

啟示錄中的七個教會

目錄：

- 01 以弗所教會(啟二 1~7)
- 02 士每拿教會(啟二 8~11)
- 03 別迦摩教會(啟二 12~17)
- 04 推雅推喇教會(啟二 18~29)
- 05 撒狄教會(啟三 1~6)
- 06 非拉鐵非教會(啟三 7~13)
- 07 老底嘉教會(啟三 14~22)

一、以弗所教會

【經文】啟二1-7

啟示錄的七封書信，是主感動使徒約翰寫給小亞細亞七個教會的。新約其他書信，也是出於神的啟示，聖靈感動使徒們所寫成；但啟示錄的七封書信，乃是主直接吩咐使徒約翰寫的。這七封書信和教會有特別的關係，七封書信，可以代表七個教會。主藉着這七封書信，將教會的七種情形表明出來。這七封書信是描寫七個教會的光景，也可以說明在同一個時代裏面教會的七種光景，同時也可以說明在同一個教會當中，有七種不同的信徒。聖經沒有嚴格的用七個時代來分這七個教會。有解經家將它用七個時代解釋，也有人把馬太十三章的七個比喻來解說。

頭一封信是寫給以弗所教會的，以弗所是一個很好的教會。保羅曾在以弗所傳道三年之久了（徒廿31），當保羅離開以弗所，與長老告別的時候，他們一同跪下來禱告；彼此抱頭痛哭，依依不捨，情形親切。（徒廿36-38）可知以弗所信徒與保羅之間，是非常親愛的了。他們敬愛主的僕人，主的僕人也愛他們。除了保羅之外，還有提摩太、亞波羅、亞居拉、百基拉，他們都在以弗所作過工；所以以弗所教會，可以說是受過很好的屬靈栽培的。

（一）主耶穌對以弗所教會的自稱——主對以弗所教會說：『那右手拿着七星，在七個金燈台中間行走的說。』七星指七教會的使者，亦表所有主使用的僕人。他們乃是主所拿的器皿，不是主所放下的器皿。拿着表明主的看顧，保護，支配和管理。所有被主使用的人，都應該受主支配和管理，不敢隨己意行事。這七個教會的使者，是在主手裏的使者；使者祇代表差遣他們的主人，他們絕不能隨己意行事。一個國家的大使，是代表他的國家，他必須以國家的利益為依歸。我們是基督的使者，身份是代表基督。我們不但要照祂的意思行事，而且一舉一動都與主的榮耀有關。一次我在閱報看見一

個亞洲國家的大使，報紙登出他的相片，他眼睛閉着，口是張開的，原來他在打瞌睡。他去參加一個總統的宴會，總統正演說，他竟然睡着了。我們不說他使命不成功，但他的照片登出來已丟盡國家的面子。主自稱是右手拿着七星的，我們該服在主的手中，才能成為主合用的器皿。

主耶穌是在七個金燈台中行走的，七個燈台代表七個教會；這七個教會，也代表所有的教會。「七」在啟示錄中，是代表一個完全的數目。主耶穌是在教會中行走的一位，這「行走」兩字，原來是現在式，就是說主耶穌是常常不斷的，現在仍舊在教會中行走；那一個教會是發光的，那一個信徒是發光，主耶穌常常在留心察看。為甚麼主對以弗所教會這樣自稱呢？以弗所雖然是一個好的教會，但因失去了起初的愛心，這種危險會叫他們成為不發光的燈台。許多基督徒，他們不能發光，只會冒煙，徒令人感到不舒服。我們該省察自己，是否是一個不發光的燈台呢？

(二) 主耶穌對以弗所教會的稱讚——主稱讚這教會，因他們有許多長處，這些長處是值得我們效法的。主雖有責備的話，但主先有稱讚的話。在主的眼裏，他注意教會的長處，鼓勵信徒進步。人總是看見別人的壞處過於長處，故難作一個喜樂的人。主稱讚以弗所教會有下列幾件事：

(1) 行為——「行為」原文是工作之意。基督徒不但要有信心，更應有行為。我知道有一個教會，屬下有許多間學校，教聖經課的老師，只有兩三個是真正重生得救的。許多教聖經的教員，竟然不信聖經，這樣的人怎配教聖經呢？他們只有宗教的儀式，和規矩，並無真正的信心。以弗所教會能從他們的信心中，發出行為來，他們的行為出於生命的，真誠的，故此主稱讚他們。

(2) 工作——這工作就是服事主。在教會中有錢的人以為出錢，不必服事主了。其實金錢不能叫人歸主，金錢也不能叫人替你禱告，金錢更不能叫人替你愛主。傳道人為主的事工肯出錢，奉獻十分一亦往往比普通人多；那麼，他們可以不必傳道了！可見主的工作不在乎出錢與否，每一個基督徒在教會裏，都有責任做一個作工的人，這樣作工才是服事主。以弗所教會不但有行為而且有工作，他們為主勞苦！認真和殷勤，若見弟兄跌倒，顧而不理，可以省却許多事；要理要安慰勉勵就要有工作，有勞碌了，以弗所教會是勞碌作工的，所以得到主的稱讚。

(3) 忍耐——以弗所教會，不但為主工作，而且受得起打擊，能夠忍耐。有人熱心工作，但不能忍受別人的反對和批評；受了一點刺激，就馬上灰心。世界上許多有名人，都是能忍耐的人。有些人在政治舞台上執政，他們雖被人罵得一文不值；但他們還是如常積極地執政，仍照他們的主張來施政。他們不過是為今世的主義而堅忍奮鬥，我們卻是為主工作，難道受人一點批評也不能忍受嗎？我們應效法以弗所教會。

(4) 不容讓惡人——不容許惡人，教會方能保持聖潔。我們對待惡人不是太寬，就是太狹窄；什麼異端都包容，甚麼人都能容納。我們應效法以弗所教會，不容許惡人。我們應效法保羅，對那些傳異端的人，就是一刻的工夫也不能容讓他們；但對於傳基督的人，甚至他們存着一個嫉妒的心，保羅也能寬容他們，並不計較，因為只要把基督傳出去就好了。

(5) 試驗自稱為使徒却不是使徒的，看出他們是假的來——從這句話看來，可知初期教會也有假使徒出現了。初期教會非常熱心的，屬靈的情況也很好；可是在這種情形下，竟然有假使徒出現！那些假使徒，他們有相當知識，他們所傳講的，不是全假，是半真半假。所以今日教會有異端，也不足為奇！因為初期教會早已有。教會既有異端或假使徒，應該如何對付呢？應該要試驗他們，明辨真

假。我們要作基督的精兵，為真理打仗，明辨敵我，然後能打勝仗！我們作主精兵，要明知敵人的詭計，敵擋假使徒；要保守純正的信仰，這是我們的責任。

(6) 恨惡尼哥拉黨人的行為——尼哥拉黨人，有人以為是聖品人，因尼哥拉字，意乃勝過人民之意。他們包辦聖事這等人乃是天主教的神甫。

尼哥拉黨人的行為與巴蘭的教訓是相似的，（啟二14-15）因為巴蘭曾教導巴勒以淫亂絆倒以色列人，尼哥拉黨既是與巴蘭教訓類似的一個黨，他們的行為是主所恨惡的，以弗所教會也恨惡！以弗所教會站在主那一邊；恨惡主所恨惡的，這是我們應該效法的。

(三) 主對以弗所教會的責備——是責備他們離棄了起初的愛心。以弗所教會雖有許多長處，短處不過只有一件，主也不放過他。不要因自己的長處，而原諒自己的短處，這是自欺欺人的。主責備以弗所教會只有一件短處，就是把起初的愛心離棄了。起初的愛心，就是向主存純一的心，向主所存純一清潔的愛心。當我們初信主的時候，愛主的心是非常單純的，無其他雜質的，無其他意圖的，這是起初的愛心。

誰知道以弗所教會失去了起初的愛心呢？主是知道的。按外表來看，以弗所教會和其他教會一樣工作，一樣勞碌，有屬靈的恩賜。但他裏面看不見的部份，失去了一樣東西，就是離棄了起初的愛心。最初之時，愛主熱心，引人歸主，勞碌作工，完全為主，沒有一點是為自己的。但漸漸就發生了變化，愛世界多於愛主，求自己的榮耀，在不知不覺的情形中，對主純一潔的愛心就失去了！這是主對以弗所教會的勸告，叫他們從失去愛心的地步回轉過來，行起初所行的事；你若不悔改，我就臨到你那裏，把你的燈台從原處挪去。一個基督徒，若失去了起初的愛心，就會被主把燈台挪去的危險，成為一個不能為主發光的人。因為一個真正能為主發光的人，是一個單純愛主的人。你看有了為自己的動機在裏面，你我就不能為主發光了。你自己被高舉，主就不能被高舉了。我們若卑微主就必興旺，這是不能改變的原則。主警告以弗所教會，燈台有被挪去的危險。一個教會若只有宗教儀式，而不發光的。就是一個失去作用的教會。求主叫我們在他的光中省察，是否失去了起初的愛？是否變了一個不能發光的燈台？

