1:12 中施行管教的上帝。唯有他们可能体会第 15 节经文真正的狂喜。

那些年与礼仪的角力让我得出一个结论：崇拜仪式的外在形式并不重要。才华、精良的乐器或复杂的电子设备并不能取悦上帝。当人们用嘴唇尊敬上帝，心却远离他时（赛 29:13），正统的信经、精心雕琢的祷词与雄辩的讲道只会沦为亵渎。在如此情形下，上帝宁愿“你们中间有一人关上殿门，免得你们徒然在我坛上烧火。万军之耶和華

说：我不喜悦你们，也不从你们手中收纳供物”（玛1:10）。真正认识上帝并深知己罪的人，会像癌症患者一样行动——不惜跋涉千里、倾尽所有寻找最擅长切割、毒杀与烧尽体内污秽的那位医者。疤痕将成为荣誉的勋章，医生则被奉为神圣的英雄。同理，你对基督真实的爱，体现在你有多爱他对你肉体发动的无情争战，好使你与他联合时“没有玷污，无可指摘”（彼后3:14）。

进深思考

1. 阅读希伯来书第 12 章。你是否曾将上帝的管教视为他爱的证据？可曾主动求上帝管教？为什么？
2. 阅读罗马书第 7 章。留意保罗对住在他里面之罪的深切憎恶，以及他渴望摆脱这罪的强烈愿望。你曾多少次祈求上帝医治你犯罪的恶果？又曾多少次恳求他除去罪的权势？注意保罗以得胜的颂赞作结：尽管他无力战胜自己的罪，但确信上帝终将“藉着耶稣基督”拯救他！
3. 阅读以西结书第 16 章。思考上帝对我们污秽之罪的深恶痛绝。祈求上帝赐予你能力，让你能像他一样看待自己的罪，从而在福音中感受罪担被卸下的喜乐。

第七章

我们争战的兵器（2:1-5）

因为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。（哥林多后书 10:3-4）

那鸿书的第二章开篇，直接向读者发声。这里没有对话，只有精妙的文字画卷，使我们如同亲眼目睹尼尼微城被围困的景象。我们看到这座城市仓促准备防御，目睹攻击开始，然后——几乎瞬间——城池陷落。究竟是什么能让尼尼微如此迅速溃败？一个人就能做到——一位“打碎邦国的”

（2:1）。这世上空前强大的军事力量，在上帝的一个仆人面前土崩瓦解。怎么做到的？本章我们试图解答这个问题，但并非出于单纯的好奇。这个答案对我们每个人都有深远的意义。

那鸿与巴别

解释尼尼微如何败于打碎邦国之手，需追溯至远古历史——即便从先知那鸿的视角亦是如此。那鸿特意选用“打碎”一词，旨在将尼尼微要来的审判指向遥远的过去。

他意在带我们回到创世记10-11章。洪水过后，挪亚的后裔向东迁徙，定居在美索不达米亚，并开始建造城市。

古实又生宁录，他为世上英雄之首。他在耶和華面前是个英勇的猎户，所以俗语说：“像宁录在耶和華面前是个英勇的猎户。”他国的起头是巴别、以力、亚甲、甲尼，都在示拿地。他从那地出来往亚述去，建造尼尼微、利河伯、迦拉，和尼尼微、迦拉中间的利鲜，这就是那大城。。（创 10:8-12）

尼尼微的建立正值人类联合反叛之时。

洪水退去后，上帝吩咐挪亚“生养众多，遍满了地”（创 9:1）。挪亚的后裔公然违背这命令，决定建造“一座城和一座塔，塔顶通天”（创 11:4）。他们商议说：“来吧，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上”（创 11:4）。这些早期人类不信任上帝、不遵行他的话，反而企图以人口聚集、高耸建筑及由此带来的声誉为保障。尼尼微始终是一座以悖逆上帝而扬名的城。在创世记中，“耶和華降临”（创 11:5），在那鸿书中他将再次降临（鸿 1:2-8）。在创世记里，上帝“使他们分散”（创 11:8）；许多世纪后，尼尼微将遭遇同样的结局。“分散”（创 11:4,8）与“打碎者”（鸿2:1）源自同一个希伯来动词。我们应当透过巴别的棱镜来解读那鸿书第2章。

一个人

上帝对世上最强大、防御最森严之城的攻势，始于一个人。其中的讽刺或许对我们而言已无从考究，但拿鸿的

听众若听闻上帝竟会差遣一人对抗这座堡垒，必会表现出震惊、敬畏或难以置信。自西拿基立将亚述首都迁至尼尼微以来，古代近东的财富便源源不断涌入该城。亚述军队无止境地掠夺，被征服的敌人年复一年向尼尼微进贡。连续三位国王——西拿基立、埃萨尔哈东和亚述巴尼拔——利用从劫掠国家获得的奴隶、金钱和物资来扩建、装饰并巩固尼尼微。

“尼尼微几乎是一座坚不可摧的堡垒。环绕城市三面的低矮山丘上，堡垒守卫着通往这座大都会的路径，而底格里斯河则从西侧流过。除了巨大的城墙外，城市还受到由壕沟和运河组成的防御系统保护，更外围的工事进一步增强了防御。”

更重要的是，在拿鸿的时代，亚述军队根本无需依赖城墙。百年来没有任何力量能抵挡他们。谁能对抗尼尼微，不仅幸存下来，还能使这城溃散？

新约给出了答案。耶稣对抗世上的列国，建立了他的王国。颇具讽刺意味的是，先知但以理曾向导致尼尼微覆灭的那个人解释过这一点。某夜，尼布甲尼撒做了一个令他不安的梦。但以理解梦后告诉尼布甲尼撒，上帝将毁灭世上的列国，使其如风消散。“当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远”（但 2:44）。那击碎世上列国的磐石就是基督。

洗劫壮士之家

耶稣曾问道：“人怎能进壮士家里，抢夺他的家具

呢？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财”（太 12:29）。耶稣以“怎能”一词开启这个问题，表明要战胜壮士必须采用正确的方法。欲夺壮士之财，必先使其丧失反抗之力。

新约记载了耶稣与撒旦争战的故事。根据启示录第 12 章，这场争战始于基督降生时的天庭之战。三十岁时，耶稣被圣灵引至旷野直面那古蛇。这是人类历史上首次有人完全抵挡住撒旦的试探——从未有人能在不犯罪的情况下战胜肉体、虚荣与权力的诱惑。此后，耶稣及其追随者开始系统性地瓦解撒旦的国度。邪灵在主基督面前惊恐哀嚎，连卑微的渔夫也能驱逐撒旦的仆役。然而决定性的一击发生在十字架上：耶稣饮尽上帝忿怒之杯，亲赴阴间。但主日清晨他复活了，战胜死亡与阴间，捆缚了那壮士。升天前，耶稣宣告门徒已获得他的权柄，差遣他们进入世界继续劫掠撒旦的堡垒。门徒确实做到了——耶稣离世后的数十年间，教会迅速扩张，但以理书第 2 章的预言正在应验：比尼尼微更坚固的城寨在这群人面前土崩瓦解。

今日基督的教会肩负着同样的使命。我们要向撒旦的堡垒挺进，深知它们必将倾覆。遗憾的是，如今许多人质疑这一真理。在西方世界的大部分地区，基督教似乎正在衰落。学者们将欧洲标记为后基督教时代。近年来，美国的道德标准迅速改变。我们这些身处西方的人必须扪心自问：是否真有能力对抗撒旦的国度，更遑论摧毁它。

这个问题的答案依然明确：圣经清楚指出，基督徒拥有使撒旦逃遁必要能力。问题不在于圣经不够完

备，圣经本身已足够完备。西方教会面临的是方法论上的困境——我们试图完成耶稣的大使命，却拒绝采用他的方法。耶稣要求教会背起十字架，本意是让我们在世人注视下忍受羞辱的生活，为他的荣耀牺牲自我。当我们变得软弱时，上帝必回应。他会施行作为。通过我们的生与死，周围那些憎恨上帝的人将直面他的圣洁、自己的罪孽与他的恩典。圣灵会祝福我们的工作，拾起我们破碎的生命，使我们如落土死去的麦粒般结出百倍果实（约翰福音 12:24）。然而我们选择了另一条路：我们要显得酷炫，要迎合时代，要向世人证明他们无需改变生活，只需把耶稣添加进去。我们摒弃使徒的方法，转而采用世俗的营销技巧，扩建教堂规模，最终让盐失了咸味。

让我换一种方式说明。在约伯记第 41 章中，上帝向约伯描述了利维坦的力量。他在第 8 节说：“你按手在他身上，想与它争战，就不再这样行吧！”在旧约中，利维坦兼具巨蛇与灵界敌人的双重象征（诗 74:13-14；赛 27:1）。无论物质界还是灵界，约伯都绝无可能战胜这生物。

既然如此，我们为何还相信音响系统、巨型电视和运动场能有效瓦解撒旦的国度？宏伟建筑、咖啡店和娱乐性讲员如何赢得属灵争战？“因我们古昔仇敌仍谋害不息，他诡计多端，能力可畏，满怀刻毒仇恨，世上无人能敌。”²或许你会辩称这些事物本身并无害处。我只请你思考所使用的武器——若你要对抗一个比你更雄辩、更强悍、更狡诈、更懂战术、更老练且古老得多的敌人，为何会选择建筑和电视？你的教会用何种方法去“按手在撒旦身上”？

你要如何摧毁他的国度？必须谨慎选择，

因为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。（林后 10:3-4）

若诚实自省，我们常认为基督的方法代价过高。我们渴望成为基督徒并为基督赢得世界，却不愿活出基督所要求的那份看似羞辱的生命。耶稣明确说：“凡不背着自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒。”（路14:27）若要跟随基督，就无法在世人眼中保持体面、尊荣或可敬。耶稣告诫门徒：“我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。”（约 15:19）

谦卑

在本章中，我选择聚焦于那鸿书 2:1-5 的一个方面：我们摧毁坚固堡垒的途径。为求简洁，我将仅探讨上帝赐予我们完成此任务的五种途径：谦卑、祷告、圣灵、禁食和圣经。我们从谦卑开始，因为有两段经文应许撒旦会在谦卑的基督徒面前逃遁：

“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。故此，你们要顺服神。务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”（雅 4:6-7）

所以，你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候，他必叫你们升高。你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。务要谨守、警醒，因为你们的仇敌

魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。
你们要用坚固的信心抵挡他。（彼前 5:6-9）

与约伯记 41:8 的对比再鲜明不过。这个可怖、惊人、古老的造物，竟在那些于神面前谦卑的基督徒面前逃遁。保罗告诉我们：“因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战”（以弗所书 6:12）。按照雅各和彼得的教导，唯有谦卑之人在这等争战中才有一线生机。

可悲的是，各类基督教领袖告诫我们：“别祈求谦卑，否则你真可能得到它。”诚然，你若祈求谦卑，上帝必应允这祷告。诚然，骄傲被硬生生剥离的过程将痛苦不堪。注意 *excruciating*（剧痛）与 *crucified*（钉十字架）二词的关联。“我已经与基督同钉十字架。现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活；他是爱我，为我舍己”（加 2:20）。这是上帝的命令。你必须谦卑自己，必须治死肉体。若你现在不自卑，审判之日上帝必亲自施行。

到那日，眼目高傲的必降为卑；
性情狂傲的都必屈膝；
惟独耶和華被尊崇。

必有万军耶和華降罚的一个日子，
要临到骄傲狂妄的；
一切自高的都必降为卑；（赛2:11-12）

看哪，人类是充满妄想的受造物。大卫质问我们：“你们喜爱虚妄，寻找虚假，要到几时呢？”（诗 4:2）。

我们的骄傲源于疯狂。我们追求并拥抱那些告诉我们需要上帝、可以靠自己应对生活的谎言。

让我在此稍作停顿，再举一个例子。如前所述，我父亲经营辅助生活住宅。他的公司试图在城市黄金地段购置房产，这需要获得市议会的分区批准。他的项目常引发争议，因为有人认为城市不应将黄金地段用于养老。我不想讨论分区法的利弊，只想表明我们拒绝承认自己终将衰老衰弱。我们莫明认为体弱多病的老人是因做错事才落得如此境地。然而现实是——除非主再来——我们多数人终将步其后尘。“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华”

（伯 1:21）。他赐予你身体、健康、金钱、亲友和才能，也终将收回这一切。你无法留住它们。你的容貌才华、健康财富——所有拥有之物皆源于上帝。若以此为傲，便是活在幻觉中，以为自己配得这些。你并未赚取它们，它们只是恩赐。为此骄傲只会让你陷入妄想。或许你更爱这个幻想世界，而非凡事仰赖上帝恩典的真实世界。若上帝怜悯，他会将你从幻觉中救出。而他的审判，就是任你沉溺于疯狂。

若无谦卑，我们无法与撒旦争战，因为缺乏谦卑便无法倚靠上帝。若不倚靠上帝，撒旦不会退去。他会嗤笑、谋划，并最终摧毁我们。若无谦卑，我们无法爱上帝，唯有谦卑能让我们看清上帝为我们成就的一切。保罗告诫我们要“切切渴慕更高的恩赐”（林前 12:31）。谦卑无疑是最崇高的恩赐之一，却也最常被人忽视。

祷告

谦卑自然会引向祷告。祷告不依赖于纪律或义行，而是取决于绝望感。谦卑者深知自己需要上帝，骄傲者却将祷告视为收效甚微的基督徒义务。正如乔纳森·爱德华兹所言，一个人的私下祷告生活揭示了其灵魂的真实状态。根据爱德华兹的观点，真正的归信者

会始终视自己为贫穷、虚空、无助的被造物，持续深切地需要神的帮助。他清醒地认识到离了神自己便不能做什么。虚假的归信会让人自以为自足，如经上所记：“我是富足，已经发了财，一样都不缺；却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的”。但真正的归信后，灵魂仍会敏锐地感知自身的无能与虚空，这种感知非但不会减弱，反而会日益加深。³

归正意味着上帝已使某人回转。上帝将一颗骄傲、充满仇恨的心转变为以渴慕上帝为至上的心。爱德华兹进一步阐述，归正使人获得新的渴望——上帝成为心灵终极的向往。当人意识到唯有上帝能填满内心空洞时，便会产生一种迫切渴望，祈求上帝将他自己赐下。这样的人必会祷告。自足之人无需祷告，除非是为炫耀自己完成了祷告。你是否私下祷告？若没有，爱德华兹的告诫振聋发聩：“若你已停止呼求神，便是时候停止自欺，别再幻想自己是神的儿女。”⁴若不祷告，便是自以为比上帝更有能力处理自身需求，也表明你首要追求的不是渴望唯有上帝能赐予的事物。

你的心向往尘世之物，而非天上的财宝。

没有持之以恒的祷告，就无法取得真正属灵的胜利。耶稣用两个比喻阐明这个道理。在寡妇不断恳求的比喻（路 18:1-8）和半夜友人的比喻（路 11:5-8）中，耶稣教导人必须持续恒切祷告才能得着应允。若单凭我们的时间、才能和金钱就能为基督赢得世界，我们就不需要祷告；只需招募更多富足有才之人即可。但若这世界被邪恶的灵界势力捆绑，唯有顺服且软弱的十架君王仆役才能攻克，我们就必须祷告。对此最有力的见证之一，来自曾在中国内陆——当时属灵最黑暗之地——接连赢得属灵争战的人。戴德生写给一位有志宣教士的信中说：“我们得知河南北部将是你的工场；我们差会从南部试图进入该省长达十年，刚刚才取得成功。那是中国最排外的省份之一。……弟兄啊，若要进入那省，你必须跪着前行。”⁵ 这些属灵胜利对争战者要求极高。若不坚持在痛苦的祷告中呼求上帝倾降圣灵、打破当前掌权的阴间势力，就无法赢得这样的胜利。倘若我们愚蠢到不祷告就去迎战“那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但”（启 12:9），后果将不堪设想。

禁食

施洗约翰的一些门徒来问耶稣：“我们和法利赛人常常禁食，你的门徒倒不禁食，这是为什么呢？”（太 9:14）。耶稣对他们说：“新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀恸呢？但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们

就要禁食”（太9:15）。耶稣期望他的门徒会禁食。登山宝训为此提供了另一个证据。在讲道的中段，耶稣谈到三种属灵活动的动机：施舍、祷告和禁食。在每种情况下，耶稣都说我们的赏赐取决于行为背后的心。那些为了让人看见自己虔诚而施舍、祷告和禁食的人，不会得到额外的赏赐。那些出于取悦上帝的渴望而施舍、祷告和禁食的人，将从上帝那里得赏赐。耶稣将禁食与祷告和施舍并列，表明禁食应是基督徒正常生活的一部分。

我提出这一点，是因为上帝已将禁食作为对抗撒但的武器。虽然圣经明确指出，作为宗教仪式的禁食毫无功效（赛58章；亚7:1-7；太6:16-18），但圣经也教导说，出于对上帝的渴慕而禁食必能达到其目的。我们在整本圣经中看到，禁食是神上帝大能作为的前奏。摩西接受十诫时禁食四十天（申9:9-18）。这次禁食带来了上帝向他的百姓和世界启示律法。以利亚为躲避耶洗别而禁食四十天（王上19:8）。当上帝向他说话时，他得到了推翻亚哈王朝和在以色列训练新先知的指示。以斯拉为以色列的罪哀伤禁食（拉10:6-17）。这次禁食带来了以色列人对与异族通婚的悔改。尼希米为耶路撒冷的境况禁食（尼1章）。这次禁食带来了耶路撒冷的重建和居民的悔改。以斯帖和犹太人禁食三日，为要拯救犹太百姓（斯4:15-17）。但以理进行了两次部分禁食（但1章；10章）。这些禁食使上帝赐给他智慧，使他能明白奥秘并预言基督的来临。亚拿 在圣殿里

“昼夜禁食祷告”敬拜上帝（路 2:37）。因此，上帝让她得见他的基督，并发出关于他的预言。耶稣在旷野面对撒旦之前禁食了四十天（太 4:1-11；路 4:1-13）。这次禁食使他得胜撒旦，并开始了他的事工。这份不完全的清单表明，上帝定规禁食作为属灵能力和突破的前奏。

我想更详细地考虑最后一个例子，因为这个例子与那鸿书以及我们今天的处境特别相关。在早期教会的时间里，安提阿教会聚集祷告和禁食。注意其结果：

在安提阿的教会中，有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼结的西面、古利奈人路求，与分封之王希律同养的马念，并扫罗。他们侍奉主、禁食的时候，圣灵说：“要为我分派巴拿巴和扫罗，去做我召他们所做的工。”于是禁食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。（徒 13:1-3）

我们生活在这一事件的另一侧。我们知道福音通过保罗的宣教努力所取得的非凡扩展。我们倾向于将此很大程度上归功于保罗的天赋才能。然而，上帝等待教会禁食。安提阿的第一次禁食揭示了上帝的旨意。第二次禁食则将这一旨意付诸行动。圣灵不允许耶稣在禁食之前开始他的事工。圣灵同样不允许保罗在不经禁食的情况下开始他的事工。圣经并未给我们一个方程式。禁食并不能保证胜利。但圣经确实教导我们要禁食。它还提供了许多例子，显示在上帝子民禁食后，撒旦的坚固营垒被攻破。如果你渴望看到胜过世上撒旦权势的胜利，我鼓励你向上帝祈求禁食的能力与渴望。

圣 灵

早期教会面临一项艰巨的任务。耶稣升天时，教会人数“约有一百二十名”（徒 1:15）。耶稣却吩咐他们将福音传到“万民”（太 28:19）。从世俗智慧的角度看，他们本不可能指望完成这一使命。耶路撒冷的犹太群体曾高喊将耶稣钉十字架；罗马世界崇尚希腊哲学，盛行异教仪式。但对我们而言幸运的是，这些初代信徒别无选择，无法依赖声誉、金钱与雄辩。正因如此，他们必须倚靠上帝的方法。此外，耶稣明确指示他们不可擅自行动。门徒们曾用多年时间与耶稣同行并受教，见证并施行过神迹。然而耶稣却说，他们仍未具备完成未来使命的能力。耶稣“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。”（徒 1:4-5）。谈及这些经文，戴德生曾发问：“自五旬节前那些日子以来，可曾有整个教会放下一切工作，专心等候他十天，为要彰显“圣灵”的大能？……我们过于关注方法、机制与资源，却太少注目能力的源头。”。戴德生的话至今仍振聋发聩。我们非但没有意识到离了圣灵运行便毫无盼望，反而常常未持守耶稣所赐的能力就闯入撒旦的领地。

或许有人会辩称，既然耶稣在五旬节前对门徒说话，而我们如今生活在五旬节之后，等待圣灵的需要就不再适用于我们。你可能在疑惑我是否在主张圣灵的第二次洗礼。我相信圣灵的洗礼是在信徒归信时降临的。我并不认为

我们需要第二次祝福，而是依靠圣灵——这正是我们大多数改革宗传统信徒做得极其不足的地方。让我从两个方面说明这一点。首先，如果我们一起喝咖啡时，我请你告诉我你所知道的关于天父上帝的一切，你能说多少？如果我接着让你谈谈耶稣，你能讲多久？然后如果我请你教导我关于圣灵的教义，你会说什么？如果你像我遇到的多数改革宗教会信徒一样，关于圣灵的讨论恐怕不会持续太久。我们坚信

“神格中有三位：父、子和圣灵；这三位是同一位上帝，本体相同，权能与荣耀同等”（《西敏小教义问答》第6条）。然而，父、子与圣灵在权能和荣耀上平等的教义，通常并未体现在我们对圣灵的认识和依赖中。

第二个例证来自改革宗信条。我有一本书名为《改革宗信条协调》。该书将七份信条和教理问答分栏排列，使读者能查阅特定教义并对比《比利时信条》《海德堡教理问答》《第二次瑞士信条》《多特信条》《威斯敏斯特信条》《威斯敏斯特小教理问答》及《威斯敏斯特大教理问答》的相关论述。例如，若想比较它们关于圣餐的教导，只需翻到220-29页进行并排对照。该书用四十个大篇幅页面阐述十诫。若查看关于圣灵的章节，你会发现《比利时信条》中有一长句，《海德堡教理问答》中有一个问答，《威斯敏斯特大教理问答》中也有一个问答。仅此而已。在《改革宗信条协调》论述圣灵教义的两页篇幅中，绝大部分是留白。⁷

你或许认为我有失公允。这七条信经都论及圣灵，我承认确实如此。但它们并未专设章节论述他。我要明确一

点：我相信这些文献提供了非凡的教义教导，是史上最杰出的神学著作之一。我也极为推崇其中关于圣餐与十诫的教导。我并非批评这些章节或质疑其是否配得所占篇幅。我也承认，改革宗神学与神学家强调圣灵在救赎中不可或缺的作用，这是其他传统所未及的。但尽管我们承认圣灵对基督徒生命至关重要，却常在教导中忽视圣灵。本书无意纠正这一疏忽，仅希望唤起诸位注意，并鼓励你们查考圣经中关于圣灵的教导。此外，我再次向你们推荐戴德生的话——我们需投入更多心力呼求圣灵，并等候他赐下侍奉的能力。

圣经经文

当耶稣在旷野受试探时，他采取了一种非凡的策略。撒旦用世俗的智慧攻击他，但他只用圣经经文回应。就像在伊甸园里一样，撒旦基于人类的理性进行争辩。耶稣深知不应在这些基础上与撒旦辩论。世人视圣经为愚拙（林前 1:18），但神却以世人的智慧为愚拙（第 20 节）。如果我们试图运用当下文化所认可的“常识”这类智慧，撒旦就会像迷惑夏娃一样蒙蔽我们的心智。若我们将上帝的话语藏在心里（诗 119:11），并用它来抵挡撒旦，就必得胜。

上帝已将他的话语赐给我们，他也必为此向我们问责。在财主与拉撒路的故事中，财主请求差遣一个超自然的访客去警告他的家人。亚伯拉罕回答说：“他们有摩西和先知的话可以听从”（路 16:29）。财主相信他的家人需要比圣经

更强大的东西来说服他们。他断言，他们会相信神迹（第30节）。亚伯拉罕否认这一点：“若不听摩西和先知的話，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝”（第31节）。根据耶稣的说法，没有什么比圣经更有力量。如果我们听从财主的建议——如果我们试图用圣经以外的手段来说服那些不会被圣经说服的人，我们就犯了一个可怕的错误。根据耶稣的说法，这个计划没有希望。只有圣经能改变叛逆的心。更重要的是，只有圣经能“攻破坚固的营垒”（林后10:4）。尽管人类可能轻视圣经为愚拙，撒旦却不这样。在撒旦捆绑人的地方，当世俗的手段无能为力时，圣经可以打破他的束缚。

软弱中的力量

本章强调了一个重点：若上帝的仆人使用合乎圣经的方式，上帝必藉他们带来惊人的胜利。同理，我们也不该指望用世俗手段结出属灵的果实。“不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。”（加6:7）我们凭肉体所做的努力，其成功的希望不会比犹太士兵对抗亚述军队更大。我相信那鸿在预言中宣告即将到来的“打碎邦国的”时，不仅指向耶稣，也预见了教会的进展。耶稣已将他的权柄赐予跟随者。尽管看似不可能，耶稣甚至应许说：“我实实在在地告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事”（约14:12）。

我鼓励你回顾上述列出的五种属灵武器：谦卑、祷告、禁食、圣灵和圣经。若你发现自己在属灵知识或实践上有欠缺，我劝你祈求上帝补足所缺乏的。若你至今仍未鼓起

勇气祈求谦卑，请向上帝求赐予你这份勇气。若非出于绝望而祷告，请向上帝承认你的傲慢，并求他让你看清自己真实的贫乏。若你从未禁食，不妨思量是否愿意尝试。禁食是艰难的。它或许不会带来立竿见影的突破，却会让丑陋的罪性浮出水面。当这些浮现时，祈求上帝洁净并医治你。若你对圣灵知之甚少，圣经给了你一个伟大的应许。

你们中间作父亲的，谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反拿蛇当鱼给他呢？求鸡蛋，反给他蝎子呢？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 11:11-13）

若你曾倾向于“倚靠自己的聪明”（箴 3:5），请明白唯有圣经才能在属灵争战中真正有效。求上帝赐你一颗受教的心，足以“将人所有的心意夺回，使他都顺服基督”（林后 10:5）。

我们需要基督。在每一个转折处都需要他。他赋予了我们一项不可能完成的任务，却也赐下了充足的装备。

“快跑的未必能赢，力战的未必得胜”（传 9:11）。胜利属于那些信靠上帝所赐方法的人。“有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华——我们神的名”（诗 20:7）。

进深思考

1. 在圣经中找一段关于上帝子民战胜属灵“坚固营垒”（林后 10:4）的经文并默想。他们使用了什么方法？

2. 你是否曾经历过感知到超自然邪恶的情境？若有，你是如何应对的？你可曾默想过圣经中关于恶魔势力的教导？本章内容如何影响了你对“魔鬼仇敌”的看法？

3. 你曾禁食过吗？若有，你选择了何种禁食方式？禁食了多久？现在请祷告求问上帝是否要你禁食，并询问他，你当为何事禁食以及选择何种禁食方式。在《渴慕神》中，约翰·派博提供了关于禁食的精彩入门指导。若你倾向更简短的阐述，理查德·福斯特所著《属灵操练礼赞》中关于禁食的章节亦具参考价值。

