

教會的正統

目錄：

01 導言	02 以弗所教會(啟二 1~7)
03 士每拿教會(啟二 8~12)	04 別迦摩教會(啟二 12~17)
05 推雅推喇教會(啟二 18~29)	06 撒狄教會(啟三 1~6)
07 非拉鐵非教會(啟三 7~13)	08 老底嘉教會(啟三 14~22)
09 結論	10(附錄)教會的道路

導言

讀經：啟示錄一至三章

「看哪！我必快來。凡遵守這書上預言的有福了。」(啟廿二 7)

「我向一切聽見這書上預言的作見證，若有人在這預言上加添甚麼，神必將寫在這書上的災禍加在他身上；這書上的預言，若有人刪去甚麼，神必從這書上所寫的生命樹和聖城，刪去他的分。」(啟廿二 18~19)

約翰所寫的，無論是書信，是福音，都是最末後寫的；啟示錄當然也是最末後寫的。馬太、馬可、路加三本福音是寫主耶穌在地的行為；約翰福音則是說到「從天降下仍舊在天的人子」，約翰書信是在知識派紛亂神的道理的時候寫的；也是把人帶到天上去，來看神在天上所有永遠的事實是如何。約翰是把我們從人的裏面挪出來，而完全來接受神的兒子。約翰所寫的有一個特點，就是把我們帶到太初去。約翰福音是說基督是在太初的；約翰書信是說從太初原有的生命之道；約翰的啟示錄就把我們帶到將來的永世去。福音是把神的兒子在肉身裏給我們看見。祂在我們中間，但是人把祂認錯了，人以為祂不過是拿撒勒人耶穌；約翰就給我們看見，這個在肉身裏的耶穌是在太初的。這是最內幕的事實。約翰書信也是照樣。祂的身分是神的兒子，祂的職分是基督。但是人不認識神的兒子，也不認識基督，所以約翰書信特別提起這兩點，把我們帶到起初最內幕的事實去。在寫啟示錄的時候，乃是世界大亂，羅馬的該撒最厲害的時候。約翰也就把我們帶到將來要到甚麼地步的最內幕的情形去，使我們知道神對這世界的情形是如何看法。但在啟示錄裏，不只有世界的情形，也有教會的情形。啟示錄也給我們看見：在教會外表情形非常紛亂的時候，到底那樣是主所喜悅的？那樣是主所定罪的？主到底對於教會所定的是甚麼道路？教會在外表上，在歷史上，要有許多不同的表現；但是，那樣作，那一個情形，是主所要的呢？這就是約翰所給我們看見的內幕心意。

在聖經裏，有兩個七封書信。神藉保羅寫第一個七封書信，就是羅馬書、哥林多前後書、加拉太書、以弗所書、腓立比書、歌羅西書和帖撒羅尼迦前後書。神藉約翰寫了第二個七封書信。前七封是說到教會在正常的時候是如何，後七封是說到教會在非常的時候是如何。馬太、馬可、路加三本福音是正常，叫人怎樣認識神；約翰福音是神於人的不清楚的反應，所以多提到真理和恩典。約翰書信也是神對於不正常的反應，所以多提起光和愛。啟示錄二、三章是神應付教會反常的現象的。保羅的前七封書信是對付教會正規的行為；現在教會不正規了，所以約翰在啟示錄裏寫了後七封書信。前七封是教會應知的道理，後七封是教會應走的道路。今天一個人真要想走主的道路，必須要看啟示錄二、三章。今天教會出了問題，啟示錄就告訴我們怎樣作。不從啟示錄裏去尋覓道路，我不知道你們的基督徒是怎樣作法的。

還有，前七封信是在末時前寫的，後七封信是在末時之後或說是在末時之中寫的。約翰一書二章十八節那裏說，又是一個時代了，是末時了。「小子們哪，如今是末時了；你們曾聽見說，那敵基督的要來，現在已經有好些敵基督的出來了；從此我們就知道如今是末時了。」基督徒若光是看見前七封信，就不認識神在末時的旨意。

聖經中有三個人的職事是特別顯著的，就是彼得、保羅和約翰。彼得後書是彼得最後寫的，那裏彼得所提起的是背道。提摩太後書是保羅最後寫的，二章說：你要將見證「交託那忠心能教導別人的人。」提摩太前書說教會是神的家，是真理的柱石和根基(三 15)。現在呢？在大戶人家，不但有金器、銀器，也有木器、瓦器。問題是在是不是脫離卑賤的器皿，同那清心禱告主的人追求公義、信德、仁愛、和平(提後二 20~22)。約翰書信是約翰最後寫的，那裏也提到敵基督的已經出來，而我們要持守主的道(約壹四 1~3)。我感覺到我有負擔。普通說教會從起初到現在是一個時代——教會的時代。但是問題不那麼簡單。正常和不正常，最少要分開。今天教會外表荒涼；你如果看不見這個事實，啟示錄就不必念。前七封信是對付正常的。現在反常了，怎麼辦呢？不錯，地上的紛亂不會影響屬靈的實際，神的屬靈的實際是仍舊在的。但是教會至少在外表上是混亂的。羅馬教說她是基督的身體；更正教據一九一四年的調查，除了那些零星的之外，有組織而有規模的已經有一千五百多個公會，每個都說是基督的身體。在約翰、保羅和彼得還沒有去世之前，這事已經起頭了。保羅寫給提摩太說：「凡在亞西亞的人都離棄我。」(提後一 15)以弗所就在內。在這種景況之下，神的兒女就得追求一件事，就是：我應當如何跟從事奉主。我當怎麼辦呢？在教會外表荒涼的時候，我們要問我們當怎麼辦。所示錄二章三章給你一條路走。你在神面前真要追求的話，啟示錄二章三章就告訴你，應當怎麼辦。

每一個人讀啟示錄的時候，頭一件就是要知道這是一本甚麼樣的書。人都曉得啟示錄是預言，但是如果再問他七個教會是不是預言，他就不敢說。在一章和二十二章裏給我們看見，啟示錄的特點是以預言為性質的。不只七印、七號、七碗是預言，連七封書信也是預言。這本書乃是預言的書，所以沒有人敢增加，也不容人減少。因為它是預言的書，我們就得把它當作預言，並要尋出預言的應驗。啟示錄這本書的性質，我們應當注意：第一，它是預言；第二，因為它是預言的緣故，所以它要應驗。在亞西亞地方，當時的教會不只七個，為甚麼約翰就只提這七個教會呢？他在拔摩海島的時候，他只看見這七個教會，因為這七個教會能夠代表所有其他的教會。神揀選這七個性質相合的教會，把預言放在她們的身上。

在地上有七個教會，在天上也只有七個燈臺。但是這裏有個困難：在地上有一個教會，在天上就有一個燈臺。頂希奇的，約翰看見只有七個燈臺在天上，難道世界裏面只有七個教會麼？好像在重慶的教會被割除了，在南京的教會也被割除了。這怎麼辦呢？所以你要記着，這是預言。因為是預言，所以只有七個教會被拿出來。這七個教會是作所有教會的代表，沒有第八個可以代表的了。地上不只七個教會，但這七個教會是拿出來作代表的。天上只有七個燈臺，這七個教會的歷史就是完全的教會歷史了。

我們要特別注意，就是在第一章裏給我們看見：「念這書上預言的，和那些聽見人遵守其中所記載的，都是有福的。」二十二章裏又說：「凡遵守這書上預言的有福了。」因此我們可以說，這些預言都是神的命令。外面雖然是穿上預言的衣服，裏面卻是神的命令。這一本是實行的書，不是研究的書。這裏的預言和其他的預言兩樣，這是給人遵守的。在約翰和我們中間，有一個共同的原則，就是這預言是給我們去遵守的，要我們從起頭到末了去遵守。不要遵守的人，怎能明白啟示錄呢？怎能明白七個教會呢？

讀啟示錄二、三章，不只要看見這是要我們去遵守的預言，並且要看見主是審判的主。啟示錄一章前半是啟示錄全書的序，後半是二章三章的序。二、三章是以主耶穌的啟示作起頭的。在這裏我們看見主「身穿長衣，直垂到腳」。祭司是穿長衣服的；這裏主耶穌是祭司。燈臺是在聖所裏，不容熄滅的。它的光要晝夜不熄，所以祭司一直在聖所裏修理和加油。主耶穌是祭司在眾教會中行走，看誰的燈亮，誰的燈不亮。修理就是審判，審判是從神的家起首。基督行走在眾教會中作審判的工作。並且今天的審判還是從永世來看的。約翰與主最親密，他是躺在主懷裏的(約廿一 20、24)。子在父懷裏，約翰在子懷裏。今天他看見了主，就仆倒像死了一樣，因為祂是審判者。我們以往看見祂是恩典的主，現在要看見祂是審判的主。不過現在的審判是祭司的審判，還是修理。到了那一天，就全是審判了。每一個神的兒女總得有一天遇見主的可怕和聖潔，這樣就不會講理由了。亮光除去所有的理由。光不只會照亮，光也有殺傷能力。聖經中每一處的光照，都是殺死人的天然生命的。人可以有許多理由，但是在主面前，無論甚麼都沒有了，都要像約翰倒在地上像死了一樣。離開主越遠的人，自信力越大。但神的光是無法擔當的。我們總得有一天，被神對付一下。

每封信的頭一部分，都是說主是誰；以後的話語，都是根據於主的那個啟示。凡不認識主的人，就不能看見教會。教會是十字架的繼續，斷沒有不認識十字架而能知道十字架的延長的。

這七封信都是以主為起頭，而結束都是得勝者的呼召。誰是得勝者呢？甚麼叫作得勝者？是不是特殊的，超過水平線的人呢？聖經中得勝者的意思是說他們是很普通的、平常的。凡在非常的時候而不反常的人，就是得勝者。現在一般人都在水平線之下。得勝者不是超出水平線之上，乃是在水平線上。今天神在這裏呼召得勝者，起來照着起初正常的規矩去作。神的旨意是從來不改變的，好像一根直線一樣。今天人墮落失敗，一直往下；但是得勝者卻又重新恢復到神的旨意裏去。

在這裏還看見兩件事：一是教會是金燈臺，主行走在燈臺中間；一是主的右手拿着七顆星，就是七個教會的使者。

聖經中的五金，都是有它的意義的；鐵是代表政權，銅是代表審判，銀是代表救贖，金在聖經裏是代表神的榮耀。有一件事是古今中外沒有人知道的，就是神的榮耀。神的聖潔雖然是難懂的，但

是我們還能明白。神的公義，我們也能領會。惟有神的榮耀沒有人知道，因為它是最屬於神的。教會是金子作的。教會裏面的人是從神生的，不是從血氣生的，不是從情慾生的，也不是從人的意思生的。教會是和人絕對沒有關係的。有人問，甚麼是草木禾秸的工作？草木禾秸就是肉體的工作。金銀寶石中金的工作，意思就是完全出乎神的。

這七封信都是寫給七個教會的使者的，和保羅寫的前七封信兩樣。保羅都是寫給教會的，雖然特別在腓立比書，我們看見有眾聖徒、諸位監督和諸位執事。這裏是寫給七個教會的使者，不是直接寫給教會，然而就是聖靈對眾教會所說的話。七星就是七個教會的使者。「使者」這兩個字，在希臘文是「恩格老斯」(Anggelos)，這個字是代表作使者的人。許多人讀了啟示錄二、三章，尋找後七封信和前七封信相同的地方，把各樣錯誤的解釋來加在使者的身上。這使者到底是誰呢？這裏所說的使者都是單數的，寫信乃是寫給一個單數的使者。不過這個單數是團體性的，所以在每一封信末後得勝者的呼召又是多數的。這使者是個團體的使者，是能夠代表整個教會的少數人。現在神的路是兩樣了。從前是教會站在主面前，現在是使者站在主面前。燈光是不如星光的。主揀選了不熄的星光，主說：這是我的使者。這星是在主的手中。今天有一班人是被主看為使者，因為今天教會的性質是寄託在他們身上。當外表的教會在主面前有問題的時候，主看見有一班人——使者——是可以作教會代表的。從前教會的代表是有地位、有職務的長老；現今是將代表教會的責任交給屬靈的使者了。這使者不一定是長老或執事。今天是凡能代表教會的，神就把責任擺在他們身上，神把教會的責任放在能代表教會的人身上。今天不是地位職分的問題，而是那真實的在神面前有屬靈的能力的問題，神要把責任都挪在他們身上。

啟示錄是寫給神的「眾僕人」的。所以，不是僕人就不能懂。凡不是被血買來，受愛的激勵而作奴僕的人，就不能懂啟示錄。

約翰寫啟示錄是在主後九十五或九十六年，正是丟米田作羅馬該撒的時候。約翰是十二個使徒中末了一個死的，使徒的教會到約翰就完了。在約翰寫的時候，七封書信是預言。我們今天讀這七封書信，也以它為預言；雖然在今天看，它已經是歷史了。約翰是前瞻，我們是回顧。

現在我們將這七封書信裏的七個教會，一個一個的來看。—— 倪柝聲《教會的正統》

以弗所教會

讀經：啟示錄二章一至七節

「你要寫信給以弗所教會的使者，說：那右手拿着七星，在七個金燈臺中間行走的，說：我知道你的行為、勞碌、忍耐，也知道你不能容忍惡人。你也曾試驗那自稱為使徒卻不是使徒的，看出他們是假的來。你也能忍耐，曾為我的名勞苦，並不乏倦。然而有一件事我有責備你，就是你把起初的愛心離棄了。所以應當回想你是從那裏墜落的，並要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就臨到你那裏，把你的燈臺從原處挪去。然而你還有一件可取的事，就是你恨惡尼哥拉一黨人的行為，這也是我所恨惡的。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。」

以弗所教會是預言使徒以後第一段教會的情形。在主後九十六年之前，是使徒的時代。九十六年以後，起首不像使徒的時代了；有許多不對的東西，慢慢開始爬進來了。因為這本書是預言的書，所以書中的名字也是預言的。「以弗所」在希臘文裏原是「可羨慕」的意思。這個教會繼續在使徒的教會之後，仍然是可羨慕的。

【可羨慕的教會】主說：「我知道你的行為、勞碌、忍耐。」啟示錄二、三章所用的「你」字，都是單數的。七個教會中，有五個是被責備的，一個是沒有責備也沒有稱讚，只有一個是被稱讚的。以弗所是在被責備之列。但是主在這裏先將屬靈的實際告訴以弗所的使者。有人以為主在責備之前，先說些好話，使受責備的人好過些，好像主也用所謂的外交手腕。但主並不是這樣。主在這裏乃是指出教會中屬靈的實際。有一個東西，叫作屬靈的實際，無論如何是存在的。以色列人雖然按照人看是不行的，但是神卻藉巴蘭說，祂在雅各中看不見罪惡(民廿三 21)。不是神不看，乃是說看不見。難道神的眼睛還不如我們的麼？乃是因為神看見了那屬靈的實際。我們頂容易看見今天教會的光景是荒涼的，以為某某弟兄或某某姊妹就是這樣的。但是神的兒女如果被主光照的話，就要看見我們有許多的軟弱和失敗都是虛謊。如果屬靈的實際是事實，這些就都是虛謊。好比有一個小孩子跑到馬路上去沾了一身的泥，雖然他進來的時候，全身都是髒的，但是我說他是潔白的，是美麗的。不錯，他全身都是污穢，但是這些污穢不是長出來的，只要一洗就清潔了。神的兒女要學習，在他沒有洗之前，就看見他是好的。污穢乃是虛謊的，他的實際乃是好的。今天教會不像有神所說的那樣榮耀，但今天教會卻是榮耀的。你如果有屬靈的眼光，不洗也能看見她是好的。因此你也能常常為着教會來感謝神。教會今天是榮耀的，毫無玷污皺紋等類的病(弗五 25~27)。沒有玷污，表明是沒有罪的。沒有皺紋，表明是不老的，常常保持她的新鮮在主面前。神說以弗所教會好，好的是她那屬靈的實際。

「你也曾試驗那自稱為使徒卻不是使徒的，看出他們是假的來。」主說試驗使徒，就可證明使徒時代以後教會中仍舊有使徒。假若只有十二個使徒，那麼只要問他是不是約翰，若不是約翰，就不是使徒；因為當時其餘的十一個使徒都已經去世，只剩下約翰一個人了。使徒還需試驗，可見十二使徒後還有使徒。

「然而有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了。」「起初」這個字在希臘文是 Proten。它不只指着時間上的第一，也是表示性質上的第一。路加福音十五章裏，父親把上好的袍子給浪子穿，那「上好」就是同一個字。

「你若不悔改，我就臨到你那裏，把你的燈臺從原處挪去。」啟示錄二、三章的教會，不只是預言中的教會，也是當時亞西亞實在有的七個地方的教會。頂希奇的，就是歷史告訴我們，以弗所在這一千多年來，已經沒有教會了。燈臺已經挪去，連外表也挪去了。現在在哥林多、羅馬等地都有教會，惟獨以弗所沒有。因為她不悔改，所以燈臺挪去了。

【尼哥拉黨】「然而你還有一件可取的事，就是你恨惡尼哥拉一黨人的行為，這也是我所恨惡的。」尼哥拉黨在教會歷史中尋找不到。因為啟示錄是預言的書，所以我們還得從字裏面去講究。「尼哥拉」在

希臘文是兩個字合成的。「尼哥」就是「征服」或者「在他之上」的意思。「拉」就是「普通百姓」、「俗人」或是「平信徒」的意思。所以「尼哥拉」就是征服平民，爬在平信徒之上的意思。尼哥拉黨就是有一班人高抬自己過於一班普通的信徒。主在上面，普通信徒在下面，他們在主之下，可是在普通信徒之上。主恨惡尼哥拉黨的行為。這一種爬在平信徒之上的行為，是主所不喜悅的。這一種居間階級的行為，是一件可恨的事。不過在那時才有行為，還沒有成為教訓。

在新約裏有一個基本原則，就是所有神的兒女都是神的祭司。神在出埃及記十九章呼召以色列人說：「如今你們若實在聽從我的話，遵守我的約，就要在萬民中作屬我的子民，因為全地都是我的；你們要歸我作祭司的國度，為聖潔的國民。」神起初所定規的，乃是全國皆是祭司。但是不久拜金牛犢的事發生了。摩西摔碎了石版，並且說，誰站在神的一邊的，要動手殺他的弟兄。那時，只有利未人站到神的一邊來。結果那一天以色列人被殺的約有三千人(出卅二 25~29)。從此以後，就只有利未人才能作祭司，從祭司的國度變成了祭司的支派。其餘的以色列人就不能作祭司，就得倚靠利未人替他們作祭司，舊約祭司的階級，就是居間的階級。但是在新約裏，彼得說：「惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民」(彼前二 9)。我們全教會都是祭司，是回到起初的情形去。啟示錄一章五至六節說，血洗了多少人，祭司也就有多少。祭司乃是料理神的事的；每一個信徒都料理神的事，教會中不應當有居間階級。教會只有大祭司，就是主耶穌。

在教會沒有改變以前，全體信徒都辦神的事。但是在使徒後開始改變了，人對事奉神的事情漸漸不感興趣。到了羅馬教開始，就是別迦摩的時候，得救的人少而受洗的人多，不信的人把教會充滿了。於是就出來一批「聖品」的人。因為有一班教友不屬靈，那怎麼辦呢？叫他們放下帳簿拿起聖經來講，有點不順。所以就尋出一班人來專管屬靈的事，其餘的人可去作屬世的事。這樣就產生了「聖品」人，違反了神的意思。神是要所有作世事的人都來作屬靈的事。在羅馬教裏，分餅、按手、施洗等事，都要神甫來作，甚至婚喪等事也都要「聖品」人來作。更正教中則有牧師。有病請醫師，訴訟請律師，屬靈的事就請牧師。自己呢，可以專心去作屬世的事。可是請你記得，在道教裏有道士，替人唸經；在猶太教裏有祭司，替人辦屬神的事；但是在基督教裏，不應該有居間階級，因為我們自己都是祭司。我們這二十多年來，一直喊「普遍祭司的職分」，就是這個緣故。亞伯能自己獻祭，挪亞也能。以色列人起頭也能，後來因為金牛犢的事才不能自己獻祭。神說每一個信徒都能夠直接來到神面前。但是現在教會有了居間的人。誰敢去在更正教會中站起來說「我感謝神」？那是不行的。今天教會中有尼哥拉的一黨，基督教已經變作猶太教了。拒絕居間階級的，乃是主所喜悅的。血若是洗了你，你就在屬靈的事上直接有分。教會是在這個根基上才成立的，可則便是猶太教。所以我們所爭的，不只是宗派的問題，乃是血的權利的問題。今天世界上教會分作三大類：一類是世界教會，就是羅馬教；一類是國立教會，就像安立甘會、路德會等；一類是獨立教會，像衛理會、長老會等等。在羅馬教裏有神甫制度，在安立甘教會裏有聖品制度，在獨立教會裏有牧師制度。我們所看見的，都是有居間的階級在那裏包辦屬靈的事。但是神所要設立的教會，乃是要能放得進整個福音，沒有居間階級的。凡是把整個福音放下去就要被炸掉的，都算不得是教會。

「聖靈向眾教會所說的，凡有耳的，就應當聽。」主對七個教會都有同樣的說法，表明不只以弗所教會應當聽，所有的教會都得聽。

「得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。」神對人當初的目的，就是吃生命樹的果子。現在神說，我們可以直接來到祂面前，按照神當初的目的而行。問題不是生命樹是甚麼；問題乃是你願意不願意遵行神的頭一個目的，那就是吃神園中生命樹的果子。得勝者才能吃；凡能回到神當初的目的和要求的，他就是得勝者。——倪柝聲《教會的正統》

士每拿教會

讀經：啟示錄二章八至十二節

「你要寫信給士每拿教會的使者，說：那首先的，末後的，死過人活的，說：我知道你的患難，你的貧窮(你卻是富足的)，也知道那自稱是猶太人所說的毀謗話，其實他們不是猶太人，乃是撒但一會的人。你將要受的苦你不用怕。魔鬼要把你們中間幾個人下在監裏，叫你們被試煉，你們必受患難十日。你務要至死忠心，我必賜給你那生命的冠冕。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。得勝的，必不受第二次死的害。」

我們現在繼續看第二個教會，就是士每拿的教會。願意神在這裏開我們的眼睛，叫我們能多看見一點，不叫我們忽略了幾個地方。在教會歷史中，使徒時代和緊接使徒時代後的教會大受逼迫。受苦是教會的特點，所以在這裏你就看見教會的名字是士每拿。士每拿是從「沒藥」這字出來的，所以是苦的意思，是代表教會遭受苦難。

【患難與貧窮】這封書信給我們看見主耶穌的名字是特別的，得勝者的賞賜也是特別的。主耶穌提起祂自己是「那首先的、末後的，死過又活的」。對於得勝者，主又提起「必不受第二次死的害」。這是證明生命得勝死亡。許多人只看見「活」，沒有看見「永遠的活」，沒有看見「又活」是何等的大。在五旬節的時候，使徒對人說：「神卻將死的痛苦解釋了，叫祂復活，因為祂原不能被死拘禁」(徒二 24)。死不能拘禁祂。換句話說，所有活的人到了死裏面去就不來了，但是主耶穌是死所不能拘禁的。死沒有力量抓住祂，那個就是復活。祂的生命是耐死的，所以復活的原則在聖經中變成非常的寶貝，死過又活，就證明那個生命是耐死的。教會從神的眼睛看是耐死的。陰間的門向教會開着，但是陰間的門不能勝過她，不能把她關在裏面，所以教會的性質就是復活的。甚麼時候教會失去勝過受苦的能力，教會就沒有用處，許多人遇見不如意的事就完了，好像遇見死亡一樣。但是復活是不怕死的，受苦才能證明他是耐死的。你想某人遇見這件事恐怕要完了；但是，不，他經過又出來了。經過死而能存在的，這是復活。就是我們個人的生活，多少次都是這樣。也許遇到試煉，遇見試探，禱告也沒有了，聖經也難讀了；弟兄們都說，這回差不多了；但是不久又起來了，神的生命在你裏頭不久又出來了。經過死就完了的，那不是復活。教會有一個基本的原則，她是經過死而不被死埋沒的。士每拿教會特別彰顯這個真理。你如果讀過弗克斯的殉道史，你就要看見教會如何受難和受苦。

就如坡旅甲是那時一個教會的監督，他們把他拿住了。因為他已經八十六歲了，所以他們不忍處死他。他們特別寬待他，只要他說一聲「我不承認拿撒勒人耶穌」，就可以釋放他。但是他回答說：

「我不能否認祂。我已經服侍祂八十六年，在這八十六年中，祂從沒有虧待我，我怎麼能愛惜這身體而否認祂呢？」他們把他抬到火裏去燒。當他下半身已經燒枯了的時候，他還能說：「感謝神，我今天有機會能夠被人燒，在這裏用我的命來見證你。」有一個姊妹，他們叫她只要向底阿拿(使徒行傳十九章裏以弗所城的偶像亞底米)鞠躬，就可以被釋放。她怎麼說呢？她說：「你們叫我揀選基督呢，還是揀選底阿拿呢？第一次我揀選了基督；現在你們要我再揀選，我還是揀選基督。」結果她也被殺了。有兩個姊妹在那裏說：「有許多神的兒女已經被拖去，我們為甚麼還留下呢？」後來她們也被拖去，關在監裏。她們看見許多人拉去給野獸吃掉，她們又說：「許多人用血作見證，為甚麼我們只能用口作見證呢？」這兩位姊妹中有一個已經出嫁，另一個也已經訂婚了。於是她們的父母、丈夫、未婚夫都來勸她們，甚至把那一位姊妹的孩子也抱來，求她們否認主。但是她們卻說：「你們想拿甚麼來和基督比較呢？」結果她們也被拉出去給獅子吃。她們兩個一面走，一面唱詩，直到被獅子撕得粉碎。

