

马太亨利完整圣经注释 - 撒迦利亚书

目录

简介	2
第一章	2
第二章	7
第三章	11
第四章	15
第五章	19
第六章	22
第七章	26
第八章	30
第九章	36
第十章	41
第十一章	45
第十二章	49
第十三章	55
第十四章	58

简介

这位先知和先知哈该是同事，在推动建造第二圣殿过程中与他同工（以斯拉记 5: 1），因为两人总比一人强。基督差遣门徒是两个两个出去。撒迦利亚开始说预言比哈该稍晚，但他说预言的时日比哈该长，在异象和启示方面也飞得更高，写得更多，并且在预言基督的时候更加具体；正所谓：在后的要在前（马太福音 19: 30）；后来的，有时反倒更享尊荣。开头五节经文是一段简单而实际的讲章，阐明这卷先知书的内容；随后一直到第六章结尾，说的是他所看见的异象以及藉着这些异象从天上直接领受的指示。第七章直到第八章结尾，有犹太人来询问关于禁食的事，他抓住机会指出他们当今的本份，并鼓励他们盼望神的恩惠；接下来是两篇讲章，都称为耶和华的默示（一篇始于第九章，另一篇始于第十二章）；这两篇讲章的日期可能稍后，其内容是谴责罪孽，警告神必审判死不悔改的，并且鼓励凡敬畏神的，向他们保证神必有怜悯为他的教会存留，尤其是宣告弥赛亚必降临，他的国度必在世上建立。

第一章

本章在引言（第 1 节）以后说的是：I. 唤醒犯罪的民要认罪悔改转向神（第 2-6 节）。II. 大大鼓励他们盼望得蒙怜悯。1. 通过马的异象（第 7-11 节）。2. 藉着天使为耶路撒冷祷告以及祷告的回应（第 12-17 节）。3. 通过四辆车的异象，这四辆车用来剪除将犹太和耶路撒冷分散各处的四角（第 18-21 节）。

敦促悔改（主前 520 年）

1 大利乌王第二年八月，耶和華的話臨到易多的孫子、比利家的兒子先知撒迦利亞，說：2「耶和華曾向你們列祖大大發怒。3 所以你要對以色列人說，萬軍之耶和華如此說：你們要轉向我，我就轉向你們。這是萬軍之耶和華說的。4 不要效法你們列祖。從前的先知呼喚他們說，萬軍之耶和華如此說：『你們要回頭離開你們的惡道惡行。』他們却不聽，也不順從我。這是耶和華說的。5 你們的列祖在哪里呢？那些先知能永遠存活嗎？6 只是我的言語和律例，就是所吩咐我僕人眾先知的，豈不臨到你們列祖嗎？他們就回頭，說：『萬軍之耶和華定意按我們的行動作為向我們怎樣行，他已照樣行了。』」

这里说的是：I. 撒迦利亚事工的根基：乃是建立在神权柄的基础上：耶和華的話臨到他。他得了神的使命，作神向百姓说话的出口，说出神所要说的指示。他从耶和華領受，又传给众人。耶和華的話臨到他，带着圣灵的明证和表示，乃是真实的，不是虚幻。为了证明这是千真万确的，这里告诉我们：1. 耶和華的話首次臨到他的時間，也可能是接下來這番話臨到他的時間：大利烏第二年。被擄以前，眾先知用猶大王和以色列王的在位年代來定日期，現在却要用波斯王的在位年代來定，因為他們都成了波斯王的臣民。罪孽給他們的環境造成何其悲慘的改變！所羅巴伯的公務沿用當時政權的年號，一點不光彩；在這類事上眾先知也順應時代的習俗，用外邦王的年號來定日期，一點不猶豫，譬如但以理書 7: 1 和 8: 1。撒迦利亞的第一篇講章出現在大利烏第二年八月；哈該的第一篇則出現在同年六月（哈該書 1: 1）。眾人既然願意順服哈該口中所出耶和華的話，神就賜福給他們，另外賜一位先知給他們；凡有的，又善加利用的，就多多加給他。2. 耶和華的話臨到這位先知，他的名和家庭：他名叫撒迦利亞，是易多的孫子，比利家的兒子；哈該則稱為先知哈該（哈該書 1: 1）。先前雖然出現過一位名叫易多的先知（歷代志下 12: 15），但我們沒有理由認為撒迦利亞是他的後代或從他而來。學識淵博的潘波爾先生¹十分肯定這位比利家的兒子撒迦利亞，就是我們的救主所說的在殿和壇中間所殺的撒迦利亞（馬太福音 23: 35），這件事可能發生在聖殿重建以後很多年；他說救主所說的不是耶何耶大的兒子撒迦利亞（一般是這樣認為），為何要把耶何耶大稱為巴拉加呢？他認為基督說話的語氣令人不由得往這方面想，因他歷數猶太人流無辜人的血，從亞伯開始，直到最後的聖先知。而在耶何耶大的兒子撒迦利亞以後，還有很多先知和義人被處死。誠然，歷史書中從未提到過這位撒迦利亞被殺，但這也許是約瑟夫²刻意隱瞞民族的耻辱。撒迦利亞關於基督的預言，包括他被賣，在朋友家中受傷，以及牧人

¹威廉·潘波爾（1591-1623）：英國神學家，作家。

²約瑟夫（37-約 100）：第一世紀羅馬帝國時期猶太歷史學家。

被击打，可能说的都是先知自己，因而他预表基督。他可能受人逼迫，在祭司的院避难（有人觉得他本人就是个祭司），并在殿和坛中间被杀。

II.撒迦利亚事工的初熟果子。他尚未得到异象和启示，尚未开始说预言，先传简单而实用的道，这是最好的开头。尚未宣告怜悯的应许，先呼吁悔改，从而预备主的道。先传律法，再传福音。

1.先知在此要他们思想神与列祖相争（第2节）：耶和華曾向你们列祖大大发怒，曾叫他们明显感觉到他的怒气。你们都亲耳听过，列祖曾经告诉过你们；你们也都亲眼见过其可悲的结果。神与你们相争由来已久，你们早该及时醒悟。注意：神向以前的人施行审判，我们应当看作是警告后人，不要重蹈覆辙，看作是呼吁我们悔改，以致斩断咒诅的传承，将其变为祝福。

2.他奉神的名呼吁他们归向他，与他和好（第3节）。神通过他向这悖逆的百姓说话，先前也曾通过先知仆人说同样地话：你们要沿着信心和悔改、本份和顺服的路转向我，我就必沿着恩惠和怜悯、和平和平安的路转向你们。愿叛逆者回归忠诚，就必得着政权的庇护，得享良民的特权。愿他们改变道路，神也必改变。参考玛拉基书 3: 7。但这里最值得注意的，是三次称神为万军之耶和華¹：万军之耶和華如此说。这话是他说的，所以要认真听。万军之耶和華说：你们要转向我（表示诫命的权柄和义务），我就转向你们，万军之耶和華说（表示应许的功效和价值），所以这不是徒然的重复。注意：罪人若思想神的权能和主权，就应当悔改转向他。以万军之耶和華為友是十分可取的，而以他为敌则是十分可怕的。

3.他警告他们不要像列祖那样顽固不化（第4节）：不要效法你们列祖。不要因为见列祖犯罪，就在恶道上刚硬，要因为见列祖受刑罚，就远离恶道。我们很容易受先例的影响，或善或恶都受先例的影响。同样的范例，对这等人是活的香气叫他活，对那等人则是死的香气叫他死。有人分辩说：我们岂能比列祖更有智慧吗？他们从不在意先知，为何我们要在意？他们立法抵挡先知，为何我们要容忍他们？这里教导他们应当如何分辩：列祖轻看先知，神就向他们发怒；所以我们应当更加认真听神藉着众先知向我们所说的话。要回顾以往：

（1）看看神藉着他的先知仆人向列祖所说的是什么：从前的先知呼叫他们，迫切呼叫，不容不听；他们所说的不是自己的话，而是奉万军之耶和華的名；这就是他们所说话语的精髓，所唱歌曲的主调，也是每一篇讲章的核心：你们要回头离开你们的恶道恶行；与我们今天所传的相同。要听劝，离开罪行；要下决心不再重犯。速速回头是唯一的出路，可避免正在逼近的毁灭：你们要离开恶道归向神，不要耽延。

（2）看看列祖如何轻看所说的：他们却不听，不在意，根本听不进去：他们不顺从我，这是耶和華说的。我传话给他们，他们不回头，不服管；千万不要说你们要效法列祖所行的，因为他们走错了路；参考耶利米书 44: 17。注意：我们不可效法我们亲爱的列祖，除非他们是神的亲爱儿女，不可学他们的样，除非他们向神尽责，顺服神。

（3）看看列祖的结局如何，向他们传道的先知结局又如何：他们都死了，都不在了（第5节）。[1.]你们的列祖在哪里呢？整代人都会被擦去，他们的地方不再认识他们。注意：当我们想起我们的先祖，想起他们在我们以前走过这个世界，又离开这个世界，就应当思想：他们在哪里？他们曾经在我们现在所居住的城镇乡村，在相同的街上走来走去，住在相同的房屋，在相同的商店和交易所做买卖，在相同的教会敬拜神。可现在他们在哪里呢？他们还在某处，死并不是他们的终结。他们在永恒里，在灵界，就是那不改变的世界，我们也正速速往那里去。他们在哪里？凡是在罪里活、又在罪里死的，他们正在受折磨；有摩西和众先知警告我们，有基督和他的使徒警告我们，免得我们也来到这痛苦的地方（路加福音 16: 28-29）。凡是在基督里活又在基督里死的，他们正在乐园；如果我们和他们一样活一样死，那就很快会与他们在一起，永远在一起。[2.]那些先知能永远存活吗？不能，他们也不在了。宝贝放在瓦器里，生命的水放在瓦瓶里，常常破碎，最后带回家也是破的。基督是活到永远的先知，但所有别的先知都要终结他们的职任。注意：传道人都将是死的人，不能在这个世界永远活着。他们应当明白这点，并且要按理认真讲

¹钦定本将第3节译为：所以你要对他们说，万军之耶和華如此说：你们要转向我，万军之耶和華说，我就转向你们，万军之耶和華说。

道，因他们很快就不能出声，并且不知何时是最后一次讲道。众人也应当明白这点，并且要按理认真听道，光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们（约翰福音 12: 35）。这真是个沉重的想法，应当妥善重视：我们都是将死的传道人，正在向将死的人传道，关乎不朽的灵魂，关乎可畏的永恒；并且讲的和听的都站在死的边缘！我们实在应当思想已经离世的先知，就是从古以来，在你我以前的先知（耶利米书 28: 8）。他们都是人类的骄傲，却都已枯干凋谢，唯有主的道是永存的（彼得前书 1: 24-25）。而现在的先知，我们能永远存活吗（有人这样理解）？不能，哈该和撒迦利亚不能永远与你们同在，先知预言很快要止息。我们和众先知在另一个世界要永远活着；而为那个世界作准备，则是我们在今世所最应该关心和努力的。

（4）看看神藉着他的先知向他们所说的话有何果效（第 6 节）。传道的死了，听道的也死了，但神的话不死，仍有果效，并且一笔一划都不落空。这好比雨雪从天而降，决不徒然返回（以赛亚书 55: 11）。他要他们自己思想，其实他们都很清楚：[1.]神所警告的审判落在列祖身上；他们也不信也不怕，最后不得不亲身感觉到：我的言语和律例，就是所吩咐我仆人众先知的，连同带刑罚的诫命，乃是我吩咐他们传的，岂不临到你们列祖吗？神的先知虽不能定他们有罪，可是所警告的灾祸却追上了他们，不能逃脱，不能远离。神的话抓住了他们，好比警官抓住了逃犯，将他绳之以法，只因他藐视律法。注意：人的不信不能废去神的警告话，人若不走所指定的路避免刑罚，所警告的话迟早要生效。人若不愿被神的权柄所抓住，就必被神的忿怒所抓住；他一旦审判，就必得胜。[2.]连他们自己都不得不承认神的话成就，神的审判临到他们，不得不承认神是公义的，并没有冤枉他们：他们就回头说（在为时已晚的时候，在国民毁灭已经不可避免的时候，他们改变了想法，不得不承认）：万军之耶和华定意按我们的行动作为向我们怎样行，定意清算我们的行动作为，他已照样行了，我们不得不承认他又信实又公义，只能怪我们自己，怪不得他。我们追悔莫及。这样的事后聪明，不但证明神是信实的，也证明人是愚昧的，目光短浅，不能及早听劝回头，说：神必按他所说的行，因为他是信实的；他必按我们的行为待我们，因为他是公义的。可是现在已经行刑，他们才清楚意识到这两点；现在就连三岁小孩都知道，先前他们所轻看的预言，现在完全应验了，先前他们所顽固犯下的罪行，现在受到了相应的惩罚。现在他们不得不说：耶和华是公义的；参考但以理书 9: 11-13。

马和番石榴的异象；为耶路撒冷代求（主前 520 年）

7 大利乌第二年十一月，就是细罢特月二十四日，耶和华的话临到易多的孙子、比利家的儿子先知撒迦利亚，说：8「我夜间观看，见一人骑着红马，站在洼地番石榴树中间。在他身后又有红马、黄马，和白马。」9 我对与我说话的天使说：「主啊，这是甚么意思？」他说：「我要指示你这是甚么意思。」10 那站在番石榴树中间的人说：「这是奉耶和华差遣在遍地走来走去的。」11 那些骑马的对站在番石榴树中间耶和华的使者说：「我们已在遍地走来走去，见全地都安息平静。」12 于是，耶和华的使者说：「万军之耶和华啊，你恼恨耶路撒冷和犹太的城邑已经七十年，你不施怜悯要到几时呢？」13 耶和华就用美善的安慰话回答那与我说话的天使。14 与我说话的天使对我说：「你要宣告说，万军之耶和华如此说：我为耶路撒冷为锡安，心里极其火热。15 我甚恼怒那安逸的列国，因我从前稍微恼怒我民，他们就加害过分。16 所以耶和华如此说：现今我回到耶路撒冷，仍施怜悯，我的殿必重建在其中，准绳必拉在耶路撒冷之上。这是万军之耶和华说的。17 你要再宣告说，万军之耶和华如此说：我的城邑必再丰盛发达。耶和华必再安慰锡安，拣选耶路撒冷。」

我们现在来到耶和华的异象和启示；神选择用这个方法藉着撒迦利亚说话，唤醒人的注意力，好叫他们谦卑看重、谦卑求问他的话，也好叫他们印象更深刻。接下来的异象大都是为了安慰眼刚刚从被掳之地回来的犹太人，并且鼓励他们继续建殿。这个异象是其它异象的引言，意在向犹太人保证，他们眼下看似荒芜，处境堪忧，但神关爱他们，天意的眼目看顾他们。这个异象的日期（第 7 节）是十一月二十四日，就是他前面那篇讲章以后三个月（第 1 节），他在那里呼吁他们悔改，思想神的审判；现在那篇讲章有了好果效，他们果然沿着尽本份的路转向神，他给他们的保证也就得了印证，因为神也果然沿着施怜悯的路转向他们。请注意看：

I.先知所看见的异象以及异象的解释。1.他看见一片番石榴树林，幽黑成荫的树林在洼地，被附近的山丘所遮掩，一定要走到跟前，才能看得见。这代表当时的犹太会众正处在卑微、黑暗、孤独和悲惨的境地。他们比所有的邻国都矮一截，默默无闻；若有什么朋友，也都躲了起来，没有解脱，没有帮助。注意：教会并非总是很显眼，有时是隐藏的，好比那妇人在旷野（启示录 12:6）。2.他看见一人骑着红马，站在这成荫的树林中间。此人不是别人，就是人子基督耶稣，就是向约书亚显现的耶和華军队的元帅，手里有拔出来的刀（约书亚记 5:13-14），又向约翰显现的那位，拿着弓，并有冠冕赐给他（启示录 6:2）。会众虽处境堪忧，基督却站在中间。会众被山丘遮掩了吗？他更是被树林所遮掩，但那是埋伏，随时会出来，及时解救他的百姓，叫他们喜出望外。他实在是自隐的神，但同时又是以色列的神，是救主（以赛亚书 45:15），是他们的圣者在他们中间。他骑着马，如争战的勇士，又如急急赶路的，为帮助他的百姓，乘在天空（申命记 33:26）。他骑着红马，可能是天然红色，也可能是被争战的血所染红，同一位得胜的王穿红衣服显现（以赛亚书 63:1-2）。红是火焰的颜色，表示他为耶路撒冷心里极其火热（第 14 节），又向仇敌大发烈怒。基督在律法以下出现，骑着红马，表示律法时代的惊恐，表示摆在他眼前的争战，抵挡到流血的地步（希伯来书 12:4）。可是在福音之下他却骑白马显现（启示录 6:2; 19:11），表示他已得胜，凯旋而归，举白旗，不是血旗。3.他看见有马队跟随左右，随时领受并听从他的吩咐：在他身后又有红马、黄马和白马，乃是跟随主耶稣左右的天使，随时为他所用服事会众，有的行审判，有的施怜悯，也有的两样都做。注意：教会的王有天使跟随，不仅归荣耀给他，也为属他的人效力。4.他询问这异象有何意义。除了他在异象中看见的天使以外，另有一位天使和他说话，像是个教官；以西结也是这样（以西结书 40:3）；但以理也是这样（但以理书 8:16）。撒迦利亚问他（第 9 节）：主啊，这是什么意思？看来与他说话的天使就是基督自己，就是那骑红马的，其他人都跟随左右；撒迦利亚是直接向他提问。若想知道天国的奥秘，就应当求问，不是向天使求问（他们自己也是学生），而是向基督求问，唯有他才能拿书卷，揭开书印（启示录 5:7）。先知的问题内含谦卑的态度，承认自己无知，迫切想知道。唯愿我们都能知道这是什么意思！他想知道，不是出于好奇，而是想得到什么，便可安慰鼓励正在受苦的神的百姓。5.他从与他说话的天使（第 9 节），从站在番石榴树中间的那位（第 10 节），领受了这异象的解释。注意：人若谦卑渴望学习神的事，耶稣基督随时愿意教导他们。他马上说：我要指示你这是什么意思。我们所知道的，或者可以知道的，关于灵界的事，都是拜基督所赐。给先知的解释是：这是奉耶和華差遣的，是他的使者，他的特使，奉命在遍地走来走去（经上说他的眼目遍察全地；历代志下 16:9），观察地上所发生的，执行神的吩咐。神并非离不开他们，但他喜悦使用他们，并且我们知道他们正在服事，就觉得安心。

II.先知听见了什么，又得了什么指示。信道从听道而来，异象中常有话语。

1.他听见众天使向基督报告世界的现状（第 11 节）。他们被派到外面，如驛卒奉王命急忙起行（以斯帖记 3:15），如今归来，就向站在番石榴树林中的使者汇报（众天使都要向主耶稣交账）：我们已在遍地走来走去，见全地都安息平静。我们都学会要祷告，求神的旨意由人行在地上，又由天使行在天上；这里我们发现我们真需要这样祷告，因为事情远不是这样：（1）我们发现天使十分繁忙。在天上院内称颂神的天使昼夜不息，那是他们的职责所在；而在地上军营的也从不懈怠，从不浪费时间，不断地上去下来在人子身上（约翰福音 1:51；如雅各的天梯；创世记 28:12），不断在遍地走来走去。如此活跃，如此勤奋，就连撒但也承认他作恶时也是这样走来走去（约伯记 1:7）。幸好良善的天使走来走去主动行善，我们在地上虽有对头如吼叫的狮子走来走去，寻找可吞吃的人，也有护卫走来走去，寻找机会为我们造福。圣天使虽然在这地上遇见很多不顺眼的东西，但只要他们是奉神的差遣，就毫不犹豫在遍地走来走去。他们自己的居所，堕落的天使固然不喜欢，可是良善的天使一旦回去，都会更喜欢。（2）我们发现世上的人十分慵懒：全地安息平静，其实全会众十分不安，被风飘荡不得安慰（以赛亚书 54:11）。会众以外的陌生人觉得平安，与会众为敌的打了胜仗。迦勒底人和波斯人平安居住，贫穷的犹太人则不断受惊吓，好比王同哈曼坐下饮酒，书珊城的民却都慌乱（以斯帖记 3:15）。世上的人寻欢作乐，却无人神百姓的苦难担忧（阿摩司书 6:6）。注意：世人沉睡，瞌睡的灵夺了众人的心，虽在神的忿怒之下，又在撒但的权势之下，还是麻痹大意，漠不关心，真是可悲！他们还是安息平静；参考路加福音 17:26 等。

2.他听见基督向父神为他受苦的教会代祷（第12节）。众天使报告世上的事，我们却不见他们祷告，祈求减轻所见的苦难。没有；唯有站在番石榴树林中的那位才是至大的代求者。他听了众天使的报告，立即脸面朝上，说：耶和華啊，你不施怜悯给你的教会吗？（1）他所求的是怜悯，如诗篇85：7所言：耶和華啊，求你使我们得见你的慈爱。注意：神的怜悯是教会的安慰；唯有藉着基督的代求，才能盼望得蒙他的怜悯。（2）他所哀叹的是怜悯的延迟：你不施怜悯要到几时呢！他知道他的慈悲必建立到永远（诗篇89：2），只是他觉得建立的过程耽搁太久。（3）神怜悯的对象是圣城耶路撒冷以及眼下荒废的犹大各城，因为神恼恨这些地方已经七十年。他提到七十年，因为那是神在他的谋略中所定的被掳期限，虽然现在耶和華他们的神暂且施恩与他们，给我们留些逃脱的人（以斯拉记9：8），但七十年被掳的伤疤还是又深又痛，是一段十分悲伤的曲子，是七十年神的恼恨。莱福特博士¹认为七十年被掳期应该从约雅敬作王第四年算起，直到塞鲁士元年，这里的七十年则应该从西底家作王第十一年算起，就是耶路撒冷和圣殿被焚毁的那年，大约是第一次被掳以后十九年，直到大利乌第二年，大约是塞鲁士宣告释放以后十七年，因为7：5所提到的七十年约在十九年以后；被掳是一步步的，离开被掳之地也是一步步的。耶和華啊，我们仍在七十年忿怒的重担之下，你要向我们发怒到永远吗（诗篇85：5）？

3.他听见基督为他教会的代求得到了恩典的回应；这是个大有功效的代求，常蒙悦纳，父常听他的（约翰福音11：41）：耶和華就用美善的安慰话回答那天使（第13节），就是那圣约的使者；他应许要施怜悯，要拯救，他已开始施恩给他们，现在要成全。这是向基督所说的安慰话，他正在为教会受苦而忧愁；这也是向所有为锡安哀哭的人所说的安慰话。神不马上行大事的时候，常用美善的话来回应祷告；这些美善的话是对祷告的真正回应。人的好话对身体无益（雅各书2：16），但神的美善话对信心大有益处，在他，说和做不是两回事，尽管在我们是两回事。

4.他听见给天使的回应又向他自己重复了一遍，并且要他向他的百姓宣告出来，叫他们得安慰。耶稣基督的启示，就是神赐给他的，由他晓谕他的仆人约翰，又由他写信给七个教会（启示录1：1，4）。美善而安慰人的福音也是这样，我们从耶稣基督领受，正如他从父领受，乃是回应他宝血的祷告，并指派他的传道人传给全世界。如今神要向耶路撒冷说安慰话，撒迦利亚就是那在旷野喊叫的声音：要修平主的道。那声音说：要喊叫，大声喊叫。众先知过去如何大声喊叫，现在也应该如何大声喊叫，过去是指出属神百姓的罪孽，现在则是指出他们的安慰（以赛亚书40：2，3，6）。如果他问：我该喊些什么？这里就指示他：（1）要宣告神有忿怒为耶路撒冷的仇敌存留。他为锡安心里极其火热（第14节）。会众所受的伤害和羞辱，他看作是他自己大受冒犯，正如先前会众的罪孽冒犯他一样。全地安息平静（第11节），大大伤害了耶路撒冷，却毫不动心，没有丝毫悔意，就如约瑟的众兄弟，将他卖了，还要坐下吃喝；这点神十分恼恨（第15节）：我甚恼怒那安逸的列国，丝毫不关心受苦的会众。他更恼怒在锡安安逸无虑的人（阿摩司书6：1），恼怒锡安自己的子孙，他们对锡安的遭遇一点不同情。更有甚者，他们不但不关心锡安，反倒与锡安为敌：我从前稍微恼怒我民，意在稍微管教他们，但我用来管教他们的器皿却弃了所有的怜悯，以最大的怒气和恶意加害过份，神所击打的，他们就逼迫（诗篇69：26），神要他们吃苦，他们就羞辱。参考以赛亚书47：6；10：5；以西结书25：12，15。注意：神恼怒对他的百姓加害过份的，哪怕他的百姓受苦是公义的；在这样的事上，真正的人性就是美善的神性。（2）要宣告神有怜悯为耶路撒冷和犹大城邑存留（第16节）。要喊道：耶和華如此说，现今我回到耶路撒冷，仍施怜悯。我曾在怒中离去，现今我在爱中回归。你要再宣告，要说一样的话（第17节）。先前谴责他们是命上加命，现在安慰他们也要命上加命。耶和華，就是万军之耶和華，向他们保证：[1.]眼下正在兴建的殿宇终必建成。眼下正在做的善工虽遭遇不少阻拦，终必成就，他们必和先前一样，有神的同时，有机会与他相通，有机会敬拜他。注意：无论在何处，若听说神要在那里建殿，那就是好消息。[2.]耶路撒冷必重建，如同连络整齐的一座城（诗篇122：3），恢复以往的荣耀。准绳必拉在耶路撒冷之上，使得重建工程更加精准，更加和谐。[3.]国民眼下虽然稀少贫困，必再兴旺富足。不只是耶路撒冷，眼下渺小的各城，也必再丰盛发达，或作向外扩张；郊野要延伸，殖民要栽植在外，并且丰盛发达，人口众多，昌盛富足，以致这地住不下，不得不感叹说这地方居住太窄（以赛亚书49：20）。先前在灾祸中分散各处，如今要因

¹约翰·莱福特（1602-1675）：英国神职人员，犹太拉比学者。

为丰盛的缘故分散。愿你的泉源涨溢在外（箴言 5: 16）。城邑如此加添，神称之为他的城，蒙他的赐福，生养众多，遍满全地。[4.]眼下的苦楚不仅因为神的安慰而得安抚，还要永远平息：耶和華必再安慰锡安。锡安的苦难和忧愁虽然挥之不去，终究是神有安慰为锡安和替她哀哭的人存留。[5.]这一切都是神特别施恩的果效：他必拣选耶路撒冷，必重申他的拣选，重申他的圣约，且必显出他已拣选了耶路撒冷。先前他将他们领出埃及的时候使他们成为一民，如今领他们出巴比伦的时候又将他们重建，不是因为他们配得如此，而是要按他所拣选的；参考申命记 7: 7-8。耶路撒冷是他所拣选的城市，他决不会丢弃。

安慰耶路撒冷（主前 520 年）

18 我举目观看，见有四角。19 我就问与我说话的天使说：「这是甚么意思？」他回答说：「这是打散犹大、以色列，和耶路撒冷的角。」20 耶和華又指四个匠人给我看。21 我说：「他们来做甚么呢？」他说：「这是打散犹大的角，使人不敢抬头；但这些匠人来威吓列国，打掉他们的角，就是举起打散犹大地的角。」

仇敌好像急流的河水冲来，汹涌难挡，那时耶和華的气就驱逐他们（以赛亚书 59: 19），这是会众的安慰和夸胜。现在，在这个异象里（就是这位先知所见的第二个异象），我们看到一个范例，神的灵站立得稳，痛击与会众为敌的强大势力。

I. 这里说的是会众的仇敌胆大妄为，威胁要置他们于死地，要剪除以色列的名，先前神的百姓就是这样受辱的：我举目观看，见有四角（第 18 节），第 19 节作了解释：这是打散犹大、以色列和耶路撒冷的角，指的是城里和城外的犹太人，因为他们都是神的以色列。有人理解为：将他们抛来抛去，好比愤怒的公牛用角抵触。他们将他们分散，使人不敢抬头（第 21 节）。无人敢露面，因为怕他们，更不敢抵抗，不敢正面冲突。他们是角，表示尊贵和主权，又是举起的角，表示力量、权能和凶暴。他们是四角，四面围住犹太人，躲得过一角，躲不过别的角。犹太人和耶路撒冷的居民以及很多相邻的以色列人开始建殿，四围的仇敌却抵触他们，将他们赶走。利宏、伸帅和其他反对建殿的撒马利亚人就是这些角（以斯拉记 4: 8）。参巴拉、多比雅和反对建城墙的阿拉伯人和亚扪人也都是这些角（尼希米记 4: 7）。注意：与教会为敌的人都是角，他们用角来阻拦每一项善工。新约教会的大敌有七头十角（启示录 17: 3），凡是想为教会效力的，都会受到他们的抵触。

II. 这里说的是会众的朋友活跃得胜。先知自己举目观看，见有四角，见他们十分强大，开始担心义人的安全，担心善工的成果；这时耶和華指着四个匠人给他看，或作铁匠，他们得了能力，要剪除这些角（第 20-21 节）。我们凭借感官的眼目，看见教会仇敌的权势，无论向何处看，世界都显得与教会为敌。但若凭借信心的眼目，我们就看见教会平安；这是主指给我们看的，如同他开启了先知仆人的眼目，看见有众天使护卫在主人身边（列王纪下 6: 17）。请注意看：抵抗、打破外邦人角的，又将其抛出去的：1. 是匠人或铁匠（有人说他们是铁角），是有能耐有能力的人；这是他们的职责所在，他们明白自己的职责，又有工具在手。注意：神若要有人为他的教会效力，就必寻见合宜的人，或使他们成为合宜的人。倘若攻击教会的是角（表示兽的强大和凶狠），就有匠人（表示人的智慧和能力）为教会兴起，再强壮的兽，他们也有办法制伏，因为各类的走兽本来都可以制伏，也已经被制伏了（雅各书 3: 7）。2. 是四个匠人，角有多少，将其锯断的人手就有多少。注意：教会无论受到什么威胁，教会的利益无论受到什么抵挡，神都有办法和工具约束他们，禁止他们的怒气，成全他的荣美（诗篇 76: 10）。有人把这里的四个匠人理解为所罗巴伯、约书亚、以斯拉和尼希米，虽有人抵挡，他们仍继续开展神的工。带角的兽攻进神的葡萄园，任意踩踏，但神兴起良善的官长和传道人，他们虽不像大卫那样有能力砍断他们的角（诗篇 75: 5, 10），却能震慑他们，将他们赶出去。注意：神若有工要做，就必兴起合用的，有的做工，有的捍卫，用来保护做工的。

第二章

本章说的是：I. 先知所见的另一个异象，不是他自娱自乐，而是为叫他奉差遣所要去的民放心，使他们得造就（第 1-2 节）。II. 本章的余剩部份是关于这个异象的一篇讲章：1. 异象的解释，表示这是预言耶路撒冷兴旺、平安和尊荣（第 3-5 节）。2. 异象的应用。（1）勉励尚在巴比伦的犹太

人，催促他们赶紧回归故土（第 6-9 节）。（2）安慰已经回归的，坦然面对所遇到的许多困难（第 10-12 节）。（3）告诫凡不愿听从神的，或想要限制他的，要耐心等候他（第 13 节）。

准绳的异象（主前 520 年）

1 我又举目观看，见一人手拿准绳。2 我说：「你往哪里去？」他对我说：「要去量耶路撒冷，看有多宽多长。」3 与我说话的天使去的时候，又有一位天使迎着他来，4 对他说：「你跑去告诉那少年人说，耶路撒冷必有人居住，好像无城墙的乡村，因为人民和牲畜甚多。5 耶和華说：我要作耶路撒冷四围的火城，并要作其中的荣耀。」

先知在前面得了吩咐，奉神的名向众人保证（1: 16）有准绳拉在耶路撒冷之上。这里我们看到那应许得了彰显和证实，使先知在传话给众人的时候更加清楚，更有确据。

I. 他在异象中看见有一人丈量耶路撒冷（第 1-2 节）：我又举目观看。神在前面把十分鼓舞人心的事指给他看（1: 20），于是他在这里就又举目观看。注意：我们凭借信心的眼目看见神的良善，看见安慰人心的画面，就该受到激发，再次举目观看，多多探求所启示给我们的神的恩典，因为还有更多的能看见。先知在前章结尾处看见耶路撒冷的仇敌蒙羞被打破，现在他开始盼望耶路撒冷不致毁灭。但那还不足以让他快乐，所以这不是应许的全部。匠人还有更多的工要做。大卫决心砍断恶人的角，同时也希望义人的角被高举（诗篇 75: 10）。大卫的子孙在此也是这样；因他是人，就是人子基督耶稣，就是先知所看见的手拿准绳的人；他是教会的主要建造者（希伯来书 3: 3），用准绳精确建造。撒迦利亚壮着胆问他要往哪里去，用准绳做什么。他立即告诉他，他要去量耶路撒冷，要仔细丈量四面的尺寸，便可计算要用多少材料，方能建造四围的城墙，又与即将住在城里的人数相比较，算出还需要加添多少，才能接收并且容纳这么多人；众人蜂拥到耶路撒冷来（以赛亚书 60: 4），就该扩张他帐幕之地（以赛亚书 54: 2）。注意：神知道他教会的大小，来参加娶亲筵席的宾客再多，他也能确保有足够的空间（路加福音 14: 22）。在新耶路撒冷，就是天上我父的家里，有许多住处（约翰福音 14: 2）。

II. 他得知这个异象对耶路撒冷是个好兆头，所看见的准绳不是虚空的准绳（以赛亚书 34: 11），也不是意在毁灭的准绳，不像神定意拆毁锡安的城墙所拉的准绳（耶利米哀歌 2: 8），而是量地分给他们为业的绳子（诗篇 78: 55）。与先知说话的天使出去了，如他所言要去量耶路撒冷，但又有一位天使迎着他来，很愿意向先知解释这个异象，免得他有任何不安的猜疑：你跑去告诉那少年人说（看来先知开始说预言的时候还很年轻，但神如此器重他，千万不要小觑他年轻）；他是个年轻人，没有经验，也许有些担心最坏的；所以要嘱咐他盼望最好的；要告诉他，耶路撒冷必然又平安又伟大。1. 平安伟大，因为人口众多（第 4 节）：耶路撒冷必有人居住，好像无城墙的乡村；其中的居民必大大加添，大大增多，令人羡慕，必远超过现有的疆界。城墙能起到保护作用，同时也会起到限制作用，使城中的居民不能增多；但耶路撒冷不同，即便有城墙抵挡敌人，也必有人居住，好像无城墙的乡村。城邑和郊野连成一体，如伦敦一样，郊野的居民超过城墙里的。耶路撒冷也必如此，要自由扩张，如同没有城墙一般，同时又十分安全，如同有最坚固的城墙，因为人民和牲畜甚多；人民是最好的城墙；牲畜多不仅代表食物充足，也代表财富。注意：人口增多是大福，是神赐福给他们的果效，也是更多赐福的凭据；诗篇 107: 38 说：他又赐福给他们，叫他们生养众多。2. 平安伟大，因为神与他们同在（第 5 节）。（1）平安，因为神亲自作耶路撒冷四围的火墙。那时耶路撒冷没有城墙，而是裸露在外；先前有城墙的时候，仇敌不仅能攻破，还能将其拆毁；如今神对她如火墙一般。有人觉得这里用的是牧人在羊群四围点火的典故，或者客旅在荒野搭帐棚时在四围点火，防止野兽突袭。神不仅要用篱笆四面围住他们，如同用篱笆围住约伯（约伯记 1: 10），不仅要造城墙外郭围住他们（以赛亚书 26: 1）（那些都可能被拆掉），也不如山岭围住他们（诗篇 125: 2）（山岭也可被越过），他还要如火墙围在四周，乃是不能突破、不能攀越、不能破坏的，根基不可撼动，不可攻破，也不可靠近，不然攻击者就有大危险。神不仅要在她四围造防火墙，他自己就是这样的防火墙，因为对于他的仇敌和教会的仇敌而言，我们的神是烈火。他是防火墙，不是一边防火墙，而是四围的防火墙。（2）伟大，因为神要作其中的荣耀。他的殿宇，他的祭坛，都要在那里设立，他的典章要在那里谨守，他特别同在和施恩的征兆要在那里出现，这就是其中的荣耀，叫他们在四围的人眼中看为可羡慕的。神必从他们得荣耀，也必赐尊荣给他们。注意：凡是以神为神的，都以他为荣耀；凡是有神在他们中

间的，都有荣耀在他们中间，所以经上说教会在宫里极其荣华（诗篇 45：13）。无论是人还是地方，若以神为他们中间的荣耀，就有他作火墙四面围住，因为在全荣耀之上必有遮蔽（以赛亚书 4：5）。这一切都已部份应验在耶路撒冷，随着时间的迁移，耶路撒冷果然成了繁华的城，在那部份地区得享盛名，出乎人的意料；曾几何时那城何其卑微，用不了多久就已复原；但这一切要全然应验在福音教会；福音教会因有外邦人的加入，向外延伸，好比没有城墙的乡村，又有神，有神的儿子治理她，庇护她。

呼吁锡安得享自由（主前 520 年）

6 耶和華說：「我从前分散你们在天的四方（原文是犹如天的四风），现在你们要从北方之地逃回。这是耶和華说的。7 与巴比伦人同住的锡安民哪，应当逃脱。8 万军之耶和華说，在显出荣耀之后，差遣我去惩罚那掳掠你们的列国，摸你们的就是摸他眼中的瞳人。9 看哪，我（或译：他）要向他们抢手，他们就必作服事他们之人的掳物，你们便知道万军之耶和華差遣我了。

人们也许会以为，塞鲁士关于释放犹太人回归故土的王命一出来，他们就都会回归，就如当年法老允许他们离开埃及为奴之家，他们全数离去，连一个马蹄都不留下；不过看来事实并非如此。大约有四万人的心被神激动，离开了，但还有很多，也许是大多数，留了下来。被掳之地对于他们多数人而言是出生地，他们已在那里扎根，已经定居，不少人还过上了不错的日子；有的可能还置办了田产，当了官，不觉得回归故土有何好处。常言道：自我感觉好的所在就是家乡。他们对故乡没有什么感觉，还要担心路上会遇到不能克服的困难。这种想法有一个很坏的起因，就是不相信神的权能和应许，贪爱安逸和属世的财富，对本国的信仰和以色列的神漠不关心；又有一个很坏的结果，就是心里暗暗责怪那些回归的人，说他们愚昧、草率、好动，因而使他们的手发软，不能做好神的工。这样的人在被掳之地无法唱歌，因为耶路撒冷啊，他们忘记了你（诗篇第 137 篇），宁愿追求别的快乐，也不愿以你为乐。因此，以色列的神在此又一次发出宣告，严厉谴责并吩咐一切自主的百姓，无论散居在何处，都应当快快回归故土，回到自己的本位。这里向他们大声疾呼（第 6 节）：现在你们要从北方之地逃回，这是耶和華说的。这话紧接在重建和扩大耶路撒冷的应许之后，是十分合宜的。神若为他们的缘故重建，叫他们得安慰，他们就应当来为他的缘故居住，归荣耀给他，而不是死赖在巴比伦。注意：神把应许和特权赐给他的百姓，我们就应当不惜代价参与在其中，在其中有份。锡安一旦扩大，为所有属神的以色列留出空间，如果还是滞留在巴比伦，那就是难以置信的疯狂。一个人虽然很容易从属世的角度考虑问题，但却万万不可滞留在犯罪的被掳之地。不：你们要逃回，要速速逃回，不要迟延。逃命吧！不可回头看（创世记 19：17）！为了引导他们速速回归，要叫他们思想：1. 眼下他们分散各处，为了共同的利益理当合到一起（第 6 节）：我从前分散你们犹如天的四风，把你们打发到世界各个角落；你们身处这样的境地为时已久，应当考虑再次聚到一起，互相帮助。神承认他是在怒中将他们分散，如今既向他们发出这样的呼吁，就应当看作是神愿意与他们重新和好的迹象，如果拒不听他的呼召，那就是辜负他的厚恩。2. 眼下他们住在为奴之地，理当争取自由，所以：锡安的民哪，应当逃脱！要想尽办法，逃离欺压你们的人。有这样果敢的举动和努力，配得上是亚伯拉罕蒙恩的后裔（第 7 节）。注意：基督既宣告被掳的得释放，我们就应当解开自己颈项的锁链（以赛亚书 52：2）；我们既然蒙恩，就应当决心不让罪作我们的主（罗马书 6：14）。这里说锡安的民与巴比伦人同住，因为有很多锡安宝贵的众子（耶利米哀歌 4：2）住在那里；只要有神的百姓，就必有神的会众，并不限于某处。现在锡安的民却不该与巴比伦人同住，光和暗有何相通之处呢？锡安的民很有可能在巴比伦人的罪孽和灾祸中有份，所以：我的民哪，你们要从那城出来（启示录 18：4）！锡安民哪，应当逃脱！要快快回归故土，不要滞留在那被玷污的当灭之地，不要毁了自己。属神的世代应当救自己脱离这弯曲的世代；这是圣彼得用来勉励初信者的话（使徒行传 2：40）。3. 他们看似被神所撇弃、所遗忘，但如今神明确表示要为他们出头，要为他们的事大发热心（第 8-9 节）。滞留在巴比伦的人听说已经回归的弟兄遇到了各样困难和阻力，很有被碾碎、被胜过的危险，就觉得沮丧灰心。他们心想：我们还不如静观其变，一动不如一静。为了回应这样的想法，那与先知说话的天使（就是耶稣基督）告诉先知，他有使命庇护并成全他们的拯救，由此指向他在日子满足的时候所要创始的大救赎。基督就是耶和華，是万军之耶和華，天地万有的主，天地的主宰；他说：是他（指父神）差遣我。耶稣过去和现在所行的，为他教会的缘故抵挡仇敌，都是受了父的差遣，都是奉了他的使命。他常说是父差他来，语气中透露