4. 请阅读约翰福音 14-16 章并留意关于圣灵的教导。你对圣灵认识多少？这种认识如何影响你的日常生活？

第八章

逆转（2:6-10）

他用膀臂施展大能；
那狂傲的人正心里妄想就被他赶散了。他叫
有权柄的失位，
叫卑贱的升高；
叫饥饿的得饱美食，
叫富足的空手回去。（路加福音 1:51-53）

《狮子、女巫和魔衣橱》于 1950 年首次出版，此时距纳粹在欧洲的统治覆灭仅过去数年。英格兰虽遭受空袭，却幸免于许多国家经历的占领之苦。第二次世界大战的阴影深深影响了 C.S. 路易斯的创作。事实上，佩文西家的孩子们之所以能进入纳尼亚，正是因为伦敦大轰炸迫使他们躲到乡下一位老教授的房子里。

白女巫对纳尼亚的统治，想必让路易斯的第一批读者联想到纳粹政权。女巫通过恐怖手段控制纳尼亚，其统治毫无合法性。当阿斯兰现身这片土地时，许多动物公开反抗她，内战随即爆发。在书中这一处，我们读到以下对话：

“纳尼亚女王兼孤独群岛女皇希望获得安全通行许可前来与您会谈，”矮人说道，“此事对您与她皆有益处。”

“纳尼亚女王？真是笑话！”海狸先生说道，
“好大的胆子——”

“安静，海狸，”阿斯兰说，“所有名字很快
都会归还给它们真正的主人。在此之前，我们不必为
此争论。”¹

当德国坦克碾过欧洲大陆时，纳粹军官接管了地方政府，
并强行驻扎在贵族宅邸中。如同白女巫一般，他们僭取了
不属于自己的头衔。

路易斯的第一批读者也见证了这场复位。盟军铲除了
冒牌统治者。那些在德国控制时期飞黄腾达的纳粹同情者，
遭到了同胞的严厉惩处。德国的霸权昙花一现。与德国人
同流合污者虽得一时之利，却要承受长久的耻辱。

当然，路易斯最初是从圣经中知晓这一主题的。整本
圣经告诉我们：“那在后的将要在前，在前的将要在后
”（太 20:16）。圣经教导我们，这个世界正被一个比阿
道夫·希特勒或白女巫更邪恶的篡位者所蹂
躏。它教导我们，那些与“这世界的王”（约12:31；
14:30；16:11）为伍的人或许会暂时获得特权与尊荣，但
大逆转终将到来。那些忠于真王的人将得到奖赏与荣耀，
而那些背叛他的人必遭毁灭。

那鸿书 2:6-10 讲述了这场逆转的故事。尼尼微曾自
封为世界的主宰，以恐怖手段统治，过着奢靡的生活。但
如今真王归来，骄傲者已然倾覆。

沙 上 之 宫

由于那鸿在其预言中贯穿交织主题的方式，对那鸿
书 2:6-10 部分内容的阐释需待后续探讨。当前我们将

聚焦于三个特定的逆转：宫殿、君王与国库。

那鸿书2:6 延续了第1节开始的尼尼微陷落叙述，但情势已然逆转。1-5节交织着攻防双方的描述，第6节标志着这座城市的终结，第7节则记述了后续余波。古代近东最坚固的城池，其倾覆仅用九个词便道尽。我们或许期待那鸿对这一重要主题有更详尽的记载，但逐渐意识到这位先知从未按我们的预期发声。即便他给出的只言片语，也鲜少解释事件原委。

那鸿书2:6 记载了两件事：河闸被开启，宫殿随之融化。如前所述，那鸿书中多处运用水意象，强化了非常规洪水摧毁城墙的观点。2:6节暗示1:8节的预言或许不仅是象征：“他必以涨溢的洪水淹没尼尼微”。滔天洪水也能解释宫殿融化的现象。但若冲垮尼尼微最庞大的建筑，所需水量实在超乎想象——目前考古尚未发现相关洪水证据。

1:8节提到的洪水确实补充了那鸿书开篇的其他风暴意象。在这场风暴中逐渐消融的宏伟宫殿，预示了有史以来最伟大的布道结论之一。耶稣讲述两个建造者的比喻时，心中可能正想着那鸿书2:6节的内容。

所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上；雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在

沙土上；雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，
房子就倒塌了，并且倒塌得很大。（太7:24-27）

亚述人曾用世上最优质的材料来武装自己，以抵挡上帝的愤怒。但这些材料在飓风面前，脆弱得如同沙滩上的小木屋。

作为七个孩子的父亲，我感激所有用才华教导儿童圣经的人。然而，那首关于聪明人和愚拙人的流行歌曲并非我的最爱。虽然它有助于孩子们记忆经文，却未能传达耶稣话语的严肃性。我们许多人从小听着这些歌词长大，却将如此严厉的警告当作儿童故事般对待。

如前所述，这个比喻是登山宝训的结语。结语旨在浓缩整篇讲道的精髓，是那种“若你只记住这篇讲道的一点”的关键时刻。我绝非想把耶稣限制在现代讲道方法中，只是希望你们意识到这个比喻的重要性。如果像我一样，每次读到这些经文时都要费力驱散脑中萦绕的儿童旋律，请训练你的思维，看清这比喻的至关紧要。

在登山宝训中，耶稣提出了两种生活方式。一个人可以为了今世的荣耀而活，也可以为基督的荣耀而活。尽管如此，美国福音派的许多做法却试图将两者结合。然而，耶稣在整个讲道中彻底否定了这种可能性。如果你对马太福音 5-7 章的内容不熟悉，我建议你放下这本书，翻开圣经找到这段经文并默想。留意耶稣如何说明你可以在人眼前或上帝眼前生活，但无法兼顾。注意那些章节所吩咐的会

让你在几乎所有认识的人面前显得愚蠢。注意耶稣是如何严肃对待迎合世俗的危险的。

房屋是经年累月建成的。施工在天气良好时进行；它必须能承受恶劣天气。2010 年和 2011 年，两场历史性规模的地震袭击了两个岛国。2010 年的地震导致海地超过 16 万人丧生，但 2011 年的地震及随之而来的海啸在日本造成的死亡人数不到前者的十分之一。尽管日本地震的威力更大且海啸加剧了灾难，日本人的境况仍优于海地人。这或许归因于日本人更充分的准备。他们的建筑规范和工程标准限制了破坏程度。地球上可能没有几个国家能在如此重大的灾难中表现得如此出色。相比之下，海地宽松的建筑标准使许多建筑变成了死亡陷阱。

在马太福音 7 章，耶稣说：“雨淋，水冲”（太 7:27）。猛烈的风暴即将来临。我并非在预言末日事件。它们每天都在我们周围的人们身上发生，而我们只将其视为寻常生活。我们每个人都终将面对灾难。唯有那些毕生预备的人，灵魂才能完好无损地幸存。只有践行耶稣的话语，我们才能在未来的逆境中站立得住。在孩子上大学前教导他们为基督在学校受苦，否则他们的信仰将无法在大学存活。当人们“为我的缘故辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话毁谤你们”（太 5:11）时，训练自己“应当欢喜快乐”（太 5:12）。若你和你孩子们的宗教行为主要不是为了赢得上帝的赞许——在他眼前暗中行的事——他们在那日必站立不住，正如尼尼微一样。

建造精良的房屋能在风暴中提供庇护，而粗制滥造的房屋则会夺走居住者的性命。亚述将希望寄托于世俗权力、财富与荣耀。现代美国将希望寄托于世俗的权力、财富与荣

耀。耶稣召唤我们远离这种生活——并非因他吝嗇我们的欢愉，而是深知这将致我们于死地。趁大厦未倾前逃离，进入那唯一能在“患难之日”（鸿 1:7）存留的“坚固堡垒”。

胡扎布女王

1964 年，戈弗雷·罗尔斯·德莱弗在其文章《告别胡扎布女王！》²中宣告了这位传奇亚述女王的消亡。这位女王曾出现在 1611 年《英王钦定版圣经》那鸿书 2:7 中，作为上帝审判的对象：“王后蒙羞，被人掳去，宫女捶胸，哀鸣如鸽。”翻译钦定本圣经的学者们才华横溢，堪称文学巨匠，然而那鸿书 2:7 开头的那个希伯来词汇却彻底难倒了他们，迫使众人只能猜测其意。他们将该词音译为一个专有名词，从而凭空创造出一位女王。在那鸿书所有的难题中，唯有这个词的争议历时最久——那鸿的离合诗主导学界一百二十年，而关于“Huzzab”的争论却已绵延四百余年。1949 年，一位学者写道，“Huzzab”问题已耗费“如潮的墨汁”，且“自远古以来使用去成堆的纸页”。³至 1964 年，德莱弗（Driver）终于受够，宣告了这位“女王”的终结。⁴然而他的文章并未平息争议，仅代表了学界一时达成消极共识：大多数学者如今不再认为这是一个专有名词。但由于毫无证据表明那鸿在此处指涉人名，很少人仍愿坚持钦定本的译法。可我们依旧无法一致确定这个词的真正含义。墨汁之河继续流淌，而我亦冒昧地再砍掉一两棵树，以陈述我的见解。

在第 7 节中，那鸿从建筑转向了人物。我们再次面临从模糊动词推断身份的困境。希伯来原文中，第 7 节前半部分仅包含三个词——全是动词。问题再次出现，并非因为这些词难以翻译，而是学者们认为直译结果难以理解。让我通过展示几种流行英文译本如何处理这三个词来说明这一点：“她的女主被剥光，被掳走”（ESV）。

“胡萨必被掳去，被带上来”（KJV）。“命定：她被剥光，被掳走”（NASB）。“已命定这城被流放掳去”（NIV）。“命定：她必被掳去，被带上来”（NKJV）。“尼尼微的流亡已被命定”（NLT）。“已命定这城被流放”（NRSV）。“她的女主被剥光，被掳走”（RSV）。这些样本显示，尽管各版本间存在某些相似性，但翻译委员会确实为理解那鸿的言辞而绞尽脑汁。

主要难点在于那鸿一开始使用了一个第三人称阳性动词，随后突然转为两个第三人称阴性动词。那鸿再次未能向读者阐明“他”与“她”所指何人。学者们因此难以理解第一个动词与后两个动词的关联。我的理论很简单：那鸿用三个词向我们宣告了降临在 1:14 节中那个男性敌对者与 1:11 节中女性敌对者身上的审判。此外，他刻意保持两者身份的模糊性，因这预言旨在描述上帝对人类统治者、现存城市及亚述诸神的审判。在那鸿预言的三个章节中，他描述的其实是同一场审判——上帝将使男性敌对者丧失行动能力，同时追讨并揭露女性敌对者。

希伯来语第二学期的学生很快会发现《新美国标准版圣经》是他们的良伴。虽然我不太愿意在睡前给孩子读这个译

本，但翻译在处理原始语言时具有不可估量的价值。NASB 译本比其他版本更贴近字面含义，将神秘的 Huzzab 一词译为“它被固定”。在希伯来语中，第三人称阳性单数动词可译为“他”或“它”，这种译法完全可行。相同动词的类似形式出现在创世记28:12和士师记9:6中，两处经文都指代被竖立的无生命物体。然而，那鸿书2:7的这种译法并未说明被固定的是什么。我更倾向于译为“他被固定”。

许多希伯来语造诣远胜于我的人认为这种解释荒谬而予以否定。为此，我提出对那鸿信息的另一种解读：我们已经并将持续看到——上帝的男性敌人们被废去能力；那鸿反复通过动词形式暗示的泛指代词指代他们。“他被固定”完美契合这一模式。这个神秘的男性形象丧失了精细与整体的运动控制能力，必须像家具般被拖行。如今他面临古代战败君王众所周知的惩罚：无助地看着征服者士兵蹂躏他的家族。⁵

⁰ 圣经》中就有这样的例子。尼布甲尼撒围攻耶路撒冷期间，西底家王试图逃离该城。巴比伦人捉住了他，“带他到在利比拉的巴比伦王那里审判他”（王下25:6）。下一节经文描述了判决内容及执行方式：“在西底家眼前杀了他的众子，并且剃了西底家的眼睛，用铜链锁着他，带到巴比伦去”（王下25:7）。西底家曾反叛巴比伦。他该如何受罚？此案所选的惩罚有多重目的。其一是单纯的报复。此类惩罚也向其他图谋反叛的君王传递了讯息。尼布甲尼撒决定让西底家无助地站立目睹行刑过程，随后巴比伦士兵将弄瞎他的双眼。如此

一来，西底家脑海中最后的视觉影像将是他儿子们的死亡。西底家将永远明白，正是自己愚蠢的反叛导致了这恐怖时刻的到来，此后任何美好的画面都无法进入他的脑海以减轻负罪感或抹去那幅景象。

第一个动词之后，场景转向尼尼微女王。遗憾的是，这个故事的剩余部分需留待后续章节展开。2:7 节中对尼尼微女王的惩罚在 3:4-7 节中有更充分的表述。我已用两章篇幅解析这四节经文，若不先梳理 3:4-7 的内容，将难以解释她为何“被剥衣”与“被掳走”。因此恳请读者耐心等待，待这些问题获得更详尽的阐释。同样，那鸿在 3 章后半部分发展了 2:7 下-8 的主题，故这些经文的解析亦需延后说明。

聚 集 之 业

这让我们想起那鸿的命令：“你们抢掠金银吧！”

（2:9）。那鸿书提供了许多预言字面应验的例证。尼尼微曾是历史上最大规模有组织犯罪行动的宝库。亚述人掠夺并勒索了地球上一些最强大王国的财富。巨额财富年复一年流入尼尼微。尽管如此，考古发掘却鲜少发现贵金属的踪迹。洗劫尼尼微的士兵们遵从了那鸿的预言。

2:9 的应用不仅限于先知们准确预言古代事件这一观念。那鸿的异象同样讲述了一个超自然的故事——这是世上列国与主基督国度之间的争战。在教会历史上，或许没有人比乔治·穆勒更完美地践行了“你们抢掠金银吧！”这一命令。

如同许多为基督国度赢得伟大胜利的人一样，穆勒的人生始于放荡堕落；他主要的恶习是偷窃。乔治的父亲是一名收税员，而乔治经常私自截留部分税款。父亲的管教对这种行为毫无约束力。穆勒的自传中讲述了大量故事，描述他如何从任何人——包括最亲密的朋友——那里偷窃。这种强迫症行为甚至延续到他进入神学院时期。他既不敬畏也不爱上帝，只渴望成为有影响力的牧师后能获得的薪俸与尊重。

后来上帝改变了乔治·穆勒。正如常有的情形，上帝重塑了穆勒，使他最大的恶习转变为最伟大的美德之一。穆勒归信后不久，便决定只向上帝祈求金钱。结果，上帝在他一生中赐予了相当于现代 1.5 亿美元的财富流入穆勒的金库——而他以无可挑剔的诚实处理每一分钱。⁶

穆勒深刻理解了上帝关于金钱的教导。在我们这个崇拜金钱的文化中，我们亟需学习他生命所彰显的功课。穆勒的一生为上帝仆人如何为基督的缘故重新掌管金银树立了榜样。以下六点概述了穆勒向世界展现符合圣经原则的金钱管家的几种方式。

首先，穆勒不爱钱财。“贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了”（提前 6:10）。这罪曾是他年少时的监工，而他决意永不重蹈覆辙。他明白我们需要学习的真理——金钱无力兑现其虚假承诺。耶稣曾论及“钱财的迷惑”（太 13:22）。金钱许诺解决所有问题，实则不能。

其次，穆勒深知自己需要金钱。金钱是个糟糕的主人，却是个得力的仆人。耶稣告诫我们不要追逐金钱，“这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的”（太 6:32）。我们确实需要物质的供应。穆勒知

道，那上万名经过他大门的孤儿需要食物、衣物、药品和取暖。上帝也知道这一点。

第三，穆勒知道金钱的来源。当上帝使他归信时，乔治·穆勒不再靠自己的努力和手段来获取生活必需品。他不再从自己属世的父亲那里偷窃，而是仰望天父的供应。带来毁灭的不是对金钱的追求，而是获取的方式区分了义人与不义之人。“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了”（太 6:33）。上帝必供应那些侍奉他的人。

第四，穆勒熟读圣经。“人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话”（太 4:4）。穆勒对日常饮食的需求比当时任何人都大，成千上万张饥饿的嘴依赖着他。尽管如此，穆勒首先寻求的是那能带来永恒饱足的食物。据说他通读圣经近两百遍。

第五，穆勒懂得如何祷告。乔治·怀特菲尔德的一生早年就对他产生了影响。尤其是“怀特菲尔德在福音事工上无与伦比的成功显然可追溯至两个原因，且作为直接效应无法与之分离；即他非同寻常的祷告习惯，以及他跪着读圣经的习惯。”⁷穆勒所收到的每一分钱都是祷告的回应。他深谙如何在祷告中角力，其著作因记录了成百上千次他祷告并得着所求之物的故事而显得重复。

第六——也是最重要的——穆勒祈求的目的是为了上帝的荣耀。他最初并非主要为抚养孤儿而设立事工。作为牧师，他观察到会众如何活在“被今生的思虑、钱财、宴乐挤住了”（路 8:14）的生活中。照顾孤儿

仅仅是穆勒最大愿望的副产品：“愿上帝得荣耀，若他乐意赐我所需资源，让人看到信靠他并非徒然；并借此坚固他儿女的信心。”⁸ 孤儿院的设立本是要成为一项可见的见证，表明上帝必供养他的子民。

尼尼微囤积了古代近东的财富。他们从以色列、犹大及周边列国掠夺而来。以拦、巴比伦和埃及的巨额财宝源源涌入。那鸿书 2:9 表明，上帝不愿他的子民缺乏日常所需，也不愿他们缺少推进上帝事工的资源。当以色列和犹大沉迷于自身奢华时，上帝便夺去他们的财富。例如阿摩司书就记载了以色列经济不公的故事。然而，谦卑的百姓必得着供应自己并照顾他人所需的一切。

传道书 2:26 说：“上帝喜悦谁，就给谁智慧、知识，和喜乐；惟有罪人，神使他劳碌，叫他将所收聚的、所堆积的归给神所喜悦的人。” 尼尼微以两种方式执行了上帝的财务计划。当上帝的子民试图通过财富寻找生命时，尼尼微夺走了他们的财富。尼尼微还承担了聚集财富的工作，以便上帝能将其归还。

亚述聚集的财宝在尼尼微陷落后流向了玛代和巴比伦。玛代与巴比伦的珍宝又成为波斯的财富。波斯的财富重建了耶路撒冷。然而，上帝一直等待，直到两个人谦卑己心、禁食祷告，并提醒上帝記念他书写的应许。像慕勒一样，以斯拉和尼希米深知“凡贪恋财宝、为上帝荣耀而求，并以上帝的方式获取供应的人，必得着无穷尽的珍宝与万物丰盈”（鸿 2:9）。

穆勒的一生彰显了上帝的信实，而非他自身的义。教会历史的教训表明上帝必成就他的话语。他已应许，当我

们寻求遵行他的旨意时，他会供应我们所需的一切。上帝曾告诉穆勒：“我一切所有的都是你的”（路 15:31）。他也赐给穆勒信心去相信这话。上帝呼召我们凭信心而行，在寻求顺服他对我们生命的呼召时，信靠他会供应我们物质上的需要。基督以天上的富足换取地上的贫穷：“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）。基督的生命是我们信靠上帝掌管财务的最大榜样。“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）。

进深思考

1. 阅读撒母耳记上 2:1-10 和路加福音 1:46-55。你在这两段祷文中发现了哪些相似之处？这些祷文如何与逆转的主题相关联？你在多大程度上表现出相信上帝确实会干预，使骄傲者降卑、谦卑者升高？
2. 耶稣以聪明和无知的建造者的比喻告诫说：“凡听见我这话就去行的……”（太 7:24）。耶稣所指的行动是什么？
3. 雅各书命令我们，
只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。因为听道而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见，走后，随即忘了他的相貌如何。（雅 1:22-24）

通读马太福音 5-7 章。你主要是这些话语的 “行道者” 还是仅仅 “听道者”？

4. 请重读乔治·穆勒在金钱方面所遵循的六项原则。
你觉得哪一条最难做到？花些时间祷告，求上帝赐予你符合圣经教导的金钱观。
5. 耶稣如何谈论金钱？
为什么在金钱，及其他所有方面，耶稣公义的福音对你而言都是好消息？

第九章

好牧人 (2:11-13)

我是好牧人；好牧人为羊舍命。（约翰福音 10:11）

在他讲道的过程中——临终前一刻，殉道者司提反为我们提供了关于小先知书极其深刻的洞见。他在引用阿摩司书 5:25 时，以“正如先知书上所写的说”（徒 7:42）作为引言。此处，司提反受圣灵启示发言，将十二卷小先知书统称为一卷而非十二卷。因此，小先知书成为基督教拼图的另一块。独立单元如何构成整体？圣经中，诗篇是最典型的例证。我们既谈论单篇诗篇，也论及整卷诗篇集。每篇诗篇都是独立单元，同时又共同构成完整书卷。诗篇内部甚至存在五个分部（诗篇 1-41；42-72；73-89；90-106；107-150）。早在基督降生前，诗篇就被划分为五卷。对这些分部的意义，我们仅有最模糊的认识。其他例证不胜枚举。旧约与新约各自独立，却又相互依存构成整体。试想一下，如果约伯记或雅歌不属于圣经，我们的解读方式将会多么不同。将以斯帖记置于新约背景

下会如何影响其意义？当然，这些难题延伸至超越人类理解的神学现实。我们坚信耶稣是完全的神也是完全的人，但必须承认这超出了理性所能理解的范畴。耶稣如何能是道？道如何成了肉身？最终，或许最深奥的神学奥秘在于“神性合一中有三位格，同质、同权、同永恒”（《威斯敏斯特信条》2.3）。我们的心智难以理解基督教中诸多看似独立却又合一的实体。

除司提反外，许多古代见证者——或隐或显——都指出小先知书实为一卷。这些见证包括匿名文士、两约之间的文献、《塔木德》、约瑟夫斯及早期教父。遗憾的是，尽管这些见证都将小先知书视为整体，却无人阐明这种合一性的本质。现有诸多理论试图解释各书卷间的关联，但均属推测。愿未来的研究能带来更深入的洞见。

由于小先知书构成一卷完整的经卷，其排列顺序至关重要。各书卷之间相互衔接，前书内容为后书提供语境。这对我们当前研究的经文尤为关键。在十二先知书中，上帝将消灭亚述“狮子”的应许（鸿 2:11-13）紧接在弥迦预言“他们必用刀剑毁坏亚述地”（弥 5:6）数章之后。

弥迦书第五章

虽然小先知书的大部分内容在现代教会中鲜为人知，但弥迦书第五章确实备受关注——至少在圣诞节期间如此。其中包含基督将降生于伯利恒的预言。正是基于这段经文，希律王才知道该去哪里寻找那位婴孩“生下来作犹

太人之王的”（太 2:2）。这宣告了一个深刻的逆转。

成群的民（原文是女子）哪，现在你要聚集成队；
因为仇敌围攻我们，
要用杖击打以色列审判者的脸。
伯利恒的以法他啊，
你在犹太诸城中为小，
将来必有一位从你那里出来，
在以色列中为我作掌权的；
他的根源从亘古，从太初就有。
耶和華必将以色列人交付敌人，
直等那生产的妇人生下子来。
那时掌权者（原文是他）其余的弟兄
必归到以色列人那里。
他必起来，倚靠耶和華的大能，
并耶和華y他0神之名的威严，
牧养他的羊群。
他们要安然居住；
因为他必日见尊大，直到地极。

这位必作我们的平安。
解救和惩罚
当亚述人进入我们的地境，
践踏宫殿的时候，
我们就立起七个牧者，
八个首领攻击他。（弥 5:1-6）

首先，弥迦书第 5 章颠覆了地理概念。伯利恒因亚述的衰败而显为大。这个小镇如此不起眼，以至于弥迦必须说明他指的是哪个伯利恒，它却将生出以色列的君王。尽管伯利

恒在犹大诸城中并不值得称颂，它却要诞生统治全地的君王。其次，弥迦书第 5 章颠覆了帝国的概念。以色列的牧者将统治亚述。上帝引领他的子民进入“美好宽阔之地，流奶与蜜之地”（出 3:8），但也将他们置于险境。以色列占据了一片因其战略位置和贸易路线而备受觊觎的土地。环绕以色列的强大民族——埃及人、巴比伦人和亚述人——始终会争夺这片土地。除了这些大国，非利士、以东和亚兰等较小民族也会与以色列争夺地区霸权。弥迦书 5 章预言，以色列不仅将摆脱亚述的统治，更将反过来统治亚述。第三，弥迦书 5 章颠覆了英雄的定义。那位生于伯利恒者将征服亚述。

宁录

弥迦书 5 章预言，那位来自伯利恒的救主将与“亚述人”争战（5:5）。此希伯来词汇与亚述始祖亚述的名字相符，见于创世记 10:22。亚述将在本书最后一章得到更多关注。弥迦书 5:6 又称亚述为“宁录地”。这位宁录“是世上第一位勇士，他在耶和华面前是个英勇的猎户”（创 10:8-9）。根据弥迦书 5 章，亚述对上帝的悖逆可追溯至这两位勇士的时代。他们建立城邦与文明，运用卓越才智与勇力缔造了最早的帝国。

创世记 10 章称宁录是耶和华面前的英勇猎户，因上帝赐予他使用武器的技巧。上帝的子民本需要能抵御猛兽、供应食物之人。然而宁录却将天赋用于军事征服，使万民臣服于己意。弥迦书 5 章预言基督将终结这一遗产，那鸿书 2:11-13 同样如此宣告。

狮群

在 2:11 节中，那鸿运用了他最钟爱的诗歌手法之一。这节经文中反复出现的意象强调了亚述如狮般的本性。短短一句话里，我们看到了“狮子的洞”、“少壮狮子”、“雄狮与母狮”以及“小狮子”的表述。这一隐喻与亚述极为契合，原因有三：首先，亚述是当时食物链顶端的掠食者；其次，狮子在当时确实栖息于亚述境内；第三点也是最重要的，亚述的意识形态同样采用了这一象征——亚述诸王常通过描述自己猎杀狮子的英勇事迹来夸耀武力¹⁰。我家附近沃尔玛停车场的景象每周都在提醒我，至今仍有许多人将狩猎与男子气概挂钩。如果说有人通过步枪猎鹿来确立男性身份，那么那些用长矛追逐狮子的人又当如何？他们这样做不仅是为了将巨兽绑在战车上的荣耀，更是为了标榜自己作为人民保护者的身份。亚述巴尼拔——那鸿时代的亚述王——对这一意象的运用远超历代先王。亚述工匠曾在其宫殿雕刻石浮雕，专门颂扬这些猎狮壮举。

那鸿书 2:11-13 将这些夸耀之辞彻底颠覆。亚述巴尼帕不再是那位猎杀狮子以保护子民的伟大君王，那鸿调换了这些角色。首先，亚述巴尼帕不可自诩为人类至强者，因为他不过是凭欲望行事的野兽。其次，他非但不保护子民，反而吞噬他们。子民的存在只为满足他的享乐、荣耀与贪欲。

与之形成鲜明对比的是，弥迦书 5 章所预言的基督将“倚靠耶和華的大能，并耶和華他神之名的威严，牧养他的羊群。他们要安然居住，因为他必日见尊大，直到地极。这位必作他们的平安”（弥 5:4-5）。这位基督将教导他的跟随者，

你们知道，外邦人有尊为君王的，治理他们，有大臣操权管束他们。只是在你们中间，不是这样。你们中

间，谁愿为大，就必作你们的用人；在你们中间，谁愿为首，就必作众人的仆人。因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命作多人的赎价。（可 10:42-45）

有些人运用权力是为了他人利益，但更多人主要为了自己的享乐和荣耀而掌权。亚述巴尼拔显然属于后者。不幸的是，他还统治着当时世界上前所未有的庞大帝国，并以残忍为乐。弥迦预言了这类亚述君王的终结，那鸿则宣告这预言已应验。