士每拿教會所受的逼迫是何等厲害！但是不管你怎麼作，生命總是死過又活了。逼迫不過顯明教會是怎樣的一個教會就是了。祂是「那首先的，末後的，死過又活的」。

「我知道你的患難、你的貧窮。」在地上你們沒有根基，但是主知道你們是富足的。「你將要受的苦，你不要怕。」整個士每拿教會是完全受逼迫的，但是死過又活的生命能夠衝破這些。士每拿教會所以能夠忍受大逼迫，就是因為認識復活。只有復活能夠把你從墳墓裏帶出來。

【猶太人的毀謗】「也知道那自稱是猶太人所說的毀謗話。」在這裏，我們又得注意猶太人的問題。主說教會在受苦的時候有患難和貧窮，這些還容易對付；惟有從裏頭來的，就難以對付了。這裏所說的猶太人，不是指着世界的猶太人說的，乃是指教會的猶太人說的；像前面看見的「百姓」，不是指着世界上的百姓說的，乃是指着教會的平信徒說的一樣。主在這裏說起猶太人害他們，這也是他們苦中最苦的一件事。在七封書信裏，有一條反對的路線。尼哥拉黨提過兩次，一次在以弗所教會，一次在別迦摩教會。猶太人也提起兩次，一次在這裏，另一次在非拉鐵非教會。在別迦摩又提起巴蘭的教訓。在推雅推喇又提到耶洗別。這是站在反對地位上的路線。你們要問，猶太人是甚麼意思呢？救恩豈不是從猶太人出來的麼？為甚麼他們在這裏說毀謗話呢？因此我們需要知道，甚麼叫作猶太教，甚麼叫作基督教。

猶太教和基督教有好些基本的分別，在此我願意提起應該特別注意的四點：第一，聖殿；第二，律法；第三，祭司；第四，應許。猶太人在世上用石頭和金子蓋起了一個輝煌的聖殿，作他們禮拜的地方。他們有十條誡命，還有許多其他的規條，作他們行為的標準。他們有祭司的職分，是一班特別的人替他們辦理屬靈的事。他們還有在地上亨通的祝福。請你們注意，猶太教在地上是一個屬地的宗教。他們有的是物質的聖殿，是字句的規條，是居間的祭司，是地上的享受。

【物質的聖殿】當猶太人到了迦南地之後，建造了聖殿。我如果是一個猶太人，我要事奉神，就得到殿裏去事奉神。我如果覺得自己有罪，需要獻祭，我就必須到殿裏去獻祭。我如果覺得神賜福給我，我要感恩，也得到殿裏去感恩。我每一次都得走這條路。到了聖殿，我才能拜神。這個叫作禮拜的地方。猶太人是禮拜的人，聖殿是他們禮拜的地方。禮拜的人和禮拜的地方是兩個不同的東西。但是，

新約是不是這樣呢？基督教的特點是沒有地方，沒有聖殿，因為我們人就是聖殿。請看以弗所書二章二十一、二十二節：「各房靠祂聯絡得合式，漸漸成為主的聖殿；你們也靠祂同被建造，成為神藉着聖靈居住的所在。」你看見沒有？基督教的特點是，你們的身子就是神居住的所在。以個人說，我們每一個人都是聖殿。以團體說，神建立我們，聯絡得合式，變成神的居所。基督教沒有禮拜的地方，禮拜的地方就是禮拜的人，我們是把禮拜堂抬着走的。所以根本上是和猶太教兩樣的。猶太教的聖殿是物質的聖殿，基督教的聖殿是屬靈的聖殿。曾有人把猶太人的聖殿估計過，它的價值可以使全世界的人都拿到多少錢。但是今天基督徒的聖殿怎樣呢？有的是癱腿的，有的是瞎眼的，有的是貧窮的，這個就是聖殿。今天有人說：你們若不能到莊嚴燦爛的聖殿裏去，最少也得有個禮拜堂。但是教會沒有禮拜堂。人到那裏，禮拜堂就到那裏。神是居住在人身上，不是居住在房屋裏。在基督教裏，神住在人身上。在猶太教裏，神住在房屋裏。人以為人要敬拜神總得有個地方，甚至有人稱禮拜堂就是教會。這是猶太教，不是基督教！教會這個字是「Ecclesia」，是蒙召出來的人。教會是被寶血買回來的人，這個就是教會。今天我們在樓上可以有聖殿，在所羅門的廊下可以有聖殿，在美門口可以有聖殿，在樓下也可以有聖殿。猶太教有物質的地方，所以猶太人是誰呢？就是把物質的地方拖到基督教裏來的人。神的兒女若要走道路，就要求神開你的眼睛，使你看見教會是屬靈的，不是屬物質的。

【外面的規條】猶太人還有他們主活的規條，就是律法(神不過是藉着律法叫人知道自己的罪而已)。誰是一個猶太人，誰就得把十條誡命守住。但是主耶穌明明說，你就是把十條誡命都遵守了，你還缺少一件(路十八 20~22)。猶太教有個生活原則的標準，是刻在石版上的，那個是需要去背誦的。但是問題在這裏：我認識字就認識它，不認識字就不認識它；我記性好就記得，記性不好就記不得。這個是猶太教。猶太教生活的標準是死的，是放在外面的。在基督教裏沒有律法，它的律法也不是在另外一個地方。它不是寫在石版上，乃是寫在心版上。賜生命之靈的律是在我裏頭的。聖靈住在我裏頭，聖靈就是我的律法。請你讀希伯來書八章和耶利米書三十一章。神說：「我要將我的律法放在他們裏面。」今天的是非，不在石版上，而是在心裏。我們今天所有的特點，就是神的靈在我們裏頭。我喜歡提起一件事，可以把這裏的意思表明出來。在牯嶺有一個姓虞的電燈匠，他識字很少，後來他得救了。在天氣寒冷的時候，他又要照他的舊習慣喝酒了。菜都預備好，酒也熱了。他和比他識字稍多一點的妻子和一個學徒，坐下來要吃了。他預備祝謝，等了一會兒，沒有聲音。結果他說：「我現在是基督徒了，不知道基督徒可以不可以喝酒？可惜那傳道人下山了，不然就可以問他一下。讓我們來查查聖經，看基督徒可以不可以喝酒？」於是他們三個人就翻聖經，翻來翻去又翻不到。後來他妻子就提議：這一次喝了吧。以後寫信給那傳道人，若回信說不可以喝，那麼就不要再喝；若說可以喝，以後就再喝。虞弟兄就站起來再預備祝謝，但是又等了一會兒，沒有聲音。過後那傳道人遇見他，談起這件事，問他那次到底有沒有喝酒？他說：「在我裏頭的當家不許可，所以就沒有喝。」「裏頭有個當家的」，這是一句頂好的話。聖靈說不通，你怎麼說都沒用；聖靈說通了，你說怎麼不通也沒有用。律法變成了裏面的東西，不是外面的東西。猶太教有寫出來的律法，有成文的規矩。今天教會裏也有許多規矩條例寫出來了，但是這個不是基督教。凡一切的規條，在外面定出來的，都不是基督教。我們沒有外面的律法，我們生活的標準是在裏面。士每拿教會的苦難，是因為那自稱是猶太人的，要把猶太教的規條

加在她的身上。

【居間的祭司】在猶太教裏面，敬拜的人和受敬拜的神是隔得很遠的。距離就是猶太教。猶太教的神，人一看見就要死亡。猶太教的人怎麼才能夠親近神呢？他要靠一個居間的人，就是祭司。祭司代表他們到神面前去。他們自己是屬世的人，只能作屬世的事，也可以去屬世。至於祭司呢？他們應當完全屬靈，來辦理屬靈的事。結果就變作：猶太人所負的責任，就是把牛和羊帶到聖殿去。至於怎樣來事奉神，這是祭司的事，不是猶太人的事。但是基督教不是這樣。在基督教裏面，神不只要你把物質帶到神面前，神也喜歡我們人來到神面前。今天這個居間階級已經除去了。甚麼是猶太人所說的毀謗話呢？就是在士每拿教會裏頭，有一班人出來說：「如果甚麼都給弟兄去作，弟兄都可以施浸，弟兄都能擘餅，就一點秩序都沒有！這個不得了！」他們盼望設立一個居間的階級。今天的基督教已經猶太教化。猶太教有祭司，基督教有最嚴格的神甫，有比較嚴格的聖品人，一直到普通的牧師制度。神甫、聖品、牧師，他們包辦一切屬靈的事。對教友的盼望，只是捐款而已。我們平信徒是屬世的人，只能作屬世的事，也可以隨便去屬世。但是，弟兄姊妹們！教會乃是一個屬世的人都沒有。這並不是說不作屬世的事，乃是說世界不能摸着我們。基督教乃是每一個人都是屬靈的。我告訴你，甚麼時候教會到一個地步，就是屬靈的事只由幾個人包辦，那個教會已經是墮落了。大家都知道，所有的神甫連結婚都是不許的；因為他們越不像人，就越可以把屬靈的事放心委託他們。基督教根本不是這樣。基督教乃是要我們把整個身體都奉獻給神。這是定規的道路。所有的人都是事奉神的，作世事不過是為着養生而已。

【屬世的應許】我們連看看第四點。猶太人事奉神的目的，是盼望田裏麥子多收一點，牛羊不至掉胎，可以多多孳生，好像雅各的情形一樣。他們的目的是屬世的祝福。神對他們的應許也都是屬世的應許，在世界的國家中，可以作頭而不至作尾。但是基督教頭一個應許，就是你要背十字架來跟從主。我記得有的時候對人傳福音，人說，信耶穌有沒有飯吃？我說，信了耶穌，飯碗要打破了。這是基督教。不是說你信了，甚麼都可以多得着一點。某次我在南京，有個傳道人在那裏說，你們若是信耶穌，雖不發大財，也會小康。我想他傳的不是基督教。基督教的教訓，不是我能在神面前多得着，乃是我能在神面前多放手。基督教不認為受苦是苦事，反而以為是樂事。

今天這四樣東西——物質的聖殿、外面的規條、居間的祭司和屬世的應許，是不是在教會裏頭呢？弟兄姊妹們，我們願意多傳神的道。我們盼望神的身女雖都作屬世的職業，卻也都成為屬靈的人。

【會堂】主在這裏說一句頂重的話：「其實他們不是猶太人，乃是撒但一會的人。」這個「會」字，不是教會，在希臘文乃是 Synagoge，中文應把它譯作「會堂」。這個字是特別和猶太教發生關係的，好像「朝」字和佛教發生關係，「觀」字和道教發生關係，「寺」字和回教發生關係一樣。有一個弟兄說，我們不應該把聚會的地方稱為教會聚會所，應當改為基督徒會堂。如果這樣，有一個猶太人走過這地方，他就要起很大的誤會，因為「會堂」是猶太教專有的名詞。你怎麼能說有基督徒會堂，而不把猶太教帶進來呢？主說，這是撒但一會堂的人。主在這裏所說的猶太人，乃是指着在基督教裏的猶太人

說的，因為他們把「會堂」都帶進來了。願意神施恩給我們，我們必須完全脫離猶太教的東西。

【受苦的日子】士每拿教會有患難，有貧窮，有猶太人的毀謗；但是主對他們怎麼說呢？「你將要受的苦，你不用怕；魔鬼要把你們中間幾個人下在監裏，叫你們被試煉。」你不要怕！許多時候，我們如果知道這是撒但作的，問題就已經解決一半了。你在那裏想到是人的時候，那就困難了。若是知道是仇敵所作的，那個問題就解決了，叫我們在神面前的心立刻定下來了。

「你們必受患難十日。」這裏有一個「十日」的問題，許多解釋啟示錄和但以理書的人，常有一個習慣，就是把一日當作一年。因為把這裏的十日當作十年，所以人就想在歷史上尋出這十年來，但是尋不到。我個人覺得這是完全沒有聖經根據的。許多聖經的日子不能把日當作年。例如啟示錄有一處說一載二載半載，就是說三年半。另有一處說一千二百六十天，猶太人的一年是三百六十天，所以一千二百六十天就是三年半。如果一日作一年，那就要變成一千二百六十年了。大災難若是如此長久，這將怎麼辦呢？

十日到底是甚麼意思呢？在聖經裏有多次提到十日。創世記二十四章有一個「十天」。僕人要把利百加帶走的時候，利百加的哥哥和她母親說，至少十天要留在這裏。但以理和他的朋友不讓王的膳玷污自己，求委辦說：「試試我們十天。」所以「十日」在聖經中有一個意思，就是很短的時間。主在這裏說的話有同樣的意思。一面是說，受苦是有日子的，我們受苦的日子是被主數過的。過了那天，就要被釋放像約伯一樣。另一面是說，十天是很短的日期。不管我們在神面前受如何的試煉，總沒有很長的。等到那日子一滿，魔鬼就沒有法子了。你所受的試煉很快的就要過去。

「你務要至死忠心，我就賜你那生命的冠冕。」至死忠心是時間，也是態度。主要求事奉祂的人的生命是屬於祂的，所以一直到死的時候，你都得忠心。凡被寶血所買的人，就是屬於主的人，就要完全歸於主。基督一開始就是要我們的一切。現在祂說：「你務要至死忠心。」按着態度說，我們要忠心以至於死；按着時間說，我們要忠心一直到死。「我就賜給你那生命的冠冕。」冠冕是賞賜，在那個時候，生命變作冠冕了。

「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。得勝的，必不受第二次死的害。」在這裏明顯的對我們說，不但不死，並且連害也不受，因為你已經學會了。患難是很重的；你若沒有落到患難裏去，你就不知道患難是多厲害。貧窮也是逼人的；你若沒有貧窮過，你就不知道那個味道。毀謗也是壓人的；你若沒有受過毀謗，你就不知道它的痛苦。每一個遭遇好像都是拖你到死亡裏去，但是當你經過這些的時候，你要證明復活是事實。主從墳墓裏出來了，我們也要出來。祂復活的生命今天不能被淹沒，我們就敢說我們也不能被淹沒。——倪柝聲《教會的正統》

別迦摩教會

讀經：啟示錄二章十二至十七節

「你要寫信給別迦摩教會的使者，說：那有兩刀利劍的，說：我知道你的居所，就是有撒但座位之處；當我忠心的見證人安提帕在你們中間，撒但所住的比方被殺之時，你還

堅守我的名，沒有棄絕我的道。然而有幾件事我要責備你，因為在你那裏，有人服從了巴蘭的教訓；這巴蘭曾教導巴勒將絆腳石放在以色列人面前，叫他們吃祭偶像之物，行姦淫的事。你那裏也有人照樣服從了尼哥拉一黨人的教訓。所以你當悔改；若不悔改，我就快臨到你那裏，用我口中的劍攻擊他們。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。得勝的，我必將那隱藏的嗎哪賜給他。並賜他一塊白石，石上寫着新名；除了那領受的以外，沒有人能認識。」

以弗所教會乃是使徒末期的教會，就是使徒約翰沒有離世時的教會，也就是約翰自己所說末時到了的教會，也就是彼得後書和提摩太後書所提起的教會。這個我們已經看過了。過後你就看見教會受逼迫的時代，這就是主所給我們看見士每拿教會的預言。這個我們在上面也已經看過。現在我們要來看別迦摩教會。

【與世界結聯】「別迦摩」這個字就是「結婚」或是「聯結」的意思。在這裏你要看見，教會如何的有一個轉變。我想在那個時候的信徒，讀到別迦摩的時候，也許不大明白是甚麼意思；但是今天我們回頭去看教會的歷史，是相當清楚的。格彭說：那時若要把羅馬城裏所有的基督徒都殺光，羅馬城就要變成沒有人口的城了。因為全世界最大的逼迫還是不能把教會消滅，於是撒但改變了牠攻擊教會的方法。現今世界不但不反對教會，世界上最大的帝國——羅馬，反而接受基督教作國教了。據說康士坦丁作了一個夢，看見一個十字架，並且有字寫在上面說，靠着這記號可以得勝。他打聽得知十字架是基督教的記號，所以他接受基督教作國教。他鼓勵人受洗，甚至凡受洗的人可以得着兩件白衣和幾兩銀子。教會和世界聯合起來了，你就看見教會墮落了。在前一段我們讀士每拿是受苦的教會，但是主對她沒有責備的話。在這裏，別迦摩和世界聯合，變成最大的國教。按着人說，是發達了，但是主卻不喜悅。因為教會和世界聯合，教會的見證就破壞了。教會在世界上是作客旅的。船在水上，可以；水在船裏，就不行。「那有兩刃利劍的」，主說祂自己是有兩刃利劍的主，在這裏是審判。

教會墮落了；但並不是說，教會在那個時代中，從來沒有見證。每論在甚麼情形之下，教會的實際總在。別迦摩是緊緊接着士每拿下來的教會。她所處的是甚麼種的情形呢？主在這裏說：「我知道你的居所，就是有撒但座位之處。」「座位」這字在希臘文是 Thronos，就是寶座的意思。主承認別迦摩處境的不容易，她就是住在撒但寶座地方，所以教會要在其上維持一個見證很不容易。在這裏有一個人很特別，就是「我忠心見證人安提帕」；在歷史中從來尋不到這個名字。因為這是預言，所以我們就得從字裏去講究。「安提」是反對的意思，「帕」是所有的意思。有一個忠心的人，他是安提帕，他是反對這一切的，他是甚麼都反對的。這並不是說，不管在甚麼情形之中故意搗亂；乃是說，他站在神的一邊來反對一切。當然這人要作殉道者。歷史不知道他的名字，但是主卻知道。

【忠於主的名】當這忠心的人被殺的時候，「你還堅守我的名，沒有棄絕我的信(道)」。一個是主的名，一個是主的信。神的兒女就是神從外邦中揀選出來歸於主的名下的人。基督教和別的宗教有個基本不同的地方，別的宗教只要接受它的教訓就夠了，但是基督教若不相信主，就沒有意義。主的名就是主

的代表。這是一個特點。不只這樣，這個名也告訴我們，祂曾來過，祂已回去，祂是死過又活的，所以留下一個名在我們中間。我們若失去主的名，我們就已經沒有見證了。別迦摩接受主的名。有一件事是神的兒女應當特別注意的，就是我們要顯出我們是歸主名下的人。這個名字是特別的名字，會保守我們不失去見證。

祂也說：「你沒有棄絕我的道。」這「道」字在希臘文不是 Logos，而是 Pistin。這字的意思就是「信」。不是普通的信，乃是唯一的信。從所有的信中分別出來的信。主耶穌說：你沒有棄絕我的獨一無二的信。基督教不是哲學，不是自然科學，不是倫理學，不是心理學。這些不是基督教。就是十條誡命、山上寶訓，也不能代表基督教。基督教乃是一種相信，一個相信。「相信」實在最好繙作「信仰」，可惜那兩個字被許多人用壞了。「你沒有棄絕我的信仰」，是甚麼意思呢？就是「沒有棄絕相信我」的意思。神的兒女在地上要維持這個信仰。我們對於主耶穌的信是一點不能改變的。叫我們和世界的人分別的，就是藉着這個信。所以「你還堅守我的名，沒有棄絕我的信」，這兩點是主所讚美的。

【巴蘭的毒害】「然而有幾件事我要責備你，因為在你那裏，有人服從了巴蘭的教訓；這巴蘭曾教導巴勒將絆腳石放在以色列人面前，叫他們吃祭偶像之物，行姦淫的事。」巴蘭是一個外邦人，不知甚麼緣故神也稱他為先知。好像掃羅一樣，神的靈感動他，但是沒有進入他的心。因為以色列人一直打勝仗，巴勒懼怕起來，於是請巴蘭來，對他說：你是先知，請你咒詛以色列人。巴蘭貪愛錢財，想去。神先攔阻他，後來又容讓他去。但他是沒有辦法，他不能咒詛以色列人。在他臨走的時候，他因為受了巴勒的錢，又沒有替巴勒作事，覺得不好意思，就給摩押人出了一個計謀，教他們的女子去親近以色列人。於是摩押的女子和以色列人結合，以色列人得了這些女子。這些外邦女子就把她們的偶像也帶了進來，叫以色列人不但犯姦淫，並且拜了偶像。神就發怒，擊殺以色列人二萬四千人；而摩押卻因此得以保存。我們在民數記二十五章，看見摩押女子和以色列人結合；到了三十一章，才知道這個計劃是巴蘭弄出來的。神給我們看見甚麼叫別迦摩，別迦摩的意思就是和世界結婚。本來世界乃是反對教會的，現在世界竟和教會結婚了。我說過多少次，「教會」(Ecclesia)的意思是呼召出來的人。不是聯合，不是擺在世界裏；乃是被分別出來，被呼召出來的，這個才是教會。巴蘭的作法，就是破壞教會和世界的分別，結果是拜偶像。

在這裏，對兩件事要特別注意：姦淫和拜偶像。頂特別的，這兩件事是放在一起說的，哥林多前書也是把這兩件擺在一起。因為在肉體中，神所恨惡的，就是這兩件事；在屬靈的事上，神所恨惡的，也是這兩件事。雅各書四章怎麼說？「豈不知與世俗為友，就是與神為敵麼？」和世俗聯合是神所恨惡的。瑪門也是和神對峙的。「你們不能又事奉神，又事奉瑪門」(太六 24)。人若不事奉這個，就是事奉那個。你們看見一件最重要的事，瑪門是和神對立的。許多的偶像都是因着瑪門才能存在。今天沒有基督徒會去殺人或是拜偶像；但是如果我們貪愛錢財，投靠瑪門的勢力，這個就等於拜偶像。瑪門就是偶像的原則，神要把人從瑪門分別出來。你看見姦淫連着就是偶像，和世界的聯合連着就是貪愛錢財。我願意把聖經中相對的方面擺在你們面前；你如果能看見反面，就能看見正面。聖經總是把撒但擺在基督的對面，肉體擺在聖靈的對面，世界和瑪門擺在父神的對面。世界是對着父，所以約翰一書二章說：「人若愛世界，愛父的心就不在他裏面了。」瑪門是對着神的。人甚麼時候事奉瑪門，

甚麼時候就不能事奉神。

巴蘭的工作就是世界和教會的聯合。需要康士坦丁來高抬我們，這是巴蘭的教訓。不讓巴蘭的工作跑進來，沒有一件事比這個更難維持。今天神的兒女總是想大，想多，而不注意聖潔和清潔。容讓罪惡，容讓巴蘭的教訓，主的名竟被棄絕。

主在這裏特別提起巴蘭，巴蘭是頭一個把恩賜賣錢的人。在新約裏有好幾處提起巴蘭。彼得後書二章提起巴蘭是那貪愛不義之工價的，猶太書又提起巴蘭是為利奔跑的。讓我們想想看，如果哥林多教會把保羅請來，而說要先談妥報酬的事，你想可能不可能呢？說耶路撒冷的教會和彼得簽合同，每年津貼多少，你怎麼想像也不會有這事發生。本來所有為神工作的人，都是靠神過活的人，向人一無所取，也不要外邦人的錢。但是到了康士坦丁的時候，所有事奉神的人都從國庫支取薪金。大概是在主後三百餘年，這事就已經實行了。所有的人都支取薪金，巴蘭的辦法來了。巴蘭的辦法，在神的定規中是從來沒有的。你如果問當日的使徒：你們到底每月拿多少薪水？豈不是笑話！但是今天這種情形，卻變成了普遍的情形。我們若能信靠神，就去作工；不能信靠神，就不要去作工。我們在神面前要特別注意這件事。

【尼哥拉黨的教訓】立刻底下又說尼哥拉黨的事。「照樣」這兩個字是特別承上文說的。主對巴蘭的教訓表示反對；照樣，主也反對尼哥拉黨的教訓。在聖經中，神自己定規教會本來該是甚麼樣的情形。請大家看馬太福音二十章二十五至二十八節：「耶穌叫了他們來，說：你們知道外邦人有君王為主治理他們，有大臣操權管束他們。只是在你們中間不可這樣；你們中間誰願為大，就必作你們的用人；誰願為首，就必作你們的僕人；正如人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人；並且要捨命，作多人的贖價。」你看見麼？教會是主所立的，不許有君王有大臣，不許有這個階級。主說誰為大，誰作僕人；誰作用人，誰就為大。大，不是以地位來定規的，乃是以服事來定規的。你若看馬太福音二十三章八至十一節，就更明顯。教會的基本原則是：大家都是弟兄，沒有拉比，沒有師尊，也沒有父。

康士坦丁接受基督教的時候，巴蘭的教訓發生了，並且尼哥拉黨的教訓也看見了。我們看見有神甫制度。「甫」實在就是父親的「父」。在這許多父當中，站在上頭的是教皇。當人用嘴親他的腳的時候，口裏還要喊着：「我的主，」同時在教廷還有大臣，許多國家都派公使到教廷去。有君王，有大臣，有的人稱為父，有的人稱為拉比，這一個就是我們所看見的尼哥拉黨的教訓。為着這個緣故，在世界上有地位有身分的人都得小心，你不能把世界的東西帶到教會裏來。你若不能稱坐在你旁邊卑微的人為弟兄，你就出事了。你坐在弟兄姊妹當中，而你不能作弟兄姊妹，尼哥拉黨的人就發生了。「尼哥拉」字內的「拉」字，不但是有平民之意，也有與專家相對的常人的意思。例如醫生是專家，他們看不是醫生的，就稱他們為常人；工匠碰着別的工匠是同行，彼此都是專家，碰着不是工匠的人就稱他們為常人、外行人。尼哥拉就是征服常人的意思，就是說有一班人作專家，作內行人，而其餘的都是常人，都是外行人。主說這是祂所「責備」的。

