**加里·耶茨博士，《十二书》第 28 节，
《撒迦利亚书》第 2 部分**

© 2024 加里·耶茨和泰德·希尔德布兰特

这是加里耶茨博士和他对《十二经》的讲解。这是第 28 节课，撒迦利亚书第 2 部分。

这节课是我们关于撒迦利亚书的第二课，通过先知哈该和上帝召唤人们回到一项非常重要的任务和一项重要的责任，重建他的圣殿并回到他身边。

但这些先知的作用不仅仅是挑战人民。他们还要鼓励他们，安慰他们，提醒他们上帝与他们同在。主将通过哈该说，我与你们同在。

我会坚持到底。他告诉所罗巴伯和约书亚，你们面前的山峰是障碍；我会把它们夷为平地，因为你们不是靠我的力量或你们自己的力量来做这件事。你们是靠我的力量和我精神的力量来做这件事。

因此，《撒迦利亚书》中有一个鼓励的信息和一个复兴的承诺。悔改的问题在这本书的开头就得到了解决。这本书的第一大部分是给撒迦利亚的夜间异象。

再次强调，这些都具有现在和尚未发生的方面。现在的部分是上帝祝福和帮助人们重建圣殿，祝福当时的领导人。但它指向更大的复兴。

所罗巴伯和约书亚，作为王室人物和祭司人物，最终指向正义的枝子耶稣基督，他将兼具这两个角色。在撒迦利亚书的第二大部分，即第七章和第八章中，向人们提出了进一步的挑战。本书的这一部分专门讨论与禁食有关的问题。

它让我们回到悔改的问题上，以及以色列人如何部分悔改，但最终，如果他们想体验上帝的祝福，他们需要完全回归上帝，回归上帝的诫命和上帝的道路。在撒迦利亚书第七章和第八章的日期，上帝带着这个问题和这个问题的答案来到他身边。这一切都发生在公元前 518 年 12 月。

所以，这是在夜间异象发生一年多之后。请记住，圣殿的修建工作仍在进行中，而且要到公元前 515 年才能完成。本书的这一部分，重点不在于建筑和圣殿，而在于人们的精神状态。

第七章第三节，人们带着一个问题来到先知面前。问题如下。我们是否应该像我多年来所做的那样，在第五个月继续哭泣和禁欲？这是领导层向他提出的。

他们提出的问题是，作为上帝的子民，我们是否应该在五月禁食，继续纪念耶路撒冷的陷落？这是尼布甲尼撒攻占并摧毁耶路撒冷城的时候。这次禁食是对犹大历史上发生的这场灾难性事件的纪念。当他们禁食时，这也是一种悲伤的表现。

这是祈求复兴的机会，但从某种意义上说，它也反映了人民的悔改。我们知道第七章第五节也告诉我们，第七个月要禁食。作为流放后社区的一部分，他们在第七个月禁食，以纪念耶路撒冷陷落后犹大总督基大利被暗杀的事件。

这个故事在耶利米书第 41 章中为我们讲述了。他们举行这些仪式是为了纪念这些国家灾难。所以他们向上帝和先知提出了一个问题：我们应该继续禁食吗？但我认为，除了这些仪式之外，这个问题真正反映的是，流亡结束了吗？我们能作为上帝的子民继续前进吗？先知要强调的是，这里的问题不是禁食。

这里的问题是，上帝希望你认识到，在流放之后，他已经审判了你，惩罚了你，因为你不服从诫命。如果你想结束流放，如果你想度过这段时光，问题就不在于继续禁食。问题是，你会真正服从上帝，做他命令你做的事情吗？所以，我们需要比我们在第一章中看到的更深层次的忏悔。

他们在第一章中悔改了。他们回到了主的身边。主回到他们身边，并帮助他们重建家园。

但除此之外，他们现在会完全悔改，愿意服从主吗？所以，上帝通过第七章第九节中的先知说，要做出正确的判断，以仁慈和怜悯相待，不要压迫寡妇、孤儿和寄居者。所以，社会正义问题仍然存在。在后流放时期，我们仍然有这样的例子，那些有影响力和富有的人和领导人利用那些贫穷和有需要的人。

先知说禁食不是问题。问题在于，你会完全服从上帝吗？我想，我们在《撒迦利亚书》第七章和第八章中看到了另一个例子，即上帝对虚假的崇拜不以为然。我们在流放前时期就看到了这一点。

