

2016年3月27日

主日講台信息

「安息平靜」

／康來昌牧師

經文：撒迦利亞書一章 11-12 節

「那些騎馬的對站在番石榴樹中間耶和華的使者說：我們已在遍地走來走去，見全地都安息平靜。於是，耶和華的使者說：萬軍之耶和華啊，你惱恨耶路撒冷和猶大的城邑已經七十年，你不施憐憫要到幾時呢？」

神仍在做事嗎？

有四匹馬在番石榴樹中間走來走去，並不是在打獵、賽馬或做別的事，就是走來走去，這是什麼意思？撒迦利亞有一個晚上看到八個異象的經歷，背景是在以色列國力越來越衰弱、被欺負的時候。神藉著耶利米有個預言說受苦以後七十年耶和華要眷顧以色列，讓他們重新回到故土。這對以色列人是個盼望，後來他們亡國、被擄，巴比倫也亡了，他們被波斯統治，他們就有個想法：過了七十年後，神會按祂的意思讓他們回去。

這「讓他們回去」又是什麼意思？我還沒有看到夠多的文獻說明，但我猜他們的想法是七十年後他們會復國，重建家園。然而七十年後他們並未復國，而是可憐兮兮的回去，且還要在波斯的幫助下重建聖殿。其實他們等了兩千年都沒有復國，甚至他們發現不是要等七十年復國，而是好像要等到跟「七十個七」有關的年歲，四百九十年裡面的什麼時候。但以理書裡的「七十個七」有最多人討論，第幾個七、一七之半等等，我們不談這些，就是以色列人要重新建國，好像越來越遙遠。

到廿世紀 1948 年他們復國了，但生存還是很危險。有些基督徒覺得這跟我們很有關係，我是覺得整個聖經包括撒迦利亞書講到的神對以色列人的眷顧，都是指著教會，都是指著神會在教會裡工作。因此這段經文也就對今天的我們有意思了。

「主啊，教會什麼時候能振作起來？什麼時候我的生活能得勝一點」？我們都有這問題，在台灣也是有這情形。信友堂有在增長，感謝主，我們比較安靜、安息平靜，說得難聽點就是遍地都是屍體，沒有生氣。

今天是復活節，我們用以色列的復國或教會的復興來講復活，並沒有離題，因為在以西結書是用骸骨的復活來描述以色列的復國。所以我們說耶穌基督的復活帶來了教會的更新、聖靈給我們的能力，這是對的，但因此我們也要問，到底教會、個人的復興什麼時候才能有？

我很喜歡信友堂的聚會方式，包括安靜，不過有些教會覺得我們太安靜。也再說，我對靈恩派有很多敬意，昨天我們的園遊會很成功，感謝神眷顧，康師母同時兩邊跑，也去看了靈糧堂在大安公園的園遊會。他們很活潑、有創意，且是很直接在傳福音，有很多地方可以學習。因此我再次表達我並不是對靈恩派都反對的，不過實在靈恩教會有時候也有點離譜。

就像我前陣子去一個靈恩教會講道，聽他們報告說：「這個禮拜六我們的福音早餐改運命名聚會仍然有」。在教會裡有「改運」這種活動，有解命大師來幫你解籤。原來他們都覺得在台灣人根本不來教會，我們辦的佈道會、培靈會也很無聊，信徒不來，連講員都不來，所以要有點新鮮活潑，就用這種方式，邀請人來吃飯，抓個經句的籤（聖經上的話），有同工來跟你解釋，最後是要你信耶穌。

我不贊成用「改運」這種邪教的、上帝不喜悅的來做這事。我不反對創新、有創意，但就在想這些現象有時不恰當。我喜歡信友堂的方式，但別的方式聖經沒有禁止的我也不反對。我不是反對熱鬧，但我反對人為的刺激，想辦法讓人來，甚至想辦法有點異教的色彩好更吸引人。我都很怕有一天有「基督耶穌脫衣舞，保證刺激」，這兩個不能放在一起的。我們不應該為了要傳福音而把福音根本都改變了。我們可以有許多方式，但求主讓我們盡可能是用合聖經的方式來傳揚、事奉、建造。

