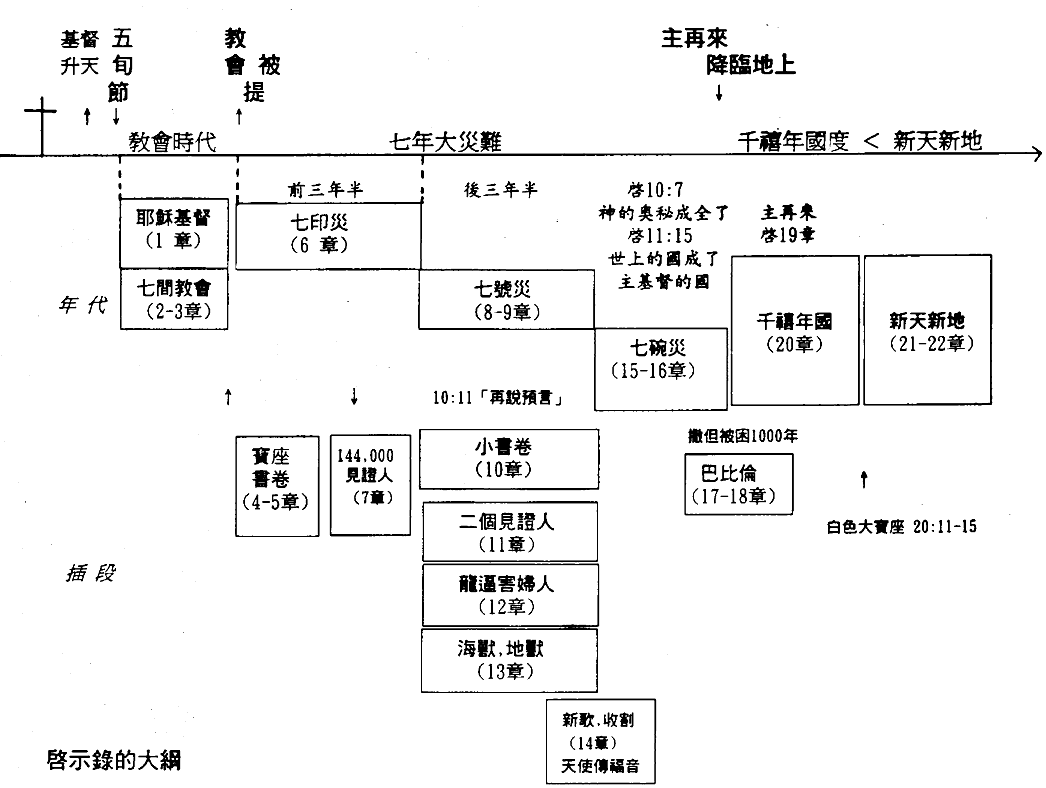
神学研讨 第 24 课 启示录2 ,3章 **3/16/2024**

末世论：神启示和预告末世将发生的事情，要世人必须选择依靠主耶稣才能避免大审判，进天国。

在圣经中，以赛亞，以西結，但以理，约弭書，撤加利亚書，马太福音，帖前，帖后，犹大書，启示录中都提到末世将發生的事，以警告世人要依靠圣灵，警醒多方禱告渡日，以免进地獄。

启 示 录 2 章

2:1	**你要写信给以弗所教会的使者、说、那右手拿着七星、在七个金灯台中间行走的、说、**
2:2	**我知道你的行为、劳碌、忍耐、也知道你不能容忍恶人、你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的、看出他们是假的来。**
2:3	**你也能忍耐、曾为我的名劳苦、并不乏倦。**
2:4	**然而有一件事我要责备你、就是你把起初的爱心离弃了。**
2:5	**所以应当回想你是从那里坠落的、并要悔改、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。**
2:6	**然而你还有一件可取的事、就是你恨恶尼哥拉一党人的行为、这也是我所恨恶的。**
2:7	**圣灵向众教会所说的话、凡有耳的、就应当听。得胜的、我必将　神乐园中生命树的果子赐给他吃。**
2:8	**你要写信给士每拿教会的使者说、那首先的、末后的、死过又活的说、**
2:9	**我知道你的患难、你的贫穷、也知道那自称是犹太人所说的毁谤话、其实他们不是犹太人、乃是撒但一会的人。**
2:10	**你将要受的苦你不用怕．魔鬼要把你们中间几个人下在监里、叫你们被试炼．你们必受患难十日。你务要至死忠心、我就赐给你那生命的冠冕。**
2:11	**圣灵向众教会所说的话、凡有耳的、就应当听。得胜的、必不受第二次死的害。**
2:12	**你要写信给别迦摩教会的使者、说、那有两刃利剑的说、**
2:13	**我知道你的居所、就是有撒但座位之处．当我忠心的见证人安提帕在你们中间、撒但所住的地方被杀之时、你还坚守我的名、没有弃绝我的道。**
2:14	**然而有几件事我要责备你、因为在你那里、有人服从了巴兰的教训．这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前、叫他们吃祭偶像之物、行奸淫的事。**
2:15	**你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训。**
2:16	**所以你当悔改、若不悔改、我就快临到你那里、用我口中的剑、攻击他们。**
2:17	**圣灵向众教会所说的话、凡有耳的、就应当听。得胜的、我必将那隐藏的吗哪赐给他．并赐他一块白石、石上写着新名．除了那领受的以外、没有人能认识。**
2:18	**你要写信给推雅推喇教会的使者、说、那眼目如火焰、脚像光明铜的　神之子、说、**
2:19	**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。**
2:20	**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教导我的仆人、引诱他们行奸淫、吃祭偶像之物。**
2:21	**我曾给他悔改的机会、他却不肯悔改他的淫行。**
2:22	**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。**
2:23	**我又要杀死她的党类 ， 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。**
2:24	**至于你们推雅推喇其余的人，就是一切不从那教训，不晓得他们素常所说撒但深奥之理的人。我告诉你们，我不将别的担子放在你们身上。**
2:25	**但你们已经有的，总要持守，直等到我来。**
2:26	**那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。**
2:27	**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。**
2:28	**我又要把晨星赐给他。**
2:29	**圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。**
3:1	**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。**
3:2	**你要儆醒、堅固那剩下將要衰微的．〔衰微原文作死〕因我見你的行為、在我　神面前、沒有一樣是完全的。**
3:3	**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。**
3:4	**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。**
3:5	**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。**
3:6	**聖靈向眾教會所說的話、凡有耳的、就應當聽。**
3:7	**你要寫信給非拉鐵非教會的使者、說、那聖潔、真實、拿著大衛的鑰匙、開了就沒有人能關、關了就沒有人能開的、說、**
3:8	**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。**
3:9	**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。**
3:10	**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。**
3:11	**我必快來、你要持守你所有的、免得人奪去你的冠冕。**
3:12	**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、並我的新名、都寫在他上面。**
3:13	**聖靈向眾教會所說的話、凡有耳的、就應當聽。**
3:14	**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、**
3:15	**我知道你的行為、你也不冷也不熱．我巴不得你或冷或熱。**
3:16	**你既如溫水、也不冷也不熱、所以我必從我口中把你吐出去。**
3:17	**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．**
3:18	**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。**
3:19	**凡我所疼愛的、我就責備管教他．所以你要發熱心、也要悔改。**
3:20	**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。**
3:21	**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。**
3:22	**聖靈向眾教會所說的話 、 凡有耳的 、 就應當聽。**

