

先知的呼声
遇见小先知书里的耶稣

THE PROPHETS SPEAK OF HIM
ENCOUNTERING JESUS IN THE MINOR PROPHETS

安东尼·萨瓦修
ANTHONY SALVAGGIO

先知的呼声

——遇见小先知书里的耶稣

安东尼·萨瓦修 (Anthony T. Selvaggio) / 著
乔兰山以姐 / 译

THE PROPHETS SPEAK OF HIM

Encountering Jesus in the Minor Prophets

EVANGELICAL PRESS

Evangelical Press

Faverdale North Industrial Estate, Darlington, DL3 0PH England email:
sales@evangelicalpress.org

Evangelical Press USA

PO Box 825, Webster, NY 14580 USA email: usa.sales@evangelicalpress.org

www.evangelicalpress.org

© Evangelical Press, 2006. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publishers.

First published 2006

The EMMAUS series has been created to speak directly to pastors, teachers and students of the Word of God on those issues that impact on their everyday ministry and life

British Library Cataloguing in Publication Data available

ISBN-13 978 0 85234 612 9

ISBN 0 85234 612 3

Chinese translation (Simplified and Traditional) by Yida Qiao,

Copyright 2019 Reformation Translation Fellowship, Atchison, KS 66002

RTFDirector@GMail.com <http://rtf-usa.com/>

目录

引言

第一章——无与伦比的爱：何西阿书

第二章——彻底悔改的呼召：约珥书

第三章——当狮子吼叫时：阿摩司书

第四章——国度是耶和华的：俄巴底亚书

第五章——奇异恩典：约拿书

第六章——主所要是什么：弥迦书

第七章——恩典之日夜幕降临：那鸿书

第八章——因信得生：哈巴谷书

第九章——两日预言：西番雅书

第十章——更大荣耀的圣殿：哈该书

十一章——回顾与展望：撒迦利亚书

十二章——领悟真理：玛拉基书

引言

小先知书是圣经里一个重要却常常被忽视的部分，由十二位不同先知写成的十二卷书组成。因其数目，历史上这个部分被称为“十二卷书”，或仅是简单的“十二书”，今日则最常被称作“小先知书”。然而要注意，“小”不代表神学上微不足道，而是指这些独立预言的篇幅相对较短。实际上，这十二卷书可谓举足轻重，充满了深厚、丰富的神学资源。对于任何潜心探索的读者而言，小先知书都会显出自己举足轻重的价值。

小先知书的时间跨度大约三百年，何西阿是十二先知中的第一个，于公元前 750 年开始事奉。玛拉基是十二先知的最后一个，他所宣讲的信息在公元前 460 年左右。这三百年的时间包含了以色列和犹大历史上的无数重大事件。¹这段时期，大帝国兴起又衰落，包括亚述和巴比伦。神的百姓遭遇了一些重大侵略和被逐，承受了被掳之苦和回归的喜乐。小先知书也处理了一些非常重要的圣经主题，比如神的爱、圣灵的工作、耶和華的日子和神的国。最后，小先知书也论及一些其他问题，例如政治、社会公义和商业伦理。

尽管小先知书论及大量主题，这本书的焦点却特别放在小先知书关于耶稣基督的信息上。本书不是一部逐节圣经注释，也不为探索小先知书里预言的详尽含义。相反，本书旨在探讨小先知书对耶稣基督的预言。为什么要将焦点放在耶稣基督身上？因为耶稣是整本圣经的中心人物，整本圣经都在讲耶稣，包括小先知书。简单地说，圣经终极是关于耶稣基督和他的救赎工作，这也是耶稣对门徒的宣告。

耶稣复活后，与门徒有好几次有趣的相遇，路加福音末尾记载了两次。路加告诉我们，耶稣基督在以马忤斯路上遇见两个门徒（路二十四 13-32），稍后又遇到十一个使徒（路二十四 32-53）。在两次相遇中，耶稣看到门徒垂头丧气，因他的受难很是困惑。他耐心地跟他们解释旧约如何教导他的死与复活。有一次，他对门徒说：“这就是我从前与你们同在之时，所告诉你们的话，说，摩西的律法，先知的书，和诗篇上所记的，凡指着

---

¹ 以色列的这段历史时期，王国已经分裂，北国被称为以色列，包含十二支派中的十个支派。南国被称为犹大，包含其余的两个支派。耶路撒冷以及圣殿位于犹大境内，小先知书大部分都是与犹大相关，因为北国以色列在公元前 722 年已经被亚述帝国摧毁。

我的话，都必须应验”（路二十四 44）。耶稣是说，旧约也在讲关于他的信息。这本书的目的就是呈现旧约的小先知书部分如何讲论耶稣基督和他的救赎工作。

尽管发现旧约中的耶稣是一个值得称道的目标，但它也不是没有陷阱。发现旧约中的耶稣，这种尝试经常走向所谓的“灵意化解经”。灵意化解经是一种将圣经人物、地点、事件或事物，在脱离其文学、历史背景的情况下加以解释的方法。这种灵意化的方法更关注发掘事物中的隐藏属灵含义，而这些含义的挖掘，经常是透过将旧约的人物、地点、事件或事物，与耶稣基督进行离奇古怪的比较（或寓言关联）达成的。第三到十六世纪的教会由这种解经方式主导，² 宗教改革使教会从灵意解经中转向。然而，灵意解经却没有成为古老的历史，它仍然在当今的讲台上出现。也许你曾听过这种解经法的讲道。

灵意解经的问题是它经常导向对旧约无根据、离奇古怪的解释。拿下面这段出埃及记的经文举例：“摩西呼求耶和华，耶和华指示他一棵树。他把树丢在水里，水就变甜了。耶和华在那里为他们定了律例，典章，在那里试验他们”（出十五 25）。十九世纪一位著名的讲道家认为，经文中的树代表基督的十字架，水则代表着人的灵魂。他的讲道强调正如树使苦水变甜，基督的十字架也使我们的灵魂甜蜜。³ 尽管基督的确使人的灵魂甜蜜，但这却不是出埃及记十五章 25 节所讲的真理。最后，灵意解经破坏了圣经，因为允许解经者在没有经文支持的境况下随意作出关联，不论这关联多么有趣。在这本书中规避灵意解经的错误，也是我写这本书的目标。

规避这种错误以及其他解经错误最好的办法，是持守正确的解经原则。下面简单陈述一下三个引导我们研读小先知书的解经原则，⁴ 可以将它们视为导航，帮助我们在发现小先知书里的耶稣时不偏不倚地走在正道上。

第一，看到小先知书里的耶稣，最安全、最可靠的方法是透过新约去看，即新约明确地将小先知书和耶稣的位格与工作关联起来的经文。例如，马太福音第二章 15 节中，福音书作者说何西阿书十一章 1 节是指着耶稣基督而言：“以色列年幼的时候，我爱他，就

---

² 桂丹诺 (Sidney Greidanus)，《传讲旧约中的基督》(Preaching Christ from the Old Testament)，密歇根州大急流城 (Grand Rapids, MI) 艾德蒙出版社 (Eerdmans) 1999 年出版，第 70 页。

³ 这位讲道家是司布真 (Charles Spurgeon)，参阅桂丹诺 158 页。这表明了即使是伟大的讲道家也会犯这一解经错误。

⁴ 对于这一主题，我受惠于桂丹诺的作品。参阅桂丹诺《传讲旧约中的基督》，密歇根州大急流城艾德蒙出版社 1999 年出版，177-277 页。

从埃及召出我的儿子来。”你应该可以回想起这段历史，耶稣还是婴孩的时候，为了躲避希律的追杀，约瑟和马利亚不得不逃到埃及。马太在圣灵启示下告诉我们，这个事件的发生是为了应验何西阿书的预言。换句话说，马太告诉我们，耶稣就是那位出埃及的儿子，何西阿终极意义上是在讲耶稣。这个原则因其启示属性，将作为本书的首要指导原则。因此，当我们查看小先知书的各卷，我将列出新约对先知书信息的重要引用。

第二个看到小先知书里的耶稣的方法，是透过一个解经工具去看，那就是“预表”。预表辨识一些合理的对比与平行，以此将旧约与新约关联起来。就像第一个原则一样，这个原则也是圣经里面可以找到的。新约许多作者都采用了这一释经方法，例如，保罗视亚当为基督的预表，说亚当“那以后要来之人的预像”（罗五 14）。⁵ 希伯来书的作者形容旧约的会幕是天上会幕的预表：“因为基督并不是进了人手所造的圣所，（这不过是真圣所的影像）乃是进了天堂，如今为我们显在神面前”（来九 24）。耶稣强调说，摩西在旷野举起的铜蛇是他自己受难的预表（约三 14）。如你在这些例子中所见，预表可以是人物（亚当）、地点（会幕）、事物（铜蛇）或是事件（民数记二十一章中举起铜蛇给百姓带来医治）。

此外，上面列举的例子揭示了预表的另一面。在预表中，“原型”（预表的新约应验）的荣耀与意义，远远超过旧约的原初预表。这个原则被称为“递增”原则，提醒我们新约实际远比旧约的影子更荣耀。很显然，天上的会幕超越地上的会幕，基督超越亚当和铜蛇。

我们结束这个话题之前，请容许我对预表作最后一点强调。上面列举的预表例子皆是圣经本身明确、直接作出的关联，然而有时候，还存在一些其他的预表连结，尽管圣经没有特别指出，却仍是值得关注的真实预表，在先知文学中尤其会出现这种情况。一个正当合理的预表可能是根据整个圣经启示推断而来，尽管圣经本身没有特别指明。例如，我认为先知何西阿与他不忠的妻子歌篾之间的关系，就是基督与他的新娘教会之间关系的预表。⁶

---

⁵ 英文的“预像（pattern）”翻译自希腊单词 *tupos*，我们英文的“预表（type）”就是源自这个词。

⁶ 到这里，你可能会疑惑预表与我先前反对的灵意解经区别何在，毕竟两者都是在两约之间进行关联。这个问题的答案是多面的，但是灵意解经法与预表解经法之间的主要区别在于，预表解经法寻求在新旧约之间建立有强烈圣经依据的关联，而灵意解经法则依赖于解经者的想象力，导致没有圣经依据的关联。关于预表与灵意解经法更完全的论述，以及预表解经法的解经原则，参阅伯克富（Louis Berkhof）《释经原理》

为了总结这第二个原则，我想引用马歇尔（I. Howard Marshall）的预表定义，对预表作出有益而精确的定位：“预表可以被定义为这样一种研究，追溯旧约记载的事物与其新约副本之间的平行与一致，后者在许多明显的方面与前者类似，却又远远超越前者。”⁷ 随着我们研读小先知书，我将试着指出先知书的信息与耶稣基督之间的重大预表关联。

第三个看到小先知书里的耶稣的方法，是找到同时出现在先知的写作与基督的工作当中的圣经主题。桂丹诺（Sidney Greidanus）用圣经中赎价这一主题描述这个方法，⁸ 在旧约中，以色列从埃及得救，必须付上赎价（出十二 13），奴隶要想自由也必须付上赎价（利二十五 47-49）。新约中，耶稣用赎价形容自己的事奉：“因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价”（可十 45）。另一个例子是悔改的主题，先知约珥就像许多其他小先知一样，呼召神的百姓为罪悔改。新约中，悔改成为耶稣传道事奉的一个中心主题。实际上，正如我们将在约珥的预言中所见，新约表明是耶稣赐下约珥呼召的悔改（徒五 31）。随着我们学习小先知书，我将提醒你那些将小先知书与耶稣基督关联起来的重大圣经主题。

这三个原则将引导我们研习小先知书。必须注意，这三个主题都由一个统一的前设联系在一起，那就是圣经是一部渐进展开的书，其最强音和最终应验是在新约耶稣基督的位格与工作里。这就是这本书的终极目的，即论证小先知书的信息如何讲述耶稣基督和他的救赎工作。

最后，关于本书我还想讲两点。首先，这本书旨在为你提供一部小先知书里的基督的入门指南。这本书不是关于小先知书的详尽论述，而是一本有选择的作品，旨在以一些方式帮助读者看到这些书卷中的弥赛亚指向。换句话说，这本书不会探讨小先知书里的基督的方方面面。第二，也是最重要的一点，我想强调这本书不仅仅是将小先知书的一些点与耶稣基督关联起来的聪明尝试，相反，这本书的目标是为了尊崇主耶稣基督、呼召读者事

（Principles of Biblical Interpretation），密歇根州大急流城贝克出版社（Baker）1950年出版，144-145页；以及威廉姆斯（Michael Williams）《先知与他的信息》（The Prophet and His Message），新泽西州菲利普斯堡（Phillipsburg, NJ）P&R出版社（P&R）2003年出版，124-130页。

⁷ 马歇尔（I. Howard Marshall），《经上记着说：当圣经引用圣经》（It Is Written: Scripture Citing Scripture），“近期发展评估”（An Assessment of Recent Developments），卡森（D. A. Carson）等编辑，剑桥大学出版社（Cambridge University Press）1988年出版，第16页。

⁸ 桂丹诺，223页。

奉他。斯托得 (John Stott) 的这段关于讲道的话很好地总结了这一终极目标：“讲道的主要目的是忠心、適切地传讲圣经，使人充分地认识耶稣基督，以他为一切需要的满足……讲道人的目标不仅仅是揭开基督，而且是揭开基督以至于人们被吸引来到基督面前领受他。”⁹ 这本书的目的是揭开小先知书里的基督，以至于你能“被吸引来到基督面前领受他”。

---

⁹ 斯托得 (John R. W. Stott)，《两个世界之间：二十世纪的讲道艺术》(Between Two Worlds: The Art of Preaching in the Twentieth Century)，密歇根州大急流城艾德蒙出版社 (Eerdmans) 1982 年出版，325 页，桂丹诺引用，259 页。

第一章

无与伦比的爱：何西阿书

塞万提斯的小说《堂吉诃德》讲述了一个古怪的西班牙骑士幽默讽刺的历险记。堂吉诃德穿着生锈的盔甲，骑着一匹衰败的老马，周游西班牙。他在寻求表达骑士精神的过程中，遭遇了一系列想象的敌人。堂吉诃德是西方文学史上最令人难忘和最受欢迎的角色之一，然而尽管堂吉诃德很有趣，塞万提斯的小说中，我最喜欢的角色却是堂吉诃德忠实的伙伴桑乔潘扎。桑乔知道主人的怪癖，但在整个的荒谬旅程中仍然对他忠心耿耿。我想我非常钦佩桑乔体现出来的品质，即忠诚与委身。

西方文化目前正面临一种委身的危机，这种危机从离婚率、教会和商业世界中可见一斑。我们处于一种今朝有酒今朝醉的文化，当事情变得难办，我们就转身离开。感恩的是，神并非如此，神不会背弃自己的应许。他坚定委身，即使代价高昂。何西阿书提醒我们神对他百姓的承诺，教导我们，尽管我们不忠，神却仍然因着耶稣基督以无与伦比的爱爱我们。

进入何西阿书的世界

何西阿于公元前八世纪初开始他的事奉，他的事工延续了很长一段时间。这卷书的第一节经文告诉我们，他预言期间，犹大接连出现四位君王：乌西雅、约坦、亚哈斯和希西家。他很可能事奉了五六十年时间，影响力广大，同时影响着分裂的两个王国——以色列和犹大。在他开始事奉的时候，以色列和犹大正是和平繁荣时期，但仍然隐隐约约地透露着问题。

社会方面，贫富差距越来越大，公众道德滑坡，司法体系腐败。神对当时的社会文化光景描述如下：“但起假誓，不践前言，杀害，偷盗，奸淫，行强暴，杀人流血，接连不断”（何四 2）。

政治上，耶罗波安王的儿子撒迦利亚于公元前 745 年被杀，因此引发动乱，当时他登基不过六个月而已。接下来的十二年里，以色列接连有五个王登基，四个要被暗杀。除了内部的社会政治动荡之外，以色列还一直惧怕当时世上最大的帝国亚述的入侵。公元前

722年，何西阿的先知事奉结束后，以色列实际上被亚述帝国征服，以色列人也被驱逐出境。

更糟糕的是，以色列人的信仰光景比他们的社会政治光景更加可怕。神与以色列立约，但他们在方方面面都违背了这约的神圣。人们拜偶像：“以法莲增添祭坛取罪，因此，祭坛使他犯罪”（何八11）；藐视神的律法：“我为他写了律法万条，他却以为与他毫无关涉”（何八12）；生活完全悖逆而不忠：“以色列人哪，你们当听耶和華的话。耶和華与这地的居民争辩，因这地上无诚实，无良善，无人认识神”（何四1）。何西阿形容以色列“有淫心在他们里面，他们也不认识耶和華”（何五4）。这就是何西阿蒙召事奉的背景，他蒙召服侍一个腐败的社会、一个不忠的教会。将近六十年之久，他蒙召作为上帝的喉舌，对质着一个深陷腐败光景的国家。

一个不得体的提议？

神好像认为何西阿的工作还不够艰巨，又要求他去做一些更加非比寻常的事。“耶和華初次与何西阿说话，对他说，你去娶淫妇为妻，也收那从淫乱所生的儿女，因为这地大行淫乱，离弃耶和華”（何一2）。神要何西阿去娶一个淫妇！尽管圣经学者之间存在一些分歧，我却认为何西阿是蒙召去娶一个已经行淫的妇人，而非一个后来要成为淫妇的女人。这个女人被称作淫妇，不是因她偶然失足，而是因她整个一生都以淫乱为标志。加尔文描述何西阿的妻子说：“……因为他这里不仅仅是在讲一个淫荡的女人，而且是指着一个非常放纵的女人，即一个娼妓……已经习惯于放纵，向所有人献媚，满足所有人的欲望。她已经使自己作了娼妓，不是一次两次，不是跟少数人，而是跟所有人。”¹ 你应该能够想象，何西阿的妻子完全是性放纵的缩影。

对何西阿来讲，情况变得更糟。神不仅要求他去娶一个淫妇，而且当她在婚后不忠，他仍然被要求去寻找她：

“耶和華对我说，你再去爱一个淫妇，就是她情人所爱的，好像以色列人。虽然偏向别神，喜爱葡萄饼，耶和華还是爱他们。我使用银子十五舍客勒，大麦一贺梅珥半，买她

---

¹ 加尔文(John Calvin)，《加尔文圣经注释》(Calvin's Commentaries)第十三卷，迈尔斯(Thomas Myers)翻译，密歇根州大急流城贝克出版社(Baker Books)1989年出版，第43页。

归我。我对她说，你当多日为我独居，不可行淫，不可归别人为妻，我向你必这样”（何三 1-3）。

你看到了吗？何西阿娶了歌篾，她最终离弃了他，继续行淫，最后被卖为奴隶。神是否对何西阿说：“让她走吧，她是罪有应得”？非也。正相反，神命令何西阿去把她赎回来！

现在停下来思想片刻，神要求何西阿去城里的广场上把妻子拍卖回来，你知道女奴是放在拍卖会上出售吗？她一丝不挂，以方便买家观察商品。何西阿必须走进一群盯着他一丝不挂的妻子看的人群，承受这般羞辱。如果这还不够，他还得为她出价竞标！他必须为自己的妻子出价！想象一下这一幕，何西阿出了价，与其他人竞标，直到最终花了十五舍客勒和十蒲式耳的大麦赢得拍卖。何西阿现在得着自己的妻子，他用赎价将她买了回来。想象一下当天的羞耻，他将自己的妻子带离拍卖会，穿过那些心知肚明的旁观者。

神为什么要使何西阿经历如此的困境？因为神不仅要透过何西阿的言语传道，还要透过他的生活传道，神使用何西阿的人生吸引百姓的注意。想象一下何西阿结婚的消息传遍整个以色列，每个人都听说了这个丑闻——一个先知娶了一个妓女！这是当时绝佳的小报素材。你能想象何西阿经历的羞辱吗？记住，当时必定有许多男人与歌篾有过性关系，你能想象何西阿走在街上是何光景吗？他要承受别人异样的目光、不义之人意味深长的笑容，还有那些自以为义之人的藐视。何西阿的婚姻实在引人注目！

何西阿不仅被要求传讲一个信息，还被要求亲身去背负这个信息，以唤醒周围的人。他受神的命令和差遣，成为一个活生生的奇观。神使用何西阿上了一堂课，教导以色列他们就是歌篾，那不忠和通奸之妻。

现在我们明白了何西阿的婚姻在当时意味着什么，但是这还没有解答更广泛意义上的问题。何西阿在救赎历史中位置何在？换句话说，何西阿书对我们说了什么？是维持好婚姻的秘诀指南吗？

是不是警告我们要在生活中坚守我们的委身？是不是关于反对卖淫和性放纵的道德训诫？非也，它主要是为了向我们彰显耶稣基督，何西阿书是在讲耶稣！但是何西阿书是怎么讲耶稣的？何西阿书的预言以两种方式讲述耶稣，首先，它向我们启示耶稣是那位忠诚的丈夫。其次，他是那位忠心的儿子。

耶稣是忠诚的丈夫

正如我们已经看到的，何西阿书的预言充满了对以色列不忠的谴责。就像何西阿的妻子歌篾一直在卖淫，以色列也是如此。但在这些谴责声讨中心的是神的应许。作为与以色列立定婚约的主，作为以色列的丈夫，神有一日要来寻找他的新娘，使她从丑陋变为美丽：“后来我必劝导她，领她到旷野，对她说安慰的话。她从那里出来。我必赐她葡萄园，又赐她亚割谷作为指望的门，她必在那里应声，与幼年的日子一样，与从埃及地上来的时候相同”（何二 14-15）。此外，神不仅要寻回他的新娘，而且要以永远的爱爱她，赐给她公义与信实的恩赐：“我必聘你永远归我为妻，以仁义，公平，慈爱，怜悯聘你归我。也以诚实聘你归我，你就必认识我耶和華”（何二 19-20）。何西阿书包含了一个婚姻破镜重圆的应许，其中那淫乱的新娘要变得圣洁、公义、信实。

然而，正如我在本章开头所提，以色列于公元前 722 年落入亚述手中，神应许的这一更新不会在何西阿的一生中实现。实际上，它也不会旧约剩余的历史中实现，以色列将继续做一个不忠的新娘。那么问题来了：何西阿的预言有没有应验？神有没有寻回他的新娘？他有没有赐给她公义和圣洁？答案是肯定的！他透过那位忠实的丈夫耶稣基督成就了这一切。

新约告诉我们教会与基督立定婚约，论到他的事工，耶稣将自己形容为前来寻找新娘的新郎（太二十五 1-13；可二 19-20）。使徒保罗也将基督与教会的关系形容为婚姻关系（弗五 25）。然而，新约说教会与基督的婚姻有两个阶段。当下的时代，教会与基督是订婚状态（林后十一 2），只有当基督再来时，这婚姻才会完满实现（启十九 7-9）。然而我们必须牢记，第一世纪的订婚与现代的订婚非常不同。在一世纪的犹太文化下，与另一个人订婚是远比如今更加严肃的委身。圣经注释家亨德里克森（William Hendriksen）形容一世纪订婚的严肃性说：“犹太人之间的订婚不能与当代的订婚混为一谈，前者更加严肃、有约束力。新郎与新娘要在证人面前许下对彼此的承诺。严格意义上，这本质上就是婚姻。”² 在这一点上，马利亚和约瑟为我们提供了一个有力的圣经例证，说明了订婚的严肃性。马利亚在与约瑟订婚期间从圣灵怀孕，当约瑟得知马利亚的身孕，认定马利

---

² 亨德里克森（William Hendriksen），《新约注释：马太福音释义》（New Testament Commentary: Exposition of the Gospel According to Matthew），密歇根州大急流城贝克图书（Baker Books）1995 年出版，130 页。

亚对他不忠。马太记录了约瑟的心理活动：“她丈夫 约瑟是个义人，不愿意明明地羞辱她，想要暗暗地把她休了”（太一 19，添加着重标识）。尽管马利亚和约瑟尚未结婚，马太却称约瑟为她的“丈夫”，而约瑟则在考虑用“休妻”来处理马利亚的不忠。如你所见，在一世纪，一对订婚的伴侣基本上就是一对已婚夫妇。对他们而言，未来只剩下举办婚宴，身体上的连结，以及永久地居住在一起。因此，虽然基督再来之前，他与教会的婚姻关系尚未完全成就，但在现今的时代，我们就可以将教会合宜地看作基督的新妇，基督实在是我们的丈夫。在这一基础上，让我们再来看看何西阿与歌篾的关系，如何是基督与教会关系的预表。

如前所述，何西阿和他不忠的妻子歌篾之间的关系，代表着神与以色列这个不忠新娘之间的关系。当我们阅读何西阿书，看到一个丈夫不得不承受妻子不忠的羞耻，何西阿就向我们揭示了神对他悖逆的新娘无与伦比的爱，包括承担她的羞耻。如同何西阿一样，耶稣忍辱负重、赎回他的新妇，他承担了我们罪恶的羞辱（塞五十三 4-5），在十字架上为我们承担了羞耻：“仰望为我们信心创始成终的耶稣。他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边”（来十二 2）。正如何西阿一样，耶稣也承担了他悖逆的新娘带来的羞耻。

然而，你若想一想，就会发现耶稣比何西阿更进一步。何西阿被要求去市场赎回歌篾，但是耶稣来找我们时付出了更加高昂的赎价，他自己要付出更大的代价，他以 *自己* 作为赎价！“因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。他舍自己作万人的赎价。到了时候，这事必证明出来”（提前二 5-6）。何西阿支付了十五舍客勒和十蒲式耳的大麦，但耶稣却付出了他的生命！

此外，虽然何西阿承受了一个不义新妇的羞辱，耶稣本质上却为我们成为了那个不忠的新妇。你可以说，他为我们成了歌篾。他为我们被剥去衣衫，成为公共的奇观。他为我们走在耶路撒冷的街道上游行。更重要的是，耶稣做了何西阿永远无法为他的新娘做的事：耶稣承担了新娘的罪，并将自己的义赐给她：“神使那无罪的，替我们成为罪。好叫我们在他里面成为神的义”（林后五 21）。耶稣是那位忠诚的丈夫，将妓女——也就是你——变为一个圣洁无暇的妻子。

你能看到拥有耶稣作你的丈夫的真实喜乐吗？在一个忠诚难觅的文化，配偶们经常互相离弃，但耶稣却永远忠诚，他应许不会离开或抛弃他心爱的新娘（来十三 5）。他不仅

忠于他的新妇，而且还用他的圣洁装扮她。作为丈夫，我最大的乐趣之一就是给我的妻子买一件能为她的美丽增色的礼物。例如，当我看到她穿上一件新衣服容光焕发，这会给我带来极大的快乐。然而，这一微小的尘世之举，与我们天上丈夫的作为相比，实在是相形见绌，因为耶稣使用自己荣耀的圣洁装饰他的新娘！保罗在以弗所书中也如此关联说：

“你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。要用水借着道，把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的”（弗五 25-27）。

使徒约翰告诉我们，在最后那伟大的一日，我们确实要成为一个端庄圣洁的新娘：“我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫”（启二十一 2）。

何西阿书二章 19-20 节的预言在耶稣里得以应验，因为耶稣将义、公义、爱、怜悯和信实永远地赐给我们。他是我们忠实的丈夫，我们可以盼望与他的婚姻完全成就的那一日。我们可以怀着极大的喜乐盼望羔羊的婚宴，盼望永远与他同在的喜乐！

耶稣是那位忠心的儿子

何西阿的预言还以第二种方式讲述耶稣。何西阿书里存在两种家庭关系：夫妻关系和父子关系。当人们想到何西阿书时，常常忽视后者。

何西阿谈到，以色列不仅是神的新娘，而且是神的儿子。当神呼召以色列立国，他称这国家为他的“儿子”。这由神对摩西的指示可见一斑：“你要对法老说，耶和華这样说，以色列是我的儿子，我的长子”（出四 22）。神在何西阿书的预言中提到了这种父子关系：“以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及召出我的儿子来”（何十一 1）。然而，在何西阿预言期间，以色列沦为一个不忠的儿子，一个令父亲失望的儿子，一个弃绝父亲诫命的儿子。何西阿在第十一章中描述了这一点：

“先知越发招呼他们，他们越发走开，向诸巴力献祭，给雕刻的偶像烧香。我原教导以法莲行走，用膀臂抱着他们，他们却不知道是我医治他们。我用慈绳爱索牵引他们，我待他们如人放松牛的两腮夹板，把粮食放在他们面前。他们必不归回埃及地，亚述人却要作他们的王，因他们不肯归向我”（何十一 2-5）。

以色列已经沦为一个不忠之子，神越呼唤他们，他们越背离神。本质上，他们已经沦为浪子。

就像何西阿不得不忍受一个不忠的妻子，以教导以色列的举国悖逆。他也不得不忍受不忠的孩子，以教导以色列其浪子行为。在他预言的起始，神就告诉何西阿，他将“从淫乱所生的儿女”（何一 2）。他的不忠之子之一叫做罗阿米，意思是“非我民”。这个儿子的名字揭示了以色列在作神儿子的呼召上何其一落千丈。如果你还记得，神对以色列的应许是：“我要在你们中间行走，我要作你们的神，你们要作我的子民”（利 26: 12）。通过何西阿的儿子罗阿米，神在说：“你不会作我的子民，因为你是一个不忠的逆子。”

这里出现了救赎戏剧中的一个张力，神要如何解决这个问题？他已经立约应许拯救这个国家，即他从埃及召出的这个儿子。记住他在十诫中对他们说的话：“我是耶和华你们的神，曾将你从埃及为奴之家领出来”（出二十 2）。但如今这个儿子误入歧途，他又如何信守承诺，同时保持他的圣洁与公义？以色列会不会获得一个重新开始的机会？他们还能成为一个忠心的儿子吗？

马太福音告诉我们，神信守诺言。马太讲述了神的子民获得一个崭新的开始，因为天使来告诉马利亚：“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣”（路一 31）。希律威胁要杀死这个儿子，马利亚和约瑟把他带到埃及：“约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去。住在那里，直到希律死了。这是要应验主借先知所说的话，说，我从埃及召出我的儿子来”（太二 14-15；参阅何十一 1）。以色列再次回到埃及，但这一次以色列有一位代表人物，就是神的儿子耶稣基督，神将从埃及召出这一位儿子来！

这就是何西阿书讲论耶稣的第二种方式，耶稣是那真以色列，是真正的神的儿子。他是那位忠心的儿子，不像不忠的以色列人。他从埃及出来后遵守神的一切诫命，在方方面面都讨神喜悦：“这是我的爱子，我所喜悦的。你们要听他”（太十七 5）。耶稣不像以色列，他忠心地完成了所有的呼召，因此在大祭司的祷告中可以作为儿子向父宣告：“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了”（约十七 4）。耶稣是神忠心的儿子。

耶稣是神的忠心之子，这一事实对那些信靠他的人有深远影响，因为耶稣作为忠心之子，也有能力使你成为神的忠心之子。使徒保罗引用何西阿书解释，神与以色列的父子关系，如今已经拓展到所有相信耶稣基督的人身上：

“就像神在何西阿书上说，那本来不是我子民的，我要称为我的子民。本来不是蒙爱的，我要称为蒙爱的。从前在什么地方对他们说，你们不是我的子民，将来就在那里称他们为永生神的儿子”（罗九 25-26）。

在耶稣里，我们这些曾经不是子民的罗阿米，如今成为神的子民：“你们从前算不得子民，现在却作了神的子民。从前未曾蒙怜恤，现在却蒙了怜恤”（彼前二 10）。这是何等无与伦比的爱！使徒约翰也教导了父神之爱的无与伦比：“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女。我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识他”（约一三 1）。耶稣是那位忠心的儿子，他使你成为忠心之子。他成就了神的应许，即神要作我们的神、我们要作他的子民。

无与伦比的爱

何西阿书最后一章中，神论到他的百姓说：“我必医治他们背道的病，甘心爱他们，因为我的怒气向他们转消”（何十四 4）。何西阿的这个预言在耶稣基督里应验，在耶稣里，我们的悖逆得到医治，我们白白领受了神的爱。在耶稣里，神的忿怒从我们身上转离，我们领受了无与伦比的爱！何西阿书就是这么讲耶稣的。

问题与讨论：

1. 阅读以弗所书 5：22-32，列出基督为他的新妇教会所做的一切事。
2. 人们在这个世界经历到哪些承诺的落空与失败？请讨论神信守承诺，如何可以被用来服侍那些经历到承诺破碎之痛的人。
3. 本章强调基督为我们所做之事，他使我们成为一个美丽的新娘和忠心之子。然而对我们来说，基督为我们成就的荣耀作为里，也包含着给我们的命令。讨论以下经文所揭示的这些命令的本质：哥林多后书 6：18-7：1，以弗所书 5：1-16，以及约翰一书 3：1-3。你能想出其他类似教导的经文吗？

4. 本章中，我们看到了耶稣使我们成为神家中的儿子，这一教义被称为收养的教义。阅读以下经文，列出我们被神收养所带来的一切福益：诗篇 103：13，箴言 14:26，马太福音 6：30-32，罗马书 8:15，加拉太书 4：6，希伯来书 12：5-6 和彼得前书 5：7。

第二章

彻底悔改的呼召：约珥书

英国多产作家狄更斯（Charles Dickens）创造了许多令人难忘的角色，包括雾都孤儿和大卫·科波菲尔。但他最著名的角色或许是吝啬鬼埃比尼泽·斯克鲁奇。斯克鲁奇是狄更斯《圣诞颂歌》（A Christmas Carol）中的小气鬼，在这个故事中，狄更斯形容斯克鲁奇说：

“哦！斯克鲁奇，是个不折不扣的铁公鸡！他是一个垂涎三尺的老混蛋，擅长压榨强夺、搜刮攫取和紧抓不放。他像一块坚硬锋利的打火石，没有任何一把钢刀能够从中擦出慷慨之火。他又像一个塞满秘密的牡蛎，独门独户，独来独往……他走到哪儿，就把寒气带到哪儿。炎炎夏日，他却能让办公室里透着彻骨寒意；即便遇到圣诞节，他也不会升温，哪怕只是一度。”¹

《圣诞颂歌》是一部斯克鲁奇的成长故事，他从一个贪婪、自私、冷酷的人，变为一个慷慨、喜乐和温暖的人。这是一个关于悔改的故事，彻底的悔改。然而，斯克鲁奇的悔改不是自发的，而是有外力的介入。他的悔改需要来自三个幽灵的呼唤，斯克鲁奇需要一个震惊的经历将他冷酷的心从沉睡中唤醒。

约珥书也讲述了一个类似的悔改故事。先知约珥被差遣去唤醒一个充满斯克鲁奇的国家，使他们认识到自己需要彻底悔改。这一悔改的呼召使约珥书的信息在今日仍然如雷贯耳，因为我們也需要彻底的悔改。

进入约珥书的世界

约珥书的背景鲜为人知，我们甚至很难确定约珥事奉的大致时期。可喜的是，我们并不需要精确的历史背景来理解约珥书的信息，因这卷书的主题具有超越及永恒意义。然而，我们的确可以从约珥书得知一个历史事实，这个事实对理解先知的使命与信息至关重要。约珥告诉我们，他在事奉期间经历了两次农业灾害。

---

¹狄更斯（Charles Dickens），《圣诞颂歌》（A Christmas Carol），俄亥俄州尤里克维斯（Uhrichsville, OH）巴伯出版公司（Barbour Publishing, Inc.）1997年出版，第4页。

首先，他们的庄稼遭到了大批蝗虫的蹂躏。这些蝗虫接连不断、汹涌而至：“剪虫剩下的，蝗虫来吃。蝗虫剩下的，蝻子来吃。蝻子剩下的，蚂蚱来吃”（珥一4）。其次，他们遇到了严重的干旱：