阿莫斯要谈论这个。别再给我献祭、唱歌和奉献了。让正义像水一样滚滚而来，这样我就会高兴。

弥迦说，上帝对我们有什么要求？不是所有奢华的祭祀。而是仁慈、公正、谦卑地行在上帝面前。以赛亚说，不要再来找我，不要践踏我的院宇。

每当你们举起双手向我祈祷时，我都会看到你们手上沾满鲜血，那是你们对那些被你们利用的人所做的一切。所以，这里的问题其实是一样的。不要再敷衍了事了，要真正伸张正义。

弗兰克·劳巴赫说，如果你厌倦了你向上帝献上的某种昏昏欲睡的虔诚，上帝可能也和你一样厌倦了。所以，上帝真的厌倦了昏昏欲睡的虔诚、他们所做的禁食和这种仪式。上帝最终想看到的是真正的正义。

现在，上帝在这段经文中再次鼓励人民，并向他们承诺，他将为他们准备一个美好的未来。他们在居鲁士下令后，在所罗巴伯的领导下回到这片土地，经历了上帝将他们带回这片土地，这真是太好了，但从很多方面来说，这仍然是一个艰难的时期。这令人失望，他们仍然生活在外国的压迫之下。

所以，上帝对犹大的未来有着美好的承诺。其中一段经文反映了这一点，即第八章第四节，老人们将再次坐在耶路撒冷的街道上，每个人手里都拿着拐杖，因为他们年纪大了。城市的街道上将充满在街上玩耍的男孩和女孩。

万军之耶和华如此说，到那时，这事在余民眼前看为奇事，在我眼前看也必看为奇事，这是耶和华说的。万军之耶和华如此说，看哪，我必从东方和西方拯救我的百姓。我必领他们住在耶路撒冷中。他们要作我的子民，我要凭诚实和公义作他们的神。

所以，我们在这里得到了这样的想法，还有进一步的回归等待着人们，未来的祝福将超越他们现在所经历的。所以，如果你对现在发生的事情感到失望，那就等待上帝将来会做什么吧。因此，这扩展并进一步理解了先知以赛亚、耶利米、以西结所作的复兴承诺。

复兴有第一阶段，但未来会有第二阶段。第八章第 20 至 23 节进一步反映了上帝为耶路撒冷所准备的一切：人们将要来到，甚至许多城市的居民，这城的居民要去另一城，说，让我们立刻上去恳求主的恩惠，寻求万军之主，说，我自己要去。许多国家、许多民族和强国将来到耶路撒冷寻求万军之主，寻求主的恩惠。

主说，到那时，来自各个民族的十个人将抓住一个犹太人的长袍，说，让我们和你们一起上去，因为我们听说上帝与你们同在。因此，未来各国都会上来敬拜主。再也不会有巴比伦或叙利亚军队来攻击耶路撒冷。

各国人民将敬拜上帝，而各国人民中的 10 个人将抓住前往耶路撒冷的犹太朝圣者，并说“让我们和你一起去”。这就是上帝为以色列安排的未来。从流放中归来并不是故事的结局，但撒迦利亚要强调的是，这些祝福的前提是人民必须完全、彻底、真诚地转向上帝。

因此，在第 8 章第 16 节中，在所有这些应许中，你们要彼此说实话，在你们的城门中施行真实的审判，并缔造和平。不要在心中图谋邪恶。当你们回归正义时，就会有完全的救赎。

因此，所有这些，导致部分祝福的部分悔改，最终将让位于带来完全祝福的完全悔改，而上帝致力于实现这一点。然而，人们在从流放中回归的最初阶段不会经历这一点。所有这些都将我们引向撒迦利亚书 9-14 的信息，现在的重点是超越眼前的未来。

虽然第 1-8 章让我们了解了“尚未”是什么样子，但它主要关注眼前的细节，以及所罗巴伯和约书亚以及当时人民正在经历的重建，但撒迦利亚书第 9-14 章则以更广泛的方式着眼于未来的复兴。因此，第1-8 章的重点是回归。第 9-14 章的重点是回归之后的回归。

现在，在《小先知书》中出现的一个引言问题和一个关键的作者问题是，批判学者经常认为《撒迦利亚书》第 9-14 章比第 1-8 章的内容晚。这有几个原因，他们会把这些材料的年代定为 8 世纪，远早于撒迦利亚的时代，或者把其中的一些材料从 8 世纪一直追溯到 2 世纪。他们这样做的主要原因是启示文学的体裁；他们认为这是一部晚期作品。