出极大的满足。(1)他在显出荣耀之后奉差遣。在他们蒙拯救的荣耀开始以后，他奉差遣来成全他们的拯救，因他为他们的拯救创始成终。基督首先奉差遣到犹太民那里去，那荣耀是他们的（罗马书 9: 4）。他自己就是他民以色列的荣耀（路加福音 2: 32）。但在那荣耀之后，在他关爱他们以后，他就奉差遣到万民那里去，作照亮外邦人的光（路加福音 2: 32），藉着福音的权能吸引他们，使他们归顺他。(2)他奉差遣去掳掠他们的列国，在救赎他民之年来到的时候（以赛亚书 63: 4），在为锡安的争辩有报应之年（以赛亚书 34: 8），向他们报仇，只因他们伤害了锡安。他奉差遣向他们抢手，举起他大能的手攻击他们，将他沉重的手压在他们头上，用铁杖打破他们，将他们如同窑匠的瓦器摔碎（诗篇 2: 9）。有人认为这表示神可轻易制伏他们，只需一转手便可叫他们自卑，不过是抢一下手，事就成了。他们必作服事他们之人的掳物，先前奴役谁，现在就被他们所奴役，先前掳掠谁，现在就被他们所掳掠。这在以斯帖时代就已应验，那时犹太人辖制恨他们的人（以斯帖记 9: 1），在马加比时代也多次应验。这应许要进一步应验在基督胜过我们属灵意义上的仇敌，将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看（歌罗西书 2: 15）。今天在福音教会仍在应验。基督要清算所有与教会为敌的，迟早要叫他们成为他的脚凳（诗篇 110: 1；启示录 3: 9）。(3)神为教会所行的，清楚证明神对它的关爱：摸你们的就是摸他眼中的瞳人。这是神爱他教会的高度表达。他既憎恨教会受伤害，就显得教会在他看为宝贵，把她的利益看作是他自己的利益，不仅把任何对她的伤害看作是对他自己的伤害，甚至还看作是对他瞳人的伤害；瞳人是人体中最嫩、天生最精巧的，需要加倍保护；这就教导我们要格外爱护她，哪怕是稍微摸一下，也当看作是极大的冒犯。这就鼓励神的百姓与大卫一同祷告：求你保护我，如同保护眼中的瞳人（诗篇 17: 8），也勉励他们按所罗门所指示的行：保守他的法则，好像保守眼中的瞳人（箴言 7: 2）。有人理解为：摸你们的就是摸他自己眼中的瞳人，意思是：无论是谁伤害你们，到头来一定是对他们自己最大的伤害。(4)这就清楚证明基督的使命：你们便知道万军之耶和华差遣我来保护他的教会，并且知道在他里面所应许给教会的都是是，都是阿们。基督既然胜过我们属灵意义上的仇敌，就证明是父差遣他，并且父与他同在。

预言锡安兴盛（主前 520 年）

10 锡安城啊，应当欢乐歌唱，因为我来要住在你中间。这是耶和华说的。11 那时，必有许多国归附耶和华，作他（原文是我）的子民。他（原文是我）要住在你中间，你就知道万军之耶和华差遣我到你那里去了。12 耶和华必收回犹太作他圣地的分，也必再拣选耶路撒冷。13 凡有血气的都当在耶和华面前静默无声；因为他兴起，从圣所出来了。

这里说的是：I. 向神的会众，向从巴比伦民分别出来的锡安民，宣告快乐。已经回归的犹太人正在危难之中，四围的仇敌藐视他们，留在巴比伦的朋友对他们冷漠，敬而远之，不愿前来相助；但这里却引导他们要歌唱，就是在患难中也要欢喜。注意：人若恢复了自己的纯洁、正直和属灵自由，哪怕外在的兴盛尚未恢复，也有理由欢乐歌唱，归荣耀给神，自己得安慰。

I. 神在他们中间必有一民。即便他们在巴比伦的弟兄不回归，也会有别的国民住满耶路撒冷和犹太城邑：那时，必有许多国归附耶和华，尽管眼下离他甚远，尚不认识他。犹太人在被掳之后大大加增，因有皈依者上来，他们入了犹太籍，有权得享本土以色列人所享有的一切特权，其人数可能与本土以色列人相等；很多犹太人不觉得是光荣的，保罗提起来却算是他的光荣，说他是便雅悯支派的，是希伯来人所生的希伯来人（腓立比书 3: 5）。这是外邦人加入基督教会的凭据，这里的应许和其他类似的应许要全然成就在他们身上。必有许多国归附耶和华，这在先知时代是一项福份应许给犹太人，但奇怪的是，我们发现到了使徒时代这对他们却成了大大的冒犯。诚如律法只有一个，福音也应该只有一个，对外人对本地人都是一样；无论是哪国的民，只要归附耶和华，就作他的子民，在神看为宝贵，与以色列民一样。注意：凡是诚心归附神的，他都认他们作他的子民；若有很多人如此行，我们就应当带着喜乐眼光看他们，而不是带着嫉妒的眼光。当许多国归附耶和华的时候，众天使欢喜，锡安的民也应当欢喜。

II. 神必与他们同在：应当欢乐歌唱，因为我来。神到哪里来，那里的民就应当欢乐，因为他是他们最大的喜乐。神要来，不只是来看望他们，而是来与他们同住，是来管辖他们：我要住在你中间（第 10 节），第 11 节重复，因为这是双重的应验：1. 应验在献殿，应验在他们那里按时谨守神各样的礼节，神也因此认他们。若能一心谨守神的典章，就有神住在他们中间，神的能力就与

他们同行；在这以后犹太会众就蒙福，得了神同在的征兆，不亚于任何时候。2.应验在基督道成肉身。在这里应许要住在他们中间的，就是万军之耶和华所差遣的主（第 11 节），所以必是主耶稣无疑，他来，住在犹太人中间，就是永恒的道成了肉身，住在我们中间（约翰福音 1: 14）。这是在末后的日子为犹太民存留的大尊荣，这样的应许实际上就是确保他们存留，直到应许应验。只要这福还在他们中间，他们就不会被毁灭；而若按所应许的展望未来，那么对一切盼望耶路撒冷得救赎的人（路加福音 2: 38）而言就是极大的扶持和安慰。这里应许当基督来的时候，住在他们中间的时候，他们就知道是万军之耶和华差遣了他；凡是真以色列人都不会不知道，基督所行的神迹提供足够的证据，叫他们可以知道，不过也有不愿意知道的，于是就灭亡，只因又无知又不信，他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了（哥林多前书 2: 8）。

III.他们必得回古时一切的尊贵和特权（第 12 节）。1.迦南必再成为圣地，不像先前那样被罪孽所污染，也不像前不久那样被仇敌所亵渎；它要再被保护起来，而不是裸露在外。2.犹大必在这圣地中，必住在圣地，得享圣地的安慰，不再失落，不再被赶散在巴比伦。3.犹大必成为神的份，乃是他所喜悦的，在他看为宝贵，必事奉他，归荣耀给他。耶和华的分是他的百姓（申命记 32: 9）。4.神必收回犹大作他的份，他要收回他的所有权，从那些侵犯他权益的人手里收复失地。他必保护他的民，管辖他的民，好比一个人管理他的产业，在他们中间如回家一般。5.他必再拣选耶路撒冷，就如他先前拣选它一样，要在那里立他的名；他要重申并且证明他的选择，使它继续成为蒙拣选的所在，直到它把这份荣誉转给天上的耶路撒冷。选民虽然似乎被暂时撇在一边，日后终必得回。

IV.这里向余剩的世界宣告要静默（第 13 节）。锡安的民要歌唱，凡有血气的却要静默无声。请注意看：1.这里庄严形容神的显现，要拯救他的百姓。他兴起，从圣所出来了；好比睡醒的人（诗篇 44: 23; 78: 65），又好比一个人下决心要办成一件事。天是他在上头的圣所，我们应当指望他从那里出现；参考以赛亚书 64: 1。他的殿是他在世上的圣所，他从那里出来，在二基路伯之间发出光来（诗篇 80: 1）。他即将做一件不同寻常的事，意想不到的事，令人惊讶的事，似乎早已被人遗忘的事，就是为他的百姓伸冤。2.在这样的时候作出及时的告诫和指示：凡有血气的，都当在耶和华面前静默无声，在基督和他的恩典面前静默无声（不要叫属血气的抵挡他做事的法则），在神和他的旨意面前静默无声；与教会为敌的都应当静默，罪孽之辈必塞口无言（诗篇 107: 42）。与教会为友的也应当静默。要让神按他的旨意行，不要告诉他当如何行，也不要在他所行的事上与他相争。你们要休息，要知道我是神（诗篇 46: 10）。只管站住！看他所要施行的救恩（出埃及记 14: 13）。参考哈巴谷书 2: 20；西番雅书 1: 7。要静静顺从他圣洁的意愿，耐心等待事情的结局，坚信神一旦兴起，从圣所出来，就决不会退回，不会坐下，直到他成就全部的工。

第三章

前章的异象关乎重建犹太人国家利益的保证，这些应许应在基督身上。本章的异象则关乎他们的宗教利益，是向他们保证这方面的利益也要复兴，这些应许也与基督相关，他不仅是我们的君王，也是我们的大祭司，约书亚预表他。这里说的是：1.与约书亚相关的一个异象，他是当时会众的代表；这异象代表他所要面对的不利条件以及百姓通过他所要面对的不利条件，两者的困境都得解脱。1.撒但控告他，但基督为他开脱（第 1-2 节）。2.他衣着污秽，却更换衣裳（第 6-7 节）。II.与基督相关的一段讲章，这里称他为苗裔，并且应许他所行的一切尽都完美，尽都得胜，我们藉着他，可得赦免和平安（第 8-10 节）。

约书亚受抵挡，又得扶持；约书亚除去污秽得洁净；约书亚恢复原职（主前 520 年）

1 天使（原文是他）又指给我看：大祭司约书亚站在耶和华的使者面前；撒但也站在约书亚的右边，与他作对。2 耶和华向撒但说：「撒但哪，耶和华责备你！就是拣选耶路撒冷的耶和华责备你！这不是从火中抽出来的一根柴吗？」3 约书亚穿着污秽的衣服站在使者面前。4 使者吩咐站在面前的说：「你们要脱去他污秽的衣服」；又对约书亚说：「我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服。」5 我说：「要将洁净的冠冕戴在他头上。」他们就把洁净的冠冕戴在他头上，给他穿上华美的衣服，耶和华的使者在旁边站立。6 耶和华的使者告诫约书亚说：7「万军之耶和华如此

说：你若遵行我的道，谨守我的命令，你就可以管理我的家，看守我的院宇；我也要使你在这些站立的人中间来往。

以色列人第一次定居迦南的时候，有一位约书亚发挥了主要作用；这里又有一位同名的，在他们被掳以后第二次定居迦南的时候十分活跃；耶稣和他们同名，意思是拯救者；他们都预表将要来的那位，就是我们的元帅，我们的大祭司。与撒迦利亚说话的那位天使把大祭司约书亚指给他看；可能这位先知常见到他，和他说话，二人交往甚密，不过他平时只是见他出现在人面前；若要知道他如何站立在耶和華面前，那就必须在异象中告诉给他，所以就有异象指示他。人的真实面目是在神面前的面目，而不是在人面前的面目。他站在耶和華的使者面前，就是站在基督面前，他是众天使的主，就连大祭司，就连亚伦等次的大祭司，也都要在他面前交账。约书亚站在耶和華的使者面前履行他的职责，在众天使的监督下服事神。他站在那里，代表以色列民求问神的话，他作为大祭司，是以色列民的代理。我们不敢站在神面前，罪责和败坏是两大拦阻。因为所犯之罪的罪责，我们在公义的神面前显得可憎，又因为住在我们里面的罪的权势，我们在圣洁的神面前显得可恶。属神的以色列人都有这两方面的危险。约书亚在此也是这样，因为律法本是立软弱的人为大祭司（希伯来书 7: 28）。在这两方面我们都从耶稣基督得了解脱，因为神使他成了我们的义，我们的圣洁。

1. 约书亚被控有罪，又被称为义。1. 猛烈的攻击临到他。撒但站在他的右边，与他作对，作他的撒但，作他在法庭上的对头。他站在他右边，犹如站在犯人右边的原告或证人。注意：魔鬼是控告弟兄的，是在神面前昼夜控告我们弟兄的（启示录 12: 10）。有人认为大祭司被告，是因为很多手下的祭司犯罪娶外邦女子，这样的罪行在被掳回归以后很常见（以斯拉记 9: 1-2；尼希米记 13: 28）。神要重建祭祀制度，撒但就起诉众祭司犯罪，说他们配不上神所赐给他们的尊荣。我们给了撒但机会攻击我们，给了他把柄辱骂控告我们，那是我们愚昧；若有任何错误，尤其是祭司犯错，撒但必会添油加醋，穷追猛打。他站在那里与他作对，就是抵挡他正为公众利益所行的。他站在他右边，那是采取行动的手，要给他泼冷水，给他增加难度。注意：当我们站在神面前服事他的时候，或者为神的缘故站立起来办事的时候，应当预备遇见狡猾邪恶的撒但各样的抵挡。那时我们就该抵挡那与我们作对的，他就必逃离我们而去。2. 得胜的辩护临到他（第 2 节）：耶和華（就是主基督）向撒但说：耶和華责备你。注意：圣徒的喜乐在于审判者与他们为友；他们被告到他那里，他却支持保护他们，为他们代求，为他们开脱。（1）那有权柄的，胜过撒但的，多次叫他闭口无言的，在此喝住撒但。那控告弟兄的，控告传道人、控告传道事工的，被摔了出去；他的起诉不成立，加在他们头上的说辞都是恶意的，没有价值的，惹人厌的。撒但哪！耶和華责备你！耶和華说（指我们的救赎主），耶和華责备你，指造物主耶和華。是神的能力使基督的恩典大有功效：耶和華约束你的恶意毁谤，拒绝你的恶意指控，还要向你报仇，因为你对他的仆人心怀敌意。注意：凡是属基督的，如果撒但疯狂控告他们，基督必随时全力为他们辩护。他不和撒但妥协，而是严正呵斥，立即堵住他的口：撒但哪！耶和華责备你！这是对付那凶恶仇敌的最好办法。撒但，退我后边去吧（马太福音 16: 23）！（2）他在此与撒但理论。撒但与祭司作对，但要叫他知道：[1.] 他这样作对没有果效；想要为难耶路撒冷是没有意义的，因为耶和華已经拣选了它，他必坚持他的选择。无论谁与属神的百姓作对，神都知道；他在拣选他们的时候就已经预见到，但还是拣选了他们，现在当然也不可能拒绝他们；他在拣选他们的时候就已知他们日后会如何，他的拣选不改变。[2.] 他这样作对不合情理；这不是从火中抽出来的一根柴吗？约书亚是这样，祭祀制度是这样，百姓也是这样，约书亚是百姓的代表。他们该受称赞的时候，基督不说这样的话，到了他们需要得怜悯的时候才说。注意：基督很愿意凡事从正面来评价他的百姓，只要是能用来为他们开脱的，他都看见，丝毫不会故意挑他们的毛病。他们前不久落在火里，难怪浑身黝黑冒烟，身上有焦味，但这应该被原谅，不该受指控。前不久还在巴比伦的被掳之地，现在显得卑微可鄙，那是情有可原的。他们刚刚才蒙拯救脱离极大的苦难，撒但岂能如此凶狠、又想将他们扔回到苦难中去呢？他们奇妙获救脱离大火，使神在他们里面得荣耀，岂能再次撇弃呢？不，他不愿吹灭将残的灯火，不愿吹灭还冒着烟的柴，因他将其从火中抽出来，有他的用途。注意：从危险中惊险逃脱，那是好兆头，也是得享更多恩惠的凭据。因着白白得来的恩典，悔改的灵魂是从火中抽出来的柴，不能任由他沦为撒但的猎物。

II. 约书亚显得污秽，却得洁净，因他代表属神的以色列，他们都像不洁净的人（以赛亚书 64: 6），直到他们奉主耶稣基督的名，并藉着我们神的灵，已经洗净，成圣了（哥林多前书 6: 11）。请注意看：1. 约书亚显得相当污秽（第 3 节）：他穿着污秽的衣服，又粗鄙又污秽，一点配不上大祭司职任的尊荣，配不上大祭司职责的圣洁。按照摩西律法，大祭司的衣服本该荣耀华美（出埃及记 28: 2）。约书亚的衣服却令他蒙羞，但他还是穿这样的衣服，站在耶和华的使者面前；他在供奉的时候，在尽本位的时候，没有干净的细麻衣可穿。这不仅表示祭祀制度寒酸可鄙，多受蔑视，也表示圣物被大量的过犯所玷污。回归的犹太人忙于应付各样的困难，以为不必在乎罪孽，孰不知罪孽是阻拦神的工在他们中间展开的极大障碍；只因摆脱了偶像崇拜，就以为不再有任何罪名可控。但神向他们指出，他们中间还有许多过犯，妨碍了神施恩给他们。仍有属灵意义上的仇敌向他们开战，比任何一个邻国都更危险。迦勒底译本说：约书亚的众子娶了祭司所不该娶的女子为妻；以斯拉记 10: 18 提到过这件事。毫无疑问，祭司当中还有别的过犯（玛拉基书 2: 1）。但约书亚还是得了允准，站在耶和华的使者面前。他的子孙虽然行为不当，但祭司的约并没有废去。注意：基督忍耐心里正直的百姓，允许他们与他相通，尽管他们多有不是。

2. 预备洁净他。基督吩咐跟随左右、随时按他意思行的众天使，给约书亚穿上新衣。约书亚穿污秽衣服站在耶和华面前，乃是蒙怜悯的对象；基督施恩，没有带着恼怒的眼光看他，反倒带着同情的眼光看他。基督不喜悦约书亚衣服上的污秽，却没有将他除去，而是将他的污秽除去。神也是这样恩待他所拣选归他自己的祭司；他将他们和他们的罪分开，防止他们的罪将他们和神分开；他与罪人和好，但不与罪和好。这里有两件事临到约书亚，代表神的恩典双倍临到一切相信的：（1）脱去污衣（第 4 节）。从基督所说的，我们可知这件事的意义，并且他所说的带有权柄：看哪，我使你脱离罪孽。赦罪之恩除去了罪责，平安的话说到人心里，除去了罪污，全新的恩典打破了罪的权势。神赦免我们的罪，也使我们脱离罪孽，叫罪孽不再控告我们，不再定我们有罪；东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远（诗篇 103: 12）。他洁净我们，也赐我们能力脱去旧人（歌罗西书 3: 9），从我们身上脱去败坏性情和情欲的污秽破衣，令其与我们再无干系，再不能束缚我们，再不能叫我们穿上。基督也是这样，用自己的血使我们洗去罪恶，使我们作他父神的祭司和王（启示录 1: 5-6）。若不洗去罪的污秽，就算为不洁，不准供祭司的职任（以斯拉记 2: 62）。（2）穿上新衣，不仅除去了污衣的羞耻，还遮掩了裸体的羞耻：我要给你穿上华美的衣服。约书亚自己没有干净的细麻衣，但基督为他预备了细麻衣，因他不愿看见任何一个他所设立的祭司失落，在人面前被轻看，在神面前不蒙悦纳。这里所换上的衣服华丽高贵，就如在鼎盛年代所穿的。约书亚原先显得有多狼狈，现在就显得有多可爱。负责圣物的人不仅要停止作恶，还要学习行善；神必使他们有智慧，使他们谦卑、勤奋、诚信，成为各样善事的榜样；那时约书亚就穿上新衣。基督使人成为属灵的祭司也是这样，叫他们穿上他无瑕疵的义袍，出现在神面前，再穿上圣灵的恩德，乃是他们的妆饰。圣徒的义，无论是算他们为义还是移植给他们的义，都是光明洁白的细麻衣，乃是羔羊的新妇所穿戴的（启示录 19: 8）。

III. 约书亚差点失去了他的职位，但他不但没有失去，反倒重新任职，并且坚立。他不但罪得赦免，自己蒙恩，还当场被判无罪，得回了先前的尊荣和信任。1. 有祭司的冠冕戴在他头上（第 5 节）。这件事首先由先知提出：我说：要将洁净的冠冕戴在他头上，作为大祭司的标记。他既已得洁净，就该得尊贵；应当穿戴大祭司应有的各样妆饰。注意：神若要复兴信仰，必先激发众先知和百信为其代祷，然后再应允他们的祷告。撒迦利亚祷告，求神吩咐天使把冠冕戴在约书亚头上，他们立即照办，还给他穿上华美的衣服，因为这大祭司的尊荣，没有人自取。唯要蒙神所召（希伯来书 5: 4），才能得到。耶和华的使者在旁边站立，像是在监督被造天使所做的工。他在旁边站立，像是很喜悦这一切，又像是决意坚持他所吩咐要做的事，且要继续与祭司同在。2. 祭司之约与他重续，也称为神的平安之约（民数记 25: 12）。潘波尔先生称之为大祭司的专利，这里当着证人的面向他宣告，向他传递（第 6-7 节）。耶和华的使者既已使他胜任这份职位（神呼召任何人担任任何职位，都能找到能胜任的人，即便不能胜任，也必使他能胜任），就将这份职位交托给他。他虽然不是起誓立的（这份尊荣专属那位照麦基洗德的等次为祭司的；希伯来书 7: 21），但他既然是预表，这里就正式立他为大祭司，庄严宣告他的职责。耶和华的使者向约书亚宣布，只要他确保尽忠职守，就必得享大祭司职任的尊贵和赏赐。现在让我们来看看：（1）他担任这个职位有何条件。要让他知道他必须行为得当；要遵行神的道，就是要活出良善的生命，

言行举止都要圣洁；要在众人面前遵行神的诫命，行事谨慎。还要谨守神的命令，谨慎从事大祭司的各样供奉，还要确保其他祭司各尽其职，体面有序。应当为自己谨慎，也为全群谨慎（使徒行传 20: 28）。注意：良善的传道人理当作良善的基督徒，但这还不够，还有责任托付给他们，他们应当负责，应当尽力谨慎，持守本位，到了交账的时候便可喜乐（提摩太前书 6: 14）。

(2) 他若尽忠职守，能有何特权，能确保有何特权。这里的关键是：你若行得好。要让他确保他已尽心，神就必认他。[1.]你就可以管理我的家；你可以主持殿里各样的事，其他祭司也都会听你的。注意：教会和教会领袖的权柄不是立法权，而是执法权。大祭司不可为神的家制定新法，也不可在神所设立的敬拜制度以外另辟蹊径；但他应当管理神的家，要确保众人严守神的律法和典章，要保护并鼓励凡谨守神律法和典章的，察验并惩罚凡干犯神律法和典章的。[2.]你就可以看守我的院宇；你应当监管殿院中的一切事，保持那里的敬拜纯洁有序。注意：传道人是神的管家，他们的职责是看守他的院宇，为了尊敬主人，也为了在各佃户当中维持公平良好的秩序。[3.]我要使你在这些站立的人中间来往，指在就职典礼上观礼和协助的众天使。约书亚在为神作工的时候，他们要站立在旁，要作他的护卫，并且尊他敬他，如同神的使者（加拉太书 4: 14）。传道人也称作天使（启示录 1: 20）。凡是遵行神之道的，也可说是在天使中来往，因为他们将神的旨意行在地上，如同天使将神的旨意行在天上，并且他们与天使同是作仆人的（启示录 19: 10）。有人将之理解为永生的应许，是应许在将来世界赏赐他的忠心。天堂不只是一个宫殿，不只是安息的所在，也是一个乐园，是个园子，是可行走来往的所在，可在天使中间来往，与圣洁得荣耀的人交往。参考以西结书 28: 14。

预言基督降临；与基督相关的预言（主前 520 年）

8 大祭司约书亚啊，你和坐在你面前的同伴都当听。（他们是作预兆的。）我必使我仆人大卫的苗裔发出。9 看哪，我在约书亚面前所立的石头，在一块石头上有七眼。万军之耶和华说：我要亲自雕刻这石头，并要在一日之间除掉这地的罪孽。10 当那日，你们各人要请邻舍坐在葡萄树和无花果树下。这是万军之耶和华说的。」

给大卫的应许往往会不知不觉变成弥赛亚的应许，因为大卫的国预表弥赛亚的国，这里给约书亚的应许也一样，升得高，展望得远，直到基督，因为约书亚的祭司职任是基督祭司职任的影儿，不但因为它是亚伦祭司职任的传承，更是因为天与地之间的快乐交往由于以色列人的过犯和被掳中断了好一阵，如今因它得到了恢复。基督是大祭司，和约书亚一样，为罪人，为苦难中人，为身陷在罪责和忿怒之下的人代求。约书亚应当明白基督的祭司职任，因为他祭司职任对于会众的功效、价值和作用，都取决于并且来源于基督的祭司职任。让我们来看看：

I. 这里关于基督的应许是针对谁的（第 8 节）：约书亚啊，你应当听！你先前欢喜听见了属于你自己的事，可是看哪！这里有一位比约书亚更大。现在你要听关于他的事，你和其余的祭司都要听，你和坐在你面前的同伴都当听；他们坐在你脚前如学生，你却视他们如同伴，因为他们都是你的弟兄；要叫大祭司和所有其他的祭司都来听，因为他们都是作预兆的¹。他们被立，就是为了作预兆，是预表基督的祭司职任。神眼下为约书亚和他同伴所行的，是所应许的弥赛亚降世的吉兆，凡是通达时务的（历代志上 12: 32），都会这样解释。也可理解为他们的举止特殊，在人看来有些奇怪，因为他们不与别人同奔那放荡无度的路（彼得前书 4: 4），也可能他们的苦难特殊，脱离苦难也惊人，如诗篇 71: 7 所言：许多人以我为怪。他们是奇特的人，在自己眼中看为奇特，惊讶自己竟然环境改善。属神的百姓和传道人在很多方面被以为怪。大祭司和他的同伴在此被当作预兆和奇迹，如那位先知和先知门徒一样（以赛亚书 8: 18）。然而弥赛亚一旦来到，人们就不再以他们为怪，好比太阳升起，盖过星宿的光；他名称为奇妙（以赛亚书 9: 6）。

II. 这里关于基督的应许包含多个方面，都是为了安慰并鼓励约书亚和他的同伴，推动眼下正在进行的建殿的大善工。定睛于基督，凭信心仰望他和他的国度相关的应许，可以帮助他们克服建殿和其它事奉上的各样困难。1. 弥赛亚要来：看哪！我必使我的仆人苗裔发出。他隐藏已久，但很快就要日子满足，他要在世上发出，要在他民以色列当中发出。神亲自使他发出，因而神也必认他，站在他一边。他是神的仆人，做他的工，顺服他的旨意，一心为他的尊贵和荣耀。他是苗

¹「他们是作观兆的」也可译为「他们是被以为怪的人」或「他们是奇特的人」。

裔，称为耶和华的苗（以赛亚书 4: 2），是耶西的本所发的一条（以赛亚书 11: 1），是公义的苗裔（耶利米书 23: 5; 33: 15）。他起初微小，好比嫩芽，假以时日必长成大树，遍满全地（以赛亚书 53: 2）。他是枝子，我们的果子都从他收取。2. 很多眼目都要在他身上。他是在约书亚面前所立的石头，指殿宇的根基或房角石，可能在约书亚面前隆重落成。基督不仅是苗裔，不仅是树的开端，也是根基，是建筑的开端；他一旦发出，就有七眼在他身上。父的眼目在他身上，眷顾他，庇护他，尤其是在他受难的时候；他被埋进坟墓，好比根基石埋在地下，天的眼目仍在他身上，人的眼目虽看不见，神的眼目却看得见。所有的先知和旧约圣徒的眼目都在这一块石头上；亚伯拉罕欢喜展望基督的日子，既看见了就快乐（约翰福音 8: 56）。信徒的眼目都在他身上，他们仰望他，就得拯救，好比被蛇咬的以色列人看见铜蛇就得救。有人理解为这一块石头上有七眼，好比以西结异象中的轮子，认为这表示神为了教会的益处，将完全的智慧和知识赐给耶稣基督。他的眼目遍察全地（历代志下 16: 9）。3. 神要亲自给他妆饰，赐尊荣给他：万军之耶和华说：我要亲自雕刻这石头。这石头是匠人所弃的，视作粗糙不雅观，但神看它为光滑明亮，甚至要亲自雕刻，令其成为房角石，乃是整座建筑中最美的。基督是神的手艺，救赎的发明彰显他丰富的智慧，一旦雕刻成全，就必显明出来。这块石头不仅是基石，也是宝石，在其上雕刻似乎暗喻镶嵌在大祭司胸牌上的宝石，各支派的名刻在上面，仿佛刻图书（出埃及记 28: 21-22）。胸牌上有十二颗宝石摆在亚伦面前，那些看来都已遗失，但必有一颗最有价值的摆在约书亚面前，那就是基督自己。这颗宝石必闪光如有七眼；审判的胸牌所发出的圣言彰显完美的智慧和聪明。神要亲自雕刻，要将他的选民都交付与基督，他要作他们的代表，作他们的代理，如大祭司一样，带着刻有以色列支派名的胸牌来到耶和华面前。神把余剩的民赐给基督，要他们藉着恩典被领到荣耀中去，那时他就是亲自雕刻这石头。4. 罪必因他的缘故而除去，罪责和罪的辖制都被除去：我要在一日之间除掉这地的罪孽。大祭司有以色列支派的名字刻在宝石上，那时经上说他担当干犯圣物条例的罪孽（出埃及记 28: 38），但是律法总不能叫人得以完全（希伯来书 10: 1）。大祭司作为基督的预表，担当这地的罪孽，但不能除掉这地的罪孽；除掉罪孽非基督莫属，他是那可称颂的神的羔羊，除去世人罪孽的（约翰福音 1: 29），并且他要在一日之间除掉罪孽，就是他受难受死的那天，先前历代所献的祭牲都做不到，哪怕是从摩西到基督每年赎罪日所献的也都做不到，那日所献的却做到了。这和天使所预言的相吻合：他要止住罪过，除净罪恶（但以理书 9: 24）。有人说神雕刻他，指的是他可称颂的身上所受的诸多伤口和鞭伤，乃是为我们罪孽的缘故所受的，因他受的鞭伤，我们得医治（以赛亚书 53: 5）。5. 这一切的果效就是所有的信徒都得享甘甜，并且彼此甘甜交往（第 10 节）：当那日，你们各人要请邻舍坐在葡萄树和无花果树下；这些树多结佳美的果子，树叶又能遮荫，可作凉亭。一旦罪孽除去：（1）我们就称义，就能收割宝贵的好处和特权，比葡萄树和无花果树的出产宝贵得多；参考罗马书 5: 1。（2）我们就安享甜美的平安，不再惧怕灾祸。罪孽已然除去，没有任何东西能伤害我们，那时还有什么可怕的？我们欢喜坐在基督的树荫下得庇护，免受律法咒诅的炙热。我们如以色列民在所罗门治下安享太平（列王纪上 4: 24-25），因他是平安王。（3）我们应当邀请别人都来，与我们一同享受这些特权，要请邻舍来与他同坐，在葡萄树和无花果树下彼此交谈，与他共享围绕着他的果子。福音的恩典只要带着能力而来，就使人友好如邻舍；人若得了认识基督的安慰，又藉着他得了与神相通的安慰，都会主动邀请别人也来。我们往耶和华的殿去（诗篇 122: 1）。

第四章

本章又是一个安慰人心的异象，其中如先知所解释的，给神的百姓带来极大的鼓舞，当时他们身陷极大困境，自以为非常无助，殿宇无法重建，城邑无法兴旺；这个异象的主旨在于表明神要凭借他自己的能力，完成这项工程，尽管朋友的帮助十分软弱，仇敌的抵抗十分强大。这里说的是：I. 唤醒先知观看异象（第 1 节）。II. 异象本身，一个灯台上有七盏灯，有很多灯油，不断燃烧，两旁有两棵橄榄树生长（第 2-3 节）。III. 由此从广义上鼓励建殿者继续开展那善工，保证工程最终定会完工（第 4-10 节）。IV. 具体解释这个异象，说明这些保证（第 11-14 节）。

金灯台的异象；鼓励建殿（主前 520 年）

1 那与我说话的天使又来叫醒我，好像人睡觉被唤醒一样。2 他问我说：「你看见了甚么？」我说：「我看见了一个纯金的灯台，顶上有灯盏，灯台上有七盏灯，每盏有七个管子。3 旁边有两

棵橄榄树，一棵在灯盏的右边，一棵在灯盏的左边。」4 我问与我说话的天使说：「主啊，这是甚么意思？」5 与我说话的天使回答我说：「你不知道这是甚么意思么？」我说：「主啊，我不知道。」6 他对我说：「这是耶和华指示所罗巴伯的。万军之耶和华说：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事。7 大山哪，你算甚么呢？在所罗巴伯面前，你必成为平地。他必搬出一块石头，安在殿顶上。人且大声欢呼说：『愿恩惠恩惠归与这殿（殿：或译石）！』」8 耶和华的话又临到我说：9 「所罗巴伯的手立了这殿的根基，他的手也必完成这工，你就知道万军之耶和华差遣我到你们这里来了。10 谁藐视这日的事为小呢？这七眼乃是耶和华的眼睛，遍察全地，见所罗巴伯手拿线铤就欢喜。」

这里说的是：I.先知预备领受给他的启示：那与我说话的天使又来叫醒我（第1节）。他虽然在和天使说话，谈论国家大事，但他似乎渐有睡意，昏昏睡去，天使却仍在和他说话。众门徒也是这样，见基督变像，竟然打起瞌睡来（路加福音 9: 32）。先知心里必是很关注所看见所听见的，但肉体却软弱，在默想中身体跟不上心灵的节奏；可能异象过于奇妙，令他不解，于是有了睡意，也可能异象过于甜美，令他陶醉，于是昏昏欲睡。但以理听见天使说话的声音，就面伏在地沉睡了（但以理书 10: 9）。若不能彻底摆脱肉体，就无法与灵魂沟通。看来这位天使故意让他放松，可重新得力领受新启示，那时再叫醒他，好像人睡觉被唤醒一样。注意：我们不仅需要神的灵使我们明白神的事，也需要他的灵使我们关注神的事。他每早晨提醒，提醒我的耳朵（以赛亚书 50: 4）。每当神向我们说话，我们就当求他唤醒我们，那时就当奋兴醒起。

II.他一旦预备好了，就有启示临到他。天使问他：你看见了什么（第2节）？他醒来以后，若不是天使提醒他四下张望，也许他还没有注意到所显示给他的。他集中精神观看，才看见一个金灯台，如先前在殿里的一样，而现在的殿宇一旦完工，也会有这样的灯台。教会是灯台，要照亮这黑暗的世界，向世界发出神的启示之光。灯是属神的，教会不过是灯台，但却是纯金的，表示属神教会的宝贵和卓越。金灯台上有七盏灯延伸出来，有七个灯座，每个灯座上都有燃烧发光的灯。犹太会众只有一个，犹太人虽然散居各地，也许在各处都有会堂，但仍是一个灯台上的灯；今天在福音之下，团结的中心是基督，不是耶路撒冷，也不是任何一处；所以七个具体的教会就不是七盏灯，而是七个金灯台（启示录 1: 20）。这个灯台的顶上有一个灯盏，是个共有的容器，灯油不断灌进去，又在那里通过七个看不见的管子流到七盏灯，使得灯油消耗多少，就能补充多少，不必另行添加（有点像我们的钢笔），不会缺乏，不会过剩，确保不熄灭。并且灯盏里的油保证供应，不需要人为添加，因为（第3节）他看见有两棵橄榄树，分别在灯台的两侧，满有肥甘，结果子也多，大量的油不断注入灯盏，不需要人手为灯台添加灯油（不仗赖人力，也不等候世人之功；弥迦书 5: 7）。这个异象旨在表明神凭借他自己的智慧和能力，可轻易成就他关乎教会的恩典用意，并且他经常如此行，不需要人的脑力或体力；他有时固然使用器皿，但他并非离不开器皿，也不倚靠器皿；没有器皿他也能做工，并且他宁可不用器皿，也要成就他的工。

III.先知问这是什么意思，他因愚钝，受到了轻责（第4节）：我问与我说话的天使说：主啊，这是什么意思？请注意看他十分尊敬与他说话的天使，称他为主。若想受教，就当尊敬师长。他看见了这是什么，他问的是其中的意思。注意：神藉着他的话语，又藉着他的典章和天意，彰显自己，彰显他的心意，我们就应当渴望明白其中的意思。这些事，这些异象，是什么意思呢？若想明白神的心意，就应当不耻下问。我们务要认识耶和华，竭力追求认识他（何西阿书 6: 3），要像基督那样，不但要听，还要问（路加福音 2: 46）。天使用问话的方式作答：你不知道这是什么意思吗？表示他若认真思想，将属灵的事比较属灵的事，也许就能猜出其中的意思；他知道帐幕里有一座金灯台，需要祭司不断添加灯油，才能确保不熄灭，为帐幕所用；所以当他在异象中看见这样的灯台，其上的灯永不熄灭，却没有祭司服事，也不需要他们的服事，本可看出其中的意思，就是神虽然再次设立祭司职任，但他不需要祭司，也能为他的百姓，在他的百姓中开展他的工。注意：我们往往不明白神启示的意思，真该为此感到惭愧。天使问先知这个问题，是要他承认自己愚钝，悟性不足，他果然立即承认：我说，主啊，我不知道这是什么意思。凡是异象都有各自的含义，但往往隐晦难明，连先知自己也未必马上明白。但若想学习神的事，就应当意识到自己无知，并且承认自己无知，要意识到自己需要学习，并且求神指示。神赐给我们知识的宝库，我们就该求他赐钥匙，将其打开。神教导虚心谦卑的，不教导自以为是的，不教导那些靠在自己聪明苇杖上的。

IV. 这个异象的主要用意。我们不必详查异象中的每一个细节，其主要用意是向先知保证，又通过他向百姓保证，这场建殿的善工必在神天意的特别庇护下，又在神恩典的直接影响下，获得圆满结果，尽管仇敌又多又强，朋友和支持建殿的人又少又弱。注意：我们解释异象和比喻，应当定睛于主要内容，只要主要内容清晰，即便不能明白每一个细节，或者不能把每一个细节都解释得通，也应当满意。天使要先知从广义上明白，这个异象意在显明耶和华要向所罗巴伯说的一句话，鼓励他继续建殿。要叫他知道他是与神同工，叫他知道这是神所认可、所加冕的工。

1. 神必开展并且成全这项工程，就如他起先将他们从巴比伦救出来，不是凭借外在的势力，而是凭借人心隐秘的运行和内在的影响。说这话的，是万军之耶和华，他可以凭借势力成就此事，天使天军都在他的号令之下；但他不倚靠人的势力或能力，而是倚靠他自己的灵。倚靠圣灵成事，就是倚靠能力，但与可见的势力正相反。以色列民被领出埃及，又被领进迦南，都是倚靠势力和能力，两项奇妙的工都有大杀戮。但他们被领出巴比伦，又第二次被领进迦南，却是由于万军之耶和华的灵激动塞鲁士的心，使他宣告他们自由，又激动被掳之人的心，使他们接受所赐的自由。是万军之耶和华的灵激动并鼓励众人建殿，所以经上说他们建殿，有神的先知在那里帮助他们（以斯拉记 5: 2）；他们作为圣灵的出口，把神的话说到他们心里去。同一位圣灵也激动大利乌的心，使他支持并推动这项善工；同一位圣灵也挫败仇敌的计谋，使他们不能按所筹划的，阻拦建殿工程。注意：神的工往往悄无声息，没有人人为的帮助，却又大有功效；建造福音的殿不倚靠势力和能力（因为我们争战的兵器本不是属血气的；哥林多后书 10: 4），乃是倚靠万军之耶和华的灵，他对人心的影响力极大，再坚固的堡垒也能拆除；正所谓：这莫大的能力是出于神，不是出于我们（哥林多后书 4: 7）。器皿不灵，就该仰望神倚靠他的灵亲自成就他的工。

2. 路上一切困难和阻拦，哪怕是貌似不可逾越的，也都必克服，都必除去（第 7 节）：大山哪，你算什么呢？在所罗巴伯面前，你必成为平地。请看这里：（1）如何形容困难：困难是大山，不可逾越，不可撼动，乃是一堆垃圾如大山堆起，必须清除，不然无法开展工作。犹太人的仇敌骄傲刚硬如大山，但神有工要做，挡在路上的大山就必变得渺小；（2）如何轻看这些困难：大山哪，你算什么？竟然挡神的道，以为能阻拦他的工吗？你算什么，竟如此狂妄，口吐狂言，以为别人怕你吗？在所罗巴伯面前（他是神的代理），你必成为平地。一切苦难都必克服，一切阻拦都必胜过。主的道一旦预备停当，大小山冈都要削平（以赛亚书 40: 4）。信心可以移山，使其变成平地。基督是我们的所罗巴伯，困难如山挡住他所要行的，可是在他面前，这些困难都必成为平地，没有一样胜得过他的恩典。

