

《聆听主道》神的荣耀与教会更新

唐佑之博士

第一讲 四匹马的异象

(经文：亚 1:1-17)

“神的荣耀”在以色列民族，和教会历史中的事实，都成为我们属灵的感受。撒迦利亚书通常被称为小先知书，这非因先知有大小之分，只是指书的篇幅长短而言，对信息及内容的重要性并无影响。撒迦利亚书在小先知书中最长，共十四章，内容主要分作两大段：即 1-8 章及 9-14 章。前者属先知文学，亦即预言文学；后者则属启示文学，其内容与旧约但以理书，和新约的启示录有点相似。在这宝贵的书卷中，以不同的重点和方法表达出神奇妙的启示。

现在我们先看 1-6 章的八个异象，这些异象可作为教会更新的指导。在培灵会期间，我们会注意这八大异象，同时更特别注重启示文学中末世的预言。

每当研究启示文学的预言时，有两件必须注意的事：即预言的历史背景，和先知信息的特点。这样可看出神在以色列民族历史信仰的经验，然后我们便可应用于今日教会的需要，并知道自己该作些什么。

在旧约的先知书中，除了几部以外，大都有详细的历史背景。我们不要以为那些信息只属于神对以色列人古老的启示，事实上这些启示是永远常新的。因为神不但在以色列民族，世界历史，每一个民族及历代教会之中；更在个人生中让我们能认识祂、相信祂、并亲自听见及知道祂对我们的旨意。因此读旧约的历史书、先知书时、基督徒必须要有历史的认识，不但对过去的历史有所认识，更应注意在今天的时代环境中，神要我们作些什么。这带给我们基督徒一种紧急感，知道还有不多的时间，那要来的就来了；若有人不爱主，这人是可咒可诅的，因为主再来的日子近了。面对这时代我们要有紧急感，快点起来为主作工；因为神给我们时代的使命感，好像先知撒迦利亚一样。

撒迦利亚是以色列人被掳归回时代的一位先知，虽然以色列人是神的选民，当他们不爱神时，神的公义还是向他们彰显，要临到他们，可是以色列民族败亡，甚至被掳到外邦，而整个民族陷于瓦解。人失败了，但神永不失败！祂是信实的，正如经上所记载的。以色列败亡七十年后，民族还要复兴，那些归回的人，“崇拜”是他们第一件注意的事，圣殿必须重建。耶路撒冷和民族的重建中，崇拜必须先恢复，见证的事重新建立起来。他们重新要得着神的恩惠，注意神托付他们的使命。撒迦利亚与哈该是复兴的先知（还有较后期的玛拉基），因此我们通常都把哈该与撒迦利亚相提并论。他们特别注重圣殿重建。这是波斯王大利乌在位的时期，即主前五百二十年。哈该回到耶路撒冷时，年纪老迈，他曾见过从前的圣殿，因此极了解当时群众的感受。想到神的管教，历史的苦难和民族的忧患；他便安慰当时的百姓，说将来的殿的荣耀要远胜过旧日的。虽然没有所罗门建的那么荣华，但属神非物质而属灵的荣耀是永

远的，内在的；所以哈该与撒迦利亚都把握着这重要的意义。哈该这位年老的先知，讲的信息似乎没有多大收获，却是能直接简单而有力的说出。年青的撒迦利亚可能是生长于外邦，从没有见过旧日的圣城和圣殿，因此撒迦利亚书的信息与哈该书不同。它充满属灵的魄力，想象力，更有属灵的理想，把神的信息，更有力和美丽地表达出来。神分别用哈该，撒迦利亚，我们若把自己完全交托给神，那么我们必能得着神的信息，作这时代的见证人。

先知信息的特点是非常注意历史的意识，神借着历史把祂的心意表达出来。没有一件历史事实是未经神许可的，因祂更在历史之上统管万有，把祂的公义慈爱表达出来。历史具有跟续性，非偶然产生的；是一种历史的因果，正如将来要承受过去和现在的后果，因此你我都要负起历史的责任。若今天我们在主面前尽心竭力，为明日教会的属灵光景，负完全的责任，这就是先知所有的感受了。

在先知书中很注重两件事情。信息一词在翻译上用不同的方法，有不同意义。它可以作“话语”解，本来是负担之意，有时是默示，神把负担放在先知身上，先知把这托付带出来，神托付我们，一如先知属灵的感受。第二方面，有时是“默示”，是指看见的异象之意。先知不但有特别的见解，且看见和体会别人所不能的。

异象是异乎寻常的事，神以超自然的方法使人看见异象，但有时并非如此，甚至只是以生活日常的经验使人有属灵的感受。箴 29:18 说：“没有异象，民便放肆。”其实异象在这里是指先知的话语。如果我们没有神的话语，将必变得堕落、马虎。神有时要我们看见特别的景象，但有时给的只是属灵的感受，使我们在神的话语上下功夫，体会祂的心意。神使先知看见，明白，且去传扬见证，更要顺服；你我也需如此。

经文中有两处不同的表达，一句是“万军之耶和华如此说”，另一句是“这是万军之耶和华说的。”这两句话看来差别不大，实则大有不同；前句是表明神是非常严正，严肃、严厉，且带着权威，有绝对全能的力量和命令，人必须要谨慎且敬畏地领受这一项正式公义的宣告。“这是耶和华说的”一句即不如前者，“说的”在翻译上是一种叹息，极轻微的声调，充满了温柔怜悯，有时甚至带着安慰，也像悲怆的叹息，表示神非常失望，难过，因为祂的选民失败了！这属神的人却没有注意神的话语，没有追求祂的道，不能符合祂对我们的要求，这便是耶和华的叹息。当我们读完先知书的时候，我们也该有同样的感受；求神怜悯并感动我们的心，叫我们与主有同样的心，而且通过信心付诸行动。

“耶和华如此说，你们转向我，我就转向你们”。神不需要转动，只有人需要。正如那浪子与父亲背道而驰，直至他醒悟后，才返回父亲的怀里。何西阿先知带着泪和叹息大声疾呼的说：“来吧！我们归向耶和华。”（归向就是悔改之意）。当以色列人归向神时，神就如晨光出现，神不改变也没有转动的影儿，如果信徒感觉神遥远，抽象的话；问题不在神，而是我们需要转向祂而已。

“你们要回头离开，”我们要离开，回头，和转回。这是第一篇信息或者是全书的序言。他们的列祖和先知在哪里呢？人会过去，神的仆人亦然，但神的工作却永远长存。培灵会已是五

十一届，五十年间有多少神的仆人在传神的信息；有的已成过去，但神的话语，工作不会过去。今天你我亦将过去，但凡遵行神旨意的仍永远长存。让我重复这点，我们必须要对历史负责，向神及以后的人交代。这就是神所告诉撒迦利亚的。

四匹马的异象（1-8 节）

现在我们正式来看第一个异象（第 8 节）。“我夜间观看”，这是一个晚上的景象，若注意先知书的内容，在被掳以前，异象不在晚上而在白天。所以连先知对晚上的异象也感到疑问。自被掳以后，撒迦利亚或以理却特别注意晚间的异象。因为神要有黑夜的信息，要提醒先知们在历史的黑夜中，在神的光中，看见亮光。同样我们也要注意黑夜的信息，处境，以致在夜间所该看见且要作的事。自亚当夏娃犯罪后，那一夜的黄昏，人类历史便陷入罪恶，无知痛苦的漫漫长夜中，而这正是整本圣经要告诉我们的重要信息。当以色列人在埃及地时，因埃及王的阻拦，便有了黑暗之灾；但在以色列人居住之地，却有亮光，这表明世界都在黑暗中，以赛亚书说：“在阿拉伯的旷野，有人声说，守望的人夜里如何？”黑夜是否会过去呢？记得主耶稣来到这世界时，并不如现在圣诞节那么富美丽的传奇性。事实上，神的儿子降生在伯利恒的晚上，那明星——人类历史希望之星，升起了；光来到世界，但世界的人因犯罪不爱光，倒爱黑暗。主耶稣曾说：祂是世界的光，跟从祂的就不在黑暗里走。但以后的人却把祂钉在十字架，那时从午正至申初，遍地都黑暗了。人类只有在主耶稣从死里复活的那天，才有了早晨。我们现正等待另一个早晨，主耶稣从天降临的那个荣耀的早晨，但现在还未到。在启示录中，约翰看见荣耀的人子，祂的面貌如烈日放光；当这荣耀的人子，行走在金灯台之间，表明了教会仍在历史的黑夜之中。我们一直在守主的晚餐，是黑夜的守望者；正如先知撒迦利亚，又如耶路撒冷的祭司们，按着更次守夜，静待天亮。忍耐、忠心、信心、恒心、直至东方发白，号角传来之时，耶路撒冷之圣殿就要献上早祭。这是当时历史的背景，不单是犹太教会的习俗，也给我们一幅活泼的图画。我们都是黑暗中的守望者，都不能昏昏欲睡，要像满了油的聪明童女，需要儆醒。在历史长且深的黑夜中，我们怎能睡觉呢？因此彼得曾说：“万物的结局近了，所以我们必须谨慎自守，儆醒祷告。”你我都是黑夜中的守望者，正如撒迦利亚，他看见一人骑着红马，站在洼地番石榴树中间。在低地，山谷的地方，或许有象征的意义，今天我们都活在山谷的地方，是潮湿且阴暗，我们都在这环境中，世人没有希望，但我们仍有。让我们抬起头来，仰望高山白云和阳光，我们的帮助从何而来？我们要举目往上看，因为我们的帮助从耶和華而来。

再者，番石榴是极矮小的树木，其味却幽香。我们在这世界，环境也该如此，不能随波逐流，要成为中流砥柱；见证主，发出祂的香气。虽然不显著，威武，但却有地位，价值。基督徒就是如此卑微，平凡，但却又是伟大；因为神的生命，在我们身上照常显大。

