

启示录中的七个教会

目录：

- 01 以弗所教会(启二 1~7)
- 02 士每拿教会(启二 8~11)
- 03 别迦摩教会(启二 12~17)
- 04 推雅推喇教会(启二 18~29)
- 05 撒狄教会(启三 1~6)
- 06 非拉铁非教会(启三 7~13)
- 07 老底嘉教会(启三 14~22)

一、以弗所教会

【经文】 启二1-7

启示录的七封书信，是主感动使徒约翰写给小亚细亚七个教会的。新约其他书信，也是出于神的启示，圣灵感动使徒们所写成；但启示录的七封书信，乃是主直接吩咐使徒约翰写的。这七封书信和教会有特别的关系，七封书信，可以代表七个教会。主藉着这七封书信，将教会的七种情形表明出来。这七封书信是描写七个教会的光景，也可以说明在同一个时代里面教会的七种光景，同时也可以说明在同一个教会当中，有七种不同的信徒。圣经没有严格的用七个时代来分这七个教会。有解经家将它用七个时代解释，也有人把马太十三章的七个比喻来解说。

头一封信是写给以弗所教会的，以弗所是一个很好的教会。保罗曾在以弗所传道三年之久了（徒廿31），当保罗离开以弗所，与长老告别的时候，他们一同跪下来祷告；彼此抱头痛哭，依依不舍，情形亲切。（徒廿36-38）可知以弗所信徒与保罗之间，是非常亲爱的了。他们敬爱主的仆人，主的仆人也爱他们。除了保罗之外，还有提摩太、亚波罗、亚居拉、百基拉，他们都在以弗所作过工；所以以弗所教会，可以说是受过很好的属灵栽培的。

（一）主耶稣对以弗所教会的自称——主对以弗所教会说：『那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的说。』七星指七教会的使者，亦表所有主使用的仆人。他们乃是主所拿的器皿，不是主所放下的器皿。拿着表明主的看顾，保护，支配和管理。所有被主使用的人，都应该受主支配和管理，不敢随己意行事。这七个教会的使者，是在主手里的使者；使者祇代表差遣他们的主人，他们绝不能随己意行事。一个国家的大使，是代表他的国家，他必须以国家的利益为依归。我们是基督的使者，身份是代表基督。我们不但要照祂的意思行事，而且一举一动都与主的荣耀有关。一次我在阅报看见一

个亚洲国家的大使，报纸注销他的相片，他眼睛闭着，口是张开的，原来他在打瞌睡。他去参加一个总统的宴会，总统正演说，他竟然睡着了。我们不说他使命不成功，但他的照片注销来已丢尽国家的面子。主自称是右手拿着七星的，我们该服在主的手中，才能成为主合用的器皿。

主耶稣是在七个金灯台中行走的，七个灯台代表七个教会；这七个教会，也代表所有的教会。「七」在启示录中，是代表一个完全的数目。主耶稣是在教会中行走的一位，这「行走」两字，原来是现在式，就是说主耶稣是常常不断的，现在仍旧在教会中行走；那一个教会是发光的，那一个信徒是发光，主耶稣常常在留心察看。为甚么主对以弗所教会这样自称呢？以弗所虽然是一个好的教会，但因失去了起初的爱心，这种危险会叫他们成为不发光的灯台。许多基督徒，他们不能发光，只会冒烟，徒令人感到不舒服。我们该省察自己，是否是一个不发光的灯台呢？

（二）主耶稣对以弗所教会的称赞——主称赞这教会，因他们有许多长处，这些长处是值得我们效法的。主虽有责备的话，但主先有称赞的话。在主的眼里，他注意教会的长处，鼓励信徒进步。人总是看见别人的坏处过于长处，故难作一个喜乐的人。主称赞以弗所教会有下列几件事：

（1）行为——「行为」原文是工作之意。基督徒不但要有信心，更应有行为。我知道有一个教会，属下有許多间学校，教圣经课的老师，只有两三个是真正重生得救的。许多教圣经的教员，竟然不信圣经，这样的人怎配教圣经呢？他们只有宗教的仪式，和规矩，并无真正的信心。以弗所教会能从他们的信心中，发出行为来，他们的行为出于生命的，真诚的，故此主称赞他们。

（2）工作——这工作就是服事主。在教会中有钱的人以为出钱，不必服事主了。其实金钱不能叫人归主，金钱也不能叫人替你祷告，金钱更不能叫人替你爱主。传道人为主的事工肯出钱，奉献十分一亦往往比普通人多；那么，他们可以不必传道了！可见主的工作不在乎出钱与否，每一个基督徒在教会里，都有责任做一个作工的人，这样作工才是服事主。以弗所教会不但有行为而且有工作，他们为主劳苦！认真和殷勤，若见弟兄跌倒，顾而不理，可以省却许多事；要理要安慰勉励就要有工作，有劳碌了，以弗所教会是劳碌作工的，所以得到主的称赞。

（3）忍耐——以弗所教会，不但为主工作，而且受得起打击，能够忍耐。有人热心工作，但不能忍受别人的反对和批评；受了一点刺激，就马上灰心。世界上许多有名人，都是能忍耐的人。有些人在政治舞台上执政，他们虽被人骂得一文不值；但他们还是如常积极地执政，仍照他们的主张来施政。他们不过是为今世的主义而坚忍奋斗，我们却是为主工作，难道受人一点批评也不能忍受吗？我们应效法以弗所教会。

（4）不容让恶人——不容许恶人，教会方能保持圣洁。我们对待恶人不是太宽，就是太狭窄；什么异端都包容，甚么人都能容纳。我们应效法以弗所教会，不容许恶人。我们应效法保罗，对那些传异端的人，就是一刻的工夫也不能容让他们；但对于传基督的人，甚至他们存着一个嫉妒的心，保罗也能宽容他们，并不计较，因为只要把基督传出去就好了。

（5）试验自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来——从这句话看来，可知初期教会也有假使徒出现了。初期教会非常热心的，属灵的情况也很好；可是在这种情形下，竟然有假使徒出现！那些假使徒，他们有相当知识，他们所传讲的，不是全假，是半真半假。所以今日教会有异端，也不是为奇！因为初期教会早已有。教会既有异端或假使徒，应该如何对付呢？应该要试验他们，明辨真

假。我们要作基督的精兵，为真理打仗，明辨敌我，然后能打胜仗！我们作主精兵，要明知敌人的诡计，敌挡假使徒；要保守纯正的信仰，这是我们的责任。

（6）恨恶尼哥拉党人的行为——尼哥拉党人，有人以为是圣品人，因尼哥拉字，意乃胜过人民之意。他们包办圣事这等人乃是天主教的神甫。

尼哥拉党人的行为与巴兰的教训是相似的，（启二14-15）因为巴兰曾教导巴勒以淫乱绊倒以色列人，尼哥拉党既是与巴兰教训类似的一个党，他们的行为是主所恨恶的，以弗所教会也恨恶！以弗所教会站在主那一边；恨恶主所恨恶的，这是我们应该效法的。

（三）主对以弗所教会的责备——是责备他们离弃了起初的爱心。以弗所教会虽有许多长处，短处不过只有一件，主也不放过他。不要因自己的长处，而原谅自己的短处，这是自欺欺人的。主责备以弗所教会只有一件短处，就是把起初的爱心离弃了。起初的爱心，就是向主存纯一的心，向主所存纯一清洁的爱心。当我们初信主的时候，爱主的心是非常单纯的，无其他杂质的，无其他意图的，这是起初的爱心。

谁知道以弗所教会失去了起初的爱心呢？主是知道的。按外表来看，以弗所教会和其他教会一样工作，一样劳碌，有属灵的恩赐。但他里面看不见的部份，失去了一样东西，就是离弃了起初的爱心。最初之时，爱主热心，引人归主，劳碌作工，完全为主，没有一点是为自己的。但渐渐就发生了变化，爱世界多于爱主，求自己的荣耀，在不知不觉的情形中，对主纯一洁的爱心就失去了！这是主对以弗所教会的劝告，叫他们从失去爱心的地步回转过来，行起初所行的事；你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。一个基督徒，若失去了起初的爱心，就会被主把灯台挪去的危险，成为一个不能为主发光的人。因为一个真正能为主发光的人，是一个单纯爱主的人。你看有了为自己的动机在里面，你我就不能为主发光了。你自己被高举，主就不能被高举了。我们若卑微主就必兴旺，这是不能改变的原则。主警告以弗所教会，灯台有被挪去的危险。一个教会若只有宗教仪式，而不发光的。就是一个失去作用的教会。求主叫我们在他的光中省察，是否失去了起初的爱？是否变了一个不能发光的灯台？

