

《穿越聖經》

**撒迦利亞書 (27) 撒迦利亞旗幟鮮明地指出，神的百姓分裂，因為聯合的杖被折斷了。由於百姓拒絕彌賽亞，神也拒絕他們。
(亞 11:11-16)**

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 10:7-11:10，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 11:11-16 的內容。

讀罷撒迦利亞書 10:7-12，或許有人會忍不住發出疑問，說：“一舉一動都奉神的名，這是神的命令嗎？”根據聖經的記載，神應許加添祂百姓的力量。我們跟神的關係親近，祂的靈便使我們能夠遵行神的旨意，哪怕障礙重重。我們若遠離神，力量的源泉就被切斷了。

根據聖經的記載，神應許再領百姓出被奴役之地，主也必引領我們走向永生。這幅從埃及和亞述歸回的圖畫，象徵百姓將從所散居的國家歸來。埃及和亞述勾起了百姓作奴隸和骨肉分離的回憶。

或許還有人不禁會說：“在我渡過生命中的苦海時，也能感到有神在我身旁嗎？”這裡的“苦海”是指紅海，就是以色列人在出埃及時奇蹟般走過的海。以色列人會繼續得到神奇妙大能的保護，就像他們再次從埃及和其他地方歸回一樣。

讀罷撒迦利亞書 11:1-10，或許有人會說：“這段經文提及待宰殺的羊，這是多麼可憐的一群，我可千萬別屬於他們當中的一員！”神讓撒迦利亞作個牧人，專門牧養肥壯待宰的群羊。彌賽亞將在政治和屬靈生活混亂的時期，來牧養屬神的百姓。這些肥壯待宰的羊代表神的百姓，他們貪婪，滿心惡慾，正等神的審判到來。

撒迦利亞書 11 章提及兩種牧人，耶穌也用過這種比喻。這裡，神讓撒迦利亞去充當兩種不同角色的牧人。第一種牧人顯示他所牧養的百姓如何拒絕神，神也將如何拒絕他們；第二種牧人顯示神如何將其百姓交給邪惡的牧羊人。沒有了牧人，羊群就失去保守，四散開了。撒迦利亞拿了兩根牧杖，取名為“榮美”和“聯索”。他折斷第一根“榮美”杖，顯示神跟百姓所立的恩典之約已毀。他折斷第二根“聯索”杖，顯示猶大和以色列之間的情誼已破裂了。

撒迦利亞書 11:8 提到的三個邪惡牧人指假先知。神知道他們不適合牧養祂的百姓，所以除掉了他們。

神說要廢棄祂的約，這是什麼意思呢？神不是重複說過祂永不廢棄祂的約嗎？我們知道，有條件的約和無條件的約是不同的。神不會廢棄無條件的約。但是有條件的約要看人的回應。先知撒迦利亞在這裡所講的是有條件的約。神應許保護以色列人不受仇敵的攻擊，但這個應許的大前提是：以色列人必須順服神。當他們不順服神的時候，神就會挪去祂的保護。這就是神說要廢棄祂的約的意思。新約聖經有記載這種例子。例如，在約翰福音 14:14，神應許說：“你們若奉我的名求什麼，我必成就。”這是一個有條件的應許。

有一天晚上在一個特會，有兩個牧師坐在講臺上。有一個年輕的姊妹進來，領會的牧師告訴主講牧師，這個姊妹以前是很愛主的，後來她追求世俗，有好幾個月沒來聚會了。那天晚上，主講牧師講的就是約翰福音 14:14。散會以後，這個姊妹很生氣地找牧師，說：“你怎麼還敢說，如果你奉主耶穌的名禱告，無論求什麼，祂都會成就？”牧師說：“請坐下來，好好說說你的問題吧。”於是，這個姊妹說，在幾個月前，她的父親病危的時候，醫生在父親房間，她跪在客廳用這節經文的應許禱告，奉主耶穌的名，求神醫治她的父親。可是醫生從房間裡出來告訴她，她的父親過世了。姊妹對牧師說：“請不要再說，神會信守祂的應許！”牧師說：“你有沒有讀下一節經文呢？約翰福音 14:15 說：‘你們若愛我，就必遵守我的命令。’”牧師接著又對姊妹說：“如果你有一張寫給別人的支票，你想簽那個人的名字來兌現，結果會怎樣呢？”姊妹說：“那是偽造文書。”於是牧師請她注意這節經文：“你們若愛我，就必遵守我的命令。”然後牧師對姊妹說：“你做到了嗎？”這個姊妹臉紅了。牧師解釋說，姊妹所要做的就好像要兌現別人的支票一樣。我們要承認，順服神是愛神的證據，這個應許是給那些愛神的人的。

撒迦利亞書 11:11 說：“當日就廢棄了。這樣，那些仰望我的困苦羊就知道所說的是耶和華的話。”