“谷种在土块下朽烂。仓也荒凉，廩也破坏。因为五谷枯干了。牲畜哀鸣，牛群混乱，因为无草。羊群也受了困苦。耶和華阿，我向你求告。因为火烧灭旷野的草场，火焰烧尽田野的树木。田野的走兽向你发喘。因为溪水干涸，火也烧灭旷野的草场”（珥一17-20）。

犹大遭遇了一次蝗灾、一次干旱，这些灾害不像犹大从前所经历的：“老年人哪，当听我的话。国中的居民哪，都要侧耳而听。在你们的日子，或你们列祖的日子，曾有这样的事吗？”（珥一2），犹大不得不屈服。约珥在他的预言中将这些灾害作为隐喻，约珥告诉百姓，神使用蝗虫和干旱唤起他们的注意。这些灾害就像造访斯克鲁奇的幽灵一样，是为了唤醒犹大人，他们需要悔改。

问题的核心

犹大经历这两次严峻灾害时，以为这些灾害就是他们最大的问题。然而约珥告诉他们，蝗虫和干旱不过是表象，指向一个更大、更重要的问题。他们存在一个信仰问题，一个心灵的问题。他们的心已经远离神，落入了背教与偶像崇拜当中。他们忘了耶和華是他们的神，去倾心于别神。

尽管约珥书没有直接指控百姓的偶像崇拜，但我们可以通过两个证据推断，偶像崇拜就是当时问题的核心。首先，我们有神告诉我们犹大悔改后会做什么：“你们必知道我是在以色列中间，又知道我是耶和華你们的神，在我以外并无别神。我的百姓必永远不至羞愧”（珥二27）。基于这句话，显然百姓的问题是追随别神。第二个证据是先知名字的含义，“约珥”这个名字的意思是“耶和華是神”。百姓需要被提醒，耶和華是他们的神，除他以外没有别神。犹大的问题是百姓的心远离了神，他们的行为违背了神的约，如此的悖逆总有其后果。

申命记二十八章清楚概括了祝福与咒诅的模式，前十四节经文描述了神将如何奖励以色列的顺服，这一章的其余经文则描述了悖逆的咒诅，会招致咒诅的悖逆行为包括“事奉

别神”（14节）。有趣的是，蝗虫（二十八 38-42）和干旱（二十八 23-24）都列在悖逆神的咒诅当中。犹大正是经历了背约的咒诅。

然而约珥告诉犹大人，他们若拒绝悔改，蝗虫和干旱与神的审判相比，仍然不值一提。约珥告诉他们，蝗虫和干旱是未来更大审判的先兆，这审判就是约珥所说的“耶和华的日子”：“哀哉，耶和华的日子临近了。这日来到，好像毁灭从全能者来到”（珥一 15）。实际上，约珥是在对他们说：“你以为蝗虫很糟？干旱很难？好吧，你还没有真正见识到哩！”听听约珥对耶和华的日子的描述：

“你们要在锡安吹角，在我圣山吹出大声。国中的居民，都要发颤。因为耶和华的日子将到，已经临近。那日是黑暗，幽冥，密云，乌黑的日子，好像晨光铺满山岭。有一队蝗虫又大又强。从来没有这样的，以后直到万代，也必没有。他们前面如火烧灭，后面如火焰烧尽。未到以前，地如伊甸园，过去以后，成了荒凉的旷野。没有一样能躲避他们的”（珥二 1-3）。

约珥将耶和华的日子形容为一个军事入侵的日子，对于百姓而言，这一入侵式的描绘更加可怕的地方，在于神是大军的元帅：“耶和华在他军旅前发声。他的队伍甚大。成就他命的，是强盛者。因为耶和华的日子大而可畏。谁能当得起呢？”（珥二 11）。

你能看到发生了什么吗？在耶和华的日子，犹大要被践踏。这对于犹大而言是一个巨大的转折。在他们的思维里，这根本不是当有的情节。可以想象一个犹大人说：“呃，神啊，等一下。这个耶和华的日子不是为其他人准备的吗？我们是犹大人，是你拣选的子民。那些火啊硫磺啊，都是为你的敌人准备的啊。”的确，耶和华的日子是为神的仇敌准备的，但临到犹大的噩耗是：他们已经变成了神的仇敌。

神降下蝗虫和干旱，又差遣先知约珥到犹大，为的是唤醒他们面对将要来的审判。给犹大的好消息是，有一种办法可以逃避耶和华大日的毁灭，那就是彻底的悔改：

“耶和华说，虽然如此。你们应当禁食，哭泣，悲哀，一心归向我。你们要撕裂心肠，不撕裂衣服。归向耶和华你们的神。因为他有恩典。有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾”（珥二 12-13）。

犹大人要逃避神的毁灭大日，唯一方法就是悔改。然而问题是，堕落的男女如何能有先知约珥所呼吁的这种彻底的悔改呢？正是在这个问题上，约珥将我们的目光转向耶稣。

耶稣使悔改成为可能

彻底悔改的呼召不仅是约珥书的中心主题，也是耶稣事奉的核心。在地上传道的开始，耶稣就宣告，他的工作焦点就是呼召罪人悔改：“我来本不是召义人悔改。乃是召罪人悔改”（路五 32）。在他地上事奉的末尾，在以马忤斯的路上，耶稣宣告，呼唤罪人悔改将继续成为教会的一个标志：“又对他们说，照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活。并且人要奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦”（路二十四 46-47）。耶稣就像约珥一样，呼召人彻底悔改，他也呼召你彻底悔改！然而，这将我们带回这一问题：我们怎样才能提供约珥和耶稣要求的这种悔改？

要找到这个问题的答案，必须首先了解悔改的真义。约翰·慕理（John Murray，1898-1975）对悔改的描述如下：

“悔改主要包含心灵、思想和意志的改变。心灵、思想和意志的改变包括四件事：改变我们对于神、自我、罪和义的观念与认知。若是没有重生，我们对神、自我、罪和义的观念就是彻底扭曲的，重生改变了我们的心灵与思维，使它们彻底更新。因此，我们的思想和感觉都发生了彻底的改变。旧事已过，一切都已成新。”²

从慕理的定义可见，只有当我们被重生的作为彻底改变，真正的悔改才可能发生。悔改要求我们首先由神的灵重生，这个教导也出现在约翰福音第三章耶稣与尼哥底母的会面中。

耶稣在地上事奉的早期，遇到了一个名叫尼哥底母的法利赛人。尼哥底母不是普通的法利赛人，他是犹太公会的成员，因此受过良好的圣经教育。一天晚上，尼哥底母找到耶稣说：“拉比，我们知道你是由神那里来作师傅的。因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行”（约三 2）。在这里，尼哥底母似乎在部分宣认基督的主权，但他的信仰告白似乎暗示了相信耶稣不是关键一步，不需要自己里面发生真实的改变。耶稣的回答直奔问题的核心：“我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见神的国”（约三 3）。尼哥底母接着问耶稣，一个人怎么可能重生。耶稣说这重生是通过圣灵的能力：“我实实在在地

---

² 约翰·慕理(John Murray)，《再思救赎奇恩》(Redemption Accomplished and Applied)，密歇根州大急流城艾德蒙出版社(Eerdmans) 1955年出版，114页。

告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国”（约三 5）。悔改的第一步就是从罪中转离、转向神，这需要神的灵带来一种根本的改变。

悔改与圣灵的工作之间的这种关联，在约珥书中显而易见。约珥在呼吁人悔改的同一章中，也论到圣灵要以新的、强大的方式降临：

“以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言。你们的老年人要作异梦。少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。在天上地下，我要显出奇事，有血有火，有烟柱”（珥二 28-30）。

这个预言在新约五旬节应验（徒二 16-18）。那一日，彼得解释这些非比寻常的事件说：“这正是先知约珥所说的”（徒二 16）。圣灵密切参与起初的创世（创一 2），且在五旬节降临，开始新的创造。³ 圣灵五旬节降临有何果效？三千人悔改并受洗（徒二 41）。

也许你要问：圣灵的工作与耶稣有什么关系？我们必须认识到，圣灵的降临以基督工作的完成为前提。耶稣在约翰福音说明了这一点：“那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀”（约七 39）。五旬节以及圣灵的新工作，是因耶稣基督的死、复活和升天才成为可能。注意彼得如何将重生与基督的复活关联起来：“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，他曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活 重生了我们，叫我们有活泼的盼望”（彼前一 3，添加着重标识）。圣灵应用救恩之前，耶稣必须首先完成救恩。若是没有基督的工作，五旬节就不可能发生。记住，是耶稣差遣了圣灵：“但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵。他来了，就要为我作见证”（约十五 26，添加着重标识）。耶稣还告诉我们，在我们里面生发悔改也是圣灵的工作之一：“他既来了，就要叫世人为罪，为义，为审判，自己责备自己”（约十六 8）。耶稣和圣灵在救赎工作中密切相关。傅格森（Sinclair Ferguson）形容这一关系说：“从母胎到坟墓，再到王座，圣灵一直伴随圣子左右。因此，当他降临并内住于基督徒里面，他是作为 基督的 灵

---

³ 傅格森（Sinclair Ferguson）强调圣灵的创造与救赎工作之间的关联说：“圣灵降临好似大风的声音，与风之以罗欣在创世中大能的作为相呼应（创一 2），意味着将要发生的事件标志着一个新世界秩序的开始。”参见傅格森，《论圣灵》（The Holy Spirit），伊利诺伊州丹尼森市（Downers Grove, IL）IVP 出版社（IVP）1996 年出版，第 60 页。

到来，以至于拥有了圣灵就是拥有了基督自己，正如没有圣灵就没有基督一样。”⁴ 将耶稣的工作和圣灵的工作分开是不可能的。

圣灵将耶稣的死与复活应用在我们身上，使我们发生了彻底的更新：“岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样”（罗六 3-4）。圣灵在我们身上应用基督的救赎工作，使我们不再作罪的奴仆（罗六 6）。透过基督的工作，罪的权势得以打破。我们在基督里拥有了悔改的能力，耶稣使得彻底的悔改成为可能。因着耶稣的救赎工作，我们得以归向耶和华我们的神。

耶稣赐下真悔改

先知约珥也呼唤“真正的”悔改，真悔改包含两个要素。首先，悔改必然包含真诚的悲伤。约珥呼召我们为罪哀哭，撕裂心肠（珥二 12-13）。第二，悔改需要真正改变方向和信念。约珥要求我们“归向耶和华”（珥二 13），我们必须离弃自己的罪，使我们的生活新的顺服中转向神。威斯敏斯德信条论到悔改两要素之间的关联说：

“罪人藉着悔改不仅意识到自己的罪的危险性，也意识到自己的罪是污秽可憎的，并且是与上帝圣洁的本性和公义的律法相悖的；而且，罪人一旦领悟到上帝在基督里对悔改之人的怜悯，便为自己的罪恶忧伤，恨恶己罪，以致于离弃一切罪恶，归向上帝，定意努力按照上帝的一切诫命与祂同行。”⁵

让我们更仔细地看一下这两个要素。

圣经清楚表明，仅仅为罪悲伤并不足以构成真正的悔改。实际上，圣经讲到了两种类型的悲伤：“敬虔的忧伤”和“世俗的忧愁”。保罗在哥林多后书第七章 10 节中论到二者之间的区别：“因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救。但世俗的忧愁，是叫人死。”这两种悲伤的区别在于，一个带来以致于得救的悔改，另一个则导向死亡。换句话说，敬虔的忧伤叫人活，世俗的忧愁叫人死。圣经中，两者皆有例证。

---

⁴ 傅格森，第 37 页。

⁵ 威斯敏斯德信条十五章 2 节。这一段的圣经依据之一是约珥书 2：12-13。

或许犹大是世俗忧愁的最好圣经例证。他对背叛耶稣感到非常懊悔，甚至还归还了三十个银块的不义工价（太二十七 3）。然而，圣经清楚表明他的悔改不是真正的悔改，因他最终被罪疚感吞没，以至自杀身亡（太二十七 5）。他的世俗型悲伤使他死亡。很显然，单靠悲伤本身并不足以真正地悔改。

另一方面，敬虔的忧伤在路加福音十八章法利赛人和税吏的对比中强有力地体现出来。法利赛人自以为义地到神的面前，税吏却表现出了敬虔的忧伤：“那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说，神阿，开恩可怜我这个罪人”（路十八 13）。在这里，我们看到了约珥对百姓的呼召的一个例子。请记住，先知约珥呼召人撕裂心肠，而不是撕裂衣服（珥二 13）。希伯来人哀哭时会撕裂衣服，显示自己内心悲伤的情感（参伯一 20）。但神告诉我们，他想要的不仅是外在的表现，不仅是我们的衣着，更是我们的内心！他要求敬虔的悲伤，税吏通过捶胸和祈求慈悲体现了这种悲伤。圣经教导我们，有些人会表现出真正的悔改（敬虔的忧伤），而有些人则仅有世俗的忧愁。

真悔改的第二个要素是生活方向的真实转变。新约希腊文中，最常见的指代悔改的单词是 *metanoia*，也许最好的翻译是“改变一个人的思想”。真正的悔改不仅要求真实地为我们的罪悲伤，还要求我们真正地改变行为。记住，约珥呼召人撕裂心肠归向神（珥二 13），真正的悔改包括转离我们的罪恶，涉及到方向的急剧转变以及思想的改变。以赛亚在他的预言中清楚指出这一点，说：“恶人当离弃自己的道路。不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜恤他，当归向我们的神，因为神必广行赦免”（赛五十五 7，添加着重标识）。在这里，以赛亚告诉我们，神的饶恕取决于我们是否离弃邪恶的道路与思想，以赛亚呼召罪人“归向耶和华”。真正的悲伤还不够，真悔改要求我们从罪中转离，要求我们改变思想与行为。

查看一下福音书中的几个例子，就可看到悔改要求行为的改变。首先，看一下路加福音十九章中撒该的例子。撒该是一个富有的税吏，通过向人们多收税而发了财。撒该拼命要见耶稣，因此爬到树上。耶稣唤他下来，告诉他要在他家里住宿。群众对耶稣要到罪人家中做客困惑不解（路十九 7），然而，撒该的生命发生了荣耀的转变，他重生了，立刻为自己的罪悔改：“撒该站着，对主说，主阿，我把所有的一半给穷人。我若讹诈了谁，就还他四倍”（路十九 8）。对撒该来说，光承认自己是一个罪人还不够，光为罪感到忧

伤也不够，真正的悔改需要改变行为。撒该归还了自己多收的不义之财，体现出了这种行为的转变。

第二个例子是富有的少年官的故事。他到耶稣面前问了一个问题：“我当作什么事，才可以承受永生”（可十 17）。耶稣用神的律法与他对质，为要让他的心中产生悔改。少年官却仰仗自己的义，声称自小遵守了所有诫命（可十 20）。耶稣便拿他未悔改的罪挑战他，即他倚赖自己的钱财：“耶稣看着他，就爱他，对他说，你还缺少一件。去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我”（可十 21）。耶稣要求真正的悔改，要求这个富有的少年官放弃自己贪恋的财富，以证明自己行为的转变。然而这个少年官却不像撒该，他没有表现出真正的悔改，只有我们上面提到的世俗的忧愁：“他听见这话，脸上就变了色，忧忧愁愁地走了。因为他的产业很多”（可十 22）。他的行为没有任何变化，也就没有真正的悔改。

如我们在这两个例子中看到的，圣经教导我们，有些人会表现出真正的悔改，有些人则不会。为什么会这样？为什么不能所有人都表现出真正的悔改？圣经告诉我们，真正的悔改是神的恩赐。保罗指示提摩太如何应对敌对者时，也强调了这一点。保罗告诫提摩太要温柔地劝诫反对的人：“或者 神给他们悔改的心，可以明白真道”（提后二 25，添加着重标识）。真正的悔改是神的恩赐。实际上，圣经不仅说真正的悔改是神的恩赐，而且还将这种恩赐的赐下与耶稣的救赎工作关联起来。彼得在使徒行传中也进行了这种关联，说：“神且用右手将他高举，叫他作君王，作救主，将悔改的心，和赦罪的恩，赐给以色列人”（徒五 31）。我们唯有通过耶稣，才能表现出真正的悔改。

探讨了真悔改的两个要素之后，我们必须思考真悔改的一个主要动机，这很重要。威斯敏斯德信条的悔改定义说，信徒应当“领悟到上帝在基督里对悔改之人的怜悯”，因而被催促悔改。你能看到这句话表达出的悔改动机吗？本质上，威斯敏斯德信条提醒我们，我们应当渴望悔改，因为知道神已经预备好要因耶稣基督的作为向我们施以仁慈、饶恕我们的罪。先知约珥也使用这一动机来呼召以色列人悔改，他命令以色列人回归神时，提醒他们神“有恩典。有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱”（珥二 13）。⁶ 然而，这一动机

---

⁶ 约珥书 2:32 和 3: 16-21 也提到了这一悔改动机。

不仅在约珥书中教导，也被织入整本圣经的帷幕。以下是圣经论到这一伟大应许的其他经文：

“我的心哪，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病”（诗一百零三 2-3）。

“主耶和华阿，你若究察罪孽，谁能站得住呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你”（诗一百三十三 3-4）。

“恶人当离弃自己的道路。不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必怜恤他，当归向我们的神，因为神必广行赦免”（赛五十五 7）。

“神阿，有何神象你，赦免罪孽，饶恕你产业之余民的罪过。不永远怀怒，喜爱施恩。必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海”（弥七 18-19）。

“我们借这爱子的血，得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典”（弗一 7）。

“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”（约一一 9）。

我们的神是有丰富怜悯的神，信徒最大的喜乐之一，便是知道当他真正在基督面前悔改，他一定不会被拒绝，而会在需要怜悯的时候得着怜悯。当信徒真正悔改，他不会被定罪，相反会经历神的赦罪之恩。明白这一事实是信徒悔改的主要动力之一，因为他们知道，自己不是靠近一位即将定罪的法官，而是靠近一位预备好要饶恕的救主。肖恩

(Robert Shaw) 在解释威斯敏斯德信条的这一章时，论到这一奇妙真理说：

“如果我们认为神是一个无情的法官，我们就可能像亚当一样，试图逃避神的面，逃避神复仇的公义宝剑，永远不会像真诚的忏悔者一样回到神面前。赞美归于神！我们有最坚定的根基信靠神的赦免之恩……因凭信心明白神在基督里的慈悲，罪人的心灵得以为罪忧伤。没有什么比福音的悔改更加恩慈，当悔罪的灵魂有理由盼望一位恩慈之神白白的饶恕，它会前所未有地深深因罪降卑和痛苦。”⁷

因着认识到基督的恩慈，信徒被驱动为自己的罪敬虔地忧伤，并且改变生命的方向。

---

⁷ 肖恩 (Robert Shaw)，《威斯敏斯德信条释义》(An Exposition of the Westminster Confession of Faith)，英国基督教焦点出版社 (Christian Focus Publications) 1998 年出版，201 页。

悔改的教义不是一个抽象观念，悔改必须成为基督徒日常生活的一部分。你上次悔改——真正地悔改是什么时候？你的悔改表现出来的是世俗的忧愁还是敬虔的忧伤？你的悔改是否涉及到方向的真实转变？你像撒该还是富有的少年官？你是否满足于一般意义上的悔改，还是为罪进行有针对性的悔改？你是否听进了约珥的呼召，撕裂心肠、归向神？你是否听到了耶稣对行淫妇人的话：“去吧。从此不要再犯罪了”（约八 11）？你是否明白了神在基督里赐给你的无尽怜悯？悔改是基督徒生活的重要部分，当人真正地悔改，天上也要欢喜：“我告诉你们，一个罪人悔改，在神的使者面前，也是这样为他欢喜”（路十五 10）。悔改是基督徒生活的必须。

赦罪的应许

约珥书以一个充满盼望的应许结束，神的百姓要得着赦罪之恩：“我未曾报复流血的罪，现在我要报复”（珥三 21）【译注：“报复”应作“赦免”】。要得着这一赦免，我们必须表现出真正的悔改，这真正的悔改唯有在耶稣基督的工作中才能实现。也唯有通过耶稣，我们才能具有约珥书所呼召的悔改，才能得着赦免。约珥书就是这么讲耶稣的！

问题与讨论

1. 在约珥书的预言中，神向百姓降灾（蝗虫与干旱），提醒他们将要来的审判。请讨论你认为神在今日的时代还会不会这么做。
2. 约珥时代，百姓主要的罪恶之一是偶像崇拜，这种偶像崇拜体现在人对假神的忠心里。我们的文化、教会和心灵如何体现出这种偶像崇拜？请列举一些现代的假神。
3. 威斯敏斯德信条呼吁信徒不要满足于一般性的悔罪，而要针对具体的罪具体悔改（十五章 5 节），为什么这一点很重要？
4. 如本章所论述，真正的悔改包括真诚的悲伤和行为的改变。阅读以下经文，找出每个经文中体现出了真悔改的哪个方面？（1）诗篇 51：13；（2）诗篇 51：4；（3）路加福音 15：21-24；（4）马太福音 3：8-10。

5. 悔改不是一个对信徒生活毫无影响的抽象教义，阅读诗篇 32，讨论信徒未能认罪悔改的一些后果（3-4 节）。此外，留意大卫如何形容一个真正悔改并经历赦罪之恩的信徒的状态（1-2 节）。

第三章

当狮子吼叫时：阿摩司书

C. S. 路易斯的《纳尼亚传奇》将神描绘为一只叫阿斯兰的狮子，然而路易斯意识到在儿童文学中用这种方式形容神存在风险，神可能被想象成一只驯养的狮子，一个可爱的毛绒玩具，或是迪士尼创作的某个无牙萌宠。因此，路易斯谨慎地提醒读者，神不是那种类型的狮子。他在《狮子、女巫与魔衣橱》的末尾这样写道：

“但就在这场欢庆中，阿斯兰悄悄地溜走了。两位国王和两位女王注意到它不在了，倒也没说什么。因为海狸先生曾经对他们有言在先。‘它是来去自由的，’它说，‘你们今天看见它，改天就看不见了。它不喜欢被拴住——当然还有别的国家要它去操心。这没关系。它会常常来的。只是你们不能逼它。要知道它性子野，不像驯化的狮子。’”¹

路易斯提醒我们，神不是驯化的狮子。

我们的流行文化试图让我们相信相反的谎言。想象神在流行电影中是何形象，好莱坞告诉我们，神和蔼可亲，甚至带有喜剧色彩。换句话说，就是一只驯化的狮子。

然而，偏离真相的不仅仅是我们的流行文化，我们基督徒也常常试图驯化神，在我们心中的偶像工厂里，把他改造成一只无牙的狮子。先知阿摩司蒙召对质一整个把神当成无牙狮子的国家，阿摩司受命提醒他们神的狮吼：“狮子吼叫，谁不惧怕呢？主耶和華发命，谁能不说预言呢？”（摩三 8）。阿摩司提醒我们，神可不是我们能逗着玩的，神不是驯化的狮子！

进入阿摩司书的世界

阿摩司的先知事奉开始于公元前 760 年左右，当时以色列的王是耶罗波安二世，亚述帝国是世界的主导势力。对以色列来说，可幸亚述人正忙着应付其他威胁，因此以色列得以扩张自己的领土和财富。阿摩司是向一个处于和平繁荣时期的国家传道，当时，一个非常富裕的阶层已经发展壮大，享受他们的财富：“你们躺卧在象牙床上，舒身在榻上，吃

---

¹ C. S. 路易斯 (C. S. Lewis)，《狮子、女巫与魔衣橱》(The Lion, The Witch and The Wardrobe)，纽约哈伯柯林斯出版社(Harper Collins)1978 年出版，200 页。

群中的羊羔，棚里的牛犊。弹琴鼓瑟唱消闲的歌曲，为自己制造乐器，如同大卫所造的。以大碗喝酒，用上等的油抹身。却不为约瑟的苦难担忧”（摩六 4-6）。以色列的景况不错，至少对一些人来说如此。

对另一些人来说，生活则没那么舒适。穷人遭受虐待，被卖为奴。阿摩司谴责富人“用银子买贫寒人，用一双鞋换穷乏人”（摩八 6）。穷人没有受到公正的对待，阿摩司说富人“见穷人头上所蒙的灰也都垂涎。阻碍谦卑人的道路”（摩二 7）。

除了压迫穷人外，整个文化都弥漫着贪婪和物欲。他们沉迷于商业世界，等不及市场开门。百姓在说：“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”（摩八 5）。这种对财富的沉迷导致他们在市场上偷斤少两：“卖出用小升斗，收银用大戥子，用诡诈的天平欺哄人”（摩八 5）。以色列沉迷于奢华与富裕，商业和财富已成了他们的偶像。

当然，这些社会问题也影响着百姓的属灵光景。他们把重要的历史遗迹——例如伯特利和吉甲——变为偶像崇拜的中心（摩四 4）。他们到神的殿中崇拜时，又极其肤浅和敷衍，以至于神彻底拒绝他们：

“我厌恶你们的节期，也不喜悦你们的严肃会。你们虽然向我献燔祭，和素祭，我却不悦纳。也不顾你们用肥畜献的平安祭。要使你们歌唱的声音远离我。因为我不听你们弹琴的响声”（摩五 21-23）。

人们藐视上帝，把他当成无牙的狮子对待。

这就是阿摩司时代的以色列，物质上富足，社会充满不公不义，神学上空空如也。

先知的信息

让我们暂且转换一下视角，将目光移动到耶路撒冷以南十英里的提哥亚，一个叫做阿摩司的人就生活在这个地区。按照传统理解，阿摩司是一个贫穷的农民和牧人，一个简单的农夫。最近学者开始质疑这一主张，认为事实相反，阿摩司处于中产阶级甚至上层阶级，他是一名熟练的家畜饲养员和无花果园的经营商。² 虽然我们不能明确定位他的社会

---

² 关于阿摩司社会地位的探讨，参阅迪拉德（Raymond B. Dillard）和朗曼（Tremper Longman）的《旧约导论》（An Introduction to the Old Testament），密歇根州大急流城桑德凡出版社（Zondervan）1994年出版，376页。

地位，但很显然，他并非宗教体系出身。他论到自己说：“我原不是先知，也不是先知的儿子”（摩七 14）。有趣的是，神差遣这个完全没有宗教血统的人，成为他对北国的出口。神将一个来自提哥亚的局外人差往犹大，提醒他们他是狮子，他很忿怒，即将发出吼叫。

阿摩司带来了一个凄惨和不受欢迎的消息，告诉这个富得流油的繁荣国家，一切将要结束。第三章首先提醒以色列他们是神所造的，是神使他们成为一个国家。“以色列人哪，你们全家是我从埃及地领上来的，当听耶和华攻击你们的话。在地上万族中，我只认识你们。因此，我必追讨你们的一切罪孽”（摩三 1-2）。神使他们成为一国，为要将神的国度扩展全地。他们本当成为周围列国的光，吸引其他人追求公义。

然而，以色列在他们的使命上败得很惨，神向他们宣告结局尽了：“所以主耶和华如此说，敌人必来围攻这地，使你的势力衰微，抢掠你的家宅”（摩三 11）。以防他们没有听进去，神又更加清晰地用牧羊人、狮子和羊羔的比喻宣告：“耶和华如此说，牧人怎样从狮子口中抢回两条羊腿或半个耳朵，住撒玛利亚的以色列人躺卧在床角上，或铺绣花毯的榻上，他们得救也不过如此”（摩三 12）。这节经文有时会被误解，可能一开始听上去像个好消息，好似以色列将要得救。但别误解这里的图景，这个比喻的重点是，当神向他们降罚，他们将所剩无几。神告诉他们，他们是狮子口中的羊羔，当狮子吃完，他们将残缺不堪，只剩下两条腿骨和半个耳朵，只会有少量的剩余——几乎无法辨认的剩余！这就是阿摩司的信息，在阿摩司的心与口里沉重：“狮子吼叫，谁不惧怕呢？主耶和华发命，谁能不说预言呢？”

先知信息的第二部分比第一部分更加凄惨可怖，神不仅会毁灭这个国家，还会向以色列降下饥荒。这饥荒不是由食物短缺造成的，而是一种意义层面的饥荒，一种缺乏神话语的饥荒。我们在阿摩司书第八章 11-12 节读到这场饥荒：

“主耶和华说，日子将到，我必命饥荒降在地上。人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话。他们必飘流，从这海到那海，从北边到东边，往来奔跑，寻求耶和华的话，却寻不着。”

这是最可怖的宣言，人所能想象的最大咒诅。阿摩司预言，未来人们将从这海奔波到那海，从地中海到波斯湾搜寻，却一无所获。他们要寻找主的道，却无法寻见。你能看到这咒诅的规模吗？本质上，神是在对他们说：“以色列啊，你想要过一个没有神的生活，

那么你将得偿所愿，我要使你在意义上变为荒漠，使你虚无而空空如也。”神要给以色列上一课，正如范哲伦（Willem VanGemeren）所言：“以色列不得不经历被神离弃的震撼，明白亚威不能被视为理所当然。”³

神在申命记（八 3）中告诉他的百姓，他们不能单靠食物而活，还必须靠神的话生存。如今神透过阿摩司告诉他的子民，因着他们的奸诈与顽梗，他们将被剥夺神话语的供养。这就是在阿摩司的心与口中沉重的信息：“狮子吼叫，谁不惧怕呢？主耶和华发命，谁能不说预言呢？”

阿摩司带来一个荒凉的信息，以色列要被撕成碎片，面临饥荒和意义的荒漠。以色列的末期已经到来，在救赎戏剧的这个紧张节骨眼上，问题再次出现：“还有希望吗？”阿摩司带着这个问题，将我们的目光转向耶稣。

耶稣结束了饥荒

如我们所见，阿摩司预言以色列将经历一种属灵的饥荒（摩八 11-12），他形容了这样一个时期，人们搜寻神的话却找不到。以色列人的福分之一便是神在列国当中选择将特殊启示托付给他们，如同保罗在罗马书所言，以色列人有“神的圣言交托他们”（三 2）。然而，照着阿摩司的预言，以色列经历了一个没有神的话的时期。四百年之久，神停止向以色列赐下成文的圣言。从玛拉基书末尾到马太福音开始，这之间是一个启示沉默的巨大鸿沟。这片土地发生了饥荒，是神的道的饥荒。

随着耶稣的诞生，这一饥荒终于告终。首先，论到施洗约翰的出生，撒迦利亚和以利沙伯得到神的启示，施洗约翰要作为弥赛亚的先驱（路一 5-25）。接着是马利亚领受启示，她要生一个儿子，起名叫耶稣（路一 26-38）。接着在圣殿里的西缅抱着耶稣得着启示说：“主阿，如今可以照你的话，释放仆人安然去世。因为我的眼睛已经看见你的救恩”（路二 29-30）。这一连串的启示仍在继续，日以继夜地在圣殿里祈祷弥赛亚的降临的女先知亚拿在圣殿里看见了耶稣，她“进前来称谢神，将孩子的事，对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说”（路二 38）。接下去我们听见了施洗约翰的声音，他是旧约先知中

---

³ 范哲伦（Willem VanGemeren），《预言的解释》（Interpreting the Prophetic Word），密歇根州大急流城桑德凡出版社（Zondervan）1990年出版，134页。

最伟大的：“预备主的道，修直他的路！”神再次说话！饥荒终于结束，但这只不过是餐前小点。

神差遣他的独生子到我们这里，终结了道的饥荒。约翰福音提醒我们，耶稣是“道”（约一 1），是“道成了肉身，住在我们中间”（约一 14）。耶稣是成了肉身的道，他在地上的事奉包括传道和教导神的话语（太四 23）。他到来，为要传讲福音。数百年的沉默后，神如今透过他的儿子大声说话：“神既在古时借着众先知，多次多方的晓谕列祖，就在这末世，借着祂儿子晓谕我们，又早已立祂为承受万有的，也曾借着祂创造诸世界”（来一 1-2）。

耶稣的到来不仅结束了道的饥荒，而且终结了意义的荒漠。正如前往应许之地的路上，神为饥肠辘辘的以色列人降下吗哪，神也派耶稣作为真正的吗哪从天而降，结束了上帝之道的饥荒，在神的新约百姓的天路旅程上滋养、供应他们。如耶稣在约翰福音所说：“我就是生命的粮。到我这里来的，必定不饿。信我的，永远不渴”（约六 35）。耶稣满足了我们对于意义的饥渴。

基督结束饥荒的作为对我们今日的世界至关重要。我们许多人，尤其是西方人，生活在优越、富足、奢侈、贪婪与消费至上的国家。以色列人尚且等到安息日结束才开始消费和经营，但我们一周七天、一天二十四小时无休无止地经营买卖。我们在繁荣发达中忘了上帝，就像以色列一样，我们也生活在意义的荒漠，承受着意义的虚无与荒凉。这不就是现代世界的瘟疫吗？一个不想要上帝的世界，如今正挣扎地生活在没有神的光景中，挣扎于存在和意义的问题。

我们生活在一群渴望意义的人群中，我们对这个绝望世界的回应，应是将天上的吗哪带给他们。我们不当只在教会的墙内囤积吗哪，而要将之与外面的世界分享。大使命呼吁我们通过分享神的道来结束饥荒：“所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了”（太 28：19-20）。如同使徒保罗一样，我们不当以福音为耻，因为它本是“神的大能，要救一切相信的人”（罗一 16）。作为基督徒，你蒙召与那些属灵的难民分享耶稣基督的福音，以缓解他们的饥渴之苦。你蒙召去告诉那些饥渴的人，耶稣已经终结了饥荒。

耶稣建立了一个新的国度

如我们在本章前面所见，阿摩司宣告以色列国将要被毁，以色列要像狮子口中的羊羔一样被撕碎。我们从以色列的历史看到，他们经历了几次严重的侵略和放逐。公元前 722 年，亚述人征服了北方十个支派；公元前 586 年，巴比伦人掳走了犹太人；公元 70 年，罗马人向耶路撒冷发泄愤恨。先知阿摩司预言，圣经中的以色列这个国家的历史是一部逐渐衰落的历史。

然而，在阿摩司预言的末尾，出现了一幅充满盼望的关于未来的异象：“到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样。使以色列人得以东所余剩的，和所有称为我名下的国。此乃行这事的耶和华说的”（摩九 11-12）。阿摩司预言，有朝一日以色列将要复原，那一日，新以色列将囊括所有奉主之名的国家。阿摩司的这一预言由耶稣基督成就，正是耶稣建立了这个新的国度，这个新以色列。

为了明白耶稣以何种方式建立一个新国度，我们必须首先回顾神给亚伯拉罕和大卫的应许。神在创世记应许亚伯拉罕，一个伟大的国度将从他的后裔而出，这个国度要成为全地的祝福（创十二 2-3）。神给亚伯拉罕的应许是无条件、永恒的。最终，亚伯拉罕的后裔成了以色列国，他们的统治者是伟大的大卫王。神接着应许大卫，他的家、王国和王位要存到永远（撒下七 16）。再次注意，神给大卫的应许是无条件、永恒的，神应许有国度从亚伯拉罕的子孙而出，由大卫的后裔统治。这两个应许是耶稣基督建立国度的根基。

新约启示耶稣就是亚伯拉罕的子孙，保罗在加拉太书解释这一点说：“所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的。神并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督”（加三 16）。接着，保罗继续推理，阐明基督正在建立一个新的国度，以应验神给亚伯拉罕的应许。并且，这一新国度的成员资格完全取决于一个人与耶稣基督的关系：“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了”（加三 29）。透过对耶稣的信心，地上万国的人都可以成为亚伯拉罕的子嗣，承受神给亚伯拉罕的应许。

新约同时告诉我们，耶稣是大卫的后裔。如以赛亚预言的那样，耶稣登上了大卫的宝座，建立了一个永恒的王国：“他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上，治理

