

啟示錄第三章

三間成為世界之光的教會

第五部份 啟 3:1-6 給撒狄教會的信

(1) 撒狄的城市

原文翻譯: 3:1a "給撒狄教會(會眾)的天使寫信(命令時態, aorist):"。

和合本: 3:1a "你要寫信給撒狄教會的使者, 說: ..."

撒狄這個城市建於主前 1000 年。她是利底亞 (Lydia) 古國的首府, 她最後的君主是克羅伊斯 (Croesus)。後來被波斯、塞琉卡斯帝國 (Seleucid) 和羅馬統治。這個城市建築在一座不易進入的山崗上, 幾乎堅不可摧。雖然只有一條狹窄的通道在城的南面, 本來很容易防衛, 但在主前 549 年和 218 年, 這個城市因為市民的鬆懈兩次被攻破。撒狄市民驕傲、自大和過於自信。部份城市在主後 17 年被地震破壞。新的城市在衛城附近被重建, 但當啟示錄成書的時候, 這個城市正面臨腐敗和死亡。

撒狄的教會。我們知道很少有關撒狄教會的事, 除了這封信和第二世紀後半期撒狄主教的名字梅利托 (Melito) 之外。這教會似乎沒有受猶太人 (2:9; 3:9) 或外邦人 (2:13) 或異端的影響 (2:14, 20)。這間教會因為缺少內在的屬靈生命而正在面臨死亡。她有外在生命的樣式, 卻是掛名的基督教會。

(2) 基督的自我稱號

原文翻譯: 3:1b "... 這些事情說(現在時態)不斷擁有(現在時態)上帝的七個靈和七顆星的人..."。

和合本: 3:1b "... 那有上帝的七靈和七星, 說: ..."

因為撒狄教會陷入屬靈的昏睡中, 基督稱自己擁有上帝的七靈 (1:4) 和七星 (1:20)。基督擁有七倍的聖靈, 活躍在七間教會中, 代表著全世界所有的教會。聖靈是基督在信徒的代表 (約 14:16-18), 也是基督在教會的代表 (弗 2:22)。聖靈的功能好像基督仍在世上一樣。祂替基督說話, 又將基督全備的救恩施行在教會和信徒身上 (約 14:26; 15:26; 16:13-15)。

七燈台 (教會) 和七星 (教會的領袖) 只有靠著七靈才能發光閃耀, 就是通過聖靈的果子 (加 5:16-26) 和諸多聖靈的工作和恩賜 (林前 12:4-6), 簡單地說, 就是被聖靈充滿 (弗 5:18)。這個新生命只有在基督裡才能得到, 因為只有祂差遣聖靈在世上每一間教會施行祂完備的救贖之工。只有當這間掛名的教會悔改轉向基督, 祂就會藉著聖靈復興教會, 就是通過聖靈諸多的工作和被聖靈充滿的教會領袖宣講神的道。只有藉著聖靈恩慈的作工, 燈台才能發光; 只有經過傳講福音, 人們才能悔改歸主! 這是給現在無生氣及靈性低落的教會的唯一答案。們們要做的就是悔改歸向基督, 然後基督會改變那死氣沉沉的狀態而再次賦予生氣!

(3) 基督的責備

原文翻譯: 3:1c "... 我不斷知道(希臘文: oida) (完成時態) 你的行為; 你有(現在時態) 一個名字(名聲) 活著(希臘語: zao) (現在時態), 但你(現在時態) 死了(希臘文: nekros) 。"

和合本: 3:1c "... 我知道你的行為, 按名你是活的, 其實是死的。"

基督責備撒狄教會因為表面上她是活的，但實際上她是死的。撒狄在世上享有好聲譽，但不值得這聲譽。世上的推薦不一定是活著的基督的推薦！外表可能騙倒外人，但卻不能欺騙主。祂看到人的內心和知道真相。在別迦摩和推雅推喇的教會，有一少撮人墮入世界的誘惑；但在撒狄教會大部份的人都污穢了自己的衣服（3:4）。撒狄教會仍然是一個燈檯，她的召命和任務仍是光照黑暗的世界，但似乎在撒狄的猶太人和外邦人卻看不到很多的光，因此不用煩擾她。撒狄是一間安靜的教會，但恐怕是像墳墓的安靜！

原文翻譯: 3:2b "... 在我上帝的眼中，我還沒有找到（希臘文：heurisko, heureso, heuron, heoraka）（完全時態）你的行為完全（希臘文：pleroo）（完全時態）（他們不斷缺乏）。"

和合本: 3:2b "... 因我見你的行為，在我上帝面前，沒有一樣是完全的。"

基督找不到教會領袖和教會在神眼中的作為，沒有一樣是完全的，都非常缺欠。教會是有作為的，但在神的眼中這些都不完全。雖然基督徒的作為在屬靈上是不完美，但這裡是指屬靈上的欠缺。人的判斷（信徒或非信徒）或意見不是最重要，而是神的判斷和意見。人是看外貌，但神是看內心（2:23；撒 16:7；賽 11:3-4；約 7:24；8:15；林後 10:7）。