(四) 主耶穌向以弗所教會的應許——要將神國樂園中生命樹上的果子賜給他吃。生命樹上的果子是怎樣失去的呢？是因為亞當和夏娃吃了分別善惡樹上的果子之後，就失去了吃生命樹的果子之資格。保羅在（林後十一3）說明這個原因；「我只怕你們的心或偏於邪，失去那向基督所存的清潔純一的心。」以弗所教會的得勝者，乃是得勝罪惡，試探，勝還世界、情慾、魔鬼，保持起初愛主的心。那已經偏於邪的心，不純一不清潔的心，向基督不是百分百忠誠的心，再重新恢復起來。這樣的人，他才有資格吃神國樂園中生命樹上的果子。這生命樹上的果子象徵神與信徒永遠的聯合，永遠在神的面前享受祂的快樂和祂的榮耀。以弗所教會的得勝者，他可以享受神國樂園中生命樹上的果子。我們應回想怎樣失去了起初的愛心，再復興過來。讓主的靈感動我們，叫我們從那裏墜落，就從那裏起來罷！—— 陳終道《啟示錄中的七個教會》

二、示每拿教會

【經文】啟二8-11

今天我要講示每拿教會，示每拿是一個受苦的教會。主給示每拿教會的書信中，有許多安慰和勉勵的話。啟示錄二章三章七封書信中，主給示每拿教會的書信，是最短的一封；裏面沒有責備的話，只有稱讚的話。示每拿教會是一個向主至死忠心的教會，所以魔鬼不放過他，逼迫他。凡在主裏敬虔度日的，也要受逼迫。示每拿教會的使者是誰呢？許多解經家都以為這個使者，就是波利革。傳說波利革，就是使徒約翰親自設立的一個監督，是早期教會最出名的宣教士，是示每拿教會的忠心使者。示每拿教會是為主受苦的教會，在主後一百年至三百一十六年期間，會受很大的逼迫，許多人為主殉道。示每拿教會的情形，可以代表這時期的教會。

（二）主耶穌對示每拿教會的自稱

（1）**我是首先的，也是末後的**——主稱自己是首先的，也是末後的：他是創始的，也是成終的。祂是一切事情的開頭，也是一切事情的結束；所有的事，主動在祂手裏，不是在仇敵手裏，最後的勝利是落在主耶穌手裏。一切的患難都要經過祂的許可，才能臨到我們。祂走在我們前面，因為祂是首先的；當仇敵轉到我們後面的時候，祂在後面看顧我們，因為祂是末後的。有人問，神既然是全能的，為何准許魔鬼在世界作惡，在教會中攪擾，發生事端，叫世界充滿痛苦？他們忘記了一件事，因為今天還未到時代的結局，還未到最後勝利分別善惡的時候。這好像一個畫家，未完成他的圖畫，你看見他這裏塗一筆，那裏畫一線；他所畫的，你可能不明白，等他收筆的時候，你才知道那是一幅最好的畫呢。為什麼神會准魔鬼今天還有機會活動。等到這個世界結束的時候你我就知道了。

（2）**祂是死過又活的**——「死過」二字，表明祂曾降世為人，取了血肉之體來到世界上，祂曾為我們的罪而死。苦難之最高點，就是「死」，世人因為犯罪的緣故，都在死的權勢之下。都為了怕死而掙扎，為了生活而奔波，人與人之間發生磨擦、痛苦，是冷酷，是虛空的，這一切事情發生，都是因為有死臨到我們，死的權勢轄制我們；現在有一位耶穌來到世上，祂為我們死過，勝過死的權勢，祂將我們從死權下釋放出來。祂死了又活了，祂的死擔當我們的罪。祂的復活，給我一個新的生命！這樣的一位耶穌基督，祂現在做了教會的元首。祂向受苦的示每拿教會宣佈，祂是死過又活的主。祂這個自稱對於受患難的示每拿教會是最合適的，因為示每拿教會的患難最厲害的不過是死。但有一位死而復活的主，就成了他們復活的盼望。

（二）主耶穌對示每拿教會的稱讚

（1）**為主受患難**——主對示每拿教會講了許多稱讚同情的話，主對受苦的教會，表示同情。在七封信裏面，主耶穌都講過「我知道」。主對示每拿教會說：「我知道你的患難」。主知道，表明主的安慰，主的同情。有一個女孩子，在家中很聽話，是個好女孩。她有一個妹子，性情很醜，常常欺負她。她受了委屈，將事情告訴父親，父親對她說：「女兒，我知道。」父親每一次對她說，我知道！她就深得安慰了。我們的神知道我們的難處，祂知道我們所遭遇的一切；這是莫大的安慰，表明我們的一舉一動祂都在關心留意。

（2）**為主受貧窮**——示每拿教會真正受患難的不過是幾個人：「魔鬼要把你們中間的幾個人下在監裏。」這是示每拿教會所受的患難，在這裏我們看見一個整體的患難。雖然教會中只有幾個人下在

監裏，對教會來講就是整個教會受患難。這是主耶穌的看法，主看祂的教會是用身體的眼光來看的。我們今日活在世上，對於每一個弟兄姊妹，教會之外的教會，應有身體的感覺；我們都有耶穌的生命，若有一個人受患難，就是大家共同受患難。我們當中有兄弟姊妹受試煉，受攻擊，我們應看作是全體受試煉受攻擊；一個人身體任何一部份受痛苦，就感到全身痛苦。今天的教會，實在需要身體的感覺，這樣才是真正彼此相愛。示每拿教會不但為主受患難，也為主受貧窮；因為患難和貧窮是常常連在一起的。教會中有患難，隨着就有貧窮；如果教會中有錢的人被捉去，隨着就有經濟困難。一個信徒被下在監中，他的家人就有經濟困難了；當一個基督徒過貧窮生活的時候，他就能夠體會主耶穌在世上，怎樣為我們過貧窮的生活。當我們真正窮到一無所有的時候，那是一個機會，讓我們可以向主耶穌完全忠心；你在患難之時，要用真理來站住，雖然貧窮，也不作不法犯罪之事。你在貧窮中忠心靠主，不要故意顯出你是貧窮，叫人可憐你。貧窮是一個寶貴的經驗，能夠試煉我們的信心。

示每拿教會在物質方面是貧窮的，但主稱他們是富足的。「你卻是富足的」，這句話被放在括弧裏，表明解釋他的貧窮。雖然物質是貧窮，但靈性卻是富足。今天香港的教會雖然是富足，沒有甚麼患難。但有些地方，却不能自由敬拜主。信徒跪下來禱告還沒有開口，眼淚就流出來了。他們在聚會中，靈性得到復興；他們在靈裏有親密的交通，覺得非常甘甜。他們彼此感謝主，這種情形與香港今日的教會比較起來，不是剛剛相反嗎？他們物質貧窮，外面的環境艱難，但裏面靈性卻是富足的。

(3) 受那自稱為猶太人者的毀謗話——主耶穌安慰他們說：「我知道那些猶太人所說的毀謗話。」主耶穌為示每拿教會責備那些猶太人，說他們是撒但一會的人。正如主在世上之時曾經講過：「你們是屬於你們的父魔鬼的。」猶太人的父怎會是魔鬼呢？按着律法，猶太人有敬拜神的儀式，但他們拒絕神打發出來的救主，他們與不信的外邦人全無分別。不單如此，他們還說毀謗話，製造是非，來誣賴基督徒；叫他們受逼迫，這一切事情主都知道。基督徒應該知道今天受的逼迫，不會像從前那個樣子了。他們會利用種種方法，說這個人是犯姦淫、做壞事，不是正式做傳道的。他們還加上許多毀謗的話，逼迫基督徒。但主耶穌說：「我知道這些人的毀謗話」。這是一切受苦的人最大的安慰。