启示录的七间教会

下面图表是支持这解释法的学者普遍对七间教会的解释：

教会	字义	时代 (主后)	解释
以弗所	可爱慕 可爱	使徒教会 30-100年	教会热心、爱主、福音广传
士每拿	没药	受逼害教会 100-312年	罗马政府积极逼害信徒
别迦摩	结婚 高升	国教时期 313-590年	君士坦丁宗教自由，最后成为罗马国教，与政治拉上关系，主教势力日增
推雅推喇	继续献祭	教皇掌权	教会黑暗时期，拜圣像，赎罪券及其它错误教导纷纷产生
撒狄	逃脱出来	宗教改革	教会纯正的信仰得以保存，脱离教廷的败坏教导
非拉 铁非	弟兄相爱	复兴宣教 18-19世纪	著名奋兴布道家如约翰卫斯理 Whitefield, Finney, Moody, Spurgeon,宣教事业兴起
老底嘉	人民的权利	近代教会 20世纪	教会受物质主义、民主主义影响，变得不冷不热， 世界各国均高举“民主”旗帜

II. 七封信的结构

当我们留心分析这七封信的时候，我们都会发现它们有下面七部份：

a. 序言──写信给某一间教会的使者说

b. 基督的称衔──这称衔均在第 1章可以找到

c. 赞许──以“我知道”开始，只是老底嘉教会没有这部份

d. 责备──只是士每拿和非拉铁非教会没有被责备

e. 劝导──如要悔改，要至死忠心

f. 提醒──“凡有耳的，就应当听”

g. 应许──“得胜的…”

教会	基督之描写	赞许	责备	劝导	应许
以弗 所	右手拿着七星在七个金灯台中行走	劳碌、忍耐、不容忍恶人、试验假使徒、恨恶尼哥拉党、忍受患难	把起初的爱心离弃了	回想，悔改行起初所行的 (否则把灯台挪走)	必将神乐园生命树的果子赐给他吃
士每 拿	那首先的，末后的	忍受贫穷、患难、为主受苦		务要至死忠心，不要怕	必不受第二次死的害
别迦 摩	那有两刃利剑的	坚守主的名、没有弃绝真道	服从巴兰教训和尼哥拉党教训	悔改 (否则用口中的剑攻击你)	必得隐藏的吗哪，在白石上写新名
推雅 推喇	那眼目如火焰，脚象光明的铜的神之子	行为、爱心、信心、勤劳、忍耐、善事	容让耶洗别的教导， (奸淫，吃祭物)	悔改，持守已经有的	赐权柄，制伏列国，得晨星
撒狄	有神的七灵和七星	有未曾污秽自己衣服的	按名是活，其实是死，行为无一样完全	回想，遵守，悔改，儆醒 (否则主临如贼一样)	得穿白衣，名字不会在生命册上被涂抹，在父和父的使者面前认他
非拉 铁非	那圣洁，真实，拿着大卫的钥匙	遵守主道，没有弃绝主名		持守所有的	(免去试炼)在神殿中作柱子，他上面有神和神城的名
老底 嘉	那为阿们的，为诚信真实作见证		不冷不热 (必从我口中把你吐出)	向主买火炼的金子，买白衣，买眼药。悔改，发热心	在宝座上与主同坐

A. 给以弗所教会的信 2:1-7

1. 背景

约翰第一封信就写给以弗所，而不写给当时亚洲的首府别迦摩！个中的原因是以弗所是一个比别迦摩更有名的城市，就好象在香港很多人都不一定听过美国德州的首都奥士丁 (Austin)，但达拉斯 (Dallas)及候斯顿 (Houston)则很多人都熟悉一样。有三个因素令以弗所成为当时有名的城市 (当时的亚洲指现今小亚细亚)：

a.   地理方面：由于它位处一个海港，是欧亚通道的主要中枢，所以是当时的商业中心。古时地理学家都称它为“亚洲市场”，这使以弗所成为一个富有的城市。

b.   政治方面：它是一个自由城市 (assize town)。当时的世界受罗马统治，但一些对政府有特别贡献的城市，罗马准许他们成为自由城市。意思即是他们是自治的，是没有罗马兵在那里驻守的。这在政治上的特殊身份，也增加了以弗所在亚洲的地位。

c.   宗教方面：从使徒行传 19章我们也可以看到，以弗所有著名的大亚底米的庙 (the temple of Artemis)，这建筑物为古代世界七大奇观之一，自然吸引很多人到来敬拜。而以弗所是专拜这亚底米 (又叫 Diana)神的。这城的人非常迷信，崇尚法术。而亚底米的宗教也是淫乱的，庙内有数百个圣女，庙的范围之内是一个罪犯荫庇的地方，犯人只要逃到那里，法律便不能制裁他。再加上以弗所也有著名的庙，专供敬拜皇帝用的，可以说以弗所是一个非常败坏且充满罪恶的城市！