牧者之王

或许你是位牧师。若非如此，你很可能认识某位牧师。*pastor* 一词源自拉丁语（同样有趣的是）*pastor*，意为“牧羊人”。事工与牧养的关联贯穿圣经：第一位因信仰被杀害的亚伯是牧羊的（创 4:2）；亚伯拉罕、摩西和大卫都曾在旷野牧放牲畜；耶稣用“喂养我的羊”

（约 21:17）的命令恢复了彼得的职分。然而现代人对牧者的理解难以充分诠释弥迦书 5 章：“当亚述人进入我们的地境，践踏宫殿的时候，我们就立起七位牧者，八个首领攻击他。他们必用刀剑毁坏亚述地和宁录地的关口，亚述人进入我们的地境践踏的时候，他必拯救我们。”

（弥 5:5-6）弥迦时代的牧者需站在羊群与猛兽之间，这份工作绝非怯懦者所能胜任，而是伴随着自然界危及生命的险

境。正因如此，少年大卫并不惧怕歌利亚：

你仆人为父亲放羊，有时来了狮子，有时来了熊，从群中衔一只羊羔去。我就追赶它，击打它，将羊羔从它口中救出来。它起来要害我，我就揪着它的胡子，将它打死。你仆人曾打死狮子和熊，这未受割礼的非利士人向永生神的军队骂阵，也必像狮子和熊一般。
(撒下 17:34-36)

弥迦所预言的这位伯利恒人，将从大卫的故乡兴起这样的牧者。他们将手持刀剑而非牧杖，直面亚述的狮子。

当那鸿预言这些狮子的灭亡时，他混合了隐喻，将狮子意象与战车、使者交织。在 2:13 中，上帝向那个身份模糊的女性形象承诺：“我与你为敌，必将你的车辆焚烧成 $\text{p}\beta\gamma$ 刀剑也必吞灭你的少壮狮子。我必从地上除灭你所撕碎的，你使者的声音必不再听见。” 这节经文强化了 1:9-12 所预言的溃败。首先，上帝摧毁尼尼微的战车——亚述的主要武器。战车焚毁象征军事力量与机动能力的丧失。其次，后嗣断绝，血脉消亡。事实上，亚述在亚述巴尼拔死后再无明君。第三，上帝将断绝亚述的粮源。作为顶级掠食者，狮子面临严峻挑战：必须持续捕猎以免饿死。既然上帝已断绝亚述的猎物，这支掠夺成性的军队必将衰弱灭亡。第四，使者不再外出嘲弄勒索，万民不再遭受傲慢使节带来的恐吓。

这种以刀剑牧养的方式与对那鸿书的传统解读相悖。牧人的首要职责并非狩猎，而是喂养、照料并保护羊群。

唯有当掠食者意图伤害羊群时，杀戮才成为必要。弥迦书第 5 章与那鸿书第 2 章的经文宣告了上帝要清除亚述国中这些掠食者的心意。旧约谈及的是亚述的救赎，而非亚述的毁灭。若我们仔细阅读那鸿书，抛开对这本书的成见，便能看清这救赎如何实现。上帝消灭了那些吞噬亚述百姓的统治者——包括超自然的与属人的——并以谦卑却大有能力的牧人代替这些邪恶存在，让他们看顾羊群。上帝的心意是让亚述人在他里面得享安息，脱离他们那些残暴君王的统治。

贯穿旧约的牧人意象在耶稣身上达到巅峰。他宣称自己应验了所有这些经文，说道：“我是好牧人”（约 10:11）。希望上述对弥迦书和那鸿书的解读能让你以新的眼光来读这些话。此刻我鼓励你放下这本书，默想约翰福音第 10 章全章。看耶稣如何形容自己是“为羊舍命”的那位（10:11），与那逃走的雇工（10:12-13）或“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏”（10:10）形成对比。我们生命中鲜少有权柄人物会在面临自身危险时保护我们。即便他们不企图吞噬我们，也常常选择逃跑而非让自己冒险受伤。

凡奉耶稣之名而来的人，也必须同样为羊群舍己。我们在此并非要领取本应归于耶稣的荣耀，而是为了让他人能亲眼目睹耶稣的美与荣耀，从而敬拜他。我们可以毫无畏惧地如此行，因为我们知道耶稣是我们的好牧人。他保护并喂养我们，使他的爱能透过我们流向他人。我们断不可利用上帝的子民来建立自己的名声，相反，我们必须拿起宝剑与一切亵渎基督新娘的势力争战。

我们需要重新发现弥迦的侍奉模式。牧者的职责包含着力量与危险。虽然这一教导可应用于侍奉的诸多方面，但我将仅限于探讨牧者必须为会众置身险境的两种具体方式。我认为这两点都已遭弃用，而基督的子民正因此受苦。首先，牧者必须学会斥责教会内威胁信徒的人。这一主题在教牧书信（保罗写给牧者的信件）中反复出现。例如，提多书 1 章 9 节说，牧者“坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人驳倒了。”提多书 1 章 13 节说：“所以，你要严严地责备他们，使他们在真道上纯全无疵。”提多书 2 章 15 节说：“这些事你要讲明，劝戒人，用各等权柄责备人。”我记得有一天读到最后一节时，突然意识到神学院的教授们只教我如何“劝戒”，却未教我如何“责备”。

我确实从约翰·班扬那里得到了关于这一主题的绝佳指导。在《天路历程》中，基督徒和忠信结伴同行，沿着窄路前往天城。他们很快遇到了空谈者。班扬将空谈者描述为这样一个人：“他谈论祷告、悔改、信心和重生；但他只知道谈论这些。”² 忠信与空谈者展开了一场漫长的对话，最终忠信直面空谈者的虚伪，导致空谈者离开了他们的队伍。班扬以下面这段对话结束了这次相遇：

忠信：但我很高兴我们与他进行了这番简短交谈，或许他会重新思考；无论如何，我已坦诚相待，若他灭亡，我便不担他的血债。

基督徒：你如此直言不讳地与他交谈做得很好。如今这般忠信的对待实在罕见。

现今之人，正是这些喋喋不休的愚人，使宗教在许多人眼中变得如此可憎；因为他们徒有宗教的言辞，言行却放荡虚浮。这些人（如此频繁地混入敬虔者的团契中）搅乱了世界，玷污了基督教，令真诚者痛心。我愿众人皆能如你所为对待此类人；如此，他们要么会变得更符合宗教规范，要么圣徒的团契对他们而言将过于炽热难耐。³

若说班扬时代“这般忠实地对待人”已属罕见，我怀疑我们这时代的缺失更甚。这段经文深深触动了我，因我常因惧怕对方会如“空谈者”般回应而回避直面他人。我们或许能以保持表面敬虔的方式为这种懦弱辩解，声称是为了维护教会内的和平与合一。但诚实地阅读新约便会发现此说站不住脚。一个不愿直面罪恶与异端的牧师，就是将基督的子民弃置于他们中间的豺狼之中。既然“做师傅的将受更重的判断”（雅 3:1），这些牧者在审判之日必将面临严厉的问责。

其次，彼得前书在提及弥迦书与那鸿书时直接说道，

务要谨守，警醒。因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。（彼前 5:8-9）

彼得证实了耶稣早已指出的真相：羊群面临的最大的仇敌是撒旦。既然撒旦在猎捕我们，我们就必须“警醒”且“谨慎”。显而易见，若我们忽视这一诫命，撒旦必能达成其

使命。圣经已向我们发出严厉警告，并附以坚定指引。我们断不可轻忽此事。可悲的是，鲜有牧师懂得如何“与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战”（弗 6:12）。多数牧师超负荷工作，许多人已精疲力竭。他们长时间劳作，处理各种事务，却唯独未为会众的灵魂在祷告中竭力争战。我们已自食其果。若会众渴求一位能为他们及其子女灵魂争战的牧者，就必须寻找懂得与魔鬼争战、深谙祷告之道的人。若你正是这样一位不知如何立于撒旦与耶稣羊群之间的疲于奔命的牧师，我劝你在上帝面前谦卑，承认自己耗费光阴满足人的期待，却忽视了上帝的托付。我呼吁你鼓起勇气，甘愿令会众失望，方能践行他们最需要的牧养。圣经明示牧者的职责：“专心以祈祷传道为事”（徒 6:4）。你必须在满足人的期望与上帝的期待之间作出抉择。若要真正为你中间的灵魂争战，你必须学会持剑牧养。

进深思考

1. 阅读诗篇 23 篇。耶稣在哪些方面成为你的牧者？他如何使你的灵魂苏醒（第 3 节）？认识到他的牧养之爱后，你的生命有何不同？若你尚未认识这位牧者耶稣，你是否愿意此刻就降服于他，求他牧养你？

2. 阅读以西结书第 34 章。以西结关于圣经中的牧者教导了什么？以西结书 34 章与弥迦书 5 章及那鸿书 2 章有何关联？
3. 你知道如何对抗“那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔”（弗6：12）为着你周围人的灵魂争战吗？若尚未如此，就当祈求上帝训练并装备你参与这场争战。

第十章

死 荫 幽 谷（3:1-3）

我虽然行过死荫的幽谷，
也不怕遭害，
因为你与我同在；
你的杖，你的竿，都安慰我。

(诗篇 23:4)

尽管亚述人的暴政与暴行断断续续地困扰着古代近东地区长达千年之久，但先知那鸿却生活在亚述有史以来最最残暴的君王

统治之下。一位著名的亚述学家如此描述：

早期的亚述君王确实严酷无情。哪里有叛乱，他们就镇压；哪里有反抗，他们就摧毁。但唯有亚述巴尼拔将报复心公开展示；只有他会划破已故敌人的脸，褻渎生前未能惩罚的死者坟墓，饶恕被俘国王的性命只让他们活着比死去更受羞辱。历史学家的职责不在于归咎，但必须如实记录；而恶意作为后期亚述巴尼拔的驱动力，是历史的铁证。¹

阅读亚述编年史不适合心理脆弱者。亚述君王以胜利为荣并沉醉其中。然而，亚述巴尼益尤为突出。他的一篇铭文

写道：“我用锋利的矛——我的随身武器，刺穿他的面颊，亲手制服了他，这双手本是用来征服反抗我之人的；我将铁环穿入他的下颌，给他戴上狗项圈，命他看守尼尼微东门的大门。”²另一篇则宣称：“我那碾压奸恶之人的战车轮毂沾满鲜血与污秽。我用他们战士的尸体铺满平原，如同草芥。（我）割下他们的睾丸，剝出他们的私处。”³亚述巴尼拔统治下的亚述将残酷战争系统化，其程度远超世界此前所见。可悲的是，后世许多国家在这方面甚至超越了亚述。

若上述记载令人不适，我为引入这些内容致歉。但我们必须理解那鸿所面对的亚述暴行的规模与程度。许多人因书中提及的暴力而轻视或否定那鸿书。遗憾的是，这些读者往往未能区分那鸿对亚述行径的描述与他对亚述的审判。

那鸿预言了尼尼微的覆灭。这座城在陷落前经历了四个月的围困，直至侵略者于公元前612年攻破城墙，将其夷为平地。当巴比伦与米底亚的士兵发泄怒火时，尼尼微人所遭受的恐怖无疑难以想象。然而，根据那鸿的记载，那鸿书3:3中“被杀的甚多，尸首成了大堆，尸骸无数”的景象，并非指巴比伦人所杀戮的百姓。那鸿指出，这些是“都因那美貌的妓女多有淫行”（鸿3:4）所致。第3节中堆积如山的尸骸，实为亚述暴政下的受害者，而非亚述人本身。⁴

祸哉

希伯来先知们传达上帝的话语，主要是针对以色列和犹大。希伯来书的作者在书信开头便

解释说：“神既在古时藉着众先知多次多方地晓谕列祖，就在这末世藉着他儿子晓谕我们；又早已立他为承受万有的，也曾藉着他创造诸世界”（来 1:1-2）。先知们充当了中间人的角色。他们领受上帝的话语，并将其传达给他的子民。

然而，许多先知书中都包含针对其他国家的审判段落。每位大先知——以赛亚、耶利米和以西结——都包含长篇段落，先知在其中对外邦人宣告灾祸的预言。一些小先知书也是如此。关于这些针对列国的预言的确切范围存在争议，但没有人否认那鸿书属于这一类别。

当那鸿书 3:1 以“祸哉”一词开头时，它将接下来的内容置于特定的文体中。这个希伯来词在旧约先知书中出现了五十次。通常它会对接受者施加诅咒，正如在那鸿书所做的那样。

那鸿的诅咒源于三大罪行。先知指控尼尼微人违反了第六、第八和第九诫命。尼尼微人犯下了谋杀、偷窃和谎言——且是在跨国范围内。

这些罪行的严重性使得耶稣接下来的宣告更显惊人：“当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的就悔改了。看哪，在这里有一人比约拿更大”（太 12:41）。在此前一章，马太福音还记载了另一段同样令人震惊的宣告。

耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改，就在那时候责备他们，说：“哥拉汛哪，你有祸了！伯赛大啊，你有祸了！因为在你们中间所行的异能，若行在推罗、西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。但我告诉你们，当审判的日子，推罗、西顿所受的，比你们还容易受呢！

迦百农啊，你已经升到天上（或译：你将要升到天上吗），将来必坠落阴间；因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，它还可以存到今日。但我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的，比你还容易受呢！”

（太11:20-24）

正如这两章所记载的，耶稣将他的听众与古代四个最臭名昭著的城市相提并论。令听者惊愕的是，他谴责他们是更大的罪人。

当我们把所多玛的罪行与那鸿书 3:1 所列的罪行相加时，便看到两个社会犯下了圣经记载中第六、第七、第八和第九诫的最恶劣行径。我们无法想象耶稣的听众听到这些话时感受到的恐惧或愤怒。耶稣凭什么能做出这样的断言？他采用什么标准来判定一种罪比另一种更严重？在这四个案例——尼尼微、推罗、西顿和所多玛——中，耶稣指出优势在于它们若听到耶稣传道就愿意悔改。四城中只有一城曾悔改。圣经记载了尼尼微悔改的原因：“尼尼微人信服神”（拿 3:5）。

与此相反，以色列人拒绝相信耶稣。这种刚硬之心在他的事工过程中愈演愈烈。正因如此，耶稣也承担起先知的角色，宣讲灾祸的预言。马太福音 23 章记载了这七祸，针对文士和法利赛人。本章不断强化耶稣早先关于灾祸的宣告——即冒犯基督和福音所招致的审判，比冒犯人类更为严厉。

虚伪之罪尤其受到严厉谴责。我们习惯于在圣经中读到这些话，并对法利赛人摇头叹息。近几十年来，教会因此受到一些人的批评，这些人认为法利赛人并非真的

那么糟糕。我们几乎没有回应——不是因为法利赛人不那么坏，而是因为我们自己也好不到哪去。我们必须重新定义伪善，因为耶稣的定义如此精准地契合了我们国家的属灵光景。我们一开始就假设马太福音 23 章中耶稣的话不可能指向我们，从而逃避了显而易见的结论。然而，马太福音 11 章、12 章和 23 章确实在直接对我们说话。耶稣的灾祸宣告正是我们处境的写照。我们每天都在重蹈他们的覆辙。就像耶稣时代的法利赛人，我们更愿意挑选不同的诫命，将违反这些诫命的人视为比那些为取悦人而假装虔诚者更大的罪人。

我们必须停止这种行为。我们必须让律法发挥其功用。

“我们晓得律法上的话都是对律法以下之人说的，好塞住各人的口，叫普世的人都伏在神审判之下”（罗 3:19）。耶稣宣告这些灾祸正是为了让我们哑口无言。我们不应为自己的罪开脱或在人前自称为义（路 16:15），而应当存谦卑的心来到神面前，承认自己的罪，呼求基督赦免并洁净这般的邪恶。

亚述人曾行大规模屠杀，他们以违背上帝“不可杀人”（出 20:13）的诫命为乐并以此自居。然而耶稣时代的耶路撒冷人却触犯了第六条诫命的更严重罪行。宗教伪善会滋养其他一切罪恶：“淫乱、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类”（加 5:19-21）。对耶稣的同乡而言，这最终导致他们杀害了上帝之子。若我们倚靠律法行事，就必受咒诅（加 3:10）；若追求自以为义，就不得不自欺欺人；若纵容这种伪善延续，它将使我们陷入日益深重的堕落。

你可愿摆脱罪的重担？宝血中有能力，宝血中有能力；你可愿战胜邪恶权势？宝血中有奇妙能力。⁵

脱离耶稣咒诅的唯一途径是认罪与悔改。正如这首赞美诗下一段所言：

你可愿挣脱情欲与骄傲？宝血中有能力，宝血中有能力；来赴各各他涤罪之潮，宝血中有奇妙能力。⁶

恳请你鼓起勇气承认自己的伪善。用智慧看清这恶行何等可憎。以悟性奔赴十架寻求洁净。别无他法可助。你一切凭血气自我修正的尝试，只会让情况更糟。

将你致命的“作为”卸下一
俯伏在耶稣脚前；
唯独在他里面站立，
荣光中显完全⁷

尼尼微如地狱

在本章耗费近半篇幅解析一个词后，现在我将提速，整体审视那鸿书 3:1-3。我认为那鸿用这些经文将尼尼微描绘为亡者之城，同时暗引了圣经与亚述关于阴间的概念。

亚述与巴比伦共享文化渊源，许多美索不达米亚神话故事涉及两国共同信奉的神祇。其中一则亚述特有的神话或许能解释为何那鸿书 3:3 会描述如此多的尸体。

《亚述王储的冥界异象》讲述了人类已知最古老的“地狱幻游”经历。⁸它记载了一位亚述王储在经历个人危机后自愿造访冥界的故事。神话中未提及这位王储的姓名，但亚述巴尼拔是最可能的人选。⁹美索不达米亚冥界主神内尔伽勒对这次闯入颇为不悦，正欲用权杖击碎亚述巴尼拔的头颅。王储的恐惧可想而知。此时内尔伽勒的智慧顾问建议释放王储，以改善神明在尘世的形象。神明应允并在王储立誓后放其归返。若这则神话确与亚述巴尼拔相关，那么那鸿书中的暴君便与死神有着特殊渊源。

我认为这种可能性耐人寻味，但仍属推测。在此提及是因为那鸿书中蕴含大量冥界意象。无论是否影射《冥界异象》，那鸿本人的异象确实运用了地狱的象征体系。

地狱教义在新约中的表述远比旧约清晰。我们关于地狱的认知大多直接来自耶稣之口。旧约确实提及“坟墓”与“阴间”，以赛亚书中的一段经文帮助我们理解那鸿多次提到的尼尼微对掠夺的贪婪欲望（2:9）、“撕裂的肉体”（2:12）和尸骸（3:3）。以赛亚书称：“阴间扩张其欲，开了无限量的口”（赛 5:14）。尼尼微吞噬并囤积，不容一物逃脱。

那鸿书 1:8 提到上帝将仇敌“驱逐仇敌进入黑暗”，同样运用了阴间的意象。多段圣经经文以黑暗描述阴间，例如：

我的日子不是甚少吗？
求你停手宽容我，
叫我在往而不返之先—
就是往黑暗和死荫之地以先—
可以稍得畅快。
那地甚是幽暗，是死荫混沌之地；
那里的光好像幽暗。（伯10:20-22）

诗篇 88 篇多次提及死人之地。诗人似乎从始至终都深陷绝望。第 6 节中他说：“你把我放在极深的坑里，在黑暗地方，在深处。”

尼尼微的“城门”（2:6；3:13）与“门闩（3:13）”同样暗示着阴间，正如希西家的哀歌所揭示的那样。

我说：正在我中年（或译：晌午）之日
必进入阴间的门；
我余剩的年岁不得享受。
我说：我必不得见耶和华，
就是在活人之地不见耶和华；
我与世上的居民不再见面。（赛38:10-11）

约拿也以类似方式描述自己即将面临的死亡。

诸水环绕我，几乎淹没我；
深渊围住我；
海草缠绕我的头。
我下到山根，
地的门将我永远关住。
耶和华—我的神啊，
你却将我的性命从坑中救出来。（拿 2:5-6）

凡人一旦堕入死者之地，身后的门闩与门扉便永远紧闭。

那鸿书 3:14-15

那鸿书中还有两节经文值得在此讨论。先知在嘲讽女性敌人时命令道：“你要打水预备受困，要坚固你的保障，踹土和泥，修补砖窑。在那里，火必烧灭你，刀必杀戮你，吞灭你如同蠕子。”（鸿 3:14-15）这些经文融合了历史与超自然的意象。3 章 14 节描述的行为符合美索不达米亚城市备战围城的场景：尽可能储水，检查防御工事并加固薄弱环节。由于亚述缺乏大树和采石场，人们常用泥砖建造，因此居民会收集黏土制坯，放入窑中烧制。

这些经文同样运用了强烈的冥界意象。在美索不达米亚神话中，亡者之地的居民以尘土与黏土为食。事实上，《吉尔伽美什史诗》、《内尔伽勒与埃列什基伽勒》以及《伊什塔尔下冥界》这三部神话作品对冥界的描述几乎完全一致，均包含上述所有特征。《伊什塔尔下冥界》中写道：

踏入此门者永无归途，
路途迢迢唯向单程；
栖身此间者失却天光，
尘埃为餐，泥土作粮。

不见明辉，唯栖幽暗，
身披羽衣，状若飞鸟。
门楣与门闩之上，
尘埃悄然蒙覆。¹⁰

阴间吞噬万物，不容其居民逃脱，以黏土喂养灵魂，使其永处黑暗，囚禁其中。

那鸿书 3:15 的言辞与耶稣在马可福音 9:48

中对地狱的描述更为契合。耶稣在以赛亚书 66:24 教导

我们，“他们的虫是不死的，火是不灭的”指的是地狱。当巴比伦人攻陷尼尼微时，这座城市经历了字面意义上的“火”与“刀”（鸿 3:15）。米底亚人掠夺一切有价值之物时，它又遭遇了象征性的蝗灾侵袭。耶稣将这些话语指向一个更为可怕的终结。他告诫我们不惜一切代价避免这永恒的厄运。

今日的地狱教义

地狱教义如今已遭冷遇。许多传道人、教会和宗派选择公开否认上帝永恒的审判，或干脆对此避而不谈。然而，我们无权为迎合文化而篡改上帝的信息。他赋予我们直言不讳的使命。我们可能激怒他人，可能失去朋友，可能流失会众。但我们绝不能回避或淡化地狱的议题。我们肩负着传递信息的重任，必须忠实地传达——这信息包括所有不愿尊基督为主之人将承受的永恒刑罚。逃避这一责任绝非对世界的仁慈。世人或许憎恶我们，但他们亟需知晓这真理。

上帝将审判的恐惧设定为人回应福音的一种方式。或许英语世界最著名的布道正印证了这一点。直到不久前，高中文学课仍会研读乔纳森·爱德华兹的布道文《落在愤怒之神手中的罪人》。我在公立高中就读时便读过此文。我的老师虽不认同其教义，但她承认这是文学杰作，也是美国历史的转折点。爱德华兹说道：

这可怕主题的用途，或许在于唤醒会众中未归信之人。你们方才所闻，正是你们每一位在基督之外之

人的光景——那苦难的世界，那燃烧着硫磺的火湖，就在你们脚下延展。那里有上帝烈怒中熊熊火焰的可怖深渊；地狱的血盆大口正张着；你们脚下无立足之地，手中无物可抓握；你们与地狱之间仅隔空气；全凭上帝的大能与旨意将你们托住。¹¹

我们现代的讲道缺乏这样的言辞，并非因为我们更爱人，而是因为我们爱得不够。爱德华兹曾有幸见证大复兴，也饱受诽谤最终失去讲坛。唯有深爱上帝并为灵魂哀恸之人方能如此传道。太多时候，对人的畏惧比敬畏上帝更束缚我们的讲台。

传讲上帝忿怒的必要性，亦可从福音最系统的表述中窥见。或许你熟悉“罗马书之路”——我最初背诵的经文（可能你也是）包括罗马书 3:23、6:23、10:9。保罗对救赎教义的逻辑推演，使其成为教导布道和理解恩典教义的绝佳范本。那么，这位最伟大的宣教士、布道家兼神学家（除耶稣外）是如何开始福音阐述的？通读罗马书便会发现：开篇引言后，他宣告福音的大能，随后用六十三节经文论述上帝对罪恶的忿怒。这部分以“原来，神的忿怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人”（罗 1:18）起始，以“我们晓得律法上的话都是对律法以下之人说的，好塞住各人的口，叫普世的人都伏在神审判之下”（罗 3:19）作结。其间每节经文的目的，都是要使读者确信：所有人都站在上帝公义审判的定罪之下。

若我们忽视圣经的教导、圣经的榜样以及教会历史的见证，若不先向罪人显明他们罪行的邪恶、上帝的圣洁及即将来临的忿怒，我们有何指望能说服他们悔改？我的回答是：毫无指望。我们的话语将失去力量，得不到上帝的赐福，也缺乏圣灵的权柄。

若上述论证仍未使你确信教导地狱的重要性，请容我再引一段经文：“我何时指着恶人说：他必要死；你若不警戒他，也不劝戒他，使他离开恶行，拯救他的性命，这恶人必死在罪孽之中；我却要向你讨他丧命的罪”

（结 3:18）。如果我们不愿出于对上帝的渴慕或为拯救灵魂而警告人们迫近的灭亡，或许至少该因敬畏上帝而如此行。我不知道上帝向我追讨罪人之血意味着什么，但那听来可怖。若我们不将这些话语视为夸张之辞，它们就当唤起我们的悔改之心。保罗在向以弗所人告别时宣称：“你们中间无论何人死亡，罪不在我身上”（徒 20:26）。我不敢如此夸口，因我远未如此忠心。或许你亦然。我已多次祈求宽恕，也请你在自己生命中省察此事。

我无意以愧疚感施压。愧疚只会加剧问题。耶稣降临是为了消除选民心中的愧疚，而非增添。正如保罗所言，

如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了。因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。（罗 8:1-2）

然而上帝要我们承认自己的罪，正如他当初在伊甸园中对亚当的期望。我们因对地狱教义感到羞耻而犯罪，我们因回避

问题而犯罪。我们因质疑上帝审判恶人的良善而犯罪；因不够爱罪人以致未用真理直面他们而犯罪；因不够爱上帝以致未能忠实地传扬他的信息而犯罪。基督是唯一的洁净泉源，我们无法凭己力战胜罪疚，唯有耶稣的宝血能粉碎其权势。福音为凡承认自己软弱之人提供持续洁净的泉源。我们将罪疚带到耶稣面前，我们这些“无钱的人”得以“不用银钱，不付代价”（赛 55:1）从他那里买来洁净与更新。圣灵是唯一的能力泉源，我们不以罪疚感作为行善的动力，而是在仁慈的救主面前谦卑己心，仰望上帝的灵成圣我们的心，祈求以爱心向世界传讲真理。

进深思考

1. 阅读马太福音第 23 章。耶稣为何在本章使用如此严厉的言辞？本章列举的罪孽中有哪些适用于你？注意耶稣在第 37 节表达的渴望。尽管以色列领袖们犯下罪过，耶稣仍渴望向他们施恩。这同样的恩典也赐予我们。请承认你生命中的任何虚伪，祈求耶稣将你聚集到他身边并治愈你。
2. 乔治·怀特菲尔德在其布道《恩典之法》中询问听众：“你们可曾有人感受并经历过——为上帝定你罪而辩护——承认自己生来就是可怒之子，上帝公正地将你隔绝？”¹² 你会如何回答？
3. 你会说自己对地狱教义感到羞耻吗？与非信徒谈论上帝的公义会让你难堪吗？