他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远”（赛九7）。耶稣既是大卫的后裔，也是大卫的主（诗一百一十；可十二36-37）。耶稣是一个新国度的君王，这个国度不存在种族或地理的分界。使徒约翰在启示录里论到这一多民族的基督王国说：“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”（启七9）。透过大卫的后裔耶稣，列国的人都蒙福。

展开的救赎历史中，神给亚伯拉罕和大卫的应许在耶稣里合而为一。难怪马太福音一上来就将耶稣与这两个伟大的圣约人物联系起来：“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱”（太一1）。耶稣建立了一个新的国度，应验了阿摩司书九章11-12节的预言。实际上，新约圣经告诉我们，初期教会明白，耶稣的国度建立工作正是应验了阿摩司书的预言。

这个新国度与旧约以色列的主要区别之一是，前者更加对外邦人敞开大门。当然，旧以色列也偶尔欢迎外邦信徒，但是新国度完全向外邦人敞开了大门。正如保罗在以弗所书第二章所说，耶稣基督已经拆毁了外邦人和犹太人中间隔断的墙，使两下合而为一、成为一个新人。然而，犹太人和外邦人的融合并非易事，随着新国度的建立，圣经记载了随之而来的张力。使徒行传第十五章记载了是否接纳外邦人的争论，这一章中，教会领袖在耶路撒冷召开大会，以商讨解决这一争议。商议过程中，雅各站起来说：

“方才西门述说神当初怎样眷顾外邦人，从他们中间选取百姓归于自己的名下。众先知的的话，也与这意思相合。正如经上所写的，此后我要回来，重新修造大卫倒塌的帐幕，把那破坏的，重新修造建立起来。叫余剩的人，就是凡称为我名下的外邦人，都寻求主。这话是从创世以来，显明这事的主说的。所以据我的意见，不可难为那归服神的外邦人”（徒十五14-19）。

雅各引用阿摩司书九章11-12节终止了这场争论，教会意识到耶稣应验了神给亚伯拉罕和大卫的应许，正在建立一个新的国度！耶稣是牧人，将以色列从狮子口中拯救出来。从这个国度的微小残余，他建立了一个荣耀的国度（摩三12），一个将所有奉主名的国家都囊括在内的国度：“他们唱新歌，说，你配拿书卷，配揭开七印。因为你曾被杀，用自己的血从各族各方，各民各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，作祭司，归于神。在地上执掌王权”（启五9-10）。耶稣重建了大卫倒塌的帐幕！

基督的国度建立工作对信徒具有深远意义。首先，耶稣呼召你成为他国度的公民，效忠他的国度超过一切。马太福音中，基督命令我们先寻求他的国（太六 33）。保罗在腓立比书提醒我们，我们的公民身份在天上（腓三 20）。成为这个国度的公民，意味着按照国王的律法生活。第二，成为这新国度的公民，为你带来了无与伦比的福益与特权。以弗所书第二章中，保罗教导我们，虽然我们曾经于这国度无份，但如今却藉着基督的工作“与圣徒同国，是神家里的人了”（弗二 19）。作为这个新国度的公民，你可以享受作为基督身体一员的一切福益。你可以听神的道、领受圣礼、享受圣徒的团契和勉励，最重要的是，你可以享受与基督的联合。最后，继续基督已经开始的国度建立工作，是你呼召的一部分。这工作尚未结束，基督仍在不断添加新成员，继续建立这个国度。你也蒙召参与到这项建设中，方法便是将福音的好消息与那些外邦人分享。基督呼召你成为他建立新国度这一救赎工程的代理人。

结论

阿摩司预言，以色列要在一段时期内经历缺乏神的道的饥荒，作为一个国家也将支离破碎。然而，阿摩司的预言也包含盼望，那重建以色列和大卫倒塌帐幕的一位将要到来。时候满足的时候，耶稣到来实现了阿摩司预言中的盼望，他的到来结束了道的饥荒，重新建立了一个新的国度。

阿摩司的预言充满了好消息，这些好消息要在耶稣基督里成就。但我们也不要忽视其中的警戒，我们必须回想以色列遭受的审判，他们忘了神和神的诫命，把神视为无牙的驯化的狮子。他们在自己的思想和心灵中驯化了上帝，将他束缚于圣殿之中，好像关在笼子里一样。阿摩司的预言对我们而言是一个持续的提醒，绝不要以这种方式对待神。最重要的是，我们必须看到我们不能把耶稣视为无牙的驯化狮子。耶稣的确是神的羔羊，但他也是犹大支派的狮子（启五 5）。他的咆哮是多么振聋发聩！

“‘好了，’阿斯兰不一会儿就说，‘干正经事吧。我觉得我要吼了，你们最好把耳朵堵上。’她们照办了。阿斯兰站起来，等它张开嘴怒吼时，它的脸变得那么可怕，她们

都不敢正眼看它了。而且她们还看见它面前的树随着吼声全部弯下了腰，草也随风弯曲成了一片草场。”⁴

记住阿摩司书三章 8 节的话：“狮子吼叫，谁不惧怕呢？主耶和华发命，谁能不说预言呢？”阿摩司书就是这么讲耶稣的！

问题与讨论：

1. 阿摩司时代以色列的问题之一是将神视为“无牙的狮子”，请讨论现代教会和基督徒具有的一些相似态度。我们如何避免陷入这个错误？
2. 阿摩司预言以色列面临的刑罚之一是神话语的饥荒，请讨论你是否认为教会和个体信徒正在经历同样的饥荒。如果答案是肯定的，教会和个体信徒当如何纠正这一问题？
3. 阿摩司书的教训之一是，社会问题也影响着教会生活与崇拜。例如，在阿摩司的时代，以色列人被贪欲吞噬，这影响了他们对神的敬拜，也影响着神对他们敬拜的回应（摩五 21-23）。你认为在我们的时代存在哪些社会问题，对于教会的生活与敬拜而言构成最大的挑战？
4. 如我们在本章所见，耶稣透过他的教会建立一个新的国度，所有基督徒都是这个属天国度的公民。公民身份也带来相应的责任。阅读以下经文并列出行徒彼此肩负的职责：马太福音 18：15-17；帖撒罗尼迦前书 5：11, 14；约翰一书 3：16-18；加拉太书 6：2, 10；希伯来书 10：24-25；罗马书 12:13；彼得前书 4：9。

---

⁴ 路易斯，180 页。

第四章

国度是耶和华的：俄巴底亚书

你是否曾经历过失败之苦？或许你曾经是某个球队的成员，在比赛最后几分钟输给了某个不被看好的对手。或许你曾参与某个激烈的竞争，最后以第二名告终。或许你丢了工作，或是某门课挂科。我们大部分都在生活中经历过某种形式的个人失败，然而，失败也可以是国家层面的体验。想象一下，如果你是一名法国公民，二战期间看到纳粹穿越巴黎凯旋门时会是什么情形。举国落败是一枚难以下咽的苦果。

任何形式的失败本身都足够难以承受，但当其他人因你的失败幸灾乐祸时，失败之痛更是雪上加霜。俄巴底亚的时代，巴比伦入侵犹大，犹大人经历了全国性的失败。雪上加霜的是，他们历来的对头以东人因着他们的落败而幸灾乐祸。在这个举国羞耻的时刻，神差派俄巴底亚去向他的子民宣告，尽管他们失败了，但国度仍然是耶和华的。

进入俄巴底亚书的世界

尽管对于俄巴底亚的预言存在许多争议，但我认为它发生于公元前 586 年巴比伦人毁灭耶路撒冷之后。巴比伦的入侵是一个举国哀哭的时刻，也许是旧约以色列历史上最黑暗的时期。听一下历代志下对这次侵略的描述：

“所以，耶和华使迦勒底人的王来攻击他们，在他们圣殿里用刀杀了他们的壮丁，不怜恤他们的少男处女，老人白叟。耶和华将他们都交在迦勒底王手里。迦勒底王将神殿里的大小器皿与耶和华殿里的财宝，并王和众首领的财宝，都带到巴比伦去了。迦勒底人焚烧神的殿，拆毁耶路撒冷的城墙，用火烧了城里的宫殿，毁坏了城里宝贵的器皿。凡脱离刀剑的，迦勒底王都掳到巴比伦去，作他和他子孙的仆婢，直到波斯国兴起来”（代下三十六 17-20）。

犹大人不仅在这场战争中大量伤亡，而且还失去了他们的民族与宗教身份。他们失去了圣殿、土地、祭司和君王，他们失去了一切！他们被逐出犹大，到异乡为奴。除此之外，伤痛之上又添羞辱，他们历来的对头以东人为他们遭遇的毁坏兴高采烈。俄巴底亚在 2-18 节描述了以东人的行为，除了其他的恶行，他们还没有为犹大说情，而是袖手旁观

（他们“站在一旁”，11节），行为与巴比伦人一样（“像与他们同伙”，11节），对犹大趾高气扬（“你兄弟遭难的日子，你不当瞪眼看着”，12节），因犹大的失败欢喜（“犹大人被灭的日子，你不当因此欢乐”，12节），抢夺犹大（“他们遭灾的日子，你不当伸手抢他们的财物”，13节），并成为巴比伦人的同谋（“你不当站在岔路口，剪除他们中间逃脱的。他们遭难的日子，你不当将他们剩下的人交付仇敌”，14节）。以东于犹大的失败有份，他们在伤痛之上增添羞辱。以东的做法激怒了神，以至于俄巴底亚向以东宣告审判：“俄巴底亚得了耶和华的默示。论以东”（1节）。

以色列与以东的紧张历史

为了完全领会俄巴底亚的预言，我们需要对以色列和以东之间紧张关系的历史渊源有所了解。认识到他们之间漫长的冲突史，可以帮助我们更好地理解先知描述的痛苦和羞辱程度有多深。

首先我们必须明白，“以东”这个词可以指着一个人而言（“以东”是“以扫”的别称，参创三十六1），可以指着一块地而言（创三十二3），也可以指着一个民族而言（以东人，参创三十六9）。第二，我们必须明白，这场冲突可追溯到创世记，始于利百加腹中：“耶和华对她说，两国在你腹内。两族要从你身上出来。这族必强于那族。将来大的要服事小的”（创二十五23）。两个兄弟（雅各和以扫）和两个国度（以色列和以东）之间的相争，是从起初就预言了的。创世记描述了这一相争在雅各和以扫人生中的表现，尤其值得注意的是，创世记二十五章记载了雅各欺骗以扫，抢夺他约内的长子名分。这两兄弟和两个国家自成孕那一刻就开始相争，哪怕他们的父母也因此相争：以撒偏爱以扫，利百加偏爱雅各。

以色列历史上，这一古老的相争持续凸显于多个时期。例如，以色列前往应许之地的途中，以东王拒绝让以色列从以东境内穿越，因此使以色列的行程更加艰难（民二十14-21）。以色列征服迦南后，这一相争继续上演。大卫征服了以东一段时间（撒下八13-14），但是以东在约沙法（代下二十1-2）和约兰（王下八20-22）统治期间进行反击。后来，在亚玛谢王的统治下，犹大重占上风、严惩以东，将他们许多人推下悬崖（代下二十五11-12）。我希望你能看到这个大背景，这两个民族之间存在由来已久的世仇。

现在让我们回到俄巴底亚的时代，试想一下，以色列已经失去一切，他们此刻看到了什么？他们看见自己的古老对头以东人正在街上跳舞！如诗篇一百三十七篇所记载的那样：“耶路撒冷遭难的日子，以东人说，拆毁，拆毁，直拆到根基。耶和華阿求你記念这仇”（诗一百三十七 7）。这就是神为什么会差派俄巴底亚对以东宣告如此严厉的审判：“雅各家必成为大火，约瑟家必为火焰，以扫家必如碎秸，火必将他烧着吞灭。以扫家必无余剩的。这是耶和華说的”（俄一 18）。然而，俄巴底亚的预言并不仅仅关乎以东将要面临的审判，而且还包含了对于犹大未来得救的应许。

神对犹大的应许

神谴责以东之后，转而对他的百姓犹大说了一些安慰话。17 节中，他告诉他们，在“在锡安山必有逃脱的人……雅各家必得原有的产业。”18 节中，他告诉他们“雅各家必成为大火”，“以扫家必如碎秸”。21 节中，他安慰他的子民，告诉他们锡安山必将统治以扫山。

很显然，俄巴底亚在锡安山和以扫山之间作对比。我们有必要了解一些地形知识，以便充分理解这一对比的重要性。以东的悬崖高达 5000 英尺、1524 米，他们的岩质悬崖使他们易守难攻、高枕无忧。因此，以东人对他们的山十分自豪。俄巴底亚在他的预言里描述了这种骄傲：“住在山穴中，居所在高处的阿，你因狂傲自欺，心里说，谁能将我拉下地去呢？”（俄一 3）。神透过俄巴底亚应许，锡安山必将战胜以扫山，目前的局势不会永存，未来国度将归于耶和華（俄一 21）。

对于犹大而言，这些应许带来极大的安慰。但不要忘了，他们听到这些话时正在巴比伦流亡，雅各家是荒凉的——没有君王，没有祭司，没有圣殿，没有土地！从他们的角度看，国度一点也不像是耶和華的。实际上，似乎更像是以扫最终战胜了雅各。雅各家如何胜过以东？国度如何归于耶和華？要回答这些问题，我们必须将目光转向耶稣。

耶稣是那得胜的后裔

你记得神应许有朝一日以东人要变为“碎秸”（俄一 18），“以扫家必无余剩的”（俄一 18）。这个预言应验在耶稣基督的位格与工作当中。为了充分领会耶稣基督如何

实现了这个预言，我们必须明白，雅各和以扫、以东和以色列之间的相争，终极意义上不是兄弟或国家相争，而是属灵的相争。

前面我提到以色列和以东之间的相争一直可追溯到利百加时代，虽然历史上竞争的确始于雅各和以扫的出生，但属灵上的相争却有着更长久的渊源。为了找到属灵争战的起源，我们必须回到创世记三章 15 节，那里神对蛇说：“我又要叫你和女人彼此为仇。你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。”在那一刻，两类后裔出现了：女人的后裔和蛇的后裔。圣经是对这两大后裔之间的争战的记载，这一争战首先从该隐和亚伯的冲突中浮现，稍后出现在挪亚与其余世界的对比中，接着于雅各和以扫的相争中再次出现。

雅各和以扫之间的紧张关系并非因为养育失败造成，绝不仅仅是普通的手足竞争，可以由某种家庭治疗解决。雅各和以扫之间的相争，其核心是属灵争战。雅各自女人的后裔而出，以扫自蛇的后裔而出；一个是信徒，另一个不是。也许你会认为我对以扫太过严苛，通常我们儿时主日学给我们留下的印象中，以扫是一个温柔的小丑，是一个跌倒的好人。然而这是圣经记载的以扫形象吗？圣经毫不含糊地告诉我们，以扫是一个褻慢人，一个不虔不义的人。请听希伯来书作者的这句话：“恐怕有淫乱的，有贪恋世俗如以扫的。他因一点食物把自己长子的名分卖了”（来十二 16，添加着重标识）。圣经说以扫并非一个笨手笨脚的傻瓜，而是一个不虔不义的人。伟大的清教徒神学家约翰欧文（John Owen, 1616-1683）总结以扫的属灵光景说：

“实际上，圣经中很少有人物像以扫一样，有如此之多的证据显明他是一个灭亡之子。这应当警告所有人，不要信靠教会的那些外在特权。以扫是以撒的长子，按照律法受了割礼，并且在一个圣洁的家庭参与对神的一切敬拜。然而他却从恩典之约中被逐出，也就于这约的应许无份。”¹

以扫是一个灭亡之子，是蛇的后裔。

因此，俄巴底亚书中犹太和以东之间的冲突，实际上只是创世记三章 15 节两类后裔之间的属灵争战的另一个表现，不过是女人的后裔和蛇的后裔这场巨大的普世战役中的另

---

¹ 约翰欧文（John Owen），《希伯来书注释》（An Exposition of the Epistle to the Hebrews），第七卷，宾夕法尼亚州卡莱尔（Carlisle, PA）真理旗帜出版社（Banner of Truth）1991 年出版，298 页。

一场小战役。然而，圣经告诉我们，女人的后裔已经通过耶稣基督赢得了这场战争，也是透过耶稣基督，以东人被击败。

思想片刻，当耶稣进入世界，谁是犹太的王？是希律王。你知道希律的民族背景吗？他是一个以土买人，以土买是以东的希腊文翻译，也就是说，希律是以东人！耶稣自然是雅各的后裔。我们在这里再次看到以色列和以东之间由来已久的相争，并且这一古老的相争到达了顶峰。当希律王得知耶稣的降生，立刻开始了追杀（太二 1-18）。他宁可屠杀成千上万无辜的婴孩，也要杀掉威胁他王位的雅各后裔。但是希律失败了，耶稣在无辜婴孩大屠杀中幸存下来，并且完成了他的救赎工作。以东最后的反击也失败了，公元 70 年后，以东这个国家骤然消失，成为历史。他们成了碎秸，正如俄巴底亚所预言的。

然而，耶稣的胜利远远超越以色列和以东之间的民族之争，耶稣也赢得了两大后裔阵营之间的属灵战役。耶稣是女人的后裔，他是创世记三章 15 节应许的那个粉碎蛇头的男性后裔。启示录十二章也证实希律的背后正是那古蛇在工作：

“它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子。妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的。她的孩子被提到神宝座那里去了”（启十二 4-5）。

皮薛士（Vern S. Poythress）在他的启示录注释中，将启示录十二章与希律王的屠杀，以及基督和撒旦之间的宇宙战役联系起来：

“正如希律在马太福音二章 1-18 节中的努力一样，撒旦也自孩子一出生就试图毁灭他。希律的屠杀是撒旦谋划的一系列灭命阴谋中的一个，以阻止神的救赎计划成就。撒旦在旷野试探基督（太四 1-11；路四 1-14），当基督赶鬼、遭遇犹太领袖的逼迫时，撒旦也在背后积极做工。启示录用一个画面概括了所有这些逼迫，即撒旦试图吞吃婴孩。这幅图景越过了耶稣地上的生活，直接跳到弥赛亚的升天和登基：妇人的孩子被提到神面前，坐在宝座上。”²

耶稣不仅击败了以东人希律，不仅摧毁了蛇在地上的后裔，而且击败了蛇本身，也就是撒旦。耶稣就是那位得胜的后裔！

---

² 皮薛士（Vern S. Poythress），《王者归来：启示录导读》（The Returning King: A Guide to The Book of Revelation），新泽西州菲利普斯堡 P&R 出版社（P&R）2000 年出版，136 页。

尽管因着俄巴底亚预言的应验，以及耶稣胜过蛇的后裔，我们可以获得极大的安慰和喜乐；但这个预言仍然对我们发出两个警戒。第一个警戒来自以扫本人。正如约翰欧文所说，以扫拥有恩典之约的一切外在特权，但他却是灭亡之子。按照现代的比方，以扫将是一个生在基督徒家庭、背诵要理问答、送去基督教学校、上了基督教大学、每周去教会礼拜的人。以扫是在基督徒家庭中养大，享有生活在圣约群体的一切好处，但他却从恩典之约中被驱逐！这既是给父母的警戒，也是给儿女的警戒。在救恩问题上，我们决不能单单仰赖教会的外在特权。

第二个警戒来自启示录。我们知道耶稣胜过了撒旦，启示录十二章 5 节告诉我们，耶稣升到天上、在那里施行统治：“她的孩子被提到神宝座那里去了。”然而，启示录也告诉我们，撒旦还有另一个攻击对象：“龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守神诫命，为耶稣作见证的”（启十二 17）。如皮薛士所言：“弥赛亚本人在撒旦的攻击范畴以外，因此，在他升天之后，撒旦将注意力转向了弥赛亚的跟随者——女人身上。”³ 后裔之战一直延续到今日，我们的安慰是耶稣已经予以决胜的一击，但我们必须继续保持警醒，穿戴神的全副军装（弗六 11-18）。

在耶稣里，国度是耶和华的

俄巴底亚发出的第二个主要应许是：“必有拯救者上到锡安山，审判以扫山，国度就归耶和華了”（俄一 21）。大部分解经家认为，这里描绘的情景远超越神的子民回归犹大。最后一节经文里，俄巴底亚论到一个包含全世界的普世国度，15 节也暗示了俄巴底亚预言的普世性：“耶和華降罚的日子临近 万国”（俄一 15，添加着重标识）。

我们唯有透过耶稣基督的国度才能完全明白俄巴底亚预言的结论，如加尔文所言：“毋庸置疑，先知这里是在讲基督的国……”⁴ 俄巴底亚预言的应许“国度归耶和華”，实现在耶稣基督的教会里，教会就是神国度的主要彰显。俄巴底亚预言的 17 节进一步加强了这一结论：“在锡安山必有逃脱的人，那山也必成圣。”这节经文的最后部分也可译作：“那里当有圣洁。”马太亨利（Matthew Henry）评论这节经文说：

---

³ 皮薛士，136 页。

⁴ 加尔文(John Calvin)，《加尔文圣经注释》(Calvin's Commentaries)，第十四卷，迈尔斯(Thomas Myers)翻译，密歇根州大急流城贝克图书(Baker Books)1989年出版，452页。同时参阅454-455页。

“在锡安山上，在福音教会里，当有圣洁；因为它成为神永远的家，也因为福音及其恩典本来就应当生发和促进圣洁。那里当有圣灵，当有圣洁的条例，当有圣洁的耶稣，当有神所拣选的余民的圣洁灵魂，在他们里面，圣洁的神要喜乐居于其中……哪里有圣洁，哪里就有拯救。”

耶稣基督的教会就是俄巴底亚预言的圣洁国度，耶稣作为唯一的君王和头统治这一国度（弗五 23；西一 18）。透过耶稣基督的作为，国度归耶和華了！

今天就作出选择

俄巴底亚的预言终极意义上向我们讲了两个国度：基督的国和撒旦的国。没有第三种选择，也没有中间地带，你必须事奉其中一个。俄巴底亚告诉我们，撒旦的时间所剩无几，他告诉我们，国度将归于耶和華。启示录十一章 15 节肯定了俄巴底亚预言的应验，说：“世上的国，成了我主和主基督的国。他要作王，直到永永远远。”新约告诉我们，耶稣再来时，人就再也没有选择的机会了。现在就是做决定的时候，如同一位注释家所言：

“世界的王长期篡夺统治权，因着人的罪，他得着一定的期限，然后就会停止，国度将归于耶和華。哪个聪明人会犹豫是选择归属撒旦与世界，还是选择归属基督和教会？”

你事奉哪个国度？俄巴底亚书呼召你事奉那位得胜的女人的后裔，他呼召你服侍万王之王。俄巴底亚书就是这么讲耶稣的！

问题与讨论：

1. 本章中，我们探讨了女人的后裔和蛇的后裔之间的争战。虽然耶稣是得胜的后裔，但争战还没有结束。请讨论这一争战在我们当今社会文化中的体现形式。
2. 请讨论以下关于女人的后裔和蛇的后裔继续争战的经文：使徒行传 9：4；罗马书 16：20；以弗所书 6：11-18 和启示录 12。
3. 以东人以高耸的悬崖自傲，这悬崖使他们易守难攻，也导致他们信靠自己、以自己为傲，而非上帝（俄一 3）。蛇的后裔总是依靠神以外的事物，但这也是教会面临的试探。我们会被试探信靠哪些属世之物？

4. 以扫给我们上了一课，我们不能信靠救恩的外在标记。尽管以扫生在一个敬虔家庭、领受了割礼的记号，他在神眼中却是一个灭亡之子。请讨论今日的信徒应当如何吸取以扫的教训，列举并讨论我们可能错误信靠的一些外在记号和形式主义的忠心。

第五章

奇异恩典：约拿书

他出生在一个基督徒家庭，人生前六年，母亲一直忠实地教他圣经。遗憾的是，他六岁时母亲离世。父亲再婚后，他被送到寄宿学校，在那里遇到一个残暴的校长。他的父亲是一名水手，他十一岁时开始随父亲出海，一直过着海上生活，后来在一艘从事非洲贩奴贸易的船上工作。正是在这段时期，他过着放荡不羁的生活。他在海上遇到很多考验，包括自己的罪和海洋的风暴。然而也是在这段时期，他开始感受到神的定罪，逐渐认识到神保守的恩典。他最终为自己的罪悔改，接受耶稣基督为救主。后来，当他反思神的恩典时，写下了这些著名的词句：“奇异恩典，何等甘甜，我罪今得赦免。前我失丧，今被寻回，瞎眼今得看见。”在经历了许多危险、艰苦和陷阱之后，约翰牛顿（John Newton）被神的奇异恩典彻底改变。¹

先知约拿也经历了类似的恩典之旅。就像牛顿一样，他最初是一个叛逆的人，抵挡神的作为。也像牛顿一样，他必须经历海上的历险才能向神的荣耀恩典觉醒。²约拿书教导我们神奇恩典的程度，这恩典终极启示在耶稣基督里面。

进入约拿书的世界

约拿的先知事奉处于公元前八世纪，当时亚述是中东最强大的帝国，亚述的首都是尼尼微。尼尼微是一座人口众多、令人印象深刻的大城市，被高耸的围墙环绕。亚述和它的首都尼尼微使以色列这个小国及其首都耶路撒冷相形见绌。这两个国家是紧张的对手，以色列很乐意看到尼尼微衰败。直白地说，以色列憎恨尼尼微，约拿也具有这种民族仇恨。就像以色列一样，约拿希望神审判尼尼微，但神的计划有所不同。约拿不悦的是，神呼召

---

¹ 约翰牛顿（John Newton），《脱离深渊》（Out of the Depths），密歇根州大急流城克里格出版社（Kregel）1990年出版。

² 有趣的是，牛顿的一个船长将牛顿与先知约拿联系起来，他告诉牛顿，他的出现使他觉得自己的船上也有一个约拿。约翰牛顿，《脱离深渊》（Out of the Depths），密歇根州大急流城克里格出版社（Kregel）1990年出版，65-66页。

他去尼尼微城向其中的居民宣讲悔改的信息。你可能已经猜到，约拿对这个呼召一点也高兴不起来。

约拿的预言信息就像何西阿一样，是透过先知自己的人生呈现出来。本质上，约拿成了神传递奇异恩典的实物教程，约拿通过亲身经历恩典领悟了恩典，也被驱动作为恩典的管道去尼尼微传道。

顽抗先知遇见恩典

约拿书的第一章是约拿领受一个“去”的命令，神授命于他，说：“你起来往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊。因为他们的恶达到我面前”（拿一 20）。约拿对这个呼召有何回应？他选择忽视神的命令，起身前往相反的方向：“约拿却起来，逃往他施去躲避耶和华”（拿一 3）。约拿不想尼尼微人经历神的恩典，因此他没有去尼尼微，而是去他施。没有比他施再远的地方了，他施很可能位处今日的西班牙境内。对于约拿时代的人来说，他施就是已知世界的边缘。它处在尼尼微的相反方向，他施在西边，尼尼微在东边。约拿坐船去他施，就是一个规避神旨意之举，防止神向尼尼微人施恩。

在去他施的船上，约拿继续表现出他不情愿将神的恩典传递他人。当船起航时，海上起了一场大风暴，外邦的水手非常惧怕，以至于开始向自己的偶像祷告。对于约拿来说，这是多好的传道机会！他有机会向水手们传讲真神，以减轻他们的恐惧。但是约拿却宁可在船舱睡觉，也不愿去向别人传讲神。他甚至都没有为他们代祷。很显然，约拿没有任何意愿要将神的恩典传讲给这些外邦的水手。

然而神不会让约拿这么轻易地逃脱，神按着他的护理，另为约拿预备了向水手传福音的机会。首先，神让外邦船长直接去找约拿：“船主到他那里对他说，你这沉睡的人哪，为何这样呢？起来，求告你的神，或者神顾念我们，使我们不至灭亡”（拿一 6）。这是约拿传讲永生神的真理的另一个机会，但他再次顽梗地拒绝了。其次，神派全体船员去找约拿。船员们开始掣签，看看到底是谁的问题，神使约拿被抽了出来。被抽出来以后，船员去找约拿，询问他的身份。他回答说：“我是希伯来人。我敬畏耶和华，那创造沧海旱地之天上的神”（拿一 9）。终于，约拿在不情不愿的情况下，与外邦水手分享了关于真

神的信息，奇妙的是，他们立刻就信了！³ 水手们接着问他，他们做什么才能平息风暴。约拿告诉他们，必须把他扔进大海（拿一 12）。起初，船员们不愿执行这个命令，但最终还是顺服了，将先知扔出船外，风暴立刻止息。但约拿的麻烦远未结束，这还只是开始！

约拿书的第一章末尾说：“耶和华安排一条大鱼吞了约拿，他在鱼腹中三日三夜”（拿一 17）。风暴已经够可怕了，但约拿现在发现自己身陷更大的险境。然而，约拿正是在鱼腹里才开始认识到神的恩典，因为他处于完全无助的光景，不能再逃了。他需要神的帮助，于是就向神求救。神回应了他的祷告，三天后，大鱼将他吐在干地上。神仁慈地拯救了约拿，约拿又重回干地，神重复了起初的命令：“耶和华的话，二次临到约拿说，你起来，往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的话”（拿三 1-2）。这一次，约拿的反应出现显著改变，虽然他仍然不喜欢自己的任务，但他顺服了神：“约拿便照耶和华的话起来，往尼尼微去”（拿三 3）。

你看到约拿的海上历险记如何改变了他吗？他被迫承认神是大有主权的，并且他自己需要神的恩典。他在大鱼的肚子里亲身遇见神的恩典，神使用这些经历预备约拿成为他人的恩典管道，但约拿要学的功课还有很多。

顽抗先知成了恩典的管道

约拿鱼腹历险之后，进入尼尼微城宣讲神的信息。然而，当他开口传道时，却只说出顺服要求的最起码的内容。他的整个传道都记载在一节经文里：“再等四十日，尼尼微必倾覆了”（拿三 4）。这就是他传讲的内容，英文也就八个单词，希伯来文更少，只有五个！你可以想象约拿匆匆忙忙、不情不愿地讲完道之后，立刻出城，盼着城里无人悔改。

然而，就像他施船上的水手一样，尼尼微人听了约拿的信息就有了反应（拿三 5），这是神奇妙的恩典之举！这座罪恶的城市竟然悔改了！然而约拿并没有因此高兴，相反，他很愤怒，出城搭了一座棚，等着看神要拿尼尼微怎么办（拿四 1-5）。可以推测，他仍在盼着尼尼微被毁。

---

³ 船员向神的祷告体现了他们的信心（拿一 14），他们向神献祭，并且许愿（拿一 16）。

约拿坐在棚里生闷气时，神继续教导他恩典的功课。首先，神预备了一棵蓖麻，为约拿遮阳避暑，约拿很高兴。但第二天神就派了一只虫咬死了蓖麻，约拿很快就炎热不堪。他满怀愤怒地坐着时，神来问他：“你因这棵蓖麻发怒合乎理吗？他说，我发怒以至于死都合乎理”（拿四 9）。接下来，神这样质问约拿：

“这蓖麻不是你栽种的，也不是你培养的。一夜发生，一夜干死，你尚且爱惜。何况这尼尼微大城，其中不能分辨左手右手的有十二万多人，并有许多牲畜。我岂能不爱惜呢？”（拿四 10-11）。

你能看到神在这里教导约拿的功课吗？神在教导约拿他主权的性质，神告诉约拿，是他造了这棵蓖麻、那只虫以及尼尼微人，因此，他可以照自己所喜悦的对待这些受造物。本质上，神是在对约拿说：“我要恩待谁就恩待谁，要怜悯谁就怜悯谁”（出三十三 19）。换句话说，神在教导约拿，他可以向任何人彰显恩典，甚至向尼尼微人。神迫使约拿作尼尼微人的恩典管道，以此教导约拿他主权的性质。

约拿通过亲自遇到恩典、被迫成为尼尼微人的恩典管道，学习了恩典。然而，约拿在解释神的恩典上扮演着比这更大的角色，他还被神用来将我们指向充满恩典的那一位。

耶稣给万国带来恩典

约拿传讲耶稣的方式，是作为影子和预表，预表耶稣基督的救赎恩典临到万邦。约拿是基督的一个预表，基督在马太福音中将约拿和自己的事奉联系起来，肯定了这一预表关系：

“耶稣回答说，一个邪恶淫乱的世代求看神迹。除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。当审判的时候，尼尼微人，要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的，就悔改了。看哪，在这里有一人比约拿更大”（太十二 39-41）。

这段经文中，耶稣在他的事奉与约拿的事奉之间划出两个明显的对应点。首先，耶稣将约拿在鱼腹三天三夜和他自己的死与复活联系起来。其次，耶稣将约拿的传道与自己的传道联系起来，论到尼尼微人如何因约拿的传道就悔改（太十二 41）。藉着这种关联，耶稣告诉法利赛人和文士，他们像尼尼微人一样需要悔改。除了这两个明确的平行之外，

马太福音十二章中，约拿和耶稣之间还存在第三个隐性平行，关系到耶稣事工的范畴。正是这一隐性平行，最强烈地启明了约拿书指向耶稣的地方。

约拿书的核心教导之一，便是神顾念万国万邦。在约拿时代，以色列以为神只顾念他们，约拿就是这一民族信仰的代表人物，也因此成为整个国家认知的缩影。约拿就像以色列整体一样，抵制神将恩典延伸到其他国家的想法。约拿不想向尼尼微人传道，因为不希望他们得着神的恩惠。然而，神却迫使约拿成为恩典的管道。因此，神使用约拿教导以色列：他顾念世上的万国。约拿书结尾，神问了约拿一个问题：“何况这尼尼微大城，其中不能分辨左手右手的有十二万多人，并有许多牲畜。我岂能不爱惜呢？”（拿四 11，添加着重标识）。约拿书是旧约最明显的例证之一，证明神的救赎计划向来包含外邦人进入恩典。

约拿书的这一主题预表着耶稣基督的工作。约拿在大鱼腹中三日三夜后，去向尼尼微城的外邦人传道。耶稣也在复活之后，向门徒委派以下使命：

“耶稣进前来，对他们说，天上，地下所有的权柄，都赐给我了。所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了”（太二十八 18-20，添加着重标识）。

接着，在升天之前，耶稣命令门徒将福音传到地极（徒一 8）。耶稣就像约拿一样，是外邦人领受恩典的管道。

然而，耶稣和约拿之间存在巨大差异。约拿是神向列国施恩的被动管道，不情不愿；而耶稣却是一个主动的仆人，甘心乐意。约拿对神的救赎计划存在狭隘的理解，不想神向“那些人”施恩。他承认，自己逃到他施，就是为了防止神向尼尼微人施恩：“耶和華阿，我在本國的時候，豈不是這樣說嗎？我知道你是有恩典，有憐憫的神，不輕易發怒，有豐盛的慈愛，並且後悔不降所說的災，所以我急速逃往他施去”（拿四 2）。而耶穌卻來尋找拯救失喪的人（路九 10）。耶穌事工的標志之一，便是他向那些歷來被認為不配領受神恩典的群體傳道，包括妓女、稅吏和外邦人。

耶穌和約拿之間的這種差異給今天的基督徒帶來了嚴峻的拷問，我們更像是約拿還是耶穌？我們的教會體現出約拿的靈還是耶穌的靈？我們是否是不情不願、頑抗的恩典媒介？在我們的內心中，我們是否更像舊約的以色列？新約教會經常如舊約以色列一樣，給神的救贖計劃加上不合聖經的局限。約拿書警告我們，這種行為會導致神的百姓失去祝

福。范哲伦指出，约拿的预言“包含对敬虔人的强烈警告，选民若是为神设限，就会错失神的恩典临到圣约群体之外的祝福。”⁴ 对于每个基督徒和每个地方教会而言，定期反思这一问题至关重要：“在传福音方面，我们更像是耶稣还是约拿？”

