

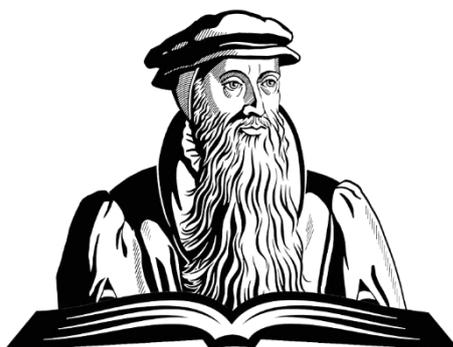
《撒迦利亚的异象》

系列讲道

十集系列课程

威廉·麦克劳德 牧师

Rev. William Macleod

The John Knox Institute
of Higher Education

传承改教精神 交托普世教会

John Knox Institute of Higher Education

Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2024 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. William Macleod is a retired minister in the Free Church of Scotland (Continuing).

www.freechurchcontinuing.org

第一篇 你们要转向我，我就转向你们.....	1
主题经文：亚 1:1-6	1
第二篇 骑红马的人.....	15
主题经文：亚 1:7-17	15
第三篇 第二个异象：四角.....	27
主题经文：亚 1:18-20	27
第四篇 手拿准绳之人——教会增长.....	36
主题经文：亚 2.....	36
第五篇 大祭司约书亚.....	46
主题经文：亚 3.....	46
第六篇 金灯台.....	57
主题经文：亚 4.....	57
第七篇 第六个异象：飞行的书卷.....	67
主题经文：亚 5:1-4	67
第八篇 第七个异象：量器.....	75
主题经文：亚 5:5-11	75
第九篇 第八个异象：上帝作王.....	82
主题经文：亚 6:1-8	82
第十篇 异象的高潮：约书亚加冕.....	90
主题经文：亚 6:9-15	90

第一篇 你们要转向我，我就转向你们

主题经文：亚 1:1-6

本系列讲座的题目是《撒迦利亚的异象》，这些异象出现在《撒迦利亚书》第 1-6 章的预言中。我们今天的第一课的标题是《你们要转向我，我就转向你们》，来自于《撒迦利亚书》第 1 章 1-6 节。

最近，有人问我最喜欢传讲圣经中的哪卷书，我的回答是《撒迦利亚书》中的预言。为何我最喜欢这个部分呢？在圣经中，这卷书并没有那么有名，其中的一些章节并不容易解释，里面也出现了奇怪的异象。尽管如此，这卷书中仍有许多事情是浅显易懂的。此外，《撒迦利亚书》的预言中还充满了基督。对基督徒而言，基督就是头等大事。认识祂、信靠祂并爱慕祂就是得救之道。一旦得救，这就会成为我们一生的激情。

牧师在他的每一篇讲道中都要格外地传讲基督。无论旧约还是新约，圣经其实全都是关乎祂的。旧约圣经为基督的降临作预备。从《创世记》第 3 章开始，弥赛亚降临的预言就出现了。祭司职分、会幕和献祭全都是这位将临救主的预表。而福音书则让我们看到了祂实际的降临、受死与复活。《使徒行传》记叙了祂教会的增长与扩张。使徒书信则向我们解释了基督是谁，以及我们当如何回应祂代赎性的受死。最后，《启示录》向我们描绘了将来和基督的再临。

撒迦利亚的预言出现在旧约时代的尾声。它是旧约圣经的倒数第

二卷书，翘首期盼着弥赛亚的降临。对上帝的百姓而言，这个时期充满着黑暗与艰难。他们的灵性处在低谷。撒迦利亚所得的异象和言语是为了鼓励上帝的百姓以坚忍的心度过黑暗的岁月。上帝藉着撒迦利亚提供了一幅乐观的未来图景，这不仅适用于两千五百年前的犹太人，也适用于今日的我们。该卷书要求犹太人归向上帝，这样上帝就会转向他们。它宣告上帝掌控一切，祂执掌列国，祂教会的未来是灿烂光明和鼓舞人心的。本卷书的前六章一共赐给我们八个异象。我打算在本系列课程中与你一起思想这些异象。我相信这会大大鼓励你，成为你的祝福，正如它们对我也是如此。今天的这一课会对这些异象做些介绍。

写作本书的先知的名字非常重要，“撒迦利亚”这个名字的意思是“耶和华记念”。这真的很奇妙。我们很容易以为上帝离我们很遥远，有时候我们感觉祂好像把我们忘了。因着自己的不信，我们看不见其实祂在主动地拯救祂的教会。上帝的事业在某些地方是极其弱小的，我们可能甚至会产生祂是不是睡着了的感觉。但并不是这样！想想这位先知的名字，“耶和华——守约的上帝——记念”。祂怎么可能忘记呢？祂是不能撒谎的上帝，祂已经与自己的百姓立约，祂有责任拯救并祝福他们。“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤她所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。”（赛 49:15）“保护以色列的，也不打盹也不睡觉。”（诗 121:4）上帝有祂自己的计划，而祂正在将其付诸实施。

重要的是，要记住无论在旧约时代还是新约时代，基本上都只有

一条救恩之路。只有藉着基督——上帝的羔羊——的献祭，罪人才能永远得救。只有一个恩典之约，虽然它在旧约时代的施行方式有所不同，但本质上罪人是以同一种方式得救的。恩典之约的唯一条件就是信心。人们需要悔改，并相信福音。与新约时代一样，旧约中的男男女女也需要重生。没有人是因为遵守律法或履行宗教仪式而得救的。保罗对罗马的基督徒说：“所以凡有血气的，没有一个因行律法能在上帝面前称义，因为律法本是叫人知罪。”（罗 3:20）律法只能显明我们的罪，并将我们定罪。因此缘故，它是驱赶我们到基督面前来的师傅，好使祂成为罪孽深重的罪人唯一的盼望（加 3:24）。上帝的教会无论在旧约中还是新约中都是一个，由信靠基督且靠恩得救的蒙选的罪人所组成。司提反提醒我们这一点，他将离开埃及而往应许之地行进的上帝百姓称之为“旷野中的教会”¹（徒 7:38）。

撒迦利亚的时代与我们这个时代有几分相似。对上帝的百姓而言，它们都令人很沮丧。教会极其软弱和荒凉。虽然犹大被掳巴比伦七十年之久，但在公元前 539 年，玛代人与波斯人的领袖居鲁士征服了巴比伦。次年，这位新的君主颁布谕令，允许犹太人回到故土并重建圣殿。许多犹太人已经在巴比伦安居乐业，过上了富足的生活。因此，只有相对较少的人真正回去。不久以后，主的祭坛在耶路撒冷重新树立起来，对上帝的公共敬拜也得以恢复。他们开始重建圣殿，但这可是一项大工程。他们人数稀少，资源有限，同时还面临着周围敌对的各族，尤其是撒玛利亚人。犹太人很快就泄气了，于是他们放弃重建

¹ 和合本并未译出这一点。

圣殿的工作。他们更关心的是建造并装饰自己的家，开发自己的土地。

二十年后，也就是在公元前 519 年，大流士王第二年的六月初一日，上帝藉着先知哈该对以色列人讲话。祂说：“这百姓说，建造耶和華殿的时候尚未来到。”（该 1:2）我们真是常常拖延哪！我们知道自己该做什么，但我们却说“还没到时候”。我们说：“等我时间更富裕的时候再做。”上帝在第 4 节用措辞严肃的话挑战犹太教会说：“这殿仍然荒凉，你们自己还住天花板的房屋吗？”（该 1:4）他们住在华美的天花板的房屋里，而主的殿却是一堆乱石。上帝呼召他们说：“你们要省察自己的行为。你们撒的种多，收的却少。你们吃，却不得饱；喝，却不得足；穿衣服，却不得暖；得工钱的，将工钱装在破漏的囊中。”（该 1:5-6）这些话掷地有声。犹太人并未享有上帝的祝福。他们不仅没有在经济上富足，反而收的甚少。他们赚了钱，将钱放在钱包里，而这些钱包似乎底部有洞。钱消失了，无论他们怎么努力工作，他们不仅没有变得富足，反而越发贫穷。感恩的是，他们听从了主的话。在当月，也就是六月二十四日，他们开始重建上帝的殿。

两个月后，主的话临到了撒迦利亚。与哈该一样，撒迦利亚所得的事工也是鼓励犹太人建造上帝的殿。又过了四年，圣殿才得以建成。与所罗门时代相比，他们在哈该和撒迦利亚时代的财政资源极其有限。他们的人数非常稀少，其实他们很容易灰心丧气，但上帝却藉着哈该对他们说：“银子是我的，金子也是我的。这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀。在这地方我必赐平安。这是万军之耶和華说的。”（该 2:8-9）第二圣殿的荣耀要大过第一圣殿，因为“万国所羡慕的”（该 2:7），

也就是弥赛亚，祂要来到这殿中传道，并让其中充满祂的荣耀。

虽然撒迦利亚与哈该一道加入了这个鼓励建造圣殿的事工中，但他并未止步于此。他所得的异象启示出的内容要丰富的多。他的许多话不仅是对公元前 519 年的犹太人讲的，也是对今日的我们讲的。研究这些异象会使我们成为在自身所处时代为主作工的乐观的基督徒，盼望福音广传于世，犹太人归向基督，以及在那之后所应许的临到外邦教会的死里复活，这是保罗在《罗马书》第 11 章 15 节所说的。这完全不是人的工作，上帝会成就这些事。属灵的圣殿，也就是新耶路撒冷的建造“不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵”，这是万军之耶和华说的（亚 4:6）。基督必以铁杖执掌列国，万膝都要向祂跪拜。“诸王都要叩拜他，万国都要侍奉他。”（诗 72:11）那么，就让我们一起来思想这些异象，乃至整卷书的简介部分。

在第 1 节，上帝说：“大流士王第二年八月，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：”这节经文告诉我们“耶和华的话临到...撒迦利亚”。与整本圣经一样，我们在《撒迦利亚书》里所看到的不是纯粹的梦境、想象和先知的反思。它是神圣的启示。今天的许多人，甚至是教会领袖，他们认为圣经无非是人手的产物。不，正如我们在第 1 节所看到的，这是“耶和华的话”临到了撒迦利亚。彼得对我们说：“因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出上帝的话来。”（彼后 1:21）这些先知被上帝的灵所感，因此，他们所写的内容就是上帝真实的话。理解这一点相当重要。其他所有宗教无非都是人的思考，他们想象着上帝的样式和要求。但在圣

经中，真上帝诚然在说话。

保罗解释了我们在圣经中拥有的是什么。他说：“圣经都是上帝所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属上帝的人得以完全，预备行各样的善事。”（提后 3:16-17）“默示”意味着全本圣经其实就是上帝所呼出来的。此处所使用的 *theopneustos* 一词指的就是上帝将圣经呼出来。我们在这卷书里所看到的不是撒迦利亚的思想，而是从上帝而来的信息。这信息不仅是对公元前 519 年的耶路撒冷百姓讲的，也是对今日的我们所讲。这是赐给我们的神圣启示。此外，它的全部内容对我们都是有益的。它对我们有教训、督责、纠正和指导的作用。耶稣常常说：“有耳可听的，就应当听。”因为对耶稣来说，“经上記着说”，比如《马太福音》第 4 章 4 节，就等同于“上帝说”，带着上帝的全备权柄，因此有一锤定音的效果。基督认可圣经的权柄，我们也当如此。耶稣在《约翰福音》第 10 章 35 节断言：“经上的话是不能废的。”它要永远坚立。圣经是上帝的话，是无误无谬的。

事实上，上帝今天依然对我们说话，不过是藉着圣经。祂的灵光照我们的心，将真理镌刻在我们心上。我们得救所需知道的一切都记载在圣经中。它向我们宣告，正如《威斯敏斯特小要理问答》第 3 问告诉我们的说：“人对上帝当信什么，并且上帝要人当尽什么责任。”我们要像对上帝那样百般尊重圣经。它要求我们为自己的罪悔改，相信耶稣基督作我们的救主，从而逃避上帝的忿怒，而这忿怒会毫不留情地临到一切在不信中冥顽不化的人。我们必须顺服，逃离将来的忿怒，

并奔向唯一的救主，也就是主耶稣基督。另外，说到忠心地传讲福音，我们一定要记得耶稣对追随祂的人所说的话。他说：“听从你们的就是听从我；弃绝你们的就是弃绝我；弃绝我的就是弃绝那差我来的。”

（路 10:16）传道人在今天传讲主的话语，这一举动必须被视作好像是上帝亲自讲话。因此，首先，我们在第 1 节注意到天上的上帝讲话，而我们必须留心。

第 2 节说上帝向你们的列祖发怒，“耶和华曾向你们列祖大大发怒”。所以，在第 2 节，我们看到上帝对我们的列祖发怒。这其实是显而易见的。处处都是房屋烧焦后的断壁残垣，耶路撒冷的城墙被毁，她的宫殿被付之一炬。她的圣殿沦为废墟，圣地变旷野。荆棘和蒺藜丛生。

古时的先知曾发出警告，人们若不悔改，审判就会降临。但他们将此当作耳旁风。尽管如此，先知的話并非毫无意义的威胁。耶利米对犹太人说，他们要在巴比伦待七十年，他的话应验了。上帝看见了偶像崇拜、道德沦丧、破坏安息日和剥削压迫。祂是圣洁的上帝，而祂恨恶罪。祂想要自己的百姓成为圣洁的百姓，爱慕且顺服祂。藉着遵守祂的诫命，他们表明自己真心爱祂。悖逆就是不爱上帝的结果。

今天也是如此。我们因为教会这般的软弱而忧伤。在英国，相比于从前，去教会的人更少了。许多大型教堂已经荒废，其他的被用作仓库，有些沦为酒吧和夜店，还有些被改造成公寓。就在不久前，大部分人都还去教会。基督教在过去备受社会尊敬和尊重。可悲的是，它在今天却备受藐视。上帝的教会被人遗弃，只有那些提供世俗音乐

和消遣的教会看似在增长。世界入侵并接管这些教会。敬拜不再是为了上帝的荣耀，而是为了迎合人的趣味。上帝已经离开我们的教会。圣道的传讲不再具备能力。真正重生的人少之又少。教会似乎已经被上帝遗弃，它默默等死，沦为废墟。你感受到了吗？你因为教会的低落而愁烦吗？它是你的负担吗？你关心教会的将来吗？

第3节，你们要转向我——“所以你要对以色列人说，万军之耶和华如此说：你们要转向我...这是万军之耶和华说的。”第3节出现了一个上帝所发出的伟大呼召：“你们要转向我...这是万军之耶和华说的。”根本来讲，上帝告诉犹太人他们正走在错误的道路上。他们好比迷羊，背离上帝，处在反叛祂的状态中。他们如羊走迷，各人偏行己路。他们取悦的是自己，不是上帝。他们背弃了祂。可悲的是，这个问题在当时的犹太人中间一直存在。在旧约圣经最后一卷书中，玛拉基的预言所传达的也恰恰是这个信息，该书创作于大约七十年之后。玛拉基在第3章7节说：“万军之耶和华说：‘...现在你们要转向我，我就转向你们。’”可见，他们传讲的信息是一样的。

这则信息与今天的我们不也是高度相关吗？对上帝的敬畏之心似乎已经从我们国家甚至教会中间销声匿迹了。我们不再敬畏上帝，对祂的爱少得可怜。我们贪爱享乐，却不爱慕上帝。我们过分地醉心于自己的工作、家族、家庭、朋友和娱乐。上帝并不是我们心灵和生命的中心。难以置信的假冒为善充斥在我们中间。我们用嘴唇亲近上帝，心却远离祂。虽然我们说自己是基督徒，却并不具备本该有的庄重与真诚。我们假装自己是良善的真基督徒，但这全都是矫揉造作。

我们忘记了上帝的眼睛正看着我们。祂判断人不是凭外貌，祂看得见我们的心。祂知道我们在想什么，我们里面的朽烂在祂那里一览无余。

可见，这里出现的是对悔改的呼召。犹太人当归向主，而我们也需要归向上帝。察验你的心，思想你的道路，在上帝话语的亮光中评断自己。按照上帝律法和它无所不察的标准来鉴察自己。想想加略山，以及基督为我们的罪所受的一切。看看基督那妙不可言的爱。不要忘了是你的罪将祂钉在那根木头上。罪是多么可怕啊！

上帝说：“你们要转向我。”为自己的罪悔改，恨恶你的罪。在忧伤中离弃罪，因自己没能服侍上帝而哀愁。让基督的爱激励你献上新的顺服，使基督成为你的主，藉着你的悔改表明你对祂的爱，寻求祂的恩典来帮助你。一些人以为他们只需要在自己基督徒生命开端，在归信的时候悔改就行了。事实上，我们每天都需要悔改。我们每天都要为自己的罪悔改，并重新相信耶稣。

第3节里是一个应许——“我就转向你们。这是万军之耶和华说的。”可见，第3节提供了一个应许，“你们要转向我，我就转向你们。”这是一个伟大的应许。我们想要上帝的临在与祝福，不是吗？犹太人为何会流亡？因为上帝离开了他们。一旦上帝离开他们，他们就无法胜过自己的仇敌。就好像参孙失去自己的头发，他就变得像手无缚鸡之力的普通人一样。上帝若与他们同在，他们就能一人追赶千人（申32:30）。

现在，他们回到犹大。上帝向他们施恩，他们被允准重归故土。然而，似乎他们并未吸取流亡的教训。上帝管教他们，但他们却无视

祂的惩戒之杖。他们的确不再敬拜巴力，他们抛弃自己有形的偶像，但他们又用家人、家庭、田地和财产为自己造了神。他们没有专注于上帝，没有服侍祂和建造祂的殿，反而为自己的房屋、农田、生意和快活而忙碌。不过，他们其实是将自己赚来的钱放在有洞的口袋里。一赚来钱就不翼而飞了。他们的劳作中没有祝福。

此外，他们的仇敌还在四围惊吓他们。当上帝与以色列同在的时候，埃及人无法奴役他们。追赶他们的埃及大军全都淹死在红海中。当上帝与他们同在，耶利哥的城墙就倾倒在他们面前。他们只需要绕城七日，吹号并呼喊。因着上帝的帮助，年轻的大卫仅凭机弦甩石就能战胜强大的巨人歌利亚。

今天的教会软弱，遭人藐视，没有力量。真归信者少之又少。但这里却有一个伟大的应许。你们要转向我，我就转向你们。上帝会回心转意。要是我们能悔改，那我们一定会大大蒙福。上帝要是回心转意，那现在的情况会是多么不一样啊！你要亲自去尝试见证这一点。去试试祂，你就知道祂多么信守自己的应许。

第4节说不要像你们的列祖——“不要效法你们列祖。从前的先知呼叫他们说：‘万军之耶和华如此说：你们要回头离开你们的恶道恶行。’他们却不听，也不顺从我。这是耶和华说的。”其中有一句话说：“不要效法你们列祖。从前的先知呼叫他们说：”从前的先知呼召你们列祖悔改，可是他们却不愿意。你们的列祖无视这些先知，在自己的罪中我行我素。他们来到耶利米那里求问上帝的话语。他们说自己愿意顺服上帝说的任何话。然而，当耶利米将上帝的话告诉他们的时

候，他们却不愿顺服。他们早就心意已决（耶 42）。他们的列祖来听以西结的话，可他们却把他当作艺人。对他们而言，他好像一位乐师，他的话愉悦了他们的耳朵。同样，他们听了以西结的话，却没有顺服（结 33:31-33）。

你我绝不可像我们的列祖一样。毫无疑问，今天我们正为我们列祖的罪而受苦。我们受苦和软弱至少部分是因为他们的罪。上帝因他们的罪，因他们外面认信里面却充满了情欲而忧伤。他们的假冒为善激怒上帝，祂看见他们的骄傲、贪婪、忌妒、争竞和不道德。祂留意到他们未能照着祂的道训练自己的儿女，留意到他们尊重那些否认圣经的全备默示的自由派学者。他们让那些精明的不信之人掌管神学院，训练人们投身侍奉。但这些人却训练人们怀疑圣经并破坏全备的福音。不可效法他们。