（四）主耶稣向以弗所教会的应许——要将神国乐园中生命树上的果子赐给他吃。生命树上的果子是怎样失去的呢？是因为亚当和夏娃吃了分别善恶树上的果子之后，就失去了吃生命树的果子之资格。保罗在（林后十一3）说明这个原因；「我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存的清洁纯一的心。」以弗所教会的得胜者，乃是得胜罪恶，试探，胜还世界、情欲、魔鬼，保持起初爱主的心。那已经偏于邪的心，不纯一不清洁的心，向基督不是百分百忠诚的心，再重新恢复起来。这样的人，他才有资格吃神国乐园中生命树上的果子。这生命树上的果子象征神与信徒永远的联合，永远在神的面前享受祂的快乐和祂的荣耀。以弗所教会的得胜者，他可以享受神乐园中生命树上的果子。我们应回想怎样失去了起初的爱心，再复兴过来。让主的灵感动我们，叫我们从那里坠落，就从那里起来罢！—— 陈终道《启示录中的七个教会》

二、示每拿教会

【经文】启二8-11

今天我要讲示每拿教会，示每拿是一个受苦的教会。主给示每拿教会的书信中，有许多安慰和勉励的话。启示录二章三章七封书信中，主给示每拿教会的书信，是最短的一封；里面没有责备的话，只有称赞的话。示每拿教会是一个向主至死忠心的教会，所以魔鬼不放过他，逼迫他。凡在主里敬虔度日的，也要受逼迫。示每拿教会的使者是谁呢？许多解经家都以为这个使者，就是波利革。传说波利革，就是使徒约翰亲自设立的一个监督，是早期教会最出名的宣教士，是示每拿教会的忠心使者。示每拿教会是为主受苦的教会，在主后一百年至三百一十六年期间，会受很大的逼迫，许多人为主殉道。示每拿教会的情形，可以代表这时期的教会。

（二）主耶稣对示每拿教会的自称

（1）**我是首先的，也是末后的**——主称自己是首先的，也是末后的：他是创始的，也是成终的。祂是一切事情的开头，也是一切事情的结束；所有的事，主动在祂手里，不是在仇敌手里，最后的胜利是落在主耶稣手里。一切的患难都要经过祂的许可，才能临到我们。祂走在我们前面，因为祂是首先的；当仇敌转到我们后面的时候，祂在后面看顾我们，因为祂是末后的。有人问，神既然是全能的，为何准许魔鬼在世界作恶，在教会中搅扰，发生事端，叫世界充满痛苦？他们忘记了一件事，因为今天还未到时代的结局，还未到最后胜利分别善恶的时候。这好像一个画家，未完成他的图画，你看见他这里涂一笔，那里画一线；他所画的，你可能不明白，等他收笔的时候，你才知道那是一幅最好的画呢。为什么神会准魔鬼今天还有机会活动。等到这个世界结束的时候你我就知道了。

（2）**祂是死过又活的**——「死过」二字，表明祂曾降世为人，取了血肉之体来到世界上，祂曾为我们的罪而死。苦难之最高点，就是「死」，世人因为犯罪的缘故，都在死的权势之下。都为了怕死而挣扎，为了生活而奔波，人与人之间发生磨擦、痛苦，是冷酷，是虚空的，这一切事情发生，都是因为死临到我们，死的权势辖制我们；现在有一位耶稣来到世上，祂为我们死过，胜过死的权势，祂将我们从死权下释放出来。祂死了又活了，祂的死担当我们的罪。祂的复活，给我一个新的生命！这样的一位耶稣基督，祂现在做了教会的元首。祂向受苦的示每拿教会宣布，祂是死过又活的主。祂这个自称对于受患难的示每拿教会是最合适的，因为示每拿教会的患难最厉害的不过是死。但有一位死而复活的主，就成了他们复活的盼望。

（二）主耶稣对示每拿教会的称赞

（1）**为主受患难**——主对示每拿教会讲了许多称赞同情的话，主对受苦的教会，表示同情。在七封信里面，主耶稣都讲过「我知道」。主对示每拿教会说：「我知道你的患难」。主知道，表明主的安慰，主的同情。有一个女孩子，在家中很听话，是个好女孩。她有一个妹子，性情很丑，常常欺负她。她受了委屈，将事情告诉父亲，父亲对她说：「女儿，我知道。」父亲每一次对她说，我知道！她就深得安慰了。我们的神知道我们的难处，祂知道我们所遭遇的一切；这是莫大的安慰，表明我们的一举一动祂都在关心留意。

（2）**为主受贫穷**——示每拿教会真正受患难的不过是几个人：「魔鬼要把你们中间的几个人下在监里。」这是示每拿教会所受的患难，在这里我们看见一个整体的患难。虽然教会中只有几个人下在

监里，对教会来讲就是整个教会受患难。这是主耶稣的看法，主看祂的教会是用身体的眼光来看的。我们今日活在世上，对于每一个弟兄姊妹，教会之外的教会，应有身体的感觉；我们都有耶稣的生命，若有一人受患难，就是大家共同受患难。我们当中有兄弟姊妹受试炼，受攻击，我们应看作是全体受试炼受攻击；一个人身体任何一部份受痛苦，就感到全身痛苦。今天的教会，实在需要身体的感觉，这样才是真正彼此相爱。示每拿教会不但为主受患难，也为主受贫穷；因为患难和贫穷是常常连在一起的。教会中有患难，随着就有贫穷；如果教会中有钱的人被捉去，随着就有经济困难。一个信徒被下在监中，他的家人就有经济困难了；当一个基督徒过贫穷生活的时候，他就能体会主耶稣在世上，怎样为我们过贫穷的生活。当我们真正穷到一无所有的时候，那是一个机会，让我们可以向主耶稣完全忠心；你在患难之时，要用真理来站住，虽然贫穷，也不作不法犯罪之事。你在贫穷中忠心靠主，不要故意显出你是贫穷，叫人可怜你。贫穷是一个宝贵的经验，能够试炼我们的信心。

示每拿教会在物质方面是贫穷的，但主称他们是富足的。「你却是富足的」，这句话被放在括号里，表明解释他的贫穷。虽然物质是贫穷，但灵性却是富足。今天香港的教会虽然是富足，没有甚么患难。但有些地方，却不能自由敬拜主。信徒跪下来祷告还没有开口，眼泪就流出来了。他们在聚会中，灵性得到复兴；他们在灵里有亲密的交通，觉得非常甘甜。他们彼此感谢主，这种情形与香港今日的教会比较起来，不是刚刚相反吗？他们物质贫穷，外面的环境艰难，但里面灵性却是富足的。

(3) 受那自称为犹太人者的毁谤话——主耶稣安慰他们说：「我知道那些犹太人所说的毁谤话。」主耶稣为示每拿教会责备那些犹太人，说他们是撒但一会的人。正如主在世上之时曾经讲过：「你们是属于你们的父魔鬼的。」犹太人的父怎会是魔鬼呢？按着律法，犹太人有敬拜神的仪式，但他们拒绝神打发出来的救主，他们与不信的外邦人全无分别。不单如此，他们还说毁谤话，制造是非，来诬赖基督徒；叫他们受逼迫，这一切事情主都知道。基督徒应该知道今天受的逼迫，不会像从前那个样子了。他们会利用种种方法，说这个人犯奸淫、做坏事，不是正式传道的人。他们还加上许多毁谤的话，逼迫基督徒。但主耶稣说：「我知道这些人的毁谤话」。这是一切受苦的人最大的安慰。

(三) 主耶稣对示每拿教会的勉励——示每拿教会没有甚么可责备的地方，故主耶稣除了称赞之外，就是劝勉他们；叫他们在患难当中，继续站立得住。主说：「你将要受的苦，你不用怕。」主预先告诉他们将要受苦，但不用怕；主先给他们在心灵上有一个准备，免得逼迫患难临到的时候以为主丢弃他们，离开他们。其实他们受苦，乃是主许可的。主说：「魔鬼要把你们中间的几个人下在监里。」这几个说明了一件事，主的权柄在暗中掌管一切，不准魔鬼害所有的人。只能害当中的几个人，这几个人是主所拣选的；主看他们是担得起患难的人，主会给他们力量。

