

釋經講章

教會——黑暗時代的明燈

張慕皚

建道神學院

香港長洲山頂道二十二號

經文：啟示錄一12-16

- 12 我轉過身來，要看誰發聲與我說話；既轉過來，就看見七個金燈臺。
- 13 燈臺中間有一位好像人子，身穿長衣，直垂到腳，胸間束著金帶。
- 14 他的頭與髮皆白，如白羊毛，如雪；眼目如同火焰；
- 15 腳好像在爐中鍛鍊光明的銅；聲音如同眾水的聲音。
- 16 他右手拿著七星，從他口中出來一把兩刃的利劍；面貌如同烈日放光。

使徒約翰在羅馬皇帝豆米仙(Domitian)時代(CE81-96)，因信仰被放逐到荒僻的拔摩小島上(十里長，六里寬)。當時約翰年紀已老邁，但卻深愛他所事奉的主和教會。

我們可以想像這位孤獨的老僕人，在主日時，自然想到遠方的教會。站在拔摩荒島上，舉目遠眺，大海茫茫，夕陽西下，夜幕開始低垂，老使徒懷念著遠方的神家，深感焦急，悲傷和沮喪，想到羅馬政府的強權暴政，社會道德墮落，而第二代的教會又有很多的軟弱和失敗，加上異端邪說的侵擾，自己又有心無力，愈想愈感覺到教會前景一片黑暗，就如他前面一片漆黑的環境一樣。

可能就在他極度難過的時候，神給他這個金燈台的異象。在這異象中，他看見教會是個金燈台，是人類唯一盼望，教會的盼望又在於高舉那位面貌放光如烈日的人子耶穌基督，而基督所用來改變時代的，是祂右手中的七星和口中出來的兩刃利劍。

今天的教會，也是一個面對時代黑暗的教會，而香港的教會，更面對三個「末後」所帶來的衝擊。第一、我們生活在一段主快來的歷史末後時間，主預言這段日子將有天然災難，人際關係破裂和假先知的破壞(太二十四3-14)。第二、世紀結束的末後時段，往往也是充滿混亂和不安的歷史時刻。第三個「末後」是香港人殖民地生涯的最後幾年，社會、政治、經濟等都有重大變化，香港人正面對很多轉折時期的新適應。

在這黑暗而又艱難的世代中，讓約翰在拔摩島上所見的異象，成為我們的提醒和鼓勵。

一. 時代的盼望

異象中，約翰所見的是一片黑暗的景象，燈台、如火燄的眼目、七星和放光如烈日的面貌，都是黑夜所需要的光。在當時政治、社會和道德的黑暗中，約翰可能感覺教會無能為力，反而快被周遭的黑暗所吞沒，但神卻藉著異象提醒他，教會必不致失敗，而且要成為黑暗時代中唯一的盼望，按主的旨意，教會必須扮演金燈台的角色。

聖經中黑暗代表人離開神和真理所引致的失落和無知，故此人類的文明，一直在摸索、尋求四個基本問題的答案：第一、神存在嗎？第二、我是誰？第三、人生意義何在？第四、人死後如何？這些人類最基

本的問題，只有在耶穌基督裡面才得到真正的答案。因此祂道成肉身，來到世上，成為世上的光(約九5)。值得注意的是，的是，在約翰的異象中，教會只是燈台，而那位眼目如火，面貌放光如烈日，在燈台中間行走的人子，才是燈台所發放的光；可惜，約翰先前曾指出：「光來到世間，世人因自己的行為是惡的，不愛光，倒愛黑暗……」(約三19)。

在歷史上，拒絕真光的人類，拼命從別處尋找盼望和基本問題的答案。現代人的一種明燈是政治，但今日人類卻在悲嘆沒有偉大的政治英雄人物，就如《時代雜誌》某一期的封面，有幾位大國元首的小頭，縮進大大的外衣裡面；教人覺得他們人小，衣服大，衣不稱身；就像他們很渺小，不偉大，人不稱職一樣。前蘇聯的崩潰，更叫無數奉行「馬列」主義的人，突然失去了他們的「腳前燈」、「路上光」，政治不是人類的救星。

今日人類的另一盼望是教育，很多人視它為人類的共同宗教，可惜教育離開了神，又離開了神的道，就只能教年青人「做事」，不能教導他們「做人」。在這社會道德淪亡、色情泛濫、暴力高漲的年代，有識之士都同意，學校注重道德教育是必須的；可惜當代的教育家發現德育的重要時，卻因為沒有神和沒有神的真道而無所適從。有見及此，法國的中學便向家長聲明，他們只負責學生的知識貫輸，道德問題學校是不會處理的。