以弗所教會和別迦摩教會的情形不一樣。以弗所不過只有尼哥拉黨的行為，別迦摩有了尼哥拉黨的教訓。行為不知道要經過多少時候才會變成教訓。如果作出行為，又能講出道理來，不只能行，並且還從行為而產生出理論，那就進一步了。行為在教訓之前，到了教訓來的時候，已經壞透了。前

幾年我遇見一個教友，他娶了妾。有一次有人要我勸他，他不但不以娶妾為不對，並且還把聖經的例子拿出來，遮掩他的罪。娶妾是行為，引聖經就變作教訓。今天也是這樣，公開的有尼哥拉黨的教訓了。別迦摩如何弄出這個教訓來的呢？我們已經說過，康士坦丁接受基督教作國教，教會就和世界結婚了。只要你是羅馬人，就可以受洗，結果教會裏充滿了不信的人。本來教會都是弟兄，弟兄都是祭司。今天來了這麼多的閒雜人，要叫他們事奉神，沒有可能。為着便利的緣故，就選出一班人來，說：你們去弄屬靈的事吧。其餘的人可以仍舊作他們的俗人、常人。許多人教的人根本不認識主耶穌，所以認識主的人就變作專家，就造出一班尼哥拉黨的人來了。這是教會和世界結婚必然的結果。尼哥拉黨在以弗所不過是一個行為，在別迦摩就已經成為教訓了。現在的主張乃是：從今以後，教會變作是專家辦的，而不是常人辦的。現在的教訓乃是：人可以不屬靈，屬靈的事可以託給專家去辦，我們俗人只要辦理俗事好了。現在的道理乃是：教會有兩種人，一種是專辦屬靈事的人，一種是專辦屬世事的人。你們普通的俗人，只要來聚會，其餘的事可不必管。若有人把哥林多前書十四章聚會的原則擺出來，就辦不通。巴蘭的道理，引進了尼哥拉黨的教訓。

我信這件事是主頂恨惡的，所以我們要特別的注意。我承認有職事。我也承認有保羅的兼織帳棚，也有彼得、雅各、約翰的專心傳道。但是今天所說的弟兄的地位，和職事的地位是不發生關係的。在地方的教會中，是地方的信徒出來作執事和長老的。所有的弟兄姊妹都管屬靈的事，他們是祭司。長老不是替他們作，長老不過是「監督」而已。至於作工的人來到教會中，只有弟兄的地位。尼哥拉黨和弟兄的分別，就在這裏。在聖經中乃是神的兒女都作見證，不過使徒多作一點。是數量的分別，不是性質的分別。性質是一樣的，度數不一樣而已。尼哥拉黨的教訓卻掉一個頭，屬靈的事是專由一班特殊階級去作的。這個在神面前是被責備的事。因為如果這樣，教會就可以屬世界，只要有幾個屬靈的執事就行了。在教會裏揀選幾個特別屬靈的人，讓他們去作屬靈的事。他們成了另外一個階級，包辦一切屬靈的事。世界教會的神甫制度，國立教會的聖品制度，獨立教會的牧師制，在本質上都是一樣的。他們都是尼哥拉黨。聖經裏只有弟兄。有牧師的恩賜，沒有牧師制度。牧師制度是人的遺傳。神的兒女若不能回到當初的地位，怎麼作也不會好。教會不能與世界聯合，不能接納不得救的人進來。不然就很容易接受尼哥拉黨的教訓。人必須與世界分別，才能進入教會。甚麼時候我們容讓一個沒有得救的人到教會裏來，教會就不是教會，反成世界了。教會的聖潔和分別，是在任何代價之下都得維持的。

主在這裏說頂厲害的話：你若不悔改，我要用口中的劍刑罰他們，就是刑罰和審判違背神的人。求神使我們中間沒有尼哥拉黨的人！我覺得教會若是屬靈，尼哥拉黨就不產生。教會一屬世，尼哥拉黨就出來。神對以色列人當初的要求是全國都是祭司。是以色列人犯了罪，神才把利未人分別出來作祭司。是在教會屬世的時候，才把事奉神的事交給少數的人，現在神要教會中所有的人都作屬靈的事。主在七封信裏多少次提起祂自己的名字是甚麼，但是在下文主都沒有用祂的名字；只有在這裏祂用了祂的名字，「我就快臨到你那裏，用我口中的劍攻擊他們。」

【隱藏的嗎哪與白石為賞賜】「得勝的，我必將那隱藏的嗎哪賜給他；並賜他一塊白石，石上寫着新名；除了那領受的以外，沒有人能認識。」得勝者有兩個應許：一是隱藏的嗎哪，二是白石。隱藏的嗎哪

和曠野的嗎哪是兩件事。以色列百姓在曠野的時候，天天有嗎哪降下來給他們吃。到了一個時期，摩西說，要拿一個金罐，盛一滿俄梅珥嗎哪，藏在約櫃內。後代的人問起的時候，就可以告訴他們，神如何在曠野的日子，將嗎哪賜下，現在有嗎哪在約櫃內可以證明(出十六 14~35)。後代人不知道嗎哪是怎樣的，就可以藉着在約櫃內的嗎哪指示他們，使他們知道是怎麼樣的。但是吃過嗎哪的人，對於隱藏的嗎哪，另有一種感覺。他們已經知道這個味道，再看見時，就有一種回憶。未吃過者看見，雖能知道，但卻沒有回憶。得勝的人，主要將隱藏的嗎哪給他吃，意思就是他們要有回憶。所有在神面前的經歷，都是有價值，不會失去的。有許多弟兄問我一句話：我們在神面前所經過的，在永世裏有沒有用處？你如果知道隱藏嗎哪的意思，你就可以知道這些到底有沒有用處。我們如果有機會能夠看見那「隱藏的嗎哪」，就能將「每日的嗎哪」的經溫歷習一遍。我們經過甚麼種的困難，甚麼種的流淚，我們今天這些東西就變成以後的溫習。在我身上，隱藏的嗎哪，就是每日的嗎哪。從來沒有看見過嗎哪的人，到那天他們看見隱藏的嗎哪，雖然知道這個恩典的帶領，但是因為沒有吃過，還是沒有回味。而那曾吃過的人，卻滿了回味。隱藏的嗎哪，在聖經中是個很大的原則，也是很大的寶貝。有一天我們要吃那天上隱藏的嗎哪。如果我們在這裏沒有傷痕，不是得勝者，沒有經過這些事，那麼將來就是給我們那隱藏的嗎哪，也沒有回味和回憶。千萬不要說，我們今天所遭遇的是沒有意思的。沒有一個經歷是一個損失的經歷。在那一天我們都能夠回味。我們不要說在國度裏甚麼都是一樣。不一樣！地上的經歷和那天所要享受的要發生關係。隱藏的嗎哪在那懂得人就懂，不懂的就不懂。我們今天經過痛苦和患難，到了那一天，主要擦乾我們的眼淚。沒有眼淚的人，能曉得擦乾眼淚的寶貝麼？

還有一個賞賜，就是有一塊白石，石上寫着他新的名字。主賜他一個新的名字，是和他主面前情形相合的。有的弟兄要我替他改一個名字，但是我不知道替他改了以後，是否過後還得要改。主在這裏把名字寫在白石上，只有主和你知道。得勝者並不是得着一個特別的名字，乃是得着他所該得的名字。我盼望神開我們的眼睛，使我們知道得勝者的路是甚麼，使我們能夠得着隱藏的嗎哪和新的名字。——倪柝聲《教會的正統》

推雅推喇教會

讀經：啟示錄二章十八至二十九節

「你要寫信給推雅推喇的使者，說；那眼目如火焰，腳像光明銅的神之子說：我知道你的行為，愛心，信心，勤勞，忍耐，又知道你末後所行的善事，比起初所行的更多。然而有一件事我要責備你，就是你容讓那自稱是先知的婦人耶洗利教導我的僕人，引誘他們行姦淫，吃祭偶像之物。我曾給她悔改的機會，她卻不肯悔改她的淫行。看哪！我要叫她病臥在床。那些與她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他們同受大患難，我又要殺死她的黨類，叫眾教會知道，我是那察看人肺腑心腸的，並要照你們的行為報應你們各人。至於你們推雅推喇其餘的人，就是一切不從那教訓，不曉得他們素常所說撒但深奧之理的人；我告訴你們，我不將別的擔子放在你們身上。但你們已經有的，總要持守，直等到我來。那得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國；他必用鐵杖

轄管他們，將他們如同窯戶的瓦器打得粉碎；像我從我父領受的權柄一樣。我又要把晨星賜給他。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。」

現在我們要接下去看推雅推喇。在這裏我要特別的說，使徒時代的教會過去了才有以弗所，以弗所過去了才有士每拿，士每拿過去了才有別迦摩，別迦摩過去了才有推雅推喇。使徒的教會過去了，以弗所的時代過去了，受苦的時代也過去了，別迦摩這個時期也過去了，接下去的是推雅推喇。可是推雅推喇教會是要一直繼續到主耶穌再來的。不只推雅推喇，撒狄、非拉鐵非和老底嘉，都要繼續到主耶穌再來。在先三個教會，都沒有提起主耶穌再來；但是在後面四個教會，都提到主耶穌再來。老底嘉雖然在字面上沒有提到主再來，那是她另有講究，以後我們要解說的。所以後四個教會，都是一直繼續到主耶穌再來的。

在聖經中，我們看見「七」的數目是完全的數目。「七」是「三」加上「四」成功的。「三」是神的數目，神自己是三而一的。「四」是神所創造的，就是世界的數目，好像四方、四風、四季等等，都有「四」擺在裏面。「七」乃是說把創造者加上被造者。神加上人，就完全了。(不過這個完全是屬於這世界的。在永世裏，神從來不把「七」擺在裏頭。永世裏的完全的數目乃是「十二」。「七」是三加四，「十二」乃是三乘四。神和人擺在一起，是這世界上的完全。創造的和被造的聯合起來，才成為永遠的完全。)
「七」這個數目總是「三」和「四」。七個教會乃是分為前三個教會和後四個教會。三個未提主再來，四個提到主再來。三個教會是一組，四個教會又是一組。存留到主耶穌再來的四個教會，頭一個就是推雅推喇教會。

【異端祭祀的教會】「推雅推喇」是香的祭祀的意思，就是充滿了許多的祭祀。在這裏，主所說的話越過越重。主說，祂是「那眼目如火焰」的。沒有一件東西在祂眼睛之中是能隱藏的。祂乃是光，祂自己就是光照。同時祂說，祂的「腳像光明銅」。銅在聖經是審判的意思。眼所看見的，腳就要審判。這推雅推喇的教會，所有讀聖經的人都說，是指着羅馬教說的。不是起初與世界結婚時的混亂，這個已經過去了；現在是變成高大，充滿異端祭祀了。有一件事頂希奇，羅馬教的基本就是注重行為、注重祭祀。彌撒就是他們的祭祀。

在羅馬教裏，按我們看，沒有甚麼好的，但是神卻說：「我知道你的行為、愛心、信心、勤勞、忍耐，又知道你末後所行的事，比起初所行的更多。」主承認羅馬教裏面有實際。馬丹蓋恩、叨爾勒、芬乃倫，都是羅馬教的人。我們還能念出許許多多最好的名字來。羅馬教中是有許多人認識神的。千萬不要誤會，以為羅馬教裏面一個得救的人也沒有。請你記得，神在羅馬教裏還有祂的人。這個我們在神面前千萬要看準。

我們現在所要注意的，是在外表上，教會荒涼到甚麼種的情形。我們先看見尼哥拉黨的行為，後來看見變成教訓。現在呢？主在這裏說：「有一件事我要責備你，就是你容讓那自稱是先知的婦人耶洗別教導我的僕人，引誘他們行姦淫，吃祭偶像之物。」甚麼叫作耶洗別呢？耶洗別是亞哈的妻子，是從西頓外邦人之地娶來的。耶洗別引誘百姓去拜巴力(王上十六 30~32)。巴力是外邦的神，不是以色列的神；她叫人去拜巴力的像。現在的問題不只是偶像，乃是把神換了，把巴力變作自己的神來拜。

猶太(以色列)國的歷史一直到列王紀上十六章，從來沒有人引導猶太(以色列)人犯罪像亞哈的，亞哈是頭一個大規模引導百姓去拜外邦的神的。他所犯的罪，連耶羅波安都趕不上。

我們在這裏注意甚麼是耶洗別。耶洗別是一個婦人。啟示錄十七章的婦人是指着羅馬教說的。馬太福音十三章的婦人拿麵酵來藏在三斗麵裏，又是羅馬教。頂自然的，這裏的婦人也是代表羅馬教。

神從來不承認神的子民和外邦人結婚算是正當的，神說這是姦淫。所以耶洗別不是王后，亞哈和耶洗別是行了姦淫。姦淫乃是混亂。在神看來，這裏有一個婦人是混亂神的話，混亂神的子民的。這婦人帶進來的是異邦的神。我一直對你們說這句話，犯姦淫的結果總是拜偶像。新約裏提到耶路撒冷的會議；那會議的結果，就是勸告外邦的眾弟兄，不要吃祭偶像的物和行姦淫的事(徒十五)。在這裏你就看見，那婦人的姦淫，把偶像帶到以色列國來了。

亞哈是藉着耶洗別和世界聯合。無論在甚麼地方，你們都能看見羅馬教與政權聯合，總把大使、公使派到各國去。在世界重要的關頭，羅馬教就起來說話。把教會和世界聯合在一起，這是羅馬教。他們說他們第一個教皇是彼得。可是我想，彼得要說：我是一個貧窮的拿撒勒人耶穌的門徒，地上的尊榮與我無分。但是羅馬教乃是在世界裏有地位，受人恭敬的。羅馬教在這一千多年來的現象，照着雅各書所說，是最大的姦淫。在這裏我們看見教會的貞潔失去了。今天有一班人，以為他們有那麼多的教友，所以他們能夠和人討價還價。教會能夠出來討價還價，按着人看是高升；但從神看，教會要得着世界所得着的，這是罪。

結果呢，拜偶像。事實擺在我們眼前，沒有一個教會像羅馬教那麼多偶像的。可以說最高等的偶像是羅馬教所造的。我曾在羅馬住了一個多月，在那時候，我一直覺得一件事：如果他們是基督教，我們的就不是；如果我們的是，他們的就定規不是。兩個中間合不起來。頂希奇的，聖經所預言的事，他們都作到了。父有像，子有像，使徒有像，古聖有像。他們拜馬利亞，他們拜彼得。在這裏你看見耶洗別教導主的僕人行姦淫、吃祭偶像之物。所以提到耶洗別，乃是因為教會將外邦的神帶進來了。在彭伯著作的《神祕》那本書上，可以看見這個。他們乃是把外邦的神拿來，給它們掛上基督教的牌子。最明顯的就是馬利亞的像。有人以為馬利亞總是基督教本身所有的。但是事實是這樣：希臘有女神，印度有女神，埃及有女神，中國有女神，全世界的宗教都有一個女神，惟獨基督教沒有。為着無論如何還得有一個女神的緣故，他們就把馬利亞拿了出來。其實基督教沒有女神，那個女神思想的來源是外邦的。所以這是姦淫如上偶像。這是耶洗別把外邦人的東西挪到以色列國來了！

【耶洗別教訓】她自稱先知，她要講道，她要教訓。教會在主的面前原是站在女人的地位上。甚麼時候教會有權柄教訓，那個就是耶洗別。教會沒有話好講，換一句話說，教會沒有道。神的兒子是道，所以只有祂有道。基督是教會的元首，只有祂能講。甚麼時候教會說話，那個就是婦人講道。羅馬教就是婦人講道。羅馬教就是教會這樣說，不是聖經說，也不是主說。頂希奇，神在這裏說，耶洗別作先知，婦人說話：「我的僕人」，是指個別的僕人。每一個信徒，耶洗別都有權柄支配他們。羅馬教的人不讀聖經，因為怕把神的意思弄錯了。只有神甫能明白，只有神甫能說，所以也只有他們定規一切。羅馬教基本就是婦人講道，她定規神的兒女應該怎樣。把許多道理都改了，因為她說教會這樣說，人非聽教會不可。她所注意的，不是人聽主，乃是人聽教會和教皇。

在教會歷史上，有羅馬帝國的逼迫，也有羅馬教會的逼迫。羅馬教會在西班牙逼迫神的兒女時，不知道殺了多少人。他們審問時所用的刑罰，真是殘酷極點。他們把人弄得奄奄一息的時候，就送交政府去辦，表明他們沒有殺人。他們總是要叫你接受他們的道理。猶太(以色列)國只有一個婦人殺先知的，就是耶洗別。在前幾世紀中，也不知有多少見證人死在羅馬教手裏。他們說他們所定規的都是對的，人的思想完全在他們手裏。神說推雅推喇的失敗，乃是容讓耶洗別的教訓在他們中間。

「我曾給她悔改的機會，她卻不肯悔改她的淫行。」他們還是與世界結合，充滿世界的行為。「看哪，我要叫她病臥在床。」不是在棺裏，乃是在床上。在棺裏就了了，在床上就不了。意思說一輩子都不改。病人好不了了，不能改了。一直繼續這樣，不肯好，這是羅馬教的情形。一九二六年，墨索里尼和教皇訂了協約，把梵諦岡從義大利國分別出來，成為獨立國，有她自己的法庭、警察等等。羅馬教的信徒逐年都在那裏加增。在中國沒有一張報紙是更正教辦的。但是羅馬教卻有報紙。人數比更正教多三、四倍。在啟示錄十七章裏，我們看見這個教會要發達到甚麼地步。現在真是越過越強了。不過主對自己的子民說：你們應當從他們中間出來。主說那些與她行淫的和她的兒女怎樣呢？「那些與她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他們同受大患難，我又要殺死她的兒女。」(這幾句話，也許是指着神要藉敵基督和牠的黨類毀滅羅馬教說的。)
「叫眾教會知道，我是那察看人肺腑心腸的，並要照你們的行為報應你們各人。」

【鐵杖與晨星】「至於你們推雅推喇其餘的人，就是一切不從那教訓，不曉得他們素常所說撒但深奧之理的人，我告訴你們，我不將別的擔子放在你們身上。但你們已經有的，總要持守，直等到我來。」「推雅推喇其餘的人」：耶洗別雖在，但是，還有其餘的人。耶洗別要殺以利亞，以利亞聽了灰心。他怎麼作呢？他躲起來了。神對他說：「你在這裏作甚麼呢？」當他發怨言的時候，神說：「我為自己曾留下七千人」(王上十九 9~18)。這是「推雅推喇其餘的人」。在耶洗別活在地上的時候有以利亞，在羅馬教裏也有許多屬主的人。不只在西班牙，在法國、英國，都有多少人被焚燒。有許多人的血流在羅馬教會裏，這是事實。今天羅馬教還是盡他們所能的在逼迫。感謝神，還有「不從那教訓，不曉得他們素常所說撒但深奧之理的人」。「深奧」這字在希臘文是 *Bathea*，意即奧祕。羅馬教頂喜歡用這個字。他們裏面有許多的奧祕，或說深奧的道理。這些道理不是出乎主的，乃是耶洗別的話。主對於一班不跟從這個教訓的人，並不將別的擔子放在他們身上，只是已經有的要持守。你們所認識的「我的道理」，守着就夠了。有了的，不要叫它再失去，「直等到我來」。

「那得勝的又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國；他必用鐵杖轄管他們，將他們如同窯戶的瓦器打得粉碎；像我從父領受的權柄一樣。」這是頭一個應許。這是甚麼意思呢？每一個看羊的人，都有一根杖，羊不好的時候，可以輕輕的打牠們。馬太福音十三章說，天使要來在國度裏將那絆倒人的全都除去，乃是用強力將一切不對的都除去。但這並不是說，在千年國裏，這些列國就沒有存在的了。我們知道還有。這些東西，神要藉着鐵杖，一一打碎。

神所產生是石頭，而人所產生的是磚頭。磚頭差不多很像石頭。巴別塔是用磚頭造的。從巴別塔到提摩太後書，凡在那裏仿效神的，神說這些是「瓦器」。主說得勝者要牧養列國，把他們的瓦器敲破了。「轄管」在原文是「牧養」。「牧養」這個字表明不是立刻的，乃是看見一個打一個，看見一個打

一個，這個就是牧養。這樣的事也許要一直作，直到把新天新地帶進來。國度乃是新天新地的序。在新天新地裏，只有義居在其中。所以這裏要有鐵杖牧養他們，把他們從人出來的東西都打得粉碎。

「我又要把晨星賜給他。」這是第二個應許。晨星就是中國人所謂的啟明星，天最黑暗而又快亮的時候，它出現一時，過後太陽就出來了。許多人看見太陽，但是少有人看見晨星。有一天主要被全世界的人看見，如同瑪拉基書四章所說的：「必有公義的日頭出現。」但是也許大家都看見光的時候，你們在黑暗裏已經預先看見了。這個叫作得着晨星。天沒有亮的時候，那一段時間真是黑暗。但是，正在那時候，晨星出來了。主應許得勝者要在黑暗極大的時候得着晨星，意思就是看見主，意思就是被提。看見太陽都是在白天；但是看得見晨星的人，乃是在眾人都睡覺的時候，他特別起來看見。這就是得勝者的應許。

「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。」主不只是對羅馬教說的，乃是對眾教會說的。

在過去的三封書信裏，得勝者的呼召都是在「凡有耳的，就應當聽」之後，都是先有「凡有耳的」，而後有得勝者的應許。但是從推雅推喇起，這個次序就顛倒了。這表明前三個教會是一類，後四個教會又是一類。這兩類之中有一個不同的地方。從前是以弗所的歷史過去了，才有士每拿；士每拿過去了，才有別迦摩；別迦摩過去了，才有推雅推喇。但是現在並不是推雅推喇過去了，撒狄才來。推雅推喇乃是要繼續到主耶穌再來的。也不是撒狄過去了，非拉鐵非才來；非拉鐵非過去了，老底嘉才來。乃是撒狄尚在的時候，非拉鐵非就來了，非拉鐵非尚在時候，老底嘉就來了。撒狄、非拉鐵非、老底嘉也都要繼續到主耶穌再來。前三個都是出來又過去了；後四個乃是逐漸出來了，一同繼續至主再來為止。——倪柝聲《教會的正統》

撒狄教會

讀經：啟示錄三章一至六節

「你要寫信給撒狄教會的使者，說：那有神的七靈和七星的，說：我知道你的行為，按名你是活的，其實是死的。你要儆醒，堅固那剩下將要衰微的；因我見你的行為，在我神面前，沒有一樣是完全的。所以要回想你是怎樣領受，怎樣聽見的；又要遵守，並要悔改。若不儆醒，我必臨到你那裏，如同賊一樣；我幾時臨到，你也決不能知道。然而在撒狄你還有幾名是未曾污穢自己衣服的。他們要穿白衣與我同行，因為他們是配得過的。凡得勝的，必這樣穿白衣，我也必不從生命冊上塗抹他的名；且要在我父面前，和我父眾使者面前，認他的名。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。」

我們看見在使徒的時候，就有尼哥拉黨的行為。從尼哥拉黨行為之後，你看見別迦摩大大的犯罪，把世界混到基督教會裏頭來。接在尼哥拉黨之後，耶洗別來了，同時也把偶像帶到教會裏來了。但是在這裏還有一點好處，你在推雅推喇看見有耶洗別的審判，叫她摔在床上不能動，同時有一天要殺死她的黨類。這些預言還沒有應驗，要等啟示錄十七章的巴比倫時應驗。推雅推喇的歷史，是從耶

洗別把偶像混到教會起，一直到受審判為止。現在你要看見一件事：當教會從尼哥拉黨一直墮落到耶洗別的時候，神不能再容讓了，所以在這裏看見撒狄來了。「撒狄」就是「餘數」。撒狄這教會乃是神對推雅推喇的反應。全世界教會的復興歷史，都是神的反應。甚麼時候神開始作復興的工作，就是神在那裏起反應。神的反應就是人的恢復。我願意你們在原則上能記牢這個。因為主看見推雅推喇的情形，所以撒狄來了。

啟示錄有好幾個教會是配對的。撒狄是和以弗所相連的，非拉鐵非是和士每拿相連的，老底嘉是和別迦摩相連的。惟有推雅推喇是單獨的。主在撒狄說祂自己的名字，是「那有神的七靈和七星的」。以弗所說右手拿着七星；撒狄說有七星。以弗所是使徒放鬆下來，是從好的變成壞的；撒狄是推雅推喇恢復起來，是從壞的變成好的。有行為沒有愛心，是以弗所；按名是活的，其實是死的，是撒狄。所以這兩個是配對的。主在這裏顯出祂是有七靈的。神的七靈是神差遣到世界去作工的，是指着生命的工作。七星在以弗所是指着使者說的，在這裏是指着光照說的。復興的工作，一半在靈裏，一半在光裏。

