

哈该书第 12 卷，第 26 节

© 2024 加里·耶茨和泰德·希尔德布兰特

这是加里·耶茨博士关于十二先知书的系列讲座。这是关于哈该书的第 26 讲。

本课程将重点介绍先知哈该的事工和信息，我们将探讨十二先知书中的后流放时期的先知。

在此之前，我想先作为上一节哈巴谷书的总结，简单谈谈我认为我们可以从这本书中学到的一些应用和神学原则。这本书呼吁我们信靠主。这本书也为我们树立了榜样，让我们可以把我们的疑问、我们的哀叹和我们的抱怨带到上帝面前，上帝会帮助我们在这样做的过程中增长智慧。

让我快速地介绍一下其中的几件事。其中一些让我们想起了先知们已经看到的事情。第一点是，上帝统治着地球上所有的国家和统治者，无论他们看起来有多强大。

上帝最终有时会利用邪恶的国家来实现他的旨意，即使这涉及暴力和流血。反过来，上帝也会对所有违反诺亚之约、流血和施暴的国家进行审判。上帝惩罚恶人，但他往往不慌不忙。

这正是有时会让感到不安的部分。上帝的道路超出了我们的理解或理解能力。以赛亚说，我的道路不同于你的道路。

信仰有时往往是一种挣扎，它要求我们等待上帝实现他的诺言，并最终按照他的诺言解决我们生活中的各种问题。上帝过去为他的子民所做的一切让我们有信心相信上帝对未来的承诺。对上帝的真正信仰是即使在个人或国家面临灾难时也相信上帝，而不是仅仅把信仰当作一种幸运符，然后在你觉得上帝让你失望时放弃信仰。

哈巴谷说，即使我们失去了一切，我们的庄稼被夺走，我们的牲畜被夺走，巴比伦入侵，我们也会以这样的方式信靠上帝。最后的想法和由此产生的是，我

们永远不必害怕带着真正的问题甚至怀疑来到上帝面前。与这些怀疑和问题搏斗往往是我们信仰成长的方式。

哈巴谷说，即使身处其中，我们仍可以敬拜上帝的荣耀和伟大，并表达这些。在现代背景下，我们常常将敬拜视为欢乐的庆祝时刻。敬拜就是快乐和乐观。

但问题是，这些情绪并不总是反映我们在生活中所经历的经历。因此，《旧约》反映了这样的观点：即使我们表达疑问和怀疑，或者向上帝倾诉我们生活中的一些灾难性情况，我们仍然会继续敬拜上帝。《诗篇》中的主要体裁是哀歌。

因此，敬拜不仅仅是一种乐观、积极、快乐的体验。当我们在问题和疑虑中挣扎时，我们常常可以来到上帝面前。上帝并不总是像对待哈巴谷那样直接回答我们的问题。

例如，上帝当然不会对约伯这样做。但上帝会给我们智慧，让我们更深入地了解他。我们永远不必害怕带着这些东西来到上帝面前。

詹姆斯说，如果你们当中有人缺乏智慧，就让他来到上帝面前。他会赐予我们智慧。同样，他不会总是给我们直接的答案，但他会给我们理解和智慧。

最后，我认为我们需要小心，还要理解哀叹和提问往往是真诚敬拜的一部分。这是信仰成长的一部分。但是，当你这样做时，要小心不要理想化怀疑，或接受我们文化的观念，即玩世不恭、怀疑主义，或对上帝和上帝话语的承诺不断提出质疑和怀疑，要小心不要相信这些东西比真正的信任、信仰和对上帝的信心更理智诚实。

义人靠信仰生活，而不是靠怀疑生活。怀疑常常是上帝在我们生活中使用的工具，但上帝不希望我们永远生活在怀疑的状态中。上帝不希望我们以愤世嫉俗和怀疑的态度对待我们的信仰。

我认为这是我们文化中的问题之一。人们提出的质疑往往和原教旨主义的陈词滥调一样肤浅。我认为我们需要小心这两个极端。

切斯特顿说过这句话，这句话非常紧迫，因为他在我们文化出现之前就说过这句话，但我认为这句话完全描述了我们。我们今天所遭受的痛苦是谦逊用错了地方。谦逊已经从野心器官转移到了信念器官，而这根本不是它应该在的地方。一个人应该对自己有怀疑，但对真理却毫不怀疑，而这恰恰被颠倒了。

他说，我们正走在一条道路上，要创造出思想上过于谦虚而不相信乘法表的种族。我经常看到这种肤浅的怀疑、玩世不恭和怀疑论，无论是在流行的基督教文学中，还是在当今的博客中，甚至有时在教堂的布道中，我都更加诚实地思考，因为我生活在这些不断的怀疑中，这种怀疑论渗透到了我对上帝之言的态度中。在《哈巴谷书》中，义人将靠他们的忠诚而生。

