

启示录 第七课 七教会书信之三

四、给推雅推喇教会（启二 18~28）

主耶稣继续地藉着约翰写信给亚细亚的七个教会，接下来的一封信是写给推雅推喇的教会。虽然写给推雅推喇的教会是最长的一封信，但是很可惜的，这是最困难，而且是写给当时最不为人知、最不重要、最不引人注目的一座城市。所以 Robert Mounce 就说，解释这封信的难处，是因为它多次提及了日常生活的细节；随着时间的消逝，缺乏考古学上的证据来显明过去的情形，所以变得晦涩难解。

（一）主的自称

而在这一封信的里面，主耶稣用来称呼他自己的名称，是「那眼目如火焰、脚像光明铜」。我们已经说明了「眼目如火焰」是着重在主耶稣基督鉴察人肺腑的能力；而「脚像光明铜」很可能是与主耶稣基督的审判，要照着各人的行为来报应各人，是有关联的。

而这里最特别的地方，在于主耶稣除了用「眼目如火焰、脚像光明铜」来称呼自己之外，他还用「神之子」来称呼他。「神之子」这个名字，在整本启示录的里面，就只有出现在这一个地方。这很可能是与推雅推喇的这一个城市的背景，有一点点的关联的。因为在推雅推喇这一个城市的里面呢，他们有一个守护神，叫推林诺司 (Apollo Tyrimnos)，就相当于是希腊的太阳神阿波罗 (Apollo)。这个守护神，被公认为是他们的商业同业公会的守护者，所以会在节庆的时候呢，来受到膜拜。而在这封信的里面，这个守护神，就跟主耶稣基督成为了对比。因为当地就是膜拜这一个阿波罗的这种仪式，而主耶稣却是真正的神的儿子。这个阿波罗在希腊的神话故事的里面，是被当作希腊神话里面的宙斯的儿子。所以主耶稣刻意地使用了「神之子」这个名字，要与他们所膜拜的来形成一个强烈的对比，来让他们知道说，真正的值得效忠的，真正值得他们来跟随的，乃是这一位「眼目如火焰、脚像光明铜的神之子。」

（二）主的称赞

主同样的，用「我知道你的行为」，来开始他对推雅推喇教会的描述。他说，「我知道你的行为、爱心、信心、勤劳、忍耐，又知道你末后所行的善事，比起初所行的更多。然而，……」（启二 19）

（三）主的责备

同样又是一个「然而」出现，我们看见教会几乎很少有十全十美的情景，连这七个教会的里面，我们都看到，只有两个教会是没有受到主耶稣的责备的；一个是士每拿，一个是非拉铁非。似乎大部分的教会的里面，主都有他称赞之处，但也都有一个「然而」。

虽然推雅推喇教会，他们在爱心、信心、勤劳、忍耐上面，得着了主的称赞，虽然他们末后所行的善事，比起初所行的要更多。但是主责备他们说：

「然而，有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别来教导我的仆人，引诱他们行奸淫吃祭偶像之物。」

这一封信，有部分延续了上一封给别迦摩教会的书信。因为给别迦摩教会的书信，主责备他们服从了巴兰的教训，服从了尼哥拉一党人的教训；着重的就是在吃祭偶像之物，以及行淫的上面。来到了推雅推喇教会的书信的当中，仍然是与行奸淫、吃祭偶像之物有关。但是，这里引入了一个新的，一个受责备的一个因素，是一个叫做自称为先知的妇人耶洗别。我想这一个地方的耶洗别，应该不是这一个人的真名，应该是主耶稣借用了旧约圣经的里面一个恶名昭彰的女人，也就是亚哈王的妻子耶洗别，来转而用在这一个自称为先知的妇人的身上。这里形容说，这个耶洗别去教导神的仆人，叫他们去吃祭偶像之物，引诱他们去行奸淫。所以这一封信比较多把焦点放在这一个奸淫的上面。