这人就站在那里，在他背后，还有数匹马，有红、黄和白色的。有注重末世预言的人解释它们颜色所带有的属灵意义。其中易产生过份的危险，有几点是需要注意的：“红”是代表鲜血、争战、“白”是纯洁、得胜、“黄”在中文该翻为混杂，即斑点，不红不白。这些马是表明世界在烽火中，没有太平安全，战争是末世的现象。

于是我对与我说话的天使说：“主阿！这是什么意思呢？”“主阿”在这里不一定是道成肉身以前的基督，但最少也是尊贵的称呼。他说：“我要指示你这是什么意思”。11节：“那站在番石榴树中间的人说，这是奉耶和華差遣，在遍地走来走去，见全地都安息平静。”世界在烽火之中，矛盾地是安息平静。外表看来，世界是繁荣平静；却又是混乱，充满争战。人在外面粉饰太平，实在却没有一点平安。在耶利米书和以西结书中，都提及假先知，他们都说平安的话，其实不然。爱听那些轻描淡写，旁敲侧击、轻松幽默的话，这并非听道的态度，神的信息是严厉及有份量的。求神怜悯、赐福教会的讲台，不要逃避现实，不能以信心的眼光，来否认混乱的事实。先知的信息常常是现实的，也是理想的，两者皆需注意。因此神极其恼恨。“万军之耶和華阿！你恼恨耶路撒冷要到几时呢？已经七十年，你不施怜悯要到几时呢？”那些作恶的外邦人，他们还在享受，以为是平安的生活。若研究历史，可知当时波斯在政治上不安，人却在那里粉饰太平。我们不能如此，要有先知的眼光，作为当代的见证人，传道者，见证神的公义，传审判末世的信息。

耶和華就是美善的安慰者。（13节）安慰与怜悯同义，是神内心的叹息和焦急，而且说到耶和華神“心里火热”，又说神“不单安慰锡安，也拣选了耶路撒冷。”我们可见神是怜悯的，是心里火热的，火热是忌邪之意，祂火热即击打那些作恶者和仇敌们。在以赛亚书中说你们要安慰我的百姓，对锡安说安慰话。安慰有两个字，一是指神有迫切说不尽怜悯的心赐；另一个是摸到他们的心意。我们的主就是这样，作为教会工人的也该如此。我们是守望者，不单看见，还要见证我们的神——是满有怜悯、安慰的神，更要摸到人的心。今天有许多人在痛苦之中，神要用温柔的手来包裹破碎的心灵。我们有安慰的功能，更可治邪，我们不能与世界同流合污，不能妥协。神的心如何，我们也要如何。我们必须像神一样恨恶罪恶，总要心里清清洁洁的，合乎主用，预备行各样的善事。

第二讲 四角与准绳的异象

（经文：亚 1:18-2:13）

今次研经的总题是神的荣耀与教会更新，最重要者是在个人的读经生活。“成圣须用工夫”，多读这卷书，藉圣灵的光照可领受更多。

神的荣耀与教会更新，是神的心意和目的，这也该是我们的心志。神的荣耀显现在教会中，如同在以色列一样。我们因此而复兴、更新，并能见证，使多人归主。这该是我们的异象和愿望，而个人也因此得着更新。记得神的荣耀曾显现在旷野的会幕，所罗门的圣殿，敬拜者的场合等，我们若信靠顺服，祂的荣耀就必彰显。主耶稣曾说：“你们若信，就必能看见神的荣耀”，求主帮助我们不足的信心，从祂的话语中，看见祂的荣耀并教会的更新。

四角的异象（1:18-21）

这段经文在古卷中该属第 2 章，是第二个异象——神的审判。“我举目观看，见有四角。”角在圣经中常象征力量，特别是指军事力量。古时迫害以色列的外邦人，都是穷兵黩武之辈，战争繁复，迫害着神的百姓。先知哈巴谷怀疑神的公义是否彰显，实有疑问。当时以色列面临被掳，他眼见外邦人，在迫害神的选民，而感到不明白。但我们从撒迦利亚书中便可得着答案。

有人以为四角所指的，是东之亚摩利人，南之以东人，西之非利士人，及北之撒玛利亚人。也有按但以理书解作比巴伦，玛代波斯，希腊和罗马四帝国。然而圣经既没有明说，就要避免人意的解释；尤以预言，有人常勉强逐一解释它如何应验，就会产生不少错误。我们必须注意经文的历史背景，和历史意义，后者更是信仰的内容，在研究旧约时，尤为重要。这里的四角是指异邦罪恶权势的总合，即整个世界的属世权势。

“于是我就问与我说话的天使说：这是什么意思？他回答说：这是打散犹大，以色列和耶路撒冷的角。”（18-19 节）这些都是要迫害神选民的人，属魔鬼的力量。

“耶和華又指四个匠人给我看。”（20 节）解经家中有以为四匠人，即四个弥赛亚——属神的人战胜属世者。但若以经解经来说，按结 21:31，“善于杀灭的畜类人手中。”这一句话明显是指那些外邦人，罪恶的人。其中“善于”一词与工匠同义。因此匠人并非神的代表，乃是指外邦的势力。换言之，罪恶互相争竞，残杀，或许神降罚以致罪人恶人自相毁灭；这就是神对以色列人要说的话。那些陷害他们的，看来像很厉害，恐吓使他们抬不起头来；然而神是历史的主宰，祂要藉历史表达祂公义的审判。罪恶一定会败坏，祂的儿女不应失望，心怀不平；因历史本身就是审判。现代流行术语：“历史的危机。”其中危机一词在英语（crisis）原文上意即“审判”。历史每件事都在说明神的审判，我们所见的是局部和片断的，因此感到不清楚。

神允许外邦人陷害祂的儿女，是因为他们失败，该受管教和公正的责罚。其中有一项原则——在神家中就该接受祂的审判：“审判是从神的家起首，跟着是外邦人。”按这原则就可解决先知哈巴谷的疑问。此点在阿摩司书中也有说明。今日的教会也该认识这真理，正如在启示录中，神审邻世界以先，也先审判教会（启 2-3 章）。七个教会中，非拉铁非和士每拿分别是传福音和受苦的教会；他们不需要受审判，神且要特别看顾。信徒常以为不用受审判，因早已蒙恩得救，不在神的震怒之下。但圣经明说信徒要受审判，因为神的儿女在恩典中堕落，没有长进，不受审判将必继续堕落。为此信徒在世仍遭受患难，连罪恶的势力都能打倒他们。

同时，我们也把传福音看得太容易，以为主耶稣既已成就十字架的功劳，单是信便可以了。好像是给他面子，所以随便的相信和随便过生活。教会之所以要受审判，是因神的恩典太宝贵，而又不需代价的白白得着，我们并没有珍惜它。以色列也是如此，至今他们经过数次历史浩劫——耶路撒冷陷落，圣殿拆毁，民族败亡。因着神的审判，教会要复兴，除非澈底悔改，否则必受审判。

在这异象中，神特别教导撒迦利亚，也叫以色列人知道，神是信实的，外邦人也终必受审判。这是以色列信仰经历所学习的功课——先受审邻，然后要审判人。圣经很着重这个意思。我们将必与主作王，一同审判世界，这固然是将来的事，现在我们也要做审判的工作，教会传福音，就是审判世界。传福音不可随便，不该注重人的兴趣，以诙谐的方法作为吸引，而根本没有使人为罪，为义，为审判自己责备自己。传福音当以圣经为原则，要传审判的信息。在教会历史中的大复兴，所传信息的内容都是带着审判的。一次爱德华先生讲道时说，若罪人落在永生神的手中是极可怕的，很多人紧抓所坐的椅子，迫切的请他帮助，好像害怕立即就要下到地狱去似的。今日传福音最大的错误是，只注重方法，不重视信息。然而要传审判的信息实在不容易，因为我们要先受审判——受罪的责备和悔改；然后才懂得带着眼泪，给别人传审判的信息。这是第二个异象。

准绳的异象

第三个异象是解释 1:16，“所以耶和华如此说：现今我回到耶路撒冷，仍施怜悯！我的殿必重建其中，准绳必拉在耶路撒冷之上，这是万军之耶和华说的。”神的荣耀与教会更新，是神的应许和愿望。我们战兢的仰望祂，就必看见祂要在我们身上所作的工。

神要先知量度耶路撒冷，然后跑去告诉那少年人——少年是指属灵感受的程度，意思是要先知看见圣殿复兴的现象，让他晓得自己当作的事。圣殿重建时是这样，在主前的 581 年，耶路撒冷城陷落，圣殿被毁，以色列人在被掳的人群当中。虽然他们是神的选民，因罪也要受审判，这是神的公义；并且在神的计划中，审判是从神的家开始。被掳至异邦的以色列人，深切痛悔，感到过去先知的的话都是真实的。哀 3 章中，详细描述以色列人遭受酷劫的悲惨境况，但又说相信他们并不永远毁灭，人纵然失信，但神却是信实的，神仍按祂救恩的计划，祂不会后悔祂的拣选，以色列不会灭亡，因神恩典广大。果然在 538 年，巴比伦败亡，波斯王古列允许以色列人归回，且在故土上重建。当他们回到耶路撒冷城，第一件事要在圣殿旧址筑起祭坛；但十八年后圣殿还没有被建成，先知哈该与撒迦利亚便起来，鼓励他们。主前

五二零年，哈该说：“你们要省察你们的行为，你们自己住在天花板的房屋，神的殿却仍荒凉。”他的信息得着反应，他因此不再责备且鼓励他们刚强，充满希望，因为圣殿的荣耀将远胜旧者。圣殿果然大约在主前 515 年建立起来，这殿通称第二圣殿或所罗巴伯圣殿。这并非表示他们可以一劳永逸，在尼希米的时代（即主前 444 年），因为城墙还没有修好，尼希米奉神的命令，经过百般的艰难，建造了耶路撒冷城的城墙。圣城的城墙是必须有的，我们也须注意这真理，我们要建立个人，家庭以及教会的城墙。要不然，教会将成为社会社团，不但失却影响社会的力量，反受世俗势力的入侵，教会便失去属灵的功能和性质。家庭与个人也是如此，要让神管理我们，就不要让罪恶，轻易进入我们的城墙。