撒狄和推雅推喇一樣，她包括很長的時間，從更正教起，一直到主再來為止。撒狄雖然趕不上推雅推喇長，但是她並不單指改教時候的教會，乃是改教以後的教會歷史。

【恢復的教會】「我知道你的行為，按名你是活的，其實是死的。你要儆醒，堅固那剩下將要衰微的；因我見你的行為在我神面前，沒有一樣是完全的。所以要回想你是怎樣領受，怎樣聽見的；又要遵守，並要悔改。若不儆醒，我必臨到你那裏如同賊一樣；我幾時臨到，你也決不能知道。」我想沒有人會疑惑路德馬丁不是神的僕人，也沒有人疑惑這改教不是神的工作。改教是偉大的工作，是神的反應。神的確藉着路德作出口，路德是神特別揀選的人。路德起首的時候，完全是撒狄，他的目的完全是為着恢復。主並不是說路德的工作不好，乃是說不完全。好，但是還不夠好。主的眼睛看來，覺得沒有一樣是完全的，都是有頭沒有尾。主是完全的主，所以祂要求完全。為着這個緣故，我們要求神給我們看見。

從路德之後，稱義的問題解決了。信就可以稱義，信就在神面前可以得平安。路德不只給我們因信稱義，也給我們一本公開的聖經。在推雅推喇，權柄是在耶洗別手裏，換句話說，在教會身上。問題是教會怎樣說，不是主說。所有的問題都是母會怎麼說，所有羅馬的人都注重母會。所以主說要殺死她的「兒女」。你說母親，主說兒女。路德是給我們看見，神怎麼說，聖經怎麼說。人能夠讀神的話，人自己可以看，到底神是怎麼說的，不是羅馬怎麼說。當公開的聖經來的時候，整個教會光明了。

但在這裏有個問題發生：更正教沒有給我們一個對的教會，以致因信稱義的道理和公開的聖經到了那裏，就成立了一個國立的教會。路德宗成了許多國的國立教會，後來英國也有了安立甘教會，也是國立的教會。從羅馬起頭，教會的性質就轉變了。等到因信稱義和公開的聖經回來的時候，更正教仍舊沒有看見教會是應當如何。雖然有了因信稱義，有了公開的聖經，但是教會還是效法羅馬，沒有回到當初的教會去。改教的時候，對於教會的問題並沒有解決。路德沒有改革教會。路德自己曾說，不要以為「因信稱義」就夠了，還有許多的事要改變。可是更正教的人卻停在這裏了。路德沒有停止，他們卻停止在那裏，說已經夠了。雖然回到當初的信仰去，但是教會一點的改變也沒有。不過先前是

羅馬的國際教會，現在改為英國的國立教會，德國的國立教會……而已。

所以弟兄們看見麼？改教並沒有把教會改到當初的情形去，不過是叫世界的教會變作國家的教會而已。推雅推喇把教會放在世界裏，是如何的被定罪，撒狄把教會放在國家裏，也照樣的被定罪。「按名你是活的，其實是死的」；改教是活的，但是還有許多是死的。

到了後來，又產生許多「異議派」，如長老會等。你在這裏，一邊看見羅馬教，一邊看見更正教。更正教裏，除了以國家來立教會之外，還有以不同的意見和道理來立教會的。凡不以國家作界限，而以道理作界限的，這個就是異議派。於是更正教就有了兩種教會：一種是國立的，一種是私立的。你們今天看見德國、英國等完全是政教合一。羅馬有世界的教會，英、德等國有國立的教會。這些帝王元首，自己不聽教皇的話，而要人聽他自己的話；在政治上他要作王，在宗教他也要作王，於是就產生了國立的教會。人根本就沒有問過，聖經中的教會是怎麼一回事。人沒有回到聖經去看該不該有國立教會。後來又有私立教會的產生。私立教會的設立，乃是因為高舉一個道理，就把和她道理不同的人分別出來。乃是因為看見受浸而設立浸信會，看見教會的長老制度而設立長老會。不是因着明白教會真理而設立教會，乃是以制度來設立教會。這兩種更正教的教會——國立的和私立的，主說她們都沒有回到當初的旨意裏去。這句話頂要緊。

【復興的歷史】「你要儆醒，堅固那剩下將要衰微的。」這是指着因信稱義和公開的聖經和從這些所得的生命說的。在撒狄整個歷史當中，這些是將要衰微了，所以主說：你要堅固那將要衰微的。今天在更正教裏，雖然聖經已經公開，但是人的章程還是有能力，所以主說：「因我見你的行為，在我神面前，沒有一樣是完全的。」連你所有的，也不完全。你有的東西不完全，從起頭就不完全。所以「要回想你是怎樣領受，怎樣聽見的；又要遵守，並要悔改。」

更正教的歷史，是不是就這樣了呢？不！更正教的歷史是一本復興的歷史。你看見路德起頭的時候，多少人得救，得復興，一個大恢復。更正教有一個特點，就是「恢復」。你不知道聖靈要作到甚麼地步。路德改教，路德會就出來了；長老的真理看見了，長老會就組織起來；衛斯理出來了，衛理會就設立了。今天在世界上還有許多其他小的教會，在一九一四年就有一千五百多個了。感謝神，撒狄常蒙神的賜福。可是一有神賜的賜福，人就組織一個東西來盛神所賜的福。神的賜福雖然還有，那個範圍卻就只有那麼大了。更正教好像一個杯。在復興起頭的時候，甚麼地方有活水，人們就往甚麼地方去。甚麼時候神的靈在那裏運行，人們就往那裏去。結果人們就用一個杯，要想保守活水不流去。這樣作的好處，是保守了恩典，壞處是只有一杯的恩典了。頭一代這個杯是滿的；第二代只剩了半杯，起首不清楚了；到了三代五代，水沒有了，只是一個空杯。於是就和別的宗派爭說誰的杯好，可是杯都是不能喝的。結果呢，神又有一個反應，又是一個撒狄。全部復興的歷史都是這樣。當神的恩典來的時候，人就設立一個機構來保守恩典。結果團體存在而裏頭的東西沒有了。但是那個杯卻不會破，總有熱心的人一直在那裏維持那個杯。這裏有一件事，是原則的問題：衛斯理的學生永遠趕不上衛斯理；加爾文的學生永遠趕不上加爾文。先知學校很少出過先知，所有的大先知都是神從曠野裏揀選出來的。神的靈要降在誰的身上，就是降在誰的身上。教會的頭是祂，不是我們。人總是想活水寶貴，要用一個機構來保守。但總是一代不如一代，直到乾了為止。等它乾了之後，神另外在曠野又給了活

水。全部更正教的歷史，就是用撒狄來代表，復興之後還得復興，整個的歷史就是復興的歷史。

【回到起初】一面有復興，感謝神；另一面在神面前要受責備，因為總沒有回頭到當初去。更正教一直有復興，但是主說不完全，總沒有回到當初去。所以要回想當初。問題不是目前怎樣領受，怎樣聽見；問題是當初怎樣領受，怎樣聽見。在使徒行傳二章裏，有一些人得了救，神說他們都恒心遵守使徒的教訓和交通、擘餅、祈禱。擘餅和祈禱，沒有說繼續在使徒裏的；但是教訓和交通，非繼續在使徒裏的不可。基督的交通就是使徒的交通；基督的道理就是使徒的道理。只有使徒的交通，神才算是交通；也只有使徒的道理，神才算是道理。我們不能發明一個交通，不能發明一個道理。推雅推喇的錯誤，就是她自己造教訓，有了耶洗別。神不是叫我們去發明，神乃是叫我們去領受。在二十世紀，甚麼東西都能發明，但是道理不能發明。我們可以在靈裏講發現，但是在道理上卻沒有發明。你要查查看，你領受了甚麼東西，是怎麼聽見的，那麼你要遵守，同時非悔改不行。

「我必臨到你那裏如同賊一樣；我幾時臨到，你也決不能知道。」「臨」字是降臨的「臨」。「到」字在希臘文是 Epi，應當譯作「於」。乃是說：我要臨於你的身邊，不是臨於你的身上，是在你之外。賊的來就是一個「Epi」的來。我們在這裏，他從旁邊溜過了。主用字頂巧妙，你可以把它繙作：「我要臨過你，但是你還不知道。」

賊來不會把賤物偷了，總是偷上好的。主也要把地上最好的偷去。這些最好的是在袖手裏，不是在袖外面。我們在房間裏，一個被提，一個撇下。所以主說：若不儆醒，我要臨過你如同賊一樣。許多神的兒女都覺得主耶穌快再來了，那個日子現在更近了，盼望我們夠寶貝被主「偷」去。

【配穿白衣】「然而在撒狄你還有幾名是未曾污穢自己衣服的；他們要穿白衣與我同行，因為他們是配得過的。」雅各帶進埃及七十個魂(出一 5)，普通只說，幾個人幾個魂。但是主在這裏說有幾個名，就是名字，主特別注意我們的名字。祂說你們還有幾名沒有污穢自己的衣服。這衣服，乃是我們所行的義。我們站在神面前的時候，是穿上基督，因為基督就是我們的白衣。但是，這裏我們不是站在神面前，乃是站在基督面前，在審判臺前。所以在這裏我們不是穿基督，乃是穿上啟示錄十九章「光明潔白的細麻衣，這細麻衣就是聖徒所行的義」。這「義」字在希臘文是多數的。有幾名沒有污穢自己衣服的，就是他們的行為是清潔的。他們要與主同行，因為是配得過的。

「凡得勝的，必這樣穿白衣；我也必不從生命冊上塗抹他的名；且要在我父面前，和我父眾使者面前認他的名。」這裏不是記名沒有記名的問題，乃是承認不承認的問題。主所承認的人有分，主所不承認的人沒有分。名字都記在生命冊上，但是主所不承認的人，好像把他圈一圈，這個人就沒有分。這裏不是永世的永生的問題，乃是能不能同主掌權的問題。記上了而沒有分，是件可惜的事。求神施恩，使我們在主面前穿白衣。你們在神面前有白衣穿，在主面前有沒有呢？——倪柝聲《教會的正統》

非拉鐵非教會

讀經：啟示錄三章七至十三節

「你要寫信給非拉鐵非教會的使者，說：那聖潔、真實，拿着大衛的鑰匙，開了就沒有人能關，關了就沒有人能問的，說：我知道你的行為，你略有一點力量，也曾遵守我的道，沒有棄絕我的名。看哪！我在你面前給你一個敞開的門，是無人能關的。那撒但一會的，自稱是猶太人，其實不是猶太人，乃是說謊話的，我要使他們來在你腳前下拜，也使他們知道我是已經愛你了。你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉。我必快來，你要持守你所有的，免得人奪去你的冠冕。得勝的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再從那裏出去；我又要將我神的名，和我神城的名(這城就是從天上、從我神那裏降下來的新耶路撒冷)，並我的新名，都寫在他上面。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。」

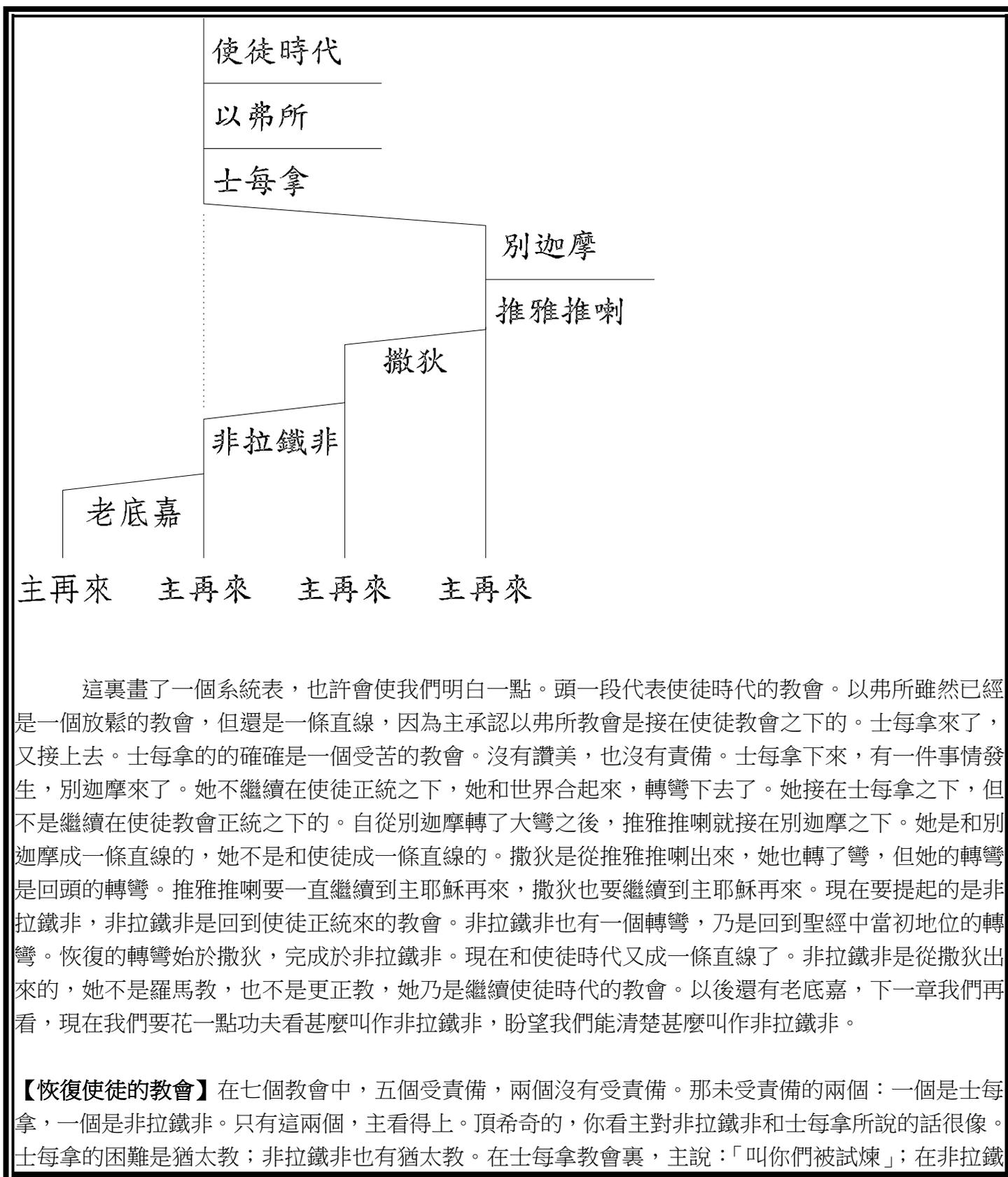
「但你們不要受拉比的稱呼，因為只有一位是你們的夫子，你們都是弟兄；也不要稱呼地上的人為父，因為只有一位是你們的父，就是在天上的父；也不要受師尊的稱呼，因為只有一位是你們的師尊，就是基督。你們中間誰為大，誰就要作你們的用人。凡自高的，必降為卑；自卑的，必升為高。」(太廿三 8~11)

「耶穌說：不要摸我，因我還沒有升上去見我的父。你往我弟兄那裏去，告訴他們說，我要升上去見我的父，也是你們的父；見我的神，也是你們的神。」(約廿 17)

「我們不拘是猶太人，是希利尼人，是為奴的，是自主的，都從一位聖靈受洗，成了一個身體，飲於一位聖靈。」(林前十二 13)

「並不分猶太人，希利尼人，自主的，為奴的，或男或女；因為你們在基督耶穌裏都成為一了。」(加三 28)

教書歷史系統表

非教會裏，主說：「我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉」。主也只對這兩個教會說到冠冕，對士每拿說：「我就賜給你那生命的冠冕」；對非拉鐵非說：「你要持守你所有的，免得人奪去你的冠冕」。這兩個教會有這幾個相同點，顯明她們是在一條線上，就是在使徒教會正統的線上。撒狄教會是一個恢復，但是不完全，不到家。非拉鐵非恢復到了合乎主的心意。非拉鐵非教會給我們看見，她不只像士每拿不受責備，並且還受讚美。這裏所畫的一條直線，乃是一條被揀選的線。我們很明顯的知道，主揀選的是非拉鐵非。非拉鐵非乃是繼續在使徒正統之後的，她是恢復到士每拿裏頭去的。所以主對她的話語，乃是給我們去遵守，給我們去順服的。別迦摩和推雅推喇那一個轉彎太大了；因此，當撒狄來的時候，雖然是浩浩蕩蕩的，但是她沒有恢復到完全；雖然是往恢復的路走，但是不到家。非拉鐵非是完全的恢復。盼望對於這件事，我們能看得清楚。

「非拉鐵非」在希臘文是兩個字合成的，一個字的意義是「相愛」，另一個字的意義是「弟兄」。「非拉鐵非」就是「弟兄相愛」的意思。弟兄相愛乃是神的預言。祭祀作了推雅推喇的特點，應驗在羅馬教身上。恢復也作了撒狄的特點，應驗在更正教身上。神現在對我們說，有一個教會已經完全恢復，並且也給主讚美了。讀聖經的人就要問，這個到底是誰呢？在歷史上，我們到那裏去尋找呢？這個問題，我們不能隨便過去。

我已經在以弗所教會和別迦摩教會裏提起尼哥拉黨的行為和尼哥拉黨的教訓，並且指出他們怎樣是代表祭司的階級。在以色列中，利未家可以作祭司，其餘的人不可以作祭司。但是在教會裏，所有神的兒女都是祭司。彼得前書二章明明說，所有被寶血所買的人都是祭司。但是尼哥拉黨卻特別造出祭司的職分。平信徒要到世界裏去謀職業，作俗事。在平信徒之上，有人來作祭司，管理屬靈的事。我在這裏重複的說這居間階級的事。猶太人有猶太教，尼哥拉黨由行為而到教訓。你看見有了神甫階級。屬靈的事讓他們去作，俗事我們來作。按手是他們的事，只有他們能祝福。我要問甚麼事，不能自己問神，只好託他們去問神。等到撒狄的時候，情形進步了。神甫制度取消了，可是聖品制度又起來代替了它。在更正教裏，有極端嚴緊的國立的教會，另有散漫的私立的教會。但是不管國立私立，你總看見有居間階級存在——前者有聖品制度，而後者有牧師制度。對於這一種祭司階級的制度，你稱它神甫也好，稱它聖品也好，稱它牧師也好，總是被主棄絕的東西。更正教乃是變相的繼續別迦摩的尼哥拉黨的教訓。更正教內雖然沒有人稱為神甫，但是聖品人和牧師乃是同樣原則的東西。就是改稱他為工人，只要仍舊站在那個地位上，還是同樣的味道。

我已經舉出很多聖經的根據，我們都是祭司。但是現在神和人中間有了爭執。神說教會裏每一個人都有資格作祭司，為甚麼人說屬靈的權柄只在神甫一類的居間階級手裏呢？我再說，凡被寶血所救贖的都是祭司。寶血所救贖的有多少人，祭司就有多少。為甚麼在非拉鐵非，主不責備，又給予稱讚呢？你記得階級的起點是在別迦摩，階級的實行乃是在羅馬。他們有君王管理他們，有大臣操權管理他們，他們有教廷大臣等等。但是主說：「你們都是弟兄，」馬太福音十章二十五節和二十三章八節，你們要抓牢。聖經裏面不錯有「牧師」，但是，聖經沒有牧師這個制度。並且這個字是個繙譯，原文是牧者的意思，你可以稱他為牧人或者牧童。主耶穌說：你們中間不可有師尊，也不可有父。但是你看見羅馬教的神甫是稱為「父」，而在更正教的牧師是稱為「師」。在十九世紀來了一個大復興，把居間階級除掉了。在撒狄之後，來了一個大恢復，教會中弟兄彼此相愛，把居間階級取消了。這個就

是非拉鐵非。

【弟兄相愛】一八二五年在愛爾蘭首都杜百齡，有幾位信徒，他們的心被神感動，愛所有神的兒女，不管他們是在那一個宗派之內。這一種的愛，不是宗派之牆所能攔阻的。他們就起首在聖經裏看見，神的話乃是說，基督的身體乃是一個，不管人把她分成多少門類。他們再讀聖經，又看見一人治會制、一人講道制，是不合聖經。所以他們就起首每主日聚會、擘餅、禱告。一八二五年，乃是在一千多年的羅馬教和幾百年的更正教之後，頭一次回到聖經中簡單、自由、屬靈的敬拜裏去。起頭的時候，人不過只有兩位，後來也不過四五位。

這些信徒，從世界的眼光來看，又是卑下，又是默默無聞的；可是他們有主在他們中間，也有聖靈的安慰。他們站在兩個清楚真理的立場上：第一，教會乃是基督的身體，只有一個。第二，新約聖經裏面沒有聖品階級，所有由人設立的話語執事，都是不合聖經的。他們相信，所有真的信徒，都是這一個身體裏的肢體。他們溫暖的歡迎所有要到他們中間的人，不管他們是屬乎那一個宗派，他們沒有任何門類的感覺。他們相信，所有真實的信徒，都有祭司的職分，所以他們都可以自由的進入至聖所。他們也相信，升天的主曾將各樣的恩賜賜給教會，為要成全聖徒，來建立基督的身體。所以他們能脫離聖品階級的兩個罪惡——獻祭與講道。

這些原則，就叫他們能歡迎一切在基督裏的人，與他們一同作弟兄；也同時開放給所有聖靈設立的話語的執事，叫他們能夠事奉。

在這一個時候，有一位安立甘會的聖品人，名字叫達祕，他對於自己教會的地位十分不滿意，認為不合聖經，所以也常與弟兄們聚會；雖然那個時候他還穿着聖品的制服，雖然他還是安立甘會的聖品人。達祕乃是一位屬神，大有能力的人。他不只有能力，也是一個肯受苦的人。他不只肯受苦，也是一個認識神，認識聖經，審判肉體的屬靈人。到了一八二七年，他就正式的脫離了安立甘會，脫下他聖品人的制服，作一個簡單的弟兄，與弟兄們一同聚會。本來弟兄們所看見的非常有限；到了達祕正式加入的時候，天上的亮光就像洪水般傾倒下來。達祕的工作，在許多地方和衛斯理非常相同。但是，他們對安立甘會的態度完全不一樣。在前一個世紀的時候，衛斯理覺得他總不能坦然的離開這個國立教會；在後一個世紀的時候，達祕覺得他總不能坦然的繼續在安立甘會裏面。不過對於熱心、專心、忠心，他們兩個有許多相同的地方。

就在那一年，柏勒也來聚會，也也是一位深深屬靈的人。這一種簡單合乎聖經的聚會，大大的叫他受感動，他說到當時的情形，曾有以下的话：「一位弟兄剛告訴我，從他所認識的聖經看來，信徒以基督門徒的資格聚集在一起的時候，就可以照着主的命令來擘餅；並且如果照着使徒的榜樣來帶領的話，就我們應該把每主日都分別出來，來記念主的死，來順服祂臨別命令。」還有一次，柏勒說：「有一次我和一位弟兄走到下彭街，他對我說：『我相信主對於我們的意思是：我們要簡簡單單的以門徒的資格來聚會；不是來等候任何的講臺，只是倚靠主來集體造就我們，隨着祂的意思，從我們中間揀選誰來講道。』正在他說這幾句話的時候，我想，我心裏看見了光。那一天好像是我的生日，頭一次生下來作弟兄。」弟兄們就是這樣逐漸的摸索，逐漸的得着啟示，逐漸的看見亮光。

過一年，一八二八年，達祕出一本小書，名叫《基督教會的性質與合一》。這一本小書乃是弟兄

們所出的千萬本書中的第一本。達祕在這本書裏，表明弟兄們並沒有意思設立一個新的宗派，或者一個教會的聯合會。他說：「第一，正式的來聯合分歧的團體，並不是一件好的事。希奇，許多有思想的更正教徒，竟然會羨慕這一個聯合。我相信這種聯合並沒有好處，並且聯合以後的團體，也決不可能成為神的教會，它不過要成為羅馬合一的對照而已。在這種團體裏，教會的生活，話語的力量，要完全喪失。屬靈生命的合一，更是絕對的不可能。真實的合一，乃是聖靈的合一，所以必須是聖靈工作的結果才可以。沒有一個教會，不完全根據神兒子的國度，來包括神所有的兒女，能得着完全的祝福；因為這個聚會並沒有想要這個祝福，因為這個聚會的性質並不摟抱這個祝福。聖經是說，聚會是靠着祂的名，而祂的名乃是為着祝福。……並且合一乃是教會的榮耀。但是，合一來成功並得着我們的事業，並不是教會的合一，不過是一種的聯合，並否認教會的本質和希望。教會的合一就是聖靈的合一。這一個合一，只能在聖靈的事情上，所以只能在屬靈的人中間才能完全。……神的子民應該怎麼作呢？應該等候主，要按着聖靈的教訓來等候，要按着聖靈的生命來效法祂兒子的模樣。他們應該跟隨羊群的腳蹤，如果他們要知道好牧人是在那裏放羊。」

在另外一個地方，達祕說：「因為我們的筵席乃是主的筵席，不是我們的筵席，所以我們接受所有神所接受的人，就是所有貧苦的罪人，逃避來尋求主作他們藏身之處，不安息在自己裏面，只安息在基督裏面的人。」

就在那一個時候，神在英屬奎亞那與意大利同時作工，同時有同樣的聚會起來。一八二九年，在阿拉伯也有了聚會。一八三零年，英國的倫敦、匹茅斯、不列斯鐸，都有了聚會。不久，美國許多地方也有聚會，歐洲大陸上也有許多聚會。不久，差不多全世界各地愛主的人都這樣起來聚會。雖然沒有外表的聯合，但卻都是神所興起的。

這些弟兄的起來有一個特點，就是有爵位的丟掉爵位，有地位的放下地位，有學位的撇棄學位，大家除去任何屬世和教會的階級，而簡單的來作基督的門徒，而彼此作弟兄。「父」字如何通行在羅馬教中，「拿」字如何通行在更正教中，現在「弟兄」這個字，也通行在他們中間。他們乃是被主所吸引，而聚集在一起；他們因着愛主的緣故，也就自然而然的彼此相愛。