本书有一个明显的转变，哈巴谷从他的疑问和怀疑转向对上帝的力量和上帝信守诺言的坚定信心。生活在不断的怀疑中，生活在愤世嫉俗的倾向中，不会让你说，即使上帝拿走我拥有的一切，我也会信任他。所以，让我们从哈巴谷书中去除这个想法。

敬拜常常涉及向上帝提问、处理我们的疑虑和与这些事情搏斗。但最终目标是信仰和信任上帝的承诺，因为我们知道上帝绝对信守他的诺言。现在，我认为这不仅为哈巴谷书提供了一个结论，而且还为十二先知书中的后流放时代先知的信息提供了一个介绍。

在这一课中，我们将首先讨论哈该的信息，然后在随后的课中讨论撒迦利亚的信息。哈该和撒迦利亚对后流放时期很重要，因为他们是公元前 520 年被上帝召唤来鼓励人民重返重建圣殿并完成这项任务的先知。如果人民在返回家园时要充分感受到上帝的存在和上帝的祝福，圣殿是必不可少的。

我喜欢旧约圣经的开始和结束，基本上，旧约圣经的历史调查结束于流放后时期，因为它提醒我们上帝对盟约的忠诚，以及上帝信守诺言的事实，尽管巴比伦流放遭受了可怕的审判，但上帝仍然永远忠于以色列人民。我认为，在许多方面，巴比伦流放是旧约圣经中最终和最大的神学危机。在以色列人民看来，上帝已经抛弃了我们。

巴比伦的神比我们的神更伟大。这意味着什么？上帝值得信任吗？故事就此结束吗？上帝与他的子民立下的契约又如何呢？他会信守这些契约吗？以色列还有未来吗，还是这只是故事的结局？在流放后时期，上帝将他的子民带回故土，这对那些灰心丧气的人们来说是一种鼓励，他们在很多方面已经放弃了信任，认为上帝已经抛弃了他们。这提醒他们，上帝永远忠于他的子民。

这提醒我们上帝的恩典，在经历了这场可怕的审判之后，上帝仍将复兴他的子民。旧约故事的结局实际上与摩西在申命记第 30 章第 1 至 10 节中在故事开头所说的一样。当上帝将人民带入那片土地时，他们最终经历了契约的诅咒，当上帝将他们流放作为惩罚时，当他们信靠上帝，当他们转向上帝并全心全意寻求他时，上帝将复兴他们并带他们回到那片土地。

这正是我们看到的上帝所做的事情。先知耶利米曾说过，70 年后，巴比伦流亡将会结束。上帝会将他的子民带回来，上帝会复兴他们。

上帝信守他的盟约承诺，上帝是忠实的，上帝永远致力于他与以色列人民建立的盟约关系。在恢复和回归的救赎工作中，上帝将使用以色列周围的国家来完成他的恢复工作，就像他使用巴比伦和亚述国家来执行他的审判一样。因此，在后流放时期，上帝是控制国家的那一位，这种想法延续了下来。

这就是上帝最终要恢复他的子民的方式。上帝将在流放后时期使用波斯国王居鲁士大帝作为他的工具来实现复兴。以赛亚书 44 章谈到居鲁士是上帝的牧羊人。

以赛亚书第 45 章谈到他是上帝的受膏者，是他的弥赛亚。居鲁士和主之间的关系不是个人关系，居鲁士是上帝的崇拜者或献身于耶和华的人，而是与上帝与亚述王和巴比伦王的关系相同。上帝利用这位国王来实现他的旨意。

居鲁士和波斯人最终将征服巴比伦人。波斯人将取代巴比伦人，就像巴比伦人取代亚述人一样。居鲁士占领巴比伦后，他将颁布法令。

这项法令允许波斯帝国的外来人和被征服者，我们在这一切中看到了更大的宽容。居鲁士颁布法令，允许犹太人和其他人返回家园，重建寺庙，敬拜上帝。这对旧约历史至关重要。

先知以赛亚曾预言过这一点。居鲁士的法令列在以斯拉记第 1 章和历代志下第 36 章中。它为历代志提供了结论，而历代志是希伯来圣经中整个旧约正典的结论。

上帝利用居鲁士和波斯人成为他拯救的工具。居鲁士允许犹太人返回家园，而返回将分三个阶段进行。居鲁士于 538 年和 537 年颁布了与犹太人有关的法令。

第一次回归紧随其后。第一次回归的两位关键且重要的领导人是波斯任命的巴比伦总督所罗巴伯和将担任流放后社区大祭司的约书亚。第一次回归的关键成就是重建圣殿。

第二次回归将在近一个世纪后，即公元前 458 年发生。这次回归的领袖将以斯拉。以斯拉作为文士和律法教师，主要将关注人民的宗教和精神改革，并号召他们回归上帝的律法。

第三部分和第三阶段的回归将在 445 年在尼希米的领导下进行，尼希米成为耶路撒冷的总督和犹大的总督，并领导重建耶路撒冷城墙，使它成为一个可行的城市。哈该和撒迦利亚的事工与第一次回归有关。公元前 520 年，上帝呼唤哈该，随后不久又呼唤西底家。