而也要小心，我們常常會誤解合聖經的方式。每每一想到合聖經方式的教會建造和個人復興，就是大的神蹟奇事，而在撒迦利亞書和整個聖經裡可以看到神做的奇妙工作（包括一個晚上的八個異象所要講的），幾乎是好像神沒有做什麼事。而我看到很多教會的聚會，幾乎是坐不下來，一定要 high、high、high，要喊叫、要跳、要刺激。我再說，刺激不是不可以，但若是人為製造出來的，會叫人很累的。然後就像吸毒一樣，要越吸越重，越來越刺激，大家也非常的累。這現象不僅是教會，世人也是。因為神的作為好像不夠刺激，平常的生活好像不夠精彩，我們就會像彼得後書 3：4 的問：「**主要降臨的應許在哪裡呢？因為從列祖睡了以來，萬物與起初創造的時候仍是一樣。**」沒什麼變化。但我今天跟各位分享的就是，其實神在做很奇妙的事，神在教會也在做事，特別今天要講，神在

世界也在做事。

世上邦國政權都在神旨意中被神使用

撒迦利亞看到的第一個異象是四匹馬，第二個異象是四個角，最後一個異象是四輛馬車，這四馬、四角、四馬車，應該都跟但以理書講到的四個獸，以及啟示錄裡講到綁在伯拉大河四個殺人三分之一的使者有關係。看起來這四個東西在聖經裡的解釋好像都是代表世上的邦國。基督徒都會說世上的邦國都一定有邪惡的成分，但會忽略這裡面也有善良的成分，因為這也是上帝造、上帝使用的，有善良、能幹的成分。這絕對不能叫我們稱義、得永生，但我們也絕不能離開他們，因為他們完全在神的掌管中，而且神要我們活在神掌管的世界的政權之下，不管那是哪一個國度。

約伯記 12:23，約伯說：「**神使邦國興旺而又毀滅；神使邦國開廣而又擄去。**」以色列是這樣，教會是這樣，邦國也是這樣。以賽亞書 40 章說，「神種植邦國，神也吹散邦國」。在全地都安息平靜中，神的使者，世上的政權、權柄，不認識上帝的，敵擋上帝的，對教會友善、好感或惡感的各個政權不一定，但在神的旨意中；他們拒絕上帝，但神在使用他們；他們有邪惡，但神在使用他們。他們都是「**奉耶和華差遣在遍地走來走去的**」，這是第一個異象講的。這馬（包括這裡的、啟示錄還有後面講的打散列國的四角、匠人）形容是力量，都是世上的政權、權力。他們在地上走來走去。

走來走去是什麼意思？我查了一下聖經，多半都是負面的。詩篇 59 篇和 82 篇講到有一群人在走來走去，這群人是「有能力的、上帝的兒子」，一般解釋就是天使，再一個解釋是天使所代表的政權，有能力的天使。有邪惡的成分，但也是被造得非常棒。他們在遍地走來走去。不過「走來走去」叫我們恐怖的是約伯記裡的撒旦在地上走來走去。

約伯記 1:6，聖經講那是天上的大會，神的眾子（應該就是天使）集合在上帝的面前，「耶和華問撒旦」。神單單問撒旦，別人都沒有提，連耶穌也沒有提，當然耶穌不是神的眾子，祂是神的獨生子，比他們要高，跟上帝是同等、同格的。而神的眾子裡最被看重的好像就是撒旦。「**耶和華問撒但說：你從哪裡來？撒但回答說：我從地上走來走去，往返而來。**」他好像替神視察，也替神執行命令。

我知道一般基督徒都不太注意這些經文，甚至把他扭曲，因為這太恐怖了，我們向來都是斥責撒旦的（雖然信友堂很禮貌，不太斥責，靈恩派會斥責、罵他），而他竟然在神的國度裡做這、做那。我們不太敢看這些經文，但聖經開宗明義就這樣講，四個騎馬的使者，伯拉大河殺人三分之一的使者，都在上帝的網綁和釋

放、使用和禁令當中。撒旦在約伯記第 1、2 章裡沒有一個字講他負面的地方，只有他被上帝看重，甚至上帝很聽他的話。我們絕對知道撒但是邪惡的，但聖經上講的值得我們去想。

神講述自己的作為

上帝就允許撒旦對約伯有打擊，於是約伯兒女都死了、家產都沒了，自己也得了重病，他三個朋友就來安慰他，結果安慰變成吵架，因為約伯在那裡抱怨上帝，三個朋友就護衛上帝，越吵越厲害。後來三個朋友吵不過約伯，就有第四個年輕人來幫上帝講話。他講完後約伯好像還是不服氣，上帝就講話了，而且一連講了四章。

整本聖經都是神有權威的話，但連續，用神的第一人稱講了這麼長的話，在別的地方都沒有。聖經都是神的話，而神對自己的作為和辯護、講述，最多的是在這四章（伯 38-41 章）。不過這四章我們好像不大愛看，因為上帝似乎很霸道。各位，聖經的話都是寶貴的，只是我們這屬肉體的，常常覺得不大精彩。