很奇怪，在第 2 章却说不用城墙——“像设有城墙的乡村一样”（亚 2:4）。这似乎与以上所说的显得有点矛盾，城墙是需要的，但并非最完美和理想，城墙实在不是神的理想。让神使我们属灵的眼睛扩大，逐渐长进，由有城墙至没有，当时以色列人势力脆弱，没有能力抗拒外邦人和撒玛利亚人，尼希米曾竭力地劝以色列人，要分别为圣及守安息日，不要与外邦人混在一起；然而在每次尼希米离开后，他们便失败。竟然没有人喜欢居住在耶路撒冷，在被掳以前，这京城是宗教、政治及经济的中心；被掳以后，圣殿与城墙都重建了，却没有人居住。结果尼希米命令，每族十丁抽一，要他们居住其中。从这异象中可看出教会的更新，一如圣殿和城墙的重建，都是要注重质与量。撒迦利亚人看见耶路撒冷城满了人居住，就像没有城墙一样。

“耶和华说，我要作耶路撒冷四围的火城，并要作其中的荣耀。”神的荣耀，祂自己的同在，作为我们个人，家庭及教会最完美和理想的城墙。这是神的计划。就历史研究，尼希米记指出耶路撒冷城墙的构造是不错的，但仍有过份狭窄的民族主义缺点。比方说，他们不愿与有混杂血统的撒玛利亚人来往，种族的歧见一直没有打破，在主耶稣的行程中，祂必须经过撒玛利亚而且在那里传道。教会建立以后，腓利也下到撒玛利亚去，把传统狭隘的观念完全打破。主耶稣来，除掉这种败坏的态度，他会不遗余力地责备那些犹太教的人。今日我们虽然应当分别为圣，对于教会之间，教会与机构及宗派之间的城墙，我们需要排除这种不正常的现象。建造城墙，目的只在抵御罪恶的势力，非为自我孤立，明哲保身。但这不表示中国教会不需要宗派的存在；标榜属灵而排斥宗派者会极错误。我们所不需要的，只是宗派主义那种自以为义的城墙。过份着重城墙就容易漠视他人的需要，特别今天在大城市的环境下，常有不愿与人接触，过于谨慎小心的危险，福音的见证，因此不能顺利带出来；真正的城墙是非人为的，有神的荣耀在里面。神的保护才是最好的，祂不会任由外邦人欺侮祂眼中的瞳人。

（申 32:10）我们的神乃是烈火，祂要成为我们的火墙；祂是公义的，也表明了祂的热心；必定成就这事，祂看顾和恩待我们。火也是忌邪之意，又代表祂的爱，亮光和温暖；这才是我们真正需要的城墙，同时，又有神的荣耀居住在其中。

我们读到神的荣耀曾在以色列人的会幕中，在圣殿上，但在以西结书中，有一幅极其悲惨的图画（结 9-10 章），神的荣耀离开以色列。以迦博（参撒 4:21）因为拒绝神，（结 9-10 章）说神的荣耀，舍不得离开，从基路伯上升，慢慢移至圣所的门口，殿的东门，继而停留在城东的山上，再三等候，直至以色列人不肯悔改时，才真的走了。今日神对我们也是一样，我们软弱了，神的灵会舍不得走，流着眼泪带着叹息，一直等待着我们悔改。在结 43 章，我们

看见神的荣耀再次回来，神不会永远丢弃我们，我们悔改之时，是在欢乐歌唱以前，又当在耶和华面前静默无声，因为祂升起，从圣所出来了（亚 2:13），正如代上 6:7 所说：“我的名永远在那里，我的眼，我的心在那里。”神的名在我们身上，好像倒出来的香膏，没有其他的名我们可以靠着得救。祂的名就是奇妙，祂与我们同在，看顾的眼和开怀的心，常在我们身上。我们应当静默无声等候神。

第三讲 约书亚的异象

（经文：亚 3:1-10）

亚 1:14-17 这一段经文中，第二、三个异象分别出现于 15-16 节。今天我们要看的第四个异象，则在 17 节——“你要宣告说，万军之耶和华如此说，我的城邑必再丰盛发达，耶和华必再安慰锡安，拣选耶路撒冷。”

在前三个异象中，是要以色列人特别注意历史的苦难，他们从苦难中看见神的恩惠。这是两方面的——是公义与慈爱，也是惩罚与拣选。第四个异象，是要他们更看出自己，同样教会也可以在神面前看见自己的光景——因此，审判必须从神的家起首。神是公义的，所以当教会失败，软弱和退后时，神一定要管教，但祂并不丢弃属祂的人，祂要保护他们，如同眼中的瞳人。罪恶必须消除，而最重要者，还是我们必须有属灵的眼光，得见神的作为。不论在任何环境，不可失望、灰心，要知道神是奇妙的主；即使处身在低洼的山谷中，我们还须抬头仰望神，因为祂必向我们施恩。在第三个异象的末了，先知要以色列人低头静默敬拜。敬拜是首要的，不然我们就没有好的领袖和事奉。因此，在第四章中，特别看到祭司的工作，自被掳归回，以色列人中有两个领袖。所罗巴伯是政治的领袖，大祭司约书亚是宗教的领袖；此外还有先知哈该和撒迦利亚，同期工作。

第 3 章记载的第四个异象中，主要的人物是大祭司约书亚。这异象好像是一个法庭，神是审判官，历史每一件事，都与神的审判有直接的关系。历史中的危机，都在表明神公义的审判。审判者是神，撒但是原告，大祭司约书亚却是被告。当约书亚被起诉时，神责备撒但，这并非说撒但的控告没有凭据，身为大祭司的约书亚该是洁净的，不但是内在，更需要外表的洁净。不过经文告诉我们，他穿着污秽的衣服，他就没有资格事奉神。这样看来撒但的控告是有凭据的，但神责备的却是撒但。对于认识撒但，新约比旧约解释较为清楚，旧约只有约伯记曾提到撒但，其次本书也有提到；撒但受责备是因为它不尊重神的心意。它的控告虽然是对的，约书亚实在是犯了不洁的罪，但神的心意，却要安慰锡安，拣选耶路撒冷，所以神要责备撒但。神有拣选的恩典，这非撒但和一般人所能明白的。神的工作，要藉祂工人表达出来；所以尊重神的，就必须尊重神的心意，和神的工作，特别是祂的工人，因为他们是神的代表。在这里，我们要注意，以色列本是神所拣选的；在创世记中，特别强调神的拣选，而出埃及记对神拣选的恩典，有更透澈的说明（出 19:5）。神说：“你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民。”神拣选以色列的目的，并非因他们的民族优越，有辉煌的历史，和文化的遗产。他们本是一个弱小落后的民族，居于中东的一隅，过着半游牧的生活，实没有可值得拣选的地方，唯一的原因，是神的恩典。我们得蒙拣选，亦并非因我们有什么好处，完全是出于神的恩典。今天我们在神面前成为何等样人，都是神恩典造成的。所以我们必须尊重神，并祂的工作，心意，和祂的工人。若不然，我们必像撒但一样，受到责备。

大祭司约书亚独自面对审判，并非因他罪大恶极，乃因他是全以色列会众的代表；这是希伯

来人的思想，称为积聚人格。换言之，约书亚是神的仆人，他失败，就要受到责罚和审判；因为审判是从神的家起首，他要代表全以色列受审判。神在公义中还充满无限慈爱，神说约书亚是从火中抽出来的一根柴（也包括全以色列）。神是烈火，故公义的审判，要临到以色列。神是信实的，祂的恩典不改变，祂有无限的怜悯，祂是守约施慈爱的主，以色列像是“从火中抽出来的一根柴。”摩 4:11 也有同样的说法。阿摩司是主前第八世纪以色列第一位写作的先知，是四位重要先知之一（即阿摩司、何西阿，以赛亚及弥迦），神分别使用他们。身为南方人的阿摩司，是向北传道，何西阿亦向本身的北方人传道，而生于皇宫贵族的以赛亚，则向自己南方人传道。相反的，弥迦是在乡村长大的，他仍用不同的方法，把神的真理表达出来。阿摩司讲说公义责备人，极其严厉。何西阿身为北方人，是慈爱的先知，心存爱同胞之心，流泪，叹息地传神的爱。以赛亚出身贵族，有特别的风度；弥迦却是乡下人，说话极率直。以赛亚重圣洁，弥迦总汇三者之内容。他说神要求我们行公义，好怜悯，存谦卑的心与神同行。我们读圣经，须下功夫。神的启示是一贯的，我们若能了解这四位先知的信息，就能明白其他先知所传的，能以经解经了。“从火中抽出来的一根柴”这句话，可使我们联想到传公义的阿摩司。不过神在公义中仍有怜悯，如果人肯悔改，就可以获得神的怜悯。审判中有一个极重要的信息是“余数”或称“余民”。神实在舍不得灭绝所有的人，甚至是外邦人。神盼望人悔改，所以在先知书中，说出“余数”的真理。这些人都是敬虔的，而且是切实悔改的以色列人，他们有真信心仰望神，其中更有外邦人的余数。圣经中明说，若外邦人肯悔改，神也照样让他们蒙恩得救。因此，我们不该有狭窄的思想，以为以色列人必得救，倘若他们犯罪，照样是会灭亡的。当他们不接受神拣选的爱时，就会在恩典中堕落，神只得把他们放弃，这是极重要的真理。

