

《穿越聖經》

撒迦利亞書 (13) 先知、祭司、君王是基督三個身分 (亞 6:4-11)

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 5:8-6:3，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 6:4-11 的內容。

讀罷撒迦利亞書 5:8-11，或許有人會說：“神說要除去地上一切的罪，將來這個預言會最終應驗嗎？”量器之中的婦人，被帶到象徵拜偶像和邪惡中心的示拿（即巴比倫），這是罪與邪惡將從以色列中除去的一幅圖畫，也是將來罪孽會從全地上被除去的景象。主耶穌受死時，祂除去了罪的權勢與刑罰。我們信靠基督的赦罪，祂就除去我們罪的刑罰，使我們在生活中有勝過罪的力量。基督再來的時候，祂要除去地上的一切罪，使人永遠過平安穩妥的生活。

撒迦利亞書 6:1-3 提到神為了懲罰以色列的仇敵而派出四輛車，各有獨特的象徵意義，但總的來說”是指神為了成就自己所定的審判旨意，而被賦予能力和權柄的天使。這種象徵手法表明神必審判罪惡，而且這一審判必將懲罰仇敵。

這些馬的顏色是有意義的。在啟示錄 6 章，有四個人騎了四匹馬。這裡馬的顏色和啟示錄中馬的顏色相同。我認為，撒迦利亞所看見的馬車異象，與約翰所看見的騎馬異象絕非純屬巧合。這兩個異象可能是指相同的事件。在約翰的異象中，紅色的馬代表戰爭，黑色的馬代表饑荒，灰色的馬被認為描寫死亡。這些異象都是描寫全能的獨一真神的審判。那麼，第一匹馬，也就是啟示錄所出現的白馬，象徵什麼呢？撒迦利亞在異象中也看到白馬，這可能象徵勝利。在約翰的異象中，白馬後面立刻跟著一匹象徵戰爭的紅馬。因此，我認為第一個騎馬的人象徵敵基督，敵基督會為這個世界帶來虛假的和平，因為他的後面跟著一匹象徵戰爭的紅馬，戰爭會在地上爆發。親愛的聽眾朋友，我認為那並非是指已經發生的世界大戰；但是在末世，遍地都會發生戰火，因為人類是好戰的生物，他們心中有罪。當騎著紅馬的人在全地走來走去時，全地會壟罩在地獄裡。當大災難時期臨到時，那將會非常可怕。騎著紅馬的人象徵戰爭。撒迦利亞在異象中看到了“有斑點的壯馬”，更準確的翻譯應該是有斑紋的馬，這和啟示錄中的白馬相似。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。

撒迦利亞書 6:4-5 記載：“我就問與我說話的天使說：‘主啊，這是什麼意思？’天使回答我說：‘這是天的四風，是從普天下的主面前出來的。’”

“這是天的四風，”這句中原文的“風”意思是“靈”，是指天使，因此，這四輛馬車正如某位學者所描述的天使一樣，他說：“天使，或從天上來的大能者，都是我們肉眼看不到的‘使者’，是神所差派的代言人，他們大有能力，經常站在神的面前，傾聽神所說出來的話，並且甘心順服，行動快速如風，執行神的命令。”換句話說，天使負責執行神對外邦列國的審判，在啟示錄也是這樣說的。因此，“天的四風”是指為了執行神的審判，而在神寶座前服事的靈。“天的四風”或作“天的四靈”，是供神差遣的天使，正如詩篇 104:4 所說的：“以風為使者，以火焰為僕役，”神的力量遍滿全球，即使世人不認識神，也改變不了神的決定。

先知需要天使清楚的解釋，天使所告訴他的話，直譯為“這是天的四風或四靈，是從普天下的主面前出來的。”這些駿馬好像風一樣，都是神的使者，他們去巡行全地。不論地上的居民認識神與否，全地都屬於神，神也賜下秩序，來掌管與這地有關的一切事。

撒迦利亞書 6:6-7 記載：“套著黑馬的車往北方去，白馬跟隨在後；有斑點的馬往南方去。壯馬出來，要在遍地走來走去。天使說：‘你們只管在遍地走來走去。’牠們就照樣行了。”