他们的工作是鼓励人民，劝诫人民重新开始重建上帝圣殿的工作，这项工作他们最初在公元前 536 年开始，但在过去的 15 或 16 年里一直搁置。当他们回到这片土地时，他们最初奠定了基础。他们想立即开始重建圣殿，但由于缺乏资源、缺乏资金、建造自己的家园和建立一个可行的社区的压力的压力，尤其是来自土地内部反对犹大人民重建圣殿并再次成为一个可行的民族的敌人的反对，最终导致他们放弃了这项工作。

于是，他们回到了这片土地，精力充沛、热情高涨地开始了工作，但后来却半途而废，他们开始更加关注自己的家园、自己的优先事项、自己的价值观。因此，先知哈该和撒迦利亚肩负着上帝赋予他们的特殊使命。上帝召唤他们作为一个团队来服务人民、鼓励他们、斥责他们错误的优先事项和错误的价值观，并号召人民重建圣殿。

以斯拉记谈到了哈该和撒迦利亚的事工，并在第 5 章第 1 和 2 节中这样总结。现在先知哈该和易多的儿子撒迦利亚奉耶和華以色列神的名向犹大和耶路撒冷的犹太人说预言。他们说预言之后，召集人民重建之后，撒拉铁的儿子所罗巴伯和约萨达的儿子耶书亚就起来，开始重建耶路撒冷的神殿。神的先知与他们同在，支持他们。

因此，他们劝告他们重新开始重建。然后，在重建期间，他们用五年的时间鼓励他们，最终圣殿于公元前 515 年竣工。他们在这段时间鼓励他们，主与他们同在，主会保佑他们，主最终会恢复他们的社区。

以斯拉记 6 章 14 节也说，犹太人的长老们因先知哈该和以杜的儿子撒迦利亚所说预言，建造圣殿，并且兴旺。他们遵照以色列神的旨意和波斯王居鲁士、大流士和亚达薛西的旨意，完成了圣殿的建造。大流士王在位第六年，亚达月初三日，这殿建造完毕。

因此，我欣赏他们传道的一点是，我们读到他们传道和鼓励人民的方式，他们不只是呼吁人民建造圣殿，而且在整个过程中都与他们在一起。在哈该书中，我们看到了一系列五条信息。520 年 8 月，他鼓励人民建造。

然后，在三周内，考虑到必须收集的资源，考虑到所有这些的官僚作风，这真是令人惊奇，在大约三周内，人们服从了，他们回应了先知的信息，开始重建圣殿。现在，我们要问的部分问题是，我认为这对于从新约的角度理解这本书对我们应用很重要，为什么圣殿如此重要？这本书不仅仅是我们想鼓励教会的人建造一个耗资 1800 万美元的礼拜场所或类似的东西时拖出来的。这不仅仅是建造一个礼拜场所。

圣殿不仅仅是一个聚会场所。圣殿甚至不仅仅是一个敬拜场所，尽管这很重要。在旧约中，圣殿是上帝选择与他的子民居住的地方。

上帝的荣耀和上帝的同在以一种特殊的方式充满了整个造物界。但上帝的同在以一种特殊、具体的方式通过圣殿传达给以色列人民。上帝的同在是为了让他们能够敬拜他、享受他、体验他同在带来的祝福，并向他献上和呈上他们的祷告。

旧约圣经描绘了上帝超凡脱俗的形象。以赛亚书第 66 章说，天地不足以容纳上帝。上帝远比天地伟大。

但也有一位神是近在咫尺的，祂与祂的子民同在。在旧约中，神的实际存在首先是在会幕，然后是在圣殿。在只有以色列大祭司每年才被允许进入的至圣所中，神的荣耀在那里提醒人们神的存在。

所以，主赐给以色列人的最大圣约祝福不是应许之地，不是应许之地的农业祝福，也不是他们的国王。

他们战胜敌人的不是军事上的胜利。与上帝的盟约关系中最大的祝福，以及我们今天与上帝的关系中最大的享受，就是上帝本身的存在。在诗篇 42 中，我相信也许在大卫被赶出上帝面前，无法去圣殿的时候，他说，如鹿渴慕水，我的灵魂渴望上帝的存在。

诗篇 84 篇谈到了朝圣者每年前往耶路撒冷参加三个节日和节期时的愿望，在那里，上帝的子民作为一个整体有机会来到上帝面前。敬拜者在那里说；我希望我能像在圣殿屋檐下筑巢的小鸟一样，这样我就能经常来到上帝面前。作为上帝的子民，我们能享受到的最大祝福莫过于此。

他说，在你的院子里度过一天，在上帝面前度过短暂的一刻，比在其他地方度过的千百个时刻更好。我认为，诗篇中不止一次地表达了诗篇崇拜者的愿望，他们渴望看到国王的荣美，享受和体验上帝的美丽、上帝的存在、他祈祷的答案。没有什么比上帝赐予以色列的更伟大了。