我常感觉中国教会，受许多不大正确的观念影响。比方我们非常强调一种意义，旧约是律法时代，新约是恩典时代；时代的真理是正确的。但我不同意以上所说，因为旧约也有恩典，恩典与律法是相辅相承的。若我们相信神的启示是合一的话，就不能以此划分新旧约，当我们读新约时，必会想起律法，就如约 1:17 所说，律法是藉摩西传的，恩典和真理都是从耶稣基督来的，这是非常宝贵的真理，先律法，后恩典，没有人能靠律法称义。但旧约，我看恩典还是在律法之前，神先有拣选，是以色列的恩典，然后才叫他们爱神。如在出 20 章，传十诫以前神说，我是耶和華的神，曾把你们从埃及为奴之地领出来。出埃及完全是神的恩典，以色列人并没有作什么，是白白得着的。新约保罗在弗 3 章说恩典，神的拯救，基督把其中的墙拆毁，使我们能到父神的面前。然而在 4:1 说：“你们既然蒙恩，行事为人就当与蒙召的恩相称。”这是律法，律法中有恩典，恩典中亦有律法。保罗好像不着重律法，因为是针对犹太人以为行律法可以得救。对于西方的思想，就受到希腊的影响，而中国教会的传统，则受宣教士的影响。犹太人具有希腊影响的西方思想，所以对旧约比较明白，东方人较容易了解旧约，但可惜跟随了西方人的路线，好像要跟犹太人一样；先进入了律法，然后又从律法中出来，实在没有这个必要。在旧约中其实有无限的恩典，神白白把救恩给以色列人，从埃及拯救他们出来，完全是无条件和无须付代价的。我们若不重视恩典，恩典就变得太随便了。我们虽然不好，神却仍旧爱我们。因为各人都有软弱，会随便马虎，以为自己已蒙恩得救，就放纵自己，这是非常危险的。神的恩典每每赐给我们，也附带有条件的；条件是我们信靠顺服，并且接受祂，不然，祂的恩典不会临到我们。

中国教会也很喜欢讲预定论。我们得救都是神所预定的，不能得救的人也是神预定的，这种思想完全错误。神预定所有人得救，不得救的，是他个人不愿意得救。圣经早已说明，我们个人，家庭以及教会，在神面前都要负责任，这就是“余数”的道理。神愿意恩待每一个人，神爱世人，所以拣选以色列，给他们差传的工作，作全世界的宣教士。在赛 42 章说以色列是神拣选的仆人，他们要成为众民的中保，作外邦人的光。所有的人都在神的爱中。神有自己的方法，祂先拣选以色列，然后由他们把恩典带出去。这也是教会的真理，神拣选我们，要把我们把恩典带出去；若我们失败，神的审判就从祂的家起首。但不是每个人都失败，我们会先受警戒，好叫我们悔改，作敬虔的人，我们好像从火中抽出来的一根柴一样，悔改后，我们这些“余数”，将成为复兴的核心；教会的复兴，就是从这些肯切实悔改的人起首。

当时，以色列要有大祭司，我们的大祭司是主耶稣。祂没有犯罪，祂岂不是不会有约书亚的不洁问题吗？事实上以色列全族，都是祭司的国度，这思想在新约也有，彼前 2:9 说每个信徒都是君尊的祭司。在教会历史上，曾把人分作圣品与俗品，这并非圣经的真理；明白真理的人，都知道每个信徒都是君尊的祭司。马丁路德改教时，也重视这真理。但近年来，全世界教会都有一种趋向，在信徒运动声中，以为平信徒可作任何职事，因此就漠视专职的传道人，这一点实在是错误的。不懂敬拜，是今天教会最大的问题；缺少等候及个人灵修，自然不可能在团体中有好的敬拜。今日的牧师、传道人及干事因事务太忙，以致缺少了祷告等候的时间，甚至长执们也是如此。主日崇拜只是象征式，在教会举行过，来参加崇拜的人，也得不着什么。须知道祭司的工作是献祭与奉献，热心的信徒只注重事奉，而缺乏真正的敬拜，诗班更鲜有做到带领会众赞美神，更甚者，是常听道而不行道的，甚至有人人连听道也不会。二百年前福音传到中国，神兴起不少奋兴布道家，中国教会虽未因重敬拜仪式，而忽略圣经话语，然而却常停留在道理的开端。布道家的信息虽好，他们却没有栽培的恩赐，以至不能帮助中国教会在神的话语上建立。一般人听道的程度，是易的，喜欢故事、见证、笑话一类轻松愉快的；却没有在神话语上下功夫，这是教会的重大损失。到教会听道的人太多，却缺少行道的人；听道的人，只喜欢听外来的讲者，而忽略了自己的牧者。反观旧约祭司是教导神话语的人，他们多不解释，只直接地告诉人，今天中国教会，极缺乏神的话语；讲故事在讲道中虽然有此需要，但也有取代神话语的危险。好的敬拜，要安静等候，不单听人讲，也要自己去领受。祭司不随便解释神的话语，但常见人在布道会中，说太多而不正确的话，忽略了神话语本身的功效。祭司且有医治的责任，除了敬拜，奉献和带领别人，还要安慰帮助有需要的人。此外，祭司要把人带到神面前，祭司必须清洁，正如约书亚要换上华美的衣服，戴上洁净的冠冕，准备作神的工。今天我们有很多重要的责任，使命等待着，但必须先洁净，而且要有祭司型的属灵经验。“万君之耶和华如此说，你若遵行我的道，谨守我的命令，你就可以管理我的家，看守我的院宇，我也要使你在这些站立的人中间来往。”要管理神的家，必须先管理自己的家，热心的信徒，却没有使自己的家荣耀神。我们需要先自洁，然后才能管理神的家，且在神的使者面前来往。

有三点我们要注意的：

第一，“我必使我仆人大卫的苗裔发出”，苗裔即树枝，不像柴被砍下，大卫的苗裔是指弥赛亚，但教会是弥赛亚的团体，这说明我们有君尊的身分。

第二，“看哪，我在约书亚面前所立的石头，在一块石头上有七眼。”又说要雕刻这石头，石头像摩西说的，耶和华是盘石，或彼得所说的，我们都是活石。七眼，表明神的看顾，祂是无所不知，奇妙的神，祂把智慧赐给我们。

最后，“你们要请邻舍坐在葡萄树和无花果树下。”意味着不再有战争苦难，我们都在永久的平安中。现在还有许多人没有在平安中，这是我们的失败和忽略，因为仍穿着污秽祭司的衣袍。神的工作已成就，把罪人提升至义人，祂使我们因信称义，但请注意，千万不可在恩典中堕落，求神兴起我们，管理神的家，在神使者中蒙恩更深。

第四讲 教会更新的果效

今天我们要思想撒迦利亚所看见的第五个异象。4:1 说：“那与我说话的天使又来叫醒我，好像人睡觉被唤醒一样。”看完第四个异象之后，撒迦利亚处在一个非常深切的属灵感受中，他的生命溶化在异象里面，可是神还有进一步的启示，还有更重要的真理。于是便叫醒他，问他说：“你看见了什么？”记得耶稣曾经有一次问一个瞎眼的人说：“你看见什么？”那瞎子因为得到耶稣的医治，非常兴奋，忙说：“我看见了！”只是他所看见的仍不清楚，他看见人好像树木一样，而且行走，他虽然开了眼，但所看见的并不正确。今天在神的教会内，你和我也好像瞎眼的一样，看得不清楚，不准确，不澈底。我们真要求问主说：“这到底是什么意思呢？”我们不要自以为是，自圆其说，乃要像撒迦利亚一样，求主给我们解释明白。

撒迦利亚所看见的这异象，和前面的异象有非常密切的关系，这章圣经的主要人物是所罗巴伯，前一个异象即第 3 章内，主要人物则为约书亚，这二人同是被掳归回的主要人物。大祭司约书亚是当时属灵的领袖，而所罗巴伯则是行政的领袖，是个省长。在第 4 章末了的地方，天使问撒迦利亚说：“你知不知道这两根橄榄枝在两个流出金色油的金嘴旁边，是什么意思？”撒迦利亚回答说不知道，天使便告诉他，这是两个受膏者，站在普天下主的旁边。这两位受膏者，就是大祭司约书亚和行政领袖所罗巴伯，为什么两人这么重要呢？原来约书亚在第四个异象中，是代表以色列整个的民族，因为以色列是祭司的国度，神要藉他们把福音的计划带给普世，但以色列人失败了，他们祭司的外袍污秽了，所以神责备他们。虽然如此，但神并没有丢弃他们，神要洁净大祭司约书亚，要他诚心实意的做大祭司的工作，在洁净之后再蒙差遣。但这个异象还未讲完，第五个异象便是更进一步的说明，其中出现的人物，虽然只是行政首长所罗巴伯，但他却是非常重要的。

所罗巴伯的重要，是接续第 4 章所讲到大卫的苗裔，大卫的子孙，这和弥赛亚的预言有非常密切的关系。神曾和大卫立约，应许他的家有永远的王位，可是自所罗门以后，国家便分裂为二；十个支派在北国，由耶罗波安统治。他们和大卫的系统完全没有关系，所以他们国内政治混乱，而且速速败亡。但南国的两个支派，就是犹大和便雅悯的支派就不同了，神始终保存犹大支派大卫家里面的人；甚至到被掳时期，还是大卫家的人。后来到波斯王让以色列归回的时候，设巴萨仍然是大卫家的人，至于所罗巴伯，他是撒拉铁的儿子，撒拉铁是约雅敬的孙，换句话说，所罗巴伯就是约雅敬的曾孙，还是大卫家的人，一直到弥赛亚，仍然是属大卫家的。由此让我们看见神的信实，和祂奇妙的保守。弥赛亚必须是君王，这是先知以赛亚的预言中所非常着重的。弥赛亚既然是君王，是祭司，有荣耀的身分，我们接受了祂的生命，相信祂的人，也同样有君尊的身分，也同样是君王，是祭司，这是第四和第五个异象的主要意思。