3. 他既开启善工，也必成就：他必搬出一块石头，安在殿顶上（第 7 节），第 9 节还说：所罗巴伯的手立了这殿的根基；这话使他大得尊荣（也许他亲手安放了第一块石头），工程虽耽搁已久，并且仍有许多阻拦，但最后终必完成；他要活着看见它完工，甚至他的手也必完成这工；由此他预表基督，基督为我们的信心创始成终（希伯来书 12: 2）；他既然为我们的信心创始，也就保证为我们的信心成终，至于神，他的道是完全的（诗篇 18: 30），他既然开始，岂能不完成呢？所罗巴伯必亲自搬出一块石头，安在殿顶上，并且大声欢呼，旁观的也大声欢呼。欢呼声不是：好，好，而是：恩惠，恩惠；教会所唱的得胜之歌，其主调就是这样。（1）这可理解为彰显白白得来的恩典，将一切荣耀归于他。一旦完工，就该感恩承认这不是凭借我们自己的计谋或能力，而是恩惠，是神对我们的善意，是他在我们里面的善工，以及他为我们所成就的善工。我们不只是要向殿顶的石头高喊：恩惠，恩惠，还要对奠基石、房角石和神殿里的每一块石头高喊；从头到尾都不是出于我们的工，而是出于恩典，我们所有的冠冕都应当放在白白得来的恩典脚下。耶和华啊，荣耀不要归与我们，不要归与我们（诗篇 115: 1）。（2）这也可理解为倚靠白白得来的恩典，并渴望恩典不断，因为还有未完的工要做。恩惠，恩惠，这不仅是颂赞的言语，也是祷告的言语；殿宇既已建成，愿来到这里服事的都蒙福快乐！愿墙内有平安，愿恩惠临到。愿耶和华我们神的荣美在其上！注意：凡是来自神恩典的，我们都可凭信心交托给神的恩典，且有十足的把握，因为神必不撇弃他手所作的工。

4. 这是完全证明先前关于犹太人回归家园的诸多预言。圣殿一旦落成，你就知道万军之耶和华差遣我到你们这里来了。注意：圣经预言准确应验，充分证明这些预言从神而来。神就是这样，使

他仆人的话语立定，论到耶路撒冷说：必被建造（以赛亚书 44：26）。神的话决不落空，一笔一划都不落空。撒迦利亚预言会众蒙拯救的日子很快要临到，既然预言成真，就证明那是出于神。

5.这实际上要叫那些在开工的时候轻看工程的人闭口无言（第 10 节）。藐视那日的事为小、以为不可能完工的人是谁？如今在哪里？犹太人轻看第二圣殿的根基，因那也许比第一圣殿逊色得多（以斯拉记 3：12）。城墙修建的时候有仇敌轻看（尼希米记 2：19；4：2-3）。但要叫他们不可藐视。注意：神要做工，小事的日子不可藐视。器皿虽然软弱，貌似无能，神却往往拣选这样的人，通过他们来成就大事。只要他愿意，大山在他面前可成为平地，照样，非人手所凿的一小块石头，也可充满大地；参考但以理书 2：35。开头虽小，神可使后来的结局大大加增，一粒芥菜种能长成大树。晨光不容小觑，必渐渐明亮，直到正午。小事的日子是宝贵事的日子，将来必是大事的日子。

6.这要叫所有衷心拥戴神国利益的人大得满足，他们见自己不该藐视这日的事为小，就欢喜快乐。原本担心工程不能完工的，见所罗巴伯手拿线铊就欢喜，见他在建殿人当中往来忙碌，又吩咐又指示，确保工程准确开展，又美观又坚固，不由得欢喜快乐。注意：义人见官长为造就神的家积极主动，见线铊握在只要有心就有权柄多作贡献的人手里，就大大欢喜；我们不见所罗巴伯手握瓦刀（瓦刀留给工匠，留给传道人），却见他手握线铊；这无损他的颜面，反倒使他得尊荣。官长理当察验传道人的工作，向尽本份的利未人说安慰的话。

7.这要大大彰显神的智慧和关爱；为了会众的利益，神的智慧和关爱无所不在。所罗巴伯尽了自己的本份，尽全力推动这项工程，但他之所以能如此行，是因为耶和华的七眼，在 3：9 提到过。若不是鉴察人心、大有能力、满有恩典的神走在他前面，一路与他同行，他就一事无成。若不是耶和華建造房屋，所罗巴伯和其余的人就枉然劳力（诗篇 127：1）。耶和華的眼目遍察全地，鉴察一切的人和他们的行为（历代志下 16：9），按他的筹算激发并引导所有的人。注意：别以为神忙于教会的事，就忽略了世界；全智全能的神管理万国，同时又特别眷顾教会，这是我们的安慰。这七眼遍察全地，同时也监察所罗巴伯用线铊量直的石头，确保这石头准确安放。凡是手握线铊的，都应当仰望耶和華的眼目，顺应他的旨意，倚靠他的引领，顺服他的安排。

橄榄树的异象（主前 520 年）

11 我又问天使说：「这灯台左右的两棵橄榄树是甚么意思？」12 我二次问他说：「这两根橄榄枝在两个流出金色油的金嘴旁边是甚么意思？」13 他对我说：「你不知道这是甚么意思么？」我说：「主啊，我不知道。」14 他说：「这是两个受膏者站在普天下主的旁边。」

关于他们正在进行的建殿善工，鼓励撒迦利亚的话，以及赐他能力鼓励别人的话，已经说得够多的，这也是他所见异象的主要用意；不过他还是想询问其中的细节，这不是出于徒然的好奇，而是他看重神的启示，以明白神的启示为乐。人若多多认识神的事，就会不由自主谦卑渴望认识更多。请注意看：

1.他所问的。他明白灯台和灯盏的意思：就是耶路撒冷，就是圣殿，就是如明灯发亮的救恩（以赛亚书 62：1），但他想知道这两棵橄榄树是什么意思（第 11 节），想知道这两根橄榄枝是什么意思（第 12 节）。请注意看：1.他询问。注意：若想了解神的事，就应当询问神的事。只要问，就会告诉你。2.他问两次，第一次问，没有得到回答。注意：我们询问或请求，若不能立即得到满意回答，就应当再问，要重复，坚持执着地询问，那默示就必说话，必不虚谎（哈巴谷书 2：3）。3.他第二次询问与第一次略有不同。第一次问的是：这两棵橄榄树是什么意思？后面却是：这两根橄榄枝是什么意思？指的是悬挂在灯盏上方滴油进去的树枝。我们询问神的恩典，那定是通过他的话语和典章那多结果子的树枝传递给我们的（因为那是明显的事，属于我们和我们的子孙），而不是藏在好橄榄里的；我们的泉源在里面，因为那是隐秘的事，不属于我们（申命记 29：29）。4.他在询问时提到他在异象中所观察到的，不仅提到他第一眼所观察到的，就是有两棵橄榄树生长，一棵在灯盏的右边，一棵在灯盏的左边（神的恩典如此靠近教会，随时施恩），还提到他仔细观看以后所发现的那两根橄榄树枝，灯台正是从这两根树枝得到橄榄根的肥汁（正如使徒在谈到教会的时候所说的；罗马书 11：17），又通过两根金管把金色油倒空（金色油就是清澈明亮的油，是上好的，贵重的，如液体金子一般），或如脚注所言，通过两根金管流出来，

流进金子，就是流进灯台上头的金盏。我们的主耶稣将自己倒空，要充满我们；他的宝血就是那金色油，供应我们所需要的一切。

II.他所得的答案。天使在告诉他以前，再次要他承认自己无知（第13节）：你不知道这是什么意思吗？你既然知道教会就是灯台，岂能不知那给灯台提供灯油的橄榄树不是别的，正是神的恩典吗？他承认他并不完全明白，或者担心他未能正确明白：我说，主啊，我不知道。若无人引导，我如何知道呢？于是天使就告诉他（第14节）：这是两个膏油之子（原文如此），两个受膏者（我们的译本），更确切的解释应该是：两个肥美之人。以赛亚书5：1翻成肥美的山冈，原文是膏油之子的角，代表肥美的土壤。1.如果把灯台理解为可见的教会，尤其是当时的犹太会众（因为这异象主要是为他们得安慰），那么这两个膏油之子，站在普天下主的旁边，就是政教两方面的典章和职任，当时握在所罗巴伯和约书亚这两位大义人手中。君王和祭司都受膏；这位王，这位祭司，乃是膏油之子，被授予圣灵的恩赐和恩典，受装备作蒙召所作的工。他们站在普天下主的旁边，服事他，并从他领受指示，给当时犹太会众的事务影响极大。他们不断倒空自己的智慧、勇气和热忱，不断流进金盏，保持灯盏持续燃烧；他们离世，就有别人兴起，继续同样的工；以色列必不再没有君王和祭司。良善的官长和传道人受神的恩膏，站在普天下主的旁边，忠心拥戴他的利益，为信仰的维护并发扬，为生命之道发光，多作贡献。2.如果把灯台理解为诸长子的教会，理解为真信徒的教会，那么这两个膏油之子可理解为基督和圣灵，理解为救赎主和保惠师。基督不仅是弥赛亚，是受膏者，也是供给教会的好橄榄，从他丰满的恩典里，我们都领受了（约翰福音1：16）。圣灵是我们所领受的恩膏（约翰一书2：20，27）。一切恩典都如金色油，从基督这橄榄树，通过圣灵这橄榄枝，流向信徒，保持他们的灯持续燃烧，若不是这样不断供应，他们很快就会熄灭。他们站在普天下主的旁边，从特殊意义上说他是教会的主；圣子乃是由圣父所差遣，圣灵也是由圣父所差遣，他们在所定的日子，站在他的旁边，随时听候差遣。

第五章

在此以前我们只见过平安的异象，所听见的都是善言，都是安慰人心的话。但云柱和火柱面向以色列人光明宜人，面向埃及人则是黑暗；撒迦利亚的异象也是这样；神的先知不只是他的使者，与平安之子和谈，也是传令官，向喜好战的、顽固反叛的人宣战。本章有两个异象，神的忿怒通过这两个异象，从天上显明在一切不虔不义的人身上（罗马书1：18）。神要为他的百姓行又大又美善的事，忠心的锡安之子必为之欢欣，但锡安的罪人应当惧怕：I.因为神要严厉追讨他们当中邪恶褻渎、在改革时代恨恶改革的具体个人；神施恩给国民这个整体，大大赐福给他们，而那些却要连同他们的家人落在咒诅之下，乃是先知在飞行的书卷中所看见的（第1-4节）。II.如果日后国民这个整体堕落，邪恶在他们中间盛行，那它就必被掳去，必在神忿怒的重担下，速速走向灭亡，由量器口上的圆铅表现出来，乘驾翅膀，不知飞往何处（第5-11节）。

飞行书卷的异象（主前520年）

1我又举目观看，见有一飞行书卷。2他问我说：「你看见甚么？」我回答说：「我看见一飞行的书卷，长二十肘，宽十肘。」3他对我说：「这是发出行在遍地上的咒诅。凡偷窃的必按卷上这面的话除灭；凡起假誓的必按卷上那面的话除灭。4万军之耶和華说：我必使这书卷出去，进入偷窃人的家和指我名起假誓人的家，必常在他家里，连房屋带木石都毁灭了。」

先知这次不需要被唤醒，和先前不同（4：1）。他既已醒来，就一直保持清醒；并且这次不再需要叫他四下观看，而是他主动举目观看。义人有时从他们的软弱学功课，软弱使他们日后更加谨慎小心。请注意看：

I.先知看见何物；他举目观看，见有一飞行书卷。有一卷很大的羊皮书卷，先前是卷着的，所以称作书卷，现在展开了；这书卷乘驾风的翅膀飞行，在空中快速移动，好比扑向猎物的鹰；这是个书卷，类似以西结所见的书卷，内外都写着字，其上所写的有哀号、叹息、悲痛的话（以西结书2：9-10）。律法的诫命写成文字，是为确定性和永久性，律法的咒诅也是这样，要按罪状刑罚罪人（约伯记13：26）。我写的已经写上，既然写上，就要留下来。天使为了吸引先知的注意力，又为了使他渴望得到解释，就问他：你看见什么？他这样回答：我看见一飞行的书卷，目测大小约为长二十肘（约为十米），宽十肘（约为五米）。旧约和新约圣经都是书卷，其中神为我们写

了律法万条（何西阿书 8: 12），福音万条。基督是书卷的主。这些是大书卷，上面写了很多东西。它们是飞行的书卷，传永远福音的天使飞在空中（启示录 14: 6）。神的话颂行最快（诗篇 147: 15）。若想深入理解这些书卷的含义，首先要能说出他们看见了什么，要尽量自己钻研。律法上写的是什么呢？你念的是怎样呢（路加福音 10: 26）？你先告诉我，我就让你明白你所念的是什么意思。

II. 如何解释给他（第 3-4 节）。这飞行的书卷是个咒诅，是神向罪人宣告公义的忿怒，尤其是那些用起假誓手段冒犯神威严的罪人，以及用偷窃手段侵犯别人产业的罪人。以色列地大大蒙福，每个以色列人都应当存战兢而欢喜；如果起假誓，如果偷窃，如果走恶道，即便亲眼看见福份也得不到安慰，因为咒诅已经向他发出。我若行恶，便有了祸（约伯记 10: 15）。请注意看：

1. 咒诅的程度；先知见它正在飞行，朝哪个方向飞行呢？它行在遍地上，不限于以色列地，而是行在遍地；人即便没有律法书，但若干犯写在他们心上的律法，也要按那律法受审判。注意：人人都要面临神的审判；无论罪人在何处，无论在全地的何处，神的咒诅都能找到他们，抓住他们，也必找到他们，抓住他们。唯愿人人都能凭借信心的眼目，看见神咒诅的飞行书卷，悬挂在罪恶的世界上头如黑云，不仅遮住神的恩惠如日光照向他们，还要如雷电风暴，随时要摧毁他们！而救主的好消息又是何其甘甜，他来，就是要为我们成了咒诅，赎出我们脱离律法的咒诅（加拉太书 3: 13），像先知那样吃这书卷！这书卷又长又宽，表示罪人要遭受大量的咒诅。若不回头，耶和華就必将奇灾加在他们身上（申命记 28: 59）。

2. 这咒诅具体针对什么样的罪人。这个世界充满各种各样的罪；犹太会众当时也是如此。但这里特别指出两种罪人，是这咒诅所针对的：（1）偷盗之人；凡偷窃的，用诡诈或强硬手段夺取不属于自己的，尤其是抢夺神之物、将奉献给神、归荣耀给神之物当作己用的；当时在犹太人中间这样的罪相当普遍（玛拉基书 3: 8；尼希米书 13: 10）。毫无疑问，亵渎圣物是最卑劣的偷窃行为。还有那些偷窃父母的，说：这不是罪（箴言 28: 24），要叫他们知道，这咒诅就是针对他们的，因为这是针对凡偷窃的。诫命的第八条在字面上不带刑罚，不过这里的咒诅就是违背那条诫命的处罚。（2）起假誓之人。前面那种罪人干犯十诫的第二部份，这里所说的则是干犯十诫的第一部份；无论干犯十诫的哪一部份，都会遇见咒诅。凡是草率起誓的，用亵渎话起誓的，都脱不了干系，更何况是起假誓的（第 4 节）；起假誓招来咒诅，其下场也必如此；这样的人受咒诅，神要说阿们，要把咒诅归到他头上。神的审判都按真理，这样的人既然求神的审判来证明谎言，冒犯神的审判，就该受他的审判。

3. 这咒诅要行出来，且是公平的：万军之耶和華说：我必使这书卷出去（第 4 节）。宣告判决的，也必确保判决得到实施。使这书卷出去：（1）表示赋予它使命。这是公义的咒诅，因为是公义的神所签发的。（2）表示要落实。他使它带着权柄出去，吩咐它如何实施，全能的神使它出去，这样的咒诅谁能躲避、谁能抗拒呢？

4. 这咒诅的果效：（1）对于罪人本身十分可怕：凡偷窃的必被除灭，不是纠正，而是除灭，从活人之地剪除。神的咒诅是利器，是杀器。凡偷窃的，必被除灭，如在这面（从这地除灭，就是从耶路撒冷除灭）；凡起假誓的，也从这面被除灭（用了相同的词），从这地除灭。神不会放过他百姓中的罪人，圣洁的城必不庇护不洁之人。也可理解为：他们必从这里除灭，就是从全地的表面除灭，因为这咒诅行在遍地。也可理解为凡偷窃的，必在这面除灭，凡起假誓的，则在那面除灭；都要除灭，这面要除灭，那面也要除灭，并且都按咒诅；神审判的手和他审判的口完全吻合。（2）对于罪人的家人也十分可怕：必进入偷窃人的家和起假誓人的家。神的咒诅带着使命而来，要破门而入，门和门都挡不住。罪人以为最稳妥之处，以为没有危险之处，自以为能吃能睡之处，在自己的家里，神的咒诅要在那里抓住他；不只是一定要落在他头上，还要因他的缘故，落在身边的人头上。你的筐子和你的抔面盆都必受咒诅，你身所生的，都必受咒诅（申命记 28: 17-18）。耶和華咒诅恶人的家庭（箴言 3: 33）。咒诅不仅要临到他家，不仅在门口，还要常在他家里，咒诅的恶果要散在家中每一个角落。不属他的必住在他的帐棚里（约伯记 18: 15）。咒诅要住在他的居所，或吃或睡都常与他作伴，两样都痛不欲生。既然占有，就持续占有下去，若不悔改回头，就必传承下去，不能除去。咒诅不但要留下去，连房屋带木石都要毁灭，哪怕再坚固，哪怕木材是橡树心，石头从坚石凿出，也抵挡不住神的咒诅。我们见过木石控诉主人的敲诈

和欺压，服在他们的重担下呻吟（哈巴谷书 2: 11）。这里则是它们蒙拯救，脱离败坏的辖制（罗马书 8: 21）。木石在坚固荣美的时候，心不甘情不愿地支撑罪人的骄傲和安全感，如今毁坏，就必满意，因为那是永远纪念神的公义，永远见证罪人的不义。注意：罪孽毁坏房屋家人，尤其是伤害人的罪，起假誓的罪。谁晓得神怒气的权势（诗篇 90: 11）？谁晓得他咒诅的运行？就连木石都要毁灭；唯愿我们心生畏惧，不要犯罪。

量器的异象（主前 520 年）

5 与我说话的天使出来，对我说：「你要举目观看，见所出来的是甚么？」6 我说：「这是甚么呢？」他说：「这出来的是量器。」他又说：「这是恶人在遍地的形状。」7（我见有一片圆铅被举起来。）这坐在量器中的是个妇人。8 天使说：「这是罪恶。」他就把妇人扔在量器中，将那片圆铅扔在量器的口上。9 我又举目观看，见有两个妇人出来，在她们翅膀中有风，飞得甚快，翅膀如同鹤鸟的翅膀。她们将量器抬起来，悬在天地中间。10 我问与我说话的天使说：「她们要将量器抬到哪里去呢？」11 他对我说：「要往示拿地，为它盖造房屋；等房屋齐备，就把它安置在自己的地方。」

先前的异象又明确又简单，这里的异象却有难明白的事（彼得后书 3: 16）；有人认为这个异象的主旨是预言犹太会众和国民的最后灭亡，预言犹太人被赶散，只因他们把基督钉在十字架上，并且逼迫他的福音，于是就恶贯满盈；这里刻意用隐晦的言语来表达，不便明确宣告圣殿和国家再次倾覆，免得他们灰心，不再积极重建圣殿和国家。潘波尔先生持这样的观点。

先知正在思想那除灭偷窃者和起假誓者之家的咒诅，思想那咒诅的威力和惊恐，这时又听见要他转身看看因人犯罪所导致的更大荒凉，比神的咒诅所造成的荒凉还要大：你要举目观看，看看这是什么（第 5 节）。所出来的是什么？我们不确定这是遍行全地的，如飞行的书卷（第 3 节），还是单单针对耶路撒冷的。不过先知当时似乎看不真切，也许距离太远，也许眼目昏花，故而问道：这是什么呢（第 6 节）？天使就告诉他这是什么，也告诉他这是什么意思。

I. 他看见一个量器¹，这是个用来量谷物的容量单位，相当于十俄梅珥（出埃及记 16: 36），又相当于贺梅珥十分之一（以西结书 45: 11）；这里用来代表做买卖时所用的量器（申命记 25: 14）。这是个形状，是犹太民族在遍地的形状，无论他们散居在何处，至少他们毁灭临近时会是这样。他们正在充满他们的恶贯；这量器乃是神所设的，一旦充满，好比一伊法谷物，他们就要被交到仇敌手中；神因为他们犯罪，已把他们卖给了那些仇敌；他们注定要灭亡，好比一伊法谷物送往市场或送进磨坊。有人觉得这里提到买卖常用的伊法，表示商贸的诡诈、欺骗和敲诈现象在他们当中比比皆是，就如当今世界的人在这些方面也都臭名昭著。这就是他们在遍地的形状。有量器为他们而设，他们正在速速充满。参考马太福音 23: 32；帖撒罗尼迦前书 2: 16。

II. 他看见一个妇人坐在量器中，代表犹太人罪恶的会众和国民正处于败坏堕落的后期，忠信的城变为妓女（以赛亚书 1: 21）。神用天平量大山小山，用伊法量各民各教会，表示他在判断他们的时候十分准确。神的百姓也称作他场上的谷（以赛亚书 21: 10）。这里他把谷物放进容器里，是为了将其撇弃。天使指着量器里的妇人说：这是罪恶；这是个罪恶的民，不然神断不会这样拒绝它；它罪大恶极，等同于罪恶，极其可憎。黄金何其失光（耶利米哀歌 4: 1）！曾几何时，以色列归耶和華為圣（耶利米书 2: 3），如今却是罪恶；罪恶若出现在口称信神的人当中，那就是最可耻、最可恶的，往往也是最不能容忍的。

III. 他看见妇人被扔进量器里，又有一他连得铅（或作极其沉重的铅）扔在量器的口上，将她堵住，好比囚禁在量器里，决不能脱身。这是为了表明神的忿怒临到死不悔改的罪人：1. 是不可避免的，叫他们不能逃脱，被困在内，已被定罪，难逃咒诅，好比这妇人在量器里，恨不得逃脱神的手（约伯记 27: 22），只是不能。2. 是不可承受的，叫他们无法承受。罪责落在罪人身上，好比一他连得铅，将他沉入地狱的底层。基督在说到关乎耶路撒冷平安的事时说：无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来（路加福音 19: 42），那就好比将圆铅扔在他们身上。

¹钦定本第 6 节中的「量器」一词用「伊法」；下同。

IV. 他看见那量器连同量器里被压得快死的妇人一起被抬去远方。1. 抬量器的是两个妇人，她们的翅膀如同鹤鸟的翅膀，又大又壮，并且为了飞得更快，她们的翅膀中有风，代表罗马人毁灭犹太国民是又凶狠又迅速。神不仅把翅膀赐给天上的使者，也能随己意赐给他在地上所用的人；那时，他用翅膀中的风推动他们，叫他们凡事顺利。2. 她们将量器举在空中，代表追赶邪恶犹太人的惊恐，并叫他们向世人公开见证神的复仇。她们将量器抬起来，悬在天地中间，仿佛它配不上天也配不上地，被天地所弃；这一切应验在犹太人，他们不得神的喜悦，且与众人为敌（帖撒罗尼迦前书 2: 15）。这是罪恶，罪恶的结局就是这样；天将邪恶的天使摔下来，地将邪恶的迦南人吐出来。3. 先知问她们要把囚犯带去何方（第 10 节），天使告诉他，她们打算往示拿地，为它盖造房屋。这表示犹太人所受的刑罚是彻底分散，要被赶出自己的国土，像糠秕被风吹散（诗篇 1: 4），不得不住在远方，特别是巴比伦地；他们的国土被罗马人毁灭以后，很多散居的犹太人前往那里，还有其它地方，尤其是地中海东部一带，不是暂住，不像先前被掳那样住七十年，而是永远定居。那量器要安置在那里，安置在自己的地方。这表示：（1）他们的灾难继续不断，一代接一代，极其分散，永不能再聚到一处；他们要永远居无定所，该隐的下场要成为他们的下场，必流离飘荡在地上。（2）他们的罪孽也要继续不断，并且他们的心要刚硬。以色列人有几分是硬心的（罗马书 11: 25），在不信中定居，他们的恶安置在自己的地方。神给他们昏迷的心（罗马书 11: 8），恐怕回转过来，他就医治他们（马太福音 13: 15）。

第六章

人人都对天意国度和恩典国度很感兴趣，也很应该熟悉这两个国度，因为今世一切事务都取决于天意，而一切属灵的、永恒的事则都取决于恩典；本章向我们展示这两个国度，用异象展示天意国度，又用预表展示恩典国度。这里说的是：I. 四辆车的异象表示神作为万国的王，通过天使的服役掌管世界（第 1-8 节）。II. 约书亚头戴大祭司的冠冕，主持仪式，又解释关于基督的事，预表神作为众圣徒的王，通过基督的斡旋掌管教会（第 9-15 节）。

四辆车的异象（主前 520 年）

1 我又举目观看，见有四辆车从两山中间出来；那山是铜山。2 第一辆车套着红马，第二辆车套着黑马。3 第三辆车套着白马，第四辆车套着有斑点的壮马。4 我就问与我说话的天使说：「主啊，这是甚么意思？」5 天使回答我说：「这是天的四风，是从普天下的主面前出来的。」6 套着黑马的车往北方去，白马跟随在后；有斑点的马往南方去。7 壮马出来，要在遍地走来走去。天使说：「你们只管在遍地走来走去。」它们就照样行了。8 他又呼叫我说：「看哪，往北方去的已在北方安慰我的心。」

先知领受这个异象，显得很主动；他又举目观看，仿佛料到会有异象一般。这虽是他所见的第七个异象，但他仍觉不够；我们认识神和他的心意越多，只要能正确认识，就越渴望进一步认识他。请注意看先知所看见的异象，乃是四辆车，有各色的马拉着，还有这异象的解释（第 1-5 节）。他没有看很久，就已发现那值得观看的，就是能在这幽暗的日子大大鼓励他和他朋友的。这个异象的意义很不明朗。有人将四辆车理解为四个王朝，说第 5 节所说的：这是天的四风，可能指但以理在异象中所看见的，天的四风陡起，刮在大海之上（但以理书 7: 2），那里代表四个王朝。他们认为这里的红马代表巴比伦王朝；红马后来不再提起，因为那王朝已经灭亡。第二辆车和黑马是波斯王朝，往北方去，攻打巴比伦人，并且已在北方安慰神的心（第 8 节），就是已向巴比伦施行审判，释放犹太人离开被掳之地。白马是希腊人，他们跟随在后，也往北方去，因为他们推翻了波斯人。有斑点的马是征服希腊帝国的罗马人，这里说他们往南方去，因为地处南方的埃及是被罗马人制伏的希腊帝国的最后一个分支。栗色的马原先和有斑点的马在一起¹，后来自行出来，他们将之理解为哥特人²和汪达尔人³，他们的得胜之师在遍地走来走去，或者理解为希腊王朝的两个分支，塞琉古和托勒密。格劳修斯⁴还有其他人持这样的观点。

¹钦定本将第 3 节中的「有斑点的壮马」译为「有斑点的马和栗色的马」。

²哥特人：东日耳曼部落的一支支部族，从第二世纪开始定居在相当于今天的德国境内，

³汪达尔人：东日耳曼部落的一支支部族，第三世纪占领北非一带，建立汪达尔王国。

⁴雨果·格劳修斯（1583-1645）：荷兰法学家，护教学家。

不过我更倾向于从广义来理解这个异象；我觉得这个异象意在表示掌管这个世界的，是天意国度的运行。天使常称为神的车辇（诗篇 68: 17; 18: 10）。各样不同颜色的马代表关乎各国各民的各种天意（启示录 6: 2, 4, 5, 8）。同样地，我们可在此注意到：1. 神的谋略和命令是一切事务的源头，如铜山不可撼动。车辆从两山中间出来，因为神向我们所定的，就必做成（约伯记 23: 14）；他所定的是原件，他所做的不过是复件；他所行的，都是照着他旨意所预定的（以弗所书 1: 11）。若想用我们有限的悟性来明白神的谋略，那就无异于用我们的膀臂环抱群山，若想改变神的目的，那就无异于撼动铜山；他心志已定，谁能使他转意呢（约伯记 23: 13）？无论神的旨意对我们如何，无论是国家大事还是个人私事，我们都应当看作是从铜山中间出来，所以与之相争就是愚蠢，倒不如顺应，那才是本份。谁敢问他：你做什么（约伯记 9: 12）？你为何如此行？参考使徒行传 2: 23; 4: 28。2. 神通过天意的运行来执行他的命令；天意的运行好比车辆，他如君王乘驾在敞篷车里，向世人彰显他的荣耀，又如乘驾争战的车辆，胜了又要胜，向一切仇敌夸耀他的尊荣和政权。神的作为何等可畏（诗篇 66: 3），从中我们看见他行走，我们的神，我们的王（诗篇 68: 24）。天意的运行又快又强如车辆，但都受他无穷的智慧和绝对的意念所引导所控制，好比车辆受驾车之人所控制。2. 圣天使是天意运行的使者，为神所用，如天上的众军，在世人当中执行他所谋定的；他们是车辆，是拉车的马，意思都一样，有大能大力，如神自己所形容的（约伯记 39: 19 等），身披惊雷，使人惊惶，自己却一点不惊惶，乃是火车火马，将一位先知护送到天上（列王纪下 2: 11），又保护另一位先知在地上。他们遵行神的意思，如同训练有素的马，听从骑士或驾车之人的吩咐。这不是说神离不开他们的服事，而是他喜悦使用他们，要赐尊荣给他们，并且鼓励我们相信他的旨意。4. 天意诸事是多方位的，时代的面貌常有变化。第一辆车是红马，象征争战和流血，有血流出来，高到马的嚼环（启示录 14: 20）。第二辆车是黑马，象征昏暗可悲的战争后果，人人哀哭，遍地荒芜，导致饥荒、瘟疫和荒凉，使全地憔悴。第三辆车是白马，象征幽暗悲惨的时代以后重获安慰、平安和富强；神虽使世人受难，但他仍有怜悯。第四辆车的马是混色，有的有斑点，有的是栗色，有的有斑点条纹，有的呈灰色，象征各样事件交织在一起，相互作用，亨通的日子和患难的日子两样并列（传道书 7: 14）。天意的杯在耶和華手里，杯内满了搀杂的酒（诗篇 75: 8）。5. 天意的各样器皿以及天意的各样事件都从神而来，都从他领受使命和指示（第 5 节）：这是天的四灵¹，有人理解为四风，随自己的意思吹，各方向都有风吹来，却都聚在神的掌握中（箴言 30: 4），都从他的府库带出来（诗篇 135: 7）。也许更确切的理解是：这些都是天使，是从普天下的主面前出来的，等候他，服事他，在天上欣赏他的荣耀，乃是他们的福份，又在地上归荣耀给他，乃是他们的本职。他们站在普天下的主面前，从他领受命令，就他们在地上的服事向他交账，因为万务都在他的辖管范围内。他一旦指定，他们就出来传递他的旨意，执行他的公义和怜悯。有人认为这里从神面前出来的天的四灵，是天意在人心里的运行和感动，要成全他所指定的；他是万人之灵的神（民数记 27: 16）。6. 天意中有叹为观止的荣美，事务与事务之间保持平衡（第 6 节）：黑马出去，带出黑暗可悲的事件，人人忧愁，事事黑暗，但很快又有白马跟随在后，为哀哭的带来喜乐，又使事务发生转机，又显得畅快人心。神对待他的教会和百姓就是这样：若有黑马出来，很快就有白马跟随在后；多受苦楚，就多得安慰（哥林多后书 1: 5）。7. 天意总的来说错综复杂。有斑点的马和栗色的马都在拉第四辆车（第 3 节），并且起先虽然都出来，都往南去，后来却在遍地走来走去，并且都是奉了指示如此行（第 7 节）。如果我们在地上走来走去，就会发现天意各事并非全黑，也并非全白，而是呈灰色，是黑白相间。我们所在的世界就是如此，各事在我们面前并非纯色。我们在这里又歌唱慈爱，又歌唱公平，并且都是向神歌颂（诗篇 101: 1），在错综复杂的天意中努力顺应神的意思和意图，得了安慰快乐，要像不快乐，因为其中也有遗憾，遇到苦难哀哭，要像不哀哭，因为其中又多有怜悯（哥林多前书 7: 30）。8. 神很喜悦天意的各样运行（第 8 节）：这些都已安慰我的心，代表异常审判的黑马和代表异常拯救的白马，都往北方去，世间万务交替出现，走遍全地。这些在北方安慰我的心，不久前那里是关乎会众的最精彩的场景，就是说藉着不同寻常的天意运行，神的忿怒临到会众的仇敌，他的恩惠又赐给会众，这两件事都是盼望已久的，也都成就神的心意，应验他的话，因而安慰他的心。耶和華因自己公义的缘故（以赛亚书 42: 21）而喜悦，如以赛亚书 1: 24 所言，他自己得安逸。

¹原文中「灵」和「风」是同一个词。参考约翰福音 3: 8。

加冕约书亚；预言弥赛亚（主前 520 年）

9 耶和華的話臨到我說：10「你要從被擄之人中取黑珉、多比雅、耶大雅的金銀。這三人是從巴比倫來到西番雅的儿子約西亞的家里。當日你要進他的家，11 取這金銀做冠冕，戴在約撒答的儿子大祭司約書亞的頭上，12 對他說，萬軍之耶和華如此說：看哪，那名為大衛苗裔的，他要在本處長起來，並要建造耶和華的殿。13 他要建造耶和華的殿，並擔負尊榮，坐在位上掌王權；又必在位上作祭司，使兩職之間籌定和平。14 這冠冕要歸希連（就是黑珉）、多比雅、耶大雅，和西番雅的儿子賢（就是約西亞），放在耶和華的殿里為記念。」15 远方的人也要來建造耶和華的殿，你們就知道萬軍之耶和華差遣我到你們這里來。你們若留意聽從耶和華—你們神的話，這事必然成就。

神在古時藉着先知向會眾說話，不只是多次，還要多方（希伯來書 1: 1）。在本章的前半部份，他藉着異象說話，那異象只有先知自己看見，這里來到後半部份，他藉着兆頭或預表說話，乃是多人看見，並且正如這里所解釋的，是預言彌賽亞是教會的祭司和君王。這里說的是：

I. 神命定一場很有意義的儀式，就是加冕約書亞為大祭司（第 10-11 節）。值得注意的是，舊約中有兩個顯著的基督預表，二人都叫約書亞（耶穌和他們同名，在七十士譯本用相同的詞，新約翻成耶穌；參考使徒行傳 7: 45），一個是大元帥約書亞，預表基督是我們救恩的元帥，另一個是大祭司約書亞，預表基督是我們信仰的大祭司；二人在各自的時代都是拯救者，也都領人進迦南。這點對於大祭司約書亞而言尤其特別，因為神在此特意命定要為他做一件事，好叫他預表照着麥基洗德的等次為祭司的基督，麥基洗德又是君王又是祭司。約書亞絲毫不在乎冠冕，百姓也不在乎有一個頭戴冠冕的人來治理他們；可是出乎約書亞和百姓的意料，先知奉命要給約書亞加冕，仿佛他是個王。通达虔誠的所羅巴伯一點不覺得這是一種冒犯，不看作是給他樹立對手，照樣天意的安排也使波斯各王不覺得惱怒，不看作是叛逆。倘若確定這是神所喜悅的，我們就當去做，好比這件事，不必擔心人不喜悅。1. 這里說有幾個猶太人從巴比倫來，把禮物帶到神的殿里，他們是被擄的人，從巴比倫來訪問耶路撒冷；提到他們的名，是他們的光榮。他們本該徹底告別巴比倫，與他們的兄弟一同回故鄉定居；只因他們的疏忽和冷漠，沒有那樣做，於是就覺得應該藉着這次訪問稍作彌補。也許他們是留在巴比倫的猶太人所派來的使者，那些猶太人在那裏安居樂業，生活富裕，聽說建殿工程進展緩慢，缺少資金，就打发他們送來金銀，供奉在神的殿。注意：若有人由於路遠或其它原因不能親自從事一項善工，就應當盡己所能資助善工；有人出力，就應當有人出錢。2. 先知接見他們的時間和地點定了下來。祭司是神的尋常使者，他們以為要帶禮物給他，但神有不尋常的使者，就是先知，他願意接待他們，並接收他們的禮物；這會使他們大受鼓舞，因他們在被擄之地常哀嘆說：我們不見我們的標幟，不再有先知（詩篇 74: 9），也能邀請他們和其他人在故鄉定居，因為故鄉已經開始恢復舊貌，開始像聖地，有先知的靈在其上復蘇。撒迦利亞奉命要在他們到來的當天接見他們（他們一到，就會立即獻上禮物），歡迎他們，並向他們保證神悅納他們所獻的。他要在西番雅的儿子約西亞的家里接見他們，此人可能是殿里負責接收禮物、執掌庫存的。他們帶來金銀，用於建殿，神却吩咐要用來榮耀那比殿更大的（馬太福音 12: 6）。3. 要做冠冕，戴在約書亞頭上（第 11 節）。想必他們做了兩個冠冕，一個銀的，一個金的；有人覺得銀的表示祭司的尊貴，金的則表示君王的尊貴。也可能他既然已經是祭司，已有金冠冕，又是純金的，代表祭司的尊榮和權柄，這兩個金銀所造的冠冕就代表君王的尊貴，銀的可能意在預表彌賽亞在地上時候的國度，那時他是以色列的王（約翰福音 1: 49），金的則預表他升為高時候的國度，其榮耀遠勝先前國度的榮耀，如金勝過銀一般。日頭出現時，金光閃閃，月光出現時，我們稱為銀光。凡是膜拜日月的，如今要仆倒在升為高之救贖主的金銀冠冕面前，在他面前，日頭要自慚，月亮必蒙羞，因為日月的光都不如他的光。

II. 神吩咐舉辦這儀式的意義。人人都會問：約書亞這樣加冕是什麼意思呢？先知應當預備好，將其中的意義告訴他們。有預言要嫁接在這能說話的兆頭上，這兆頭的作用，是使人更多關注、更好牢記這預言。這應許是：

1. 神必在日子滿足的時候興起一位像約書亞那樣的大祭司。要告訴約書亞，他不過是預表那將要來的，不過是他微弱的影兒（第 12 節）：要奉萬軍之耶和華的名對他說，那名為大衛苗裔的，要在本處長起來，從大衛城伯利恒長起來，那里已定為他的出生地；這家虽然是根出于干地，但

这苗裔却要从中长起来，如春天来到，日头回转，鲜花从根长起来一样。那根早已看不见，早已被人遗忘。有人理解为：他要自己长起来，藉着自身的能力长起来，要凭借自己的能力升为高。

2.此人，就是这苗裔，堪比约书亚在建殿工程中发挥极大作用；他要做主建筑师，乃是属灵圣殿的独一建造者，属灵圣殿就是福音教会。他要建造耶和华的殿；第13节重复：就是他建造耶和华的殿。他要长起来做好事，要叫神得荣耀，世人得大福。注意：福音教会是耶和华的殿，是灵宫（彼得前书2：5），是圣殿（以弗所书2：21）。神在殿里向他的百姓显现，又在那里接受百姓的事奉和敬拜；同样地，在福音教会，神启示之光藉着真道发出光来，祷告和赞美的灵祭在那里献上。基督藉着他的灵和恩典，不仅是这殿的根基，也是这殿的建造者。

3.基督必担负尊荣。尊荣是一副担子，然而对于承载万有的他而言不会过重。十字架是他的尊荣，他担负了那份尊荣，这冠冕是极重无比的荣耀（哥林多后书4：17），他也能担负。政权担在他的肩头（以赛亚书9：5），就是他担负尊荣。他父家所有的荣耀，都挂在他身上（以赛亚书22：24）。他配得这份尊荣，也有能力担负这份尊荣。祭司和君王的尊荣以前分给了亚伦家和大卫家，如今他一人要担负这两份尊荣。他所担负的，他也必行出来，必成为以色列的荣耀；众人应当等候，并在展望等候的时候，不可因为缺乏先前的荣耀而觉得遗憾。他所担负的尊荣，必使后来这殿的荣耀大过先前的。有人理解为：他必高举尊荣；以色列的荣耀已经倾倒，已被压制，但他必从尘埃中兴起以色列的荣耀。