在教会大逼迫的时候，约在主后一百年至三百一拾陆年间，有许多人为主殉道。其中有一个罗马教会的执事叫做劳伦斯，逼害他的人要他把教会的财产交出来，但他却把教会的财产，分给穷苦的老年人。因此，政府官员十分生气，把劳伦斯提起来，用鞭子打他，用铁棍打他，他手脚的骨头打断了，还是赞美主。逼迫他的人又把他放在一块铁板上，下面用火慢慢地烤，他没有发怨言，他还是非常坚强。按人情说，他快要死了，但他还能对烤他的人说：这边已经烤熟了，请反过来吧！那些人真的把他反过来再烤那边。后来他说，那边也烤熟熟了，可以上菜了。然后眼睛望天，求主接收他的灵魂。许多人看见他这种情形，感动得信耶稣，愿意为主而死。

除了劳伦斯之外，有三百个基督徒壮烈地为主殉道，他们被逼到一个火窑边，叫他们向偶像烧香，不然就被丢在火窑里，他们不肯向偶像屈膝，一齐跳进火窑中。这种壮烈殉道的事情，在教会受逼迫的时期，他们能够有这样的胆量，不怕死，是主的恩典，主会知道谁担当得起试炼。反过来看今天香港的教会，太过清闲，没有患难，太过优悠自在了。甚至连聚会时间都嫌长。求主怜悯我们，爱惜今日的机会，好好追求进步。

（四）主耶稣对示每拿教会的应许——主应许示每拿教会的赏赐有两样；第一样是不受第二次死的害。第二样是生命冠冕。

第二次死就是永远的死、他们不会受到第二次死的害，对于为主而死的基督徒，是非常宝贵的应许。在七封教会书信里面，对得胜者的赏赐，不一定是很特别的东西；但那件东西却是分别出来，赐给那得胜者的。对于那得胜者，具有特殊的意义。

生命冠冕是赐给至死忠心的人，我们所要注意的，不是主所赐给他们甚么，因为主所赐的总是好的。我们要注意赏赐的条件，就是至死忠心。「至死忠心」有几个意义；第一个意义就是为主舍弃自己的生命。第二个意义，就是为主忠心在时间方面，忠心到死。「至死」的意思，就是从今天起一直至死的时候。第三个意义就是程度上的忠心；在任何事情上，忠心到死的程度。今天我们不知道有无机会，有无资格为主殉道；但每一个人都可以在时间上由今天起，忠心至死。在每一个件事情上都忠心去做，有高度忠心的程度，为主工作，这是我们所能做到的。

这至死忠心的赏赐，能得生命的冠冕，这生命的冠冕主要赐给今天每一个忠心的人，愿我们每一个基督徒都忠心，直到主来，能够欢欢喜喜地见到祂的面。—— 陈终道《启示录中的七个教会》

三、别迦摩教会

【经文】启二12-17

别迦摩教会是一个与世界联合的教会。在别迦摩这个城市中，有许多人敬拜偶像，有各种神庙和污秽的事。但奇怪的，这个地方也相信神迹，有许多行邪术来医病的，还有许多人敬拜罗马王的像，这里有罗马王的神庙。别迦摩教会所处的环境是非常恶劣的，因为充满了各样邪术和拜偶像的风气，主责备别迦摩教会，说他们所坐的地方，是有撒但座位的。他们当中有人顺从了巴兰和尼哥拉一党人的教训。别迦摩教会为甚么会落到这样的光景呢？主后一百年至三百一拾年期间，教会受到许多逼迫，但自从罗马王君士坦丁信了主之后，他就把特权给了基督教。教会的圣职人员，可以享受许多特别的权利。慢慢地教会就和世俗的人联合起来，教会在世界上有了权柄、地位、荣耀之后，就被人羡慕；正如主所讲的，芥菜成了树，有反常的发展。结果，魔鬼就乘机进到教会中。魔鬼在教会的工作是非常厉害的，在示每拿教会中，有各样的逼迫、毒刑、恐吓；叫基督徒丢弃他们的信仰。但许多基督徒是向主忠心的，患难逼迫不能把教会推倒；教会反而更兴旺，信徒的信仰更坚固。于是魔鬼又用另外一种方法，来陷害信徒。到了第四世纪时，君士坦丁将基督教立为国教，形势就大为改变了。他以政教合一来施政，管理国家，并强调敬拜独一的神，但也应尊重我们王帝。故此，神要拜，君王也要拜。

当时的罗马，还有许多地方设有王帝的庙。所以别迦摩教会，常常遇到这样的试探；魔鬼不用苦难的方法，来苦害他们，就用享乐的方法，叫教会与世俗妥协。容纳将偶像的错误思想在教会里面。教会在世上得权柄荣耀，但在信仰上，却加上许多人的意思，这是魔鬼更厉害的武器。魔鬼若不叫信徒受苦，就是叫信徒享乐，这个试探可以叫基督徒离开神。人在患难和痛苦中容易爱主，受得起贫穷的试探；但当他富足之后，就经不起富足的试探了。教会到了别迦摩的时代，因为逼迫过去了，就与世俗联合，容纳了错误的教训，在信仰上走差了。

（一）主耶稣对别迦摩教会的自称——主给七个教会的书信，都用了不祇一样的自称。只有给别迦摩教会的书信，是用一样的自称。祂是一位怎样的主呢？祂是有两刃利剑的，这可表明主有权柄。古时罗马的方伯，手里是拿剑的，剑代表有生杀之权。主是掌管生死权柄的。祂有审判的权柄。两刃利剑也是表明主是非常精明的，人在祂面前无隐藏之处，一切事情在祂面前都是赤露敞开的。两刃利剑，可以刺透剖开一切隐藏的事。一个与世界，政治联合的教会，他们会有许多理由来辩驳；许多引诱他们走向世俗化的道理，但一切异端的道理，都不能在主的面前站立得住，因为主的道像两刃的利剑一样，把虚假道理剖开。愚笨的人，以为在暗中犯罪无人知道；但神的眼睛看透人的心，任何隐藏的事都瞒不过神。终有一天，到了审判台前，我们所犯的罪，会见证我们的不是。主耶稣是手里拿着两刃利剑的，没有一个人能在主的面前隐瞒自己，因为我们的心思意念都在主的面前赤露敞开。

（二）主耶稣对别迦摩教会的称赞——主耶稣对别迦摩教会的称赞有两方面：

一方面称赞其中的一个人，就是安提帕，然后再称赞别迦摩教会。别迦摩教会的处境甚难，不但有撒但座位之处，当地更有敬拜罗马王的庙，有许多难以应付的问题。虽然如此，教会中仍有忠心服事主的人。别迦摩教会既与世界联合，当然不算是个好教会，但主却看见他们的长处，而首先称赞他们。安提帕是谁呢？虽是一个无名的小卒，不但圣经中没有提过他，连教会历史，也没有记载他的事。主说他是忠心的见证人，他所做的事，虽是微不足道的；他却有一个向主忠诚的心。他为主作见证，在一个恶劣的环境之下，见证主是独一的神，他不肯向偶像屈膝；不肯向恶势力屈服，他这样忠心为主作见证。主看安提帕所做的见证，比别迦摩整个教会的好处更值得注意。所以祂先提起安提帕，然后才提到别迦摩教会。

别迦摩教会有甚么好处呢？在安提帕和其他信徒殉道的时候，他还是坚守主的名，没有弃绝主的道。所谓坚守主的名，在（徒四12）已讲得清楚了：『除祂之外，别无拯救，因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。』我们所要坚持的，正是耶稣基督，独一救主的名，祂的名是唯一可靠得救的名。如果没有将祂看作是独一的主，即使口里常说：主呀！也是徒然的。所以主耶稣说：『凡称呼我主阿，主阿的人，不能都进天国。』我们不但要坚守主的名，更不要弃绝主的道。有时候魔鬼用各种方法，叫我们渐渐离开祂的话。魔鬼用强硬逼迫的方法，对付示每拿教会叫他们弃绝主的道，但别迦摩教会，魔鬼却叫他们与世界联合。产生错误的思想，误解圣经；结果就渐渐离开主的道，所以基督徒更应该儆醒，谨防魔鬼的诡计。