Robert Mounce 作出了一些研究的结果之后，他说道，耶洗别是象征假宗教在神的子民当中的腐蚀的力量。耶洗别是在以色列的历史的里面，造成了把巴力的崇拜，大力推广在以色列人当中的罪魁祸首。先知以利亚，曾经与耶洗别有过非常严重的冲突。我们都记得，以利亚在迦密山上，如何与巴力的先知来对峙的情形，他们最终证明了耶和华是神。耶洗别把外邦的这种异教的信仰，引入到神的子民的当中，败坏了整个的以色列国，也给亚哈王朝种下了灭亡的这个因素。

所以我们看见到推雅推喇教会的书信的里面，主耶稣就使用这一个众所周知的典故，来责备推雅推喇的教会。虽然我们对耶洗别的教导详情如何，我们不得而知，但是我们看见，她影响的范围却是相当的广大；甚至于主耶稣用一个词，来形容受她影响的人。主耶稣用的是，「我的仆人」，主的仆人本来应该是忠于主，专心跟从主，忠心地来侍奉，来传扬神的福音的人；但这些应该效忠于主的人，如今却接受了耶洗别的影响，与她行淫，与她一同去吃这一些祭偶像之物。

并且主也责备耶洗别，主说：「我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行」。这是一个何等可悲，何等顽梗的一个妇人，自称为先知，连神的仆人都受到她的迷惑，受到她的吸引，而跟从接受了她的教训的。

(四) 主的警告

但主接着就说出了非常严厉的警告，说：「看哪，我要叫她病卧在床；那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。我又要杀死她的党类(或者说儿女)，叫众教会知道，我是那察看人肺腑心肠的，并要照你们的行为报应你们各人。」

这里提到两种人，一种人是那些与她行淫的人；另外一种人是她的党类，或者说她的儿女。Robert Mounce 这样子地形容说，那些儿女，可能是毫无保留地接受了他们属灵的母亲，废弃道德之教义的人。所以他说，如果要区分这种「耶洗别的儿女」，和那些「与她行淫的人」的话，那么这些「与她行淫

的人」，可能是那些与她的教训眉来眼去的人。而「她的儿女」呢，则是全然地改变了信仰的人。有一个学者甚至于这么说，他说这种耶洗别的教训，可能表明了这一位假教师，提倡一条是与主的道路相反的道路。这个道路是怎么样子呢？也就是说，是逃避苦难的道路，他的异端也就是如今盛行的成功福音在古代的对应物。我们有时候甚至于用一个很不恰当的词来形容的，称他们叫做所谓的「成功神学」。他们一切只追求人生的顺利亨通，一切尽量朝向了远离可能有的苦难而行的。这一个恰恰与士每拿的教会是形成为对比的。士每拿的教会是患难而且至死忠心；而推雅推喇的教会，却是在这一切的事上妥协了。

(五) 主的命令/主的劝告

然而感谢神，虽然在推雅推喇，有耶洗别与她一同行淫的这一些的神的仆人们，也有她的儿女，但是却也有一班的人，他们仍然没有转去跟从耶洗别的。所以主耶稣说：「至于你们推雅推喇其余的人，就是一切不从那教训，不晓得他们素常说撒旦深奥之理的人，我告诉你们：我不将别的担子放在你们身上，但你们已经有的，总要持守，直等到我来。」（启二 24~25）

这里可能引发特别关切的，是他们所说的，「撒旦深奥之理」。什么是撒旦深奥之理呢？Robert Mounce 是这么说的，说他们呢声称自己认识神深邃的奥秘，但这里却说，他们声称知道的深奥之理，其实是撒旦的深奥之理。不过他说，晓得撒旦深奥之理，比较可能是指着一种观点。这种观点是为了说要充分明白神的恩典，一个人首先就必须先去探究邪恶的奥秘。后期的诺斯底主义，就夸口说，正是藉着进入了撒旦的大本营，信徒才能够得悉撒旦的能力是有限的，他们才能够得胜。耶洗别可能辩称，推雅推喇基督徒应该参与了异教徒同业公会的节庆，纵使这些节庆与撒旦深奥之理有关，从而来证明，邪恶是多么没有能力来影响了恩典的本性。理由是信徒的灵命不会受到身体所作之事的影 响。这一种似是而非的教导，影响了在推雅推喇的基督徒们。