你们的列祖不在了，第 5 节说：“你们的列祖在哪里呢？那些先知能永远存活吗？”所以，在第 5 节，先知问他们的列祖在哪里？这些列祖无视众先知的警告，于是审判临到他们，他们就不在了。刀剑取走他们的性命，被围困的耶路撒冷城中的饥荒与疾病也使许许多多的人倒毙。余剩的人则成为俘虏。罪的工价乃是死。

我们的列祖也死了。他们一面在讲台上鼓吹自由神学，一面又让世俗主义在台下大行其道。上帝的话语饱受质疑。牧师可以在批评真理，否认创造，拒绝基督的替代性救赎的同时依然身为牧师。他们不再追随圣经有关敬拜的指示，也就是敬拜的限定性原则，却转而将敬拜变为取悦人的事情。教会不再以上帝为导向，而是迎合慕道友。他

们在意的是不得罪任何人，可这样的结果却是他们得罪了上帝。如今，你们的列祖已经去见那位审判官了，他们要向祂交账。

那些警告他们的先知已经不在。那些抵挡侵入教会的不信潮流的忠心传道人已经去世了。那些警告教会所遭遇的属灵危险的敬虔人已经得他们的奖赏。他们警告不要犯罪，但却遭受无视和轻看。人生短暂，交账的日子正在逼近。

上帝的话语永存，第 6 节说：“只是我的言语和律例，就是吩咐我仆人众先知的，岂不临到你们列祖吗？他们就回头说：‘万军之耶和华定意按我们的行动作为向我们怎样行，祂已照样行了。’”可见，第 6 节说得非常清楚：“万军之耶和华定意按我们的行动作为向我们怎样行，祂已照样行了。”上帝的话语是真确的，也已经被时间检验过无数次了。上帝所说的每一个字都不会落空，圣经是不可能被破坏的。犹太人恨恶并嘲笑耶利米，但他们现在却不得不承认，耶利米说的是真的，且已经发生了。他们以为耶路撒冷永远不会被摧毁，他们万分肯定上帝绝不会任凭自己的殿被烧毁。但这些事恰如耶利米和其他先知所警告的那样发生了。

上帝的威胁可不是空洞的话语。我们必须聆听祂说话的内容。归向上帝吧，丢弃自己的偶像，在祂面前谦卑自己。“有罪的人哪，要洁净你们的手；心怀二意的人哪，要清洁你们的心。”（雅 4:8）你们要归向上帝，祂就必归向你们。

今天，我从上帝那里警告你。莫要忘记上古世界所发生的事。在 120 年之久的时间里，传义道的挪亚一直呼召罪人悔改，但当时的人

却掩耳不听。方舟建好了，但他们却不愿意进去。他们顽梗地过着自己没有上帝的生活。接着，洪水降下，他们全都被毁灭了。这时再去敲方舟的门已经太迟。上帝已经把门关上，没有人能将其打开。罗得警告自己的女婿硫磺与火就要从天而降，可他们却以为他说戏言，这一切不过是个玩笑罢了。但次日清晨，天火降临，他们都被摧毁。

有人告诉耶稣，西罗亚楼倒塌砸死了 18 个人。祂却警告人们说：“你们觉得砸死的这些人比其他人罪更大吗？”“不”，祂说，“你们若不悔改，都要如此灭亡。”（路 13:5）无论遇到怎样的意外事故和人间悲剧，我们都应将其视作从上帝而来的警告，这是上帝的声音。并不是说那些经受这些事的人比没有经受的人罪更大。相反，我们全都配经受这些事。况且，倘若我们不悔改，那我们所要遭受的远比这还要糟。那时，我们会在地狱中承受永远的苦痛。

你现在得救了吗？倘若你已经得救，那你的确是安全的。但倘若你尚未得救，你的处境可就危险了。对你而言，悔改何其重要！这个世界注定要毁灭，地狱是真实存在的。你要与上帝和好，离弃你的罪并信靠耶稣。逃避将要来的忿怒，将自己交托于基督，求祂怜悯。各位基督徒肢体，让我们都为自己个人的罪悔改。让我们向上帝回转，祂已经应许要向我们回转。倘若我们悔改，那我们一定会经历祂的祝福。作为个人，我们需要上帝与我们同在。

作为教会，让我们在圣经的光照下省察自己的道路。让我们归向主，为自己的罪悔改。让我们在自己的教会中持守崇高的圣洁标准。让我们教导上帝全备的话语。让我们实践真正的教会惩戒。让我们严

格按照上帝在圣经中所定的要求来敬拜祂。我们渴望复兴。巴不得我们悔改，因为主已应许要转向我们。阿们。

第二篇 骑红马的人

主题经文：亚 1:7-17

我们现在要来学习第二讲——《骑红马的人》，经文在《撒迦利亚书》第 1 章 7-17 节，这是我们要处理的撒迦利亚的第一个异象。

对英国和整个西方教会来说，现今的情形令人沮丧。会堂的规模越来越小，老龄化趋势加剧。传福音的工作鲜有成效，归信的人数少之又少。世俗主义已经统管了我们的文化。我们的学校昔日教导圣经、十诫和福音，而这种景况早已荡然无存。如今，人们青睐各种假宗教，而非真理。性放荡藉由性教育的方式被加以鼓吹。性别混淆得到鼓励，婚姻的神圣定例遭到破坏。进化论被当作科学事实加以推崇。在社会上，作为上帝圣洁的休息日，安息日也遭到广泛地藐视。千千万万未出生的孩子在自己母亲的子宫中遭到谋杀，而这却被美化为母亲有选择杀害的权利。上帝的名被亵渎，被当作骂人的话。基督教价值观遭到媒体的嘲弄。我们的社会中不再有敬畏上帝的氛围。即使在教会中，相信上帝的忿怒和地狱的人也少得可怜。多数人在属灵上极其冷漠，对上帝、死亡、审判和永恒没有任何思考。唯一在增长的教会是灵恩派教会，可那里却充斥着世俗音乐、假神迹、感官的刺激和娱乐，几乎没有对上帝的敬畏。上帝似乎已经离开了我们。很少再能感受到那种纯粹和严肃的基督教。但在此处撒迦利亚的预言中，我们却看到了巨大的鼓励。这位先知也生活在黑暗的年代。上帝赐给他八个异象，以坚固他和同胞的信心。相比注目如同废墟般的耶路撒冷，他被鼓舞

去抬头仰望。我们也必须从周遭的属灵荒芜中举目仰望，必须意识到上帝依然坐在祂的宝座上。祂坐着为王，正在执行祂自己的旨意。现在，我们来看看这位骑红马的人。

在第 7-8 节中，我们看到番石榴树中间有一个人。“大流士第二年十一月，就是细罢特月二十四日，耶和華的话临到易多的孙子、比利家的儿子先知撒迦利亚，说：‘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。’”

自我们上一课所讲的第一个启示的三个月之后，一个新的启示又赐给了先知。这一次，主使用一个异象，而非单纯的言语。撒迦利亚在谷底见到了番石榴树。居鲁士王已经允准犹太人从他们在巴比伦的流亡生活中回归故土。他们来到耶路撒冷，设立了主的祭坛，并着手重建圣殿。但不久他们就灰心丧胆了，甚至在此后的二十年间未取得任何进展。随后，主的话临到哈该，他便开始在大流士王第二年六月一日发预言，也就是撒迦利亚所得的第一个启示的两个月前。哈该挑战犹太人去继续建造圣殿，他们以重新开始工作做出回应。不久以后，撒迦利亚与哈该一同鼓励这些建筑工人建造圣殿。在上一课里，我们留意到他从主给出的应许是：“万军之耶和華如此说：你们要转向我，我就转向你们。”（亚 1:3）现在，在重新开工整整五个月后，撒迦利亚在大流士第二年十一月二十四日又得了一个新的鼓舞人心的异象。

先知看见在洼地的番石榴树中间有一个骑红马的人。这些树象征的就是教会。它们不是高大的香柏树，也不是挺拔的橡树。番石榴树最高不过三米。它们是一种类似灌木的树，看起来没有什么特别。上

帝的百姓看起来也平平无奇。番石榴树的叶子呈现出一种油亮油亮的墨绿色，在被压碎的时候，会散发出一种芳香的气味。被压伤以后，上帝的百姓在祷告中转向主的时候，他们的祈祷也如香一般倾倒而出，这是在主面前的香气。另外还要注意，这些树不是在山顶上，而是在山谷中，在低洼地。通常来说，上帝的百姓也身处低微之处。然而，在这些树中间，有一位骑红马的人。祂是谁呢？第 11 节清楚告诉我们，祂是耶和华的使者。在旧约圣经中，耶和华的使者其实就是主自己，是上帝的儿子以人形显现。比如，上帝要求亚伯拉罕献上以撒，就在他将儿子绑在祭坛上，准备举刀杀死他时，那位将自己等同于上帝的主的使者从天上吩咐他住手（创 22:11）。再比如，主的使者在《士师记》第 13 章还向玛挪亚和他的妻子显现，他们也将祂视作上帝。教会虽贫穷、软弱与困苦，但奇妙的是，主自己在其中。

类似的情况还有，上帝在旷野中向摩西显现并呼召他带领以色列人出埃及。经上说摩西见到荆棘被火焚烧，却没有烧毁。当他就近准备观看这个奇特的现象时，上帝从荆棘中呼叫他说：“‘不要近前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。’又说：‘我是你父亲的上帝，是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。’摩西蒙上脸，因为怕看上帝。”（出 3:5-6）。未被烧毁的荆棘代表上帝的教会，而上帝自己则住在荆棘中。因着上帝百姓的邪恶，你可能以为荆棘会被烧毁，但它却以神迹性的方式得到了保全。上帝的百姓虽然受苦，但祂却看为宝贵，所以他们的性命才得存留。他们拥有一位为他们的罪进行代赎的伟大救主。基督的宝血洗净了他们一切的罪。这燃烧的

荆棘正是我们长老会的会标，它鼓励我们信靠这位住在祂教会中的上帝。尽管他们是罪人，但祂却不会毁灭他们。祂喜爱由祂的血所买赎的百姓，极其关心他们。在这位骑红马的人身后，先知还看见了别的东西，“又有红马、黄马和白马”（亚 1:8）。

主在掌管一切，第 9-10 节说：“我对与我说话的天使说：‘主啊，这是什么意思？’他说：‘我要指示你这是什么意思。’那站在番石榴中间的人说：‘这是奉耶和華差遣，在遍地走来走去的。’”

撒迦利亚问道：“这是什么意思？”第 10 节解释说：“那站在番石榴中间的人说：‘这是奉耶和華差遣，在遍地走来走去的。’”波斯的君主们会差遣信使或督查员到他们所统治的各省，使自己保持消息通达，了解这些人所汇报的各省情况。他们会把看到的任何骚动、叛乱的苗头或正在出现的问题报告给君主。而经文让我们看到的是这些奉差遣将在地上的所见之事汇报给天堂的众天使。当然，上帝知晓地上发生的一切，但这种拟人化的表达是为着我们的益处。我们在《约伯记》中可以找到类似的情况，“有一天，上帝的众子来侍立在耶和華面前，撒但也来在其中。耶和華问撒但说：‘你从哪里来？’撒但回答说：‘我从地上走来走去，往返而来。’”（伯 1:6-7）这里所说的上帝的众子显然指天使。撒但也在他们中间，因为牠原本也是天使。牠和众天使在地上来来往往，要察看其上所发生的事。上帝问牠说：“你曾用心察看我的仆人约伯没有？地上再没有人像他完全正直，敬畏上帝，远离恶事。”（伯 1:8）

天使的报告，第 11 节说：“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。’”

这节经文让我们看到众天使向主所做的报告。他们察看全地，甚至造访远在地极的国度。他们对地上发生的事情一清二楚，因此他们汇报说：“全地都安息平静。”此时此刻，波斯帝国得享富足安宁。全地都安静，没有战争。百姓们生活富足。但主的百姓却受藐视、遭践踏，内心沮丧至极。这些马的颜色，正如《启示录》第 6 章所说的，代表战争、饥荒、疾病和死亡。今天我们的世界不也是这样吗？许多人都很富足，他们吃喝快乐，享受着各样消遣、娱乐和假期。世上的大部分人都得享平安，生活安逸。他们没有忧虑和牵挂。虽然人们会谈论通胀、日益增长的开销与不停上涨的油价和交通费，但路上还是挤满了车，机场里的度假客也摩肩擦踵。可上帝的百姓怎么样呢？他们处处都 受人的藐视、嘲笑和愚弄。在许多国家，他们甚至受到公开的逼迫。许多基督徒因信仰的缘故而入狱，还有的要整日生活在惶恐不安当中。数以千计的基督徒每年在诸如朝鲜、阿富汗和尼日利亚这样的国家而殉道。尽管如此，上帝依然在统管全局。

这就让我们来到了第 12 节，这是大有能力的代求。“于是，耶和华的使者说：‘万军之耶和华啊，你恼恨耶路撒冷和犹大的城邑已经七十年，你不施怜悯要到几时呢？’”

不要忘了，耶和华的使者是主耶稣基督，是三位一体的第二位格以人形显现。正如一位清教徒所说：“祂在旧约中显现时仿佛披戴了自己后来在道成肉身时要永远取得的人性。”请注意我们中保情词迫切的代求：“于是，耶和华的使者说：‘万军之耶和华啊，你恼恨耶路

撒冷和犹大的城邑已经七十年，你不施怜悯要到几时呢？’”（亚 1:12）基督在为祂的教会祷告。自圣殿被尼布甲尼撒和他的迦勒底大军摧毁已经过去七十年了。现在显然到了上帝的忿怒该止息的时候，祂刑罚自己所爱的百姓难道还不够多吗？

然而，倘若此处说话的是第二位格的上帝，那祂怎能向上帝祷告？显然，上帝无法向自己祷告。上帝绝对不会也不能向自己祷告，因为上帝原为一，在祂里面有且只有一个神圣的意志。但作为人，基督可以并且的确曾祷告。上帝不会受苦，也不会死。但祂却成为人，以便为我们受苦和受死。若没有道成肉身，祂就无法作我们的救主。作为人，祂是我们的先知、祭司和君王。作为人，祂是我们的中保。诚然，祂在撒迦利亚之后五百年才成为一个人，但祂的救赎之工和中保之工却延伸到了旧约时代。此外，也因此缘故，祂是“从创世以来...被杀之羔羊”（启 13:8）。虽然直到两千年前羔羊才被杀，但正因为基督的死是确定无疑的，所以经文才会这样表达。旧约的信徒信靠的是基督已经成就的工作，也因此得救，尽管那时这工尚未开始。此外，我们不要忘了，上帝是永恒的，祂并不像我们一样受制于时间。祂超越时间，没有过去和未来。

总之，我们在这里看见基督为撒迦利亚时代的祂的教会代求。有谁能像我们的主这样大有功效地祷告呢？若有人说他在为我们祷告，那我们就会备受鼓舞，但显然没有人能像我们救主那样大有果效地为我们祷告。基督爱我们，并为我们恳求。甚至在我们犯罪的时候，祂仍然看顾我们并为我们祷告。“我小子们哪，我将这些话写给你们，

是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。他为我们的罪作了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。”（约壹 2:1-2）基督在为你和我祷告。

犹太人哀愁不已，因为这七十年里圣殿成为废墟，但如今有一位大能者在为他们祷告。在过去的七十年里，英国和西方世界见证了教会灾难性的衰落。自 1860 年以后，再也没有出现大规模的教会复兴。而在近些年，反而有大批的人离开教会。世俗主义已经掌权，道德沦丧达到前所未有的水平。最粗俗和肮脏的行为在“同志骄傲”大游行中被加以实践和鼓吹。人们普遍相信世界是因为“宇宙大爆炸”和进化论而存在。他们的眼里没有上帝，也不需要上帝。他们也不相信来世。人把自己奉为神，继而又狂热地崇拜这神。教会的未来在哪里呢？哦，主啊，还要等到何时？然而，晓得上帝的儿子在为教会代求是何等鼓舞人心。与主耶稣一起在祷告中献上此处的祷告吧，因为父必应允。

接下来，第 13 节是一则安慰人心的信息。“耶和華就用美善的安慰话回答那与我说话的天使。”我们在这里看到了上帝回应这位代求的使者。主以美善的安慰话作出回答。虽然那是黑暗的时代，但却依然有鼓舞人心的信息。无论环境多么令人沮丧，上帝依然掌权。祂在执行自己的旨意。上帝爱自己的百姓，祂看顾他们。祂必会确保他们中的一个都不失落。祂的教会有着光明的未来。

第 14-15 节，上帝为祂的百姓大发热心。“与我说话的天使对我说：‘你要宣告说，万军之耶和華如此说：“我为耶路撒冷、为锡安，

心里极其火热。我甚恼怒那安逸的列国。因我从前稍微恼怒我民，他们就加害过分。””

先知得到指示，他应当大声呼喊，并告诉犹太人万军之耶和華為耶路撒冷和锡安心里极其火热（14 节）。我们通常都是从贬义的角度看待“忌妒”（“火热”一词原为忌妒）一词。虽然将忌妒他人视作一种罪是正确的做法，但在经文中它却是一个褒义词。它指的是一个忠贞的丈夫对妻子的那种矢志不渝的爱。上帝极其在意祂的新娘——教会。祂对她有极深的个人感情，并向一切虐待祂妻子的人发出可怕的烈怒。锡安在祂眼中被看为宝贵，祂必与一切伤害她的人争战。

在这里，上帝说祂“甚恼怒那安逸的列国”。它们丝毫不关心上帝受苦的教会。此外，上帝说祂“从前稍微恼怒我民，他们就加害过分”（15 节）。没错，上帝因祂百姓的偶像崇拜而发怒，但那只是稍微发怒。祂只是一点点不悦，可在祂惩治自己百姓的时候，列邦好像也一哄而上，使锡安苦上加苦。它们在以色列跌倒时用脚踢它。因此，上帝如今为祂的百姓忧愁。祂必向列邦发尽自己的满腔怒火。祂用来惩治自己选民的工具，现在要承受祂在盛怒中的刑罚。

在第 11 节的时候，我们注意到天使汇报说“全地都安息平静”。波斯人和其他国民得享安逸，这是不可容忍的。上帝现在要来刑罚他们。祂藉着哈该说：“过不多时，我必再一次震动天地、沧海与旱地。我必震动万国。万国所羡慕的必来到，我就使这殿满了荣耀。这是万军之耶和華说的。”（该 2:6-7）上帝震动了万国，祂兴起了亚历山大大帝所率领的希腊去征服波斯。随后，上帝再次震动万国，使罗马帝

国兴起。最终，“万国所羡慕的”基督来了。接着，敌基督也要兴起，但他终必摧毁。《希伯来书》的作者说道：“你们总要谨慎，不可弃绝那向你们说话的，因为那些弃绝在地上警戒他们的，尚且不能逃罪，何况我们违背那从天上警戒我们的呢？当时他的声音震动了地，但如今他应许说：‘再一次我不单要震动地，还要震动天。’这再一次的话，是指明被震动的，就是受造之物都要挪去，使那不被震动的常存。所以，我们既得了不能震动的国，就当感恩，照上帝所喜悦的，用虔诚、敬畏的心侍奉上帝。因为我们的上帝乃是烈火。”（来 12:25-29）

恶人藐视并嘲笑上帝的百姓。他们虽被允许在一段时间内践踏圣民，但上帝随后就会在怒中起来，祂要摧毁祂所爱之民的仇敌。无神论者、异端分子、假宗教的追随者和一切不敬虔之人都必经受祂的烈怒。请注意一下《诗篇》对此的表达。想想《诗篇》第 2 篇。“外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并他的受膏者，说：‘我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。’那坐在天上的必发笑；主必嗤笑他们。那时，他要在怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们。”（诗 2:1-5）要确保你不是上帝百姓的仇敌！倘若上帝在祂无穷尽的忿怒中临到你，那你还有什么指望可言呢？