(三) 主耶穌對示每拿教會的勉勵——示每拿教會沒有甚麼可責備的地方，故主耶穌除了稱讚之外，就是勸勉他們；叫他們在患難當中，繼續站立得住。主說：「你將要受的苦，你不用怕。」主預先告訴他們將要受苦，但不用怕；主先給他們在心靈上有一個準備，免得逼迫患難臨到的時候以為主丟棄他們，離開他們。其實他們受苦，乃是主許可的。主說：『魔鬼要把你們中間的幾個人下在監裏。』這幾個說明了一件事，主的權柄在暗中掌管一切，不准魔鬼害所有的人。只能害當中的幾個人，這幾個人是主所揀選的；主看他們是担得起患難的人，主會給他們力量。

在教會大逼迫的時候，約在主後一百年至三百一拾陸年間，有許多人為主殉道。其中有一個羅馬教會的執事叫做勞倫斯，逼害他的人要他把教會的財產交出來，但他却把教會的財產，分給窮苦的老年人。因此，政府官員十分生氣，把勞倫斯提起來，用鞭子打他，用鐵棍打他，他手腳的骨頭打斷了，還是讚美主。逼他的人又把他放在一塊鐵板上，下面用火慢慢地烤，他沒有發怨言，他還是非常堅強。按人情說，他快要死了，但他還能對烤他的人說：這邊已經烤熟了，請反過來吧！那些人真的把他反過來再烤那邊。後來他說，那邊也烤熟熱了，可以上菜了。然後眼睛望天，求主接收他的靈魂。許多人看見他這種情形，感動得信耶穌，願意為主而死。

除了勞倫斯之外，有三百個基督徒壯烈地為主殉道，他們被逼到一個火窯邊，叫他們向偶像燒香，不然就被丟在火窯裏，他們不肯向偶像屈膝，一齊跳進火窯中。這種壯烈殉道的事情，在教會受逼迫的時期，他們能夠有這樣的膽量，不怕死，是主的恩典，主會知道誰擔當得起試煉。反過來看今天香港的教會，太過清閒，沒有患難，太過優悠自在了。甚至連聚會時間都嫌長。求主憐憫我們，愛惜今日的機會，好好追求進步。

（四）主耶穌對示每拿教會的應許——主應許示每拿教會的賞賜有兩樣；第一樣是不受第二次死的害。第二樣是生命冠冕。

第二次死就是永遠的死、他們不會受到第二次死的害，對於為主而死的基督徒，是非常寶貴的應許。在七封教會書信裏面，對得勝者的賞賜，不一定是很特別的東西；但那件東西卻是分別出來，賜給那得勝者的。對於那得勝者，具有特殊的意義。

生命冠冕是賜給至死忠心的人，我們所要注意的，不是主所賜給他們甚麼，因為主所賜的總是好的。我們要注意賞賜的條件，就是至死忠心。「至死忠心」有幾個意義；第一個意義就是為主捨棄自己的生命。第二個意義，就是為主忠心在時間方面，忠心到死。「至死」的意思，就是從今天起一直至死的時候。第三個意義就是程度上的忠心；在任何事情上，忠心到死的程度。今天我們不知道有無機會，有無資格為主殉道；但每一個人都可以在時間上由今天起，忠心至死。在每一個件事情上都忠心去做，有高度忠心的程度，為主工作，這是我們所能做到的。

這至死忠心的賞賜，能得生命的冠冕，這生命的冠冕主要賜給今天每一個忠心的人，願我們每一個基督徒都忠心，直到主來，能夠歡歡喜喜地見到祂的面。—— 陳終道《啟示錄中的七個教會》

三、別迦摩教會

【經文】啟二12-17

別迦摩教會是一個與世界聯合的教會。在別迦摩這個城市中，有許多人敬拜偶像，有各種神廟和污穢的事。但奇怪的，這個地方也相信神蹟，有許多行邪術來醫病的，還有許多人敬拜羅馬王的像，這裏有羅馬王的神廟。別迦摩教會所處的環境是非常惡劣的，因為充滿了各樣邪術和拜偶像的風氣，主責備別迦摩教會，說他們所坐的地方，是有撒但座位的。他們當中有人順從了巴蘭和尼哥拉一黨人的教訓。別迦摩教會為甚麼會落到這樣的光景呢？主後一百年至三百一拾年期間，教會受到許多逼迫，但自從羅馬王君士坦丁信了主之後，他就把特權給了基督教。教會的聖職人員，可以享受許多特別的權利。慢慢地教會就和世俗的人聯合起來，教會在世界上有了權柄、地位、榮耀之後，就被人羨慕；正如主所講的，芥菜成了樹，有反常的發展。結果，魔鬼就乘機進到教會中。魔鬼在教會的工作是非常厲害的，在示每拿教會中，有各樣的逼迫、毒刑、恐嚇；叫基督徒丟棄他們的信仰。但許多基督徒是向主忠心的，患難逼迫不能把教會推倒；教會反而更興旺，信徒的信仰更堅固。於是魔鬼又用另外一種方法，來陷害信徒。到了第四世紀時，君士坦丁將基督教立為國教，形勢就大為改變了。他以政教合一來施政，管理國家，並強調敬拜獨一的神，但也應尊重我們王帝。故此，神要拜，君王也要拜。

當時的羅馬，還有許多地方設有王帝的廟。所以別迦摩教會，常常遇到這樣的試探；魔鬼不用苦難的方法，來苦害他們，就用享樂的方法，叫教會與世俗妥協。容納將偶像的錯誤思想在教會裏面。教會在世上得權柄榮耀，但在信仰上，却加上許多人的意思，這是魔鬼更厲害的武器。魔鬼若不叫信徒受苦，就是叫信徒享樂，這個試探可以叫基督徒離開神。人在患難和痛苦中容易愛主，受得起貧窮的試探；但當他富足之後，就經不起富足的試探了。教會到了別迦摩的時代，因為逼迫過去了，就與世俗聯合，容納了錯誤的教訓，在信仰上走差了。

（一）主耶穌對別迦摩教會的自稱——主給七個教會的書信，都用了不祇一樣的自稱。只有給別迦摩教會的書信，是用一樣的自稱。祂是一位怎樣的主呢？祂是有兩刃利劍的，這可表明主有權柄。古時羅馬的方伯，手裏是拿劍的，劍代表有生殺之權。主是掌管生死權柄的。祂有審判的權柄。兩刃利劍也是表明主是非常精明的，人在祂面前無隱藏之處，一切事情在祂面前都是赤露敞開的。兩刃利劍，可以刺透剖開一切隱藏的事。一個與世界，政治聯合的教會，他們會有許多理由來辯駁；許多引誘他們走向世俗化的道理，但一切異端的道理，都不能在主的面前站立得住，因為主的道像兩刃的利劍一樣，把虛假道理剖開。愚笨的人，以為在暗中犯罪無人知道；但神的眼睛看透人的心，任何隱藏的事都瞞不過神。終有一天，到了審判台前，我們所犯的罪，會見證我們的不是。主耶穌是手裏拿着兩刃利劍的，沒有一個人能在主的面前隱瞞自己，因為我們的心思意念都在主的面前赤露敞開。

（二）主耶穌對別迦摩教會的稱讚——主耶穌對別迦摩教會的稱讚有兩方面：

一方面稱讚其中的一個人，就是安提帕，然後再稱讚別迦摩教會。別迦摩教會的處境甚難，不但有撒但座位之處，當地更有敬拜羅馬王的廟，有許多難以應付的問題。雖然如此，教會中仍有忠心服事主的人。別迦摩教會既與世界聯合，當然不算是個好教會，但主却看見他們的長處，而首先稱讚他們。安提帕是誰呢？雖是一個無名的小卒，不但聖經中沒有提過他，連教會歷史，也沒有記載他的事。主說他是忠心的見證人，他所做的事，雖是微不足道的；他却有一個向主忠誠的心。他為主作見證，在一個惡劣的環境之下，見證主是獨一的神，他不肯向偶像屈膝；不肯向惡勢力屈服，他這樣忠心為主作見證。主看安提帕所做的見證，比別迦摩整個教會的好處更值得注意。所以祂先提起安提帕，然後才提到別迦摩教會。

別迦摩教會有甚麼好處呢？在安提帕和其他信徒殉道的時候，他還是堅守主的名，沒有棄絕主的道。所謂堅守主的名，在（徒四12）已講得清楚了：『除祂之外，別無拯救，因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠着得救。』我們所要堅持的，正是耶穌基督，獨一救主的名，祂的名是唯一可靠着得救的名。如果沒有將祂看作是獨一的主，即使口裏常說；主呀！也是徒然的。所以主耶穌說：『凡稱呼我主阿，主阿的人，不能都進天國。』我們不但要堅守主的名，更不要棄絕主的道。有時候魔鬼用各種方法，叫我們漸漸離開祂的話。魔鬼用強硬逼迫的方法，對付示每拿教會叫他們棄絕主的道，但別迦摩教會，魔鬼却叫他們與世界聯合。產生錯誤的思想，誤解聖經；結果就漸漸離開主的道，所以基督徒更應該儆醒，謹防魔鬼的詭計。