教會可以擁有外在的活動、模樣、禮儀、宗教風俗和傳統等，但卻欠缺真正的內涵和屬靈真理！他們缺乏真知識、真信心、真盼望、真愛、真誠意和真能力。基督不看教會的外貌和活動，但看基督徒真實的內在重生、長進和持久的果子。祂不看統計數字，而是看生命的質素！

(4) 基督的命令

原文翻譯: 3:2a "（字面意思：）你必須不斷地（希臘文：ginomai）（祈使時態，現在時態）保持清醒（希臘文：gregoreo）（現在時態）！你必須加強（希臘文：sterizo）（命令時態，aorist）剩下的（希臘文：loipos）和即將（希臘文：mello）（不完全時態）面對死亡（希臘文：apothnesko）（aorist）。"

和合本: 3:2a "你要儆醒，堅固那剩下將要衰微的；..."

基督命令教會要儆醒，從他們的自滿和自誇中醒悟過來。總括來說，教會的會眾甚至不知道他們的情況，因為他們根本沒有留意。他們或許認為自己的教會已經很不錯而過於自信。撒狄教會需要清楚察覺自己的情況和留意所發生的事。她需要一個屬靈的覺醒！

基督勸勉這個羣體要堅固那剩下的，否則就會面臨死亡！不是所有東西都是衰微的，但剩下的需要馬上修理和堅固。那些仍能站穩的基督徒需要基督的靈來充滿。教會的制度、組織和活動需要基督活潑有創意的靈更新才能繼續生存！教會需要屬靈的復興，讓聖靈吹入新的生命氣息進到教會！

原文翻譯: 3:3a "因此，繼續記住（mnemoneuo）（命令時態，現在時態），你收到了什麼（現在擁有了什麼）（希臘文：lambano、lempsomai、elabon、eilepha）（完全時態）和聽到（aorist）；繼續服從（希臘文：tereo）（命令時態，現在時態），並一次過地懺悔（希臘文：metanoeo）（命令時態，aorist）..."。

和合本: 3:3a "所以要回想你是怎樣領受，怎樣聽見的，又要遵守，並要悔改。..."

基督勸勉教會要持續牢記他們是怎樣領受他們所聽見的，領受的和現在擁有的。又命令他們要悔改（改變意念和改革行為），並要持續遵行。好像以弗所教會，撒狄教會一定要回顧過去：就是他們初信時的熱心和真誠。他們一定要回到使徒行傳給他們的福音教義，而不是像一些現代老師和領袖所解釋的。他們不能設計一套新的福音（參 1:6-9），而是回到當初的教導。

原文翻譯: 3:3b "... 但如果你不醒來 (希臘文: gregoreo) (虛擬語氣, aorist), 我一定會來 (希臘文: heko = 來了, 是現在) (未來時態) 像小偷一樣 (希臘文: kleptes), 你不會知道 (希臘文: ginosko, gnosomai, egnon, egnoka) (虛擬語氣, aorist) 在什麼 (希臘文: poios) 時候 (一天中的時間) (希臘文: hora) 我會來 (希臘文: heko) (未來時態) 到你。"

和合本: 3:3b "... 若不醒來, 我必臨到你那裡如同賊一樣, 我幾時臨到, 你也決不能知道。"

基督警告這教會, 如果他們不醒來, 祂就會像賊一般在不知道的時候來到懲罰他們。正如他們的城市曾兩次被突然攻陷, 基督的突然來到也是一樣。他們是不可能知道基督甚麼時候來到當中的 (參太 25:43; 帖前 5:2)! 參看第二及第三章有關基督來臨的解釋。

(5) 基督的贊許

原文翻譯: 3:4a "然而, 你在撒狄 (希臘文: oligos) 中有幾個 (希臘文: oligos) 名字 (即人), 他們沒有弄髒 (希臘文: moluno) (aorist) 他們的衣服 (希臘文: himation) ..."

和合本: 3:4a "然而在撒狄, 你還有幾名是未曾污穢自己衣服的, ..."

污穢的衣服會羞辱他們的神, 因此敬拜者會被取消資格。基督徒不單是人, 而是在神眼中一個特別的個體。人是以他們的名成為個體而每個人都會受審判。在小亞細亞找到的一個銘文, 宣告污穢的衣服會取消敬拜者的資格, 因他羞辱了他的神。然而, 基督贊許撒狄教會的幾個人, 他們沒有被不聖潔的生活沾汙了自己! 他們不需懼怕基督在這信裡所提出的警告和威脅。

原文翻譯: 3:4b "... 他們一定會和我一起走 (希臘文: peripateo) (未來時態), (穿著) 白色的衣服, 因為他們 (現在時態) 配得上 (希臘文: axios) 。"

和合本: 3:4b "... 他們要穿白衣與我同行, 因為他們是配得過的。"

他們配得並不代表他們是應得的。其實他們或他們的成就永遠不是配得的, 但是由於他們回應了基督已完成的救贖, 他們證明了與基督的團契是他們最高的目標。為了基督的緣故, 他們願意拋棄所有, 靠著主的恩典他們被稱為義, 現在被看待為義人, 並配得穿上白衣與基督同行。白衣代表聖潔、純真、完全和歡樂 (賽 61:10; 啟 19:8)。

(6) 基督的應許

原文翻譯: 3:5a "繼續克服的人 (希臘文: nikao) (現在時態), 同樣 (希臘文: houtos) 將穿上衣服 (希臘文: periballo) (未來時態) 穿著白色衣服 ..."