但是就在一个这么充满罪恶的城市，福音传开了。保罗在以弗所逗留得最久，有三年之多 (徒 20:31)。保罗在这三年内给他们有系统的教导，而亚居拉、百基拉、亚波罗等也是在这里传道为主作见证。后来，约翰也在这里。甚至有传说，约翰把耶稣之母亲玛利亚也接来这里，并埋葬在这城。故此，以弗所不单是著名的大城市，以弗所的教会在当时小亚细亚来说，也有相当之影响力。这可以解释为何第一封信约翰就写给以弗所的教会。

2. 对基督的描写 2:1

约翰写给以弗所教会的信对基督的描写是“那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的”。这强调耶稣基督是有权柄的，他掌管教会，并且在它们中间监察它们的行为。因此，跟着主可以说：“我知道你的行为”，其余六封信都有类似的一句出现“我知道…”(2:9，13，19；3:1，8，15)。虽然在给士每拿和别迦摩教会的信不是说“我知道你的行为”，但当中的含意没有很大差别。其它的教会都是说“我知道你的行为”。

启示录是为了鼓励信徒在受逼害时，持守信心和真道而写的。而这七封信都提及“行为”，这给我们一个很大的提醒，真确的信仰必然有行为来配合。如果我们的确委身于一个信仰，我们的生活行为必然会跟我们的信仰符合。要以生命和生活来表示我们对真道的委身，这可以说是这七封信的信息之一，也是神对每一个信徒的要求。不要忘记我们都要在基督台前接受工作的审判 (林后 5:10)。

3. 对他们的称赞 2:2-3，6

以弗所教会的强处在于勤劳为主作工，这间教会的工作、节目、聚会是排得满满的。不但如此，他们也在困难中忍耐 (“忍耐”若译作“坚忍”更好)。并且他们接受了保罗离开他们时对他们的警告：“我知道我去之后，必有凶暴的豺狼，进入你们中间，不爱惜羊群。就是你们中间也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们”(徒 20:29，30)。他们试验那些自称为使徒的，知道他们是假的传道人 (“使徒”在这里不是指十二使徒，乃是指普遍被教会差派的传道人)。以弗所教会吸引假师傅是必然的，因这地方是这么著名、又是交通中枢、又富有，假师傅必然蜂涌而至！这些假师傅耶稣和保罗都曾预言说会出现，彼得、约翰也有提及。约翰在约翰壹书中也有提及要试验先知的灵，可见假师傅的出现，在第一世纪末期一定相当流行。以弗所教会能在信仰上分辨真假，可见他们的信仰有一定的基础。

另外一样值得赞许的事，就是他们恨恶尼哥拉一党人的行为。约翰特别强调耶稣和以弗所教会所恨恶的是尼哥拉党人的行为，而不是尼哥拉党人。这是一个很大的提醒，我们应该恨恶罪恶的行为，但不是恨恶罪人。

究竟尼哥拉党是什么呢？圣经并没有给我们很多提示，只是在给别迦摩教会的信中，跟巴兰的教训曾经一同提起 (2:15)。有人因为使徒行传 6章中的七人其中一位也叫尼哥拉，便推测尼哥拉党可能源出于尼哥拉，但这一切只是推臆而已，并无事实根据。

反而因约翰在 2:15把尼哥拉党的教训跟巴兰教作比较，可见它的行为跟巴兰教训当时以色列人所作的相近。因此，尼哥拉党的行为很可能就是拜偶像和奸淫。这两样事情一直以来都是神所恨恶的。

4. 对他们的责备 2:4

在信里面主责备他们“把起初的爱心离弃了”。这起初的爱心是指什么呢？有说是指对神的爱，意思是说以弗所教会信徒在真道上保持纯正，但爱神的心却冷淡了。他们一如以往那样为主工作、劳苦，外展的工作虽然没有分别，但其中的性质已改变了。“以前是真心为主，现今则为自己”(参陈终道着，启示录的七教会)。

但也有人认为这里所指的爱心，主要是指对肢体的爱心。可能就是因为以弗所教会的信徒，太注重纯正信仰或正确的行为，结果，如果任何信徒的信仰稍有不同，或行动令他们不能接纳，他们便把他当作异端，当作“恶人”，失去了对肢体的相爱和包容。

上述两种看法各有理由，相信也不能完全把二者分割。因为爱神的就必守神的诫命，而其中一条就是弟兄彼此切实相爱 (约 13:35)。一个对神的爱冷淡的信徒，很自然也会对肢体的爱冷淡了。不能包容有错的弟兄，也就表示对神的爱不够。连看得见的弟兄都不能爱，又怎能够爱不能看见的神呢 (约 4:20-21)？

由此看来，一个人可以为主有许多工作，有许多事奉，但却可能是没有爱心。可能是太忙了，可能是为事奉而事奉，而不再是有爱主的心。这是每一个事奉主的人都应时时反省的。你是事奉神呢？还是在奉事你的工作？

5. 对他们的提醒 2:5

在这里主提醒以弗所信徒要拾回失去了的爱心，否则，便要把他们的灯台在原处挪去，意思就是不再使用这教会为发扬基督真光的地方。教会仍然存在，但却没有能力，没有见证，当教会到这样的地步是凄惨的。耶稣的警告是“我就临到”，不是指在审判的时候，才这样处分以弗所教会，乃是不悔改的话，现在就管教。主因此便提醒他们要这样做：首先是“回想”，不停的回想检讨，回想主是怎样爱他们，回想他们以前是怎样有爱心的，跟着要“悔改”，就是决心离弃现今无爱心的行为，转回以前有爱心的光景；但这还不够，真正的悔改必须有行动，所以主要他们“行起初所行的事”。