4.他要有一个宝座，并且他在宝座上又是祭司又是君王。宝座表示尊贵和主权，崇高的尊荣加上极大的权柄。（1）这位祭司是个王，他身为祭司，君王的尊贵却丝毫不减：他必坐在位上掌王权。基督作为祭司，永远活着，为我们代求；但他为我们代求，是坐在父的右边，像是有权柄的。我们有这样的大祭司，乃是以色列从未有过的，因他已经坐在天上至大者宝座的右边（希伯来书8：1），这就使他的代求大有功效；在幔内向我们显现的，就是坐在那里掌权的。基督被按立，为我们献祭，又得授权，向我们颁布律法。若不甘愿受他管辖，他就不会救我们。神在天上为他预备宝座，我们若想从中得益处，就应当在心里为他预备宝座，甘愿请他坐在位上掌王权；我们心里的一切意念都要顺服于他。（2）这位王是个祭司，在位上作祭司。他具有君王的威严和权柄，又具有祭司的温柔和简朴；他既是从人间挑选的，是奉派替人办事，就能体谅那愚蒙的和失迷的人（希伯来书5：1-2）。他如君王治理，同时又如祭司意在施恩。但愿属他的人不要用惊恐和诧异的眼光来看他的宝座，尽管那是荣耀的宝座，又是审判的宝座，因为有虹围着宝座（启示录4：3），他又在位上作祭司。

5.他要使两职之间筹定和平。意思是：（1）在耶和華和这苗裔之间，在父和子之间；神和人之间的和平因着基督的代求，要由无穷的智慧和在救赎之约中筹定（像是已经筹定了一般）；父和子在这件事上完全明白对方的心思。也许更应该理解为：（1）在祭司和宝座之间，在耶稣基督的祭司职任和君王职任之间。这苗裔要长起来，推动和平的筹划，在地上的和平，而为了得着地上的和平，就与天和好。神向我们所怀的意念是赐平安的意念，并且他在这过程中高举圣子基督耶稣，又是君王又是救主；他赐他宝座，但有个条件，就是他要在位上作祭司，通过履行祭司和君王两项职任，成就那叫人与神和好、以神为乐的大事。有人认为这指的是犹太人先前的政权，那时君王和祭司以及别的官员，彼此之间商讨大事，维护会众和国家的和平与兴旺，就如所罗巴伯和约书亚当时那样。也许我可以加上一句：有神众先知的帮助。福音教会的和平和利益以及一切信徒的和平和利益也是这样，不是由两个人分别负责，而是两种职责合成一种，就是基督藉着他的祭司职任买来一切平安，又藉着他的国度维护并保护和平；潘波尔先生这样认为。他的先知职任在这两方面都发挥功效。

6.犹太人和外邦人必在福音教会快乐联合，在基督里合为一体，他是位上的祭司，是他们的团结中心（第15）：远方的人也要来建造耶和华的殿。有人理解为犹太人，眼下正在遥远的巴比伦，留在被掳之地，令已经回归的、急需建殿人手的同胞兄弟大失所望。如今神应许他们当中很多皈依犹太信仰的，还有一些来自别国的，要回来，在建殿的事上助一臂之力，人手多，工作就轻省。波斯诸王在建殿的事上出了力（以斯拉记6：8），又在殿里摆设的事上出了力（以斯拉记7：19-20）。后来，大希律和别的外邦人还帮助美化殿宇，将财物带进殿宇。不过这话有更深远的意义，指向那苗裔所要建造的耶和华的殿。远方的外邦人要来协助建殿，因为神要在他们中间

兴起传道人，在建殿过程中与基督同工；所有外邦人当中信主的，都是加到这建筑上的石头，于是就渐渐成为圣殿（以弗所书 2: 20-22）。神要建造他的殿，就必从远方带人来，使用他们建造殿宇。

7.这件事成就，必大大印证神话语的真实性：你们就知道万军之耶和华差遣我到你们这里来。先前的应许，就是远方的人要来协助他们建造耶和华的殿，像是给了他们一个兆头，他们凭借这兆头，就可确信别的应许也都必在所定的时候成就。这应许如今要快快成就；过去就是这样的，因为曾经与他们为敌、曾经指控过他们的，如今都顺服王命，成了他们的助手，并且按所吩咐的快快行动，大大推动了工程进展，于是工程就得到继续，直到完工；参考以斯拉记 5: 13-14）。又因远方的人出乎意料地帮助他们建殿，他们就知道所罗巴伯是神所差遣的，因他先前告诉过他们，也知道他关于苗裔的话都必应验。

8.这些应许强烈要求我们顺服：你们若留意听从耶和华—你们神的话，这事必然成就，意思是你们就必得着建殿的帮手。只要你们自己下定决心，建殿工程就必得外邦人的帮助。别人的协助不能成为我们闲散的理由，反倒应该激发我们勤奋。只要你们一心一意尽本份，就必得着这些应许的好处和安慰。他们应当明白这取决于自己的行为；神沿着施怜悯的路向他们走来，但他们若不谨守他的律法，就不能指望他继续走来。注意：神所要求我们的，是顺从他显明出来的心意，预备我们领受恩典；并且这必须是一心顺从。若不努力刻苦，就不能顺从神的声音，若不努力顺服，就不能蒙神的悦纳。

III.要做好安排，永远记念这件事。仪式上所用的冠冕不是给约书亚的，而是存放在耶和华的殿里为记念（第 14 节）。可能是存放在殿的府库里，也可能（如犹太人的传说）挂在殿的窗上，人人都看得见，作为永远的记念，作为一个传统的证物，见证弥赛亚的应许以及为证明这应许所举办的象征性仪式。冠冕交给了提供金银的人（有人觉得他们的名字刻在冠冕上），作为公众见证存放起来，见证他们敬虔的慷慨，又鼓励别人效法，也带礼物到神的殿来。注意：神通过各样途径维持旧约圣徒的信心，他们等候以色列的安慰来到，直到所定的日子，因为那日子果然来到了。

第七章

本书的异象到此为止，但本书的启示还在继续；先知不再像先前那样看见异象，但耶和华的话还在临到他。本章说的是：I.被掳之人就禁食的问题询问先知，他们在七十年被掳期间谨守斋戒是否应该继续（第 1-3 节）。II.对于这个问题的回答出现在本章和下一章；这回答不是一次性给出，而是一点一点给出，并且像是分好几次，因为这里有四段讲话都提到这件事，每一段讲话的开头都是：耶和华的话临到我（7: 4, 7: 8, 8: 1, 8: 18）。所用的方式很值得注意。本章说的是：1.先知尖锐责备他们在禁食的事上处理不当（第 4-7 节）。2.他勉励他们要生命改变，这才是禁食的最佳途径，要意识到自己犯了罪，正是这些罪导致审判临到，所以他们才禁食（第 8-14 节）。然后在下一章，他既查验了伤口，就包扎，并且医治，还向他们保证神仍有极大的怜悯为他们存留，那时他们要变禁食为筵宴。

询问关于禁食的事；谴责虚伪（主前 520 年）

1 大利乌王第四年九月，就是基斯流月初四日，耶和华的话临到撒迦利亚。2 那时伯特利人已经打发沙利色和利坚米勒，并跟从他们的人，去恳求耶和华的恩，3 并问万军之耶和华殿中的祭司和先知说：「我历年以来，在五月间哭泣斋戒，现在还当这样行吗？」4 万军之耶和华的话就临到我说：5 「你要宣告国内的众民和祭司，说：『你们这七十年，在五月、七月禁食悲哀，岂是丝毫向我禁食吗？6 你们吃喝，不是为自己吃，为自己喝吗？7 当耶路撒冷和四围的城邑有居民，正兴盛，南地高原有人居住的时候，耶和华藉从前的先知所宣告的话，你们不当听吗？』」

前面说的是先知向众人描述他所得的异象；记录在本章和下一章的这篇即兴讲道，发生在那以后两年多，比较一下日期就能知道（第 1 节），这是大利乌王第四年九月，而前面（1: 1）是大利乌王第二年八月；这不是说撒迦利亚在这段日子无所事事（经上明确提到他和哈该一直在说预言，直到大利乌王第六年圣殿落成；以斯拉记 6: 14-15），而是说他在此期间的讲道后来没有发表，没

有记录下来，不像这一段。荣耀神，做神的工，为他效力，未必都用文字，也可用口传；未必都传扬新的事，也可重温或强调已经教过的。这里说的是：

1.有几个人来询问关于禁食的事。他们受人委托，来向祭司和先知请教，年年必守的斋戒是否要继续，像以往那样，尤其是五月的斋戒。我们不清楚这个问题是留在巴比伦的人提出来的（神的典章所命定的守节筵席的好处既已被剥夺，他们就顺应天意，用禁食斋戒来取代），还是已经回归、住在国内的人提出来的；不少人倾向于认为是后者，因为这里称他们为国内的众民（第5节）。虽然如此，给被掳犹太人使者的这段回答，不只是针对国内的众民，也是针对所有的人。请注意看：

1.前来询问的是谁：沙利色和利坚米勒，想必都是有头有脸的，因为还有跟从他们的人；他们来跑这趟差使，不觉得有损身价，反倒认为是增添光彩：（1）因为可以来到神的殿，在那里尽本份，领受吩咐。人再高贵，也比不上耶稣基督的圣礼中最小的。（2）因为可以代表神的百姓来商谈事务。有钱人的闲暇时间既然多于专职工作的，就应当多花时间服事大众，用行善的方式来显为大；众教会的使者，是基督的荣耀（哥林多后书 8：23）。

2.他们来所为何事。有人打发他们来，可能没有带金银来（与先前那些不同；6：10-11），或者带了，这里却没有提，只提两件应该把所有人都领到神殿去的重要差事：（1）祈求神的怜悯。他们是来恳求耶和华的，有人理解为向神献祭（按照当时的习俗），同时献上祷告。犹太人在被掳之地面向殿的方向祷告（但以理书 6：10），如今殿宇即将完工，他们想起神曾说过，他的殿必称为万民祷告的殿（以赛亚书 56：7），于是就打发代表到殿里来祷告。我们在祷告时要在耶和华面前专注，要知道他的眼目在我们身上，要定睛仰望他。（2）求问神的意思。注意：我们有求于神的时候，应当随时预备从他领受指示，若转耳不听他的律法，就不能指望我们的祷告蒙他悦纳。所以我们应当渴望一生一世住在耶和华的殿中，好在那里求问他（诗篇 27：4），不只是问：主啊，你要为我做什么？而是：主啊，你要我做什么？

3.他们前来询问谁。他们问耶和华殿中的祭司和先知；寻常的事问祭司，不寻常的事问先知；殿里又有祭司又有先知，他们想看看是否有人能在这件事上把神的心意告诉他们。注意：神把各样恩赐赐给人，样样都有好处，我们若有机会，就应当好好使用。他们不会因为祭司是常驻使者，就只询问他们，不相信先知（从所受的恩赐来看，先知似乎比较合适服事会众），也不会太过痴迷先知，轻看祭司，而是又问祭司又问先知，并以此归荣耀给以色列的神，因为圣灵却是一位，在众人里面运行一切的事（哥林多前书 12：4，6）。神可以通过乌陵向他们说话，也可通过先知向他们说话（撒母耳记上 28：6），所以不能忽视任何一方。祭司和先知也不相互嫉妒，也无分别；但愿众人不要重这个轻那个，要为拥有这两样而感谢神。先知确实指出祭司当中的错来，但他们同时也告诉众人，祭司的嘴里当存知识，应当由他口中寻求律法，因为他是万军之耶和华的使者（玛拉基书 2：7）。注意：若想知道神的心意，就应当询问神的使者，遇到疑难的事，应当咨询那些专门查考圣经的人。

4.他们渴望知道何事（第3节）：我历年以来，在五月间哭泣斋戒，现在还当这样行吗？请注意看：（1）他们以往如何行，不只是七十年被掳期间，直到那时；宣告自由已有二十年了，他们为了自卑和祷告，还在守斋戒，只要有机会就谨慎持守，或在密室，或与家人，或在敬拜聚会的时候。这里他们只提五月的那次，不过从 8：19 来看，他们每年有四次斋戒，一次在四月（相当于六月十七日），纪念耶路撒冷城墙被毁（耶利米书 52：6），一次在五月（相当于七月四日），纪念殿宇被焚（耶利米书 52：12-13），一次在七月（相当于九月三日），纪念基大利被杀，导致他们全然分散，另一次在十月（相当于十二月十日），纪念耶路撒冷开始被困（列王纪下 25：1）。神藉着这些使人谦卑的事件呼吁他们哭泣哀恸，他们就守这些斋戒日，谦卑自我，顺应苦难，预备得蒙拯救，这是值得称赞的。守斋戒也是叫他们的子孙从小就有一种意识，知道耶和华的手伸出来攻击他们。（2）他们现在有何疑问：是否应该继续守这些斋戒。提问的用了第一人称单数：我还当哭泣吗？不过这是许多人的疑问，一人得了答案，其余的也就得了答案。也可能很多人已经不再守，提问的却不愿受别人行为的左右；如果神要他继续守，他就愿意守，不管别人

如何行。他把斋戒称作哭泣，分别自我¹。斋戒必须严守，不只是不吃东西，这里称作分别自我，就是远离平时合法的生活安慰，还要因罪的缘故，依着神的意思忧愁，这里说成是哭泣。我历年以来在这样的日子刻苦己心，现在还当这样行吗？第5节说是七十年，那是从最后一次被掳起算，和先前一样（1: 12）。这个问题暗示只要神这样规定，提问的人就很愿意继续守下去，尽管肉身受累。[1.]若继续守斋戒，就该有个说法。禁食和祷告在任何时候都是善工，也都是行善；我们在神面前总有足够的理由自卑，也总有足够的需要自卑。若不再守斋戒，就显得过于大意，也会导致他们越来越大意。他们还在苦难中，还在神怒气的征兆之下，病人若感觉到病症尚在，就不该停止用药。不过：[2.]若不再守斋戒，也有个说法。神已经改变了对待他们的方法，已经沿着施怜悯的路走向他们；他们岂不也该改变尽本份的方法吗？如今新郎已经回归，岂能叫陪伴之人禁食呢（路加福音 5: 34）？万物各按其时成为美好（传道书 3: 11）。至于五月的斋戒（他们具体询问的就是这次），既然是为纪念殿宇被焚，那就显得有些多余，因为如今建殿工程已快完工。不过他们已经守此斋戒日很久了，若没有任何提议，若不询问神的意思，若不知道神的意思，他们不愿意就这样放弃。注意：在信仰服事上若有好的方法，若已经给我们和别人带来好处，就不该轻易改变，若经过认真考虑，就不该改变。

II.这件事得到了答案。这问题虽然本身无可非议，但提问的人却似乎并非诚心诚意，因为他们关心斋戒的仪式胜过实质；他们仿佛在炫耀自己禁食，又仿佛以此责怪全能的神没有早点施怜悯给他们：我们已经守了这么多年了；好比以赛亚书 58: 3 的那些人说：我们禁食，你为何不看见呢？有人认为他们提出这个问题的根本原因，就在于不信，在于不相信神的应许，因为倘若相信神的应许，就不会有疑问，既然守斋戒的缘由已成过去，斋戒就应该放弃。所以在回答的时候首先是尖锐批评他们虚伪，不只是针对国内的众民，也针对设立斋戒日的祭司，也许他们当中有人希望继续守，从中渔利。要叫他们都知道，别以为守了斋戒，神仿佛像欠了他们人情一般，这是大错特错，因为这些斋戒并不蒙神悦纳，除非方式改变，目的改变。

1.所行的虽是好事，却行得不正（第5节）：你们禁食悲哀。这里没有责备他们疏忽自己的本份，尽管对身体不利（他们的禁食常在我面前；诗篇 50: 8），但这件事他们行得不正。注意：若要来询问关于本份的事，就该愿意接受批评。若对本份的外表看似热心，就应当诚心自我省察，看是否看重本份的内在。（1）他们在禁食过程中没有定睛于神：你们岂是丝毫向我禁食吗？他叫他们扪心自问；连自己的良心都见证他们在禁食过程中不诚心，何况是神，他比人心都大，无所不知。你们很清楚，你们没有丝毫向我禁食，在禁食的时候岂是向我禁食吗？空有本份的躯体和形状，却丝毫没有本份的生命、灵魂和权能。这岂是向我、岂是向我禁食吗？这话重复，表示十分强调这点，这才是事情的关键，无论是这件事还是别的信仰操练，都应当向神，应当向祂行，要致力于以他的话为准则，以祂的荣耀为目标，要寻求祂的喜悦，得蒙祂的恩惠，致力于诚心诚意蒙祂的悦纳。若做不到这点，一切禁食都不过是笑谈。人若禁食，却不向神禁食，那就是嘲笑祂，惹怒祂，不能蒙祂喜悦。人若利用禁食来掩盖罪行，好比耶洗别的禁食，或者利用禁食取悦于人，好比法利赛人，或者只停留在表面刻苦，心里却不刻苦，好比亚哈，这样的人岂是丝毫向神禁食吗？这样的禁食岂是我所拣选的（以赛亚书 58: 5）？禁食的仪式可以很频繁，可以持续得久，可以很严格，但若不能影响敬虔的心，不能激发祷告，不能依着神的意思忧愁，不能改善我们的性情，不能改善我们的生活之道，那就是没有达到禁食的目的，神就不会悦纳，不会看作是向祂禁食。（2）他们在禁食过程中定睛于自己，和在吃喝的时候无异（第6节）：你们吃喝，指的是在别的时候吃喝（或者甚至可能就在斋戒日吃喝，一面守斋戒，一面也许还放纵自我，随意吃喝），不是为自己吃，为自己喝吗？你们岂不是一向随心所欲的吗？为何现在装作想了解神的心意？你们在守节的筵席上，在感恩聚会的时候，也都没有定睛于神，和你们在禁食的时候一样。也可能这指的是他们平时的吃喝，或吃喝，或禁食祷告，都无意归荣耀给神，凡所行的，无论是自然的，民政方面的，还是信仰方面的，都以自我为中心。他们根本不必如此在乎斋戒是否继续，除非平时是谨守斋戒的。注意：人若为自己吃，为自己喝，那就是没有达到吃喝的目的，实际上我们或吃或喝，都要为荣耀神而行（哥林多前书 10: 31），好叫我们的身体更好地服事我们的灵魂，为祂效力。

¹钦定本将第3节中的「哭泣斋戒」译为「哭泣，分别自我」。

2.主要的好事本该行，却没有行（第7节）：耶和華藉从前的先知所宣告的话，你们不当听吗？是的，那才是你们本该在斋戒日所行的；光是在斋戒日哭泣，分别自我，象征你们因受刑罚而忧愁，那还远远不够，你们应当查考圣经，查考先知的話，方能明白神为何与你们的列祖相争，方能从他们的苦难中吸取教训，不再重蹈覆辙。你们问：我们是否要守斋戒，像以往那样？不，你们应当行以往尚未行的，应当认罪悔改，改变生命。这就是我们今天要呼吁你们行的，和从前的先知呼吁你们的列祖一样。为了使他們更好地意识到罪孽给他们带来的伤害，从而領他们认罪悔改，他要他们回想以前的风光：那时的耶路撒冷有居民，正兴盛，如今却是又荒凉又受苦。四围的城邑如今荒凉，那时也有人居住，四境平安。国中人口众多：南地高原有人居住，那里并非坚固的堡垒，却生活安逸，并且物产丰富，百姓安居乐业。可是那时神藉先知向他们宣告，迫切执着地宣告，要他们改变道路，改变行为，不然兴盛期很快要终结。先知说：现在，你们本该注意到，对列祖有何要求才能免去刑罚，他们却没有做到，你们就应该明白对你们有何要求才能免去刑罚；倘若你们也做不到，那么任何禁食和哭泣都没有意义。注意：后来的先知所说的和从前的先知所说的相吻合；并且无论是在顺境还是在逆境，都应当呼吁众人远离罪孽，尽自己的本份；直到今日，这仍应该成为每一首歌的主旋律。

以色列故意不顺服；不顺服的结果（主前 520 年）

8 耶和華的话又临到撒迦利亚说：9「万军之耶和華曾对你们的列祖如此说：『要按至理判断，各人以慈爱怜悯弟兄。10 不可欺压寡妇、孤儿、寄居的，和贫穷人。谁都不可心里谋害弟兄。』」11 他们却不肯听从，扭转肩头，塞耳不听，12 使心硬如金钢石，不听律法和万军之耶和華用灵藉从前的先知所说的话。故此，万军之耶和華大发烈怒。13 万军之耶和華说：「我曾呼唤他们，他们不听；将来他们呼求我，我也不听！14 我必以旋风吹散他们到素不认识的万国中。这样，他们的地就荒凉，甚至无人来往经过，因为他们使美好之地荒凉了。」

第7节说他们本该听从前先知的話，这里又再提起，为的是警告这些虚情假意提问的人，他们一面要问清楚是否应该继续斋戒，一面还在犯罪。这位先知在前面指出他们的列祖不听从先知所宣告的话，以及所得到的后果（1: 4-6），这里再次指出，因为别人受损，我们应当吸取教训。神刑罚古时以色列民的罪写在经上，正是警戒我们这些基督徒（哥林多前书 10: 11）；今天我们若是遇到类似的遭遇，同样应当善加利用。

1.这位先知在此重复了从前的先知向他们列祖所宣告的（第9-10节），因为今天对他们有同样的要求。如今万军之耶和華对你们说一样的话，正如他对你们列祖所说的：要按至理判断。神所要求他们的，不是守斋戒，不是献祭，而是行公义，好怜悯（弥迦书 6: 8）；列祖原该如此行，才能延长平安日子，如今他们应当如此行，才能恢复平安日子；这些本是自然之光和自然之法所要求的，即便没有先知奉命来敦促，也该做到；这些都直接关系到公众的利益和平安，最终得好处的是他们，不是神。1.当官的应当行公义，不带偏心，按照法律的条款和案件的事实，不徇情面：要按至理判断，作了判断，就应当执行。2.邻舍应当彼此关心，不可彼此伤害，应当尽力相互帮助。若有需要，各人应当以慈爱怜悯弟兄。别人遭灾，别人软弱，都应当带着同情的眼光来看。古人云：我们求你恩待，也必回报¹。3.不可见别人好欺负，就欺负他。在经商的事上或打官司的事上，不可欺压寡妇、孤儿、寄居的和贫穷人（第10节）。软弱的不可因为软弱就被逼得走投无路。对于有能力索取又有能力追索的，当然不必客气，可是对于没有能力向我们追索的，该给的，就应该给他们，不只是为了避免刑罚，也是为了良心的缘故。也可能这表示对别人而言不过是买卖公平，对寡妇和孤儿而言就是苛求，甚至若不按理帮助他们，实际上就成了欺压他们。4.不可伤害任何人，甚至不能有这样的念头：谁都不可心里谋害弟兄。不要阴谋伤害弟兄，不要有这样的盘算，甚至不要心生这样的念想来自娱自乐。神的律法约束人的心，不允许心生阴险、可鄙、可恶的念头。你要谨慎，不可心里起恶念（申命记 15: 9）。

II.他形容列祖任性顽劣，虽有先知奉神的名常给他们勉励和劝诫，他们仍偏行己路，行各样的邪恶和不义；这里用各种言辞来说明这点（第11-12节），强调属世心态的顽劣，与神为仇，不服神的律法，也是不能服（罗马书 8: 7）。他们又顽固又叛逆，不断干犯律法，纯粹出于一种逆反

¹贺拉斯名句。昆图斯·贺拉斯（前65-前8）：奥古斯都时期的著名诗人、批评家、翻译家。

心理。1.他们尽量听不见先知的的话，保持距离；实在躲不开，听见了，就决意听不进去：他们却不肯听从，眼光投向别处，装作不是对他们说的。2.倘若听见了对他们所说的，刚开始装作愿意顺应，一到关键时候就甩手离去，好比牛犊不愿负轭，扭转肩头，不愿顺服神诫命那容易的轭，轻省的担子（马太福音 11: 30）。他们收回肩膀（原文如此），看似愿意肩负担子，忽然又收回，如耶利米书 34: 10-11 所说的那些人。他们如同翻背的弓（诗篇 78: 57），又如那小儿子说：父啊，我去，他却不去（马太福音 21: 30）。3.他们心里充满对神话语的偏见，总有这样的异议，每次听完讲道，总有反驳的理由。他们塞耳不听，好像塞耳的聋虺（诗篇 58: 4）；最耳聋的，莫过于故意不听，如经上所言，是耳朵发沉。4.向他们所说的这些忠告，他们决心不理睬：使心硬如金刚石，如钻石，乃是最坚硬的石头，如火石，石匠可在采石场凿出别的石头，却凿不动它。最刚硬、最不可塑、最僵化的，莫过于故意犯罪之人的心；心里刚硬的应该怪自己，是他们自己要刚硬，神任凭他们堕落，任凭他们心里刚硬，死不悔改，那是全然公义的。这些顽固的罪人故意心里刚硬，免得听见神藉着圣经上所写的、藉着摩西律法、藉着先知，向他们说话；他们有摩西先知，却决意不听，虽有人从死里复活奉命前去，也是不听劝（路加福音 16: 29-31）。先知的的话乃是万军之耶和华所差遣、专门针对他们的，是他用灵藉着先知所说的话，他们却不理睬；所以他们轻看先知所说的，就是冒犯神，拒绝圣灵。注意：世人不善，就是因为不愿意向善，不愿意思考，不愿意顺服；正所谓：你若褻慢，就必独自担当（箴言 9: 12）。

III.他指出列祖所面临的致命后果：故此，万军之耶和华大发烈怒。神大大不喜悦他们，这是公义的；他向他们所要求的，本身合情合理，对他们又有好处；他们却拒绝，还要以最狂妄的神情断然拒绝。有哪个主人容得下仆人如此轻狂？当时的人如何敌视律法和先知，最后一代犹太民也如何敌视福音，故此，神的忿怒临在他们身上已经到了极处（帖撒罗尼迦前书 2: 16）。万军之耶和华的权威不容挑战，凡是大大干犯他的，万军之耶和华的忿怒就临到他们，他的能力不可阻挡。结果就是：1.他们塞耳不听神的话，神就不垂听他们的祷告（第 13 节）。他们在顺境中，神呼唤他们远离罪孽，他们不听，还是继续犯罪，故此到了受苦的日子他们呼求神，神也不听，反倒延长他们的灾祸。目空一切，公然抗拒神的，一旦灾祸临到就呼求他。耶和华啊，他们在急难中寻求你（以赛亚书 26: 16）。神过去和现在都是这样说：转耳不听律法的，他的祈祷也为可憎（箴言 28: 9）。心里注重罪孽，祷告自然就没有功效（诗篇 66: 18）。2.他们不愿尽本份，不愿效忠于神，随心所欲，飘忽无定，神就撇弃他们，好比把糠秕扬在旋风前：我必吹散他们到素不认识的万国中，因而不能指望列国对他们有何好意（第 14 节）。3.他们干犯了那地的一切律法，神就将那地的荣耀取去：你们的地就荒凉，甚至无人来往经过。那里原先是两个支派的王国，一旦基大利被杀，余剩的犹太人被赶散，就再也无人居住，男女孩童都没有，直到七十年被掳以后犹太人回归；甚至横贯那地的大路似乎也无人问津（无人来往经过），这看来有其怜悯的成份（虽被赶出来，回归时却无人占去），同时又使这场审判显得更严厉：整整七十年无人居住，那地会变成何等可怕的旷野！这是他们咎由自取，是他们自己作恶，使美好之地荒凉了。这不只是迦勒底人所为，不是，这是他们自己所为。地的荒凉都是源于其上的居民作恶（诗篇 107: 34）。这就是他们故意不顺从神律法的下场。当时的世代眼见罪孽使美好之地荒凉，却仍不愿吸取教训。

第八章

传道人的工作是正确分配真理之道，人人有份。先知在此奉命如此行，进一步回答所提的关于斋戒的问题。他在前章的回答，是批评那些不顺服、不愿顺服真理的人。可是在这里，他奉命改变声调，要安慰那些愿意顺服的。这里有两段话来自万军之耶和华，都是善言，都是安慰人心的话。第一段（第 1 节）是神应许耶路撒冷必得复原，必得改变，重新有人居住（第 2-8 节），全地必富有起来，国家事务必有成效，重振雄风，各方面都与多年来的光景刚好相反（第 9-15 节）；然后他勉励他们要悔改，纠正以往的过错，便可领受为他们所预备的这些恩惠（第 16-17 节）。第二段（第 18 节）是神应许怜悯回归，不必守斋戒（第 19 节），并且有外邦人加入他们，使他们人口众多，国富民强（第 20-23 节）。

鼓舞人心的展望（主前 517 年）

1 万军之耶和华的话临到我说：2「万军之耶和华如此说：我为锡安心里极其火热，我为她火热，向她的仇敌发烈怒。3 耶和华如此说：我现在回到锡安，要住在耶路撒冷中。耶路撒冷必称为诚实的城，万军之耶和华的山必称为圣山。4 万军之耶和华如此说：将来必有年老的男女坐在耶路撒冷街上，因为年纪老迈就手拿拐杖。5 城中街上必满有男孩女孩玩耍。6 万军之耶和华如此说：到那日，这事在余剩的民眼中看为希奇，在我眼中也看为希奇吗？这是万军之耶和华说的。7 万军之耶和华如此说：我要从东方从西方救回我的民。8 我要领他们来，使他们住在耶路撒冷中。他们要作我的子民，我要作他们的神，都凭诚实和公义。」

先知在前面的讲话中，叫在场的人感觉到极大的罪恶感，感觉到神的忿怒，使他们眼见列祖因为不顺服导致美地荒凉，就感到悲凉；但只因他的用意是领他们悔改，不是叫他们绝望，他就在此将神为他们所存留的大事摆在他们面前，以此鼓励他们盼望所忧心的问题很快就有定论，原本呼吁他们禁食哭泣的天意，很快就要呼吁他们欢喜快乐。这里应许说：

I. 神要为耶路撒冷出头，为她昭雪伸冤。1. 他要向锡安的仇敌报仇（第2节）：我为锡安心里极其火热，或作：我因锡安的缘故心里火热，意思是：我近来十分关心锡安的尊荣和利益，心里极其火热。我曾向她大发烈怒（7: 12），现在这烈怒要转向她的对头。现在我为她火热，先前我如何不堪忍受她的挑衅，现在就如何不堪忍受她在苦难中受欺侮。这话他先前说过（1: 14-15），叫他们先前如何感受到神怒气的权势向他们发作，现在也如何盼望他怒气的权势为他们出头。锡安的罪孽是她最大的仇敌，对她的伤害也最大；所以神为她的尊荣和安慰大发热心，就是要除去她的罪孽，到那时，其他的仇敌伤害她，都是自取灭亡。2. 他要住在锡安的宫殿里（第3节）：以前我远远观看，似乎已经很久了，现在回到锡安，要住在耶路撒冷中，像先前那样。这就向他们保证他藉着圣礼与他们同在，又藉着天意向他们施恩。

II. 耶路撒冷必有奇妙改革，信仰和信仰的权势必在那里兴旺发达。耶路撒冷过去向神向人行诡诈，将来必以忠信诚实而闻名，必称为诚实的城，并且人人皆知，城中的居民必称为不行虚假的子民（以赛亚书 63: 8）。忠信的城曾经变成了妓女（以赛亚书 1: 21），将来要再变成忠信的城，忠于以色列的神，单单敬拜他。这点已经应验，被掳回归的犹太人虽还是多有过犯，却再也没有拜偶像。耶路撒冷必称为万军之耶和华的山，认他，也为他所认，所以是圣山，远离偶像，分别为圣归给神，不像先前那样是邪僻山（列王纪下 23: 13）。注意：神的城本该是真理的城，万军之耶和华的山本该是圣山。凡是口称信神的，与神有关系的，都应当藉着敬虔和诚实的行为，彰显自己的信仰。

III. 耶路撒冷的人口必大大增多，并有各样太平的迹象和征兆。一旦成了诚实的城，成了圣山，就必平安兴旺，各事都显得明亮宜人。1. 你可以怀着喜乐的心，看着老一代走下舞台，看着他们平安走完人生道路，而不是被争战、饥荒或瘟疫赶下舞台（第4节）：耶路撒冷街上原本到处都是被杀的死尸，被人遗弃，满目萧条，将来必有年老的男女居住，他们没有不到期而死（没有生活无节制，也没有神的复仇），而是安享晚年，无疾无灾，不过是自然体衰，日子满足，好像禾捆到时收藏（约伯记 5: 26）。他们个个因为年纪老迈手拿拐杖，像雅各那样，扶着杖头敬拜神（希伯来书 11: 21）。年迈之人需要搀扶，使用拐杖并不羞耻，但需要有神的恩典，那才是心中的力量，是更好的搀扶，胜过手中的拐杖。注意：白发是荣耀的冠冕（箴言 16: 31），对于戴这冠冕的人是这样，对他们所在的地方也是这样。城中若有大量老年人住在其中，那是一件美事，不仅表示那里空气新鲜，也表示那里美德盛行，很多叫人不到期而死的恶行或受约制或被除去；不仅表示那里气候温和，也表示那里的人也温和。2. 你也可以怀着喜乐的心，看着新一代兴起，代替老的一代（第5节）：城中街上必满有男孩女孩玩耍。这表示：（1）他们必蒙福，生养大量孩童，各家生养众多，住满全城，那是神赐福的早期产物（创世记 1: 28）。箭袋里装满了箭，那人便为有福，那国便为有福！他们的孩童有男有女，日后各家联姻，又有新一代兴起。（2）他们的孩童必健康、强壮、活泼；男孩女孩必不卧床不起，也不坐在角落里叹气，而是欢喜快乐，在街上玩耍，父母看见就觉欢喜。这是欢喜玩耍的年龄，不能不许他们；这对他们大有好处，并无害处。衰败的日子迟早会来到，那时他们就会说那是他们毫无喜乐的年日，一想到这点，他们就不会整日玩耍，而是要記念造他们的主（传道书 12: 1）。（3）他们必物资丰富，有足够的食物养活所有人。饥荒年间，我们看见孩童在城内街上发昏，好像受伤的（耶利米哀歌

2: 11-12)。他们若在街上玩耍，那就是个好兆头，说明他们一无所缺。(4) 他们必不受争战警报的惊吓，而是享受全然的平安。没有人闯进来抢夺，也没有人出去争战，街市上也没有哭号的声音(诗篇 144: 14)，因为既然有孩童在街上玩耍，那就表示没有担忧，没有惧怕。曾几何时，仇敌追赶他们的脚步像打猎的，以致他们不敢在自己的街上行走(耶利米哀歌 4: 18)，如今他们在街上玩耍，不用怕灾祸。(5) 他们当中必有仁爱与和睦。男孩女孩不在街上打斗，不像一些有帮派现象的城，孩童很快体现出父母之间的冤仇；他们却天真无邪，互相友爱，在街上玩耍，并不相互吞吃，而是相互娱乐。(6) 各样娱乐消遣必都无害无损，男孩和女孩都是自愿玩耍，在街上人人都能看见，不是躲在角落里，不捉弄人，也无污秽之事，因为这是耶和山的山，是圣山，都是诚实有节制的娱乐，不用觉得羞耻。(7) 孩童的娱乐应当限定在孩童的年龄，见男孩女孩在街上玩耍，令人感到愉悦，但若看见男人女人在那里玩耍，那就不好了，他们应当全时间投入到工作和职业上去。孩童坐在街市上招呼同伴(马太福音 11: 16)，那没问题，但那不适合成年人，成年人理当在葡萄园里工作，不该在市上闲站(马太福音 20: 3)。

IV. 分散的以色列人必从被赶散的各处回到一起(第 7 节)：我要从东方从西方救回我的民；我要救他们不致失落，也不致自行失丧，或在巴比伦，或在埃及，或在被赶去的各地。他们所寄居的国必不致困住他们，我要救他们，要将他们分别出来，将他们领回故乡；他们的故乡兴旺，我要领他们来，同时也要激动他们的心，让他们愿意回归；他们必住在耶路撒冷中，必选择住在那里，因为那是圣城，尽管他们若考虑其它多种因素，住在乡村更合适；所以经上说：凡甘心乐意住在耶路撒冷的，百姓都为他们祝福(尼希米记 11: 2)。

V. 神要与他们重新立约，必以信实待他们，也使他们以信实待他：他们要作我的子民，我要作他们的神。这一切应许的根基和冠冕就在于此，一切福乐也都涵盖于此。他们必遵行神的律法，神必确保并加增他们的利益。这约必凭诚实和公义而立，也必凭诚实和公义再立。有人认为诚实是圣约中神所要信守的部份(他要凭诚实作他们的神，要成就他一切所应许的，恩待他们)，公义是圣约中人所要信守的部份：他们要凭公义作他的子民，要成为行义的民，多结公义的果子，不可像以往那样，以诡诈和不义待神。参考何西阿书 2: 19-20。神必永不离开，在怜悯的路上永不撇弃他们，正如他先前所应许的；他们也必永不离开，在尽本份的路上永不撇弃他，正如他们所承诺的。这些应许在犹太会众兴旺期应验了好几代人，从被掳回归直到基督的时候；将来还要进一步应验在福音教会，就是那天上的耶路撒冷，那在上，自主的，她是我们的母(加拉太书 4: 26)，不过这些应许的全然应验，则要到将来的世界。

这里用了一个反问句，来证明这一切的宝贵应许，除去神百姓的疑问(第 6 节)：这事在民眼中看为希奇，在我眼中也看为希奇吗？耶路撒冷必这样康复，这样住满了人，即便在你们看来貌似不可能，在神岂有不可能的？余剩的民(神的百姓在世界上不过是余剩的民)又少又弱，以为这一切事太过奇妙，难以置信，尤其是到那日，在这些艰难的日子，在这些乌云笼罩的幽暗日子。想想时代何等艰难，就觉得极不可能，绝无可能像先知所说的那样美好。怎么可能呢？枯骨岂能复生？但在神眼中也是那样吗？注意：人若以为自己不知所措，神也一定不知所措，若以为自己胜不过的困难，神也一定胜不过，那就是对不起神，也对不起自己。在人这是不能的，在神凡事都能(马太福音 19: 26)；神的意念和道路都远在我们之上。

鼓舞人心的展望(主前 517 年)

9 万军之耶和华如此说：「当建造万军之耶和华的殿，立根基之日的先知所说的话，现在你们听见，应当手里强壮。10 那日以先，人得不着雇价，牲畜也是如此；且因敌人的缘故，出入之人不得平安，乃因我使众人互相攻击。11 但如今，我待这余剩的民必不像从前。这是万军之耶和华说的。12 因为他们必平安撒种，葡萄树必结果子，地土必有出产，天也必降甘露。我要使这余剩的民享受这一切的福。13 犹大家和以色列家啊，你们从前在列国中怎样成为可咒诅的；照样，我要拯救你们，使人称你们为有福的(或译：使你们叫人得福)。你们不要惧怕，手要强壮。14 万军之耶和华如此说：「你们列祖惹我发怒的时候，我怎样定意降祸，并不后悔。15 现在我照样定意施恩与耶路撒冷和犹大家，你们不要惧怕。16 你们所当行的是这样：各人与邻舍说话诚实，在城门口按至理判断，使人和睦。17 谁都不可心里谋害邻舍，也不可喜爱起假誓，因为这些事都为我所恨恶。这是耶和华说的。」

神通过先知，在此进一步保证他有怜悯为犹大和耶路撒冷存留。前面是一次次叫他们认罪，这里则是一次次给他们安慰。这些经文含有极大的鼓励，针对他们当时的困难。我们可从中看到：

I. 这些安慰话属于谁：属于那些听从神藉着众先知对他们的呼吁、热切建殿的人（第 9 节）：你们应当手里强壮，努力为神作工，你们在这些日子听见先知所说的话，不像列祖，在先前的日子不听从打发到他们那里去的先知所说的。你们可以得着这些应许的安慰，也必得着其中的好处，因为你们听从耶和华的殿立根基之日所给你们们的诫命，知道一旦开工，就必须坚持到底，神殿才能建成；神要你们坚持下去，你们就努力工作，顺应天上的异象。如今有了这些宝贵的应许，你们的手要得坚固，你们的心要得安慰；这安慰人心的话就是对你们说的。注意：凡是为神所用的，都可指望得到他的鼓励，也唯有这样的人，才能指望得到他的鼓励；凡是手握犁耙的，都能藉着怜悯的应许手里强壮；凡是避免列祖错误的，不只是剪断咒诅的传承，还要将咒诅转变为祝福。

II. 他们先前有何灰心事（第 10 节）。提到这些事，是要衬托神如今要赐给他们的福份，显得更加特别，使神得荣耀，又显得更加甘甜，叫他们得安慰。以往的时代真是十分糟糕，所受的灾祸和困难数不胜数。1. 买卖止息，无事可做，无利可图。那日以先，改革尚未开始以前，人得不着雇价，牲畜也是如此。地里的出产稀少贫瘠（虽常年休耕，本该肥沃才是），农夫不需要雇人收割，也不需要牲畜运粮回家，因他几乎一无所有。商人无货，不能做进出口的买卖，不需要雇人，也不需要雇牲畜，以致靠劳力糊口的穷人无法养活自己和家人。2. 出门行路很有危险，海路和陆路的商贸都已中断，甚至连出门访友都不敢，因为出入之人不得平安。撒马利亚人、亚扪人和其他恶邻常有小股人马攻击他们，肆意抢夺；路上多有强盗，城邑和乡村多有盗贼，无论在家还是在外，人身和财物都不得安全。3. 他们中间没有友情，没有友邻可言：我使众人互相攻击。这其中有大量的罪孽，因为争战斗殴从人的私欲而来（雅各书 4: 1），并非从神而来；不过这其中也有大量的怜悯，所以神在其中，乃是惩罚他们的不顺服，只因他们对他心怀恶念，对他的律法有叛逆心理，神就打发恶灵到他们中间，使他们互相攻击。人若抛弃神的爱，就是放弃了弟兄之爱的安慰。