（三）主耶稣对别迦摩教会的责备——别迦摩教会最大的危险，就是有人顺从了巴兰的教训，和尼哥拉一党人的教训。当教会走向世界，与世俗混合起来之前，必定先有一些教训和一些理论发生。先有人顺从，有了根据，才放心地走向世界。巴兰的教训是怎样的呢？巴兰是个不义的先知，他接受

巴勒的金钱，贪图不义的工价，去咒诅以色列人。但神使他的咒诅成了祝福。他就转用别的方法，陷以色列人于罪中。他教导巴勒将绊脚石，放在以色列人面前。按（民22至25章），记载巴兰咒诅以色列人失败后，他就想出妙计，对巴勒说：不必咒诅以色列人了，我咒诅之时，神管住我的口。你可以派出一些米甸的女人，引诱他们犯奸淫、拜偶像；那么，神一定责打他们。巴兰的计谋果然成功了，以色列人就陷在罪中。这即所谓巴兰的教训了。

为甚么会将巴兰的教训引用到启示录来呢？巴兰教训巴勒用诡计去引诱以色列人犯罪。对于别迦摩教会的信徒有什么意义呢？因为别迦摩教会的信徒有人跟从了巴兰的教训，吃祭偶像之物，又行奸淫，好像以色列人一样。巴兰为了自己得好处，就想出一种诡计，叫别人落在罪中。他们在别迦摩教会中有人要得好的地位，要保持这种特权；但又敌不过外来的压力，要他们敬拜偶像，和拜罗马皇帝的像，于是就有这样妥协的道理发生了。示每拿教会的信徒，因为不肯拜王的像，多有殉道的。但在别迦摩教会中，他们以为一方面可以敬拜神，一方面也可以向王的像敬拜；以为向主的像敬拜，不过是向国家表示忠心而已。这似是而非的妥协道理，实在是把人陷在拜偶像的罪中；把人陷在属灵的淫乱罪里，巴兰的教训正是如此。今天我们会遇到类似的试探，就是向国家元首伟人的像敬拜。若尊之为偶像了，就抢夺了神独一的地位。所以我们应该谨慎，不要在信仰上走差了，我们应该敬爱国家和领袖，但是我们只能敬拜一位独一的真神。

（四）**主耶稣对别迦摩教会的应许**——主对别迦摩教会的得胜者的应许有两样：第一样就是赐他隐藏的玛哪，第二样就是赐他一块白石。

「**玛哪**」——是以色列人出埃及到旷野时，神供养他们生活需要的东西。一个真心跟从主的人，他在生活上可能遭遇困难，但主耶稣应许供给他们生活的需要。玛哪表明主耶稣自己，预表耶稣是天上降下来的粮食，是生命之粮。主耶稣说：要把隐藏的玛哪赐给他，就等于把主耶稣自己赐给他了。在信仰不纯一的教会中，主耶稣对于得胜者的应许，主要将自己赐给他。这玛哪又是真理的亮光，对于那些不肯跟错误道理行走的人，有主赐给他们真理的亮光。

「**一块白石**」——这石上写上新名，这名除了领受的人之外，无人能认识。这赏赐表明这得胜者之间有一些秘密，他与主所领受的一些事，是别人不知道的。他得到这赏赐，知道耶稣的新名；这名字叫人感到非常稀奇的，但别人不知道的。只有领受的人才知道，这是一种特权。是别迦摩教会的得胜者，才有资格享受的。但愿我们在这个时代中，能够作一个得胜者！虽然我们所处的时代，信仰上遭遇到各样的试探，像别迦摩教会所遭遇的一样；有各样错误的异端，诱人离开正道的事；惟愿我们做一个坚持主的名不弃绝主道的人。让我们能行走正路上，等到主来的时候，我们是一个得胜者，是一个可领受神赏赐的人？——陈终道《启示录中的七个教会》

四、推雅推喇教会

【经文】启二18-29

推雅推喇教会是一个容纳异端的教会。在以弗所教会中已经有假使徒的出现，但以弗所教会懂得

辨别，并且能试验他们的假来。到了别迦摩教会，就有人服从了巴兰的教训，我们看见异端的势力是越来越厉害的；起初发生之时，教会能辨别，后来就被他们的教训影响了。到了推雅推喇教会，不但有人服从了异端教训，而且异端教训在教会中占了重要的地位；那自称为先知的妇人耶洗别，在推雅推喇教会中作了头，魔鬼用各样的方法来害教会。目的只有一个，就是叫教会离开真理，走向错误的道路上。教会自七世纪至十二世纪的末了，这光景如同推雅推喇教会一样，教会落在天主教的错误里面。在第四世纪时已经有教皇，但那时候教皇尚未被各教会公认为看得见的领袖；到了第七世纪，才正式承认教皇为教会看得见的领袖。天主教最大的特点就是教皇，如果没有教皇，不能算是天主教。有许多人说：天主教是旧教，基督教是新教，这是一般人错误的看法。天主教不应称为旧教，天主教乃从基督教里面走错了路出来的；现在的基督教应称为复原教，也叫更正教。

教会到第四世纪，渐渐进入黑暗时代，各种错误，各种异端，各种人的教训，代替了神的话语。推雅推喇这个名字，意思就是「继续献祭」，这意思和天主教是非常巧合的，天主教的「弥撒」就是继续不断为死人活人献祭。「弥撒」按仪式方面有些像基督教的圣餐，但他的意义是绝不相同的；他们以为酒饼在祝福之后，就真正变成主的肉和主的血了。举行弥撒就是说再一次将耶稣的身体献上，作为赎罪祭。对于主耶稣基督的救赎，主在十字架上所成全的救恩，是一种很大很大的亵渎。我们知道耶稣基督一次献上自己，就作成永远的赎罪祭，现在祂在神的右边坐下来，意思就是说祂已经做完了。耶稣基督，不是每一天为我们献上自己的，因为祂在十字架上那一次献上，永远有赎罪的功效。祂已成就了救赎的工作，我们藉着信心，接受祂救赎的功效在我们身上，所以耶稣不需要再成为我们献祭。如果继续献祭的话，就表明祂在十字架上，那一次献上无永远的功效，只有暂时的功效。天主教的人说：耶稣死在十字架上成了救赎，但这救赎的功效，却要在举行弥撒时，才得到赦罪的功效。这种说法，即是说耶稣死在十字架上的功效，变成没有甚么用处了。天主教的道理，是似是而非的，将基督的救赎抹煞了，变成得救不是凭信心，得赦罪不是凭神的恩典，乃是凭弥撒的功效。所以天主教的弥撒，可以作为天主教的特色之一，推雅推喇的名意，与天主教的弥撒的意思刚刚相合的。

（一）主耶稣对推雅推喇教会的自称——主耶稣称自己是「眼目如同火焰，脚好像光明铜的神之子。」这里特别强调耶稣是神之子。天主教的人却把耶稣解说是马利亚的儿子，他们高抬马利亚，把马利亚放在耶稣之上。他们向马利亚祷告，使神的儿子耶稣基督的地位降低了；所以主特别强调祂是神之子。马利亚不过是普通的女子，她也是人，和我们一样，我们无理由特别高抬她，更无理由向她祷告。圣经说：「在神和人之间，只有一位中保，就是降世为人的耶稣基督。」天主教怎样说呢？他们说：人与人中间只有一位中保，不过在这位独一的中保之间，还有许多中保；马利亚就是其中之一，所以他们向马利亚祷告，还向其他使徒祷告。这些中保可以将他们的祷告转达给耶稣。那末，就造成耶稣不是独一的中保了，这样是不对的。耶稣基督为我们受死、流血，担当我们的罪，我们凭着这个中保；向神祷告，已经得神应允了，不需要向中保祷告。天主教把这些东西加上了，在独一的中保之外，加上许多中保，所以耶稣在自称中特别强调祂是神的儿子，眼目好像火焰，表明祂的眼睛能看见人一切奥秘，能够照亮人一切黑暗，能够焚烧一切阻挡祂眼睛的东西，祂的眼睛看见我们的一切。为什么主要这样自称呢？因为天主教的道理，可以说是深奥的异端，因为他是最像基督教的一个宗教。许多人说天主教和基督教是一样的，其实绝对不一样。天主教的仪式有许多和基督教相似，天主教的