接着到了第 16-17 节，这是一个奇妙的应许。“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。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。’”

第 16 节告诉我们，上帝爱祂的百姓，也必回到他们中间。重建圣殿的工作一定会完成。上帝曾转身离开犹太人，因为祂为他们所犯之罪发怒和愁烦。但现今祂向他们回转，并保证自己会帮助他们。他们遭遇了许多试图让他们停工的仇敌。尽管他们资源十分有限，人数也极其稀少，但主的殿却一定会建成。虽然重建之工还需四年的时间，但主的话应验了。

此外，前头还有更好的日子在等待着。一条准绳，就是测检员的准绳要拉在耶路撒冷之上。房子，许许多多的房子要被建造。下一节经文的解释更加充分，“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。’”（17 节）先知被敦促去大喊。对于建造圣殿的人来说，这是一则妙不可言的鼓舞人心的信息。这信息从万军之耶和华而来，祂是天上众军的上帝。祂是全能者，在祂没有难成的事。不仅耶路撒冷被建造，犹太的其他城邑也要延伸扩张。藉着兴盛发达，它们必要扩张。上帝在安慰自己的百姓。祂还要再拣选耶路撒冷，并将自己的名安放在其中。大声将这鼓舞人心的信息宣讲出来吧！

上帝的确使耶路撒冷得以重建。对犹太人而言，这件事的确在字面意义上发生了。圣殿的重建完成了。七十年之后，到了尼希米的时候，耶路撒冷的城墙也得以重建。犹太人生养众多，兴旺发达。成千上万的人搬到这里居住。上帝拣选了耶路撒冷。上帝的儿子成为人，生在耶路撒冷附近的伯利恒。后来，祂进入了圣殿，并在其中教导。

因着被祭司长和长老们所拒绝，祂被交在罗马人的手上，又在耶路撒冷城外被钉在了十字架上。不过，三日以后，祂又复活了。祂从橄榄山上升天，坐在了上帝的右边。祂又在五旬节的时候将祂的灵降在耶路撒冷城中的祂百姓的身上。三千犹太人在那一天归信。祂教会中的信徒人数飞速增加。不久，外邦人也被上帝的灵重生。以此为起点，新耶路撒冷开始扩张，并迅速地蔓延到了当时的已知世界。今天，每个国家都有千百万的人出现在上帝的这个教会中。

尼布甲尼撒与但以理已经得到启示，上帝的国就像从一座大山而出的非人手凿成的小石头。它要击打那代表世上帝国的像，并将之摧毁。随后，它会不断长大，直至变成一座大山，遍满全地，这是《但以理书》第2章所说的。耶稣有许多比喻都讲到了祂的国度和教会的增长。比如，祂谈到渺小的芥菜种时说：“这原是百种里最小的，等到长起来，却比各样的菜都大，且成了树，天上的飞鸟来宿在它的枝上。”（太 13:32）然后祂在谈到面酵时说：“天国好像面酵，有妇人拿来，藏在三斗面里，直等全团都发起来。”（太 13:33）这些比喻清楚表明，上帝的教会必会遍及全世界，并成为强大的国度。此外，经上还告诉我们：“因为上帝差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。”（约 3:17）这节经文预示着，世界在一种极为真实的意义上一定会得救。得救的不仅仅是余民，好像从灭亡的世界中抽出的一根柴一样。相反，得救的人数是那样多，以至可以说是这个世界将要得救。基督的工作将会大获成功。祂必在这一切事情中居首位（西 1:18）。

挫折在从前出现过，将来也还会有。幽暗的岁月依然会出现，但教会将来的昌盛发达却是有保证的。她必四处扩张，主已经拣选耶路撒冷。切莫让魔鬼使你灰心丧胆，倘若你在基督的一边，那你就会笑到最后。甚至字面意义上的耶路撒冷也会再次被上帝拣选。多年以来，它都是一座废城。如今，它却是一个犹太国家的首都。此外，保罗还向我们保证，长期被上帝所弃绝的犹太人将会重新被嫁接在他们自己的橄榄树上。“因为上帝的恩赐和选召是没有后悔的。”（罗 11:29）诗人在论到弥赛亚时，预言说：“他要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极。住在旷野的，必在他面前下拜；他的仇敌必要舔土。他施和海岛的王要进贡，示巴和西巴的王要献礼物。诸王都要叩拜他，万国都要侍奉他。”（诗 72:8-11）阿们，诚然如此。

第三篇 第二个异象：四角

主题经文：亚 1:18-20

我们现在进入撒迦利亚的异象这个系列讲座的第三讲。本讲的主题是《第二个异象：四角》，你可以在撒迦利亚预言的第 1 章 18-20 节找到相关经文。

上帝的百姓有着众多的仇敌。有时候我们感觉自己被打得垂头丧气。我们因为上帝允许这种情况恶化而迁怒于祂吗？我们应该容忍自己在心里憎恨我们的仇敌吗？耶稣教导我们要爱仇敌。我们当举目仰望，主依然在作王。任何事情的发生都不是出于偶然。祂确保万事都为我们的益处效力。这里的异象就是为了在艰难的时候给我们带来鼓励。上帝教会的仇敌一定不会得胜。

第 18-19 节让我们看到四个角。“我举目观看，见有四角。我就问与我说话的天使说：‘这是什么意思？’他回答说：‘这是打散犹大、以色列和耶路撒冷的角。’”

这个异象与前一个密切相关。前面说：“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。”（亚 1:15）这些仇敌曾反对犹太人，但上帝现在却表达了对他们的不悦。圣殿必将建成，教会的未来光明无比。

先知举目观看，见有四角。他询问向他显明这些异象的天使，这些是什么东西，以及它们要做什么。天使回答说：“这是打散犹大的角，使人不敢抬头；但这些匠人来威吓列国，打掉他们的角，就是举

起打散犹大地的角。”（亚 1:21）

角象征着力量和权力。想想公羊或公牛的角，想想它们如何用角搏斗并维护自己的霸权。经文并未告诉我们这是什么动物的角，这里的情形有点类似于前一个异象中的马。虽然经文只告诉我们马，但这显然也包括骑马的人。

为何角的数目是四呢？这预示着攻击从指南针的四个方位，就是从东、西、南、北而来。犹太人受到了来自四面八方的碾压。这些角代表着非利士人、摩押人、亚扪人、以东人、叙利亚人、埃及人、撒玛利亚人、波斯人，代表着犹太人的全部仇敌。作为上帝的百姓，犹太人受压伤、遭击打，被践踏在脚下。他们没有一人能抬起自己的头。同理，上帝在今日的教会也处处受着仇敌的攻击。这些仇敌十分强大，而现今的教会却相当软弱。上帝的百姓备受压迫，忧惊至极。这四个角是那样真实，教会正受着来自四面八方的围攻。那现今教会的劲敌都有哪些呢？接下来我要提到其中的一些。

第一是进化论。一直以来，我们从哪里来和我们要到哪里去都是人类亟待回答的问题。教会为我们提供了上帝在圣经中所启示的答案。然而，查尔斯·达尔文在 1859 年出版的《物种起源》一书对全世界产生了难以估量的影响。在那之前，人们普遍相信自己是上帝创造的，而且等到他们死去的时候他们必须为自己的一生向上帝交账。但如今，许多人都拒绝圣经有关创造的记录。生命始于偶然似乎是可行的，不同的生命形式是自然选择的结果。接着，人们便开始质疑：“上帝真的存在吗？”一般而言，科学界普遍接受进化论，并大肆宣扬之。甚

至许多神学家和教会都试图去迎合达尔文的假说。一开始，甚至一些正统的神学家也受到了影响。地质学家们也慢慢开始谈论一个“年老的地球”。圣经暗示我们，这个世界不过几千年之久。但地质学家们却认为地球已经数十亿年了。倘若《创世记》前几章不可信的话，那圣经的其余部分还能相信吗？近些年来，创造论的科学家证明了圣经与真科学并不冲突。虽然地球看起来古老，但其实并非如此。进化论的症结已经被凸显出来，生命不可能出自某种自然发生说也已得到证明。但学校、大学和媒体全都将进化论奉为圭臬般地呈现出来。社会整体上失去了敬畏上帝的心，因为多数人并不愿意相信一位创造主和审判官的存在，他们希望科学的解释可以将上帝赶走。进化论俨然成为了魔鬼所使用的攻击教会的大角，而且牠还会继续使用它。

教会的第二个仇敌是自由神学。自由神学大约与进化论同时期开始在西欧和美国崭露头角。该神学特别兴起于德国，那里有若干所著名的古老大学。因着目睹了科学与其他学科的进步，神学家们也希望自己能有新的发现。高等批判应运而生。大体而言，这种进路纯粹将圣经等同于一本普通的书籍，这样，因着质疑圣经的超自然属性，这些神学家便开始怀疑其中的一切陈述。这意味着，无论是历史还是地理，甚至其中的神学和伦理陈述都不可信。人的理性成为了判断真实性和接受性的标准。例如，尤里乌斯·威尔豪森提出了与旧约圣经相关的底本假说。在这一假说中，他否认了摩西是摩西五经的作者以及圣经前五卷书中的全部历史记录。他认为《申命记》成书于约西亚王的时代。许多神学家和牧师接受了他的理论，这些人在神学院中变得

大受欢迎。一些人认为，这卷书的作者是谁其实并不重要。他们认为不管这些书卷是否由摩西所写，这都是一个次要问题。他们认为只需要接受书中的教导就好了。但这个问题很重要。倘若圣经说这些书是摩西写的，倘若我们的主耶稣也这么说——比如在《马可福音》第3章5节——那我们就必须接受摩西的作者身份，否则就会损害圣经的权威。倘若圣经在它所陈述的细节上会犯错，那它无疑也会在主要的声明上犯错。可悲的是，这样的事已经发生了。圣经的权威被损害，人的理性反而登上了宝座。没过多久，甚至连基督的替代性救赎都遭到拒绝。献祭的观念、基督的宝血和挽回祭，都被视作前科学宗教，配不上一位慈爱的上帝。错谬每次总是进来一点点。圣经中的一些陈述一旦开始遭受质疑，不久以后，其他的陈述也会面对相同的遭遇。可悲的是，这种自由主义已经接管了所有的主流教会。这是攻击上帝真教会的另一个角。

第三个角是普世教会合一运动。在过去一百年中，普世教协等团体不遗余力地强调教会合一的重要性。他们的努力主要是基于耶稣在《约翰福音》第17章所做的大祭司的祷告。他们认为，合一的教会必然强大无比。教义总是带来分裂，因此必须置之不理。这是一种最小公分母的信念。他们强调的是爱。我们应该忽略彼此的差异，并一起敬拜上帝。福音性的福音被人遗忘。一些教会教导因善行得救，一些教导因领受圣礼而得救。自由主义在主流教会中大行其道。基督教福音的激进性被人遗忘。各样宗教都被视作通往上帝和救恩的不同道路。他们强调的重点是帮助穷人，以及某些政治议题。该运动曾经强

烈地反对南非的种族隔离制。而在今天，它又有着反对以色列并支持巴勒斯坦的倾向。普世教会合一运动本质上从教会中赶走了福音。教会越来越成为国家的一个分支，不过是参与一些社会活动罢了。

第四个角是灵恩运动。自二十世纪六十年代开始，灵恩运动大肆侵蚀基督教。该运动关注的是情绪的挑动。领袖们声称自己拥有说方言、发预言和医病等超自然恩赐。许多医治，若作分析，就知道不过是心理作用。一个人确信自己得了医治，尽管真正的医治并未发生。另外一些情形则是假医治。一旦医治失败，就会归咎于患者缺乏信心。音乐也是世俗化的，歌曲缺乏实质的内容。歌词在一种盲目的唯情主义中被不停重复。一位非洲神学家将之比作巫医在念咒。布道者以冷酷无情的方式劝说人们舍弃自己的钱财，并承诺他们会得到健康与富足，但这显然从未发生。成功神学的讲道大行其道，尤其是在发展中国家，这造成了极大的伤害。人们成为基督徒，是因为他们得到了健康与富足的承诺。但基督向忠心跟随祂的人应许的其实是在今世会有苦难。“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”（约16:33）

另一个角是性少数群体（LGBTQI）哲学。在过去的四十年里，人们的性伦理观发生了翻天覆地的变化。从前，人人都觉得婚姻是一男一女的事，而所有的婚外性行为都是不对的。婚前淫乱与婚后通奸都应受到谴责。同性恋行为也被理所当然地视为严重的不道德。然而，无论是在社会还是教会中，今天的情况已经发生了剧变。可悲的是，太多的教会不从圣经中，反从周围的世界中获得自己的道德标准。世

界已经入侵了教会。自由主义破坏了圣经的权威。同性恋不再被视为一种罪，反而被认为是一些人与生俱来的情况。世界说这样的人是情不自禁或无法改变的，因此，他应该接受这种情况。主流教会也接受了这种论调，认为爱就是爱，爱一定就是好的。但圣经将之称为情欲，而不是爱。圣经还明说，那些从这种生活方式中转变过来的人实际上是挣脱了罪的捆绑。比如，保罗对哥林多教会说：“不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作变童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受上帝的国。你们中间也有人从前是这样；但如今你们奉主耶稣基督的名，并藉着我们上帝的灵，已经洗净、成圣、称义了。”（林前 6:9-11）

接下来的一个角是后现代主义。近些年来，宗教是一种私人事务的观点甚嚣尘上。该观点认为人们不应传播自己的信念。后现代主义坚称不存在所谓的绝对真理。人人都拥有他们自己的真理。你所信的于你而言是对的，我所信的于我而言也是对的。我们绝对不可以尝试改变别人的信仰。传福音受到谴责。挑战他人或批判他人的观点被视为一种大错特错的行为，是一种仇恨犯罪。然而，真基督教相信真理是存在的，而上帝就是真理的源头。那些相信圣经的人就拥有真理。传福音是信仰健康的至关重要的一部分。耶稣十分清楚地说道：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约 14:6）其他一切的宗教都把人引向地狱。一切不以基督并祂钉十字架为中心的基督教信仰的形式都是异端，是毁坏灵魂的。

还有一个角是世俗化。今天的人们相比过去拥有更多时间休闲。

工作没有占据他们全部的时间与精力。各种各样的娱乐方式唾手可得，电视、视频、油管和社交媒体等等，它们对很多人来说都是极大的试探。从前用在研经、祷告、阅读基督教书籍和与其他基督徒团契的时间如今常常被用在娱乐上。人们变得“爱宴乐、不爱上帝”（提后 3:4）。教会失去了追求圣洁和传福音的热心。上帝因着教会成员的偶像崇拜而愁烦，他们将时间花在微不足道的追求上，未能全心地去爱上帝。

简而言之，上帝的教会正受到来自四面八方的围攻。四角从东、西、南、北四个方向来击打它。它怎么可能活命呢？每个真基督徒都知道何为与世界、肉体和魔鬼争战。教会作为一个整体已经被仇敌团团包围。有些仇敌看着人畜无害，这是为了用巧计引诱你。还有些仇敌则以逼迫者的面目横冲直撞而来。基督对祂的门徒说：“我差你们去，如同羊进入狼群。”（太 10:16）形单影只的羊如何能在群狼的环伺中活下来呢？一些攻击来自内部，来自那些披着羊皮的狼。“你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。”（太 7:15）这些人往往是最难抵御的，因为他们是隐藏得最深的。撒迦利亚被告知说：“这是打散犹太、以色列和耶路撒冷的角。”上帝的百姓被他们的仇敌打散。

接下来在第 20-21 节，是四个匠人。“耶和华又指四个匠人给我看。我说：‘他们来作什么呢？’他说：‘这是打散犹太的角，使人不敢抬头；但这些匠人来威吓列国，打掉他们的角，就是举起打散犹太地的角。’”

撒迦利亚随后告诉我们：“耶和华又指四个匠人给我看。”先知好

奇地问道：“他们来作什么呢？”他得到的答复是：“这是打散犹太的角，使人不敢抬头；但这些匠人来威吓列国，打掉他们的角，就是举起打散犹太地的角。”

这些角看似势不可挡，教会靠自己无法做出回击。但上帝却可以，祂是全能者。祂爱自己的教会，在永恒中将祂拣选，差遣自己的儿子为其受死。祂有自己的计划。在祂的时间里，祂会以自己的方式解救祂的百姓。外邦人的角不会得胜。祂差遣木匠，或者说工人，让他们用锯和大锤切断并砸碎这些角。

千百年来，以色列周围的外邦人不停地侵占他们的土地。迦勒底人俘虏他们七十年。但即便在那时，仇敌的胜利也是经过度量的，是有限的。他们被允许越过一定的界限，他们是主用来纠正自己百姓的惩戒的器皿。最终，犹太人犯下了拒绝并钉死弥赛亚的大罪。为此缘故，耶路撒冷被摧毁，犹太人也分散到世界各地。但“上帝的恩赐和选召是没有后悔的”（罗 11:29）。有一天，他们会复兴，会被重新嫁接在教会的橄榄树上。他们仇敌的角一定会被打掉、砍断并丢弃。

我们已经看过，今天的教会有着众多反对它的劲敌。但上帝却深深关心着自己的教会。蒙祂所爱之民必不至毁灭。他们仇敌的角必被砍断。我们无需怀疑上帝教会的未来与得胜。上帝的百姓要践踏他们的仇敌，如同践踏街上的泥土。保罗对罗马教会说：“赐平安的上帝，快要将撒但践踏在你们脚下。”（罗 16:20）甚至连撒但都要败下阵来。

基督徒朋友啊，你们要欢喜。你们处在得胜的阵营中。主必为你争战。“你当刚强壮胆”（书 1:6）。你必占领这地。正如保罗对罗马人

所说：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记：‘我们为你的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。’然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。”（罗 8:35-37）

在这些艰难的岁月中，请举目仰望吧！上帝仍在作王。祂的宝座高过世上任何一个宝座。不要忘了，上帝的儿子是教会的君王和元首。祂的仇敌必要作祂的脚凳（来 1:13）。真教会之所以对祂而言是那样宝贵，是因为这是祂用自己的血，用祂的宝血所买来的。祂正在上帝的右边为之代求，而祂的代求不会落空。还要记得，圣灵已经住在了教会中。祂正在使教会成圣，使它与上帝联合。我们有这等应许说：“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”（腓 1:6）祂还说：“万军之耶和华说：‘在我所定的日子，他们必属我，特特归我。我必怜恤他们，如同人怜恤、服侍自己的儿子。’”（玛 3:17）阿们。

第四篇 手拿准绳之人——教会增长

主题经文：亚 2

今天是我们《撒迦利亚的异象》系列讲座的第四讲。我们要处理的是手拿准绳之人的异象，从某种程度上来说，这说的是教会增长。这个异象出现在《撒迦利亚书》第 2 章。

作为生活在 21 世纪的基督徒，我们总是容易变得悲观。在过去 150 年间，英国和西欧的教会一直在衰落。虽然非洲、南美和亚洲的教会在不停增长，但普遍却非常肤浅和世俗。大部分口称信主的人都对主鲜有热情。灵恩运动及其所强调的健康和财富，成功神学的福音，肤浅的合唱团，人本的敬拜，敬畏上帝的缺失和个人性圣洁的忽略是发展中国家大部分基督徒的特点。情况似乎在不断恶化。许多优秀的基督徒都因此而忧伤沮丧。他们以为这种情况会持续到基督再来。但上帝藉着撒迦利亚鼓励我们，好日子就在眼前。

第 1-2 节里出现了一位手拿准绳之人。“我又举目观看，见一人手拿准绳。我说：‘你往哪里去？’他对我说：‘要去量耶路撒冷，看有多宽、多长。’”