第十一章

人口贩卖(3:4)

他暂时离开你，或者是叫你永远得着他，不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的兄弟。在我实在是如此，何况在你呢！这也不拘是按肉体说，是按主说。

(腓利门书 15-16 节)

《不公不义：全球人口贩运的真相及其终结之道》一书开篇指出：“当今世界仍有超过三千万人遭受奴役。不同年龄的女孩、男孩、妇女和男子被迫在尼泊尔的地毯织机棚里劳作，在罗马的妓院里出卖身体，在巴基斯坦的采石场敲碎石头，在非洲的丛林中参与战争，在加利福尼亚的服装工厂缝制衣物。”¹对于我们这些习惯于将奴隶制与美国内战前的非洲奴隶贸易联系起来的人来说，这个数字听起来匪夷所思。但从其他角度看，大卫·巴茨通的估算甚至偏于保守。例如，完全可以论证朝鲜的 2400 万公民都是金氏王朝的奴隶。定义奴隶制本身已很困难，量化它则更为棘手。全球奴隶贸易的非法性使其呈现碎片化和隐蔽化特征。现有统计数据仅是推测，即便这些推测是由专业人士经过深入研究得出的。

奴隶制在历史上长期存在，圣经记载了许多相关故事，从法老奴役以色列民整个民族到保罗为阿尼西母向153

腓利门求情争取自由，这一主题之所以进入我们关于那鸿书的讨论，源于 3:4 节中一个耐人寻味的词汇。虽然 ESV 译本称亚述妓女“背叛”列国，但我认为使用“贩卖”（NASB、NKJV）、“卖”（KJV）、“奴役”

（NRSV）或“曾奴役”（NIV）的译本更准确地保留了希伯来原文的含义。

定义妓女

圣经学者们一直难以理解那鸿书 3:4 中将贩卖列国的亚述描述为妓女的特性。正如一位学者所言：“将尼尼微比作妓女的隐喻出人意料地不恰当：亚述人已征服列国，根本无需出卖自己；作为征服者，他们也不屑于花时间诱惑臣服者。”²我在本书中始终强调，那鸿作为杰出诗人，对其创作意图有着精准把控；学者们归因于无知、草率或文本讹误之处，实则应归功于诗人的匠心独运。因此本章将着力论证亚述帝国与那鸿的描述严丝合缝。³

为解释 3:4 经文，需厘清两个问题：尼尼微何以被视作妓女？又是如何贩卖列国？针对第一个问题，我们将考察旧约中另外两位被冠以妓女之名的女性——喇合与耶洗别。在约书亚记第 2 章，约书亚派遣两名探子进入耶利哥城，命其尽可能搜集该城情报。如同旧约中许多涉及情欲的叙事，此处叙述者亦留下耐人寻味的未解之谜。两名探子径直“来到一个妓女名叫喇合的家，就在那里躺卧”（2:1）。约书亚记的作者全然无意满足读者的好奇心关

于为何这是他们的第一站和住宿地点，有多种可能性浮现。若我们愿以善意揣测探子，可以说他们选择了一个鱼龙混杂、秘密丛生且有人为金钱铤而走险的场所。这被证明是明智之选，他们如愿获得了所需情报。然而，我们的目的并非质疑探子的个人道德，而是考察喇合的家。这所属于妓女的房屋可供陌生人寄宿，显然具备商业功能。约书亚记 2:18 提供了关于这栋房屋的另一关键信息：当喇合谈判交易时，探子指示她 “要使你的父母、弟兄和你父的全家都聚集在你家中”。这道命令揭示喇合的家人原本并不住在其 “房屋” 内。因此我们只能得出结论：喇合的房屋实际是妓院，而她本人则是老鸨。

我们稍后会回到喇合的故事，但在进一步讨论她之前，让我们先看看耶洗别的记载。耶洗别首次出现在列王纪上 16:31，经文说：“亚哈犯了尼八的儿子耶罗波安所犯的罪；他还以为轻，又娶了西顿王谒巴力的女儿耶洗别为妻，去侍奉敬拜巴力。” 圣经对耶洗别只有轻蔑。她引诱以色列人崇拜巴力，杀害上帝的先知，为夺取拿伯的葡萄园而谋杀他。在圣经最后提及她的经文中，耶稣用她的名字谴责推雅推喇教会中 “那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物”（启 2:20）。耶稣接着说：

我曾给她悔改的机会，她却不肯为她的淫行。看哪，我要叫她病卧在床，那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。我又要杀

死她的党类（原文是儿女）。（启 2:21-23）

圣经明确指出耶洗别是邪恶的，凡追随她道路的人都将受到上帝的审判。

那鸿对亚述妓女的刻画与列王纪下第 9 章对耶洗别的描述惊人吻合。该章节记载了耶户如何执行上帝的命令：“你要击杀你主人亚哈的全家，我好在耶洗别身上伸我仆人众先知和耶和華一切仆人流血的冤”（第 7 节）。耶户火速启程完成使命，引起王室阵营的恐慌。当他遇见约兰王时，发生了如下对话：“约兰见耶户就说：“耶户啊，平安吗？”耶户说：“你母亲耶洗别的淫行邪术这样多，焉能平安呢？””（第 22 节）。那鸿在 3:4 中使用了与“淫行”和“邪术”相同的希伯来语词汇，尽管 ESV 译本将那鸿书中的后者译为“邪术”：“都因那美貌的妓女多有淫行，惯行邪术，藉淫行诱惑列国，用邪术诱惑多族。”

由此我们可以推断，那鸿视尼尼微为延续耶洗别传统的淫妇。然而，圣经并未表明耶洗别生平中有实际的性道德败坏行为，更未暗示她曾为金钱出卖肉体。圣经指控她犯下更严重的罪行：引诱以色列与外邦神祇行淫。圣经一贯将偶像崇拜与淫行相联系，如何西阿书所示。喇合为娼涉及经营实体妓院，而耶洗别的淫行则源于她经营属灵的妓院。同样，那鸿指控尼尼微经营着属灵的妓院——它使他人成为娼，而非自身。在国际社会意识到奴隶制罪恶的数千年前，那鸿就已谴责亚述进行跨国人口贩卖的罪行。

定义人口贩运

19 世纪初，威廉·威尔伯福斯不遗余力地致力于终结大英帝国的非洲奴隶贸易。议会以通过 1833 年《废除奴隶制法案》回报了威尔伯福斯的努力，且未发生流血冲突。几十年后，美国也废除了奴隶制，但代价是数十万人的生命。

在更近的现代，西方政府采取了进一步的法律行动，试图遏制全球范围内的人口奴役。这促使联合国通过了《打击跨国组织犯罪公约》。该公约包含了对人口贩卖的定义，该定义已成为包括美国在内的西方国家的法律定义。联合国将人口贩卖定义为

通过威胁或使用武力或其他形式的胁迫、绑架、欺诈、欺骗、滥用权力或利用他人脆弱地位，或通过给予或接受付款或利益以取得对另一人有控制权的人的同意，为剥削目的而进行的招募、运输、转移、窝藏或接收人员的行为。剥削至少应包括对他人卖淫的剥削或其他形式的性剥削、强迫劳动或服务、奴役或类似奴役的做法、劳役或摘取器官。⁴

上述定义与亚述人的自夸相符。该帝国堪称世界上有史以来最高效且最恶劣的人口贩卖企业之一。

现在我们将亚述人的奴役手段与联合国定义及现代贩运者的做法进行对比。由于那鸿书 3:4 使用了性意象，我们

研究将聚焦于现代以卖淫为目的的妇女贩卖问题。

招 募

奴隶贩子为利而行。他们是商人，将人视作商品，遵循商业的基本原则——低买高卖。他们之所以成为贩运者，是因为从一地获取奴隶后转运至另一地。他们在人命贱如草芥之处收购，又在需求旺盛之国出售。因此，奴隶贩子往往利用那些被“贫困、失业、战争及政治经济动荡”摧残的社会。⁶此类社会中的人们更容易遭到绑架或欺骗。在某些情况下，人们选择奴役生活只因别无他选。

亚述帝国同样通过绑架、欺骗及自愿为奴的方式获取俘虏。最后一种情况需稍加说明。研究尼泊尔卖淫现象的帕达姆·辛卡达解释了迫使妇女自愿陷入性奴困境的种种艰难。

要回答究竟有多少女孩是被诱骗或强迫从事这一行业，又有多少是出于自愿进入这一行，这非常困难，因为选择与强迫之间的界限并不明确。正如奥戴所言，“自愿”一词在此语境中显得格格不入。贫困、家庭压力、种姓与性别歧视的影响必须纳入考量。仅仅因缺乏可行替代方案而屈从，可能看似一种理性反应。在尼泊尔的语境中，“自愿卖淫”常被视为一个自相矛盾的术语。然而，将人口贩卖案件中受害女孩的遭遇简单套用于非自愿即自愿卖淫的二分体系，并不能反映她们的现实处境。

有太多力量在左右这一决定。⁷

正是这种压力导致犹大王亚哈斯派遣 “使者去见亚述王提革拉毗列色，说：“我是你的仆人、你的儿子。现在亚兰王和以色列王攻击我，求你来救我脱离他们的手。” ”（王下 16:7）犹大主动引狼入室。他们将亚述的奴役视为比信靠上帝拯救他们脱离亚兰和以色列更 “可行的选择”。

其他先知也曾谴责犹大这种属灵淫乱。上帝期望他的子民在任何境况中都信靠他。“你们得救在乎归回安息；你们得力在乎平静安稳；你们竟自不肯。”（赛30:15）相反，犹大转向了侍奉别神的列国。这一信息在旧约书卷中振聋发聩。那鸿书传递了一个不同却互补的信息——上帝必将严惩那些利用犹大绝境来玷污他子民的人。那鸿并非泛论上帝对邪恶列国的审判，而是特别宣告上帝盟约之爱的炽烈，以及他向争夺新娘的情敌复仇的决心。

亚述还利用欺骗和残忍的绑架手段来诱捕受害者。圣经记载了亚述外交的一个例子，当拉伯沙基对被围困的耶路撒冷人说：“你们要与我和好，出来投降我。各人就可以吃自己葡萄树和无花果树的果子，喝自己井里的水。等我来领你们到一个地方与你们本地一样，就是有五谷和新酒之地，有粮食和葡萄园之地，有橄榄树和蜂蜜之地，好使你们存活，不至于死。”（王下 18:31-32）这听起来比在亚述围城中灭亡要好，但犹大人不可能相信这种伪装的怜悯。

虽然亚述确实利用了那些接受附庸地位的人，但它主要通过野蛮武力将整个民族掳为俘虏。圣经再次提供了例证：亚哈斯求援于亚述后，“亚述王应允了他，就上去攻破大马士革，将城攻取，杀了利汛，把居民掳到吉珥”（王下 16:9）。亚述王室的铭文中充斥着大规模掳掠的记载。例如提革拉毗列色三世的一则铭文写道：“凭借土垒和攻城槌，我攻陷了萨拉巴努城，掳走 55,000 人及其财物、战利品、财产、货物、妻妾、儿女与诸神像。”⁹这只是亚述征调运输人类奴隶的数百例证之一。根据新亚述时期铭文记载的流放者总数计算，其记录高达 450 万人。即便考虑亚述人惯于夸大的倾向，这个数字仍意味着惊人的人口损失。

9

我们必须追问亚述为何要流放如此多的人口。通常的解释认为，这项政策是征服被击败民族的手段。帝国发现征服一个国家比治理它更容易。每个帝国都试图建立一种无需持续军事干预就能实现臣服与纳贡的政策。亚述显然将流放视为防止未来叛乱的手段。当人民被逐出故土，外族混居取而代之，民族认同便逐渐消逝。这正是撒玛利亚人的起源，我们在以斯拉记第 4 章中可见这一政策的后果。

然而，研究亚述的学者在这件事上却不如先知那鸿敏锐。那鸿将亚述的娼妓比作唯利是图的商人。我对任何试图为亚述政策辩护的历史学者都持怀疑态度——令人惊讶的是，这样的学者为数不少。当我阅读亚述文献时，看到的尽是贪恋金钱、权力与荣耀的君王；他们不择手段地追求这些目标。我认为那鸿也得出了相同的结论。那鸿书 3 章 4 节运用了“贩卖”一词揭示了亚述人的流放行为

是出于经济动机。当亚述详细记录从某座城市抓获的俘虏数量时，人口统计通常排在所掠夺经济资产清单的首位，正如上文引用的提格拉特帕拉沙尔铭文所示。这些文本有理由让人相信，为经济目的而流放整个被征服民族是战争的主要动机。

灵性的淫乱

在那鸿预言前的数十年间，亚述帝国将流放者用于两项浩大建筑工程：其一，西拿基立将亚述首都从杜尔沙鲁金迁至尼尼微，并将其打造为古代近东地区规模最庞大、装饰最奢华、防御最坚固的城市；其二，埃萨尔哈东重建了曾被西拿基立残酷摧毁的巴比伦城。这些工程需要巨额资金和大量劳力，二者皆源自征服掠夺。那鸿控诉亚述通过杀戮、破坏、盗窃和奴役来获取建筑所需的经济资源——金钱、物资与劳动力。

那鸿还指控尼尼微犯有性罪行。由于先知们用通奸的言辞来谴责偶像崇拜，强制崇拜与强制卖淫之间的联系便显而易见。因此，那鸿称尼尼微为宇宙皮条客。¹⁰如同现代人口贩子，尼尼微招募弱势群体，将他们运离故土，强迫他们从事灵性卖淫，因任何被视为不忠的行为而惩罚他们，并从中获利。似乎源源不断的俘虏补充了受害者的行列。¹¹

那么尼尼微是如何使其俘虏卖淫的？通过思考旧约如何看待对外邦神祇的誓言与侍奉，不难回答这个问题。强制向亚述神祇效忠的誓言，在那鸿的世界观中构成了灵性强奸。亚述也在其他方面使以色列、犹大以及其他国家行邪淫。

那鸿书控诉的罪行包含经济与性剥削，因为亚述人利用以色列、犹大及其他国家的金钱、物资和奴工来建造供奉亚述与巴比伦诸神的宫殿庙宇。在圣经研究中，最著名的亚述铭文当属西拿基立提及希西家的“笼中鸟”比喻，其开头写道：

此外，（至于）犹大地的希西家，他未曾臣服于我的轭下，我包围并攻占了他四十六座坚固城、堡垒及周边不计其数的小型定居点，通过夯筑斜坡、推进破城槌、步兵突击、挖掘地道、突破城墙及使用攻城器械。我从其中掳走 20 万 150 人，无论老少男女，还有马匹、骡子、驴、骆驼、牛及绵羊山羊等不计其数的牲畜，我将它们悉数列为战利品。¹²

这段摘录出自一篇更长的铭文。铭文前半部分记载了与希西家的遭遇，详述了西拿基立的五次军事行动。后半部分则详尽描述了尼尼微的大规模扩建。重建记载的开头如下：

当时，尼尼微——崇高的祭祀中心，女神伊什塔尔钟爱的城市，诸神与女神的所有仪式在此齐备；它是永恒的地基与永久的基石，其蓝图由苍穹星象（字面意为“书写”）所设计，其格局自太古代便已彰显；精妙之地与秘法之所，各类精湛工艺、所有仪轨及拉尔加尔（宇宙地下水）的奥秘尽在其中。¹³

铭文继续详细描述了改造尼尼微城所需材料与工程技术，以扩大其规模并增添奢华。许多建筑被献给亚述诸神。虽未明言，但亚述人无疑征用了来自以色列和犹太的奴隶来完成这些工程。

救赎

高中和大学期间的暑假，我曾在美国北卡罗来纳州乡村的“CCC圣经夏令营”担任辅导员。这段经历让我收获颇丰，包括熟记许多英王钦定本经文，以及在家乡长老会教堂不常听到的、关于耶稣宝血的浸信会歌曲。我们反复吟唱的一首福音歌，开头这样唱道：

我已被救赎（我已被救赎）借着羔羊的宝血。（借着羔羊的宝血。）我已被救赎（我已被救赎）借着羔羊的宝血，我已被救赎借着羔羊的宝血，得救成圣全因主恩。所有罪孽皆被洗净，我已被救赎。

当我写下这些文字时，那段旋律仍在我脑海中回荡。它可能会在我的潜意识里停留大半天。毫无疑问，你们中有些人此刻也在心中哼唱着这首歌。还有许多其他歌曲，比如基思·格林（Keith Green）的《有一位救赎主》¹⁴，同样浮现在脑海。近来，“救赎主长老会教堂”这一名称似乎变得相当流行。我们强调并敬拜基督的救赎之工，这是正确的。

耶稣的救赎与亚述妓女的吞噬之间形成的对比，再鲜明不过了。

亚述人肆意杀戮、掠夺、绑架以满足其淫欲。亚述之灵至今仍猖獗横行。启示录借用那鸿书 3:4 的意象，描述那“坐在众水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看。地上的君王与她行淫，住在地上的人喝醉了她淫乱的酒”（启 17:1-2）。约翰继续描述道：

那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为装饰；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。”我又看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣作见证之人的血。（启 17:4-6）

对权力与奢华的贪欲始终是驱使人类奴隶贸易的动力。

当亚述的妓女、巴比伦的妓女以及整个人类社会都试图吞噬他人以满足无尽的贪婪时，耶稣救赎了我们。救赎即赎回。何西阿用“十五舍客勒银子，一贺梅珥半大麦”（何 3:2）赎回了他背离的妻子；波阿斯通过“从拿俄米手中买下以利米勒的一切产业”（得 4:9）赎回了未来的妻子。而基督用他的宝血将我们从奴役中救赎出来。

我们的始祖为食物将我们卖为奴隶。但我们不敢推诿责任，因为我们仍不断为微不足道的报酬将自己出卖给撒旦。他用小饰物、欢愉和赞美引诱我们，而我们欣然用最珍贵的宝藏作为交换。我们的灵性奴役与非卖品所描述的人类奴役有双重差异：我们不知道自己身为奴隶，且我们的处境更为悲惨。

耶稣来救赎一群不愿被救赎的人。世界对基督的回应，正如以色列对摩西、犹大对参孙的回应。他们说：“愿耶和華鉴察你们，施行判断，因你们使我们在法老和他臣仆面前有了臭名，把刀递在他们手中杀我们”（出 5:21）。“非利士人辖制我们，你们知道吗？你向我们行的是什么事呢？”（士 15:11）。但人们对耶稣的反应更甚：“无奈他们喊着说：“钉他十字架！钉他十字架！””（路 23:21）。世人已爱上并崇拜那淫妇，宁愿被她奴役也不愿被基督释放。

启示录对渐趋妥协的早期教会发出警示。圣灵揭开帷幕，让约翰看清世界的真实光景、背后邪恶的权势，以及基督新妇如何开始委身于那些势力。在圣经正典即将完成之际，早期教会正面临与恶魔妥协的危险。我坦言，我认为我们的境况比他们更糟。当耶稣对老底嘉教会说

“你说：我是富足，已经发了财，一样都不缺”（启 3:17）时，这话也是对我们说的。但愿我错了。但愿你和你的教会没有向时代精神妥协，“他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐”（来 11:25）。若这正是你的写照，当得安慰：“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般”（启 3:21）。但若你意识到自己已沦为奴隶，耶稣愿意救赎你。他要买你脱离奴役，使你得以自由敬拜他。那从天而来的声音向我们所有人呼唤：“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；因她的罪恶滔天，她的不义，神已经想起来了”（启 18:4-5）。

进深思考

1. 阅读以弗所书 6:5-9、歌罗西书 3:22-4:1 和腓利门书。全球奴隶贸易如何影响你对这些经文的理解？
2. 找一段将偶像崇拜与奸淫等同的圣经经文，并默想它。你在哪些方面犯了属灵上不忠的罪？
3. 现代文化以哪些方式试图引诱我们远离神？其中哪些对你最具诱惑力？
4. 阅读路得记第 4 章。波阿斯是如何赎回路得的？路得记如何预表耶稣对我们的救赎？
5. 当启示录 18:4-5 呼召我们脱离这诱惑人的文化时，你渴望得救吗？为什么？

第十二章

大淫妇 (3:5-7)

此后，我听见好像群众在天上大声说：

哈利路亚（就是要赞美耶和華的意思）！

救恩、榮耀、權能都屬乎我們的神！

他的判斷是真實公義的；

因他判斷了那用淫行敗壞世界的大淫婦，

並且向淫婦討流仆人血的罪，

給他們伸冤。（啟示錄 19:1-2）

几年前，我曾完整讲解过以西结书。我更喜欢采用按卷逐章讲解圣经的系列讲道方式。这种方法迫使传道人必须处理或至少提及那些他本不会涉及的圣经部分。以西结书提供了许多机会来谈论近来逐渐淡出人们视野的上帝属性。然而有两段特别的经文，让我甚至对在教会中大声诵读它们都犹豫再三。尽管“圣经都是……有益的”（提后 3:16），但想到要向包括幼童在内的会众宣读以西结书 16 章和 23 章中露骨的性描写语言，确实让我停顿。¹ 然而我认定，若因自身的不安而刻意回避圣经中的某些内容，那将是一个重大失误。

上帝的话语是“打碎磐石的大锤”（耶 23:29）。我们需要它的全部。在我们这个被超量化媒体浸透的时代，尤其需要圣经中那些直白的性描写段落。上帝的话语撕开了世界提供的色情外衣，揭示出淫乱背后恶魔般的恐怖。圣经最后两章都指出，上帝会将淫乱者投入地狱（启 21:8；22:15）。我们的文化必须警醒于此等危险。

那鸿书 3:5-7 的直白描述在过去二十五年间引发了关注。期间有多篇学术论文主张这些经文记载了强奸场景²。朱迪斯·桑德森提出了最尖锐的质疑。

若崇拜一位被描绘成愤怒时强奸女性的上帝意味着什么？如果人类在某种程度上自视为上帝的形象，那么在人类层面反映上帝这一行为特性又意味着什么？将上帝与性暴力形象相关联，实质上是以深刻的方式为之辩护，从而为任何原因对女性怀怒的男性开脱。难怪这些圣经段落鲜少被用于讲道与教导³。

我不同意桑德森的评估。虽然尼尼微陷落的背景可能让读者得出她的结论，且性侵与强奸在战争史上确有漫长而悲惨的关联，⁴ 但我们将看到那鸿书 3:7 并不支持这种解读。

在那鸿书 3:5-6 中，上帝向尼尼微的女王宣告：“我必揭起你的衣襟，蒙在你脸上，使列国看见你的赤体，使列邦观看你的丑陋。我必将可憎污秽之物抛在你身上，辱没你，为众目所观。”我们可以想象尼尼微战役中的这般场景。经过四个月的围城后，巴比伦人与米底亚

人攻破了城池。士兵如潮水般涌入。考古记录显示他们肆意破坏、焚烧并掠夺。从那鸿书的记载中我们可以推断，士兵们俘虏了尼尼微女王，将她带到公共广场，意在胜利的士兵与战败的市民面前羞辱她。让我们在此暂停并提出一个问题：若我们假设其意图是“当众剥光她的衣服，让陌生男子有机会以淫欲的目光注视她的胸部和私处”，⁵ 你认为得胜的巴比伦士兵会对此景象作何反应？但愿我能被宽恕对这些巴比伦战士的预判——我怀疑此刻他们的品性会显得高尚。无论他们当时如何反应，那鸿书 3:7 并未描绘这样的场景。

我认为 ESV 译本在描述观者反应时过于含蓄：“凡看见你的，都必逃跑离开你”（鸿 3:7）。但我们无需争论希伯来原文的准确性。无论怎样翻译，上帝剥光这妇人的举动在旁观者心中引发的都是厌恶——而非情欲。

对于那鸿书 3:5-7 这段经文，有一个更合理的解释。这些经文描述了女神伊什塔尔在宗教仪式上遭受的亵渎。上帝摧毁伊什塔尔的城市后，会将这位爱与战争女神拖到她所有忠诚臣民面前，剥去其情欲的伪装，向世人展示她真实的恶魔般恐怖面目。

类似事件在圣经理史中早有先例。前一章我们看到了亚述妓女与耶洗别的相似之处。此刻又出现另一例证——当耶户前来击杀耶洗别时，她“擦粉、梳头”（王下 9:30）。尽管耶洗别极力装扮，上帝仍使她失去外在美貌，变得令人作呕。余下的故事就交由列王纪下来讲述。

耶户进门的时候，耶洗别说：“杀主人的心利啊，平安吗？”耶户抬头向窗户观看，说：“谁顺从我？”有两三个太监从窗户往外看他。耶户说：“把她扔下来！”他们就把她扔下来。她的血溅在墙上和马上；于是把她践踏了。耶户进去，吃了喝了，吩咐说：

“你们把这被咒诅的妇人葬埋了，因为她是王的女儿。”他们就去葬埋她，只寻得她的头骨和脚，并手掌。他们回去告诉耶户，耶户说：“这正应验耶和華藉他仆人提斯比人以利亚所说的话，说：“在耶斯列田间，狗必吃耶洗别的肉；耶洗别的尸首必在耶斯列田间如同粪土，甚至人不能说这是耶洗别。””

（王下 9:31-37）

短短数小时内，这位曾掌控周遭一切的皇后沦为可怖之物。那鸿书 3:5-7 预言了尼尼微女神同样的结局。

此处需补充关于伊什塔尔的背景知识。伊什塔尔神话融合了性、战争与死亡，将其塑造成强大、诱人且危险的形象。《吉尔伽美什史诗》中与伊什塔尔的遭遇正体现了这些特质。在第六块泥板上，半神英雄吉尔伽美什沐浴时引起了伊什塔尔的注意，她试图引诱他：

来吧，吉尔伽美什，来做我的挚爱！

将你生命的果实赐予我！

你可作我的夫君，我将为你的妻。

我必为你备好青金石与黄金铸成的战车，

车轮璀璨如金，车角宛若珍贵的 埃尔梅舒石。⁶

吉尔伽美什拒绝了伊什塔尔的求爱，因为他知道顺从只会带来不幸。他质问：“你的哪位情人能永恒？”⁷接着他历数了那些曾受伊什塔尔诱惑者的悲惨结局。这回应激怒

了伊什塔尔，她要求神安努派遣天牛去毁灭吉尔伽美什。
安努起初拒绝，直到伊什塔尔威胁道，

我必转身面向幽冥之域，
唤醒亡者，令其吞噬生人。
使死者之数压倒生者！⁸

安努的默许表明伊斯塔无论在属性还是能力上，都具备犯下如此行径的可能。

伊斯塔对接受或拒绝其求爱者的诱惑与毁灭，对应着新亚述帝国对待附庸国的行径。⁹ 亚述的国力“对其他民族具有诱惑性。强势民族的文化无需强加于人；其力量本身便具有诱惑力。”¹⁰ 亚述积极引诱各国，并展现出高超的外交手腕。帝国常有“与寻求军事援助、和平或其他恩惠的外国统治者（或潜在统治者）达成政治交易的机会。这些统治者通过与亚述君王签订条约，以国家独立换取附庸地位。”¹¹ 这种扩张方式比军事征服更轻松且成本更低。伊斯塔正是亚述诱惑本质的化身。

那鸿书 3:4-7 中伊斯塔的意象也解释了群众对女王暴露行为的厌恶。伊斯塔的裸体在其崇拜仪式中至关重要，文献与艺术均可佐证。事实上，美索不达米亚宗教极为强调情欲元素。

裸体或裸露是多种表现形式中常见的主题，对裸体或未着衣身躯情色层面的描述在各种文学体裁中均属常见……在古代美索不达米亚，高雅艺术与我们称之为“色情作品”的创作并未被区分为不同类别，那些在今天可能被描述为色情的视觉图像和