鉴于我们拥有这些聚焦于末世的启示录图像，这就是争论末世日期较晚的原因。《撒迦利亚书》第 9-14 章中的社会紧张局势据称反映了后来犹太人和撒玛利亚人之间的冲突。第 9 章第 13 节提到了希腊，尽管亚述国王也提到了希腊人和雅完人。

那么，我们是否可以用它作为较晚的日期。不管这些问题如何，这些都是将第二本撒迦利亚书视为第二本或第三本以赛亚书的主要问题，还有其他证据似乎表明这些材料与撒迦利亚传道时代末期的 6 世纪末非常吻合，可以确定其年代。另一个不同之处是，我们对撒迦利亚书第 1-8 章中的材料有一个日期。

我们知道夜间异象的日期。我们知道上帝在第 7-8 章中就禁食问题给予撒迦利亚的答案的日期。但第 9-14 章中的两个主要部分没有日期。

所以这就是关于《撒迦利亚书》第一卷和《撒迦利亚书》第二卷存在争议的原因。但是，我再次强调，我们必须记住，这是一个正典统一体，这些内容在正典中是结合在一起的。《撒迦利亚书》这两部分的信息相互补充，相得益彰。

马克·博达 (Mark Boda) 就本书的统一性指出的一点是，这两本书不仅有大量的词汇是相同的，而且第 1-6 章很好地从现在过渡到了第 7-8 章，第 9-14 章则将重点放在了未来。人们已经悔改，也得到了祝福，但除非人们完全回归上帝，否则他们不会体验到上帝应许给他们的所有祝福。从某种意义上说，第 7-8 章为我们从近期的祝福、眼前的祝福和现在正在发生的复兴过渡到了回归后和回归之后将要发生的未来复兴。

汉森对启示文学进行了广泛的研究，他认为根据此处发现的启示文学特征，我们可以将这些材料的年代确定为公元前 6 世纪中叶至 4 世纪末。因此，即使有先知的声音以某种方式补充、澄清或扩展了撒迦利亚的预言，这里也没有任何内容表明这些预言的年代晚至公元前 2 世纪。安德鲁·希尔研究了撒迦利亚书第 2 章第 9-14 章中的语言，并表示这些语言非常适合公元前 515-445 年。

撒迦利亚书 10-1 中提到了干旱，而对偶像崇拜的暗示出现在第 10 章第 1-3 节。马克·鲍登指出，这与哈该书中在人们真正开始重建圣殿之前发生的事情非常吻合。上帝将这些契约诅咒降临到他们身上，他们已经经历了这些。

我们在《撒迦利亚书》第 11 章关于牧羊人的段落中看到的领导权冲突可能与所罗巴伯担任犹大总督的时代结束相吻合。它不一定反映犹太人和撒玛利亚人之间正在发生的冲突。因此，有非常有能力和成就的学者，如安德鲁·希尔和马克·鲍登，他们研究了这一部分，发现材料与撒迦利亚的时代非常吻合。

因此，其中是否反映了本书后来的补充内容，是否有一个先知的声音追随撒迦利亚的脚步，最终似乎并不那么重要。这里的正典见证是我们有一个统一的信息。丹尼·海耶斯指出，这本书的两半之间有许多口号和相似之处将它们联系在一起。

如果词汇存在差异，那么第 1-8 章和第 9-14 章所反映的差异可能是由于我们在这里使用了不同的体裁。体裁差异而不是两位不同的作者可能是学者们指出的本书前半部分和后半部分之间的差异的原因。我希望我们关注的是超越这一点。

让我们看看这其中的正典信息。这里有对未来王国的承诺，以及以色列最终将经历的复兴的尚未实现的方面。耶利米曾说过，主会在 70 年后将人民带回这片土地。

但以理澄清了之前的预言，说，不，实际上会是 70 个七周。所以，这是一段比 70 年的流放期更长的时期。我认为，这也是我们在撒迦利亚的末世论愿景中所看到的。

最初的回归预示着更伟大的事情。在未来的回归中，上帝承诺了以下事情。上帝承诺未来的国王将为以色列带来和平，并最终统治他们的敌人。

撒迦利亚书 9-10。锡安民哪，应当大大喜乐。耶路撒冷民哪，应当欢呼。

看哪，你的王来到你这里，他是公义的，他施行拯救，他谦卑，骑着驴，就是骑着驴驹。所以，大卫家系复兴的预言性承诺，是撒迦利亚在第 10 章第 6-12 节中终极末世论愿景的一部分。