6. 对他们的应许 2:6

主应许凡得胜的必得神乐园中生命树的果子吃。“得胜的”在这七封信中都提及，谁是得胜者呢？怎样才是得胜的呢？有人指每个信徒都是“得胜的”，因为应许里面的都是每个得救信徒所当得到的，例如：吃生命树果子，不受第二次死的害，在生命册上有份等等。但若每个信徒都是得胜的，这样，七封信的警告责备和应许都会失去意义！所以有人认为“得胜者”是指那些至死忠心为主殉道的人。因为 2:10提及有苦难；2:26提及得胜的主就赐权柄制伏列国；3:21说得胜的可在宝座上与主一同坐席。这些经文含意似乎指与主一同作王的条件是“得胜”！这观念在20:4似乎得到证明，因为那里提及殉道者复活与主一同作王一千年。故此，有学者认为“得胜者”就是那些在患难中，为主殉道，至死忠心的信徒，七封信的应许都是给他们的。

但这“得胜者”等于殉道者的解释会引致更大的困难，特别在 2:11说：“得胜的，必不受第二次死的害”，意思就是说不会跟恶人一同被定罪。第 20:14告诉我们在火湖里就是第二次的死，难道其它软弱的信徒就要经历第二次的死吗？神不是应许说凡被称义的就不再被定罪吗 (罗 8:33,34)？

“得胜”一字在启示录出现达 16次之多，是约翰惯用的一个词语 (在约翰一书也用了七次)。在启示录当中有八次是有应许给得胜者的。除了七封信那七次之外，在 21:7还有一次。这八个应许是：

a.   “我必将神乐园中生命树的果子赐他吃”(2:7)。

b.   “必不受第二次死的害”(2:11)。

c.   “我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐他一块白石，石上写着新名；除了那领受的以外，没有人能认识 (2:17)。

d.   “我要赐给他权柄制伏列国…我又要把晨星赐给他”(2:26,28)。

e.   “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”(3:5)。

f.   “我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再从那里出去，我又要将我神的名，和我神城的名…并我的新名，都写在他上面”(3:12)。

g.   “我要赐他在我宝座上与我同坐”(3:21)。

h.   “必承受这些为业，我要作他的神，他要作我的儿   子”(21:7)。

这些应许都是每个信徒可以得到的，它们包括永生（约 3:16）、免去刑罚（帖前 1:10）、与基督同作王 (参启 5:10；22:5)。“得胜”一字在原文是 nikao，英文翻成 overcome，在约翰一书 5:4-5也有用过：“胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？”这里清楚地告诉我们得胜的是真正信耶稣的人。故此，不少学者指出“得胜者”似乎不大可能单指至死忠心的信徒和殉道者，乃是指所有的信徒，才跟圣经一贯教训吻合。那些应许不可能只给殉道者。

如此，我们又回到起初的问题：如果这些应许根本是属于每个信徒，为什么神要再给应许七教会中的“得胜者”呢？会不会是指那些不得胜的信徒，和那在困苦患难中背道的信徒，便会失去这些恩典－－亦即是失去救恩？但这些经文中却找不到这含意 (那里说不得胜的会失去这些？刑罚是有：如取去灯台 (2:5)；用剑攻击 (2:16)，受大患难 (2:22)；从口中吐出来 (3:16)。但不是失去救恩，名字从生命册上被删掉。而且这也不符圣经其它教训：凡信神的人是不会再被定罪 (罗 8:34)；必蒙神能力保守；信耶稣的人必蒙神保守，必能得救恩 (彼前 1:5)。故此，这解释说不得胜者会失去救恩是不能被接纳的。

另外一个可能的解释是：约翰是写给七个教会，教会中有真信徒也有假信徒，只有真信徒才会得胜，假信徒不会得胜。所以凡得胜的，都会得着所应许的一切。这解释很有吸引力，可以避免信徒失去救恩的错误，也使“得胜者”指向信徒。但从约翰的描写中，并不觉得他认为当时教会中有假信徒；反而，教会中每位都是得救的人，都是被主用血拯救脱离罪恶的 (1:5)。所以，这解释虽然吸引，也有值得思想的地方。

得胜者是怎样的人呢？从经文看见得胜者不是用武力得胜的人，乃是指信主、爱主、忠心到底的人。他们抵挡罪，过圣洁生活 (3:4；21:7；2:20；2:14)，因信在真道上持守 (2:25；3:11)，抵挡魔鬼 (12:11)，至死忠心 (2:10)，爱神爱人 (2:4,5)。得胜者就是在困难患难中仍然持守信仰，凭信与基督一同得胜的信徒，他们能为主作见证，被主使用。根据约翰一书，每个信徒都是得胜者 (5:4-5)。但在启示录“得胜者”成为一个挑战的口号，鼓励信徒坚忍。每个信徒都要成为得胜者。那么怎样解释那些应许呢？那些应许我们已经说过不是单给“得胜者”的，乃是给每个信徒。既然如此，为何应许得胜的可以得到这一切呢？

这个我们要明白启示录同时是启示式体裁的文章，虽然第 2、3章主要是书信文体，但约翰是正在写信给受逼害的信徒，他们正处于善恶争战之中。在这些得胜、应许的经节里，约翰是用了启示性文章的手法 (apocalyptic expression)来鼓励信徒要持守。那些“应许”的条件不是“得胜”，那些“应许”是信徒们皆会得到的，是一种鼓励。约翰提醒他们，在他们前头摆着的是什么的福气，鼓励他们不要灰心，继续持守真道，甚至于至死忠心。盼望将要得着的恩典与福气能坚定信徒的信心，思想到神为信他的人所预备的福份，思想到神的爱，便能叫信徒轻看今生所受的困苦。

现今这么多宣教士放弃他们本来美好舒适的生活，到荒山野蛮人地方去传福音，去翻译圣经，都是因为神的爱和神所应许的福气。他们不作宣教士也会得着这些福气，但为了回应神的爱和恩典，他们把自己献上！

今日有许多信徒是没有受到肉体上的逼害，但在精神和心灵上一样受到恶者和不信者的压逼。我们在舒适生活中一样会失去起初的爱心，我们在五光十色的世界中一样会与世界认同离弃真道，世界物质上的引诱是大的。这七封信提醒我们，我们当思想到神为我们所预备的一切福份和基业。好在今生持守信仰，爱神爱人，过圣洁生活，成为一个得胜者！

