

《穿越聖經》

撒迦利亞書（12）神給撒迦利亞的第十個異象，是要鼓勵百姓，讓他們知道神要審判外邦列國，這與神審判自己的百姓一樣（亞 5:8-6:3）

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

上一次節目，我們查考與分享了撒迦利亞書 5:2-7，讓我們在重溫的基礎上稍作補充，然後再繼續查考與研讀這卷書 5:8-6:3 的內容。

讀罷撒迦利亞書 5:2-7，或許有人會說：“經文中提到飛行的書卷和量器中的婦人，這分別都代表了什麼，它們之間又有著什麼樣的關係？”根據撒迦利亞的記載，飛行的書卷審判違背神律法的人，尤其是偷竊和起假誓的。而在量器中的婦人則是罪惡的化身。所以，飛行書卷和量器之中的婦人這兩個異象說明，罪惡不單要受到嚴厲的處罰，並且要被除滅。

以色列人從巴比倫回歸故土時，最大的罪惡就是對金錢的貪得無厭，他們渴望物質上的東西。舊約聖經最後一卷書是瑪拉基書，描寫聖殿建造之後，他們在那裡的生活。瑪拉基書 3:8 說：“人豈可奪取神之物呢？”神親自回答了這個問題。神說，全國都奪取了祂的物。以色列人犯了貪婪的罪，為自己累積財富，為此他們寧願搶奪神的物、傷害自己的弟兄。這就是他們在撒迦利亞時代所做的事，神告訴撒迦利亞，神要除去貪婪的靈。

在聖經中，任何時候看到一個婦人出現在不該出現的地方，總是與邪惡有關。例如在馬太福音 13:33 耶穌基督的比喻中，有一個婦人在麵團裡放了酵。整本聖經中，很多時候，我們只要看到酵，幾乎都代表邪惡。當聖經描寫一個宗教上的婦人時，就像啟示錄 2:20 推雅推喇教會中，有一個“自稱是先知的婦人耶洗別”，以及啟示錄 17 章的“大淫婦”，都代表邪惡。在撒迦利亞的異象中，這個婦人象徵以色列國已經商業化了。神要祝福他們，可是神必須要先解決他們貪婪的罪。

在量器中的婦人這個異象，用婦人代表“邪惡、罪惡”，或因希伯來文“罪惡”一字的陰性。婦人急欲逃脫不受審判，但在撒迦利亞書 5:8 中，撒迦利亞進一步指出，天使使這婦人就範，“扔在量器中”。

撒迦利亞書 5:8 記載：“天使說：‘這是罪惡。’他就把婦人扔在量器中，將那片圓鉛扔在量器的口上。”

有位學者很詳細地解釋這節經文，他說：“天使宣告這個婦人就是邪惡之後，解釋的天使隨即把這婦人扔到量器裡，將那片圓鉛扔在量器的開口上。婦人很滿意地坐在或住在量器裡，可是神現在要除去或毀滅巴比倫的商業化，這個婦人想要逃脫，因為婦人不想被除去，不想這樣結束不可避免的命運。婦人試著想逃脫神的審判。

天使說：“這是罪惡。”在這裡，“罪惡”這個字意義廣泛，常用於公義的反面，如箴言 11:5、13:6，以及以西結書 18:20 和 33:12 等，包括社會、道德、宗教各類的惡。希伯來文的這個字是陰性的，所以用女人來將罪惡擬人化。這個婦人企圖從囚牢中脫逃，但天使的力量更大，將婦人困於伊法中，不過所用的動詞顯示雙方經過搏鬥。罪惡的力量不容忽視。

撒迦利亞書 5:9 說：“我又舉目觀看，見有兩個婦人出來，在她們翅膀中有風，飛得甚快，翅

膀如同鸛鳥的翅膀。她們將量器抬起來，懸在天地中間。”

“翅膀如同鸛鳥的翅膀。”這是指這兩個婦人如同鸛鳥的翅膀強而有力。聖經中的鸛鳥不是象徵天使，那是一種污穢、不潔淨的鳥。

罪惡在天使面前不但沒有能力，而且還被帶走。有兩位婦人出來，她們的翅膀如同鸛鳥的翅膀。鸛鳥巨大的翅膀很合適作這裡的比喻，而鸛鳥這個名字在希伯來文中，意思是“忠誠者”，使得這個比喻更富意義。罪惡的挪去，正如 3:4 中提到的約書亞污穢的衣服被脫去，都是守約之神白白的恩典。而且這兩個婦人的翅膀中有風，這個字在希伯來文中有雙重意義，所以這裡的意思可能是“她們的翅膀中有靈”，這樣記載，便是在強調，除去罪惡乃是神的作為。

“兩個婦人”和“風”都是神所揀選的，只有神可除去罪。“如同鸛鳥的翅膀”，意思就是有很大的翅膀。

撒迦利亞書 5:10-11 記載：“我問與我說話的天使說：‘她們要將量器抬到哪裡去呢？’他對我說：‘要往示拿地，為它蓋造房屋；等房屋齊備，就把它安置在自己的地方。’”