此时此刻，耶路撒冷还是一片废墟。从巴比伦来的迦勒底人推倒了城墙，摧毁了宫殿，又焚烧了圣殿。城里的居民都成了俘虏。这片土地荒废了七十年之久。如今，数量相对较少的被掳之民已经回来了。他们设立了祭坛，重新开始耶路撒冷敬拜上帝。他们着手建殿，但却变得灰心丧胆。他们人数稀少，完全无法与所罗门建造第一圣殿时

所拥有的资源相比。他们还被仇敌环伺，这些人意图通过恐吓而使他们停工。他们的经济状况也相当艰难。他们还要为自己建造家室并耕种土地。一旦被绝望掌控，人就很容易关注这些困境。一些人以为他们永远也无法把圣殿建起来。他们觉得耶路撒冷会世代代沦为废墟。上帝一定已经离弃了他们。祂对他们发怒是理所应当的。他们的罪是那么可怕，看起来上帝已经永远丢弃他们。但在这里，我们却得到了一个引人入胜的异象。上帝让撒迦利亚看到了耶路撒冷的将来。这里出现一位手拿准绳的测量员，一位建筑工人。他在为建造做预备工作。上帝自己也参与进来。这城要被重建。我们在此处看到的异象不仅是为了鼓励撒迦利亚和当时的犹太人，也是为了鼓励上帝在今日的真教会。

请看第 3-4 节，熙熙攘攘的耶路撒冷城。“与我说话的天使去的时候，又有一位天使迎着他来，对他说：‘你跑去告诉那少年人说：‘耶路撒冷必有人居住，好像无城墙的乡村，因为人民和牲畜甚多。耶和華说：我要作耶路撒冷四围的火城，并要作其中的荣耀。’””

一位天使将这些异象显现给撒迦利亚看。另一位天使过来见这位天使，并宣告一则奇妙的信息说：“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’”。（4 节）在那个时候，几乎没有什么人住在耶路撒冷。耶路撒冷没有城墙，其中的居民也没有什么安全保障。七十五年以后，到了尼希米的时候，耶路撒冷的城墙终于得以重建。即使到了那时，还必须采取特殊措施才能征召人们去耶路撒冷定居。一些人因为自愿住在那里而受到赞扬。

必须拥有一定数量的居民才能组建一个真正的城市。但这里却预言，耶路撒冷的城墙将无法承载来到这里定居的众民。后来，耶路撒冷的确增长了，但它却是一座有城墙的城市。同样，到了耶稣的年代，耶路撒冷虽然人口可观，但四围也都有城墙。当罗马人在公元 70 年摧毁耶路撒冷的时候，他们不得不围城五个月之久，然后才能摧毁城墙。那么，这预言何时应验呢？它显然还未应验。教会成为了新耶路撒冷。在新约时代，教会要不停增长。在五旬节的那天，三千人加入了教会，而教会成员的数目很快又急剧增多。如今，教会已经发展成了各个国家中的少数群体。但真教会依然只占世界总人口的极小一部分。这段经文谈论的显然不是一小群人，而是一大群人。想想我们自己的教会，人数是那么少。但这里提到的数目却多到难以计数。上帝的教会将会像“无城墙的乡村，因为人民和牲畜甚多”。我们以乐观的心情在信心中期待着，有一天，我们教会的人多到只能站着，成群的人站在外面试图挤进来。

第 5 节是上帝的保护，“耶和华说：我要作耶路撒冷四围的火城，并要作其中的荣耀。”

对于古人而言，没有城墙的城是非常容易遭到攻击的。敌人可以趁着夜黑风高轻而易举地进行偷袭。但这里却有一个应许。上帝说：“我要作耶路撒冷四围的火城，并要作其中的荣耀。”尼布甲尼撒进攻耶路撒冷的时候，这城虽有坚固的城墙，但却无法将他抵御在外。围城削弱了守军的力量，攻城锤一点一点地摧毁城墙。然而，倘若耶路撒冷的四围有一道神圣的火墙，那谁能闯进来呢？当埃及的马兵战

车在红海边追赶以色列人的时候，上帝成为了二者之间的屏障。祂向以色列人作带来亮光的火柱，向埃及人却作密云幽暗。

亚哈谢王打发五十夫长带着自己的五十名士兵逮捕先知以利亚，那时他正坐在山上。五十夫长对先知说：“神人哪，王吩咐你下来！”

（王下 1:9）先知回答说：“我若是神人，愿火从天上降下来，烧灭你和你那五十人。”（10 节）火就从天而降，烧死了这位五十夫长和他的五十名士兵。

然后，王又派了一名五十夫长和他的五十名士兵。这人颐指气使地说：“神人哪，王吩咐你快快下来！”（11 节）先知再次回答说：“我若是神人，愿火从天上降下来，烧灭你和你那五十人。”

（12 节）上帝是一面保护祂先知的火墙，任何军队都无法伤害他。当王又派了一名五十夫长和他的五十名士兵后，“这五十夫长上去，

双膝跪在以利亚面前，哀求他说：‘神人哪，愿我的性命和你这五十个仆人的性命在你眼前看为宝贵。已经有火从天上降下来，烧灭前两次来的五十夫长和他们各自带的五十人；现在愿我的性命在你眼前看为宝贵。’”（13-14 节）这位五十夫长充分地意识到，无论他的军队多么庞大，装备多么精良，他们在上帝的烈火面前都不值一提。

新耶路撒冷就是上帝的教会。教会在今天有众多仇敌。有些仇敌残忍无情，掌握着巨大的政治力量。还有些仇敌则老奸巨猾。但教会却是安全稳妥的，因为上帝是她四围的火墙。耶稣说：“我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄（原为“门”——译注）不能胜过他。”（太 16:18）

城门是领袖聚集并制定计划的地方。地狱所设计的一切阴谋诡计都用来攻击上帝的教会。但基督定会建造祂的教会，无

新耶路撒冷就是上帝的教会。教会在今天有众多仇敌。有些仇敌残忍无情，掌握着巨大的政治力量。还有些仇敌则老奸巨猾。但教会却是安全稳妥的，因为上帝是她四围的火墙。耶稣说：“我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄（原为“门”——译注）不能胜过他。”（太 16:18）城门是领袖聚集并制定计划的地方。地狱所设计的一切阴谋诡计都用来攻击上帝的教会。但基督定会建造祂的教会，无

人能拦阻或摧毁祂的教会。无人能阻挡基督教会前进的步伐，因为祂正在建造自己的教会。

这里还告诉我们，上帝“要作其中的荣耀”（5节）。这是以色列从埃及前往应许之地的过程中所经历的妙不可言的现实。上帝以荣耀同在的方式在她中间临在。白日的云柱与夜间的火柱带领着以色列。在他们安营扎寨的时候，上帝临在的云柱就停在会幕上。在圣殿建成的时候，上帝的临在就充满了施恩座以上的二基路伯之间的至圣所。

以西结的预言让我们看到了上帝临在的荣耀令人难以置信地离开了。首先，经文告诉我们说：“以色列上帝的荣耀本在基路伯上，现今从那里升到殿的门槛。”（结 9:3）接着在下一章，又说：“耶和华的荣耀从殿的门槛那里出去，停在基路伯以上。基路伯出去的时候，就展开翅膀，在我眼前离地上升。轮也在他们的旁边，都停在耶和华的殿的东门口。在他们以上有以色列上帝的荣耀。”（结 10:18-19）最后，又过了一章，经文说：“于是基路伯展开翅膀，轮子都在他们旁边。在他们以上，有以色列上帝的荣耀。耶和华的荣耀从城中上升，停在城东的那座山上。”（结 11:22-23）主的荣耀已经离开了圣殿和耶路撒冷。

现在，我们读到上帝的荣耀要成为这城中间的荣耀。经上并未提及主的荣耀在第二圣殿建成的时候降了下来，但却藉着先知哈该说：“这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀。在这地方我必赐平安。这是万军之耶和華说的。”（该 2:9）第二圣殿的荣耀之所以更大，是因为弥赛亚，也就是上帝自己，会屈尊进入这殿中，并在其中教导。这第二

圣殿在犹太人钉死基督的时候被他们拆毁，但在三日内，祂又树立了新的永恒的圣殿。“耶稣回答说：‘你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。’犹太人便说：‘这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？’但耶稣这话，是以他的身体为殿。”（约 2:19-21）这新的圣殿就是祂的教会，它是由活石一般的信徒所组成的，而基督自己作它的房角石。这殿也有圣灵的内住，因此就有上帝的荣耀在其中。

现在来看第 6-7 节，将自己与外邦人分别。“耶和華说：‘我从前分散你们在天的四方，现在你们要从北方之地逃回。’这是耶和華说的。与巴比伦人同住的锡安民哪，应当逃脱。”

北方之地首先是指亚述，其次是巴比伦，最后是波斯。这些帝国虽然在以色列的东边，但它们总是从北方入侵。上帝将以色列分散到四方。祂因祂百姓的偶像崇拜而向他们发怒，他们就被掳掠，上帝将他们分散在外邦。但如今，祂的目的是再次将他们召聚在以色列的土地上。亚述和巴比伦已经毁灭了，犹太人当将自己与列国分别开来。可悲的是，太多的犹太人在美索不达米亚过着安逸的生活。他们有着精美的房子、美好的工作和生意。但上帝的怒气要向列国发作，祂要摧毁他们。祂警告自己的百姓说：“与巴比伦人同住的锡安民哪，应当逃脱。”不要与外邦人一起灭亡。

当然，同一则信息也在今天临到我们。保罗警告哥林多的信徒说：“你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和彼列有什么相和呢？信主的和不信主的有什么相干呢？上帝的殿和偶像有什么相同呢？因为我们是

永生上帝的殿，就如上帝曾说：‘我要在他们中间居住，在他们中间来往。我要作他们的上帝，他们要作我的子民。’又说：‘你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。我要作你们的父，你们要作我的儿女。’这是全能的主说的。”（林后 6:14-18）与未归信之人结婚，或者与这样的人建立紧密的商业关系，这都是当被定罪的。这几乎总是会带来妥协。基督徒与不信之人是相对的。基督徒爱上帝，非基督徒则恨上帝。倘若我们爱慕并跟随上帝，那就一定会被爱撒但和牠道路的人所恨。

类似的教导也得见于《启示录》中，其中提到的是背道的教会。“我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃；因她的罪恶滔天，她的不义，上帝已经想起来了。她怎样待人，也要怎样待她，按她所行的加倍地报应她，用她调酒的杯加倍地调给她喝。”（启 18:4-6）上帝的真百姓不可作敌基督之教会的成员，也不可成为教导异端和行淫乱之团体的一份子。

犹太人当回到耶路撒冷。上帝的百姓当成为圣民，不可与不相配的恶人同负一轭。真基督徒当将自己与罗马天主教的圣礼主义和偶像崇拜、东正教以及众多主流教会中的自由神学的不信派分别开来。

第 8-9 节，上帝要因摧毁祂的仇敌而得荣耀。“万军之耶和华如此说：‘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。看哪，我要向他们抡手，他们就必作服侍他们之人的掳物，你们便知道万军之耶和华差遣我了。’”

“在显出荣耀之后，差遣我去惩罚那掳掠你们的列国。”上帝最

终一定会得荣耀。祂的仇敌终必毁灭。他们虽然嘲笑并愚弄上帝的百姓，但主为祂的百姓哀愁，并关心祂的大名。祂的仇敌将被践踏在脚下。女人的后裔必要伤蛇的头。基督必将碾碎撒但和牠的一众跟随者。那些掳掠教会的人必被掳掠。教会的仇敌摸的是上帝眼中的瞳人。你这作祂儿女的人，你对上帝来说是何等特别啊！祂以无限、永恒和不变的爱爱着你。以赛亚写道：“我要照耶和華一切所賜给我们的，提起他的慈爱 and 美德，并他向以色列家所賜的大恩，这恩是照他的怜悯和丰盛的慈爱賜给他们的。”（赛 63:7）因祂将自己与祂的百姓绑定在了盟约之爱中，所以，“他们在一切苦难中，他也同受苦难，并且他面前的使者拯救他们。他以慈爱和怜悯救赎他们，在古时的日子常保抱他们、怀揣他们。”（赛 63:9）我们伟大的君王说道：“我发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏；他们的血溅在我衣服上，并且污染了我一切的衣裳。因为报仇之日在我心中，救赎我民之年已经来到。”（赛 63:3-4）

在这里说话的主的使者，显然就是三位一体的第二位，也就是主自己。因为祂又说：“看哪，我要向他们抡手，他们就必作服侍他们之人的掳物，你们便知道万军之耶和華差遣我了。”（9 节）抡手这一动作摧毁了他们仇敌的首领，所以他们就成了服侍他们之人的掳物。这件事的最终结果就是众人都要承认耶稣基督是主，从而归荣耀给父上帝（腓 2:11）。

再来看第 10 节，因得胜而歌唱。“锡安城啊，应当欢乐歌唱，因为我来要住在你中间。这是耶和華说的。”

上帝的百姓常常是消沉沮丧的。这里的犹太人被吩咐要欢乐歌唱。我们常常叹息呻吟。不，想想保罗说的。《腓立比书》第 4 章 4 节说：“你们要靠主常常喜乐；我再说，你们要喜乐。”“靠着爱我们的主...已经得胜有余了。”（罗 8:37）“既是这样，还有什么说的呢？上帝若帮助我们，谁能敌挡我们呢？”（罗 8:31）就让我们欢乐歌唱吧！上帝对我们而言不再是外人，祂再也不是我们的仇敌。祂曾应许来到并住在我们中间。我们有时祷告会说：“愿你裂天而降。”（赛 64:1）但祂现在向我们保证，祂一定会来，祂必住在我们中间。祂进一步向我们保证说：“我总不撇下你，也不丢弃你。所以我们可以放胆说：‘主是帮助我的，我必不惧怕，人能把我怎么样呢？’”（来 13:5-6）让我们发自内心地歌唱赞美祂，因祂欢喜快乐！

然后是第 11 节，多国必与以色列联合。“那时，必有许多国归附耶和华，作他的子民。他要住在你中间，你就知道万军之耶和华差遣我到你那里去了。”

显然，主并不局限于以色列和犹大。许多国家要前来与他们联合。这发生在新约时代。基督吩咐福音要传给万国万邦。五旬节后，教会扩张到了外邦世界。自那以后的数个世纪以来，教会虽已扩张到万国，但目前仅是其中的余民。可这里的应许说的显然不仅仅是这些国家中的一小部分人，而是这些国家会作为一个整体前来。我们期待着成群的人被召聚在上帝的教会中。他们必要如同以色列一般归属于上帝。众人都必晓得这预言是万军之主藉着祂的先知所赐下的真理。

接下来在第 12 节，是上帝的百姓必作祂的份。“耶和华必收回犹

大作他圣地的份，也必再拣选耶路撒冷。”

上帝已经拣选了犹大和耶路撒冷。有时候，似乎祂已经对它们失去兴趣，不再记得它们，但这不是事实。它们是祂的喜悦，美好的前程在等待着它们。对字面意义上的犹大和耶路撒冷来说也是如此，因为保罗说：“上帝的恩赐和选召是没有后悔的。”（罗 11:29）我们期待着本树的枝子重新被嫁接在它所属的橄榄树上的那一天。不过，这话对上帝所有的百姓而言也是事实，无论是犹太人还是外邦人，他们都是祂的份和祂的喜乐。我们领受上帝作我们的产业，而祂也将我们当作祂的产业。

第 13 节，你的仇敌必静默无声。“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。”

长期以来，上帝似乎都在沉睡。祂的百姓被仇敌践踏。祂因着百姓的背道而允许仇敌胜过他们。现在，祂要兴起来对付他们的仇敌。正如诗人所说：“那时，主像世人睡醒，像勇士饮酒呼喊。他就打退了他的敌人，叫他们永蒙羞辱。”（诗 78:65-66）尽管上帝看似在睡觉，但祂很快就会醒来。让我们像以赛亚那样祷告说：“耶和华的膀臂啊，兴起！兴起！以能力为衣穿上，像古时的年日、上古的世代兴起一样。从前砍碎拉哈伯、刺透大鱼的，不是你吗？使海与深渊的水干涸、使海的深处变为赎民经过之路的，不是你吗？”（赛 51:9-10）愿教会的仇敌静默丧胆。上帝已经兴起，祂必严严地刑罚那些祂用来惩治自己百姓的人。祂教会的未来无比光明。阿们。

第五篇 大祭司约书亚

主题经文：亚 3

今天是《撒迦利亚的异象》系列讲座的第五讲。本讲的主题是《大祭司约书亚》，出现在《撒迦利亚书》第 3 章。所以，在第 3 章里，我们看到的是赐给先知的第四个异象。虽然该异象与前三个相比很不一样，但它同样也极具鼓励性。我们全都有一个最大的问题，那就是我们的罪。亚当的罪导致我们所有人天生就是罪人。罪是那么自然，我们可以轻而易举地违背上帝的律法。可悲的是，我们不停地在思想、言语和行动中犯罪。诗人论到自己时说，这也适用于我们所有人：“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。”（诗 51:5）他在这里指的不是生殖行为，这一点罪也没有，因为经上说：“婚姻，人人都当尊重，床也不可污秽。”（来 13:4）相反，这声明指的是我们从存在之初就具有的道德状况。我们在亚当里犯了罪，与他一同在他第一次的过犯中堕落。因此，甚至在我们成孕或真正存在之前，我们就已经是罪人了，因为我们被包括在了与亚当所立的圣约中。在上帝与全人类所立的原初之约中，亚当代表着一切通过普通生殖从他而出的人。因着亚当的第一宗罪，每个男人女人的本性都变得堕落败坏了。因此，保罗论到他自己和以弗所的基督徒时断言说：“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去

行，本为可怒之子，和别人一样。”（弗 2:1-3）我们出生时的状况是全然败坏与全然无能的。我们的生命自一开始就向着上帝是死的，且是不停在罪中打滚。

救恩自始至终都是上帝的工作。一切荣耀都必须归给祂。上帝计划了救恩，差遣祂的儿子在十字架上为我们赚得救恩，现在又差祂的灵进入我们心里去应用这救恩在我们身上。故此，在论说完我们死在罪中的无助光景之后，保罗继而描述上帝对我们的干预：“然而，上帝既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来（你们得救是本乎恩）。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”（弗 2:4-9）为着我们的救恩而赞美上帝！自始至终这都是祂的工作，一切荣耀都要归给祂。

可悲的是，即使在我们归信后，我们仍在不停犯罪。没错，我们发生了巨大的变化。我们不再死在罪中。罪搅扰我们，我们却恨恶它。虽然它不再辖管我们，但我们必须持续与之争战。保罗描述他和其他基督徒的挣扎时说：“我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。因为按着我里面的意思，我是喜欢上帝的律；但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去叫我附从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”（罗 7:21-24）基督徒的人生就是不停与世界、肉体和魔鬼争战的一生。

此处赐给先知的异象是为了鼓励他和我们。没错，我们是罪人，我们当下地狱。但上帝却爱我们，并为我们做了预备。撒但说：“你真丢人现眼。别祷告了吧，上帝一定因为你的罪恨死你了。离祂远点，你已经没戏了。你还不如继续犯罪呢！”然而，撒但这狡猾的蛇，当牠说上帝恨我们，向上帝祷告没用的时候，牠其实是在撒谎。我们绝不可让罪成为我们进一步就近上帝的障碍。圣经中有许许多多鼓励性的话语被赐给我们，为的是让我们悔改，承认我们的罪并亲近上帝。

“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要藉着他免去上帝的忿怒。”

（罗 5:8-9）约翰向我们保证说：“若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。”（约壹 2:1）此外，他还说：“他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪...我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”（约壹 1:7-9）

总之，在第 1 节首先映入我们眼帘的是大祭司约书亚。“天使又指给我看，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。”

大祭司在旧约时代是带领上帝百姓献上敬拜的人。撒旦是上帝最大的仇敌，因此，牠也是上帝百姓的仇敌。牠站在祭司的右边抵挡他、嘲笑他和控告他。因为撒但无法直接攻击上帝，所以牠就竭尽所能地搅扰并伤害上帝的百姓。牠晓得上帝爱祂的百姓，因此，倘若牠能让上帝的百姓犯罪，或者能阻止他们照着自己的本分敬拜并服侍上帝，牠就觉得自己伤害到了上帝。然而，上帝是无法受伤害的。祂是可称