跟着 4:2：“他问我说：你看见了什么？我说：我看见了一个纯金的灯台，顶上有灯盏，灯台上有七盏灯，每盏有七个管子。”灯台是在会幕和圣殿内的，一个纯金的灯台，是纯粹而且尊贵的，教会是灯台，它应该有圣洁和尊贵的地位；如果我们查考出埃及记，便知道金灯台是用一块金子造成的，这表示基督的身体只有一个，圣灵只有一位，直正的教会是合一的；有

一样的信仰，一样的见证。当然，金子要变成纯金，必须经过锤打，那就是说，教会也必须经历许多的操练。

基督徒的生活，是一种操练的生活。我们要在敬拜上操练，敬拜的真义，就是体会神的同在，不是单在外表仪式的聚集，乃要体会神与我们同在，从而起敬畏的心，这经验是我们一生要学习的功课，我们要在主面前预备，等候，让神向我们显现，引导我们，这是一种不断的操练。另外，我们要在祷告上操练，我们是祭司，是负责清理灯台的，灯台清理干净，加上油之后，才能发光，照亮他人。如果我们不好好学习祷告，操练祷告，教会怎么会有生气呢？因此我们务必在敬拜和灵修的生活上操练自己。还有，我们的事奉也必须经过操练，这事奉并不单指工作上的事奉，还有心灵的事奉，敬拜的事奉，生活的事奉等等，这一切都需要我们不断去操练。很多时候我们说事奉神，其实只是为了满足自己的虚荣，表现自己的才干而已，并不是真的服事神。教会里面如果产生问题，往往是那些最热心的弟兄姐妹，有事奉的弟兄姐妹产生的，原因是各人以自我为中心，缺少祷告，缺少灵修，缺少弟兄姊妹的相交而形成的。也有不少信徒，在主日没有敬拜，他们有太多的事奉，以致没有在神面前安静等候。美国一位很出名的哲学家曾说，今日教会最大的问题，就是后排的基督徒太多了。什么是后排的基督徒呢？就是那些袖手旁观的信徒，是一位旁观者，不参与任何工作，甚至可以迟到早退，这是后排的基督徒，不过，我也发现很多有事奉的人坐在后面，因为他们要做招待或别样的工作，所以坐在后排，但他们没有多的领受，没有好好的敬拜，奉献，结果完了聚会依然故我，在属灵方面没有长进，最热心的人也不长进，教会的毛病便是在此。我们要好好做祭司的工作，整理灯台，灯台本身并不能发光，但这里说有七盏灯，七个管子，加起来便有四十九个，可以让油能正常不断的供应。我们需要在神面前领受恩典，能力，才可以发光。

撒迦利亚并不明白这异象的意思，万军之耶和华便说：“不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事。”根据撒迦利亚书本来的字眼，势力是指军事和政治的力量，我们可以简称它为“人力”，即人的力量；才能原来是指财力，物力，那就是说，不是倚靠人力，不是倚靠财力，乃是倚靠灵力，这是个很重要的真理。保罗也曾说，所有的事都本于神，依靠祂而归于祂，如果我们的工作不是出于神，神不会负责，即使我们很热心很努力的做，我们所建造的不是灵宫，只是巴别塔而已。

今天我们看见差传的工作很兴旺，但我们不要犯上西国教会宣教工作的错误，他们把本末倒置了。我们做神的工作，必须有三方面的力量，就是灵力，人力和财力，但他们却把财力放在第一，开宣教会议的时候，最主要是大家捐钱，然后便找人，找到之后便发展工作，到宣教士或工作人员写信回来作报告时，才说要祷告，这是本末倒置了。钱不是不重要，但不是最重要的，我们有了钱，但不一定有合适的宣教士，有合适的宣教士，也不一定有效的做宣教工作；我们应把圣灵放在第一，惟有耶和华的灵，方能成事；有了灵，便一定有人，因为圣灵会差遣合适的工人，至于金钱，在神眼中实在是微乎其微的。同样，我们若单在宣教工作上捐钱，这也不表明我们是真正关心宣教的工作，我们乃要在神面前等候，让神来差遣我们。很多时候我们犯了一个很严重的错误，好像亚伯拉罕的儿子以撒一样，不晓得自己就是那燔祭的羊羔。我们常祷告求神差派工人，但我们自己却不准备应神的召，这样的祷告是空洞的。我们是祭司，应该随时蒙洁净，随时接受操练，又随时蒙差遣。

跟着的圣经说，撒迦利亚看见有一块石头在殿顶，这和第四个异象中冠冕栽在人的头上的象征很相似，这石头不单像冠冕栽在殿的顶上，而且要成为地的根基，让神的恩典借着这些工作得以完成。谁能藐视这件事为小呢？虽然开始时不为人注意，但圣灵的工作一直在发展，而且非常伟大。只有当我们真正做主的工作时，神的恩典就带出了。今天，教会是金灯台，我们需要神的灵不断供应我们，使我们能在夜深黑暗的时代中，为神大发光明。还有，为什么说约书亚和所罗巴伯二人是受膏者呢？我们说受膏者的时候，不是指弥赛亚吗，不错，弥赛亚意思即受膏者，但我们知道大祭司是要经过按立的，就好像有首诗形容把油倒在亚伦头上，一直流到他的胡须，衣襟，油是表示神的能力，我们也必须这样。另外，君王也是要受膏的，所以这里提到受膏者，是表明神把权授与他们，要他们做神的工作。今天，我们是君尊的祭司，也是君王的身分，神的灵浇灌我们身上，所以教会应该注重圣灵的工作，让神的灵在我们身上发生功效。

第五讲 教会应走的路线

亚 6:9-13: “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里。當日你要進他的家，取這金銀作冠冕，戴在約撒答的儿子大祭司約書亞的頭上，對他說，萬軍之耶和華如此說：看哪，那名為大衛苗裔的，他要在本處長起來，並要建造耶和華的殿。他要建造耶和華的殿，並擔負尊榮，坐在位上，掌王權，又必在位上作祭司，使兩職之間籌定和平。”

這裡提到在被擄的人中找三個人，他們把金銀帶來，帶到約書亞的家里，約書亞大概是在巴勒斯坦的地方。當猶大國敗亡的時候，整個以色列國的民族，包括北國的以色列和南國的猶大，都分散在各地，有的是在被擄的地方，有的則流落在巴勒斯坦，神要叫他們兩方面的人，都聯合起來合而為一。怎樣合一呢？就是叫被擄的人回來，但不可空手回來，他們在被擄的地方，雖然身分是奴隸，但是在巴比倫做生意，經濟環境也不錯，所以這三個代表被擄的人，將奉獻的金銀帶到耶路撒冷來，交給約書亞；然後用這些金銀作冠冕，不是作一個，而是作好幾個冠冕。關於冠冕的解釋，請各位再留意一件事，就是神的榮耀與教會更新，我們在神面前一定要有好的奉獻，但奉獻的目的是為什麼呢？是不是為教會的經費，傳道人的生活，傳福音的事工呢？這當然是，但最主要的，是為彰顯神的榮耀。在這裡，冠冕這字是復數的，而不是單數的。怎樣可以做多個冠冕呢？而這些冠冕又戴在誰的頭上呢？原來不是戴在幾個人的頭上，乃是戴在一個人的頭上，他就是大祭司約書亞，因為約書亞代表整個以色列民族。那麼為什麼是多數呢？原來這是希伯來語文文法的方式，多數是表示華麗、偉大的意思。有時聖經記載神說：“我們”，這就是三位一體的道理，大部分是指三位一體，但有時不一定是。我們必須真正明白聖經用字的意思。

約書亞為什麼要戴冠冕呢？這是表明他祭司的工作是榮耀的工作。聖經很清楚的告訴我們：“他要建造耶和華的殿，並擔負尊榮，坐在位上，掌王權，又必在位上作祭司，使兩職之間籌定和平。”什麼是兩職呢？就是君王和祭司的職分。以色列民族是君尊的祭司，我們信徒也有君尊的職分，我們要尊重祭司的職分，好好的敬拜神，並要教導律法，做醫治的工作，把人帶到神的面前。傳福音是祭司的工作，差遣也是祭司的工作。只可惜我們常對祭司有錯誤的觀念，以為單有外表的敬拜便足夠了，舊約時代也的確是這樣。我們知道，舊約時代有些祭司，單單注重外表的形式，沒有注重屬靈的光景，所以神便興起先知，特別是作早期寫作的先知，如阿摩司、何西亞、以賽亞、彌迦等，這四個先知是主前第八世紀的先知，他們非常反對祭司型的宗教，他們說如果單有外表形式的宗教是沒有用的。我們可以注意這些先知的信息，阿摩司說，我連先知都不算，因為我本來就是耕田的農人；最要緊是得到神真正的差遣，得到神的命令，將神的話傳出去。在先知裡面，大概祭司型的宗教都帶著反對的態度，甚至在耶利米的時候，當猶大王約西亞改變宗教，修理聖殿之時，很多人去敬拜神，外表看來好像很好，但耶利米覺得，如果他們在內心沒有悔改，外表的敬拜還是沒有用的。耶利米書第七章開始，便記載耶利米站在聖殿的門口，傳講耶和華的話，他說：“你們不要倚靠虛謊的話，這是耶和華的殿，是耶和華的殿，是耶和華的殿。”他提醒百姓，不要以為來到耶和華的殿便可以蒙福，表面看來好像是這樣，但如果他們內心沒有悔改的話，照樣會滅

亡，果然他们是灭亡了，这是多悲惨的收场。可是，当我们读以西结书的时候，便发现他重新注意祭司型的宗教。为什么呢？因为当时他们没有圣殿，没有敬拜。是不是他们不应该敬拜，不需要圣殿，不需要仪式呢？不是，他们实在需要，但是他们不能单单注重外表，还要注重内心，这才是最重要的。所以，被掳归回之后，祭司的宗教，有先知信息，而先知的信息也有祭司的重点，这是今天我们华人教会应走的路线。