原理有许多和佛教相同；天主教拜像，佛教也拜像；天主教吃斋，佛教也吃斋；天主教有神甫修女，佛教有和尚尼姑，天主教有念经佛教也念经；天主教相信人行善是有功效的，佛教也相信人行善有功效。如果你说天主教与基督教差不多，毋宁说天主教与佛教差不多还好。因为天主教的原理和佛教的原理一样，不过仪式和基督教相似，天主教有许多道理是凭功劳来赦罪的，他们的因信称义，与我们的不同；他们在恩典上面，再加上人的功劳；这实在是最难分辨的一个异端，也是最深奥的异端。

主耶稣说：祂是眼目如同火焰，脚如光明的铜；要施行审判，要辨别那些虚假的东西。今天虽尚未到施行审判的时候，但我们知道，主快再来了，最后的审判也快临到了。到了那时，我们要在主的面前交账，这位主耶稣，祂是审判的主。

（二）主耶稣对推雅推喇教会的称赞——在启示录的七封书信当中，推雅推喇教会的书信是最长的；责备的话也是最多的，但是主没有忽略他的长处。他们的好处就是：后来所行的善，比先前所行的多。许多基督徒开始信主之时很热心、很谦卑，进步得很快，后来慢慢就冷淡下来了。目中无人，骄傲起来，自作主张，慢慢地就凭自己的意思来断定圣经。以为教会中牧师所讲的道理不过如是，以为自己所得的亮光，是从神直接启示而来的，是不会错误的，很多时候就是这样？生异端。结果落在魔鬼的网罗里面。推雅推喇教会的好处，就是末后所行的善比先前的多，所以主称赞他们。

（三）主耶稣对推雅推喇教会的责备——这里提到有自称为先知的妇人耶洗别，这耶洗别是谁呢？耶洗别是旧约圣经中最坏的王后，她是旧约时代最坏的王亚哈的后。亚哈之所以成为坏王，是因为听从耶洗别的话，去敬拜事奉诸偶像，惹动神的愤怒，但这里说：「自称为先知的妇人耶洗别」。圣经如此称呼，是有意将旧约的耶洗别，来形容推雅推喇教会的异端。推雅推喇教会的异端，正如旧约的耶洗别一样被神看为可憎。天主教中有许多拜偶像的说法，也是神看为可憎的事。近来天主教的教皇一再呼吁要与基督教合一，他们忽略了一件事，基督教是始终坚信圣经的原则，人可以选择自己所信的。天主教只能信教皇所讲的，只能依照教庭所规定的信条，没有选择的余地。主耶稣虽叫人相信，但祂却给我们有选择的权利，我们情愿保存那选择的权利，我们却不要假的合一，不要那用权柄压下来的合一。天主教如此呼吁是最合算的，这不是合一，乃是合并。如果要合并的话，我们应该问一问圣经，是否在耶稣作中保之外还需马利亚作中保，我们祷告是直接向耶稣祷告呢？还是先向众圣徒和马利亚祷告？让他们再转达耶稣。这样的事，有圣经为根据吗？如果圣经有这样凭据的话，你我去和天主教合一吧！不然，我们应该为我们的信仰站稳脚步。

耶洗别是自称先知的妇人，我们应该注意的，就是所有的异端的起源，都有人自称为先知的。这些人不是神所立的先知，他们以为自己是先知了；所讲的话是从神直接来的，与圣经有同样的权威。他所讲的教训传出去了，也有人依从了。就算主给他们机会悔改，他们也不接受！因为他们要支持他们的说法，这样的先知实在无法悔改的。传道人有一个危险，若不虚心研究圣经，随便自作主张讲一些新奇的道理；讲出去之时很痛快，等到发觉错误之时，已收不回来了。故此，不得已就勉强从圣经里面，再找一些弯曲的道理出来；支持那错误的讲法，结果就变成异端。那自称为先知的妇人耶洗别，她不肯悔改，连跟从她的人也要一同受主的审判。

（四）主耶稣对推雅推喇教会得胜者的应许——主耶稣给推雅推喇教会得胜者的应许，是非常宝贵的。因为他们在异端掌权的教会中，虽然无力去推翻耶洗别，但他们能守住他的岗位，为真理站住。

他们在这恶劣的环境之下作得胜者，忠心持守他们所认识的真理。这样的人，要与主一同掌权，主要把晨星赐给他。主耶稣叫他们处在恶劣的权柄之下，受人的欺负，受各种艰难；但这种环境，不过叫他们学习与主一同掌权而已。主耶稣要把权柄赐给那些在恶劣环境之下得胜的人。

圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。今天圣灵实在向教会讲话，我们看见教会的情形，就知道主耶稣快来了。我们应该知道天主教的本质，是从撒但出来的，和其他的异教一样。他们要求与基督教合一，这是一个最大的危机。在主再来之前，有一个假基督出现，这假基督掌握一切政治宗教的力量，一切假宗教的异端都汇集在他身上。他要领导一切宗教，作一切宗教的敌基督者。今日一切宗教，有联合趋势的呼声，这正告诉我们，主耶稣快要再来了。这一切现象，无非说明假基督即将出现。所以我们要做醒预备，专心信靠主，为真理打美好的仗。——陈终道《启示录中的七个教会》

五、撒狄教会

【经文】启三1-6

撒狄教会是一个有名无实的教会，撒狄城是古时吕底亚国的京城，离开推雅推喇城大约一英里，撒狄的名意是「虚张声势」，这名字很适合这教会的光景。古时候撒狄城的王以为他们的城是非常坚固的，所以当敌人来攻打的时候，他满不在乎；但那里晓得，敌人把握了城墙的某一个弱点来攻打他，城就被攻破了。许多基督徒都像撒狄教会一样，有名无实，按名是活的，其实是死的。

有许多人这样问，怎样才算是真正属灵的基督徒呢？是否很会祷告，常常读经，常常见异象，就是属灵呢？这一切并不代表属灵，属灵最大的特点就是真实。神是真实的，所有属灵的人也是最真实的，没有一点虚假和装饰。像神一样的真实，这样的基督徒，才是属灵的基督徒。有些人以为有奇怪的经验，见异象，听见神奇的说话，就是属灵了。但这超然的经验并不代表属灵，许多时候魔鬼会叫我们追求这些奇怪的经验；把它当作属灵，这是很大的欺骗，会叫我们落在虚假里面。这种虚假叫我们单单享受感情上的快乐，而忽略了实际生活的见证。一个人只要有某一样虚假，就不是属灵，属灵的人是完全真实的，在教会的表现，与在家中的表现是一样的。他在人面前表现的，和他实际的情形是一样的，这样才是一个真正属灵的人。撒狄是有名无实的教会，只有外表，没有实际，是一个虚假的教会。

（一）主耶稣对撒狄教会的自称——主称自己是有七灵和七星的。在启示录中，七星代表完全教会的数目。七灵并非指七个圣灵，乃是表示一位完全的灵，主耶稣有完全的权柄，可以赐下圣灵。他是由圣灵感孕而生，神赐他圣灵是无量度的；他受洗之时，圣灵像鸽子一样降在他身上，证明他是神的儿子。他被神灵引导，到旷野去受魔鬼的试探。他死了之后，过了三日，按圣善的灵说，以神的大能复活，证明他是神的儿子。他升天之后，又从父那里领受圣灵，证明他是教会的元首。耶稣基督一生的工作，也是由圣灵所引导。

为什么撒狄教会变为有名无实的教会呢？因为他们他们忽略圣灵的工作，单单倚靠金钱和势力。教会落在天主教势力的时候，到了更正教，马丁路德改教之前那段时期，可以说是教会黑暗到顶点的

时候。天主教的人为了得着钱财，叫凡犯罪的人，买赎罪票就可以赦罪。教会之所以落到黑暗的地步，是因为注重钱财，注重人的办法，倚靠政治势力；在世界上得到很大的地位，凭这些来工作，没有凭圣灵的同在。只注重外表的形式，所以按名是实的，其实是死的。