和合本: 3:5a "凡得勝的必這樣穿白衣 ..."

得勝者就是那些願意悔改, 繼續做初信時所做的, 忠心到底, 不羞辱主名, 隨時隨地持守神所託付給他的。

他們被看待為配得穿白衣與主同行的人, 白衣代表聖潔、純真、完全、歡樂和屬天的榮耀。

原文翻譯: 3:5b "... 我永遠不會 (希臘文: ou me) 從生命冊上抹去 (希臘文: exaleipho) (未來時態) 他的名字, 但肯定會在我父和他的天使面前承認 (希臘文: homologeo) (未來時態) 他的名字。"

和合本: 3:5b "... 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。"

基督應許得勝者的名永不會從生命冊上塗抹（出 32:32-33；但 12:1；腓 4:3；啟 13:8；20:15；2:19）！當世人在世上去世，他們的名字會從地上的記錄抹去，他們很快就會被遺忘！但得勝者的名永遠不會從生命冊中被抹去！當他們去世後，他們永不會被遺忘，因為基督會在父神和眾天使面前承認他們是屬於祂的（太 10:32-33）。

(7) 基督的勸勉

原文翻譯: 3:6 "誰有耳朵，他必須聽到（命令時態，aorist）聖靈對教會說的話（會眾）。"

和合本: 3:6 "聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。"

按照字面說："凡有耳的（所有人都有耳朵）一定要聽聖靈不斷地對眾教會所說的話"！留意用詞："一定"、"不斷地"、"眾教會"。因此，基督的每一封信，一定要在世界上所有的教會中宣讀，而且要時常宣讀（1:3），因為聖靈不斷透過這些信件向所有教會說話！同時這封信原是向新約時期全世界所有的教會宣讀的。

雖然是基督在說話，祂卻說是聖靈在說話。因此主耶穌基督就是聖靈（參林後 3:17）。在舊約時期，基督藉著祂的靈向先知說話（彼前 1:9-12；來 1:1-2）。基督繼續藉著祂的靈向祂的使徒說話，然後通過祂的使徒向眾人說話（2:7；約 14:26；約 16:13-14）。因此，聖經（包括舊約和新約）都是"基督的話"，又是"聖靈啟發"的（弗 6:17；提後 3:16-17；彼後 1:19-21）。

(8) 一個可能的應用¹

撒狄教會是一間沉睡教會的例子，一間埋首在世俗生活中的教會，一間死去教會的表現。

撒狄教會代表在歷史中所有要作出決擇的教會，就是要過一個非凡的基督徒生活，還是過一個平凡的世俗生活。撒狄是一個省級的城鎮，主要的工業是紡織和印染業，工業或商業活動都較少。在這樣一個安靜的城鎮，沒有很多新聞、沒有屬靈和政治的逼害，信徒沒有受到任何杯葛，生活單調乏味，每天都如昨天一樣。因此，基督徒只談論工作和衣服，因為根本沒有其他話題可談！他們不知道在基督眼中，他們自己和教會都像污穢了的衣服，所以基督以衣服的術語跟他們溝通。他們雖然住在一個紡織業的城鎮，他們卻好像亞當和夏娃赤裸著或像衣服的污穢（3:4-5）。他們不是穿著基督公義和聖潔的外衣（參太 22:11；羅 13:14；林前 1:30）。

像撒狄教會一樣的其他教會都是麻木的。屬靈上來說，那些基督徒按聲譽來說是活的，但在神眼中他們卻是死的（3:1）！這些基督徒可能都有參與崇拜、講道和做社會服務，但這些活動被神視為不完全的（3:2）。要指出他們缺少了甚麼確實是不容易，但這些基督徒不會發出光輝照耀人前，也不會追求聖潔的熱忱和熱誠。他們不會全心地順服和委身，也沒有完全的愛心。因為他們擁有聖靈，按理說不應陷入平庸和窒悶的虛空，但他們卻把生命中的門窗關掉，讓新鮮空氣不能進入，又不讓靈風吹醒窒息的生命！

基督責備像撒狄教會一樣的教會。這些信徒面對單調和膚淺的日常生活和工作，卻並不活躍：他們早上起來、吃早餐、上班、晚上便回家休息輕鬆下。世俗生活的危機下不需要禱告。沒有神跡和意想不到的祝福，因此也不用感謝神。在日常生活中，上班、下班、回家看報紙和電視，是不需要打屬靈的仗的。但聖經教導的信徒生活是有目標的，有異象去實現一個夢想或目標。而要實現是有方法和步驟的，過程中需要有熱忱、熱情、長進和卓越。

基督揭示自己是擁有七靈（1:4）和七星（1:20）的那一位。撒狄教會和其他像她的教會最需要的，是打開關上的窗戶，讓神充滿聖靈的風吹走窒息的空氣和塵埃。他們一定要讓聖靈改變他們的昏睡和不足，從而成為一間火熱的教會！基督沒有放棄像撒狄一樣的教會，這些教會仍然是有盼望的！