耶稣比约拿更大

显然，基于马太福音十二章 39-41 节，约拿是耶稣基督的预表。如同本书引言部分所说，圣经预表的一个要素是“递增”，也就是新约预表的应验（原型）要超越旧约的原初预表，这种架构在约拿（预表）和耶稣（原型）的关系中有清楚体现。耶稣自己在马太福音十二章 41 节中肯定了这一点，说：“看哪，在这里有一人比约拿更大”（添加着重标识）。耶稣在哪些方面比约拿更大？

首先，耶稣比约拿更大，因为耶稣寻求遵行天父的旨意，而约拿寻求实现自己的旨意。在客西马尼园里，耶稣面对前头的可怖，对父说：“然而不要照我的意思，只要照你的意思”（太二十六 39）。耶稣顺服父的旨意舍去自己的生命，心甘情愿地背起十字架走向坟墓。耶稣是遵行天父旨意的顺服的仆人，与约拿的行为正相反。约拿领受神对他人生的旨意时，立刻往相反的方向逃奔。神命令约拿去尼尼微，约拿却掉头逃往他施。他不情愿地进入鱼腹，被迫前往尼尼微。约拿不想看见神的旨意成就，相反，他寻求自己的旨意成就。本质上，约拿是对神说：“然而不要照你的意思，只要照我的意思。”约拿是一个不甘心、顽抗的仆人。耶稣比约拿更大，因为耶稣顺服了天父的旨意。

其次，耶稣比约拿更大，因为他对失丧者彰显出极大的怜悯与同情。耶稣为耶路撒冷不悔改哀哭：“耶路撒冷阿，耶路撒冷阿，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”（路十三 34；参路十九 41）。彼得后书三章 9 节中，使徒彼得形容耶稣的忍耐为“不愿一人沉沦，乃愿人人都悔改”。耶稣对失丧者满怀怜悯：“他看见许多的人，就怜悯他们。因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般”（太九 36）。现在，将耶稣的态度与约拿的灵作对比，约拿对船上的外邦水手没有表现出一点同情或慈悲，他对尼尼微的失

---

⁴ 范哲伦 (Willem VanGemeren)，《预言的解释》(Interpreting the Prophetic Word)，密歇根州大急流城桑德凡出版社 (Zondervan) 1990 年出版，149 页。

丧居民也没有表现出任何怜悯，相反，对这些人只有蔑视。约拿与彼得在彼得后书三章 9 节所描述的完全相反，他没有忍耐，希望尼尼微人灭亡，不希望他们悔改。约拿并没有因尼尼微人不悔改而哀哭，相反，他因神想向尼尼微人施恩而呜呼哀哉。耶稣比约拿更大，因为他对丧失者彰显怜悯与慈悲。

第三，耶稣比约拿更大，因为他是所有先知中最伟大的。申命记十八章 18-19 节中，神应许以色列，有一日要差遣一位像摩西一样的伟大先知：“我必在他们弟兄中间，给他们兴起一位先知象你。我要将当说的话传给他。他要将我一切所吩咐的都传给他们。谁不听他奉我名所说的话，我必讨谁的罪。”新约证实了耶稣就是神在申命记十八章所应许的先知（参徒三 22，七 37）。当耶稣站在法利赛人和文士中间，告诉他们“这里有一位比约拿更大”，他是在告诉他们，那最大的先知已经到来，如果他们不听他的话，神就会向他们声讨。耶稣在马太福音十二章 39-41 节中对法利赛人和文士发起的刺耳控诉，是基于一个事实：较小的先知约拿到尼尼微传道，尼尼微人尚且悔改了，如今最大的先知就在他们面前，他们却不留心他的信息。当我们将约拿和耶稣的先知事奉相比较，就会发现约拿确实是那个“小”先知。耶稣比约拿更大，因为他是所有先知中最伟大的一位。

第四，耶稣比约拿更大，因为他是神恩典的源头。耶稣不仅是神恩典的使者和管道，还是恩典的源头本身。使徒约翰形容耶稣“充充满满的有恩典有真理”（约一 14），律法是藉着摩西来的，“恩典和真理，都是由耶稣基督来的”（约一 17）。使徒保罗也肯定了耶稣是恩典的源头：

“就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们，借着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的”（弗一 4-6，添加着重标识）。

为了进一步强调这一点，保罗经常在他的教牧书信开头与结尾将恩典与耶稣基督的位格关联起来。例如，哥林多前书中，保罗如此问安：“愿恩惠平安，从神我们的父，并主耶稣基督，归与你们”（林前一 3）。⁵ 同样的方式，保罗在罗马书末尾祝福：“愿我主

---

⁵ 参阅罗马书 1: 7, 哥林多后书 1: 2, 加拉太书 1: 3, 以弗所书 1: 2, 腓立比书 1: 2, 帖撒罗尼迦前书 1: 1, 帖撒罗尼迦后书 1: 2, 提摩太前书 1: 2, 提摩太后书 1: 2, 提多书 1: 4, 以及腓利门书 1: 3。

耶稣基督的恩，常和你们同在”（罗十六 20）。⁶ 耶稣就是恩典的化身，这是约拿永远做不到的。

第五，耶稣比约拿更大，因为耶稣确实从死里复活，而不是在象征意义上。虽然约拿在大鱼的肚子里待了三天三夜，但耶稣却在坟墓中度过三天三夜（太十二 40）。虽然约拿的苦难在象征意义上与基督的受苦相关，但论到他们经受的痛苦的程度差异，以及各自苦难所达成的结果，二者无法相提并论。罗伯森（O. Palmer Robertson）指出约拿与基督苦难之间的巨大差异，说：

“一切赞美归于耶稣基督，耶和華受苦的仆人！他所经受的苦难比约拿更大，他所饮的杯是地狱本身，而不仅仅是海里的一口盐水。主为了多人的救恩，将约拿追到死亡的地步；但他却为了拯救历世历代的无数罪人，追讨基督直到地狱。”⁷

此外，约拿是因自己的罪落入鱼腹，而耶稣却是为了我们的罪进入坟墓。约拿比喻意义上的复活与尼尼微人的悔改之间，仅仅存在一点间接关联；但耶稣的复活却与信徒的称义直接相关：“耶稣被交给人们，是为我们的过犯，复活是为叫我们称义”（罗四 25）。

约拿的预表与耶稣的原型相比，黯然失色。耶稣比约拿更大，因为他是恩典的源头，他充满恩典。

奇异恩典

约拿书的确教导我们，神向他所爱的人施行恩典的程度有多深。但是这在神差遣耶稣中却有超越性的体现：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”（约三 16）。你是否完全领会了神的奇异恩典？约拿只是预表的影子，不过触及皮毛。在耶稣里，我们充充满满地看到了神的恩典与爱：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了”（罗五 8）。耶稣来拯救你我一样的罪人，这是多么奇妙！

赞美诗“奇异恩典”的作者约翰牛顿认识到，神恩典最奇妙的地方在于恩典主动临到他：“如果我到了天堂，盼着在那里看到三件惊奇的事：第一，见到一些我没想到能去天

---

⁶ 参阅加拉太书 6：18；帖撒罗尼迦前书 5：28；帖撒罗尼迦后书 3：18。

⁷ 罗伯森（O. Palmer Robertson），《约拿书：怜悯的真义》（Jonah: A Study in Compassion），宾州卡莱尔真理旌旗出版社（Banner of Truth）1990年出版，第36页。

堂的人；第二，见不到一些我本以为会去天堂的人；第三也是最奇妙的，我居然也在那里！”⁸ 这就是恩典的奇妙之处，它甚至可以拯救像约翰牛顿、尼尼微人、约拿和你我这样的罪人！

我们对神的奇异恩典应当具有怎样的合宜回应？我们应当像尼尼微王一样说：“人与牲畜都当披上麻布，人要切切求告神。各人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴。或者神转意后悔，不发烈怒，使我们不至灭亡，也未可知”（拿三 8-10）。我们的回应应当是信靠比约拿更大的那一位！约拿书就是这样讲耶稣的。

问题与讨论

1. 我们很容易因着约拿拒绝去尼尼微传福音而批判约拿，然而，在我们急着批判之前，必须记住耶稣命令我们向周围人传福音。你是否也像约拿一样，没有为他人的归正祷告？你是否像约拿一样，没有抓住机会与失丧者分享福音？请讨论一些具体的例子，说明你在传福音的时候如何与约拿一样，并讨论如何规避这些错误。
2. 约拿不喜欢尼尼微人，因为他们是以色列的仇敌，是外邦人。简单地说，尼尼微人跟他不一样。基督徒时常选择委身于成员同质化的教会，相似群体聚在一起，这种倾向往往会降低教会传福音的果效。请讨论你的教会是否具有这种模式，以及这种模式如何阻碍了福音事工。最后，请讨论你和你的教会可以如何努力克服这些障碍。
3. 约拿必须亲身经历恩典，才能向他人传递恩典。请讨论和分享你自己对于恩典的历程，思想你最初是如何听见福音的，以及为什么你个人的恩典历程应当驱动你去向他人传福音。
4. 复习并讨论耶稣比约拿更大的五个表现，请讨论这种对比教导了我们关于耶稣基督位格与工作的哪些真理。同时讨论这种对比可以如何在我们传福音中激励我们。

---

⁸ 引自修斯 (R. Kent Hughes) 《一千零一个伟大故事和格言》(1001 Great Stories & Quotes)，伊利诺伊州惠顿 (Wheaton, IL) 丁道尔出版社 (Tyndale) 1998 年出版，190 页。

第六章

主所要是什麼：弥迦书

神会要求你去做一些无法做到的事吗？神会要求你奉献你无法提供的东西吗？诸如此类的问题导致了早期教会的激烈辩论，辩论的一方是奥古斯丁（354-430年），他在忏悔录中向神祷告：“请赐下力量，使我们能遵行你的命令，请命令你所想要的一切。”你能看出奥古斯丁在这个祷告中祈求什么吗？他要求神赐予他做神吩咐之事的能Ⓕ。奥古斯丁认为无法靠自己的力量达到神的标准，他相信神的确要求我们一些靠自己无法提供的东西。

辩论的另一方是一个名叫伯拉纠（Pelagius）的英国修士，奥古斯丁的祷告激怒了伯拉纠，因为他不能接受神要求受造物提供自己无法提供的事物。他相信所有人本性都有能力做神所要求的事，不需要神的超自然帮助。奥古斯丁的观点最终占了上风，公元431年，在以弗所大会上，教会定伯拉纠为异端。这次大会上，教会集体宣认神的确对我们有一个标准，是我们靠自己的力量无法达成的。

弥迦书就处理了一个类似问题。弥迦告诉以色列人和犹太人，神向他们要求公义，这个要求是给百姓的领袖和王国的每一个子民。弥迦向以色列和犹太宣告主的要求，唯一的问题是他们做不到。

进入弥迦书的世界

弥迦在公元前八世纪后期进行先知事奉，他的预言事工持续了三十多年。他在传道期间目睹了以色列于公元前722年落入亚述帝国手中，以及犹太遭受西拿基立的军队攻击（王下十八13-16）。然而，敌国的入侵并非以色列和犹太的首要问题，他们的主要问题是国内的问题。

弥迦时代的社会氛围非常糟糕，神的百姓压迫穷人（二1-3），法庭腐败、歪曲公义（三1-3），他们也参与欺诈性的商业行为（六10-11）。领袖的罪与恶尤其严重，先知、祭司和君王三大职分全部腐败。全地充满了假先知的预言（三5-7），祭司贪得无厌（三11），统治者藐视公义（三9）。弥迦书三章11节总结了弥迦事奉期间领袖的属灵

光景：“首领为贿赂行审判，祭司为雇价施训诲，先知为银钱行占卜。他们却倚赖耶和華，说，耶和華不是在我们中间吗？灾祸必不临到我们。”弥迦事奉期间，百姓和他们的领袖都行不义，正是在这个背景下，神差派了弥迦。

对以色列和犹大的控告

弥迦的工作与起诉律师的工作相似，神派他去指控以色列和犹大，发起一个背约诉讼。这一司法意象在弥迦书第六章有生动呈现，由1-2节开始，神呼召法庭开庭：“以色列人哪，当听耶和華的话。要起来向山岭争辩，使冈陵听你的话。山岭和地永久的根基阿，要听耶和華争辩的话。因为耶和華要与他的百姓争辩，与以色列争论。”神即将指控他的子民，并召集两个伟大的见证人来聆听诉讼：山岭与地的根基。¹接下来，在3-5节中，神开始声讨他的子民：

“我的百姓阿，我向你做了什么呢？我在什么事上使你厌烦？你可以对我证明。我曾将你从埃及地领出来，从作奴仆之家救赎你。我也差遣摩西，亚伦，和米利暗在你前面行。”

你看到神在这里对百姓的指控了吗？他谴责他们忘了神在历史上的伟大作为，忘了他拯救的恩典。神在第四节甚至引用西奈山的立约来指控他们，呼应出埃及记二十章2节：“我是耶和華你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”神指控以色列和犹大忘了他拯救的恩典，忘了他的圣约。他们忘了神的圣约的证据便是国家与个体的不义。神将以色列从埃及的奴役下拯救出来，使他们成为一个圣洁的国度，他们却变得完全相反。

6-7节中，我们读到了百姓透过发言人——也许是先知本人做出的回应：

“我朝见耶和華，在至高神面前跪拜，当献上什么呢？岂可献一岁的牛犊为燔祭吗？耶和華岂喜悦千千的公羊，或是万万的油河吗？我岂可为自己的罪过，献我的长子吗？为心中的罪恶，献我身所生的吗？”

这个回应表明了以色列和犹大属灵上的堕落程度，他们不晓得什么是讨神喜悦的，最好的猜测也不过是用空洞的礼仪一次性付清欠神的债。加尔文在他的注释中精确捕捉了百

---

¹ 神持守了申命记17:6的要求，即必须有两个见证人才能指控，以此彰显了他的公义：“要凭两三个人的口作见证将那当死的人治死。不可凭一个人的口作见证将他治死。”

姓的态度：“他们希望免于向神的责任，好像免于一种义务；与之同时，他们想达成一种虚假的和好，就好像这足以贿赂神，好像他就像一个婴孩一样，稍加逗弄就可以安抚。”²他们对神的观念是如此之低，以至于对待神就好像对待偶像，通过一些虚妄的献祭便可贿赂。

第八节中，神告诉以色列和犹大，他要求他们的义务到底什么，以此澄清目前的处境：“世人哪，耶和华已指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。”本质上，神在对他们说：“我不要你的献祭，我要你的顺服！”神要求百姓行公义，他要求他们行事公正、好怜悯，谦卑地与他同行。以色列和犹大的问题在于他们没有做这些当做的事，他们的领袖，不论是先知、祭司还是君王，都是道德破产的。他们厌恶公义和怜悯，也没有谦卑地与他们的神同行。然而，腐败远远超越领袖层面。记住，在弥迦书第六章中，以色列和犹大的每一个子民都被带到神的法庭，他们每个人都被指控有罪！

弥迦告诉我们，神的百姓存在两个问题。首先，他们缺乏公义的领袖。其次，他们缺乏个人的公义。人无法靠自己的力量行主所吩咐的事，这个事实加剧了这两个问题。为了满足神公义的要求，人们不得不将目光转向自己以外，寻找一位救主。他们必须将眼光转向未来，盼望一位弥赛亚，他们必须将目光转向耶稣。

耶稣是公义的领袖

正如本章开头所说，以色列和犹大的百姓面临的一个首要问题，是他们缺乏公义的领袖。先知、祭司和君王三大职分都被腐败侵蚀，由于不义的领导，弥迦预言以色列和犹大很快就会落入奴役当中，再次像在埃及一样成为别国的奴隶。然而，弥迦的预言也含有极大的盼望，包含着对一位将要到来的公义领袖的应许。弥迦承诺，神将给百姓差来一位牧人君王。

弥迦书第二章形容了这位将要到来拯救以色列人的伟大领袖，这位未来的领袖被形容为一位为羊开路的牧人：

---

² 加尔文，《加尔文圣经注释》（Calvin's Commentaries）第十四卷，迈尔斯（Thomas Myers）翻译，密歇根州大急流城贝克图书（Baker Books）1989年出版，338页。

“雅各家阿，我必要聚集你们，必要招聚以色列剩下的人，安置在一处，如波斯拉的羊，又如草场上的羊群。因为人数众多就必大大喧哗。开路的在他们前面上去。他们直闯过城门，从城门出去。他们的王在前面行，耶和华引导他们”（弥二 12-13）。

弥迦应许以色列有朝一日会被一位公义的领袖、一位伟大的牧人领导，他将带领他们脱离奴役。

新约中，耶稣称自己为“好牧人”（约十 11）。这里的形容词“好”表明了耶稣是一位尊贵而有价值的牧人，意味着他顾念羊群。耶稣为羊舍命，表达了对他们的看护和爱惜（约十 11）。这位好牧人的献祭与公义之举，为羊群的得救开辟了道路。十字架标志着新的出埃及已经拉开帷幕，³ 耶稣到来拯救羊群脱离撒旦、罪和死亡的奴役。耶稣释放了以色列失丧的羊，但他也为外邦的羊群打开通道：“我另外有羊，不是这圈里的。我必须领他们来，他们也要听我的声音。并且要合成一群，归一个牧人了”（约十 16）。耶稣就是那位释放百姓的牧人，包括犹太人和外邦人，使他们合为一群。耶稣是弥迦预言的那位伟大的牧人（来十三 20）。

此外，弥迦告诉我们，这位将要来的领袖不仅将是牧人，而且也是君王。弥迦在预言中两处提到这个关联。首先是我们刚刚察看的段落，例如，弥迦书二章 13 节里，这位未来的领袖被称为牧人和王。13 节的前半部分，弥迦用牧人的比喻描绘了百姓如同羊群一样被牧人带出大门：“开路的在他们前面上去。他们直闯过城门，从城门出去。”13 节的后半部分，弥迦论到了这位牧人也是王：“他们的王在前面行，耶和华引导他们。”弥迦书的第二处关联出现在五章 1-5 节：

“成群的民哪，现在你要聚集成队。因为仇敌围攻我们，要用杖击打 *以色列审判者* 的脸。伯利恒，以法他阿，你在犹大诸城中为小。将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的。他的根源从亘古，从太初就有。耶和华必将以色列人交付敌人，直等那生产的妇人生下子来。那时掌权者其余的弟兄必归到以色列人那里。他必起来，倚靠耶和华的大能，并耶和华他神之名的威严，牧养他的羊群。他们要安然居住。因为他必日见尊大，直到地极。这位必作我们的平安”（添加着重标识）。

---

³ 路加福音 9: 31 中，耶稣与以利亚和摩西谈论他“去世的事，就是他在耶路撒冷将要成的事”。英文的“离世”翻译自希腊单词 exodon。因此，耶稣将自己在耶路撒冷的受难视为一个出埃及事件。

弥迦向以色列和犹大承诺，有朝一日他们将被一位公义的王统治。这位王将出自大卫的故乡伯利恒；他将成为一个神圣、永恒的君王（“他的根源从亘古，从太初就有”）；他也将是人（“直等那生产的妇人生下子来”）⁴；他将影响全世界（“因为他必日见尊大，直到地极”）；他将为百姓带来和平（“这位必作我们的平安”）。这是怎样的一位王啊！只有耶稣足以配得弥迦的描述，耶稣就是先知预言的那位伟大君王。

马太福音证实了这一解释，弥迦预言将近七百年后，希律王得知有一位君王已经诞生，威胁他的王位，便想找出这个王以摧毁他。他召来祭司长和文士，问他们这位王要出生在何处。马太记录了他们对希律的答复：

“他们回答说，在犹太的伯利恒。因为有先知记着说，犹太地的伯利恒阿，你在犹太诸城中，并不是最小的。因为将来有一位君王，要从你那里出来，牧养我以色列民”（太二 5-6）。

弥迦所预言的这位公义的王就是主耶稣基督！

弥迦时代，以色列和犹大因腐败的领袖受苦。弥迦告诉他们，有朝一日一位公义的领袖将要出现。他应许他们一位伟大的牧人和君王，这两个应许都在耶稣基督里面实现。

耶稣是我们的大牧人、大君王，这个事实应当给我们带来极大的安慰，因为我们也因缺乏公义的领袖而痛苦。我们知道箴言告诉我们“公义使邦国高举。罪恶是人民的羞辱”（箴十四 34），我们的头条却充斥着政治与宗教丑闻。政治领袖与宗教领袖经常指恶为善、颠倒黑白，这会导致基督徒基督绝望灰心。虽然我们应当为我们的领袖祷告，寻求公义的人统治我们，不论是政治还是宗教领域。但我们必须始终牢记，我们对于公义领袖的盼望唯有在耶稣基督里面才能实现。如此我们就与弥迦时代的百姓类似，他们在等候这位统治者的到来，我们则在等候他的再来。我们知道当他再来，“他要按公义审判世界，按公正审判万民”（诗九十八 9）。

耶稣是我们的义

---

⁴ 这段经文可能指向一个特定的女人生产，或是一个国家生产。我相信是前者。我们必须记住，弥迦应该熟知以赛亚的预言：“因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利”（赛七 14）。然而不论采用哪种解释，预言的含义都本质一样，弥迦是论到一位未来要出生的统治者，他将改变世界！

虽然以色列和犹大缺乏公义的领袖的确是一个问题，但这还不是他们最大的问题。他们还存在一个更大、更深的个人问题，那就是百姓自己也无法遵行神公义的标准。你应该记得神对他们的要求：“只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行”（弥六8）。乍看之下，这三个要求似乎不那么困难，毕竟只有三个诫命，不是吗？他们或许以为这个简单的三合一，比十诫和利未记、民数记以及申命记里各式各样的明文细则要轻省得多。或许他们以为神的标准变了，神的要求在减少。如果他们这样想，就是大错特错。

我认为弥迦书六章8节的三重标准，不过是神整个道德律也就是十诫的一种总结。或许你认为我有点扯，或许你会问自己：“弥迦书六章8节真的是在指十诫吗？”好吧，让我们思想一下这个三合一。

首先，这里的行公义不只是清洗腐败的司法体系，而且是呼召一个人的整个生命都按照神的启示旨意运转，意味着按照神的公义标准生活，尤其是在对待他人上面。如范哲伦所言：“公义与人类相关，是一个人按照神的标准待人的正直品质。”⁵ 弥迦书六章8节中，神呼召以色列和犹大在与邻舍的交往中秉行公义。

其次是好怜悯的命令。翻译作“怜悯”的词是希伯来文 *hesed*，意思是在一个契约关系中表达忠诚。神在与以色列的立约关系中向他们施行怜悯，在这里，他也呼召以色列人对邻舍做同样的事，他们也当向邻舍彰显怜悯。

第三是存谦卑的心与神同行。这个呼召并非仅仅向神表达一点尊重，而是具有更加深刻的含义。它主要呼召人小心谨慎地与神同行，如同以诺与神同行（创五24）。因此，谦卑地与神同行，尤其是指向百姓对神的属灵事奉。以色列蒙召成为一个祭司的国度，他们蒙召事奉永生的上帝，而事奉神的人必须荣耀神（利十3）。

如你所见，这三重标准的范畴十分广泛，它呼召以色列人和犹大人做两件事：爱邻舍和爱神。这两大要求难道不正是十诫的核心吗？例如，前两个命令（行公义、好怜悯）与最后五条诫命的本质范畴相似，即律法的第二石板上的内容。而最后一个元素（存谦卑的心与神同行）则与前四诫的内容本质相似，也就是律法第一块石板的内容。

也有其他人注意到弥迦书六章8节与十诫之间的关联。

---

⁵ 范哲伦 (Willem VanGemeren)，《预言的解释》(Interpreting the Prophetic Word)，密歇根州大急流城桑德凡出版社 (Zondervan) 1990 年出版，154 页。

例如，加尔文对弥迦书六章 8 节的注释如下：“很显然，在前两个命令，也就是行公义和好怜悯中，他指向律法的第二块石板。”⁶ 著名旧约学者凯尔 (C.F. Keil) 赞同加尔文的观点，强调行公义、好怜悯“囊括了第二石板上的所有诫命”。⁷ 马太亨利认为第三个部分 (存谦卑的心与你的神同行) “包含了第一块石板上的所有义务，如同前两个命令包含了第二块石板上的所有义务。”⁸ 弥迦书六章 8 节对神永恒的公义标准——即他的道德律做了总结。以色列和犹太百姓的问题在于他们无法达到这种公义的标准，如前所述，当神在弥迦书六章向百姓提出控诉，他们是有罪的，无法做神吩咐他们的事。

我们必须记住，弥迦书六章 8 节不仅仅是旧约的问题，耶稣在地上事奉期间也对以色列发出同样的指控。马太福音二十三章 23 节中，耶稣谴责法利赛人，注意他指控中的相似性：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。因为你们将薄荷，茴香，芹菜，献上十分之一。那律法上更重的事，就是 公义，怜悯，信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的；那也是不可不行的” (太二十三 23，添加着重标识)。“公义、怜悯、信实”这三合一的组合，听起来难道不像弥迦书六章 8 节吗？正如亨德里克森所说的那样，论到“公义、怜悯、信实”，再也找不到比弥迦书六章 8 节更好的解释了。⁹ 耶稣也在拿同样的永恒公义标准要求法利赛人。

另一个弥迦书六章 8 节与新约的关联，出现在耶稣与富有少年官的对话中。注意富有的少年官问耶稣的问题：“耶稣出来行路的时候，有一个人跑来，跪在他面前问他说，良善的夫子，我当作什么事，才可以承受永生” (可十 17)。¹⁰ 这不正是以色列和犹太在弥迦书六章里问神的问题吗？他们也想知道神对他们的要求。耶稣给富有的少年官提供了相似的答案，他说要遵行律法：“诫命你是晓得的，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不

---

⁶ 加尔文 (John Calvin)，《加尔文圣经注释》 (Calvin's Commentaries) 第十三卷，迈尔斯 (Thomas Myers) 翻译，密歇根州大急流城贝克图书 (Baker Books) 1989 年出版，343 页。

⁷ 凯尔 (C.F. Keil) 与德里奇 (F. Delitzsch)，《旧约注释：小先知书》 (Commentary on the Old Testament: Minor Prophets)，第十卷，马塞诸塞州皮博迪市 (Peabody, MA) 亨德里克森出版社 (Hendrickson) 1996 年出版，336 页。

⁸ 马太亨利 (Matthew Henry)，《马太亨利圣经注释》 (Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible)，第四卷，马塞诸塞州皮博迪市 (Peabody, MA) 亨德里克森出版社 (Hendrickson) 1991 年出版，1047 页。

⁹ 亨德里克森 (William Hendriksen)，《新约注释：马太福音释义》 (New Testament Commentary: Exposition of the Gospel According to Matthew)，密歇根州大急流城贝克图书 (Baker Books) 1995 年出版，831 页。

¹⁰ 路加福音也记载了相似的事件，参阅路加福音 10: 25-28。

可作假见证，不可亏负人，当孝敬父母”（可十 19）。耶稣是在说，只有一个公义的标准，就是神圣洁的律法。

神的公义标准从不改变，他命令以色列和犹大遵行他的律法。问题是他们没有遵守，他们行事不公、没有怜悯，也没有存谦卑的心与神同行。他们的问题是无法靠自己满足神的公义标准。以色列和犹大无法遵行，法利赛人和文士无法遵行，富有的少年官无法遵行，你也无法遵行。你想要行公义吗？想要好怜悯吗？想要存谦卑的心与神同行吗？你总是想要遵守诫命吗？弥迦这里论及的问题不是一个古老的问题，而是我们的问题。好消息是，耶稣基督的确为他的百姓满足了神公义的标准！

新约告诉我们，耶稣生在律法以下（加四 4），他来了，不是要废掉律法，而是要成全（太五 17）。¹¹ 保罗告诉我们，藉着基督的顺服，我们也成为义（罗五 19），透过基督，我们成了神的义：“神使那无罪的，替我们成为罪。好叫我们在他里面成为神的义”（林后五 21）。耶稣基督是伟大的守律者，他不仅救你脱离罪恶的奴役，而且还使你成为义。他不仅为你走上十字架，而且为你过了一个弥迦书六章 8 节的生活。他为你遵行律法，他行公义、好怜悯，他也自己谦卑，忠心地与父同行。耶稣就是我们的义！

神公义的要求已经满足

神的确向我们提出了一些我们靠自己的力量无法达成的事，他要求我们完全。但是感恩的是，他也在耶稣基督里赐给了我们完全。耶稣就是神对奥古斯丁祷告的回应：“请赐下力量，使我们能遵行你的命令，请命令你所想要的一切。”神在耶稣里赐下力量，使我们遵行他的命令。透过与基督的联合，我们能够满足律法的公义要求。使徒保罗在罗马书 8 章 3-4 节论到这一点说：

“律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子，成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。”

---

¹¹ 保守派解经家对于马太福音 5: 17 的解释存在差异，有些人认为耶稣主要是在指着他的教导角色而言，他藉着启明律法的真实含义成全了律法。有些人则认为耶稣是指着他确实藉遵守律法成全律法的事实而言，即他过了完美公义的一生（所谓的“主动顺服”）。这两种并非不能兼容，我相信这段经文教导了两者。

霍尔丹 (Robert Haldane) 对这些经文的注释如下：“那些靠怜悯得救的人，已经具备律法所要求的义。在基督里，他们为不顺服付上代价，也在基督里顺服了律法的每一项规定。”¹² 换句话说，透过我们与耶稣基督的联合，透过圣灵成圣的大能，我们也可以行公义、好怜悯，存谦卑的心与我们的神同行。弥迦书就是这么讲耶稣的！

问题与讨论

1. 弥迦书描绘了一个政府各级、教会和市场处处腐败的社会，试着找出弥迦书的描述与现代社会相似的地方。请讨论基督徒应当如何应对这些领域的腐败。
2. 再次思想加尔文这段论到弥迦时代的教会态度的话：“他们希望免于向神的责任，好像免于一种义务；与之同时，他们想达成一种虚假的和好，就好像这足以贿赂神，好像他就像一个婴孩一样，稍加逗弄就可以安抚。”¹³ 讨论我们作为个体的基督徒以及基督徒社群，如何可能堕入同样的罪恶。
3. 阅读威斯敏斯德信条下面这段成圣的定义，讨论这一定义如何与奥古斯丁的祷告（“请赐下力量，使我们能遵行你的命令，请命令你所想要的一切”）和罗马书八章 3-4 节相关：

“凡蒙有效恩召并重生的人，既在他们里面有了新心和新灵被创造出来，便藉着基督的受死和复活，并祂那在他们里面内住的圣道和圣灵，进一步达到个人实际的成圣；罪在我们整个身上的权势被除灭，此身的各种邪情私欲也逐渐被削弱、治死，并且他们在一切与救恩相伴的美德上越来越清醒、坚固，以致能够行出真正的圣洁来，因为人非圣洁就不能见主”（威斯敏斯德信条十三章 1 节）。
4. 这一章的重点之一是基督是我们的义。讨论以下经文与这一原则的关联：罗马书 3：22-28，4：5-8，5：17-19；哥林多前书 1：30-31；哥林多后书 5：19-21；以弗所书 1：7 和提多书 3：5-7。

---

¹² 霍尔丹 (Robert Haldane)，《罗马书注释》(Commentary on Romans)，密歇根州大急流城克里格出版社 (Kregel) 1988 年出版，334 页。

¹³ 加尔文 (John Calvin)，《加尔文圣经注释》(Calvin's Commentaries) 第十三卷，迈尔斯 (Thomas Myers) 翻译，密歇根州大急流城贝克图书 (Baker Books) 1989 年出版，338 页。

第七章

恩典之日夜幕降临：那鸿书

爱德华兹被许多人视为美国历史上最伟大的神学家，他六岁学拉丁文，十三岁上耶鲁，十五岁毕业。十九岁按牧，二十岁在耶鲁任教，后来成为普林斯顿的校长。尽管爱德华兹一生中取得了许多惊人成就，但他最著名的成就便是1741年7月8日主日早上的讲道。那天，他走上康涅狄格州恩菲尔德（Enfield, Connecticut）一间教会的讲台，翻开圣经到申命记三十二章35节，宣讲了一篇著名的讲道：“落在忿怒之神手中的罪人”。

这篇道里，爱德华兹警告那些未归正的人，他们从未如此迫近神的审判与忿怒。他宣告说：“神忿怒之弓已拉紧了，矢已在弦上，公义已将矢对准你们的心门。没有别的，只有神的旨意，而且只有那对你们不受任何应许或责任所约束的忿怒之神的旨意，才暂时不让弦上的矢，来饮你们的血。”¹ 爱德华兹讲道的重点是神的审判即将到来，神的恩典是有限度的。时日无几，恩典之日的夜幕即将降临。先知那鸿也给尼尼微人带来了类似的信息，那鸿书提醒我们，神的恩典时光是有限的。然而，我们也将看到，这一审判的信息给神的百姓带去了极大的安慰。

进入那鸿书的世界

那鸿在公元前七世纪中后期进行先知事奉，那时，亚述帝国是世界的领先势力，它的首都是尼尼微。如你在先前几章所见，亚述在公元前八世纪征服了以色列北方十个支派，将百姓驱逐出境。那鸿开始先知事奉时，十二个支派已经失去十个，犹大也一直处于亚述的威胁之下。神派那鸿进入这个处境，那鸿书的信息是亚述即将面临的审判，尤其是神对尼尼微的审判。

也许读到这里你要说：“等一下，我以为约拿向尼尼微传道，尼尼微人已经悔改了？为什么现在要面临审判呢？”的确，公元前八世纪，约拿去传道，尼尼微也悔改了。耶稣自己也肯定了第一代尼尼微人悔改的真实性（太十二41）。然而，这一代人的子孙后代

---

¹爱德华兹（Jonathan Edwards），《爱德华兹论认识基督》（Jonathan Edwards on Knowing Christ），宾夕法尼亚州卡莱尔真理旌旗出版社（Banner of Truth）1990年出版，191页。

却对神不忠，宁可在同一个世纪后半叶侵略并征服以色列，也不要继续尊崇以色列的神。当那鸿出场时，尼尼微的邪恶已经如此庞大，以至于那鸿描述这座城市说：“祸哉，这流人血的城，充满谎诈和强暴。抢夺的事，总不止息”（鸿三 1）。基于这些事实，也许最好将那鸿的预言视为约拿预言的续篇。约拿传了神的恩典，但神的恩典是有限期的，那鸿解释了当神的恩典到达极限时会发生什么。

我们在那鸿书的预言中见证了亚述帝国的黄昏，恩典之日的夜幕正在降临。神忿怒的弓已经搭在弦上，那鸿向尼尼微和神的百姓宣告，神要作为审判主、勇士和拯救者降临。

先知的信息：神是审判官、勇士和救主

那鸿的信息毫不含糊，没有任何矫饰。先知开门见山，告诉尼尼微人神很愤怒，即将施行审判。那鸿警告尼尼微人，神要来为他的百姓伸冤，使弯曲变直。预言的第二节，那鸿宣告主是“忌邪施报的神”，“大有忿怒”（鸿一 2）。神曾经满有恩典地临到尼尼微，但他现在要来伸张正义。那鸿告诉尼尼微人，神不会“以有罪的为无罪”（鸿一 3）。换句话说，那鸿警告尼尼微，它剩下的日子已经屈指可数，神要作为审判主降临。