今天的教会也有这种危险，落到徒有外表的地步，教会亦有看重钱财，重富轻贫的趋势。无论那一个教会，主要的负责人都是有钱人；但我并不是说有钱人不属灵，不爱主，神不使用他。如果富足的人，他真是爱主，真是属灵；在富足中有服事主的心志，这实在是主所要的器皿。为什么教会中举足轻重的人都是有钱人呢？这是一个危险，当然，如果社会上有一个有名望的有钱人信了主，必能够影响许多人。但另一方面，因为太看重这个人了，就很容易将他抬举得太快；他到底信主不久，灵性幼稚，如果教会很快把他抬举起来，做执事，在教会中有地位。那么，他就会骄傲，因为富足的人本身就有一个危险；无论你怎样谦卑，别人也不敢开口指责你！所以富足的人是吃亏的，他们很难认识自己的真实情形。这样的人如果在教会中当权，他会用世界的手法来办教会的事了。因为他灵性幼稚，属灵的原则懂得不多；结果，教会就渐渐走上注重金钱，注重外表的工作上。我们做主的工作，要倚靠神的灵。不能倚靠属世的手段；不能用做生意的手法来做神的工作。因为这样，一定会将教会变成世俗化的。

当我们引人归主的时候，你会发现神灵作工与不作工有很大的分别。如果你向一个人谈道，圣灵与你同在，这一个人会得到实际的悔改，真正看见他自己的罪。如果没有圣灵的同在，甚至这个人也照着你所要求的，跟你一齐祈祷；但你不要以这些为满足，因为这个人是有另企图。为了想得到你的帮助，就会顺你的情面；他口里可以说相信耶稣是救主，但他心里根本毫无感动，结果也是虚假的。只有圣灵作工，不然，人只能外面表演一次信主，内心并无得着救恩。所以必须倚靠圣灵在人心里面作工，才会得到实际的果效。

（二）主耶稣对撒狄教会的责备——『我知道你的行为，按名是活的，其实是死的』为甚么有一个活的名，又有一个实的死呢？这情形可能有两个原因：

（1）这教会根本没有活过——这个教会的信徒，根本是死的。只有外表和一个活的名，只学会了一些宗教仪式，学会祷告，学会一些圣经的道理，学会讲一些属灵的话；但没有得着主的生命，他们是有名无实的。有些人因为父母是基督徒的缘故而做了基督徒，但从来没有得着主的生命。如果你是这样的基督徒，恐怕你也按名是活的，其实是死的。怎样的人才是基督徒呢？乃必须重生，有主的生命。如果你没有重生，就算洗礼一百次，也不能算是基督的肢体。

有人说，基督教虽然布道，反不如天主教发展得快呢？这并不奇怪，因为基督教是注重个人重生得救。天主教就不理这些，只要有人受洗入教便算了。香港人很注重衣着。『先敬罗衣后敬人』无论你穿什么衣着，穷人到底是穷人。我们是要讲实际的。一个死人穿得怎样好，也不能叫他活过来。香港的塑料花制作得像生，但到底是假的花，无生气的，也没有生命的表现。人喜欢看看有生命的东西，生命的表现是富有吸引力的。

（2）他曾经有过很好的属灵经验——他曾有过好的名，曾被主使用过，但一切的事情已成过去。现在是死的，是渐渐衰微的，正像一盏快要熄灭的灯。他挂着从前的名，从前的好招牌，现在不追求了，已经停止长进了。但他仍以从前的成功为夸耀，来满足自己，这样的人恐怕已落到撒狄教会

的光景；按名是活的，其实是死的。

（启三2下）：「因我见你的行为，在我神面前，没有一样是完全的。」这说明了撒狄教会是半咸半淡的教会，他样样都有一点，但不完全。有些基督徒正是这样情形，你说他不爱主吗？他也爱主；你说他不忍耐吗？他也有点忍耐；你说他真有忍耐？有时他也发脾气。他就是一个样样有一点，但是不完全的人；这样的信徒很容易被自己欺骗，很容易落在黑暗里，以致看不见他本来的面貌。除非有真正悔改的心，真看见自己的无有，肯谦卑在神的面前，才能得到复兴，你是怎样的一个基督徒呢？耶稣叫撒狄教会儆醒，他们要知道自己没有一样行为，是完全的？

（三）**主耶稣对撒狄教会的警告**——「所以要回想你是怎样领受，怎样听见的，又要遵守，并要悔改。若不儆醒，我必临到你那里如同贼一样，我几时临到，你也决不能知道。」主警告撒狄教会，叫他们回想怎样领受，怎样听见，并要悔改。撒狄怎样会变成徒有外表，而无实际的教会呢？原来他所领受的，所听见的，并没有遵守；一个基督徒常常听道而不行道，就会变成撒狄教会的人一样。有名无实，只有外表，没有真正的属灵，结果会叫你变成骄傲。许多人喜欢看别人的属灵经验书籍，以为看多了就会把别人的属灵经验当做是自己的。其实听而不遵行的，就会落到撒狄教会有名无实的地步。这样的教会怎能得到复兴呢！主叫他回想是怎样领受，是怎样听见的；并叫他遵守所领受，所听见的。主指示他们一条复兴的路，就是叫他回想，并要遵守所领受所听见的。按着他所知道的去遵行，已足能使他复兴了；也能够使他从有名无实的地步，得到真正的生命。

主在那里警告：「若不悔改，我就临到你的那里，好像贼一样，我甚么时候来，你也决不知道。」主不是用贼来比喻自己。乃是用贼忽然临到的时间，用来作比喻，不要作一有名无实的基督徒，要做一个真正属灵的基督徒；就是实实在在，没有装饰，没有虚假，真诚的活在神面前的人。

（四）**主耶稣对撒狄教会得胜者的应许**——「然而在撒狄你还的几名是未曾污秽自己衣服的；他们要穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名……。」这些得胜者，虽然是小数的几个人，他们没有污秽自己的衣服；在教会最黑暗的时代里，仍然是忠心的，有生命的。主认识他们，主耶稣要在父面前和众使者面前承认他。这是一个宝贵的赏赐，因为这个有名无实的教会；他们的名字多半是在教会的册上，没有在生命册上。而得胜者的名字，能写在生命册上，显得非常特殊。主称赞这些人，他们要穿白衣与主同行，并具有特别的荣耀。

要做一个怎样的基督徒才是真正属灵呢？就是真真实实，外表和里面一样的。如果你是挂名的教友，里面无真正的信仰，虽然人不能看见你的内心；人只能按着手续来接纳你，为你施洗。但主耶稣认识你，主知道你是否真正的基督徒。我们应该悔改，遵行我们所领受和所听见的，这样才能得到真正的复兴。—— 陈终道《启示录中的七个教会》

六、非拉铁非教会

【经文】启三7-13

在启示录的七个教会中，非拉铁非教会乃是一个好的教会。主耶稣给非拉铁非教会的书信中，没

有责备的话；只有称赞，应许和赏赐。可见这教会的一切活动，都是主所喜悦的，都是主所要求我们有的。非拉铁非的意思就是「兄弟相爱」，真正蒙主喜悦的教会，乃是一个彼此相爱的教会。有些教会是采弟兄制度的，他们没有牧师，没有堂会；也不注重阶级，他们以为自己是非拉铁非的教会了。其实教会不在乎名称，不在乎形式，乃在乎实际。

（一）主对非拉铁非教会的自称——主说他是圣洁真实的。主耶稣是圣洁的，对于非拉铁非教会来说，有很大的安慰。因为非拉铁非教会乃是彼此相爱的教会，他们走在圣洁的路上，他们追随主的脚踪。圣洁和真实原有密切关系，所有虚谎的事都是带着黑暗的，带着罪的成份。所有实际的事都是光明的，不怕人讥诮的，不需要偷偷摸摸的。所有真实光明的事，都是带着圣洁的成份；所有不敢见光的事虚假的事，都是属于黑暗的。这可以帮助我们，明白神旨意的原则如何。非拉铁非教会是彼此相爱的教会，是热心传福音的。他们遵守主道，不弃绝主的名，并且胜过仇敌，这是非拉铁非教会的实际。如果你的教会有这样的内容；就可以决定你的教会是否像非拉铁非教会。我们所注意的，乃是实际的内容，我们的灵性是否有弟兄相爱的心，对于主的福音有没有热诚的态度，是否常常遵守主的道，不弃绝主的名呢？我们可否反躬自问，我是否爱主呢？我有没有遵守主的道，有没有不弃绝主的名呢？主所注意的乃是你的内容，在神的面前所有的弟兄，都是祂宝血买赎回来的。祂不会因为某一个教会所采取的制度，就奖赏那教会。又可得赏赐的？乃是个人的灵性，在主面前是否忠心。主说祂是圣洁真实的，而且是拿着大衛钥匙的。大衛是一个王，钥匙是象征权柄；耶稣是天国的王，祂掌管天国的权柄。祂复活的时候对门徒说：「天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去使万民作我的门徒。」

