

加里·耶茨博士，《十二书》第 27 节， 《撒迦利亚书》第 1 部分

© 2024 加里·耶茨和泰德·希尔德布兰特

这是加里·耶茨博士关于十二使徒书的课程。这是第 27 节课，撒迦利亚书，第 1 部分。

本研究 and 下一研究将重点关注撒迦利亚书以及先知哈该和撒迦利亚在旧约和十二使徒书中的作用，即他们是上帝用来鼓励流放后社区完成重建圣殿任务的两位先知，除此之外，还讨论了上帝将为以色列人民带来的精神复兴和最终的复兴。

哈该于公元前 520 年 8 月开始传道。圣殿修建工程已搁置 20 年。工程尚未完成。

上帝希望人们完成这项工作。圣殿是他们敬拜的中心。它是他们与上帝关系的核心，人们响应了哈该的预言，并在三周内开始重建。

此后不久，上帝兴起了先知撒迦利亚，在撒迦利亚信息的开篇，我们看到先知呼吁人民悔改。它说，在提出这个问题时，要记住悔改的概念，希伯来语 **shub**，回头或回归主，不仅仅是整个预言文学中的一个重要概念。它是十二经中一个特别重要的概念。

这是那些统一的思想之一。十二使徒书中的内容主要是人们未能悔改，在这 400 年的亚述危机、巴比伦危机和波斯危机期间，上帝发出了各种预言的声音，但人们大多没有回应。当像阿摩司这样的先知被送回家时，或者当像弥迦这样的审判先知被告知不要宣扬这些事情时，人们通常会断然拒绝；灾难不会降临到我们头上；主在我们中间。

但悔改的例子有限。在十二使徒书的开头，我们记下了约珥的故事，以及他在传道期间的悔改，我们将继续探讨这一点。当约拿向亚述人和尼尼微人传道时，他们令人惊讶地悔改了。

然后，我们在哈该和撒迦利亚的事工中看到了这个积极的例子，哈该和撒迦利亚呼吁人民忠于上帝，重新开始重建圣殿的工作，人民对此做出了回应。在哈该布道后的三周内，人民就开始了重建圣殿的工作。撒迦利亚在第 1 章第 2 节中表达了这一点并谈到了过去，耶和華向你们的祖先发怒。

这就是为什么首先要进行这次审判。因此，万军之耶和華如此宣告，万军之耶和華说，你们要转向我，我就转向你们。因此，呼吁他们响应预言，而不仅仅是重建圣殿。

重获新生，远离罪恶，恢复与上帝的关系，当这一切发生时，上帝承诺会回到他们身边。因此，我们在上帝的拯救计划、上帝将人们带回家园以及人们对此的反应之间取得了平衡。因此，这是一种互惠关系。

你们要转向我，我就转向你们。第 6 节再次回顾过去祖先的失败，但我的言语和律例，就是我吩咐我仆人先知的，岂不临到你们的祖先吗？这就是我们在十二使徒书中看到的故事。他们不听上帝的代言人的话，结果他们遭受了审判。正如撒迦利亚在人民面前所陈述的那样，它说，所以他们悔改，说万军之主定意要按我们的行为和所作所为惩罚我们，所以他惩罚了我们。

因此，先知呼吁他们悔改，人民也响应了。他们认识到，是的，你说得对，我们的祖先因他们的罪而受到惩罚，主回归他的子民，因为他们回归他。基于这种悔改和他们的响应，上帝现在承诺祝福他们，哈该的简短事工和撒迦利亚的较长篇幅都为我们提供了上帝在人民完成重建圣殿这一艰巨任务时给予他们的鼓励。

当他们从流放中归来时，并不是我们读到一些早期先知书时所想象的辉煌时期。那是一段艰难的时期；经济困难，他们仍然受到外国的压迫，土地上有敌人不想看到犹大成为一个可行的省份，所以这是一个令人沮丧的时期。重建圣殿将是一个非常艰难的过程，与所罗门建造的圣殿的辉煌和富丽堂皇相比，这座圣殿根本不值一提。