那鸿还告诉尼尼微，神不仅要来审判他们，还要以战争攻击他们，他要彻底毁灭仇敌。那鸿书包含了旧约一些最动人、最美丽和最复杂的诗歌，然而也是可怖的诗歌，是战争之歌。那鸿书一章 3 节中，神这位勇士被形容为一阵巨大的风暴（“他乘旋风和暴风而来”），以及巨大的云彩（“云彩为他脚下的尘土”）。² 这位神圣的勇士使战争变为一场可怕的风暴，他驾云降临好像骑着巨大的宇宙战马。那鸿书一章 4 节，先知形容了神发动战争的结果，他告诉他们，海洋将要枯竭，巴珊、迦密、黎巴嫩的肥沃土地将要荒凉。当神作为勇士降临，“大山因他震动，小山也都消化。大地在他面前突起，世界和住在其间的，也都如此”（鸿一 5）。描述了神可畏的战斗力的后，那鸿发出了两个反问：“他发忿恨，谁能立得住呢？他发烈怒，谁能当得起呢？”（鸿一 6）。那鸿告诉尼尼微人，他们不会幸免于神即将到来的忿怒。当神驾云降临，当恩典之日的夜幕落下，神的胜利将会是终极胜利，他的仇敌将在战争中一败涂地。

---

² 诗篇十八 8-10 中，诗人使用了非常相似的图景。

然而，那鸿书的预言并非毫无安慰。那鸿向尼尼微宣告神即将到来的审判和即将发起的战争，但在第七节里，先知从尼尼微转向神的子民，对他们说话。那鸿提醒神的子民：“耶和華本为善，在患难的日子为人的保障。并且认得那些投靠他的人。”在这里，我们看到神的忿怒不是为信靠他的人准备的，而是为仇敌准备的。那些信靠神的人将看到神是良善的，是他们的避难所。那鸿告诉犹大，神对尼尼微的审判将带来他们的得救，如范哲伦所言：“恶人遭遇的每一个审判都证实了神保护的应许，即他保护那些受苦、信靠他和等候他公义的人。”³ 那鸿告诉犹大，他们会在即将到来的风暴中寻得避难所，但尼尼微要面临可怕的结局。神应许成为他百姓的救主。

神应许他要作为审判官、勇士和救主降临，他应许要毁灭尼尼微、拯救犹大。神持守那鸿书的应许，预言于公元前 612 年应验。神差遣巴比伦人攻打尼尼微，巴比伦人将尼尼微城围城两个月，最终攻破城墙、摧毁了城市，尼尼微就这样突然倾覆。

由于那鸿书强调尼尼微的毁灭，因此由那鸿书的预言产生的一个问题是：“那鸿书与今日的我们还有什么关系呢？”许多人认为那鸿书是一卷与新约信徒无关的书，说它代表的是旧约的伦理，已经随着耶稣的到来作废。毕竟，耶稣的事奉不是跟和平和爱相关，而非神的审判与忿怒吗？那么那鸿书还有什么用呢？是否只是一个关于旧约的神的旧约故事呢？神今日还是审判官、勇士和救主吗？神的恩典还有期限吗？为了回答这些问题，我们必须将目光转向耶稣。

耶稣是审判主

那鸿预言神要来审判亚述帝国，亚述的审判是神末后审判一切悖逆国家的末日审判的预表。那一日，谁来执行神的审判？圣经不论是旧约还是新约，都一致地告诉我们，耶稣要来审判万国。例如，旧约里，诗篇一百一十篇清楚表明，审判列国是神儿子的权柄：

“他要在列邦中刑罚恶人，尸首就遍满各处。他要在许多国中打破仇敌的头”（诗一百一十 6）。新约也重申，要施行审判的正是耶稣：“父不审判什么人，乃将审判的事全交与子”（约五 22）。圣经教导我们，耶稣就是审判主。

---

³ 范哲伦 (Willem VanGemeren)，《预言的解释》(Interpreting the Prophetic Word)，密歇根州大急流城桑德凡出版社 (Zondervan) 1990 年出版，166 页。

那鸿书里还存在审判的另一个方面，在耶稣基督的工作里有所对应。耶稣不仅是审判主，而且还遵循那鸿书里的审判模式。那鸿书中，先知告诉尼尼微，神的审判与忿怒并非突然爆发，相反，神是不轻易发怒的（鸿一 3）。那鸿告诉尼尼微人，神是一位公正慈悲的上帝，他一直在延迟审判，给人足够的机会悔改。然而，那鸿也同样清楚地表明，虽然神延迟了审判，但不代表审判不会临到。那鸿向尼尼微宣告：“耶和华……万不以有罪的为无罪”（鸿一 3）。本质上那鸿是在说，的确有恩典之日，但是也有审判之日。那鸿来告诉尼尼微，他们恩典之日的夜幕已经降临。他在一章 3 节中引用出埃及记三十四章 6-7 节强调这一点，请注意其中那鸿选择省略的话（值得注意的省略用粗体标出）：

耶和华在他面前宣告说，耶和华，耶
和华，**是有怜悯有恩典的神**，不轻易发
怒，**并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存
留慈爱，赦免罪孽，过犯，和罪恶**，万不
以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及
子，直到三，四代（出三十四 6-7）。

耶和华不轻易发怒，大有能力，万不
以有罪的为无罪。他乘旋风和暴风而来，
云彩为他脚下的尘土（鸿一 3）。

那鸿选择将形容神恩典的句词排除在外，他省略了神是“有怜悯有恩典的神”，以及神“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”。先知为什么要省略这些话？因为尼尼微的气数已尽，它的恩典时光已经消耗殆尽，对于尼尼微而言，恩典之日的夜幕已经降临。

新约耶稣基督的工作也呈现出相似的模式。

耶稣恒久忍耐、不轻易发怒，但是他也绝不容许罪人逍遥法外。耶稣留下了充足的时间让人们悔改，但他也为审判设定了时日，保罗在亚略巴古的讲道中清楚论到这一点，说：

“世人蒙昧无知的时候，神并不监察，如今却吩咐各处的人都要悔改。因为他已经定了日子，要借着他所设立的人，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”（徒十七 30-31）。

保罗宣告，审判之日已经设定，时钟在不停运转，神的恩典是有期限的！耶稣绝不会以有罪的为无罪，他被授命审判世界，他也一定会到来施行审判！

那鸿书的信息与今日的我们息息相关，因为耶稣即将到来施行审判，悔改的时间越来越短。尼尼微没有留心神的警告，他们用尽了自己的时间。他们错将神的不轻易发怒当成神没有决心。因为神延迟了审判，尼尼微人就以为神不会审判。在我们的时代，许多人都犯了同样的错误。他们过着自己明知是错的生活，神的审判还没有落在他们身上，他们就继续指望神不轻易发怒，误以为神下不了决心。他们逐渐以为神的审判永远不会到来。这是一个严重的错误估算！圣经告诉我们，神不轻易发怒，不是因为神没有怒气，也不是因为神没有能力发泄怒气。神对罪绝非无动于衷。保罗强烈警告罗马人，不要以神的恩慈放纵自己，误以为神不会审判不义：

“你这人哪，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？还是你藐视他丰富的恩慈，宽容，忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到”（罗二 3-5）。

你是否表现得像尼尼微人一样？你认为神的审判永远不会到来吗？你是否在为忿怒之日积蓄忿怒？如果你正在与神玩这个游戏，现在就停止吧！不要藐视神的恩慈，那鸿书提醒我们，神的恩典是有期限的。神诚然是一位恩慈的神，但他的恩典不是无限期的。正如司布尔(R. C. Sproul)所言：

“神的恩典不是无限的，神是无限的，神是恩慈的，我们经历到一位无限之神的恩典，但是恩典本身却不是无限的。神为他的忍耐和宽容设置了限度，他一遍又一遍地警告我们，有朝一日，斧头要落下，他的审判也将倾覆而出。”¹

那鸿书提醒我们，有一日斧头将要落下，那一日耶稣要作为审判主降临！

耶稣是大能的勇士

---

¹引自修斯(R. Kent Hughes)《一千零一个伟大故事和格言》(1001 Great Stories & Quotes)，伊利诺伊州惠顿(Wheaton, IL)丁道尔出版社(Tyndale)1998年出版，189页。

那鸿书也论及神是一个征服敌人的勇士，那鸿书将神形容为一名驾云者，他要像风暴一样降临、完全征服他的敌人。先知宣告，当神降临施行审判，山岭都要融化，大地颤抖，没有人能在那天站立得住。那鸿的这个预言与耶稣基督的工作有何关联？新约也形容耶稣为一位勇士吗？我的回答是斩钉截铁的“是！”让我们看一些新约的例证，与那鸿书的勇士主题相对应。

首先，那鸿书形容神要驾着云来征战（鸿一 3），新约圣经将耶稣描述为伟大的驾云者。注意耶稣论到自己再来时采用的语言：“那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，*驾着天上的云降临*”（太二十四 30，添加着重标识）。当耶稣在末日降临审判，他将驾着天上的云降临。²

其次，那鸿书描写了神的征战之力影响全地。他告诉我们，神要使山融化，使土地荒凉，全地都要颤抖（鸿一 4-5）。彼得用类似的预言形容耶稣基督的再来：“但主的日子要像贼来到一样。那日天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化。地和其上的物都要烧尽了”（彼后三 10）。最后，那鸿说，当神降临征讨仇敌，他们将无一幸免，没有一个能在神的忿怒面前站立得住（鸿一 6）。你可能记得，那鸿用两个反问来强调这一点：“他发忿恨，谁能立得住呢？他发烈怒，谁能当得起呢？”（鸿一 6）。启示录中，使徒约翰提出了类似的反问，形容主耶稣基督完全胜过仇敌：“向山和岩石说，倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目，和羔羊的忿怒。*因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？*”（启六 16-17，添加着重标识）。

新约圣经启示了耶稣是伟大的驾云者，是使全地颤抖的大能勇士。它告诉我们，耶稣将在征讨中降临：“我观看，见天开了。有一匹白马。骑在上面的，称为诚信真实。他审判 *争战* 都按着公义”（启十九 11，添加着重标识）。尽管耶稣作为大能勇士的作为要在他的第二次降临中才完全彰显，但倘若我们忽视他在当今时代的征战，就是大错特错。使徒保罗在哥林多前书十五章 25 节提醒我们，耶稣正在与仇敌争战：“因为基督必要作

---

² 有些神学家和解经家认为，关于基督的驾云降临存在双重应验，他们认为，马太福音 24: 30 的第一次应验发生于公元 70 年，耶路撒冷和圣殿毁于罗马人手中。这一观点被称为“部分发生说（partial preterism）”，同时认为这节经文的终极应验要到基督末日的最后再来。按照部分发生说的观点，耶稣在公元 70 年已经作为神圣的勇士降临，终结了旧约的敬拜形态，为国度的完全成就开道。关于部分发生说的进一步研究，参阅司布尔（R.C. Sproul）《耶稣论末期》（The Last Days According to Jesus），密歇根州大急流城贝克出版社（Baker）1998 年出版。

王，等神把一切仇敌，都放在他的脚下。”威斯敏斯德小要理问答也指出，耶稣此刻正在“施行统治、保卫我们”，此刻就在“扼制与征服他与我们的一切仇敌”。³ 实际上，每当有罪人信主，我们都见证了耶稣的征战之力。耶稣是我们神圣的勇士！

耶稣既然是如此大能的神圣勇士，那么必然没有人愿意作他的仇敌。我们常常误以为那些不事奉基督的人处于某种中立地带，圣经却只有两个类别：基督的臣民和基督的仇敌。可怕的是，我们全都生来就是他的仇敌：“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”（弗二 3）。我们停止作基督仇敌的唯一方法，便是藉着他的死和相信他与他和好。保罗在罗马书五章 10 节强调这一点说：“因为我们作仇敌的时候，且借着神儿子的死，得与神和好，既已和好，就更要因他的生得救了。”那些相信并事奉耶稣的人，不再作耶稣的仇敌。然而保罗告诉我们，那些不事奉基督的人注定要灭亡：“因为有许多人行事，是基督十字架的仇敌。我屡次告诉你们，现在又流泪地告诉你们。他们的结局就是沉沦，他们的神就是自己的肚腹，他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念”（腓三 18-19，添加着重标识）。你归属于哪个类别？你事奉基督吗？注意希伯来书作者向那些认识到耶稣真理却选择弃绝的人发出严厉警告：“因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了。惟有战惧等候审判和那烧灭众敌人的烈火”（来十 26-27）。圣经告诉我们，耶稣即将到来征讨仇敌，确保你是他的仆人而非仇敌！

耶稣是救主

那鸿告诉犹大要欢喜，因为神对他们的仇敌尼尼微的审判将带来他们的得救。神对尼尼微的胜利将拯救犹大，那鸿在预言中宣告了犹大的自由：“看哪，有报好信传平安之人的脚登山，说，犹大阿，可以守你的节期，还你所许的愿吧。因为那恶人不再从你中间经过。他已灭绝净尽了”（鸿一 15）。你是否明白那鸿书的信息？他在告诉百姓，尼尼微被毁，他们就因此得平安，可以庆祝节期、还自己所许的愿。他们将自由地敬拜神，不用担心邪恶的尼尼微人入侵。这自由与耶稣基督的工作有何对应？

---

³ 威斯敏斯德小要理问答第 26 问。

为了回答这一问题，我们必须首先考虑我们敌人的性质。新约圣经中，我们得知我们的仇敌不是特定的国家与人民，而是属灵的势力：“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”（弗六 12）。那么谁是我们的仇敌？那就是罪、撒旦和死亡，新约宣告耶稣来，拯救我们脱离这些仇敌中的每一个。

首先，耶稣来拯救我们脱离罪恶。他是神的羔羊，要除去世人的罪（约一 29）。藉着耶稣，我们不再作罪的奴仆（罗六 6）。保罗告诉我们，透过与基督的联合，我们“既从罪里得了释放，就作了义的奴仆”（罗六 18）。然而，我们对罪恶完全的得胜，并不会在这个时代完成。虽然罪不再作我们的主，但我们仍然继续挣扎于罪中。好消息是，耶稣再来时我们将得着荣耀，也不再犯罪。耶稣拯救我们脱离罪恶。

其次，耶稣将我们从撒旦手中拯救出来。马可福音中，耶稣给人赶鬼，文士宣称耶稣是靠着撒旦的力量赶鬼：“从耶路撒冷下来的文士说，他是被别西卜附着。又说，他是靠着鬼王赶鬼”（可三 22）。听听耶稣如何回应这一指控：

“耶稣叫他们来，用比喻对他们说，撒但怎能赶出撒但呢？若一国自相分争，那国就站立不住。若一家自相分争，那家就站立不住。若撒但自相攻打分争，他就站立不住，必要灭亡。没有人能进壮士家里抢夺他的家具。必先捆住那壮士，才可以抢夺他的家”（可三 23-27）。

耶稣用这个比喻宣告他已经捆锁了“壮士”，也就是撒旦。耶稣限制了撒旦干涉福音、摧毁信徒属灵生命的能力。然而撒旦对于今日的我们而言仍然是一大威胁。彼得告诉我们，我们的仇敌魔鬼就像吼叫的狮子，想要吞吃我们（彼前五 8）。好消息是，耶稣应许再来时要彻底击败撒旦，并救我们脱离撒旦的控告（启二十 10）。耶稣将我们从撒旦手中拯救出来。

第三，耶稣拯救我们脱离死亡。我们知道亚当的第一次犯罪，惩罚之一便是肉体的死亡。保罗提醒我们，“罪的工价就是死”（罗六 23）。耶稣来救我们脱离死亡，赐给我们永恒的生命：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”（约三 16）。亚当带来死亡，但末后的亚当耶稣赐下生命：“死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来”（林前十五 21）。然而，正如基督胜过罪和撒旦，他对死亡的胜利也只在这个时代部分实现。我们仍然有身体的死亡，但好消息是，死亡的毒钩

已经移除（林前十五 55），最终，死亡本身也要在基督再来时彻底摧毁：“因为基督必要作王，等神把一切仇敌，都放在他的脚下。尽末了所毁灭的仇敌，就是死”（林前十五 25-26）。耶稣拯救他的百姓脱离死亡。

那鸿书的好消息是神的仇敌注定要灭亡，神的百姓注定要得救（一 7-8）。我们必须记住，当那鸿对百姓发出这一应许，百姓必须等候它的实现。然而，这一得救的应许当下就在他们的处境中给他们带去极大的安慰。同样的道理，耶稣击败我们的仇敌，在我们当下就可为我们带来极大的安慰。虽然我们在这一生仍然与仇敌争战，但我们知道敌人最终的结局，也知道自己的结局。我们的敌人终将被毁，我们终将得救。即使面对仇敌猛烈的进攻，这知识也足以帮助我们过一个敬虔的生活。保罗给腓立比教会苦难中的信徒写的信中讲明了这个道理：

“只要你们行事为人与基督的福音相称。叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的景况，知道你们同有一个心志，站立得稳，为所信的福音齐心努力。凡事不怕敌人的惊吓。这是证明他们沉沦，你们得救，都是出于神”（腓一 27-28）。

保罗告诉腓立比的信徒，他们可以在敌人的逼迫中站立得住，为基督而活，因为他们的仇敌最终要被摧毁，他们最终将要得救。对于我们这个时代的信徒而言也是如此，这的确是一个好消息！

当神毁灭尼尼微时，犹大人得以自由地敬拜永生神。他们可以为神而活，不必担心仇敌的入侵。这信息被以色列人当做好消息接受（鸿一 15），耶稣为教会的得胜也是如此，耶稣来将他的百姓从仇敌手中救出来，以便他们可以为他而活。耶稣已经拯救我们脱离罪恶、撒旦和死亡，这是给我们的好消息，我们应该向所有人宣告（罗十 14-16）。

你的夜幕是否已经降临？

那鸿书并非仅仅是一个可以被搁置和遗忘的旧约故事，因为新约启示了耶稣是审判主、勇士和救主。那鸿书的信息今日仍然与公元前七世纪一样重要，因它提醒我们神的恩典是有期限的，今天就是悔改的日子！今天就是接受耶稣的日子！思想片刻，如果入侵北国以色列、驱逐神的子民是不公义的行为，将要招致神迅猛的审判，那么，你认为他会如何对待那些拒绝他独生子的人？

“何况人践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵，你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢。因为我们知道谁说，伸冤在我，我必报应。又说，主要审判他的百姓。落在永生神的手里真是可怕的”（来十 29-31）。

你正生活在约拿的时代，但那鸿的时代即将到来！

爱德华兹用这段话结束他“落在忿怒之神手中的罪人”的讲道：

“所以，凡尚未归基督的人，如今要醒来，逃避那要来的忿怒。全能之神的忿怒，现在必然是临到大部分会众的头上，各人要赶紧逃出所多玛。“逃命罢，不可回头看，要往山上逃跑，免得你被剿灭。”⁴

恩典之日的夜幕必然降临，唯有一个方法可以逃避神的忿怒——相信主耶稣基督。确保你已经逃离索多玛、来到主救主耶稣基督的面前拥抱他！那时你会知道那鸿书宣告的安慰与好消息。那鸿书就是这样讲耶稣的！

问题与讨论：

1. 那鸿书可以如何纠正我们的文化与教会对神失衡、错谬的认知？
2. 那鸿描述尼尼微将要遭受的审判后，接着对神的百姓宣告好消息（鸿一 15）。圣经使用好消息这个词形容耶稣基督的福音（参赛五十二 7，罗十 4-6）。那鸿书提醒我们，神的审判是福音信息的一部分。基于这个事实，神的审判应当在我们传福音中扮演什么角色？包括个人传福音和讲台传福音？
3. 请讨论以下经文如何启示了耶稣作为神圣勇士的作为：马可福音 1：12-13；马可福音 1：23-28；马可福音 5：1-20；马太福音 21：7-17；歌罗西书 2：14-15 和使徒行传 1：1-11。
4. 新约教导所有信徒因着重生和与基督联合，都已进入一场属灵的争战。请讨论以下经文如何揭示了信徒在这场属灵争战中的角色与义务：罗马书 6：12-13；哥林多后书 10：3-5；以弗所书 6：10-17 和提摩太后书 2：3-4。

---

⁴ 爱德华兹（Jonathan Edwards），《爱德华兹论认识基督》（Jonathan Edwards on Knowing Christ），宾夕法尼亚州卡莱尔真理旌旗出版社（Banner of Truth）1990 年出版，198-199 页。

5. 这一章的前提之一是神对仇敌的审判导向神百姓的得救，你能想出这一模式的圣经例证吗？

第八章

因信得生：哈巴谷书

写这本书时，我们夫妇正在领养一个中国孩子的进程中。跨国领养是一个繁琐、昂贵和艰难的过程，首先要填许多材料，赶着将填好的文件交给相关部门。接着，材料填好、你的档案也发送到国外之后，就开始了漫长的等待。你等啊等，等啊等，等啊等。妻子和我正处于这个等待阶段，我们被承诺会有一个孩子，但我们必须等候这个承诺的实现，如今我正活在承诺和兑现中间的鸿沟地带。哈巴谷书的预言也论及一个相似主题，哈巴谷谈到了活在神国度的应许和应验之间的鸿沟中，他提醒我们，要想穿过这个鸿沟，我们必须凭着信心生活，不是一种空洞抽象的信心，而是具有圣经真理内容、以耶稣基督为焦点的信心。

进入哈巴谷书的世界

我们对哈巴谷所知甚少，他可能是一个利未人，可能是一个圣殿里歌唱的人。¹ 可以确定的是，他于公元前七世纪后期开始先知事奉，生活在一个动荡时期，经历了约西亚王在位期间的荣耀复兴（公元前 640-609 年），但也经历了约西亚死后犹大的属灵衰落。他目睹了尼尼微城（公元前 612 年）和亚述帝国的衰落，也见证了巴比伦帝国的兴起。

随着公元前六世纪的开始，犹大面临两个毁灭性的仇敌。第一个仇敌是内部的，犹大在约雅敬的统治下坠入新的属灵低潮，百姓的罪危及他们与神的关系。第二个仇敌是外部的，巴比伦人一直威胁着犹大的安全与完整。这种处境下，神差遣哈巴谷向他的百姓发预言。

先知的信息：从应许到应验

---

¹ 支持这一结论的证据包括先知在哈巴谷书 3：19 里论到“丝弦的乐器”，以及他的预言体现出类似诗篇的品质，尤其是第一章和第三章。

哈巴谷的预言与约拿和何西阿类似，因为哈巴谷如同这些先知一样，不止蒙召传讲信息，而且要活出信息。哈巴谷肩负信心之旅的重担，必须亲自活在应许与应验的鸿沟之间。哈巴谷的预言讲述了先知的个人挣扎，他从绝望的深渊走向当下的应许以及未来的应验。

哈巴谷的预言始于深深的绝望，实际上，始于先知向神的哀告：“耶和華阿，我呼求你，你不應允，要到几時呢？我因強暴哀求你，你還不拯救”（哈一 2）。² 第三节中，先知形容他哀告的緣由，是因着神沒有懲罰猶大極端的邪惡：“你為何使我看見罪孽？你為何看着奸惡而不理呢？毀滅和強暴在我面前。又起了爭端和相鬥的事。”哈巴谷因猶大沒有公義而憂愁，不明白神為什麼不採取行動扭轉局勢。他在第四節進一步哀告說：“因此律法放鬆，公理也不顯明。惡人圍困義人。所以公理顯然顛倒。”在哈巴谷看來，他周圍的世界搖搖欲墜，而神似乎是一個冷淡的旁觀者。

然而神一點也不冷淡，他很快就會回應困苦先知的發問。他向哈巴谷說明，他即將回應猶大的邪惡。神在哈巴谷書一章 5-6 節闡明他即將採取的行動：

“耶和華說，你們要向列國中觀看，大大驚奇。因為在你們的時候，我行一件事，雖有人告訴你們，你們总是不信。我必興起迦勒底人，就是那殘忍暴躁之民，通行遍地，占據那不屬自己的住處。”

你明白神對哈巴谷的回應了嗎？神告訴哈巴谷，他對猶大邪惡的回應便是差遣巴比倫人攻擊他們。他要用巴比倫人征服猶大、擄走猶大人，以此管教百姓的不義。這顯然不是先知期待或想要的答案！哈巴谷因神如此激烈的計劃而困惑，他竟然要使用“無法、凶猛”的巴比倫人來處理猶大的疾病。他在一章 13 節對神發問，表明他的困惑：“你眼目清潔，不看邪僻，不看奸惡。行詭詐的，你為何看着不理呢？惡人吞滅比自己公義的，你為何靜默不語呢？”哈巴谷用這些問題向神訴苦。他接着爬上守望所等候神的回應：“我要站在守望所，立在望樓上觀看，看耶和華對我說什麼話，我可用什麼話向他訴冤”（哈二 1）。

神再次直白地回答先知，他應許哈巴谷，猶大被擄巴比倫只是暫時的，經過一段時間後，神就會拯救他的百姓。神用這些話向哈巴谷解釋：“因為這默示有一定的日期，快要應驗，並不虛謊。雖然遲延，還要等候。因為必然臨到，不再遲延”（哈二 3）。神應許

---

² 這進一步支持了哈巴谷可能是利未人的觀點，因為他預言的開頭就像詩篇的哀歌。試着比較哈巴谷書 1：2 和詩篇 6、13、79、89、90 和 94。

他将在未来拯救他的百姓，但你能否看到问题所在？神的拯救在当下只是一个应许，应许要到将来才能应验。应许是确实的，但巴比伦人仍然要来！神要求哈巴谷和犹太人等候，他们蒙召生活在应许与应验之间的鸿沟地带。这就产生一个问题：他们怎能安然度过呢？他们怎样在应许和应验的鸿沟中生存下去？

神在哈巴谷书二章 4 节解答了这个问题：“迦勒底人自高自大，心不正直。惟义人因信得生。”神告诉哈巴谷和犹太人，要在应许和应验的鸿沟间生存下去，唯有办法，就是藉着信心。他们只有一种方法度过被掳巴比伦的黑暗时日，那就是信靠仰望神的应许，相信神会照他的应许行事。这是哈巴谷和犹太人的生存困境，正是这种困境将现代信徒与哈巴谷书的预言连结在一起，也正是这种困境将我们的目光转向耶稣。

我们在耶稣里凭信心恒忍

希望你已经看到这个真理如何与今日的我们密切相关。新约信徒处于与哈巴谷时代的信徒非常类似的处境，我们也生活在应许和应验的鸿沟中。如哈巴谷一样，我们环顾周遭的不义、暴力与邪恶，看到恶人繁荣发旺，义人四面受困。你是否曾经呼喊：“主啊，要到几时呢？”你是否曾爬上守望所，等候神的回应与答案？哈巴谷论及的是人生现实，他是在讲绝望中对神的信心。这是一个永恒的真理，在今日也非常适用，如同神透过先知哈巴谷说话的时代一样。范哲伦论到哈巴谷书真理的永恒性说：“哈巴谷书挑战义人在不利处境中洞察神的旨意，呼召义人在等候神公义国度的完全降临中恒久忍耐。”³ 你在当下也面临同样的处境，你也生活在应许与应验中间，因为你生活在基督的两次降临之间。犹太人等候从巴比伦得救，你等候基督再来时的拯救。

新约教导我们，我们完成应许到应验中间的旅程，唯一的道路便是靠着信心。这也是为什么希伯来书的作者引用哈巴谷书勉励、劝诫我们，在等候基督降临、神的应许终极成就时务必持守信心：

---

³ 范哲伦 (Willem VanGemeren)，《预言的解释》(Interpreting the Prophetic Word)，密歇根州大急流城桑德凡出版社 (Zondervan) 1990 年出版，171 页。

“所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。因为还有一点点时候，那要来的就来，并不迟延。只是义人必因信得生。他若退后，我心里就不喜欢他”（来十 35-38）。

这种恒忍的信心只在应许和应验之间才有意义，理解这一点对我们来说很重要。当应许完全实现，当我们完全拥有应许的实际，这种信心就不再必要和有意义。记住希伯来书告诫我们的话：“信就是 *所望之事的实底，是未见之事的的确据*”（来十一 1，添加着重标识）。本质上，希伯来书的作者是在告诉我们，信心就是像未来的应验已经成为当下的实际那样去生活。皮克（A. S. Peake）形容圣经中的信心说：

“信心具有这种品质：可以举起我们，与那看不见的团契，可以带我们进入面纱背后……信心因此具有实现之力，通过这种力量，不可见的成为可见，未来成为现在。当‘盼望’满怀信心地期盼未来，‘信心’却使未来成为当下的经历。”⁴

圣经一而再、再而三地宣告，当下的试炼和苦难可以将信心显明出来。注意雅各的话：“我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐”（雅一 2）。彼得也同样强调说：“叫你们的信心既被试验，就比那被火试验，仍然能坏的金子，更显宝贵。可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞，荣耀，尊贵”（彼前一 7）。保罗简要地总结这一原则说：“因我们行事为人，是凭着信心，不是凭着眼见”（林后五 7）。你明白了吗？我们的信心在人生最绝望的时刻得以证明和体现，在应许与应验的鸿沟间显明出来。正是当我们丢了工作、被配偶离弃、听见不利的诊断和面对所爱之人的死亡时，我们的信心显明出来。

或许你在想：“我就是做不到，我没有这样的信心，当我遇到试炼，我会衰弱不堪。”好吧，你并不孤单。哪怕是有耶稣亲密同在的门徒，也在持守信心上挣扎。你还记得他们在暴风雨的船上如何慌张吗？你还记得耶稣对他们说什么吗？“耶稣说，你们这小信的人哪，为什么胆怯呢？于是起来，斥责风和海，风和海就大大地平静了”（太八 26）。我们都在信心旅程上挣扎，没有人能靠自己的力量度过这一应许到应验的旅程。好消息是，耶稣带领我们度过应许和应验之间的鸿沟地带。

---

⁴ 来自皮克（A. S. Peake），《信仰的英雄与殉道士》（The Heroes and Martyrs of the Faith），引自海格纳（Donald A. Hagner）《遇见希伯来书》（Encountering the Book of Hebrews），密歇根州大急流城贝克学术出版社（Baker Academic）2002年出版，141页。

圣经教导我们，我们最终的命运并非取决于我们的忠心，而是取决于神的信实。新约多处提醒我们这个事实，留意保罗在苦难中将信心放在哪里：“为这缘故，我也受这些苦难。然而我不以为耻。因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日”（提后一 12，添加着重标识）。保罗之所以能忍受当下的苦难，是因为他相信耶稣会带领他直到应许成就那日。他在帖撒罗尼迦前书的祝福中也表达了类似的信心：“愿赐平安的神，亲自使你们全然成圣。又愿你们的灵，与魂，与身子，得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。那召你们的本是信实的，他必成就这事”（帖前五 23-24，添加着重标识）。保罗并未劝诫帖撒罗尼迦人持守自己的信心，相反，他勉励他们信靠耶稣基督的信实。最后，犹大在祝福中提醒我们，耶稣是唯一能带领我们从应许走向应验的那一位：“那能保守你们不左脚，叫你们无瑕无疵，欢欢喜喜站在他荣耀之前的，我们的救主独一的神”（犹一 24，添加着重标识）。我们之所以能持守信心，是因为耶稣是信实的，他将在我们的旅程中保护我们。他是信实的，他一定会如此成就，他有能力防止我们跌倒，他会带领我们站在他的荣耀面前。我们将度过应许到应验中间的鸿沟，因为耶稣将带领我们越过！

那么，当我们还处在试炼当中时，如何坚定我们的信心？我们如何能使自己聚焦在耶稣和他的应许上，而不是巴比伦人迫近的现实上？对我们来说，这个问题的答案和哈巴谷时代神的百姓一样，神给哈巴谷拯救的应许时，发生了一件趣事。神吩咐哈巴谷将他的应许以书面形式保存下来：“他对我说，将这默示明明地写在版上，使读的人随跑随读”（哈二 2）。为什么神命令将他的应许写下来？首先，这表明神的应许并非仅仅为了先知。神命令写下这个应许，以便可以传达给整个国家。其次，他命令将应许写下，因为希望百姓在被掳巴比伦的惨淡试炼中记住他的诺言，可以抓住他已经写下的应许。神吩咐将应许写下，以便既可以宣讲，又可以保存。就像犹大一样，我们也有圣经为我们写下的神的应许。当我们穿越应许与应验之间的鸿沟时，神也差遣了使者不断提醒我们他的应许。在试炼当中，要确保你与神的话保持亲近，不要忽视个人的灵修和在地方教会听道。对我们来说，不断复习和记住神的应许至关重要。凭着信心拥抱这些应许，可以帮助我们在鸿沟地带生存下去。

最后，当你在应许与应验的鸿沟中挣扎时，仰望耶稣得力，他会带领你。听听希伯来书作者勉励会众的话：“仰望 为我们信心创始成终的 耶稣。他因那摆在前面的喜乐，就

轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边”（来十二 2，添加着重标识）。耶稣不仅会赐给你信心，而且会使你的信心完全。在耶稣你，你可以靠着信心恒忍！

我们在耶稣里因信得生

我们已经看到，在耶稣里我们凭信心恒忍，我们可以度过应许到应验之间的鸿沟。这是信心关乎生存的方面。我们每一日都靠着这一恒忍的信心生存，凭着倚赖那保守我们不至跌倒的，我们度过人生的试炼。然而，哈巴谷书的预言指出了我们信心的另一个方面，哈巴谷说“义人必因信得胜”时，他不仅是说在当下的试炼中生存下去，而且涉及到信心更深、更有力的层面。他告诉我们，我们活着是凭着信心，不只是生存意义上的，而且是永恒意义上的。换句话说，信心不仅带领我们度过应许到应验中间的鸿沟，而且带领我们穿过死亡、抵达生命。哈巴谷告诉我们，属灵的死人可以靠信心活过来。

我们知道圣经教导我们都是死人，神告诉亚当，他吃了分别善恶树上的果子必定死（创二 17）。保罗在罗马书告诉我们，因着亚当的过犯，众人都犯了罪、都死了（罗五 12）。他又在以弗所书告诉我们，我们自诞生伊始就已经死了：“你们死在过犯罪恶中”（弗二 1，添加着重标识）。哈巴谷的预言给那些属灵的死人宣讲盼望，他宣告义人必因信得生。也就是，他们将凭着对耶稣基督的信心永远活在神的面前。

值得注意的是，新约三次引用哈巴谷书的“义人必因信得生”。这一章前面部分，我们察看了希伯来书的一次引用。如我们所见，希伯来书十章 38 节里，作者引用哈巴谷书的话描绘凭信心生活的忍耐（或生存）方面。注意哈巴谷书引言紧接着的话说：“只是义人必因信得生。他若退后，我心里就不喜欢他”（来十 38，添加着重标识）。希伯来书作者显然在劝诫新约信徒，要坚守信心，不要退后。他告诉他们，一定要继续前行，直到应许成就的那日。

哈巴谷书的另外两处新约引用关乎我们在这一部分思想的凭信心而活的第二方面，保罗在罗马书和加拉太书都引用了哈巴谷书的话，两封书信中，他所强调的都一样。罗马书中，保罗引用哈巴谷书的话阐明信徒如何领受耶稣基督荣耀福音的福益：“因为神的义，正在这福音上显明出来。这义是本于信以致于信。如经上所记，义人必因信得生”（罗一 17）。本质上，保罗告诉我们，我们是因信得救。加拉太书与此类似，保罗再次

引用哈巴谷书的话描述称义是透过对耶稣基督的信心达成，而不是透过信徒守律法达成：“没有一个人靠着律法在神面前称义，这是明显的。因为经上说，义人必因信得生”（加三11）。你看到保罗这里的意思吗？他在告诉我们，凭着对耶稣基督的信心，我们可以在属灵上活着，也可以永恒地活着！在圣灵默示下，保罗领悟到哈巴谷书的话不仅仅在讲恒久忍耐的信心，而且是在讲得救的信心。正是这种信心成为我们领受基督工作之福益的管道，这信心也是神的恩赐（弗二8）。威斯敏斯德信条形容得救的信心如下：“藉此信心，基督徒相信圣经中所启示的都是真实可靠的，因为是上帝自己的权威在其中说话。基督徒也藉此信心照着每段经文所说的分别去行：服从其命令，因其警诫而战兢，并坚信上帝对今世来生的应许。但得救信心的主要活动，还在于使人因恩典之约，惟独接受并信赖基督，以至于称义，成圣，并承受永生。”⁵