III. 有何鼓励的话临到他们，使他们继续当前的善工，并且盼望好结局：你们经历了诸般的疾苦，如今神要对你们改变做法（第 11 节）。你们既已回归本位，神就愿意安慰你们，先前他叫你们受多少苦，现在就叫你们得多少安慰；退去的潮水要再涨起来。1. 神必不再与他们相争：我待你们必不像从前。我们的祸福都取决于神如何待我们，因为每个人都按神的意思待我们。只要我们不再像以前那样与他作对，他也就不会像以前那样与我们作对；唯有乖僻的人，他才以弯曲待他（诗篇 18: 26）。2. 他们必得各样大量的美物（第 12 节）：撒种必兴旺，得大丰收；葡萄树必结果子，畅快人心，地土必有出产，坚固人心；他们必心想事成，不只是生活必需品，也可用于妆饰和娱乐。天必降甘露，不然地土就不能出产，这真是常向我们表明天上的神对地上之人的恩德，表明他们离不开他。经上有话说暴雨冲没粮食（箴言 28: 3），这里则是温和的甘露滋润大地，赐种给撒种的，赐粮给人吃的（哥林多后书 9: 10）。就这样，神要使这余剩的民享受这一切的福。他们不过是余剩的民，是剩下的，人数稀少，在人看来不值得眷顾，可是他们既然为神作工，他就眷顾他们，确保凡适合他们的，都一无所缺。这就印证了这位先知的同行在前不久所说的：从今日起，我必赐福与你们（哈该书 2: 19）。注意：忠心事奉神的百姓都蒙大福。全是你们的，并且你们是属基督的（哥林多前书 3: 22-23）。3. 他们必在邻国中恢复信誉（第 13 节）：你们从前在列国中是可咒诅的。人人都辱骂他们，定他们有罪，说他们坏话，诅咒他们，使他们大大蒙羞；有人说他们被当成了咒语，若有人想把最大的咒诅加给仇敌，就说：愿神使他们变得像犹太人！可是现在，我要拯救你们，使人称你们为有福的。先前你们的荒凉和分散受多大羞辱，现在你们的崛起就受多大关注；先前你们受多大毁谤和诋毁，现在就受多大赞扬和称赞；先前你们受多大蔑视和遗弃，现在就受多大追捧和讨好。人们对邻舍或喜笑或怒视，往往取决于天意对他们是喜笑还是怒视；然而神明显赐福给谁，视为他的子民，赐福给他，赐尊荣给他，我们也该敬重他们，善待他们。人若蒙耶和华赐福，就是当地的祝福，我们也理当看他们为当地的祝福。这里应许以色列家和犹大家，因为十个支派中有很多人与那两个支派的人一同回归，并与他们共享这些福份；很有可能除了第一批以外，后来又有很多人见他们越来越好，就蜂拥而回。4. 神自己要定意赐福给他们（第 14-15 节）。这一切安慰都源自他们意识到神向他们怀平安的意念（耶利米书 29: 11）。将这些应许和先前的警告作一对比：（1）他们犯罪惹神

发怒的时候，他说要降祸给他们，后来他果然降祸；他宣告要降祸给他们，又因他们不悔改，继续叛逆，他也就后悔，继续警告，继续刑罚。注意：神刑罚罪人，决不是突然袭击，不是仓促决定，而是深思熟虑的产物，是神的定旨先见。罪人要是不回头，神也不回头。（2）如今他们的事奉蒙他喜悦，他说要施恩给他们，他所应许的岂不真实可信、诚如他先前的警告吗？当然是这样的：现在我照样定意施恩与耶路撒冷和犹大家，因为你们开始听从神的声音藉着先知向你们所说的；这些事就必成就。

IV.他们如何利用这些鼓励。

1.要叫他们从这些应许得安慰：你们不要惧怕（第15节），应当手里强壮（第9节），第13节又将这两样加到一起：你们不要惧怕，手要强壮。（1）工程中遇到困难，不可退缩，也不可背上包袱，因为结果一定是好的，奖赏一定是大的。要激发他们继续进行，满有活力，欢喜快乐。

（2）受到仇敌的威胁，不要惧怕；凡是有神同在的，凡是神定意赐福的，都必不惧怕，人能把他们怎么样（诗篇56：11）？

2.要做这些应许呼吁他们所该做的（第16-17节）。从前的先知勉励列祖，既然想到所警告的忿怒（7：9-10），就当尽本份，照样这位先知也勉励他们，既然想到所应许的怜悯，就同样要尽本份：要仰望交托给神，由他按他的方法和时间，为你们成就他所应许的，条件是你们必须尽心做好自己所当做的。你们所当行的是这样，这是你们应当履行的那部份圣约，这些条款你们应当做到，应当成全，应当谨守，免得拴上自己的门，挡住神施恩的溪流。（1）不可说谎话，总要表里一致，实事求是：各人与邻舍说话诚实，或做买卖，或平时交谈，都要这样；要规避一切谎话。使徒曾引用过这条诫命（以弗所书4：25），还加上一条理由：因为我们是互相为肢体。（2）负责司法事务的，不仅要确保司法制度不冤枉任何人，还要确保若有受冤枉的，就当为他伸冤：要在城门口按至理判断，使人和睦。坐在城门口的审判官，在审理案件的时候要讲究事实，讲究和睦；要秉持公义，解决纠纷，防止无理诉讼。按事实断案，是为和睦的缘故，叫有分歧的和好；按和睦断案，应当符合事实，不可逾越。（3）任何情况下都不可对邻舍心怀恶意；这和先前见过的7：10相同。不但要防止自己的手作恶，还要察验自己的心，不可设计害邻舍（箴言3：29）。作恶害人的念头要及早除去，要扼杀在摇篮里。（4）要尊重誓言，谨守誓言：不可起假誓，更不可喜爱起假誓；要恨恶假誓，远离假誓。不可勉强别人起誓，免得他们起假誓；不可叫别人起假誓，你得益处，不可叫别人为你的缘故起誓放弃。这里加上一条很好的理由，杜绝这一切败坏和邪恶的行为：因为这些事都为我所恨恶，所以你若指望以神为友，就应当恨恶这些事。这里所禁止的，都能在耶和華所憎恶的七件事中找到（箴言6：16-19）。注意：我们要摒弃罪孽，不只是因为神发怒，因而对我们很危险，也因为神十分恨恶，因而很不适合我们，乃是十分忘恩负义的事。

鼓舞人心的展望（主前517年）

18万军之耶和華的话临到我说：19「万军之耶和華如此说：四月、五月禁食的日子，七月、十月禁食的日子，必变为犹大家欢喜快乐的日子和欢乐的节期；所以你们要喜爱诚实与和平。」20万军之耶和華如此说：「将来必有列国的人和多城的居民来到。21这城的居民必到那城，说：『我们要快去恳求耶和華的恩，寻求万军之耶和華；我也要去。』22必有列邦的人和强国的民来到耶路撒冷寻求万军之耶和華，恳求耶和華的恩。23万军之耶和華如此说：在那些日子，必有十个人从列国诸族（原文是方言）中出来，拉住一个犹太人的衣襟，说：『我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在了。』」

这些经文含有两样宝贵的应许，为的是进一步鼓励虔诚的犹太人一心建造殿宇。

1.他们的斋戒要圆满结束，不必继续，斋戒日要变成感恩日（第19节）。这是直接回答他们关于斋戒的询问（7：3）。虚伪禁食的人在前章已经得了宣判，在神面前诚心自卑、寻求他面的，则在这里得了安慰人心的承诺，他们必有份于即将到来的幸福日子。先前谨守的每年四次斋戒，必变为犹大家欢喜快乐的日子和欢乐的节期，乃是大快人心的节期。注意：教会的苦难日子过去，就是喜乐日子来到；即便哭泣超过一宿，早晨没有欢呼，然而早晨欢呼的日子终必来到。神沿着施怜悯的路向我们走来，我们就应当怀着喜乐和感恩的心迎上去；神把审判变为怜悯，我们就应

当把斋戒变为节期，这才是与主同行。凡是与锡安一同流泪撒种的，就必与她一同欢呼收割；凡是诚心谨守斋戒日的，喜庆的节期一旦到来，就必在其中同享；参考以赛亚书 66: 10。这个应许也意味着：要喜爱诚实与和平；要在一切所行的事上忠信诚实，并以此为乐，哪怕你因此吃亏，别人得了不义之财；只要还活着，就要与人和睦，诚心捐助别人。愿神的真理在你的意念中作王，愿神的平安在你的心里作王。

II. 必有許多外邦人归向神，加入教会（第 20-23 节）。这应许只有部份应验在犹太会众的晚期，很多来自各国的皈依者，有的甚至来自遥远的地方，每年到耶路撒冷来敬拜，为那城增添光彩，也增添财富，大大有助于它渐渐强盛，直到我们救主的时代，尽管当时仅仅是在废墟上复苏。但这应许要进一步应验在外邦人归向基督，和信主的犹太人成为一体，以基督为首，这奥秘如今显明出来，藉众先知的书（罗马书 16: 26），也藉着这卷先知书。这件事成就的时候，竟然使犹太人大大惊讶，竟然成了他们的绊脚石，真是奇怪。请注意看：

1. 是谁加入教会：是列国的人和多城的居民（第 20 节）；拥戴基督福音的，不是一些无名小国、容易上当的民，也不是无所事事的闲散游民，而是有知识、追求真理的公民，是有正当职业、熟悉世界大事的人；甚至必有列邦的人和强国的民（第 22 节），从各方言中出来（第 23 节）。由此可见他们加入教会，不是靠人的劝说，因为他们说不同的语言，也不是靠外在的武力，因为他们是强国，若受到攻击，能站稳脚跟，而完全是靠神的真理和恩典的有效运行。注意：到处都有神的余民，诸长子的会中有各国、各族的人（启示录 7: 9）。
2. 他们如何加入教会：他们来恳求耶和華，寻求耶和華（第 21 节）；为表示这是他们归向神的主要原因，第 22 节重复说：他们来到耶路撒冷寻求万军之耶和華，恳求他的恩。这里没有提他们是否献祭，不只是因为入门皈依者不必献祭，也因为外邦人进来的时候，祭物和供物已快要废去。看看什么样的人才算是归向神的，才算是教会的成员：凡是归向神的，都是教会的成员。（1）他们都是寻求万军之耶和華的，都求问造他们的神，都向往他的恩惠，真心渴望明白他的心意，一心一意荣耀他。这是寻求耶和華的族类（诗篇 24: 6）。（2）他们都是恳求耶和華的，都诚心祷告，专心祷告，宁可舍去全世界，也不敢活着不祷告，也不愿活着不祷告；他们都是藉着祷告敬拜神的，承认自己倚靠他，保持与他相通，从他得怜悯和恩典。（3）他们都是定睛于神的启示和典章的，体现在他们在耶路撒冷行这一切事，那里是神所拣选的所在，是他话语和他的殿所在的地方，那里预表基督和他的代求，凡真心敬拜神的，都相信这一点。
3. 他们上教会的时候同心合力，相互激发，十分热忱（第 21 节）：这城的居民必到那城，犹如先前每逢过节的时候从各地前来礼拜，说：我们要快去恳求耶和華的恩，我也要去。这表示：（1）凡是受引导认识基督的，都尽力引导别人认识他；安得烈领彼得去见基督，腓力又领拿但业。真正蒙恩的，都不愿独享其中。（2）人若真正感觉到自己需要基督，感觉到神藉着他施恩，都会激发自己，也激发别人，赶紧去寻求他，并不耽搁：我们要快去恳求；恳求关系到我们的生命，关系到我们灵魂的生命，千万不要耽搁；像这样的事，片刻不能耽搁。（3）圣徒相通大大有助于与神相通。与群众在神的殿中同行（诗篇 55: 14），与众人同往（诗篇 42: 4），乃为甘甜；这样做大有好处，能相互激发，快快前往，不致耽搁；若有人对我们说：我们往耶和華的殿去（诗篇 122: 1），我们就应当欢喜。铁磨铁，磨出刃来，在行善的事上义人相感也是如此（箴言 27: 17）。（4）凡是激发别人向善的，应当留心自己不可懈怠，不可退缩；若说：我们要快去，也应该说：我也要去。劝别人行善，自己也应当行，不然自己的口就要定自己的罪。不是说：你去吧，我留在家里，而是：你去吧，我与你同去。潘波尔先生说：热心行善要步调一致，不可把别人甩在后头，也不可把别人赶在前头。
4. 他们加入教会因何缘由，不是因教会的缘故，而是因住在其中那位的缘故（第 23 节）：必有十个人从列国诸族中出来，拉住一个犹太人的衣襟，恳求他不要撒下他们，要带他们一同前往。这表示他们十分尊敬犹太人，看作是神的选民，很值得交往；他们不能人人都抓住他的手，不能人人都拥抱他，只想抓住他的衣襟，摸到他的衣服，说：我们要与你们同去，因为我们听见神与你们同在了。福音先是传给犹太人（因为众使徒都是犹太人），又通过他们传给外邦人。圣保罗是个犹太人，很多人抓住他的衣襟，欢迎他，视他作神的使者，恳求他领他们到基督跟前去；同样地，希腊人也抓住腓力的衣襟，说：先生，我们愿意见耶稣（约翰福音 12: 21）。注意：众圣徒

有神同在，有神在他们中间，认识他，敬畏他，敬拜他，这是他们的特权；他们有他的恩惠，有他恩典的同在，这就吸引我们与他们交往。与有神同在的人交往，乃是美事；凡是与耶和华联合（以赛亚书 56: 6）的，都与门徒结交（使徒行传 9: 26）；若要以神为我们的神，就应当以神的民为我们的民，要住在他们中间，甘愿与他们同甘苦。

第九章

本章开始另一篇讲章，一直持续到第十一章结尾。这番话称为耶和华话语的重担¹，因为神的话对于认真听的，每个字都有分量，对于不愿听的，每个字都是沉重的担子。这里说的是：I.说预言攻击犹太民不义的邻国：亚兰人，泰尔人，非利士人，还有其他（第 1-6 节），还表示要怜悯其中一些人，叫他们归向神（第 7 节），又应许要怜悯神的百姓，叫他们得保护（第 8 节）。II.预言他们的公义王弥赛亚要来，描述他（第 9 节）和他的国，国度的实质和范围（第 10 节）。III.表示犹太人既蒙拯救离开被掳之地巴比伦，就该向基督尽本份（第 11-12 节）。IV.预言神要允许犹太人胜过仇敌，预表我们靠着基督得蒙拯救（第 13-15 节）。V.应许神有丰盛、喜乐和尊荣为他百姓存留（第 16-17 节）；这些话写下来，叫他们得鼓励。

说预言攻击亚兰；攻击以色列的仇敌；审判和怜悯（主前 510 年）

1 耶和华的默示应验在哈得拉地大马士革一世人和以色列各支派的眼目都仰望耶和华—2 和靠近的哈马，并泰尔、西顿；因为这二城的人大有智慧。3 泰尔为自己修筑保障，积蓄银子如尘沙，堆起精金如街上的泥土。4 主必赶出她，打败她海上的权利；她必被火烧灭。5 亚实基伦看见必惧怕；迦萨看见甚痛苦；以革伦因失了盼望蒙羞。迦萨必不再有君王；亚实基伦也不再居民。6 私生子（或译：外族人）必住在亚实突；我必除灭非利士人的骄傲。7 我必除去他口中带血之肉和牙齿内可憎之物。他必作为余剩的人归与我们的神，必在犹太像族长；以革伦人必如耶布斯人。8 我必在我家的四围安营，使敌军不得任意往来，暴虐的人也不再经过，因为我亲眼看顾我的家。

我们在前章看见神施恩给他百姓的宝贵应许，接下来就是仇恨他们的逼迫者要被清算，特别是与他们相邻的仇敌。

I.亚兰人一向是以色列的坏邻舍，神与他们相争。耶和华话语的重担落在哈得拉地，就是亚兰；不过我们不知为何要这样称呼它。这里明显指亚兰，因为这重担要落在亚兰的首府大马士革，就是说这里所宣告的审判要落在那城。耶和华话语的重担落在谁身上，谁就有祸了，神的震怒常在他身上（约翰福音 3: 36）；这副重担他们无法挣脱，也承受不住。有些人是神使他的忿怒落在他们身上。神的忿怒一旦瞄准谁，就必击中谁；神的忿怒落在谁身上，就必叫他下沉。这副重担落在大马士革，是因为世人和以色列各支派的眼目（应该理解为：世人的眼目，甚至是以色列各支派的眼目）都仰望耶和华，因为神的百姓凭信心和祷告，仰望他的帮助和拯救，倚靠他站在他们一边抵挡仇敌。注意：神一旦提高他百姓的信心期望和倚靠，一旦施恩使他们转离偶像归向他，那就是神要为他们大大出头的迹象。当那日，人必仰望造他们的主（以赛亚书 17: 7）。这句话可以这样理解：因为耶和华的眼目在世人，也在以色列各支派；他不仅是众圣徒的王，也是列国的王；他不仅掌管会众，也掌管世界，因而他不仅刑罚他自己百姓的罪，也刑罚别国之民的罪。神审判万有，人人都要向他交账。圣保罗在大马士革悔改，在那里传道，在那里和犹太人辩论，那时就可说是耶和华的话落在那里，就可说是世人和以色列各支派的眼目开始仰望耶和华；参考使徒行传 9: 22。我们常见的、位于大马士革北边的哈马就在附近（第 2 节），它与亚兰结盟，于是就共同承担落在大马士革的耶和华话语的重担。犹太人有句俗话：恶人有祸了，恶人的邻舍有祸了；只因有份于他的罪孽，也有份于他的灾祸。哈得拉地有祸了，靠近的哈马有祸了！

II.接下来要交账的是泰尔和西顿，和别的先知书一样（第 2-4 节）。请注意看：

1.泰尔兴旺，自以为十分稳妥，随时抗拒神的审判，不只是躲避，还要公然藐视：（1）她大有智慧。这是讽刺的话：她自以为大有智慧，以为能超过神的智慧。就算她的王是个伟大的政治家，她的政客也都很伟大（以西结书 28: 3），可是神的审判一旦带着使命而来，他们一切的聪明和

¹钦定本将第 1 节中「耶和华的默示应验在哈得拉地」译为「耶和华话语的重担落在哈得拉地」。

计谋都无法摆脱；没有人能以智慧、谋略敌挡耶和華（箴言 21: 30）；他叫有智慧的中了自己的诡计（约伯记 5: 13），这是他的荣耀。（2）她很强大，论天险论人为的工事，都是坚固的堡垒：泰尔为自己修筑保障，自以为攻不破，胜不过。（3）她很富有；银钱护庇人（传道书 7: 12），是争战的关键。她的商贸发达，积蓄银子如尘沙，堆起精金如街上的泥土，意思是她有大量金银，堆银子很普通，好比堆起尘沙一般；参考约伯记 27: 16。所罗门在耶路撒冷使银子多如石头（列王纪上 10: 27）；泰尔更厉害，堆起精金如街上的泥土。精金若与智慧和恩德相比，诚然是泥土，如果我们都能学会这样看，那就好了。

2. 泰尔还是陨落了。智慧、财富和能力都救不了她（第 4 节）：主必赶出她，将她从保障赶出来，有人理解为：使她沦为贫穷；从富贵的高点落到贫穷的深处，极大的财富归于无有，这样的例子数不胜数。神要打败她海上的权利；她虽被海水包围，仍得不到平安，反倒要被火烧灭，夷为平地。泰尔坐落在大水中央，在人看来仿佛迟早要被大水淹没或冲去，但神选择用与大水相反的物质来摧毁它。他有时毁灭仇敌，用的是他们最意想不到的手段。附近有足够的水能浇灭泰尔的火焰，可是她还是被火焰所吞灭；全能者吹起来的火，谁能扑灭呢？

III. 神接下来与非利士人相争，与他们的大城和大王相争；他们与以色列的南地相邻。

1. 他们见耶和華的话应验在大马士革，就必震惊惧怕（第 5 节）；以色列的羞辱多次在亚实基伦街上传扬（撒母耳记下 1: 20），那里的人十分得意；如今亚实基伦必看见自己的盟友毁灭，并且要惧怕；迦萨看见甚痛苦，还有以革伦，看见那颤抖的杯传来传去，就知道接下来毁灭要临到自己。邻舍着火，他们的房屋会如何呢？他们先前倚仗泰尔和西顿为屏障，一旦那些大城毁灭，就再也指望不上；正如我们倚仗被造的人，将来也照样指望不上。

2. 他们自己要被消灭，要荒凉。（1）政权必解散：迦萨必不再有君王，不仅现在的君王要被剪除，将来也不再有的继任的；（2）城邑必无人居住：亚实基伦也不再有的居民；合法的主人要被赶出去，或被杀或被掳。（3）外人必占去他们的土地，拥有他们一切财富（第 6 节）：私生子必住在亚实突；外族私生的野种要侵占本地人的产业，乃是非法占有，好比私生子占有合法子女的产业。就这样，神必除灭非利士人的骄傲，除灭他们引以为傲的一切力量和财富，那是他们自以为是、轻看以色列之神的资本。这段关于非利士人毁灭、大马士革和泰尔毁灭的预言，不久以后由亚历山大大帝完成；他率领得胜大军席卷了那些地区，夺取城邑，在其中建立殖民地；昆图斯·库尔提乌斯¹详细描述了他征服那些地区的历史。有人认为这里所说住在亚实突的私生子，指的就是他，因为他母亲奥林匹亚丝承认是婚外情怀上了他，谎称是从朱庇特受孕。约瑟夫和马加比的历史书上说，后来犹太人占了非利士、亚兰和周边邻国的地，夺取他们的一些城邑，占去他们的地土，这在先前已有预言（西番雅书 2: 4 等；俄巴底亚书第 20 节）。

3. 他们中间必有人因着他的福音和恩典悔改归向神；有人这样理解，把第 7 节看作是应许：（1）神要除去这些国民的罪孽，除去他们的血和可憎之物，除去他们的暴行和偶像崇拜。他们先前以罪为甘甜，藏在舌头底下（约伯记 20: 12），舍不得离开罪，好比人舍不得到口的肉，紧紧咬住，神必使他们分开。在施恩的神面前没有难成的事。（2）神要悦纳他们当中余剩的民归自己：余剩的人归与我们的神。即便在这些国民当中，神也有余剩的民存留，要纪念他的怜悯和恩典，分别出来归给他，出身不好，并不妨碍他们蒙神的悦纳。只要接受福音，非利士人照样蒙神的悦纳，和犹太人没有分别，甚至和犹太的族长没有分别；以革伦人必如耶布斯人，必如耶路撒冷人，如皈依的耶布斯人，如耶布斯人亚劳拿（撒母耳记下 24: 16）。在基督耶稣里不分国民，都在他里面成为一体，他都欢迎。

IV. 在此期间，神一向有意怜悯以色列，他如此对待邻近各国，都是为了恩待他们，为他们以往的纠纷复仇，确保他们将来平安。

1. 有人将第 7 节理解为：（1）表示神要拯救他的百姓脱离血腥的仇敌，这些人仇恨他们，在他们看为可憎，并且正要吞吃他们，以他们为猎物；非利士人仇恨他们，敌视他们，贪得无厌吞吃他们，我必除去非利士人口中的血（指以色列民的血）；从他们口中除去（阿摩司书 3: 12）。

¹昆图斯·库尔提乌斯：第一世纪罗马帝国史学家，著有《亚历山大大帝史》。

(2) 表示神要使他们胜过非利士人：余剩的人（指以色列余剩的人）必归与我们的神，蒙他的恩惠，作他的民，他也作他们的神，必在犹大像族长；犹太人虽然长期服苦，终必恢复古时的尊严，终必得胜，好比大卫和犹大先前的族长那样；以革伦人（就是非利士人）必如耶布斯人，必如其余当灭的族，被迫臣服于他们。

2. 不过第 8 节的意思十分明确，就是神必将他的百姓安置在他特殊庇护之下，所以他要削弱他们的邻舍，叫他们没有能力伤害他们：我必在我家的四围安营，使敌军不得任意往来。注意：神的家坐落在仇敌的国土当中，他的教会好比荆棘丛中的百合花；所以教会受到特别的庇护，应当归功于神的能力和良善。相对于周围黑暗权势的大军相比，圣徒的营不过是一小群羊，神的使者若不四围安营拯救，诚如在以利沙四围安营一样，圣徒的营早就被吞吃了；参考启示录 20: 9；诗篇 34: 7。每当时代处于极度危难之中，大军往来调动，人人都对锡安不怀好意，那时的天意就仿佛在加倍保护神的教会，只因往来的人，他往来无论是征服者还是被征服者，都不能相害。既然往来的不能伤害他们，暴虐的人也就不再经过；内部没有仇敌严严地待他们，使他们因做苦工觉得命苦（出埃及记 1: 14），如古时的埃及那样。这话应验在不久以后的马加比战争以后，那时犹太地是个自由繁荣的所在，也可能应验在亚历山大大帝的时候，他因为尊重当时的大祭司，就善待犹太人，保护他们，却使四围的邻国荒凉。这里所给的理由是：因为我亲眼看顾我的家，我的民先前仿佛与别人同命运，现在我已将他们分别出来，已经显出我知道他们是属我的。这和诗篇 34: 15 所说的相吻合：耶和華的眼目看顾义人。他的眼目遍察全地，如今必定睛于他们，要显出他的恩惠来，要显大能帮助他们（历代志下 16: 9）。

预言弥赛亚（主前 510 年）

9 锡安的民哪，应当大大喜乐；耶路撒冷的民哪，应当欢呼。看哪，你的王来到你这里！他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的驹子。10 我必除灭以法莲的战车和耶路撒冷的战马；争战的弓也必除灭。他必向列国讲和平；他的权柄必从这海管到那海，从大河管到地极。11 锡安哪，我因与你立约的血，将你中间被掳而囚的人从无水的坑中释放出来。

这里明显开始预言弥赛亚和他的国，因为第九节逐字应验了，直接应验在基督骑驴凯旋进入耶路撒冷（马太福音 21: 5；约翰福音 12: 15）。

I. 这里是宣告所应许的弥赛亚降临，看作是旧约时代会众的一大喜乐：看哪，你的王来到你这里。基督是王，具有王家的能力和特权，他是掌管万有的君王，是独一的王，天上地上一切权柄都归他。他是锡安王。神已经立他在锡安他的圣山上（诗篇 2: 6）。他君王的荣耀在锡安发出光芒；他的律法从那里发出，就是耶和華的话。他属灵意义上的国度在福音教会实施，教会的典章由他设立，教会的官长由他命立，教会由他保护；他如君王为教会而战，确保教会的利益。这位君王，人人翘首以盼；现在，看哪，他来了！就在门前。还有不多的时日，那将要来的就必来到。他来到你这里；道很快要成为肉身，住在你们中间；他要来到他自己的人中间。所以你们应当喜乐，应当大大喜乐，应当欢呼；要看作是好消息，要相信这是真的，一想到他要来，正向你走来，就应当高兴；要准备好出去迎接他，要大声欢呼，像是毫不掩饰一般，要公开承认，并不以为耻，要向他呼喊和散那。基督临近，教会应当拍手称快。

II. 这里对他的描述，表示他在一切爱他的百姓眼中看为可爱，他的到来在他们看为可喜悦。1. 他是公义的王，所行的都按他公义的准则，因为他是公义的。2. 他大有能力，保护一切对他有信心、真心效忠于他的人，因为他施行拯救；他有能力施行拯救，把拯救赐给他所有臣民。他是拯救的神；拯救的宝藏在他里面。他自救（有人这样理解），靠着自己的能力复活，因而有资格当我们的救主。（3）他柔和谦卑，是他所有臣民的慈父，待他们如他的孩子，谦谦和和（原文的意思是贫穷受苦），表示他处境寒微，既倒空自己，就被藐视，被人厌弃（以赛亚书 53: 3）。不过福音书的笔者把这个词翻出来，表达他的柔和性情；他谦和，不炫耀自己，不计较人的伤害，自始至终都谦卑自己，自降为卑到了卑微的地步，怜悯同情到了可悲的地步；这是当先知所具备的明亮而优秀的个性（我心里柔和谦卑，你们当学我的样式；马太福音 11: 29），也是当君王所具备的个性。为了证明这点，他在公开进入自己的城时（也是他一生中唯一一次在世人眼中看为壮观的），选择骑驴，不骑骏马，不坐车辇，不像大人物，而是骑驴；驴固然是服役的牲畜，却是可

怜的、愚钝的、可鄙的牲畜，又矮又慢，在当时，卑微的人才骑驴；并且还不是一头正当年的驴，而是驴的驹子，是个又愚昧又难以驾驭的小家伙，只会给骑士丢脸，不会有一点光彩；并且这驴还不是他自己的；还有，劣质马有时会有像样的装备，他的驴什么都没有，没有马鞍，没有外罩，没有饰物，没有装备，只有门徒的衣服搭在上面；因为他虚己（腓立比书 2: 7），以极大的谦卑降世为人。

III. 他的国在此发出荣耀的光辉。这位君王有一个国，将来也是如此，不属这个世界，乃是属灵的国，是天国。1. 这国的建立和壮大，不靠外在的势力，不靠属血气的膀臂，也不靠属世的争战武器。不；他必除灭以法莲的战车和耶路撒冷的战马（第 10 节），因他自己骑驴而来，不需要这些东西。他除灭他们的战马战车，乃是恩待他的百姓，免得他们不单单倚靠神的能力，反倒倚靠这些东西，以致离弃了神。他要亲自保护他们，要亲自作耶路撒冷四围的火城（2: 5），吩咐他的使者保护它（就是火车火马），那时他们所用的战车战马就要被抛弃，完全不需要。2. 这国的建立和传扬，靠的是传福音，向列国讲和平；基督来，就是来传和平的福音给远处的人，也给那近处的人（以弗所书 2: 17），因而他建立国度，宣告在地上平安归与人（路加福音 2: 14）。3. 他的国既然深得人心，在人心里占主导地位，就使他们和睦，除去敌意，折断争战的弓，将刀打成犁头（以赛亚书 2: 4）。它不仅倡导和睦，还要造就嘴唇的果子，就是和平（以赛亚书 57: 19）。4. 这国必延伸到世界各地，任何人都阻挡不住。前来攻击以法莲和耶路撒冷、抵挡锡安王向前的战车战马都要被剪除；他的福音必传遍世界，被外邦人所接受，因而他的权柄从这海管到那海，从大河管到地极，正如大卫所预言的（诗篇 72: 8）。传福音的人必将福音从一国一岛传到另一国另一岛，直到世界上最遥远的角落都得福音的光照和影响。

IV. 这里形容弥赛亚给世人带来极大的好处，救他们摆脱极端的痛苦，犹太人蒙拯救离开巴比伦被掳之地乃是预表（第 11 节）：我因与你立约的血（你，指耶路撒冷的民，或指弥赛亚大君），与亚伯拉罕立约，以割礼的血为印记，又在西奈山上与以色列民立约，以祭牲的血为印记，都是为了成就这约；我在不久前已将你们中间被掳而囚的人释放出来，将你们被掳的人释放出巴比伦；巴比伦对他们而言是最不得安慰的地方，堪比无水的坑。约上说：如果他们在被掳之地寻求耶和华，就必寻见他（利未记 26: 42, 44-45；申命记 30: 4）。他们蒙拯救离开被掳之地，是藉着立约的血，预表基督的血，神在他里面和世人所立的约都是是，都是阿们；蒙拯救离开被掳之地不过是你们的王施行大拯救的影儿。注意：犯罪状态乃是为奴状态，是属灵层面的监狱，是坑，是深坑，没有水，毫无安慰可言。我们生来就被囚在这坑中，圣经已判定人人都犯了罪，又把我们解到公义的神面前。神愿意按新的条款对待这些被囚的，愿意与他们再立新约；基督的血就是立约的血，为我们买来这新约，买来这新约的一切好处；因这立约的血，神已妥善预备，以轻省体面的条件，将这些被囚的人释放出来，报告被掳的得释放，被囚的出监牢（以赛亚书 61: 1），如同塞鲁士向巴比伦的犹太人宣告，凡是被神的灵所激动的，都要来得享其中的好处。

呼吁接受福音；应许神恩待以色列（主前 510 年）

12 你们被囚而有指望的人都要转回保障。我今日说明，我必加倍赐福给你们。13 我拿犹大作上弦的弓；我拿以法莲为张弓的箭。锡安哪，我要激发你的众子，攻击希腊（原文是雅完）的众子，使你如勇士的刀。14 耶和华必显现在他们以上；他的箭必射出像闪电。主耶和华必吹角，乘南方的旋风而行。15 万军之耶和华必保护他们；他们必吞灭仇敌，践踏弹石。他们必喝血呐喊，犹如饮酒；他们必像盛满血的碗，又像坛的四角满了血。16 当那日，耶和华——他们的神必看他的民如群羊，拯救他们；因为他们必像冠冕上的宝石，高举在他的地以上（或译：在他的地上发光辉）。17 他的恩慈何等大！他的荣美何其盛！五谷健壮少男；新酒培养处女。

先知在前面教导从被掳之地回归的人，他们蒙拯救，皆因立约的血和弥赛亚的应许（他们得了奇妙的帮助，因为福在其中，在他们民族的腹中），这里则转而鼓励他们展望安居乐业，展望将来的荣耀时代；这样的幸福日子他们确实大大享受了一段时间，不过这些应许要完全成就在福音的属灵福份，就是我们藉着耶稣基督所享受的。

I. 这里呼吁他们要仰望基督，要奔向他，以他为他们的逃城（第 12 节）：你们被囚而有指望的人都要转回保障。犹太人从被掳之地回到自己的故乡，实际上还是被囚的（我们现今作了奴仆；尼

希米书 9: 36)，但却是被囚有指望的，或作有希望的，因为神使他们在受辖制之中稍微复兴（以斯拉记 9: 8）。留在巴比伦的，因各样事务滞留在那里的，也在盼望中活着，指望将来能再见到自己的故乡。先知引导这两种人定睛于弥赛亚，要将这应许摆在面前，当作堡垒，在他里面栖身，紧紧倚靠他，因为藉着他的恩典，又因他的缘故，怜悯的成全已经正式开始。地极的人都当仰望我，就必得救（以赛亚书 45: 22）。早在弥赛亚降世以前，关乎他的应许就是忠心等候他之人的保障；他们远远望见他的日子，并且满心欢喜，凭信心盼望耶路撒冷得赎，一向是以色列的倚靠，是以色列的安慰（路加福音 2: 25, 38）。他们在危难中转向这人那人的拯救，但众先知引导他们仍要转向基督，要因他们的王带着拯救临到而欢喜，并且从中得安慰。不过，既然他们的拯救预表我们藉着基督得赎（第 11 节），这里呼吁他们回保障，就是福音的呼唤。罪人是被囚的人，却是被囚而有指望的人；他们处境堪忧，却并非绝望；如今在以色列仍有指望。基督是他们的保障和高台，他们在他里面可得平安，不致担心神的忿怒，律法的咒诅，和属灵仇敌的攻击。他们应当凭着活泼的信心转回到他那里，要奔向他，信靠他的名。

II. 先知向他们保证神必恩待他们：我今日说明，即便处境艰难，你们以为已到山穷水尽的地步，但我庄严应许，我必加倍赐福给你们，赐福给耶路撒冷，赐福给每一个被囚而有指望的人。我要给你们安慰，超出你们所受苦难的两倍；也可理解为我要赐福给你们，超过我赐福给你们列祖在鼎盛期的两倍；你们的殿后来的荣耀要大过先前的荣耀（哈该书 2: 9），你们的国后来的荣耀也要大过先前的荣耀，要比先前大两倍。这不是别的，就是弥赛亚降临，福音传开，他的国建立；这些属灵的福份比他们先前在鼎盛期所享受的还要大两倍。作为这件事的凭据，在日子满足的时候神应许犹太人要在自己的土地得胜、丰盛、喜乐，但这些都不过是影儿，是预表基督国度那更荣耀的得胜、丰盛和喜乐。

1. 他们必胜过仇敌。回归以后的犹太人四面受敌。他们好比斑点的鸚鸟（耶利米书 12: 9），田间各样的鸟都为难他们。他们的土地介于亚述和埃及两个强国之间，这两个强国都是希腊王朝的分支；但以理书第 11 章曾预言他们夹在中间常有忧患。但这里应许耶和華必拯救他们，摆脱这些强国；这应许主要在马加比时代应验了，那时犹太人与他们的仇敌相抗衡，不落下风，经过很多争斗和困难，终于胜过了他们。这里应许：（1）他们要作为神手中的器皿，打败逼迫者，叫他们羞愧：我拿犹大作上弦的弓，作我的硬弓，我拿以法莲为张弓的箭，我已经拉了满弓，箭在弦上；有人这样理解张弓的箭。这里的言辞又华丽又生动。犹大曾经学习如何使用弓箭（撒母耳记下 1: 18），以法莲以弓箭手闻名（诗篇 78: 9）。但别以为他们得胜是凭借自己的弓，他们不过是神的弓神的箭，是他手中的工具，为他所用，随他之意，是他握弓在手，是他瞄准目标。再良善再勇敢的，也不过是按神所使用的，所行的不能超过他所赐的能力。传福音的人是基督手里的弓，他拿着弓出去，胜了又要胜（启示录 6: 2）。接下来的话作出了解释：锡安哪！我要激发你的众子，攻击希腊的众子！这话应验在攻击安条克的时候（他是希腊王朝的君王之一），认识神的子民刚强行事（但以理书 11: 32）。他们在全能者神的手中好比勇士的刀，无人抵挡得住。经上把恶人说成是神的刀（诗篇 17: 13），有时义人也成了神的刀；他随己意使用恶人义人。

（2）每一场战役，每一次交战，都要作他们的元帅，他们的指挥官（第 14 节）：耶和華必显现在他们以上；他要显出他掌管他们一切事务，他们一切行动都在他引导之下，那是显而易见的，尽管未必感觉得到，就如他引导以色列民行过旷野的时候，有云柱火柱在其上。[1.] 他们的大军要兴起、要集结、要准备打仗吗？主耶和華必吹角，集结大军，宣战，示警，指示行军路线；神一旦吹角，就必不是无定的号声（哥林多前书 14: 8），也不是微弱无效的角声。[2.] 大军要进入战场、准备交手吗？无论打的是哪一场仗，神都必亲自率领大军，乘南方的旋风而行，以迅雷不及掩耳之势；在这旋风面前，希腊众子必如糠秕。[3.] 大军果真交战了吗？神的箭必射出像闪电，如此强烈，如此突然，如此不可阻挡；他的闪电射出如箭，使仇敌四散，多多发出闪电，使他们扰乱（诗篇 18: 14）。这是借喻于神在带领古时的以色列民出埃及时为他们所行的，又在领他们进迦南时为他们所行的，并且部份应验在马加比时代犹太人奇妙胜过前来攻击他们的邻国，神为他们显出特别的天意来，将来要完全应验在基督的十字架所取得的辉煌胜利，应验在传扬十字架，胜过撒但和一切黑暗的权势，使我们胜了又要胜。[4.] 他们快要被仇敌胜过了吗？万军之耶和華必保护他们（第 15 节）；耶和華他们的神必拯救他们（第 16 节），仇敌必不能胜过他们，不能以他们为猎物。神在攻防两端都为他们出头，不只是他们威荣的刀剑，也是他们的盾牌帮助（申命

记 33: 29)，并且他是万军之耶和华，有能力庇护他们，又是他们的神，应许定要庇护他们，以他们为产业。当那日，在最关键最危险的日子，他必拯救他们，必看他的民如群羊，如牧者保护羊群一般体贴细致。凡是蒙神拯救的，都得平安。[5.]仇敌指望将他们吞灭吗？他们必反过来吞灭仇敌，要用弹石制伏那些胆敢来犯的，因没有更好的武器。神若愿意，连溪河的石子也不亚于最好的武器装备，因为星宿要站在他们一边，从其轨道攻击仇敌（士师记 5: 20）。歌利亚被制伏，用的是甩石的机弦（撒母耳记上 17: 40）。既将仇敌制伏，就将他们吞灭，像是喝他们的血一般，得胜者往往如此，还要呐喊，犹如饮酒。得胜者往往大声呐喊，欢庆胜利。经上说有打仗的声音（出埃及记 32: 18），在神的百姓中也有欢呼王的声音（民数记 23: 21）。他们都必充满血和掬物，像殿里的碗和盘，又像坛的四角，盛满祭牲的血，因为仇敌都必倒下，作为献给公义之神祭牲。