所以，如果这些人要完成这项需要大约五年时间的任务，他们将需要主和他的先知们不断的鼓励。因此，哈该和撒迦利亚在这一切中的作用是鼓励人民在他

们响应挑战时重建家园。上帝与你同在，上帝将提供资源，上帝已在所罗巴伯和约书亚身上提供了你所需要的领导力，主将完成这一切。

最终，除了这一切，还会有一个彻底、全面和最终的复兴。因此，人们会悔改，回归上帝，但《撒迦利亚书》的其余部分将要阐述的一个问题是，这种悔改仍然不是彻底的悔改。只有当人们完全回归上帝时，他们才会体验到上帝应许给他们的所有祝福，复兴才会完成。

因此，现在人们可以部分体验到复兴的祝福。而在未来末世王国中，人们将最终体验到复兴的祝福，但尚未体验到复兴的祝福。现在和尚未之间的区别实际上为我们提供了《撒迦利亚书》的大纲，因为《撒迦利亚书》的前八章将特别关注上帝现在提供的祝福，以及当人们忠于上帝并重建圣殿时上帝所做的一切。

在第9章至第14章中，更多地关注尚未实现的末世复兴、回归之后即将发生的回归，以及以色列将充分体验上帝赐予他们的所有祝福的时刻。还记得后流放时期之前的先知们谈论过这个时代吗？先知耶利米说，主将把人民带回土地，他将把律法写在他们心上，宽恕他们的罪孽。先知以西结说，主将给他的人民一颗新的心。

申命记说，上帝将割礼人民的心。有些人看到这些承诺，就写下这样的事实：上帝似乎将凌驾于以色列人的意愿之上，或者上帝只是将悔改强加给他们。但我认为，正如我们之前所讨论的，这种理解和对预言语言的解释，在某种程度上未能理解预言修辞的工作原理。

当先知期待上帝将来会做出的伟大行为时，他通常会以绝对和无条件的方式表达承诺。这种言辞的目的是鼓励那些正在经历流放或审判的人们，并提醒他们上帝将实现这些承诺。上帝已经对以色列做出了某些契约承诺，上帝拥有足够的主权，上帝拥有足够的力量，最终他将取得胜利并实现他所设计的目的。

这就是预言语言的作用方式。所以，耶利米和以西结，主会把律法写在你们心里。以色列人持续犯罪的问题将被消除和带走。

以西结，上帝将赐予他们一颗新的心。然而，当实现的时刻开始时，我们又回到了人们如何回应上帝拯救计划的问题上。耶利米和以西结期盼上帝将人们带回土地的时刻已经到来。现在，一旦实现的时刻到来，问题就变成了实现的时间、体验这些祝福的方式以及当代人享受这些祝福的程度，这取决于人们对上帝拯救计划的反应。

在哈该书和撒迦利亚书中，我们确实看到了对上帝拯救计划的积极回应。我们确实看到了对重建圣殿的预言呼吁的积极回应。但在第 8 章第 16 和 17 节中，我们还看到人们仍然需要完全回归上帝并改正自己的行为。

回到那片土地上还不够。最终，他们必须全心全意地回归主。因此，先知撒迦利亚在第 8 章第 16 和 17 节中说，万军之耶和華的话临到我说，万军之耶和華如此说，四月的禁食、五月的禁食、七月的禁食和十月的禁食对犹大家来说将是欢乐、喜悦和欢乐的节日，因此是爱与和平的季节。

因此，流亡的悲伤将变成庆祝的喜悦。但这将如何发生呢？回到第 16 节，你们要彼此说实话，在你们的城门中施行真实的审判，成就和平。你们不要心里谋害彼此，不要喜爱起假誓，因为这是我所恨恶的。这是耶和華说的。

所以，我们又回到了被掳之前先知们的信息。当人们学会实践正义时，上帝就会将圣约的祝福倾注在他们身上。当他们完全回归上帝时，祝福就会被充分体验到。

因此，所有这些实现的时间、方式和方法都是耶利米和以西结的绝对无条件的承诺最终实现将取决于人们的反应。后来，当上帝做出拯救的举措，甚至派遣他的儿子和应许的弥赛亚时，以色列对这一拯救举措的回应最终意味着上帝的王国将在初始阶段到来，然后在其最终的圆满时期到来。我们作为上帝的子民，目前生活在一个现在而不是未来的时代。

上帝的王国已经建立，我们正在享受王国的祝福，耶稣的死亡、埋葬和复活，以及他所做的工作使他升到父的右边，这是这一切的基础，也是我们被转移到他所爱的儿子的王国的原因，歌罗西书。但王国还没有到来。上帝的王国统治地球的完全和最终实现还没有发生。