文学文本，往往是与神明崇拜相关的虔诚作品。¹²

毫不夸张地说，美索不达米亚宗教的这一面聚焦于女神伊什塔尔。由于伊什塔尔的裸体在艺术和文学中被频繁描绘，“几乎任何亚述对近乎全裸女性的表现都可能被视为伊什塔尔的某种化身。”¹³

美索不达米亚宗教将超自然力量归因于伊什塔尔的身体。因此，伊什塔尔的裸体对其崇拜至关重要。事实上，“女神的身躯及其字面意义上令人着迷的性魅力，是古巴比伦家庭巫术的重要工具，”¹⁴这也正是那鸿所称她“邪术”的一部分（鸿 3:4）。

那鸿在描绘尼尼微女王城陷后当众受辱的场景时，运用了高超的文学技巧。他先引导读者期待香艳场面，最终呈现的却是骇人景象。遗憾的是，因读者对那鸿的刻板印象，未能细读至察觉这一出人意料结局。

那鸿书与启示录

为避免你们指责我进行天马行空的释经诡辩，我对那鸿书第三章的解读与新约的诠释完全一致。启示录 17-18 章中的大淫妇与那鸿书 2:8、3:4-7 中的尼尼微女王之间的相似之处令人震惊。约翰所见的那个淫妇，其结局与耶洗别和亚述妓女如出一辙。

你所看见那淫妇坐的众水，就是多民、多人、多国、多方。你所看见的那十角与兽必恨这淫妇，使她冷落

赤身，又要吃她的肉，用火将她烧尽。因为神使诸王同心合意，遵行他的旨意，把自己的国给那兽，直等到神的话都应验了。

（启 17:15-17）

在列王纪下、那鸿书与启示录中，上帝的审判撕去虚假情欲的外表，显露出底下真实的恐怖。每段经文里，都有一个女人引诱并控制上帝的子民，使他们行可憎之事。她外表的美丽成了操控的手段。在每段经文中，上帝除去那情欲的外表，为要破除这巫女对他所爱之人所施的咒诅。每一次，他的审判都达到了目的。在那鸿书第 3 章中，上帝并非施行强暴，而是施行公义的审判，使那宇宙的老鸩再无力使上帝的子民沦为娼妓。

愿上帝今日再次如此行。我们亟需他将我们从对巴比伦魅惑的沉醉中拯救出来。启示录第 18 章列举了她的奢华物品：“金、银、宝石、珍珠、细麻布、紫色料、绸子、朱红色料、各样香木、各样象牙的器具、各样极宝贵的木头、和铜、铁、汉白玉的器具，并肉桂、豆蔻、香料、香膏、乳香、酒、油、细面、麦子、牛、羊、车、马和奴仆、人口”（启 18:12-13）。这份清单在约翰的时代令人叹为观止，但与我们家中任何一件物品相比都黯然失色。历史上从未有人像我们这般享受如此多的奢侈品。我们的祖先甚至无法想象我们如今视为理所当然的事物。还有谁比我们更需要这警告呢？

约翰所列娼妓消费品清单的最后一项是“人口”。我们的社会为这些奢侈品付出了高昂代价。本杰明·诺洛特创立了致力于废除性奴役的机构“出埃及呼声”¹⁵，他最近写道：“大多数女孩进入青春期中，已完全融入

文化叙事——要获得权力、被接纳、被颂扬、被欣赏和被崇拜——要显眼，就必须性感。否则就会被彻底边缘化——沦为隐形人。”¹⁶ 我们国家的性泛滥造成了可怕的代价。雅歌反复告诫我们“不要惊动，不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿”（歌 2:7；3:5；8:4）。但现实中，小女孩从幼年起就学着性感打扮和举止；小男孩则不断被性暗示轰炸，过早唤醒他们无法理解也难以驾驭的欲望——远早于上帝的旨意。数量惊人的男性沉迷于色情制品。性悲剧与放荡行为的清单可以无限延长。我们生活在一个沉溺于快感与奢靡的文化中。

更糟的是，周遭充满诱惑的社会让我们无法认清其恐怖本质。我听过数百人在祷告中感谢上帝让我们生活在信仰自由的社会。这诚然是莫大恩典，我绝不轻视这份馈赠。但我却不记得有谁在祷告中呼求上帝救他/她脱离文化中恶魔般的诱惑力。我们天真地以为自己的灵魂比伊拉克、朝鲜或沙特阿拉伯的弟兄姊妹更安全。事实并非如此。那些基督徒深知自身软弱和面临的危险，这使他们昼夜为守护灵魂而战。而我们似乎两者皆不知，在自满中苟活，偶尔担忧某天警察会因信仰闯入家门或教会将我们逮捕。

我们面临的危险远比明目张胆的国家迫害更为阴险。我们迫切需要的——也是上帝最仁慈的恩赐——是他能剥去美国文化情欲的外壳，迫使我们认清自己所兜售之物的恐怖本质。我们无法自我拯救。我们必须被拯救。

除非上帝出手，否则这不会发生。如果你祈求并恳求他，他承诺会回应这个祷告。我为自己的灵魂如此祷告。我也为我的家人如此祷告，愿我家无人像保罗昔日的同伴底马那样：“因为底马贪爱现今的世界，就离弃我往帖撒罗尼迦去了”（提后4:10）。我敦促你也为此祷告。

在那鸿书 3:5 中，上帝对那淫妇说：“我与你为敌。” 她所代表的一切，她所做的一切，都在摧毁上帝的子民。我们在民数记 22-25 章著名的会说话的驴子故事中看到这一点。摩押王雇了一个灵界的杀手来诅咒以色列。尽管巴兰在占卜方面技艺高超，但他对上帝的子民无能为力。这导致他提出了一个更有效的解决方案。巴兰知道，如果以色列人参与淫乱，上帝自己就会诅咒以色列。结果，上帝击杀了 24,000 名以色列人。

我们道德沦丧的社会在上帝眼中是可憎的，但这并非我们在此首要关注的问题。且看保罗对此的论述：

我先前写信给你们说，不可与淫乱的人相交。此话不是指这世上一概行淫乱的，或贪婪的、勒索的，或拜偶像的；若是这样，你们除非离开世界方可。但如今我写信给你们说，若有称为弟兄是行淫乱的，或贪婪的，或拜偶像的，或辱骂的，或醉酒的，或勒索的，这样的人不可与他相交，就是与他吃饭都不可。因为审判教外的人与我何干？教内的人岂不是你们审判的吗？至于外人有神审判他们。你们应当把那恶人从你们中间赶出去。（林前 5:9-13）

请注意保罗对教会内与教会外不道德行为的明确区分。保罗预料到外邦人是不道德。这是他们信仰的逻辑表达。

他明确表示我们可以与他们交往。保罗在这段经文中的关切是那些教会内部的人，尽管他们宣称信仰基督，但他们的行为却与文化相符。保罗——恩典的使徒——命令基督徒将淫乱之人从教会中清除出去。

我们的问题在于未能理解这种罪的绝对恐怖。我们觉得耶洗别的身體被贪婪的狗撕碎所散布的想法令人厌恶。然而，我们已经习惯了（或许是沉迷于？）我们社会那些上帝所憎恶的诱人诱惑，因为我们看不到（或拒绝看到？）其中的邪恶。

大多数美国妓女本质上被皮条客奴役，他们用威胁、殴打、毒品和恐怖手段迫使她们进入并维持她们憎恨且无法逃脱的生活方式。全球范围内，相当比例的妓女是被绑架并通过酷刑屈服的。这些就是出现在我们无人看管的孩子电脑屏幕上的女性。她们展现出快乐、诱人的形象，因为如果不这样做，她们就会遭到殴打。我们社会的淫乱摧毁了小男孩和小女孩的灵魂。它摧毁了成年男性和女性的灵魂。它摧毁了家庭并通过疾病夺走生命。这一切的代价是“人的灵魂”（启 18:13），而上帝憎恶这一切。上帝知道其中的恐怖。祈祷你也能理解这一点。

阅读本书的读者中，很可能有人沉迷于色情内容。或许有些人正处于婚外情关系中，或正在实践同性恋行为。另一些人可能涉足婚前滥交。通过大量辅导经验我深知，若你深陷性瘾却仍在阅读关于那鸿书的著作，你或许已忏悔、悔改并尝试改变数百次。如今你可能已无奈接受现实，认为一切都不会改变。

若上述段落描述的正是你，我想给你两点建议。首先，罗马书 1:24-28 教导我们，性成瘾是来自上帝的审判。请

原谅我直言不讳。罗马书 1:24 说：“神任凭他们逞着心里的情欲行污秽的事。”这一点至关重要，因为淫乱并非根本问题。要获得自由，必须解决根源问题。幸运的是，罗马书也揭示了上帝将人交予这些可怖境遇的原因。若顺着罗马书第 1 章的逻辑脉络，你会发现 1:24-28 所描述的外在表现，源于人们“虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他”（21 节）。根据这节经文，淫乱是对特定罪孽的审判：未能真诚敬拜和感谢上帝。洁净之路始于赞美与感恩——不是肤浅地空口说些无意义的套话。上帝希望你为万事感谢他。若你能做到这一点，就能开始打破这罪在你生命中的权势。

其次，《威斯敏斯特信仰告白》在关于确据的章节（WCF 18）中对此主题提供了极佳的教导。我鼓励你去查阅并默想这部分内容。如前所述，启示录指出淫乱者不能进入天堂。“惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的份就在烧着硫磺的火湖里；这是第二次的死”

（启 21:8）。若你深陷此罪，必须考虑自己可能从未真正悔改归正的可能性。我并非断言你未曾得救，而是说你的生活方式应当促使你深刻反省这一点。正是在此，《信仰告白》显得尤为有益。18.1 节提到：“假冒为善者和其他未重生之人，或许会以虚假的盼望和属肉体的臆测，自欺地以为自己在神的恩宠中。”而 18.4 节则给出这样的劝诫：“真信徒对其救恩的确据，可能因多种缘故被动摇、削弱或中断；例如因疏于持守，或因陷入某些特定的罪中，这伤害良心、使圣灵忧伤。”本章出色地阐释

了两个难题。伪善者常怀虚假的确信，信徒却可能缺乏确信。若你深陷性犯罪中，就当质疑自己的信仰。你应当以圣经而非人为标准来检验信仰。《信条》指出，确信的圣经依据是

救恩应许的神圣真理、与这些应许相称的内在恩典证据、收养之灵的见证（这灵与我们的灵同证我们是神的儿女），这灵是我们产业的凭据，直到赎罪之日我们被印记。（《西敏信条》18.2）

对灵魂进行彻底、符合圣经的查验只会带来益处。性犯罪会让你质疑自己的救恩，哪怕只是潜意识里。直面问题将使这场争战显明。若通过查验发现你确实属于基督，这将给你的挣扎带来安慰；若发现自己尚未真正归信，这也给予极大盼望——圣经所有应许都向你宣告“到我这里来的，我总不丢弃”。你所沉溺的罪源于你的本性，你曾靠己力与之争战。如今当在上帝面前谦卑，与他角力直到他回应。

圣经命令我们要“就当恐惧战兢做成你们得救的工夫”（腓 2:12）。同样，“但你们在那里必寻求耶和华——你的神，你尽心尽性寻求他的时候，就必寻见”（申4:29）。我们的属灵先辈深谙此理。人们曾普遍知晓，一个人“或许要长久等待，经历诸多艰难，方能得着这救恩”（《威斯敏斯特信条》18.3）。

若你从未与上帝角力直至获得圣灵的这份确据，就当从今日开始。班扬的《天路历程》为此提供了极佳的例证。

当基督徒和盼望踏上朝圣之旅时，基督徒询问盼望是如何得救的。盼望回忆道，信实曾向他讲述自己的罪和对基督的需要。盼望解释说，

我告诉他，初来时不知该说什么；他便教我如此祷告：“神啊，开恩可怜我这个罪人，使我认识并信靠耶稣基督；因为我明白，若没有他的义，或我不信靠这义，我就完全沉沦了。主啊，我听闻你是慈爱的神，并预定你的儿子耶稣基督为世人的救主；更且，你愿意将他赐给我这样可怜的罪人（我确实是个罪人），主啊，求你就此施恩，藉着你儿子耶稣基督拯救我的灵魂，以彰显你的恩典。阿们。”

基督徒：你照吩咐的做了吗？

盼望者：是的；一遍又一遍，反复不断。

基督徒：天父可曾向你启示圣子？

盼望者：第一次没有，第二次没有，第三次、第四次、第五次也没有，不，连第六次也没有。

基督徒：那你当时做了什么？

盼望者：唉！我那时不知该如何是好。

基督徒：你可曾想过放弃祷告？

盼望者：是的，我都想过无数遍了。

基督徒：那么你当时没有这样做的原因是什么？

盼望者：我相信所传于我的真理，即若无基督的义，普世皆无法拯救我；因此我心中思忖，若我放弃，便必死亡，而我不妨死于恩典的宝座前。同时，这话进入我心：“迟延等候的，虽迟延仍要等候；因为它必然来临，绝不迟延。”于是我持续祷告，直到天父向我显明他的儿子。¹⁷

在这祷告中——如同一切按他旨意的祷告——上帝必应允那恒切谦卑的祈求者。

进深思考

1. 你认为性犯罪的念头是诱人还是可憎？此问题揭示你的欲望。你的灵魂渴求食物，它已习惯于公义或不义。若你渴望不义，当祈求上帝开你的眼，使你认清所渴慕之物的真相。
2. 你是否认为我们的文化对你的信仰构成威胁？如果你有孩子，是否担忧我们的社会会摧毁他们的灵魂？尽管撒旦在西方采用的策略与世界其他地方不同，但我们面临的危险丝毫不减。祈求上帝护佑你。
3. 阅读《威斯敏斯特信条》第 18 章。根据该章列出的标准，你是否拥有基于圣经的得救确据？
4. 耶稣完美的性品格对我们这些破碎之人而言，为何是福音？

第十三章

不靠肉体（3:8-10）

因为真受割礼的，乃是我们这以神的灵敬拜、在基督耶稣里夸口、不靠肉体的。（腓立比书 3:3）

1991年1月，我还是北卡罗来纳大学的大一新生。某个夜晚，当我与朋友们步行前往篮球馆观看对阵北卡罗来纳州立大学的比赛时，困惑地看到人群朝我迎面走来。询问这反常的人流去向时，他们回答说比赛已取消。布什总统授权对伊拉克实施空袭，“沙漠盾牌行动”已升级为“沙漠风暴行动”。我们回到宿舍观看新闻，肃穆的气氛笼罩了整个校园。

住在我隔壁宿舍的是三名预备役军官训练团学员。我曾与一些武装部队或国民警卫队预备役学生同班上课。他们开始考虑这场战争会对他们产生什么影响。在此之前，他们的服役承诺似乎只是为教育提供培训和财务支持，几乎没有参战风险。而现在，他们签署的合同条款的含义变得更加明显。然而实际情况是，这些学生中很少有人真的在第一次海湾战争中服兵役。

不过，我们中许多人都认识1990至1991年间前往沙特阿拉伯的士兵。

这有助于我们理解那鸿书 3:8-10 提到的亚述入侵底比斯事件。对那鸿最初的读者而言，那是约二十五年前刚发生不久的记忆。就像我在北卡罗来纳大学的朋友们一样，犹太士兵曾因契约义务在亚述决定动员时参战。此外，那鸿的读者们也会认识参与过那场战争的亲友或邻居。这为我们理解三节看似费解的经文提供了线索。

那鸿关于底比斯的篇章以质问亚述淫妇的尖锐问题开篇：“你岂比挪亚们强呢？”这个反问句通过至少六个方面，将傲慢的妓女与更优秀的女性对比，使其相形见绌。下面我们将从神祇、美貌、防御工事、盟友、历史渊源和帝国版图六个维度来比较这两座城市。

神祇

那鸿称底比斯为“挪亚们”，意为“阿蒙之城”。一些英文圣经译本如 NASB 和 NKJV 保留了“挪亚们”这一短语，而非使用更广为人知的名称底比斯。通过如此命名底比斯，那鸿强调了其与埃及神祇阿蒙的关联。¹由此，那鸿将这座献给美索不达米亚喜怒无常的爱与战争女神的城市，与埃及人敬拜其造物之神的都城形成对比。若连埃及最强大的神祇都无法保护其都城，尼尼微更不该指望伊什塔尔能阻挡宇宙真神的审判。

美貌

那鸿还直接抨击了伊什塔尔与尼尼微的虚华之美。英文译本准确地将 3:8 节首句译为“你岂比挪亚们强

呢？”，但希伯来原文还包含另一个问题：“你比底比斯更美丽吗？”。ESV 译本在 3:4 节译为“优雅”、在 3:8 节译为“优越”的词汇，实为同一个希伯来语词的不同词性形式，该词本义与美相关。结合 3:4 节上下文可知，拟人化的尼尼微正是凭借其美貌诱惑并操控他人。那鸿同样将底比斯拟作女性，并向尼尼微抛出一个尖锐问题：“谁更具魅力？”

当尼尼微为其艺术与建筑自傲时，底比斯的宏伟壮丽与艺术美感却在各方面令尼尼微的辉煌相形见绌。尼尼微艺术家专精于刻画暴行，而底比斯的艺术家与建筑师们用近千年时间创造的巨型建筑遗迹，至今仍令现代参观者震撼。尼尼微虽在短暂鼎盛时期建起巨型宫殿，但其石雕装饰尽显怪诞可怖的场景，艺术主旨在于唤起恐惧。相比之下，早在出埃及时代之前，法老们就已在底比斯创造建筑奇迹。暴敛横财的挥霍未必能成就真正的艺术之美——尼尼微的繁荣不过维持了不足百年，而底比斯的辉煌已延续千年。

帝国创造艺术以自我颂扬并震慑他者。尼尼微与底比斯的宏伟建筑皆彰显权力与辉煌，向到访的贵宾传递强烈的视觉讯息。那鸿警告尼尼微：若底比斯之美无法威慑、安抚或诱惑潜在侵略者，尼尼微的华美同样无济于事。

城 防 工 事

那鸿书 3:8 后半段描述了底比斯的天然防御。那鸿以标志性的重复手法，仅用寥寥数语便四次提及水障。这段描绘底比斯“坐落在众河之间，周围有水；海作她的濠

沟，又作她的城墙”这一描述导致众多学者质疑那鸿对该城的了解，进而质疑圣经的准确性。有人认为，这种对城市水系的描述与底比斯的地理状况差异如此之大，以至于那鸿所说的“挪亚们”根本不可能是底比斯。目前大多数学者承认该书确实指代底比斯，即便那鸿掌握的信息有误。毕竟，我们怎能指望公元前七世纪的犹太人准确描述遥远的埃及城市呢？

归根结底，我们无从知晓那鸿如何获知这些信息。他似乎对亚述文献极为熟悉。那鸿是否曾作为外交使团成员到访过尼尼微？抑或亚述的宣传如此盛行，连孩童都知晓这些细节？我们不得而知。但底比斯的地理问题并不复杂。犹太曾宣誓效忠亚述王，遵行其一切要求。亚述征召犹太士兵参与其埃及战役，归来的犹太士兵和民众口耳相传这些故事。在口头文化中，这些事件会被反复传颂。那鸿及其听众清楚知道底比斯并非被海洋和壕沟环绕的岛国。我们阅读 3:8 时或许会如此想象，但那鸿最初的读者绝不会犯这种错误。

许多学者未能认识到的是，那鸿书以更宏大的尺度描述了水上防御体系。底比斯并非在其前门依靠水域形成强大防御，而是通过海岸线的水域构筑了坚固屏障。让我们用更贴近的例子说明：我居住在西弗吉尼亚州，与俄亥俄州和肯塔基州交界处。二战期间，美国政府在此建立了化工厂和军火厂，附近一个城镇因此得名“尼特罗”（Nitro）。河流与铁路系统使这里成为军工生产和运输的战略要地。二战期间，德军和日军都未曾入侵尼特罗，甚至未对其进行轰炸——尽管该地生产战争物资。保护尼特罗的并非卡诺瓦河，而是大西洋和太平洋。英国的军

工厂饱受德国空军多次轰炸袭击，而西弗吉尼亚却安然无恙。同样，底比斯看似坚不可摧并非因其本地水资源，而是两片残酷的沙漠、两片海域以及世界最长河流共同构筑的屏障。这些水域正是那鸿所指。

底比斯城确实坐落于尼罗河畔——距上游五百英里。此外，北面有地中海庇护，东面有红海拱卫。肥沃的河谷两侧，险恶的沙漠形成天然屏障。亚述军队及其犹太征召兵若要进军底比斯，必将面临艰险征程。整个地理环境都在助埃及而制亚述。即便如此，底比斯仍陷落了。

相比之下，尼尼微存在地理劣势。该城位于美索不达米亚平原，四面通达且被敌对国家环伺。尼尼微虽有些天然防御工事，更以巨墙和庞大军械库著称，但若有国家强大到能进犯亚述，所需克服的艰险远不及征讨底比斯的万分之一。不过尼尼微无需担忧——亚述军队已征服周边列国。当时无一国家能威胁亚述本土，更遑论尼尼微。然而当亚述军队溃败之日，尼尼微的脆弱性将远超昔日的底比斯。

盟友与帝国

那鸿书 3:9 列举了底比斯曾倚为盟友的四个民族。这座城池得天独厚的天然防御工事，更得到盟国的增援。然而尼尼微再度相形见绌——亚述没有朋友，无人真心忠诚。

亚述通过恐惧征服并统治。人民被饥饿或酷刑逼迫屈服。亚述只能从周边民族那里招致仇恨与报复。一旦亚述势力衰弱，他们都会转而对抗这个帝国。

3:9 节列出的四个盟友还隐含更微妙的关联。那鸿刻意将这节经文设计成模仿创世记 10:6 的句式。让我们对比这两节经文。

含的儿子是古实、麦西、弗和迦南。（创 10:6）

古实和埃及是她无穷的力量；
弗人和路比族是她的帮手。（鸿 3:9）

两段经文均以相同的顺序提及古实、埃及和弗的名字。在创世记中它们指代族长，而在那鸿书中则指代这些族长的后裔族群。正如我们先前所见，那鸿将上帝与亚述仇敌之间的冲突视为远古之争。因此，“你岂比挪亚们强呢？”这一问题也暗含了底比斯与尼尼微的世系对比。古代谱系学展现了家族等级制度。通过这种方式，那鸿从帝国角度比较了尼尼微与底比斯。埃及帝国比亚述拥有更连贯辉煌的历史。在亚述帝国历史中，尼尼微直到最后百年才崭露头角，而底比斯作为法老之城已屹立数世纪之久。底比斯的贵族血统远比尼尼微高贵。

通过从神祇、美誉、防御工事、盟邦、历史渊源及帝国版图等维度对比尼尼微与底比斯，那鸿揭示尼尼微相较于底比斯毫无骄傲或安枕的资本。若底比斯尚且倾覆，尼尼微更当战兢。尼尼微短暂的霸权完全仰仗上帝对其的利用，终将因他的旨意而土崩瓦解——

这座城市没有任何特质能使其免于毁灭；底比斯近期的历史已证明了这一点。

亚述罪行纪录

那鸿书 3:8-10 谴责亚述人对底比斯民众犯下的罪行。这些经文让人联想到阿摩司书开篇两章，其中对多个民族因类似罪行宣判的场景。例如，

亚扪人三番四次地犯罪，
我必不免去他们的刑罚；
因为他们剖开基列的孕妇，
扩张自己的境界。
我却要在争战呐喊的日子，
旋风狂暴的时候，
点火在拉巴的城内，
烧灭其中的宫殿。
他们的王和首领必一同被掳去。（摩 1:13-15）

阿摩司书的经文表明，上帝将审判对他人施暴的残酷行为。那鸿书指出亚述将遭遇与底比斯相似的命运，部分原因正是其在底比斯犯下的暴行。

两位伟人

使徒保罗宣称：“若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠着了”（腓 3:4）。接着他列举了自己作为犹太人的血统优势。那鸿同样挑战尼尼微对肉体的倚仗——通过展示一座更有理由自信的城市如何被残忍亵渎。那鸿通过描述底比斯伟大人物命运的遭遇作结。

这座高贵城市中最杰出的子民，却落得卑贱的下场。他们沦为赌博游戏的奖品，被铁链锁住游街示众。即便熬过返回亚述的酷刑之旅，等待他们的仍是屈辱的奴役生涯，被迫遵从新主人的意志。

本章剩余部分将聚焦新约中两位伟大人物截然不同的人生。首先我们将探讨少年官的故事。圣灵特意让这个记载重复出现三次（太 19:16-22；可 10:17-22；路 18:18-23），以强调其重要性。以下是路加的叙述版本：

有一个官问耶稣说：“良善的夫子，我该做什么事才可以承受永生？”耶稣对他说：“你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。诫命你是晓得的：“不可奸淫；不可杀人；不可偷盗；不可作假见证；当孝敬父母。””那人说：“这一切我从小都遵守了。”耶稣听见了，就说：“你还缺少一件：要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上；你还要来跟从我。”他听见这话，就甚忧愁，因为他很富足。（路 18:18-23）

此人拥有声望、头衔与财富，同时也渴求神学家所称的救赎确据。圣经承认他向往基督与天国，并表明他曾过着道德生活。耶稣能洞悉对话者的心思（路 6:8），却未像质疑法利赛人（太 23:27）或井边妇人（约 4:17-18）那样，反驳这位青年对道德正义的宣称。显然，这位官长能如保罗般自称“就律法上的义说，我是无可指摘的”（腓 3:6）。

那位富有的年轻官长与那鸿有何关联？那鸿书开篇便宣告了上帝即将降临的烈怒。他宣称上帝必作倚靠他之人的避难所（1:7），但恶人将在上帝审判的洪流中被冲没（1:8）。先知约拿早在大约一百年前就已警告过尼尼微城，当时尼尼微人曾悔改。上帝那时收回烈怒，但到了那鸿时代，这怒气必不转消。那鸿用三节经文（3:8-10）彻底粉碎了尼尼微凭己力抵挡上帝怒火的任何希望——一座更强大优越的城邦已然倾覆，如今轮到尼尼微了。底比斯的权贵曾蒙羞受辱，尼尼微的权贵也将迎来同样结局。

近七百年后，犹大的一位尊贵人带着相同恐惧来到耶稣面前：如何才能逃脱上帝将临的愤怒？他拥有世俗的一切优势：权力、尊荣、财富、青春与道德操守，却未能带着渴求的确据离去。这一切都无法使他免于上帝的震怒，也无法令上帝另眼相看。

现在，我要提出一个令人痛苦的问题。我恳请你诚实地回答。你可曾见过教会将那位富有的年轻官员拒之门外？你认识哪位牧师会像耶稣那样回应他吗？在此我想谨慎表达——我认为问题不在于金钱。耶稣要求追随者将对今世的忠诚转向他，并会向我们每个人提出不同的要求，作为这种转变的明证。当耶稣让那人变卖所有财产时，实则是迫使他以可见的方式彰显生命的转变。若他真变卖家产去追随一位巡回教师，必会引发轩然大波，他将失去家族、政界和宗教权威的青睐。在世人眼中丧失名誉，往往比物质牺牲更令人畏惧。

我以彼得为例作为佐证。路加福音 22:33-34 记载了如下对话：

彼得说：“主啊，我就是同你下监，同你受死，也是甘心！”耶稣说：“彼得，我告诉你，今日鸡还没有叫，你要三次说不认得我。”