因此，在流放后社区中发生的事情是，他们回到了应许之地，但他们并没有充分体验上帝所设计的一切，也没有充分体验上帝与他们建立关系的意图，因为只要圣殿仍处于废墟之中，以色列人就无法享受和体验到上帝在圣殿中的存在。因此，哈该将质问人们他们错误的优先顺序。圣殿、建筑和结构并不是最重要的。

他们与上帝的关系才是他们真正缺失的。这件事的悲剧和他们所作所为的罪恶在于，他们所反映的优先事项似乎在说，对我们来说，有些事情比上帝的存在更重要。《历代志上》和《历代志下》是在后流放时期写的，它从后流放社区的角度向我们讲述了以色列的历史，讨论了更新和恢复的必要性，以及人们承认自己的罪并回到上帝身边，以及上帝对他们未来的希望。

通过这种视角来审视以色列的历史，重点在于大卫和所罗门重建圣殿的工作。

《历代志下》中有一段经文写道：“我的眼睛和我的心永远向往这个地方。”因此，直到人们重建圣殿，直到圣殿成为他们社区的一部分和他们崇拜的一部分，他们才再次充分享受上帝与他的子民所立之约的所有祝福。

事实上，他们忽略了最重要的部分。这就是为什么这里对圣殿的关注如此重要。所以，这不仅仅是我们在建造教堂时用来筹款的信息。

这提醒我们，上帝在祂的子民中间是多么伟大，这在流放后社区中应该有多么重要，他们的优先事项和价值。这也是我们的最终优先事项和价值。现在我们要看看哈该书中的五条信息，但这本书有几个统一的特点，我希望我们首先考虑一下。

首先，主在第 1 章第 2 节中表明了自己的身份。第一个信息将在公元前 520 年 9 月传达，因为人们仍然放弃了重建圣殿的工作。这项工作已经停滞了大约 15 年。主说，万军之主，万军之主，万军之耶和华。

上帝的名字、头衔和称号将贯穿整本书。我认为这对本书的信息意义重大。它提醒人们，即使在流放后时期，上帝仍然是王。

上帝仍然坐在他的宝座上。上帝仍然是那位伟大的上帝。上帝仍然统领着他的天军。

即使犹大省的人民仍然在波斯人的控制和统治之下，上帝仍然是国王，即使以色列现在没有自己的国王。从很多方面来看，当以色列人在流放后时期回到这片土地时，那是一个令人失望的时期。我们将从哈该书、撒迦利亚书、约珥书和玛拉基书中看到这一点。

人们回到了这片土地。从很多方面来说，他们还没有完全回到上帝身边。这并不是上帝向人们承诺的完全、最终的复兴。

事实上，这些先知将要传达的信息，我认为这是这个信息中非常重要的一部分，就是除了 538 年他们所经历的回归之外，还将有一次回归。然而，在这一切之中，上帝仍然坐在他的宝座上。他仍然是万军之主。

书中开头还会用到四次这样的表达，让他们思考为什么他们没有建造圣殿。那里的表达是，仔细思考或考虑你的方式。这将出现在第 1 章第 5 节和第 7 节中。仔细思考并考虑你的方式。

看看你生活中的灾难和缺乏祝福，因为你没有履行建造圣殿的责任，圣殿已经闲置了 15 年。反思一下你的做法。然后在第 2 章第 15 和 18 节中，同样的表达被用来鼓励这些人。

他们已经开始重建圣殿。他们正处于重建过程中。考虑一下你的做法。

上帝说了什么，我希望你从现在起注意到，我会祝福你。我会让你兴旺发达。这与你过去的经历完全不同。

另一个表达，我认为这是很重要的，是第 1 章第 13 节和第 2 章第 4 节。当人们开始重建圣殿时，主对他们说，我与你们同在。请记住，最终的圣约祝福是上帝的存在。上帝与他们同在，使这个社区再次成为一个强大而有活力的社区。

最后，书中使用了两次另一个表达，在第 2 章第 6 节和第 2 章第 21 节中，主说，我将再次震动天地。主将行大能大力，最终将使他的子民完全复兴。他们现在还没有经历这一点。

宝座上没有大卫王，但主最终会震动天地，他会彻底复兴人民。所以这些思想把这五个信息统一起来了。上帝是万军之主。

意思是以色列需要仔细思考他们的做法。上帝与他们同在的承诺以及上帝将再次震动天地的承诺。因此，现在，让我们来看看这五条信息。

第 1 章 1 至 12 节中的第一个信息是呼吁人们意识到他们需要重新开始重建上帝的殿堂。工程再次停止，15 年来一直没有恢复。因此，先知向他们提出了一个尖锐的问题。