今天我们是否也是如此呢？尤其保罗给我们的提醒，值得我们留意，保罗说，「自以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒」（林前十 12）。谈到我们所遭受的试探，固然神是信实的，在我们受试探的时候，必要给我们开一条路，让我们可以忍受得住。固然我们所忍受的试探，无非是人所能受的，但是我们却应该避免一切的试探。我们不仅仅是在主祷文的里面，祷告求神说，求你不叫我们遇见试探。我们也应该尽量地远避试探，不因为以为自己站得稳，我们就觉得绝对不会跌倒了。我们觉得我们属灵到一个地步，可以去尝试任何的一 种的邪恶的深奥，而藉此来试验我们自己属灵的高深。这是一种错误的，似是而非的一 种的谬论；求神救我们脱离这种所谓的撒旦深奥之理。

(六) 主的应许

主劝勉这一些的基督徒们，「已经有的，总要持守，直等到主来」。然后主接着就给他们呼召，给他们应许。他说，「那得胜又遵守我命令到底的，

我要赐给他权柄制伏列国。他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎。像我从我父领受的权柄一样。我又要把晨星赐给他。」（启二 26~28）

这里谈到了主耶稣给这一些得胜者的应许，谈到了是要让他们可以用铁杖来辖管万国，好像主耶稣从父神所领受的权柄一样。至于另外一个应许，谈到了晨星，这一个就相当困难了。Robert Mounce 说，这个象征到目前为止，还没有人提出了能够完全令人满意的答案。因此我们或许不需要对它作过多的揣测，我们只知道，神所给予推雅推喇教会中这些得胜，又遵守他命令到底的人，神应许他们将要管辖列国，神也应许他们要把晨星来赐给他们，我想这样子就足够了。至于我们所无法明白，无法解释的部分，我们仍然交托在神的手中。或许如果主愿意，可以让我们有一天可以明白的。

五、写给撒狄教会（启三 1~6）

接着下去，我们要来看的是主耶稣写给了撒狄教会的书信。主写给撒狄教会的书信，记载在启示录的第三章第一节到第六节。

（一）主的自称

主是这样子的开头的说，「那有神的七灵和七星的说」。主耶稣形容自己为那有神的七灵和七星的。「七灵」我们已经在第一章看到过了，讲到说神宝座前的七灵，那与父神、与主耶稣基督，一同被列为是恩惠平安的源头的。在这里再一次的出现说，主耶稣基督是有着七灵的。

到了第四章第五章，将会更进一步地让我们看见说，这个七灵就是神宝座前的七盏的火灯，又是羔羊的七眼，是奉差遣往普天下去的。灯着重的是照明，可能也着重的是显明一切的情景。而奉差遣往普天下去，是神的这个羔羊，有七角七眼，就是神的七灵，可能也是着重在这一种的明了、鉴察、光照的上面。因为眼睛是跟灯是有着类似的、是相符的这种作用的。所以圣灵是是羔羊藉以来鉴察普世，奉差遣往普天下去，来了解所有人隐秘之事的。

而在这一个撒狄的教会的里面，主耶稣形容他自己说，是有七灵的。并且不仅有七灵，而且有着七星。又把我们带回到好像以弗所教会的情景一样，主耶稣的右手中，仍然是拿着七星的。

（二）主的责备

但接着下来主说：「我知道你的行为」，下面主就描述了撒狄教会的情景。撒狄教会的书信，我们将会看见的是，把重点放在一个字的上面，叫作「名」。主讲到，你们这一个教会，「按名你是活的，其实是死的。你要警醒！坚固那剩下将要衰微的」（启三 1~2）。然后我们的中文圣经小字说，「衰微」或者原文作「死」。所以这一卷书的焦点在于名是活的，但是其实呢是死的，甚至于连剩下的呢，都是将要死的。这个教会留下来的特征就是死亡。他说，你们的行为，在我神的面前，没有一样是完全的。