2.他们必夸耀他们的神，因得胜而得安慰，归荣耀给神。有人将第 15 节理解为：他们要吃（就是安然享受）所得的；他们制伏了弹石（就是向他们甩石的仇敌），神要赐给他们吃的的能力，他们就在造他们、庇护他们的主面前又吃喝又呐喊，高声欢呼，犹如饮酒，犹如在酒席上欢快的人。他们不醉酒，不多喝，而是被圣灵充满。用诗章、颂词、灵歌彼此对说（以弗所书 5: 18-19），不像醉酒之人尽唱虚无愚昧的歌。他们喜庆之极，就大大献祭荣耀神，碗和坛的四角盛满祭牲的脂油和血。他们如此夸胜，最大的喜乐就在于以神为神，以神为拯救的神。（1）他们夸耀神对他们的爱，夸耀他们与神的关系，他们是他的民如群羊，他是他们的牧者，他们在他看为冠冕上的宝石，极其宝贵，百般呵护。神喜悦他们，待他们远胜过任何君王喜悦他冠冕上的珍珠，将来也是如此，他与他们相亲相近，以他们为荣。他们是他手中的华冠和冕旒（以赛亚书 62: 3）。万军之耶和华说：在我所定的日子，他们必属我（玛拉基书 3: 17）。他们必高举在他的地以上，如同王家旌旗展示得胜和喜乐。神的百姓是他的荣耀，他喜悦使他们成为他的荣耀，也喜悦算他们为他的荣耀。他将他们举起，好比在他的地竖立旌旗，乃是敌对的旌旗，向一切恨他的人宣战，而对于凡是爱戴他的，对于分散在各处的神的儿女，则是团结的中心，呼吁他们前来，列队在这旌旗之下（以赛亚书 11: 10, 12）。（2）他们夸耀神给他们的预备（第 15 节）。这就是他们所夸耀的（第 17 节）：他的恩慈何等大，他的荣美何其盛！这就是他们在耶和华面前高声歌唱的主调。这里教导我们：[1.]要颂赞神的荣美：他的荣美何其盛！神性的一切荣美在认识他的人眼中看为无限可爱。他们在他看为冠冕上的宝石，那他们在他们看为什么呢？我们在殿里所要做的，就是瞻仰他的荣美（诗篇 27: 4），他的荣美何其盛！远超一切别的荣美，尤其是他圣洁的荣美。这可能指弥赛亚，指将要来的锡安王。你的眼必见王的荣美（以赛亚书 33: 17），他比世人更美（诗篇 45: 2），超乎万人之上（雅歌 5: 10），全然美丽（雅歌 4: 7）。虽然在世人眼中，他无佳形美容（以赛亚书 53: 2），但在信他的人眼中，他的荣美何其盛！[2.]要称颂神，感谢他所赐的恩惠和恩典，不只是他的荣美，也是他丰富的恩赐：他的恩慈何等大！他的慈爱何其丰盛！慈爱的泉源何其深，何其丰满！所流出的溪水何其丰富，何其多，何其宝贵！神所行的善何其多！他的慈爱何其丰富！这里是他善待他百姓的一个范例：五谷健壮少男，新酒培养处女；意思是：神要赐福给他的百姓，使地里的出产得大丰收。他们先前受苦，物资严重不足，少年人和处女都发昏，饥渴到发昏的地步（耶利米哀歌 2: 12, 21; 4: 7-8; 5: 10），如今他们不仅有吃的，还有余剩，不仅喝水，还能喝酒，还有新酒，使少年人健康成长，欢喜快乐，穷人受鼓励娶妻，生养众多，有足够的物资供养家人（有人说这是物资丰富、粮食便宜的果效）。注意：神所赐的，我们应当用来事奉他，要追根寻源，既然有吃有喝，就应当说：他的恩慈何等大！

第十章

本章的内容和前章大致相同，都是鼓励回归的犹太人展望未来，他们虽受了神的责备，因在建殿的事上懈怠，眼下又四面受敌，多有危难，但神必赐福给他们，叫他们在内昌盛，在外得胜。I.这里引导他们凡事要仰望至大的神，无论是受灾祸还是得安慰，都要承认其中有他的手（第 1-4 节）。II.这里鼓励他们在和各样仇敌的争斗中要仰望他的力量和成效，盼望最后必有荣耀的结局（第 5-12 节）。

鼓励百姓要信靠神（主前 510 年）

1 当春雨的时候，你们要向发闪电的耶和華求雨。他必为众人降下甘霖，使田园生长菜蔬。2 因为，家神所言的是虚空；卜士所见的是虚假；做梦者所说的是假梦。他们白白地安慰人，所以众人如羊流离，因无牧人就受苦。3 我的怒气向牧人发作；我必惩罚公山羊；因我一万军之耶和華眷顾自己的羊群，就是犹大家，必使他们如骏马在阵上。4 房角石、钉子、争战的弓，和一切掌权的都从他而出。

前章把又恩慈又荣耀的事，十分荣耀十分恩慈的事，应许给这可怜受苦的百姓；这里则是神表示他们应当向他求这些事，应当凡事感谢神，感谢他的一切所为，而不是与他作对的偶像。

I. 先知引导他们要及时向神求雨。他在前章结尾处应许必有丰富的五谷新酒，其实他们五谷新酒严重缺乏已有好几年，因为不下雨；天若不下雨，地就长不出庄稼，所以要仰望神降下甘霖，才能大地肥沃（第1节）：你们要向耶和華求雨，不要向云求雨，不要向星宿求雨，要向耶和華求；是他应允天，天才能应允地（何西阿书 2: 21）。及时雨是极大的怜悯，应当向神求，春雨的时候下雨，那是最需要下雨的时候。秋雨在播种季节下，春雨则是在春天，介于三月和五月之间，庄稼才能饱满。两者缺一，对那地的影响就很大；那里从五月底到九月不下雨。耶柔米¹住在犹大地，他说他从未见过六月或七月下雨。这里引导他们要在平时下雨的季节求雨。注意：我们在祷告中应当谨守天意的轨迹，求怜悯要恰逢其时，不可指望神为我们做不合规律的事。可是既然神有时在本该下雨的时候不下雨，显出他的不悦来，他们就应当在那时求雨，求他施恩的征兆，并且他们的祷告决不徒然。你们寻祈求，就给你们（马太福音 7: 7）。耶和華必造出明亮的云²（云本身不是雨，却是下雨的前兆）；脚注作闪电，他造电随雨而闪（诗篇 135: 7）。他必为众人降下甘霖，使田园生长菜蔬；神的美善是普世性的，降雨给义人，也给不义的人（马太福音 5: 45）。

II. 他指出他们的愚昧，不该像列祖那样，向偶像求雨（第2节）：家神所言的是虚空；他们在急难中所求问所拜的家神丝毫没有能力下雨，就连告诉他们何时下雨也做不到。这些偶像谎称某时会下雨，结果雨却没有下。卜士是这些偶像的先知，他们所见的是虚假（他们的异象都是谎言，都是作假），所说的是假梦，与事实一点不吻合，证明不是从神而来。由此他们白白地安慰人，白白安慰那些求问虚谎占卜的；外邦人虚无的神加到一起，也不能降雨（耶利米书 14: 22）。更有甚者；他们求假神不但一无所获，还要失去真神的恩惠，因为他们颠沛流离，去了被掳之地，如羊被赶进羊圈，所受的苦接二连三，如被赶散的羊，只因没有牧人，没有王治理他们，没有祭司为他们代求，无人眷顾，无人将他们凝聚起来。凡是跟随别神的，都不得不流离到别国。

III. 他指出所发生在他们身上的一切，无论是祸是福，背后都有神的手（第3节）。要思想：1. 如果身处逆境，那是神与他们作对（第3节）：我的怒气向牧人发作，他们本该喂养羊群，却玩忽职守，使羊群挨饿。我向作恶的官长和传道人发怒，向拜偶像的牧人发怒。被掳巴比伦是神向他们发怒的征兆；他也惩罚公山羊，就是那些污秽作恶的羊群；他们被安置在左边，要落入刑罚中去（马太福音 25: 33, 41）。虽然全民都在被掳之地受苦，但只有公山羊和牧人承受神的怒气，只有他们受惩罚；同样的苦难临到别人，乃是来自神的爱，不过是父亲般的责罚，对他们则是来自神的忿怒，是审判的惩罚。2. 如果环境有所改善，那是神给他们转机。如今他眷顾自己的羊群，关心他们，为他们提供所需要的，使他们如骏马在阵上，美化他们，关心他们，照管使用他们，如同一个人照管自己的坐骑，令其自身有价值，在人眼中也看为雄壮，如骏马一般。我们无论处于何等光景，都是神的作为，都是他所命定的。

IV. 他表示别人如何待他们，都按神所命定的（第4节）：房角石和钉子都从他而出。1. 凡为难他们的势力，都从神而来。仇敌的联合大军从他而出；凡欺压他们的（欺压以色列的不在少数），都不过是他的手和他的谋略事先命定的；若不是从上面给他们，他们就没有这样的能力为难他们。2. 同样地，凡为他们出头的的能力，也都从他而来，都倚靠他。房子的房角石从他而来，凝聚国中各地区官长的能力也从他而来。君王往往称作百姓的房角石³（撒母耳记上 14: 38）。稳固

¹耶柔米（约 347-420）：拉丁天主教神父，神学家，历史学家。

²钦定本将第1节上半句译为「当春雨的时候，你们要向耶和華求雨，他就必造出明亮的云」。

³撒母耳记上 14: 38 中「百姓的长老」原文作「百姓的房角石」。

国家的钉子从他而来，像钉子钉在坚固处（以赛亚书 22: 23），如钉子钉在他的圣所（以斯拉记 9: 8）。争战的弓从他而来，指军事力量；一切掌权的，或作征税人，就是手握民政权柄的，也 从他而来；所以我们应当时时定睛于神，他是一切权柄的源头，对每个人的判决都从他发出。

福音的应许；展望将来（主前 510 年）

5 他们必如勇士在阵上将仇敌践踏在街上的泥土中。他们必争战，因为耶和华与他们同在；骑马的也必羞愧。6 我要坚固犹大家，拯救约瑟家，要领他们归回。我要怜恤他们；他们必像未曾弃绝的一样，都因我是耶和华—他们的神，我必应允他们的祷告。7 以法莲人必如勇士；他们心中畅快如同喝酒；他们的儿女必看见而快活；他们的心必因耶和华喜乐。8 我要发嘶声，聚集他们，因我已经救赎他们。他们的人数必加增，如从前加增一样。9 我虽然（或译：必）播散他们在列国中，他们必在远方记念我。他们与儿女都必存活，且得归回。10 我必再领他们出埃及地，招聚他们出亚述，领他们到基列和黎巴嫩；这地尚且不够他们居住。11 耶和华必经过苦海，击打海浪，使尼罗河的深处都枯干。亚述的骄傲必致卑微；埃及的权柄必然灭没。12 我必使他们倚靠我，得以坚固；一举一动必奉我的名。这是耶和华说的。

这里向神的百姓作出许多宝贵的应许，其意义深远，超过犹太会众末后日子的光景，明确指向灵意上的属神以色列，就是福音教会，以及所有的真信徒。

I. 他们必有神的恩惠和同在，必被他所认，所悦纳。这是所有其他应许的基础：耶和华与他们同在（第 5 节）。他们为他出头，给他们撑腰，站在他们一边；他若为他们而战，谁能抵挡他们呢？第 6 节又说：我要怜恤他们。他们的尊荣和喜乐全都仰仗神的怜恤；怜恤意味着他们有苦难，更意味着他们蒙福，不是由于自身的义行。他们被弃绝，其结果必然是苦难；他们被弃绝乃是公义的，因而落在神的手中无可争辩，只有忿怒和咒诅，然而这里应许说：他们必像未曾弃绝的一样。他们被弃绝，是因为列祖犯罪，然而列祖的罪不向他们追讨，甚至一点都不记念。神与他们全然和好，像是从未与他们相争一般；情人相争，爱情不减反增。他们必坚信神与他们和好，因而也与自己和好，心中坦然，像是从未被弃绝一般；他们重获神的恩惠以后，生活环境必定十分快乐，因被弃绝所造成的创伤必不留下疤痕。神如此施恩给悔改的罪人，他们生来就远离神，乃是忿怒之子；如今蒙允许，与神有这样的交通，这样的自由，像是未曾弃绝的一样。1. 得允准所进入的约与先前的相同：我是耶和华他们的神，按起初的约定，就是与列祖所立的约。2. 得允准所进入的交通也与先前的相同：我必应允他们的祷告。神像以往那样，欢迎他们向他说话，也像以往那样给他们平安的回应；他从未对雅各的后裔说：你们寻求我是徒然的（以赛亚书 45: 19），将来也不会。

II. 他们必胜过仇敌，不再受他们引诱，离开在神面前的本位，失去在神里面的安慰（第 5 节）：他们必如勇士，身体强壮，灵里勇敢，乃是大能的勇士，能征善战之人。以法莲人必如勇士（第 7 节），和犹大人一样，敢于踏上艰难的征程，并且有能力坚持到底。他们必如勇士在阵上践踏仇敌，如同践踏从房屋里清出来的灰尘连同街上的泥土。他们必争战，因为耶和华与他们同在。有人也许会说他们本可坐享其成，什么都不做，因为耶和华与他们同在，他有能力成就一切，他也必成就一切。不；神施恩帮助我们，与我们同在，不能取代我们帮助自己，自己努力，反倒应当激发我们努力；要恐惧战兢做成你们得救的工夫，因为我们立志行事都是神在我们心里运行（腓立比书 2: 12-13）。他们必带着勇气和决心争战，因为神既然与他们同在，他们就坚信自己定会胜了又胜。那时骑马的也必羞愧。敌人的马兵要被犹太人的步兵所打败，溃不成军。传基督福音的人出去打那美好的仗；他们英勇作战，因为神与他们同在；骑马抵挡他们的要羞愧，因为神拣选世上软弱的，愚拙的，叫有智慧的，强壮的羞愧（哥林多前书 1: 27）。他们的勇力从何而来？为何如此有能力，如此有活力？他们能这样，都是因为耶和华，是因为他的能力（第 6 节）：我要坚固犹大家，拯救约瑟家。注意：神拯救我们，是通过坚固我们，他使我们幸福，是通过感动我们尽本份。我们要尽全力善用神所赐的力量，并且最终神必得着一切的荣耀。神是我们的力量，因而是我们的诗歌，也成了我们的拯救（出埃及记 15: 2）。

III. 那些分散的，必聚集成为一体（第 6 节）：我要领他们归回，领他们从别处归回故土。这象征他们要完全恢复古时的一切特权，就是要重新占有自己的土地。这应许应验在分散各处的属神儿

女因信基督归入福音教会，犹太人和外邦人同进一个羊圈（约翰福音 10: 16）。为此（第 8 节），我要发嘶声，应该理解为：我要向他们吹笛，如同牧者用笛声招聚羊群到一起，他们认识他的声音；我要聚集他们。传福音好比神向灵魂发嘶声，呼唤他们归向耶稣基督，好比呼唤被赶散的羊，来到青草地上。我必聚集他们，因我已经救赎他们。注意：凡是蒙基督宝血救赎的，神就施恩聚集，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下（马太福音 23: 37）。这应许在第 10 节说得更透彻：我必再领他们出埃及地。有人认为这件事真实应验了，那时埃及王托勒密二世打发十二万犹太人出他的国回归故土，安条克四世的儿子亚历山大也曾承诺要把犹太人从亚述聚集起来。但这应许要在属灵层面应验在宝贵的灵魂脱离犹胜埃及或亚述的捆绑，聚集到一处，进入神儿女自由的荣耀（罗马书 8: 21），得享神儿女自由的荣耀，好比基列和黎巴嫩美丽肥沃的草场。整个应许之地都是属他们的，包括最东边的基列，也包括最北边的黎巴嫩。此事如何成就呢？如此被赶散的民如何聚集到一处？远离故乡的如何回归？这看起来固然是困难重重，不过这些困难都要轻易而有效地克服，就如他们蒙拯救出埃及进迦南的路上所遇到的各样困难：他必经过苦海，如古时过红海那样，指法老和他的军兵受大苦，也可能指海水受大苦，因他击打海浪，令其退去，好比沧海看见就奔逃（诗篇 114: 3），河的深处都枯干（指所有的河流，无论有多深），好比约但河让路，让以色列民进入神所赐的美地。亚述的骄傲挡住他们蒙拯救的路吗？他必限制他们的骄傲，为骄傲的海浪设定界限，将其制伏。埃及的权柄要抵挡吗？埃及的权柄必然灭没，不许它阻拦神聚集属神的以色列。福音广传，福音教会要从各国聚集，那时必有极大的拦阻，地上和地狱的势力合到一起。路上的困难看似不能胜过。但神的能力与基督的教训同行，可以攻破坚固的营垒（哥林多后书 10: 4），使千万人悔改得救。那时沧海奔逃，约旦河在耶和華面前倒流。

IV. 他们必生养众多，教会，就是那新世界，必大大加增（第 8 节）：他们的人数加增，如从前在埃及加增一样，人口必大大增加，如在大卫和所罗门的时代。神聚集他的赎民归自己，那时他们也必带着别人一同聚集，他们回家如滚雪球一般，越滚越大。我要聚集他们，他们的人数必加增。注意：基督教会是日渐成长的群体，眼下虽在少数，日后必长大成人，满有基督长成的身量（以弗所书 4: 13），何况还有得救的人天天加给他们（使徒行传 2: 47）。1. 必延伸到远方。要充满迦南地，直到基列和黎巴嫩，以致那里不再有空地（第 10 节）。过去唯有在犹太，神为人所认识；唯有在以色列，他的名为大（诗篇 76: 1）；唯有在这里他才彰显他的诫命和典章；然而在福音时代，那地太过狭窄；教会的帐幕要扩张，绳索要放长（以赛亚书 54: 2）；那时他要播散他们在列国中（第 9 节）。他们分散，好比撒种在地上，不是埋起来，而是加增，是多结果子。经上说犹太人分散在天下各国（使徒行传 2: 5）；有的是因为苦难的缘故分散各处，有的也许是自己移民到各处，因为以色列地过于狭窄；还有很多是别国的人皈依犹太信仰。这些人种在各处（何西阿书 2: 23）。这有助于大大传扬福音。从各地来耶路撒冷礼拜的犹太人，又将福音的光和火带回到各自的地方去，如使徒行传第 2 章里的人，又如第 8 章里的太监。并且众使徒所到之处，外邦人各城中的犹太会堂是首先接受他们和他们传道的。就这样，神播散他们在列国中，外邦人不伤害他们，反倒善待他们，他也使他们记念他，在远方提说他的名；又因在他们中间持守神的知识，照着他在旧约圣经所显明的，他们就更愿意接受基督的知识，照着他在新约圣经所显明的。2. 必存到将来世代。教会不是临时性的，他的后裔必事奉神。他们的儿女必看见而快活（第 7 节），他们与儿女都必存活，且得归回（第 9 节）。归向基督的必有儿女在身边，学习耶和華的知识，与他们一同回归圣地，回归圣洁的道。经上说起初领受福音的人，这应许是给他们和他们的儿女（使徒行传 2: 39）。他们必播散在列国中，永不灭绝。基督在世上的家永不灭绝，他所买赎的产业，不会因为无人继承而失去。

V. 神要亲自作他们的力量和诗歌。1. 他们必在他里面得安慰，必大得满足（第 7 节）：他们心中畅快如同喝酒；因为基督的爱就是他们的喜乐，基督的爱比酒更美（雅歌 1: 2）。他们必如勇士，他们的心必喜乐。如果我们坚决抵挡并胜过属灵的仇敌，我们的心就喜乐。如果我们的抵抗软弱，在撒但的试探面前妥协，我们的喜乐就被破坏。他们的心喜乐，那时他们就必如勇士；因靠耶和華而得的喜乐是他们的力量（尼希米书 8: 10）。他们的恩德代代相传，喜乐也代代相传：他们的儿女必看见而快活，他们的心也必因耶和華喜乐。儿女及早得享信仰的喜乐，及早把事奉看作喜乐的事，那是好事，及早以耶和華為乐，就可专心跟从他。2. 他们必藉着他大有能力，在事奉他的时候心胸开阔（第 12 节）：我必使他们倚靠我，得以坚固，不仅在争战的事上得

坚固，也在所行的路上和所做的事上得坚固。是以色列的神赐给他百姓力量和权能，坚固他们灵意上的权能和能力，超过他们生来就有的，并且克服他们因本性败坏所有的。请注意看：（1）如何大得能力尽本份：我耶和華，必使他们倚靠我，得以坚固，倚靠弥赛亚，他不仅是耶和華我们的义（耶利米书 23: 6），也是耶和華我们的力量（诗篇 46: 1）。力量在基督里为我们积存，又从他转交给我们。我们靠着基督加给我们力量，凡事都能做（腓立比书 4: 13）。离了他，我们就不能做什么（约翰福音 15: 5）。能力赋予他，就是为了赐给我们（诗篇 68: 28）。（2）如何善用所交给他们的能力：一举一动必奉他的名。神若赐我们力量，我们就应当激发自己，一心一意活出基督的生命，主动积极做神的工，往来奔走如勤快的人，不浪费时间，不放过机会。但我们还是应当一举一动奉基督的名，所行的都按他所指示的，都倚靠他，以他的话语为准则，以他的荣耀为目的。因我们活着就是基督（腓立比书 1: 21），无论做什么，或说话或行事，都要奉主耶稣的名（歌罗西书 3: 17），免得徒然领受神赐力量的恩典。参考诗篇 80: 17-18。

第十一章

神的先知在前章是个使者，奉差遣去赐平安，这里则是传令官，奉差遣去宣战。犹太民族必再度崛起，兴旺一时，变得强大；最终必以盼望已久的弥赛亚降临为乐，传扬他的福音，竖立他的旗帜。不过，他们中间蒙拣选的余剩之民固然蒙召与基督联合，国民的大多数却坚持不信，终必因拒接基督而全然弃绝，归于灭亡。本章所预言的就是犹太人拒绝基督，恶贯满盈，并且因这罪所带来的忿怒向他们爆发到极点。这里说的是：I. 预言犹太国民的毁灭（第 1-3 节）。II. 必交在弥赛亚手中。1. 他受托接管这羊群（第 4-6 节）。2. 他制定准则（第 7-8 节）。3. 他见他们偏行己路，就将其放弃（第 9 节），折断牧者的杖（第 10-11 节），厌恶他们对他的不敬和轻蔑（第 12-13 节），并且折断他的另一根杖（第 14 节）。4. 他们将他们交在愚昧牧人的手中，不但不庇护，反倒成全他们的毁灭，瞎眼领路的和瞎眼跟从的，都一同落进坑里（第 15-17 节）。这件事在尚未发生以前，先向可怜的羊群预言，便可在实际发生的时候不致诧异。

犹太国民毁灭（主前 510 年）

1 黎巴嫩哪，开开你的门，任火烧灭你的香柏树。2 松树啊，应当哀号；因为香柏树倾倒，佳美的树毁坏。巴珊的橡树啊，应当哀号，因为茂盛的树林已经倒了。3 听啊，有牧人哀号的声音，因他们荣华的草场毁坏了。有少壮狮子咆哮的声音，因约旦河旁的丛林荒废了。

这里和圣经别处预言遥远将来事件的时候一样，用隐晦和比喻的词语来预言耶路撒冷和犹太会众以及国民的毁灭；但在那日子临近的时候，我们主耶稣的预言，则是又清楚又明确。这里说的是：1. 为这场毁灭作准备（第 1 节）：黎巴嫩哪，开开你的门！你不愿开门让你的王进来（他到自己的地方来，自己的人倒不接待他；约翰福音 1: 11），现在你就不得不开门，让你的毁灭进来。任树林的门和通向树林的通道都打开，任火烧进来，吞灭它的荣耀。有人将这里的黎巴嫩理解为圣殿，因为那是用黎巴嫩的香柏树所造，并且其中的石头洁白如黎巴嫩的雪。那殿被罗马人所焚毁，殿门被愤怒的士兵强行打开。为了印证这点，他们还有个故事，说第二圣殿被毁以前四十年，殿门自行打开，天才拉比约翰南为此曾经这样点评（在一位犹太作家的作品中提到）：现在我知道殿宇被毁的日子近了，照撒迦利亚的预言所说的：黎巴嫩哪，开开你的门，任火烧灭你的香柏树。也有人理解为耶路撒冷，或者干脆指整个迦南地，黎巴嫩是北方的一个入口。全地都要向入侵者门洞打开，连香柏树（指有能力有威望的人）都要被吞灭，其余的不能不感到震惊（第 2 节）。就连香柏树都倒下了（就连大能的勇士都遭掳掠，都灭亡），松树就该哀号。就连华美的香柏树都倒了，单薄的松树岂能站立得住？就连香柏树都被火烧灭，松树就该哀号；没有比松树更容易烧灭的。巴珊的橡树也很容易折损，也当哀号，因为茂盛的树林（或作茂盛的葡萄园，本该细心守护照料的园子）已经倒了；有人理解为：坚固的林子，如黎巴嫩那样。注意：智慧良善的人落入罪中，富贵伟大的人落入灾祸，这些都是极大的警告声，叫那些远不如他们的人不可大意。2. 为这场毁灭作哀歌（第 3 节）：有哀号的声音。倒下的，因忧患和羞耻而哀号，意识到灾祸很快会轮到自己的，则因惧怕而哀号。尤其是大人物，他们见了大大困惑。平时狂欢夸耀的，到了惊恐的日子就哀号，所受的折磨比别人大。那些人按职责而论是牧者，本该保护所托付给他们的属神羊群；这是君王和祭司的本份。他们却好比少壮狮子，大声吼叫，恐吓羊群，以羊群为猎物。注意：本该是牧者的反倒成了少壮狮子，百姓就可悲可惨。结果如何呢？牧者哀

号，因为他们的荣华毁坏了。他们的草场曾经遍满羊群，本是牧人的荣华，现在尽都荒芜。少壮狮子咆哮，因约旦河的骄傲荒废了¹。约旦河的骄傲就是河边的丛林，那里常有狮子栖身；河水涨溢的时候，不再能栖身，狮子就起身离去（如耶利米书 49: 19 所言），并且上来的时候发出咆哮声。注意：凡有权势的，如果傲慢滥用权柄，不做牧者，反倒做了少壮狮子，公义的神就叫他们降为卑，就打破他们的权势。

审判的预言和预表（主前 510 年）

4 耶和華——我的神如此说：「你一撒迦利亚要牧养这将宰的群羊。5 买他们的宰了他们，以自己为无罪；卖他们的说：『耶和華是应当称颂的，因我成为富足。』牧养他们的并不怜恤他们。6 耶和華说：『我不再怜恤这地的居民，必将这民交给各人的邻舍和他们王的手中。他们必毁灭这地，我也不救这民脱离他们的手。』」7 于是，我牧养这将宰的群羊，就是群中最困苦的羊。我拿着两根杖，一根我称为「荣美」，一根我称为「联索」。这样，我牧养了群羊。8 一月之内，我除灭三个牧人，因为我的心厌烦他们；他们的心也憎嫌我。9 我就说：「我不牧养你们。要死的，由他死；要丧亡的，由他丧亡；余剩的，由他们彼此相食。」10 我折断那称为「荣美」的杖，表明我废弃与万民所立的约。11 当日就废弃了。这样，那些仰望我的困苦羊就知道所说的是耶和華的话。12 我对他们说：「你们若以为美，就给我工价。不然，就罢了！」于是他们给了三十块钱作为我的工价。13 耶和華吩咐我说：「要把众人所估定美好的价值丢给窑户。」我便将这三十块钱，在耶和華的殿中丢给窑户了。14 我又折断称为联索的那根杖，表明我废弃犹太与以色列弟兄的情谊。

先知在此预表基督，先知以赛亚有时也是这样：这几节经文表示基督为审判到这世上来（约翰福音 9: 39），为审判犹太会众和国民，他们在他降世前后极其败坏堕落，官长贪图世俗，假冒为善。基督本可医治他们，只是他们不愿意；所以就任凭他们荒凉，任凭他们毁灭。请注意看：

I. 犹太会众在自己官长的暴政下身陷绝境。他们在本国受奴役，与被掳到别国时一样悲惨：买他们的宰了他们（第 5 节）。在撒迦利亚时代，我们看到官长和贵胄受到公义谴责，因为他们向弟兄取利，省长欺压百姓，连省长的仆人也欺压百姓（尼希米书 5: 7, 15）。在基督时代，祭司和长老按他们的传统而言是拥有羊群的，发号施令，骗取人心，成了不折不扣的暴君，吞吃他们的房屋，夺取他们的财物，不牧养群羊，反倒剪羊毛。自然神论者撒都该人判断力败坏。热衷于迷信的法利赛人则是道德败坏，废去神的诫命（马太福音 15: 16）。他们就是这样宰羊，就是这样卖羊。只要自己达到目的，自己有益处，不在乎羊的死活。并且：1. 他们如此行，还自以为有理：宰了他们，以自己为无罪。他们觉得无所谓，以为大牧者不会向他们问罪，仿佛权柄赐给他们就是为了毁灭，其实权柄的本意只为建造，又仿佛因为坐在摩西的位上，就不受摩西律法的约束，就可撇弃摩西律法，随意干犯。注意：凡是作恶又自认为有理的，这样的人实在是心地刚硬。然而他们以自己为无罪，神不会以他们为无罪。2. 他们如此行，还要得罪神，因欺压所得的利益而感谢神。他们说：耶和華是应当称颂的，因我成为富足，仿佛只因在恶行中兴旺，作恶取利，添加财富，就断定神支持他们不义的行为，断定天意促成他们犯罪。诚实所得的，我们理当感谢称颂神，他所赐的福使人富足，并不加上忧虑（箴言 10: 22）。但若因贪图不义之财而求他赐福，或得了不义之财以后回来感谢他，这样的人有何颜面到他跟前来？他们本该到神跟前去认罪，因罪羞愧，并发誓补偿，而不是褻慢他，把犯罪所得的财利看作是他所赐的；神恨恶任何人把抢夺来的东西当作燔祭献给他；我们因所得的所用的感谢他，但所得的所用的若给他丢脸，他就必不认这是感恩称颂他。3. 他们如此行，还要藐视神的百姓，认为他们不配尊敬同情：牧养他们的并不怜恤他们，使他们身陷困境，又不同情他们。基督看见许多的人，就怜悯他们；因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般（马太福音 9: 36）（其实比没有牧人还要糟糕）；但牧养他们的并不怜恤他们，对他们没有表现出一丝同情。注意：教会的牧者若不温和，若不怜恤宝贵的灵魂，若看见无知、愚蒙、邪恶、软弱的人却无动于衷，那么这家教会就会很不妙。

II. 神忿怒的判决临到他们，因为他们在这样情形下没有感觉，行为愚钝。信仰在他们中间普遍衰败，到了消失殆尽的地步，他们却无动于衷，并不关心。我的百姓也喜爱这些事（耶利米书 5:

¹钦定本将第 3 节中的「约旦河旁的丛林荒废了」译为：约旦河的骄傲荒废了。

31)。他们虽受欺压，被审判压碎，还是乐从人的命令（何西阿书 5：11）。牧者不怜恤他们，他们也不抱怨；所以神说（第 6 节）：我不再怜恤这地的居民。他们想要灭亡，那就让他们灭亡。施怜悯的神倘若不再施怜悯，那时人就真是大祸临头了。有的人将人的吩咐当作道理教导人（马太福音 15：9），若有人甘愿上当（犹太人就是这样，称他们为拉比；马太福音 23：7），那就往往受惩罚，在民政利益方面也上当，并且这是公义的，因为不坚持神的权益，就是放弃自己的权益。犹太人是如此；天主教徒也是如此；被人严严地管辖，谁会同情他们呢？神在此警告他们：1. 他要将他们交给欺压者手里，将这民交给各人的邻舍，使他们彼此恶待。耶路撒冷各派系就是如此，奋锐党所造成的骚乱比他们共同的敌人所造成的还要大，如约瑟夫在犹太战争史一书中提到的。神要将这民交给他们王的手中，指罗马皇帝，他们宁可顺服他，也不愿顺服基督，说：除了该撒，我们没有王（约翰福音 19：15）。他们就是这样讨好许多的神，许多的主（哥林多前书 8：5）。为此神使罗马人来攻击他们，夺他们的地土和他们的百姓（约翰福音 11：48）。2. 他不会救他们脱离欺压者的手：他们必毁灭这地，毁灭全地，我也不救这民脱离他们的手；耶和華若不帮他们，没有人能帮，他们也帮不了自己。

III. 基督奉差遣到他们中间当牧者，看看能否使他们避免毁灭；神打发仆人去他们那里，没有果效，后来打发他的儿子到他们那里去，意思说：他们必尊敬我的儿子（马太福音 21：37）。多位先知说他是以色列的牧者（以赛亚书 40：11；以西结书 34：23）。他自己告诉法利赛人他是羊的牧人，还说那些谎称是牧人的都是贼，是强盗（约翰福音 10：1-2, 8），明显引用了这里的经文，从中我们可以看到：1. 他的使命从父神而来，要看看能为这羊群做些什么（第 4 节）：耶和華我的神如此说（基督称他的父为他的神，因为他顺应他的旨意，在所行的事上都定睛于他的荣耀），你要牧养这将宰的群羊。犹太人是神的群羊，但却是将宰的群羊，因为仇敌整日屠杀他们，视他们为将宰的羊；买他们的宰他们，神自己也命定他们被宰。但是，要藉着责备、教诲和安慰牧养他们；他们长期被文士和法利赛人的酵所害，要为他们提供健康食品。他另外有羊，不是这圈里的，后来才领进来（约翰福音 10：16），但他奉差遣，是先到以色列家迷失的羊那里去（马太福音 15：24）。2. 他领受这项使命，凡他所行的，都是为了完成这项使命（第 7 节）。他所行的，都仿佛是在说：神啊，我来了，为要照你的旨意行（希伯来书 10：7）；既然这是你的意思，那也就是我的意思：我要牧养这将宰的群羊。基督关爱这些迷失的羊，要在他们中间来往，又教训又医治，就是群中最困苦的羊！基督不轻看最卑微的，不因为他们卑微而轻看他们。以他们为猎物的牧人不管困苦人，唯有有利可图的，他们才交往，但基督却将福音传给穷人（马太福音 11：5）。他主要与社会下层的人交往，体现了他的谦卑；常在他左右的门徒都是困苦的羊。3. 他有合宜的工具来帮助他成全这项使命：我拿着两根杖，乃是牧者的杖；别的牧人只有一根杖，基督有两根，表示他加倍关爱他的群羊，也象征他为人的灵魂和身体所行的。大卫说起神的杖和他的竿（诗篇 23：4），杖为管教，竿为扶持。两根杖的其中一根称为荣美，代表圣殿；圣殿也称为圣洁的荣美，其中的一门称为美门，基督称那门为他父的家，并且在那里赶出做买卖的人，表现出极大的热忱；另一根杖称为联索，代表他们的国家和民族团体，基督在福音中也致力于在他们中间传讲仁爱与和睦，他们在他们中间所行的，都顾及他们政教两方面的利益。4. 他如大牧人，履行他的职责。他牧养群羊（第 7 节），撤掉那些玩忽职守的小牧人（第 8 节）：一月之内，我除灭三个牧人。犹太会众末后的历史严重缺失，很不确定，我们无法知道这句话具体应验在哪个事件；从广义来说，这似乎是一次权柄和公义的行为，要惩罚犯罪的牧人，缓解受难群羊的苦情。有人将之理解为三种人：君王、祭司和文士或先知，基督成全了他的工，那时他们因为不信，要被撇在一边。也有人理解为犹太人中的三种派系：法利赛人，撒都该人和希律党人，基督在辩论中叫他们闭口无言（马太福音第 22 章），没过多久又把他们都剪除。

IV. 他们仇视基督，在他眼中看为可恶。他到自己的地方来，到自己草场上的羊那里来；按理说他们和他之间的感情本该完全融洽，如牧者和羊群之间的感情，但他们的所作所为十分邪恶，使得他的心厌烦他们，原文可以理解为：他向他们施展不开，原想恩待他们，却不能恩待，因为他们不信（马太福音 13：58）。他们对他们又失望又灰心，为他们忧愁，不只是为他所剪除的牧者忧愁，也为百姓忧愁；他看着他们，心里常有忧愁，眼里常有泪水。他们得罪他，甚至磨去他的耐心，他厌倦这又不信又悖谬的世代（马太福音 17：17）。他们的心也憎嫌我，这是他的心也厌烦他们的原因；神和人之间有任何疏远，都是从人开始的。犹太牧人弃绝这位大牧人，就如犹太匠

人弃绝这房角石。他们憎嫌基督的教训和神迹，憎嫌他在百姓中间的影响，千方百计诋毁他的名声，因而就使自己在他们看为可憎。注意：神和恶人之间彼此为仇；他们仇恨神，是神的仇家。不重生的民所体现出来的最大罪孽和苦难莫过于此。属世的心思，贪爱世界的人，都是仇视神的；神恨恶一切行恶的，这场纠纷若不及时解决，将来的结局显而易见；参考以赛亚书 27: 4-5。

V. 基督撇弃他们，视作不可救药，并且任凭他们的家成为荒场（马太福音 23: 38）。关乎他们平安的事向他们隐藏，因为他们不知道眷顾的日子。这里说的是：

1. 宣告他们要被弃（第 9 节）：我就说：我不牧养你们。我不再照顾你们，你们不再见我，随你们走哪条路。我不牧养你们，也不医治你们；要死的，由他死（大牧人不搭救自我放弃的生命）；要丧亡的，由他丧亡；愿意做狼的猎物，就由他做，早已忘记自己温柔性情的，由他们彼此相食；由这些羊像狗一样撕咬。凡弃绝基督的，都必被他所弃，那时当然就有祸了。

2. 用兆头表明（第 10 节）：我折断那称为荣美的杖，表示他不再是他们的牧者，好比总管大臣折断白杖决定使命，又好比摩西摔碎法版，暂时中止神和以色列之间的约。折断这根杖象征废弃神与万民所立的约，就是与以色列所有支派所立的子民之约，别国的民因皈依他们的信仰就成为他的国民。由此犹太会众的尊荣被夺去，它的冠冕被玷污，落在地上，荣耀尽都落于尘土，因为神离弃了它，不再认它为属他的。基督告诉他们，神的国必从他们夺去，赐给那能结果子的百姓（马太福音 21: 43），那时就是折断荣美的杖。并且这是当日就废弃，耶路撒冷和犹太国虽然又坚持了四十年，可是从那日起，我们大可算是荣美的杖已经折断（第 11 节）。虽然大人物不会将之理解为神的宣判，也不愿意理解为神的宣判，只是轻描淡写地说一句：这是万不可的（路加福音 20: 16），然而那些仰望他的困苦羊，就是基督的门徒，他们明白他所说的带有何等样的权柄，他们能听出这是牧人的声音，不是陌生人的声音，他们知道所说的是耶和華的话，并且听了就战兢，坚信这话决不会落空。注意：困苦的羊仰望基督；他拣选他们与他同在，作他的学生，为他作见证；穷人接受他，接受他的福音，多有产业的反倒不理睬他。凡是仰望基督、坐在他脚前、聆听并接受他话语的，都必晓得这教训是出于神（约翰福音 7: 17）。

3. 进一步解释为何弃绝他们。前面说：他们的心憎嫌他；这里举例说明：他们为了三十块钱买他卖他，或三十个罗马铜钱，或三十犹太舍客勒。这里的用词有些隐晦；这样具体的预言通常都很隐晦，免得预言过于明显不能成就。这里说的是：（1）这位牧者到他们这里来，是为他的工价（第 12 节）：你们若以为美，就给我工价；你们厌倦我，付我工价，打发我走；不然，就罢了！若想要我继续效力，我就继续效力，若打发我走，不给工价，我也无话可说。基督不是雇工，但他劳苦，配得工价。比较犹太即将出卖基督的时候基督对他所说的：你所做的，快做吧（约翰福音 13: 27），带话给祭司长，或成交或作罢。凡是背叛基督的，都不是被迫无奈，都有选择。

（2）他们给他估价是三十块银钱。他是牧者，为他们效力多年，他们却只付这点钱就打发他走：如此操劳，这就是众人所估定美好的价值。如果那是犹太开的价，那他名叫犹太就正合适，与那民的名相同，因为这是全民行为；如果这是祭司长开的价（看起来更有可能），他们就是国民的代表；估定所献之物的价值是祭司的职责（利未记 27: 8），他们就是这样估定主耶稣的价。这是个普通奴隶的价值（出埃及记 21: 32）。很多人灭亡，就是因为轻看基督，低估这位伟大好牧人的爱，他们合该灭亡。（3）这银钱与他的价值既然完全不成比例，就被丢给窑户，表示鄙视：让他拿去买泥土吧，随便买些什么，不值得积攒；也许够窑匠买点什么，却不够支付这样的牧者，更不用说买他。于是先知便将这三十块钱，在耶和華的殿中丢给窑户了：由他们拿去，随意花掉。这件事在基督受难的故事中准确应验了：马太福音 27: 9-10 提到了这段预言。三十块银钱就是基督被卖给祭司长的价银；这钱犹太不想留，祭司长也不愿收回，于是就用来买窑户的田。哪怕是祭司长临时作的决定，也都照着久远的预言，照着神那更为久远的定旨和先见。

4. 另一根杖也被折断，标志着他们被彻底弃绝（第 14 节）。前面那根杖代表他们的会众灭亡，神和他们之间的约废弃，荣美被玷污；这里则是代表他们的国家灭亡，犹太和以色列之间的弟兄情谊废弃，相互之间的敌对和争竞重启，如古时的犹太和以色列一样；在耶和華手中的一根杖代表他们之间的弟兄情谊，乃是应许给他们从被掳之地回归以后的福份（以西结书 37: 19）。然而这样的弟兄情谊却要废去；他们要分裂成各样的派系党争，彼此为仇；他们的国既然分裂，就必成为荒场。（1）国民遭受不可避免的毁灭，其最大原因莫过于他们中间的联索被折断，弟兄情谊被