彼得践行了他的誓言。当兵丁来捉拿耶稣时，彼得拔出刀来，“将大祭司的仆人砍了一刀，削掉他的右耳”（约 18:10）。我认为彼得已将此视为自己尘世最后的壮举。或许他期待耶稣会行一个参孙式的神迹，但彼得深知耶稣和门徒们在武力上处于劣势。面对压倒性的敌人仍拔刀相向，彼得展现了他愿与耶稣同死、为耶稣而死的决心。然而彼得未曾料到的是耶稣受死的方式。他甘愿在战场上光荣战死，却尚未准备好以羞辱的方式赴死——赤身被钉在罗马十字架上，遭人讥诮（可 15:29），被神咒诅（加 3:13）。

时至今日，这仍是事实。我认识许多从事高危职业的人，他们明知每天都要冒生命危险；也见过许多父母支持子女这样的选择，为儿女能如此奉献而自豪。尽管我在教会工作多年，却鲜见有人愿意为基督的事业如此冒险。即便有少数人如此选择，其父母也极少支持这一决定。问题不在于风险本身——若儿子加入海豹突击队，父母会倍感骄傲——而在于所感知的荣誉是否值得冒险。只要社会认可某条道路的荣耀，自会有人前赴后继。美国国家橄榄球联盟球员清楚职业选择可能缩短寿命²；同理，人们会为征服地球之巅的荣耀冒死攀登珠峰（2014 与 2015 年的灾难已印证这点）。既然社会崇尚这些成就，人们便勇往直前。

让我们回到站在你教堂门槛前的那位富有的年轻官长。他渴望得救，也愿意付出并实践出来。

他想知道自己必须做什么。我们要告诉他什么？我们问他是否知道自己是个罪人。他说知道。我们问他是否相信耶稣死在十字架上。他说相信。我们问他是否愿意邀请耶稣进入他的心，使他的罪得赦免。他说愿意。我们一起祷告。他和他的家人加入教会。他们加入一个小团体。他慷慨奉献。我们利用他的才能，让他加入一个委员会。我们教导并训练他。过了一段时间，他带领查经班，教授主日学，然后成为长老。他去世后，牧师在讲道中谈到世界失去了多么美好的一位基督徒。但根据耶稣的话，他下了地狱。耶稣爱那位年轻富有的官，因此没有给他任何确据就让他离开（可10:21）。我们有勇气展现同样的爱吗？耶稣也知道这人一无所有。为了获得救恩的确据，他愿意做任何事，只要不失去在世上的荣誉。耶稣说，愿意失去自己的荣誉是最低要求：“凡不背着自己十字架跟从我的，就不配作我的门徒。”（太10:38）

富有的年轻统治者们寻求一位能给予他们救赎确据的属灵权威。我们提供这种确据。他们则献上自己的劳力和钱财。这交易在上帝眼中是可憎的。底比斯的富人们最终在亚述长矛下迎来了审判日。他们的财富与地位使他们成为亚述奴隶贩子更严厉审判的对象。那位犹太统治者做出抉择：宁要世人渐逝的尊荣，也不愿为基督忍受羞辱。他死去已近两千年，至今仍在承受这一抉择的后果。

尽管有大量相反的广告，我们仍倾向于将财富、地位和道德视为抵御上帝审判的有效屏障。如那鸿书 1:7 所言——其他许多经文也同样表明——我们在这个世界的成就在上帝眼中毫无价值。唯有那些破碎自我、谦卑归向基督的人才能在那日得着怜悯并蒙恩典。若我们不愿舍弃今

世的尊荣与名声，就无法获得这庇护。世界恨恶神（约 15:18-19），因这世界的王恨他（约 16:11）。如果我们以基督为耻，不敢面对羞辱，因而否认他，他也必否认我们（太 10:33）。

现在我们转向新约中第二位遭遇底比斯贵族命运的统治者——他在上帝的震怒前失去权位、孤立无援：耶稣。我怀疑那鸿是否知晓自己预言了即将到来的弥赛亚的命运，尽管他或许知道。那鸿书 3:10 用寥寥数语预言了贯穿耶稣一生的苦难：他降生不久后，希律被权力欲所驱使，将伯利恒的婴孩屠杀殆尽，“在各街道的拐角处，婴孩被摔碎”。而受制于与希律相同邪灵力量的亚述人，也曾残忍杀害底比斯的孩童。

尽管撒旦有能力统治这个世界并控制恶人的心，他却无权触碰上帝的基督——直到上帝所定的时刻，耶稣自愿舍命（约 10:17）。那时，耶稣将实现那鸿书 3:10 余下的预言。与底比斯的“尊贵人”不同，耶稣自愿放弃了特权生活；与底比斯的“大能人”不同，耶稣甘愿被恶人“捆绑”。耶稣也将如战俘般被游街示众，但他为“摆在前面的喜乐”就轻看羞辱（来 12:2）。他比那位富有的少年官有更多可舍弃的尊荣与财富。他不仅忍受了人类亲属的蔑视（可 3:21），更承受了父神的定罪。

我们因与尼尼微相同的罪，被审判尼尼微的同一位上帝定罪。对尼尼微的判决同样会临到我们。上帝的忿怒将至，我们肉体的一切都无法抵挡。但有一位自愿承担了这定罪。当有智慧看清：你所夸耀的一切、你所拥有的一切，那些在世人眼中被视为荣耀的事物，不过是污秽。

要丢弃它。不要迟疑。与保罗一同宣告，

不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督；并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义，使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。

（腓 3:8-11）

抛弃一切阻碍你认识基督的事物。拥抱因真实跟随耶稣而临到的苦难与羞辱，好叫你“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 3:14）。

进深思考

1. 在旧约中找一个关于以色列依靠自身力量而非信靠上帝故事（可选的例子很多）。他们为何不信任上帝？
2. 在旧约中找一个关于外邦国家因自恃强大而藐视上帝故事。上帝忍耐了多久？结局如何？
3. 在福音书中找一个耶稣等候上帝并倚靠圣灵的故事。这个故事与其他故事形成怎样的对比？
4. 阅读腓立比书 3:1-14。你曾依赖哪些资产或成就来获取安全感？其中哪些事你们已学会为基督的缘故

不靠肉体

故看作亏损了吗？其中哪些事你们仍紧抓不放？你们可明白何为唯独从上帝而来的义？你们可渴望与基督同受苦难，效法他的死，与他相似？

第十四章

尼尼微的解放（3:11-17）

主的灵在我身上，
因为他用膏膏我，
叫我传福音给贫穷的人；
差遣我报告：
被掳的得释放，
瞎眼的得看见，
叫那受压制的得自由，
报告 神悦纳人的禧年。

（路加福音 4:18-19）

在他二十周年结婚纪念日当天，阿尔帕德·贝拉面临一个艰难的决定。他本想回家与妻子团聚，却必须在瞬间做出一个将改变历史的抉择。成千上万的东德公民涌入匈牙利并拒绝回国。此刻，约百名难民正逼近贝拉中校，意图穿过一道木门进入奥地利。“他花了10秒钟……作出决定：“我不想成为屠杀民众的凶手。”他向四名边防队员下达了如下命令：“面朝奥地利方向，若有人从那边过来就检查护照。我们看不见身后发生的事。””¹ 贝拉选择不作为的决定，在铁幕上撕开了一道永不愈合的裂口。

匈牙利政府最初在多大程度上打算镇压或鼓励这一违规行为仍不得而知。无论政府打算如何，贝拉无视协议的决定导致成千上万的东德人前往匈牙利，以便越过边境进入奥地利，随后在西德寻求庇护。匈牙利政府并未采取行动阻止这场出走。更重要的是，苏联也未加干预。贝拉转身离去的 82 天后，柏林墙倒塌了。

全球数百万人通过新闻广播目睹了来自东西两边的市民拆除混凝土墙的场景。苏联军队、各国政府以及东欧共产主义阵营的秘密警察部队在接二连三的军国主义独裁政权以极少流血的方式垮台时，未采取任何行动。

1989 年的事件和影像将帮助我们理解那鸿书最后九节经文。但在深入探讨之前，我们必须纠正关于那鸿书的一个误解。对那鸿书的评注常会在开篇附上半带歉意的说明。作者们会解释该书仅有一个核心主题——上帝将审判邪恶的列国。尽管如此，他们仍认为那鸿书值得一读并配得评注，因那鸿对其主旨的阐述极为精妙。例如：“那鸿书因作者目的和主题的单一性而面临单调乏味的风险。他执意只宣告一件事：尼尼微必倾覆。但他用以传达这一信息的多样手法却相当惊人，为其信息赋予了巨大力量。”²在我看来，此类论断忽视了那鸿书的深邃内涵；它们将一部复杂的经卷扁平化，并判定其冗余。既然众多其他圣经书卷同样宣告上帝审判罪恶，何必费心研读那鸿书？当相同主题出现在以赛亚书耶利米书等经卷中时，为何还要宣讲那鸿书？牧师为何要专为那鸿书安排系列讲道，仅让会众周复一周地反复聆听上帝

将审判邪恶列国？这种误解导致那鸿书被忽视，也使读者错过了经文实际传达的信息。

那鸿谴责的是谁？

在那鸿书 1:9-15 中，我们已初识本书的主要角色。这六节经文里出现了上帝、他的先知、一个阳性复数群体、一位未具名的女性敌对者、她的使者、一位未具名的男性敌对者，以及犹大。彼列使者和犹大再未出现在其他经文中。那鸿书余下部分论述上帝对“他们”、“她”和“他”的审判。那群男性因上帝的宣告而衰败。除了“刀剑也必吞灭你的少壮狮子”（鸿 2:13）的宣告外，预言仅判定这群体将逐渐衰亡。

如此一来，只剩下两个角色。在上帝的所有敌人中，那位女性敌人得到了先知最多的关注。然而，男性敌人占据了首要位置，因为那鸿将最后两节经文留给了他的灭亡。如果我们仔细留意，会发现这里的审判比许多关于那鸿的著作所引导我们相信的要更为有限。

有人告诉我们：“人们必须与那鸿书中所呈现的上帝形象角力。一位嫉妒、强大且暴烈的上帝，并非许多基督徒愿意依附的对象。”³我不同意。我认为，了解上帝对其子民嫉妒的爱能带来极大的安慰。我相信认识基督的人渴望一位强大的上帝，而非一位对世间不公束手无策的上帝。我认为敢于宣讲上帝愤怒的传道人会发现，这反而让基督的选民感到安心。我还认为，那鸿书中的暴力之所以仍被误解，是因为我们已对这本书抱有先入为主的判断。

现在让我们回顾一下。在那鸿书 1:1-8 中，我们看到一位愤怒的上帝起身向敌人复仇，但那些寻求他庇护的人必得庇护。这些经文并未详述上帝将如何施行报复。在 1:9-15

中，上帝使邪恶的统治者丧失能力，使他们无法再兴兵作战。他承诺将犹大从奴役中解放，并宣告一个邪恶王朝、一种邪恶宗教和一座邪恶之城的终结。在 2:1-5 中，尼尼微遭受攻击，但未提及具体暴力行为。2:6-10 描述尼尼微的防御瓦解，女王被掳走，掠夺的财富被夺回。民众反应强烈，但详情后叙。2:11-13 中，上帝终止了亚述肆意杀戮吞噬的能力。3:1-3 呈现了为满足淫妇欲望而堆积如山的尸体。3:4-7 揭露了淫妇的真实面目，破除其迷惑，众人四散逃离。3:8-10 中，上帝因亚述残暴对待底比斯而审判它，宣告其邪恶女王同样难逃厄运。

在此，请容我暂停并提出一个我在所有读过的关于那鸿的著作中从未见过的问题：这段经文中有哪些内容会让我们感到不安？那鸿书中描述的上帝行为，有哪一部分不值得我们献上感恩与敬拜？那鸿记载了亚述人所行的暴虐，并因此谴责他们。那鸿审判特定少数人的行为。有些人只是渐渐衰亡，另一些人则遭受更严厉的对待。上帝的一切作为都是为了终结暴行与不义。为何这本书会让我们坐立不安？若我们认识上帝，就不该如此。在那鸿书中，上帝所做的无非是他在圣经几乎每卷书里都承诺的事——若我们不在基督面前谦卑，就必为罪承担后果；若我们谦卑，他就介入拯救我们。那鸿书比登山宝训更难接受吗？耶稣在马太福音 5:30 说：“若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身下入地狱。” 7:19 又说：“凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。”为何我们喜爱登山宝训却厌恶那鸿书？难道马太福音第 5 章和第 7 章的地狱之火，比那鸿书 2:13 的刀剑更温和吗？

上帝无需为他的复仇向我们道歉。我们也不必为他向他人致歉。我无意以别出心裁的方式去淡化圣经中难解的经文。我们无权审判圣经，反倒是圣经在审判我们。另一方面，我确实想要纠正我认为对那鸿书的错误解读。

那鸿与普通的尼尼微人

现在，我们将研读那鸿书 3:11-19，并回顾 2:6-10，提出两个具体问题：第一，上帝如何对待普通的尼尼微人？第二，面对城邦的倾覆，普通尼尼微人作何反应？我对这两个问题的回答将与主流观点相悖。先列举两种对此类问题的标准解答范例，均出自保守派释经著作：“那鸿的言辞中鲜见仁慈，对尼尼微市民的遭遇既无怜爱亦无关切。就此而言，它与约拿书形成尖锐对比——后者对尼尼微表现出截然不同的态度（可将两卷书对照阅读以达平衡）。 ”⁴ 另一处同样宣称：“神亲自定旨毁灭亚述，为他们掘好坟墓。全体国民因“卑劣”而被尽数屠戮、合葬。”⁵ 下文将揭示，这两种论断经不起推敲。

当我们在那鸿书中遇到普通的亚述人时，他们是谁？首先，我们在 2:7 节看到婢女的身影。接着要等到 3:13 节才会提及平民或“士兵”。最终在 3:16-18 节集中出现了“商贾”、“首领”、“书记官”、“牧人”、“贵胄”和“人民”等各类亚述人。因此，那鸿书共八处提及从泛指到特指、从奴隶到贵族的不同阶层人群。经文是否支持“全体民众都将被杀”的观点？坦白说，我并未看出这种暗示。他们似乎只是陷入恐慌——至少，婢女们正发出有很大噪音（我们稍后会回

到这一点)。当然，并非所有人都感到害怕；或许只有女奴和士兵们被吓到了。像约拿一样，牧羊人和贵族们设法在危险中安然入睡。商人们察觉情况后离开了。王子和文士们也纷纷撤离。3:18节中提到的“人民”似乎变得漫无目的。上帝的怒火究竟在何处降临到他们身上？

重申一次，我无意淡化上帝的愤怒。那鸿书中描绘的尼尼微入侵针对的是上帝特定的敌人，但普通市民却安然逃脱。其他圣经经文显示上帝会对整个族群实施审判；而那鸿书并未如此描述。让我们通过对比那鸿书与这些经文来阐明这一点。

所以，你们要把一切的男孩和所有已嫁的女子都杀了。（民 31:17）

耶和华——你的神领你进入要得为业之地，从你面前赶出许多国民，就是赫人、革迦撒人、亚摩利人、迦南人、比利洗人、希未人、耶布斯人，共七国的民，都比你强大。耶和华——你神将他们交给你击杀，那时你要把他们灭绝净尽，不可与他们立约，也不可怜恤他们。（申 7:1-2）

现在你要去击打亚玛力人，灭尽他们所有的，不可怜惜他们，将男女、孩童、吃奶的，并牛、羊、骆驼和驴尽行杀死。（撒上 15:3）

你看出区别了吗？上帝曾下令彻底灭绝一个民族。但在那鸿书中他没有这样做。为什么？我稍后会回答这个问题。

在深入探讨之前，我想通过对比亚述人的行为来展现上帝对亚述人的恩典。当亚述诸王记录其功绩时，他们强调其成就的辉煌。他们的重大胜利堪称惊人壮举，而未决之战也仅是稍逊一筹的伟业。然而，我们可从字里行阅读出端倪——只需留意敌军阵亡人数。在重大胜利中，亚述王宣称他们俘虏或歼灭了所有敌军士兵。例如：“赫里姆城那些自古不臣服于我轭下的邪恶之民，我以剑屠戮殆尽，无一逃脱。”⁶若亚述未获全胜而达成军事目标，记载则会如此表述：“他已实现推翻埃塞俄比亚王提尔哈卡，并击溃其军队。”⁷君王将智谋之功归于己身。可怜的提尔哈卡失去了王位，但其士兵的境遇却远比赫里姆军队的罹难者要好——尽管这并非源于亚述巴尼拔的仁慈，他本欲将他们赶尽杀绝。值得注意的是，那鸿书最终描述尼尼微民众或逃散或沉睡，却未提及死亡。与亚述巴尼拔不同，上帝本有能力歼灭所有人；亦与亚述巴尼拔不同，上帝选择宽恕其中许多人。

上帝的怜悯

这让我们回到为何上帝饶恕了他们的问题上。答案显而易见。上帝必须履行他的诺言。他曾应许，

当那日，必有从埃及通亚述去的大道。亚述人要进入埃及，埃及人也进入亚述；埃及人要与亚述人一同敬拜耶和華。

当那日，以色列必与埃及、亚述三国一律，使地上的人得福；因为万军之耶和华赐福给他们，说：“埃及—我的百姓，亚述—我手的工作，以色列—我的产业，都有福了！”（赛 19:23-25）

以赛亚曾预言亚述的救赎。那鸿的话语正是为此效力。那鸿并未与以赛亚相矛盾，甚至也不像许多人常说的那样与约拿相悖。以赛亚、约拿和那鸿关于亚述的信息是一致的：上帝渴望亚述得蒙救赎，使亚述人能敬拜他。这救赎需要摧毁那些在亚述历史上长期掌控它的邪恶人类与超自然权势结构。在约拿的时代，尼尼微的领袖在上帝面前谦卑自己，寻得怜悯；而在以赛亚和那鸿的时代，亚述的统治者却未如此行，因而被剪除。三位先知的预言都应验了——上帝解放了亚述人。

尼尼微人的反应

这引出了我们的第二个问题。普通尼尼微民众对城市陷落作何反应？答案并不十分明确，但我们确实发现了与1989年匈牙利事件的三点相似之处：在尼尼微和匈牙利，极权政权都未能采取行动；两地的城门都被打开；两地都有大量民众离开。

我们已探讨过那鸿书中男性敌人（群体与个体）的失能状态。另外两个问题需要解释。首次提及城门是在2:6节——“河闸开放”。此时尼尼微已被围困。若城门开启，理应是让入侵军队进入，对吗？或许河闸开启，释放

出汹涌洪水冲垮城墙。这一说法在历史上有其依据。先知那鸿如何看待这些闸门的开启？他在2:8中告诉我们：“尼尼微自古以来充满人民，如同聚水的池子；现在居民却都逃跑。虽有人呼喊说：“站住！站住！”却无人回顾。”希伯来原文中“闸门”一词在旧约中出现逾三百次，唯有此处指涉水域。当蓄水之闸溃决，水流将涌向何方？在尼尼微，洪水是向外奔涌——这意味着水原本蓄在城内。2:8第二行印证了这一解读，水流意象随即转向民众逃亡的图景。根据第6节与第8节，尼尼微的闸门本是为禁锢而非保护。当上帝的军队打开闸门，居民四散奔逃，亚述统治者无能的喝止无人听从。待到3:13再次出现“闸门”与“门闩”时，它们已被“敞开”并“吞灭”。结果如何？随后五节经文揭示：商贾、首领、文士与百姓，全都如东德民众般抓住机会——集体出逃。

城门不仅将人囚禁其中。尼尼微城充斥着财富（2:9）与尸骸（2:12-3:3）。那鸿向我们传递了一以贯之的信息：亚述强权利用城门来囤积人口与掠夺财物。上帝的军队前来摧毁这强权、推倒这城墙。他差遣驱散者来解放这座属灵的集中营。

现在我想探讨2:7节中的婢女们。我相信前文所述在英文译本中已表达得足够清晰，但此处不然。ESV译本

写道“宫女捶胸，哀鸣如鸽”，这虽属合理翻译，但那鸿在此使用的七个希伯来语词汇每个都可能被作积极或消极解读⁸。我认为他刻意制造这种歧义，使这节经文蕴含双重含义。以下是一个过度直译但能体现歧义的版本：“她的使女们引领离去，如鸽鸣之声击打着她们的心房。”

首先，我认为那鸿在此暗指大卫、亚比该和拿八的故事。在撒母耳记上 25 章中，大卫受到拿八的侮辱，决定毁灭他的家族。拿八的妻子亚比该展现出丈夫所缺乏的智慧与谨慎，她拦截大卫，献上礼物并恳求他避免流血冲突。在亚比该的陈述中，她六次自称是大卫的婢女——使用的正是 ESV 译本在此处译为“使女”的希伯来词汇。那鸿书 2:7 和 3:4-7 都提及亚述王后的褻渎。在 3:6 节中出现了“拿八”一词。拿八的名字意为“愚顽人”。那鸿书 3:6 使用动词形式，ESV 译本译为“辱没”。在那鸿书与撒母耳记中，上帝都毁灭了“愚顽人”，为要使“婢女”得自由。

其次，2:7 中译为“鸽子”的这个词也是约拿的名字。在希伯来语中，*Jonah* 意为“鸽子”。有趣的是，两位先知都在各自的经文中包含了对方的名字。那鸿意为“怜悯”，其动词形式出现在约拿书 3:9, 10; 4:2 中，ESV 译本将其译为“回心转意”、“转意”和“转意了”。⁹ 我认为那鸿使用约拿的名字是为了将这些侍女与一百年前悔改的尼尼微人联系起来。侍女们是欢唱还是哀哭，取决于我们如何解读希伯来语中表示“声音”的常见词汇，该词允许两种解释。

第三，那鸿选用了——一个奇特的词来描述这些少女双手的动作。表示“拍打”的这个词语在旧约中仅出现在另一处。当那鸿这样的大诗人选用此类词汇时，我们必须考虑他可能是在暗指另一段经文。那段经文无疑支持我的理论：

神啊，你是我的神，我的王；
人已经看见你行走，进入圣所。
歌唱的行在前，作乐的随在后，
都在击鼓的童女中间。

(诗 68:24-25)

我认为那鸿精心雕琢诗句，既为描绘巴比伦士兵攻破城墙时尼尼微居民的历史性苦难，也为述说亚述人获释后敬拜新上帝时那份属灵的喜乐。

荣耀与享受

“人首要且终极的目标是荣耀上帝，并永远全然享受他。”威斯敏斯特大教义问答如此开篇，这或许是圣经之外最深奥的神学宣言。所有人都将在生命中荣耀上帝，但有些人会比其他人更彻底地实现这一目的。在罗马书第九章，我们看到这样的经文：

倘若神要显明他的忿怒，彰显他的权能，就多多忍耐宽容那可怒、预备遭毁灭的器皿，又要将他丰盛的荣耀彰显在那蒙怜悯、早预备得荣耀的器皿上。这器皿就是我们被神所召的，不但是从犹太人中，也是从外邦人中。这有什么不可呢？（罗 9:22-24）

人类通过爱并顺服神来荣耀他——或是作为他忿怒的对象承受永恒的审判。上帝必因众人得荣耀，但他创造我们的终极目的，乃是要我们全然荣耀并享受他。

耶稣宣告说：“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到”（太 24:14）。在所有族群都有机会听闻福音之前，他不会再来。我们无法量化这一进程。或许在我打完这句话之前耶稣就已再来（可 13:33）。但我们确知，尽管人类堕落的形式各异，上帝仍愿万人都有机会听福音。

研读那鸿书的学生常将上帝烈怒的宣告与暴力场景的描述，解读为一位愤怒之神单向的暴力。但细读经文便会发现事实并非如此。以赛亚曾预言福音将传至亚述。那鸿正是向亚述呼喊“预备主的道”（路 3:4）的声音。

进深思考

1. 本章的讨论是否改变了你对那鸿书主题的理解？如果是，具体体现在哪些方面？
2. 那鸿书突显了上帝的哪些属性？这些属性让你更爱上帝还是更疏远？它们是否令你感到不安？原因是什么？
3. 请结合那鸿书中上帝对待尼尼微的方式重读约拿书。你发现两卷书有哪些相似之处？又有哪些差异？

CHAPTER FIFTEEN

黑暗魔王（3:18-19）

幽暗魔王势汹汹，
吾众岂惧其怒容？
狂威虽盛终有尽，
尔命已注定溃崩！
一句微言灭其踪。
（马丁·路德）¹

十年前，那鸿书最后的诗句引起了我的注意并开启了我对这本书的迷恋之旅。故事需要一点背景铺垫。1999年，我开始攻读释经学的博士学位。完成大部分课程后，我担任了西弗吉尼亚州一间教会的牧师。当时仍有几门课程需完成、诸多程序要应付、综合考试待通过，还有一篇论文待撰写。综合考试分为两部分：一是所有博士生都需参加的综合考试，另一部分则测试我对所选圣经篇章的专精知识。我本想研究先知书，尤其是小先知书之间的关联，但当时尚有诸多未知领域。

我在教会许可范围内尽可能多地宣讲先知书。许多人都注意到学习一门学科的最佳方式就是教授它，因为我将

讲道准备与考试复习同步进行。在这个过程中，我早期曾做过一个关于那鸿书的讲道系列。值得庆幸的是，即便那些讲道曾被记录，如今也已散佚；我只能硬着头皮，尽力应付过去。

关于那个讲道系列，我只记得一件事。当我研读那鸿书 3:18-19 时，我确信这些经文预言了撒旦的毁灭。那句“你的损伤无法医治；你的伤痕极其重大”（鸿3:19）让我想起创世记 3:15 中上帝对蛇的诅咒。这个想法成为我研究那鸿书的起点。

我讲述这些回忆是为了引出最后一章要探讨的问题：那鸿书 3:18-19 所预言的敌人是人类还是超自然的对手？这个问题的答案关乎那鸿书在圣经正典中的持续相关性。你看，大多数人将那鸿书归为圣经中冗余的角色。关于那鸿书的著作有三点共识：首先，那鸿的文笔极佳；其次，那鸿传达上帝审判罪恶的信息；第三，那鸿预言的事都已应验。这三点对周日坐在教堂长椅上的信徒有何意义？或许能让他们感恩圣经的文学之美，警告他们罪的危害，安慰他们上帝必施行公义，同时也为圣经的无误性提供了惊人见证——因为那鸿预言的诸多细节都精确应验。这些都是宝贵的观点，但其他圣经书卷同样能提供类似教导。

让我换一种方式向你说明。亚述人最近对你做了什么？那鸿预言的应验在历史上如此彻底，以至于曾有一段时间学者们怀疑圣经记载的真实性。两百年前，人们对亚述几乎一无所知。他们是一个残暴的帝国，但上帝审判了他们。这本书与今日有何关联？它与我们息息相关，因为我们同样面对着一个古老的敌人。

“龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守神诫命、为耶稣作见证的”（启 12:17）。

亚述王

直到最后两节经文，我们才得以揭开那鸿书中神秘男性的身份。在那鸿对“亚述王”的两节嘲讽中，他就是那被折断轭的人（1:13），是血脉断绝的人（1:14），是徒然指挥尼尼微防御的人（2:5），是不得不目睹尼尼微毁灭的人（2:7）。

然而，将这一形象与亚述巴尼拔或其他人类君王等同存在疑点。我们已经看到那鸿了解亚述及其意识形态。预言中多处逆转了亚述人的夸耀。第 18 节的两个方面排除了人类君王作为嘲讽终极目标的可能性。

首先，这节经文开篇便提及“你的牧人”。追溯至早期历史，美索不达米亚的君王们常采用“牧者”这一称号。例如，在著名的《汉谟拉比法典》中，汉谟拉比王自称“受恩利尔召唤的牧者汉谟拉比”。²更接近那鸿时代的亚述诸王——提格拉特帕拉沙尔三世、萨尔贡二世、辛那赫里布、以撒哈顿及亚述巴尼拔——均沿用此称号。在亚述意识形态中，君王与牧者的称谓可互换使用。