¹ Cf. J.H. Bavinck. "En voort wentelen de eeuwen", 第 90-97 頁

基督命令這些教會的會友要從昏睡中醒過來，再次委身給基督，並讓聖靈堅固他們。基督呼喚他們醒悟過來，堅固那些剩餘和即將死亡的。

基督警告這些教會的信徒，要緊記他們從基督所聽到的資訊。就著資訊的真理，他們一定要服從和悔改（改變他們的思維）。他們要從道德和屬靈的昏睡中醒悟過來，因為他們有機會被發現赤身的（林後 5:3；太 22:11-12）。他們的名字可能會寫在會友名冊上，但不代表也寫在天上的生命冊上（參 3:5）！他們一定要弄清楚（參林後 13:5）！一個沒有掙扎的基督徒生命比面對假教師和被逼迫更為危險，因為他們是在昏睡中！他們若不悔改，基督會忽然來到，並進入他們的生命裡審判他們（3:3）！

基督應許那些悔改的得勝者會穿上白衣與主同行。白衣象徵基督的公義和聖潔，以恩典賞賜給他們的（羅 13:14）。基督還應許永不會把他們的名字從生命冊上抹去。這不是說那些自稱為“基督徒”的人，他們的名字會從生命冊上抹去。而是說在最後審判的時候，才發現他們的名字根本從來沒有在生命冊上登記。

第六部份 啟 3:7-13 給非拉鐵非的信

請留意這封信的 7-13 節都是當前時態的，但幾個的應許（9, 10b 和 12 節）都是不規則地分開的。

(1) 非拉鐵非的城市

原文翻譯: 3:7a "寫給非拉鐵非教會（會眾）的天使（命令時態, aorist）：“。

和合本: 3:7a "你要寫信給非拉鐵非教會的使者，..."

非拉鐵非座落在利底亞，Tmolus 山的一個山谷，在一條重要的道路上。她的名字來自阿塔羅斯二世（Atallus II）（主前 159-138），由於他對兄弟歐邁尼斯（Eumenes）的忠誠，讓他贏得“兄弟的愛”的稱號。她的成立有一個使命，就是要把希臘的語言和風俗在利底亞和佛裡幾亞（Phrygia）傳播。因此從起初開始，這個使命城市就很成功地推廣她的目的。因為處於地震帶，所以她不是一個很大的城市。這城市也有一個猶太羣體。她在十四世紀被土耳其人侵佔，今日被稱為 Ala-Sheher。

(2) 基督的自我宣稱

原文翻譯: 3:7b "... 這些事情說（現在時態）誰是聖潔的（希臘文: hagios）和真實的（希臘文: alethinos）..."。

和合本: 3:7b "... 說：那聖潔、真實..."

基督稱自己為聖潔和真實，這是超群絕倫的神聖特質：這是最高神的品格（6:10；19:11；約壹 5:20）。基督是神聖的。“神聖”這個詞的意思是完美的品格，與錯誤、邪惡和可惡完全**分隔開**，而完全**委身於**任何正確、善良和有愛心的事上。祂以祂的本質和品格行事，摧毀一切不聖潔和不真實的東西。基督是信實的，祂永遠都言出必行（參民 23:19；約 14:6），所以人人都可以信賴祂。祂的本質和品格絕對與不信的猶太人相反。他們自稱是猶太人，實際上卻不是（2:9；3:9），但耶穌的自稱是真實的。祂揭露不信的猶太人自稱是神的子民，卻原來是撒但一會的人，祂揭露所有冒充和說謊的（參約 8:44）。只有那些遵行祂教訓的才會得到自由（約 8:31-32, 36）。

原文翻譯: 3:7c "... 他不斷地拿著（現在時態）大衛的鑰匙（希臘文: kleis），他一定會一次又一次地打開（希臘文: anoigo）（現在時態）沒有人（希臘文: oudeis）會關閉（希臘文: kleio）（未來時態），他一次又一次地關閉（現在時態）沒有人能打開（現在時態）..."。

和合本: 3:7c "... 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：..."

基督揭示自己是那位有絕對主權的神。祂有權能去頒佈諭令，同時有能力去執行。這個主權是在開門和關門的象徵中表達出來。祂是神永恆諭令的執行者（參伯 12:14），這另一個特質讓教會可以依靠祂。

"**大衛家的鑰匙**" 代表神國度的最高權柄（賽 22:22），象徵彌賽亞王（在舊約稱為 "大衛"）（賽 55:3-5；結 37:24-28；太 21:5, 9；太 22:41-45）的權柄和崇高地位。"鑰匙" 是用來開啟和關閉神國的（太 16:19；太 28:18）。祂拿著死亡和陰間的鑰匙（1:18）。只有祂有權柄和能力開啟書卷和揭開七印（5:5），唯有祂能揭示和實現神在地上永恆的計畫。祂將神的榮耀啟示給所有受造之物，祂掌管世界上每一個國家的歷史，帶領信徒進入永生，和帶領神的國進到新天新地最後的終結。