我们在这里看到的，所使用的预言体裁是，这是一个预言性的悔改呼吁，主要出于消极动机，因为他们没有按照上帝的要求去做。所以，在公元 520 年 8 月，先知说，难道现在正是你们自己住镶板的房屋，而耶和华的殿却仍旧荒废的时候吗？现在，万军之耶和华如此说，你们要省察自己的行为。想想这里发生了什么。

你拥有的太多，收获的却太少。你吃，但永远吃不够。

你们喝酒，总不满足；你们穿衣服，总不暖和；挣钱的人，总把钱装在破洞的囊中。

主没有给他们经济上的祝福。契约的诅咒而不是契约的祝福已经生效。请记住，利未记 26 章和申命记 28 章说，如果你不服从上帝，上帝就会收回这片土地的祝福。

上帝会夺走它的果实。上帝会夺走你的祝福。所以要仔细考虑你的行事方式。

这里有些不合时宜的优先顺序，因为你们住在镶板的房子里，而上帝的房子却未完工，未修缮。我想在这里提出一个解释性问题。镶板的房子这个表达是什么意思？ESV 中的翻译方式，我认为这可能是正确的翻译。

此处表示镶板的单词是希伯来语 **sephonim**。它指的是带有镶板的房子。但问题是，这个词通常用于谈论皇宫或相当豪华的住所，甚至是列王纪上第六章中的圣殿。

那么，以色列人自己真的住在这种华丽的镶板房屋里吗？这似乎有点问题，因为流放后的大部分以色列人都非常贫困。他们的资源非常有限。那么，他们真的建造了镶板房屋吗？例如，耶利米书 22 章中约雅敬为自己改造和重建的那间房屋。

这个词 **sephonim** 的另一种可能的翻译是，它可能仅仅指有天花板的房子。换句话说，你有一栋完整的房子。你有一栋可以居住的房子，而且你还可以免受风雨侵袭。

上帝的房子仍然一片废墟。根据其他地方的用法，似乎镶板可能是此处的正确解释或该术语的正确阅读和翻译。这里所指的可能不是所有人的房屋和住所，而是直接向州长和领导人说的话。

你们拥有与你们的地位相称的豪华豪宅。但问题是，为什么你们把这么多注意力放在了这些事情上，而不是你们应该给予上帝的殿堂的关注？因此，由于这一点，契约的诅咒再次生效，因为他们没有尊重主。他们没有把完成上帝的殿堂作为优先事项。

从某种意义上说，正因为如此，他们生活在不服从之中。上帝会报答他们的不服从。同样，先知们经常强调惩罚与罪行相称的观点。

上帝的回应是对人们及其所作所为的正确回应。因此，第 4 章和第 9 节中说，上帝的殿宇已成废墟，即 **Karev**。因此，在第 11 节中，由于上帝的殿宇已成废墟，我已要求降下旱灾，即 **Karev**，来袭击犹大地。

这一切已经降临到土地和山丘上，降临到谷物、新酒和油上，降临到土地出产的那一刻，降临到人类和牲畜以及他们所有的劳动成果上。所以，实际上，我们已经进入了流放后社会。但是，我们在亚述危机和巴比伦危机中讨论过的一

些相同问题，在十二使徒书中一直关注葡萄、葡萄酒和谷物的匮乏，这些问题也同样存在。

他们回到了故土，但这并不是最终的解决方案。他们不会完全恢复。除非他们顺服上帝，否则他们不会体验到圣约的祝福。

除非他们完全归向主，否则他们不会完全回归，也不会经历完全的复兴。我们知道，最终，我们仍在等待这一切的末世圆满。这就是《哈该书》第一章第一至十二节的开篇信息。

现在是重建上帝之家的的时候了。现在，人们的反应是什么？我们有第二个信息，反映在第 12 至 15 节中。这里是这么说的，“.....于是撒提耳的儿子所罗巴伯、约萨达的儿子大祭司约书亚，以及所有剩余的百姓，他们听从了耶和华他们上帝的话，开始了重建过程。”因此，在三周内，他们汇集了资源，制定了计划，开始重建上帝之家。

那么，这里的意外元素是什么？好吧，如果你一直在关注《十二使徒书》，这里的意外元素是，我们没有太多服从、悔改和回应的例子。呼吁悔改并回归主的想法是十二使徒书中的统一主题之一，但从《何西阿书》开始，我们对此的例子非常有限。我们将在约珥书第二章中看到一个悔改并回归主的例子。

这是一个例子。我们在约拿书中看到了悔改和回归的例子，以及尼尼微人的一个令人惊讶的例子。但现在我们有另一个重要的例子，即哈该和撒迦利亚的布道；人民对此作出回应，因此，上帝承诺会祝福人民。

主说，我将与你们同在，我将帮助你们，我将在整个过程中与你们同在。所以，这是第二个信息：当人们承诺服从上帝时，他们承诺服从上帝，上帝也承诺与他们同在，以此作为回报。在第一章的第一部分，他们让上帝的房子变成废墟。