在幾十年時間之內，神就賜給許多恩賜給祂的教會。除了達祕和柏勒之外，我們看見神還給許多弟兄有專一的職事，叫祂的教會得着供應。設立孤兒院的慕勒，恢復了信心的禱告，他一生禱告的答應有一百五十萬次。寫摩西五經註解的馬金多，恢復了對預表的認識。慕迪說，全世界的書，如果全燒掉的話，他只要一本聖經和一部馬金多的《五經略解》就夠了。德克給我們許多好的詩。卡亭恢復了救恩的把握；他的一本《救知樂》，在一九三〇年已經賣出三千萬本，乃是聖經之外銷路最大的書。開雷是寫了許多註解的人，司布真說他的思想有宇宙那麼大。格蘭乃是十九、二十世紀最認識聖經的一個人。安達生乃是近代最認識但以理書的人。司丹來乃是最會傳神的公義救人的人。屈來格爾乃是有名的新約文字家。米勒的教會的歷史，乃是所有教會歷史中最合聖經的一本。威伯門乃是主所大用的一個人。這些都是當時的弟兄。此外如果要仔細述說弟兄中間的人，最少有千名以上，都是主所重用的人。

我們現在要看，這些弟兄所給我們的是甚麼？主的血如何滿足神的義及救恩的把握；最軟弱的信徒如何在基督裏被悅納，像基督蒙悅納一樣；如何相信神的話來作得救的根據。自從教會有歷史以

來，沒有一段時間，福音是比他們的時候更清楚的。不只這樣，也是他們給我們看見：教會不能得着全世界；教會屬天的呼召；教會沒有世界的盼望。也是他們頭一次將預言解開，叫我們看見主的再來乃是教會的盼望。乃是他們解開啟示錄和但以理書，是他們給我們看見國度、災難、被提和新婦。沒有他們，就我們今天對於將來的事的明白，還沒有百分之幾。也是他們給我們看見：甚麼叫作罪的律；甚麼叫作釋放；甚麼叫作與主同釘十字架；甚麼叫作與主同復活；如何因信與主聯合，因着仰望而天天改變。也是他們給我們看見：宗派的罪惡；基督身體的合一；聖靈的合一。也是他們給我們看見：猶太教與基督教的分別，在羅馬教與更正教之中，這個分別已經看不見了，但他們重新叫我們看見。也是他們給我們看見：居間階級的罪惡；神的兒女如何都是祭司，都能事奉神。也是他們把哥林多前書十四章聚會的原則恢復給我們，叫我們看見：講道不是一人的事，講道乃是兩三個人的事；講道的根據不是接立，講道的根據乃是聖靈的恩賜。我們如果要一一的提起他們所恢復的，就簡直可以說，今天純正的基督教，沒有一樣的真理，他們沒有恢復，或者沒有把它恢復得更多的。

所以怪不得潘湯說：「弟兄的運動，其重要性乃是遠超過改教的運動。」格里斐多馬說：「他們乃是神兒女中最會按着正意分解真理的人。」愛昂賽說：「不管是認識弟兄的人，或者不認識弟兄的人，所有認識神的人，直接或者間接都受了弟兄們的幫助。」

這個運動，比改教的運動還要大。我在這裏要說，非拉鐵非的工作比改教的工作更大。非拉鐵非所給我們的東西，是改教所沒有給我們的。我們感謝神，教會問題到了弟兄運動就得了解決。神的兒女的地位差不多都恢復了。所以，在量上、在豐富上，你看見它比改教更大。另一面我們要注意一件事，弟兄運動遠趕不上改教出名。改教是刀和槍打出來的，弟兄運動是傳道傳出來的。為了改教，歐洲的戰爭死了很多人。改教還有一個原因叫它出名，就是和政治發生關係。許多國家藉着改教，在政治上脫離羅馬的勢力。和政治無關的，就不容易給人知道。還有一點，弟兄們看見兩件事：一個就是我們所說的有組織的世界，即精神的世界；另外一個是弟兄們給它取的名字，就是基督教的世界。他們不只脫離了精神的世界，他們同時也脫離了基督教的世界，就是更正教所代表的。所以他們連更正教的廣告也沒有。他們不只從罪惡的世界出來，並且從基督教的世界也出來了。

從那個時候起，人知道甚麼是教會，知道教會乃是基督的身體，神的兒女是一個教會，不能分開的。他們的着重點，就是弟兄，就是切實相愛。主耶穌說，有一個教會要出來，她的名字是「非拉鐵非」。

【弟兄的地位】我們現在看啟示錄：「你要寫信給非拉鐵非教會的使者說。」非拉鐵非，是弟兄相愛。神對非拉鐵非教會讚美甚麼呢？祂說是弟兄相愛，居間的地位完全被除去了。我利用這個機會多說幾句話。在教會裏沒有男、沒有女。教會裏頭一個姊妹也沒有。我們坐在這裏的都是弟兄，沒有姊妹。那麼我們的姊妹要問：「我是誰呢？」都是弟兄。為甚麼我們是弟兄？因為我們都有基督的生命。今天世界上有許多的男人，但他們不是我們的弟兄。人之所以作弟兄，不是因為他是個男人；乃是因為你裏頭有基督的生命，我裏頭也有基督的生命，所以我們是弟兄。主耶穌復活，要升天了，祂說：「我要升上去，見我的父，也是你們的父」（約廿 17）。在約翰福音一章裏，祂是神的獨生子；在二十章裏，祂是神的長子。在第一章，神只有祂這一個兒子；到了二十章，祂的生命可以分給人，自然而然的，祂

是長子，我們都是弟兄。藉着死而復活，神的獨生子變作長子。我們所以能夠作弟兄，是因為接受祂的生命。因為都是接受基督的生命，所以都是弟兄。一個男人是因接受基督的生命作弟兄，一個女人也是因接受基督的生命而作弟兄。女人自己雖然是女性，但是這個和她在基督裏的情形不發生關係。男人女人所接受的是一個生命，所以都是弟兄。所有的書信都是寫弟兄，沒有姊妹。依照他們個人來看，有些人是姊妹，但在教會，只有弟兄。因着那個生命，我們都成了神的兒童(Teknia)。所有在新約裏的「兒女」，都該繙成「兒童」。除了哥林多後書六章之外，神沒有女兒。所以，你看見麼？在教會中都站在弟兄的地位上。有一次我在上海，有一個弟兄是泥水匠，我對他說：「你出去請幾個弟兄進來。」他說：「你要我請男的弟兄來，還是請女的弟兄來？」這個人是受神教訓過的。所以我們稱呼姊妹，是對個人稱呼；在教會，沒有男女的分別。

教會裏面也不分自主的、為奴的。不是因為他是主人，他得的生命就大一點；我是僕人，得的生命就小一點。我記得從前有一個弟兄對我說：普通聚會的地方太不好了，最好我們預備一個地方，專門請弟兄們講道給政府裏的人聽。我說，你想將來牌子怎麼掛呢？那不是基督教會，是官紳教會。到了教會裏面，就沒有官紳。在教會裏，所有人都是弟兄。當你的眼睛被神開啟了，你要看見，比別人高在世界是榮耀，在教會裏頭卻沒有這個分別。

保羅說，在基督裏不分猶太人或希利尼人，自主的或為奴的，或男或女。教會不是站在分別上，而是站在弟兄相愛上。

這裏也像其餘的地方一樣，主提起自己的名字。這裏是說：「那聖潔、真實，拿着大衛的鑰匙，開了就沒有人能關，關了就沒有人能開的。」聖潔是祂的生命，祂自己就是聖潔。祂在神面前就是真實，祂就是神的實際，神的實際就是基督。祂手裏拿着鑰匙。在這裏我要請你們注意一件事：撒狄站起來為主作見證的時候，有地上君王幫助她打仗。在歐洲大陸打了幾十年，在英國打了幾十年。但是弟兄運動怎麼樣呢？沒有勢力在後面幫忙。那怎麼辦？主說祂拿着大衛的鑰匙，意思就是權柄(聖經稱大衛是王)。不是武力的問題，不是廣告的問題，是開門的問題。英國有一個報館編輯說：「我從來想不到有這麼多的弟兄，不知道這些人長得這麼快。」你如果在世界兜了一圈，就能知道在各處都有許多的弟兄。他們雖然有的懂得道理深一點，有的淺一點，但是弟兄的地位還是相同。看見這種情形，我們要感謝神。神說，開了沒有人能關，關了沒有人能開。

【弟兄的得勝】「我知道你的行為，你略有一點力量。」我們讀到這裏，自然聯想到所羅巴伯回來以後，有位先知說：「誰藐視這小事的日子？」(亞四 10，達祕譯本)你們不要輕視小事的日子，就是蓋聖殿的日子。教會在聖經裏有一個很大的預表，就是聖殿。大衛作王的時候，神的子民是合一的。後來分開了，一個是猶大國，一個是以色列國。神的子民起頭分門別類了，同時偶像起頭了，姦淫起頭了，結果被擄到巴比倫去。大家都承認被擄到巴比倫就是推雅推喇——羅馬教——的預表；因為聖經把巴比倫代表羅馬，所以教會也有一個巴比倫的被擄。神的子民被擄回來以後，他們怎麼作呢？他們很軟弱的回來，一批一批的回來。他們建造了聖殿。他們很像是一個弟兄運動的預表。有許多猶太人，就是見過舊殿的老年人，現在親眼看見立這殿的根基，便大聲哭號，因為這殿比起所羅門時的榮耀差得太多了。但是神卻藉着小先知說：你們不要輕看小事的日子，因為這是恢復的日子。主在這裏也說同樣

的話：「你略有一點力量。」教會今天在世界的見證，如果拿來和當初五旬節比較的話，這真不過是小事的日子。

「也曾遵守我的道，沒有棄絕我的名。」主承認他們兩件事：沒有棄絕主的名，沒有棄絕主的道。教會歷史中，沒有一個時代裏，有人認識神的話語像弟兄們一樣。亮光之多，可說是如同洪水巨流，傾倒而下。我在上海有一天晚上，遇見一個弟兄，他說他是在船上作廚子的。我和他談了許久，普通的傳教士恐怕很少像他那樣認識神的話。有一位戴勒，他也是一個弟兄。有一次，有人問他為甚麼聖經裏只有琴而沒有笛。他回答說：「神歡喜音樂不錯，但是神也歡喜讚美。」對了，如果用嘴吹，那裏還會讚美？他在不知不覺中就這樣說了，就在小的地方叫你覺得他真是認識神的話。有一位姊妹陷入困難之中，有位弟兄來問他甚麼原因，他說：「立場不清，又要爭戰，結果頭髮定規掛在樹上。」有一回，有位教士在船上問他說：「我很希奇新約中好些地方都是餅和魚。」他就回答說：「地上的豐富加上海中的豐富。」是的，他們有一個特點，就是他們認識神的話。你就是遇見他們中間一個頂簡單的信徒，也比許多教士還清楚。

主說：「你沒有棄絕我的名。」從一八二五年以後，弟兄們說，我們只能稱為「基利斯底亞挪士」——基督徒(Christianos)。你如果問他們說：你是誰？他們要說：我是一個基督徒。但是你如果問一個衛斯理宗的人，他要說：「我是衛斯理人。」你遇見一個公誼會的人，他說：「我是一個朋友。」信義會的人說：「我是路德人。」浸信會的人說：「我是浸人。」除了基督之外，人還用許多的名字來稱呼他們自己。但是神的兒女只有一個名字是可以自稱的。主耶穌說：「奉我的名祈求」、「奉我的名聚會」。我們只能有主的名。懷特腓說：「但願所有的名字都被廢去，只有基督的名被高舉。」這些弟兄就是起來這樣作的。主的預言也是這樣說，他們對於主的名最尊重。基督的名字是他們的中心。他們中間常有一句話：「基督的名字足否把我們從世界裏分別出來？我們身上背負主的名字足好否？」我記得我在火車上曾遇見一個信徒，他問我是那一種的基督徒，我說我就是一個基督徒。他說：「世界上沒有這樣的基督徒。光說你自己是基督徒沒有意義；必須說你是那一種的基督徒才有意義。」我說：「我就是基督的人。人作基督徒，沒有意義？你要說是那一種基督徒才有意義？但是我至多只作到基督徒為止。」那一天我們有一次很好的談話。我願意你們看見一件事，許多人根本的思想，是主的名字還不夠；許多人以為需要宗派的名字才行，非在主名之外，另有名字不可。弟兄們，你們不要以為我們的態度太堅決。主在這裏說：你們「不棄絕我的名」。我的感覺如果是對的，一切別的名都是羞辱祂的。這個「棄絕」與彼得的否認主是同樣的字。我是甚麼樣的基督徒？我是基督徒。我不願再稱別名。許多人願尊重基督的名字，不願單稱作基督徒。但是感謝神，在歷史上，非拉鐵非的預言到了弟兄們就應驗了。他們再沒有其他分別的名字。他們是弟兄，他們不是「弟兄會」。

「看哪，我在你面前給你一個敞開的門，是無人能關的。」主對非拉鐵非教會說到「敞開的門」。人常說，你如果照聖經而行，不久門都要關了。順服主最大的難關，就是關門。但是這裏有一個非常的應許：「看哪，我在你面前給你一個敞開的門，是無人能關的。」在他們這是事實。全世界無論是講經，是佈道，沒有一班人有他們所有的機會。在歐洲、美洲、非洲，都是如此。用不着人的擁護、廣告、鼓吹、捐助，但是他們還是有許多機會工作，工作的門還是開着的。

「那撒但一會的，自稱是猶太人，其實不是猶太人，乃是說謊話的，我要使他們來在你腳前下拜，

也使他們知道我是已經愛你了。」以往我們已經看見最少有四件東西叫基督教變成猶太教：居間的祭司、字句的規條、物質的聖殿和屬地的應許。主怎麼說呢？「我要使他們來在你腳前下拜。」猶太教在他們手裏破壞了。全世界各地都有這麼一個運動，他們所在的地方，猶太教就失敗了。在真認識神的人當中，猶太教主要的力量現今已經成為過去了。

「你既遵守我忍耐的道。」這是和第一章的「在耶穌的患難、國度、忍耐裏一同有分」相連。你不可以把「忍耐」兩個字當作狀詞用，因為這裏是名詞，不是狀詞。今天是基督忍耐的時候。今天主在這裏遇見人罵祂，但祂忍耐。有一天審判要來，但是今天祂忍耐。祂今天的道是忍耐的道。祂在這裏沒有名譽，作一個卑微的人，還是一個拿撒勒人，還是一個木匠的兒子。我們跟主走的時候，祂說，要「遵守我忍耐的道」。

「我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉。」「時候」兩個字在原文是「鐘點」，所以這句話的意思是：「我要保守你免去普天下人受試煉的那個鐘點。」把重慶拿來作比方：若說我保守你們免去轟炸，意思就是你們仍在重慶，不過免去轟炸而已。如果說我要保守你脫離那個鐘點，那就是說剛剛好你去成都。全世界受試煉的時候，大家都知道是指大災難，你碰不着那個災難。在那個鐘點沒有到之先，我們已經被提了。全部聖經裏面只有兩個地方講到被提的應許：一個是路加福音二十一章三十六節，一個就是啟示錄三章十節。今天要跟從主不隨便的過日子，學習非拉鐵非所走的路，並且求主拯救我們脫離這一切要來的試煉。

【弟兄的危險】「我必快來，你要持守你所有的，免得人奪去你的冠冕。」主說「我必快來」，所以這個教會要一直繼續到主來。推雅推喇沒有過去，撒狄沒有過去，非拉鐵非也沒有過去。「你要持守你所有的」，就是「我的道」、「我的名」。我們不能忘記主的話，不能羞辱主的名。「免得人奪去你的冠冕」；整個非拉鐵非全都有冠冕了。別的教會是得的問題，這裏是失的問題。主說你們冠冕都有了。全部新約只有一個人知道他自己有冠冕，就是保羅(提後四8)。所有的教會中也只有非拉鐵非知道自己有冠冕。現在不要叫人奪去，不要從非拉鐵非出來，放棄你的地位。所以這裏說持守免得奪去。

這是說非拉鐵非也有她的危險；不然，主就不會有這樣的警告。並且這個危險是相當實際的，所以主才如此嚴重的吩咐。他們的危險在那裏呢？他們的危險乃是在乎失去他們所有的。所以主叫他們持守他們所有的。他們的危險不是不進步乃是退步。他們之所以蒙喜悅，乃是因為他們彼此相愛，和對主話語與名字的忠心。他們的危險就在乎失去這個相愛和忠心。禍哉！事實上真有這樣的事情發生。二十年後，我們看見弟兄們也分裂了。他們分裂為「閉關」和「公開」兩派，而兩派之中又有好些的分派。所以在非拉鐵非也有得勝者的呼召。

這個難處的原因在那裏呢？我們要十分的小心，也十分謙卑；不然，我們就要陷入同樣的失敗。我想，任何的分裂，都是因為相愛的缺欠；愛不存在，或者減少，人就會注意律法，講手續，吹毛求疵。愛一出問題，人也會對自己驕傲，對別人嫉妒，就有爭執和紛爭。聖靈是合一的力量，肉體是分裂的力量。肉體沒有受對付，屬早是要分裂的。

另外，我想，當初的缺點，就是弟兄們沒有看見教會的「地方」立場和範圍。他們對於教會消極的罪惡，看見得很清楚；但是他們對於教會如何積極的在地方立場上和範圍上，彼此相愛，同心合

意，看見得不夠多。羅馬教乃是注意地上一個聯合教會的合一；弟兄們乃是注意蹟近理想的天上一個屬靈教會的合一。他們沒有看見，或者看得不夠透徹，書信中的相愛乃是一個地方的教會的相愛；合一乃是一個地方的教會的合一；聯絡乃是一個地方的教會的聯絡；就是造就也是一個地方的教會的造就；就是革除也是一個地方的教會的革除。總之，講教會合一的，只有兩種人：羅馬教講地上所有眾教會的統一；弟兄們講天上屬靈的合一。結果，前者不過是外表的合一；後者則蹟近理想的合一，而事實上是分裂。二者都沒有注意到聖經中的一個個地方的教會，在那一個個地方的合一。

弟兄們因為不夠注意到教會是以地方為範圍的，「閉關」的弟兄就要求各地的一致行動，結果就衝破了地方的範圍，陷入聯合會的錯誤；「公開」的就要求每一個聚會的獨立行政，結果在許多地方，叫一個地方有了好些個教會，陷入公理宗以堂會為單位的錯誤。「閉關」的弟兄越過了地方的範圍；「公開」的弟兄又跟不上地方的範圍。他們忘記了，聖經中的教會，乃是一個地方有一個教會，也只有一個教會。聖經中對教會說的話，都是對這一種的教會說的。奇怪，今天的傾向乃是將聖經中對地方教會說的話，變作對屬靈教會說的話；而有的弟兄在那裏設立教會時，又要設立比地方小的教會，「家」的教會就是其中的一種。但是聖經中沒有各地「聯合會」的教會，也沒有一地各堂會或各聚會單獨成立為教會的各教會。數地一會，或一地數會，都不是神所定規的。神的話語乃是一地一會，一個地方一個教會。數地一會乃是要求聖經所沒有要求的合一；一地數會乃是分裂聖經所要求的合一。

當日弟兄們的難處，就是對於聖經中地方的教訓不夠清楚。結果有「聯合會」式的合一者，因為和別地的弟兄有了聯合，也就不怕和本地弟兄分裂。也有以聚會為單位者，只要在本聚會中與弟兄沒有問題，就不怕和同地其他聚會的弟兄分裂。由於沒有明白聖經中對於地方教訓的緊要，結果都是分裂。神沒有要求不切實際的各地合一。神也不許以一個聚會為合一的範圍，那是過於自由，過於放縱，沒有限制，沒有學習；只要一言不合，另立聚會，三五成群就可以算為合一的了。一個地方只能有一個合一，對於放縱肉體的人是何等的限制。

【弟兄的獎賞】弟兄運動現在何在進行中。「地方」的光是越來越清楚。到底神要工作到甚麼地步，我們不知道。只有等候歷史的來臨，我們才能清楚。我們如果向着神的奉獻是絕對的，自己是謙卑的，也許我們可以蒙憐憫，蒙保守，脫離錯誤。

「得勝的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再從那裏出去；我又要將我神的名，和我神城的名(這城就是從天上從我神那裏降下來的新耶路撒冷)，並我的新名，都寫在他上面。」弟兄彼此革除的事，在非拉鐵非很多，但是在這裏不再會被革除了。在神的殿中作柱子，柱子除去就不成。非拉鐵非叫神的殿站住。有三個名字寫在上面：神的名、新耶路撒冷的名，和主的新名。神永遠的計劃完成了。非拉鐵非的人歸於主，也滿足了主。

「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。」請你記得，神並沒有把祂的心意隱藏起來，神已經把道路很清楚的擺在我們面前。—— 倪柝聲《教會的正統》

老底嘉教會

讀經：啟示錄三章十四至二十二節

「你要寫信給老底嘉教會的使者，說：那為阿們的，為誠信真實見證的，在神創造萬物之上為元首的，說：我知道你的行為，你也不冷也不熱；我巴不得你或冷或熱。你既如溫水，也不冷也不熱，所以我必從我口中把你吐出去。你說：我是富足，已經發了財，一樣都不缺；卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。我勸你向我買火煉的金子，叫你富足；又買白衣穿上，叫你赤身的羞恥不露出來；又買眼藥擦你的眼睛，使你能看見。凡我所疼愛的，我就責備管教他；所以你要發熱心，也要悔改。看哪！我站在門外叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裏去，我與他，他與我一同坐席。得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐，就如我得了勝，在我父的寶座上與祂同坐一般。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。」

現在我們講末了的一個教會。在前面我們已經看見羅馬教、更正教和弟兄運動。在這當中，神所挑選的就是弟兄運動。推雅推喇是完全失敗的。撒狄雖然比推雅推喇好，但主還是責備。惟有非拉鐵非一句責備也沒有，主的應許在非拉鐵非(不過非拉鐵非也有得勝者的呼召)。如果是我們人的話，寫到非拉鐵非就不寫了。可是主在這七個教會當中，是為我們預言教會的情形，所以還要往下走一步，就是老底嘉，就是大家最熟的一個。你如果問，到底老底嘉是指着那個教會呢？很多人都答不出來。許多神兒女對老底嘉弄不清楚，有人打算從她學習個人的功課，有人把她當作普通教會荒涼的情形來看。但是主卻是在這裏說預言。

【眾人的意見】老底嘉也像其他教會一樣，她的名字也非常特別，是兩個字合起來的。「老」是常人的意思；「底嘉」譯「風俗」也行，譯「意見」也行。所以老底嘉的意思就是常人的風俗，或是常人的意見。在這裏，我們就很明顯的看見一個意思，教會已經是失敗了。現在教會不過是以常人的意見或風俗為依歸的了。在非拉鐵非，你所看見的是弟兄，你所看見的是相愛。但在這裏，你所看見的是常人，是意見和風俗。

有一件事，請你記得，如果神的兒女不站在非拉鐵非的地位上，他跌倒了，他失敗了，他回不去撒狄。一個人看見了弟兄真理，就是要回去東正教也回不去了。結果是他既不能站穩在非拉鐵非裏，他就從非拉鐵非進化變成這裏的老底嘉。從羅馬教出來的叫更正教；從更正教出來的叫弟兄；從非拉鐵非出來的就叫老底嘉。撒狄是從推雅推喇出來的，非拉鐵非是從撒狄出來的，照樣，老底嘉是從非拉鐵非出來的。今天神的兒女有一個誤會，就是他們看見一個公會情形不對的時候，就說她是老底嘉。這是錯誤的。一個不對的公會乃是撒狄，不是老底嘉。各公會是更正教。公會沒有資格變老底嘉，只有非拉鐵非失敗，才能變成老底嘉。老底嘉的情形並不是撒狄的情形。曾經嘗過美味，現在墮落下來的，才是老底嘉。根本沒有多少的，不過是撒狄。不在聖靈裏持守屬靈的財富的，才成功老底嘉。

那麼，這個老底嘉是怎樣墮落的呢？從以弗所起，你看見正常中發生反常。到了別迦摩，看見巴蘭的教訓。到了推雅推喇，看見耶洗別，所以居間的階級在那裏生根。撒狄給我們一本公開的聖經，但是撒狄自己又造出一個居間階級。到了非拉鐵非，你看見只有弟兄，那個征服平信徒的階級沒有了。

人都回到主的話來順服主的話，來順服聖靈藉着主的話所說的。但是有一天，不站在弟兄受聖靈管治的地位上，從弟兄的地位落到常人，老底嘉就來了。在撒狄中，權柄操在牧師制度的手裏。到了非拉鐵非，權柄操在聖靈的手裏；聖靈藉着話語和名字而掌權，而大家都是弟兄相愛。現在既不是聖靈掌權，又不是牧師制度掌權，就變成常人掌權了。甚麼是常人掌權呢？就是說多數人的掌權。多數人的意見就是通過的意見，多數人贊成就行了。這個就是老底嘉。換句話說，不是神甫管他們，不是牧師管他們，不是聖靈管他們，乃是自己多數人的意見就是了。這裏不是弟兄，是人來了。老底嘉不是站在弟兄的地位上，乃是在這裏，憑着肉體的意思，大家都舉手，就完了。我們應當明白神的旨意，在神的旨意裏來看非拉鐵非。甚麼時候，沒有弟兄的相愛，只有憑着肉體的人的意見，你就遇見老底嘉。