只有耶穌基督能以主權的方式開門和關門，就是祂開啟了奇妙的機會宣講福音，祂也開啟人的心領受神的恩典。上帝為外邦人開了通道的門（徒 14:27）。有寬大和有功效的門在以弗所為保羅開啟（林前 16:9）。主給保羅在特羅亞開了福音的門（林後 2:12）。保羅呼求信徒禱告，求神給他們開傳道的門（西 4:3）。主就開導呂底亞的心回應所聽的道（徒 16:14）。

原文翻譯: **3:8a "我不斷知道 (希臘文: oida) (完全時態) 你的行為, ..."**

和合本: **3:8a "我知道你的行為, ..."**

基督是全知的。祂知道領袖和教會會友的一切行為（來 4:13）。祂知道他們如何忠心地持守祂的話。

原文翻譯: **3:8d "... 看, 我已經在你面前給了 (放置) (希臘文: didomi) (完全時態) 一扇敞開的 (希臘文: anoigo) (完全時態) 門 (希臘文: thuran) 沒有人可以 (希臘文: dunamai) (現在時態) 關閉 (希臘文: kleio) (aorist) 。"**

和合本: **3:8d "... 看哪, 我在你面前給你一個敞開的門, 是無人能關的。"**

祂說: "看哪" 是要把他們的注意力放在祂的應許和當時祂的作為上, 讓各人看清楚祂的作為。基督已經給予這教會一道敞開的門, 是沒有人能關閉的。祂已經打開那道門而它會持續地打開! 祂給予這教會一個機會, 而這機會仍然存在! 沒有任何人、政權或環境可以關閉這機會之門, 或可以阻止神的祝福臨到他們的服侍! 一次又一次地, 那仇敵不能阻攔神的定意（參賽 14:24, 27）!

原文翻譯: **3:8b "... (我知道) 你 (現在時態) 幾乎沒有 (希臘文: mikros) 力量 (希臘文: dunamis) , ..."**

和合本: **3:8b "... 你略有一點力量, ..."**

基督知道教會的情況: 他們只有些微的力量, 在世人眼中他們是卑賤軟弱的（參林前 1:26-29）。

(3) **基督的讚許** (8c, 10a)

原文翻譯: **3:8c "... 然而, 你遵守 (希臘文: tereo) (aorist) 我的話 (希臘文: logos) , 沒有否認 (希臘文: arneo) (aorist) 我的名字。 ..."**

和合本: **3:8c "... 也當遵守我的道, 沒有棄絕我的名。 ..."**

基督讚許教會在猶太人的猛烈攻擊之下, 仍然遵守祂的道和沒有棄絕祂的名。基督在此第二次稱猶太人為撒但一會的人（參 2:9）。

【3:9】參看下麵基督的應許。

原文翻譯: 3:10a "既然你遵守了(希臘文: tereo) (aorist) 我的耐心忍耐(希臘文: hupomone) 的話, ...".

和合本: 3:10a "你既遵守我忍耐的道, ..."

按照字面說: "你已保存我忍耐之道", 基督不是讚揚基督徒的忍耐, 而是他們遵守祂的道。這句話的意思有兩種解釋:

有關基督忍耐的資訊。他們已遵守了基督在十字架上忍耐的福音。這不是說他們遵守了基督的**命令**忍受仇敵的猛攻, 而是他們已經遵守**福音**(道、命令、資訊), 有關**基督**在十字架上忍耐力受苦, 特別針對猶太人的嘲笑者和指控。昔日和今日的猶太人都期望一個君王的彌賽亞, 而不是一個謙卑受苦的彌賽亞! 耶穌基督死在十字架上的資訊, 對猶太人來說是絆腳石(路 2:34; 林前 1:23-24; 太 21:42-44; 彼前 2:6-8)。他們常說神永遠不需要一個人犧牲來作贖罪祭! 然而, 在舊約時期神有要求以動物祭牲作為贖罪祭(出 12:23; 利 1:3-5; 利 4:35b), 但今日的猶太人卻不服從這些! 神也在以賽亞書 53 章預言有關這個最終以人的犧牲作為贖罪祭, 但昔日和今天的猶太人都不相信(來 9:11-14, 22-28)! 那些相信耶穌是基督(彌賽亞)的猶太人, 福音已成為神的大能拯救他們(羅 1:16)! 基督讚揚他們沒有棄絕祂的名, 雖然很多其他人都試圖將他們從基督的信靠中拉走。

有關忍耐到主再來的資訊。他們守著要忍耐地等候基督再來的訓誡。根據啟示錄 1:9 的亮光, 它的意思可能是基督徒守著神的道(命令), 耐心地等候祂第二次再來, 恒切地期望祂的再臨, 好像約翰自己也是這樣做一樣(太 24:42-44; 太 25:13)。

【3:10b】參看下麵基督的應許。

(4) 基督的責備

沒有。

(5) 基督的禁令 (11 節)

原文翻譯: 3:11a "我來(現在時態)快了(毫不拖延)(希臘文: tachu), ...".

和合本: 3:11a "我必快來, ..."