再次，我认为这对于理解旧约中预言的发展和进步方式非常重要。以色列的未来将迎来回归。因此，早在流放后早期，撒迦利亚和哈该等先知就明白这不是结局。

这并不是上帝为以色列准备的全部。它们拓宽了我们的末世观，帮助我们理解主将带来未来和更伟大的回报。在上帝对待他子民的整个历史中，这里存在着一种拯救模式，上帝做越来越多的拯救之举，最终他将履行他对以色列人民的圣约承诺。

因此，撒迦利亚书第 10 章第 6 节及以下经文为我们描述了这种超越回归的未来回归。我将巩固犹大家。我将拯救约瑟家。

我必使他们归回，因为我怜悯他们。他们必像我没有丢弃他们一样。因为我是耶和华他们的神，我必应允他们。

第 8 节。我必吹口哨召他们，聚集他们，因为我救赎了他们。他们必像以前一样多，虽然我把他们分散在列国中。然而，在遥远的国家，他们会记得我。

第 10 节。有趣的是，请注意他在这里提到的国家。我要把他们从埃及地领回家，我要把他们从亚述聚集起来。

我将把他们带到基列地和黎巴嫩，直到他们不再有容身之地。撒迦利亚谈到将他们从埃及和亚述带回来。因此，这里有可能撒迦利亚正在使用早在公元 8 世纪和亚述危机时期的预言来谈论仍未实现的从流放中归来。

因此，在救赎历史的进程中，在上帝预言性承诺的实现中，我们看到的并不是一次简单的流放归来。而是一系列的流放归来。有一系列的拯救行动。

耶稣第一次降临时，NT 赖特也强调了这一点，人们仍然认为自己处于流亡状态。耶稣降临是为了将他们从流亡中解救出来，最终不仅要将他们从巴比伦人或罗马人手中解救出来，还要将他们从撒旦和他们的罪孽中解救出来。而最终的第二次出埃及，最终的解救，将在耶稣第二次降临时发生。

撒迦利亚期待着这种回归模式。书中还承诺以色列人会悔改并回归主。请记住，在本书的第一部分，他们悔改了，但这是一次不完美的悔改。

他们还没有完全摆脱罪恶的生活方式。最终，上帝会解决这个问题。所以，在十二使徒行传的开头，当何西阿提出这个问题时，我在呼吁人们回归上帝，但他们身上有一种淫乱的精神，不允许他们回归我。

上帝将如何解决这个问题？何西阿书 14:4 在书的结尾处，我将治愈他们的叛教。上帝承诺在十二使徒行传的开头亚述时期做到这一点。十二使徒行传的结尾，当我们处于流放后时期时，上帝承诺治愈他的子民并解决他们叛教的问题。

这与我们在耶利米书和以西结书中看到的上帝将律法写在人心上或上帝甚至给他的子民一颗新心相辅相成。撒迦利亚说，主在这里的承诺是，我将向大卫家和耶路撒冷的居民倾注恩典和恳求怜悯的灵，这样当他们仰望我，仰望他们所扎的那位时，他们就会为我哀哭。上帝最终会带来悔改，因为他将向他的子民倾注恩典和悔改的灵，使他们回到主的身边。

我认为这与约珥书中上帝将圣灵倾注于其子民的应许有关联。上帝的圣灵最终将帮助人们完全回归并忏悔他们的罪孽。第 13 章第 1 节和第 6 节中，上帝将清除其子民的罪孽。

主将要洁净这片土地，而上帝审判的目的最终是严厉而可怕，审判的目的不是毁灭或消灭他的人民。这些审判的目的最终是清除他们的罪孽。以赛亚在以赛亚书第四章中说了同样的话。