有时我们太注重先知的信息，我们喜欢听道，希望读经之时有亮光，而不大注重形式，其实形式是应该注重的。我们知道，教会是无形的教会，是普世的教会，我们不要分宗派、中外、地点、时间，凡是蒙恩得救者，无论是在哪里，是属于哪一个团体，在哪一间教会，都是一样的，因为身体只有一个，教会只有一个，圣灵只有一位；不过，在另一方面，我们也要注意地方教会的真理，教会一定是有地方性的，是有形有体的，因为教会是基督的身体。为什么基督要来到世间，道成肉身呢？因为要让人具体的，真实的看见神，正如约翰一书所说，这生命之道是我们亲眼看过，亲手摸过，是亲身经历过的。现在主耶稣已经复活升天，他是不是就没有身体呢？不是，他还有身体，就是祂的教会，教会是继续的道成肉身，有形有体，很真实的把神的道表现出来。因此，我们今天便要注重形式，组织，系统，好像旧约时代祭司所做的一样，我们也要照着规矩一样一样的去做。

有些人说，我们什么都不要，礼拜堂不是教会，我们不需要组织，而宗派更是罪恶。其实我觉得，今天我们中国的教会需要宗派，没有宗派是注重人，不是注重神的工作。教会如果有属灵的人在带领，那就很好；但如果这人一旦过去了，或者他所作的，令人失望的话，教会便分裂了；但宗派的情形就不同，神的工人会过去，但是神的工作不会过去。我们做神的工作，不单要想到今天，还要想到明天，如果单有几个热心爱主的信徒聚集在一起，那是不够的，地上的教会，是继续把神的道彰显，成为肉身的，宗派曾经成为历史上的必须，有它的价值。可是，近几十年来，中国教会受了一种影响，认为宗派不属灵，组织不属灵，形式不属灵，到底是否真的不属灵呢？可能是不属灵，但如果没有这些，是否便属灵呢？也不一定。我们圣餐擘饼的时候，为什么预备有饼和杯呢？这不是形式吗？我们为什么不单闭上眼睛，有人领导我们吃饼和喝杯，而不预备饼和杯呢？我们需要形式来帮助我们属灵的感受。当然，如果我们单有外面形式和象征是绝对不够的，如果单注意外表的祭司组织是绝对错误的，但如果我们只讲属灵而不把神的工作做好，同样也是错误。华人教会没有充份的长进，我看这也是原因之一。我们需要先知的话，也要有祭司的重点，我们的教会要平衡，不要偏离左右。教会的路是什么呢？是十字架的路，有人说，我们从使徒行传去看教会的路，又有人说，我们应该回到耶路撒冷的路，也有人主张教会走回安提阿的路，但这不是回复，因为神在历史中一直往前走，直到主耶稣基督再来的。

第六讲 教会复兴的真义

亚 7:1-7 和 8:18-23 中，记载从伯特利有人来问，怎样才是正常的属灵生活，是不是需要禁食、祷告呢？我们需不需要在五月和七月禁食呢？在摩西和律法书里面，七月是个重要的月份，七月初一是吹角节。吹角节以后，各人要集中耶路撒冷守节；七月初十是赎罪日，各人要悔改，禁食祷告。大祭司要进到至圣所，为自己和众百姓赎罪，之后就是过住棚节；特别纪念他们在旷野寄居的日子，怎样得神眷佑。只可惜当时圣殿已被毁，他们被掳至外邦地方，想到自己民族遭遇空前的浩劫，便更觉需要禁食祷告，哭泣痛悔。除七月之外，五月也要禁食，因为五月是纪念圣殿被毁的日子。另外，四月是耶路撒冷被巴比伦军队攻破；十月是整个耶路撒冷被巴比伦围困，所以他们在四、五、七、十月都要禁食。但现在他们却问，到底需不需要禁食，因为禁食好像是礼仪，是祭司型的属灵生活，到底现在还有没有这个需要呢？

撒迦利亚便回答他们，说礼仪固然需要，但更重要是先知的的话，除了仪式外，我们还要有真正悔改的心。这样，禁食的日子就必成为犹太家欢乐的日子，因为经历痛悔之后，神就赐我们欢乐。就如历代志记载希西家王在献燔祭以后，就有非常欢乐的现象。如果我们生活中没有欢乐，那是因为我们没有献上燔祭。旧约内有三个祭是我们每天都必须献的，就是燔祭，把自己完全的摆上；平安祭，和人和神有平安的关系；素祭，就是感恩的祭。神不单要求我们有形式上的禁食，献祭，更要紧是内心真诚的悔改，这样才会带来欢乐的光景。同样，个人的复兴，教会的复兴，都是悔改而来的；当人肯切实悔改之时，神的福气便马上临到他们。威尔斯在大复兴之前，社会情况非常低落，酒吧门庭若市，教会则冷冷清清，但是自从有几个人在神面前肯切实认罪，复兴就来了，教会突然多了许多人聚会，甚至酒吧也要关门，因为所有人都到礼拜堂；法庭、警察、监狱也不需要，整个社会好像脱胎换骨一样翻新过来。人主动来寻找基督，就像当日人主动去找犹太人，说：“我听见神与你们同在了。”他们要和犹太人一起去敬拜神。今天，香港教会有没有这样复兴的光景呢？

跟着我们来看第 8 章，特别注意 7、8 两节，在这里，我们看见神招聚祂的儿女，祂要拯救各处的人，成就祂恩惠的约，这约就是神要作他们的神，他们要作神的子民。这是教会更新的异象。14、15 节说：“万军之耶和华如此说：你们列祖惹我发怒的时候，我怎样定意降祸，并不后悔。现在我定意施恩与耶路撒冷，和犹太家，你们不要惧怕。”耶和华是一位定意的神，祂有一定的旨意，绝不会出尔反尔；祂是信实的，祂说施恩给人，便施恩给人，因为祂是慈爱的神，但祂也是公义的神。祂定意刑罚犯罪的人，决不后悔。可是，有的时候，我们也看见神的后悔，就如神在挪亚的世代中后悔造人，当尼尼微城的人悔改时，神便后悔不降灾祸与他们。到底神会不会后悔呢？祂又为什么要后悔呢？其实这只是用字方面的问题，神的后悔不是意志的，乃是情绪的，那就是说，神绝不会改变祂的意思，也不会懊悔祂所做的事，只是在情绪方面，神真的觉得后悔了，因为祂内心难过忧伤，如同父母在对子女失望时讲出后悔的话。

不过，神的恩典也是带有条件的，从一方面看，神的恩典是白白的，无条件的赐予，不须我们付任何代价；但另一方面，神的恩典也是有条件的，如果我们不悔改，神的福气便不能临

到我们。神定意降祸，定意施恩，一切的权都在祂手中，绝不能更改。我们常说，祷告能改变一切。不错，祷告是有改变的力量，但祷告不是改变事情，只是改变人，神的旨意定了，不能更改，祷告只能改变人；就像主耶稣在客西马尼园的祷告一样，不要照我的意思，只要照神的意思。

上文第 6 章讲到，有三个人带着金银从巴比伦来，他们要把这些金银，就是很多人的奉献，交给西番雅的儿子贤，或称为约西亚。这三人是被掳去巴比伦的人，而约西亚则在本地，没有被掳，他们都一同齐心合意的兴旺神的工作，要把金银做成冠冕，戴在大祭司约书亚的头上。约书亚是以色列众民的代表，所有的以色列人都是祭司。之后，这冠冕要归约西亚和带来奉献的那三个人，意思是将尊荣归给奉献者。并要把这冠冕放在圣殿里作纪念，让大家在敬拜时常看见，好提醒他们一个以色列的敬拜者有怎样的身分，使他们不单想到自己的尊贵，更想到弥赛亚君王，因为只有弥赛亚才配称为尊贵荣耀的王。同样，基督是教会的头，尊荣都是属于祂的，当我们把尊荣归给祂时，我们也得着尊荣。

跟着我们看 8:12，那里说：“我要使这剩余的民，享受这一切的福。”这个剩余的道理非常重要，前面第 3 章提过，约书亚好像是从火中抽出的一根柴，余数就是指少数敬畏神，肯切实悔改的人，这少数人，或称为余数，便成为以色列民复兴的核心。这好比一个倒置的三角形，上面是很宽的，但慢慢愈来愈窄，最后只剩下一点。神本来是要拯救世界上所有人的，但因为人堕落失败，所以神就无法广泛施恩给普世的人，祂只拣选了以色列民族；但以色列民族中，也不是所有都是虔诚的，结果就只剩得一小撮的余数。而最后唯一的余数，就是主耶稣基督；这冠冕就是要留给这余数的余数，因为只有祂是万王之王，万主之主。9:9-12 便形容这位王怎样骑驴进入耶路撒冷，从四福音记载中，我们知道祂此行是要为人类的缘故，上十字架牺牲，担当世人的罪。祂的死，就像一粒麦子埋在地里死了，然后结出许多子粒来，这个本来是三角形的顶点，现在又逐渐扩展，而且愈来愈宽，神把得救的人数，天天加给教会。