或许你在想，保罗将哈巴谷书的话应用到耶稣基督的福音上，是不是过于延伸了本来的含义和背景。毕竟，哈巴谷书主要关注的是犹大即将被掳巴比伦，不是吗？在这里，我们遇到了预表论的一个方面，即我们已经知道的递增原则。⁶ 原初的预表是从巴比伦得救，然而预表的实体远远超过原初，实体是从神的忿怒下得救。仔细听听苏格兰神学家霍尔丹（Robert Haldane）在他经典的罗马书注释里对这一模式的形容，他论到保罗在罗马书一章17节对哈巴谷书的引用，说：

“这段经文本身引自哈巴谷书的预言，一般被认为主要与从巴比伦被掳中得救有关，这是通过福音得救的一个预表。第一个得救是凭着信靠神的应许，第二个得救也是以同样的信心方式达成。无论先知的这些话是何种用意，使徒凭着一灵所感，一定是公正而合理地对它们进行了扩展。这些话对于地上暂时的得救而言是真实的，然而在属灵的得救上也是真实的。”⁷

透过新约引用，哈巴谷书的预言启明了荣耀的因信称义教义。难怪哈巴谷书的这节经文在宗教改革中扮演了如此重要的角色，许多人认为宗教改革始于路德的眼睛被保罗在罗

---

⁵ 威斯敏斯德信条十四章2节。

⁶ 你可能记得本书引言部分的内容，递增的原则是指原型（新约中的预表应验）的荣耀与意义远远超越旧约的原初预表。这一原则提醒我们，新约实际比它们的旧约影子更加荣耀。

⁷ 霍尔丹（Robert Haldane），《罗马书注释》（Commentary on Romans），密歇根州大急流城克里格出版社（Kregel）1988年出版，第58页。

马书一章 17 节引用哈巴谷书的话光照。1515 年，研读了罗马书一章 17 节后，路德写道：

“我昼夜思索，直到看到神的公义与‘义人必因信得生’之间的关联。那时我才意识到，神的公义正是这样的义：神出于恩典和纯粹的怜悯，使我们因信称义。因此我感到自己重生了，通过一扇敞开的大门进入了天堂。”⁸

两年后，路德将九十五条论纲钉在威滕伯格的大门上，欧洲从此天翻地覆。想想这卷小先知书的短短一句话七个字“义人必因信得生”，竟然能产生如此果效，不仅是在神学上，而且还影响了整个欧洲文明，实在是令人惊奇。

当我们凭信心得生，很重要的一点是，要认识到这种信心本身并没有什么能力。得救的信心之所以能为我们带来生命，是因为它是神将耶稣基督的义归于我们的管道或工具。听听唐纳利牧师（Edward Donnelly）对信心和基督之义的关系的形容：

“信心是连接罪人和救主的链条，是救主的生与死之福益归到我们身上的管道。信心可比作外科医生的手术刀，医生的精湛医术透过这个工具介入并治愈我们的身体。手术刀本身毫无价值，在不当的手中可以致命。然而在外科医生的手中，它就成了救命的工具。然而医生救了我们，而不是他所使用的工具。”⁹

我们因信得生，全是因为它是我们领受基督和他的义的手段。

新约透过哈巴谷书的话教导我们，与神永远同在的唯一方法，是凭着信心接受主耶稣基督和他的义。如同耶稣在约翰福音宣告的那样：“因为我父的意思，是叫一切见子而信的人得永生。并且在末日我要叫他复活”（约六 40）。在耶稣里，我们因信得生！

我们在耶稣里因信得知

到目前为止，我们在这一章已经看到，我们因信恒忍，因信得着永生。然而，哈巴谷书的预言还揭示了信心的第三个方面。哈巴谷在第二章 1 节里宣告了关于邪恶国家巴比伦的一系列咒诅，巴比伦迫害神的国，哈巴谷向他们宣告，他们最终要因自己的逼迫被神审

---

⁸ 引自薛利（Bruce L. Shelley）《白话版教会史》（Church History in Plain Language），得克萨斯州达拉斯（Dallas, TX）真道出版社（Word）1995 年出版，239 页。

⁹ 唐纳利（Edward Donnelly），“唯独信心”（By Faith Alone），《真理旌旗》（Banner of Truth）479-80 号，2003 年八九月刊，第 46 页。

判。然而，在咒诅当中，哈巴谷这样宣告说：“认识耶和華榮耀的知識，要充滿遍地，好像水充滿洋海一般”（哈二 14）。這節經文應許，有一天關於神的知識要充滿全地。但問題是，什麼時候以及如何會發生這樣的事？

新約提供了答案。首先新約揭示，哈巴谷書二章 14 節的預言應驗於彌賽亞時代。¹⁰ 第二，新約也告訴我們這應許如何應驗。新約宣告，透過信心的恩賜和神的道的宣講，認識耶和華的知識要成為一個全球的实际。信心與聖道的宣講，二者在將認識神的知識擴展全地中密不可分。信靠基督需要認識基督，聖經的信心不是一種空洞的信心，而是充滿內容。約翰慕理（John Murray, 1898-1975）注意到信心與知識之間的這種相互關係：“我們必須知道基督是誰，他做了什麼，以及他能做什麼。否則信心最好不過是一種盲目的猜想，最壞則是愚昧的嘲弄。必須要明白關於基督的真理。”¹¹ 新約解釋說，我們是通過信心和聖道的宣講認識耶穌的真理。留意使徒保羅如何在羅馬書十章中將信心與聖道的宣講聯繫起來：

“經上說，凡信他的人，必不至於羞愧。猶太人和希利尼人，並沒有分別。因為眾人同有一位主，他也厚待一切求告他的人。因為凡求告主名的，就必得救。然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾聽見他，怎能信他呢？沒有傳道的，怎能聽見呢？若沒有奉差遣，怎能傳道呢？如經上所記，報福音傳喜信的人，他們的腳踪何等佳美，只是人沒有都聽從福音。因為以賽亞說，主阿，我們所傳的有誰信呢？可見信道是從聽道來的，聽道是從基督的話來的”（羅十 11-17，添加着重標識）。

這一段中，保羅揭示了信心與神的話之間的親密關聯，關於神的知識要藉着講道與對道的信心充滿全地。威斯敏斯德信條也有類似的強調，指出只有凭着信心，“基督徒才能相信神的話启示的任何真理”。¹² 因此，信心與講道的組合對於認識神的知識充滿全地而言至關重要。

---

¹⁰ 实际上，舊約也啟示了這一預言的應驗時間與彌賽亞時代有關。以賽亞書十一章里，以賽亞採用了類似哈巴谷書 2：14 的預言，直接指向彌賽亞的到來：“從耶西的本必發一條，從他根生的枝子必結果實。耶和華的靈必住在他身上，就是使他有智慧和聰明的靈，謀略和能力的靈，知識和敬畏耶和華的靈”（賽十一 1-2）。在這之後，以賽亞接着解釋了彌賽亞的事奉將具有全球意義，耶穌到來時“……認識耶和華的知識要充滿遍地，好像水充滿洋海一般”（賽十一 9）。以賽亞宣告，隨着彌賽亞國度的展開，認識神的知識將隨之在世界範圍內傳播。

¹¹ 約翰·慕理（John Murray），《再思救贖奇恩》（Redemption Accomplished and Applied），密歇根州大急流城艾德蒙出版社（Eerdmans）1955 年出版，110 頁。

¹² 威斯敏斯德信條十四章 2 節。

信心与讲道这两种推动力，是复活的基督国度工作的重要组成部分。大使命也体现出这一事实，耶稣授权并命令认识神的知识要充满全地：

“耶稣进前来，对他们说，天上，地下所有的权柄，都赐给我了。所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了”（太二十八 18-20）。

大使命在使徒行传中随着弥赛亚的升天开始实现，然而耶稣在升天之前对门徒说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。并要在耶路撒冷，犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证”（徒一 8，添加着重标识）。使徒行传的其余部分解释了这节经文是如何应验的，告诉我们认识主的知识是如何传到地极。

首先，五旬节那天，耶路撒冷和犹太有了认识神的知识（徒二）。彼得在五旬节讲道，呼召犹太人信主耶稣基督（徒二 38-41）。其次，透过腓利传讲基督，认识神的知识传到了撒玛利亚（徒八 5）。这事件之后，透过埃塞俄比亚的太监（徒八 26-40）和罗马百夫长哥尼流（徒十）这两个外邦人，认识神的知识又拓展到了地极。透过保罗的三次宣教旅程，认识神的知识继续大有能力地在全地传播（徒十三-二十一 14）。使徒行传以保罗在罗马被囚告终，但即使是他的被囚也无法限制认识神的知识的传播。使徒行传最后一节记载，即使在狱中，保罗仍然“放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人”（徒二十八 31）。使徒行传启明了圣道的宣讲和信心的恩赐是将认识神的知识传遍地极的管道与媒介。

新约告诉我们，哈巴谷书二章 14 节藉着耶稣基督的国得以应验。终极意义上，耶稣是那位将认识神的知识透过他所设立的信心与圣道的媒介传播的人，我们唯独在耶稣里领受了认识神的知识：“那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光，显在耶稣基督的面上”（林后四 6，添加着重标识）。透过信靠耶稣基督和他的福音，信徒和全世界被神荣耀的知识充满！在耶稣里，我们因信得知。

拥抱应许

这一章中，我们学到了信心的大能。首先我们认识到，我们是透过信靠耶稣而恒久忍耐。我们可以度过应许到应验之间的鸿沟，是因为耶稣是信实的。其次，我们认识到我们

是凭着对耶稣基督的信心而活，既是属灵意义上，又是永恒意义上。最后，我们明白了信心是认识神的知识充满全世界的手段。信心是一个大能的礼物，是神亲自赐给我们的礼物，以便我们能够得救。有趣的是，哈巴谷的名字意思是“拥抱”，这实在是哈巴谷书的真实信息，透过信心拥抱耶稣基督和他的应许，透过对他的信心，我们得着丰盛永恒的生命。哈巴谷书就是这么讲耶稣的！

问题与讨论

1. 试着列举你人生中的一些事件，是你必须生活在应许和应验之间的。讨论你对神的信心如何帮助你在这段时期恒久忍耐。
2. 这一章中，我们讨论了伟大的宗教改革教义：因信称义。然而，这一教义很容易受到威胁，如马丁路德自己注意到的：“透过讲道和写作，我自己已经教导这个教义二十年了。然而，古老顽固的泥潭仍然粘着我，我发现自己想要手里握着东西到神面前，而我本当两手空空领受神的恩典。我无法使自己纯粹、单单、唯独地倚赖恩典，然而这却是十分必要的。”¹³ 在这段引言中，路德注意到他经常想向神呈上什么东西，我们可能试图在信心之外向神呈上什么？为什么这是错的？
3. 哈巴谷书的预言包含认识神的知识将充满全地（哈二 14）。这一章中，我们看到了这一应许如何透过基督和他的使徒开始成就。然而，这个预言要在我们的时代继续应验。请讨论你和你的教会可以如何参与这一持续的工作，将认识神的知识传遍地极。
4. 旧约中，“受膏者”（或“弥赛亚”）这一表述一共出现 39 次。尽管旧约中这个词语大部分都与其一般用法有关（指代先知、祭司和君王这样的领袖），然而有九次是直接、专门地指向 那一位“受膏者”，就是耶稣基督。其中一次便出现在哈巴谷书（三 13），其他八次分别是：撒母耳记上 2：10、35，诗篇 2：2；20：6；28：8；84：9，以及但以理书 9：25-26。阅读这九处经文，留意每一处揭示了关于耶稣基督工作的哪些真理。

---

¹³ 引自唐纳利（Edward Donnelly），“唯独信心”（By Faith Alone），《真理旗帜》（Banner of Truth）479-80 号，2003 年八九月刊，第 45 页。

第九章

两日预言：西番雅书

赛莱诺的多马 (Thomas of Celaeno) 是十三世纪的一名方济会修士，他是圣方济各的追随者，最终成了他的传记作家。赛莱诺也因其著名的拉丁赞美诗 *Dies Irae* (“忿怒之日”) 闻名。在这首诗歌里，赛莱诺以生动的细节描述了审判的大日。西番雅书的预言正是赛莱诺诗歌的主要来源之一，它之所以为这首诗歌提供了丰富的资料，是因它比其他小先知书更加强调耶和華的日子的重大意义。然而，西番雅书中预言多于审判，并且讲到了另一个日子，一个盼望与复兴的日子。不论是审判日还是新日，都在耶稣基督的位格与工作中找到它们的终极意义。

进入西番雅书的世界

像许多其他小先知书一样，我们对西番雅书所知甚少。可以肯定的是，西番雅于公元前七世纪后期、约西亚王统治的早期说预言。正如你可以从哈巴谷书回忆起来的，约西亚王将成为犹大一位伟大的改革者。¹ 然而，西番雅在约西亚统治的早年说预言时，犹大尚且处于属灵低潮当中。

犹大的属灵低潮在西番雅书第一章有所描述，西番雅首先谴责宗教领袖与政治领袖，谴责祭司拜偶像 (一 4)，首领不忠不义 (一 8-9)。接着，西番雅总结了整个国家的属灵光景。西番雅书一章 12 节中，我们了解到百姓变得自高自大，不相信神会介入并改变境况。西番雅描述百姓的心态说：“他们心里说，耶和華必不降福，也不降祸” (番一 12)。国家的首领腐败堕落，民众自高自大。正是在这种景况下，神差遣了西番雅。

在我们讨论具体信息之前，简单处理一下有关西番雅书的常见学术争议，会有所帮助。你在阅读时，很快便会看到预言中有一些非常熟悉的东西。首先，预言的主题是神的审判，这是小先知书的共同主题。其次，他采用了与其他先知书类似的语言处理这个主题。实际上，西番雅书的预言具有如此多的熟悉元素，以至于某些自由派学者批判西番雅

---

¹ 实际上，有些解经家猜测西番雅的讲道可能激发了约西亚的改革。

缺乏原创性。然而，我认为西番雅书中预言的重复不是因为缺乏原创性，而是因为西番雅的预言在小先知书里扮演的独特角色。我们必须记住，西番雅是被掳前的最后一个先知，这意味着他的预言代表着巴比伦入侵和犹大被掳之前对犹大的最后警告。我认为这正是西番雅书在小先知书里的独特之处，也解释了其中的预言重复现象。西番雅的职责是总结先前先知们传讲的主题，他代表了神对百姓的最后警告，神的审判即将降临！²

先知的信息：两个相对的日子

西番雅书的第一部分讲述了即将到来的审判日有哪些可怕的细节，这日子四次被称为“耶和華的日子”（一 7；一 14；二 2；二 3）。西番雅描述了这可怕一日的两个主要特征。

首先，西番雅宣告，耶和華的日子将具有普世的维度，囊括万事万物：

“耶和華说，我必从地上除灭万类。我必除灭人和牲畜，与空中的鸟，海里的鱼，以及绊脚石和恶人。我必将人从地上剪除。这是耶和華说的”（番一 2-3）。

这里的语言与神先前的审判类似，想想创世记和挪亚时代：“耶和華说，我要将所造的人和走兽，并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了”（创六 7）。西番雅告诉我们，耶和華的日子就像挪亚时代的大洪水一样，具有普世的范畴！

其次，西番雅形容耶和華的日子将极其严厉：“那日是忿怒的 日子，是急难困苦的日子，是荒废凄凉的日子，是黑暗，幽冥，密云，乌黑的日子。是吹角呐喊的日子，要攻击坚固城，和高大的城楼”（番一 15-16，添加着重标识）。你是否注意到这里微妙地呼应了创世记的创世记叙？“日子”在这两节经文里出现六次，描述耶和華的日子的本质。一些解经家认为，西番雅书是在将耶和華的日子的毁灭大能与创世的创造大能相对照。³

---

² 旧约学者凯尔（Carl Friedrich Keil）采用这一立场强调西番雅书“以一种简洁的形态复制了所有先知书的共同主题，即关乎审判与救恩的信息”，参阅谢尔和德里奇（F. Delitzsch），《旧约注释：小先知书》（Commentary on the Old Testament: Minor Prophets），第十卷，马萨诸塞州皮博迪亨德里克森出版社（Hendrickson）1996年出版，437页。

³ 圣经注释家贝克（David W. Baker）评论说：“对呼应创世记第一章的潜在呼应……或许表明这里形容的审判应当被视为对创造的逆转。人的罪招致神的刑罚，实际上使创造的完美周期逆转，回到神创造宇宙之前的状态。光明变为黑暗，创世中立定的秩序逆转变为无序。”参阅贝克，《那鸿书，哈巴谷书，西番雅书：丁道尔旧约圣经注释》（Nahum, Habakkuk, Zephaniah: Tyndale Old Testament Commentaries）第

耶和華的日子的全面性也在西番雅書三章 8 節得到揭示：“耶和華說，你們要等候我，直到我興起擄掠的日子，因為我已定意招聚列國，聚集列邦，將我的惱怒，就是我的烈怒，都傾在她們身上。我的忿怒如火，必燒滅全地”（添加着重標識）。很显然，耶和華的日子將極其嚴厲而廣泛。

西番雅的預言充滿了審判意象，但卻並非沒有盼望。在西番雅書末尾，西番雅描述了另一個即將到來的日子，一個盼望與復興的日子。有一天，萬國的人都要來敬拜神：“那時，我必使萬民用清潔的言語，好求告我耶和華的名，同心合意地事奉我。祈禱我的，就是我所分散的民，必從古實河外來，給我獻供物”（番三 9-10）。⁴ 西番雅也應許，在這新的一天，神會使他的百姓具有謙卑的特質：“當那日，你必不因你一切得罪我的事，自覺羞愧。因為那時我必從你中間除掉矜夸高傲之輩，你也不再於我的聖山狂傲。我却要在你中間，留下困苦貧寒的民。他們必投靠我耶和華的名”（番三 11-12）。此外，在這新的一天，神的百姓也將具有聖潔的属性：“以色列所剩下的人，必不作罪孽，不說謊言，口中也沒有詭詐的舌頭。而且吃喝躺臥，無人驚吓”（番三 13）。⁵ 在西番雅描述的新日里，神的子民將來自世上的萬國，他們將謙卑而聖潔。

我們已經看到，西番雅的預言講述了一個兩日的預言，有審判的一天，也有復興的一天。實際上，西番雅發出預言不久，猶大就經歷了耶和華的審判。巴比倫人征服猶大，擄走了猶大人。巴比倫入侵五十年後，猶大又經歷了盼望與復興的日子，百姓從巴比倫被擄之地回歸。西番雅書引出的問題是：“被擄巴比倫和隨後的回歸是否應驗了先知書里的兩日預言？”我的答案是一個有條件的“是”。巴比倫被擄和後來的回歸部分應驗了西番雅書的預言，但這些事件並沒有完全實現預言的本質。試想一下，巴比倫入侵與西番雅書里描繪的耶和華的日子對的上號嗎？它具有普世性的範疇嗎？具有廣泛的嚴厲性嗎？此外，思想一下被擄回歸，萬國都來敬拜神了嗎？神的百姓以謙卑和聖潔為特質嗎？我認為巴比倫被

二十三卷下，威斯曼（D. J. Wiseman）編輯，伊利諾伊州丹尼森市 IVP 出版社（IVP）1988 年出版，100-101 頁。

⁴ 求告耶和華的名是一項敬拜之舉，參閱創世記 4:26，12:8，13:4，26:25 以及詩篇 116:13、17。

⁵ 在這裡，我們學習到救恩導向聖潔，而非相反。羅伯森（O. Palmer Robertson）評論這段經文說：“現在先知描述了主保存一批余民的结果，而非原因……余民的道德特征與拯救他們的主的属性一致。”參閱羅伯森，《那鴻書、哈巴谷書和西番雅書：舊約 NIV 版聖經注釋》（Nahum, Habakkuk and Zephaniah: New International Commentary on the Old Testament），哈里森（R. K. Harrison）編輯，密歇根州大急流城艾德蒙出版社（Eerdmans）1990 年出版，331 頁。

掳和回归只是部分应验了西番雅书的两日预言，这两个日子的终极应验是在耶稣基督的位格与工作里。⁶ 这也是西番雅书将我们的目光转向耶稣的地方——他是审判大日的主，也是复兴大日的主。

耶稣是即将来临的审判日的主

如我们所见，西番雅书的预言始于对审判日的详细描述，西番雅称之为耶和華的日子。西番雅书形容这一日具有普世的范畴，具有广泛而彻底的严厉性。被掳巴比伦当然是以色列历史上的一个灾难性事件，但它并未完全体现出西番雅书描述的耶和華的日子的普世性与全面性。然而，新约所描述的最后的审判日，与西番雅书的预言完全吻合。新约将最后的审判与耶稣基督的再来联系在一起，下面是两个新约关联的例证：

- 他也必坚固你们到底，叫你们在 *我们主耶稣基督的日子*，无可责备（林前一8，添加着重标识）。
- 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*（腓一6，添加着重标识）。
- 弟兄们， *论到我们主耶稣基督降临*，和我们到他那里聚集，我劝你们，无论有灵有言语，有冒我名的书信，说 *主的日子* 现在到了，不要轻易动心，也不要惊慌（帖后二1-2，添加着重标识）。⁷

新约告诉我们，耶稣基督是耶和華大日的主。新约不仅将“主的日子”【译注：“耶和華的日子”新约译为“主的日子”】应用于耶稣最后的审判，而且也应用了其普世性和全面性的特质。新约宣布主的末日具有普世性的范畴，例如，在我们主耶稣基督的日子，每个人都要承认他是主。腓立比书二章10节告诉我们，那一日“一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝”。此外，在我们主耶稣基督的日子，会有一个普世的

---

⁶ 到这里，或许作一点解释会有帮助。解释预言的原则之一是“渐进应验”原则，范哲伦对这一原则的描述如下：“渐进应验的解经原则将神的应许视为生长的藤蔓，向各个方向延伸并结果，一直不断生长……神的应许不能缩减为一种预测，因为预测将话语局限于特定的应验，但应许在其动态和意义上更像是一个滚动的雪球。”范哲伦（Willem VanGemeren），《预言的解释》（Interpreting the Prophetic Word），密歇根州大急流城桑德凡出版社（Zondervan）1990年出版，83页。这一原则与本章开头所讲的“应许到应验的道路”相呼应。

⁷ 参阅罗马书2：16；腓立比书1：10；2：16以及提摩太后书4：8。

审判。新约三次宣布耶稣将审判万民，包括活人死人（徒十 42；提后四 1；彼前四 5）。最后，新约与西番雅书一样，将主的日子与挪亚时代的全球性审判关联起来：“挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样”（太二十四 37）。我们主耶稣基督的日子将具有普世的范畴。

新约同时描述了主的末日所具有的广泛而彻底的严厉性。按照新约教导，这一日将全面、严厉而紧张，注意使徒彼得形容这一日的严厉时所用的语言：“但主的日子要像贼来到一样。那日天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化。地和其上的物都要烧尽了”（彼后三 10）。使徒约翰用了更加生动和刺激性的图景描绘这一日的严厉性：

“揭开第六印的时候，我又看见地大震动。日头变黑像毛布，满月变红像血。天上的星辰坠落于地，如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样。天就挪移，好像书卷被卷起来。山岭海岛都被挪移离开本位。地上的君王，臣宰，将军，富户，壮士，和一切为奴的，自主的，都藏在山洞，和岩石穴里”（启六 12-15）。

我们主耶稣基督的日子将具有广泛的严厉性，新约警告我们，主的末日即将到来，这未来的一日将具有普世的范畴以及广泛而彻底的严厉性。这一知识应当对我们当下的生活产生怎样的影响？使徒彼得在彼得后书三章 9-10 节论及这一问题，他描述了耶稣基督再来时不可抗拒的毁灭性大能。描述了那一日的特性之后，他接着解释对这一日的知识当如何影响信徒现今的生活：

“这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔，切切仰望神的日子来到。在那日天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化”（彼后三 11-12）。

你能看出彼得强调的重点吗？他告诉我们，对于主的日子知识，应当敦促我们在当下圣洁、敬虔地生活，他将末世论与伦理学联系起来。知道即将来临的事，应当影响我们当下的生活方式。为什么？因为我们知道，主的日子目的之一便是洁净世间的罪恶，对于主的日子具有健康的知识与合宜的恐惧，可以在我们的成圣中发挥重要作用。

另一方面，如果我们否认主的日子，就会产生冷漠和自傲。西番雅的预言也描述了这一点。如你在本章开头所见，西番雅时代犹大的问题之一，便是百姓以为神不会降临和施行审判，他们自言自语道：“耶和华必不降福，也不降祸”（番一 12）。他们失去了对神审判的眼见，生活在不圣洁、不敬虔之中。他们认为审判不是为他们而来，而是为其他国家。西番雅书的第二章里，他列出了神应许要审判的外邦国家名单，这个名单是名副其实

的犹大仇敌“名人录”：非利士（二 4-7），摩押和亚扪（二 8-11），古实（或埃塞俄比亚，二 12），以及亚述（二 13-15）。不难想象，犹太人听见神宣告要审判这些邪恶的国家时，一定是欢喜雀跃。但当西番雅宣布神不仅要审判这些国家，而且还要审判犹大时，犹太人的欢呼必然化为一种惊悚的沉默。第三章开头，西番雅说，犹大要因以下原因受审判：

“她不听从命令，不领受训诲，不倚靠耶和華，不亲近她的神。她中间的首领是咆哮的狮子。她的审判官是晚上的豺狼，一点食物也不留到早晨。她的先知是虚浮诡诈的人。她的祭司褻渎圣所，强解律法”（番三 2-4）。

犹大变得自傲，百姓认为神不会审判他们，对神的冷漠、不信神的审判，导致了他们不圣洁的生活。

西番雅时代的百姓活得好像耶和華的日子不存在一样，彼得劝诫新约信徒，要在对着即将来临的一日的眼见中生活。你如何生活？像犹大一样吗？你是否活得好像末日审判不存在一样？

使徒保罗在帖撒罗尼迦前书告诉我们，人们对主的日子将出现两种不同的反应，那些不相信审判日即将到来的人会震惊：“因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀孕的妇人一样，他们绝不能逃脱”（帖前五 2-3）。然而那些信靠基督、等候他再来的人，则不会毫无准备、措手不及：“弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样”（帖前五 4）。在那可怕的大日，第二种人将幸免于难：“因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救。他替我们死，叫我们无论醒着睡着，都与他同活”（帖前五 9-10）。你对即将来临、不可抗拒的主的日子将有何反应？

西番雅书关于耶和華的日子的警告不当被遗忘或摒弃，因为教会永远都有陷入自满的危机。教会必须始终保持对主的日子认知，现代教会和周遭世界迫切需要聆听西番雅书的警告：

“不知羞耻的国民哪，你们应当聚集。趁命令没有发出，日子过去如风前的糠，耶和華的烈怒未临到你们，他发怒的日子未到以先，你们应当聚集前来。世上遵守耶和華典章的谦卑人哪，你们都当寻求耶和華。当寻求公义谦卑，或者在耶和華发怒的日子，可以隐藏起来”（番二 1-3）。

对这日的知识不仅激励我们追求过公义敬虔的生活，也提醒我们使自己的拣选和恩召坚定不移的重要性（彼前一 10）。在主的日子，我们希望自己能在基督里。如马太亨利所说：

“在圣灵从我们收回或不再与我们一同努力之前，在恩典之日或生命之日告终以前，在我们永恒的结局已经在鸿沟的彼岸永远确定之先，我们应当何等热切地追求与神和好……我们所有人都要确保自己在神忿怒的大日可以隐藏起来……”⁸

耶稣是将要来临的耶和華的日子的主，认识到这个事实，应当使你扪心自问两个问题。第一，你现在是否活在这种知识的光照中？它是否激励你过敬虔圣洁的生活？第二也是更重要的，你认识将要来的主吗？你会因他的降临而震惊，还是会被接去永远与他同在？

耶稣是新日的主

新约不仅告诉耶稣是审判日的主，还宣告他是新日的主。然而，与主的日子不同，主的日子与基督的二次再来有关，这一盼望的新日却在耶稣基督的第一次再来就已经开始。

西番雅应许，在新日里，神的百姓要具有三个特征：多样性（包含来自万国的人）、谦卑和圣洁。让我们检验一下西番雅书是如何预言这三个特征，它们又如何在新约应验。

首先，西番雅书应许要有一个多元化的教会，其中包含来自世界各国的人。西番雅书第三章出现了这个应许。本章中，我们不仅学习到神的审判要临到所有国家（番三 8，“……我已定意招聚列国，聚集列邦，将我的恼怒，就是我的烈怒，都倾在她们身上。我的忿怒如火，必烧灭全地……”），而且还看到神应许要拯救列国的百姓：“那时，我必使万民用清洁的言语，好求告我耶和華的名，同心合意地事奉我。祈祷我的，就是我所分散的民，必从古实河外来，给我献供物”（番三 9-10）。西番雅书三章 9-10 节是旧约最伟大的经文之一，应许了有朝一日教会要同时包含犹太人和外邦人。第九节直接提到未来将外邦人包含在内：“那时，我必使万民用清洁的言语，好求告我耶和華的名……”（添加

---

⁸ 马太亨利（Matthew Henry），《马太亨利圣经注释》（Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible）第四卷，马塞诸塞州皮博迪市亨德里克森出版社（Hendrickson）1991 年出版，1085 页。

着重标识)。⁹ 这是一个惊人的应许,尤其是在与第八节神对列国的严厉审判的对照下更显惊人。迪拉德(Raymond Dillard)和朗曼(Tremper Longman)论到八九节之间的对比,注意到:“他要招聚列国听候审判(番三8),也要招聚他们领受恩典(9),列国的人都要求告耶和華的名。”¹⁰ 西番雅书应许外邦人也要成为神的子民,但我们不能忽视第十节。这一节中我们也被应许,随着巴比伦即将到来的入侵而分散的犹太人,有朝一日也将自由地敬拜神、向神献祭。这两节经文的惊人之处在于,它们提供了新约实际的旧约应许。西番雅书应许那新日即将到来,神的教会要成为一个多元化的社群,包含犹太人和外邦人在内。

新约表明这新的一天随着耶稣基督的第一次降临拉开序幕。首先,耶稣的事奉拆毁了犹太人和外邦人中间“隔断的墙”(弗二14)。因着基督的作为,犹太人和外邦人不再彼此对立,相反如西番雅预言的那样肩并肩站在一起(番三9-10)。耶稣使列国都能够敬拜神、求告神的名。使徒行传进一步展开了西番雅书预言的图景,使徒行传第二章中,分散在各国的犹太人聚集到一起,聆听福音、领受圣灵(徒二5)。接着同样的福音和圣灵又从耶路撒冷一直传到地极(徒一8)。此外,西番雅书预言的包含犹太人和外邦人在内的神合一的国度,也在使徒彼得的五旬节讲道中得到呼应:“因为这应许是给你们,和你们的儿女,并一切在远方的人,就是主我们神所召来的”(徒二39)。在这一宣言中,彼得将神的应许既应用在犹太人身上(39节中的“你们”),又应用在外邦人身上(39节中“并一切在远方的人”)。使徒保罗在以弗所书中提醒外邦人,他们不再是“远离神”的人,相反,他们已经藉着耶稣基督的救赎工作成为神家的一员:“你们从前远离神的人,如今却在基督耶稣里,靠着他的血,已经得亲近了”(弗二13)。耶稣应验了西番雅书三章9-10节的应许,教会是一个包含万国的多元社群。

第二,西番雅书应许,有朝一日教会将以谦卑为标志:“我却要在你中间,留下困苦贫寒的民。他们必投靠我耶和華的名”(番三12)【译注:“困苦贫寒”或作温柔谦卑】。这应许也由耶稣基督成就,透过道成肉身和生命的侍奉,他为百姓树立了一个谦卑的榜样,使他

---

⁹ 尽管有些解经家认为西番雅书3:9-10仅仅指向分散的犹太人的回归,但这种解释似乎不太可能,因为9-10节具有普世的意象,并且这一应许之前的经文论到了所有国家(8节)。这里的背景暗示了这一应许的实质是神从列国招聚他的子民。

¹⁰ 迪拉德(Raymond B. Dillard)和朗曼(Tremper Longman),《旧约导论》(An Introduction to the Old Testament),密歇根州大急流城桑德凡出版社(Zondervan)1994年出版,420页。

们可以效法。例如，保罗在腓立比书二章呼召我们跟随耶稣的榜样，在我们的社群中彰显谦卑：“凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。只要存心谦卑，各人看别人比自己强”（腓二 3）。保罗在歌罗西书中呼召我们要披戴谦卑（西三 12）。同样的，在提多书中，保罗劝勉提多“你要提醒众人，叫他们顺服作官的，掌权的，遵他的命，预备行各样的善事。不要毁谤，不要争竞，总要和平，向众人大显温柔”（多三 1-2，添加着重标识）。很显然，基督徒的标志之一便是谦卑。我们都知道当代基督徒并没有完美呈现出这一品质，但它仍然是基督百姓的一个区别特征。

最后，西番雅书应许，有朝一日神的百姓将拥有圣洁：“以色列所剩下的人，必不作罪孽，不说谎言，口中也没有诡诈的舌头。而且吃喝躺卧，无人惊吓”（番三 13）。耶稣基督已经使圣洁成为他百姓的一个区别特征，应验了这一预言。基督徒的确仍然有罪的挣扎，但每一个真信徒里面都已经发生了一个绝对转变。¹¹ 保罗毫不犹豫地称信徒为圣徒；在一种非常真实的意义上，基督徒已经通过与基督的联合，在当下就脱离了罪的权势与统治。在这个时代，称基督徒为“圣徒”是完全合宜的，保罗在歌罗西书中正是这样问候歌罗西教会：“写信给歌罗西的 圣徒，在基督里有忠心的弟兄。愿恩惠平安，从神我们的父，归与你们”（西一 2，添加着重标识）。再次强调，我们在这个时代的圣洁并不完全，但它仍然是基督百姓的一个显著标志。

那新日诚然已经在基督的第一次降临中拉开帷幕，然而，这新日尚未完全成就。基督尚未结束他拯救万国子民的工作，基督徒尚未彰显出完美的谦卑，也没有在行为上显出完全的圣洁。那新日在这个时代已经部分实现，但还有许多尚未实现。这新日已经具有“已然”的方面，但仍然余有“未然”的方面。在当下的时代，我们仍然面临试炼和苦难，但神应许有一日他将招聚我们、带我们回家。神透过先知西番雅论到耶和华的日子的“未然”方面说：

“那时，我必罚办一切苦待你的人，又拯救你瘸腿的。聚集你被赶出的。那些在全地受羞辱的，我必使他们得称赞，有名声。那时，我必领你们进来，聚集你们。我使你们被掳之人归回的时候，就必使你们在地上的万民中有名声，得称赞。这是耶和華说的”（番三 19-20）。

---

¹¹ 大部分系统神学家称这一绝对性的与罪断绝为“绝对性的成圣”。

基督在新约重申了这一应许，他应许要在主的日子降临、带我们回家（约十四 2-3）。透过他，我们不仅重获祝福，而且要继承神的国度：“他又对我说，都成了。我是阿拉法，我是俄梅戛，我是初，我是终。我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。*得胜的，必承受这些为业。我要作他的神，他要作我的儿子*”（启二十一 6-7，添加着重标识）。因此，知道将要发生的事，基督徒应当殷切渴望主的日子临到，以便我们可以完全地体验到新日的荣耀。