神在動工，要把不敬虔、無情的商業主義趕出巴勒斯坦。請注意，以色列子民本來是遊牧民族，專注並擅長於農業，摩西律法和這種生活形態，有教導以色列人關於土地、葡萄園、穀物、牲畜之類的事。現在回歸巴勒斯坦的猶太人已經很多了，可是他們已經不再務農。你聽過有猶太籍的農夫嗎？當他們被擄到巴比倫以後，從外邦人學會做生意、貪愛錢財、成了很優秀的商人。我要重申，啟示錄 18 章所講述的是：當主耶穌建立祂的國度時，會審判、除掉從事商務的巴比倫人。聖經提到窮人的次數比富人多。在雅各書 5:1-3，我們看到很嚴厲的責備，經文說：“嗚呼！你們這些富足人哪，應當哭泣、號咷，因為將有苦難臨到你們身上。你們的財物壞了，衣服也被蟲子咬了。你們的金銀都長了銹；那銹要證明你們的不是，又要吃你們的肉，如同火燒。你們在這末世只知積攢錢財。”雅各反對為了攢錢而攢錢。雅各書 5:4 繼續說：“工人給你們收割莊稼，你們虧欠他們的工錢，這工錢有聲音呼叫，並且那收割之人的冤聲已經入了萬軍之主的耳了。”

請注意撒迦利亞問解釋的天使，說：“她們要將量器抬到哪裡去呢？”天使回答說：“要往示拿地，為它蓋造房屋；”示拿在哪裡呢？在巴比倫。神要把這個邪惡的制度，歸還到原來的地方，使徒約翰看到最後毀滅的情況，他在啟示錄 18:1-5 說：“此後，我看見另有一位有大權柄的天使從天降下，地就因他的榮耀發光。他大聲喊著說：巴比倫大城傾倒了！傾倒了！成了鬼魔的住處和各樣污穢之靈的巢穴（或譯：牢獄；下同），並各樣污穢可憎之雀鳥的巢穴。因為列國都被她邪淫大怒的酒傾倒了。地上的君王與她行淫；地上的客商因她奢華太過就發了財。我又聽見從天上有聲音說：我的民哪，你們要從那城出來，免得與她一同有罪，受她所受的災殃；因她的罪惡滔天；她的不義，神已經想起來了。”親愛的聽眾的朋友，比照現代的文明，神有介入龐大的事業嗎？有介入股市嗎？有介入工會嗎？有介入娛樂界嗎？每一個聰明人都承認，神不在其中，有一天，神會把這一切從這個世界中除掉。啟示錄 18:21-24 說：“有一位大力的天使舉起一塊石頭，好像大磨石，扔在海裡，說：巴比倫大城也必這樣猛力地被扔下去，決不能再見了。彈琴、作樂、吹笛、吹號的聲音，在你中間決不能再聽見；各行手藝人在你中間決不能再遇見；推磨的聲音在你中間決不能再聽見；燈光在你中間決不能再照耀；新郎和新婦的聲音，在你中間決不能再聽見。你的客商原來是地上的尊貴人；萬國也被你的邪術迷惑了。先知和聖徒，並地上一切被殺之人的血，都在這城裡看見了。”當這個邪惡的制度被除滅時，巴勒斯坦會成為真正的聖地；當全地的邪惡被除滅時，神的國度就會降臨。對生活在邪惡世代的你我來說，這是何等榮耀的盼望呢！

“示拿地”是挪亞洪水後，人類背叛神而修建巴別塔的地方，這是罪惡的都城巴比倫的代名詞。量器裝著象徵罪惡的婦人，停在了示拿地，這意味著罪人無法加入義人的會中，不虔誠的國家將會永遠從神的面前被放逐。

“量器”代表罪惡；量器被人抬走，表示神將罪惡除掉，這和 3 章約書亞“污穢的衣服”得以脫掉的意思是一樣的。

接下來，我們進入撒迦利亞書 6 章的研讀與查考，一起來看十個異象中的最後一個異象。神讓撒迦利亞在一個晚上看到這十個異象。為了要更明白這些背景，我們先來複習一下這些異象：第一個異像是在芭樂樹下騎著馬的人；第二個異像是四角；第三個異像是四個匠人；第四個異像是拿著準繩的人；第五個異像是約書亞和撒但；第六個異像是苗裔和七眼的石頭；第七個異像是燈臺和兩個橄欖樹；第八個異像是飛行的書卷；第九個異像是量器中的婦人；現在是第十個異象，也就是四個馬車的異象。我要再說一次，有些解經家認為這一系列的異象一共只有八個，但我認為是十個異象。