牧者这一称号矛盾地将君王凌驾于所有臣民之上，同时又使其匍匐于众神之下。在美索不达米亚宗教观念中，人与神之间存在巨大鸿沟。所有臣民皆对君王的意志俯首听命，而美索不达米亚的统治者——尤其是亚述君王——却似乎真心实意地屈从于神明旨意。这与埃及传统形成鲜明对比，在埃及，法老被视为神明。而亚述人侍奉他们的国

王，后者不过是伟大神祇亚述的人类仆人。

亚述人民归属于亚述神。亚述帝国为他的荣耀而存在。亚述军队出征以扩张亚述神的影响力。他选定牧养子民的人选。亚述诸王宣称自己并非神明，而是被亚述神选中承担神圣使命：照看他的子民。

那鸿驳斥了这一说法。亚述诸王并非牧者，而是吞噬者（2:11-13）。亚述人对牧者 - 国王的理解严重扭曲了诗篇 23 篇所描绘的理想形象。所有不真正顺服基督的掌权者，都会为私欲滥用权力。撒旦将以各种方式模仿基督，伪装成牧者。我们必须警惕那些假借牧养之名谋私利之人。唯有将灵魂托付给真正的“我们灵魂的牧人和监督”（彼前 2:25）。我们亦需舍己，方能成为服侍基督的真正牧者。

你们中间谁为大，谁就要作你们的用人。凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。（太23:11-12）

那鸿所用的短语“你的牧人”让我们陷入两难。要么是他用词不慎，要么我们必须接受 3:18-19 节的嘲讽对象是亚述王亚述——这位亚述的高级战神。如你所料，我更倾向于后一种解释。

当“你的牧人”将神秘对手指向亚述时，那鸿书3:18节为此解释提供了更多证据。该节第二句写道：

“你的人民散在山间，无人招聚。”那鸿再次显明地将亚述诸王比作牧人，但赋予更具体的职责描述。这位亚述的牧人君王终身为亚述王效力。亚述王责令每位国王召集其子民。

这项“召集”任务包含两项不同但相关的职责。首先，亚述王必须集结军队出征作战。例如，

在我第四次远征中，我集结了我的军队。³

我召集了我的战士，开始进军。⁴

我第二次集结军队，为侍奉我的守护神亚述神与涅尔伽神。⁵

在我第九次征途中，我集结大军，征讨阿拉伯国王瓦特赫。⁶

筹备此类军事远征需要付出努力与周密规划。亚述帝国征调来自其疆域各处的士兵，这些军队需要庞大的补给队伍。这项任务落在牧人君王肩上，他负责集结亚述的战争力量。

其次，当军队出征时，他们将外邦民族纳入帝国版图。“我，埃萨尔哈东，亚述王，谦卑的君王，尊贵的王子，众神之宠，召集了我亲手征服之地的万民。”⁷这一切最终都是为了亚述的荣耀。历史学家迈克尔·伯格解释道，在美索不达米亚“所有战争……都是圣战。此外，像亚述人这样的民族相信，他们的主神不仅是众神之一，更是统御诸神的存在。而亚述人似乎更倾向于将其理念推向逻辑终点——天上既定的秩序，必须在地上实现。”⁸万民皆当归入亚述的羊圈。君王集结军队，正是为了聚拢列国。

我们先前对那鸿书 1:9-12、14 及 2:7 的讨论也支持这一解读。在这些经文中，那鸿宣告这位单数阳性的敌人虽丧失能力，却仍保持警觉。他无力采取行动。与之形成

鲜明对比的是，上帝通过夺走他们的警觉性，使那些阳性复数的敌人丧失了行动能力。那鸿将他们描述为沉睡者（3:18）和醉汉（1:10）。

因此我们可以推测，那鸿主要是向一个超自然存在宣告 3:18-19 的审判。我们还可以推测，这些经文预言了亚述神化先祖的终结。ESV 译本译为“亚述王”的词语，亦可译作“亚述尔王”。那鸿对创世记 10-11 章的暗示表明他熟悉亚述的起源。亚述和神亚述尔得名于闪的儿子亚述尔。亚述人不过是将其共同的人类祖先奉为宇宙的伟大神明。

圣经与历史记载相符。公元前 639 年发生的某件事使亚述对亚述尔无休止的征服欲望失去了反应。亚述的牧人君王沉睡了。亚述贵族昏睡不醒。亚述尔分散的子民没有牧人来聚集他们。军队失去了目标。附庸们游离于羊圈之外。我们只能猜测这是如何发生的。不知何故，这个尚武的民族失去了战争的胃口。或许是奢侈的生活征服了他们。无论如何，他们不再执行亚述尔的意志。

伤痕

仅凭一位卑微犹太人的话语权柄——这世界最强大的帝国便开始腐朽崩塌。在那鸿书最后一节经文中，我们看到审判已然开始却尚未完成。这邪恶的存在已遭受致命一击，无可逆转。当我们合上经卷时，他仍处于这种丧失行动力的状态。他无法痊愈，辉煌岁月已成过往，但战役仍未终结。

当我们从新约视角解读那鸿书 3 章 19 节时，会发现这是关于撒旦灭亡的预言。创世记第 3 章中，上帝曾应许夏娃的后裔中有一位要击碎撒旦的头颅。如今我们知晓，那位就是基督。

在十字架上，耶稣“既将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看”（西 2:15）。虽然撒但在十字架上被击败，但他的灭亡尚未完全。他仍在与神的儿女争战，仍企图吞噬他们。所幸的是，上帝的选民如今拥有“羔羊的血和自己所见证的道”（启 12:11）作为战胜他的武器。

最终胜利的日子尚在未来。到那日，撒但及其仆从必“被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远”（启 20:10）。那鸿早已预言了这一时刻。

是的，我们生活在一个亚述战车已成遥远记忆的时代。帝国兴衰更迭，残暴手段不断演变，暴君手握科技利器。那鸿书见证：上帝监察并审判，必追究人类的恶行。圣经揭示了一个行恶更多的更大仇敌。正因如此，受逼迫的基督徒能为折磨他们的人祷告并爱他们，因为他们深知上帝必为他们的血伸冤，也明白真正的仇敌不属这世界。那鸿书对今日读者的适用性，与最初受众无异。事实上，今天的我们或许能以更深刻的理解和更大的益处来阅读它。

从新约的视角来看，我们发现本书中最终的敌手是“那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但”（启 12:9）。由于耶稣在十字架上的胜利，他“伤痕极其重大”（鸿 3:19）。尽管他仍在游荡，耶稣已赐予我们武器，不仅能够抵挡他的攻击，更能侵入他的领地，掠夺他的所有。

所有听见的人

我将本书命名为《父爱如山：那鸿书中的福音》“父爱如山”这一术语源从希伯来语“伊勒歌斯的

那鸿”（1:1）一词背后的含义说起。那鸿书传达了上帝对我们深切的怜悯。当他的子民偏离正道、堕入毁灭之途时，这份怜悯将显露出严厉的一面。我对此深有体会——上帝曾多次管教我。回首往事，我惊觉那些处境何等危险，也为自己当时的盲目感到后怕。身为父亲，我更能理解这种父爱如山。我爱我的孩子们。若有朝一日他们中有人决意背离上帝，我会日夜祈求他不惜一切代价将他们带回。若他如此行，无论代价多大，我都将心怀感恩。

诗篇 32:8-9 讲述了上帝的管教方式，经文写道：

我要教导你，指示你当行的路；

我要定睛在你身上劝戒你。

你不可像那无知的骡马，

必用嚼环辔头勒住它；

不然，就不能驯服。

我对马几乎一无所知，但我有个热爱马匹的女儿。我所知的点滴都来自她的影响。曾有无数的日子，电视里的马术盛装舞步深深植入我的潜意识。我了解到，一位熟练的骑手驾驭训练有素的马时，几乎能以难以察觉的信号控制马匹。诗篇 32 篇如此描述我们。上帝希望我们听从并遵行诗篇 32:8 的话语。他指引，我们顺服。若此法无效，他便施行诗篇 32:9：嚼环、辔头，必要时甚至更严厉的管教。

那鸿书始于犹大苦难的终结。他们曾背叛神上帝去追别神，上帝便任凭他们承受行为的恶果。但那鸿所传的福音仅以此为起点。上帝很快宣告犹大得自由。他已惩戒

了他的子民，如今将他们从肉体与灵性的捆绑中解救出来。

那鸿书向我们揭示了更为深刻的现实。我们比犹大臣服于亚述更彻底地委身于大淫妇（启17-18章）和撒旦。我们承受着更暴虐的压迫者之苦。上帝以他的慈容许我们承受自身行为带来的后果，让我们体会这奴役中的痛苦。他更差遣独生子来粉碎罪、死亡、地狱与撒旦的权势，使我们得自由。耶稣背负他羊群的罪孽，饮尽上帝忿怒之杯，忍受地狱的折磨，最终从坟墓中得胜复活。他已给予我们的仇敌致命一击。那鸿所传讲的正是这福音。

圣经每卷书都有其独特贡献，无一冗余。那鸿书述说上帝对他不忠子民的大爱，显明他甘愿介入历史、倾覆那些诱惑他新娘远离的魅惑权势。它宣告上帝会持续地追讨任何企图争夺新娘爱慕的竞争者，并安慰基督的新娘：地狱的权势已被粉碎。

这福音信息在预言的最后四行达到高潮。我们越理解罪的邪恶，越学会憎恨那掳掠者，就越会因“看哪，他的灭亡已定”的消息而欢欣。然而那鸿书3:19所传的福音比这更为丰满。它映照出约拿书末章所显明的上帝的心意。这两卷小先知书都以反问句作结，显明上帝对列国的顾念。那鸿的信息具有普世性：“凡听你信息的必都因此向你拍掌。你所行的恶谁没有时常遭遇呢？”（3:19）。

耶稣说：“要收的庄稼多”（太9:37）。那鸿书3:19与之呼应。全世界都在撒旦的暴政下呻吟。来自“各国、各族、各方、各民”（启14:6）的人们渴望得拯救。耶稣已赐予他的教会所需的一切，为要打开撒旦国度的门闩，释放被囚之人。当他们得释放时必欢喜快乐。

但耶稣也曾说：“要收的庄稼多，作工的人少”（太 9:37）。我们有众多专业的神职人员，有许多宣教士，有许多教会职员和教堂建筑。但我们是否有许多工人为使人得释放而活出钉十字架的生命，并成为善用属灵兵器的专家？

那鸿书教导我们认识罪的可怕与基督的爱。它述说我们的无助和基督的大能，揭示撒但在上帝真教会面前的脆弱，也述说上帝对破碎世界的爱。“愿被杀的羔羊得着他受苦的赏赐。”

进深思考

1. 那鸿预言撒但的权势将被打破。我们如何在新约中看到这预言的应验？
2. 你对上帝的教导有多敏感？你如何知晓上帝对你的旨意？他如何“指教你”（诗 32:8）？
3. 阅读本书是否改变了你对撒旦的认知？是怎样的改变？
4. 许多国家仍生活在黑暗中，无法便捷获取圣经或福音。请选择一个国家进行研究并为之祷告。
5. 你是否愿意全然献上自己的生命，让基督得着他名所当得的荣耀？此刻你是否愿意求上帝按他的需要改变你？你是否愿意求他赐你火热的心志，永远荣耀他、全然享受他？

注释

第一章：嫉妒的爱

1 罗伯特·洛斯，《希伯来圣诗讲演录》，G. 格雷戈里译（波士顿：克罗克与布鲁尔出版社，1829 年），第 180 页。2 林奈尔·佐格博与恩斯特·R·温德兰，《圣经中的希伯来诗歌：理解与翻译指南》，译者辅助系列（纽约：联合圣经公会，2000 年），第 2 页。3 理查德·D·韦斯，“希伯来圣经中的文体 *Masšā*”（博士论文，克莱蒙特研究生院，1986 年），第 273 页。

第二章：复兴

1 DC Talk 与殉道者之声，《耶稣狂热分子：为耶稣站立之人的故事；终极耶稣狂热分子》（塔尔萨，OK：奥尔伯里出版社，1999 年），第 260 页。
2 新亚述“时期在技术上是一个语言学上的划分，指的是阿卡德语亚述方言的第三个也是最后一个时期（古亚述时期约公元前 2000 年 – 约公元前 1800 年；中亚述时期约公元前 1400 年 – 约公元前 1050 年），尽管这一时期与产生这些文本的帝国时期重合。虽然帝国开始的具体时间可能存在争议，但普遍认为该帝国存在于十世纪末至七世纪末（约公元前 954 年 – 约公元前 605 年），历时三百余年。因此，它也是当时西亚地区所见最持久的帝国”（彼得·R·贝德福德，《新亚述帝国》，载于古代帝国的动态：从亚述到拜占庭的国家权力，伊恩·莫里斯和沃尔特·沙伊德尔编 [牛津：牛津大学出版社，2009]，30）。

这一洞见源自比尔·库珀 Kindle 电子书《约拿书的真实性》第 6 章，2012 年版。

- 4 “西拿基立（公元前 704–681 年），”载于 *Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament*, 詹姆斯·B·普里查德编，第三版（普林斯顿：普林斯顿大学出版社，1969 年），第 288 页。
（此处及后文亚述文本中的圆括号、方括号与斜体格式均为原文所有。）

第三章：神临尘世

- 1 参见《尼西亚信经》。
- 2 乔纳森·爱德华兹，*The Religious Affections*（1746 年；重印版，米尼奥拉，纽约州：多佛出版社，2013 年），第 60 页。
- 3 伊丽莎白·艾略特，全能者的荫蔽：吉姆·艾略特的生命与遗嘱（1958 年初版；重印版，马萨诸塞州皮博迪：亨德里克森出版社，2008 年），第 330 页。
- 4 其中最有趣也最离奇的记载，出自希腊历史学家狄奥多罗斯（公元前 90—前 30 年）。他的叙述聚焦于一位荒淫无度的国王——萨达那帕鲁斯（见《历史文库》2.23–27）。这一记载看似带有传说色彩，其真实性难以考证。故事中，一则古老预言称，尼尼微城永不会倾覆，除非河水倒灌、反攻城池。当暴涨的河水冲塌城墙时，萨达那帕鲁斯陷入绝望，自焚而死，并令其嫔妃一同殉葬。参见狄奥多罗斯·西库路斯《历史文库：卷一至卷二·34》，C. H. 奥尔德法瑟英译（剑桥：哈佛大学出版社，1933 年），第 439–443 页；在线版见 [HTTP://PENELoPE.UCHICAGO.EDU/THAYER/E/ROMAN/TEXTS/DIODORUS_SICULUS/2A*.HTML](http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/2A*.html)。

- 5 《吉尔伽美什史诗》，载于美索不达米亚神话集，斯蒂芬妮·达利译（牛津：牛津大学出版社，1991 年），第 89 页。

第四章：那鸿书与诗篇第 9 篇

- 1 克里斯·鲍尔迪克，牛津文学术语词典（牛津：牛津大学出版社，2008 年），第 26 页。
- 2 奥斯瓦尔德·T·艾利斯，《那鸿、尼尼微、伊勒歌斯》，福音派季刊第 27 卷第 2 期（1955 年 4 月）：第 73 页。
- 3 “教诲诗人视语言要素的序列为阶梯，引领门徒攀登至智慧的圣所，或如多格宝匣，用以盛放智慧教诲的珍珠；抒情诗人则视其为琴键，敲击每个音符以充分抒发情感；即便是先知——正如《鸿》1:3-7 所示——亦不轻视字母的排列顺序。”

字母的顺序对其思想编排产生了影响”（弗朗茨·德里奇，《诗篇注释》，卷1 [1883；重印版，伦敦：被遗忘的书籍，2013]，205）。

- 4 迈克·H·弗洛伊德，“那鸿书 1:2-10 中虚幻的离合诗”，
《圣经文学杂志》113, no. 3 (1994): 430（原文为斜体）。
- 5 朱莉娅·M·奥布莱恩，《那鸿书》，第二版，解读系列（伦敦：
谢菲尔德学术出版社，2009 年），105 页。
- 6 约翰·默林·波伊斯·史密斯、威廉·海斯·沃德和朱利叶斯·A·
比弗，《弥迦书、西番雅书、那鸿书、哈巴谷书、俄巴底亚书和
约珥书的批判与注释》，国际批判注释（纽约：查尔斯·斯克里
布纳之子出版社，1911 年），273-74 页。
- 7 “这篇诗篇是一首不完整的字母序诗（*aleph-kaph*），形式上
似乎原本与《诗篇》第 10 篇（*lamed-taw*）同属一体。支持将
这两篇诗篇视为一个整体的论点包括：（1）《诗篇》第 10 篇缺
少标题，（2）字母序手法的连续性，（3）相似的词汇，以及
（4）《七十士译本》和《武加大译本》将《诗篇》第 9 篇与第
10 篇合为一篇的处理方式。

“然而与此相对的是，我们注意到字母序模式并不完整，可能是被强行施加于某一诗篇之上。《诗篇》第 9 篇本身似乎就是一个完整的单元”（威廉·A·范格梅伦，《诗篇》，《释经者圣经注释》第 5 卷，特伦珀·朗曼三世与大卫·E·加兰主编，修订版 [大急流城：宗德万出版社，2008]，143 页）。

- 8 罗伯特·阿尔特，《诗篇之书：翻译与评注》（纽约：W. W. 诺顿出版社，2007 年），第 25 页。

第五章：解除武装

- 1 丹尼尔·戴维·卢肯比尔，《亚述与巴比伦古代文献》，第 2 卷，
《从萨尔贡到末期的亚述历史记录》（芝加哥：芝加哥大学出版社，1927 年），第 13 页。
- 2 “辛那赫里布（公元前 704-681 年）”，载于《与旧约相关的
古代近东文献》，詹姆斯·B·普里查德编，第三版（普林斯顿：
普林斯顿大学出版社，1969 年），第 288 页。
- 3 卢肯比尔，《古代文献》，第 2 卷：第 310 页。
- 4 “拉伯沙基”是亚述政府中授予最高级别官员的头衔之一。我们并不清楚这一职务的具体性质。这些官员在亚述的记载中时有出现，例如

如，“我下令将 *rabšaq* 长官、河对岸所有总督（及）诸王增派至我先前（在埃及的）作战部队中”（“亚述巴尼拔 [668–633],”引自普里查德《*Ancient NearEastern Texts*》第 296 页）。

5 “亚述巴尼拔之死立即引发了大范围的动荡。约西亚的活动可能是其中一环，因为根据《历代志下》34:6 记载，就在此后其执政第十二年（公元前 628 年），他接管了包括撒玛利亚、基列和加利利在内的亚述行省。这种实质性的叛乱若在亚述强盛时期必遭严厉镇压。之所以未发生，是因亚述当时在巴比伦面临更严重的危机——至公元前 626 年，迦勒底血统的那波帕拉沙尔已能自立为王”（H·W·F·萨格斯，《亚述人》，载于 D·J·怀斯曼编《*Peoples of Old Testament Times*》[牛津：克拉伦登出版社，1973]，166）。

“亚述王室铭文和档案材料在这一时期极为稀少。部分原因必然与亚述的王位继承问题有关：证据表明，亚述巴尼拔之子亚述-埃提尔-伊拉尼对王位的掌控遭到质疑；他最终由其兄弟辛-沙尔-伊什昆继位。其间甚至有一名官员（或宦官）辛-舒姆-利希尔曾短暂宣称拥有王位……唯一可以确定的是：亚述-埃提尔-伊拉尼继承了亚述巴尼拔的王位；其弟辛-沙尔-伊什昆统治至公元前 612 年；官员辛-舒姆-利希尔在辛-沙尔-伊什昆即位前的某个时刻曾自称为王；最后，巴比伦将军那波帕拉沙尔于公元前 626 年宣称拥有巴比伦王位，并在公元前 616 年之前已无可争议地掌控该地”（阿梅莉·库尔特，《古代近东约公元前 3000–330 BC》，劳特利奇古代世界史 [纽约：劳特利奇出版社，1995]，2:541 页）。

9 乔治·史密斯，《亚述巴尼拔史》，译自楔形文字铭文（伦敦：威廉姆斯与诺盖特出版社，1871 年），第 69 页。

同上，第 23 页。

7
8 亚述巴尼拔对阅读和写作的热情——他似乎与妻子利巴莉-沙拉特共享这一爱好——可追溯至其青年时期。根据一份关于其学术社会化历程的自传体简述，我们得知亚述巴尼拔曾接受过未来学者的教育”（埃卡特·弗拉姆，《皇家诠释学：

关于亚述巴尼拔图书馆注释的观察》，*Iraq* 66 [2004]: 45）。

9 “亚述历史资料在亚述巴尼拔统治的最后十几年里停止了向我们诉说。似乎帝国在他生前就已开始瓦解，并在其继任者与儿子的短暂统治下以惊人的速度消亡”（A·利奥·奥本海默，《古代美索不达米亚：消亡文明的肖像》，埃里卡·赖纳修订版 [芝加哥：芝加哥大学出版社，1977]，169–70）。

第六章：福音

1 “在从古至今玷污人类历史篇章的所有压迫性帝国中，亚述在邪恶国度中占据着首要地位。这是一个历史悠久的国家，但在公元前第一个千年里，它走上了一条无视人类体面与仁慈限制的帝国扩张之路。在众多遭受亚述暴行、领土入侵及无情军事手段的国家中，小小的犹大王国只是其中之一”（彼得·C·克雷吉，《十二先知卷 2：弥迦、那鸿、哈巴谷、西番雅、哈该、撒迦利亚和玛拉基》，每日研经系列 [路易斯维尔：威斯敏斯特约翰诺克斯出版社，1985]，58）。

2 Daniel David Luckenbill, 《亚述与巴比伦古代文献》，第 2 卷，《从萨尔贡至末期的亚述历史记录》（芝加哥：芝加哥大学出版社，1927 年），82 页。

3 Gordon H. Johnston, 《那鸿书对新亚述征服隐喻的修辞暗引》，《圣经文库》159 (2002 年): 27 页。例如，“我率领军队从地极到地极，使所有居于宫殿的四境诸侯臣服于我脚下——他们自愿背负（字面意为套上）我的轭”（Luckenbill, 《古代文献》，2:195）。

4 我推荐使用开放丰富注释楔形文字库

(<http://oracc.museum.upenn.edu/>)。宾夕法尼亚大学的这个项目包含大量亚述文本的翻译。以撒哈顿的附庸条约可在

<http://oracc.museum.upenn.edu/saao/saa02/P336598> 找到。诅咒部分始于文档约三分之二处。

5 C. S. 刘易斯在《狮子、女巫和魔衣橱》中对此提供了一个绝佳的例证。书中，埃德蒙为了一些土耳其软糖背叛了他的兄弟姐妹、阿斯兰和纳尼亚。露西向阿斯兰求情以拯救他：“‘求求你——阿斯兰……有什么办法能救埃德蒙吗？’

“‘All shall be done,’ said Aslan. ‘But it may be harder than you think’” (C. S. Lewis, *The Lion, the Witch, and the Wardrobe* [1950; repr., New York: HarperTrophy, 1994], 141).

6 阿奇博尔德·H·塞斯，《亚述：其王子、祭司与人民》（纽约：弗莱明·H·雷维尔，1893年），83-84页。

7 刘易斯·斯宾塞，《巴比伦与亚述的神话与传说》（伦敦：乔治·G·哈拉普，1916年），211页。

8 特薇拉·帕里斯，《多么美丽》，《沙漠的呼唤》，Star Song, 1990年，光盘。经许可使用。

CHAPTER SEVEN: THE WEAPONS OF OUR WARFARE

1 伊丽莎白·阿赫特迈尔，《那鸿书—玛拉基书》，诠释：教学与讲道圣经注释（路易斯维尔：威斯敏斯特约翰诺克斯出版社，1986年），第18页。

2 马丁·路德，《上帝是我们坚固的堡垒》，1529年；弗雷德里克·H·赫奇译，1853年。

3 乔纳森·爱德华兹，《伪善者在祷告职责上的缺失》（布道词，1740年6月），在线访问地址：
<http://www.ccel.org/ccel/edwards/sermons.hypocrites.html>。

4 Ibid.

5 罗莎琳德·高福斯，《我如何知道上帝回应祷告：一生个人见证》（费城：主日学时代出版社，1921年），第15-16页。

6 戴德生，《基督教宣教力量的源泉》，《世界宣教评论》，第13卷第1期（1900年）：第516页。

7 约珥·R·毕克与辛克莱·B·弗格森编，《改革宗信条协奏》（大急流城：贝克出版社，1999年），第26-27页。

CHAPTER EIGHT: REVERSAL

1 C. S. 路易斯，《狮子、女巫和魔衣橱》（1950年初版；重印版，纽约：HarperTrophy出版社，1994年），第153页。

- 2 戈弗雷·R·德莱弗，《告别胡扎布女王！》*Journal of Theological Studies* 15卷，第2期（1964年）：296–98页。
- 3 约瑟夫·赖德，《圣经中一个新的伊什塔尔称号》，*Journal of Near Eastern Studies* 8卷，第2期（1949年4月）：104页。
- 4 德莱弗对胡扎布谜题的解决方案需要将‘对希腊语和阿拉伯语词汇的充分了解与足够的想象力相结合，以解释一个罕见或独特的希伯来术语’（德莱弗，《告别胡扎布女王！》297页）。尽管这一解释相比其他离奇的提议显得温和，但仍需不必要的思维体操。
- 5 关于一位受辱的君王被迫目睹此场景的构想并非我的原创。此前已有学者从不同角度提出过类似观点。例如参见克拉阿斯·斯普龙克所著《那鸿书》，收录于《旧约历史评注》（荷兰坎彭：科克·法罗斯出版社，1997年），第96页。
- 6 约翰·派博，《乔治·穆勒彰显上帝的策略：信心的单纯、圣经的权威与在神里的满足》，渴慕神网站，2004年2月3日，
h
ttp://www.desiringgod.org/biographies/george-muellers-strategy-for-showing-god。特别参见注释28。
- 7 亚瑟·T·皮尔森，《布里斯托尔的乔治·穆勒》（伦敦：詹姆斯·尼斯比特公司，1899年），第138页（原文为斜体）。
- 8 乔治·穆勒，《主与乔治·穆勒交往纪事：第一部》第三版（布里斯托尔：J·尼斯比特公司，1845年），第146页。

CHAPTER NINE: THE GOOD SHEPHERD

- 1 参见大英博物馆中来自尼尼微的墙雕。2 约翰·班扬，《天路历程》（1678年；重印版，大急流城：贝克出版社，1984年），第96页。
- 3 同上，第105页。

第十章：死亡的阴影

- 1 H. W. F. 萨格斯，《亚述昔日的辉煌》（伦敦：西奇威克与杰克逊出版社，1984年），第116页。
- 2 “亚述巴尼拔（公元前668–633年），”载于《与旧约相关的古代近东文献》旧约篇，詹姆斯·B·普里查德编，第三版（普林斯顿：普林斯顿大学出版社，1969年），第300页。

3 Daniel David Luckenbill, 《亚述与巴比伦古代文献》, 第2卷, 《从萨尔贡至末期的亚述历史记录》(芝加哥: 芝加哥大学出版社, 1927年), 第127页。

4 “即第3节中的尸体是亚述对其外邦邻国实施邪恶诡计的结果……[T]希伯来文中重复使用了‘*kabod*’一词, 在2:9中指尼尼微的财宝‘堆积’, 而在3:3中则描绘了她造成的尸体‘堆积’”