上帝审判的烈火将要燃烧，清除他子民的污秽。撒迦利亚也有这样的想法。他说，将来，大卫家和耶路撒冷的居民将有一个泉源，洗净他们的罪孽和污秽。

上帝会宽恕他们，洁净他们，净化他们。这就是人们回归上帝的程度。到那一天，主宣告，我将从这片土地上剪除偶像的名字，使它们不再被人记住。

我还会将先知和不洁之灵从这片土地上除掉。这些都是以色列过去面临的主要问题。偶像崇拜，以及将他们引入歧途的先知。

我要把这些东西从这片土地上除掉。这次审判将清除所有这些东西。如果有人再说预言，他的父亲和生他的母亲会对他说，你不会活下去，因为你以主的名义撒谎。

当他预言的时候，生他的父母要刺透他。所以，他们会如此虔诚地信奉主，即使他们的儿子胆敢在土地上引入偶像崇拜，他们也会对他执行申命记 13 章的判决。人民将为上帝而狂热。

第四节，到那日，每一位先知在预言时，都会因自己的异象而感到羞愧。他不会披上毛衣来欺骗，而是会说，我不是先知。我只是一个农民，为一个在我年轻时卖掉我的人。

如果有人问，你背上的这些伤是怎么回事？他会说，这是我在朋友家里受的伤。所以，即使是那些误导人民的假先知也不敢再欺骗人民了。上帝将消除偶像崇拜。

上帝将要消除虚假的预言。以色列将完全服从上帝，过去的罪孽将不会重演。最后，撒迦利亚书第 12 章和第 14 章也谈到了上帝将在未来击败入侵以色列土地的敌人。

主将拯救耶路撒冷城。我们在《撒迦利亚书》第 12 章和第 14 章中看到的景象略有不同，但上帝最终将拯救他们。因此，撒迦利亚对预言未来的理解比我们在流放和流放前先知书中看到的更加详细和成熟，因为现在撒迦利亚明白了上帝带来了巴比伦人。

他们审判了我们。上帝拯救了我们。但他对预言的未来的看法是，将会有另一场入侵，另一支敌军将会来攻击耶路撒冷，包围这座城市，威胁上帝的子民。

上帝将以此作为对他子民的净化审判。但在他审判他们之后，在敌人入侵、攻击和失败的循环之后，在这一切重复之后，上帝最终将拯救他的子民。然后，攻击过耶路撒冷的地球上的国家将成为剩下的残余，剩下的将成为服从和敬拜主的残余。

因此，入侵、失败和流放的模式都延续了下来。这段经文和《撒迦利亚书》这一部分的重点在于回归之后的回归，即上帝未来将为他的子民进行的更伟大的复兴和救赎工作。我想在这里花一点时间来阐述这部分书的信息。我认为，作为基督徒，我们有必要了解这本书所传达的弥赛亚信息。

这段经文中有一些关于弥赛亚的关键文本，一方面是直接预言了弥赛亚，另一方面是因为这部分强调了未来的救赎和复兴。新约中也有一些以弥赛亚的方式解读的经文，我认为这些经文甚至超出了这些经文本身实际看到和理解的范围。然而，这是一段关键的经文，我认为我们在这里看到的肯定是对未来理想的大卫统治者弥赛亚的直接预言；基督的到来出现在撒迦利亚书第 9 章第 9 节。在这个预言中，我们谈到了一个事实，即预言的事件时间表往往不明确。显然，撒迦利亚不知道这位未来的统治者何时会来。

关于弥赛亚降临的其他细节在时间线上还没有完全展开。撒迦利亚不明白耶稣第一次降临和耶稣第二次降临的区别。他就像那个向外看的人，看到远处有两座山。

他看到了上帝在基督第一次降临、王国建立时对他的子民许诺的祝福和事物。他看到了最终将在第二次降临、王国终结时出现的祝福，但他不知道耶稣第一次降临和第二次降临之间的区别，也看不到两者的区别。因此，在撒迦利亚书第 9 章第 9 节中，我们看到君王降临到以色列人民中间。

你的王是义人，他带着一头驴，谦卑地骑着驴，骑着驴驹。因此，在《新约》中，这被理解为在耶稣第一次降临时应验。耶稣在棕榈主日，马太福音第 21 章中，将自己介绍为以色列之王。

至少暂时承认了这一点，但最终他并没有完全统治。他没有完全成为国王。他被拒绝并被钉在十字架上。

因此，第 10 至 13 节中关于这位君王将击败以色列敌人、统治和平、拯救耶路撒冷、以色列人民和人民脱离敌人的应许，直到第二次降临才会实现。但撒迦利亚将它们视为一个连续事件。撒迦利亚书第 9 至 13 章中，君王骑在驴背上，然后是君王统治和统治敌人的胜利统治。