我们为甚么要去使万民作主的门徒呢？我们凭甚么去呢？就是凭这位主，因为主已得到天上地下所有的权柄。所以大衛的钥匙，是指主耶稣有管理天国的权柄；祂手里拿着钥匙，要给我们机会为祂去传福音。祂要开这个门，祂拿着大衛的钥匙，开了没有人能关，关了没有人能开。一个传福音的教会，主必为他开门。从更正教马丁路德开始，直到今日：我们都看见主为教会开了许多传福音的门，到处有机会传福音。教会的使命，是要把福音传开，在世人面前见证耶稣基督。非拉铁非教会对内能彼此相爱，对外广传福音，是互有密切关系的。主耶稣说：「你们若有彼此相爱的心，众人就认出你们是我的门徒了。」我们要传扬福音，藉着彼此相爱见证耶稣基督；靠着那位得到天上地下所有权柄的主，来传福音给万民听。我们所传的不是我们自己，不是我们的教会，不是我们的经验，乃是主的真道。

（二）主耶稣对非拉铁非教会的称赞——主耶稣对他们的称赞很多：

『我知道你的行为，你畧有一点力量。』非拉铁非是小亚西亚七个教会最好的一个。但主不过说他畧存一点力量。我们在主的面前，千万不要以为自己是刚强的，我们所有的祇不过是一点点的力量所已。问题是我們有没有好好利用这一点力量，用这一点力量来为主传福音？在全能的主看来，能畧有一点力量，主就要我们忠心运用这一点力量。靠着这位全能的主，得胜的，去为主作工，为主作见证。所以每一个基督徒，都应该好好使用我们的畧有的一点能力，忠心为主工作。主耶稣曾经讲过：「人如果为门徒的名，就是把一杯凉水，给我小子里面的个喝；我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。」（太十42）

主耶稣称赞非拉铁非教会：『我知道你的行为，你畧有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名。』什么叫做没有弃绝主的名呢？若解作为主的名殉道，当然是可以的。非拉铁非教会大概也有人为主殉道，所以得主称赞。但这句话还有另外的解法，未必每个基督徒都有机会为主殉道，但当我们遇到必须选择时，宁愿为主的名，而舍弃世界的一切。就不至于弃绝主的名了。为了爱主的缘故，我们要付出代价，要牺牲，请问你肯不肯呢？非拉铁非教会能够遵守主的道，没有弃绝主的名，所以主称赞他们。

（三）主耶稣给非拉铁非教会的赏赐：

（1）**给他一个敞开的门**——这是一个为主作工的机会，这个门没有人能关的。忠心爱主的教会，虽然不受世人所欢迎，但主要为她开传道之门。对于爱主的人，这敞开的门实在是一种赏赐；觉得是主给的恩典。如果主不给我们敞开的门，我们就没有机会服事主。许多地方从前曾经是一个敞开的门，但可惜我们浪费了机会；现在门关闭了，机会就失去了！主仍把这个敞开的门，摆在香港教会的面前，我们会觉得这是主的赏赐吗？能否好好利用这个机会呢？

（2）**叫他们的仇敌向他们下拜**——非拉铁非教会也有撒但一会的人，就是那些自称犹太人，其实不是犹太人的。主要为非拉铁非教会作见证，便是这些拦阻非拉铁非教会的仇敌，看出主在支持他们的工作。

（3）**在普天下受试炼的时候，保守他们免去试炼**——就是指非拉铁非教会可以免去大灾难，这是一个宝贵的应许。大灾难的情形是可怕的，在地上的人要受各样的痛苦；但主耶稣应许非拉铁非教会，免他们受患难，并使他们被提与主相遇。

（4）**主必然快来**——这是爱慕主来的人所盼望的。对于忠心爱主的信徒，和传福音的教会，一定盼望主快来。有些人根本不关心这件事，因为他们贪爱世界，亏欠主的荣耀。他们不儆醒，就要落在患难里。

主叫非拉铁非教会要持守所有的。免得有人夺去了冠冕。这句话的意思，乃表示主已为非拉铁非教会预备冠冕了；所以要保持所有的，免得被人夺去。主的应许是信实的，是可靠的，如果你忠心的话，这冠冕一定能戴在你头上。某次阅报，得悉英女皇的冠冕，是很重的，是用金造的。戴冠冕的人，颈项要够硬，才能戴上；不然就算戴了上去，要叩下头来。我们在属灵方面也是如此，如果你不够忠心，不够爱主；向着罪恶你的颈不够硬，你就没有资格戴冠冕。我们在主的面前，心志要坚定，向罪恶，向世界，颈项要够硬，才有资格戴上冠冕。

（四）**主耶稣对非拉铁非教会的得胜者的应许**——主给他们的得胜者的应许很多；是他们当时可以得到的，是今世可以支取的，但到了将来还有更大的赏赐。这些得胜者将来要在神的圣殿中作柱子，这里所讲的殿，实际上就是指神自己。因为在将来的新耶路撒冷里面，在启示录廿一章告诉我们，城里无殿，神自己要做那殿。得胜者要在神的殿中作柱子，换句话说，他是与神完全联合，站起一个非常重要的地位。不但是在今天的教会里面，就是在将来荣耀的教会里面，天上的新耶路撒冷当中，他都站在重要的地位上。神要把祂的名，和主耶稣的新名写在这柱子上。这柱子就是得胜者，这得胜者的身上有神的名和耶稣的新名，这是莫大的荣耀。到底主的新名是怎样的呢？这新名一定是很能表达那位主耶稣的荣耀。今天我们看见主耶稣所成就的救赎，但我们所能经验到的救赎有限，到了主耶稣

再来的时候，救赎才完全实现。今天我们的身体仍未得赎，到了那一天，我们的身体都要改变。那时候有一个新名用来形容主耶稣基督，这个名是甚么呢？我想许多人都希望知道，都想看一看，可是这一个新名不是在今天宣布的，是在将来的非拉铁非教会的得胜者身上宣布的。主要把祂的新名写在得胜者的身上，使人人可以看到。

我们看见非拉铁非教会，实在是主所喜悦的教会。让我们羡慕这个教会的情形，也进入这个教会的光景，让我们作一个得胜者。非拉铁非教会没有失败，得胜者的得胜是能够持守他所有的，他和兄弟彼此相爱，他已持守他的相爱热心传福音，已持守他所传记的福音；他没有弃绝主的名，已持守着，没有弃绝，这样他就能得到莫大的赏赐。——陈终道《启示录中的七个教会》

七、老底嘉教会

【经文】启三14-22

启示录的七个教会，所描写的情景，可以代表各个不同时代的教会，也可以代表同一个时代中，有各种不同的教会。现在继续研究老底嘉教会。老底嘉城和歌罗西，西拿波立都是属于弗吕家的。这城市的人民非常富庶，虽在主后六十多年左右，曾毁于地震；但因人民富豪，所以很快也就把新城市建造起来了。老底嘉教会是代表不冷不热的教会，他们物质丰富，灵属性却贫乏。诚然，物质丰富常常会使人陷在灵性贫穷里面。富足实在是一种厉害的试炼，许多人胜得过贫穷的试炼，而胜不过富足的试炼，所以教会若徒有外表的富足，而灵性却贫穷的，诚属可怜。

（一）主耶稣对老底嘉教会的自称

（1）祂自称为阿们的——「阿们」二字，在约翰福音中常常翻作实实在在，在使徒书信中，常常在祝福的后面加上阿们。「阿们」原意是「实实在在」，但使徒的用法另有「诚心所愿」的意思；是心中非常欢喜，祷告所求的事能够成功的意思。主称自己为阿们的，意思就是说：老底嘉教会所行的一切，应被主承认为阿们的；应先经过许可才能行事。教会为甚么不冷不热呢？起因为没有让主说阿们，祇以人的意思，凭金钱的势力行事，结果就变成老底嘉教会了。