后流放时代的以色列人民，在他们从流放中回归时，也生活在复兴的现在和尚未复兴的时期。上帝已经开始了他的末世救赎工作。上帝已经把他们带回了土地，但回归仍然没有完全使他们回归主。

我们从先知的布道中了解到，回归之后还会有回归。耶利米曾说过，70年后上帝将结束流放。上帝将带领他的子民回归故土。

但以理通过他的预言性异象说，上帝完全复兴以色列并非仅仅需要70年。而是需要70周，每七年。无论我们是按字面意思理解，还是简单地以启示录的方式理解，即很长很长一段时间，但以理都向我们表明，最终的复兴将发生在比简单地用70年时间重返故土更晚的时间。

因此，《撒迦利亚书》中就有忏悔的问题。上帝因他们的忏悔而祝福他们，但也承认他们的忏悔并不完整。为了进一步鼓励人们重建家园，进一步推进他们的忏悔和与上帝的契约的更新，公元前519年，当人们正在重建家园时，上帝向撒迦利亚揭示了一系列夜间异象。

这些景象发生在公元前519年2月。所以，他们已经重建了一段时间。这些夜景给我们带来了一些解释上的挑战。

我们读到这些时，会想，哇，这些象征意义是什么？我们读到的东西与但以理书或启示录中的启示文学非常接近。事实上，它看起来像是一种原始启示语言的形式或类型。但在所有这些困难中，在这八个异象的差异、细微差别和具体细节中，每个异象都包含四五个关键主题。

第一，有这样一种观点，即上帝将审判压迫以色列并将他们流放的列国。因此，以色列的处境和列国之间将发生逆转。上帝将复兴以色列，其中一部分将涉及重建和更新耶路撒冷和圣殿，这是必要的，也是必需的。

土地将被清洗，以色列人民的罪孽将被清除。罪孽、不服从上帝和社会不公是流放后时期和流放前时期一样严重的问题。约书亚作为大祭司，所罗巴伯作为总督，也将发挥关键的领导作用。

事实上，这些预示着最终由应许的弥赛亚赋予的领导地位。所以，这些异象确实给我们带来了一些解释上的困难。如果你是第一次阅读它们，或者很久没读过它们了，你可能会感到很困惑，但这些都是所有这些异象试图传达的关键主题。

它们都在处理与重建圣殿有关的复兴的各个方面，并鼓励上帝最终使这一切取得成功。第 1 章第 8 至 17 节中的第一个异象是一个人在番石榴树中，番石榴树提供了掩护和隐蔽。但这个人主的天使，我们似乎还有另一群天使，他们已经去了世界的四个角落，他们侦察了世界，发现世界处于和平与安全之中。

令人不安的是，这些国家压迫以色列，将他们掳走，或给他们带来失败和流放的恐怖。所以问题是，为什么这些国家安逸，为什么这些国家享受这种安全？主的天使提出了一个问题，对主说了些什么。万军之耶和华，万军之耶和华啊，你对耶路撒冷和犹大城邑发怒已经七十年了，你还要到几时才怜悯他们呢？主用仁慈和安慰的话语回答了与我说话的天使，他说，我对耶路撒冷和锡安以及那些使你们受苦和压迫的国家非常热心。他们不会长时间安宁和休息，因为我正在开始带来这种逆转，我将审判各国并拯救我的人民。

现在，我觉得很有趣的是，主的天使觉得有必要提醒主上帝通过先知耶利米作出的承诺，即流放将持续 70 年。好吧，上帝，我们正处于那个时期的末尾，如果我们能想想从 586 年到 520 年，这本身就几乎代表了 70 年的时间。那么，上帝，你还要多久才能实现你的盟约承诺？早些时候，在人民回到那片土地之前，但以理书第 9 章中的但以理问上帝同样的问题，他承认人民的罪，承认他是其中的一部分，并说，上帝，请原谅我们的罪。

现在是审判结束、复兴开始的时候了。所以，上帝向他的子民许下了这个诺言，但先知和天使都认为他们的职责是提醒上帝圣约的承诺，并在此基础上祈祷上帝会实现这些承诺。上帝回答说，我知道我的承诺。

我已承诺要实现这些目标。我将会实现它们。主甚至在《以赛亚书》第 62 章中说，“我已在城墙上设立了守望者。”