削弱，沦为共同敌人唾手可得的猎物。(2)这件事发生在神和他们之间的约废弃以后，他们中间的信仰衰败以后。过犯增多，爱就冷却。难怪那些惹怒神与他们翻脸的，互相之间也会翻脸。荣美的杖一旦折断，联索的杖也就不能持久。没有会众的民很快就成了灭亡的民。

审判的预言和预表（主前 510 年）

15 耶和華又吩咐我說：「你再取愚昧牧人所用的器具，**16** 因我要在這地興起一個牧人。他不看顧喪亡的，不尋找分散的，不醫治受傷的，也不牧養強壯的；却要吃肥羊的肉，撕裂他的蹄子。**17** 無用的牧人丟棄羊群有禍了！刀必臨到他的膀臂和右眼上。他的膀臂必全然枯干；他的右眼也必昏暗失明。」

神在前面指出百姓受苦，因被好牧人所棄，這裡則指出他們受更大的苦，因被愚昧牧人所欺。先知自己代表這假冒的牧人（第 15 節）：你取愚昧牧人所用的器具，根本不能用來放牧的器具，就如愚昧牧人所常用的外衣、口袋和杖；這樣的牧人要管轄他們（第 16 節），不僅不庇護，還要欺壓傷害。**1.**他們要受不忠不信之人的監管。他們的文士、祭司和律法師要叫他們挑很重的担子，難以承受的担子，把他們的遺訓強加給他們，把律法條例搞得更像是負軛，過於神的本意。這裡用來形容愚昧牧人的言辭與基督形容文士和法利賽人十分吻合（馬太福音 23：2）。**2.**他們要落在無憐憫的君主治下，被他嚴嚴地管轄，他們的故鄉要被搞得和埃及或巴比倫的為奴之家差不多。君王藉他定公平（箴言 8：15）；他們既然拒絕了他，就被交給定不公平之法的人，這是公義的。**3.**他們要被假基督和假先知所騙，正如我們的救主所預言的（馬太福音 24：5）。這樣的人很多，他們四處作亂，惹怒羅馬人，加速猶太國的滅亡；不過值得注意的是：他們从未被一個假冒的彌賽亞所騙，直到他們拒絕了真彌賽亞以後。請注意看：

I.這愚昧的牧人對百姓而言真是個咒詛（第 16 節）。神為了刑罰他們，興起了一個愚昧的牧人，一個不盡責的牧人；他不看顧喪亡的，不追回走偏路的，不尋找失落的，不像好牧人，將他們找到，帶回家來（馬太福音 18：12-13）。需要他們關心也值得他們關心的小羊，他們的牧人一點不關心，不像基督（以賽亞書 40：11）。他們不醫治受傷的，被趕逐的，傷損的，任由它慘死，其實只要及時，稍作努力便可將其救活。他們不牧養那些由於軟弱而勉強站立¹、快要昏厥、無法前行的，而是任由他們落在後面，任由別人撿去；有人理解為：他們不帶上勉強站立的，不扶助軟弱的，不勉勵灰心的（帖撒羅尼迦前書 5：14）：**1.**反倒自己享樂：吃肥羊的肉，凡物都要上乘的，好比那惡仆，說：我的主人必來得遲，於是就和酒醉的人一同吃喝（馬太福音 24：48-49），服事自己的肚腹（羅馬書 16：18）。**2.**反倒惡待群羊。肚腹沒有節制，脾氣也沒有節制，一旦向群羊發怒，就瘋狂驅趕，撕裂他的蹄子，鞭打他的蹄子，動手打他的同伴（馬太福音 24：49）。邦國啊，你的王若是孩童，你就有禍了（傳道書 10：16）！

II.這愚昧的牧人使咒詛落在自己頭上（第 17 節）：無用的牧人有禍了！他如無用之輩，有眼看不見，又如無用之輩，從眾人得了大量的尊敬和愛戴，得了他們大部份供物，却不能善待眾人，也不願意善待眾人。群羊最需要他的關心，他却丟棄他們，任由他們受難，還要逃走，因他是雇工（約翰福音 10：13）；他的下場就是神公義的刀必臨到他的膀臂和右眼上，使他這兩樣都用不上。他的膀臂必全然枯干，全然枯萎，他在朋友需要幫助時不出手相助，如今就叫他不能幫自己；他的右眼也必昏暗失明，以致群羊落入危險他看不見，也不知從何處得解脫。這應驗在基督向法利賽人所说的：我来，是叫能看见的，反瞎了眼（约翰福音 9：39）。凡是得了恩赐、有能力行善的，如果不用恩赐行善，恩赐就要被夺去；本该当工人的，如果懒散，一事无成，膀臂就枯干，这是公义的；本该当守望者的，如果贪睡，不四下察看，眼睛就失明，这是公义的。

第十二章

使徒在加拉太书 4：25-26 对比现在的耶路撒冷，她的儿女都是为奴的，以及在上耶路撒冷，是自主的，她是我们的母，前者是拒绝基督之犹太会众的尸首，后者则是基督教会，是属灵意义上的耶路撒冷，也是神所拣选要立他名的地方。我们在前章见到前者的下场，结尾的地方说这尸首要沦为猎物，有鹰聚在那里（马太福音 24：28）。本章则是后者的福份，就是神给福音耶路撒冷

¹钦定本将第 16 节中的「强壮的」译为「勉强站立的」。

的诸多宝贵应许，他宣告他有能力成全这些应许（第 1 节）。这里应许说：I. 教会的仇敌对她的图谋必导致自己灭亡，他们会意识到，若伤害她，就是自取灭亡（第 2-4 节）。II. 教会的朋友尽力为她谋利益，乃是虔诚、始终如一、大有果效的（第 5 节）。III. 神必保护并坚固他教会中最卑微、最软弱的，为他们做成得救的工（第 7-8 节）。IV. 作为这些恩典的前兆和凭据，他要将祷告和悔改的灵浇灌他们，其果效是普世性的，又是针对具体的人（第 9-14 节）。这些应许对于当时的虔诚犹太人而言很有用，他们生活在安条克和其他逼迫者和迫害者治下的艰难时代；这些应许任何时代的人都应当善用，引导我们祷告，鼓励我们在福音教会的事上有盼望。

教会的平安；惩罚教会的仇敌；给犹大的应许（主前 500 年）

1 耶和华论以色列的默示。铺张诸天、建立地基、造人里面之灵的耶和华说：2 「我必使耶路撒冷被围困的时候，向四围列国的民成为令人昏醉的杯；这默示也论到犹大（或译：犹大也是如此）。3 那日，我必使耶路撒冷向聚集攻击他的万民当作一块重石头；凡举起的必受重伤。4 耶和华说：到那日，我必使一切马匹惊惶，使骑马的颠狂。我必看顾犹大家，使列国的一切马匹瞎眼。5 犹大的族长必心里说：『耶路撒冷的居民倚靠万军之耶和华——他们的神，就作我们的能力。』6 「那日，我必使犹大的族长如火盆在木柴中，又如火把在禾捆里；他们必左右烧灭四围列国的民。耶路撒冷人必仍住本处，就是耶路撒冷。7 耶和华必先拯救犹大的帐棚，免得大卫家的荣耀和耶路撒冷居民的荣耀胜过犹大。8 那日，耶和华必保护耶路撒冷的居民。他们中间软弱的必如大卫；大卫的家必如神，如行在他们前面之耶和华的使者。

这里说的是：I. 本章的标题，关乎属神以色列的应许；这是耶和华的默示，是神的预言；这段预言的传递十分重要，要敦促人人都知道，并且这段预言很快就要应验。对一切与教会为敌的人而言，这是一副担子，是一副重担，好比那圆铅（5：7-8）。可是对以色列则大有好处，是他们的安慰和利益。哪怕是烈火的律法（申命记 33：2）对他们也有好处，同样地，从神而来的烈火的预言和烈火的天意，也都对他们有好处。神的话对他们的仇敌而言是惊恐，对他们而言则是平安，就如云柱和火柱，光明的一面向着以色列人，引导并鼓励他们，幽暗的一面则向着埃及人，叫他们惊恐灰心。得蒙神话语的祝福固然有福，而得蒙神话语的担子也为有福。

II. 颁布这段宪章之神的称号；这称号放在前面，表示他有权柄应许，也有能力成就，因为他是创造世界的主，也是造我们的主，因而具有不容挑战、不可阻挡的主权。1. 他铺张诸天；不只是起初的时候铺张诸天（那时他说：诸水之间要有空气，事就这样成了；创世记 1：6-7），今天也是如此，诸天铺张如幔子，不致卷起来，直到最后，天被卷起，好像书卷（以赛亚书 34：4）。铺张诸天的神能力无限，没有难成的事。2. 他建立地基，令其坚固，固定在地根基，更确切的说法是固定在地轴心，哪怕是建立在海上（诗篇 24：1-2），甚至是悬在虚空（约伯记 26：7）。建立大地的无疑也是主宰大地的，在其上施行审判的；若有人说：耶和华已经离弃这地（以西结书 8：12），那就是自欺；他若已经离弃，这地早就陷落下去了；他不仅在起初建立大地根基，今天仍在托住大地。3. 他造人里面的灵。他造我们的生命（耶利米书 38：6）。他不仅将生气吹进第一个人，今天还在将生气吹进每一个人；肉身来自生身的父，灵魂则由从万灵的父所输入（希伯来书 12：9）。他造成众人的心（诗篇 33：15），众人的心在他手中，好像陇沟的水随意流转（箴言 21：1），随意放进模子，用来成就他的意图；他能拯救教会，使教会的朋友兴起，使教会的仇敌灰心，也必永远拯救一切他所拣选的，给他们新心。

III. 这里所应许的，要确保教会的平安，也确保所有与教会为友的人得享圣洁的平安。

1. 这里应许教会的敌人无论如何攻击她的纯洁或平安，最终都必是自取其辱。与神为敌、与神国为敌的，向耶路撒冷心怀恶念，存心破坏，但最终不过是自己预备毁灭；耶路撒冷要得平安，与他争战的必落入各样危险。这里用了三个比喻来说明问题：

（1）耶路撒冷对所有围城者而言，要成为令人昏醉的杯（第 2 节）。他们自认为耶路撒冷对他们而言是一杯酒，能又轻易又愉悦地喝下去；并且他们渴望夺取它的猎物，甚至渴望喝它的血，把它当成酒杯；但耶路撒冷要成为令人昏醉的杯，甚至是毒杯，一旦握在手里，满以为属于自己了，却喝不下去：杯中的烟气要叫他们受不了。众王会合，看见神在其宫中，自显为避难所，就惊奇丧胆，急忙逃跑，被战兢疼痛抓住，如诗篇 48：3-6 所言。亚历山大大帝就是这样，他遇见

大祭司亚大斯，惊讶不已，于是不敢为难耶路撒冷。西拿基立包围犹大和耶路撒冷的时候，发现那里堪比一杯苦酒，叫他的勇士都昏睡（诗篇 76: 5-6）。有人理解为：我必使耶路撒冷成为悔罪的柱子或撞破头的柱子。凡是对耶路撒冷有所图谋的，都不过是把自已的头撞在柱子上，不但不能撼动，反倒要伤到自己。强暴人催逼人的时候，如同暴风直吹墙壁（以赛亚书 25: 4），被墙壁所破，却不能摇动墙壁。凡是与神的教会为友的，她就是一杯安慰人心的酒（以赛亚书 66: 11），凡是利用错谬和败坏试图使她堕落的，凡是利用战争和逼迫试图使她灭亡的，她就是令人昏醉的杯。参考以赛亚书 51: 22-23。

(2) 耶路撒冷对所有企图将其铲除或掳去的人而言，要成为一块重石头（第 3 节）。这里假设世上的万民聚集攻击它，有的在这时，有的在那时；各个时代总有一连串的仇敌向教会开战。然而即便他们一同联手，下决心将以色列剪灭，使它的名不再被人记念（诗篇 83: 4），到头来也是无能为力。凡是试图在世上扶持并发扬罪孽国度的，都把耶路撒冷看作是极大障碍，把属神的教会看作是极大障碍，非将其除掉不可；可是它比他们想象的要沉重得多。因此：[1.]他们不能除去。无论如何，神在世上都要有一个教会，乃是建立在磐石上的，好像锡安山，永不动摇（诗篇 125: 1）。这块石头非人手凿出来，不仅站立得稳，还要充满天下（但以理书 2: 34-35）。[2.]不但不能除去，凡举起的还必受重伤。好比那石头打碎柱像（但以理书 2: 45）。若有人自以为是它的对手，都必被打成碎片。有人认为这里暗指犹太人当中的一种游戏，耶柔米在注释这段经文的时候提到过，我们当中也有这样的游戏：年轻人比力气，比能耐，举起大石头，如果太重落下来，就会受伤。凡是取笑信仰、嘲讽圣物的，到头来都会发现这都是沉重的石头；利器不是开玩笑的，虽然他们轻看（说：我岂不是戏耍吗？箴言 26: 19），却必招来承受不住的罪责重担。我们的救主好像间接引用过这句话，他说人若弃掉他这块房角石，他就好比一块重石头，这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂（马太福音 21: 44）。

(3) 犹大的族长在他们的仇敌当中，必如火盆在木柴中，又如火把在禾捆里（第 6 节）。这不是说他们性情冲动，向周围的人发烈怒；不是，锡安的王柔和谦卑，手下的首领也都像他；但神的公义要使他们向神的仇敌和他们的仇敌报仇。凡是与他们相争的，都会发现这好比荆棘和疾藜抵挡烈火；参考以赛亚书 27: 4。火要经过他们，全然烧灭他们。吞灭对手的是神的忿怒，不是他们的忿怒。经上说神的火在锡安，他的炉在耶路撒冷（以赛亚书 31: 9）。仇敌自以为是水，能浇灭这火；但神要叫他们成为木柴，甚至成为禾捆（更容易烧的东西），不仅要被烧灭，还要把这火烧得更旺。经上说神使亚比米勒和示剑城的人相互残杀的时候，有火从一边出来，烧灭另一边（士师记 9: 20）。这里也是一样，有火从犹大的族长出来，必左右烧灭四围列国的民，好比从神的见证人口中出来，烧灭想要害他们的（启示录 11: 5）。逼迫初期教会的人发现这话应验了，拉克坦提乌斯¹的作品就是见证，那里说神的审判临到逼迫初期教会的人；叛教者尤利安最后的忏悔也是见证：加利利人哪！最后你还是胜过了我²！教会的座右铭大可用这句话：凡攻击我的，都必自取灭亡。古时曾有俗语说：如果你不想活了，就去逼迫基督徒。

2. 这里应许神要挫败教会仇敌的计谋，叫他们灰心丧胆（第 4 节）：到那日，就是世上的万民聚集起来攻击耶路撒冷的日子，我必使一切马匹惊惶，使骑马的癫狂；还说：我必使列国的一切马匹瞎眼，失去作用；马匹瞎眼无异于蹄筋砍断。马和骑马的都必忘记平时训练的军事要领，不但不能按部就班，遵守纪律，反倒要癫狂，自取灭亡。教会的步兵要胜过仇敌的骑兵；倚靠马匹的要被不许拥有马匹的所败。

3. 这里应许耶路撒冷必再兴旺，人口众多（第 6 节）：耶路撒冷人必仍住本处，就是耶路撒冷。耶路撒冷本土人必不移民到别处定居，在别处建城，称作耶路撒冷，试图应验这些应许，诚如新英格兰照着旧英格兰的城镇名来称呼自己的城镇。不会；他们必在原来的根基上建立新耶路撒冷，在同一个地点。他们从被掳之地回归以后就是这样的，不过这要在福音教会全然应验，福音教会是仍住本处的耶路撒冷，因为福音既然传到世界各处，世界各处都是它的本处。

¹拉克坦提乌斯（240-325）：早期基督教作家，曾担任君士坦丁一世的顾问。

²据说这是叛教者尤利安临死前的最后一句话。

4. 这里应许耶路撒冷的居民必有能力保护自己，也必蒙神的庇护（第8节）。看看神如何保守他的教会和属他的人远离地狱的门，通向天堂的门。（1）他亲自保守他们：那日，耶和华必保护耶路撒冷的居民，不只是保守耶路撒冷，免于攻陷和毁坏，也保守城中每一个居民，不受毁坏。神不仅坚固这城，如四围的火墙，也以他的恩惠环绕具体的个人如盾牌，防止围城者的箭枝射中他们。（2）他帮助他们，赐力量和勇气给他们。神施恩在他百姓里面动工，大大有助于对他们的保守和防卫，胜过机遇对他们的帮助。以色列的神是那将力量权能赐给他百姓的（诗篇 68: 35），要叫他们做好该做的，那时他也必做好他要做的。凡是软弱的，最需要他帮助的，明白并且承认自己有此需要的，并且为此最心怀感恩的，神就扶持他们，这是他的荣耀。[1.]那日，耶路撒冷居民中最软弱的都必如大卫，成为争战的勇士，如大卫英勇顽强，能征善战，如大卫能成大事，在守卫耶路撒冷的时候中发挥作用，如大卫在建立耶路撒冷的时候发挥作用，又如他在耶路撒冷的仇敌面前威风凛凛。可见神的恩典所行的，不仅能使孩童成长为人，还要成长为勇士，不仅使软弱的圣徒成为战士，还要成为像大卫那样的伟大战士。又可见神使用软弱无名的器皿做工，而不是显赫出名的器皿，何其容易，何其有效，更显出他的荣耀来。[2.]大卫的家必如神，意思是：必如在他们前面之耶和华的使者。所罗巴伯当时是大卫家的苗裔，他必得智慧和恩典，行他蒙召所行的，必行在众人前面如使者，有人理解为：如那使者，特指行在以色列民前面穿过旷野的那位使者，就是神自己（出埃及记 23: 20）。神必将恩赐和能力加给百姓和首领，按他们各自所行的。经上提到大卫，说他如同神的使者一样，能辨别是非（撒母耳记下 14: 17）。将来的大卫家也必如此。耶路撒冷的居民必又坚强又能干，大卫生来就这样；城中的官长必有智慧谋略，蒙恩的大卫也是这样。但这要全然应验在基督身上；眼下的大卫家看似弱小卑微，荣耀亏缺，但大卫家在基督里所发出的光，比先前任何时候都更加辉煌，大卫家的颜面必如天使的颜面，在他里面更加蒙福，也更加成为别人的祝福，胜过以往任何时候。

5. 这里应许城邑和乡村之间必相互理解，相互平衡，不会彼此嫉妒猜忌；他们不会只顾各自的利益，而是在筹算的时候诚心联合，为了共同的利益步调一致；城乡之间、头和身体之间的这种快乐和谐，对于任何国民的健康、利益和安全而言，都是必不可少的。（1）犹大的族长，就是国中的官长和贵族，必重视国民，重视耶路撒冷的居民，包括经商的，做贸易的，不会打压他们，不会设法欺压他们，而是说，是在心里说，并且不是恭维，而是诚心：耶路撒冷的居民倚靠万军之耶和华他们的神，要作我们的能力，国家的力量，家庭的力量（第5节）。因此他们在各样场合都敬重耶路撒冷，视作母城，王城，是应当首先服事的城，因为他们将其视作民族的保障，在危难时候是最坚固的堡垒，人人都会前来援助，前来避难，不是因为这里富有（金钱是争战的关键），也不是因为这里人多，投入战场的人最多，也不是因为这里的居民普遍最聪明最活跃，有最好的战士，最好的指挥官（论到锡安，必说：这一个、那一个勇士都生在其中；诗篇 87: 5），而是因为这是圣城，是神的殿神的家所在的地方，是殿宇和祭司所在的地方，是敬拜神、守节的地方，如今比任何时候都更是祷告的城，神要将那施恩叫人恳求的灵浇灌耶路撒冷的居民（第10节）；所以犹大的众族长必说：他们要作我们的力量；他们是力量，因为他们与万军之耶和华他们的神相关，在他里面有份，与他相通。正因为万军之耶和华从特殊意义来说是他们的神（在撒冷有他的帐幕，在锡安有他的居所；诗篇 76: 2），他们也就作我们的力量。注意：一国的首领若知道如何珍惜国中的义人，众族长若把信仰和有信仰的人看作是他们的力量，把扶持他们看作是自己的利益，学会把虔诚祷告的民和忠心能干的传道人称为以色列的战车马兵（列王纪下 13: 14），如约西亚称呼以利沙那样，而不是把他们看作是使这地遭灾的（列王纪上 18: 17），如亚哈称呼以利亚那样，这国便为有福。（2）宫廷和城邑必不鄙视或轻看乡村的居民；哪怕是最卑微的，也不轻看，更不轻看犹大的众族长；因为神要将明显的尊荣赐给犹大，使他们不受弟兄的藐视。耶路撒冷因特别的典章得尊荣，犹大则因特别的机遇得尊荣。神说（第4节）：我必看顾犹大家，看顾可怜的乡村居民。骄傲的人轻看他们，忽略他们，但至大的神施恩看顾，关怀他们。不仅如此（第7节），耶和华必先拯救犹大的帐棚。住帐棚的容易受攻击；但神必奇妙保护拯救他们，且要先于住在耶路撒冷的。他为以色列乡村居民所行的，必显出荣耀来。同样在那奥秘的身体，神把加倍的体面给那有缺欠的肢体，免得身上分门别类（哥林多前书 12: 24-25）；这就解释了大卫家的荣耀和耶路撒冷居民的荣耀（前者有权柄，后者有财富，两者都过好日子），为何不可自以为胜过犹大和犹大的帐棚，尽管住犹大帐棚的工作艰苦，条件艰苦，也许

出身寒微。注意：官宦和城中的居民不可轻看乡村的人，不可鄙视神所看顾、所首先拯救的；富贵的，地位高的，要进神的国反倒不容易。神施恩叫住在犹大帐棚的人显为大，拣选世上软弱的，愚昧的，选择使用他们，我们要是轻看这些人，或在他们面前夸大自我，那就是冒犯神；参考雅各书 2: 5-6。这应许进一步指向福音教会，那里不分贵贱，不分贫富，不分为奴的自主的，不分受割礼的和未受割礼的，人人都受欢迎到基督面前来，都有份于他的好处（歌罗西书 3: 11）。耶路撒冷必不像从前，被看作圣洁，胜过以色列其它地区。

给犹大的应许；福音的预言（主前 500 年）

9 那日，我必定意灭绝来攻击耶路撒冷各国的民。10 我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家和耶路撒冷的居民。他们必仰望我（或译：他；本节同），就是他们所扎的；必为我悲哀，如丧独生子，又为我愁苦，如丧长子。11 那日，耶路撒冷必有大大的悲哀，如米吉多平原之哈达临门的悲哀。12 境内一家一家地都必悲哀。大卫家，男的独在一处，女的独在一处。拿单家，男的独在一处，女的独在一处。13 利未家，男的独在一处，女的独在一处。示每家，男的独在一处，女的独在一处。14 其余的各家，男的独在一处，女的独在一处。

这里所说的日子，指的是耶路撒冷得保守得拯救的日子，就是神要显现，拯救他百姓的光荣日子；这当然能理解为马加比时代犹太人打败仇敌，但这里的意义一定更加深远，直指福音的日子，直指基督胜过黑暗的权势，大大拯救他的选民。这里提到两项精彩的工为那日存留。

I. 神为他百姓成就荣耀的工：我必定意灭绝来攻击耶路撒冷各国的民（第 9 节）。各国的民来攻打耶路撒冷，又多又强；但他们必灭绝，权势被打破，阴谋被挫败，所筹算的破坏必归到他们头上。神定意灭绝他们，不是说他不知如何做到（无穷的智慧从来不会束手无策），而是表示他十分迫切，已经下了决心（他为锡安大发热心，心里常有复仇的日子），所有的途径和器皿，世间万物的运行，都在他掌握之中。他造出灾祸攻击他们（耶利米书 18: 11），表面看来是抬高他们，其实是定意灭绝。基督第一次来的时候，特要藉着死败坏那掌死权的（希伯来书 2: 14），并且果然败坏了他，伤了蛇的头，打破了一切向人间神国开战、向神国的忠心朋友和百姓开战的黑暗权势；他将他们掳来，明显给众人看（歌罗西书 2: 15）。他再来的时候，要彻底灭绝他们，将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了（哥林多前书 15: 24），连死都要被得胜吞灭（哥林多前书 15: 54）。尽末了所毁灭的仇敌（哥林多前书 15: 26）就是攻击耶路撒冷的人。

II. 神为了替他的百姓成就这工，就在他们里面成就恩典的工。他既定意灭绝他们的仇敌，就将那施恩叫人恳求的灵浇灌他们。注意：神要大大怜悯他的百姓，首先做的就是感动他们祷告；同样地，他要定意灭绝他们的仇敌，就激动他们寻求他，他便可为他们做成这件事；这虽是他所提出、所应许的，又是他的荣耀，但他还是希望以色列家为这事向他求问（以西结书 36: 37）。你们寻找，就必寻见（马太福音 7: 7）。这份荣耀他要归自己，这份荣耀，他也愿意加给祷告和祷告的民。这是个吉兆，预示着受苦的教会得蒙拯救的日子近了；神的百姓受激发，向他大声呼求，那就好比黎明到来。但这应许指的是圣灵的恩典赐给众信徒，如以赛亚书 44: 3 所言：我要将我的灵浇灌你的后裔，应验在耶稣得荣耀（约翰福音 7: 39）。这是圣灵的应许，是他在基督里赐给我们天上各样属灵的福气（以弗所书 1: 3）。请注意看：

1. 这些福气要浇灌谁。（1）浇灌大卫家，泛指官长；他们成为何等样人，都拜神的恩典所赐。前面应许说（第 8 节）大卫家必如耶和华的使者。为此，这里恩典的灵就浇灌他们，因为圣徒得着恩典的灵越多，就越可能像圣天使。神即将为这地出头，就将恩典的灵浇灌大卫家，他们是该地的首领。首领和贵胄若能在行善的事上走在其余的人前面，那对百姓而言就是好事；参考历代志下 20: 5。大卫家都归耶稣基督，基督是大卫的子孙，是大卫家的头，恩典的灵浇灌他，又从他分到各个肢体；从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩（约翰福音 1: 16）。（2）浇灌耶路撒冷的居民，指平民百姓；圣灵同样运行在卑微软弱的基督徒身上，好叫他们健康成长。耶路撒冷的居民不同于大卫家的官长，不能用能力和策略来影响公众事务，但他们可以藉着祷告发挥作用，所以圣灵要浇灌他们。教会就是耶路撒冷，是天上的耶路撒冷；所有的真信徒，与天堂相交往的，都是这个耶路撒冷的居民，这里的应许属于他们。神要将他的灵浇灌他们。这是一切相信基督的人所要领受的凭据，他们要这样成圣，要这样受印。

2. 这些福气是什么：我必将那灵浇灌他们。这包括一切预备我们领受神的恩惠和恩赐的美事。他要将他的灵浇灌出来：（1）那是施恩的灵，使我们成圣，叫我们蒙恩。（2）那是恳求的灵，使我们倾向于祷告，还教导并帮助我们祷告。注意：圣灵赐下，既是施恩的灵，也就是使人成圣的灵。既然是儿子的灵，就教导我们要呼叫：阿爸，父！保罗刚刚回头，就开始祷告（使徒行传 9: 11）。找一个没有气息的活人容易，找一个没有祷告的活圣徒却难。福音时代祷告的灵大大浇灌下来，胜过律法时代；我们里面成圣的工进展得越快，祷告的工也就进展得越快。

3. 这些福气有何果效：我必将那施恩的灵浇灌他们。人们或许以为接下来应该是：他们必仰望所信的，必欢喜快乐（诚然，这是圣灵浇灌的果子之一，正所谓：圣灵中的喜乐；罗马书 14: 17），可是这里接下来却是：他们必为我悲哀；有一种悲哀叫做圣洁的悲哀，乃是圣经浇灌的果效，还有一种悲哀叫做因罪悲哀，可用来激发众人相信基督，以神为乐。他们必悲哀，在这里成了应许的内容，因为有一种悲哀要以喜乐而告终，且有福气的传承。这悲哀是施恩的灵所结的果子，证明恩典的工在心灵，并且伴随恳求的灵，是祷告的生动表达；所以祷告和眼泪往往同时出现（列王纪下 20: 5）。与神较力的雅各哭泣恳求（何西阿书 12: 4）；不过这里所说的是因罪悲哀，是圣灵浇灌的果效。

（1）这悲哀是由于看见了基督：他们必仰望我，就是他们所扎的，必为我悲哀。[1.]这里预言基督要被扎；约翰福音 19: 37 引用了这段经文，指出它应验在十字架上的基督肋旁被刺。[2.]这里将他说成是我们所扎的；主要说的是犹太人，是他们将他逼迫致死（经上把刺他和人因他哀哭的人区分开；启示录 1: 7）；但这对我们这些罪人而言也确实是如此，是我们扎了基督，因为是我们的罪孽导致他的死；他为我们的过犯受害，为我们的过犯心里伤痛；他心中伤破，是因罪人起淫心（以西结书 6: 9）；所以经上说罪人把他重钉十字架，明明地羞辱他（希伯来书 6: 6）。[3.]凡是真心认罪悔改的，都仰望他们所扎的基督，他因他们的过犯而被扎，又是被他们所扎；这就激发他们仰望他，关心他。[4.]这是他们定睛于基督的果效，见了他就悲哀。这具体应验在那些听彼得传讲基督被钉十字架的人；众人听了，凡有份于刺他的，都觉得扎心，喊道：我们当怎样行（使徒行传 2: 37）？这也应验在所有依着神的意思为罪忧愁的人（哥林多后书 7: 9）；他们仰望基督，为他悲哀，不全是因他受苦悲哀，更是因自己犯罪导致他受苦而悲哀。注意：忏悔心灵的真正忧愁源自信心的眼目看见被扎的救主。若凭借信心的眼目仰望基督的十字架，我们就会依着神的意思因罪悲哀。

（2）这是一场大悲哀。[1.]这好比当父母的因爱子之死而悲哀。他们为罪悲哀，如丧独生子，家庭的希望一同埋进坟墓，并且心里愁苦，如丧长子，如埃及人因丧长子，全地都有哭声。父母若死了，儿女的忧愁有时是装出来的，往往悲声不大，并且很快会过去，会遗忘；可是父母对孩子之死的忧愁，对儿子、对独生子、对长子之死的忧愁却是自然的，真心的，不勉强，不作假，是心中忧愁，挥之不去；真心悔改之人的忧愁就是这样的，纯粹出自对基督的爱，胜过一切。[2.]这好比百姓因智慧良善的君王之死而悲哀。这场悲哀如米吉多平原之哈达临门的悲哀，那是约西亚王被杀的地方，众人因他的死大大哀恸（第 11 节），当他们得知是自己犯罪惹怒神夺去了这么大的福气，也许就更加哀恸，于是喊叫道：冠冕从我们的头上落下；我们犯罪了，我们有祸了（耶利米哀歌 5: 16）！基督是我们的王；我们犯罪导致他的死，为此我们应当悲哀。

（3）这是一场普遍的悲哀（第 12 节）：全地都悲哀。就连大地都因基督的死而悲哀，因为当时遍地都黑暗了（马可福音 15: 33），大地震动；但这是个应许，就是将来必有许多人想到基督的死，就因罪忧愁归向神；当以色列全家都倾向耶和華（撒母耳记上 7: 2）的时候，也有这样普遍的忧愁。有人认为这要到犹太国民全面悔改的时候才全然应验。

（4）这也是个人层面的悲哀。不只是那地悲哀，不只是聚会中几个代表人物悲哀（如士师记 2: 5 所说的，那地称为波金，就是哭的意思），而是遍及那地各个角落：境内一家一家都必悲哀（第 12 节），其余的各家（第 14 节）也悲哀。人人都犯了罪，所以人人都忧愁。注意：灵修操练除了参加公众聚会敬拜以外，还应当由各家自己举行。守全民性的斋戒不只是在会堂，还要在家里。这里预言妻子单独悲哀，独在一处，好比以斯帖和她的婢女。有人觉得这表示他们在哀恸的时候刻苦己心，连合法的乐事都停止；参考哥林多前书 7: 5。这里具体提到四个家庭，作为其余的人在这场悲哀中的榜样：[1.]其中两家是帝王家：大卫家，就是所罗门，和拿单家，拿单是大

卫的另一个儿子，所罗门的兄弟，从基督的家谱来看，所罗巴伯从他而出（路加福音 3：27-31）。大卫家，尤其是拿单家，当时是大卫家的主干，要在这项善工上走在前头。再大的王也不能自以为可免于悔改的律法，反倒应当更加庄严地表现出来，激发别人，好比希西家自卑（历代志下 32：26），好比王和众首领（历代志下 12：6），又好比尼尼微王（约拿书 3：6）。[2.]另外两家是神的家（第 13 节）：利未家，那是神的支派，尤其是示每家，那是利未支派的一支（历代志上 6：17），可能那家的一些后裔当时很出名，或向众人讲道或在坛前服事。君王应当为治理不当之罪而悲哀，照样祭司应当为干犯圣物之罪而悲哀。在全民遭灾、全民自卑的时候，耶和华的使者理当在廊子和祭坛中间哭泣（约珥书 2：17），不只是在那里，还要独自在自己的家悲哀；敬虔的形式和敬虔的权能若在传道人家家里找不到，那还会在哪家找到呢？

第十三章

本章说的是：I.关于福音时代的更多应许：罪得赦免（第 1 节），行为改变（第 2 节），尤其是假先知被定罪，闭口无言（第 2-6 节）。II.清楚预言基督受难，门徒四散（第 7 节），不久以后犹太民族的大部份被毁（第 8 节），余剩的得洁净，作为子民归给神（第 9 节）。

传福音的预言；假先知的毁灭（主前 500 年）

1 那日，必给大卫家和耶路撒冷的居民开一个泉源，洗除罪恶与污秽。2 万军之耶和华说：「那日，我必从地上除灭偶像的名，不再被人纪念；也必使这地不再有假先知与污秽的灵。3 若再有人说预言，生他的父母必对他说：『你不得存活，因为你托耶和華的名说假预言。』生他的父母在他说预言的时候，要将他刺透。4 那日，凡作先知说预言的必因他所论的异象羞愧，不再穿毛衣哄骗人。5 他必说：『我不是先知，我是耕地的；我从幼年作人的奴仆。』6 必有人问他说：『你两臂中间是甚么伤呢？』他必回答说：『这是我在亲友家中所受的伤。』」

看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的（约翰福音 1：29），除去教会的罪孽；神的儿子显现，就是要除掉人的罪（约翰一书 3：5）。

I.他藉着十字架上的血除去罪恶（第 1 节）：那日，指福音的日子，必开一个泉源，意思是：必有预备，要洁净所有真心悔改、因罪忏悔的，使他们远离罪污。那日，就是施恩的灵浇灌、叫他们为罪悲哀的日子，他们悲哀，必不像没有指望的人，而是罪得赦免，心中有得蒙赦免的安慰。他们的心得洁净，因基督的宝血得平安，他的血洗净我们一切的罪（约翰一书 1：7）。基督被高举，就是为了悔罪和赦罪，既然叫人悔罪，他也必赦罪。所开的泉源就是耶稣基督被刺的肋旁，前面刚刚提到过（12：10），因为从那里流出了血和水，两者都是为洁净。凡是仰望基督被扎的，因刺他的罪而悲哀的，并且因此为他愁苦的，可以再次仰望被扎的基督，并且因他而乐，因为耶和華喜悦击打这磐石，使他成为我们的活水泉源。由此可见：1.我们如何被玷污；我们都被玷污，都犯了罪，罪就是污秽；罪玷污人的意念和良心，使我们在神看为可憎，我们自己也良心不安，不能事奉神，不能与他相通，好比不洁净的人被关在圣所以外。大卫家和耶路撒冷的居民都犯了罪，都不洁净。事实上，我们都是不洁之物，都合该在不洁的人中有份。2.如何除去污秽。看哪！有泉源开了，供我们洗濯，从那泉源有溪水流向我们，如果还是不得洁净，那就只能怪自己。基督的宝血和其中神的赦罪之恩，在新约中显明出来：（1）乃是泉源，因其中有取之不尽的丰盛。在神有足够的恩典，在基督有足够的义行，再大的罪，再大的罪人，在福音之下也可得赦免。你们中间也有人从前是这样；但如今你们已经洗净（哥林多前书 6：11）。律法之下有铜海和铜盆可供洗濯，那不过是器皿，但我们有泉源，是涌流不止的。（2）乃是开了的泉源；凡是愿意的，都可来得其中的好处；泉源开启，不仅向大卫家开启，也向耶路撒冷的居民开启，不仅向富贵的、向大人物开启，也向穷人、卑微的人开启；也可理解为这泉源向所有的信徒开启，他们是基督灵意上的后裔，属于大卫家，又是教会的活肢体，是耶路撒冷的居民。凡相信的，都藉着基督得称为义，他的血洗去他们的罪恶，使他们作神的祭司和王（启示录 1：5-6）。

II.他藉着恩典的能力除去罪的辖制。这和先前那点休戚相关；凡是在开启的泉源得洗濯的，不但称义，还要成圣；那水在基督被刺的肋旁和血一同流出。这里应许说到那日：1.偶像崇拜要基本被摒弃，犹太人实际上要得痊愈，不再心仪偶像（第 2 节）：我必从地上除灭偶像的名。列祖的偶像崇拜要被彻底根除，以致不出一两代人，人们就会遗忘在他们中间曾有过这样的偶像：不

再提及，不再尊敬；不再被人纪念，正如何西阿书 2: 17 所应许的。这应验在被掳以后的犹太人彻底摒弃了偶像和偶像崇拜，直到今日；这也应验在许多人愿意转向基督信仰，不再以律法条例为偶像，如不信的犹太人那样；今天这应许仍在继续应验，因为不断有灵魂远离世界和肉体这两大偶像，单单倚靠神。2.假预言也必终结：我必使这地不再有假先知与污秽的灵，不再有被污秽的灵所影响的先知。魔鬼是污秽的灵，罪孽和污秽都从他而来；他有他的先知，为他效力，领受他的指示。除去污秽的灵，先知就不会像以往那样骗人；除去谎称有使命的假先知，污秽的灵就不能像以往那样作恶。神若要叫假先知闭嘴，就摒弃那地污秽的灵；污秽的灵在假先知里面作怪，与神竞争人心里的宝座。犹太会众在迷恋偶像的同时，也十分迷恋假先知，因为他们在犯罪的时候有假先知的奉承，承诺不会有刑罚，一切都平安；但这里应许说他们必大大抵挡假先知，一心洁净他们的地，这也是应许中的改革所带来的可喜果效；被掳回归以后他们果然如此，直到他们由于盲目抵挡假先知，竟然把基督置于死地，当他是假先知，其后，就有许多假基督和假先知起来，迷惑多人（马太福音 24: 11）。这里预言道：（1）假先知不再受人追捧，反倒要得到应有的惩罚，就连他们的近亲都不放过他们，表现出对这些欺骗者的极大愤慨（第 3 节）：若再有人立先知，托耶和華的名说假预言，试图引诱众人离弃神，使他们铁了心犯罪，他自己的父母必率先严惩，按律法书所言：你的儿子若暗中引诱你离弃神，总要杀他（申命记 13: 6, 9）。要向他表示你的义愤，防止他进一步引诱。生他的父母在他说预言的时候要将他刺透。注意：凡是可能引诱我们离开本位、走入歧途的，我们都应当心怀极大的憎恶和惧怕，像那些不能容忍恶人的人（启示录 2: 2）。为神为虔诚大发圣洁的热心，有助于我们恨恶罪孽，远离试探，尤其是来自我们最爱的、最亲近的人；来自那里的危险最大，就如亚当的试探来自夏娃，约伯的试探来自他妻子；这样表达义愤，是最值得称赞的，就如利未人，他们为了神的缘故，不承认弟兄，也不认识自己的儿女（申命记 33: 9）。我们也当如此，如果亲人与我们在神面前的本份相抵触，就该恨恶他们，撇弃他们；参考路加福音 14: 26。哪怕是最强烈的自然亲情，也该让位于恩典的亲情。（2）假先知自己也要知罪，要意识到自己的愚昧，不再假冒先知（第 4 节）：凡作先知说预言的必因他所论的异象羞愧，不再重复，不再坚持，反倒希望被遗忘，不再有人提起，连他们自己都承认这是假的；这是因为神藉着他的恩典唤醒他们的良知，指出他们的错谬，也可能因为事实证明他们的预言是假的，也可能因为他们的预言不像先前那样受欢迎，反倒普遍受鄙视，嗤之以鼻；他们意识到众人以他们为耻，自己也就开始觉得羞耻。于是他们不再穿毛衣哄骗人；他们穿粗糙的衣服，是仿效真先知的做法，仿效以利亚，象征刻苦己心。假冒之人仿效真先知的习俗，然而一旦愚昧败露，就把真先知的习俗放到一边，不再用来哄骗那些不动脑子的糊涂人。朴素的衣着如果真实体现内里谦卑，那就是一件很好的事，很能造就人；但若成了虚假的伪装，里面是骄傲的野心，那就是一件很坏的事，很能哄骗人。唯愿世人都能表里如一的好，而不是表面好，里面不好。假先知一旦悔改：[1.]就会向曾经上当的人说实话；他必说：我不是先知，不像先前所假冒的，我从来就没有分别出来当先知，从未受过先知的教育和训练，从未与先知门徒交往。我是耕地的，向来从事这个行当；我从未向神学说预言，只向人学放牧¹。阿摩司原先也是个放牧的，后来才蒙召当了先知（阿摩司书 7: 14-15）。这个假先知却从未有过这样的呼召。注意：哄骗过别人的人，一旦依着神的意思忧愁，就会主动认罪，并且会行事公平，纠正自己所造成的错误。那些行邪术的人也是这样，一旦悔改，就来承认诉说自己所行的事，诉说自己用何法术哄骗人（使徒行传 19: 18）。[2.]就会回归适合自己的本行：我要去耕地（可以这样理解）；我要重操旧业，不再掺和不属于我的事；我从幼年就向人学放牧，我要再去放牧，不再当教训人的。注意：我们一旦意识到自己偏离了本位，就应当回归本位，以此证明自己真是悔改了，哪怕如此行是最大的羞耻。[3.]就会把那些严格要求他、帮助他意识到错误的人当成好朋友（第 6 节）。前不久还一口咬定自己是先知，如今忽然改口说：我不是先知，人人都觉得诧异，于是有人问：你两臂中间是什么伤呢？或作：鞭打的痕迹。这些痕迹从何而来？是否受了鞭打拷问？你改口是因为这个吗？常言道：烦恼使人学聪明。你这样承认，是因为被人打了吗？难道是杖和谴责使你变聪明了？他就承认说：是的；这是我在亲友家中所受的伤，他们将我捆绑，苦待我，严严地待我，把我当成神志不清的人，帮助我恢复了理智。由此可见，假先知的父母并没有一开始就将他刺透（第 3 节），而是先尝试用管教的方式叫他回头；律法书上关于悖逆儿子的条例也是