主对以弗所教会的应许是得吃生命树的果子。亚当、夏娃犯罪，被赶出伊甸园不得吃生命树的果子，这象征他们因罪与神隔离，失去生命。现今，得胜者会再与神同在，并且得吃生命树的果子，有永远生命，永远活着 (创3:22)。在新耶路撒冷中，生命树结十二样果子，城中的人可以取吃 (22:2,14)。

B. 给士每拿教会的信 2:8-11

1. 背景

士每拿是苦的意思 (bitter)，与没药 (myrrh)一字有关。士每拿是今天土耳其的伊示麦 (Izmir)城，一向是小亚细亚著名的工商业中心，当年此区是极美丽的城市。

士每拿跟以弗所一样，在当时是一个伟大的城市，也有一个易于防卫的海港。它早在主前六世纪被毁灭，但在主前三世纪被重建，是一个非常有城市计划的城市。圣经没有记载教会什么时候在这里被建立，多数是保罗逗留在以弗所时，全小亚细亚的人都被福音传遍时建立起来的 (徒 19:26)。

它跟以弗所一样，也是一个自由城，但它却一直以来效忠于罗马。它跟罗马的联盟并非在罗马得势才开始，乃是在罗马成为帝国以先。所以“忠心”这词对士每拿人不是陌生的。由于它对罗马的忠心，在主前195年已被准许建立罗马女神 (Dea Roma)的庙。而且，士每拿也是最早推行皇帝崇拜的城市之一，远在主后 26年已有提比利亚王建庙崇拜。许多宗教包括凯撒教 (敬奉罗马皇帝为神的宗教，建有罗马王帝提庇留大庙)在这里建立了总部。有势力的犹太人在这里和罗马人勾结，排斥犹太人和基督徒。

士每拿人对罗马的忠心，很自然会对不肯向凯撒像下拜的基督徒诸多逼害。很自然当地也有犹太会堂。犹太人也因基督徒叫许多“敬畏神” (God-fearers)的外邦人，离开犹太教跟从基督而逼害基督徒 (这些敬畏神的外邦人乃是被犹太信仰所吸引，到会堂听道。但又不愿完全加入犹太教行割礼的外邦人)。

教会历史也证明这城的人怎样热衷逼害信徒。著名的士每拿主教波里甲 (Polycarp)，就在这里于 2月 23日星期六，(当时是主后 155)被活活烧死。波里甲被出卖，就捕以先，他要求捉拿他的长官给他最后一个小时来祷告，在抵押途中，官长也劝他说：“称凯撒为主吧！这对你是有百利而无一害的，你只要向凯撒像献祭，就可以免死了！”到了刑场，当地高级长官给他咒诅耶稣而可以免死的机会，但他却回答说：“我已经事奉主 86年，一直以来他无亏待我，我怎可以亵渎我的主而求生呢？”长官警告他说：“你这样会被火烧死的，你知道吗”？但他回答说：“你烧我的火只烧一时便要熄灭。你岂不知道将来审判时恶人被焚烧的火是永远不灭的吗？你不要再等了，就做你要做的事吧”！当下令把波里甲烧死时，很多犹太人都热心帮忙，把火把与柴拿来。这取柴木点火的行动对犹太人来说，是犯了安息日的，但由于他们热心逼害信徒，他们都不理会了。从而看见士每拿教会所受的逼害一定不少。

若士每拿人杀波里甲时，他已事主 86年，那么约翰写这信的时候，他已经在士每拿教会中事奉，甚至是教会领袖之一了。

2. 对基督的描写 2:8

约翰提醒那受逼害、有性命危险的信徒说：“主是首先的，末后的，死过又活的。”这是何等大的鼓励。“他是首先的，末后的”强调唯主是主。罗马的权势是暂时的，不用怕。主已胜过死亡。曾经死但复活了，他明白死亡的经历。他知道你面对的挑战，但他已胜过死亡。就因着基督的称衔，约翰鼓励他们要至死忠心，因为有生命的冠冕给他们。生命在于主的手中，不在罗马政府手中。

3. 对他们的称赞 2:9、10

主安慰他们，说知道他们的患难和贫穷。患难是指他们所受的逼害。贫穷除了是初期教会人士多为低下阶层贫穷者之外，更可能是指信徒的家财常被逼害他们的人所抢夺的，这点在希伯来书 10:34有提及。但主也同时称赞他们是富足的，这是指属灵方面，信心方面的富足。同时亦可能指到他们将来，永远拥有神所赐之丰足而言的。

士每拿教会受到两方面的逼害，一方面是犹太人──在第 9节称他们为“不是犹太人，乃是撒但一会的”这并不是说魔鬼教在当时已经流行，约翰乃是用讽刺的口语。犹太人自称是“耶和华的会众”(民 16:3)，但现今他们所作的都是敌对神，所以称他们为“撒但一会的”。“撒但”就是“敌对者”之意思，耶稣昔日责备敌对他的犹太人说：“你们是出于你们的父魔鬼”。

约翰同时也说，他们其实不是犹太人，这不是说他们根本不是犹太人，乃是说由于他们抵抗神，虽然有犹太人的血统，但不是真犹太人，不是神的选民。这跟保罗在罗马书 2:28,29吻合：“因为外面作犹太人的，不是真犹太人…唯有里面作的，才是真犹太人”。

另一方面逼害士每拿教会的，乃是罗马政府，要把他们下在监里。这指到监禁、鞭打，甚至等候处死。但约翰指出，这一切的背后都是魔鬼的工作。

这里给我们一个真理的亮光，主他知道我们所遇到一切的困难，甚至就算性命有危险他都知道。但他并没有准备去拦阻这些苦难临到我们，他只是鼓励我们去持守、坚忍，他就是如此对待士每拿教会。为何神要让苦难临到我们呢？这将是我们不停会问的。对士每拿教会，主的答案是：要试炼他们，证明他们是配得生命的冠冕，配进入神的国。神的话让我们看见，受苦难时不是问为什么，乃是要持守对神的信心，明白到这是一个试炼，叫我们得益，叫神得荣耀。