【墮落的非拉鐵非】主在這裏說祂自己是「那為阿們的，為誠信真實見證的，在神創造萬物之上為元首的」。主是阿們；阿們就是行，就是可以；所以所有的祂都要應驗。神的一切祂都要應驗，沒有一樣落空；主耶穌在世上就是為着神的工作作見證。神所創造這麼多的人物，主是元首。

「我知道你的行為，你也不冷也不熱；我巴不得你或冷或熱。你既如溫水，也不冷也不熱，所以我必從我口中把你吐出去。」撒狄按名是活的，其實是死的；老底嘉也不冷也不熱。對以弗所是「把你的燈臺從原處挪去」；對老底嘉是「把你吐出去」。主不再用他們，他們不再是阿們。問題就在你也不冷也不熱。充滿了知識，卻缺少了能力。在熱的時候，他們曾作過非拉鐵非；但是，現在比從前冷了。非拉鐵非一墮落，就成功作老底嘉。只有非拉鐵非的人才能夠落到這個地步。

「你說：我是富足，已經變作富足，一樣都不缺。」前面我曾提起弟兄運動比改教還要重大。因為改教不過是量的改革，而弟兄運動乃是質的改革，恢復了基督教原有的本質。那個力量實在是個很大的力量。由於這些弟兄們在行為方面，在真理方面，比甚麼人都強，他們一個廚子比更正教的教士還要明白真理，結果就驕傲了：「你們都不行，就是我們行。」更正教沒有一個行的。有名的司可福要到弟兄們中間去受教。大家都知道的結普恤司密斯要到他們中間去得着益處，把他們的道拿去講。全世界的工人、學生、傳道和信徒，都要從他們得幫助，得亮光。從他們書本上得幫助的，更不知有多少。許多人心裏都承認，在全世界上，教聖經沒有像弟兄們那樣行的。結果弟兄們有的就驕傲起來了：「我們的學生都是人家的先生。」他們雖然滿受反對，但是，他們也有人自雄。頂明顯的結果，就是有人自滿自足了。有的弟兄是弟兄相愛，就尋求別人的益處；有的人所有的不過是知識，就不免自高自大了。主給我們看見，驕傲的非拉鐵非就是老底嘉，老底嘉乃是墮落的非拉鐵非。他們中間的聚會，結果就有好些地方，在行為上、教訓上出問題了。老底嘉的特點就是屬靈的驕傲。在歷史一面，主給我們應驗了。

我們今天能遇見非拉鐵非，也能遇見老底嘉。二者在教會的地位上，差不多很像；所不同的，非拉鐵非有愛，老底嘉有驕傲。二者在外表上沒有分別，所不同的，老底嘉就是驕傲的非拉鐵非。我不願意提起他們許多的事，只舉一個例。他們中間有位弟兄說：「有甚麼屬靈東西是在我們中間尋找不到的？」一個弟兄看見一分新的報刊，就說：「它能夠給我們甚麼新的呢？有甚麼是我們所沒有的呢？」於是把報刊還給人不讀了。一個弟兄說：「主給了我們最大的光，我們就當滿意；如果讀別的，就是空

花時間。」又有一位弟兄說：「有那一樣東西是人家有而我們沒有的呢？」又有一位弟兄說：「人家所有的，我們都有；我們所有的，人家不一定有。」我們聽見這樣的話，立刻就會記得主在這裏所說：「我是富足」的。我們要何等的小心，才不會變作老底嘉阿！

大西洋有一個真美克島，島上有好些弟兄。有一次因大風，房屋倒了很多，弟兄的家和聚會所都倒了。在幾個鐘點之內，全世界的弟兄匯來了二十餘萬鎊，比政府的救濟金還快。在他們中間的確有弟兄相愛；但是，也有變成驕傲的人。更正教沒有資格作老底嘉；撒狄承認自己沒有東西。我作工二十多年，未曾遇見公會裏面的一個教士或一個牧師說，他們有了屬靈的東西。他們往往說他們自己不行。失敗軟弱的更正教，乃是撒狄，不是老底嘉。老底嘉的特點，乃是屬靈的驕傲。更正教有許多的罪，但是屬靈的驕傲不是它特殊的罪。只有墮落的弟兄才說：「我是富足，我已成富足，一樣都不缺。」只有墮落的非拉鐵非，才能變成老底嘉。對於屬靈的豐富，撒狄明知道自己不行，常聽見他們說：「我們熱心的不多，熱心的教友都跑了。」豐富是非拉鐵非的情況，誇口豐富是老底嘉的標記。只有老底嘉能誇口。一個離開非拉鐵非地位的人，他不能退回去作撒狄。一個弟兄要叫他再回去更正教，乃是不可能的事，他只能前進去作老底嘉。老底嘉也不是接在使徒正統之下的。她乃是超過了使徒的直線。他們是徒有知識，沒有生命，自滿自足，自高自大的人。

「你說：我是富足，已經變作富足，一樣都不缺。卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。」的確確他們說：我是富足，我已變作富足，一樣都不缺！真的，他們在神面前是了不得的人。他們有理由可以誇口。我們承認他們中間有許多值得誇口的。但是，這些最好是給別人感覺，不給自己感覺；讓別人知道，自己不必知道；別人說就很好，自己說就不好。屬靈的事是不能誇口的。如果是屬世的事，你誇你自己富足，鈔票不會飛走，數字也不會變少；但是屬靈的事，一誇口就逃跑了。一個人說他自己強，他那個強就沒有了。摩西的臉上發光，他自己不知道。所有知道自己臉上發光的人，他臉上的光都是走開了的。你如果不知道你自己的長進，你就是蒙福的人。有許多人懂得自己的情形太清楚，反倒沒有了。你有屬靈的權柄，可以；你知道你自己有權柄，不可以。他們對自己的估計太清楚了，他們所有的太多了；結果在神的眼光中是瞎眼，是貧窮，是赤身。所以在這裏讓我們學一個功課，老底嘉對自己的豐富太清楚了，我們盼望能長進而自己不知道。

【主的管教】主說：「你是那困苦。」這裏的「困苦」和羅馬書七章保羅那個「苦」，是同樣的字。主在這裏是說：你像保羅在羅馬書七章一樣；在屬靈方面，你是苦的，你是尷尬的，這個也不像，那個也不像，從主眼光看是可憐的。底下就指出三個緣故，為甚麼他們是困苦可憐的：一個是貧窮，一個是瞎眼，一個是赤身。

關於貧窮方面，主對他們說：「我勸你向我買火煉的金子，叫你富足。」他們雖然道理富足，但是，主看他們仍舊是貧窮的。必須有活的信心；不然，神的話語對他們就沒用處。他們的失敗，他們的不好，就是信心沒有了。彼得說，火煉的金子就是受試驗的信心(彼前一 7)。在話語貧窮的日是同樣的字。主在這裏子中，你需要禱告。到了話語豐富的時候，你要有信心和所聽的話語相調和。你要經過各種試煉，叫你所聽的話語，有實地的用處。所以要買火煉的金子。你們要學習在苦難中相信，那麼你們就真的可以富足。

主又說：「又買白衣穿上，叫你赤身的羞恥不露出來。」「白衣」在上面提起過，是指着行為說的。這裏的白衣，是像啟示錄好幾個地方所提起的白衣一樣。神的目的是要他們沒有玷污，像衣裳是潔白的一樣。神要他們一直行走在祂面前。赤身在神面前是不可能的。在舊約，沒有不穿衣服到神面前的；祭司上祭壇，不可露出下體。哥林多後書五章給我們看見：「倘若穿上，被遇見的時候，就不至於赤身了。」但是在這裏的問題，不是有沒有衣服穿，乃是白不白的問題。主耶穌說：「無論何人，因為門徒的名，只把一杯涼水給這小子裏的一個喝，我實在告訴你們，這人不能不得賞賜」(太十 42)。這個是白衣。我們拿酒席給人吃，卻不一定是「白」。為着要維持我們團體的光榮而行的都不行；比這個存心還要卑鄙的那更不行，不夠清楚。主要人有一個夠清潔的目的，有一個夠清潔的存心，來為主工作。有許多的活動，有許多的存心，你一摸就覺得裏面有許多的污穢，不是白的。「叫你赤身的羞恥不露出來」，行走在神面前，就不至於羞恥。

第三件事是「又買眼藥擦你的眼睛，使你能看見」。這裏是「藥膏」，不是「藥片」。買藥膏來擦你的眼睛，這是聖靈的啟示。要有聖靈的啟示，你才能算看見道理太明白了，聖靈的啟示反減少了。許多時候，道理乃是從一個思想傳到另一個思想；屬靈的眼睛並沒有看見。許多人是行走在別人的光中。有很多年長的弟兄是這麼講，所以你就這樣作。今天你說：「某人告訴我。」如果沒有某人告訴你，你就不知道怎樣好。道理是從人傳授的，而不是從主那裏接受的。主在這裏說不行，非有聖靈的啟示不可。我不能寫一封信給朋友，叫他替我聽福音使我得救。照樣，一個東西從人的手裏接過來，到了自己的身上就完了，和神沒有發生關係的，按照聖經說，這個就是瞎眼。屬靈的事非摸着聖靈不行，不是在你聽了多少。許多時候，不過是道理增加，知識增加，在神面前都沒有看見。所以我們要在神面前學習一件事——買藥膏。只有我自己看見的，才是看見。看見乃是已經得着的根據，也是再看見的根據。

「凡我所疼愛的，我就責備管教他；所以你要發熱心，也要悔改。」以上這麼多的話都是責備。不過主給我們看見，祂是因為愛，所以才如此責備管教。那麼你們要熱心。作甚麼？悔改。第一要悔改。悔改不只是個人的事，教會也要悔改。

【主向教會叩門】「看哪，我站在門外叩門；若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裏去，我與他、他與我一同坐席。」這句話大有講究。這個門是甚麼門呢？許多人拿這一節聖經去傳福音。傳福音是可以借用的，這句話借給罪人用是可以的，但不能久借不還。這節聖經是對神的兒女說的，所以這句話不是指着主叩罪人的心門。這個門是教會的心門。因為這裏的門是單數的，所以主是指着教會說的。頂特別的，主是教會的元首。或者說是教會的起頭。但是祂反而站在教會門外！「看哪，我站在門外！」這實在是不得了的事。主在教會門外，那麼這個教會是甚麼教會？

主在這裏說：「看哪！」主這句話是對整個教會說的。門是教會的心門。「若有」聽見聲音就開門的，這「若有」兩字給我們看見，開門是個人的問題。你知道在聖經裏，真理有兩條線。一條是聖靈的線，一條是基督的線；一個是主觀的，一個是客觀的；一是經歷，一是信仰。如果有人過分的注重客觀的真理，你就看見他騰雲駕霧不實在；如果一直站在主觀方面，一直注重聖靈在裏面的工作，他就一直向裏面看，不滿意。所以每個在神面前追求的人，要有這兩個真理來維持才好。一個使我看

見我在基督裏面是完全的，另一個使我看見聖靈在我裏面工作使我完全。弟兄們最大的失敗，就是太注重客觀的真理，而忽略主觀的真理。非拉鐵非失敗就變成老或嘉。她那個失敗的應驗，是因為客觀的真理太多了。這並不是說完全沒有聖靈在裏面的工作，不過以普通來說，客觀太多，主觀太少。如果你開門，「我要進到他那裏去」。這意思就是客觀變成主觀。意思就是說：你所有的客觀的，我都要將它變成主觀的。在約翰福音十五章，你看見講兩方面，主說：你們要在我裏面，我就在你們裏面。「我與他、他與我一同坐席。」主在這裏說，你如果肯開門，我就要同你坐席。這就是交通，這也就是喜樂。我們就能與主有極親密的交通，和從交通而來的喜樂。

「得勝的，我要賜也在我寶座上與我同座，就如我得了勝，在我父的寶座上與祂同坐一般。」在七個教會的得勝者的應許中，許多人說這個最好。雖然有的人歡喜得勝者其他的應許，但是有許多人對我說，主對老底嘉的應許最好。以往的得勝者的應許裏，主沒有提起祂自己如何。在這裏主提起說：你如果得勝，你要和我同坐。我是經過各種各樣的得勝，然後我才和我父同坐在寶座上。你們也得得勝，才能和我同坐在寶座上。得勝者在此有一個很高的應許。為甚麼呢？教會到了這裏完了。那麼，得勝者就在這裏等候主耶穌再來。因此寶座就在這裏。——倪柝聲《教會的正統》

結論

舊約裏頭，猶太有很清楚的預言。(以色列就沒有預言，以色列在耶羅波安時候悖逆了神，而也是先亡國的。明顯的說，神對以色列不喜悅，她是被神棄絕的，所以就沒有預言。)猶太的預言一直接到主耶穌身上來，從馬太福音一章的家譜，你可以看見這個。舊約裏有許許多多的先知，他們的工作沒有別的目的，就是給我們看見將來的事如何。像但以理這人，他所預言的是列國的情形如何。猶太要亡國；亡國之後，在這二千五百年之中，外邦國家一個一個的興起，到主耶穌再來的時候。所以著名的像但以理書二章、七章、九章、十一章，都是對於外邦很仔細的預言。除了猶太和外邦的預言之外，在神的計劃中，還有神的教會。教會的預言在那裏呢？你讀前七封書信，沒有預言。馬太福音十三章像有預言，但不夠仔細，也不夠清楚是教會，因為那裏是指着天國的外表說的。所以，可說只有啟示錄二章、三章，只有這後七封書信，給我們看見教會的預言。在上面，我們已經略略的讀過了，並且看見每個都應驗了。我們已經看見主給我們的預言，和歷史給我們的應驗。我們感謝神，因為預言已經應驗了，我們憑着應驗來看這七封書信，所以就容易了許多。

【作得勝者的路】主是要藉着這七封書信，給我們以作得勝者的指引。主在這裏專門對我們說，我們應該怎樣就能夠得勝。藉着書信的應驗，叫我們看見在地上作得勝者的路。所以這個是和我們各人所走的路發生關係的。

我們把這七封書信合起來看，每一封書信都是四段；從頭一封到末了一封都是一樣。先有主自己的名，有教會的情形，而後有得勝者的賞賜，和有耳朵的呼召。每一封書信，主給我們看見，祂自己是誰，教會是如何的情形，然後就說得勝者主要給他甚麼，有耳朵的就應當聽。得勝者的呼召，對每個教會都有，並且都有它的特點；得勝者，主要給他的賞賜也不一樣。所以在這裏讓我們學習一件

事，不管教會處在怎麼樣的情形中，每個教會有問題發生的時候，人如果在神面前是忠心的，就要尋出自己該怎麼辦。主給我們看見那個解決的方法。主說祂就是道路，祂就是真理，祂也是生命。所以不管在那封書信中，在任何情形之下，主並不是叫我們注意情形多糟，乃是叫我們看見祂自己是誰。啟示是恢復看見。對於主的認識，是由啟示一下就看見的。我們一看見，所有失敗就都被焚燒了。你要在神面前看見教會的困難是非常急促的。在這種情形之下，我們喊救。但是主說，認識祂的人才有救。所以在每封書信裏，主都有一句話說到祂是誰。像祂這麼一位主，能不能對付這種景況呢？在我們個人的身上，也像教會一樣，在困難的環境中，我們要認識和我們困難相反的主。其餘的問題乃是其次的問題。所有的問題就在乎我所認識的主到那裏為止。有的人能承當的那麼多，有的人能承當的就那麼少。那承當的力量或多或少，就在乎怎樣認識主。所以在七封書信中，開章就注意到主到底是誰。一個人不認識主，就不會認識教會。許多人今天對教會情形能滿意的，就是因為在神面前沒有看見，沒有看見坐在寶座上的那位是誰，也沒有看見主各方面的榮耀，和祂各方面的德性。你如果認識主，你就發現個人的罪，也就知道教會的罪。所有的問題，乃是在你對於神是怎樣認識的。認識神不多的人，神的啟示也不多，而對於任意的事情也更能容讓。每個站在主面前的人，主都把我們不合祂旨意的容量除掉，在主面前的啟示一得着，主就把不合祂旨意的都除掉。你就要知道：要聖潔，就有主；不聖潔，主的交通就失去。

以往我們所看關於七封書信的事，我們千萬不要誤會我們是爭執那個制度問題。請你記得，都是與主發生關係的。你認識主，你就定罪神子民的任意妄為；你若認識主不多，也就能容讓神的子民隨己意行事。許多時候，人能寬容基督徒，乃是因為他對基督不夠忠心。對主不夠忠心的人，乃是因為他還沒有啟示來認識定這個為罪的主。阿，竟然有時候，我們當在主和祂的子民中，揀選我們所當事奉的。

【現存的四個教會】我們已經知道，「七」的數目很明顯的分作三和四。以弗所接下去就是士每會，士每拿接下去就是別迦摩。這三個是一類，因為他們都過去了。底下那四個又是一類。推雅推喇、撒狄、非拉鐵非和老底嘉，這四個和前三個有一個基本不同的地方。撒狄在地上日子，推雅推喇還在天上；非拉鐵非在天上日子，撒狄也在；老底嘉在天上日子，非拉鐵非也在。換句話說，末了這四個教會是一同在世界上過日子的。她們不是同時起首的，她們乃是同時結束的。這四個教會今天擺在我們面前，是頂有意思的。更正教出來的時候，羅馬教已經一千多年了。非拉鐵非出來的時候，更正教已經二三百多年了。老底嘉在天上時候，非拉鐵非也已經好幾十年了。我們今天生在這時代，有一件很特別的事，就是有四種不同的教會可以給我們揀選。如果我們生在十四五世紀之前，我們除了作羅馬教的人以外沒有路走。如果生在十八世紀，我們可以揀選作羅馬教的人，或是更正教的人。到了前一個世紀，在一八二五年，非拉鐵非來了，弟兄們起來了，那麼我們有三個可以揀選。到一八四幾年，老底嘉進來了。今天有四種不同的教會。這四個裏面都有得救的人，有的比較好，有的比較壞。神把我們擺在這裏，有四條路給我們去揀選。不過主也把祂的心意打開給我們看。祂的心意不在羅馬教，這個問題已經過去了。我要不要作教皇的門徒，這個根本用不着禱告問神。雖然在啟示錄二章裏擺着這個，但是這個揀選的需要已經沒有了，讀聖經的人都知道揀選羅馬教的問題是過去了。困難卻在這

裏，就是有許多弟兄，不都知道揀選更正教的問題也已經過去了。主是不是叫我們去作撒狄呢？希奇的，有許多人作撒狄很滿意。但如果讀神的話，主就要給我們看見，祂對撒狄並不滿足。主的心意是在非拉鐵非身上。你所看見的七封書信，只有一個非拉鐵非被主稱讚。其餘的書信，主總有責備的話。士每拿好一點，沒有責備，但也沒有稱讚。非拉鐵非卻不同，從起頭到末了，主全是稱讚。那麼你們問說，我們好不好加入弟兄運動呢？好像這個運動是可以「加入」的一樣！弟兄運動中有許多人已經變成老底嘉了。那麼現在我們怎麼辦呢？老底嘉也是主所棄絕的。我們如果一不小心，非拉鐵非沒有趕上，反趕上老底嘉了。

所以今天有一個很大的問題，是神的兒女所該注意的。在中國，從一九二一年以後，我們看見福音越過越清楚，得救的人也越過越多，神對教會的真理也越過越注重。我們越首看見教會完全是神的，只有得救的人才能在裏面，也只有神在聖經裏所定規的話是教會應當遵守的。在那個時候，誰也沒有聽見過甚麼是弟兄運動。到一九二七年，才起首聽見說，在國外有這樣的工作。繼續的藉着書報，才知道有個很大的運動充滿在全世界各國，改教也不過是這樣大的運動。但是另一面我們感覺，其中也有許多人已經落到老底嘉的地位了。那時，我們就有一個問題，到底聖經是怎麼說？神的兒女應當加入一個運動麼？基督徒的聯合，應該是在基督裏，而不是在運動裏。所以，我們就用更多的功夫去讀聖經。我們越過越清楚，比地方大的不是教會，比地方小的也不是教會。在這個時代中，神給我們看見有四個不同的教會。或者我們可以這樣說，有羅馬教、更正教、弟兄相愛和弟兄會。第四個的弟兄會，她已經落到老底嘉的地位上了；以那個團體說，已經變成一個宗派了。我曾問一個弟兄說：「你看我像不像一個弟兄？」他說：「像是像，不過在『你們』中間還有……」我立刻就說：「那麼『你們』是甚麼？我在這裏作弟兄還不夠？在『我們』裏面包括所有被寶血救贖的人。」甚麼時候，重慶有弟兄得救了，而重慶教會說他還不是弟兄，重慶教會就變成宗派了。一個人除了他是弟兄之外，還要加上一個東西，才叫他作弟兄，那就是一個宗派。雖然他們沒有自己說他們是弟兄會，但是卻有一個無形的界限放在那裏。

【走非拉鐵非的路】今天的非拉鐵非是怎樣的人呢？在各處的教會可能都是非拉鐵非，也可能有的不是。究竟誰是誰不是？我沒有辦法說。可能重慶的教會是非拉鐵非，可能昆明的教會不是，可能成都的是非拉鐵非，也可能蘭州的不是。今天變作是地方的問題了，像七封書信是地方的一樣。羅馬教非棄絕不可，更正教非離開不可。在消極方面，這兩個你們能除去；但在積極上，你們是不是非拉鐵非？還是老底嘉呢？脫離羅馬教是簡單的事，脫離更正教也是簡單的事，只要你寫一封信，從前門走出來了；但是你是不是非拉鐵非還有問題，要看你後門走出去了沒有。非拉鐵非不會落到撒狄去，但是會落到老底嘉去。主對於老底嘉的批評，比對撒狄更重。主在這裏要我們學習高舉主的名。無論在那裏，有兩三個人奉主的名聚會，主就在他們中間。但是你千萬不要為自己高舉。凡自己說自己是非拉鐵非的，這人就有一點不像了。

如果今天你脫離了宗派，你看見了教會，就只有神的話來作標準。比方說，有一個弟兄，他也是重生的人，你能說他不是弟兄麼？道理清楚的人是弟兄，不清楚的人也是弟兄。他住在家裏是我的弟兄，他跌在馬路的溝裏也是我的弟兄。千錯萬萬，只怪我的父親生他。非拉鐵非的特點在弟兄相愛。

今天這條道路，你非走不可。但是你卻不可抱着這樣的態度：我愛清楚的弟兄，我愛可愛的弟兄；不可愛的，我就不愛。他清楚不清楚，這是他的事。我們絕對不能說：你是一個悖逆的人。你今年所看見的，是你去年沒有看見的。也許明年他也看見了你今年所看見的，神也在他讀經的時候給他看見亮光。神的心如果有那麼大，我們也得有那麼大。我們要學習有個夠大的心來包括神所有的兒女。甚麼時候你說「我們」而不能包括神所有的兒女，你就是最大的宗派，或者站的地位不是一個弟兄相愛，而是高舉自己。非拉鐵非這條路是非走不可的。困難的點是非拉鐵非包括所有的弟兄，有的人卻不能包括那麼大。

舉一個例子：抗戰前我到昆明，有一位xx會弟兄約我去談話。他是很好的一個弟兄。他見我的時候說：「你還記得不記得，我在上海問你一個問題，你還沒有答我——我們如何才能合作？」我就說：「弟兄，你有一個xx會，是我所沒有分的。」他說：「對，但是你不要管這個；我是說我們在神面前好好的合作。」我說：「我有一個會，我在裏面，保羅也在裏面，彼得也在裏面，約翰、路德馬丁、衛斯理、戴德生……都在裏面，你也在裏面。我那個會很大，所有在基督裏的大的小的都在裏面。」我繼續說：「弟兄，你和我有一個分別，我只建立一個會，你要建立兩個會。我的工作只有基督的教會，沒有xx會。如果你所說的是建立基督的教會，而不是xx會的話，我絕對可以合作。」弟兄姊妹們，你們看見這個分別麼？那個弟兄的相愛不夠大，他注重xx會內的基督教會，他是建立兩個會。我話說完了，他承認頭一次看見這是怎樣一回事。他拉着我的手說，盼望以後不會再起這個問題。

弟兄相愛就是說，所有的弟兄我們都得愛。他有軟弱是另一個問題。我說神的兒女非受浸不可，但是不能說他沒有這樣作就不是弟兄了。他是浸到水裏的是重生，他沒有浸到水裏也是重生。千錯萬錯，都是我的父親錯生了他(主赦免我如此說)。不錯，有機會的時候，要同他讀聖經，要讓他知道太監和腓利下到水裏去，主耶穌從水裏上來。聖經裏的受浸是人下去，人上來，不是兩個指頭下去上來。但是我們不能說，他還沒有作這件事，所以他不是弟兄。弟兄的根據是生命，不是受浸。雖然我們相信受浸是對的，但我們不是浸禮會。交通的根據是血，是聖靈的生命，不是知識，連聖經的知識也不是。最大的問題就是有沒有神的生命；他如果得了重生，他就是弟兄。相愛只有站在這個地位上。甚麼時候我們把其他的東西拿進來，加上幾個條件，就是宗派。比方說擘餅。初信的保羅到了一個地方，有人把他帶去，的的確確有了見證，知道他是弟兄，他就可以擘餅。根本沒有第二個條件發生。他相信不相信大災難是不是七年？被提是局部或全體的？你如果要這樣問，根本就錯了。要看見和我同樣的弟兄才相愛的，就是宗派，就違反了弟兄相愛的見證。感謝神，我們都是弟兄。每個被寶血贖回的人，都是弟兄。你自己的那一分出來，定規是驕傲：「我們才對，你們這些弟兄不對。」但是餅要包括所有對的和不對的弟兄。