因此，未来弥赛亚的愿景是撒迦利亚承诺的关键要素。这对于由此而来的复兴至关重要。因此，鉴于此，新约将把这整个部分解读为具有弥赛亚含义。

我们来看撒迦利亚书第 11 章，这里重点讲述的是上帝子民在整个历史中不得不面对的那些无能的领袖和无能的牧羊人。我们首先在第 10 章第 2 和 3 节提到了这些坏牧羊人。因为家神是无稽之谈，占卜者看到的是谎言，他们说的是假梦，他们给出的安慰是空洞的。因此，人民像羊群一样四处游荡，他们因没有牧羊人而苦恼。

所以，以色列历史上一直存在着领导不力的问题。以西结书第 34 章谈到了上帝对犹大无能牧羊人的审判，他们不照顾人民，反而以人民为食，虐待人民，对他们做各种可怕的事情。以西结的承诺是，上帝最终会扭转这种糟糕的领导。

上帝最终会用未来的大卫来取代这些无用的牧羊人，大卫将牧养人民，领导他们，引导他们，成为上帝一直希望大卫王成为的那种领袖。但在撒迦利亚的时代，我们仍然面临坏牧羊人和坏领袖的问题。因此，为了戏剧化地传达这一信息，撒迦利亚将执行一个看似预言性的戏剧或预言性的标志行为，在第 11 章中传达反对这些假牧羊人的信息。

这也是对以色列人民的谴责，因为他们拒绝了上帝对他们的领导，他们跟随了这些无能的牧羊人，这些牧羊人将他们引入歧途，最终带来了他们的审判。所以，撒迦利亚书第 11 章中就有了无能牧羊人的戏剧，以及人民拒绝上帝的戏剧。我认为我们可以用两种方式来解读撒迦利亚书第 11 章。

撒迦利亚书 11 章可能是一出戏剧，它提醒我们以色列的整个历史以及他们忍受这些坏领导的整个历史。它也可能是一出特定的戏剧，指的是流放后社区中出现的领导类型。也许这出戏剧是在所罗巴伯作为总督的领导生涯即将结束时上演的，大约公元前 510 年。

还有其他无能的领袖，他们没有追随所罗巴伯的脚步，没有引导人民走上他们应该走的道路。所以这里发生的事情是撒迦利亚扮演牧羊人的角色，随身带着一根手杖。他看起来像个牧羊人。

他的行为就像一个牧羊人。他想取代犹大过去或现在所经历的那些无能的领袖。他的一名员工名叫 Favor，他谈到了上帝将要赐予他的人民的祝福。

另一位名叫 Union 的工作人员谈到上帝最终会将他的子民带回来的事实。因此，当撒迦利亚演绎出这一点时，这里有一个充满希望的信息。过去我们一直有这些糟糕的领导，也许我们现在正在与这些糟糕的领导作斗争，但上帝会向人民展示他的恩惠。

上帝会赐予我们一位好的领袖。上帝自己会成为他子民的领袖。上帝会牧养他们。

我认为，当撒迦利亚这样做时，先知正在扮演上帝的角色，为人民提供机会。看，你不必拥有这种糟糕的领导。你可以拥有主的领导。

主想要牧养他的子民，并给他们正确的领袖。然而，最终，我们很难理解的是，人们拒绝了撒迦利亚。他们不想让他承担这个角色，他们更喜欢那些他们不得不与之共存和打交道的坏领袖。

因此，在这场戏剧的演出中，这个标志行为的目的是向人民表明他们拒绝了上帝的领导，拒绝了上帝赐福的提议。他夺走了权杖的恩惠和联盟，并破坏了它们，废除了他与人民所立的契约。看，我一直在扮演牧羊人的角色。

我不再这样做了。你们拒绝了我，我不再是你们的牧羊人了。现在我们已经看到，而且确实在整个预言文献中看到，先知们会用神迹和戏剧来表达他们的信息。

耶利米在颈上戴上轭，谈论人民受巴比伦的奴役。耶利米在人民面前打碎了一个罐子，象征着上帝即将在审判中粉碎他们。耶利米去找陶匠。

陶工塑造粘土。上帝仍然想塑造和改造他的人民。因此，人们理解先知在戏剧性地演绎他试图传达的信息。

以西结就是这样做的，他把这里将要发生的流放和审判的各个方面都表现出来了。我认为这就是第 11 章的内容。最终，在人们面前，在这样做了一段时间之后，他折断了代表这两个承诺（恩惠和团结）的权杖。