“那些仰望我的困苦羊”，是指那些確實遵守神的話、相信神話語的餘民。信徒最基本、最要緊的就是相信神的話。如果你不相信聖經就是神的話，你的生命就不會成長，必須先要相信神的話。當你讀聖經的時候，神就會堅定你的信心。開始的時候，可能有人會有一點疑惑，覺得有些內容很難讓人相信。我以前就是這樣，但現在，我不但相信聖經是神的話，我還知道那就是神的話。因此，我才不想浪費時間去講護教學。我知道這些道理是有必要的，感謝神，有很多年輕傳道人都喜歡講護教學。在我服事的最初兩三年，我常講聖經的真實性。現在，我認為這是在浪費時間。有一位牧師對我說：“如果你後院的籠子裡養了一頭獅子，你就不會雇用一個警衛，守在籠子門口，保護獅子不受貓咪的攻擊。你只要做一件事就可以了，那就是：把籠門打開，讓獅子保護自己。”這個例子很好，後來我就照做。我打開聖經大門，讓神的話來證明自己是真的。我不必捍衛神的話，就像不需要保護獅子不受貓咪攻擊一樣。我只要誠實地傳講聖經。撒迦利亞說，“困苦羊”是指餘民中的餘民，也就是相信神話語的人。

他們的後裔將會出現彌賽亞，很多國家拒絕祂，只有少數的餘民接受祂。因為以色列國拒絕彌賽亞，所以他們要受審判，百姓會四散到世界各地。

撒迦利亞書 11:12 記載：“我對他們說：‘你們若以為美，就給我工價。不然，就罷了！’於是他們給了三十塊錢作為我的工價。”

根據馬太福音 26:15 和 27:3-10 的記載，加略人猶大以三十塊錢出賣耶穌基督，人們用那錢買了窯戶的一塊田，用來埋葬外鄉人，這就如實地成就了這個預言。

這是令人驚訝的預言，以最驚人的方式應驗了。馬太福音 26:14-15 記載：“當下，十二門徒裡有一個稱為加略人猶大的，去見祭司長，說：‘我把他交給你們，你們願意給我多少錢？’他們就給了他三十塊錢。”這正是撒迦利亞所提到的價碼。祭司長不願意多給。我懷疑猶大可能也不太同意。撒迦利亞在這裡記載：“於是他們給了三十塊錢作為我的工價。”馬太福音 27:9-10 記載：“這就應了先知耶利米的話，說：‘他們用那三十塊錢，就是被估定之人的價錢，是以色列人中所估定的，買了窯戶的一塊田；這是照著主所吩咐我的。’”你看，耶

利米書 18:1-4 所說的預言是引用撒迦利亞書 11:12-13。這要歸功於耶利米，因為在主耶穌的時代，耶利米書是公認的先知書中的第一卷書。

撒迦利亞書 11:13 記載：“耶和華吩咐我說：‘要把眾人所估定美好的價值丟給窯戶。’我便將這三十塊錢，在耶和華的殿中丟給窯戶了。”

撒迦利亞要求眾民給他工價時，他們給他三十塊錢，這是一個僕人被牛撞傷所得的賠償。價銀被丟給了窯戶，這預言了猶大出賣主後所作的事。

“丟給窯戶”，也可譯作“丟進錢庫”，這兩個字在希伯來文中發音接近，在馬太福音 27:6-9 中，這兩個意思都用到。聖殿的錢庫不但放十一奉獻，以及獻給耶和華的寶物，也成為個人的“銀行”。窯戶與聖殿有關，因為獻祭的禮儀不斷需要新的器皿。可能有些類似窯匠公會的人，在聖殿擔任小官員。根據耶利米書 18:6 和 19:1 的記載，耶利米在講道時，可以指出窯匠在那裡工作，又在聖殿附近買到瓦瓶。所以，這兩種讀法都有意義，不過都無法表達出上下文的諷刺意味，這裡提到他們所付給撒迦利亞的那筆價錢。

各種譯本的含義都不同。“錢庫”的讀法來自敘利亞譯本，不過，這似乎是出於一位機靈的文士之手，將該讀法調整譯為他認為合乎文意的字。耶柔米的拉丁譯文建議譯為“雕刻家”，但這在希伯來文中很少這樣用。有位學者的研究結果指出，希臘人認為這字指“創辦人”。還有學者將這一節經文與士師記 17:4 相連，那裡提到用二百舍克勒鑄成一個偶像，比較之下，三十舍克勒只能作一個小雕像；這位學者認為這裡的諷刺意味，就在於以下這個細節：如果他們不要耶和華的牧人來管理，惟一的選擇就是擁有，用這些銀子作成的小神祇。這一段異常難解的經文，用這方法解釋似乎很真切，很富意義。因為“窯戶”是指“塑造者”，這不但可以指窯匠，也可以指鑄匠。而且，除非讓神來帶領我們的事，否則我們必會倚靠錢財的利益作導引。

撒迦利亞說：“我便將這三十塊錢，在耶和華的殿中丟給窯戶了。”有學者假設，如果聖殿內有鑄造廠，目的便是將金銀等貢物融化，為要將這些金屬貯存在瓦器內，就如波斯人一樣。