颂的有福者。祂从一开始就知晓结局。撒但将会永远受刑，尽管牠诡计多端，但上帝必因着祂百姓的救恩而得荣耀。撒但就要被击碎，牠的末日正速速来临。

因此，在第 2 节，撒但就受了责备。“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？’”

上帝与祂的百姓有着特别的关系。祂在万古的永恒中就拣选了他们，这不是因为他们里面有什么良善。祂以永恒的爱爱着他们。祂的爱是无限的，就像祂自己一样永不改变。我们可以确信的是，“那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子”（腓 1:6）。

撒但指出约书亚的罪和我们的罪。约书亚不仅背负着他个人的罪恶和罪责，而且身为大祭司，他还背负着整个国民的罪。撒但说：“你真该在地狱里永永远远受刑。”没错，牠是对的。但我们却可以指着加略山对撒但说基督是我们的替代，祂代替我们担当了一切的罪，也担当了我们本该受的刑罚。在撒但控告我们犯下最严重的罪时，我们可以说：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了”（罗 8:1），还可说：“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与上帝相和”（罗 5:1）。我们还可进一步用这样的话挑战撒但说：“谁能控告上帝所拣选的人呢？有上帝称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求。”（罗 8:33-34）

上帝在这里对撒但说：“撒但哪，耶和华责备你。”耶路撒冷曾是最叛逆的城市，但上帝却从地上千千万万的城市中拣选这城，将祂的

名安放在其中。约书亚和耶路撒冷是休戚相关的。大祭司代表这城和这国。这里有着一个惊人的声明：“这不是从火中抽出来的一根柴吗？”这对约书亚来说是事实，对耶路撒冷来说是事实，对今日的教会而言也是事实。约书亚的性命得以存留。他本该被一位公义圣洁的上帝所摧毁，但有一位却代替了他。同理，耶路撒冷曾被迦勒底人毁坏。但如今，它却从一片废墟之中重生，就好像从火中抽出的一根柴一样。看看今天的教会，它是那样软弱。世界已经对它进行了渗透、入侵和接管。教会是那样死寂，甚至看上去就要大难临头了。但上帝却把这根柴从火中抽出。上帝必拥有祂的教会。阴间的门不能胜过它。对人来说，当前的处境看似是无望的，但对上帝却从来不是这样。当一切盼望都失去的时候，祂就会出现，并表明祂对自己百姓的深切关心以及祂为他们所制定的计划。我们万不可绝望。

第 3 节是约书亚污秽的衣服。“约书亚穿着污秽的衣服，站在使者面前。”

这里的使者就是圣约的使者，是上帝，三位一体的第二位格，在旧约中向人显现的都是祂。大祭司的衣服在这里说是污秽的。这个词的语气非常强烈。他的衣服就好像沾满了粪一样。有哪位祭司胆敢穿着这样污秽的衣服在祭坛前就近上帝？撒但站在他的右边控告他。撒但无疑是对的。约书亚确实丢人。但有哪位大祭司能凭着自己的义就近上帝呢？自亚伦算起的每位大祭司都是罪人，从这个意义上来说，他们都完全不适合就近上帝。唯一一位“圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人”的大祭司是主耶稣基督（来 7:26）。耶稣是按照麦基洗德的

等次作祭司的，祂是最终和最大的大祭司。祂也是我们所需要的祭司，其他的所有祭司无非是祂的预表。

第4节，脱掉污秽的衣服。“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。’”

在此处呈现在我们眼前的是一个奇妙的真理。污秽的衣服从约书亚身上脱下来，它们被披在我们主耶稣的身上。祂拿走了我们的破烂衣裳，又把祂纯净洁白的义袍赐给我们。这里所教导的正是唯独因信称义的伟大的宗教改革之教义。在其他一切宗教中，祭司和人都是凭着他们自己的义站在上帝面前，这是自义。它们没有为罪人所做的预备。祭司必须竭尽所能地让上帝注意到他们干净的衣服。尽管如此，可悲的是，所谓的人中之龙依然是罪人。我们全都不停地在思想、言语和行为上犯罪。在一位无限圣洁和公义的上帝眼中，我们全都穿着肮脏恶臭的衣服。耶稣教导我们，即使我们做到了最好，付上了最大的努力，“你们作完了一切所吩咐的，只当说：‘我们是无用的仆人，所作的本是我们应分作的’”（路 17:10）在我们信靠耶稣基督的那一刻，我们就被完全称义了，且在我们圣洁的上帝眼中被悦纳为义。主耶稣对我们说，正如祂在《路加福音》第7章里对那个臭名昭著的有罪的女人说：“你的罪赦免了...你的信救了你，平平安安地回去吧！”（路 7:48,50）

这里所使用的“华美的衣服”在希伯来语里有节日礼服和喜庆的衣服之意。多么奇妙！前一秒约书亚还穿着污秽的衣服满面羞耻地站

在那里受着撒但的嘲笑，下一秒，他就穿上了华美、干净和喜庆的礼服。现在，轮到撒但蒙羞了。控告弟兄的那位此时无言以对。我们发现《启示录》里说：“我听见在天上有大声音说：‘我上帝的救恩、能力、国度，并他基督的权柄，现在都来到了，因为那在我们上帝面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。’”（启 12:10）虽然撒但被称为“控告弟兄的”，但牠却被摔下去了。

第5节，重新给他穿上衣服。“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。”

亚伦式的大祭司拥有一个冠冕，或者说是某种头巾，上面有一个精金作的盘子刻着“归耶和華為聖”（出 28:36）。这圣洁从何而来呢？它还是从基督而来。祂将圣洁授予我们，靠着祂的灵，我们得以成圣。保罗给哥林多人写道：“但你们得在基督耶稣里是本乎上帝，上帝又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。如经上所记：‘夸口的，当指着主夸口。’”（林前 1:30-31）这一切都是基督为祂的百姓赚来的。基督是我们的成圣。保罗劝勉我们说：“总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲。”（罗 13:14）靠着上帝的灵所提供的帮助，我们当脱去自己的罪，并披戴上基督。没有人可以不穿着婚礼礼服进天堂（太 22:11-13）。

现在来看第 6-7 节，这是主的鼓励。“耶和华的使者告诫约书亚说：‘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。’”

这些话很严肃。约书亚已经被称义了，现在，他有着过圣洁生活的责任。没错，作为上帝的百姓，我们已经被称义了，我们过去、现在和将来的所有罪都被赦免了，但我们现在必须行祂的道。祭司与百姓肩负着重大的责任。我们万不可以为，因为我们的罪得了赦免，所以我们就可继续犯罪。这样做只能表明我们从未重生。它说明我们的本性尚未改变，我们依然没有归信。它说明我们从未真正地以得救性的信心相信耶稣。事实上，除非被重生，否则我们不可能相信基督。保罗对罗马人写道：“这样，怎么说呢？我们可以仍在罪中，叫恩典显多吗？断乎不可！我们在罪上死了的人岂可仍在罪中活着呢？”（罗 6:1-2）归信之人经历了巨大的改变，重生之人恨恶罪。保罗劝勉腓立比人说：“这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的，就当恐惧战兢，作成你们得救的功夫；因为你们立志行事，都是上帝在你们心里运行，为要成就他的美意。”（腓 2:12-13）我们必须竭力救自己，但同时，我们也不要忘了，是上帝在我们里面运行，赐给我们这种渴望和能力。这应许被赐给了约撒答的儿子约书亚，倘若他愿意顺服主，他就可以管理上帝的家，看守祂的院宇，带领祂的百姓，并得以位列在天上的臣宰当中。

第 8 节里有一个枝子，“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。”

有趣的是，圣殿里根本就没有座位。祭司要不停侍奉，并献上永

远无法除罪的祭物（来 10:1-2）。他们从未完成自己的工作。但这里聚集在约书亚面前的祭司却完成了工作，因此他们就坐下了。这独一无二的祭物已经永远为罪作出了代赎。成了。他们便坐下了。“作预兆的”，这是因为他们是至高的大祭司耶稣基督的预表，祂已经为我们的罪作了赎罪祭，并早已坐在上帝的右边。

“我必使我仆人大卫的苗裔发出。”这则预言无比清楚地提到了将要来的弥赛亚。祂被称为“我的仆人”。这与以赛亚的仆人之歌相吻合。这首著名的赞歌一开始便说道：“我的仆人行事必有智慧，必被高举上升，且成为至高。”（赛 52:13）有趣的是，这首仆人之歌也让我们看到了苗裔的景象。“他在耶和華面前生长如嫩芽，像根出于干地。他无佳形美容，我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他。”

（赛 53:2）祂是被遗弃、藐视、击打、压伤和惩治的那一位，可谁想祂“从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？”（8 节）“耶和華却定意将他压伤，使他受痛苦；耶和華以他为赎罪祭。他必看见后裔，并且延长年日，耶和華所喜悦的事必在他手中亨通。”（10 节）主喜悦祂的仆人，因为祂为着选民的救恩执行了主的旨意。“他却担当多人的罪，又为罪犯代求。”（12 节）

因此，这苗裔就是大卫的后裔，也是大卫的主。“耶和華对我主说：‘你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。’耶和華必使你从锡安伸出能力的杖来，你要在你仇敌中掌权。”（诗 110:1-2）按着祂的人性，祂是大卫的后裔，但祂同时也是上帝的儿子。祂既必须具有神性，也必须具有人性，这才能执行祂伟大的救赎之工。正如祂自己

所说：“我是大卫的根，又是他的后裔。我是明亮的晨星。”（启 22:16）
作为上帝，祂是大卫的根；作为人和大卫的子孙，祂又是大卫的苗裔。
祂是那拥有众多儿女的多结果子的苗裔。祂的劳苦绝不是徒然，“他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆得称为义，并且他要担当他们的罪孽。”（赛 53:11）

第 9 节是石头。“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。”

画面从苗裔切换到了一块石头。这些人在建殿，这里出现了一块最重要的石头。“匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。”（诗 118:22）因此，这石头代表的也是作苗裔的那一位。虽然主耶稣在活着的时候遭到了法利赛人和撒督该人的遗弃，但祂却成了房角的头块石头。祂是使整个建筑连在一起的巨石。那永远的真圣殿是以祂为根基。这石头有七眼，它们是上帝的七灵，或者说是那完全彰显其大能的圣灵，祂预备基督承担自己的工作。石头被雕刻，就像祭司冠冕上的牌子上写着“归耶和华为圣”一样。祂在一日内除去以色列的罪孽，最终带来的结果就是天堂。因此，我们在这里看到对基督和祂工作的奇妙预言。

最后，第 10 节是平安。“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。”

主在这里向先知和以色列人揭示未来。难以言表的岁月在前头等着。作苗裔和石头的那一位就要到来，大享平安昌盛的时代终必来临。

经文呈现的景象如同好似田园风光，人们邀请邻舍坐在自己的葡萄树和无花果树下畅谈。这显然在说上帝教会将来的荣光岁月，而且尤其是指那在上的应许之地——天堂。阿们。

第六篇 金灯台

主题经文：亚 4

今天是我们《撒迦利亚的异象》系列讲座的第六讲。本讲处理的是《撒迦利亚书》第 4 章中的金灯台的异象。在撒迦利亚的所有异象中，这个当属我最喜欢的。在当今的苏格兰，事实上是在整个西方世界，我们很容易变得消沉。去教会的人非常少。绝大部分人对上帝没有兴趣。虽然我们有主耶稣基督的荣耀福音，它告诉我们上帝为拯救我们而成为人，祂代表和代替我们死在十字架上，承担了我们的罪和我们本该受的刑罚，祂在三日后从死里复活完成了代赎之工，祂呼召所有的男男女女悔改并相信，这样就可得救，被收养成为上帝家中的一员，死后也可在天堂与祂同在。

但大部分人对此没有兴趣。许多人不再相信上帝。进化论在所谓的“宇宙大爆炸”后对万物存在的解释得到了广泛接受。人们生活舒适，没有巨大的经济需求。他们被娱乐麻醉，无暇或没有清晰的头脑进行严肃的思考。即便存在一位上帝，教会普遍上也会将祂描述为一位人畜无害的慈爱的上帝。地狱几乎得不到传讲，所以，人们就不惧怕上帝的忿怒。比如说，教会关于性行为的信息常常是混乱和模糊的，因此也就遭到无视。

人都是自义的，总觉得自己相对来说还不错。因此，即使存在地狱，他也会想：“上帝肯定不会让我下地狱。比我差劲的人多了去了。”噢，我们多么需要圣灵的浇灌，好使人知罪和归信，“叫世人为罪、

为义、为审判，自己责备自己”。（约 16:8）我们需要上帝来介入，把这些男男女女从冷漠中摇醒。我们与古时的以赛亚一同呼喊：“愿你裂天而降。”（赛 64:1）

尽管如此，这一章却带给我们鼓励。它告诉我们上帝将会建造祂的教会。我们当举目望天，并因全权之主而欢喜，祂统管万有，且正为祂百姓的救恩作成着祂的应许和计划。

首先，第 1-3 节为我们勾勒了教会。“那与我说话的天使又来叫醒我，好像人睡觉被唤醒一样。他问我说：‘你看见了什么？’我说：‘我看见了一个纯金的灯台，顶上有灯盏，灯台上有七盏灯，每盏有七个管子。旁边有两棵橄榄树，一棵在灯盏的右边，一棵在灯盏的左边。’”

天使回到撒迦利亚那里，向他显明更多的异象。在这里，他好像从睡梦中被唤醒，然后他被问到看见了什么。首先，他看到的是一个金灯台。这会让他想起会幕和后来圣殿里的灯台。当然，这预表的是基督，祂是世界的光。但它同时还象征着上帝的百姓，也就是旧约的以色列和今天的教会。基督藉着祂的百姓发光。祂说：“我是世界的光。”（约 8:12）但祂还对跟随自己的人说：“你们是世上的光。”（太 5:14）你们虽不是光源，但却当传递我的光。在世人面前作灯台吧。耶稣说：“人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”（太 5:15-16）我们虽在自己没有光，但却当将基督的光映照给全人类。

教会是基督的身体，而且教会在旧约时代也存在。犹太人就是撒迦利亚时代的教会。《启示录》让我们对此有了更清楚的理解。在使徒约翰所得的基督的异象中，我们再次看到了灯台。“我转过身来，要看是谁发声与我说话；既转过来，就看见七个金灯台。灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带。”（启 1:12-13）随后这个异象得到了解释，“论到你所看见、在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘，那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会。”（启 1:20）因此，这里特别告诉我们灯台代表亚细亚的七间教会。

上帝的教会是由那些信靠基督的选民所组成的。在旧约时代，他们在信心中期盼着将要来的那一位，就是那要除去世人罪孽的上帝的羔羊。在新约时代，我们则在信心中回望加略山和基督在十字架上所成就的工作。这就是“上帝的教会，就是他用自己血所买来的”（徒 20:28）。亚伯、以诺和挪亚等族长都属于这个教会。它最初是在亚伯拉罕的时代被有区分性地组织起来的，那时他得到了给儿女行割礼并把圣约的记号放在他们身上的吩咐（创 17）。割礼的记号在后来被描述为“因信称义的印证”（罗 4:11）。它是将旧约教会标记出来的恩典之约的记号和印证，正如洗礼将新约教会标记出来一样。

世界躺卧在无知和罪恶的幽暗中，它被魔鬼这幽暗之君所统治。教会却是发光的，它传递着基督的光，祂“是真光，照亮一切生在世上的人”（约 1:9）。我们的光不是从自己而来的。按着本性，我们里面没有光。唯有当基督藉着祂的灵住在我们心里时，我们才能发出光来。上帝说：“耶和華说：‘你们是我的见证，我所拣选的仆人。既是

这样，便可以知道，且信服我，又明白我就是耶和华，在我以前没有真上帝，在我以后也必没有。惟有我是耶和华，除我以外没有救主。’”

（赛 43:10-11）

这里的灯台是纯金的。这让我们看到的是它的价值。教会在世人眼中倍受藐视，但上帝却看祂的教会极为宝贵。祂说：“万军之耶和华说：‘在我所定的日子，他们必属我，特特归我。我必怜恤他们，如同人怜恤、服侍自己的儿子。’”（玛 3:17）金子具有耐久性。铁会生锈，银子会失去光泽，但金子却会一直发光。金子具有某种纯洁性，因此，在宝血中洗净的上帝教会也是无暇无疵的。

此外，这灯台上有七盏灯。七是教会的数目，也是完全数。灯台两边各有一棵橄榄树，一棵在右，一棵在左。这样就可以持续不断地为灯台供应油，以保证它一直发光。

第 4-6 节是教会的能力。“我问与我说话的天使说：‘主啊，这是什么意思？’与我说话的天使回答我说：‘你不知道这是什么意思吗？’我说：‘主啊，我不知道。’他对我说：‘这是耶和华指示所罗巴伯的。万军之耶和华说：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事。’”

在这里，撒迦利亚的时代与大卫和所罗门的时代形成了何等鲜明的对比。在建造第一圣殿的时候，大卫和所罗门所聚敛的财富难以估量。所罗门手上有大量的劳动力和许多极具天赋的工匠听他调遣。从属地的角度看，这座圣殿真的宏伟非凡。所罗巴伯和约书亚没法指望建造出在荣光上可以与之媲美的东西。等待他们的是这样巨大的一个

工程，他们很容易因为这艰巨的挑战而变得心灰意冷。在今天努力建造上帝教会的时候，我们清楚知道自己身边没有路德、加尔文和诺克斯这样伟大的改教家，没有欧文、爱德华兹和华腓德这样深刻的神学家，也没有怀特腓和司布真这样大有能力的传道人与布道家。我们人数稀少，没有人有着天赋异禀的恩赐。但我们万不可忘记这里的经文：“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。”带来改变的并不是人的恩赐，而是上帝的祝福。“你们休要倚靠世人，他鼻孔里不过有气息，他在一切事上可算什么呢？”（赛 2:22）不要期待人能为你提供答案。人在自己最好的时候也是脆弱的。以赛亚说：“有人声说：‘你喊叫吧！’有一个说：‘我喊叫什么呢？’说：‘凡有血气的尽都如草，他的美荣都像野地的花。草必枯干，花必凋残，因为耶和华的气吹在其上；百姓诚然是草。草必枯干，花必凋残；惟有我们上帝的话，必永远立定！’”（赛 40:6-8）不要倚靠人。要举目仰望！当信靠上帝，寻求祂的灵的帮助。人的力量会失效，但上帝的灵一旦开始一项工作，祂就一定会完成。“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”（腓 1:6）这里的经文是赐给软弱中的我们的巨大鼓励。成事倚赖的不是我们，而是上帝。我们仰望上帝来复兴祂的教会。上帝应许行神迹，使不可能成为可能。“国岂能一日而生？民岂能一时而产？因为锡安一劬劳，便生下儿女。这样的事谁曾听见、谁曾看见呢？”（赛 66:8）是的，上帝向我们保证，一个国家可在一日之内就重生。让我们在祷告中为此而劳苦吧。

第 7 节是障碍得以克服。“大山哪，你算什么呢？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！’”

建造圣殿对于归回的被掳之民来说是十分困难的。堆积如山的垃圾需要先被清理，然后才能开工。他们还需要收集并预备新的石头和木材。撒玛利亚人反对并试图阻止这项工作。他们在短时间内得逞了。犹太人中的一些悲观主义者确信这项事业将会彻头彻尾地失败。他们使工人们灰心。今天也是这样。教会有许多仇敌，比如政客、媒体、哲学家、教育领袖、社工、觉醒文化²活动家和法院。世俗主义者和人本主义者在积极鼓吹他们的议程。假宗教和多样异教四处横行。许多的大山在拦阻我们的去路。看似教会根本不可能被建立起来。但请看这里的应许，“大山哪，你算什么呢？在所罗巴伯面前，你必成为平地”。拦路的大山被上帝移走了。耶稣说：“你们当信服上帝。我实在告诉你们：无论何人对这座山说：‘你挪开此地，投在海里！’他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。”（可 11:22-23）倘若我们有信心，即使它像芥菜种一样小，我们也能胜过各种拦阻。我们可以克服堆积如山的各种问题，并将它们丢入海里。