我们不确定这里的守望者是天使还是先知，就像撒迦利亚和但以理一样。他们可能都是。但我把这些守望者安置在墙上是为了祈祷，并提醒我关于 70 年的承诺。因此，鉴于此，但以理祈祷“上帝，请记住你的盟约承诺并履行它们，让天使提醒主这一点”是完全合理的。

就在我们期待着上帝王国未来的到来时，彼得说，作为信徒，我们能够加速这一天的到来。也许就像但以理和这些天使提醒主他的应许，请求他实现这些应许一样；上帝赋予我们责任，作为他的追随者，作为上帝王国的成员，为这个王国最终的圆满到来祈祷。耶稣教导他的门徒祈祷，愿你的国降临。

当我们这样做，当我们在预期中开展上帝的王国工作时，我们就能加速这一天的到来。同样，上帝带来末世祝福的时间在很多方面取决于人们对这些承诺的反应方式。上帝在他的主权范围内赋予我们这个角色，让我们成为其中的一部分，祈祷并带来王国和上帝承诺的最终实现。

所以，这与 70 年预言的实现以及上帝将他的子民带回来并恢复他们应许有关。第二个异象是撒迦利亚书第一章第 18 至 21 节中的四角和四位工匠。这四角代表再次压迫以色列的敌人。

这不是指四群不同的人或四个不同的帝国，就像我们在但以理书中看到的一样，我们在这里看到的可能是四个角代表指南针上的四个点：北、南、东、西。动物角是力量的象征。当主被描述为我们的角或救赎之角时，这就是我们在这里所看到的。

有一次，一群假先知想向亚哈许诺他将在战斗中获胜，其中一个人戴上了一顶有角的头盔，四处奔跑，说着“这就是你要对敌人做的事情”。所以，动物角是力量的象征。如果你仍然不理解从古代近东的角度来看这一点，你可以看看明尼苏达维京人队的橄榄球头盔或圣路易斯公羊队的橄榄球头盔，我们仍然在使用相同的意象。

这段经文承诺的是，上帝将兴起一位工匠，将这四只用来对付以色列的角砍掉，打倒它们。这位工匠将设计出一种工具、器具或武器，将这四只角砍掉，

打倒它们。实际上，这里与上帝在以赛亚书第 54 章中对以色列的承诺相反，上帝最终将恢复他的子民，因为上帝最终将恢复他的子民。

但我们在这里看到的却恰恰相反。这些国家、这些敌人、这些压迫以色列人民的军队，以及拥有公羊或长角动物力量的军队，最终都会被上帝所对付。在但以理书第 7 章和第 8 章中，野兽长出的角代表压迫上帝人民的帝国的力量。

上帝最终会解决这个问题，上帝会让他们垮台、失败和毁灭。第三个异象是，我们看到一个拿着测量线的人出去测量耶路撒冷。这样做的原因是，他正在做初步的测量工作，最终为重建城墙做准备。

当他出去做这件事时，一位天使遇见了他，告诉他没有必要这样做，因为耶路撒冷将是一座没有城墙的城市。这座城市的人口将如此之多，以至于城墙无法容纳这么多人口。主不会在城市周围建一道防护墙，而是自己成为一道火墙，保护这座城市，防止那些想要占领它的敌军入侵。

我们该如何处理这里的预言语言？还有其他预言段落，例如以赛亚书第 60 章，谈到外国人的到来和重建城墙。我们知道，在公元前 445 年的回归中，尼希米回来了，上帝特别让他下定决心重建和修复被巴比伦人拆毁和摧毁的耶路撒冷城墙。事实上，在那之前，耶路撒冷不可能成为一座可行的城市。

在古代，一座没有这种城墙的城市会经常受到敌人的攻击。这里的语言显然是理想化的和修辞性的。它首先以比喻的方式强调了以色列将得到的祝福，以及将有多少人回到那里。

它也谈到了这样一个事实：即使城墙重建，上帝仍然是他们最终的保护者。他们的城墙未能保护他们免受巴比伦人的侵害，因为上帝已将他们交到了巴比伦人的手中。现在，上帝本人将成为他们的保护者。