“美好的價值”，有的版本譯作“豪華的價值”，意思是“昂貴的價值”。你總聽過有人說：“這個東西好貴啊。”這就是先知撒迦利亞在這裡所說“要把眾人所估定美好的價值”的意思。三十塊銀錢，只值這點錢！他們為主耶穌只肯付這點錢。他們不願意多付錢，只肯付三十塊銀錢。這真是廉價！猶大怎麼處理這三十塊銀錢呢？

關於“我便將這三十塊錢，在耶和華的殿中丟給窯戶了。”這節經文，學術界有不同的解釋。有些解經家認為，“丟給窯戶”應該譯作“丟給司庫”。猶大進到聖殿，把錢扔在那裡，但是馬太福音 27:6-7 記載：“祭司長拾起銀錢來，說：‘這是血價，不可放在庫裡。’他們商議，就用那銀錢買了窯戶的一塊田，為要埋葬外鄉人。”撒迦利亞已經說了：“我便將這三十塊錢，在耶和華的殿中丟給窯戶了。”這不是意外，而是聖經中最驚人的經文之一。什麼是窯戶的田呢？就是屬於窯戶的地。他要把泥土放在轉輪上，製作罐子、器皿、或花瓶，如果泥土不照著他的意思捏出想要的形狀，他就會把整塊泥土從轉輪上拿下來，丟進窯戶的田裡。這表示這快泥土的土質不好，做不出好的器皿，要當作廢物丟掉。在耶利米書的預言中，神把自己比作窯匠。神把泥土比作人類，把泥土放在窯匠的轉輪上，好作出祂心目中的器皿。但是泥土要降服於神。不聽話的泥土會被扔到窯戶的田裡。神不要用這種泥土。基督只值三十塊銀錢，祭司取了這些錢買了窯戶的一塊田，作為埋葬窮人的地，他們看來好像很敬虔，

不敢把血價用在宗教的事上。主耶穌長久以來一直在窯戶的田裡工作，祂買了窯戶的田，但不是用三十塊銀錢買的，祂是付上所有，遠超過任何金銀，祂用自己的寶血買了那塊地。祂付上祂的生命，買贖包括你我在內的這些老舊、滿了破碎生命的世人、這些身體破碎、心理破碎、道德破碎、心靈破碎的人。最偉大的窯匠主耶穌，取了一塊被扔掉的泥土放在轉輪上，把它塑造出尊貴的器皿。我們是泥土，祂是窯匠。即使被世人拒絕，他還是在窯戶的田裡工作。

撒迦利亞書 11:14 說：“我又折斷稱為‘聯索’的那根杖，表明我廢棄猶大與以色列弟兄的情誼。”

撒迦利亞隨後又折斷第二根杖（即聯索），這表示猶大與以色列弟兄的情誼被破壞，猶太人之間沒有合一，而且有內部的衝突。

拒絕耶和華牧人的另一個必然結果，便是不能合一；因此，第二根杖也折斷了。這裡應該提一下，有學者認為這個動作意指撒馬利亞的分裂，因為主前 325 年，住在從前北國領域內的撒馬利亞人與耶路撒冷的人切斷關係，自己在基利心山上蓋了一座殿堂。那片山坡上至今還有兩百多位他們的後代。不過，這個理論猜測的成分太高，可信度不大。

折斷第二根杖是指切斷牧羊人和祂的羊群之間所有的關係。神的意思是：“當你賣我、把我交給外邦人釘十字架的時候，我廢棄了我的約。羅馬皇帝提多馬上要帶著他的軍隊來，你們會四散到世界各地去。”以色列國的彌賽亞來了，但以色列民卻拒絕祂，今天猶太人仍然四散在世界各地。

接下來，先知撒迦利亞要講愚昧的牧羊人，也就是敵基督。

撒迦利亞書 11:15-16 記載：“耶和華又吩咐我說：‘你再取愚昧牧人所用的器具，因我要在這地興起一個牧人。他不看顧喪亡的，不尋找分散的，不醫治受傷的，也不牧養強壯的；卻要吃肥羊的肉，撕裂牠的蹄子。’”

這是撒迦利亞用行動，用牧人的器具，作另外一個比喻。

神吩咐先知取愚昧牧人所用的器具，為的是要比較好牧人和假牧人。根據撒母耳記上 17:40 和 17:49 的記載，“牧人所用的器具”是指牧人用來照顧羊群的杖、光滑石子、囊袋等物。根據箴言 1:7、6:22、14:9、15:5、20:3，以及耶利米書 4:22 的記載，“愚昧”常指道德的邪惡，或藐視智慧和訓誨的人、還有犯罪以為戲耍的人、喜歡爭鬧的人、理應受到懲治的人，以及有智慧行惡、沒有知識行善的人等。

正如保羅在帖撒羅尼迦後書 2:3-4 所講的“那大罪人，就是沉淪之子”，而“一個牧人”象徵著敵基督者。

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！