（三）主的称赞

接着下去，同样在第四节，当主耶稣来称赞他们当中，他说「还有几名

是未曾污秽自己衣服的」。这个地方很特别，因为主耶稣不是说，还有几个人是未曾污秽自己衣服的；主耶稣乃是说，有几个「名字」是未曾污秽自己衣服的。所以我们看见了「名」，是这一封信里面非常强调的。

(四) 主的应许

同样到了第五节，主给这些得胜者的应许的时候，是这么说的，说「凡得胜的，必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名，且要在我父面前和我父众使者面前认他的名。」(启三 5)

所以「名」就成为这一封信里面，非常重要的重点。「名」讲的是一个人的外表的名誉，是一个外表的名声，是一个人外表的称号。主说：「按名你是活的」。

这个撒狄的教会，在整个的启示录的七个教会的里面，是受到最严厉的指责的。Robert Mounce 说，「撒狄的教会是七个教会中遭受最严厉谴责的。她显然没有受到了异端的搅扰，也没有遭受了外来的反对，显然完全与其异教的环境妥协了。虽然保留了生命的外貌，在灵命上却是死的。就好像马可福音十一章二十节的无花果树一样，只有叶子，却不结果子的。」

我们留意到撒狄的教会，他们可能已经延续了前面几封信的，包括了巴兰的教训、尼哥拉一党人的教训、耶洗别的教训，一步一步地退让，而最终完全地妥协了；甚至于只剩下一个名字。所以这里有一个教会，是名存实亡的教会。这一个教会，虽然有着一个名字，好像是活的，虽然这个教会，可能仍然有着正常的活动，甚至于可能排满了许许多多的聚会，排满了许许多多的活动；可是实际上，这个教会却是死的。

我不知道我们的教会，会不会也落入到这种可悲的光景的当中。当我们来反思，我们自己教会的情景的时候，我们是否以我们教会的里面，已经充满了许多的活动，我们就满足了呢？我们是否看见，我们的教会例常的聚会，有非常稳定的出席的人数，我们就觉得我们是一个很好的教会了呢？我们是否觉得，我们的教会每一周有着固定的奉献，有着很多的弟兄姊妹们，有很活泼的这些青少年，或者儿童的活动，我们就觉得已经满意了呢？还是像这里主耶稣责备撒狄教会的时候所说的；说你按名是活的，其实却是死的呢？

(五) 主的劝告

主不仅责备这个教会，主也劝勉他们说：(启三 3)「所以要回想你是怎样领受的，怎样听见的，又要遵守，并要悔改……」。主没有劝告我们，要我们去追求新的东西；主乃是劝勉我们说，要回想我们是怎样地来领受的。正如主耶稣给推雅推喇的教会，所给他们的劝勉的时候一样，说，(启二 24~25)「至于你们推雅推喇其余的人，……我不将别的担子放在你们身上，但你们已经有的，总要持守。」

我们不是要去追求一些新的东西，我们乃是要回想，我们所已经领受的，我们怎样领受。

这个地方的「领受」，跟接着下来的「听见」，很有意思的，是原来的希腊文，在时态上有了改变了。「领受」所使用的是现在完成式，而「听见」，

它所使用的是所谓的不定过去式。「听见」是含糊笼统地，整体性地来描写说，我们所已经听见的信息。但是「领受」，约翰使用的现在完成式这个时态，具有着一个意义。那是过去所发生的一件事情，但是这个事实它所带来的影响，它所带来的果效，却一直不断地存留下来了。

我们领受了从神而来的信息了，应该让这些一些的信息所要教导我们的，来继续不断地光照我们，继续不断地引领我们，继续不断地来矫正我们，让我们走在神所喜悦的道路的上面。你应该要回想，你是怎样领受的，怎样听见的，并且要遵守。