耶稣是尊贵的王，祂有尊贵的冠冕，权柄，可是祂到世间来的时候，却成为一个最卑微最贫穷的人。祂自己也明说，祂不是要接受人的服事，乃是要服事人。祂在上十字架的前一夜还替门徒洗脚，服事他们，把爱的榜样留给他们。耶稣既然这样，我们岂不也要这样吗？我们是神的儿女，应该有尊贵感，可是我们在神面前也要存心卑微，学效耶稣一样，作个服事人的仆人。耶稣连门徒的脚都洗了，我们岂不应当照样行吗？今天，只有基督是教会的主，我们都是仆人，牧师传道也不是主人，只是神的仆人，换句话说，教会是一个仆人的团体，我们要在神面前尽心事奉。以赛亚先知讲及弥赛亚预言的时候，前半部介绍祂是位很尊贵的君王，从大卫家出来的；但后半部却介绍祂是个受苦的仆人，有几首著名的诗都是从这个角度来描写的。42 章描写这仆人有神的灵与祂同在，祂要做传道的工作，压伤的芦苇，祂不折断；将残的灯火，祂不吹灭，祂要将神的公理传于外邦。祂的职分是先知的职分。49:2 形容这仆人好像箭藏在箭袋里，要隐藏起来，但当他出来的时候却很锋利，为什么呢？因为祂要成为耶和華的口，成为神的发言人，祂的工作是先知的工作。第三首仆人之诗，形容祂受逼迫，遭鞭打，但是祂毫不在乎，因为祂要执行神的使命，所以祂求神给祂一个受教者的舌头，让祂用言语扶助软弱的人。在这里，祂的工作是先知和祭司合并的工作。至于第四首仆人之诗，是从 52 章末了开始，直至 53 章，先知叹息说，我们所传的，有谁信呢？耶和華的膀臂，向

谁显露呢？这位仆人看见很多人像羊走迷了路，心里难过非常。祂是一位常经忧患，多受痛苦的主，但是祂受的鞭伤，使我们得医治，祂受的痛苦，使我们得平安。祂是祭司，又是代罪的羔羊，祂像羊羔被牵到宰杀之地。换句话说，祂不但是祭司，也是祭品，把自己完完全全，毫无保留的献给神，于是成就了得救的根源。所以耶稣不单说要服事人，他还说要舍命作多人的赎价。祂在设立圣餐的时候，拿起杯来说：“这杯是用我血所立的新约。”约是用血来立的，耶稣为我们成就了恩惠的约，我们若不吃祂的肉，喝祂的血，就与祂的生命无份。我们的王已经来过，这是历史的事实，但是祂回去了，不过祂还要回来；历史上每一件事实都在告诉我们，祂快要再来了，让我们预备好自己，迎接这荣耀的王。

第七讲 好牧人

我们从第 10 章的信息中，可以看见神对祂子民以色列人，和对全人类的心意；让我们看见弥赛亚是拯救者，要拯救以色列民，更要拯救全世界的人。当以色列人在苦难中的时候，他们需要神施恩，赐下甘霖，解决他们物质的生活；但更紧要的，是属灵生活的需要，当神看见祂的羊流离失所，没有牧人的时候，便心里哀痛，因此，弥赛亚要亲自成为他们的牧人，主耶稣要成为人类的善牧，牧养他们。

首先我们注意第四节，这里有几个特别描写弥赛亚的符号的词，有房角石、钉子，和争战的弓。旧约非常着重建造的事，他们建造会幕、圣殿来敬拜神。圣经告诉我们，人类的一切活动不外乎有两种可能：一是创 11 章所记载的建造巴别塔，它是人类社会的活动，是人文主义的表现，人不需要神，他们自己兴建巴别塔，结果他们失败了，巴别塔被拆毁，无法建成。虽然这是古代所发生的事，但时至今日，人类仍是在建造自己的巴别塔。另一个可能，就是彼前二章所说的建造灵宫，凡蒙恩得救的人，都像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司。所以我们如果不是建造灵宫，便是建造巴别塔。别以为教会的事工当然是建造灵宫，如果我们倚靠自己，可能在教会中也建造巴别塔。真正的灵宫不是用泥土或砖块建造的，而是用活石，就是用我们的生命来建成的，这灵宫就是教会。教会的功能是要建造在使徒和先知的根基上，而二者的重点又各有不同，使徒主要是作广的工作，传扬福音，使人得救；先知主要是作深的工作，造就信徒，培育信徒。教会需要一面传福音，增加得救人数，同时也要有深度方面的长进，不能老是停留在道理的开端，我们要在神的话语上扎根，下功夫。今天中国教会对话仍然认识不够，1949 年大陆解放，很多布道家和有名的传道人都到了香港，所以港九便起了一个空前的教会复兴；现在，三十年已经过去了，我们可以很冷静很仔细的回顾一下教会的进展，不错，这三十年来，人数是加增了，教会的活动也多了，但可惜信徒仍很少注重神的话语。一直以来，香港教会都有一种现象，就是信徒只喜欢听道；听不同的人，用不同的方法，讲不同的道。甚至在同一教会内，每主日都换不同的讲员，这本来是好的；因为我们可以从不同的情况下，接受不同的神的话语；可是，这并不是正常的现象，信徒真正得到神的恩典，是在教会的牧者身上，因为他知道信徒的需要，能按时分粮。有的信徒说，我们的牧者没有供应，为什么呢？因为我们听道有问题，我们爱听一些浅白的，有趣的，还要诙谐一点的道；如果讲得分量太重，我们便听不下去，觉得太枯燥，太艰涩。结果我们所喝的不是有营养的奶，而是放很多糖的水；喝起来虽甜，但没有多少营养，我们真需要在神的话语上下功夫，有了好的根基，然后再在上面建造。

第二样提到的是钉子，钉子就是桩。搭帐篷的时候，帐篷的绳子要绑在木桩上，这样帐篷的根基才得稳固。赛 54 章给我们看见一幅非常活泼的图画，我们要把帐篷扩大，将绳子拉长，将钉子，即桩打得稳固，这可以说是传福音的异象，差传的异象，或教会增长的异象；只有我们的生命在弥赛亚里面，才得稳固，才能真正建立起我们的帐篷。

第三是争战的弓，英国一位文学家曾说：弓在神手里就是恩惠的记号，在人手里便成为争战的武器。圣经第一次出现弓形的样式，是在创 9 章内。当挪亚从方舟出来，抬头看的时候，

天空出现了一道彩虹，这是神恩惠的记号，和平的记号，表明神不再用洪水毁灭世界。虹是美丽的，多姿多采的，基督徒的人生也是一样，能带给世界希望和快乐，这是教会应有的见证。只可惜它落在人手中的时候，便成了争战的武器；旧约圣经多次提到神为争战的弓，祂称为万军之耶和华，使我们想到旧约非常着重圣战，意思是我们要为耶和华争战；要靠耶和华而争战，我们的耶和华是万军之耶和华。今天，教会是个争战的教会，我们要与罪恶宣战，而这场争战是没有终结的；教会如果太安稳，信徒如果太安逸，便是有问题，我们必须争战。启示录记载最后有哈米吉多顿的大战，这是一场包括地上，天空，以至整个宇宙的激烈战争；但弥赛亚是得胜的君王，祂是全能的神，永在的父，和平的君。

跟着我们看第 10 章的下半段，这里我们看到出埃及的经验，我们知道以色列人曾从埃及为奴之地出来，这是第一次的出埃及，而这里所记载的，是第二次的出埃及。以色列人被掳至外邦，现在从外邦之地出来，这是第二次的出埃及。至于第三次的出埃及，是耶稣登山变像时，和摩西以利亚谈论去世的事，中文圣经的去世，原来就是出埃及，意思就是耶稣为我们钉在十字架上，成就救恩，这是个出埃及的经验。还有一次出埃及，就是当主再来拯救我们之时，我们再也不属于地上，这一切都要成为过去，这也是出埃及。在这里我们看见神的作为和计划，神只有一个心意，就是与人来往，亚当夏娃虽然失败，但神没有失败；神叫亚当夏娃教他们的儿子敬拜，后来，希伯来的族长也敬拜；会幕、圣殿就是人敬拜神的地方，而敬拜的意思，就是体会神的同在。耶稣基督到世间来，圣经称为以马内利，就是神与我们同在。

接着我们来看第 11 章，这章给我们看见的，都是些灰暗的，悲惨的图画；前面三节是牧长的哀歌，跟着讲到羊没有好牧人。这里提到三个牧人，到底他们是谁呢？我们可以在历史中找到这三个人；所谓牧人，就是领导羊群的人。在以色列的国家内，有三种领导的人，就是君王、祭司、先知。君王是治理人民的，但人作王常常会有问题，我们看见到王时代的混乱，他们怎样不遵从神，不效法他们的列祖，所以君王失败了。祭司只注重外表的形式，没有实际属灵的生命，所以也失败了。先知本来是传神的信息，是以色列的良心，但他们却讲些不负责任的说话，他们说平安了，平安了，其实没有平安，所以先知也失败了。这是不是今天教会的问题呢？教会的失败主要就是传道人的失败，是神的工人有问题，传道人太注重名誉，钱财，没有在属灵方面追求。今天教会若要进步，若要更新，传道人首先要在神面前悔改，而信徒、长执也要为传道人祷告。很多时候，信徒袖手旁观，带着观望、批评、论断的态度；结果教会里就有了恶性循环，信徒不尊重神的工人，长执们要控制传道人，甚至是讲台。这样，传道人便觉得连一点尊贵的身分也没有，于是便懒散下来，或者是注重世俗了。所以教会若要复兴，我们所有的人都要悔改。因为教会的问题不是别人的问题，而是我们自己的问题。很可惜今天教会与教会之间，弟兄姐妹之间，传道人与信徒之间，起了争竞；其实我们是一家的人，怎么变成仇敌呢？求主怜悯我们。

神的心非常难过，因为他的百姓好像没有牧人的羊群一样。牧羊人有两根杖，一根叫做荣美，一根叫做联索，译得好一些，就是一根称为杖，一根称为竿。杖是责打的，也是驱散野兽的；而竿是引导走错路的羊群的。这里提到两根杖，荣美是表明神的恩惠，是神恩惠的约，但我们既然背约失信，所以神只好放弃。另一根联索，是联合的意思，以色列人南北二国要联合起来，可是失败了。今天教会应当联合起来，但我们却失败了，神怎能施恩给我们呢？所以