上帝已将他们告上法庭。上帝啊，他们现在答应服从，我将与你同在。我想在这第二条信息中指出的最后一件事是，我认为我们在圣经中看到了一个美丽的

例子，说明人类的忏悔和上帝的倡议不会相互压倒，而是相辅相成，共同发挥作用。

因此，当我们试图理解神的主权、人类的反应和人类的自由以及它们如何协同工作时，我认为圣经的观点是这两者之间存在着一种和谐。第 12 节说，人们听从了上帝的声音，但第 14 节也说，上帝激发了所罗巴伯的精神以及领袖和人民的精神，使他们服从上帝。所以，这是一种互惠关系。

上帝发起，人们响应。当人们以正确的方式响应时，上帝会祝福他们。如果人们没有响应，上帝就会拖延，并以另一种方式实现他的诺言。

但我认为，有时我们会忽略神学体系中神圣的主动性和人类的反应之间的平衡。在先知哈该的第三个回应或第三个信息中，有一个关于圣殿荣耀的承诺，这是正在重建的第二座圣殿。圣殿重建时发生的事情之一，当他们在 536 年奠定地基时，一些实际上还活着的老年人，他们年纪大到足以记得所罗门圣殿的富丽堂皇、美丽和辉煌，他们开始哭泣。

因此，人们为奠基而欢欣鼓舞，也为重建的圣殿没有那么令人印象深刻而哭泣。它没有所罗门圣殿的辉煌、财富和富丽堂皇。

因此，当他们恢复工作时，又出现了这种想法。先知会说，你们所有人要坚强，这片土地宣告。按照你们离开埃及时我与你们所立的约，努力工作吧，因为我与你们同在。

回到第 3 节，你们中间还剩下谁见过这座圣殿昔日的辉煌？好的，是的，我们见过。一些老年人还记得这一点。相比之下，这座圣殿似乎显得逊色很多。

因此，为了鼓励人民，主在第 2 章中给了他们应许，第 8 节说，银子是我的，金子也是我的，这是主说的。万军之耶和华说，这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀。在这地方，我必赐平安，这是万军之耶和华说的。

所以，问题就出现了，我认为这是一个合理的问题。这个承诺是如何实现的？如果我们谈论的是实际的建筑和第二座圣殿，那么这座建筑的辉煌程度远不及

早先矗立在那里的所罗门圣殿。我们在这里谈论的是先知是否承诺过圣殿的辉煌，而这些辉煌是由于希律在新约时代对圣殿进行的大规模翻修、重建和扩建而产生的？我不认为这是重点。

在希律王时代，这座建筑的辉煌绝对是令人难以置信的，但这座建筑的纯洁性以及它所象征的上帝复兴和他与他的子民的关系与希律王的复兴其实毫无关系。有些人认为，我们在这里看到的是这座圣殿的荣耀将更加伟大，因为弥赛亚耶稣将在公元 70 年第二座圣殿被毁之前出现在这座圣殿里。这也可能也是这个承诺的一部分。

其他人看到这个，说这只是一个失败预言的例子。你知道，哈该正在试图鼓励人民。他希望他们献身于这个项目。

他只是有点得意忘形了。这句话应该从某种理想主义的角度来看待。但我认为，根据其他经文和旧约中其他一些预言文本，对此最好的理解是，这是指末世王国的荣耀，它将在未来的末世王国中重建和恢复。

我们都知道第二圣殿在公元 70 年被毁。那么那座建筑和第二圣殿的荣耀怎么能与末世圣殿的荣耀联系起来呢？好吧，看看先知在第 2 章第 3 节中说了什么。你们中间还有谁见过这座圣殿昔日的辉煌？哈该的神谕中提到，所罗门的第一座圣殿与第二座圣殿之间存在联系，尽管第一座圣殿被毁，但第二座圣殿仍得以重建。所以，我认为我们可以在这里说，这座圣殿的荣耀将超越前一座圣殿。

我们可以与未来的末世圣殿建立联系，尽管第二圣殿也在公元 70 年被摧毁。因此，这里有一个更大的荣耀的承诺，根据其他预言文本，我特别想到以西结书第 40 至 48 章，将有一个末世圣殿，在那里，主的荣耀和圣殿的荣耀将以更伟大的方式被享受和体验。我相信，再次，根据以西结书第 40 至 48 章和以赛亚书第 56 章等经文，它们谈到圣殿是祷告的殿堂，是上帝在未来复兴以色列时将要做的事情的一部分。

先知们对未来的圣殿做出了末世承诺，并且这个圣殿将存在于末世王国中。理查德·赫斯在他撰写的《过去书写的未来》一文中给出了一些理由，说明我们为

什么应该将其视为一个真正的圣殿和一个真正的建筑。当整个古代近东地区的先知们谈论事件时，无论是在以色列还是在亚述，或者在任何地方，正常的期望是这些事件将真正实现。

当亚述先知谈到国王出去战胜敌人时，他们期望那是真的。所以，这只是解读古代近东预言的一种自然方式。当我们阅读以西结书第 40 至 43 章中对新圣殿的描述中的具体测量和细节时，这些细节让我们认为我们正在谈论的是一个真实的建筑。