约翰对士每拿教会说，他们要受患难十日。对这“十日”的解释意见纷纭，有认为是指“十日之内”，但也有认为是指一个短的日子。“十”也有完全的意思，如中国人之“十全十美”。“十日”的逼害可能是指一段长而严厉的逼害，但这日期是有限的。虽然长，但不是无限期的受苦。这十日也可能是指真正的十天受极大逼害的日子。

4. 对他们的应许 2:10、11

主对士每拿教会的鼓励是“至死忠心”。忠心对他们来说并非陌生的观念，因为他们一直以来都是效忠罗马的。主对他们的应许有正反两方面，反面就是不受第二次死的害，正面乃是得生命的冠冕。

“第二次死”在启示录才有出现，但这观念对犹太人不会陌生，他们都知道第二次死是只有不信神的人会经历的。在启示录中第二次的死，是指在火湖里被烧 (20:14；21:8)，是所有不信的人所经历的。

“生命的冠冕”意思乃是：他们将得到奖赏，就是生命－－即永生。这冠冕不是皇帝的冠冕，乃是比赛胜利所得的冠冕，这正好跟“至死忠心”的要求符合。这种冠冕在当时人来说，是一个用花叶编织而成的冠冕。

圣经其它地方，还有提及几种的冠冕，如提摩太后书 4:8之“公义的冠冕”，彼得前书 5:4“荣耀冠冕”。这并不表示将来信徒头上会戴上不同的冠冕，乃是指会得赏赐。得“公义的冠冕”就是得公义为赏赐，得“生命的冠冕”就是得永生为赏赐。英文 "the crown of life"，"of life"不是形容的用法，乃是相等同意词 (appositional use)。这个冠冕就是生命－－永生 (the crown which is life)。

C. 给别迦摩教会的信 2:12-17

别迦摩教会的所在地有撒但的座位，服从巴兰、尼哥拉；但有信徒坚守主的名，没有弃绝主的道。若不快悔改，必受主口中的剑攻击。

1. 背景

别迦摩城曾被称为小亚细亚最伟大的城市，在以弗所城北面的赫玛土河谷中，靠近海岸，为亚细亚当日的首府。别迦摩出名的地方，不在于其商业性，如以弗所和士每拿，乃在于其文化。它拥有一个藏书不下 20万册的图书馆，仅次于亚历山大市的图书馆。

别迦摩另外一个突出的地方，乃是它是一个宗教中心，城里有异教，庙宇林立，盛行敬拜当时四个外邦人的神，就是宙斯(Zeus希腊之主神，掌管天空)，雅典那 (Athena希腊智慧女神)，戴安尼索 (Dionysus希腊生殖及酒神)，和亚克里比阿 (Aesculapius希腊医药之神)。远处的人都是来拜亚克里比阿这医治的神。这城市敬拜多神偶像，城中亦有另外一个著名的庙，献给亚克里比阿医治的神 (一条蛇爬蜷在木杖上，今日医学的绘图 logo仍用这图画)。

别迦摩还有一个非常特殊的地方，它是第一个亚洲城市被罗马皇特准为自己建庙的 (奥古士督)。所以也是一个敬拜皇帝的城市，是第一座敬拜凯撒庙宇的所在地，为凯撒中心，难怪在书中称这城是撒但座位之处(启 2:13)。

2. 对耶稣的称号 2:12

在这封信耶稣被描写为“那有两刃利剑的”，意思就是有着审判权柄的。这称号对别迦摩教会的人有特别意义，因为此城既然是首都，必有罗马高级官领在，他们都被罗马皇赐予动刀之权。尤如中国以前的巡府，若有“上方宝剑”，可以先斩后奏，即操生杀大权。但主却有两刃利剑，意即权力和最后的审判不在罗马官府，乃在我们的主。这耶稣的称号，对受逼害中的信徒固然是一个提醒和鼓励。

3. 对他们的赞许 2:13

主对他们的赞许就是在逼迫当中没有离弃神，仍然坚守主的名，这是不容易的，特别他们的城是“有撒但座位之处”。究竟这撒但座位是指什么呢？有人指是城中为宙斯偶像 (Zeus)所建之祭坛，有人指是亚克里比阿偶像 (Aesculapius)之庙，有人指敬拜皇帝的庙。是否专指某拜偶像假神的建筑物，我们很难肯定。但很可能因为这城有这么多拜偶像的行动，简直是魔鬼所控制，所以称之为“有撒但座位之处”。不错，很多学者都指这是针对皇帝敬拜的庙，因为此地有两个这样的庙，记念两个罗马王。

4. 对他们的责备 2:14-15

主对别迦摩信徒的责备乃是：

a.   有人服从了巴兰的教训

b.   服从了尼哥拉一党人的教训

这些人服从尼哥拉一党 (在以弗所教会中，也曾见他们的影响及存在 2:6)，服从巴兰的教训，巴兰这个希伯来名的意思也是“管辖人民”(lord of the people)可能是“尼哥拉”的同义词。旧约民数记 22-24章有讲到巴兰与巴勒之事，他们与世俗混在一起，与世界认同。他们有人服从了尼哥拉党人的教训，这些教训就如昔日巴兰的教训一样 (参民 25)。

巴兰是一个先知，却用他所有的恩赐 (预言)来赚取巴勒王的钱，巴勒用钱来聘请巴兰去咒诅神的子民以色列人。神从中拦阻，把巴兰的咒诅变为祝福。巴兰咒诅失败，却教导巴勒和以色列人相交，给他们妇女，引诱他们拜巴勒的偶像。许多以色列人受迷诱，与他们的女人来往，拜他们的偶像，吃献给偶像的食物。结果神的审判临到他们，死了二万四千人 (民 25:1-9)。当时别迦摩教会的一些信徒以为与罗马，拜凯撒大帝之人来往是无所谓的。安提帕不愿意为他的信仰妥协，所以受害，但却有许多人在信仰上妥协。别迦摩 (Pergamos)这个名词的意思是婚姻 (marriage)，基督徒若在信仰上和拜偶像的压力上妥协，便好象犯了属灵的奸淫一样。