上帝在前兩章講，「約伯，這些都是我造的，我造的時候你在哪裡？你算什麼」？而後上帝舉出兩個東西，40 章說這是最棒的，41 章說還有更棒的。我們想上帝所造的最好的，應該不是人就是天使，甚至也會想到鑽石、孔雀、黃石公園、雪霸、美景或日月星辰等等，但上帝好像不太會展示或行銷，祂跟約伯說，你知道我造的最好的是什麼？是河馬。我們中文翻河馬，很笨拙、胖胖的，也不兇。而神說：「河馬在神所造的物中為首；創造他的給他刀劍。」（伯四十 19）神花了一章這麼多工夫講「我創造的最好的是河馬」，但我們雖不是動植物學家，也曉得比河馬值得提的有太多，神為什麼提這個東西？

約伯記裡的撒旦，在打擊了約伯後，似乎就不見了，而再次出現就是在 40 章這裡。所有解經家也都同意河馬是指魔鬼的僕役，也就是那在神面前控告約伯的撒旦的僕役，或者是啟示錄 13：1，從海中上來的那獸。新約博士信友堂的羅偉弟兄寫的啟示錄註解，把這翻成「陸獸」，陸地上的野獸。這陸獸當然就不是指著河馬，乃是用此講到陸上的政權，很有力量，但不是從地獄裡出來的，是上帝造的。是墮落的，但是上帝使用的。而西方也不是翻成河馬，很多人直接用希伯來文來音譯為：比希莫特，一種政治的力量。

講完了河馬後，又講另外一個野獸，真是棒極了，比河馬還要棒。我們中文翻鱷魚。約伯記裡把鱷魚講得是，「**在地上沒有像他造的那樣，無所懼怕。凡高大的，他無不藐視；他在驕傲的水族上作王。**」（伯四十一 33-34）這我們在念舊約導論時也多少知道一點，就是在海中的海怪，或但以理書、啟示錄裡講的，

都差不多是指著撒旦。在約伯記裡耶和華後來替約伯申冤，也責備了他三個朋友，他們也和好了，但對撒旦沒有任何懲治。撒旦到哪裡去了？就在 40、41 章。西方人也很多不用任何一個字意來翻，而音譯為：利維坦。

聽說美國開國時有這樣的辯論，就是美國將來要走比希莫特的路，還是利維坦的路。也就是大陸政策比較重要，還是發展海權；國家要發展陸上的霸權還是海上的霸權。這些我們不去講，而聖經裡的確講到撒但是美麗、光明的天使但墮落了。這是講得通、合理的，只是我們通常忽略了他墮落後仍然在上帝的掌管中。各位以前聽的都對，他是邪惡的，最後會被消滅，丟在火湖裡；你平常要趕他，他頭角猙獰，有時會化妝成什麼來欺騙你，這可能都是真的，不過更重要的不要忘記，他在上帝的掌管中。

當耶和華講完這聽起來很粗糙的話，簡單的說就是：「約伯，你覺得不公平，你覺得這世界很多痛苦，很多不合理的地方」。各位，我們也這樣覺得，撒迦利亞也這樣覺得：「神哪，你都不做事，教會都這麼軟弱，世界上也這麼多不公平，你做點事啊」。而撒迦利亞書、約伯記、整個聖經都告訴我們祂在做事：

耶穌被釘死，上帝在做事；耶穌在墳墓裡，上帝在做事。使徒信經裡最起爭議的一句話就是「降在陰間」，有人說耶穌沒有降在陰間，我們也不大確定耶穌死後到哪裡去了。我們不大確定沒有關係，但我們確定兩件事，一個是確定祂為我們的罪死了，一個是確定祂復活了。第三個可能同樣重要的，我們確定在祂死、復活、死和復活中間，沒有哪一刻上帝不在掌管。這是我們的安慰、鼓勵、力量，是我們在任何時候可以不懼怕、有盼望的生活的理由。