所以在上一封信和这一封信的里面，主都劝告教会说，要遵守，要持守，你们所已经有的，直等到我来；在这一封也同样给他们这样子的劝告。在我们的身上，当我们回想主所给我们的恩典，主所给我们的教导的时候，我们就应该悔改来归向神，继续地来遵行主所吩咐的。

接着主给他们警告，说你们

「要悔改。若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也绝不能知道。」（启三 3）

警醒的劝勉，对于撒狄教会来说，是格外的恰当的。因为撒狄这个城市，她的历史上，撒狄的卫城曾经有两次，因为它们防卫者缺乏警醒，而沦于敌手。第一次是在主前 549 年，古列王利用一个攀爬者，上到了几乎垂直的陡峭山岭要塞的一个破口，而夺下了卫城。到了主前第三世纪末，这座城市再次以相同的方式沦陷了。一个名字叫做拉格拉斯(Lagoras) 的克里特人，发现了一个有弱点的地方，就由一组 15 个人进行大胆的攀爬，从里面把城门打开，让大安提阿古制伏了亚该乌斯(Archaeus) 的叛乱。历史如何，我们的生活也应该如何：自认为安全稳妥，而不保持了警醒，就是自招灾祸。

所以撒狄的教会，乃是进一步地延伸了推雅推喇教会的这一封信。主让我们看见他们的妥协的结果，是越来越严重，甚至于按名是活的，但其实是死的。因为同样的，推雅推喇的教会，自以为站得稳的，但没想到到，最后跌倒失败，到了不可收拾的地步；那就是撒狄教会的情景。所以主告诉他们，要警醒，若不警醒，主就要像贼一样，临到他们的当中。这毫无疑问地让撒狄想起了他们历史的教训。

最后主还有一点的称赞说，（启三 4~5）

「然而在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的；他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得的。凡得胜的，必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名，且要在我父面前和我父众使者面前认他的名。」

虽然撒狄的教会大多数的人都已经世俗化了，但是还是有几名未曾污秽自己衣服的，他们要穿白衣与主同行。

我们将会 在启示录里面，一次又一次地看见白衣，「白衣」这个词，在启示录里面总共出现七次，都是与信徒们，我们的行为表现有 关联的。到了第七章，我们将会看见有一批的人是曾用羔羊的血把自己的衣裳洗白净的。有

一天，我们将要穿着这种光明洁白的细麻衣，来到神的宝座前，欢喜快乐地来称颂、来赞美神，都是因羔羊的宝血，洗净了我们的罪，洗净了我们的衣裳。

然而主给撒狄教会的劝告、应许是说，他们要穿白衣与他同行的时候，也是提醒我们，我们也要留意自己的行为，要遵守主的命令，遵守我们所领受听见的，并且遵守到底。求神帮助我们，让我们从推雅推喇和撒狄这两个教会，借取我们的鉴戒。盼望我们不是按名是活的，其实却是死的，愿我们有活泼的生命，我们有活泼的实际，好让我们配得与主同行。

思考問題：

1. 請從主對推雅推喇教会的書信中，主的自稱，稱讚，責備，警告，命令與應許這六方面，說明這封書信的內容！
2. 在對推雅推喇教会的書信中所提到與耶洗別有關的兩種人，「那些与她行淫的人」和「她的党类（或：儿女）」，可能是指哪類的人呢？
3. 在啟示錄二章 24 節的「撒旦深奧之理」可能是指什麼呢？
4. 在給撒狄教会的書信中，主耶穌特別強調哪一個字呢？請舉例加以解釋！
5. 撒狄的教会最大的問題是什麼呢？這教會是如何落入這可悲的光景呢？這件事給我們今天的教會怎樣的鉴戒呢？
6. 請從(啟三 3)「所以要回想你是怎样领受的，怎样听见的」，「领受」和「听见」所用希腊文的時態，說明它們分別特別的意義！