當你要這樣的跟從主的時候，要愛所有的弟兄的時候，不是說，所有的弟兄都會愛你。這一點是你要知道的。撒狄從推雅推喇出來，撒狄雖然是跟從主的旨意，但是難免受了羅馬的恨惡。照樣，非拉鐵非是從撒狄出來的，宗派就也要反對你們。他們因為要維持他們的機構，就要對你們說，你們這樣作，不是愛弟兄。從他們的眼光看，愛弟兄就是愛撒狄，好像愛弟兄和愛宗派是沒有分別似的。總有存心要維持宗派的人，要批評你們愛心不夠，因為你們沒有建立他們的宗派。但是，你們要清楚：愛弟兄自己，和愛這位弟兄所愛的宗派，乃是兩件事。

並且我們要知道，愛整個的教會，只因着他是弟兄就愛他，才是愛弟兄。如果在全體的弟兄中，只有局部的弟兄我們愛，只有我們範圍內的弟兄我們才愛，就這愛弟兄不是愛弟兄，乃是愛分門別類。我們若不脫離這個門戶之愛，我們就不能愛弟兄。門戶之愛不只不是對的，並且是錯的。愛門戶乃是愛弟兄最大的攔阻。人若不除去愛門戶的心，他就不能愛弟兄。愛弟兄的人，因為他沒有門戶之愛，就受人批評，說他無愛心，這是常有的事，不要以為希奇。

【何謂得勝者】另外再提起一點，這裏有七次說到得勝。主對以弗所教會說：你要悔改。怎樣得勝呢？在乎發現起初的愛心放鬆了。士每拿的得勝沒有別的，主說：你要忠心到底，你就要得冠冕。在別迦摩，主反對巴蘭和尼哥拉黨的教訓，所以凡棄絕巴蘭和尼哥拉黨教訓的人，就是得勝的人。到了推雅推喇，雖然耶洗別在那裏，但是還有人不從那教訓。主說：你如果持守所有的，這個就是得勝，不是叫他們起來作路德。在撒狄有幾個人，他們是活的。雖然撒狄本身沒有一樣是完全的，但是主說：穿白衣的就是得勝的。非拉鐵非頂希奇，有試煉有困難，但是主說：你持守所有的，就已經得勝了。老底嘉就是光有客觀的不行，還得主觀的與主同走。這裏所有的得勝，都是指着神兒女中間的分別。得勝的應許是賜給教會，所以在教會中分作得勝的和失敗的兩種人。這分別的點在這裏：神有一個計劃，有一個標準；凡能達到神這個標準的，就是得勝的人；不能達到神這個標準的，就不是。得勝的人，不過就是僅僅作他所該作的而已。許多人有個錯誤的觀念，以為得勝是特別好的意思。請你記得，得勝是最低的限度；得勝不是超過水平，乃是達到水平。你能夠達到這個標準，就是得勝者。失敗乃是你趕不上神的計劃，落在水平之下。

今天我很高興一件事，不知道你們怎樣覺得？從推雅推喇時代起，差不多一千四百年，神沒有叫我生在那裏面。神也沒有叫我生在撒狄的時代裏。我們就是生在這一百年才有非拉鐵非的時代裏。主就是把我們擺在非拉鐵非裏面，要叫我們作非拉鐵非。老實說，過去許多人，他們還不能作非拉鐵非。今天在公會裏有許多得勝者，但是還不是在非拉鐵非裏。今天在老底嘉也有許多得勝的人，但是這不過是老底嘉的得勝者。在全部教會歷史中，沒有一個機會比今天這個機會更好。「得勝的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再從那裏出去。」你要注意那個「再」字，「再」是已經出去過一次了。在弟兄中，十個有八個是出去過的。主在這裏的應許，我就覺得頂奇妙。在神殿中作柱子，再出去，神殿要垮了。底下三個名字很特別：「我神的名，和我神城的名，並我的新名。」名字是甚麼意思呢？名字意義頂大。神的名字就是代表神的榮耀；除了非拉鐵非之外，沒有一個教會得到神的榮耀。神城的名字就是新耶路撒冷，換句話說，非拉鐵非成功了神的計劃。還有「我的新名」，你知道主耶穌升天的時候，領得了一個新名，超乎萬名之名(腓二 9~11)。所以在這裏主給我們看見，所有的教會中，主就是特別看中一個非拉鐵非，今天我們感謝神，我們是生在一個能夠作非拉鐵非的時代。雖然我們是生在一個教會情形紛亂的時代，但是感謝神，我們能夠作非拉鐵非的人。

【留心主向各教會的責備】末後請你記得，對七個教會有七次主都說同樣的話：「聖靈向眾教會所說的話。凡有耳的，就應當聽。」這話你要注意，主的眼睛不只是看擺在這裏的七個教會，主的眼睛也是看全世界古今中外的教會。主所說的，乃是對眾教會說的。在以弗所時期裏那種放鬆的情形，很可能

在今天的非拉鐵非裏產生。士每拿的時期雖然過去了，但是還可能產生在今天。每個教會的情形，很多的時候可能產生在一個教會身上。教會不是那麼單純的。那些特別的情形，不過是在一段時期裏主要的情形而已。所有的情形，可能在這七個教會中同時發生。

主在這裏說：聖靈向眾教會所說的話，「凡有耳的，就應當聽。」有兩個人走在馬路上，有一個說：「等一等，我聽見蟋蟀的聲音。」那個朋友說：「你瘋了，馬路上車馬的聲音這麼多，講話的聲音都聽不見，那裏還能聽見蟋蟀的聲音？」但是他跑到馬路的一處牆邊，叫他的朋友在那裏聽，果真有蟋蟀在叫。他朋友問他，怎麼會聽見？他說：「在銀行裏的人，他們只聽見銀錢的聲音；許多音樂家，他們只聽見音樂的聲音；我是昆蟲學者，我的耳朵就能聽見蟲叫的聲音。」主告訴你說，凡有耳會聽主話的，就應當聽。有許多人是沒有耳不會聽主話的人。你如果有耳朵，就應當聽。求神給我們走一條正直的路。無論如何，我們要揀選非拉鐵非的路。——倪柝聲《教會的正統》

(附錄)教會的道路

讀經：啟示錄二至三章

「你要寫信給以弗所教會的使者，說：那右手拿着七星，在七個金燈臺中間行走的，說：我知道你的行為、勞碌、忍耐，也知道你不能容忍惡人。你也曾試驗那自稱為使徒卻不是使徒的，看出他們是假的來。你也能忍耐，曾為我的名勞苦，並不乏倦。然而有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了。所以應當回想你是從那裏墜落的，並要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就臨到你那裏，把你的燈臺從原處挪去。然而你還有一件可取的事，就是你恨惡尼哥拉一黨人的行為，這也是我所恨惡的。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。」

「你要寫信給士每拿教會的使者，說：那首先的，未後的，死過又活的，說：我知道你的患難，你的貧窮(你卻是富足的)，也知道那自稱是猶太人所說的毀謗話，其實他們不是猶太人，乃是撒但一會的人。你將要受的苦你不用怕。魔鬼要把你們中間幾個人下在監裏，叫你們被試煉，你們必受患難十日。你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。得勝的，必不受第二次死的害。」

「你要寫信給別迦摩教會的使者，說：那有兩刃利劍的，說：我知道你的居所，就是有撒但座位之處；當我忠心的見證人安提帕在你們中間，撒但所住的地方被殺之時，你還堅守我的名，沒有棄絕我的道。然而有幾件事我要責備你，因為在你那裏，有人服從了巴蘭的教訓；迄巴蘭曾教導巴勒將絆腳石放在以色列人面前，叫他們吃祭偶像之物，行姦淫的事。你那裏也有人照樣服從了尼哥拉一黨人的教訓。所以你當悔改；若不悔改，我就快臨到你那裏，用我口中的劍攻擊他們。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。得勝的，我必將那隱藏的嗎哪賜給他，並賜他一塊白石，石上寫着新名；除了那領受的以外，沒有人能認識。」

「你要寫信給推雅推喇教會的使者，說：那眼目如火焰，腳像光明銅的神之子說：我知連你的行為、愛心、信心、勤勞、忍耐；又知道你末後所行的善事，比起初所行的更多。然而有一件事我要責備你，就是你容讓那自稱是先知的婦人耶洗別教導我的僕人，引誘他們行姦淫，吃祭偶像之物。我曾給她悔改的機會，她卻不肯悔改她的淫行。看哪！我要叫她病臥在床。那些與她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他們同受大患難。我又要殺死她的黨類，叫眾教會知道，我是那察看人肺腑心腸的，並要照你們的行為報應你們各人。至於你們推雅推喇其餘的人，就是一切不從那教訓，不曉得他們素常所說撒但深奧之理的人；我告訴你們，我不將別的擔子放在你們身上。但你們已經有的，總要持守，直等到我來。那得勝人遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國；他必用鐵杖轄管他們，將他們如同窯戶的瓦器打得粉碎，像我從我父領受的權柄一樣。我又要把晨星賜給他。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。」

「你要寫信給撒狄教會的使者，說：那有神的七靈和七星的，說：我知道你的行為，按名你是活的，其實是死的。你要儆醒，堅固那剩下將要衰微的；因我見你的行為，在我神面前，沒有一樣是完全的。所以要回想你是怎樣領受，怎樣聽見的；又要遵守，並要悔改。若不儆醒，我必臨到你那裏，如同賊一樣。我幾時臨到，你也決不能知道。然而在撒狄你還有幾名是未曾污穢自己衣服，他們要穿白衣與我同行，因為他們是配得過的。凡得勝的，必這樣穿白衣，我也必不從生命冊上塗抹他的名；且要在我父面前，和我父眾使者面前，認他的名。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。」

「你要寫信給非拉鐵非教會的使者，說：那聖潔，真實、拿着大衛的鑰匙，問了就沒有人能關，問了就沒有人能開的，說：我知道你的行為，你略有一點力量，也曾遵守我的道，沒有棄絕我的名。看哪！我在你面前給你一個敞開的門，是無人能關的。那撒但一會的，自稱是猶太人，其實不是猶太人，乃是說謊話的，我要使他們來在你腳前下拜，也使他們知道我是已經愛你了。你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉。我必快來，你要持守你所有的，免得人奪去你的冠冕。得勝的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再從那裏出去。我又要將我神的名和我神城的名(這城就是從天上、從我神那裏降下來的新耶路撒冷)，並我的新名，都寫在他上面。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。」

「你要寫信給老底嘉教會的使者，說：那為阿們的，為誠信真實見證的，在神創造萬物之上為元首的，說：我知道你的行為，你也不冷也不熱；我巴不得你或冷或熱。你既如溫水，也不冷也不熱；所以我必從我口中把你吐出去。你說：我是富足，已經發了財，一樣都不缺；卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。我勸你向我買火煉的金子，叫你富足；又買白衣穿上，叫你赤身的羞恥不露出來；又買眼藥擦你的眼睛，使你能看見。凡我所疼愛的，我就責備管教他；所以你要發熱心，也要悔改。看哪！我站在門外叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裏去，我與他，他與我一同坐席。得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐，就如我得了勝，在我父的寶座上與他同坐一般。」

聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。」

啟示錄二至三章裏有七個教會。這七個教會，都是當約翰寫啟示錄時在小亞細亞的七個教會。那時在小亞細亞有很多的教會，是神從小亞細亞這麼多的教會當中，特別揀選出這七個教會來。神的目的乃是要將這七個教會拿來作預言的教會。因為一章三節告訴我們說，這一本書是預言。所以神就揀選這七個教會作預言的教會，預言教會的道路在地上到底是怎樣的。

我們為甚麼要特意讀啟示錄二、三兩章呢？這有很大很深的緣故。因為神在這裏給我們看見教會二千年來到底要經歷甚麼？也給我們看見甚麼種的教會是祂所定罪的，甚麼種的教會是祂所喜歡的。所以，我們非明白啟示錄二章三章不可。因為只有當我們明白啟示錄二章三章之後，我們才知道到底教會的道路要如何？才知道我們該在甚麼種的教會裏作甚麼種的人，才能討主的喜悅？啟示錄二章三章是說教會的道路，注意教會的事要怎麼作才能討主喜歡。如果我們不明白啟示錄二章三章的事，我們就不能作一個好的基督徒。

【第一個教會：以弗所】在這裏有七個教會。第一個教會是以弗所，乃是指着第一個世紀末了的時候的教會，就是寫啟示錄時候的教會。約翰寫啟示的時候，教會的光景就像第一個教會——以弗所——一樣。

【第二個教會：士每拿】第二個教會是士每拿，乃是在約翰去世之後，從第二世紀起，到第四世紀起頭的時候，教會被羅馬十次大逼迫的情形。士每拿是教會受逼迫的情形，從使徒以後一直到康士坦丁接受基督為止。在那一段時候，我們看見教會大大受逼迫。士每拿教會是預言那一段教會的歷史。

【第三個教會：別迦摩】第三個教會就是別迦摩教會。第四世紀起頭，就是主後三百十三年，康士坦丁起首接受基督教作國教那一段時候的教會，叫作別迦摩。別迦摩這一個字，是指着結婚說的。那一段時候，教會和世界結婚，和世界聯合在一起。本來世界是逼迫教會；現在呢，世界歡迎教會，結果世界到教會裏來了，教會的性質改變了！懂得英文的弟兄知道 Pergamos 這一個字，gamos 是結婚的意思。比方說，Polygamy 意思是二個以上的多妻結婚制。英文的這一個字，就是根據於希臘文的 gamos。「迦摩」就是結婚。「別迦摩」的意思，就是「注意阿！現在結婚了」。

這七個教會，頭三個都已經過去了，從第四個起，是一直在那裏產生。第四個已經產生了，第五個、第六個、第七個也已經產生了！不過所不同的在這裏：第一個過去就是第二個；第二個過去就是第三個；第三個過去就是第四個。第四個不過去，而有第五個。第四個和第五個接在一起。從第四個產生第五個，可是第四個還存在。從第五個產生第六個，而第四個、第五個還是存在。第六個產生第七個，而第四個、第五個、第六個還是存在。

啟示錄二章三章的七個教會，頭三個和末了四個分作兩段。頭三個已經過去了；末了四個，今天都存在，一直等到主耶穌再來。

所以，對於推雅推喇有這樣的預言說：「直等到我來。」二章二十五節：「但你們已經有的，總

要持守，直等到我來。」所以，推雅推喇的教會要繼續到主來。撒狄的教會也要繼續到主來。三章三節：「所以要回想你是怎樣領受，怎樣聽見的。人要遵守，並要悔改！若不儆醒，我必臨到你那裏如同賊一樣。我幾時臨到，你也決不能知道。」這就告訴我們說，撒狄的教會要繼續到主耶穌再來。非拉鐵非的教會，也要繼續到主耶穌再來。因為三章十一節說：「我必快來！你要持守你所有的，免得人奪去你的冠冕。」老底嘉的教會，是末了一個教會，是教會在地上的末了一個教會。三章二十一節：「得勝的，我要使他在我的寶座上與我同坐，就如我得了勝，在我父的寶座上與他同坐一般。」你看見說，這一個教會，自然而然是末了的一個教會，繼續到主耶穌再來。頭三個教會沒有主再來的應許，後四個教會有主再來的應許，定規是繼續到主耶穌再來！

所以，今天我們在神面前要好好的把這四個教會看一下。因為這樣，才知道說，我們作神兒女的人的路到底如何？如果今天有四種不同的教會在地上，都一直繼續到主耶穌再來，那就該怎麼作？一個神的兒女，他對於教會的關係，到底該如何？該從這四個裏很小心的去揀選才可以。不然的話，你在一個教會裏，而那一個教會是主所不喜悅的，是主所定罪的，那麼你在主面前就有很大的虧損。所以，我們要特別的注意下面的四個教會。頭三個已經過去了，所以我們簡簡單單的提一下就過去了。現在我們要來看下面的四個教會。

【第四個教會：推雅推喇】第四個教會是推雅推喇。當羅馬的該撒接受基督教作國教的時候，他就高舉基督教，他就用政治的力量來扶持基督教。從前是用政治的力量壓迫基督教，現在是用政治的力量扶持基督教，作基督教的後盾。結果基督教不只與世界結婚，並且在世界上被高舉。「推雅推喇」這一個字，有一個意思是高樓，或者高塔。她現在變作在世界上被人看見，被人敬仰，被人崇拜的一個高樓了。

所有讀聖經的人都公認說，推雅推喇教會就是羅馬教(天主教)。羅馬教就是教會與世界聯合，結果教會在世界裏得着地位，得着相當高的地位。這裏面的難處在那裏呢？就是出了一個女先知。這一個女人叫作耶洗別，她在那裏教導神的僕人，教會受她的轄管，教會受她的支配。所以羅馬教的困難，就像馬太福音十三章第四個比喻所說的：一個女人，把麵酵藏在三斗麵裏。聖經是把這一個女人拿來代表羅馬教。

【行姦淫】這一個女人怎樣作呢？二十節說：「然而有一件事我要責備你，就是你容讓那自稱是先知的婦人耶洗別，教導我的僕人，引誘他們行姦淫，吃祭偶像之物。」這乃是耶洗別基本的兩個大罪：一個是行姦淫，一個是吃祭偶像之物。這兩個都是該革除的罪。耶洗別的教訓，是主所責備的。

二十一節至二十三節：「我曾給她悔改的機會，她卻不肯悔改她的淫行。看哪！我要叫她病臥在床，那些與她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫她們同受大患難。我又要殺死她的黨類，叫眾教會知道，我是那察看人肺腑心腸的，並且照你們的行為報應你們各人。」推雅推喇的教會，跟從耶洗別的教訓，有兩個特點：一個是行姦淫，一個是拜偶像。姦淫，在聖經裏的意思，就是混亂。人混亂就犯姦淫。在這裏，你看見說，羅馬教和世界混亂。

全世界所有的宗教，都有它特別的女神。佛教有它的觀音；希臘人拜金星(Venus)。羅馬人繼續

於希臘之後，也相信女神。他們在基督教裏找不到女神，所以就把童貞女馬利亞當作基督教的女神，名字是馬利亞的名字，其實是希臘的女神。這就是行姦淫、混亂。

羅馬人有許多是相信太陽的，是拜太陽的，他們每年十二月二十五日替太陽作生日。因為十二月二十二日，乃是一年當中最短的一日，就是冬至。過了那一天，就起首日長夜短。所以拜太陽的人，就把十二月二十五日當作太陽的生日。這是他們一個大的節期。許多人相信主之後，看見那些不信主的朋友，很熱鬧的過節，而基督徒冷冷清清的沒有事情作，就出了一個花樣，說主耶穌是真的太陽，所以就說，十二月二十五日是主的生日，這一日就變作聖誕節。以名字來說，聖誕節是基督教的；以事奉來說，這一個日子是太陽教的。請你們記得，這一個在神面前是行姦淫，混亂了！把太陽教裏的東西，拖到基督教裏來了。

教會乃是神的殿。在舊約的時候，神的殿乃是用木頭，特別是石頭造的。到了新約之後，你就看見說，神自己把那一個殿拆毀了，一塊石頭也不留在石頭上。今天這一個殿呢？乃是一切相信主的人——你們的身體就是聖靈的殿。這是基督教。但是，今天羅馬教又去蓋高大的房子。希臘人對於美術的建築，是有特長的。羅馬人繼續在希臘人之後，對於建築，也是非常好，非常會造美術的建築物，他們覺得所有的神，都有他的廟，只有基督徒沒有殿，沒有可以給人參觀的，所以就離開了使徒的教訓，去造大的房子。全世界沒有第二個建築物比得上基督教的禮拜堂。他們稱它作神的殿。不管是米蘭的禮拜堂也好，不管是羅馬的聖保羅堂也好，不管是巴黎的大禮拜堂諾所單(Notre Dame)也好，都是大的建築，而說是神的殿。請你們記得：那一個思想是從外教來的，從外教的廟轉過來變作基督教的殿。話是用基督教的話，事實上是外教人的東西。基督教跟着外教人起頭行淫亂。

新約裏所有神的兒女都是祭司，兒女就是祭司。凡一切相信主耶穌的人，都在神面前作祭司，事奉神。羅馬教看見猶太教裏有祭司作居間的階級，一邊是神的子民，另一邊是神所設立的祭司；所以他們就將羅馬的信徒分作兩等，把猶太教舊約聖經裏祭司的制度，帶到教會裏來。有一等人就穿上祭司的衣服，戴上祭司的帽子，聖經裏祭司所有的一切，都掛在神甫的身上。舊約的祭司怎樣打扮，他們也照樣打扮。當然，他們還加進去許多例外的東西。不只效法猶太教，並且把希臘教、羅馬教廟裏許多的東西，也加到基督教裏來了。他們把神所規定的改了。這是姦淫。姦淫，在聖經裏的意思是混亂。

不只這樣，還有香燭、燈台、香爐等，都是舊約的東西，他們都拿來。就是外教的東西，他們也拿來。這沒有別的，這是犯姦淫。他們把外教的東西、拜偶像的東西、迷信的東西，羅馬人所說奧祕的東西都拿來，加上一個名字，叫作基督教的東西。這不是你的丈夫，這不是你的妻子，這叫作淫亂！這不是基督教，這是大混亂。

【教會裏拜偶像】不只是混亂，神還指責他們拜偶像。你覺得希奇麼？神指責教會拜偶像！的的確確的，教會是在那裏拜偶像。舊約的時候，人拜銅蛇。在羅馬教裏，拜主耶穌的十字架。他們告訴人說：那個十字架被找着了，就用那一個十字架的木頭，作了好多小的十字架，他們就在這裏拜十字架。主耶穌是神。神是沒有形像的，但是他們作出神的形像來拜。他們作出馬利亞的形像來，作出彼得的形像來，作出馬可的形像來，全地上充滿了形像。當然偶像的好看不好看，是因着文化高低的關係，文

化高的，偶像塗得好看；文化低的，偶像塗得不好看。但偶像總是偶像。在他們的禮拜堂裏充滿了偶像。天主教的人禱告的時候，不是禱告給天上的神聽，乃是在偶像面前點蠟燭之後畫十字架。父，有他們所作的偶像；主耶穌，有他們所作的偶像；馬利亞，有他們所作的偶像；保羅，有他們所作的偶像；彼得，有他們所作的偶像。歷世歷代以來受苦的信徒，殉道的信徒，都有他們的偶像。歷世歷代以來，一直到今天，教會裏如果有突出的人死了，他們就對他作聖徒，也有偶像。這些偶像，是他們所作所拜的。

還不只，許多殉道者的骨頭，也是他們敬拜的對象。有一個殉道者的一隻腳，有一個殉道者的一根骨頭，埋在那裏，他們就來跪在他們面前拜他們。你們如果不認識羅馬教，你們就不知道羅馬教的偶像有多少。你們如果認識羅馬教，你們就知道羅馬教裏，完全充滿了偶像。

【被神定罪的教會】推雅推喇的教會就是代表羅馬教。推雅推喇的教會有兩個基本的罪，一個是犯姦淫，就是把許多外邦人的東西拿到教會裏來；還有一個罪是拜偶像，就是在教會裏造出許多偶像。

所以這一個教會乃是神所定罪的教會，所以主就對羅馬教裏的人說：「我的民哪！你們要從那城出來，免得與她一同有罪，受她所受的災殃」(啟十八4)。神不悅納人在羅馬教裏。

按啟示錄二章三章來說，推雅推喇乃是第四個教會。這一個教會乃是繼續在別迦摩底下。以弗所過去了，士每拿也過去了，別迦摩也過去了！推雅推喇來了，但是沒有過去，一直要繼續到主耶穌再來。她是第四個教會，但是她要繼續到主耶穌再來，她不停止。我們相信神的人，作神兒女的人，要盡力量不去摸羅馬教的東西。千萬不要摸這些不潔淨的東西。你摸它，你要受它的影響。我記得潘湯先生(D. M. Pantou)說了一句話：「因為他們的書裏面的錯誤是這麼多的緣故，所以你讀的時候，就不覺得是錯的。」因為這麼多都是錯的，一件一件都是錯的，所以你沒有法子來分別，你的頭腦弄糊塗了！所以，我們不能跟從羅馬教。

【第五個教會：撒狄】第五個教會是撒狄。撒狄這一個教會，是恢復的教會，或者說是餘剩的教會。That remains也可以說這是一個剩下來的教會。這一個教會，乃是繼續在推雅推喇之後。不過推雅推喇沒有停止。撒狄繼續在推雅推喇之後，並不是代替推雅推喇。

撒狄的情形乃是這樣：「我知道你的行為，按名你是活的，其實是死的。你要儆醒，堅固那剩下將要衰微的；因我見你的行為，在我神面前，沒有一樣是完全的……然而在撒狄，你還有幾名是未曾污穢自己衣服的。」撒狄的特點就是說：按名是活的，其實是死的。

【撒狄代表更正教】繼續在羅馬教之後的是更正教。撒狄代表所有的更正教。撒狄雖然包括改教，但不代表改教，撒狄是代表更正教。

當羅馬的勢力還存在的時候，羅馬變作非常專制，非常殘暴，結果歐洲各國受不了羅馬的壓迫，因此發生改教的運動。改教的時候，你看見有兩種不同的勢力出來，一種是出乎神的，一種是出乎人的。