關於四輛馬車的異象，是先知撒迦利亞所看到的最後一個異象。這個異象與第一個異象有相似之處，如馬的出現等，但也有以下幾個不同點：第一，在第一個異象中，神的使者稟告說“見全地都安息平靜。”而在這裡，天使卻說“看哪，往北方去的已在北方（也就是示拿地）安慰我的心。”；第二，若說第一個異象展現給我們的是神百姓的困苦，最後一個異象則讓我們看到了耶和華百姓最後的勝利；第三，若說第一個異象描繪的是仇敵的平安，而最後一個異象所描繪的則是對仇敵的最後審判；第四，若說第一個異象指出了神國度的出發點，最後一個異象則象徵著完全的成就。只要把兩個異象作個比較，我們就能夠明白，神作為歷史的主宰，不僅對世間萬事了如指掌，更是介入其中而成就自己的旨意。

撒迦利亞書 6:1 說：“我又舉目觀看，見有四輛車從兩山中間出來；那山是銅山。”

這節經文指出審判的工具和舞臺。審判的工具是四輛車，也被稱為“天的四風”，象徵神的審判權柄。審判的場所是“兩山”，這個詞前面有定冠詞，橄欖山和錫安山象徵神的審判之地。兩山又叫作“銅山”，在聖經中“銅”的象徵有以下兩點：第一，強大的能力和勝利，正如列王紀上 4:13 說：“在基列的拉末有便·基別，他管理在基列的瑪拿西子孫睚珥的城邑，巴珊的亞珥歌伯地的大城六十座，都有城牆和銅門；”啟示錄 1:15 也說：“腳好像在爐中鍛煉光明的銅；聲音如同眾水的聲音。”第二，詛咒和審判，正如申命記 28:22-24 說：“耶和華要用癆病、熱病、火症、瘡疾、刀劍、旱風（或譯：乾旱）、霉爛攻擊你。這都要追趕你，直到你滅亡。你頭上的天要變為銅，腳下的地要變為鐵。耶和華要使那降在你地上的雨變為塵沙，從天臨在你身上，直到你滅亡。”因此，摩西舉起的銅蛇讓人聯想到基督的十字架；聖殿中的銅祭壇（或稱為燔祭壇）則象徵基督的十字架。所以，這裡的銅山象徵神的審判，這不單是指地理上的錫安山和橄欖山，也象徵宣告神的話語和審判的耶和華的寶座。

撒迦利亞說：“我又舉目觀看，”這句話再次暗示他是清醒的，眼睛是張開的；他不是在做夢。他說，他看見“有四輛車從兩山中間出來；那山是銅山。”有很多傑出的聖經注釋家都認為，這兩座山是錫安山和橄欖山，那麼，我們可以確定這四輛馬車是在汲倫山谷。經文記載：“有四輛馬車從兩山中間出來”，這可以確定馬套在車上，每一輛馬車都有一位馬夫。我們繼續往下讀，就知道應該是這樣的。正如但以理在他的異象中所看到的，馬車可以解釋作四個外邦人的帝國，他們都要受到神的審判。但以理所見到的異象已經完全應驗了。所以我敢說，這樣解釋是對的。而且我還認為，這四輛馬車和約翰在啟示錄中所看見的異像是一致的，都是預言將來的事。其實從啟示錄 6 章一開始，約翰就看到大災難時期的異象，在異象中他看到四個騎馬的人，這和撒迦利亞所看到四輛馬車的異象，有驚人的相似之處。在撒

迦利亞書 5 章，我們看到審判的異象，主要是神要審判以色列的百姓，但是在 6 章這裡，神要審判外邦，也就是壓迫神百姓的列國。這不只顯明過去的審判，也說到將來在大災難時期的審判。

“那山是銅山。”這裡的山指的是銅山，或照字面上來說是青銅色的山。在地球的遠古時期就有銅，回溯到舊石器時代和新石器時代，幾乎在文明的開始，就有銅的存在了。從象徵的意義來看，舊約的銅象徵審判。銅是會幕所用的金屬之一，有兩個聖器是用銅造的，用來象徵罪的審判。銅祭壇和銅制的洗濯盆都是銅造的。這兩種聖器都放在會幕的外院，兩者都與神審判百姓的罪有關。由於這個異象中的山是銅山，這可能代表神的審判。神的審判要從汲倫山谷開始。有四個審判會來，這四個審判在這裡被描寫作四輛馬車。

撒迦利亞書 6:2-3 說：“第一輛車套著紅馬，第二輛車套著黑馬。第三輛車套著白馬，第四輛車套著有斑點的壯馬。”

這四輛戰車由四匹不同顏色的馬區分：第一匹為紅馬，不過根據 6:6 的記載，被打發出去的沒有一匹為紅馬；黑馬與白馬沒有多加說明；但第四輛馬車由兩種顏色的馬拖著，“灰色”與“紅棕色”（或灰斑紋），每匹馬各拖一輛馬車，這是根據希伯來經文的 6-7 節翻譯的。最後一詞有各種譯法，如：“雜色的（壯）馬”；“斑紋的馬”，注腳寫“希伯來文加上攪灰白色”。“戰車”一字在原文中不再使用，只提到其馬匹的顏色。在古代的戰役中，馬車便是突擊隊；因此馬車代表神在國際事物中採取主動。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裡。如果你對節目中所分享的內容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再作說明；若是你生活中有什麼難處，也請讓我們知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！