另一時代的「明燈」是科技，一方面我們為科技所帶來的方便和享受而歡欣，先進的藥物和治療方法，更為人類帶來健康和快樂。另一方面，因科技沒有道德原則的規範，也帶來危害生命的災難，環境污染和核子武器的擴散，便是最好的例子；難怪有人指出，今日的人類，在核子武器上是巨人，在道德上卻是嬰孩。

政治、科技和教育對社會的進步都有非常重要的作用，因此基督徒在這時代必須全情投入政治、教育和科技的發展，但卻不能看他們為時代的明燈，為人類基本問題的終極答案。從基督徒的角度看，如果政治、教育和科技能徹底解決人類的問題，基督便枉然死在十字架上。神

藉著拔摩島上的異象提醒我們，為人類的罪被釘在十字架的主耶穌，才是這黑暗世界唯一的真光，是徹底解決人類問題的救主。

今天的人類，如耶利米時代的百姓，為自己做了兩件惡事，就是離棄活水的泉源，為自己鑿出池子，是破裂不能存水的。因此教會當前的急務，是高舉基督和祂的十字架，按照聖經的教訓，積極投入社會改革，但更重要的是，活出基督，成為世上的鹽和光(太五13-16)，讓世人知道，基督是人類真正的盼望。

二. 時代的領袖

異象中的基督，在發揮祂的作用時，有兩方面特別值得留意。第一是祂右手中的七星；第二是祂口中出來一把兩刃的利劍，這兩樣是為主所重視的，也是今天教會所必須重視的。

聖經中右手代表權能，在主權能的右手中緊握著的，是教會的七星，就是七教會的七位使者(啟一20)；而這七教會代表歷代的教會，七位使者就是所有教會的牧者和屬靈領袖。

基督的權柄透過七星向教會施行，故此教會的牧者在基督為教會而安排的計劃中顯得非常重要。今天教會很多的問題，都與牧者有關，有的因為牧者的品格不成熟和行為不檢，有的出因為牧者和信徒領袖的關係不協調，也有的因為教會對牧者不尊重；在此基督對於牧者有幾點重要的提醒：

第一、七星在主手中，意指是說，傳道人是神親手揀選的，只有主所呼召的傳道人才有主所賜的權柄，進入全時間事奉的行列。清楚神的呼召，便不會在將來艱難的事奉中，因灰心而退出。在此要順便一提的：別人不應對退出的傳道人過分的責難，因為他們可能真的不清楚神的呼召而退出全時間事奉，這樣退出，對自己和教會都有好處。再者，清楚了神的呼召便能夠在最艱難的事奉中堅持到底，勇往直前。神知道摩西在法老面前所要碰到的困難，也知道在曠野四十年面對一群善變和

反叛的百姓，是何等的不容易，故此神呼召他時，在荊棘叢中親自向他顯現，以致日後摩西在艱難的日子中，在荊棘叢中呼召他的神成了他的提醒和鼓勵。同樣，為了保羅一生困難重重的事奉，基督在大馬色路上向他顯現，並呼召他作外邦人的使徒。因此，清楚自己是神右手中的星，對傳道人的事奉極其重要。

第二、牧者本身沒有權柄，他的權柄來自右手握著他的基督，只有順服基督，讓基督的手陶造生命，活出基督的傳道人，才真正值得信徒尊重；過聖潔生活，成為信眾的榜樣，忠心宣講聖經真理，又按照聖經原則治理教會的牧者，才真正值得信徒尊重和順從，教會也因而興旺。

教會歷史中偶而出現一些「小教皇」，他們自以為有神的揀選；便擁有從神而來的權柄，無論自己的品格和行為如何的不濟，所作所為如何不合真理，信徒都要順從他們。這種領袖觀其實是世俗的領袖觀，是奪取神的地位和榮耀的領袖觀，是必然帶領教會走上極端、異端，甚至邪教的領袖觀，我們務須警剔自己，以免重蹈覆轍。

第三、如果基督要透過祂的七星治理、帶領和牧養祂的七教會，使教會能成為黑暗時代的盼望，教會應當何等重視神學教育。教會支持神學教育的方法有很多，其中一個就是將教會中清楚蒙召，又成熟的信徒送到神學院去；若是生命未成熟，又未清楚神的呼召，教會應當給他們更多的培育和操練，才把他們送到神學院去。礙於情面而把不適合，性格有問題的信徒推薦到神學院進修，對神學生和教會都是極其不利，因為傳道人的素質，決定教會的素質。