上帝在这里向所罗巴伯保证，建造圣殿的工作一定会成功。不信的人说圣殿永远不会建成，但所罗巴伯“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！’”盖顶石，或说最后一块石头，一定会被放上去。在它完工的时候，所罗巴伯不会说：“瞧

² 觉醒文化（英语：woke[a]）是自 2010 年代以来美国人对有色人种、同性恋社群和女性身份认同政治的左翼政治运动的称呼。觉醒文化最初针对的是种族歧视和偏见，不久又拓展至社会不平等、性别和性取向等方面。（摘自中文维基百科——译注）

我成就的这了不起的工作，我伟大吗？”相反，他会说：“愿恩惠恩惠归与这殿，一切荣耀都归于上帝！”若没有祂，他们什么也做不到。上帝当受赞美！当然，建造上帝教会也是这样。一切荣耀都当归于上帝。若没有祂，我们的成就就没有永久的价值。

接下来是第 8-9 节，成功得到保证。“耶和華的话又临到我说：‘所罗巴伯的手立了这殿的根基，他的手也必完成这工。你就知道万军之耶和華差遣我到你们这里来了。’”

省长所罗巴伯的手曾立了第二圣殿的根基，而上帝现在向他和百姓保证，他的手也必安放殿的最后一块石头。这是主的话，祂从不撒谎。祂的话永不失落，祂的应许确定无疑。在犹太人目睹圣殿建成的时候，他们就必须承认他们中间有主的先知。对于苦苦挣扎的建筑工人来说，这是多么巨大的鼓励啊。我们也有来自一位更大的先知的話，主耶稣基督在《马太福音》第 16 章 18 节说：“我要把我的教会建造...，阴间的权柄不能胜过他。”有一天，新约的教会，新约的圣殿将会竣工。约翰让我们看到了他所得的有关上帝教会最终完美状态的启示。天使显给他看，并对他说：“‘你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。’我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由上帝那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我，城中有上帝的荣耀。城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使，门上又写着以色列十二个支派的名字。东边有三门，北边有三门，南边有三门，西边有三门。城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。”（启 21:9-14）这就是上帝的教会，

这就是属灵的圣殿。约翰说他在天堂没有看见圣殿，那是因为整个天堂就是圣殿。成功建造上帝的教会在这里得到了确保。

接下来是第 10 节，有罪的悲观主义。“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。见所罗巴伯手拿线砵，就欢喜。”

撒迦利亚的时代是小事的时代，这是因为犹太人软弱贫穷。因为他们人数稀少，缺乏恩赐，一些悲观主义者就觉得他们将会一事无成。建造圣殿纯属浪费时间。有时候，你和我也会感觉自己就是个失败者，以致被建造上帝教会的困难所吞噬。经上预言甚至就连弥赛亚也会像许多牧师那样说：“我劳碌是徒然，我尽力是虚无虚空。”（赛 49:4）但我们的主又继续说：“然而，我当得的理必在耶和华那里，我的赏赐必在我上帝那里。”接着上帝向祂保证说：“耶和华从我出胎，造就我作他的仆人，要使雅各归向他，使以色列到他那里聚集（原来耶和华看我为尊贵，我的上帝也成为我的力量）。³现在他说：‘你作我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的回归尚为小事；我还要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。’”（赛 49:5-6）弥赛亚要复兴雅各的众支派，甚至还要将外邦人召聚到教会中。以赛亚又在后文中宣告说：“他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆得称为义，并且他要担当他们的罪孽。”（赛 53:11）

我们万不可藐视小事的时代。对我们而言，尽管看起来有时候我们的成就微乎其微，但千万不要忘了，对主而言，一日如千年。上帝

³ 英文钦定本的第 6 节译作：“如今，那造我出母胎作他仆人、为要使雅各归向他的耶和华说：‘尽管以色列未得召聚，我在耶和华眼中却大有荣耀，我的上帝必作我的力量。’”可见，钦定本的翻译更符合讲员在这里要表达的意思。——译注

正执行祂的计划，而这计划不会失效。线砵正握在属天的所罗巴伯手中，建造工作正在开展，尽管我们这一生只往上擦了一两块石头，但每块石头都能添砖加瓦。这当鼓励我们“坚固，不可摇动，常常竭力多作主工，因为知道你们的劳苦，在主里面不是徒然的”（林前 15:58）。为主做的任何一件事都是值得的。

接着告诉了我们七眼，这被解释为“耶和华的眼睛，遍察全地”。这七眼是什么呢？《启示录》可以再次帮助我们。在该书一开始的时候，我们读到：“但愿从那昔在、今在、以后永在的上帝和他宝座前的七灵，并那诚实作见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠、平安归与你们！”（启 1:4-5）这里提到了三位一体的全部三个位格，而圣灵被称作“他宝座前的七灵”。上帝的灵在地上将救赎之工应用在上帝的百姓的身上，祂与罪人相争，使主的百姓成圣并装备他们承担自己的工作。因着圣灵的帮助，大事方可成就。

最后是第 11-14 节，无限量供应的祝福。“我又问天使说：‘这灯台左右的两棵橄榄树是什么意思？’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什么意思？’他对我说：‘你不知道这是什么意思吗？’我说：‘主啊，我不知道。’他说：‘这是两个受膏者，站在普天下主的旁边。’”

会幕中的灯台必须每早填满油。但这里的灯台却从两棵橄榄树那里得到源源不断的油的供应。因此缘故，它就可以持续不停地发光。但这两棵树代表什么呢？它们被描述为“两个受膏者，站在普天下主的旁边”。“受膏”一词在旧约的希伯来语里指弥赛亚，在新约的希腊

语里指基督。因此，这里显然是说，基督是油的源头。祂的代赎之工为祂的教会赚来了这一切。保罗对以弗所人说：“他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。”（弗 4:8）在基督升天的时候，祂又赐下了保惠师圣灵与教会同住，并装备她承担自己的侍奉。油通常用来象征圣灵。那为什么这里有两个受膏者，而不是一个呢？这两个受膏者在当时是省长所罗巴伯，是所罗巴伯自己和大祭司约书亚。他们都是基督的预表。因此，这里指向的是基督的职分。祂是受膏的君王和祭司。虽然祂也有先知的职分，但先知一般来说不会受膏。因此，主耶稣基督在这里作为我们至大的祭司和君王被呈现在我们眼前，祂为我们赚来了圣灵的服侍，祂是保惠师、鼓励者、担保人和赐能者。上帝的灵与我们同在。赞美主耶稣基督，祂为我们赚得了救恩，也赚得了圣灵大能的工作。阿们。

第七篇 第六个异象：飞行的书卷

主题经文：亚 5:1-4

今天是我们《撒迦利亚的异象》系列讲座的第七讲。我们要处理飞行的书卷这第六个异象，出现在《撒迦利亚书》第 5 章 1-4 节。

撒迦利亚的前五个异象极具鼓励性，但接下来两个却又充满了挑战性。虽然我们都需要鼓励，但我们也需要责备和纠正。今天有太多牧师在谄媚自己的会众。他们告诉会众平安了，但其实并没有平安。他们闭口不提罪和悔改，尽管这些主题占据圣经信息的很大一部分。今天的人们喜欢听见上帝是爱，但他们却忘了上帝的爱是圣洁的爱。祂原本创造了完美和幸福的世界，但人很快就犯罪了，从而糟蹋了上帝美丽的世界。上帝在怒中将始祖从伊甸园中赶出去，并威胁他们倘若不悔改并信靠祂所预备的救主，那他们就会永远下地狱。这同一真理在上帝以洪水摧毁古代世界的时候凸显出来，那时祂预备了使人得救的方舟。后来，上帝从埃及地为奴之家解救了祂的百姓，但他们却在旷野中犯罪。祂严严地刑罚他们，以致出埃及的那批人竟然只有两人进了应许之地。其余的人都倒闭在旷野。在接下来的数个世纪中，上帝接二连三地差遣先知为以色列人所犯的罪警告他们，但他们却恨恶这些忠心的先知，因为他们要求以色列人悔改。上帝藉着以赛亚抱怨道：“因为他们是悖逆的百姓、说谎的儿女，不肯听从耶和華训海的儿女。他们对先见说：‘不要望见不吉利的事’，对先知说：‘不要向我们讲正直的话，要向我们说柔和的话，言虚幻的事。’”（赛 30:9-10）

人们不喜欢批评，而喜欢“柔和的话”，喜欢鼓励和安慰。但忠心的信使会像以西结那样呼喊道：“以色列家啊，你们转回、转回吧！离开恶道，何必死亡呢？”（结 33:11）继续我行我素，你就会灭亡。但若悔改，你就会得救。转向上帝吧，因为在祂那里有生命。

新约的教导与旧约如出一辙。为弥赛亚预备道路的施洗约翰呼喊道：“天国近了，你们应当悔改！”（太 3:2）耶稣基督出现以后，祂在自己的讲道中使用同样的话说：“天国近了，你们应当悔改！”（太 4:17）五旬节那天，在指出犹太人犯下钉死基督的可怕的罪之后，彼得劝勉聆听的数千人说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必须领受所赐的圣灵。”（徒 2:38）保罗曾对雅典的亚略巴古的希腊哲学家讲话。他没有讲“柔和的话”，反而忠心地宣告说“上帝...如今却吩咐各处的人都要悔改。因为他已经定了日子，要藉着他所设立的人按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人作可信的凭据。”（徒 17:30-31）从《创世记》到《启示录》，圣经的信息一直都很清楚，那就是——悔改！但现代人不想听这信息，可悲的是，许多牧师也不敢宣讲它。甚至大多数口称信主的人也无法忍受听见他们邪恶的生活被定罪。但罪是一个可怕的事实。除非悔改，否则我们就会永远灭亡在地狱中。但福音的好消息是，上帝预备了一位救主，就是为救罪人而死在十字架上的祂自己的儿子。凡悔改且接受救主的人都会与上帝和好，被收养成为祂家中的一员，成圣，并在天堂祂的家中与祂共度永恒。唯有圣洁之人才能进入天堂，“你们...要追求圣洁，非圣洁没有人能见主。”（来 12:14）

首先，我们在第 1-2 节看见的是飞行的书卷。“我又举目观看，见有一飞行的书卷。他问我说：‘你看见什么？’我回答说：‘我看见一飞行的书卷，长二十肘，宽十肘。’”

古代的书并不像我们今天这样装订。相反，它们被卷成卷轴的形式，两端各系着一根棍子。有时它们是用皮革制成的，有时是用纸莎草。在阅读的时候，它们会被展开到刚好可供一个人阅读的程度。通过展开一端而卷起另一端，整个书卷就可供读取了。一般而言，这样的书只有 25 厘米，或说 10 英寸宽。然而，这里的书卷却无比巨大。其长有二十肘，也就是 30 英尺或 9.25 米。其宽有十肘，也就是 15 英尺或 4.5 米。这巨大的书卷不是一个人能拿得住的，也无法展开在桌子上，实际上，它正飞行在空中。它就像飞机所展开的一面旗帜一样。有趣的是，会幕中的圣所也是这个尺寸。这强调了它对上帝约民的重要性。所罗门廊的尺寸也与之相同，而那是律法被宣读的地方。这书卷上写着上帝所传的信息，这是上帝给犹大的话。我们也当求问上帝对今天的我们要说的话。

接着在第 3 节，是咒诅。“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。’”

说话的这位正是向撒迦利亚显明这些异象的天使。他解释说，这是行在全地上的咒诅。我们生活在一个被各样咒骂充斥的世界。有些人说话只字不离咒骂。这当然是大错特错的，可是也已经屡见不鲜了。耶稣在祂的年代也面对过这个问题。尽管犹太人是一个极为宗教性的

社群，但他们的语言却远不是自己本该有的样子。在登山宝训中，我们的主说：“什么誓都不可起。不可指着天起誓，因为天是上帝的座位；不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大君的京城；又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者。”（太 5:34-47）所有粗俗的言语都应避免，咒骂更该严格禁止。基督徒的言语应当显明他与周遭世界不同。此外还要记得，同胞的咒骂无法伤害我们分毫，无论它们听起来有多么可怕。然而，上帝的咒诅却完全不一样。这些咒诅是可怕的，因为上帝大有能力，祂说有就有。上帝咒诅谁，谁就被咒诅。我们必须不惜一切代价逃避上帝的忿怒和咒诅。我们应当大大惧怕得罪上帝。正如伯示麦人所说：“谁能在耶和华这圣洁的上帝面前侍立呢？”（撒上 6:20）

这巨大的书卷包含着对干犯上帝诫命之人的咒诅。它是飞行的书卷，因此就能速速带去其刑罚。它像鹰一样盘旋着，准备扑向猎物。“尸首在哪里，鹰也必聚在那里。”（太 24:28）对罪人来说这是多么可怕！对基督徒而言，我们可以藏身在基督里，这又是多么奇妙。祂为我们承担了上帝的忿怒和咒诅，为我们成为了咒诅（加 3:13）。祂是我们的藏身处（诗 32:7）。祂是一位乐意的救主，随时准备接纳并解救凡到祂面前来的人。祂因着犹太人拒绝祂而愁烦哀哭，“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。”（太 23:37）凡到祂面前，就是到基督面前来的人

必得救。在祂张开的羽翼下，他们必得保护。

在以色列人就要进入应许之地的时候，他们被分成了两群人。一部分人站在基利心山脚下宣告祝福，另一部分人则站在以巴路山脚下宣告咒诅。请注意其中的一些咒诅说：“‘有人制造耶和华所憎恶的偶像，或雕刻，或铸造，就是工匠手所作的，在暗中设立，那人必受咒诅！’百姓都要答应说：‘阿们！’‘轻慢父母的，必受咒诅！’百姓都要说：‘阿们！’‘挪移邻舍地界的，必受咒诅！’百姓都要说：‘阿们！’

‘使瞎子走岔路的，必受咒诅！’百姓都要说：‘阿们！’‘向寄居的和孤儿寡妇屈枉正直的，必受咒诅！’百姓都要说：‘阿们！’”（申 27:15-19）

还有更多咒诅。到了下一章，就是《申命记》第 28 章，摩西宣告了上帝对顺服的祝福，但他还宣告说：“你若不听从耶和华你上帝的话，不谨守遵行他的一切诫命律例，就是我今日所吩咐你的，这以下的咒诅都必追随你，临到你身上：你在城里必受咒诅，在田间也必受咒诅；你的筐子和你的抔面盆都必受咒诅；你身所生的、地所产的，以及牛犊、羊羔都必受咒诅。你出也受咒诅，入也受咒诅。耶和华因你行恶离弃他，必在你手里所办的一切事上，使咒诅、扰乱、责罚临到你，直到你被毁灭，速速地灭亡。”（申 28:15-20）咒诅在那一章里还在继续，它们都非常骇人听闻。

上帝的律法是严肃的。祂是伟大的上帝，我们的责任是顺服祂。我们受造是为了“荣耀祂，并以祂为乐”（《威斯敏斯特小要理问答》第 1 问）。祂虽是慈爱的上帝，但也是圣洁公义的上帝。祂向摩西启示自己说：“耶和华，耶和华，是有怜悯、有恩典的上帝，不轻易发

怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三世代。”

（出 34:6-7）罪无疑会受到刑罚。上帝的名和性情要求这样做。保罗在引用律法写作的时候也强调了这一点说：“凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。”（加 3:10）要遵守的不仅仅是那些重要的诫命。所有的诫命都必须在每个细节上得到遵守，而触犯一次最小的诫命就会让有罪之人永远下地狱。上帝要求的是完全，“所以你们要完全，像你们的天父完全一样。”（太 5:48）我们没有人是完全的，这就是我们需要一位救主的原因。

第 4 节是刑罚。“万军之耶和华说：我必使这书卷出去，进入偷窃人的家和指我名起假誓人的家，必常在他家里，连房屋带木石都毁灭了。”

这里虽然只挑出两条诫命作例子，但却包含了所有诫命。第八诫说：“不可偷盗。”（出 20:15）从某种意义上来说，所有诫命都在这一条中得到了总结。第一诫说我们在祂面前不可有别神。拥有别神就是偷窃独一无二上帝的荣耀。第二诫说我们不可用像或别的祂未指定的方式敬拜祂。因此，违背第二诫就是偷窃本该献给上帝的真敬拜。第三诫警告不可妄称上帝的名，违背它同样是偷窃本该归给上帝的尊荣。第四诫要求我们将七日中的一日归给上帝，特别为祂将这一日保留为圣日。不这样做就是为着我们自己的乐趣偷窃本该归给上帝的时间。第五诫要求我们尊荣父母。不这样做就是偷窃他们当受的尊重。第六诫定罪谋杀，而这是偷窃他人的性命。第七诫定罪通奸，或说偷窃别

人的妻子。第九诫定罪从他人那里偷走真相，也就是撒谎。第十诫是“不可贪心”，它清楚表明渴望得到别人所拥有的东西是一种罪，因为这是在心里进行偷窃，这种念头出现在所有偷窃行为之先。亚当与夏娃的第一宗罪就是偷窃上帝的一棵特别的树上的果子。偷窃是极为严重的罪。

这里提到的另一个罪是起假誓，这也是向主犯下的严重罪行。起假誓意味着妄称上帝的名，所以违背了第三诫。它同样作了假见证，也就是撒了谎，所以违背了第九诫。犯这种罪也意味着藐视上帝。起誓意味着呼求全能全知的上帝来见证所做的声明。它还要求上帝在违背承诺的时候施以刑罚。在这种情况下依然违背承诺就是把上帝当作根本什么也看不见，或不关心所发生的事，或没有能力刑罚违背承诺之人。这是不尽心、尽性、尽意、尽力爱上帝。事实上，这是藐视上帝和祂对全地的统治。起假誓也意味着不爱邻舍，而是试图欺瞒和伤害他。第三诫有一项特别严重的警告：“因为妄称耶和華名的，耶和華必不以他为无罪。”（出 20:7）

这巨大的书卷是一个警告。它像飞翔的鹰一样俯瞰大地，盘旋在罪人的头顶上，随时准备向他扑去。上帝的眼目注视着世上的每一个人和所发生的每一件事。书卷进入罪人的家里，烧毁其中的石头和木材。当犹太人从被掳的状态中归回的时候，他们得到了皇帝的允准，得以在耶路撒冷重建圣殿。撒玛利亚人反对这工，并在短时间内得逞了。后来发现犹太人曾得到皇帝的允准，事实上，大流士下旨说：“无论谁更改这命令，必从他房屋中拆除一根梁来，把他举起，悬在其上，

又使他的房屋成为粪堆。若有王和民伸手更改这命令，拆毁这殿，愿那使耶路撒冷的殿作为他名居所的上帝，将他们灭绝。我大流士降这旨意，当速速遵行。”（拉 6:11-12）可怕的刑罚要临到任何反对大流士谕旨的人。但临到经文中所说罪人的事则更加糟糕。咒诅的书卷会进到他们家中，并停留在那里。不仅房子的木材会被烧毁，甚至连石头都在劫难逃。这就是那从天上降下来，烧在以利亚于迦密山所建的祭坛上的火。凡物都被烧尽了，石头、灰尘、水等一切。上帝应许祝福忠信之人，但祂却恨恶罪，且必会以可怕的烈怒刑罚罪。因此，我们看见这巨大的书卷上写着上帝的律法和上帝对违背律法之人的咒诅。它要摧毁一切在基督之外的人。