尼哥拉党的人也是这样。“吃祭偶像之物和行奸淫之事”可能就是指外邦人拜偶像的行动。拜偶像的过程往往包括了欢宴、吃献祭的食物和跟庙里的圣女行淫。所以这里责备吃祭偶像之物跟保罗的教训是无冲突的，保罗是指在市场买祭过偶像之肉吃，不是参与拜偶像之欢宴。这些尼哥拉党的人可能觉得拜凯撒只是尊敬他为皇的意思，跟信仰上只认耶和华是神并无冲突，所以跟别迦摩城的人拜偶像的行为认同，好免去逼迫和死亡。这样与世俗为友的行为，是主所憎恶的，所以在第 16节，主用严厉的话警告他们。

5. 主对他们的警告 2:16

主警告附从尼哥拉党跟世俗一同拜偶像的，将会被他用口中的剑攻击，这是我们期待的警告。但 16节“你当悔改”的警告却是对全教会说的。别迦摩教会全体受警告，因为跟从世俗的固然该受处罚，不去警戒跟从世俗的信徒，任由错误教导存留在教会中的，也是错。所以全教会都受警告，人人都要悔改。这教会当效法以弗所，恨恶尼哥拉党人的行为。

用“口中的剑”攻击他们，是指凡主口所出的言语是对他们的审判，在这里并没有说明是什么的处罚。

6. 主所应许的赏赐 2:17

主给他们的应许有二：将隐藏的吗哪和白石赐给他们。究竟隐藏的吗哪是指什么呢？为什么要称为“隐藏的”吗哪？这可能跟犹太人的传统，说耶利米先知在巴比伦毁坏圣殿之前，把约柜中盛有吗哪的金罐子收藏起来有关 (马加比后书 2:4-7)。传统说到弥赛亚降临时这隐藏的吗哪会再出现，这可以解释到为何称为“隐藏的”吗哪。但究竟这赐给得胜者的吗哪是什么呢？真的是那吗哪吗？

很可能不是。可能是约翰利用这传统观念来指出，得胜者必在神的国度里，享受神所赐的福气。

也有人认为隐藏的吗哪是指耶稣而言。因为约翰福音 6:31-40，耶稣把自己跟摩西时的吗哪相比较，并且说吃他的必得永生 (约 6:58)。是“隐藏的”，因为只有凭信才能领受到。得这赏赐表示得到永生。

那么写着新名的白石又是什么呢?新名可能是指得胜者有一个新的身份，因为对当时人来说，名称并不是代表而已，更加是指被称那名的人的本身和性格。将来在神的国中，信徒有他的荣耀，有一个新的身份。

“白石”的解释就更难。有指古时法庭对被告宣判无罪时会给予一块白石。如此，则暗示信徒将不会被定罪，而且会有荣耀。但亦有指出白石可能是指旧约大祭司的乌陵土明，但这不能解释上面有新名的意思。也有根据 3:12说这有新名的白石乃是基督。如此，则是指得胜信徒在神的国中跟主有一个特殊的关系。但困难的地方在于为何称基督的名为无人认识的呢 (2:17)？也有指白石代表持有人权 (如门票)进入神的国。白石的解释较为困难，不能确定。但重点应该放在白石上的“新名”，一个新身份的明证。

D. 给推雅推喇的信 2:18-29

推雅推喇教会有爱心、信心、勤劳、忍耐，但在真理上妥协，包容异端 (不愿为真理表立场）。若不悔改，必面对主的审判。但那持守真理的却不怕，因为主的审判是公义的。得胜的必与主同掌权。

1. 背景

推雅推喇城在以弗所以北，在别迦摩东南约 50公里，沿来加士河而建，是当日贸易要道上的商业中心。推雅推喇并不是一个什么有名和重要的城市，但在七封信中，这封却是最长的。值得注意的就是它是一个商业买卖城市，里面有很多不同的制造商，特别是染料方面。从使徒行传 16:14我们知道一位卖紫色袍的女士叫吕底亚，这经文印证染料业在推雅推喇的盛行，因为吕底亚是从那里来的。

另外还有不同的制造工人，如制羊毛、皮革、布料、瓷器、外衣等。他们同行的都会组成一个类似现今的“工会”，每年过节的时候会一起饮宴。但这类的饮宴最自然发生的事就是跟拜偶像拉上关系，就如中国商人过节饮宴时都会跟一些迷信的行动拉上关系一样。很可能举行的地方就是在庙宇中，一起拜偶像，一起在庙中吃祭偶像之物。这种行为信徒固然不能接纳，但不参加这些“工会”生意便会受影响。为了维生，很可能不少信徒妥协起来，甚至当中有假师傅说是无所谓的。故此，主耶稣有这封信给教会的使者。

这里的人是拜太阳神 (Apollo)，所以主以眼目如火焰的神身份出现。推雅推喇并非一个敬拜君王或任何偶像的中心，因此，信徒在这里受政府的逼害压力较少。但魔鬼的攻击是多方面的，从生活上而来的压力，更易叫信徒低头妥协，推雅推喇的教会，就是遇上这困难。

2. 对基督的描写 2:18

基督是眼目如火焰，脚象光明的铜。“眼目如火焰”是指基督明察秋毫，无一件事情可以在他面前隐瞒，所以他看穿了自称先知的耶洗别的错误。“脚象光明的铜”的意思不太肯定，可能是指主的不变和能力，对错误有严厉的刑罚 (2:22-23)。

值得留意是这里强调主为“神之子”，这称呼在启示录只于此出现，可能是跟当时拜偶像的背景有关，因而强调耶稣是神之子，是值得敬畏的。也可能在 2:26提及得胜者会得权柄制服列国，而这观念是从诗篇第 2篇中得来的。当中已有提及当权之王乃是神之子的观念，因此在这里先提主是神之子，然后在赏赐中提有权制服列国。含意就是跟神之子同掌王权。

3. 对他们的赞许 2:19

主对他们的赞许可分两方面：第一方面是他们行为的动机。他们充满爱心和信心。第二方面是这两个动机所带来的结果。爱心令他们行善比以前更多，这点刚巧跟以弗所教会相反；信心叫他们更能在试炼中勤劳忍耐。这一切都是美好的，但这不能叫主轻看他们的错误。