(伊丽莎白·阿赫特迈尔, 《那鸿书-玛拉基书》, 诠释: 教学与讲道圣经注释[路易斯维尔: 威斯敏斯特约翰诺克斯出版社, 1986], 23)。在皇家铭文中, 亚述诸王常夸耀其军事功绩所堆积的尸体。亚述巴尼拔的一则铭文写道: ‘我清除了瘟疫击倒者的尸体, 那些被狗和猪啃食后的残骸堵塞了街道, 填满了(巴比伦的)各处, (还有)那些在可怕饥荒中丧生者’ (《西拿基立之死》, 收录于普里查德, 《古代近东文本》, 第288页)。

5 刘易斯·E·琼斯, 《宝血有权能》, 189年。

6 Ibid.

7 詹姆斯·普罗克特, 《成了! 》, 无日期。

8 塞斯·L·桑德斯, 《地狱首巡: 从新亚述宣传到早期犹太启示录》, *Journal of Ancient Near Eastern Religions* 9卷2期(2009年): 151页。

9 学界观点似乎存在分歧。塞斯·桑德斯以亚述巴尼拔为王子身份得出其结论。穆罕默德·阿里·阿塔克持更谨慎态度: “它描述了名为库玛者的夜间异象, 此人可能是亚述巴尼拔, 但尚未确定”(《尼尼微知识圈的‘冥界异象’》, *Iraq* 66 [2004]: 69页)。文本译者阿拉斯代尔·利文斯通指出: “语言为标准巴比伦语, 形式风格类似史诗。但对西拿基立和宫廷政治的隐晦指涉使其归于宣传作品范畴。虽不确定, 但被称为库玛的王储很可能就是亚述巴尼拔”(《Court Poetry and Literary Miscellanea》, 亚述国家档案3 [赫尔辛基: 赫尔辛基大学出版社, 1989], xxviii页)。

10 《伊什塔尔下冥界》，斯蒂芬妮·达利译，载于《圣经背景文献》，威廉·W·哈洛与 K·劳森·杨格编，第一卷《圣经世界的正典作品》（荷兰莱顿：Brill 出版社，2003 年），第 381 页。11 乔纳森·爱德华兹，《愤怒之神手中的罪人》（1741 年 7 月 8 日于康涅狄格州恩菲尔德镇的布道），在线访问地址：
<http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1053&context=etas>。12 乔治·怀特菲尔德，《恩典之法》，载于《乔治·怀特菲尔德布道选集》（大急流城：基督教经典电子图书馆，出版日期不详），第 580 页，在线访问地址：
<http://www.ccel.org/w/whitefield/sermons/cache/sermons.pdf>。

第十一章：人口贩卖

- 1 David Batstone, 非卖品：全球奴隶贸易的回归——以及我们如何与之抗争（纽约：HarperCollins 出版社，2007 年），第 1 页。
- 2 Julie Galambush, 《那鸿书》，载于《女性圣经评论》第三版，由 Carol A. Newsom、Sharon H. Ringe 和 Jacqueline E. Lapsely 编辑（路易斯维尔：Westminster John Knox 出版社，2012 年），第 330 页。
- 3 关于这一假说的更详细解释，请参阅我的文章《那鸿书中的人口贩卖》，载于《圣经神学视野》第 37 卷第 2 期（2015 年），第 142–157 页。
- 4 联合国毒品和犯罪问题办公室，《联合国打击跨国组织犯罪公约及其议定书》（纽约：联合国，2004 年），第 42 页，在线访问地址：
http://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf。
- 5 拉希达·瓦利卡，《巴基斯坦的妇女贩卖：苦难与剥削的故事》，巴基斯坦妇女研究杂志 14 卷，第 1 期（2007 年）：20 页。
- 6 “人贩子或中介假装想要帮助女孩和妇女，实则企图欺骗她们并利用其脆弱处境，向潜在受害者讲述女性出国赚大钱的成功故事”（奥古兹汗·奥马尔·德米尔，《性贩卖的手段：土耳其案例研究结果》，全球犯罪 11 卷，第 3 [2010] 期：316 页）。

~ 帕达姆·辛卡达,《尼泊尔性贩卖女孩的生活史与生存策略》, 儿童与社会 22 卷 3 期(2008 年 5 月): 244 页。

∞ 参见《提格拉特帕拉沙尔三世: 47》, 新亚述时期皇家铭文第一卷: 提格拉特帕拉沙尔三世与沙尔马内塞尔五世, 访问于 2016 年 3 月 9 日, <http://oracc.museum.upenn.edu/rinap/rinap1/corpus/>。
9 “关于[新亚述]时期被驱逐人口总数的估计在 150 万至 450 万之间。但即便是较低的数字也普遍被认为高得难以置信, 尤其是考虑到亚述行政体系在迁移最大批次约 208,000 人时面临的 logistical 问题”(彼得·R·贝德福德,《新亚述帝国》, 载于古代帝国的动态: 从亚述到拜占庭的国家权力, 伊恩·莫里斯与沃尔特·沙伊德尔编, [牛津: 牛津大学出版社, 2009], 33)。无论实际总数如何, 新亚述帝国实施的绑架规模远超古代近东地区以往任何时期。

_0 “《布莱克法律词典》(1990 年版)将皮条客定义为为妓女招揽顾客的人。然而, 大多数皮条客的现实是, 他们通过操纵、威胁和暴力手段阻止妓女脱离这一行业, 并完全依赖所招募的女性为生。研究不断揭示, 皮条客往往是对卖淫女性实施暴力的施害者”(M. Alexis Kennedy 等,《招募途径: 皮条客的手段及其他导致街头卖淫的情况》, *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma* 第 15 卷, 第 2 [2007] 期: 第 5 页)。

11 “无论这些妇女和女孩如何进入卖淫行业, 一旦涉足便难以脱身。皮条客和妓院老板利用暴力、威胁及毒品和酒精成瘾来控制她们, 有时甚至使她们处于奴隶般的境地。通常, 女性只有在被榨干价值、患病且无法再为皮条客赚钱时, 才有可能离开卖淫行业”(Valika,《巴基斯坦》, 第 22 页)。

_2 参见“辛那赫里布: 017”, *Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian Period 3: Sennacherib*, 2016 年 3 月 9 日访问, <http://oracc.museum.upenn.edu/rinap/rinap3/corpus/>。

13 同上。

14 基思·格林（Keith Green），《有一位救主》（“There Is a Redeemer”），梅洛迪·格林（Melody Green）创作，收录于《牧者之歌》（Songs for the Shepherd），麻雀唱片（Sparrow Records），1982年，CD。

第十二章：大淫妇

1 查尔斯·司布真（Charles Spurgeon）曾言，以西结书 16 章的大部分内容“更适合私人阅读而非公开集会”（查尔斯·司布真，《两件不可更改的事》[讲道，大都会会幕教堂（Metropolitan Tabernacle），伦敦，十月 30, 1887]，在线访问：

<http://www.spurgeongems.org/vols40-42/chs2438.pdf>）。

2 例如，朱莉·加兰布什（Julie Galambush），《那鸿书》，载于《女性圣经注释》（The Women’s Bible Commentary）第 3 版，卡罗尔·A·纽瑟姆（Carol A. Newsom）、莎伦·H·林奇（Sharon H. Ringe）和杰奎琳·E·拉普斯利（Jacqueline E. Lapsely）编（路易斯维尔：威斯敏斯特约翰诺克斯出版社，2012 年），332 页；F·瑞秋·玛格达莱妮（F. Rachel Magdalene），《古代近东条约诅咒与终极恐怖文本：先知文献中神圣性虐待语言研究》，载于《后先知书》（The Latter Prophets），阿塔利亚·布伦纳（Athalya Brenner）编，《女性主义圣经指南》第一辑（英国谢菲尔德：谢菲尔德学术出版社，1995 年），333 页；格琳德·鲍曼（Gerlinde Baumann），《对耶和華作为以色列暴力丈夫的先知异议：第二以赛亚（以赛亚书 40-55 章）中先知婚姻隐喻的重新诠释》，载于《先知与但以理书》（Prophets and Daniel），阿塔利亚·布伦纳编，《女性主义圣经指南》第二辑（伦敦：谢菲尔德学术出版社，2001 年），100 页。

3 朱迪斯·E·桑德森，《那鸿书》，载于《女性圣经评论》，卡罗尔·A·纽瑟姆与莎伦·H·林格编（路易斯维尔：威斯敏斯特/约翰诺克斯出版社，1992 年），第 221 页。

4 苏珊·布鲁克斯·西斯尔思韦特，《‘你可以享受敌人的掠夺’：强奸作为战争的圣经隐喻》，《符号》61 期（1993 年）：59-75 页。

5 迈尔·I·格鲁伯，《淫妇尼尼微》，载于布伦纳《先知与但以理》，第 222 页。

6 《吉尔伽美什史诗》，载于《美索不达米亚神话》，斯蒂芬妮·达利译（牛津：牛津大学出版社，1991 年），第 77 页。

同上，第 78 页。

7 同上，第 80 页。

8
9 For instance, one of Esarhaddon’s inscriptions reads, “I wrote to all of the kings who are in the midst of the sea, from Iadnana (Cyprus) (and) Ionia to Tarsus, (and) they bowed down at my feet. I received

[他们]沉重的贡品。我战胜了四方统治者，将死亡之毒洒向所有敌人。我掳掠了金银财宝、男女老少、马匹牛羊，以及不计其数的战利品，运回亚述”（参见“以撒哈顿 060”，新亚述时期皇家铭文 4：以撒哈顿，2016 年 3 月 9 日访问，<http://oracc.museum.upenn.edu/rinap/rinap4/corpus/>）。

- 10 劳雷尔 兰纳，“Who Will 哀歌 她？”：The 阴性 and the Fantastic in the Book of Nahum（纽约：T & T Clark，2006 年），第 147 页。
- 11 Simo Parpola 与 Kazuko Watanabe 合著，*Neo-Assyrian Treaties and Loyalty Oaths*，亚述国家档案第二卷（赫尔辛基：赫尔辛基大学出版社，1988 年），序言第 xiii 页。
- 12 Zainab Bahrani，《巴比伦的女性：美索不达米亚的性别与表现》（伦敦：Routledge，2001 年），第 43 页。
- 13 Julian Reade，“The Ishtar Temple at Nineveh,” *Iraq* 67 (2005): 347.
- 14 Julia Assante，《古巴比伦时期情色艺术与文本中的性、魔法与阈限身体》，载于 *Sex and Gender in the Ancient Near East: Proceedings of the 47th Rencontre Assyriologique Internationale, Helsinki, July 2–6, 2001* 第一卷，Simo Parpola 与 Robert M. Whiting 编（赫尔辛基：新亚述文本研究项目，2002 年），第 48 页。
- 15 诺洛特撰写并执导了纪录片 *Nefarious: Merchant of Souls*（密苏里州格兰德维尤：Exodus Cry 出版社，2011 年），该片为全球性贩卖问题提供了出色的入门介绍。
- 16 最初引自本杰明·诺洛特，《我们性行为的公司化》，Benjamin nolot.com（博客），2013 年 11 月 1 日（原文强调）。诺洛特在另一篇文章中分享了类似内容：本杰明·诺洛特，《在色情化世界中为纯洁而战：我们性行为的战役》，The Exodus Cry 博客，2013 年 9 月 18 日，
<http://exoduscry.com/blog/general/contending-for-purity-in-a-pornified-world-the-battle-for-our-sexuality/>。
- 17 约翰·班扬，*Pilgrim's Progress*（1678 年初版；重印版，大急流城：Baker 出版社，1984 年），175–76 页。

CHAPTER THIRTEEN: NO CONFIDENCE IN THE FLESH

- 1 “During the Middle Kingdom, Amun gradually became the chief god of the Theban area, where he acquired a new consort, Mut,

和儿子孔苏。在新王国时期，阿蒙崇拜与创造太阳神拉的崇拜相结合。阿蒙 - 拉被尊为众神之王、世界及其居民的创造者”（杰拉尔丁·平奇，《埃及神话：古埃及诸神、女神与传统指南》[牛津：牛津大学出版社，2002]，100）。

2 “美国国家橄榄球联盟球员协会因成员平均寿命比其他美国男性短近20年而警觉，已选定哈佛大学负责一项1亿美元的加速研究计划，旨在治疗并最终预防困扰运动员的广泛健康问题”（凯·拉扎尔，《NFL球员协会与哈佛联手开展橄榄球伤病与疾病里程碑式研究》，Boston.com，2013年1月29日，<http://www.boston.com/lifestyle/health/2013/01/29/nfl-players-unionad-harvard-team-landmark-study-football-injuries-and-illness> aCGnf96h7ptWX2Lnp5MIiP/story.html）。NFL球员深知这些风险。一位NFL球员最近表示，“我的生活将在某种程度上围绕橄榄球，但我宁愿拥有参赛经历，哪怕因此少活10到15年，也不愿放弃在NFL打球的机会而长寿”（约翰·斯莫尔伍德，《NFL职业生涯值得以早逝为代价吗？》，Philly.com，2014年12月19日，http://articles.philly.com/2014-12-19/sports/57201041_1_nfl-players-association-average-life-expectancy-chris-conte）。

第十四章：尼尼微的解放

1 沃尔特·迈尔，《匈牙利的和平革命：剪断铁丝网与改写历史》，*Spiegel Online International*，2009年5月29日，<http://www.spiegel.de/international/europe/hungary-s-peaceful-revolution-cutting-the-fence-and-changing-history-a-627632-2.html>。

2 O. 帕尔默·罗伯逊，《那鸿书、哈巴谷书和西番雅书》，《旧约新国际注释系列》（大急流城：厄尔德曼斯出版社，1990年），26页。

- 3 小戴维·G·加伯，《直面创伤性文本：解读那鸿的民族主义愤怒》，*Review and Expositor* 105卷，第2期（2008年5月）：292页。
- 4 彼得·C·克雷吉，《十二先知书·卷二：弥迦书、那鸿书、哈巴谷书、西番雅书、哈该书、撒迦利亚书和玛拉基书》，《每日研经系列》（路易维尔：威斯敏斯特约翰诺克斯出版社，1985年），61页。

- 5 Kenneth L. Barker 和 Waylon Bailey 合著,《弥迦书、那鸿书、哈巴谷书、西番雅书》,《新美国注释》第 20 卷(纳什维尔: Broadman and Holman 出版社,1998 年),第 189 页。
- 6 Daniel David Luckenbill 著,《亚述与巴比伦古代文献》第 2 卷,《从萨尔贡到末期的亚述历史记录》(芝加哥:芝加哥大学出版社,1927 年),第 134 页。
- 7 George Smith 著,《亚述巴尼拔史》,译自楔形文字铭文(伦敦: Williams & Norgate 出版社,1871 年),第 34 页。
- 8 那鸿书 2:7b 中的每个词都展现出‘多义性’,即‘词语及其他语言符号根据使用语境承载多重含义的能力’(Chris Baldick 著,《牛津文学学术词典》[牛津:牛津大学出版社,2008],216)。
- 9 除了两卷书彼此邻近且互相引用对方的名字外,约拿书与那鸿书还有三个显著的相似之处。它们都聚焦于同一座城市。它们都引用了出埃及记 34:6-7 的部分经文。它们都以一个修辞性问句作结。

第十五章:黑暗王子

- 1 马丁·路德,《上帝是我们坚固的堡垒》,1529 年;弗雷德里克·H·赫奇译,1853 年。
- 2 《汉谟拉比法典》,载于《与旧约相关的古代近东文本》,詹姆斯·B·普里查德编,第三版(普林斯顿:普林斯顿大学出版社,1969 年),164 页。
- 3 乔治·史密斯,《亚述巴尼拔史》,译自楔形文字铭文(伦敦:威廉姆斯与诺盖特出版社,1871 年),84 页。
- 4 同上,103 页。
- 5 同上,215 页。
- 6 Ibid, 256.
- 7 Daniel David Luckenbill,《亚述与巴比伦古代文献》第 2 卷:从萨尔贡到亚述灭亡的历史记录(芝加哥:芝加哥大学出版社,1927 年),273 页。
- 8 Michael Burger,《西方文明的塑造:从古代到启蒙运动》(多伦多: Broadview 出版社,2008 年),39 页。

经文索引

创世记

3—58, 212
3:1—57
3:15—79, 208
3:17-19—87
4:2—132
4:23-24—68
9:1—96
10-11—96, 212
10:6—186
10:8-9—130
10:8-12—96
10:11—4
10:22—130
11:4—96
11:5—96
11:8—96
15:16—23
32:24-25—81
48:15—81

出埃及记

3:7—86
3:8—34, 130
5:21—165
10:9—92
20:4-5—87
20:4-6—14
20:5—6, 7
20:13—143
32—24, 26
32-34—17-18
32:8—17
32:10—17

32:11-13—19
32:27—20
32:35—20
34:6-7—16-17
34:12-15—14
34:14—6

利未记

18:28—32
19:18—9
20:22—32

民数记

13—24 章 13-14—
17-18 节 14-26
章 14:12—17 节
14:17-18—16-17
节 14:17-19—20
节 22-25—175 页
23:19—86 页
31:17—200 页

申命记

4:23-28—
14 节 4:24—6
节 4:29—178
页 5—21 章
5:6-10—14 节
5:9—6 节 6:13—
15—14 节
6:15—6 节 7:1—
2—200 页 9:9—
18—105 页

经文索引

28:58-59, 64—21
32:35-36—11

约书亚

2:1—154—55
2:1—154
2:18—155
24:18—24—
14 24:19—6

士师记

15:11—165

路得记 4—

166 4:9—
164

撒母耳记上

15:3—200
17:34-36—133

列王纪上

16:31—155
19:8—105

列王纪下 9:7—

156 9:22—156
9:30—169 9:31—
37—169-70
14:25—21 16:7—
7, 159 16:9—
160 17:3-6—
65 18-19—71
18:19-35—12
18:27—70
18:31-32—159
21—84 21:1-18—
6

历代志下

32—71

33—84
33:1-20—6
34:6—220

以斯拉记

4—160
4:2—22
10:6-17—105

尼希米记

1—105

以斯帖记 4:15—
17—105

约伯记 1:21—

102 10:20-22—
145-46 17:13-1
6—42 37:2-4—
33-34 38:1—34
41—99 41:8-99—
100

诗篇

1—76
1:2—30
1:3—69
1:4—69, 76
4:2—101-2
9—48, 52-55
9:3—55
9:5-6—55
9:13-14—56
9:15—56
9:16—56
9:17—56
9:19—56
9:20—56
10—53-54, 219
19—44
19:4—39
20:7—111

23:1-37, 210

23:4—139

32:8—216

32:8-9—214

34:15—39

68:24-25—

204 74:13-14—

99 109—14

119—48

119:11—109

119:81—53

119:105—47

箴言

1:7—24, 35

3:5—111

传道书 9:11—

111 12:13-14—

35

雅歌

2:7—174

3:5—174

8:4—174

8:6—1, 10

以赛亚书

1:2-3—33 1:24—

12-13 2:11-12—

101 5:14—145

6—36, 44 6:3—

8 6:5—41 6:8—

36 6:10—36,

38, 44 7—6

7:14-16—7 7:17—

22 10:5-7, 15—

22-23 10:13—

56, 66

19:23-25—

201-2 27:1—

99 28:16-18—

87 29:13—11,

92 30:15—159

36-37—71

38:10-11—146

40:3-5—36

44:10—8 52:7—

90 52:8—90

52:9—90 55:1—

151 55:12—33

58—105 63:3—

35 63:5—35

66:5—36

66:24—148

耶利米书

1:10—88

1:12—57

2:13—76

23:29—168

以西结书

3:18—150

16—93, 167

23—167

23:11-21—83-84

34—137

36:25-27—13

36:26—91

但以理

1—105

2—98

2:44—97

10—105

何西阿书

3:2—164

阿摩司书

1:13—15—187

5:25—127

约拿书

2:5-6—146

3:5—142

3:9—204

3:10—204

4:2—204

弥迦书

5:1-6—129

5:4-5—131

5:5—130

5:5-6—132

5:6—128

那鸿书

1:1-5, 61, 214 1:1-2—

1-14 1:2—8, 9, 47, 61

1:2-8—47-59, 61 1:3a—

15-27 1:3-7—218

1:3b-5—39 1:3b-8—

29-45 1:4—34 1:5—

36 1:6—40-41 1:7—

39-40, 90, 189, 191

1:8—41-43, 145, 189

1:9—61, 63, 67-69

1:9-10—72 1:9-12—

75, 133, 211 1:9-15—

61-77, 197-98 1:10—

69, 74, 76, 212 1:11—

70-72 1:12—72-74,

83, 85, 92 1:12-15—

92 1:13—85, 88, 209

1:14—55, 88-89, 209,

211 1:15—71, 91-92 2:1—

95-96 2:1-5—95-112,

198 2:5—88, 209 2:6—

35, 146, 202-3 2:6-10—

113-26, 198-99 2:7—

199, 203-4, 209, 211

2:8—35, 172, 203 2:9—

145, 203 2:10—47 2:11—

131 2:11-13—127-38,

198, 210 2:12—145 2:12—

3:3—203 2:13—133,

197, 198 3:1—12, 141—

42 3:1-3—139-51 3:3—

47, 140, 144, 145 3:4—

140, 153-66, 172 3:4-7—

171-72, 198, 204 3:5—

175 3:5-6—168 3:5-7—

167-80 3:7—168-69

3:8—183-84 3:8-10—

72, 181-94, 198 3:9—

185-86 3:10—192 3:11—

17—195-206 3:11-19—

199 3:13—146, 199, 203

3:14-15—147-48 3:15—

148 3:15-16—47 3:16—

18—199 3:18—88, 210,

212 3:18-19—207-16

3:19—208, 212-13, 215

西番雅书

1:12—45

撒迦利亚书

3:1—71

7:1—7—105

27:50—51—38

27:54—38

28:19—107

玛拉基书

1:10—92-93, 198

马太福音

1:23—29

2:2—128-29

4:1—11—105

5:27—28—85

5:30—198

6:16—18—105

7:1—76

7:1—2—69

7:3—18

7:19—198

8:9—72

8:11—12—43

9:14—104

9:15—104-5

9:37—215-16

10:33—192

10:38—191

11:20—24—141-43

11:25—50

12:29—97-98

12:40—43

12:41—141, 143

13:15—1

15:19—20—40-41, 85-86

18:34—35—69

19:16—22—188

21:33—41—65-66

22:37—39—9

22:40—9

23—142-43, 151

23:11—12—210

23:27—188

24:14—205

26:35—16

27:44—15

马可福音

2:25—30 3:21—

192 9:48—147—

48 10:17—22—

188 10:21—191

10:37—15 1

0:42—45—131—

32 13:33—205

14:72—16 1

5:29—190

15:34—12

路加福音

2:10—79

2:37—105

2:46—30

3:4—206

3:4—6—36

4:1—13—105

4:18—19—194

6:8—188

7:47—26

11:5—8—103

11:11—13—111

14:26—11

14:27—100

16:15—143

16:29—109

16:31—109

18:1—8—104

18:18—23—188

19:40—33

22:33—34—189-90

23:21—165

23:44—45—38

23:48—36

24:25—26—29

24:27—29

经文索引

24:44—29

24:45-47—29-30

约翰福音

1:1—30

3:2—39

3:10—30

4:17-18—188

10:10—134

10:11—127, 134

10:12-13—134

10:17—192

12:24—99

14-16—112

14:12—110

15—77

15:2—72

15:5—75

15:5-6—70

15:18-19—192

15:19—100

16:11—192

18:10—190

21—16

21:17—15, 132

使徒行传

1:4-5—107

1:15—107

2:37—39

2:41—39

6:4—137

7:42—127

13:1-3—105

20:26—150

罗马书

1:18—149

1:21—177

1:24—177

1:24-28—176-77

1:25—18

2:11-25

3:19-143, 149

3:23-149

6:23-149 7-93

7:8-24 7:17-82

8:1-2-150

8:19-22-32-33

9:8-16-80

9:22-24-205

10:9-26, 149

10:15-90

12:19-21-10

哥林多前书

1:17-31—58

1:18—109

1:20—109

3:18—57

5:9-13—175

12:31—102

15:25-26—43

15:55—91

15:55-57—43-44

16:22—87

哥林多后书

6:14-16—71

10:3-4—95, 100

10:4—110-11

10:5—111

加拉太书

2:19-20—11

2:20—101

3:10—87, 143

3:13—190

3:13-14—

87-88 5:18—

25 5:19-21—

143 6:7—110

以弗所书

2:2—44 2:2—3—
11 3:7—32 3:20—
32 6:5—9—166
6:12—101, 137—
38

腓立比书

2:10—11—13
2:12—178
3:1—14—193
3:3—181
3:4—187
3:6—188
3:8—11—193
3:14—193

歌罗西书 2:15—

61, 213 3:22—
4:1—166

提摩太后书

1:7—32 3:1
6—8, 167
4:10—175

提多书

1:9—135
1:13—135
2:15—135

腓利门书 15—

16—153

希伯来书

1:1—2—141
2:2—4—24
2:3—26 3:3—
24—25 4:12—
92 5:8—83
7:23—28—
26

10:31—35—36

11:25—165

12—93

12:2—11, 192

12:5—8—81—82

12:8—83

雅各书

1:17—66

2:10—18

3:1—136

4:4—11

4:4—10—14

4:6—7—100

5:16—19

彼得前书

2:25—210

5:6—9—100—101

5:8—9—136

彼得后书

3:9—23, 67

3:14—12, 93

约翰一书

1:9—25

2:15—16—18

2:15—17—14

4:10—13

5:14—19

犹大书

4—27

启示录

1:11—12—4—5

2—3—40 2:9—

40 2:20—155

2:21—23—1

55—56 3:8—40

3:17—40, 165

经文索引

3:19—82

3:21—165

12—45, 98

12:9—104, 213

12:10—71

12:11—213

12:17—45, 209

14:6—13, 215

17—18—172, 215

17:1—2—164

17:4—6—164

17:15—17—172—73

18:4—5—165, 166

18:12—13—173

18:13—176

19:1—2—167

19:7—11

20:12—76

21:8—168, 177

22:15—168

人们对本系列有何评价？

以深思熟虑却通俗易懂的方式写成。”——D.A.卡森“如同沙

漠中的吗哪。”——辛克莱·弗格森

“极佳的资源。”——提姆·凯勒

“重要的系列著作。”——菲利普·格雷厄姆·莱肯

父爱如山

那鸿书中的福音

那鸿书的诗歌杰作，以生动细腻、富有戏剧性的笔触，表明上帝不会在祂悖逆的子民误入毁灭之路时弃他们于不顾——相反，祂以爱与权能回应他们属灵的淫乱。这一信息对我们自身生活的应用，或许会令人深感扎心，但其中也蕴含着丰盛的福音盼望：耶稣严厉的怜悯，驱使他为拯救祂的子民而不懈地追随着他们。

在探索先知信息的过程中，格雷戈里·库克借助历史背景，对书中的文化典故、文学暗喻和诗歌手法加以阐释，帮助读者理解那鸿书。这使得本书成为牧者、查经小组带领者和平信徒的实用资源。

“格雷格……在研读希伯来原文上下了苦功；他汲取了学者们的研究成果，并深入了解了那鸿所处的时代和世界；他谦卑而仔细地聆听经文；他看见并体会到这卷书如何指向耶稣、讲述耶稣。”——伊丽莎白·格罗夫斯，威斯敏斯特神学院旧约讲

格雷戈里·D·库克（博士，毕业于威斯敏斯特神学院）曾担任西弗吉尼亚州普罗维登斯长老教会（PCA）的主任牧师，并曾在特拉华州福音长老教会（PCA）担任青少年及大学生事工牧师。