（三）主耶穌對別迦摩教會的責備——別迦摩教會最大的危險，就是有人順從了巴蘭的教訓，和尼哥拉一黨人的教訓。當教會走向世界，與世俗混合起來之前，必定先有一些教訓和一些理論發生。先有人順從，有了根據，才放心地走向世界。巴蘭的教訓是怎樣的呢？巴蘭是個不義的先知，他接受

巴勒的金錢，貪圖不義的工價，去咒詛以色列人。但神使他的咒詛成了祝福。他就轉用別的方法，陷以色列人於罪中。他教導巴勒將絆腳石，放在以色列人面前。按（民22至25章），記載巴蘭咒詛以色列人失敗後，他就想出妙計，對巴勒說；不必咒詛以色列人了，我咒詛之時，神管住我的口。你可以派出一些米甸的女人，引誘他們犯姦淫、拜偶像；那麼，神一定責打他們。巴蘭的計謀果然成功了，以色列人就陷在罪中。這即所謂巴蘭的教訓了。

為甚麼會將巴蘭的教訓引用到啟示錄來呢？巴蘭教訓巴勒用詭計去引誘以色列人犯罪。對於別迦摩教會的信徒有什麼意義呢？因為別迦摩教會的信徒有人跟從了巴蘭的教訓，吃祭偶像之物，又行姦淫，好像以色列人一樣。巴蘭為了自己得好處，就想出一種詭計，叫別人落在罪中。他們在別迦摩教會中有人要得好的地位，要保持這種特權；但又敵不過外來的壓力，要他們敬拜偶像，和拜羅馬皇帝的像，於是就有這樣妥協的道理發生了。示每拿教會的信徒，因為不肯拜王的像，多有殉道的。但在別迦摩教會中，他們以為一方面可以敬拜神，一方面也可以向王的像敬拜；以為向主的像敬拜，不過是向國家表示忠心而已。這似是而非的妥協道理，實在是把人陷在拜偶像的罪中；把人陷在屬靈的淫亂罪裏，巴蘭的教訓正是如此。今天我們也會遇到類似的試探，就是向國家元首偉人的像敬拜。若尊之為偶像了，就搶奪了神獨一的地位。所以我們應該謹慎，不要在信仰上走差了，我們應該敬愛國家和領袖，但是我們只能敬拜一位獨一的真神。

（四）主耶穌對別迦摩教會的應許——主對別迦摩教會的得勝者的應許有兩樣：第一樣就是賜他隱藏的瑪哪，第二樣就是賜他一塊白石。

「瑪哪」——是以色列人出埃及到曠野時，神供養他們生活需要的東西。一個真心跟從主的人，他在生活上可能遭遇困難，但主耶穌應許供給他們生活的需要。瑪哪表明主耶穌自己，預表耶穌是天上降下來的糧食，是生命之糧。主耶穌說；要把隱藏的瑪哪賜給他，就等於把主耶穌自己賜給他了。在信仰不純一的教會中，主耶穌對於得勝者的應許，主要將自己賜給他。這瑪哪又是真理的亮光，對於那些不肯跟錯誤道理行走的人，有主賜給他們真理的亮光。

「一塊白石」——這石上寫上新名，這名除了領受的人之外，無人能認識。這賞賜表明這得勝者之間有一些秘密，他與主所領受的一些事，是別人不知道的。他得到這賞賜，知道耶穌的新名；這名字叫人感到非常稀奇的，但別人不知道的。只有領受的人才知道，這是一種特權。是別迦摩教會的得勝者，才有資格享受的。但願我們在這個時代中，能夠作一個得勝者！雖然我們所處的時代，信仰上遭遇到各樣的試探，像別迦摩教會所遭遇的一樣；有各樣錯誤的異端，引誘人離開正道的事；惟願我們做一個堅持主的名不棄絕主道的人。讓我們能行走正路上，等到主來的時候，我們是一個得勝者，是一個可領受神賞賜的人？—— 陳終道《啟示錄中的七個教會》

四、推雅推喇教會

【經文】啟二18-29

推雅推喇教會是一個容納異端的教會。在以弗所教會中已經有假使徒的出現，但以弗所教會懂得

辨別，並且能試驗他們的假來。到了別迦摩教會，就有人服從了巴蘭的教訓，我們看見異端的勢力是越來越厲害的；起初發生之時，教會能辨別，後來就被他們的教訓影響了。到了推雅推喇教會，不但有人服從了異端教訓，而且異端教訓在教會中佔了重要的地位；那自稱為先知的婦人耶洗別，在推雅推喇教會中作了頭，魔鬼用各樣的方法來害教會。目的只有一個，就是叫教會離開真理，走向錯誤的道路上。教會自七世紀至十二世紀的末了，這光景如同推雅推喇教會一樣，教會落在天主教的錯誤裏面。在第四世紀時已經有教皇，但那時候教皇尚未被各教會公認為看得見的領袖；到了第七世紀，才正式承認教皇為教會看得見的領袖。天主教最大的特點就是有教皇，如果沒有教皇，不能算是天主教。有許多人說；天主教是舊教，基督教是新教，這是一般人錯誤的看法。天主教不應稱為舊教，天主教乃從基督教裏面走錯了路出來的；現在的基督教應稱為復原教，也叫更正教。

教會到第四世紀，漸漸進入黑暗時代，各種錯誤，各種異端，各種人的教訓，代替了神的話語。推雅推喇這個名字，意思就是「繼續獻祭」，這意思和天主教是非常巧合的，天主教的「彌撒」就是繼續不斷為死人活人獻祭。「彌撒」按儀式方面有些像基督教的聖餐，但他的意義是絕不相同的；他們以為酒餅在祝福之後，就真正變成主的肉和主的血了。舉行彌撒就是說再一次將耶穌的身體獻上，作為贖罪祭。對於主耶穌基督的救贖，主在十字架上所成全的救恩，是一種很大很大的褻瀆。我們知道耶穌基督一次獻上自己，就作成永遠的贖罪祭，現在祂在神的右邊坐下來，意思就是說祂已經做完了。耶穌基督，不是每一天為我們獻上自己的，因為祂在十字架上那一次獻上，永遠有贖罪的功效。祂已成就了救贖的工作，我們藉着信心，接受祂救贖的功效在我們身上，所以耶穌不需要再成為我們獻祭。如果繼續獻祭的話，就表明祂在十字架上，那一次獻上無永遠的功效，只有暫時的功效。天主教的人說：耶穌死在十字架上成了救贖，但這救贖的功效，却要在舉行彌撒時，才得到赦罪的功效。這種說法，即是說耶穌死在十字架上的功效，變成沒有甚麼用處了。天主教的道理，是似是而非的，將基督的救贖抹煞了，變成得救不是憑信心，得赦罪不是憑神的恩典，乃是憑彌撒的功效。所以天主教的彌撒，可以作為天主教的特色之一，推雅推喇的名意，與天主教的彌撒的意思剛剛相合的。

（一）主耶穌對推雅推喇教會的自稱——主耶穌稱自己是「眼目如同火焰，腳好像光明銅的神之子。」這裏特別強調耶穌是神之子。天主教的人却把耶穌解說是馬利亞的兒子，他們高抬馬利亞，把馬利亞放在耶穌之上。他們向馬利亞禱告，使神的兒子耶穌基督的地位降低了；所以主特別強調祂是神之子。馬利亞不過是普通的女子，她也是人，和我們一樣，我們無理由特別高抬她，更無理由向她禱告。聖經說：「在神和人之間，只有一位中保，就是降世為人的耶穌基督。」天主教怎樣說呢？他們說：人與人中間只有一位中保，不過在這位獨一的中保之間，還有許多中保；馬利亞就是其中之一，所以他們向馬利亞禱告，還向其他使徒禱告。這些中保可以將他們的禱告轉達給耶穌。那末，就造成耶穌不是獨一的中保了，這樣是不對的。耶穌基督為我們受死、流血，擔當我們的罪，我們憑着這個中保；向神禱告，已經得神應允了，不需要向中保禱告。天主教把這些東西加上了，在獨一的中保之外，加上許多中保，所以耶穌在自稱中特別強調祂是神的兒子，眼目好像火燄，表明祂的眼睛能看見人一切奧秘，能夠照亮人一切黑暗，能夠焚燒一切阻擋祂眼睛的東西，祂的眼睛看見我們的一切。為什麼主要這樣自稱呢？因為天主教的道理，可以說是深奧的異端，因為他是最像基督教的一個宗教。許多人說天主教和基督教是一樣的，其實絕對不一樣。天主教的儀式有許多和基督教相似，天主教的