最后，我们要明白上帝的律法有三重功用。第一，上帝的律法显明我们的罪，使我们认识自己的邪恶和危险处境，这样我们就能逃向我们唯一的盼望基督，以至得救。正如保罗所说，律法是训蒙的师傅，把我们引向基督那里（加 3:24）。它对每个男男女女都具有约束力。从某种程度上来说，律法被写在了每个人的良心中，是上帝在末日施行审判的基础。“他们都照各人所行的受审判。”（启 20:13）律法的第二重功用是作社会生活的准则。它为各国的法律提供了基础，从而约束了恶行。律法的第三重功用是作基督徒生活的指南和准则。耶稣说：“你们若爱我，就必遵守我的命令”，也就是守律法（约 14:15）。既因恩典得救，我们就需要律法作我们脚前的灯和路上的光。我们并非靠遵守诫命得救，而是以此表明我们对上帝的爱和感恩。

如同这里的书卷，律法会将一切不信的罪人打入地狱。阿们。

第八篇 第七个异象：量器

主题经文：亚 5:5-11

今天是我们《撒迦利亚的异象》系列讲座的第八讲，我们的主题是《量器》，该异象出现在《撒迦利亚书》第5章5-11节。

在第六个异象中，先知看见一个飞行的书卷，其中包含着对恶人的咒诅。罪一定会受到刑罚。这书卷进入了窃贼和起假誓之人的家，烧毁了其中的一切，甚至包括家里的每块石头。上帝的忿怒将以永不熄灭的烈焰向恶人燃烧，直到永永远远。今天这个异象也与之类似。有时候，人们犯了罪却看似逍遥法外。他们看似犯罪却未受到刑罚，但可以肯定的是，所有的罪终必受刑。“罪的工价乃是死。”（罗 6:23）上帝从来不会不付工价。罪是严肃的，上帝恨恶罪。恶人必不能逃脱刑罚。

总之，第5-6节里出现了一个伊法（即和合本中的量器——译注）。

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

向撒迦利亚显明了前面几个异象的天使又让他注意一个新的启示。先知还在思考前一个异象呢，但现在又来了一个新的异象要他观看。他看见了一个伊法。伊法是售卖粮食时用来度量的篮子。以色列种植的主要农作物是谷物，也就是小麦和大麦。商人会用这些篮子去度量售卖的数额。偶像崇拜曾经是以色列人最大的罪。他们曾一次又

一次地离弃主，并转向周围列国所信的神明。甚至在刚刚离开埃及不久，他们就造了用来敬拜的金牛犊。后来，在摩押平原，因着受到美貌的米甸女子和摩押女子的引诱，他们又参加了后者用来尊荣她们偶像的筵席，并与她们犯奸淫。进入应许地以后，等到约书亚和比约书亚活得更久的长老都过世以后，他们再一次忘记了主，转而去敬拜巴力。上帝将他们交在压迫他们的仇敌手中。在他们受苦的时候，他们转向主，而主则为他们兴起一位拯救者。然后他们又堕落了，在困苦中他们再次呼求上帝，祂又救了他们。《士师记》记载了他们一次次地背道敬拜偶像。他们的仇敌被允许征服和压迫他们。在急难中，他们归回上帝，祂就差遣一位士师搭救他们。到列王的时代也是如此。最终，上帝把他们交给巴比伦人，后者将他们掳到巴比伦。七十年之久，他们过着背井离乡的流亡生活。到了他们终于回到迦南地的时候，他们这种粗鄙的偶像崇拜终于得了医治。可悲的是，新的罪又出现了。不是敬拜从前的偶像，但如今，他们的罪是贪爱钱财、物质主义和自义。

当他们刚从巴比伦回来的时候，他们设立了主的祭坛，并开始重新按照上帝对摩西和亚伦的要求用祭物敬拜上帝。他们也开始重建圣殿，起初热情高涨。但渐渐地，在挣扎于各种困难和面对仇敌反对的过程中，尤其是因为关心建造自己的房屋和耕种田地，他们停止了建造圣殿。他们拖延、推迟建造工作。他们说他们有一天会建的，但不是现在。哈该在他的预言中提到这件事时说：“‘这百姓说，建造耶和华殿的时候尚未来到。’那时耶和华的话临到先知哈该说：‘这殿仍然

荒凉，你们自己还住天花板的房屋吗？现在万军之耶和华如此说：你们要省察自己的行为。你们撒的种多，收的却少。你们吃，却不得饱；喝，却不得足；穿衣服，却不得暖；得工钱的，将工钱装在破漏的囊中。’万军之耶和华如此说：‘你们要省察自己的行为。’”（该 1:2-7）他们住在漂亮的天花板房屋里，而上帝的殿却是一片废墟。他们竭力地想变为富有，其实却一点也没有兴旺。他们就好像把赚来的钱放在底部有洞的钱包里。他们的钱不翼而飞了。他们的劳作中没有祝福。耶稣说：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”（太 6:33）这节经文给了我们一个奇妙的应许。但因为他们先求自己的富足，上帝就拒绝用属世的财富祝福他们。

犹太人当时的罪与今天世人的罪完全一样。人们最关心的是财富和物质。大部分人都是贪得无厌。因着贪婪，他们忘了自己还有灵魂，并将大部分时间和精力用在追逐财富上。保罗警告说：“贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。但你这属上帝的人要逃避这些事，追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。”（提前 6:10-11）罢工在今天屡见不鲜，因为人们要求更高的薪水。人们为着一份薪水更高的工作搬到遥远的地方，他们似乎从来不问一问：“我附近有好的教会吗？”或者“那里会对我在上帝的教会服侍带来不好的影响吗？”或者“更长时间的工作对我的灵魂会有坏的影响吗？”耶稣警告说：“你们不能又侍奉上帝，又侍奉玛门。”（太 6:24）

第 7-8 节里出现了一个女人。“（我见有一片圆铅被举起来。）这

坐在量器中的是个妇人。天使说：‘这是罪恶。’他就把妇人扔在量器中，将那片圆铅扔在量器的口上。”

撒迦利亚接下来看见一个女人坐在篮子中。一块铅被举了起来。篮子对女人来说似乎太小了，她看似试图想要从其中逃跑。她被称为罪恶，代表的是犹太人。这罪恶显然与伊法，或说与买卖所用的量器有关。想想上帝藉着阿摩斯所说的话：“你们这些要吞吃穷乏人、使困苦人衰败的，当听我的话。你们说：‘月朔几时过去？我们好卖粮；安息日几时过去？我们好摆开麦子；卖出用小升斗，收银用大戥子，用诡诈的天平欺哄人，好用银子买贫寒人，用一双鞋换穷乏人，将坏了的麦子卖给人。’”（摩 8:4-6）有许多的罪特别与市场有关。上帝看见了贪婪之人对穷人的压迫。祂注意到售卖用的伊法比它本来的要小，而支付用的舍客勒却比本来的更大。祂了解那些商人的恶心，他们不愿意在圣日停工，也不愿意把月朔和安息日献给上帝。他们巴不得圣日赶快过去，这样他们就能继续做生意赚钱了。

同样，上帝藉着先知弥迦警告，祂一定会刑罚那些欺诈的商人。“恶人家中不仍有非义之财和可恶的小升斗吗？我若用不公道的天平和囊中诡诈的砝码，岂可算为清洁呢？城里的富户满行强暴，其中的居民也说谎言，口中的舌头是诡诈的。因此，我击打你，使你的伤痕甚重，使你因你的罪恶荒凉。”（弥 6:10-13）他们有一个袋子装着诡诈的秤砣，以此来欺瞒和抢夺百姓。不诚实的商人虽变得富有，但上帝却在看着他。没有什么在祂面前是隐藏的。祂看他们的行径是那么可憎。祂必击打他们，使他们受伤和荒凉。

我们的主一见到圣殿的外院就忧愁，这里本是给外邦人祷告的地方，但却被贩卖羊、牛和鸽子的兑换银钱之人与商人所挤占了。他们花钱从祭司那里获得了在此做买卖的许可，这样他们出售的动物和鸟就可被认可为祭物。祭司收受贿赂而给他们开方便之门，因此也就从中取利，而商人也有利润可赚。但圣经却说：“耶稣进了上帝的殿，赶出殿里一切作买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子；对他们说：‘经上记着说：“我的殿必称为祷告的殿”，你们倒使它成为贼窝了。’”（太 21:12-13）当然，经商和富有本身不是罪。但可悲的是，对钱财的贪爱使得许多犹太人变得不诚实。他们轻易地就能为自己某种赚取蝇头小利的行径进行开脱，总是想方设法欺诈百姓。在欺骗两三次之后，良心就会变得刚硬，而不再谴责他们了。一个死在过犯罪恶之中的未归信之人可以很轻易地沦为窃贼。即便是重生的基督徒也必须持续不停地抵挡撒但的试探。这里所呈现的旧约时代的上帝教会的景象多么可悲啊。她被一个称为“罪恶”的坐在量器中的女人所代表。

第 7-8 节是沉重的铅块。“我见有一片圆铅被举起来。这坐在量器中的是个妇人。天使说：‘这是罪恶。’他就把妇人扔在量器中，将那片圆铅扔在量器的口上。”

看起来这个女人似乎试图逃脱这个篮子。她正要把盖子推开，但一个巨大的铅块却压在了她身上，她被压倒了。世界和魔鬼承诺自由和快乐。倘若你有很多钱，他们就说你一定会幸福。人们非常努力地长时间工作，有时候还要忍受困难和不愉快的工作环境，而这都是为

了发财。一些人愚蠢地用他们的血汗钱去买彩票，寄希望于一夜暴富。若是中奖了，他们就觉得自己终于可以摆脱一切烦恼，可以无忧无虑生活了。但情况并不是这样。与魔鬼一样，金钱也是个残忍的主人。赚的越多，忧虑就越多。唯独基督能给人喜乐、平安和持久的幸福。祂才能使我们得自由，“耶稣对信他的犹太人说：‘你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。’”（约 8:31-32）

第 9-11 节是被掳走。“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。我问与我说话的天使说：‘她们要将量器抬到哪里去呢？’他对我说：‘要往示拿地去，为它盖造房屋。等房屋齐备，就把它安置在自己的地方。’”

现在出现了两个长着像鹤一样的翅膀的女人，她们的翅膀中有风。鹤鸟是一种有着强劲翅膀的候鸟，能飞很远的距离。这两个女人抬起了装着恶妇的篮子，并把它抬到遥远的示拿地。示拿第一次出现在《创世记》第 11 章，人们在那里试图建造通天的巴别塔。这表明人们定意要反叛上帝。示拿也是巴比伦的所在地。犹太人刚刚从巴比伦的七十年流亡生涯中归回。因此，这里谈论的是再一次的流亡。四百年后，犹太人的罪又达到了新的顶点，他们拒绝并钉死了上帝赐给他们的弥赛亚。在彼拉多试图释放耶稣的时候，他知道在那些控告中耶稣是无罪的，但犹太人却说：“他的血归到我们和我们的子孙身上。”罗马雄鹰来了，随之而来的是一场可怕的斗争，许多人死在围城、饥荒和战

乱中。剩余的犹太人被迫开始了一次长达两千年的新的流亡。直到现今他们才重归故土。

伊法被安放在自己的基座上。它并未建立在基督或真理之上，而是建立在他们的自义之上。犹太人因他们的自义和傲慢而臭名昭著。他们觉得，因为他们是犹太人，又遵守他们的传统，所以上帝就会特别恩宠他们。但拒绝上帝所设立的弥赛亚使他们被上帝定罪。然而，他们最终回到了故土，这显然说明主的怜悯在多年后临到了他们。他们是旧约时代的上帝选民，而上帝的恩赐和选召是没有后悔的。“而且他们若不是长久不信，仍要被接上，因为上帝能够把他们重新接上。你是从那天生的野橄榄上砍下来的，尚且逆着性得接在好橄榄上，何况这本树的枝子要接在本树上呢！弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘（恐怕你们自以为聪明），就是以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目添满了，于是以色列全家都要得救。如经上所记：‘必有一位救主从锡安出来，要消除雅各家的一切罪恶。’”（罗 11:23-26）

可见，这里又一次呼召我们为自己的罪悔改，并要归向主。我们得到了不可贪爱钱财的警告，并被要求专心思念天上的永恒之事，而非属世之事。倘若我们继续贪爱世界和其中的一切财富与快乐，那上帝的忿怒必会向我们发作。阿们。

第九篇 第八个异象：上帝作王

主题经文：亚 6:1-8

今天是我们《撒迦利亚的异象》系列讲座的第九讲。本讲要处理的是第八个异象，它彰显了“上帝作王”的真理。经文来自于《撒迦利亚书》第6章1-8节。

今天的教会看似极其软弱。许多巨大的势力在与之为敌。撒但总是极其忙碌。牠恨恶上帝和一切属上帝之人。牠竭尽所能地去伤害上帝的事业和上帝的教会，牠想要破坏上帝的荣耀。牠是上帝教会的头号对手。撒但一生最大的野心就是引上帝的百姓偏离正路，牠使用牠的所有追随者和资源来达成这个目的。牠智力超群，经验丰富。牠自人类堕落以来就一直在学习这门手艺。牠知道怎么试探人是有效的，而且牠似乎从不健忘。牠有着千千魔鬼供牠调遣，还有万万恶人作牠的奴仆。此外，每个重生的基督徒里面还有肉体。这是残余的败坏，有时也被称为堕落的人性。这是内住之罪，保罗称之为“肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去叫我附从那肢体中犯罪的律”（罗7:23）。撒但可以进入我们的思想，玩弄我们的欲望，激起我们的情欲。我们需要上帝的全副军装来抵挡牠。今天的教会之所以软弱，是因为基督徒忙于照顾自己的家庭，忙于享受众多唾手可得的乐趣，忙于工作等等，以致他们没有时间关心自己的灵魂。他们不仅没有看顾灵魂的健康，反而忘了自己身处一场争战当中，忘了他们面对着决心摧毁他们的劲敌。保罗在另一处警告说：“因我们并不是与属血气的

争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。”（弗 6:12）基督差遣我们去藉着传福音扩展祂的国度，这样就能使世界服在祂的脚下。我们的关切是把男男女女从地狱中拯救出来，可撒但却忙着反对我们。

从前，几乎人人都相信有一位创造主创造了世界和其中所居住的人。这意味着人们普遍相信上帝是一位审判官，有一天他们都要站在祂面前，并为自己的一生向祂交账。因着这一审判，来生就有天堂或地狱。但今天却有许多人相信是所谓的“宇宙大爆炸”形成了世界，而进化论则产生了人。这似乎很奇怪，就是应该无中生有地出现一场爆炸来让宇宙存在。此外，当我们注意到最简单的生命形式所具有的复杂性的时候，就会诧异科学家们竟相信生物体的自然形成，诧异他们还相信人最终一点一点地从这些单细胞生物进化而来。事实上，在所谓的进化过程中，要经过许多巨大和不可能的步骤才能产生眼睛、耳朵、与冷血动物相对的心脏及温血，还有原本进行无性生殖的生物的性器官。

尽管如此，许多人却乐于相信进化论，因为其唯一替代就是相信一位创造主上帝，而他们都要向祂负责。进化论帮助他们逃离了上帝，并压制了自己的良心，这良心警告他们有一天要受审判。大学、学校和媒体一同宣传上帝不存在。进化论被当作事实，不相信它的人被当作愚不可及。这给传讲福音带来了巨大的阻力。可悲的是，甚至许多教会也接受进化论并拒绝圣经的教导，从而成为了削弱福音要求的帮凶。

没有上帝地位的世俗思想已经接管了我们的社会。人们被不停告知，他们必须把自己的宗教信仰当作一种私人信仰与活动。后现代主义教导，每个人的宗教都是好的。查尔斯王把自己说成是捍卫各种信仰的人，这也包括人本主义的信仰。可见，在今天许多人的眼中，宗教领域不存在客观真理这回事。

今天世界上的另一股强大势力是性革命。上世纪六十年代的流行文化破坏了婚姻。避孕和堕胎使得女性可以放任地与众多伴侣参与性活动，而不必担心生孩子。圣经教导，性只可以在婚姻里进行，而婚姻也只能是一男一女，一生一世。上帝所设立的家庭已经遭到了破坏。婚前性行为已经成了一种准则。许多人终生未婚，即便结婚，离婚也变得司空见惯。互联网大肆地传播色情，许多人不觉得看这些东西有什么问题。同性性行为已经得到了接纳。而跨性别运动则让我们的许多青少年困惑不已。除了恋童癖以外，我们的社会不再把其他任何的性活动看作罪。不得不怀疑，还要多久就连恋童癖也会为社会所接受。那些坚持圣经的性伦理的基督徒被嘲笑为因循守旧，甚至被当作是仇恨主义。倘若不赞成邻舍的不道德选择，他们就会受到迫害。

可悲的是，许多的教会，尤其是大型的主流教会，它们认为自己的角色就是单纯地反映社会普遍所接受的准则。它们受到了十九世纪的高等批判的影响。该学说教导圣经是有错的，因此就不是绝对可靠的。人的理性，而非上帝的启示，就成为了标准。对这些自由派来说，不存在所谓的神迹和预言。圣经无非是人对上帝和宗教的一种反思。其所有陈述都可受到人的理性的挑战。教会基本上沦为了社会活动中

心和左翼政治运动中心，并失去了自己先知性的声音。

今天存在着巨大的属灵冷漠。去教会的人只占总人口的极小一部分。当基督徒在街头布道的时候，或者尝试与邻舍谈论他们的灵魂以及他们需要悔改和相信福音时，他们得到的不是一个哈欠，就是充满敌意的回应。很少有人愿意听福音性的教会在讲什么，而自由派的教会根本没有福音信息。这样看来，我们在《撒迦利亚书》第 6 章所看到的预言其实与我们密切相关，且极具鼓励性。

首先，第 1-3 节是四架战车。“我又举目观看，见有四辆车从两山中间出来，那山是铜山。第一辆车套着红马，第二辆车套着黑马，第三辆车套着白马，第四辆车套着有斑点的壮马。”

第八个异象与第一个异象相似，都是骑马的人出去遍察全地。那里的战车在执行上帝的旨意，两者都在传达了上帝作王的思想。祂是掌管一切的全权之君，并治理着男男女女的一切事务。没有任何一件事发生在祂的旨意和计划之外。第一和第八个异象之间的这些异象处理的是以色列与上帝的关系。

有趣的是，这些马车是从铜山间出来的。它们是从主面前出来的。主居住在圣殿中。所罗门圣殿在其入口处有两根巨大的铜柱，一根名叫雅斤，一根名叫波阿斯。这两根柱子现在变成了山。这表明的是力量、耐久和保护。上帝住在祂的圣所中，战车便从那里出现，祂也在那里统治列国。人和魔鬼虽然反叛祂，但他们在巨大的铜山面前如同蚍蜉撼树。撒但的火箭无法伤其分毫。耶稣说：“我要建造我的教会，阴间的门不能胜过他。”人的无神论哲学、人本主义、道德沦丧、世

俗主义、文化马克思主义和褻渎在上帝面前不值一提。想想《诗篇》第 2 篇：“外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并他的受膏者，说：‘我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。’那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。那时，他要在怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们。”（诗 2:1-5）将全能者的这幅景象铭记在心是多么重要。祂稳如泰山般地掌管一切，并嘲笑着那些图谋反叛祂的蝼蚁般的世人和魔鬼。一旦祂看为合适的时候到了，祂就会在怒中讲话，并将自己的烈怒倾倒在他们身上。无人能抵挡祂的旨意。祂的仇敌要成为祂的脚凳和祂百姓的脚凳。想想《罗马书》第 16 章 20 节说：“赐平安的上帝，快要将撒但践踏在你们脚下。”我们属于胜利的一方。不要惧怕人，他的鼻孔里不过有气息（赛 2:22），或者“靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了”（罗 8:37）。

在古代，战车就好比今天的坦克。它们是战争的有力象征。这里出现了四辆战车，这指的是地的四极。上帝的统治是普世性的。地上没有哪个部分不在祂的统治之下。诗人说：“上帝的车辇累万盈千，主在其中，好像在西奈圣山一样。”（诗 68:17）上帝作王，无人能抵挡祂。祂的军兵无数，祂的旨意必定成就。