我认为这个异象就是要强调的，即主将给予其子民的安全。在所有这些异象中，我认为我们也看到了现在和尚未实现的方面。这些都是上帝在不久的将来为人们做的事情。

这是祝福。这是上帝在不久的将来要对以色列的敌人进行的审判。但还有这个尚未实现的方面，将在本书的后半部分得到更充分的阐述。

这最终是耶路撒冷在末世王国的理想状态。完全安全，完全稳固，主将成为环绕城市的火墙。撒迦利亚书第三章的第四个异象是大祭司约书亚的异象。

这里几乎是一个法律场景，撒旦，原告，我们稍后会谈到他，注意到了这一事实，我们看到大祭司的衣服上沾满了污秽和粪便。犹太、祭司、人民和领袖在流放之前就已经被玷污了。请记住，先知们将要谈论祭司的腐败。

因此，鉴于此，控告者，希伯来语中的撒旦，在这里提出了一个合理的问题。这个祭司有资格吗？他如何才能得到洁净，站在上帝面前侍奉？这是一个非常重要的问题，因为如果我们有圣殿，但没有合格的祭司，我们该怎么办？所以，主，这当然不是约书亚自己的个人资格，而是主出于仁慈为祭司提供了新衣服。他净化祭司，以便他们能够侍奉和站在主面前，并通过祭司在圣殿里敬拜、献祭、祈祷、教导和指导人民。

一切始于上帝的恩典，上帝仁慈地净化了他们。因此，撒旦指责牧师；看看他，看看他身上的污秽。主斥责他说，我要净化他们，我要恢复他们。

主在以下经文中向祭司许诺，万军之耶和华如此说，如果你遵行我的道，遵守我的吩咐，你就可以管理我的家，看守我的院宇。我必赐你权柄在这些站在这里的人中间进出。大祭司约书亚啊，你和你面前坐着的朋友，现在要听，因为他们是作预兆的人。

看哪，我要带我的仆人，就是枝子来。所以，我们这里有几件事要谈。主为祭司们提供了新的衣服。

主让他们重返祭司岗位。主对约书亚说，这不只是为你，而是为所有跟随你的人，如果你忠心耿耿，如果你能成为神希望你成为的那种祭司，如果你能成为神最初设计的祭司的正确代表，那么主就会祝福你，给你这个职位，让你在我面前为人民服务。此外，除此之外，神为以色列恢复的这些祭司是一个迹象，表明神为以色列准备了更大的祝福。

上帝也会带他的仆人，即枝子。所以，当提到枝子时，我们在这里谈论的是谁？先知撒迦利亚再次表现出对在他之前的预言以及在流放前或流放期间在以色列和犹大预言的先知的熟悉。先知耶利米曾承诺上帝会为大卫家兴起一个公义的枝子。

这个公义的支派指的是未来大卫的理想统治者，即弥赛亚，他将以正义、公正和和平统治人民。耶利米时代的最后一位国王是西底家。耶和華是我的正义。但我们知道这位国王绝不是一位正义的国王。

因此，耶利米的预言是，未来理想的大卫统治者，未来的弥赛亚，他将真正成为正义的枝条。上帝将把大卫之家变成一个树桩，但从一棵看似枯死的树中，上帝最终会带出一个正义的枝条。所以，这个枝条讲述了大卫之家的复兴。

在以赛亚书第四章中，我认为这是另一段与撒迦利亚书第三章相关的经文，枝子指的是上帝将恢复给以色列的丰收和农业繁荣与生产力。所以这就是枝子在这里所象征的。上帝正在向约书亚许诺。

尽管祭司被玷污，尽管他们长期以来没有引导人民走上他们应该走的方向，但上帝还是仁慈地恢复了他的祭司职分。但最终，上帝还承诺，未来会有一支来自大卫家族的正义支派，他们将兼任祭司和君王的角色。在流放后时期，我们有两位领袖。

约书亚代表祭司，所罗巴伯代表大卫家。最终，这些角色将融合为一个人，即支派，即上帝将来要兴起的领袖。

因此，我们再次面临现在与尚未之间的紧张关系。上帝现在为祭司所做的一切是对上帝尚未恢复大卫之家所做的承诺和保证。我们在撒迦利亚书第六章第九至第十五节中又一次提到了枝子及其与祭司职位的关系。

我想看看那段经文，我们会看到一些相同的想法。撒迦利亚书第六章描述了一个仪式，其中大祭司约书亚戴上了冠冕。主对先知说，从流亡者中带出这群人，当天就去西番雅的儿子约西亚的家。