在馬可福音 9:39, 這個字原文的意思是: "快來" 或 "在短期內", 但這裡的意思是: "不會延遲"、"很快"、"馬上"。基督警告教會祂的來臨是不會延遲的, 但有人仍抗辯說已經過了二十個世紀了, 祂仍沒有再來(彼後 3:4)! 但就某種意義來說, 主耶穌基督的來臨對每一個人來說, 就是他面對死亡的那一刻! 無論人活到多老, 生命總是太短的和死亡永遠都是那麼突然的! 這樣的陳述不是要威脅, 而是要安慰那些忍受試煉和逼迫的人。如果看似要這麼長的時間基督才來臨, 那他們就要意識到在基督再臨之前仍然有很多工作要完成。例如: 在亞洲、中東、歐洲和美洲仍有千百萬人從來未聽過耶穌基督的福音(彼後 3:9)。

原文翻譯: 3:11b "... 不斷堅持(希臘文: krateo) (命令時態, 現在時態) 你所擁有的(現在時態), 這樣沒有人會拿走(希臘文: lambano) (虛擬語氣, aorist) 你的勝利花環(希臘文: stephanos) 。"

和合本: 3:11b "... 你要持守你所有的, 免得人奪去你的冠冕。"

基督勉勵教會要持守他們所有的。神的保護和人的努力是時常走在一起的! 基督徒有個人的責任持守他們的信心、愛心和盼望; 持守福音和託付給他們的聖經。他們有個人的責任堅持他們對基督的順服。只有通過神的保護和他們自己的努

力（順服），他們才能夠贏取勝利的冠冕。這不是說重生得救的基督徒可以失去他們的救恩，因為重生得救的基督徒會堅持到底（約 10:27-28；羅 8:37-39；腓 1:6）。聖經的勸告是：基督徒一定要參與屬靈戰爭，同時一定要爭戰到最後。試探（引誘）和試煉（逼迫）以及他們對引誘和逼迫的戰鬥直至最後都不會減少。

(6) 基督的應許 (9, 10b, 12)

原文翻譯: 3:9 "我將使（給予）（希臘文: didomi）（虛擬時態，現在時態）那些（是）撒旦一會的人（希臘文: sunagoge），他們一直聲稱（說）（現在時態）是（現在時態）猶太人，儘管他們不是（現在時態），而是騙子（騙子）（希臘文: pseudomai）（現在時態）——我會讓（未來時態）他們來（希臘文: heko）（未來時態）並跪倒在你的腳前（希臘文: proskuneo）（未來時態）和承認（希臘文: ginosko）（虛擬語氣, aorist）我愛過（希臘文: agapao）（aorist）你。"

和合本: 3:9 "那撒旦一會的，自稱是猶太人，其實不是猶太人，乃是說謊的，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。"

猶太人聲稱自己是神的子民、神所愛的和神所揀選的，但基督說他們的聲稱是謊言！猶太人聲稱他們是屬神的一會，但其實是屬撒旦一會的。意思是撒旦聚集他們來反對基督（2:9；約 8:44；參路 11:44）！

像士每拿教會，非拉鐵非教會將會戰勝猶太人的嘲笑和指控（2:9-10）。基督會使他們的對抗者改變，並成為他們的朋友。從祂第二次說到："看哪"，基督解釋在這個案例中，甚麼是敞開的門，意思是神會改變他們的仇敵（猶太人）的心思和行為。基督會使一部份猶太人（不是全部）意識到他們的錯誤（謊言），並且承認神真的愛外邦人和拯救他們。又承認神拯救猶太人和外邦人的計畫（羅 10:12-13；加 3:28-29；弗 3:6；西 3:11）！如此，這些猶太人的仇敵會因歸信基督而被征服！所以，非拉鐵非教會會勝過他們以前的仇敵，當這些猶太人悔改歸信主，他們也會因成為教會的一份子分享到勝利（箴 16:7；羅 11:11, 30-32）！

基督揭示甚至最硬的石心也可以轉為肉心（結 36:26），最封閉的心也可以再次被開啟！因此，教會會眾可以看到基督的絕對主權如何運作。在閃米特語中，"在某人面前鞠躬"是表達尊榮和作出謙卑的請求，例如：加入教會的請求。

原文翻譯: 3:10b "... 我一定會讓（希臘文: tereo）（未來時態）你從基督的應許中，他會保護你 "免受"（字面意思是：在保存完好的條件下帶出來）而不是 "遠離" 審判的時間。"

和合本: 3:10b "... 我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉。"

（譯者：有關 "免去你的試煉" 這句話，在和合本的翻譯是有商榷之處的）。基督應許信徒在受試煉的時候會保護他們，而不是免去他們不受試煉。這兩種的表達有很大的分別：

錯誤的翻譯：保守信徒免受大災難。為了讓基督徒遠離大災難（希臘文: téreò apo），就是他們永不需要經歷大災難，這裡強調免受大災難。未來主義者宣稱 "教會的被提" 會將地上所有的基督徒提走，以至他們不需要經歷大災難！這個說法是不正確的，因為如果基督的意思是讓信徒不需要經歷大災難的話，祂會用希臘文 "apo" 而不是 "ek"。聖經中的例子："保守自己不沾染世俗"（雅 1:27），"叫我脫離在猶太不順從的人"（羅 15:31）。