原理有許多和佛教相同；天主教拜像，佛教也拜像；天主教吃齋，佛教也吃齋；天主教有神甫修女，佛教有和尚尼姑，天主教有唸經佛教也唸經；天主教相信人行善是有功效的，佛教也相信人行善有功效。如果你說天主教與基督教差不多，毋寧說天主教與佛教差不多還好。因為天主教的原理和佛教的原理一樣，不過儀式和基督教相似，天主教有許多道理是憑功勞來赦罪的，他們的因信稱義，與我們的不同；他們在恩典上面，再加上人的功勞；這實在是最難分辨的一個異端，也是最深奧的異端。

主耶穌說：祂是眼目如同火焰，腳如光明的銅；要施行審判，要辨別那些虛假的東西。今天雖尚未到施行審判的時候，但我們知道，主快再來了，最後的審判也快臨到了。到了那時，我們要在主的面前交賬，這位主耶穌，祂是審判的主。

（二）主耶穌對推雅推喇教會的稱讚——在啟示錄的七封書信當中，推雅推喇教會的書信是最長的；責備的話也是最多的，但是主沒有忽畧他的長處。他們的好處就是；後來所行的善，比先前所行的多。許多基督徒開始信主之時很熱心、很謙卑，進步得很快，後來慢慢就冷淡下來了。目中無人，驕傲起來，自作主張，慢慢地就憑自己的意思來斷定聖經。以為教會中牧師所講的道理不過如是，以為自己所得的亮光，是從神直接啟示而來的，是不會錯誤的，很多時候就是這樣?生異端。結果落在魔鬼的網羅裏面。推雅推喇教會的好處，就是末後所行的善比先前的多，所以主稱讚他們。

（三）主耶穌對推雅推喇教會的責備——這裏提到有自稱為先知的婦人耶洗別，這耶洗別是誰呢？耶洗別是舊約聖經中最壞的王后，她是舊約時代最壞的王亞哈的后。亞哈之所以成為壞王，是因為聽從耶洗別的話，去敬拜事奉諸偶像，惹動神的憤怒，但這裏說：「自稱為先知的婦人耶洗別」。聖經如此稱呼，是有意將舊約的耶洗別，來形容推雅推喇教會的異端。推雅推喇教會的異端，正如舊約的耶洗別一樣被神看為可憎。天主教中有許多拜偶像的說法，也是神看為可憎的事。近來天主教的教皇一再呼籲要與基督教合一，他們忽略了一件事，基督教是始終堅信聖經的原則，人可以選擇自己所信的。天主教只能信教皇所講的，只能依照教庭所規定的信條，沒有選擇的餘地。主耶穌雖叫人相信，但祂却給我們有選擇的權利，我們情願保存那選擇的權利，我們却不要假的合一，不要那用權柄壓下來的合一。天主教如此呼籲是最合算的，這不是合一，乃是合併。如果要合併的話，我們應該問一問聖經，是否在耶穌作中保之外還需馬利亞作中保，我們禱告是直接向耶穌禱告呢？還是先向眾聖徒和馬利亞禱告？讓他們再轉達耶穌。這樣的事，有聖經為根據嗎？如果聖經有這樣憑據的話，你我去和天主教合一吧！不然，我們應該為我們的信仰站穩腳步。

耶洗別是自稱先知的婦人，我們應該注意的，就是所有的異端的起源，都有人自稱為先知的。這些人不是神所立的先知，他們以為自己是先知了；所講的話是從神直接來的，與聖經有同樣的權威。他所講的教訓傳出去了，也有人依從了。就算主給他們機會悔改，他們也不接受！因為他們要支持他們的說法，這樣的先知實在無法悔改的。傳道人有一個危險，若不虛心研究聖經，隨便自作主張講一些新奇的道理；講出去之時很痛快，等到發覺錯誤之時，已收不回來了。故此，不得已就勉強從聖經裏面，再找一些彎曲的道理出來；支持那錯誤的講法，結果就變成異端。那自稱為先知的婦人耶洗別，她不肯悔改，連跟從她的人也要一同受主的審判。

（四）主耶穌對推雅推喇教會得勝者的應許——主耶穌給推雅推喇教會得勝者的應許，是非常寶貴的。因為他們在異端掌權的教會中，雖然無力去推翻耶洗別，但他們能守住他的崗位，為真理站住。

他們在這惡劣的環境之下作得勝者，忠心持守他們所認識的真理。這樣的人，要與主一同掌權，主要把晨星賜給他。主耶穌叫他們處在惡劣的權柄之下，受人的欺負，受各種艱難；但這種環境，不過叫他們學習與主一同掌權而已。主耶穌要把權柄賜給那些在惡劣環境之下得勝的人。

聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的就應當聽。今天聖靈實在向教會講話，我們看見教會的情形，就知道主耶穌快來了。我們應該知道天主教的本質，是從撒但出來的，和其他的異教一樣。他們要求與基督教合一，這是一個最大的危機。在主再來之前，有一個假基督出現，這假基督掌握一切政治宗教的力量，一切假宗教的異端都匯集在他身上。他要領導一切宗教，作一切宗教的敵基督者。今日一切宗教，有聯合趨勢的呼聲，這正告訴我們，主耶穌快要再來了。這一切現象，無非說明假基督即將出現。所以我們要做醒預備，專心信靠主，為真理打美好的仗。—— 陳終道《啟示錄中的七個教會》

五、撒狄教會

【經文】啟三1-6

撒狄教會是一個有名無實的教會，撒狄城是古時呂底亞國的京城，離開推雅推喇城大約一英里，撒狄的名意是「虛張聲勢」，這名字很適合這教會的光景。古時候撒狄城的王以為他們的城是非常堅固的，所以當敵人來攻打的時候，他滿不在乎；但那里曉得，敵人把握了城牆的某一個弱點來攻打他，城就被打破了。許多基督徒都像撒狄教會一樣，有名無實，按名是活的，其實是死的。

有許多人這樣問，怎樣才算是真正屬靈的基督徒呢？是否很會禱告，常常讀經，常常見異象，就是屬靈呢？這一切並不代表屬靈，屬靈最大的特點就是真實。神是真實的，所有屬靈的人也是最真實的，沒有一點虛假和裝飾。像神一樣的真实，這樣的基督徒，才是屬靈的基督徒。有些人以為有奇怪的經驗，見異象，聽見神奇的說話，就是屬靈了。但這超然的經驗並不代表屬靈，許多時候魔鬼會叫我們追求這些奇怪的經驗；把它當作屬靈，這是很大的欺騙，會叫我們落在虛假裏面。這種虛假叫我們單單享受感情上的快樂，而忽略了實際生活的見證。一個人只要有某一虛假，就不是屬靈，屬靈的人是完全真實的，在教會的表現，與在家中的表現是一樣的。他在人面前表現的，和他實際的情形是一樣的，這樣才是一個真正屬靈的人。撒狄是有名無實的教會，只有外表，沒有實際，是一個虛假的教會。

（一）主耶穌對撒狄教會的自稱——主稱自己是有七靈和七星的。在啟示錄中，七星代表完全教會的數目。七靈並非指七個聖靈，乃是表示一位完全的靈，主耶穌有完全的權柄，可以賜下聖靈。他是由聖靈感孕而生，神賜他聖靈是無限量的；他受洗之時，聖靈像鴿子一樣降在祂身上，證明祂是神的兒子。祂被神靈引導，到曠野去受魔鬼的試探。祂死了之後，過了三日，按聖善的靈說，以神的大能復活，證明祂是神的兒子。祂升天之後，又從父那裏領受聖靈，證明他是教會的元首。耶穌基督一生的工作，也是由聖靈所引導。

為什麼撒狄教會變為有名無實的教會呢？因為他們他們忽略聖靈的工作，單單倚靠金錢和勢力。教會落在天主教勢力的時候，到了更正教，馬丁路德改教之前那段時期，可以說是教會黑暗到頂點的

時候。天主教的人為了得着錢財，叫凡犯罪的人，買贖罪票就可以赦罪。教會之所以落到黑暗的地步，是因為注重錢財，注重人的辦法，倚靠政治勢力；在世界上得到很大的地位，憑這些來工作，沒有憑聖靈的同在。只注重外表的形式，所以按名是實的，其實是死的。