各种犹太人和犹太团体的期望，无论是库姆兰、撒玛利亚人还是主流犹太人，都相信存在着一个末世圣殿，这是上帝对以色列未来计划的一部分。耶稣本人将谈论以色列的复兴。他将谈论耶路撒冷的复兴。

耶路撒冷将被践踏，直到外邦人的时代结束。最终耶路撒冷将被恢复。当他在马可福音第 11 章中谈到圣殿并洁净圣殿时，他引用了以赛亚书 56 章，上帝希望这座圣殿成为祷告的殿堂。

他认为以赛亚的应许是以色列末世未来的一部分。所以，我知道对此有很多分歧和讨论，有些人认为这并没有字面上的实现。但我认为，对先知最自然的解读是，当我们将它与其他一些预言文本联系起来时，这是对未来的预言愿景的一部分。

末世将会有一座圣殿。而我在《新约》中没有看到足够的证据来否定这一点，或者认为会有一些比字面意义上的应验更少的东西。另一方面，我想与那些不同意这一点的人达成和解，我理解，就先知们所做的末世承诺而言，主要重点不是圣殿。

我认为，有时时代论末世论及其融入所有这些细节的方式，有时会将焦点放在那里。主要重点不是结构。主要重点是人们对上帝存在的享受。

在新约中，还会强调，旧约中人们在圣殿中享受上帝同在的预期，将在基督身上以更伟大的方式实现和应验。新约中有一种神学，认为耶稣最终将取代圣殿。道成了肉身，住在我们中间，我们看见他的荣耀。

荣耀并不在至圣所里。荣耀在耶稣身上。你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。

耶稣是在说他自己。他是圣殿的替代者。神的子民成了圣殿。

因此，从某种意义上说，新约确实谈到了圣殿的替代，以及比建筑本身更伟大的东西。但我相信，我们可以将真正的圣殿视为末世未来的一部分，同时认识到先知的应许和这座圣殿的荣耀将超越前者。这不仅仅是关于建筑本身。

它最终是关于上帝存在的深刻体验，这种体验现在在基督里得到体验，最终将在永恒中得到体验，因为上帝的子民生活在他的存在中。在启示录第 21 章的新耶路撒冷中，没有圣殿，因为不需要圣殿。所以在第三篇信息中就有这个承诺，回到哈该那里，以及他对人民说的话。

我们必须解决有关《新约》的这些神学问题，但要明白，这样做的主要目的还是鼓励人们建造这座圣殿。他们往往会看着这件事说，这座圣殿不如所罗门建造的圣殿伟大。归根结底，这是无关紧要的。

关键在于上帝的存在和上帝对他子民的祝福。第 2 章第 10 至 19 节中，我们得到了第四条信息，旨在鼓励人们。这条信息是在他们重建三个月后发出的。

这是旧约律法的一个例证。对于我们来说，当我们阅读并查看细节时，它就是在追溯旧约中关于纯洁的礼仪律法。我们很难理解和弄清楚其中的一些内容。

但主告诉先知要问祭司一个问题。问题如下。如果有人用衣裳的褶子夹着圣肉，用衣裳的褶子碰了面包、炖菜、酒、油或任何食物，这些食物会变成圣物吗？祭司回答说，不会，不会变成圣物。

如果你想更全面地了解这一点，可以看看利未记 6.27 中的律法。用衣服盛放的圣肉使衣服成为上帝的圣物。衣服因盛放的肉而被上帝分别为圣。

然而，那种神圣性无法从那件衣服转移到另一个物体上。所以这是实物教学的第一部分。实物教学的第二部分是进行对比。

因此，在第 13 节中，哈该说，如果因接触尸体而不洁净的人触摸了这些东西，这些东西会变得不洁净吗？答案是，会的，会变得不洁净。同样，你可以看看摩西律法中的法律和规定，这些法律和规定在《民数记》第 19 章和《利未记》第 22 章等经文中阐述了对洁净的理解。如果某物不洁净，并且某人接触了尸体或不洁净的东西，那么这种不洁净就会从原始物体转移到与其接触的物体上。

所有这些问题的关键在于，我们有点被这些祭司的问题和讨论所困扰。所有这些问题的关键在于，以色列作为一个民族，由于未能重建圣殿而变得不纯洁。因此，同样，仪式上的不洁可以以次要的方式转移到物品上，而服装则不能，而且它无法转移纯洁，以色列未能重建圣殿，流亡后社区未能服从上帝，这玷污了整个社区。