黑馬和白馬往北方跑去。有斑點或有斑紋的馬以及壯馬則往南方跑去。

“北方”是指巴比倫；而“南方”則是指埃及。這兩個國家持續不斷地苦待了以色列的百姓。

撒迦利亞書 6:6 一開始，希伯來文就少了一個字或一個片語，因為牠始於“那個”。既然這裡沒有提到紅馬和東方，可能失蹤的子句是：“紅馬往東方各邦”。然後，黑馬往北方很恰當，因黑色和北方常與不吉利的兇險相連，如耶利米書 1:14 說：“耶和華對我說：‘必有災禍從北方發出，臨到這地的一切居民。’”以西結書 1:4 也說：“我觀看，見狂風從北方颳來，隨著有一朵包括閃爍火的大雲，周圍有光輝；從其中的火內發出好像光耀的精金；”白馬往西方去可能是這裡較佳的譯法，比按希伯來文翻譯的“跟隨他們”要有意義。這樣只需加一個子音，就可譯為“跟隨大海”，也就是“往西方”。有斑紋的被派往南方；這樣一來，指南針的四方都包括在內了。

這些馬在用腳扒地，直到領受了命令。“跑去”，這是巡行全地的命令，成為這一異象主要的信息。從第一個異象直到最後一個異象，列國的狀況都在神的掌握中，而不在人的手中。這種確信使預言成為可能。

撒迦利亞書 6:8 記載：“他又呼叫我說：‘看哪，往北方去的已在北方安慰我的心。’”

“呼叫”宣告重要的信息。“北方”是指巴比倫。“往北方去”表示神即使在敵對祂的北方，也得著勝利，完成了祂的旨意。“安慰我的心”可譯作“使神的靈平息”，意思就是神的靈也因“工已作成”，可以安息。

“安慰我的心”，這意味著以下兩點：第一，神對巴比倫的審判是完全的，正如啟示錄 18:21 所說的：“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。”啟示錄 19:1-3 又說：“此後，我聽見好像群眾在天上大聲說：哈利路亞（就是要讚美耶和華的意思）！救恩、榮耀、權能都屬乎我們的神！他的判斷是真實公義的；因他判斷了那用淫行敗壞世界的大淫婦，並且向淫婦討流僕人血的罪，給他們伸冤。又說：哈利路亞！燒淫婦的煙往上冒，直到永永遠遠。”第二，在末世論的角度上，這是指撒但全然潰敗和神國度的最後勝利。

這裡引介天使的話相當特別。天使呼喊，意指以下的宣告十分重要；這位天使也透露了自己的身分，因他以全地之主的姿態說話。從動亂的北方已有捷報傳來，這樣引申看來，別處的敵人都已被制伏。神所應許的拯救必定會完成，沒有一物能攔阻。最近的事件是神的靈運行的結果；現在這些事已告一段落，因北方的使者已經讓神的靈安息。再沒有需要做的事了。這一段的結局在撒迦利亞書 6:15；但歷史的高潮將是一個人，而非一棟建築。把撒迦利亞書 6:9-15 列入這最後一個異象內，正是指向那一位人物，因聖殿乃是為他而蓋。

請注意，沒有一匹馬往西方去，因為往西方去，就會進到地中海，這些馬當中沒有海馬！也沒有一匹馬往東方去，因為那裡是大阿拉伯沙漠。他們只能往北方和南方去，從以色列去到世界各地的路線，就是這樣走的。這裡的方向僅僅表示他們要從以色列往全地去。這裡說黑馬和白馬要往北方去。我個人相信，大災難時期的審判開始時，北方的國家要南下入侵以色列，所以審判會最先臨到北方的王，也就是臨到北方的歌革和瑪各。審判也會往南臨到埃及。但是騎馬的人不是這裡所要強調的重點。在啟示錄中，我們看到大災難時期會發生一連串的事件，這些事件一個接著一個發生，一個危機接著另一個危機而來。當白馬往前跑的時候，白馬會帶來勝利，因為這場勝利，這個世界會興起假的和平。世人以為他們進入了千禧年的國度，其實他們是進到大災難時期。緊接著白馬後面出現的，是象徵戰爭的紅馬，全世界會爆發戰爭；然後接著來的是象徵饑荒的黑馬。一般而言，戰爭之後會出現饑荒，就像瘟疫之後會出現死亡一樣，這就是第四匹馬、也就是灰色的馬所象徵的意義。這可以和撒迦利亞所看到的異象相呼應，四輛馬車出現的順序不是重點。這裡所強調的是神要審判世界列國的事實，四輛馬車象徵審判。撒迦利亞所看到的十個異象就在這裡告一個段落了。

接下來，我們要看一個發生在撒迦利亞時代的事件。

撒迦利亞書 6:9-10 記載：“耶和華的話臨到我說：‘你要從被擄之人中取黑珉、多比雅、耶大雅的金銀。這三人是從巴比倫來到西番雅的儿子約西亞的家裡。當日你要進他的家，’”