然而，我们对新日的盼望不仅是为了自己的安舒，而且也是要作为当下圣洁生活的激励。正如你在本章前面所见，使徒彼得呼召信徒利用这一对审判日的知识，作为在这个时代敬虔生活的动力（彼后三 11）。有趣的是，彼得也在同一章中呼召信徒，为着同一个目的利用他们对于新日的知识：“但我们照他的应许，盼望新天新地，有义居在其中。*亲爱的弟兄啊，你们既盼望这些事，就当殷勤，使自己没有玷污，无可指摘，安然见主*”（彼后三 13-14，添加着重标识）。对于审判日和新日的知识应当在基督徒身上产生相同的果效，那就是敬虔。你是否在以这种方式使用关于新日的知识？你是否竭力使自己没有玷污、无可指摘？你是否彰显出基督的谦卑？你是否盼望成为圣洁，因为神是圣洁的？又或者你只是像其他人一样活着？你是否仅仅在随波逐流？

有趣的是，西番雅时代不忠的领袖们喜欢“穿外邦衣服”（番一 8-9）。很显然，他们不想被视为神的子民，更愿意效仿周围不信国家的风俗。他们想要融入有钱有势的人，而不是融入神的子民。这是否也形容出你的态度？你是喜欢穿文化的衣服，还是在耶稣基督即将再来的真理光照下生活？圣经要求末世论在此时此地就影响我们的伦理，耶稣是新日的主，我给你的问题是：“你现在是否正在服侍那新日的主？”

两日的故事

西番雅书讲述了一个两日的故事，审判日和复兴日。耶稣是这两日的主，你与他的关系会决定你将如何经历这两日。如果你不依靠基督，就将被惊恐抓住，在主的日子经历到恐惧与可怖。如果你依靠基督，那么你将经历到新日的喜乐。西番雅在预言的最后描述这喜乐说：

“锡安的民哪，应当歌唱。以色列阿，应当欢呼。耶路撒冷的民哪，应当满心欢喜快乐。耶和华已经除去你的刑罚，赶出你的仇敌。以色列的王耶和华在你中间，你必不再惧怕灾祸。当那日，必有话向耶路撒冷说，不要惧怕。锡安哪，不要手软。耶和华你的神，是施行拯救，大有能力的主，他在你中间必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼”（番三 14-17）。¹²

要确保你将经历到西番雅书描述的这完全的喜乐，确保你正在侍奉耶和华的日子的主。西番雅书就是这么讲耶稣的。

问题与讨论：

1. 请讨论主的日子应当在福音宣讲与传福音中扮演什么角色。
2. 阅读彼得后书三章 10-14 节，讨论主的日子应当如何在这个时代影响我们的伦理。下决心使用这一知识作为激励你过敬虔生活的动力，现在就为此祷告。
3. 圣经呼召我们对主的日子具有何种态度？参阅马可福音 13：35-37；路加福音 12：35-36；帖撒罗尼迦前书 5：1-5，以及彼得后书 3：10。
4. 讨论现代基督徒正以哪些方式重复西番雅时代“穿外邦衣服”的罪恶（番一 8-9）。讨论基督徒如何规避这样的罪。你能想出新约其他论及这一问题的经文吗？

---

¹² 请将这里的语言与启示录 21：3-5 对照。

第十章

更大荣耀的圣殿：哈该书

你是否曾失望过？有没有人向你承诺，却最终食言？失望不好受，我还记得第一次被广告欺骗的情形。那时我大约十岁，正在看一本漫画书，翻到一则军事模型的广告。广告充满了鲜艳的色彩，小雕像以各种动作姿势展示在画面上。当我看到价格包含的套装时，更加激动了，广告承诺我能以低得离谱的价格得到五百件物品。我很快就想办法付了钱，等着收到这个惊喜的商品。最终，在看似漫长的等待之后，期待已久的包裹终于抵达我家门口。起初我有点惊讶，因为包裹比我预想得小很多，不像能装得下广告上显示的五百件物品。我还以为是分批寄送，便带着极大的兴奋打开盒子。然而，当我看到里面的内容时，激动化为失望。这个小盒子里确实装了五百件东西，但它们非常迷你，动作上也自然没有那么多花样。我就从激动与期待落入了沮丧与失望。

哈该时期，神的百姓也经历了同样的事。被流放到巴比伦之后，他们充满盼望，兴奋地指望着耶路撒冷和新圣殿的复兴前景。他们相信，他们将作为一个国家重获往昔的荣耀。然而，当他们回到耶路撒冷时，很快便对所见到的现实感到失望。这种失望很快导向了沮丧灰心，最终变为冷漠。百姓就这样彻底放弃了。哈该来挑战并激励神的百姓，呼召他们将目光定睛在对未来弥赛亚的盼望上。

进入哈该书的世界

我们对哈该的背景所知甚少，哈该书简单地称他为“先知”，没有说明他的背景与家谱（该一 1）。然而我们的确知道他与撒玛利亚同一个时代，他的名字与希伯来文的“宴席”或“节期”有关。¹ 我们还知道，他于巴比伦被掳之后说预言。巴比伦被掳始于公元前 586 年，巴比伦人征服犹大，将犹太人驱逐出境，摧毁了耶路撒冷和圣殿。公元前 538 年，波斯国王居鲁士颁布一项法令，允许犹太人返回耶路撒冷。哈该被差遣向这个被掳回归的群体说预言，这个群体可以自由地重建耶路撒冷和圣殿，敬拜神并重新开始。

---

¹ 哈该的名字与“节期”一词有关，这个事实是个很好的暗示，哈该可能生于以色列的某个节期。

然而，巴比伦入侵和随后的被掳给犹太带来了沉重的打击。例如，百姓回到耶路撒冷时人数稀少，只有大约五万人，² 他们步履蹒跚地回到耶路撒冷。此外，他们还面临着其他国家的敌对，尤其是历史的宿敌撒玛利亚人。³ 最后，他们面临着经济困难，因着被掳和流亡，他们的经济与国家财富已完全耗尽。在这些障碍下，犹太人很快从兴奋变为灰心沮丧。他们的灰心变得如此庞大，以至于在重获自由短短两年后，就停止了重建圣殿的努力。从公元前 536 到 520 年，十六年里，犹太停止了重建圣殿。正是在这种背景下，神差遣了哈该。

哈该填补了被掳前后的先知空缺，他很可能经历了巴比伦的入侵，很可能是流亡巴比伦的人员之一，与犹太一起从被掳之地回归，也很可能参与了第一次重建圣殿的努力。公元前 520 年，哈该开始了为期四个月的事奉，他那时已经年迈。他已经见证了许多历史，神拣选他作为使者去唤醒他沉睡的子民。

先知的信息：挑战与激励

哈该的信息是双重的。首先，他挑战百姓恢复重建圣殿的努力。其次，他应许百姓一个荣耀的未来，以此激励他们。这未来的荣耀将超越他们的想象。让我们看一下哈该书第一部分的信息，即他对犹太的挑战。

哈该在预言里四次使用“你们要省察自己的行为”（一 5，一 7，二 15 和二 18）这一表述。先知用这一表述挑战百姓重新省察自己的优先次序。人们努力重建圣殿，变得灰心气馁，将失败归给神的护理，以此安抚自己的良心。他们找借口合理化自己的不忠：“万军之耶和华如此说，这百姓说，建造耶和华殿的时候尚未来到”（该一 2）。本质上，他们是在说：“按照神的护理，现在就不是重建圣殿的良机。”这种虚假的虔诚使他们转而追求其他优先事项，例如自己的家、生活和兴趣爱好。范哲伦这样形容这一时期犹太人的优先次序：“他们全神贯注地专注于谋生、提升自己的生活质量、合理化自己的不幸，并控告神不守承诺。”⁴

---

² 参阅以斯拉记 2：64-65，尼希米记 7：66-67。

³ 参阅以斯拉记 4：4-5。

⁴ 范哲伦（Willem VanGemeren），《预言的解释》（Interpreting the Prophetic Word），密歇根州大急流城桑德凡出版社（Zondervan）1990 年出版，189 页。

必须记住，圣殿并非旧约信仰可有可无的附属品，要想按照神的律法实践献祭系统，圣殿是必要的。犹大人却太忙于顾念自己的需要，把神的殿撇在一边。因此哈该谴责他们说：“这殿仍然荒凉，你们自己还住天花板的房屋吗？”（该一 4）。哈该呼召百姓改变自己的优先次序，告诉他们要先求神的国，要去致力于重建神的殿：“万军之耶和华如此说，你们要省察自己的行为。你们要上山取木料，建造这殿。我就因此喜乐，且得荣耀。这是耶和华说的”（该一 7-8）。

哈该的挑战扎心而直接，但他也给神的百姓带去极大的激励。他给他们带去了关乎未来的三个应许。首先，他应许百姓可以刚强壮胆，因为神会在这个任务上与他们同在：“耶和华说，所罗巴伯阿，虽然如此，你当刚强。约撒答的儿子大祭司约书亚阿，你也当刚强。这地的百姓，你们都当刚强做工，因为我与你们同在。这是万军之耶和华说的”（该二 4）。百姓面前的任务确实艰巨，他们在重建圣殿的过程中面临着真实的阻碍，这是一项艰巨的任务，他们的确缺乏资源，的确面临敌对。然而，神应许他们可以刚强，因为神与他们同在。

其次，神应许百姓，他对一切被造物皆有主权，包括犹大周围的列国：“万军之耶和华如此说，过不多时，我必再一次震动天地，沧海，与旱地。我必震动万国。万国的珍宝必都运来（或作万国所羡慕的必来到），我就使这殿满了荣耀。这是万军之耶和华说的”（该二 6-7）。记住，犹大面临着别国的敌对，神应许他们，他会掌管这些国家，这些敌国无法拦阻他的计划成就。实际上，这个应许暗示着这些敌国有朝一日将自愿地服侍神的旨意。

第三，神应许他们的未来将比过去更加荣耀：“这殿后来的荣耀，必大过先前的荣耀。在这地方我必赐平安。这是万军之耶和华说的”（该二 9）。神告诉他们，一座更加荣耀的圣殿将要到来，他将在那座圣殿里赐平安给他的百姓。

通过这三个鼓舞人心的应许，哈该将百姓的目光从当下的沮丧转向对荣耀未来的盼望。不像我童年的经历，承诺与所得不一致，神是以一种超越的方式实现自己的应许，超越犹大人在他们时代的想象。这三个应许终极意义上应验在耶稣基督的位格和工作里，哈该书正是这样将我们的目光转向耶稣。

耶稣是我们的力量：他与我们同在

神透过先知哈该应许百姓，他们要刚强，因为神与他们同在，在建造圣殿所面临的一切逆境中与他们同在。当神勉励百姓要刚强时，这个表述会使他们想起神过去对他子民的信实。摩西告诉百姓，他无法与他们一起进入应许之地，他以类似的话勉励他们：“你们当刚强壮胆”（申三十一 6）。同样的，约书亚成为以色列的领袖之后，神也勉励约书亚“刚强壮胆”（书一 6）。大卫也在所罗门登基时给所罗门同样的话（代下二十八 20）。此外，每一次刚强壮胆的勉励都伴随有神同在的应许。例如，摩西勉励以色列人刚强壮胆，因为“耶和华你的神和你同去。他必不撇下你，也不丢弃你”（申三十一 6）。神勉励约书亚刚强壮胆，因为“你平生的日子，必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不撇下你，也不丢弃你”（书一 5）。大卫勉励所罗门刚强壮胆，因为“耶和华神就是我的神，与你同在。他必不撇下你，也不丢弃你，直到耶和华殿的工作都完毕了”（代上二十八 20）。圣经教导我们，我们刚强壮胆的能力跟神与我们同在有关。

这种关联在新约里继续出现，尤其以主耶稣基督的同在为焦点。使徒保罗多处呼召新约信徒刚强壮胆：

“我还有未了的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人”（弗六 10）。

“你们务要做醒，在真道上站立得稳，要作大丈夫，要刚强”（林前十六 13）。

“我儿阿，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来”（提后二 1）。

如同哈该时代一样，我们也可以刚强，因为耶稣应许与我们同在。保罗在自己的人生中经历到这一动力，他在提摩太后书四章 17 节说：“惟有主 站在我旁边，加给我力量”（添加着重标识）。保罗去马其顿时，遭遇了犹太人的敌对，他变得恐惧。然而耶稣在异象中向他显现：“夜间主在异象中对保罗说，不要怕，只管讲，不要闭口。有我与你同在，必没有人下手害你。因为在这城里我有许多的百姓”（徒十八 9-10，添加着重标识）。然而，这应许不仅是给保罗的，耶稣也应许与我们每个人同在：“我就常与你们同在，直到世界的末了”（太二十八 20）。他永远不会撇下我们，也不会离弃我们（来十三 5）。我们可以刚强壮胆，因为他与我们同在！实际上，我们刚强，不仅是因着他的同

在，而且还因着耶稣就是我们力量的源泉。使徒保罗经历了许多试炼，他倚靠的是基督的能力，而非自己的力量。他在书信中反复宣称耶稣是他力量的源泉，注意保罗在以下经文中如何将他的能力归于基督：

“我靠着 *那加给我力量的*，凡事都能作”（腓四 13，添加着重标识）。

“我感谢 *那给我力量的*，我们主基督耶稣，因他以我有忠心，派我服事他”（提前一 12，添加着重标识）。

“惟有主站在我旁边，*加给我力量*”（提后四 17，添加着重标识）。

为了度过这个时代的试炼与挫折，我们必须记住耶稣与我们同在的应许，记住他是我们力量的源泉！

耶稣对万物皆有主权

哈该时代，神提醒百姓他对万物皆有主权，以此勉励他们。他应许有一日要震动天、地、海、陆地和万国（该二 6-7），以此彰显自己的主权与大能。这个应许的核心是神的百姓注定得胜的观念，因为神掌管万事万物。神可以震动一切，但他的百姓必不摇动。新约中，我们得知先知哈该所讲的这些话终极应验在耶稣基督再来的时候。

希伯来书作者鼓励信徒在这个时代的艰难试炼中恒久忍耐，呼召他们刚强不后退，劝诫他们盼望耶稣基督的再来。希伯来书作者引用哈该书的预言提醒信徒，耶稣掌管万物，当他再来，他必拯救他们：

“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。这再一说的话，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，照神所喜悦的，用虔诚敬畏的心事奉神。因为我们的神乃是烈火”（来十二 26-29）。

希伯来书作者告诉我们，当耶稣再来时，整个被造界都要震动，就像哈该预言的那样，但我们却不至摇动，因为我们是基督国度的子民！耶稣应许我们，他掌管万物。

神掌管万物的应许还包含他对列国的主权，他告诉百姓，地上的万国不但无法拦阻神的计划，而且有一日会甘愿服务于这个计划。这一列国有一日要侍奉神的应许，在哈该书二章 7 节强烈表达出来，神宣告“我必震动万国。万国的珍宝必都运来”。历史上，这一

表述经常被视为直接指向耶稣基督，他就是“万国的珍宝”。然而，这节经文可能并非直接指向耶稣。⁵ 我认为最好将这节经文解释为一个应许，有朝一日，列国的百姓都要来到神的殿中敬拜神。新约向我们肯定，这一应许已经在耶稣里应验。新约告诉我们，来自世上列国的选民都是神国度的一员：“他们唱新歌，说，你配拿书卷，配揭开七印。因为你曾被杀，用自己的血从各族各方，各民各国中买了人来，叫他们归于神”（启五 9，添加着重标识）。耶稣应许我们，他对列国皆有主权。

耶稣是那更大的荣耀

哈该时代，神也应许他们，正在建造的圣殿有一日要比巴比伦人摧毁的圣殿更加荣耀（该二 9）。这是一个惊人的应许，因为第一座圣殿是一个宏伟的奇观，他们正在建的第二座圣殿与第一座相比黯然失色。以斯拉记告诉我们，第二座圣殿奠基时，看过先前圣殿的人大声哀哭（斯三 12-13）。百姓从奠基就能看出第二座圣殿在结构上不比从前的圣殿。神明白百姓的想法，在给哈该的预言中直接论及这个问题，他问百姓说：“你们中间存留的，有谁见过这殿从前的荣耀呢？现在你们看着如何？岂不在眼中看如无有吗？”

（该二 3）。与第一座圣殿相比，它的确在他们眼中看为无有。从结构上说，二者无法相提并论，第一座远比第二座更加荣耀。然而，神应许有朝一日这第二座圣殿将比第一座更加荣耀。这个应许是否应验了呢？

有人认为哈该的预言由希律应验。实际上，希律的确为了自己的荣耀装饰了第二圣殿，使之成为一座宏伟的建筑物。新约的记载也证明了这一点，一个门徒看着希律的圣殿说：“耶稣从殿里出来的时候，有一个门徒对他说，夫子，请看，这是何等的石头，何等的殿宇”（可十三 1）。然而，我不认为神所应许的更加荣耀的圣殿由邪恶的希律王应验的。⁶ 相反，我认为终极意义上，神并非指向一座石头的圣殿，而是指向“神本性一切的

---

⁵ 有些学者仍然认为这里是直接指向弥赛亚。例如，凯撒（Walter C. Kaiser, Jr.），《旧约中的弥赛亚》（The Messiah in the Old Testament），密歇根州大急流城桑德凡出版社（Zondervan）1995年出版，206-209页。然而，希伯来语法暗示了这里的整个名词“珍宝”是单数，动词“运来”是复数，这意味着名词应当被视为一个复合名词。

⁶ 有趣的是，加尔文认为希律对圣殿的修缮是撒旦的工作，试图欺骗犹太人，使他们仰望建筑结构，而不是他们面前耶稣基督所代表的真正属灵的圣殿。参阅加尔文《加尔文圣经注释》（Calvin's Commentaries）第十五卷，迈尔斯（Thomas Myers）翻译，密歇根州大急流城贝克图书（Baker Books）1989年出版，361-363页。

丰盛，都有形有体的居住在”其中的那一位（西二 9）。使徒约翰告诉我们，神的荣耀完全居住在耶稣里面：“道成了肉身住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”（约一 14）。第二圣殿的结构预表着永生神与他的百姓同住在道成肉身的圣子这座更伟大的圣殿里！约翰福音二章 18-21 节中，耶稣指着他的身体与圣殿的关系说：

“因此，犹太人问他说，你既作这些事，还显什么神迹给我们看呢？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*”（添加着重标识）。

随着耶稣这座更伟大圣殿的降临，一座有形的圣殿已经不再必要。毕竟，有什么能超越耶稣基督的荣耀呢？正如加尔文所言：

“……虽然他们要将万国的珍宝汇聚一起，然而这样的荣耀仍然可以被摧毁。但当父神在他爱子的位格中显现，他就确实荣耀了他的圣殿，他的威严是如此熠熠生辉，以至于全然完美、一无所缺。”⁷

使徒约翰告诉我们，在未来的新天新地里，城里不再需要圣殿，因为羔羊将成为圣殿（启二十一 22）。哈该的预言正是在耶稣里应验！一座更加荣耀的圣殿已经降临！耶稣对犹太人的话证明了这一点：“但我告诉你们，在这里有一人比殿更大”（太十二 6）。

此外，耶稣更大的荣耀不仅显明于他的身体是神的殿这一事实中，而且还体现在他要使他的百姓成为属灵的圣殿上，这座圣殿要以平安为标志。哈该时代的百姓蒙召建造圣殿，神应许他们要在那里赐下平安（该二 9）。新约将圣殿的建造和成就和平的双重主题与耶稣基督的工作联系起来，新约揭示，耶稣不仅是圣殿，也是圣殿的建造者。耶稣不仅给百姓带来和平，使他们与神和好（西一 19-20；提前二 5-6），而且还拆毁了犹太人和外邦人中间隔断的墙。以弗所书中，保罗揭示了基督更大的荣耀表现在他成就和平和建造圣殿的工作当中，注意保罗如何在以下段落将这两个主题交织在一起：

“因他 *是我们的和睦*，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。而且以自己的身体，废掉冤仇，就是那记在律法上的规条。为要将两下，借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。既在十字架上灭了冤仇，便借这十字架，使两下归为一体，与神和好了。并

---

⁷ 加尔文，《加尔文圣经注释》(Calvin's Commentaries)第十五卷，迈尔斯(Thomas Myers)翻译，密歇根州大急流城贝克图书(Baker Books)1989年出版，364页。

且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。因为我们两下借着他被一个圣灵所感得以进到父面前。这样，你们不再作外人，和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。并且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神借着圣灵居住的所在”（弗二 14-22，添加着重标识）。

如今这是一座荣耀的圣殿！哈该时代的百姓渴望一座更加荣耀的圣殿，一个神赐下平安的地方。新约告诉我们，这种渴望在耶稣基督这位更加荣耀的圣殿里得以实现！

很显然，哈该的信息里面有极大的安慰，他向我们保证我们可以在耶稣里刚强，耶稣对万有具有主权，他是那座更荣耀的圣殿，也是一座平安的属灵圣殿的建造者。但是，我们务必不要忽视哈该预言中的挑战，他的信息既有挑战、又有安慰。记住，他呼召神的百姓省察自己的优先次序，省察自己的行为。哈该之所以发出这一挑战，是因为犹大人未能将他们与神的关系摆在首位，相反，他们以牺牲自己的属灵生活为代价，竭力追求兴旺发达。注意哈该论到他们努力追求个人财富的预言：“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”（该一 6）。哈该指出，将自己的兴旺置于与神的关系之上是徒然的。这一挑战对于今天的我们而言极其重要，毕竟，哈该书一章 6 节对于犹大的描述，难道不正描述了我们这个时代的精神实质吗？

西方文化以不惜一切代价追求物质繁荣为特征，我们生活在一个不断奋斗的文化，一个似乎永远拿不到奖赏的跑步机文化。博伊斯（James Montgomery Boice）论到哈该书一章 6 节与我们当今时代的相关性，说：“我不知道圣经中还有什么经文能比这里更好地描述我们时代狂热而徒劳的努力。”⁸ 务必记住，基督徒并非对这个问题免疫，它不仅是广义文化中的问题，而且也是我们教会里面的问题。基督徒太容易被我们消费主义的文化同化，我们经常将物质的繁荣置于与神的关系之上，经常忽视为主的工奉献，试图用一些信仰的陈腔滥调安慰自己的良心。我们的教会经常在有形与属灵意义上双双荒凉，而我们的家却装饰精美。哈该书呼召你检视自己的优先次序，当你察看这个清单上的优先轻重时，

---

⁸ 博伊斯（James Montgomery Boice），《小先知书》（The Minor Prophets）第二卷，密歇根州大急流城贝克出版社（Baker）2003 年出版，470 页。

神的家排在何处？你的教会委身排在哪里？最重要的是，你与耶稣基督的关系排在哪里？耶稣基督是你人生的重心与优先吗？如果不是，哈该呼召你“省察自己的行为”。

伟大的应许持守者

这一章以我童年的失望故事开始，我被承诺的与得到的是两码事。或许你也经历过承诺落空的痛苦，也许有人发誓要至死不渝地爱你，却在困境中抛弃了你。也许你被承诺一份终身工作，却接到了辞退通知。我们的人生充满失望，人们经常背弃承诺。然而，哈该提醒我们，神永不背弃他的应许，也永远不会让我们失望。这个真理与哈该时代一样真实，耶稣永远不会让你失望，要肯定这一点并受安慰。他永远不会应许你一件事，却给你另一个。在神的国中，不存在“诱饵替换”式的广告。正如神应许的那样，更伟大、更荣耀的圣殿已经在耶稣基督里降临。哈该书就是这么讲耶稣的。

问题与讨论

1. 如你在本章所见，旧约学者范哲伦形容哈该事奉开始时犹太人的优先次序，说：“他们全神贯注地专注于谋生、提升自己的生活质量、合理化自己的不幸，并控告神不守承诺。”⁹ 讨论我们现代的教会与文化如何体现出类似的优先次序，讨论你当如何重新设立人生的优先次序。
2. 哈该对神的百姓的控告之一，是他们不愿意投入时间金钱给教会的事工。讨论你认为当代教会是否面临类似的挑战，如何解决这些问题？
3. 我们在本章不仅学习到耶稣是那座更荣耀的圣殿，而且他还使我们每个人都成为建造圣殿的石头（彼前二 5）。阅读哥林多前书 6：15-20，讨论成为基督圣殿一部分的伦理意义，以及这一真理应当如何影响我们作为基督徒的生活方式。
4. 阅读哈该书 1：6，讨论你是否认为这节经文精确描述了我们当下的文化，讨论基督徒应当如何避免陷入同样的生活方式。

---

⁹ 范哲伦 (Willem VanGemeren)，《预言的解释》(Interpreting the Prophetic Word)，密歇根州大急流城桑德凡出版社 (Zondervan) 1990 年出版，189 页。

十一章

回顾与展望：撒迦利亚书

丘吉尔曾经说过：“你回头看的时间越长，你往前就能看得越远。”¹ 人类的一个区别性标志是我们有能力保存历史并从中学习。如果我们忘却历史、不吸取其中的教训，我们就很可能重蹈覆辙，重复过去的错误。然而，我们也可能过于被我们的历史禁锢，以至于止步不前。我们必须在过去与未来间保持适当的平衡。撒迦利亚的预言正涉及这个主题，他呼召神的百姓回顾历史，从他们痛苦的过去吸取教训。但他也呼吁他们展望荣耀的未来，一个由弥赛亚的作为主导的未来。

进入撒迦利亚书的世界

与哈该一样，撒迦利亚是一位被掳后的先知，于公元前六世纪后期开始他的先知事奉。撒迦利亚和哈该还有第二个共同点，他们都关注举国重建圣殿的努力。尽管我们对撒迦利亚本人所知甚少，但有理由相信他来自一个祭司家庭。² 他的预言是小先知书中篇幅最长的，然而其预言内容并不易于理解。教父耶柔米（Jerome）称撒迦利亚书是希伯来圣经中“最晦涩难懂”的一卷书。³ 撒迦利亚书的预言很难理解，因为充满了异象和象征型的图景。因其象征的特质，我们不当惊讶这预言也是启示录中象征意象的一个主要来源。⁴ 除了对启示录的影响，撒及利亚书对于新约神学也意义重大，因它是福音书受难叙事⁵中最常引用的旧约书卷。⁶ 我们很难夸大撒迦利亚书对新约的影响，例如，凯撒（Walter

---

¹ 引自：摩根（Robert J. Morgan），《尼尔森故事、插画和格言大全》（Nelson's Complete Book of Stories, Illustrations & Quotes），田纳西州纳什维尔（Nashville, TN）尼尔森出版社（Nelson）2000年出版，435页。

² 迪拉德（Raymond B. Dillard）和朗曼（Tremper Longman），《旧约导论》（An Introduction to the Old Testament），密歇根州大急流城桑德凡出版社（Zondervan）1994年出版，427页。

³ 迪拉德和朗曼，427页。

⁴ 迪拉德和朗曼，427页。

⁵ 这些叙事记载了耶稣基督的受难与死亡。

⁶ 迪拉德和朗曼，427页。

Kaiser) 曾注意到, 新约有七十一处引用或指向撒迦利亚书, 其中三分之一出现在福音书里, 还有将近三分之一出现在启示录中。⁷

撒迦利亚的预言可以整齐地划分为两个部分, 前八章处理过去的问题、当下的顾虑以及近期的盼望。本质说来, 撒迦利亚的第一部分预言是针对被掳归回的群体的需求与盼望, 撒迦利亚通过一系列夜间的异象论及这些需求与盼望。这些异象的主要目的是向被掳归回的群体保证神的信实。范哲伦评论说: “这些异象就像启示录中约翰的异象, 是神出于安慰目的赐下的, 让敬虔人可以晓得, 主正在热心成就救赎的各个方面。”⁸ 最后六章(九-十四)的关注点非常不同, 它们是对未来的展望, 充满了末世论、启示、象征, 以及以预言或先知讲道的形式表达的意象。撒迦利亚书的两个部分所形容的主要人物也有所不同, 前半部分指向已知的历史人物, 如大祭司约书亚和百姓的官长所罗巴伯。后半部分的主角则是一个无名、身份未知的牧人。

撒迦利亚时代, 神的百姓正开启新的一页。他们回到了自己的家乡, 重获自由。然而未来尚不明晰。他们会重蹈覆辙, 步入导致先祖被掳的罪恶, 还是会在未来虔诚地侍奉神? 他们能重建圣殿吗? 他们会免遭仇敌侵害吗? 百姓处于一个十字关口, 需要接受来自过去的挑战, 也需要被激励面对未来。正是在这种背景下, 神差遣了撒迦利亚, 他带着双重信息来到犹大, 告诉犹太人既要带着洞见回顾过去, 又要带着确据展望未来。

先知的信息: 回顾与展望

撒迦利亚的预言始于针对过去的严厉警告, 他的名字就是“记住”, 这也正是他呼召百姓去做的事。他呼召百姓记念过去的痛苦, 目的是确保他们不会重复导致被掳巴比伦的先辈们的错误。他提醒百姓, 被掳是因着“耶和华曾向你们列祖大大发怒”(亚一2)。警告他们不要重复过去的罪恶: “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”(亚一4)。他接着提醒他们, 如果重复过去的罪会发生什么。他借着一个简单的

---

⁷ 凯撒(Walter C. Kaiser), 《旧约中的弥赛亚》(Messiah in the Old Testament), 密歇根州大急流城桑德凡出版社(Zondervan) 1995年出版, 211页。

⁸ 范哲伦(Willem VanGemeren), 《预言的解释》(Interpreting the Prophetic Word), 密歇根州大急流城桑德凡出版社(Zondervan) 1990年出版, 196页。

反问提醒：“你们的列祖在哪里呢？”（亚一5）。你看到撒迦利亚的重点了吗？他警告百姓，如果重犯过去的罪恶，他们最终会像先祖一样，许多人在巴比伦侵略和随后的被掳中遭难并死亡。由于悖逆神，整整一代人失丧。撒迦利亚不希望百姓重复过去的错误，因此以一种直白、个人化而扎心的方式劝诫他们。撒迦利亚预言的一开始，是一个回顾过去的呼召。然而，撒迦利亚的预言很快转而处理被掳归回的群体当下的挣扎与挑战。

从第一章7节开始，撒迦利亚通过一系列夜间的异象论及被掳归回的群体面临的挑战。这些异象的图景非常生动而多面，异象包括图像，例如各种颜色的马，火墙和飞行的书卷。尽管本书无法详细论及这八个异象的详细含义，但就我们的目的而言，辨明其中主题还是有益处的。⁹ 这些异象的统一之处在于，它们都是针对被掳归回的群体的福祉与成功。它们揭示了百姓面临的两个主要的、有摧毁性威胁的仇敌。首先是外部的敌人，周围的外邦国家威胁要侵略并摧毁神的百姓。这一威胁在第二（一18-21）和第三个异象（二1-13）中尤其显著。另一个主要的威胁来自群体内部，异象表明百姓本身也可能因内在的罪恶和对神的悖逆而灭亡。这一威胁主要在第六（五1-4）和第七（五5-11）异象中揭示出来。

然而，这些异象也为被掳归回的百姓带来关乎未来的极大安慰，因为它们向百姓保证，这两种威胁都不会得胜。首先，撒迦利亚向百姓保证，神一定会战胜列国。第一个异象（一7-17）和第八个异象（六1-8）的主要推动力正是神要报复迫害他子民的国家。第二，撒迦利亚向百姓保证，他们自己的罪也将在两个中间异象中得到处理。在第四（三1-10）异象中，大祭司约书亚穿的污秽的衣服代表他的罪，撒旦站在约书亚面前控告他的罪，但这并不仅仅关乎大祭司自己的罪，而是关乎整个国家的罪，因为大祭司的功能便是做全国的代表。在这个异象中，神将大祭司污秽的衣服换成了干净的义袍，应许要将百姓从自己的罪恶中拯救出来。此外，第五个异象里（四1-14）出现了七个灯，它们的燃料永不断绝，灯芯从不熄灭。这是一个应许，神要信实地保守关乎他圣殿的工作。记住，旧约中的圣殿是信徒赎罪的地方，通常，祭司每天要给灯加两次油、换两次灯芯。但这个异象应许神要使灯保持燃烧。神给百姓的应许是，他们永远不会失去敬拜和赎罪的地方。

---

⁹ 关于这些异象含义易于理解的总结，参阅迪拉德（Raymond B. Dillard）和朗曼（Tremper Longman），《旧约导论》（An Introduction to the Old Testament），密歇根州大急流城桑德凡出版社（Zondervan）1994年出版，433-435页。

尽管撒迦利亚夜间的异象给未来带来极大的安慰，但它们与撒迦利亚预言的最后部分（亚九-十四）相比仍然黯然失色。在最后的几章中，撒迦利亚揭示了一位救主将要降临，一位同时是牧人、祭司和君王的拯救者要来到。他劝诫百姓记念痛苦的过去、勉励他们面对现今的挑战之后，现在撒迦利亚将他们的目光转向荣耀的未来，一个由弥赛亚的工作主导的未来。

透过夜间的异象和预言，撒迦利亚最终将百姓和我们的目光转向耶稣。正是耶稣最终将神的百姓从他们外在和内在的仇敌手中拯救出来，正是耶稣处理了我们的过去、掌握我们的未来。撒迦利亚提醒我们，耶稣移除了我们的罪、为之献上赎价，以此处理了我们的过去。他还提醒我们，耶稣是我们的王，因此我们的未来也在他手中。

耶稣已经处理了我们的过去

如我们所见，撒迦利亚预言的开头呼召人们不要重蹈祖先的覆辙，他从他们过去的问题开始。当然，我们知道犹太人实际上的确重复了先祖的罪恶，他们将再次陷入悖逆与不忠，如我们在后面玛拉基书所见。他们为什么不能从过去吸取教训？对他们来说，答案跟我们一样，这不仅仅是一个旧约问题，而是一个人性问题，是 *我们的* 问题。他们与我们的人生中出现的罪的循环问题，皆是因为罪。每个人生在这个世界上，都生来就带着一个过去，我们生来继承了先祖亚当夏娃的遗产，我们生来就是罪人。撒迦利亚揭示，这一人类的根本问题将由即将到来的弥赛亚解决。先知告诉我们，弥赛亚要来处理我们的过去，一个可一直追溯到伊甸园过去。弥赛亚移除了我们的罪，为之付上赎价，以此处理了我们的过去。

弥赛亚的荣耀作为在撒迦利亚书第三章的奇妙、戏剧性的场景中大有能力地预言出来，如前所述，这个异象中，大祭司约书亚穿着污秽的衣服，被撒旦控告和攻击。耶和华的使者介入并维护约书亚、责备撒旦。耶和华的使者命令约书亚脱去污秽的衣服、换上洁净的衣服。他向约书亚解释，这一换衣服之举是比喻罪得饶恕：“我使你脱离罪孽，要给你穿上华美的衣服”（亚三 4）。你看到这里发生了什么吗？约书亚是大祭司，是神百姓

的代表，但他是污秽的，他完全披戴着污秽。¹⁰ 然而，耶和华的使者应许要赐给约书亚干净的衣服，应许要除掉他的罪。这是一个关于饶恕的奇妙异象！然而这还只是开始。

随着第三章的进展，异象愈加奇妙。不仅约书亚自己的罪得到处理，神也会处理约书亚所代表的百姓的罪。撒迦利亚书三章 8-9 节中，神应许他要处理所有百姓的罪恶：

“大祭司约书亚阿，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。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”【译注：英文直译：‘万军之耶和华说，我要在其上刻字：一日之内，我要除掉这地的罪孽’】（亚三 8-9，添加着重标识）。

这是多么荣耀的应许！神要差遣他的仆人和苗裔来处理我们的罪。这些经文中要来除去百姓罪恶的那一位是谁？当然是主耶稣基督！

撒迦利亚书第三章使用了两个弥赛亚称号——“仆人”和“苗裔”，预言耶稣的到来。先知以赛亚宣布，弥赛亚将具有“仆人”的称号：

“看哪，我的仆人，我所扶持，所拣选，心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。他不喧嚷，不扬声，也不使街上听见他的声音。压伤的芦苇，他不折断。将残的灯火，他不吹灭。他凭真实将公理传开”（赛四十二 1-3，添加着重标识）。