从他们那里取来金银，做成冠冕，戴在约书亚的头上。所以，这里几乎有一种王权被赋予祭司。然后第 12 节还说，万军之耶和华如此说，看哪，那名为苗裔的，他要从本处长出，建造耶和华的殿。

正是他将建造耶和华的圣殿，他将享有王室的荣誉，坐在宝座上统治。他的宝座上将有一位祭司，和平委员会将由他主持，王冠将放在耶和华的圣殿中，以提醒人们提供帮助。这是一段复杂的经文，但从某种意义上说，大祭司约书亚再次被赋予了王室的权力，但他也代表了将建造耶和华殿的分支。

鉴于所罗巴伯是大卫家的现任代表，也是重建圣殿的人，我认为，关于枝条的应许，我们现在看到的是现在，而不是尚未实现的方面。从某种意义上说，所罗巴伯本人就是枝条的最初实现。但除此之外，还有一位人物，他最终将以一种约书亚或所罗巴伯都未曾有过的方式统治和掌权。

最终，当未来的弥赛亚到来时，我们知道耶稣在新约中的角色，他将完美地履行先知、祭司和君王的角色。昆兰的一些文本证据表明，他们相信有两个弥赛亚。有一个亚伦祭司弥赛亚，还有一个更尊贵的人物将成为弥赛亚。

在新约中，我们看到这些角色融合在耶稣身上。因此，在流放后时期，我们拥有由约书亚和所罗巴伯提供的双重领导。最终，基督将履行这两个角色。

上帝祝福和复兴人民，以及利用所罗巴伯和约书亚的领导，预示并预见上帝最终将通过弥赛亚做的事情。关于这个关于大祭司的洁净和新衣服的异象，还有几点要说。我们知道，为祭司提供衣服与《摩西五经》中的两个非常重要的事件有关。

出埃及记 28 和 39 章记载了祭司被任命为祭司时，祭司要穿上衣服。祭司要被洁净，并被选拔担任这个特殊的角色，他将要代表上帝。这里也讲到这一点。

然而，在利未记 16 章中，我们知道赎罪日有特殊的祭司礼服。我们在这段经文中提到祭司头上戴的头巾。我认为这两种仪式都可能涉及。

这就像是祭司的新任命，因为祭司职位又开始了，祭司的服务和事工也随着第二圣殿的建立而重新开始。但同时也有一场净化，这让我们想起了利未记 16 章中赎罪日以色列全民族和祭司所发生的事情。请记住，在赎罪日，祭司必须为自己和人民献祭，以便他们的污秽和罪孽的污秽得以清除，这样他们才可以再在神面前生活一年。

在《撒迦利亚书》第 3 章的这段经文中，我们看到了类似的仪式和异象。马克·博达提到了另一段经文，似乎也暗示了第四个异象。这段经文非常有趣。在《以赛亚书》第 3 章第 16 节至第 4 章第 6 节中，我们看到锡安富贵妇女的华美服饰被剥去，她们变得骄傲自大，过着罪恶的生活。

因此，上帝脱去他们的衣服；上帝脱去他们的头巾和头上的覆盖物。然后，以赛亚书第 4 章第 2 至 6 节中有一个承诺，即主将净化锡安的污秽，他的审判之火最终将清除土地上的污秽、渣滓和罪恶，主的枝子将在那一天繁荣昌盛。所以，我认为博达是对的，我不禁看到我们至少也提到了那段经文。

降临到以色列和犹太人民身上的流放审判的污秽正在被清除。净化审判的承诺已经实现。上帝已经净化了他的子民，现在与主的分支相关的祝福正在实现和享受。

我认为在以赛亚书第 4 章中，主的枝子是一个形象，用来谈论祝福和繁荣，以及土地肥沃的圣约祝福。在耶利米书中，枝子被用来谈论大卫之家和将登上宝座的未来大卫。这两件事都在这里。

所以，关于牧师提供的新衣服的这个异象有很多事情发生。还有一点要说。我们这里有指控，或者说这里正在提出的指控。

我们有这个形象：哈-撒旦，撒旦，控告者。现在，根据启示录的进展，我们明白这里的形象实际上是撒旦或魔鬼本身。在旧约中，这里看到的形象与约伯记第 1 章和第 2 章中站在主面前控告约伯的撒旦相同。