當耶和華看起來講了一些很粗糙的話，「約伯，我要為我所造的作見證，我做的都美好，包括我所造的這兩個東西，他們都在我的掌管中」。各位不要忘記，這些東西都跟邪惡有關，但也都跟上帝的創造有關，包括巴別塔、巴比倫、所多瑪、蛾摩拉、教會、耶路撒冷，在世上都有極多的邪惡，我們要承認這一點。說到邪惡，大家常常都會提出十字軍，其實不只是十字軍，在華人、台灣教會裡也有的。你說：「我們哪裡有殺什麼人」？我們之所以沒有做那麼多邪惡，是因為教會的力量太小了。如果教會有一天很有錢、很有力量，教廷腐化的那些事也未嘗不會有。我們實在常常太忽略了自己的罪惡，更忽略了上帝奇妙的引導。這一點我今天是希望能提醒：就在我們生活中，神顯出這復活的大能。

耶和華對約伯講，也對我們講：「我是創造主，我的作為奇妙，我在其中掌管」。這奇妙裡包括「我造的、我管的，在墮落世界我使用的權柄、國度，不管是羅馬、中國共產黨、回教徒、穆斯林、星雲法師、政權、商業」。所以各位，我們不要有一時一刻、一分一秒、任何一件事想到上帝的手不在其中；不要想到上帝失控了。沒有偶然，神都在做事，包括邪惡的政府都在神的使用中成就祂善

良、純全、可喜悅的旨意。

神掌管時間、空間、一切人事物

歷史學家都不會這樣講，但保羅是這樣講的。保羅在加拉太書講，「及至時候滿足，神就差遣他的兒子，為女子所生，且生在律法以下」。這個「時候滿足」是什麼時候、時空、時代？什麼是耶穌彌賽亞降生、為我們贖罪，救恩、福音傳到全世界最適當的時候？舊約預言裡也有，什麼時候是耶穌生？「耶穌生」在聖經裡有時也表達出是教會生，教會的產生、成長、傳佈，什麼時候開始是最恰當？什麼地點？起碼神沒有選美洲、亞洲、中國、印度。什麼時間？沒有選成吉思汗時間、原子彈爆炸時間、印度某個王朝時間，選的時間是該撒亞古士督的時候，這是神看時候滿足的時間。為什麼是這時候？從基督徒的觀點來看，該撒亞古士督（或羅馬帝國）做了一些很了不起的事，包括政治上、經濟上的成就，但有幾件事更重要，一個，讓語言統一。語言統一的好處可能有統治方便，但那不是上帝讓它產生的主要理由，上帝讓羅馬用希臘文讓平民都能懂，只有一個目的，就是讓福音傳播比較方便。沒有一個歷史學家會同意這種講法，但我們相信。羅馬帝國做了那麼多偉大的軍事和工程，包括今天我們都會說條條大路通羅馬，包括今天還可以看到一些遺跡，有很多方便他統治的地方，聖經也肯定，但聖經不說這些。羅馬的道路很通暢，只有一個有永恆的意義，就是神使用它，讓神的僕人教會在這裡傳福音比較方便。只有這個。海上、陸上、羅馬的治安都只有一個目的，讓神的兒子降生、死亡、復活、升天、祂的教會能存活。就是這個。我們不忽略其他的，但我們要想到神使用這個使者。

羅馬帝國也是一個獸，我們不是特別對羅馬有仇，所有的帝國、勢力都在上帝的四個使者之中。當約伯記看起來很幼稚的，神跟約伯講，「我掌管萬有，包括告你的撒旦，我都在掌管，我做的事都美善」。當祂講了這話以後，才叫約伯折服下來。他朋友許多的道理都不能叫約伯折服。當耶和華在旋風中用祂的威嚴告訴他，「我在掌管一切」，這慈愛又莊嚴的話就感動了約伯。

今天也希望如此，上帝的話常常讓我們面對上帝的真實。不是說要有什麼汗毛豎立的特別經驗，是神的話藉著聖靈感動我們。因此，約伯記裡有這句話，「**誰先給我什麼，使我償還呢？天下萬物都是我的。**」（伯四十一 11）連你約伯的思想也出於我。這句話使徒保羅在描述上帝偉大時就引用了，「誰是先給了他，使他後來償還呢？」（羅十一 35）耶和華用很強大但充滿了威嚴和慈愛、智慧的姿態告訴約伯的時候，42：2，約伯說：「**我知道，你萬事都能做；你的旨意不能攔阻。**」42：6，「**因此我厭惡自己（或譯：我的言語），在塵土和爐灰中懊悔。**」