他说，那天，我废除了盟约，那些看着我的羊贩子知道这是主的话。他们知道这是来自上帝的信息。这出戏的最后一幕，也是最终表明人民拒绝上帝的领导的，是在第 12 节中，撒迦利亚说，如果你认为好，就给我工价。

我一直在服侍，在表演中，请给我我的工资。戏剧的最后一幕是撒迦利亚作为他担任以色列领袖的这段时间的工资。他得到了 30 块银子。

这表明，这些是奴隶的工资或价格。这是撒迦利亚。他是上帝指定的代言人。

他是这出戏里的先知。他代表主，主要成为人民的牧者。这是这出戏的最后一幕，也是笑点所在。

人们对这种领导有什么看法？他们不屑一顾，他们说，作为我们的领袖，你对我们来说只不过是一个奴隶。所以，撒迦利亚接受了这一点。他把 30 块银币扔进了圣殿，这或许反映了早期崇拜的腐败。

第 14 节说，我折断了第二根权杖，废除了犹大和以色列之间的兄弟情谊。所以现在，他们没有上帝的积极领导，而是继续在这些腐败、坏牧人的误导下受苦。这将成为以色列历史的一部分，直到最终复兴。

现在，如果你正在追踪这个故事，并且了解《新约》，你就会发现它与基督有着明显的联系。《新约》将要讲述耶稣的背叛。当犹大因背叛耶稣而得到银币时，他们认为这是《撒迦利亚书》第 11 章中上演的戏剧的应验。

当犹大拒绝并背叛耶稣并因此得到银子时，他在某种程度上体现了以色列人对他们的弥赛亚的拒绝。所以这里发生的事情是，撒迦利亚书第 11 章并不是直接预言耶稣。它更像是一个预言和一个迹象，涉及当时人们的精神叛乱以及他们不想让主成为他们的牧羊人的事实。

出于某些无法解释的原因，他们仍然喜欢这些腐败牧羊人的领导。因此，我们在《撒迦利亚书》第 11 章中看到的并不是对耶稣的直接预言，但我们在这个更大的复兴弥赛亚背景中看到了一种类型学和一种模式，它清楚地将我们与耶稣联系起来。就像撒迦利亚时代的人们拒绝主作为他们的牧羊人一样，当犹大和领袖们合谋背叛耶稣并将他处死时，他们再次拒绝了耶稣身上的上帝。

耶稣被派到以色列人民中间，成为他们的好牧人，最终拯救他们，但人民拒绝了这种领导。背叛的代价是奴隶的工资。犹大认为，他能得到的给予或支付给奴隶的东西比他与耶稣的关系或作为以色列牧羊人和弥赛亚的领导更有价值。

所以，这里有一个类型学。撒迦利亚书第 11 章中对主的拒绝预示了福音书和马太福音第 27 章中以色列拒绝耶稣作为他们的弥赛亚。正如完全的复兴不能在后流放时期发生，因为人们拒绝了上帝，完全的复兴也不能在耶稣第一次降临时发生，因为他们不承认他或不承认他是他们的牧羊人。

另一段经文，我认为它发展了一种类型学，即以色列拒绝主以及祂在后流放时期为他们所做的事和祂想为他们做的事，与耶稣第一次降临时以色列人民拒绝祂的经历（见撒迦利亚书第 12 章第 10 节）。展望未来的复兴，我必将恩典、平安和恳求的灵浇灌大卫家和耶路撒冷的居民，使他们仰望我，就是他们所扎的，必为我哀恸，如丧独生子。这里刺穿的概念，这里使用的词语，通常用于描述士兵在战斗中被剑刺伤时所受的伤口。

它可以用来描述严重的伤口。它可以用来描述致命的伤口。在这里，第 11 章将以色列的拒绝描述为背叛或奴隶工资的痛苦。

他们拒绝接受耶和华作为他们的领袖。这种拒绝就像一个伤口，一个战士的伤口，他们因为拒绝耶和华而给耶和华造成的伤口。撒迦利亚书第 12 章第 10 节承诺的是，最终，上帝会将悔改的精神倾注在人民身上，这样他们就会意识到他们拒绝了耶和华，他们对他的拒绝就像士兵的刀伤一样严重。