¹钦定本将第 5 节中的「我从幼年作人的奴仆」译为「我从幼年向人学放牧」。

这样，当父母的应当先管教他，实在不行，才将他用石头打死（申命记 21: 18-19）。但这里是另一回事，他因受了鞭打学乖了，不再需要处死；并且他有理智有诚心，愿意认那些为了挽救他而打伤他的人为朋友，为真正的朋友；正所谓：朋友加的伤痕出于忠诚（箴言 27: 6）。有几个相当不错的解经家注意到，这段经文在提到基督被扎后很快出现，就认为这些话出自那位大先知，而不是先前所说的假先知。基督在他手里受伤，被钉在十字架上，复活以后受伤有钉痕；这里是告诉别人，这些伤痕从何而来；他们把他看作假先知，祭司长称他是哄骗人的，也因此钉他十字架；但在他朋友家里接待他们，接待犹太人，他们本该是他的朋友，因为他到自己人这里来；他们虽然是他的死敌，他却愿意称他们为朋友，正如他称犹太为朋友（朋友，你来要做的事，就做吧；马太福音 26: 25），因为他们促成他受难，反倒称彼得为撒但，为对头，因为彼得劝他不要受难。

预言基督受难（主前 500 年）

7 万军之耶和华说：刀剑哪，应当兴起，攻击我的牧人和我的同伴。击打牧人，羊就分散；我必反手加在微小者的身上。8 耶和华说：这全地的人，三分之二必剪除而死，三分之一仍必存留。9 我要使这三分之一经火，熬炼他们，如熬炼银子；试炼他们，如试炼金子。他们必求告我的名，我必应允他们。我要说：这是我的子民。他们也要说：耶和华是我们的神。

I. 这里的预言关乎基督受难，他要被扎，要成为打开的泉源。刀剑哪，应当兴起，攻击我的牧人（第 7 节）。这话是父神说的，是向司法刀剑发布命令和使命，叫他们兴起，攻击他的儿子，他已自愿献出自己的生命作为赎罪祭；耶和华喜悦将他压伤，使他受痛苦，他受责罚，被神击打苦待（以赛亚书 53: 4, 10）。请注意看：1. 如何称呼他：他作为神，是我的同伴；他不以自己与神同等为强夺的（腓立比书 2: 6）。他和父原为一。他从亘古就在他身边，与他相处，在救赎世人的过程中又是他所拣选的，是他心中所喜悦的，在他们之间筹定和平（6: 13）。他作为中保，是我的牧人，就是那牧养群羊的大牧人，好牧人（11: 7）。他是甘愿为羊舍命的牧者。2. 如何对待他：刀剑哪，应当兴起，攻击他。既然是祭牲，就要被杀，若不流血，生命的血，罪就不得赦免。人将他刺透，当作好牧人（比较第 3 节），好叫他用他自己的血买赎神的羊群（使徒行传 20: 28）。这不是吩咐刑杖管教他，而是吩咐刀剑杀他；那受膏者必被剪除，一无所有（但以理书 9: 26）。领受这吩咐的，不是争战的刀剑，不是叫他如战士般死去，而是司法的刀剑，叫他如罪犯般死去，挂在可诅的树上。这刀剑必须兴起攻击他，他既然无罪可追讨，司法的刀剑对他就无话可说，直到万有的审判者发出特别命令，刀剑才奉命向他挥舞。他是从创世以来被杀的羔羊（启示录 13: 8），符合神的命令和谋略；可是本该攻击他的刀剑却迟迟不醒，直到现在终于被唤醒，不是：应当兴起，攻击他；一击致命；不是昏睡的一击，而是清醒的一击；神不爱惜自己的儿子（罗马书 8: 32）。

II. 这里的预言关乎当时门徒四散：击打牧人，羊就分散。关于这点，主耶稣自己声称已经应验了，就在他被卖的那一夜，众门徒为他的缘故跌倒（马太福音 26: 31；马可福音 14: 27）。他们都离开他，逃走了（马可福音 14: 50）。击打牧人，就是群羊分散。他们要分散，各归自己的地方去，留下他独自一人（约翰福音 16: 32）。可见他们都好比胆怯的羊，但这位牧者却为他们的安全着想，说：你们若找我，就让这些人去吧（约翰福音 18: 8）。有人从另外一个角度来理解：基督是犹太国民的牧者；他被击打，是他们自己击打他，所以他们合该四散到各处，分散在列国，直到今日。这句话：我必反手加在微小者的身上，可理解为一种警告（基督受难，门徒也不能幸免，他所喝的杯，他们也要喝，他所受的洗，他们也要受；马可福音 10: 38），也可理解为一种应许，神必将基督四散的门徒重新聚集起来，叫他们在加利利与他相见。基督的军兵中微小的虽然四散，却要重振旗鼓；他羊群中的羔羊虽受捕猎兽的惊吓，却要恢复过来，聚在他的膀臂之下，躺在他的怀里。有时群羊分散，在旷野失落，普遍担心会沦为猎物的小羊（民数记 14: 31）反倒被带回家，是神反手加在他们身上。

III. 这里的预言关乎不信之犹太人被拒和灭亡（第 8 节）；这话已应验在犹太会众中败坏和虚假的那部份毁灭，将来也是如此。这全地的人，三分之二必剪除而死。罗马军队使那地荒凉，杀了至少三分之二的犹太人。有人将这里的三分之二剪除而死，理解为全世界的三分之二，理解为外邦

异教和犹太教被摒弃，而基督教则作为另外三分之一，便可独自存留作王。犹太敬拜因耶路撒冷和圣殿被毁几乎已经除去。不久以后，异教偶像也止息了，整个帝国都成了基督教的国。

IV. 这里的预言关乎蒙拣选余剩之民的改革和存留，就是那些信的，从广义上说就是基督教会（第9节）：三分之一仍必存留。耶路撒冷和犹太地被毁的时候，那地的基督徒既得了基督的警告，要他们逃往山上去，就都逃得性命，在约旦河外一座名叫佩拉的城里躲避。这里说的是基督教会先受试炼，然后夸胜，教会中所有忠心的肢体也都一同受试炼，一同夸胜。1. 他们受试炼：我要使这三分之一经火，经过苦难的烈火，熬炼他们，如熬炼银子，试炼他们，如试炼金子。这话应验在初期教会所受的逼迫，那时有火炼的试验临到属神的百姓（彼得前书 4: 12）。凡是蒙神分别出来归他的，在这个世界都必须经过一段试用期和炼净期，叫他们的信心既被试验，就借着称赞、荣耀（彼得前书 1: 6-7）；就如亚伯拉罕的信心受试验的时候，神试验他，吩咐他献以撒，然后说：现在我知道你是敬畏神的了（创世记 22: 12）。他们要受试验，叫完全的和不完全的都显明出来。他们要被炼净，除去渣滓，除去败坏，变得更加明亮，更加优秀。2. 他们夸胜。（1）与神相通是他们的夸胜：他们必求告我的名，我必应允他们。他们藉着祷告写信给神，又从他领受平安的回应，与他保持这样安慰人心的沟通。他的圣民都有这荣耀（诗篇 149: 9）。（2）与神交往是他们的夸胜：我要说：这是我的子民，是我所拣选、所宝贵、所认的；他们也要说：耶和華是我们的神，是全能的神；他们每一天都在我里面夸耀，并且整天夸耀。这神永永远远为我们的神（诗篇 48: 14）。

第十四章

前面两章经文预言很多事必在那日发生；本章说那将要来的耶和華的日子，就是他审判的日子；前面两章提到十次，本章提到七次，一再重复说那日；可是这里所指的到底是哪一日，这点并不能确定，也许（诚如犹太人所言）真要到以利亚来了，才弄得清楚；我们不确定这是否指从先知到弥赛亚日子的整个时期，还是那时期中的某些具体事件，还是基督降临、他的国在犹太政体的废墟上建立；不过这里有很多段落似乎指向福音时代。耶和華的日子到来的时候有审判，也有怜悯，教会得蒙怜悯，逼迫她、与她为敌的则受审判。I. 地狱的门在此威胁教会（第 1-2 节），却不能胜过。II. 天堂的权势在此为教会出头，抵挡它的仇敌（第 3-5 节）。III. 发生在教会的事件在此说成是祸福相间（第 6-7 节），但最终的结局是好的。IV. 这里预言得知识的途径要扩展，福音国度要在世上建立（第 8-9 节），这也意味着另一个耶路撒冷的扩张和坚立（第 10-11 节）。V. 与耶路撒冷为敌的要受追讨（第 12-15 节），在那里不按理敬拜神的也要受追讨（第 17-19 节）。VI. 这里应许必有许多人涌向教会，教会中必有极大的纯洁和虔诚（第 16, 20-21 节）。

教会受逼迫；审判和怜悯；鼓舞人心的展望（主前 500 年）

1 耶和華的日子临近，你的财物必被抢掠，在你中间分散。2 因为我必聚集万国与耶路撒冷争战，城必被攻取，房屋被抢夺，妇女被玷污，城中的民一半被掳去；剩下的民仍在城中，不致剪除。3 那时，耶和華必出去与那些国争战，好像从前争战一样。4 那日，他的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上。这山必从中间分裂，自东至西成为极大的谷。山的一半向北挪移，一半向南挪移。5 你们要从我山的谷中逃跑，因为山谷必延到亚萨。你们逃跑，必如犹大王乌西雅年间的人逃避大地震一样。耶和華一我的神必降临，有一切圣者同来。6 那日，必没有光，三光必退缩。7 那日，必是耶和華所知道的，不是白昼，也不是黑夜，到了晚上才有光明。

这里将发生在教会身上的事说成是不可思议地多变，不可思议地祸福相间。

I. 不可思议地多变。有时海水高涨，冲击他们，有时又有转机，对他们有利；神使这两样并列，成就他智慧和圣洁的目的。

1. 神在此和耶路撒冷作对；审判从神的家起首。当耶和華的日子临近（第 1 节），耶路撒冷必须经火，才得炼净。神要亲自聚集万国与耶路撒冷争战（第 2 节）；他吩咐万国，好比他吩咐西拿基立，叫他们抢财为掳物，夺货为掠物，因为耶路撒冷的百姓成了神所恼怒的百姓（以赛亚书 10: 6）。谁能在他面前，或在他所聚集的万国面前站立得住？他赋予他们使命，也必使他们得胜。城必被攻取，被罗马人攻取，列国都在罗马人的治下；房屋被抢夺，其中的财物被仇敌尽数

取去；妇女被玷污，为要满足那永不得满足的淫乱和贪婪的欲望，仿佛打胜了仗便可胡作非为，连法律都纵容犯罪。城中的民一半被掳去，或被卖或为奴，不能相助，这就是在耶和華大而可畏的日子所要发生的毁灭。

2.他又改变做法，开始为耶路撒冷出头；审判虽然从神的家起首，却不止于神的家，也不完全止于那里；参考耶利米书 4: 27; 30: 11。

(1) 必有余剩的民逃脱，就是先前所说的三分之一 (13: 8)。城中的民一半被掳去，日后可回归，剩下的民仍在城中，不致剪除，不像有的人所担心的。很多犹太人要接受福音，因而不致从神的城剪除；神的城就是世上的教会。其中还有十分之一 (以赛亚书 6: 13)；参考以西结书 5: 3。

(2) 神必为他们伸冤 (第 3 节)：那时，就是神使用列国刑罚他百姓以后，必施行审判，必出去与那些国争战，好像从前争战一样，好像从前与会众的仇敌争战一样，包括埃及人、迦南人等。注意：神恼怒的器皿本身要成为神恼怒的对象，迟早要轮到他们，叫他们喝那令人颤抖的杯；神无论与谁争战，都必获胜，谁都不是对手。每一个从前争战的日子，神都将其变成他百姓得胜的日子，因为神为他百姓而战，他不改变，所以这是鼓励他们信靠他。值得注意的是，罗马帝国毁了耶路撒冷以后，再也不像先前那样复兴，反倒是神在很多事上与它争战。

(3) 耶路撒冷和圣殿虽然被毁，但神在世上仍有教会，外邦人必加入教会，与信主的犹太人成为一体 (第 4-5 节)。这些经文隐晦难明，不过有多位很好的解经家是这样理解的。[1.]神必仔细察验耶路撒冷，即便是仇敌还令其荒凉的时候：那日，他的脚必站在橄榄山上，俯瞰这城这殿 (马可福音 13: 3)。炼金人把金子放进火炉，然后站在一旁，细心观看，确保金子不受损；照样，耶路撒冷是神的金子，要被炼净，他监管全过程。他站在橄榄山上；这点真实应验了，因为我们的主耶稣多次到这山上，他甚至在那里升天 (使徒行传 1: 12)。这是他在世上最后站立的地方，他从那里升上去。[2.]犹太人和外邦人中间隔断的墙要除去。耶路撒冷四围的山，特别是橄榄山，象征一个圈地，挡住要道，不让人接近。在外邦人和耶路撒冷之间有比特山 (雅歌 2: 17)，这个词的意思是隔断。然而随着耶路撒冷被毁，这座山必从中间分裂，照样犹太栅栏也必拆除，教会不再排挤外邦人，他们和犹太人成为一体，除去中间隔断的墙 (以弗所书 2: 14)。大山哪，你算什么呢 (4: 7)？律法条例好比大山，挡住犹太人悔改归正，在人看来不可逾越，但在基督和福音面前，这座大山要被削平。这座大山要挪开，这座小山要迁移，但平安的约不迁移 (以赛亚书 54: 10)，因为平安仍要传给远处的人，也给那近处的人 (以弗所书 2: 17)。[3.]必有又新又活的路开启，通向新耶路撒冷，能从那里看见，也能从那里进入。大山既已裂开，一半向北挪移，一半向南挪移，就形成一个极大的谷，意思是：耶路撒冷和外邦人世界之间必有宽阔的通道打开，外邦人可从这条路自由进入福音的耶路撒冷，从耶路撒冷所发出的耶和華的道也可自由进入外邦人的世界。正所谓：预备耶和華的路，大小山冈都要削平，代之以平坦和喜人的山谷 (以赛亚书 40: 4)。[4.]信主的犹太人要进来，与外邦人一同组建福音教会：你们要奔向山谷¹，就是橄榄山裂成两半所形成的山谷；他们要速速进入教会，加入外邦人，正如先前外邦人加入他们 (8: 23)。这山谷就是福音教会，得救的犹太人天天加进来，他们奔向那谷，好比奔向逃城。这里说山谷必延到亚萨，或作：分别之处，意思是这山谷必延到神分别出来归他自己的人。一旦神使他的众山成为大道 (以赛亚书 49: 11)，将其变成山谷，那条道就向行路的人开启，他们虽愚昧，也不致失迷 (以赛亚书 35: 8)。也可理解为：这山谷必延到眼下与神分离的人；远处的外邦人要靠近，与近处的犹太人一起，两下被一个圣灵所感，得以进到父面前 (以弗所书 2: 18)，并且两下彼此相通。[5.]他们必奔向这山谷，奔向福音教会，因为害怕律法的咒诅。他们要逃跑，摆脱将要来的忿怒，摆脱追逐他们的血债，视教会如逃城，又如鸽子向窗户飞回 (以赛亚书 60: 8)，又如在乌西雅年间逃离地震 (阿摩司书 1: 1)。福音之所以将神的忿怒从天上显明 (罗马书 1: 18)，就是要唤醒我们逃命，如同逃离地震，因为我们感觉到大地即将下沉，已经站立不稳，应当奔向基督，唯有在他里面我们才能站立得稳，才得心安。

¹钦定本将第 5 节中的「你们要从我山的谷中逃跑」译为「你们要奔向山谷」。

(4) 这一切成就，必显出神的荣耀来：耶和華我的神必降临，有一切圣者同来，可能指他降临毁灭耶路撒冷，或者毁灭与耶路撒冷为敌的人，也可能指他降临在世上建立他的国，经上称作人子降临（马太福音 24: 37），也可能指他在末后日子的最后降临；但这教导我们：[1.]耶和華要降临；这历来是众圣徒所相信的：看哪，耶和華必降临，及时成就他所说过的一句话。[2.]他降临的时候，一切圣者与他同来；他们谨遵他的吩咐，随时准备为他效力。基督在末后的时候要带着他的千万圣者降临（犹大书第 14 节），如他降临在西奈山颁布律法一样。[3.]每一个具体的信徒既然与神相关，以他为神，就可夸耀他的降临，一提起来就满心欢喜：耶和華我的神必降临，要来安慰一切属他的；耶和華是应当称颂的，一切圣者同来；他们永远的福乐就是与你同住。所以主耶稣啊，我愿你来（启示录 22: 20）！有人觉得这可看作是祷告：耶和華我的神啊！求你快来，将一切圣者都带来！

II. 天意在此显得不可思议地祸福相间（第 6-7 节）：那日，指耶和華的日子，必没有光，三光必退缩，不是白昼，也不是黑夜，到了晚上才有光明。有人说这指的是从当时直到弥赛亚降临的那段日子；犹太会众没有完全的平安，也没有连绵不断的麻烦，乃是一个多云的日子，不下雨，也没有阳光。但这可以从广义来理解，表示神在掌管天意国度和恩典国度时的常用方法。1. 这是神掌管万有的惯用手段和声调；恩典国度的日子和天意国度的日子都是三光退缩，不是白昼，也不是黑夜。神的教会在世界上是这样；公义的日头已经升起，不可能是黑夜，可是尚未到天堂，也就不可能是晴天。具体的圣徒也是这样；他们并非暗昧，在主里面是光明的（以弗所书 5: 8），但只要他们里面还有错误和败坏的残余，就不是完美的日子。关于属神教会的各样事件也是这样；一般来说，教会的事务不算太好，也不算太坏，而是祸福相间；我们口口声声说怜悯，也说审判，却不知哪一样最后胜出，是晚霞还是晨光。我们处在盼望和惧怕之间，不知将来如何。2. 这是安慰的表示：那日必是耶和華所知道的。这表示：（1）祸福相间的荣美与和谐，有共同的用意，共同的倾向；诸多轮子其实只有一个轮子，诸多旋转其实只有一日。（2）祸福相间的短暂，犹如一日，很短的时候；遮住光明的乌云很快要散去。（3）祸福相间，都在神的眼目之下，又有他的手在其中，都是耶和華所知道的；他监察一切，吩咐一切，安排一切，按他的旨意，达到最好的结果。3. 最后必有极其喜乐的结局：到了晚上必有光明：必有清澈的光明，不再有黑暗；我们确信将来世界必定如此，我们盼望今天的世界也会如此：到了晚上，当我们的指望几乎耗尽在整个日的徒然等候中，甚至当我们担心即将天黑，当事情变得极其糟糕，教会的现状惨不忍睹的时候。在教会的仇敌，日头在午间落下（阿摩司书 8: 9），而在教会，日头在夜间升起；正直人在黑暗中，有光向他发现（诗篇 112: 4）；做砖的数目加倍，拯救就临到；神的百姓不再盼望，拯救就临到，叫人喜出望外。

应许教会必蒙福；警告必有审判（主前 500 年）

8 那日，必有活水从耶路撒冷出来，一半往东海流，一半往西海流；冬夏都是如此。9 耶和華必作全地的王。那日耶和華必为独一无二的，他的名也是独一无二的。10 全地，从迦巴直到耶路撒冷南方的临门，要变为亚拉巴。耶路撒冷必仍居高位，就是从便雅悯门到第一门之处，又到角门，并从哈楠业楼，直到王的酒榨。11 人必住在其中，不再有咒诅。耶路撒冷人必安然居住。12 耶和華用灾殃攻击那与耶路撒冷争战的列国人，必是这样：他们两脚站立的时候，肉必消没，眼在眶中干瘪，舌在口中溃烂。13 那日，耶和華必使他们大大扰乱。他们各人彼此揪住，举手攻击。14 犹大也必在耶路撒冷争战。那时四围各国的财物，就是许多金银衣服，必被收聚。15 那临到马匹、骡子、骆驼、驴，和营中一切牲畜的灾殃是与那灾殃一般。

这里说的是：1. 应许在弥赛亚的日子，必有福气临到耶路撒冷，就是福音的耶路撒冷，又因福气浇灌耶路撒冷，于是福气就临到全地，尤其是临到以色列地。

1. 耶路撒冷必成为世界的活水泉源；当圣灵在那里浇灌众使徒、主的道从那里传向周边列国的时候，那里已经是活水的泉源（第 8 节）：必有活水从耶路撒冷出来；传悔改赦罪之道的从那里开始，从耶路撒冷起直传到万邦（路加福音 24: 47）。注意：福音所到之处，圣灵的恩典所到之处，就必有活水到来；河的分汊使神的城欢喜（诗篇 46: 4），也必使城外的乡村欢喜，令其如乐园，如滋润的耶和華的园子。耶和華的道从那里发出，这是耶路撒冷的光荣（以赛亚书 2: 3）；迄今为止，即便是在最糟糕最堕落的时代，为了老朋友的缘故，那里也是福气，将来也是如

此。这些活水一半往东海流，一半往西海流，诚如所有的河流都蜿蜒流向大海，有的向东，有的向西。福音必传遍世界各个角落，传向耶路撒冷东边极远之处，也传向西边极远之处；因为救赎主执掌权柄，要从这海直到那海（诗篇 72: 8），认识耶和華榮耀的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般（哈巴谷书 2: 14），好像河水通过各样渠道流向大海。神的知识要流向各地：（1）每条渠道都在流。这些活水要生出东方教会，也要生出西方教会，个个显赫。（2）每天都在流：冬夏都是如此。注意：凡是蒙使用传福音的，都会发现自己冬夏都在做工，都在始终服事主（使徒行传 20: 18）。并且这些活水有神的能力同在，以致永不枯干，所流经的渠道也不会堵塞；无论是夏日的干旱还是冬日的严霜，都不能阻塞。

2. 在人间的神国必成为普世性的国，团结合一的国（第 9 节）。（1）普世性的国：耶和華必作全地的王。他过去现在都作王，万有都在他掌握之中，他的国在全地作王，无人在他的管辖以外；但这里应许他必作王，意思是实际掌管百姓的心；各地的人都必认他为王，都承认并顺服他的权柄，都宣誓效忠与他。这要应验在启示录 11: 15 的那句话：世上的国成了我主和主基督的国。

（2）团结合一的国：耶和華必为独一无二的，他的名也是独一无二的。人人都单单敬拜一神，不拜偶像，都一同敬拜他。所有的假神都要被摒弃，所有虚谎的敬拜方式都要被撇弃；神必成为他们团结的中心，人人都在他里面相遇，圣经则要成为他们团结的准则，人人都依从。

3. 犹大地和母城耶路撒冷必得恢复，住满了人，且在神的特殊庇护之下（第 10-11 节）。有人认为这代表犹太人所得的特别恩惠，指他们在末后的日子悔改归正；但这更应该理解为由犹大和耶路撒冷所预表的福音教会，象征教会要蒙大福，肢体多结果子，人数众多。（1）教会必如肥沃的土地，如多多出产的土壤。犹太全地多山，崎岖不平，将来必成为平原，成为平坦的山谷，从最北端的迦巴（或作基比亚）直到耶路撒冷南端、犹大地最南端的临门。基督的福音带着权柄而来，要修平全地，大山小山都要削平，唯有耶和華升为高。（2）教会必如人口众多的城。圣地削平，圣城也必有人住，必得重建，住满了人。耶路撒冷必居高位，摆脱以往的卑微境地，从它的废墟中兴起；当那地成了平原，不仅橄榄山要挪移（第 4 节），别的山也要挪移，那时耶路撒冷就居高位，意思是更加显眼；她必仍住本处，就是耶路撒冷（12: 6）。全城都要住满，没有荒凉的地方。这里提到城中至极的边界，其中没有空余的地，全都盖满了房屋，从东北的便雅悯门直到西北的角门，从南边的哈楠业楼，直到北边王的酒榨。基督教会会在各个角落都住满圣洁、谦卑、严肃的基督徒，且有许多人天天加给他们，到那时，这里的应许就应验了。（3）乡村和城邑都必平安，乡村的粮食和城邑的人口都平安：住在其中的必安然居住，没有人惊吓他们；不会再有全然毁灭导致城乡荒凉，不再有可憎的事（有人这样理解），不再被剪除，不再有咒诅，不再离开神，身陷灾祸，不再有以往那样令全地荒凉的审判，耶路撒冷人必安然居住；没有危险，不用担心；朋友不必担心到自我惊扰的地步，仇敌也不会强大到惊扰他们的地步。可用基督的应许来解释：阴间的门不能胜过教会（马太福音 16: 18）；信徒倚靠神的庇护，心里也必有这样圣洁的平静和安宁。

II. 必有审判临到过去或将来与耶路撒冷为敌的教会仇敌；宣告这些审判，是为了保守教会平安。世人读到或者听到这些灾祸，就不敢与耶路撒冷为敌，何况一旦应验在某些人身上，其余的听见就惧怕。凡是与神的城、神的百姓为敌的，都要算为与神为敌，与他为敌的，都没有好下场（第 12 节）：耶和華用灾殃攻击那与耶路撒冷争战的列国人，必是这样；无论他们是谁，神都要惩罚，因为他们冒犯了他，神向他们报仇，因为他们伤害耶路撒冷。1. 他们必在痛苦煎熬的疾病中渐渐耗尽，肉必消没，悲悲惨惨地消瘦下去，两脚站立的时候，必如骨架行走，只剩皮包骨。他们放纵肉体，为肉体安排，从神的百姓夺来掳物喂饱自己，如今他们的肉消瘦，不得再见；先前不见的骨头都凸出来（约伯记 33: 21）。他们两脚站立，指望站得稳，尽量坚持，最后还是撑不住。眼是视觉器官，也是罪的出口，在眶中干瘪，陷入脑壳，也可能突到脑外；那妒忌、邪恶、淫乱的眼睛，过去常常看着别人受苦而幸灾乐祸，如今要干瘪，不仅面目狰狞，还要生活潦倒。舌是说话的器官，也是罪的出口，在口中溃烂，神以此要追讨他们对他的一切亵渎和他百姓的一切谩骂。就这样，他们被自己的舌头所害（诗篇 64: 8），所受的刑罚清楚表明所犯的罪，好比舌头在地狱的火中受煎熬的那人（路加福音 16: 24）。安条克和希律都是这样消没。2. 他们必自相残杀（第 13 节）：耶和華必使他们大大扰乱。神不是叫人混乱，乃是叫人安静（哥林多前书 14: 33）；扰乱岂能出于耶和華呢？扰乱作为扰乱之人所犯的罪，固然不是出于耶和華，乃是出

于那恶者，出于人自己的私欲；但扰乱作为被扰乱之人所受的刑罚，那就是出于耶和華，他利用世人的罪行、愚昧和争强好斗的心理，来达到他的目的，成就他的意图。他们相咬相吞，那是出于他们自己，但他们彼此消灭（加拉太书 5: 15），则是出于耶和華公义的审判者；亚哈被谎言的灵所骗，那灵出自耶和華，同样地，亚比米勒和示剑城的人闹分裂，被恶魔所灭，那恶魔也出自耶和華（士师记 9: 23）。注意：凡是结盟联手攻击教会的，到头来都要分裂，互相攻击；他们兴起扰乱攻击神，到头来都要自己扰乱自己。他们各人彼此揪住，想揪住对方，防止他出手击打，也可能是想捆绑对方；甚至是举手攻击，想打伤对方。注意：人若试图毁坏教会，最后往往是自相毁坏；人的刀剑有时用来对付同伴，同伴的刀剑也用来对付他。有人认为这应验在犹太人当中各样的派系和纠纷，结果是罗马人将他们一网打尽，只因他们与属灵的耶路撒冷为敌，与福音教会为敌；这样的理解 and 第 14 节相吻合：犹大也必在耶路撒冷争战；犹太国自我毁灭，死在自己的手里；城邑和乡村彼此争战，双双灭亡。古人云：罗马被自己的力量所灭。3. 他们营中的财物或郊野的掳物必使神的百姓大大致富（第 14 节）：犹大也必在耶路撒冷吃喝（一位学识渊博的解经家这样翻译）；各地的人都要来共享猎物；这好比西拿基立大军在耶路撒冷城门前大败，那时许多掳来的物被分了（以赛亚书 33: 23），如今也必如此；四围各国的财物，都是从耶路撒冷夺来的，就是许多金银衣服，必被收聚，凡是有权分享的，都可得一份。注意：罪人为义人积存资财（箴言 13: 22），这是常有的事，属神的以色列得了埃及人的掳物而致富。4. 属神教会的仇敌被剪除，牲畜也跟着遭殃，正如埃及十灾的时候（第 15 节）：神一旦前来与这些恶人相争，他们营中一切牲畜都必与他们一同灭亡，不只是用来打仗的牲畜（如马匹），就连用来旅行代步的或者用来耕地的，如骡子、骆驼和驴，也都要灭亡。注意：动物往往因人犯罪而遭灾，往往在人的灾祸里遭灾。神用这样的方式表明他恨恶罪孽，叫一同叹息劳苦的受造之物，将来得享神儿女自由的荣耀（罗马书 8: 21-22）。

福音的预言；警告和应许；鼓舞人心的展望（主前 500 年）

16 所有来攻击耶路撒冷列国中剩下的人，必年年上来敬拜大君王一万军之耶和華，并守住棚节。17 地上万族中，凡不上耶路撒冷敬拜大君王一万军之耶和華的，必无雨降在他们的地上。18 埃及族若不上来，雨也不降在他们的地上；凡不上来守住棚节的列国人，耶和華也必用这灾攻击他们。19 这就是埃及的刑罚和那不上来守住棚节之列国的刑罚。20 当那日，马的铃铛上必有归耶和華為圣的这句话。耶和華殿内的锅必如祭坛前的碗一样。21 凡耶路撒冷和犹大的锅都必归万军之耶和華為圣。凡献祭的都必来取这锅，煮肉在其中。当那日，在万军之耶和華的殿中必不再有迦南人。

这里预言三件事：

1. 在教会所建立的福音形式的敬拜必有大量的人向往，普遍参与。与信仰为敌的人当中所剩下的，要因自己侥幸逃命而深感神的怜悯，以致开始敬拜以色列的神，向他跪拜（第 16 节）。没有被吞灭的要悔改，他们得蒙拯救实在是怜悯，是双倍的怜悯。是神的恩典在他们身上产生巨大改变；他们原先攻击耶路撒冷，见自己的企图是徒然的，没有果效，就来耶路撒冷敬拜，以往与她为敌多少，现在就称赞她多少，以往和谁为敌，现在就和谁一同敬拜。注意：基督的敌人当中，有的要做他的脚凳，也有的要做他的朋友；心中的敌意除去，先前为敌的行为得赦免，他们的事奉就蒙悦纳，像是从未与耶路撒冷为敌一般。他们要上耶路撒冷敬拜神，因为那里是神所拣选的所在，那里有圣殿，圣殿预表基督，预表他的代求。使人回头的恩典叫我们归正：1. 在敬拜的对象方面归正，不再拜摩洛和巴力，不再拜外邦人所拜的许多神，许多主（哥林多前书 8: 5），不再拜想象出来的受造之物，而是敬拜大君王，万军之耶和華，永在的王，万王之王，万有的主宰。
2. 在敬拜的礼节方面归正，归向神亲自指定的礼节。福音敬拜在此说成是守住棚节，因为从特殊意义上说，住棚节象征轻看世界、以神为乐这两大恩德（尼希米记 8: 17）。良善基督徒的生命是常在的住棚节，凡所行的，都远离世界，以主为乐，像守住棚节那样敬拜。
3. 在敬拜的中保方面归正；要把一切供物都带到基督面前，他是我们的殿，唯有在他里面，我们的灵祭才蒙神的悦纳（彼得前书 2: 5）。如果只满足于自己，就不能取悦于神，应当到他那里去，单单提说他的义。
4. 在敬拜的时间方面归正；要持之以恒。他们年年上来敬拜，在指定的时候守节。基督徒的

生命每天都守住棚节，尤其是每个主日（主日是守节的大日）；我们每天都要敬拜万军之耶和華，每个主日尤其要庄严敬拜。

II. 不守福音敬拜本份的必受追讨。凡是不守神典章的，神要停止施恩，迫使他们到他面前来敬拜：必无雨降在他们的地上（第 17 节）。有人从灵意角度来理解；属天教训的雨露要收回，属天恩典的雨露也就跟着收回。神必命云不降雨在其上（以赛亚书 5: 6）。注意：人若不在乎蒙恩的渠道，神就收回恩典的福份，人若不在乎牧人的帐棚，神就不给他们青草地，这是公义的。我们也可按字面来理解：必无雨降在他们的地上，叫他们没有收成。注意：人若无视或轻看神所定的典章，普通天意的礼物就收回，这是公义的。忽视建殿工程的人受到了无雨的惩罚（哈该书 2: 17），殿宇建成以后忽视在那里敬拜的人也是如此。我们若不向神结果子，大地也不向我们结果子，这是公义的。许多人遭遇烦恼，诸事不顺，其根源就是本该认真敬拜神，却没有做到；他们离开了神，神就与他们作对。神指望我们尽本份，如果我们忽略，或者拖延，他就收回我们所指望的恩惠，这是公义的。那么应该如何对待埃及地违背典章的人呢？警告无雨对他们而言不是警告，因为那里原本就不下雨，他们不需要雨，也不指望雨，尼罗河对他们就好比天上的甘露，河水浇灌他们的地，使其肥沃，对别人是惩罚，对他们却不是惩罚（第 18-19 节）。这里警告说埃及族若不上来，雨也不降在他们的地上，但神有别的办法对付他们，击打别国的灾祸同样也用来击打他们。神可以阻止河水涌流（他也常常如此行），这就等于不下雨；即便河水畅通，像平时那样涌流，神也有别的办法降饥荒给他们，可毁坏地里的出产，就如埃及十灾中的几样，叫别国因为不守住棚节所受的刑罚同样也是埃及的刑罚。注意：凡是自以为不需要、也不倚靠天上怜悯的，不能因此就以为能抵挡天上的刑罚。没有雨也能活的人，不能因此就认定没有神也能活，因为不仅是诸天，一切受造之物都按神的旨意待我们；任何人的生活方式都不能使他轻看神的审判。这就是埃及的刑罚，脚注作：这就是埃及的罪行，和那不上来守住棚节之列国的罪行。同一个词代表罪行，也代表罪的刑罚，两者紧密相连，不可分割（如创世记 4: 7），罪本身往往就是罪的刑罚。注意：忽略本份是犯罪，必因此受审判；这罪本身就是刑罚，因为人若撇弃本位，就是撇弃与神相通的特权。

III. 谨守福音敬拜本份的，必藉着福音行为的本份，使他们的信仰锦上添花。这应许出现在第 20-21 节，是成全教会荣美和喜乐所不可或缺的。从广义来说，人人都要归耶和華為圣。

1. 圣洁的名义和特点必不再像先前那样受限。归耶和華為圣的字样原先只写在大祭司的前额，现在不同了。凡基督徒都应当成为活的殿，成为属灵的祭司，委身于神的荣耀，参与事奉他。
2. 真正的圣洁要比先前更为广泛，因为必有更强有力的成圣途径，更优秀的准则，更有说服力的依据，更明亮的成圣榜样，也因为基督升天以后，圣洁和成圣之灵的浇灌比先前更加广泛。

（1）把凡物当作圣物来用，原先看似属于外邦人的，现在要奉献给神。[1.] 马匹的器具要分别为圣献给神：马的铃铛上要刻着归耶和華為圣的字样，脚注作马鞍或马的饰物。原本用来打仗的马不再像先前，用来攻击神和他的百姓，而是为他们所用。即便是打仗，也是圣战，他们的军队在神的旌旗下效力。他们的官长骑着马威风凛凛，华丽的侍从跟随左右，这些要被看作是他们荣耀神的最大妆饰。归耶和華為圣的字样要写在他们的马车上，如大人物有时将刻有他们名言的徽章印在马车上；人人都要把这句大祭司的名言当作自己的名言，并以此为傲，以此告诫自己不要作任何配不上这句名言的事。出门在外的客旅要将其印在牵马的绳索上，使其常在自己眼前，便可常常提醒自己，引导自己凡事遵行这条原则。马的铃铛原是为了鼓励他们向前行，为了通知别人有人靠近，现在刻上归耶和華為圣的字样，表示我们无论在何处，都要影响自己，并向别人宣扬。[2.] 房屋里的器具也要分别为圣归给神，为他所用。第一，祭司家的器具，也可能指与耶和華的殿相连的旁屋里的器具。平时用来喝水的杯必如祭坛前的碗一样，或用来盛祭牲的血，或用来盛酒和油献素祭。平时在饭桌上使用的器皿，要这样为信仰所用，又端庄又有节制，一心荣耀神，满有敬虔的意念和言语，以致用饭如同献祭一般；他们吃喝不为自己，而是为那替他们摆设饭桌、盛满他们杯的神。特别是在传道人的家庭，做普通的事也都依着神的意思，无论别的家庭如何行。第二，别人家的器具，就是普通人家的器具：凡耶路撒冷和犹太的锅都必归万军之耶和華為圣。用来煮肉的锅，用来喝酒的杯（耶利米书 35: 5），神所造的美物必不在这些器皿里滥用，要作为顺服轮子的润滑油，而不是情欲的食物和燃料，不像先前，各席上满了呕吐的污秽

（以赛亚书 28: 8）。他们用这些器皿吃喝，强身健体，更好地事奉神；又用这些器皿慷慨救济穷人，那时就是归耶和華為圣，如经上所说的，悔改的泰尔人把他们的货财和利息归耶和華為圣（以赛亚书 23: 18）；我们或有所入，或有所出，都应当定睛于神的意思，以他的意思为准则，以荣耀神为目的。第三，一旦有了这样大量的真圣洁，人们就不再好奇礼节上的圣洁：凡献祭的都必来取这锅，指用作凡物的器具，煮肉在其中，与祭坛前的碗没有分别。在福音时代，凡真心敬拜的，都用心灵和诚实敬拜神，不在这山上，也不在耶路撒冷（约翰福音 4: 21）。这处和那处都蒙神的悦纳（我愿人随处祷告；提摩太前书 2: 8），这器皿和那器皿也都蒙悦纳。人们不再注重外在的环境，只要没有不体面、无秩序的东西即可，单单持守实质性的。有人认为这表示有大量祭牲献来，超过圣所的器皿所能应付的；可是他们没有退回祭牲，也没有拖延，而是不忌讳使用凡物的器皿，好比利未人在必要的时候帮助祭司宰杀祭牲一样；参考历代志下 29: 34。

（2）不把圣物当作不洁之用，免得被玷污：当日，在万军之耶和華的殿中必不再有迦南人。有人理解为不再有商人，因为迦南人这个词有时有商人的意思；他们认为这话应验在基督不止一次从殿里赶出买卖人。也可理解为：虽然有迦南人、外邦人被带进耶和華的殿，但他们必不再当迦南人，不再有迦南人的心态和性情。也可能这表示在福音时代，人们对圣物虽然不重视，却能严守教会的教规，不允许任何亵渎现象，而是将宝贵的和下贱的分别出来（耶利米书 15: 19），将以色列人和迦南人分别出来。可是这应许要到天上的耶路撒冷才能全然应验，那里才是万军之耶和華的家，不洁之物不能进入；到了末后的时候，而不是之前，基督必从他的国里剪除一切污秽的，到那时，稗子和麦子必全然分开，直到永远。