你见过约伯并注意到他吗？主问撒旦。撒旦说，是的，但他忠实、正直、正义的唯一原因是因为你一直祝福他。那么，撒旦这个人物，我们如何理解他，他

们又如何理解他与旧约启示之间的关系？我认为，我们可以根据新约的进一步启示将这些点联系起来。

我们知道这是魔鬼，这是撒旦。在启示录第 12 章中，他被称为弟兄的控告者。但有些人认为，我们在这里看到的是，旧约中对这个人物的理解不太清楚。

他被称为撒旦。这是一个头衔，而不是个人名字。这个人物在这里的作用是，他似乎是神圣顾问中的一名检察官。

这可能是在他犯罪、叛逆和背叛上帝之前赋予他的合法角色。从某种意义上说，他的工作是调查世界，并将这些具体案例和事例带到上帝面前，以确保和确定世界对他仍然忠诚。然而，当撒旦背叛上帝并放弃这一合法角色时，这变成了一个既反对上帝又反对他的人民的角色。

有些评论家和解释者只是将这里看作是天庭的合法检察官。然后根据新约中后来的启示，我们明白这是撒旦。然而，我认为如果你同时看看约伯的故事和撒迦利亚的故事，我们就会明白，这不仅仅是一个履行合法检察官职责的人。

他在这段经文和约伯记中的经文中都具有邪恶、恶毒的意图。在约伯记中，他不仅对约伯提出指控，在某种意义上，他还对上帝及其性格进行了某些暗示。因此，在这些经文中，我们可能无法从旧约的角度完全理解他是魔鬼撒旦，但他似乎确实扮演着恶毒的角色。

即使他最初被赋予了合法的角色，即成为上帝的检察官，并将个人或其他生物可能不服从上帝的事例带到上帝面前，但从我们在《旧约》中看到的段落来看，他似乎滥用了这一角色。很多时候，撒旦这个词，我想这可能是它的主要用法，指的是某种人类对手。所以，我们在这里看到有人扮演着某种对抗的角色。

根据后来的启示，我们知道这是撒旦。他提出了这个指控，主斥责他说，靠着我的恩典，我已经净化了祭司，现在我要用他们在约书亚和所罗巴伯正在建造的新圣殿里侍奉上帝。我们来看第五个异象。

第五个异象与两棵橄榄树和金灯台的异象有关。我们很难想象这将会是什么样子，但它的基本信息是，上帝赋予以书亚和所罗巴伯力量，让他们领导人民并重建圣殿。约书亚和所罗巴伯是提供点亮灯台的油的橄榄树。

我认为这里可能指的是圣殿和圣幕里的灯和烛台。在出埃及记第 25 章的圣幕中，我们看到了对灯台的描述，它代表着上帝的存在和上帝存在的光芒。历代志下第 4 章告诉我们，所罗门圣殿里实际上有十个灯台。

因此，这里的灯台代表着，它似乎是神存在的光芒，就像圣殿里的烛台所代表的那样。通过重建圣殿，并通过为此做出努力，在所罗巴伯和约书亚的领导下，他们恢复了神的同在，以便人们再次享受神的同在并敬拜主。我们在讨论哈该时看到，这就是为什么重建圣殿是如此重要的问题。

然而，最终约书亚和所罗巴伯并不是实现这一目标的人，因为他们是在上帝之灵的推动下完成工作的。主向省长所罗巴伯发出了这句特别的话语，不是靠力量，也不是靠才能，而是靠我的灵，万军之耶和华说，你是谁啊，大山在所罗巴伯面前，你必变为平原，他必在恩典的呼喊中把顶石搬上来，恩典归于它。这是一个承诺：上帝的灵将赋予所罗巴伯力量，使他重建圣殿，这项工作将完成。

这段经文中提到的大山指的是所有阻碍他们前进的障碍。他们面临着巨大的障碍。资金短缺。

回到这片土地并试图重建城市和重建圣殿的过程中存在着诸多困难。土地上的人们反对这一做法。当人们想到这些事情时，这些障碍往往看起来是无法克服的。

这就是为什么他们把重建圣殿的事搁置了十五年。所以，这个承诺说，尽管你们面前有这些山，但没有任何东西能够最终阻止上帝的旨意，或阻止所罗巴伯和约书亚重建圣殿。他们不会靠自己的力量做到这一点。