4. 对他们的责备 2:20-23

主责备教会容让假先知引诱信徒犯错，这假先知被称为耶洗别，很明显是以旧约人物的名称来称呼这假先知。他不一定是女的，更不一定是叫耶洗别，乃是因为这人的行为跟耶洗别无异，所以如此称呼他。

耶洗别在旧约时是亚哈的妻子，此以色列皇后拜巴力神。而国中最少有 450个巴力先知。以利亚就曾经在迦密山与假先知比试，证明巴力是虚假而耶和华是真神 (王上16:30-19:2)。巴力的宗教就是淫乱和拜偶像，这正是主责备推雅推喇耶洗别的教导的原因。

起初提及这城主要是以商业为主，工会势力大，不参加便很难在本城作生意。此假先知可能便提倡说，吃拜偶像之物算不得什么，就如保罗对哥林多教会的教导。因而鼓励信徒加入工会，一起到庙中饮宴。但这初步的妥协，便会引致更大的罪。当时人在庙中饮宴，除了吃之外，还有拜偶像和奸淫的行为。妥协的信徒很易便陷于罪中。

主强调说已经给他悔改的机会 (2:21)，但他不肯。因此主叫他和他的党羽受到患难，生病而死亡。“不肯悔改”这是何等大的提醒！当与世俗妥协，带给我们舒适更写意的生活时，人的罪性便大大发动，叫我们体贴肉体，想出诸般理由解释这样做是对的。一点不肯悔改，甚至批评责备的人无爱心，太律法主义。

这新约耶洗别很明显是教会中有地位的人，因此他提出妥协的提议，很多人都接纳了。在这里让我们看见在选教会或团契领袖之时，必须清楚知道对方对某些事的看法是否跟教会立场相同，例如：对堕胎，离婚，再婚，市民责任…。若对方在这些事上的立场，跟教会按圣经所持的立场不同时，便不该聘用对方，免得将来成为教会或团契的破口。聘牧小组应该非常看重与应征牧师的会谈。

5. 主对他们的提醒 2:24-25

主鼓励其它没有妥协的信徒说：“我不将别的担子放在你们身上，但你们有的，总要持守”。这可能是指初期使徒、耶路撒冷大会对外邦人教会的教导。使徒行传 15:28-29这样记载：“因为圣灵和我们，定意不将别的重担放在你们身上。唯有几件事是不可少的：就是禁戒祭偶像的物，和血，并勒死的牲畜，和奸淫。这几件你们若能自己禁戒不犯，就好了”。

不把别的担子给他们，就是不再多作其它要求，只要求他们持守以前对他们的教导，这教导也正是耶洗别所违反的。

这班信徒被称为“不晓得他们素常所说撒但深奥之理的人”。这很可能是一种嘲笑的口吻。那班妥协的信徒自称他们明白神深奥的道理，如此跟世界妥协是无问题的。但对主来说这实在是撒但的道理，不是神的道理。也可能当时已受早期一些洛斯底思想影响，认为只要灵不受沾污就可以，肉身可以随便怎样行，因为不会影响人的得救。这些都是魔鬼之道理。

6. 主对他们的应许 2:26-29

主对得胜者有两个应许，这些得胜者乃是持守主的吩咐到底的人。“到底”这词提醒我们基督徒生活是一场属灵的争战，直到我们见主面的时候才结束。

主首先应许他们权柄制伏列国。虽然“制伏”在原文直译是“牧养”之意，但在这里指管理、治理。在启示录 12:5和 19:15分别都提及治理列国是基督的特权。现今主应许与信徒分享这权。

另外一个应许就是赐他们晨星，对晨星的解释很多，有说是指以赛亚书 14:12之明亮之星、早晨之子 (Lucifer)，那么就是应许信徒胜过魔鬼。这解释有很多问题，不是人人同意旧约这经文预指魔鬼，也有人指晨星预指信徒经历复活。晨星是经过黑暗而出现的，信徒死后复活好比这样的光景。但事实上，世上所有的人都会复活，信徒复活得永生，不信者则受第二次的死，所以晨星指复活是不大可能。

最可能的解释是启示录 2:28的晨星，指基督。因为 22:16中主自称说：“我是明亮的晨星”那么得晨星就是得着基督，永远与主在一起。

7. 一般人对推雅推喇教会的解释

不少学者觉得推雅推喇教会的情形，很象教皇掌权的时候 (主后 590-1517)。天主教的“弥撒”是一个无血的献祭，不断为活人、死人赎罪。有人便指出这正跟推雅推喇的名称相符。因为推雅推喇就是“继续献祭”的意思，这岂不是一个明证推雅推喇预指中世纪期间的教会吗？

还有，耶洗别引诱信徒拜偶像、行奸淫，这不是跟中世纪的天主教行为一样吗？当时教会提倡圣徒敬拜，高抬圣母玛利亚的地位，这不是拜偶像犯属灵的奸淫吗？因此，自称先知的耶洗别也被人解为天主教。她虽被警告，却不肯悔改，乃是指宗教改革之前，已有不少改革家出现，反对当时天主教的腐败行为。但教会反而加以制止，把威克理夫 (Wycliff)、赫士 (Hus)等看为异端处治。

这类的解释很吸引人，特别对天主教反感的人更加喜欢这解释。但这样的解释对吗？应该吗？对当时七教会的信徒有意义吗？推雅推喇之意思跟天主教弥撒行动相似，就可以把二者拉上关系吗？耶洗别的恶行在任何时代的教会都可以找到。现今社会败坏，性解放，崇尚物质，不也是犯了奸淫、拜偶像之罪吗？天主教有不对的地方，但我们不能接纳这种解经方法，我们只可以说中世纪教会的情况正好是推雅推喇教会的写照。

启示录读经，连接到以下网络

<https://www.youtube.com/watch?v=MTXNtJDwTzQ&list=PLE-R0uydm0uMPY7cu-kuEkcPHAM0M9Cby&index=30>

3/24/2024 **田蕾 老师来带亲近神课程**