（2）祂自称是诚信真实的——祂是一位作诚信真实见证的主。基督徒作见证最要紧的是真实，不要作虚假夸张的见证，神不要你用夸大的话来叫他得荣耀。你要知道耶稣是作诚实见证的主。许多时候我们作见证，好像是荣耀主，其实是荣耀自己。我们如果要作见证，应该守住这个原则，不是炫耀自己奇妙的经验，而是叫人觉得神的恩典浩大！保罗曾作见证说：我认识一个人，曾到过三层天。那人原来是他，但他却隐藏自己。主耶稣曾对尼哥底母说：我们所见证的是我们所见过的，你们却不领受我的见证。主又说：凡人所说的闲话，当审判的日子，句句都要供出来；因为要凭你的话定你为是，也要凭你的话定你为有罪。祂说：若听见我的话而不遵守，我不审判他；因为我来不是要审判世界，乃是要拯救世界。那弃绝我不领受我话的人；有审判他的；就是我所讲的道，在末日要审判他。

（3）是在神创造万有之上为元首的——为甚么主要这样称呼自己呢？大概老底嘉教会没有尊耶稣基督为元首。没有尊耶稣基督为元首的教会，就是老底嘉式的教会。教会是一个身体，基督是头；身

体若没有头；是不能生存的，身体也不能与头暂时分开的。所以凡不尊耶稣为元首的教会，是死的教会。老底嘉教会不但没有尊耶稣为元首，而且还尊金钱为元首；他们看重金钱势力，物质的富足。所以主提醒他们，祂不但是教会的元首，而且是在神创造万物之上为元首的，我们不要以为自己是贫穷的，因为我们有一位以万有为主，我们是祂的身体，祂是我们的头；我们与祂联合，就不必忧虑会贫穷了。

（二）主耶稣老底嘉教会的责备——主对老底嘉教会只有责备，而没有称赞的话。主对老底嘉教会的责备，可以分作两方面看：

（1）不冷不热——何谓不冷不热呢？就是对于属灵的事不大在乎，有也好，无也好，已经见惯了。主的名得荣耀也好，受羞辱也好；讲道讲得好不好都无问题，反正我是这样的了。这种不在乎的态度，就是不冷不热的态度；这种态度是主所厌恶的。这是老底嘉教会的态度。主耶稣说：我巴不得你或冷或热，火热当然好，难道主喜欢教会冷吗？主的意思是说，如果一个教会冷淡还有希望，还容易复兴；但这教会不冷不热，是最难叫他复兴的。正如一个基督徒，如果他冷淡，还能叫他复兴，因为他知道自己离开主。但一个不冷不热的信徒，他对于属灵的事，既不感兴趣，也不在乎，这样的人，是最难叫他热心的。如果比作一个足球队，可以说他是未尽全力的。如果比作一个学生，他只会得过且过，读书合格与否都不在乎。以做生意立场来说，赚钱不赚钱，也不志在的；那么，主不能容忍，一定要把他吐出来。犯罪而不悔改的人，正像良心被热铁烙惯了一般，毫无感觉了。主说：我巴不得你或冷或热，你既如温水，不冷也不热；所以我必从口中把你吐出来。主要把老底嘉教会，好像温水从得口中吐出。这里所讲的吐出，是对整个教会团体说的，不是对个人说的。但我们要知道，得救是个人的事，得救的人合在一起就是真教会。主所吐出来的，不是关乎一个人得救的问题，乃是关乎不合祂使用的教会。教会在地上本来是基督的见证，如灯台发光，照亮黑暗世界；但这教会不冷不热，就失去了见证，不能被主使用了。正如主责备以弗所教会说：「若不悔改，就要把他的灯台从原处挪去。」其意是一样的。我们要注意主的警告，对于主的工作，对于属灵的事；若态度满不在乎，就会变为无用，不能满足的心，要被主吐出来了。

（2）自欺而且是瞎眼的——富足会叫人看不见自己，有两种富足会使老底嘉教会成为瞎眼的；第一种是物质富足，渐渐会变成灵性贫穷。物质富足者会使自己蒙蔽，比一般的人更难自知，而别人也不敢直接指正他的缺点；所以富足的人容易落在黑暗里，看不见自己的情形。而且富人容易倚靠钱财做事，结果做出许多事情不是神所喜欢。每一个富有的基督徒都应该谨慎自己，因为我们从神所接受的责任，乃是做神的管家。你若有钱，你一定会交托你所相信的人，这个人必定是你所最信任的。今天神把钱交在你手中，钱不是你的，你不过是一个管家而已。神信任你，把钱交在你手里，故此，你必须做一个忠心的管家。照神的意思，来支配你的钱财。

老底嘉教会倚靠钱财，自以为满足，所以第二种富足（钱财）叫她瞎眼。她以为有了物质的富足，灵性也自然富足了。故此有钱的人，很容易以为有了钱自然灵性进步也比别人快。如果你在教会中特别受人敬重，站在重要的地位，就应该常常问问自己；别人这样敬重你，是因为你爱主吗？是因为你灵性好吗！还是因为你钱多的缘故呢？假如你破了产，别人还敬重你吗？我们应该儆惕自问，好好使用我们的钱财，做一个忠心的管家。

（三）主耶稣对老底嘉教会的劝告——主用很大的忍耐，劝他们悔改；叫他们买火炼的金子，白衣，眼药。为什么要买这几样东西呢？「火炼的金子」。是表经得起试炼的信心，我们的信心经过试炼，就比那被火试验仍然能坏的金子，更显宝贵（彼前一7）。「白衣」代表信徒的义行。（启十九8）。眼药，（老底嘉有出名的眼药，但此处是指圣灵说的。）因为他们属灵的眼睛瞎了看不见他们自己灵性真实的情形。求主向我们施恩，叫我们看见自己缺少。老底嘉教会向世界买了许多，买汽车，买洋房，买虚荣，买高傲；但没有向主耶稣买信心，买真正的义和眼药。主对老底嘉教会先劝告责备，若不悔改然后才管教。主对我们也是一样，在主未大管教你之先，小的责备先来，主先藉着读经，听道，和别人的劝告，若不悔改，祂要自己管教。祂所疼爱的祂才管教，唯愿我们发热心，不要让主管教。

（四）主对老底嘉教会得胜者的应许——主未给老底嘉教会得胜者的应许之前，祂先在那里招呼，祂说：「看哪！我站在门外。」为何主站在老底嘉教会的门外呢？这节经文不是指教个人未接受主说的，乃是指一个教会没有尊耶稣为主；祂站在门外叩门，不是要作个人救主的意思，乃是要与这个人坐席。「我与祂，祂与我一同坐席」是代表属灵的丰富。老底嘉教会又贫穷又瞎眼，没有属灵的丰富，是因为祂把主关在门外的缘故。这样一位主耶稣，祂给你心中站在求告的地位，祂能为你作甚么呢？老底嘉教会自己关上门不让主进来。

我们的心门有没有关起来不让主进来呢？以致主被关在外面不能在你心中作主呢？主耶稣给老底嘉教会得胜者的应许是宝贵的。主要赐他在主的宝座上，与主同坐宝座，这是最高的荣耀。为甚么老底嘉教会的得胜者有这么大的荣耀呢？我是针对教会特别软弱的地方，这教会不许主进来坐席的，没有主的坐位的。那些得胜者，是让主进来坐席，让主在他心中有宝座。这是一个最大的得胜，这就是叫我们将来与主同坐宝座的得胜。不是倚靠无定向钱财，钱财是虚空的，钱财是虚空的，钱财永远是别人的东西，你今天赚了钱拿在手里，交给太太及家人，再把那些钱交给孩子交学费，把钱交给商店……就是这样交来交去了，到你死的时候，你手里的钱交给别人。我们应该好好运用钱财，不要做老底嘉的信徒。让我们爱主，发热心，在这个末世的时代，用我们手中所有的，帮助主的工作，使更多的灵魂可以得救？—— 陈终道《启示录中的七个教会》