正確的翻譯：在大災難中保守信徒。將基督徒從大災難（希臘文: téreò ek）中帶出受保護（保存）方式。基督徒在生活中會面對試煉和苦難（申 1:29-31；賽 43:2；羅 5:3-4；雅 1:2-4），將來一定會經歷大災難（3:10；太 24:21-30；帖後 2:1-13；啟 11:7-10）。然而，最後他們會從大災難中走出來，被保護和保存！重點不是免受災難，而是在災難中受到保護！正確翻譯的例子："主知道搭救敬虔的人脫離（希臘文: ek）試探，把不義的人留在刑罰之下，等候審判的日子"（彼後 2:9）。

審判（希臘文：peirasmos）的時刻（希臘文：hora）即將到來（希臘文：mello）（現在時態）（希臘文：erchomai）（現在時態）整個（希臘文：holos）世界（希臘文：oikoumene）來測試（希臘文：peirazo）（aorist）那些活著的人（希臘文：katoikeo）（現在時態）。

"受試煉的時候"是指在基督第二次降臨之前，敵基督帶給全世界最後的大災難。"這個時刻"意味著這個試煉的每一個細節都是諭知的（發生前已決定）：包括它的本質、它的開始、它為期多久和它的結束。大災難為期不會太長久（參 2:20； 11:7-11； 太 24:21-22）。從撒但的角度來說，"受試煉的時候"是一個試探或誘惑，使人墮入罪惡中或否定基督；但從神的角度來說，這正正是一個試煉，揭露人心和從不潔中淨化基督徒（參彼前 1:6-7）。大災難的目的是在那個時候，按照他們的內心，測試世上所有的非信徒和信徒，以作為日後審判的基礎。

【3:11】 參看上面基督的禁令。

原文翻譯: **3:12a** "戰勝（現在時態）的人，我將（未來時態）在我上帝的聖殿（希臘文：naos）中建造（希臘文：stulos）作柱子（希臘文：stulos）。他永遠不會（希臘文：ei me）再（希臘文：eti）出去（希臘文：exerchomai）（虛擬語氣，aorist）外面（希臘文：exo）（即他再也不會離開上帝的聖殿 / 同在）。..."。

和合本: **3:12a** "得勝的，我要叫他在我上帝殿中作柱子，他也必不再從那裡出去。..."

得勝的，他永不再離開上帝的殿（上帝的同在）。因為得勝的人在他們現時的試煉中，展現了堅定和持久性，他們在神面前會有一個永久的位置和工作。柱子象徵穩定和持續性，它的功能是支持和帶領（加 2:9）。神託付忠心和堅定的基督徒在祂的國和教會中有特定的職份，得勝的人在主的聖殿中有他們的角色（弗 2:18-22），他們在任何時間都不會失去他們的角色和有意義的任務。他們也會得到大衛所願望的：就是一生一世住在耶和華的殿中，瞻仰祂的榮美（詩 27:4）！沒有任何東西能將他們驅離神的永恆城市（來 11:10）或永恆的殿（21:22），他們永遠不會離開（3:12）！

原文翻譯: **3:12b** "... 我要把我神的名和我神的城新耶路撒冷的名字，它不斷地從我的上帝從天上降下來（希臘文：katabaino）（現在時態）和（我也會寫他）我的新名字寫在他身上（希臘文：grapho）（未來時態）。"

和合本: **3:12b** "... 我又要將我上帝的名，和我上帝城的名（這城就是從天上、從我上帝那裡降下來的新耶路撒冷），並我的新名，都寫在他上面。"

在聖經中名字是表達那個人的本性和品格的。藉著給他們的名，得勝者會獲得他們是屬於聖經中的神的保證，他們也屬於新耶路撒冷，就是教會（基督的羣體），他們更屬於基督（就是教會的頭）。他們得到保證，他們會永遠分享到所有的福氣和享受三者的特權。父神和神子永不會羞愧地稱他們是屬祂的（太 10:32）。神會公開地和以最榮耀的方式宣告他們是屬祂的！

新耶路撒冷是一個符號，代表在神和祂的天使面前教會的義人。"新耶路撒冷是不斷地從天上上帝那裡降下來"（3:12； 21:2）。同時，新耶路撒冷代表在基督第二次降臨之前，現時理想的教會羣體（重生的基督徒）以及基督第二次降臨之後的完美基督徒羣體（加 4:26-27； 來 11:10, 16； 來 12:22-24； 來 13:14）。此城不斷地從天上降落在地上的事實，表示真正重生的人是神的主權和更新的成果，天上的耶路撒冷是所有在地上的基督徒的屬靈母親（加 4:26）。重生永遠不是人的個人意志或努力（約 1:13； 3:3-8； 羅 8:7-8, 9:16； 多 3:5-6）。新耶路撒冷不斷地降落在地上，是一個符號描繪神的國度或教會不斷的生長，直至達到神的國或基督的教會在新地上的最終階段。