今天的教會也有這種危險，落到徒有外表的地步，教會亦有看重錢財，重富輕貧的趨勢。無論那一個教會，主要的負責人都是有錢人；但我並不是說有錢人不屬靈，不愛主，神不使用他。如果富足的人，他真是愛主，真是屬靈；在富足中有服事主的心志，這實在是主所要的器皿。為什麼教會中舉足輕重的人都是有錢人呢？這是一個危險，當然，如果社會上有一個有名望的有錢人信了主，必能夠影響許多人。但另一方面，因為太看重這個人了，就很容易將他抬舉得太快；他到底信主不久，靈性幼稚，如果教會很快把他抬舉起來，做執事，在教會中有地位。那麼，他就會驕傲，因為富足的人本身就有一個危險；無論你怎樣謙卑，別人也不敢開口指責你！所以富足的人是吃虧的，他們很難認識自己的真實情形。這樣的人如果在教會中當權，他會用世界的手法來辦教會的事了。因為他靈性幼稚，屬靈的原則懂得不多；結果，教會就漸漸走上注重金錢，注重外表的工作上。我們做主的工作，要倚靠神的靈。不能倚靠屬世的手段；不能用做生意的手法來做神的工作。因為這樣，一定會將教會變成世俗化的。

當我們引人歸主的時候，你會發現神靈作工與不作工有很大的分別。如果你向一個人談道，聖靈與你同在，這一個人會得到實際的悔改，真正看見他自己的罪。如果沒有聖靈的同在，甚至這個人也照着你所要求的，跟你一齊祈禱；但你不要以這些為滿足，因為這個人是另有企圖的。為了想得到你的幫助，就會順你的情面；他口裏可以說相信耶穌是救主，但他心裏根本毫無感動，結果也是虛假的。只有聖靈作工，不然，人只能外面表演一次信主，內心並無得着救恩。所以必須倚靠聖靈在人心裏作工，才會得到實際的果效。

（二）主耶穌對撒狄教會的責備——『我知道你的行為，按名是活的，其實是死的』為甚麼有一個活的名，又有一個實的死呢？這情形可能有兩個原因：

（1）這教會根本沒有活過——這個教會的信徒，根本是死的。只有外表和一個活的名，只學會了一些宗教儀式，學會禱告，學會一些聖經的道理，學會講一些屬靈的話；但沒有得着主的生命，他們是有名無實的。有些人因為父母是基督徒的緣故而做了基督徒，但從來沒有得着主的生命。如果你是這樣的基督徒，恐怕你也按名是活的，其實是死的。怎樣的人才是基督徒呢？乃必須重生，有主的生命。如果你沒有重生，就算洗禮一百次，也不能算是基督的肢體。

有人說，基督教雖然佈道，反不如天主教發展得快呢？這並不奇怪，因為基督教是注重個人重生得救。天主教就不理這些，只要有人受洗入教便算了。香港人很注重衣着。『先敬羅衣後敬人』無論你穿什麼衣着，窮人到底是窮人。我們是要講實際的。一個死人穿得怎樣好，也不能叫他活過來。香港的塑膠花製作得像生，但到底是假的花，無生氣的，也沒有生命的表現。人喜歡看看有生命的東西，生命的表現是富有吸引力的。

（2）他曾經有過很好的屬靈經驗——他曾有過好的名，曾被主使用過，但一切的事情已成過去。現在是死的，是漸漸衰微的，正像一盞快要熄滅的燈。他掛着從前的名，從前的好招牌，現在不追求了，已經停止長進了。但他仍以從前的成功為誇耀，來滿足自己，這樣的人恐怕已落到撒狄教會

的光景；按名是活的，其實是死的。

（啟三2下）：「因我見你的行為，在我神面前，沒有一樣是完全的。」這說明了撒狄教會是半鹹半淡的教會，他樣樣都有一點，但不完全。有些基督徒正是這樣情形，你說他不愛主嗎？他也愛主；你說他不忍耐嗎？他也有點忍耐；你說他真有忍耐？有時他也發脾氣。他就是一個樣樣有一點，但是不完全的人；這樣的信徒很容易被自己欺騙，很容易落在黑暗裏，以致看不見他本來的面貌。除非有真正悔改的心，真看見自己的無有，肯謙卑在神的面前，才能得到復興，你是怎樣的一個基督徒呢？耶穌叫撒狄教會做醒，他們要知道自己沒有一樣行為，是完全的？

（三）主耶穌對撒狄教會的警告——「所以要回想你是怎樣領受，怎樣聽見的，又要遵守，並要悔改。若不醒，我必臨到你那裏如同賊一樣，我幾時臨到，你也決不能知道。」主警告撒狄教會，叫他們回想怎樣領受，怎樣聽見，並要悔改。撒狄怎樣會變成徒有外表，而無實際的教會呢？原來他所領受的，所聽見的，並沒有遵守；一個基督徒常常聽道而不行道，就會變成撒狄教會的人一樣。有名無實，只有外表，沒有真正的屬靈，結果會叫你變成驕傲。許多人喜歡看別人的屬靈經驗書籍，以為看多了就會把別人的屬靈經驗當做是自己的。其實聽而不遵行的，就會落到撒狄教會有名無實的地步。這樣的教會怎能得到復興呢！主叫他回想是怎樣領受，是怎樣聽見的；並叫他遵守所領受，所聽見的。主指示他們一條復興的路，就是叫他回想，並要遵守所領受所聽見的。按着他所知道的去遵行，已足能使他復興了；也能夠使他從有名無實的地步，得到真正的生命。

主在那裏警告：「若不悔改，我就臨到你的那裏，好像賊一樣，我甚麼時候來，你也決不知道。」主不是用賊來比喻自己。乃是用賊忽然臨到的時間，用來作比喻，不要作一有名無實的基督徒，要做一個真正屬靈的基督徒；就是實實在在，沒有裝飾，沒有虛假，真誠的活在神面前的人。

（四）主耶穌對撒狄教會得勝者的應許——「然而在撒狄你還的幾名是未曾污穢自己衣服的；他們要穿白衣，我也必不從生命冊上塗抹他的名……。」這些得勝者，雖然是小數的幾個人，他們沒有污穢自己的衣服；在教會最黑暗的時代裏，仍然是忠心的，有生命的。主認識他們，主耶穌要在父面前和眾使者面前承認他。這是一個寶貴的賞賜，因為這個有名無實的教會；他們的名字多半是在教會的冊上，沒有在生命冊上。而得勝者的名字，能寫在生命冊上，顯得非常特殊。主稱讚這些人，他們要穿白衣與主同行，並具有特別的榮耀。

要做一個怎樣的基督徒才是真正屬靈呢？就是真真實實，外表和裏面一樣的。如果你是掛名的教友，裏面無真正的信仰，雖然人不能看見你的內心；人只能按着手續來接納你，為你施洗。但主耶穌認識你，主知道你是否真正的基督徒。我們應該悔改，遵行我們所領受和所聽見的，這樣才能得到真正的復興。—— 陳終道《啟示錄中的七個教會》

六、非拉鐵非教會

【經文】啟三7-13

在啟示錄的七個教會中，非拉鐵非教會乃是一個好的教會。主耶穌給非拉鐵非教會的書信中，沒

有責備的話；只有稱讚，應許和賞賜。可見這教會的一切活動，都是主所喜悅的，都是主所要求我們有的。非拉鐵非的意思就是「兄弟相愛」，真正蒙主喜悅的教會，乃是一個彼此相愛的教會。有些教會是採弟兄制度的，他們沒有牧師，沒有堂會；也不注重階級，他們以為自己是非拉鐵非的教會了。其實教會不在乎名稱，不在乎形式，乃在乎實際。

（一）主對非拉鐵非教會的自稱——主說他是聖潔真實的。主耶穌是聖潔的，對於非拉鐵非教會來說，有很大的安慰。因為非拉鐵非教會乃是彼此相愛的教會，他們走在聖潔的路上，他們追隨主的腳蹤。聖潔和真實原有密切關係，所有虛謊的事都是帶着黑暗的，帶着罪的成份。所有實際的事都是光明的，不怕人譏諷的，不需要偷偷摸摸的。所有真實光明的事，都是帶着聖潔的成份；所有不敢見光的事虛假的事，都是屬於黑暗的。這可以幫助我們，明白神旨意的原則如何。非拉鐵非教會是彼此相愛的教會，是熱心傳福音的。他們遵守主道，不棄絕主的名，並且勝過仇敵，這是非拉鐵非教會的實際。如果你的教會有這樣的內容；就可以決定你的教會是否像非拉鐵非教會。我們所注意的，乃是實際的內容，我們的靈性是否有弟兄相愛的心，對於主的福音有沒有熱誠的態度，是否常常遵守主的道，不棄絕主的名呢？我們可否反躬自問，我是否愛主呢？我有沒有遵守主的道，有沒有棄絕主的名呢？主所注意的乃是你的內容，在神的面前所有的弟兄，都是祂寶血買贖回來的。祂不會因為某一個教會所採取的制度，就獎賞那教會。又可得賞賜的？乃是個人的靈性，在主面前是否忠心。主說祂是聖潔真實的，而且是拿着大衛鑰匙的。大衛是一個王，鑰匙是象徵權柄；耶穌是天國的王，祂掌管天國的權柄。祂復活的時候對門徒說：「天上地下所有的權柄都賜給我了，所以你們要去使萬民作我的門徒。」