¹¹

新约清楚将这段经文的语言应用于耶稣基督的工作。实际上，马太宣告先知以赛亚的这段预言已经由耶稣基督应验（太十二 17-18），耶稣就是父神所差遣的仆人，来实现父的计划。他到来，为要除去我们的罪。

先知以赛亚还揭示，弥赛亚将具有“苗裔（枝子）”的称号。例如，以赛亚书十一章 1 节中，先知宣告说：“从耶西的本必发一条，从他根生的 枝子 必结果实”（添加着重标识）。这个称号一直可追溯到大卫之约。你可能记得，耶西是大卫王的父亲（撒上十六 1），大卫在撒母耳记下二十三章 5 节说道：“我家在神面前并非如此。神却与我立永远的约。这约凡事坚稳，关乎我的一切救恩和我一切所盼望的，他岂不为我成就吗？”翻译作“为我成就”的希伯来文原是一个农业用语，具有生长、发苗和抽枝的意象。大卫被应

¹⁰ 希伯来文的“污秽”与希伯来文中表示人类粪便的词有关联。

¹¹ 参阅以赛亚书 49: 1-7, 52: 13-53: 12。

许一个永恒的王朝，他被应许，一位永恒的君王要自他而出。新约宣告耶稣是“大卫的子孙”（太一1），是“大卫的后裔”（启二十二16）。耶稣就是从耶西而出的枝子，是神应许要除去我们罪孽的弥赛亚。

除了仆人和苗裔的称号外，这一章里还可能存在第三个指向弥赛亚的词。第九节中，神说他要在约西亚面前立一块“石头”，神要在这块石头上刻着：一日之间，我要除掉这地的罪孽。尽管在这一点上尚未达成普遍共识，但许多解经家认为这里的“石头”是指向弥赛亚。诗篇一百一十八篇22节和彼得前书二章4-8节论到弥赛亚的内容，也支持这种解释。¹² 使这种解释更令人信服的是，撒迦利亚书三章9节里的石头刻有以下的铭文：一日之内，我要除掉这地的罪孽。这难道不正是基督救赎工作的总结吗？难道他不是一日之内除去百姓罪孽的那一位吗？

撒迦利亚书第三章教导的荣耀真理，是耶稣已经处理了我们的过去。他已经除掉了我们的罪，他是我们的大祭司，但与大祭司约书亚不同，他自己没有罪，没有被玷污。此外，与旧约的祭司不同，耶稣是一次性、一日内、一劳永逸地处理了所有人的罪！希伯来书十章12节论到耶稣说：“但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了。”耶稣已经除掉我们的罪，处理了我们的过去。

基督除去我们罪孽的工作，一个重要方面是为我们的罪付上赎价，支付的方式是他在地上的受苦与死亡。撒迦利亚的预言在小先知书中很特别，他揭示了苦难将是弥赛亚工作的一部分，撒迦利亚宣告，弥赛亚要承受被拒绝、刺穿和击打之苦。

首先，撒迦利亚书十一章中，神呼召先知承担神百姓的牧人的角色。撒迦利亚试图完成这任务，却最终被百姓弃绝。百姓拒绝撒迦利亚作他们的牧人，终极意义上也就拒绝了差遣他的神。伤痛之上又添羞辱，人们支付了撒迦利亚微不足道的三十块银子，将撒迦利亚从牧人职位上解除了。¹³ 撒迦利亚书十一章12-13节记载了这一交易：

---

¹² 撒迦利亚书10：4中，撒迦利亚也论到了一块出于犹大的“房角石”。此外，但以理的预言中也采用石头的异象指向弥赛亚（参阅但以理书2：44-45）。

¹³ 有趣的是，根据出埃及记21：32，如果一个人的奴隶被另一个人的牛所伤，必须向奴隶的主人支付30块银块。关于这个工价的微不足道，另一个证据是“丢给窑户”这一表述，这个表述等同于“丢掉”，因为没有价值。

“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。耶和华吩咐我说，要把众人所估定美好的价值，丢给窑户。我便将这三十块钱，在耶和华的殿中丢给窑户了”（亚十一 12-13）。

神形容这工价为“美好的价值”，这不是一种赞赏，而是忿怒和讽刺。百姓拒绝了牧人和差遣牧人的神。新约肯定撒迦利亚是在描述耶稣被拒绝，福音书记载那位好牧人因着微不足道的三十块银子而被百姓抛弃（太二十六 15，二十七 6-9）。撒迦利亚告诉我们，弥赛亚会遭受弃绝之苦。

其次，撒迦利亚揭示，弥赛亚要遭受被刺之苦：

“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，或作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”（亚十二 10）。

在这里，先知宣告弥赛亚将到耶路撒冷宣告恩典，但百姓要把他钉死。新约肯定了撒迦利亚是在预言耶稣的受难：“惟有一个兵拿枪 扎他的肋旁，随即有血和水流出来……这些事成了，为要应验经上的话说，他的骨头，一根也不可折断。经上又有一句说，他们要仰望自己所扎的人”（约十九 34，36-37，添加着重标识）。在他死后，正如撒迦利亚的预言，百姓为他哀哭：“聚集观看的众人，见了这所成的事，都捶着胸回去了”（路二十三 48）。撒迦利亚书预言弥赛亚将遭受被刺之苦。

第三也是最后，撒迦利亚预言弥赛亚将遭受被父击打之苦：“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”（亚十三 7）。很显然，父神正在向他的牧人挥刀，被击打的是与他亲近的那位，是他的同伴。旧约学者凯尔（C.F. Keil）认为，“同伴”这个表述清楚地将这个预言与弥赛亚关联起来：

“同伴的概念不仅与职业的相似性有关，而且涉及身体或属灵血统的共通性，因此神称为同伴的，必定不仅仅是人，而必须是具有神性的一位，或本质上为神的一位。要被刀剑击打的耶和华的牧人，除了弥赛亚之外别无他人……”¹⁴

---

¹⁴ 凯尔（C.F. Keil）与德里奇（F. Delitzsch），《旧约注释：小先知书》（Commentary on the Old Testament: Minor Prophets），第十卷，马塞诸塞州皮博迪市（Peabody, MA）亨德里克森出版社（Hendrickson）1996年出版，615页。

撒迦利亚宣告，弥赛亚要承受被父击打之苦。¹⁵ 新约再次将撒迦利亚的预言与耶稣被钉十字架连在一起。最后的晚餐后，耶稣对门徒说：“那时，耶稣对他们说，今夜你们为我的缘故，都要跌倒。因为经上记着说，我要击打牧人，羊就分散了”（太二十六31）。

撒迦利亚对于受苦的弥赛亚的描述引发了一个问题：“为什么弥赛亚必须受苦？”思想片刻，父为什么要击打他的牧人？为什么要击打他的“同伴”？弥赛亚没有犯错，然而却被弃绝、刺穿和击打，为什么？理解弥赛亚苦难的唯一方法是明白他成为我们罪恶的背负者。以赛亚在他的预言中论到这种关联说：“哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚我们得平安。因他受的鞭伤我们得医治”（赛五十三5）。¹⁶ 耶稣被弃绝、刺穿和击打，为的是付上我们罪的赎价。

前面我提到每个人都生来带着亚当夏娃的遗产，我们的问题在于我们是罪人。撒迦利亚宣告，弥赛亚将要解决这一基本的人类问题。好消息是弥赛亚已经来了，耶稣已经降临，已经处理了我们罪的问题。他已经除去我们的罪，付上赎价。这个事实使我们能以全新的看见回顾我们属罪的历史。

当我们作为基督徒回顾自己属罪的过去，目的是为了看到耶稣基督在我们生命中的释放工作。我们纪念耶稣如何救赎我们脱离罪恶，必须强调，耶稣基督已经释放我们脱离罪恶的过去得自由。因为有些基督徒被过去罪恶的严重性与后果困扰，过去罪恶的重担经常将他们压垮，以至于他们陷入为过去的沉重抑郁中，最后成了过去的囚犯。钟马田博士指出，这是导致属灵抑郁和低潮的原因之一，他建议那些有这类属灵抑郁的人：

“永远不要回头看，永远不要浪费你当下的时光，永远不要浪费你的精力，忘了过去。因着神的恩典，你是你所是，要因这个事实喜乐。神非凡恩典的锻造，会使你遇到人生中最大的惊喜：甚至是你也可能在后的将要在前。要为着你是谁以及你身处神的国度而赞美神。”¹⁷

---

¹⁵ 先知以赛亚在他的预言中表达了同样的真理：“耶和華却定意將他壓傷，使他受痛苦”（賽五十三10）。

¹⁶ 必須記住，耶穌並沒有真的變得屬罪，而是選民的罪歸算到他身上，算到他的帳上，他以自己的受難為之付上贖價。

¹⁷ 鐘馬田（Martyn Lloyd-Jones），《靈性低潮》（Spiritual Depression: Its Causes and Cure），密歇根州大急流城艾德蒙出版社（Eerdmans）1973年出版，第90頁。

耶稣来将我们从过去的罪中拯救出来，而不是将我们囚禁于过去的罪恶当中。他救我们脱离罪恶，并不是要一而再、再而三地旧罪重提。耶稣已经将我们从我们的过去拯救释放，他已经使我们的罪远离我们：“东离西有多远，他叫我们的过犯，离我们也有多远”（诗一零三 12）。因着耶稣基督的工作，我们可以回顾过去并喜乐。

耶稣掌管我们的未来

尽管撒迦利亚的预言由回顾过去开始，但它的主旨却是展望未来。这一前瞻的侧重是为了鼓励神的百姓盼望未来，提醒他们神掌管未来，神会实现他的应许。撒迦利亚的预言揭示了这一荣耀未来要由一位即将到来的君王引入、成就与更新。

先前的部分我们看到了耶稣如何除去我们的罪、处理我们的过去，为我们的罪受难、付上赎价。耶稣通过他的大祭司职分成就了这一任务。然而，撒迦利亚的预言还揭示了弥赛亚不仅将是一位祭司，还将是一位君王：

“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”（亚六 12-13，添加着重标识）。

这些经文表明，弥赛亚将是一位祭司王，他要在这两个职分之间筹定和平，这是两个旧约中经常彼此冲突的职分。撒迦利亚应许一位统治者要来，他的统治会是怎样的？

撒迦利亚在第九章中回答了这个问题，撒迦利亚书九章 9-10 节这样形容他的统治：

“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。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”（亚九 9-10）。

他的统治将以公义与和平为标志，他不会骑着战马降临，而是骑着卑微的驴驹子。他不是通过暴力征服，而是通过十字架成就和平（西一 20）。¹⁸ 他的统治将遍布全地，

---

¹⁸ 关于这段经文里的驴象征什么存在争议，我认为这里的驴主要象征着弥赛亚第一次降临时期的和平。关于这一问题的讨论，参见凯尔（C.F. Keil）与德里奇（F. Delitzsch），《旧约注释：小先知书》（Commentary on the Old Testament: Minor Prophets），第十卷，马塞诸塞州皮博迪市（Peabody, MA）亨德里克森出版社（Hendrickson）1996 年出版，576-577 页。有趣的是，尽管弥赛亚第一次降临时骑着驴，但第二次降临将骑着战马（参启十九 11）。

“从这海管到那海”，也会带来更新，将掌管世界的未来。他的统治的更新大能在撒迦利亚预言中多处提到，如范哲伦所言：

“他是那位服侍‘普天下主’（四 14）的祭司王，统治一切相信他的人，犹太人和外邦人（八 20-23）……最终，弥赛亚要在地上建立神的国度，他要为圣徒申辩，审判不信的列国：‘那日，他的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上……耶和華我的神必降临，有一切圣者同来’（十四 4-5）。在那荣耀的一日，人类的主与创造主将改变更新一切（十四 6-8），大大地赐福给新的社群，他们要同享这个更新了的圣洁世界（十四 20-21）。”¹⁹

撒迦利亚预言，一位君王要到来掌管并改变世界的未来。新约肯定了这位王已经到来，就是耶稣基督：

“第二天，有许多上来过节的人，听见耶稣将到耶路撒冷，就拿着棕树枝，出去迎接他，喊着说，和散那，奉主名来的以色列王，是应当称颂的。耶稣得了一个驴驹，就骑上。如经上所记的说，锡安的民哪，不要惧怕，你的王骑着驴驹来了”（约十二 12-15）。²⁰

耶稣是撒迦利亚描述的君王，是掌管与改变我们未来的君王。

撒迦利亚呼召百姓要展望这个荣耀的未来并受到鼓舞，这是一个由弥赛亚的统治改变、更新的未来。尽管耶稣的统治已经开始，但今天的基督徒仍旧展望我们将由基督更新的荣耀未来，我们仰望他的再来，等候苦难与罪的终结。我们展望万事万物的完美得赎，等候我们天上的家，仰望与基督同在、像基督。我们有太多值得仰望等候，我们知道这一切都会成真，因为耶稣掌管我们的未来。

我们必须提醒自己耶稣掌管未来，因为基督徒经常对未来充满恐惧。我的牧会辅导绝大多数都是处理人们对未来的恐惧，有时这种恐惧会给基督徒的生活带来严重伤损。对未来的恐惧导致我们的属灵抑郁，正如被过去的罪恶带来的忧伤吞噬一样。钟马田认为对未来的恐惧是导致属灵抑郁的另一个原因，他建议我们，要定睛于耶稣基督在我们生命中的作为，以此避免这种恐惧：

---

¹⁹ 范哲伦，201-202 页。这段引言里的引用都来自撒迦利亚书。

²⁰ 弥赛亚骑着驴这个图景的强烈性，由创世记 49：10-11 的预言进一步凸显，那里应许一位从犹大（大卫）支派诞生的统治者，要“把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上”。

“不要让未来和对未来的思虑捆住你，要与自己对话，提醒自己你是谁、你是什么，以及你里面的灵是什么；并且，自我提醒圣灵的品质，就可以稳步前行、一无所惧，活在当下、迎接未来，只有一个渴望，就是荣耀那位为你舍己的主。”²¹

留心钟马田对于圣灵工作的中心性的强调，正是圣灵为我们提供关于未来的确据。圣灵的内住对于基督徒面对未来的能力而言至关重要，毕竟，圣灵使赐给我们的保惠师，永远与我们同在（约十四 16）。圣灵的保障工作也在撒迦利亚的预言里提及，第四章中，以色列的官长所罗巴伯面临重建圣殿的艰巨挑战，神用这些话安慰他的仆人：“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”（亚四 6，添加着重标识）。神告诉所罗巴伯，他可以面对未来，因为神会藉着圣灵赐他成事之力。耶稣也给新约信徒同样的应许，耶稣告诉门徒，他必不撇下他们为孤儿（约十四 18），相反，会藉着圣灵与他们同在。耶稣应许差遣一位安慰者，帮助他们面对未来的挑战。实际上，正是圣灵的内住使信徒能够确信他们在基督里的未来。这也是为什么使徒保罗论到圣灵的赐下是“我们得基业的凭据”（弗一 14）。我们展望未来不必恐惧，因为基督的灵住在我们里面，耶稣掌管我们的未来，靠着他可以胜过一切！

回顾与展望

也许你被过去困扰，或是恐惧未来。从这些重担下得解脱的唯一方法，是在你与耶稣联合的眼光下看待你的过去未来。在耶稣里，你可以为过去高兴，因为看到他如何处理你的过去，除去你的罪并付上全部的赎价。在耶稣里，你可以展望未来而喜乐，因为知道是谁掌管你的未来，你知道他是你的大君王。在耶稣基督里，我们既可以欢欢喜喜地往后看，又可以欢欣鼓舞地往前看。撒迦利亚书就是这么讲耶稣的。

问题与讨论

1. 基督徒经常被过去所困，因为无法相信神真的已经饶恕了自己过去的罪。另一方面，有时候基督徒无法从过去吸取教训，反而重蹈覆辙。撒迦利亚书的预言呼召

---

²¹ 钟马田，105 页。

我们要认识我们的过去。讨论我们的过去可以如何在基督徒生活中发挥效用，如何可以用来传福音。

2. 列出你对未来的担忧，然后阅读腓立比书 4: 6-7，花点时间为这些事祷告。
3. 撒迦利亚书最后一章讲到了弥赛亚的降临所带来的荣耀复兴，阅读撒迦利亚书 14: 9，讨论这节经文与以下圣经的关联：申命记 6: 4 和腓立比书 2: 4。这些经文向我们揭示了关于耶稣基督属性与工作的哪些真理？
4. 撒迦利亚时代，百姓的官长所罗巴伯面临着巨大障碍。撒迦利亚书 4: 6 中，神告诉他，他将藉着圣灵的大能胜过这些障碍。阅读撒迦利亚书 4: 6，讨论这节经文对你过基督徒生活有何应用。比较并讨论以下新约经文：约翰福音 14:26；16:13；罗马书 8: 1-16；加拉太书 5: 16-25。

十二章

领悟真理：玛拉基书

你是否曾经试图向某人传达一个讯息，他们却没有领会？也许你试图纠正某人的行为，但他们没有领会你的重点？我们经常试图向他人传递一种微妙的信息。例如，我的妻子经常对我采用微妙的暗示战略。当我忽视了一些为夫的职责，她通常会给我留下某种类型的暗示，旨在微妙地提醒我，我最好有所改变。给你举个例子。如我在先前所提，我的妻子和我正在跨国领养过程中，过去几个月她一直在装饰婴儿房，期盼我们孩子的到来。尽管她负责大部分的装饰工作，我却被分派了安装婴儿床的工作，婴儿床放在地下室里。过去几个星期，我注意到婴儿床的零部件已经从地下室转移到了婴儿房，这就是一个微妙的信息，我得做点什么的了！不用说，我自是领会了个中讯号。

我们大部分人在试图纠正他人时，喜欢采用暗示战略。然而有时候，暗示型沟通却不尽如人意，需要采用更直接的沟通方式。通常，除非人被反复、直接的警告惊醒，否则他们就是听不进去。神对我们传达信息时，很少采用暗示战略。玛拉基书的预言就是这样，玛拉基直接挑战神的百姓为罪悔改，免得太迟了。他呼召他们立刻、马上领会他的信息！

进入玛拉基书的世界

玛拉基于公元前五世纪初期进行先知事奉，那时被掳巴比伦已经转眼成为遥远的记忆，圣殿已经重建，神的百姓又回归正常生活。你或许记得，其他被掳后的先知，例如哈该和撒迦利亚，给百姓带来了关于荣耀未来的异象。然而，到了玛拉基时代，这个荣耀的未来还没有实现，百姓开始质疑神的爱和诚实。他们开始对神失去信心，这种信心的缺乏进而在行为上表现出来。玛拉基时代，祭司和百姓背信弃义，十分普遍。正是在这个背景下，神差遣了玛拉基。

先知的信息

玛拉基名字的意思是“我的使者”，这也是他的真实所是。他是神的使者，挑战神的百姓信靠神、按照神的诫命生活。玛拉基的工作是指出神百姓主要的不忠之处，告诉他们敬拜的不忠，他们有不忠心的祭司。他们在婚姻中也不忠。最后，他们在对神的什一奉献上也不忠心。

首先，他们在敬拜上不忠，这种不忠体现在他们带给神的祭物的质量上。注意神在玛拉基书一章 13 节的话：“你们又说，这些事何等烦琐。并嗤之以鼻。这是万军之耶和华说的。你们把抢夺的，瘸腿的，有病的拿来献上为祭。我岂能从你们手中收纳呢？这是耶和华说的。”神的律法要求人献上最好的牲畜，但他们带来了最坏的，那些受伤、残疾和患病的动物。

其次，他们的祭司不忠，祭司的不忠体现在不敬虔和教导虚假教义上。玛拉基书二章 6-7 节中，神形容祭司应当是：

“真实的律法在他口中，他嘴里没有不义的话。他以平安和正直与我同行，使多人回头离开罪孽。祭司的嘴里当存知识，人也当由他口中寻求律法，因为他是万军之耶和华的使者”（玛二 6-7）。

神说祭司应当“以平安和正直与我同行”，他的口里应当提供真实的训诲。然而，玛拉基时代，祭司们在两个方面都失败：“你们却偏离正道，使许多人在律法上跌倒。你们废弃我与利未所立的约。这是万军之耶和华说的”（玛二 8）。祭司没有藉着自己的敬虔和讲道领导百姓过公义的生活，相反，他们致使百姓跌倒。

第三，他们在婚姻中也不忠。婚姻中的不忠一个体现是他们娶了不信的妻子：“犹大人行事诡诈，并且在以色列和耶路撒冷中，行一件可憎的事。因为犹大人褻渎耶和华所喜爱的圣洁，娶事奉外邦神的女子为妻”（玛二 11）。婚姻不忠的第二个表现是普遍的离婚休妻现象：

“虽然神有灵的余力能造多人，他不是单造一人吗？为何只造一人呢？乃是他愿人得虔诚的后裔。所以当谨守你们的心，谁也不可以诡诈待幼年所娶的妻。耶和华以色列的神说，休妻的事，和以强暴待妻的人，都是我所恨恶的。所以当谨守你们的心，不可行诡诈。这是万军之耶和华说的”（玛二 15-16）。

不忠已经生根，不仅在敬拜和祭司当中，而且还在人最亲密的关系中。百姓在婚姻中不忠。

第四，百姓的不忠表现在他们不向神献上当纳的什一和奉献：“人岂可夺取神之物呢？你们竟夺取我的供物，你们却说，我们在何事上夺取你的供物呢？就是你们在当纳的十分之一，和当献的供物上。因你们通国的人，都夺取我的供物，咒诅就临到你们身上”（玛三 8-9）。百姓在奉献上不忠。

很显然，神对百姓的信息并不微妙，他差遣玛拉基直接与他们对质，劝诫他们在这四个领域的的不忠。然而惊人的是，百姓还是没有领会神的讯息。当神具体发出这些指控时，他们对神的回应显明了他们没有领会。

例如，当神指控他们以不忠的敬拜玷污神，他们的回应却是：“我们在何事上污秽你呢？”（玛一 7）。当神指控祭司藐视他的名，他们的回答却是：“我们在何事上藐视你的名呢？”（玛一 6）。当神指控他们在什一奉献上不忠、抢夺神时，他们却如此回答：“我们在何事上夺取你的供物呢？”（玛三 8）。他们几乎否定和反对每一个指控，这还不够糟，他们又更进一步，否定了神对他们的爱。当神向他们表达爱，他们却顶嘴说：“你在何事上爱我们呢？”（玛一 2）。你能看到百姓的狂妄大胆吗？他们违背了神的诫命，却对神说：“你在何事上爱我们！”他们没有看到自己生活中的不忠，相反却指责神缺乏对他们的爱、神对他们不忠。他们实在是顽固不化。

玛拉基时代的百姓没有领会神的讯息，即他们需要为自己的罪悔改，转而服侍主。因此神应许要差遣其他使者，正是在这个应许上，玛拉基书将我们的目光转向了耶稣。

耶稣是终极的使者

玛拉基书预言，神要差遣一系列的使者呼召他的百姓悔改。首先是玛拉基本人，如我们所见，他的名字意思就是“我的使者”，他来呼召神的百姓为罪悔改。然而，在玛拉基书三章 1 节中，先知预言神要另外差遣一位使者：“万军之耶和华说，我要差遣 *我的使者*，在我前面预备道路”（添加着重标识）。玛拉基书四章 5 节呼应这一应许说：“看哪，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。”新约肯定了这里应许的使者就是施洗约翰（路一 17）。如同玛拉基一样，施洗约翰也是呼召神的百姓悔改：“天国近了，你们应当 *悔改*”（太三 2，添加着重标识）。玛拉基和施洗约翰两个使者都传讲同样的信息：“要悔改！”

然而玛拉基在玛拉基书三章 1 节提到了第三个使者：“你们所寻求的主，必忽然进入他的殿。立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到”（添加着重标识）。这第三个使者除了弥赛亚耶稣基督别无他人。

有三个理由可以证实耶稣就是玛拉基书三章 1 节提到的“立约的使者”。首先，玛拉基宣布“主”要进入他的圣殿，“主”这个词排除了这位将要来的使者是一个人类先知。他是主，他要进入他的圣殿。第二，这段经文中翻译作“主”的两个不同希伯来词，如果你察看一下圣经，就会注意第一个“主（Lord）”是小写字母，而第二个“主（LORD）”则是大写字母。第一个“主”翻译自希伯来词 Adon，第二个“主”翻译自希伯来词 Yahweh。为什么这段经文会出现两个不同的词？我认为这是为了区分圣父和圣子的救赎工作。我相信经文在告诉我们，父神（Yahweh）应许要向他的百姓差遣圣子（Adon）。¹ 最后，我认为这里是在讲耶稣，因为圣经告诉我们，唯有耶稣是神与他的子民立约的中保，因此，他必须是这里所说的“立约的使者”。² 耶稣的这个称号“立约的使者”，是如此荣耀，以至于在我们继续之前，必须进行一些额外的反思。

通过赋予耶稣“立约的使者”这一称号，神在宣明唯有耶稣是他与百姓的恩典之约的主。我们认识到，耶稣是神新旧约与百姓立约的中心人物。凯撒（Walter C. Kaiser）将“立约的使者”与耶稣基督关联起来之后，对这一称号的深远救赎意义进行了精妙的阐释：

“这里的约指向神的独一无二计划，包含一系列的约，从创世记三章 15 节给夏娃的应许开始。接着是九章 27 节给闪的话，十二章 2-3 节给亚伯拉罕的话，撒母耳记下七章 12-19 节给大卫的话，又在耶利米书三十一章 31-34 节更新和拓展。这一立约的使者与以色列出埃及时神差遣在以色列前面行走的使者（出二十三 20-23）是同一位，雅威将自己的名号用在他身上（二十三 31）。关于他的身份应该无可争议，因为将神的名号与使者等同，相当于称这位使者为神！这位使者在别处被称为‘耶和华的使者’，被认为是基督道

---

¹ 诗篇一百一十篇也出现了相似的结构：“耶和华（Yahweh）对我主（Adon）说，你坐在我的右边……”（诗一百一十 1）。同样的，这里的目的是为了呈现父神和圣子之间的关系。耶稣在福音书里使用这句经文作为他的神性和弥赛亚身份的证明（参太二十二 41-46）。使徒彼得也引用这段经文用于相似的目的（参徒二 32-36）。尽管 Adon 这个词可以用于指代地上的主人，但玛拉基书三章 1 节中希伯来语法的结构却暗示了它是指向一位神性的主。参阅凯撒（Walter C. Kaiser, Jr.），《旧约中的弥赛亚》（The Messiah in the Old Testament），密歇根州大急流城桑德凡出版社（Zondervan）1995 年出版，228 页

² 参阅希伯来书，八 6，九 15，十二 24。

成肉身前的显现，或是基督以人形显现（出三十三 14-15；士六 12；赛六十三 9）。弥赛亚是圣经所有圣约的中保（来八 8-13；十二 24）；他是神的计划的传播者、执行者、管理者和成就者”（添加着重标识）。³

“立约的使者”这一表述彰显了耶稣基督的工作在救赎计划中的荣耀和中心地位。

如我们所见，玛拉基告诉我们，耶稣是神要向他的百姓差遣的第三位也是最后一位使者，是那终极的使者。如同先前的使者一样，他也带来了悔改的信息：“天国近了，你们应当悔改”（太四 17）。三位使者传达了同样的信息：“悔改！”留给我们的问题是我們是否领会了这个信息。玛拉基书的问题对我们而言并不陌生，而是长期存在的问题。实际上，当最后的使者来到，他要在玛拉基书提到的四个方面都与百姓对质。耶稣呼召神的百姓“用心灵和诚实”敬拜神（约四 24），他责备法利赛人的敬拜是徒然的（太十五 9）。他不断指出宗教领袖的不忠心，尤其是法利赛人和文士（太二十三 15-30）。他谴责随心所欲的离婚，用婚姻的真正目的劝诫他们（可十 2-9）。他指教他们奉献的真义（路二十一 1-4），谴责他们将神的殿变为贼窝（太二十一 12）。

玛拉基时代的问题在于不忠，这也是耶稣在地上事奉时遇到的问题，也是今日我们仍然面对的问题。圣经持续地呼召今日的基督徒为同样的罪恶悔改，这些罪仍然在我们中间。思想片刻，现代教会难道没有因敬拜和领袖的不忠而受苦吗？现代教会难道没有因不忠的婚姻和不义的财务管理而受苦吗？这些难道不是我们的问题吗？玛拉基书的罪难道不是继续折磨我们时代福音派教会的罪恶吗？

思想一下敬拜领域，你在敬拜中是否经常不将你最好的献上？新约命令你“应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子”（来十三 15）。你是否将你最好的祭物献给神？你预备自己为要敬拜他吗？你在意自己周六晚上熬夜多晚吗？你在周间为讲道和讲道人祷告吗？你祈求圣灵使用敬拜坚固你和祝福你的家庭吗？你忠心地参加崇拜吗？

不忠心的领袖问题又如何呢？难道这不是现代教会的一个大问题吗？我很容易攻击那些否认圣经启示、耶稣的神性或是按立同性恋牧师的人。但是，让我更深入一点，事奉中的不忠心不仅仅是自由派教会的问题。记住，神在玛拉基书中说，一个好的祭司必须具备

---

³ 凯撒，228 页。

两个品质：个人的敬虔与忠心的教导。新约透过保罗给提摩太的教导肯定了这两个标准：“不可叫人小看你年轻。总要在言语，行为，爱心，信心，清洁上，都作信徒的榜样。你要以宣读，劝勉，教导为念，直等到我来”（提前四 12-13，添加着重标识）。我们现代牧师有多少人能达到这个标准？多少人视自己的角色为与新鲜神学调情，而不是坚守神的真理？多少人因自己不虔诚而导致他人跌倒？

思想一下婚姻领域。我们有多少年轻人与不信的人结婚？有多少人认为婚前同居是一种可接受的行为？论到离婚，统计数据显明，教会在这方面并不比世界更好。你是否教导你的孩子要在主里嫁娶？你是否忠于你的结婚誓言？

最后，让我们思想一下金钱的管理。圣经教导我们，我们世间的一切都是属神的（诗二十四 1），但它也教导我们，神呼召他的百姓作为被造界的管家。例如，尽管伊甸园并非亚当所有，但神呼召亚当治理伊甸园，修理看守（创二 15），同样的，神也是我们一切财富的所有者，他呼召我们按照他的原则管理这些财富。管家的操练是按照圣经原则管理我们的财富，玛拉基时代，神的百姓不是忠心的财富管家，他们在什一奉献上抢夺上帝。他们违背了圣经的管家原则，尤其在给教会奉献上面，神也因此向他们宣告审判。

你在金钱管理方面做得怎样？基督徒被命令给神的教会奉献，新约的奉献标准极其之高，我们被命令要定期奉献（林前十六 2）、喜乐地奉献（林后九 7）、甘心地奉献（林后八 3）。你是否达到这些标准，还是在抢夺上帝？你定期为主的工奉献吗？我们奉献的不忠正在危害教会。多少牧师工资太低，因为我们在抢夺上帝？多少教会因着我们的抢劫而年久失修？记住保罗的警告：“少种的少收，多种的多收。这话是真的”（林后九 6）。这不正描述了当代教会吗？我们不正是收成微少吗？玛拉基告诉我们，如果我们忠心地奉献，神就会“敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容”（玛三 10）。教会正在经历神洪水般倾倒而下的赐福，还是在经历干旱？

神差遣了三位使者：玛拉基、施洗约翰和主耶稣基督。这些使者的共同点是，他们每个人都向神的百姓发出响亮的悔改呼召。你需要面对的问题是：“你领会到神的信息了吗？”

耶稣是终极的信息

上一节中，我强调了玛拉基、施洗约翰和耶稣基督的共同点：他们都是使者，也都传讲悔改的信息。然而，耶稣的事奉与其他两个使者不同的是，他不仅指出了罪的问题，而且提供了解决方案。耶稣不仅是使者，也是信息本身。

玛拉基应许弥赛亚的到来将处理罪的问题。例如，玛拉基书三章 2 节说“立约的使者”要来洁净他的子民：“因为他如炼金之人的火，如漂布之人的碱。”这里用了两个比喻来形容弥赛亚的工作，炼金和漂布。这两件事有什么共同点？炼金的工作和漂布的工作有何相似之处？它们都具有净化和清洁的功用，却又不损害物体的本质。这里的应许是耶稣要来洁净他百姓的不忠。⁴

新约肯定耶稣是洁净、洗净我们的那一位。约翰告诉我们，耶稣洁净我们的罪恶：“我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪”（约一一 7，添加着重标识）。保罗告诉我们，耶稣洗净教会：“你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。要用水借着道，把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的”（弗五 25-27，添加着重标识）。耶稣来并非要摧毁、消灭我们，而是要使我们成圣。他除掉了我们的渣滓，洗去了我们的污渍！耶稣不仅仅是使者，也是信息本身！

玛拉基告诉我们，终极信息便是耶稣基督，你如何回应这终极信息将决定你的命运。先知在第四章直白地表明这一点，在这一章中，玛拉基预言了“耶和華大而可畏之日”（玛四 5）即将到来，它始于基督的第一次降临，然而如我们在西番雅书所见，要在基督的第二次降临中完全实现。玛拉基告诉我们，在主耶稣基督那大而可畏之日，只有两种人存在。第一种是那些褻慢人和恶人，他们要被火烧灭（玛四 1）。第二种是那些信靠耶稣基督的人，他们要得到完全的拯救：“但向你们敬畏我名的人，必有公义的日头出现。其光线有医治之能。你们必出来跳跃，如圈里的肥犊”（玛四 2）。玛拉基的信息是，耶稣已经到来洁净我们、使我们脱离罪恶得自由。弃绝这信息就是弃绝一切得救的希望。耶稣是那终极信息，一个不容忽视的信息。

---

⁴ 尽管玛拉基书三章 3 节似乎暗示了这里的洁净只是为了利未支派，但大部分解经家都认同弥赛亚的洁净工作是应用于所有他的百姓。毕竟，新约提醒我们，新约群体的每一个成员都是“圣洁的国度”和“君尊的祭司”的一部分（彼前二 9）。

领悟信息

这一章开始，我讲了我们有时候抓不住重点，之所以如此，常常是因为传达信息的人传达得不够清楚直接。当神对我们说话时，却从不会发生这种情形，神从不暗昧不明、不清不楚。圣经是神给世界的活的信息，神在其中清楚对我们讲了关于耶稣基督的真理。神在他的话里告诉世界，逃避将来的审判只有一条路，就是悔改并相信耶稣基督。这个信息在约翰福音三章 16 节讲得再清楚不过：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”你要思想的问题是：“你收到这条信息了吗？”玛拉基书就是这么讲耶稣的。

问题与讨论

1. 玛拉基时代的人将受伤的、残疾的和患病的动物作为祭物献给神（玛一 13），神给他们和我们的命令是在敬拜中将我们最好的献给神（来十三 15）。讨论当今基督徒可能以哪些方式重复玛拉基时代百姓的错误，没有将他们最好的在敬拜中献给上帝。
2. 阅读玛拉基书二章 6-7 节对于一个真正忠心的祭司的描述，讨论这些话可以如何应用于新约中我们的教会领袖（牧师和长老）。根据这段经文，我们应当在领袖身上寻找哪些品质？你能否找出新约具有相似教导的经文？
3. 玛拉基时代的百姓褻渎了婚姻制度（玛二 11, 15-16）。讨论在现代教会和我们的文化中，婚姻正在以何种方式被褻渎。
4. 玛拉基时代的百姓在资源管理上也不忠心（玛三 8-9），根据以下经文作为指引，讨论圣经中的管家观念：哥林多前书 16：2；哥林多后书 8：3 和 9：6-7。你能找出新约论及这个问题的经文吗？如果找到，也根据那些经文加以讨论。