在職的傳道人，教會亦應鼓勵他們多進修，使他們在帶領教會面對急變的世代上，觸角更敏銳，更能用神的真道栽培信徒成為世上的鹽和光。教會也應在禱告和經濟上支持神學教育，使蒙召的年青人可以得著最佳的神學訓練。

三. 時代的能源

在約翰的異象中，從基督口中出來一把兩刃的利劍，這利劍代表神的話語（來四12）。這話語是神用來攻破仇敵一切的營壘的武器，而且是靈，又是生命（約六63），能改變人的生命，又能叫人得著生命的滿足。

言語本身是一種巨大的能力，雅各書第三章中提及一個罪惡的舌頭所發出的能力，足以「污穢全身，也能把生命的輪子點起來，並且是從地獄裡點著的」（雅三6），而「義人的口是生命的泉源（箴十11），因「義人的口，滋生智慧」（箴十31）。

神的話語，更能產生巨大的能力，神用祂的話語創造天地。人類墮落犯罪之後，神叫祂的兒子道成肉身來到世上，將神的話語傳出來，又活出來。基督十架的救贖，更是藉著傳福音，在人類中實施；因此神所揀選帶領教會的人，要專心以祈禱、傳道為事。初期教會因信徒眾多，選立執事，以免傳道人不能專心傳道，當傳道人與執事配搭合宜的時候，聖經告訴我們：「神的道興旺起來，在耶路撒冷門徒數目加增的甚多，也有許多祭司信從了這道」。今天教會若不能在質和量上有美好的增長，相信也因為教會未能讓傳道人專心做好祈禱和傳道的工夫。

撒但知道神話語的能力和重要，因此千方百計破壞神的話語，在伊甸園中叫始祖懷疑不信；舊約中我們發現以色列人忘記神的道，不順從神的道，甚至曲解神的話，這些都是常見的事。

今天最嚴重的問題，乃牧者忽視神的話。教會中很多信徒熱愛追求認識神的話語，可惜傳道人卻不能按正意分解神的道；今天不少站講台的人，在台上把聖經打開，宣讀完了，便只分享自己的看法和一些見證；有的卻只釋經，沒有生活應用；有的甚至連聖經也不打開，這些都不是好的講道。

今天愈來愈多教會領袖，相信神能力的彰顯，無論在傳福音上或栽培信徒上，都由於「神蹟」，而不由於「神道」，但彼得卻告訴當時的信徒：「你們蒙了重生，不是由於能壞的種子，乃是由於不能壞的種

子，是藉著神活潑常存的道」(彼前一23)。論到他們歸信基督後的屬靈操練和成長，彼得也指出，乃「因順從真理，潔淨了自己的心，以致愛弟兄沒有虛假」(彼前一22)。

作為一位牧者和宣教士，保羅論傳福音時指出，福音是藉著「傳揚的工夫把祂的道顯明了」，而且「這傳揚的責任是按著神我們救主的命令交託了我」(多一3)。保羅清楚知道自己蒙召作傳道人，而不是作「神醫」，故此他提醒提摩太「務要傳道，無論得時不得時，總要專心」(提後四2)。這當然也是聖經給今天教會的提醒，神改變時代的能力，主要是「神道」，而不是「神蹟」。當然，這不是說今天不可能有神蹟，我們的神是獨行奇事的神，沒有人可以武斷地說，神蹟已終止了，或教會今天不需要神蹟，但神蹟卻不應成為傳道人追求的焦點，因這不是神的命定，在教會中彰顯祂能力的途徑。

追求神蹟而忽視神道的教會，往往也注重先知的預言，高舉預言的恩賜很容易因追求神直接向人說話，而輕視聖經中神客觀的啟示，以致帶來教會很多的混亂，大大貶低了聖經在教會的地位。

今天教會面對撒但邪惡的勢力，主在約翰的異象中提醒我們，是用祂口中所出的利劍來抵擋，而聖經是「神呼出」(提後三16中「默示」一字的原意)的話語，也即是神口中所出的利劍，因此當主在曠野受撒但試探時，每一次都用「經上記著說」的「神道」有力地擊退撒但。而其中兩個試探都與行神蹟有關，但主卻引用舊約說：「人活著，不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話」，可見主始終都是看重，並高舉「神道」，而且要求教會熟練地運用祂口中所出的利劍。

結語

時代愈黑暗，就愈需要能高舉並傳揚基督的教會。而教會的盼望在於求神興起能夠重視，並按著正意分解真道的傳道人。