我們為甚麼要去使萬民作主的門徒呢？我們憑甚麼去呢？就是憑這位主，因為主已得到天上地下所有的權柄。所以大衛的鑰匙，是指主耶穌有管理天國的權柄；祂手裏拿着鑰匙，要給我們機會為祂去傳福音。祂要開這個門，祂拿着大衛的鑰匙，開了沒有人能關，關了沒有人能開。一個傳福音的教會，主必為他開門。從更正教馬丁路德開始，直到今日：我們都看見主為教會開了許多傳福音的門，到處有機會傳福音。教會的使命，是要把福音傳開，在世人面前見證耶穌基督。非拉鐵非教會對內能彼此相愛，對外廣傳福音，是互有密切關係的。主耶穌說：「你們若有彼此相愛的心，眾人就認出你們是我的門徒了。」我們要傳揚福音，藉着彼此相愛見證耶穌基督；靠着那位得到天上地下所有權柄的主，來傳福音給萬民聽。我們所傳的不是我們自己，不是我們的教會，不是我們的經驗，乃是主的真道。

（二）主耶穌對非拉鐵非教會的稱讚——主耶穌對他們的稱讚很多：

『我知道你的行為，你畧有一點力量。』非拉鐵非是小亞西亞七個教會最好的一個。但主不過說他畧存一點力量。我們在主的面前，千萬不要以為自己是剛強的，我們所有的祇不過是一點點的力量所已。問題是我們有沒有好好利用這一點力量，用這一點力量來為主傳福音？在全能的主看來，能畧有一點力量，主就要我們忠心運用這一點力量。靠着這位全能的主，得勝的，去為主作工，為主作見證。所以每一個基督徒，都應該好好使用我們的畧有的一點能力，忠心為主工作。主耶穌曾經講過：「人如果為門徒的名，就是把一杯涼水，給我小子裏面的個喝；我實在告訴你們，這人不能不得賞賜。」（太十42）

主耶穌稱讚非拉鐵非教會：『我知道你的行為，你畧有一點力量，也曾遵守我的道，沒有棄絕我的名。』什麼叫做沒有棄絕主的名呢？若解作為主的名殉道，當然是可以的。非拉鐵非教會大概也有人為主殉道，所以得主稱讚。但這句話還有另外的解法，未必每個基督徒都有機會為主殉道，但當我們遇到必須選擇時，寧願為主的名，而捨棄世界的一切。就不至於棄絕主的名了。為了愛主的緣故，我們要付上代價，要犧牲，請問你肯不肯呢？非拉鐵非教會能夠遵守主的道，沒有棄絕主的名，所以主稱讚他們。

（三）主耶穌給非拉鐵非教會的賞賜：

（1）**給他一個敞開的門**——這是一個為主作工的機會，這個門沒有人能關的。忠心愛主的教會，雖然不受世人所歡迎，但主要為她開傳道之門。對於愛主的人，這敞開的門實在是一種賞賜；覺得是主給的恩典。如果主不給我們敞開的門，我們就沒有機會服事主。許多地方從前曾經是一個敞開的門，但可惜我們浪費了機會；現在門關閉了，機會就失去了！主仍把這個敞開的門，擺在香港教會的面前，我們會覺得這是主的賞賜嗎？能否好好利用這個機會呢？

（2）**叫他們的仇敵向他們下拜**——非拉鐵非教會也有撒但一會的人，就是那些自稱猶太人，其實不是猶太人的。主要為非拉鐵非教會作見證，便是這些攔阻非拉鐵非教會的仇敵，看出主在支持他們的工作。

（3）**在普天下受試煉的時候，保守他們免去試煉**——就是指非拉鐵非教會可以免去大災難，這是一個寶貴的應許。大災難的情形是可怕的，在地上的人要受各樣的痛苦；但主耶穌應許非拉鐵非教會，免他們受患難，並使他們被提與主相遇。

（4）**主必然快來**——這是愛慕主來的人所盼望的。對於忠心愛主的信徒，和傳福音的教會，一定盼望主快來。有些人根本不關心這件事，因為他們貪愛世界，虧欠主的榮耀。他們不做醒，就要落在患難裏。

主叫非拉鐵非教會要持守所有的。免得有人奪去了冠冕。這句話的意思，乃表示主已為非拉鐵非教會預備冠冕了；所以要保持所有的，免得被人奪去。主的應許是信實的，是可靠的，如果你忠心的話，這冠冕一定能戴在你頭上。某次閱報，得悉英女皇的冠冕，是很重的，是用金造的。戴冠冕的人，頸項要夠硬，才能戴上；不然就算戴了上去，要叩下頭來。我們在屬靈方面也是如此，如果你不夠忠心，不夠愛主；向着罪惡你的頸不夠硬，你就沒有資格戴冠冕。我們在主的面前，心志要堅定，向罪惡，向世界，頸項要夠硬，才有資格戴上冠冕。

（四）**主耶穌對非拉鐵非教會的得勝者的應許**——主給他們的得勝者的應許很多；是他們當時可以得到的，是今世可以支取的，但到了將來還有更大的賞賜。這些得勝者將來要在神的聖殿中作柱子，這裏所講的殿，實際上就是指神自己。因為在將來的新耶路撒冷裏面，在啟示錄廿一章告訴我們，城裏無殿，神自己要做那殿。得勝者要在神的殿中作柱子，換句話說，他是與神完全聯合，站起一個非常重要的地位。不但是在今天的教會裏面，就是在將來榮耀的教會裏面，天上的新耶路撒冷當中，他都站在重要的地位上。神要把祂的名，和主耶穌的新名寫在這柱子上。這柱子就是得勝者，這得勝者的身上有神的名和耶穌的新名，這是莫大的榮耀。到底主的新名是怎樣的呢？這新名一定是很能表達那位主耶穌的榮耀。今天我們看見主耶穌所成就的救贖，但我們所能經驗到的救贖有限，到了主耶穌

再來的時候，救贖才完全實現。今天我們的身體仍未得贖，到了那一天，我們的身體都要改變。那時候有一個新名用來形容主耶穌基督，這個名是甚麼呢？我想許多人都希望知道，都想看一看，可是這一個新名不是在今天宣佈的，是在將來的非拉鐵非教會的得勝者身上宣佈的。主要把祂的新名寫在得勝者的身上，使人人可以看到。

我們看見非拉鐵非教會，實在是主所喜悅的教會。讓我們羨慕這個教會的情形，也進入這個教會的光景，讓我們作一個得勝者。非拉鐵非教會沒有失敗，得勝者的得勝是能夠持守他所有的，他和兄弟彼此相愛，他已持守他的相愛熱心傳福音，已持守他所傳記的福音；他沒有棄絕主的名，已持守着，沒有棄絕，這樣他就能得到莫大的賞賜。—— 陳終道《啟示錄中的七個教會》

七、老底嘉教會

【經文】啟三14-22

啟示錄的七個教會，所描寫的情景，可以代表各個不同時代的教會，也可以代表同一個時代中，有各種不同的教會。現在繼續研究老底嘉教會。老底嘉城和歌羅西，西拿波立都是屬於弗呂家的。這城市的人民非常富庶，雖在主後六十多年左右，曾毀於地震；但因人民富豪，所以很快也就把新城市建造起來了。老底嘉教會是代表不冷不熱的教會，他們物質豐富，靈屬性却貧乏。誠然，物質豐富常常會使人陷在靈性貧窮裏面。富足實在是一種厲害的試煉，許多人勝得過貧窮的試煉，而勝不過富足的試煉，所以教會若徒有外表的富足，而靈性却貧窮的，誠屬可憐。