但是，我们再一次在旧约中找到了一段经文，它指的是撒迦利亚时代人们拒绝耶和华。它与新约中耶稣被钉十字架和拒绝耶稣有关。约翰福音第 19 章说，当士兵们拿起长矛刺穿耶稣时，这是撒迦利亚书第 12 章预言的应验。

嗯，再说一遍，我们这里没有确切明确的预言说这件事会发生在耶稣身上，但我们有一个预表。就像撒迦利亚时代的人们因拒绝而伤害了主一样，最终，耶稣也会因上帝子民的拒绝而被刀剑刺穿，被矛刺穿，而救赎不会发生，直到他们意识到自己做了什么才会发生。现在，所有这些与弥赛亚的联系，在撒迦利亚书 12 章的上下文中，我认为有一些东西引导我们想到这一点，因为它在第 12 章第 11 节说，当他们为自己的罪哀悼并为自己所做的事忏悔时，那一天，耶路撒冷的哀悼将与米吉多平原为哈达和利门的哀悼一样大。

全国各族都要哀悼，大卫家要哀悼，大卫的妻子要哀悼，所有的人，包括领袖们也要哀悼。但当提到在米吉多举行的哀悼时，这里可能的历史参考是，他们回顾了以色列最虔诚的国王约西亚死在那里的那个国家灾难时期。这位虔诚的国王死了。

当时正值国家灾难。他是一位年轻、充满活力的领导人，年仅 39 岁。因此，以色列的这次哀悼就像罗斯福总统或肯尼迪总统在我们国家去世时美国所举行的哀悼一样。

所以，最终，回顾那个国家灾难的时代，回顾人们所经历的悲伤和哀悼，那将会像他们最终认识到他们拒绝主作为他们的牧羊人时所经历的悲伤、悔改和哀悼一样。当他们意识到他们刺穿了他们的弥赛亚并拒绝了他时。这是最后一篇弥赛亚经文，撒迦利亚书第 13 章第 7 至 9 节。

这里写着，万军之耶和华说，刀剑啊，兴起攻击我的牧人，攻击站在我旁边的人。击打牧人，羊就散了。耶和华说，我必伸手攻击全地的弱小者。

三分之二的人将被剪除并灭亡，三分之一的人将幸存下来。我再次想到，牧羊人被剑击倒，然后羊群四散。我们在这里没有直接预言耶稣，但我们有一个预表，在新约中，由于弥赛亚的更大背景，它适用于耶稣。

在《撒迦利亚书》第 13 章第 7 节中，被击打的牧羊人是带领以色列的无能牧羊人，是土地上的罪人，上帝将在第 13 章第 1 至第 9 章中通过他的审判清除他们。请记住，在这之前的经文中，主将消灭土地上的偶像。主将消灭土地上的假先知。

主还将消灭那些使人们误入歧途的牧人，坏牧人。那么，最终，这段关于坏牧人的经文如何应用到耶稣身上呢？我认为，这里我们只是有一个类型学，一个类比。因此，就像撒迦利亚书中的牧人被击打，人们四散奔逃一样，当耶稣作为牧人，好牧人被击打时，门徒们四散奔逃，他们很害怕。

但这种预表的伟大之处在于，牧羊人被击打和羊群被驱散的审判最终指向了牧羊人耶稣被击打最终将如何导致并带来人民的复兴。因此，新约承认撒迦利亚书第 9 章至第 13 章是一段关于复兴、关于上帝末世王国的经文。他们以弥赛亚的方式阅读了整个章节。

上帝已承诺他的子民将迎来超越复兴的复兴。其中的一个关键部分是，耶稣作为弥赛亚将统治他的子民。正如我们在《撒迦利亚书》第一课结尾处所讨论的那样，撒迦利亚时代的人们活在当下，而不是尚未到来的将来。

但因为上帝的信实，他们可以信任，他们可以依靠上帝对他的子民做出的最终承诺。而我们作为上帝的子民，生活在现在和尚未到来之间，介于耶稣在第一次降临时为我们所做的和上帝在第二次降临时为我们做出的承诺之间。

我们可以像那些人一样充满信心，因为上帝已经在耶稣身上实现了他的诺言，我们已经开始经历王国的开启和开始，我们知道王国的最终到来一定会发生。而王国和王国的诺言都集中在耶稣身上，以色列的弥赛亚，以及他最终会为他们完成的工作和事情上。

这是加里·耶茨博士和他对十二使徒书的教导。这是第 28 课，撒迦利亚书第 2 部分。