马的颜色同样具有象征意义。红马指的是战争和流血。事实上，上帝参与了每场战争。战争的起因不仅仅是偶然、命运或人的决定。从我们的角度来看，似乎是那些自大狂在侵略其他国家，并逐渐地统治他们。我们关注的是那些强权人物，比如今天的俄罗斯总统普京，

或者从前的希特勒。但其实是上帝掌管一切。上帝降下战争。普京是祂的仆人。当然，这不是为普京在乌克兰发动的残酷战争而开脱。到了末日的时候，普京必须为它所引发的一切大屠杀和苦难而回答上帝。但在乌克兰的领土驰骋的是上帝的红马。我们或许会担心核战争的爆发，但除非上帝愿意，否则就没人能按下核武器的按钮。晓得上帝在掌管战车，这是何等的安慰。

黑马指的是哀哭和死亡。死亡普遍存在于这个世界上。对我们所有人来说，“生有时，死有时”（传 3:2）。我们的生命在上帝手中，祂已经精确设立了我们出生和死亡的时间。为死亡作预备对我们而言是何等重要啊。死亡不久就会临到我们众人。“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”（来 9:27）我们的生命是在上帝面前活着的。到了祂所指定的时间，我们的灵魂和身体就会分开。倘若我们是恶人，我们醒来时会身处地狱；倘若我们是义人，那我们醒来时会在天堂。每个男男女女死亡的时候，上帝都是在呼召他们向祂交账。

白马指的是得胜。任何事物都无法阻挠上帝的计划。祂会将自己的旨意执行到底。上帝最终会带来新天新地，有义居在其中。最后一架战车的颜色更难翻译。我们在这里看到的词是 *grisled*。其他一些译本译作 *piebald*。它似乎指的是一种杂色。*Bay horses* 一词被一些译本译作壮马。这个异象所要传达的基本真理是，上帝统治列国，而这些不同的颜色代表地上不同的情况。那些建造圣殿的人虽然会遭遇不同的挑战，但上帝必使他们有能力胜过这一切。

第 4-8 节是奉差遣的四灵。“我就问与我说话的天使说：‘主啊，

这是什么意思？’天使回答我说：‘这是天的四风，是从普天下的主面前出来的。’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。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。他又呼叫我说：‘看哪，往北方去的，已在北方安慰我的心。’”

先知求天使给他作出解释。在希伯来语里，表示“灵”的和表示“风”的是同一个词。这四架战车是上帝的四灵，上帝的四个信使，或说上帝的四风。它们奉祂的命出行。它们不只在以色列地走来走去，而是要遍行全地。它们要经过穆斯林的地、印度教的地、佛教徒的地和无神论者的地。无人能逃过它们的关注。上帝统治全地，甚至是统治整个宇宙，以及天堂和地狱。

黑马前往北方，白马紧跟其后，确保完全得胜。这是以色列的大敌，就是亚述、巴比伦和波斯从前入侵的方向。黑马给上帝百姓的这些仇敌带来死亡。巴比伦虽是大城，但它毁灭的时候到了。它还是一座骄傲的城，倘若他们听到这位犹太先知的話，一定会对其嗤之以鼻。正如一位名叫 T·V·摩尔的注经家所说：“如今，风从幼发拉底大河的芦苇丛呼啸而过，而巴比伦曾骄傲地安坐在这大河之上。孤寂、荒凉与死亡早已在此定居，哨兵们见证了祂的话不会徒然收回的真理，祂的灵诚然在北方之地得了安慰。”巴比伦的毁灭是彻底的，直到今日那里依然是废墟一片。萨达姆·侯赛因总统曾计划重建巴比伦，可就连他也被毁灭了。有斑点的马去了南方，也就是埃及，那是以色列的另一个宿敌。一波接一波的荒凉席卷了这片曾经拥有金字塔、狮身

人面像和庙宇的伟大土地，如今，她的昔日光辉只剩下了影儿。

壮马出去在全世界巡逻，它同样是被上帝差遣去执行祂旨意的。上帝统管列国。祂兴起一国，又倾覆另一国。那些前往北方的战车在北方安慰了上帝的灵。迦勒底人曾被用来惩治上帝的百姓，但在他们完成了自己的任务，就是上帝交给他们的任务后，祂百姓的这些仇敌随后就被摧毁了。上帝爱祂的教会，祂必刑罚他们的一切仇敌。自那以后，其他的帝国起起落落，波斯、希腊、罗马和一些更现代的国家。但上帝关心的是祂的教会。古往今来，上帝都在照看自己的百姓，他们的一切仇敌终必成为他们脚下的尘土。但上帝和祂百姓的众仇敌的最终毁灭要等到基督再临的时候。当祂再临，祂“要报应那不认识上帝和那不听从我主耶稣福音的人。他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他权能的荣光。这正是主降临，要在他圣徒的身上得荣耀，又在一切信的人身上显为希奇的那日子（我们对你们作的见证，你们也信了）。”（帖后 1:8-10）阿们。

第十篇 异象的高潮：约书亚加冕

主题经文：亚 6:9-15

今天是我们《撒迦利亚的异象》系列讲座的最后一讲。本讲的主题是《异象的高潮》，它讲的是约书亚的加冕，出现在《撒迦利亚书》第 6 章 9-15 节。

在第八个异象中，我们看到上帝如何积极主动地统管全地，而主百姓的仇敌一定会被毁灭。一些人将今天的这一部分，就是将《撒迦利亚书》第 6 章 9-15 节看作一个新的异象，但它其实不是这样一个异象。相反，它是象征性地执行一项荣耀的真理。上帝吩咐先知采取一项象征性的行动，而这行动与这些异象密切相关并以它们为根基，但同时又将主百姓的信心聚焦在将要来的弥赛亚身上。旧约时代的男男女女都因在信心中期盼将要来的弥赛亚而得救，正如我们因在信心中回望我们的主耶稣基督和祂在加略山的十字架上所成就的工作而得救一样。上帝与男男女女立恩典之约，应许永生，但却有一个条件或要求，那就是信心。当然，我们还要记得，信心“是上帝所赐的”（弗 2:8）。

总之，首先是第 9-11 节，打造冠冕。“耶和華的話臨到我說：‘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，取這金銀作冠冕，戴在約撒答的儿子大祭司約書亞的頭上。’”

上帝在这里对先知说话。有几个人带着金银从巴比伦回来，他们

筹集这些资源是为了帮助在耶路撒冷建造圣殿。撒迦利亚得到指示，他要去这些人所下榻的房子里取些金银“作冠冕，戴在约撒答的儿子大祭司约书亚的头上”（11 节）。一些人认为这里复数的“冠冕”指的是组成冠冕的几个环。但我们最好把这种复数形式看作是加强语气。他要打造一个富丽堂皇的冠冕，而不是一个象征性的东西。动词的单数形式强调了这一点。这是一个冠冕。他要将这一冠冕，不像我们所预料的那样，戴在省长所罗巴伯的头上，而是戴在大祭司约书亚的头上。

这一点非常引人入胜。在此之前，从来没有大祭司在以色列施行统治，也没有君王可以作祭司。当乌西雅王因自大而癫狂，闯入圣殿中准备烧香的时候，他就被击打得了大麻风（代下 26:19）。上帝刑罚了他。但在这里，我们却看到一位祭司受膏为君王。这显然预言的是将要同时作祭司和君王的那一位。《创世记》告诉我们，麦基洗德就是这样一位人物，他是“撒冷王...，他是至高上帝的祭司”（创 14:18）诗人在预言将要作王的那一位时说：“耶和华必使你从锡安伸出能力的杖来，你要在你仇敌中掌权”，祂也要“照着麦基洗德的等次永远为祭司”（诗 110:2,4）。《希伯来书》解释说这位麦基洗德与上帝的儿子相似，所以就预表了弥赛亚。“这麦基洗德就是撒冷王，又是至高上帝的祭司，本是长远为祭司的。他当亚伯拉罕杀败诸王回来的时候，就迎接他，给他祝福。亚伯拉罕也将自己所得来的，取十分之一给他。他头一个名翻出来就是仁义王，他又名撒冷王”，或说沙龙，“就是平安王的意思。他无父、无母、无族谱、无生之始、无命之终，乃是与

上帝的儿子相似。”（来 7:1-3）约书亚是作为一个预表性或象征性的人物被加冕的。他代表了将要来的基督。

有趣的是，约书亚先是一名祭司，然后才是君王。我们的主耶稣也是首先为着我们的罪将自己作为祭物献上，然后才加冕为王。这是在加略山的十字架上所作的一劳永逸的献祭。“因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。”（来 10:14）紧跟着这伟大的祭司性作为，祂在第三日复活了。四十天后，我们得知祂升天，且被加冕为王。正如《希伯来书》所说：“他是上帝荣耀所发的光辉，是上帝本体的真像，常用祂权能的命令托住万有。祂洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边”，父对子说：“上帝啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的。”（来 1:3,8）保罗在描写祂降卑后的升高时说：“他本有上帝的形像，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以上帝将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父上帝。”（腓 2:6-11）

*这段不可思议的经文位于《腓立比书》第2章6-11节。*撒迦利亚是在以色列历史的低谷期发预言的。犹太人刚刚从他们在巴比伦的七十年流亡生涯中回来。他们在尝试重新在以色列地安居。他们重新建造圣殿，可手中的资源十分稀少。但在这里，先知却告诉他们，无比光明的未来在前方等待着。一顶华美的冠冕被戴在了大祭司的头上。约书亚所象征的祭司要成为一位伟大的君王，甚至是万王之王。那将

要来的弥赛亚“要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极。住在旷野的，必在他面前下拜；他的仇敌必要舔土。他施和海岛的王要进贡，示巴和西巴的王要献礼物。诸王都要叩拜他，万国都要侍奉他”（诗 72:8-11）。此外，祂的国也必存到永远。经上论到祂说：“你的国是永远的国，你执掌的权柄存到万代。”（诗 145:13）但以理也领受了一个与此有关的异象。他说：“我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去。他的国必不败坏。”（但 7:13-14）

对约书亚、所罗巴伯和全体上帝百姓而言，这是多么巨大的鼓励啊，因为他们正为建造圣殿而苦苦挣扎！这对我们而言又是多么大的鼓励，因为当在今天寻求建造上帝教会的时候，我们面临着众多狡猾又强大的仇敌！我们属于胜利的一方！人子不仅是我们的救主，以祂祭司性的工作赎了我们的罪，祂还要永远作王，祂的国度必不至毁灭。我们也要与祂同坐宝座，一同作王（启 3:21）。

接下来是第 12-13 节，那苗裔要建造祂的殿。“对他说，万军之耶和华如此说：看哪，那名称为大卫苗裔的，他要在本处长起来，并要建造耶和华的殿。他要建造耶和华的殿，并担负尊荣，坐在位上掌王权。又必在位上作祭司，使两职之间筹定和平。”

撒迦利亚被吩咐要将上帝的这些话告诉约书亚。“看哪，那名称为大卫苗裔的，他要在本处长起来，并要建造耶和华的殿。”（12 节）

“苗裔”这个名字显然指的是《撒迦利亚书》第 3 章所说的那一位。

祂是大卫的苗裔，而且祂将成为多结果子的苗裔。“他必看见后裔”（赛 53:10）。他们要如天上的星和海边的沙那样多。祂是人，且是真人。“他要在本处长起来”，祂的枝子要长出去。这里有一个文字游戏。祂不会突然从天而降来执行祂的救赎之工，但祂必从大卫的根而生。以赛亚论到祂时预言说：“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵、谋略和能力的灵、知识和敬畏耶和华的灵。他必以敬畏耶和華為乐，行审判不凭眼见，断是非也不凭耳闻；却要以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人，以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。公义必当他的腰带，信实必当他肋下的带子。”（赛 11:1-5）

生于伯利恒的大卫家族，这位至大的大卫子孙要在以色列长大，祂还是大卫的主。祂不是一名外人，而是以色列的一员。祂要为上帝的灵所膏，使祂能够去执行自己的工作。祂要向贫穷人和困苦人彰显慈悲怜悯，但祂最终也会在怒中摧毁祂的仇敌。祂要凭自己的公义使穷苦人称义。那些信靠祂的罪人会被祂所称义。但祂也会审判和定罪那些信靠自身之义的骄傲的法利赛人。祂的大工是要建造主的殿。所罗巴伯建造的是所罗门圣殿的替代品。而这位苗裔所要建造的却是荣耀和属灵的殿，与前者有着截然不同的次序。

耶稣曾对犹太人说：“‘你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。’犹太人便说：‘这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？’但耶稣这话，是以他的身体为殿。”（约 2:19-21）犹太人因他们的圣殿而极其自豪。虽然它起初确实是由所罗巴伯所建的，但后来在四十

六年的时间里，希律大大扩建和美化了这殿。他们被耶稣的话震惊到了。主的殿当然不可能被毁！然而，摧毁他们圣殿的不是耶稣，而是他们自己。因着他们拒绝弥赛亚耶稣，他们就摧毁了这殿。在耶稣断气的时候，那将圣所和上帝所居住的至圣所分开的最重要的幔子就撕裂了。这就摧毁了圣殿。后来在公元 70 年，圣殿就彻底被拆毁了。犹太人反叛罗马人，罗马人就来摧毁这城，烧毁圣殿，甚至一块石头都没有留在一块石头上，正如耶稣所预言的。

耶稣如何在三日内建立新的圣殿呢？其实耶稣说的是祂身体的殿。约翰接着说：“所以到他从死里复活以后，门徒就想起他说过这话，便信了圣经和耶稣所说的。”（约 2:22）犹太人虽把祂处死，但祂却在三日后从死里复活了。如今，一个新的圣殿正在被建造。基督徒是基督的身体，“你们就是基督的身子，并且各自作肢体”（林前 12:27）。耶稣说：“我要把我的教会建造...，阴间的权柄不能胜过他。”（太 16:18）

虽然所罗巴伯和约书亚在辛苦建造圣殿，但这里却有一个给他们的鼓励。这座圣殿虽然一定会被建造，但更美的是，一座远比它更加荣耀的圣殿有一天会被建造起来。它要由活石所建造。彼得说：“你们...也就像活石，被建造成为灵宫。”（彼前 2:5）保罗在给以弗所基督徒写信时说他们“被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为上帝藉着圣灵居住的所在。”（弗 2:20-22）这一圣殿，这个属灵的圣殿会存到永远。在天堂，将不再有圣殿，因为整个天堂都是圣殿（启 21:22）。上帝要永远住在祂的百姓中间。

论到这位将要建造圣殿的人，祂还要“担负尊荣”（13节）。犹太人让基督承受了他们能想到的最大的羞辱：嘲弄、击打、吐唾沫、被钉和埋葬。但祂必得荣耀。上帝要让祂复活。祂必“坐在位上掌王权。又必在位上作祭司”（13节）。祂升天了。诗人预言说：“耶和华对我主说：‘你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。’”（诗 110:1）保罗写道：“因为基督必要作王，等上帝把一切仇敌都放在他的脚下。尽末了所毁灭的仇敌就是死。”（林前 15:25-26）有趣的是，撒迦利亚在此预言说：他“又必在位上作祭司”。祭司要作君王。约书亚先是一名祭司，然后才象征性地作君王。我们的主耶稣首先完成了祂祭司性的献祭，然后才升高和加冕。

然后是第 13 节，使两职之间筹定和平。留意这句饶有趣味的話：“使两职之间筹定和平”。一些人直接从语境来解释这节经文，认为筹定和平指的是祭司和先知之间不会发生任何冲突。但显然，祭司和君王是同一位人，因此，谈论他们之间的协定是非常奇怪的。相反，我们应该从膏抹祭司这件事上后退一步，将它视为描述的是膏抹祭司者与这位祭司君王之间的关系。就像从前一位注经家所说，我们最好将这里看成是在说救赎之约，是父与子在永恒中所发生的事。父问子祂是否愿意为拯救选民而成为人，子回答说祂愿意。既来到这世上，祂说：“看哪，我来了！我的事在经卷上已经记载了。我的上帝啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。”（诗 40:7-8）在祂大祭司的祷告中，祂一开始便说：“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你；正如你曾赐给他权柄管理凡有血气的，叫他将永生

赐给你所赐给他的人。”(约 17:1-2)在永恒中，父就将选民赐给了祂。祂来是为拯救他们，作为好牧人为他们舍命，不是为所有人，而是为祂的羊(约 10:11,14)。祂面对着恐怖的各各他，藉着祂所受的苦学习了顺服，正如《希伯来书》第 5 章 8 节所说，切身体会了拯救祂的百姓所带来的全部苦痛。祂顺服至死，执行了永恒之约的全部协定。和平筹算，或者说救赎之约，在这二者之间。这个永恒之约成为了恩典之约的根基，而后者是上帝与选民和他们儿女所立的。

第 14 节是对这工的奖赏。“这冠冕要归希连、多比雅、耶大雅和西番雅的儿子贤，放在耶和华的殿里为纪念。”

这四人的举动得了称许。他们在巴比伦筹集金银，带回耶路撒冷来帮助建造圣殿。冠冕就是从这金银中取了一部分出来后打造的。这冠冕最初以象征性地方式被戴在了大祭司约书亚的头上。在撒迦利亚执行完加冕大祭司这个象征性的行动之后，这个冠冕要被安置在所建成的新圣殿中。它要在那里作为纪念被保存下来。在主里的劳苦不是徒然的(林前 15:58)。耶稣甚至说：“凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们：他不能不得赏赐。”(可 9:41)但它特别提醒了那些直接参与这工的人和将来的以色列，将要来的弥赛亚将同时是至大的祭司和至大的君王。所应许的祭司君王定会来临。

最后，第 15 节是蒙福的日子就在眼前。“远方的人也要来建造耶和华的殿，你们就知道万军之耶和华差遣我到你们这里来。你们若留意听从耶和华你们上帝的话，这事必然成就。”

正如金银从巴比伦运来以打造冠冕，那些将要建造最终、最大和

属灵的主殿的人也要照样从远方而来。撒玛利亚人虽不被允准参与建造第二圣殿，但外邦人将要参与那永恒圣殿的建造。这节经文在展望着那日的到来，到时，“万国要来就你的光，君王要来就你发现的光辉。你举目向四方观看，众人都聚集来到你这里。你的众子从远方而来，你的众女也被怀抱而来。那时你看见就有光荣，你心又跳动又宽畅。因为大海丰盛的货物必转来归你，列国的财宝也必来归你。”（赛60:3-5）他施的船只必“将你的众子连他们的金银从远方一同带来，都为耶和华你上帝的名”（9节）。此外，“外邦人必建筑你的城墙，他们的王必服侍你”（10节）。这都出现在同一章里。还有“你也必吃万国的奶，又吃君王的奶。你便知道我耶和华是你的救主，是你的救赎主，雅各的大能者”（16节）。

教会的确拥有光明的未来。世人看见教会就心生藐视。有时候，因着不信，我们自己也关注着上帝百姓的软弱，但那至大和永恒的属灵圣殿必被建造。它要由许许多多如同活石的人所组成。约翰写道：“此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝。大声喊着说：‘愿救恩归与坐在宝座上我们的上帝，也归与羔羊。’”（启7:9-10）

我们一定要乐观。基督来拯救的不仅仅是人类中的一小群余民。经上告诉我们说：“因为上帝差他的儿子降世，不是要定世人（原为“世界”——译注）的罪，乃是要叫世人因他得救。”（约3:17）那么多人要在末日的时候得救，以至这真的可以说成是世界将要得救。

上帝的教会有着光明的未来，无论是在今生还是来世。请全心期待着上帝还要为祂的教会所成就的大事吧。想想威廉·克里所说的话，他是现代宣教之父，曾在印度做了了不起的工作。他说：“向上帝求大事，为上帝做大事。”让我们行善不可丧志，继续竭力为主作工。让我们保持乐观，我们必在将来亲眼所见了不起的事。阿们。