（一）主耶穌對老底嘉教會的自稱

（1）**祂自稱為阿們的**——「阿們」二字，在約翰福音中常常翻作實實在在，在使徒書信中，常常在祝福的後面加上阿們。「阿們」原意是「實實在在」，但使徒的用法另有「誠心所願」的意思；是心中非常歡喜，禱望所求的事能夠成功的意思。主稱自己為阿們的，意思就是說；老底嘉教會所行的一切，應被主承認為阿們的；應先經過許可才能行事。教會為甚麼不冷不熱呢？起因為沒有讓主說阿們，祇以人的意思，憑金錢的勢力行事，結果就變成老底嘉教會了。

（2）**祂自稱是誠信真實的**——祂是一位作誠信真實見證的主。基督徒作見證最要緊的是真實，不要作虛假誇張的見證，神不要你用誇大的話來叫他得榮耀。你要知道耶穌是作誠實見證的主。許多時候我們作見證，好像是榮耀主，其實是榮耀自己。我們如果要作見證，應該守住這個原則，不是炫耀自己奇妙的經驗，而是叫人覺得神的恩典浩大！保羅曾作見證說；我認識一個人，曾到過三層天。那人原來是他，但他却隱藏自己。主耶穌曾對尼哥底母說；我們所見證的是我們所見過的，你們却不領受我的見證。主又說；凡人所說的閒話，當審判的日子，句句都要供出來；因為要憑你的話定你為是，也要憑你的話定你為有罪。祂說；若聽見我的話而不遵守，我不審判他；因為我來不是要審判世界，乃是要拯救世界。那棄絕我不領受我話的人；有審判他的；就是我所講的道，在末日要審判他。

（3）**是在神創造萬有之上為元首的**——為甚麼主要這樣稱呼自己呢？大概老底嘉教會沒有尊耶穌基督為元首。沒有尊耶穌基督為元首的教會，就是老底嘉式的教會。教會是一個身體，基督是頭；身

體若沒有頭；是不能生存的，身體也不能與頭暫時分開的。所以凡不尊耶穌為元首的教會，是死的教會。老底嘉教會不但沒有尊耶穌為元首，而且還尊金錢為元首；他們看重金錢勢力，物質的富足。所以主提醒他們，祂不但是教會的元首，而且是在神創造萬物之上為元首的，我們不要以為自己是貧窮的，因為我們有一位以萬有為元首的主，我們是祂的身體，祂是我們的頭；我們與祂聯合，就不必憂慮會貧窮了。

（二）主耶穌老底嘉教會的責備——主對老底嘉教會只有責備，而沒有稱讚的話。主對老底嘉教會的責備，可以分作兩方面看：

（1）不冷不熱——何謂不冷不熱呢？就是對於屬靈的事不大在乎，有也好，無也好，已經見慣了。主的名得榮耀也好，受羞辱也好；講道講得好不好都無問題，反正我是這樣的了。這種不在乎的態度，就是不冷不熱的態度；這種態度是主所厭惡的。這是老底嘉教會的態度。主耶穌說；我巴不得你或冷或熱，火熱當然好，難道主喜歡教會冷嗎？主的意思是說，如果一個教會冷淡還有希望，還容易復興；但這教會不冷不熱，是最難叫他復興的。正如一個基督徒，如果他冷淡，還能叫他復興，因為他知道自己離開主。但一個不冷不熱的信徒，他對於屬靈的事，既不感興趣，也不在乎，這樣的人，是最難叫他熱心的。如果比作一個足球員，可以說他是未盡全力的。如果比作一個學生，他只會得過且過，讀書合格與否都不在乎。以做生意立場來說，賺錢不賺錢，也不志在的；那麼，主不能容忍，一定要把他吐出來。犯罪而不悔改的人，正像良心被熱鐵烙慣了一般，毫無感覺了。主說：我巴不得你或冷或熱，你既如溫水，不冷也不熱；所以我必從口中把你吐出來。主要把老底嘉教會，好像溫水從得口中吐出。這裏所講的吐出，是對整個教會團體說的，不是對個人說的。但我們要知道，得救是個人的事，得救的人合在一起就是真教會。主所吐出來的，不是關乎一個人得救的問題，乃是關乎不合祂使用的教會。教會在天上本來是基督的見證，如燈台發光，照亮黑暗世界；但這教會不冷不熱，就失去了見證，不能被主使用了。正如主責備以弗所教會說：「若不悔改，就要把他的燈台從原處挪去。」其意是一樣的。我們要注意主的警告，對於主的工作，對於屬靈的事；若態度滿不在乎，就會變為無用，不能滿足的心，要被主吐出來了。

（2）自欺而且是瞎眼的——富足會叫人看不見自己，有兩種富足會使老底嘉教會成為瞎眼的；第一種是物質富足，漸漸會變成靈性貧窮。物質富足者會使自己蒙蔽，比一般的人更難自知，而別人也不敢直接指正他的缺點；所以富足的人容易落在黑暗裏，看不見自己的情形。而且富人容易倚靠錢財做事，結果做出許多事情不是神所喜歡。每一個富有的基督徒都應該謹慎自己，因為我們從神所接受的責任，乃是做神的管家。你若有錢，你一定會交託你所相信的人，這個人必定是你所最信任的。今天神把錢交在你手中，錢不是你的，你不過是一個管家而已。神信任你，把錢交在你手裏，故此，你必須做一個忠心的管家。照神的意思，來支配你的錢財。

老底嘉教會倚靠錢財，自以為滿足，所以第二種富足（錢財）叫她瞎眼。她以為有了物質的富足，靈性也自然富足了。故此有錢的人，很容易以為有了錢自然靈性進步也比別人快。如果你在教會中特別受人敬重，站在重要的地位，就應該常常問問自己；別人這樣敬重你，是因為你愛主嗎？是因為你靈性好嗎！還是因為你錢多的緣故呢？假如你破了產，別人還敬重你嗎？我們應該儆惕自問，好好使用我們的錢財，做一個忠心的管家。

（三）主耶穌對老底嘉教會的勸告——主用很大的忍耐，勸他們悔改；叫他們買火煉的金子，白衣，眼藥。為什麼要買這幾樣東西呢？「火煉的金子」。是表經得起試煉的信心，我們的信心經過試煉，就比那被火試驗仍然能壞的金子，更顯寶貴（彼前一7）。「白衣」代表信徒的義行。（啟十九8）。眼藥，（老底嘉有出名的眼藥，但此處是指聖靈說的。）因為他們屬靈的眼睛瞎了看不見他們自己靈性真實的情形。求主向我們施恩，叫我們看見自己缺少。老底嘉教會向世界買了許多，買汽車，買洋房，買虛榮，買高傲；但沒有向主耶穌買信心，買真正的義和眼藥。主對老底嘉教會先勸告責備，若不悔改然後才管教。主對我們也是一樣，在主未大管教你之先，小的責備先來，主先藉着讀經，聽道，和別人的勸告，若不悔改，祂要自己管教。祂所疼愛的祂才管教，唯願我們發熱心，不要讓主管教。

（四）主對老底嘉教會得勝者的應許——主未給老底嘉教會得勝者的應許之前，祂先在那裏招呼，祂說：「看哪！我站在門外。」為何主站在老底嘉教會的門外呢？這節經文不是指教個人未接受主說的，乃是指一個教會沒有尊耶穌為主；祂站在門外叩門，不是要作個人救主的意思，乃是要與這個人坐席。「我與祂，祂與我一同坐席」是代表屬靈的豐富。老底嘉教會又貧窮又瞎眼，沒有屬靈的豐富，是因為祂把主關在門外的緣故。這樣一位主耶穌，祂給你心中站在求告的地位，祂能為你作甚麼呢？老底嘉教會自己關上門不讓主進來。

我們的心門有沒有關起來不讓主進來呢？以致主被關在外面不能在你心中作主呢？主耶穌給老底嘉教會得勝者的應許是寶貴的。主要賜他在主的寶座上，與主同坐寶座，這是最高的榮耀。為甚麼老底嘉教會的得勝者有這麼大的榮耀呢？我是針對教會特別軟弱的地方，這教會不許主進來坐席的，沒有主的坐位的。那些得勝者，是讓主進來坐席，讓主在他心中有寶座。這是一個最大的得勝，這就是叫我們將來與主同坐寶座的得勝。不是倚靠無定向錢財，錢財是虛空的，錢財是虛空的，錢財永遠是別人的東西，你今天賺了錢拿在手裏，交給太太及家人，再把那些錢交給孩子交學費，把錢交給商店……就是這樣交來交去了，到你死的時候，你手裏的錢交給別人。我們應該好好運用錢財，不要做老底嘉的信徒。讓我們愛主，發熱心，在這個末世的時代，用我們手中所有的，幫助主的工作，使更多的靈魂可以得救？—— 陳終道《啟示錄中的七個教會》