出乎神的，你看見路得馬丁出來，一個人站在那裏反對教皇，反對神甫，反對所有的主教，也

反對整個的羅馬教。你看見說，神在那個時候，神讓人有一本公開的聖經可以讀，神給人看見因信可以稱義。在那一個時候，有許多愛主的人，在各地站起來改教，用他們的性命來作自己所見證的道的印記。他們受羅馬的壓迫，殘害，但是他們相信主所要作的是恢復。所以，他們在那裏犧牲一切，在那裏作所謂改教的工作。聖靈在那時大大的工作，叫人忠心，叫人事奉，聖經被解開，叫人能夠看見光。得救的人加增。那時宣告說：不必憑着自己的行為，不是靠着祭司，乃是倚靠神。這實在是聖靈一個大的工作。

同時，有許多政治家因為和羅馬反對的緣故，就利用改教達到他們的政治企圖，以致改教不只是一個宗教的改教，並且變作一個政治的改革。這也是因為羅馬教不只有宗教的勢力，也是有政治的勢力，因當時羅馬轄管了整個的歐洲。改教本來是宗教的問題，可是因有各國的君王、各國的大臣、各國的政治家，要趁着這個機會擺脫羅馬的轄管而變作獨立的國家，所以就有了政治的改革。本來他們所在的國家的教會是羅馬管的，他們所在的國家的政府也是羅馬管的。今天他們所在的國家的教會脫離了羅馬，他們所在的國家的政府，也就脫離了羅馬。

【國立教會產生】所以，更正教變成是教會和世界聯合起來打倒羅馬的一個運動。不光是教會反對推雅推喇，也是政治反對推雅推喇，利用同一個機會來發動。結果你就看見說，有所謂的國立的教會產生。德國有信義會，瑞典有信義會，英國有安立甘會，荷蘭有所謂的荷蘭更正教會等等，都是國立的教會。

當時有許多神的子民，是完全為着要脫離羅馬的這一個姦淫，要脫離羅馬的這一個拜偶像而出來的。可是今天因為有了人幫助他們，有了政治的力量幫助他們，叫他們改教改得更容易。他們當時接受了這個外來的力量，乃是無知的就接受了，所以新的教會設立的時候，就效法羅馬。羅馬是政治和宗教合在一起的教會。今天更正教所設立的教會，也是政治和宗教合在一起的教會。這是歷史，人沒有法子造出來。

羅馬管屬靈的事，也管政治的事。比方說，德國的一個信徒脫離了羅馬，他們如果要回到新約的聖經裏去，他們就要看見說，教會乃是神的子民，在地上是一個貧窮無倚無靠的團體。因為他們的光不夠，同時，那個時候有許多人又利用他們，結果德國就設立了一個國家的教會，變作德國的教會，完全和羅馬沒有關係的一個教會。德國的教會就是說，凡是德國的人都是這一個教會裏的人。英國設立一個安立甘會，那一個範圍多大呢？凡人生下來是英國人的，他們可以請英國的牧師來替他施洗。按國立教會的規矩，國的範圍有多大，教會的範圍也有多大。不只信主的人能在教會裏，就是所有那一個國家的國民，都能夠受洗在教會裏。所以，國立的教會名字是活的，其實是死的。這話就是這樣來的。

撒狄的特點，就是按名是活的，其實是死的。更正教的特點，就是世界和教會還是混在一起。本來乃是普遍的混在一起；現在乃是一個國家一個國家的混在一起。本來是羅馬管理了整個世界；今天有了一個國家，一個國家獨立的教會。一個國家，有一個國家的教會。所以你就看見說，神的子民在裏面，非神的子民也在裏面，兩個調和在一起。按名你是活的，其實是死的。這是更正教的光景。

【單獨有屬靈大漢】但是，這一個並不攔阻在更正教裏出來許多偉大的人，因為在更正教裏還有許多人的確是有名的屬靈人，是神所用的。所以主說：「然而在撒狄你還有幾名是未曾污穢衣服的，他們要穿白衣與我同行，因為他們是配得過的。」這一個也是更正教的歷史，這一個也是更正教的特點。就是說，一面名是活的，一面其實是死的。一面一直出偉大的屬靈人，是單獨的，不是團體的。乃是說「有幾名」，一直是有幾名。有幾名，這就是更正教的特點。

【教會從國立到私立】更正教起頭的歷史，乃是國立的教會。更正教後來的歷史，變作私立的教會。所謂的 Dissenters(對國立教會意見不同者)，起首看見在國立的教會裏，人是藉着受洗進入的，人不是藉着相信進入的。信徒不用信心作成的，信徒乃是用受洗作成的，信徒不是信心所產生的，教徒乃是受洗所產生的。所以，有許多人就覺得國立的教會不對，因為人應當在神的面前有信心，他才能作神的兒女。

或者說，他們因看見新的真理，他們就特別的注意某一個真理；而國立的教會，除了要維持國立這一個機構之外，沒有意思要事奉神。所以，自然而然，神在這裏，神在那裏，興起一個人，興起幾個人，興起一班人，讓他們看見某一個真理，讓他們看見某一個罪，讓他們定規某一件事情為罪，而在那裏自然而然設立了所謂獨立的教會，或者說私立的教會，就是英文的 Dissenting Churches——意見不同的教會。這些人經過許多的逼迫，經過許多的反對。像本仁約翰的故事，就是一個例子。像長老會在蘇格蘭所受的逼迫，就是一個例子。後來清教徒因受逼迫，就到美國去，也是一個例子。後來衛斯理和懷特腓這一班人起來，也是一個例子，神在那裏興起一個人來，興起兩個人來，叫這些人看見特別的真理，來定許多事為罪，而脫離了許多的罪，結果就與國立的教會分開了。

當他們起頭與國立的教會分開的時候，這些分開的人都冒着一個名字，叫作分門別類。這些意見不同而出來的人(dissenters)，他們都得着一個名字說，他們是分門別類的。實在說起來，分門別類的不是他們，乃是因為國立的教會所包括的太多了！所以神的兒女要跟從主的話，就只得從他們中間分別出來。

所以，我願意你們看見，合一，並不在容留罪；合一，乃是在審判罪。今天有人告訴我們說，甚麼叫作合一？合一，就是說，大家都容讓一個罪。在這裏有一個罪，我也容讓，你也容讓，他也容讓，所有的基督徒都容讓，這是合一。大家都容讓罪，一點難處都沒有。在國立的教會，有許多東西不是出乎神的。但是，今天如果有一個人的良心被聖靈摸着，起首有感覺，就拒絕罪，其他的人不拒絕，這一個拒絕的人，就背着一個名字說，他是分門別類的人。實際上，難處不在看見的人身上，而在看不見的人身上。

如果神的兒女都審判罪，神的兒女就合而為一。神的兒女合而為一，不是在大家馬馬虎虎。我們要與主合而為一。神的兒女如果馬馬虎虎的不審判罪，結果神的兒女是有合而為一，但是與主不合一。

今天在更正教的歷史中，神一直興起一個、兩個人來，叫他們學習認識神的心意，審判某一件事。其餘的人或者不看見，或者不要看見，結果，這一個看得見的人，為着順服神的緣故，就被人稱作分門別類的人。今天如果神的每一個兒女，都審判罪，都對付不是出乎神的，大家都能合一，而且

也都能與主合一。請記得，審判錯誤，審判罪，乃是真實合一的根基。

【更正教歷史的特點】今天在更正教的歷史裏，還有一種的情形，就是神興起了一個人來。有一個人蒙了恩典，得着更大的祝福，在第一代裏的確是榮耀的日子，在第二代裏的確光景還不錯。但是到了第二代末了的時候，人就在那裏注意說，我們蒙神的恩典有了這麼多，應當想法子來保存這一個恩典，應當有一個組織來繼續這一個恩典，應當有一個組織來維持這一個恩典。所以第二代、第三代、組織就進來了。有的時候，在第一代的末了，組織就進來了。

他們能相信神給恩典，他們不能相信神保守恩典。他們能相信神給祝福，他們不能相信神繼續祝福。結果就有人的信條出來，結果就有人的規矩出來，結果就有人的辦法出來，維持他們所已經得着的祝福。當泉源關的時候，大池只會越過越乾，不會越過越高。到第三代，結果相當死，像他們所出來的教會一樣。從那一個時候起，神又得抓住一個人，抓住幾個人，叫他們又有新的看見、新的祝福、新的分開、新的恩典。這又是一個復興的日子。第一代又是充滿了祝福，第二代又是起首組織，第三代又是起首墮落。這就是更正教的歷史。

本來是離開教會，離開國立的教會；現在自己也得給別人離開。本來是承認說，那一個是死的，我們應該離開；現在是說自己也是死的，也得給別人離開。更正教全部的歷史就是按名是活的，其實是死的。一直是在生和死的分界上，有活過來，又有死。不是一直死，因為有幾名沒有玷污的人，有幾個突出的人是神所特別揀選、特別使用的人。這些人，乃是更正教裏的偉人，配穿白衣與主同行的人。這是全部更正教的歷史。

推雅推喇是被責備的教會，撒狄也是被責備的教會。那麼，信徒的路，到底在那裏呢？

【第六個教會：非拉鐵非】在這裏有第六個教會，名字叫作非拉鐵非。「非拉」的意思是愛，「鐵非」的意思是弟兄，「非拉鐵非」的意思是弟兄相愛。

【回到弟兄相愛】在七個教會裏，只有這一個教會，主沒有責備。羅馬教受責備，更正教受責備，非拉鐵非沒有受責備，在非拉鐵非裏只有稱讚，沒有責備。

非拉鐵非的特點到底在那裏？三章八節：「我知道你的行為，你略有一點力量，也曾遵守我的道，沒有棄絕我的名。」非拉鐵非的特點，就是這一個。推雅推喇的特點，是女人的教訓。撒狄的特點，是與死亡的掙扎。教會與世界合在一起，要一直的脫離，死亡和生命要一直的掙扎，這是撒狄。但是，非拉鐵非乃是弟兄相愛。在這裏乃是回到弟兄相愛的地步來。在這裏沒有世界，因為是弟兄。在這裏根本不是要掙扎，不是要脫離屍首，不是要脫離死亡，乃是在神面前要回到當初弟兄的地位去，在這裏乃是要相愛。

撒狄如何是從推雅推喇出來的，非拉鐵非也照樣是從撒狄出來的。更正教是從天主教出來的，非拉鐵非是從更正教出來的。我們不能指明說，某一個團體，是所謂的非拉鐵非。不過，這是相當明顯的是聖靈的一個新的運動。這個新的運動，乃是把人從死亡的撒狄裏拉出來，讓人站在一個地位上，就是弟兄相愛。換一句話說，就是站在身體的地位上，不承認有其他的關係，只承認有弟兄的關係。

不承認有其他的交通，只承認有愛的交通。這乃是非拉鐵非。

【遵守主道】非拉鐵非有兩個特點：一個就是他們遵守主的命令，一個就是他們不棄絕主的名。這裏有一班人，被神帶到一個地步，學習遵守主的話，遵守主的道。神在他們中間把話解開，叫人能明白神的話。在他們中間，沒有信條，只有話語；在他們中間沒有道理，只有話語；在他們中間沒有遺傳，只有話語；在他們中間，沒有人的意見，只有話語。自從有教會以來，除了使徒的教訓以外，這是第一個教會為主所稱許的。因為到了非拉鐵非的時候，你才看見有一班人完全回到主的話語裏去，任何的權柄都沒有用，任何的道理都沒有用，任何的信條都沒有用。

請你們記得，人能夠傳道理，人也能夠明白道理，但是人不能明白聖經。人能夠念信條，人也能夠接受信條，但是人不能明白聖經。這是希奇的事！教會如果需要有信條，主老早就給了我們。人今天把聖經分析了，人今天把聖經綜合了，叫他變成功作一個信條。那是專一的，但是，聖經是無限的，不是專一的，信條是簡單的，但是，聖經是無限的，不是專一的。信條是簡單的，但是，聖經是複雜的。那是愚昧的人一讀就能知道的，但是，聖經不是愚昧的人一讀就知道的。聖經的話，只有某一種的人才能夠知道。需要某一種的情形，才能夠明白神的話。聖經，不是為着所有的人懂得的，信條是給愚昧人懂得的。信條是把門開得這麼大，誰都可以進去；神的話是只開得這麼大，只有有生命的人才能進去。信條的門是開得這麼大，只要頭腦好的人，一讀就明白。但是，讀神的話，就沒有這麼容易。如果不是有生命的，如果不是在主面前，眼睛是專一的，就看不見，就沒有法子明白。

人因為看見這一個範圍太窄，所以要弄得寬一點，把人帶進去。但是非拉鐵非的人，拒絕了任何的信條和道理，他們只回到主的話語裏去。主說：「你遵守了我的話。」在教會的歷史裏，沒有一個時代明白神的話，像非拉鐵非那樣明白神的話。在教會的歷史裏，只有在非拉鐵非裏面，神的話得着了當得的地位。在其他的時代裏，你只看見人接受信條，接受遺傳。非拉鐵非，就是除了神的話之外，甚麼都沒有，只回到神的話語裏面去走路。在教會的歷史裏，沒有一個時候有這麼多話語的執事像非拉鐵非一樣。

【棄絕許多分開的名字】主說：「沒有棄絕我的名。」這也是非拉鐵非的特點。歷世歷代以來，教會的歷史這麼長，主耶穌的名字反而變作是最末了的名字。基督的名字，反而是變作最末了的名字。人所注意的是許多信徒的名字。彼得的名字、使徒的名字，人都在那裏注意。人在那裏也特別注重人自己所挑選的名字、道理的名字、國家的名字。許多人很驕傲的說：我是一個路得的人(Lutheran)。許多人很驕傲的說：我是一個衛斯理的人(Wesleyen)。哦！人的名字！許多人很驕傲的話：我是柯柏鐵的人(Coptic)，這是一個地方的名字。許多人很驕傲的說：我是一個安立甘的人(Anglican)，意思就是英國的人。這是國家的名字。許多的名字，把神的兒女完全分開了！好像那一個名字，不夠把我們從世界裏分別出來。

有的人如果問你說，你是誰？你回答說：我是基督徒。他定規不滿意，他一定要問你說：你是基督徒，你是甚麼種的基督徒？我記得，有一次我在外國的時候，有一個人問我：你到底是甚麼？我說，我是一個基督徒。他說：這是毫無意義的。

主覺得說，祂的名字，在祂的兒女身上已經夠了。只有到非拉鐵非來的時候才以為主的名字已經夠了。用不着那麼許多分開的名字，祂的名字已經夠了！請你們記得，主在這裏注意這一件事，你「沒有棄絕我的名」。這是祂所注意的事。

沒有一個時候，在教會裏那樣的棄絕別的名字，像非拉鐵非的。只有回到非拉鐵非來的時候，所有其他的名字都被棄絕了！讓所有的名字都丟掉，只有基督的名字被高舉起來！請你們記得，主注意這一件事。主把這一件事，當作稱讚的根基，這是叫祂悅納的。所以不要把你自己輕看，不要以為這是隨便的。主看見他們承認祂的名字，不棄絕祂的名字，祂注意這件事，祂讚美這件事！

【得勝者的問題】有一個問題，好些弟兄問過我，就是：非拉鐵非的得勝者到底是得勝甚麼東西？你們看見這裏的難處麼？以弗所的得勝者，自然是勝過離棄當初的愛心。士每拿的得勝者，自然是勝過外面死亡的恐嚇。別迦摩的得勝者，自然是要得勝世界的捆綁和引誘。推雅推喇的得勝者，自然是要勝過那女人的教訓。撒狄的得勝者，是要勝過按名是活的，其實是死的——屬靈的死亡。老底嘉的得勝者，是要勝過不冷不熱的光景和撒謊的驕傲。但是非拉鐵非這些得勝者，勝過甚麼東西？主在全封的書信裏，給我們看見，他們所作的一切，都是主所悅納的。在這七封書信裏，只有這一封書信是完全蒙悅納的。主如果完全悅納了，還要得勝甚麼呢？都悅納了，是最好了。非拉鐵非是合乎主心意的教會。但是，在非拉鐵非的教會裏，主也有得勝者的應許，是要得勝甚麼呢？我說：沒有甚麼事要特別得勝的，因為那一個教會沒有別的難處。

但是，主在這裏也有警告。十一節：「我必快來！你要持守你所有的，免得有人奪去你的冠冕。」全封書信，只有這一個地方，是一個警告。這裏要叫非拉鐵非的人注意，你要持守你所有的。換一句話說，你所有的都行，可是不要丟掉。不要作到一個時候，以為作慣了，就把他改一改。不要作到一個時候，以為作了這麼多年了，就把他換一換。要持守你所有的，不要丟掉！這是非拉鐵非唯一的警告。主對非拉鐵非只有一個要求，就是要持守你所有的。你所作的沒有錯，可是還要再作。你所作的你覺得有神的祝福，你還要再作。

非拉鐵非的難處，乃是在若不持守已經有的，結果神要興起別的人來奪去你的冠冕。本來冠冕是賜給你的，若是你放棄你的地位，別人就要來奪去你的冠冕。這一個是非拉鐵非唯一的警告。非拉鐵非的得勝，乃是在不要失去他所已經得着的。這和其餘的六個教會都不一樣。所以，我們要注意主的話。只有一個教會，就是非拉鐵非，是合乎主的心意的，特點是遵守主的話，不棄絕主的名。千萬在這兩件事情上不要放鬆。

【第七個教會：老底嘉】在七個教會裏，有五個教會受責備，一個教會沒有受責備，一個教會完全被稱讚。完全被稱讚的乃是非拉鐵非。羅馬教、更正教、非拉鐵非，都要繼續到主耶穌再來。那最末了一個教會，就是第七個——老底嘉，也要繼續到主耶穌再來。如果撒狄是從推雅推喇出來的，非拉鐵非是從撒狄出來的，就老底嘉是從非拉鐵非出來的。看見麼？一個生一個。

所以，今天的問題在這裏，非拉鐵非如果失敗的話，非拉鐵非就變作老底嘉。千萬不要弄錯了，以為說，更正教是老底嘉。沒有這件事。更正教是撒狄，不是老底嘉。請你們記得，今天的更正教，

他們只會作撒狄，不會作老底嘉。讀聖經的人，不能糊塗的在那裏說，他們是老底嘉。不，他們是撒狄。他們不是老底嘉。需要非拉鐵非墮落才能成功作老底嘉。撒狄乃是推雅推喇的進步。撒狄是從推雅推喇出來的，是進步的。非拉鐵非是從撒狄出來的，也是進步的。老底嘉是從非拉鐵非出來的，但是，是退步的。四個教會都要一直繼續到主耶穌再來。

【老底嘉是變相的非拉鐵非】老底嘉乃是變相的非拉鐵非，走了樣的非拉鐵非。有一天弟兄相愛失去的時候，就馬上變作眾人的意見。這就是老底嘉的意思。老底嘉是一個城的名字，是因的荷格斯(Entiochus)、羅馬的一個王子所起的名字。他有一個妻子，名字叫作老底奧斯(Laodios)，他就把他妻子的名字稱她，把「奧斯」拿掉，加上「細亞」，或作「嘉」，變成老底細亞(Laodicea)，或作老底嘉。「老」這一個名字，在希臘文的意思，就是眾人。「細亞」或者「嘉」的意思，就是意見。

當非拉鐵非墮落的時候，結果，弟兄就變作眾人，弟兄相愛變作眾人的意見。愛心變作意見。弟兄相愛，那是活的東西；眾人的意見，那是死的東西。甚麼時候弟兄相愛一沒有，身體的關係一取消，生命上的來往一沒有，所剩下的，就是大家的意見。沒有主的意見。大多數通過，投票，舉手而已。非拉鐵非墮落的時候，就變作老底嘉。

【不冷不熱而有屬靈的驕傲】三章十五：「我知道你的行為，你也不冷，也不熱，我巴不得你或冷或熱。」這就是老底嘉的特點。十七節：「你說我是富足，已經發了財，一樣都不缺。卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。」這就是老底嘉的特點。老底嘉的特點，就是不冷不熱，而在主面前有屬靈的驕傲。「我是富足」，說一句就夠了，但是他又說：「我已經發了財。」說了兩句就應該夠了，但是他又說：「我是一樣都不缺。」「你是困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。」這是主的看法。這一個從那裏來的呢？這些屬靈的驕傲從那裏來的呢？這些屬靈的驕傲是從以往的歷史來的。曾有一次他們是富足的，他們以為他們今天自己仍然是富足的。曾有一次主憐憫他們，他們記得那一個歷史，而今天不摸着那一個東西。

今天在更正教裏，難得有一個人誇口自己屬靈的富足。我在外國曾遇見多少更正教的首領，連在中國的更正教牧師也是這樣，他們都說，我們不行！我們不行！你不能在撒狄裏面遇見驕傲的人。只有一般的人，從前是非拉鐵非，神的話是遵守的，神的名是沒有棄絕的，可是以往的生命，今天沒有了。以往的故事，今天還記得，但是以往的生命沒有了。以往的歷史，今天還記得，記得我是富足發了財，一樣都不缺，但是現在是貧窮、瞎眼的。我告訴你們，只有一般的人，能夠誇口他們的富足，就是墮落的非拉鐵非！失去了能力和生命的非拉鐵非。

所以弟兄姊妹們！你們要記得，你們如果要繼續在非拉鐵非的道路上，你們就得學習在神面前謙卑。有的時候，你聽見有的弟兄告訴我們說：「神的祝福在我們中間。」我承認這話，但是說這話的時候，特別要小心。一不小心，你就覺得說，那一個味道是老底嘉的味道。我們是富足，我們是已經發了財，我們是一樣都不缺。我告訴你們說，如果有一天你站在那一個地位上，你是很近老底嘉了。

要記得沒有一樣不是接受來的。四圍的人可以充滿了死亡，但是這並不需要你知道你自己是充滿了生命。四圍的人都可以貧窮，但是用不着你知道你是財主。只有活在主面前的人，是不覺得自己

富足的。只有從主面前出來的人，是富足的，但又不覺得自己富足。願神憐憫我們，叫我們這些人學習活在主的面前，可以富足，但是又不知道自己是富足的。所以我們才說，摩西臉上的光，自己不知道，這是更好的事。一知道，就變作老底嘉。一知道，結果就是也不冷，也不熱。一變作老底嘉，就是說起來樣樣都知道，事實上沒有一樣在神面前是熱切的。說起來，樣樣都是有的。但是沒有一樣在神面前是能夠把命拼上的。記得以往的時候的光榮，但是今天在神面前的光景，他們忘記了。已過的非拉鐵非，但是今天是老底嘉。

【要挑選教會的道路】我今天把這四個教會擺在你們面前。自從羅馬教之後，有四種的教會產生，這四種教會，要一直的繼續到主耶穌再來。羅馬教、更正教、非拉鐵非、老底嘉，都要繼續到主耶穌再來。那麼今天每一個神的兒女，都得挑選自己的教會的道路，我是要作羅馬教的人呢？我是要作更正教的呢？我是要跟從羅馬教的合一呢？我是要跟從更正教那麼多的宗派呢？或者我是要行走非拉鐵非的路？或者我曾有一陣是非拉鐵非，而今天活在以往的榮耀裏、以往的歷史裏，來誇口我以往的榮耀，作一個老底嘉的人？請你們記得，當人在神面前起首驕傲，離開生命，不重實際，只記得以往的歷史、以往團體的歷史，看見自己的富足，在這一種人的裏面，就是大眾的意見，只能大家商量事情。好像是民主，但是不能有身體的關係。不認識身體的捆綁，不認識身體的權柄，不認識身體的生命，弟兄的相愛就也不能認識。

這四種不同的教會，要一直繼續，所以，我們要忠心的繼續在非拉鐵非的裏面。不要好奇去問看羅馬是怎麼一回事。好奇的人，常常要受虧。不要去摸更正教的各宗派，這不是神的路。聖經夠清楚的給我們看見，整個更正教的運動有神的祝福，但是有許多定罪的，有許多責備的，用不着你去查考，和去問。

我們要學習站在非拉鐵非的地位上。總是遵守主的話，不棄絕主的名。站在弟兄的地位上，千萬不要驕傲！不要在羅馬教面前驕傲，不要在更正教面前驕傲，不要在各宗派面前驕傲。你一驕傲，你就是老底嘉，不是非拉鐵非！甚麼時候，你在他們面前驕傲，你就不是非拉鐵非，你是老底嘉。你們要在那一條路上走。求神賜福給祂的兒女，給弟兄們在教會的事情上，能走一條正直的路。

主所定規的教會的道路，是非拉鐵非。我雖不能有千萬的憑據來說，我能夠有百千的憑據來說，許多神最好的兒女，都講這一個話，都走這一條路。更正教整個問題解決了，就不要去找那些細的。羅馬教整個問題解決了，也就不要去找那些細的。羅馬教有二十一個公會在中國，不要加入羅馬教，也就不必問到底要加入那一個公會？羅馬教整個問題過去了，二十一個公會也過去了。也照樣，更正教整個問題都解決了，所有一千五百個宗派都過去了。

主的道路只有一個，就是非拉鐵非。要走在這一條道路上。但是要小心，不要驕傲！一走非拉鐵非的路，最大的試探是驕傲。「我比你好！我的真理比你清楚，比你懂得多！我們只有主的名字，和你們不一樣。」一驕傲，馬上落到老底嘉去。跟從主的人，沒有驕傲。驕傲的人，就被主吐出去。求主憐憫！我警告你們，要不說驕傲的話。人要不說驕傲的話，只有一直活在神面前。也只有一直活在神面前的，才不會看見自己富足，才能不驕傲。—— 倪柝聲《教會與工人》