他们将靠着主的力量完成这件事。所以，第9节中有这句鼓舞人心的话，你可以想象这对所罗巴伯和人民意味着什么。所罗巴伯的手奠定了这座房子的基础。

他的手也必完成这事。凡轻视小事的人必欢喜，必看见所罗巴伯手中的准绳。所以，最终，这项工作必将完成。

第六个异象，我们看到了飞行卷轴的异象。第五章第一至四节中描述的卷轴长三十英尺，宽十五英尺。ESV 研读版圣经将其描述或描绘为飞行的广告牌。

这是一张巨大的卷轴，我认为这是想象这一点的绝佳方式。这里到底发生了什么？为什么天空中会有一块广告牌？这卷飞翔的卷轴提醒人们上帝子民与以色列人之间存在的契约。还记得约西亚时代的诫命卷轴吗？

记住在圣殿里发现的卷轴。所以这是对圣约责任的提醒，它是一个巨大的飞行卷轴，代表了它的重要性。这里还特别说，这卷轴上写的是圣约的诅咒。

广告牌不仅尺寸大，而且两面都有文字。因此，这里有一个巨大的警告，即遵守圣约诫命的紧迫性和重要性，这样人们就不必继续遭受圣约的诅咒。请记住，哈该说，当他们没有重建圣殿，当他们没有完成圣殿时，他们就没有这样做；上帝给他们带来了农业匮乏的圣约诅咒。

在流放后时期，他们仍然缺少谷物、葡萄酒和葡萄树，就像我们在流放前时期看到的那样。这个图形大标志提醒人们，除非他们服从上帝，否则他们将继续经历上帝的审判。现在他们回到了这片土地，现在流放结束了，他们有机会体验上帝的祝福。

没有必要、也没有必要进行更多的审判。但如果人们不服从上帝，就会有更多的审判。当我们看看先知约珥和玛拉基时，他们也在流放后时期传道，我们会看到，持续的罪恶是一个问题，需要上帝进一步的惩罚。

第七个异象，也许是所有这些异象中最奇怪的，是第五章第五至第十一节中篮子里的女人。这个异象补充了我们刚才谈到的飞行卷轴。我相信，这里有一个警告，即进一步流放到巴比伦的可能性。

我们在这里看到的是，一个女人代表着这片土地上的罪恶。再说一次，他们回到了这片土地，但这还不够。他们需要完全回归主。

这个女人被放进一个小篮子里。篮子的盖子上盖着一个重约 70 或 75 磅的金属盖子。这个篮子大约有五分之三蒲式耳那么大，里面就放着这个女人。

金属盖子是为了确保她留在那里。然后两个天使般的人物，她们是长着鸛鸟翅膀的女人，抬起这个篮子，把它飞到巴比伦。我认为这里给出的图片中的画面是再次发生流放的可能性。

这个女人代表着这片土地上的邪恶和罪恶，她被带到了巴比伦。如果人民不追随主，他们也有可能遭遇同样的命运。因此，流放已经发生。

我们会想，好吧，人们肯定吸取了教训，不会继续他们的罪恶之路。但如果他们不完全转向上帝，如果他们不放弃不公正的行为，如果他们不忠于上帝，就有可能进一步流亡。最后的愿景，再次完成了这幅复兴、更新的画面，这是上帝在不久的将来将为以色列做什么以及他最终将为他们做什么的现在而非尚未实现的承诺。

这里有四辆战车的异象。我认为，我们在这里看到的异象与第一章中骑着四匹不同颜色马的侦察兵的异象明显相似。这里发生的事情是，这四辆战车和不同颜色的马驶向罗盘的不同方向，最终执行上帝的审判并带来正义。

因此，先知哈该和撒迦利亚的作用是鼓励人们开始建造，一旦他们开始建造，就鼓励他们相信上帝会赐予他们的祝福。在撒迦利亚书 5:19 中，当人们处于重建之中时，当他们经历随之而来的所有困难、艰辛和挣扎时，上帝应许会祝福所罗巴伯和约书亚。

上帝承诺会利用他们带来复兴和祝福。当我们阅读《撒迦利亚书》时，我们得到的令人鼓舞的信息是，上帝在历史上这个艰难时期对他的子民的忠诚表明他最终会实现他的盟约承诺。我们可以像撒迦利亚时代的人们一样，在现在和未来之间信靠上帝，因为他们看到了上帝对他们的忠诚。

这是加里·耶茨博士关于《十二经》的课程。这是第 27 节，《撒迦利亚书》，第 1 部分。