因此，由于他们未完成的事业和未完成的圣殿工程，他们所有的敬拜、祭祀、虔诚、行为，所有这些东西都变得污秽不堪。在圣殿完工之前，他们无法做任何事来完全取悦上帝。未完工的圣殿就像一具尸体，腐化了他们的社会，使他们变得不洁。

但这一切的鼓励在于，嘿，人们已经重建了三个月。上帝与他们同在。他说，我希望你们从现在开始考虑，你们已经被玷污了，直到你们没有重建圣殿。

因此，你们在第一章中经历了匮乏和贫穷。根据摩西之约，现在上帝将使你们繁荣昌盛并祝福他们。他说，从这一刻起，要考虑自己的行为方式，注意差异，看看上帝将为他的子民做些什么。

同时，还向重建圣殿的人们传达了最后的鼓励和安慰。第五条也是最后一条信息是对所罗巴伯的承诺，所罗巴伯是波斯人任命的当时的犹大总督。这是哈该书第二章第 21 节中的承诺。

对犹大总督所罗巴伯说，我要震动天地，就像神在出埃及记中所作的一样，神降临，在雷电和地动中彰显他的大能。神会再次这样做。神会进行第二次出埃及记，神会推翻万国的宝座。

我必毁灭列国，倾覆战车和骑马的人，战马和骑马的人必丧亡。到那日，人人必倒在自己兄弟的刀下。这是万军之耶和华说的。我的仆人撒拉铁的儿子所罗巴伯啊，我必将你选上，使你如印戒，因我拣选了你。这是万军之耶和华说的。

那么，当犹太人民重建圣殿时，上帝会为他们准备什么祝福呢？上帝会祝福他们。上帝会让他们在这片土地上安居下来。上帝会帮助他们完成重建圣殿的工作。

最终，在这一切之中，上帝最终会实现他的诺言，建立大卫的王位、家族和王朝。所罗巴伯属于大卫家族。他是大卫家族的一员。

虽然所罗巴伯从未成为大卫王朝的君王或统治者，但上帝让所罗巴伯在波斯人统治下享有权威地位，波斯人任命他为总督，这说明上帝终有一天会恢复大卫王朝，上帝终将履行他与大卫立下的盟约。现在，当我们再次看这个预言时，看起来就像我们看到了一个预言。这个预言是否完全实现了上帝所说的一切？听起来好像上帝即将推翻列国，击败以色列的敌人，并立所罗巴伯为王。

那并没有发生。但是我们在这里看到的是一个既着眼于近期又着眼于远期的预言。在不久的将来，上帝为所罗巴伯所做的一切，以及他移交给他的权威和他倾注在他身上的祝福，都在提醒我们，上帝并没有忘记大卫家族。

最终有一天，会有一位未来的统治者和未来的国王，他将来自大卫的血统，耶稣是弥赛亚，是大卫的儿子，他将作为国王，拥有大卫家族应许的统治权和权威。那么，哈该时代的人们是否完全理解这一点？我不确定他们是否理解这一切发生的时间。我不确定哈该是否理解。

也许他似乎在这里反映了一种更直接的实现。但最终发生的事情是，我们看到上帝对大卫家族的坚定承诺，上帝最终会履行他的诺言，上帝最终会重建大卫的王位。所罗巴伯证实了这一点。

所罗巴伯在神谕中被称为上帝的印戒。印戒是一种带有符号的戒指，用于标记或确认官员、国王或统治者的权威。印章被压印在粘土上，用于密封文件或信件。

它代表了那个人的权威。所以，当主说他要立所罗巴伯为他的印戒时，这指的是上帝和大卫之间存在的特殊关系。上帝让大卫成为他的副摄政王，大卫的权威是上帝权威的体现。

《历代志》说所罗门在耶和华的宝座上作王。他是上帝的人间代表。但当上帝对大卫家施行审判时，《耶利米书》中记载，约雅敬被掳，然后西底家也被掳。

耶利米书 22 章中有一段经文，对这位 18 岁的国王说，即使你是上帝的印戒，他也会将你从手上取下，扔掉。因此，上帝暂时拒绝了大卫王朝的国王。他剥夺了他们的统治权。

他正在剥夺他们的权威。他正在剥夺他们代表他的权利。哈该向我们许诺的是，上帝现在正在扭转耶利米书 22 章的审判。

上帝仍然有计划。上帝仍然为以色列人民安排了未来，其中包括一位大卫王的复兴。所罗巴伯代表了这一承诺的初步实现。

哈该在《撒迦利亚书》中的角色是号召人民重建圣殿，这不仅是因为建筑的重要性，还因为上帝同在的重要性，以及人民与上帝之间关系的优先性以及敬拜的重要性。当人民顺服时，上帝应许他们难以置信的祝福。上帝在后流放时期初期向他的子民倾注的祝福提醒人们上帝对圣约的忠诚，以及他将完全恢复他们，上帝将信守诺言，最终建立他应许给他们的王国。

这是加里·耶茨博士关于十二使徒书的系列讲座。这是关于哈该书的第 26 讲。