各位，復活的大能，約伯的痛苦，答案在於撒旦也是上帝的使者。這太難聽

了，用另外一個更難聽但更真實的話講：這個世界最醜惡、殘酷的一件事，顯出了上帝最大的智慧，就是十字架耶穌的死。

復活與安息

簡單提一下撒迦利亞書裡的這些異象，第一個異象四匹馬，第二個異象四個角、四個匠人，第三個異象用準繩在量，第六個異象飛行的書，第七個異象被處罰的罪人，第八個異象四輛車，都是在指一件事，就是神在罪惡的世界安息平靜中管理世事。這跟復活有什麼關係？就是在說神的大能在平靜安息，甚至在死亡中進行。

復活與安息，在今天早上的禱告會裡，一些同工不約而同的用這個禱告，我也很稀奇：「主啊，今天是你的安息聖日。主啊，今天是你復活的聖日」。安息和復活從一個角度來講是相反的，安息是死亡，復活是大有能力，但我們在安息裡有復活，復活裡有安息。在邪惡罪惡世界，我們絕對不能作惡以成善，但上帝不但能，而且已經這樣做，讓萬事互相效力，叫愛神的人得益處。

我們怎麼才能復活？耶穌怎麼復活？復活的大能如何產生？當然是神的話，當然是聖靈的大能，不過復活不能沒有一個必要的條件，就是要死亡。約翰福音 12：24，「**我實實在在的告訴你們，一粒麥子不落在地裡死了（耶穌沒有用復活這字，但差不多是這個意思），仍舊是一粒，若是死了，就結出許多子粒來**」。「**你所種的，若不死就不能生。**」（林前十五 36）你所種的，若不死就不能活。

各位，我們要有復活的大能，就讓我們願意，也能夠過平靜安穩的生活。是安息，也是與主同死；是安息，有的時候我們也必須說是無奈，我們不知道要做什麼，或覺得神好像沒有在做事，反而好像魔鬼做了很多事，但耶和華跟我們講了，我們就應該折服下來：「是的主啊，你在做事」。當耶和華跟我們講祂所造的鱷魚和河馬、祂所造的政權、天使，即使在墮落以後仍然被祂使用，而且藉著他們所做的邪惡的事，居然成全了救恩。本丟彼拉多、猶太人和希律在這城裡，外邦人和猶太人一起要攻打耶和華的受膏者，而且把祂打死了，而且讓祂的門徒把祂出賣了，而且是天父都離棄祂了，卻在這事上成就了救恩。

我剛才刻意跳過了兩個異象，一個在撒迦利書第三章，一個是第四章的，而那正是核心：在世上列國進行的時候，神在使用的時候，神也把我們的污穢潔淨。神潔淨了大祭司約書亞的污穢，讓他穿上了榮耀的衣服。我們感謝主，這當然是指著我們因信稱義。

第四章講到兩棵橄欖樹流出來的油，這是聖靈給我們的力量，「**不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠神的靈方能成事。大山哪，你算什麼呢？在所羅巴**

伯面前，你必成為平地。他必搬出一塊石頭，安在殿頂上。人且大聲歡呼說：願恩惠恩惠歸與這殿」。

我們感謝主，神的恩典是夠用的、是豐富的，是在無聲處聽驚雷的，是在我們看不到的地方讓耶穌復活了。我不知道耶穌怎麼復活的，我不知道那一幕怎麼樣，我們很知道的是，星期五受難，祂死了。我們更知道的是星期天祂復活了，我們不大知道星期六祂怎麼樣，我們也不知道祂復活過程怎麼樣，但是你所種的不死就不能生。

四地、四境平靜安息，甚至那些邪惡使者在做很多工作時，主在工作，結出許多子粒來。當復活的大能似乎看不出徵兆時，求主使我們知道主仍在掌權、統管萬有。

禱告

「恩主，你沒有不憐憫，恩主，你沒有不做事，恩主，我們敬拜你。我們看來的平靜安息中你也在做事，也在工作；我們看來的折磨痛苦中，我們也奉主的名祈求主挪去，我們也奉主的名祈求主醫治、恩待。我們祈求主減少我們的痛苦，我們祈求主增添我們平安幸福的歲月，我們祈求主讓我們在你的恩惠慈愛中相信主的恩典，相信主給我們潔淨，相信主的帶領，讓你的兒女、你的教會在平靜安穩中信靠你，在世界好像什麼事都沒有改變，我們仍然忠心的靠著主工作，即便我們服事的對象是尼布甲尼撒。願主讓我們知道主的恩典，願主讓我們知道主的權柄，願主讓我們知道主對我們的愛，我們實在知道得不多。願越知道不是叫我們越迷惑、困惑不解，越知道我們越是坦蕩，越是坦然，越是有盼望，求主賜福，奉耶穌的名禱告，阿們。」

（呂琪姊妹整理）