在這裡，我們看到三個從巴比倫來的人的名字。他們不是來自回歸以色列的餘民，而是自己回來的。在希伯來原文中，“黑珉”是“強而有力”的意思；“多比雅”是“神是良善”的意思；“耶大雅”是“神知道”的意思。把這些名字連在一起，意思就是：神知道要藉著祂的良善，把祂的王基督設立在寶座上，祂要用強而有力、大能的手來完成祂的旨意。這裡所發生的事象徵“加冕”，這是指基督要來到世上統管萬有，當然，這是將來要發生的事。

大祭司約書亞所戴的“冠冕”，並不代表他個人的榮譽，而是見證他就是基督的預表。這裡的“冠冕”不是大祭司的“冠冕”，而是意味著約書亞與歷代的其他大祭司有著根本上的區別，也就是說，約書亞與至高神的祭司撒冷王麥基洗德一樣，是基督完全的預表。

這裡引介的話語的方式“耶和華的話臨到我說：”和撒迦利亞書 4:8、7:4 和 8:1 一樣，都是意指以下是先知所傳達的神諭。此刻先知不再好像在異象中，看到奧秘的人物，需要天使的解釋；他是置身於他所認識的人當中，地點也是他所熟悉的。

有些人新近從巴比倫來，也許是一個商隊，帶頭的就是這裡所提到的幾位；他們為在耶路撒冷這群急需幫助的群體帶來禮物。在希伯來文中，動詞被放於全句的最後，暗示這四個人是一起來的。西番雅的儿子約西亞顯然是四人中最具名望的一位，因為經文提到他的族譜和居所。有學者指出，這四個名字中，至少有三個在意義上與耶和華有關。“取”是省略用法，對象為“祭物”。因為希伯來文在每一個名字前面都有“從”這個字，所以是由個人那裡取得。

撒迦利亞書 6:11 記載耶和華的話臨到撒迦利亞，說：“取這金銀做冠冕，戴在約撒答的儿子大祭司約書亞的頭上，”

這節經文提及大祭司的冠冕。這裡的冠冕是圓形的，偶爾雖有皇親貴胄會佩戴，但一般是賜

給受表揚的人，可能以寶石製作，也可能以鮮花或綠葉編制。

冠冕戴在約書亞頭上，而不是所羅巴伯頭上，很多注釋家認為這很不合理，因此有學者提出以下這樣的猜測，他說：“原來的經文中，戴冠冕的是所羅巴伯。”這個猜測被廣為採納。支持的理由有以下兩點：第一，“冠冕”一字特指皇家冠冕，若用為比方，則是華麗或榮譽的冠冕。這個字從未用來指祭司的冕旒，通常那是指“分別為聖之冠冕”。撒迦利亞書 3:5 用了另一個字，這個字可用於君王，也可用於祭司，但那是指裹頭巾，而不是冠冕。第二，他們聲稱，以祭司的名字取代王嗣，可由後來的歷史來解釋。在所羅巴伯過世之後，大衛後裔日漸式微，大祭司則日漸興盛。他們認為，有位文士在迎合時代潮流之下，以約書亞來取代所羅巴伯的名字，使預言更顯可靠。如果可以舉出更多例子，顯示文士在抄寫時有這類改動經文的傾向，這個論點就會更有分量；但所有的證據都剛好相反。有學者反駁說，用所羅巴伯來解釋這段經文，“只能付出胡亂猜測的代價才站得住腳，所以必是錯誤的”。古代譯本沒有一個在這節經文中用所羅巴伯。何況，假如那位文士有意抹殺大衛後裔的相關文字，為何他在 13 節並沒有這樣做呢？最好還是讓經文原封不動，視約書亞為戴冠冕的人。

這節經文看來好像很奇怪。他們為什麼要把冠冕戴在大祭司約書亞的頭上，而不是戴在大衛後裔所羅巴伯的頭上呢？他們沒有把冠冕戴在所羅巴伯的頭上，那是因為神沒有打算要恢復大衛後裔作王。其實下一個戴上大衛皇冠的，就是主耶穌基督，到那時，祂要在地上建立祂的國度。把冠冕戴在大祭司頭上，是一件很不尋常的事，因為神要讓君王的職分與祭司的職分分開。我們可以從一個事實找到解釋，這段經文，大祭司約書亞代表主耶穌基督是我們君尊的大祭司。希伯來書告訴我們，要思想我們尊貴的大祭司。基督復活之後，升上高天，進到至聖所的幔內，成為我們君尊的大祭司。現在祂坐在神的右邊，等候祂的仇敵作祂的腳凳。祂會再來，在地上建立祂的國度。我們眼前的這一章是祂的加冕典禮的圖畫。請注意撒迦利亞書所安排的順序。在描述這些異象之後，也就是描述神的審判要臨到祂的百姓，以及外邦列國之後，我們就看到基督的再來，以及萬王之王、萬主之主的加冕典禮。

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！