神说：我要兴起一个坏的牧人，一个无知的牧人，不会牧羊，不会引导，只会陷害，使羊遭受祸害；结果刀必临到他的膀臂和右眼上，膀臂表示有力量，而右眼则表明看顾，也是智慧，结果，他什么都没有了。今天，教会需要牧人，需要有恩赐又有忠心的牧人，真正作牧养的工作。

另一方面，百姓本来就没有仰望神，也不尊重神，甚至不尊重神的牧人，他们给他们的牧人三十块钱，以为这是美好的价值，其实这只是一个奴仆的价钱，所以神吩咐撒迦利亚要将这三十块钱去给窑户。我们注意 12:10：“我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家，和耶路撒冷的居民，他们必仰望我，就是他们所扎的。”以往我们太蔑视神的教会，神的工人，神的工作，如今我们必须仰望祂，因为有一天我们要面对面的见祂，到时我们抱怎样的态度呢？所以趁着还有今天，让我们靠着主的恩典，切实悔改。

第八讲 泉源和活水

教会复兴是我们每一个人在神面前的心愿，就是让神的荣耀彰显出来，不是自己得满足，而是让主的心得到满足。撒迦利亚书的精要，就是神的荣耀与教会更新；前半部我们看到八个异象，是论及教会更新的异象，是从以色列民族历史信仰的经验来看教会的真理，也应用到我们身上；后半部我们看见撒迦利亚将这些真理概括起来，不但想到过去，想到现在，也想到将来。基督徒也要学习这个功课，我们想到过去就感恩，想到现在要审查，想到将来要盼望，因为神有说不尽的恩赐。

今天我们看亚 13:1 说：“那日必给大卫家和耶路撒冷的居民，开一个泉源，洗除罪恶与污秽。” 14:8 又说“那日必有活水从耶路撒冷出来，一半往东海流，一半往西海流，冬夏都是如此。”泉源和活水象征神的生命，属灵的恩典，圣灵的工作，这是我们必须体会的。神是我们一切的泉源，是我们取之不尽，用之不竭的。先知书特别把外邦人的泉源和以色列人的泉源作个强烈的对比。何 13:15 讲到外邦人的泉源是会干的，因为他们没有继续的供应；耶 51 章说外邦人的泉源是会枯竭的，但以色列人的泉源却不会，因为耶和华是他们泉源。但可惜以色列人没有完全倚靠神，所以在耶 2 章那里，先知特别责备以色列人做了两件错事，就是离弃了活水的泉源，为自己凿出一个破裂不能存水的池子，这是个非常严重的警告。我们常为自己建筑水池，想到经济的力量，物质的需要，知识和技能的培养，但真正的泉源却是在神那里。我们常说：“人的尽头是神的开始。”这话对一个没有信主的人来说，是非常恰当的，当他们到了尽头之时，如果肯接受福音，神的工作便开始，但这句话只能用在福音事工上，却不能应用在信徒的生活中。我们不能靠自己的方法，努力去做事，到没有办法时才求神怜悯，我们应该一开始便倚靠神。

如果我们要求长进，对神便要有深度的认识，结 47 章描写在圣殿祭坛里面，流出一股活水来，这水愈流愈长，愈远，愈广，愈深，到底有什么意思呢？从新约的观点来看，它代表我们教会的复兴，教会更新的异象。耶稣基督在十架上所成就的救恩，为人流出一股生命的活水来，叫人可以靠祂而得着丰盛的生命。这活水是从十字架的祭坛流出来的，起初很浅，只能到踝子骨；彼得和约翰曾在圣殿的美门口那里，用耶稣基督的名医好一个瘸腿的人，他的脚和踝子骨便立刻健壮，蹦蹦跳跳的赞美神。然后水往上涨，直流到膝盖那里，表示我们与主同行，过祷告的生活；之后水流到腰那里，腰表明事奉，是束腰和争战，我们不但祷告，更有力量与主同工；最后这水把整个人盖过，不能走动了，只能游过去，这表示我们完全藏在神的爱和圣灵的大能中，完全被圣灵充满，与神同在，与神合一。撒迦利亚所讲的泉源和活水，也有同样的意思。

跟着我们看 13:2-9，这里又重复提到牧人的事，就是指到君王、祭司、先知那些领导人物，他们都失败了。大卫虽是个好君王，但在道德方面也有污点，所罗门在晚年也失败，分裂以后，北国几乎没有一个好王，南国的君王大部分也是不好，有的虽然好，但也只是短暂的，结果还是失败。祭司们也失败，他们把偶像与真神的敬拜混在一起，沾染污秽，没有圣洁。先知们也是失败，他们轻忽地医治百姓的损伤，虚报平安的信息，即使有些好先知，忠心传神的

活，但是百姓却掩耳不听。总括来说，旧约没有一个先知，祭司或君王是成功的，他们统统失败了。所以神要为他们开一个泉源，洗除罪恶与污秽，神要从地上除灭偶像的名，再没有假先知与污秽的灵。今天，教会最迫切需要的，便是牧师。无可否认，有些传道人牧师，不一定是蒙主选召的，所以他们传道的职分被人诽谤。求神怜悯我们，我们所需要的，是那些真正蒙召的牧者。可是，教会的弟兄姊妹也不能专靠牧师一人工作，牧师的职责，是要专心以祈祷传道为事，至于其他的事务，便应该由长老执事，或弟兄姊妹们来分担。不过，初期教会还给我们看见一个很好的榜样，司提反和腓利，本来是管理饭食的执事，但结果他们都做了传道工作，司提反因传福音而殉道，腓利则到撒玛利亚传道，后来更带领埃提阿伯的太监信主。所以我们看见，牧师固然要关心信徒的需要，作牧养的工作；而信徒也应该参与，如果在属灵方面有长进的，也应当担负牧养的工作，换句话说，我们都要一同起来，关心教会的工作，特别是关心弟兄姊妹属灵的需要，真正的关怀每一个人。圣经说，当牧人被击打，羊群就分散了，主耶稣被击打时，羊群不都是分散了吗？如果教会的牧师被击打，那么信徒不都是成为可怜的分散的羊吗？今日，魔鬼常利用他的使者来击打教会的牧人，为的是拆散教会，我们要小心，不要成为撒但利用的工具。第7节说，我必反手加在微小者的身上，如果我们不去照顾那些软弱的小羊，神便要亲自的照顾他们。

我们曾经讲过余数的道理，这里又再次提到余数，第八节说：“耶和华说，这全地的人，三分之二必剪除而死，三分之一仍必存留。我要使这三分之一经火，熬炼他们，如熬炼银子，试炼他们，如试炼金子。”今天教会也需要熬炼，如果我们真正敬畏神，神必把工作托付我们；如果神使用我们，祂一定要熬炼我们，因为我们的渣滓太多，不够纯净，所以要经过神的熬炼，这就是为什么我们在日常生活中会有疾病忧伤困苦等事。神熬炼我们，为的是洁净我们，叫我们在洁净之后可以为神所用。玛3章形容神像一位熬炼金子的工匠，坐在炉子旁边，有时火比较慢，但有时又会很猛，甚至是我们难以忍受的痛楚，神虽然舍不得，但是火若不猛，渣滓便无法浮起来，渣滓不除净，我们便仍不纯净；所以神在我们旁边，非常忍耐的熬炼我们，直到把渣滓除掉。金子和银子的表面纯净到好像一面镜子的时候，祂才住手，那就是说，直到我们能反映祂荣耀的形象为止。今天，我们若要为神所用，也必受祂严厉的熬炼。

14:1-3 讲及最后的争战，我们记得有歌革和玛各的争战，有哈米吉多顿的争战，世界所有的罪恶都要消灭，耶和华要为我们争战，我们的主是一位得胜者。第4节说：“那日，他的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上，这山必从中间分裂，自东至西，成为极大的谷。”这橄榄山是在耶路撒冷前面朝东的地方，是日出之地，黑夜快将过去，公义的日头快要上升，耶和华的日子要来到，这不是光明的日子，对罪恶的人来说，这是黑暗的日子，因为这日必没有光，三光都要退缩；但是对我们信靠神的人来说，到了晚上才有光明，因为黑夜快要成为过去，早晨就要来到。主来的时候，地大震动，山谷要分开，主耶稣要和一切的圣者同来，这是祂的恩典。

最后，我要提到两件事情，第一是住棚节，16节说我们最要紧是守住棚节，“所有来攻击耶路撒冷国中剩下的人，必年年上来，敬拜大君王万军之耶和华，并守住棚节。”他们本来是攻击耶和华的外邦人，可是外邦人中也有余数，凡是信靠神的人，都要敬拜耶和华。这里特别提到守住棚节，是因为住棚节尚未完全应验，我们知道逾越节已经应验了，耶稣就是逾越节的

羊羔；五旬节也应验了，因为五旬节时教会建立起来；但是住棚还未应验，今天我们还居住在地上，要等候有一天神的帐幕永远住在人间，我们需要住棚节的实现。而今天我们最要紧的，是学习敬拜祂，在教会，在家庭，在个人的生活中好好的敬拜祂。这里有很清楚的敬拜仪式，中文圣经用大字把它标明出来，就是“归耶和华为圣”，这里说连马也归耶和华为圣，耶和华殿内的锅，都要像祭炉前的碗一样。马本来是打仗的，但神也可以叫它成为圣洁，锅是耶和华殿中最污秽的器具，但现在要像祭炉前的碗一样的圣洁。在耶和华的殿中，必不再有迦南人，就是不再有犯罪和污秽的人。启示录最后一章说，主再来的时候，污秽的仍旧叫他污秽，圣洁的仍旧圣洁，所以我们现在便要圣洁，否则到主再来时就太迟了。我们要过圣洁的生活，要归耶和华为圣，好像新妇装备整齐，欢欢喜喜的迎接祂一样。