基督的新名代表祂榮耀復活和登基作王后的性情。神已經預先定下所有基督徒都效法祂兒子的模樣（羅 8:29-30； 約壹 3:1-3； 腓 3:20-21）。

在 3:12 基督四次說：“**我上帝**”強調神子與父神的親密關係（參約 20:17, 21）。“**我們的主耶穌基督的父上帝**”（林後 1:3；弗 1:3；彼前 1:3），這句術語不代表耶穌基督不是神，而是要表達在聖經中說話的神，**只有通過耶穌將自己揭示出來**（約 1:1, 14, 18；約 14:9；羅 14:9；西 1:15；西 2:9；多 2:13；來 1:3；約壹 5:20）！**任何宗教的“神”不是主耶穌基督的父上帝都不是真神**！這個表達強調聖子與聖父永恆的親密關係，也說明除了在耶穌基督裡啟示自己的神，是沒有其他的神存在的（賽 43:10b-11a）！

(7) 基督的勸勉

原文翻譯: **3:13 “誰有耳朵，他必須聽到（命令，aorist）聖靈對教會說的話（會眾）！”**

和合本: **3:13 “聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！”**（參閱啟 3:6）

(8) 一個可能的應用²

非拉鐵非教會是一間注重宣教的教會的例子，一間進攻型的教會，就是拯救失喪的和建立得救者的教會。

非拉鐵非教會代表世上要作出選擇的教會，選擇花時間在自己身上，還是花時間在世上失喪和軟弱的人身上。這類教會的基督徒不會花太多時間在自己而讓世上其他人失落！他們會向失喪的、軟弱的和被逼迫的伸出援手。但因為這些教會宣講和實踐福音，他們會被其他宗教反對、誹謗、怨恨和逼迫。雖然猶太人和他們的跟隨者認為他們自己是神的聚會所，但實際上他們是屬撒但一會的（3:9）。

基督揭示自己是那拿著鑰匙來開啟或關閉任何國家、社區或心靈的！基督真正的事工是完全倚靠基督的主權能力和權柄的（太 28:18-20）。祂應許給予一扇敞開的門，是沒有任何東西或人可以關閉的。祂甚至應許叫他們的仇敵承認真理，因此他們不再驕傲和害怕，他們不再倚靠自己的資源，也不被他們的對手威嚇。約書亞記 1:9 這樣說：“**我豈沒有吩咐你麼，你當剛強壯膽，不要懼怕，也不要驚惶，因為你無論往那裡去，耶和華你的上帝必與你同在**”！

基督承諾給他們敞開的門。敵人堅固的牆會變成有鉸的門，開啟新的機會給他們宣講福音。基督徒不需要懼怕反對的人或世界的威嚇。他們只需要以憐憫的心對待失喪的人！在神的書（聖經）裡，事情會轉變過來：撒但一會的人會悔改而成為神殿的人。在基督徒中沒有權勢的人會成為神殿裡堅強的柱子，就是神子民中穩定社群和永久的同共承擔者。這些得勝者，就是緊握從基督領受的，領受神的名，包括新耶路撒冷和基督的新名（參徒 11:26），不是他們自己的名，因為他們自己並不重要。他們被吸納進入神的大計畫、事工和不會釘死自己的王的羣體。

第七部份 啟 3:14-22 給老底嘉教會的信

老底嘉這個城市

原文翻譯: **3:14a “給老底嘉教會（會眾）的天使寫信（命令式，aorist）：...”。**

和合本: **3:14a “你要寫信給老底嘉教會的使者，說：...”**

她的市民。老底嘉位於佛裡幾亞（Phrygia），鄰近歌羅西城（西 2:1；4:13-16）。老底嘉附近有很多溫泉，從這些溫泉出來的溫水是老底嘉人很容易明白的現象。這裡有一間著名的醫學院生產一種給弱視人使用的眼藥膏。市民穿著由附近山谷裡牧放的黑綿羊的羊毛編織的衣服。市內有劇院、競技場和設有溫泉的健身房。

² Cf. J.H. Bavinck. “En voort wentelen de eeuwen”，第 97-102 頁

她的商業。老底嘉位於三條大路的交匯處，因此成為一個商業中心，也成為很多銀行家和富有人士的家園。雖然生活中一般事情都不錯（雅 1:17），她的市民也滿足於富裕的生活並採取一種蔑視和自負的態度。主後六十年的一次地震中，城市受到了一些破壞，但他們卻拒絕了政府的援助而自力重建。

她的宗教。老底嘉教會與歌羅西教會都差不多同期成立，但我們不知道由誰來建立。以巴弗勞苦地為歌羅西、老底嘉和希拉波立的弟兄們工作，並且竭力為他們祈求（西 4:12-13）。我們也不知道保羅寫給老底嘉教會的信，是否是同一封寫給以弗所教會的迴圈信，還是另一封信（西 4:16）。幾乎兩個世代之後，甚至老底嘉的基督徒也炫耀他們的財富像非信徒一樣，他們想像他們的財富是神特別的恩惠。基督徒好像吸收了市面大部分人所迷醉的空氣。他們誇耀自己的屬靈豐富，又自視甚高，卻缺少了對罪惡的警覺性，隨時預備作出妥協。信中沒有提到被猶太人或外邦人逼迫，也沒有被叛教者煩擾。老底嘉教會似乎很享受自給自足和沒有鬥爭的和平存在。這正好像現今富裕國家的教會。實際上，這些教會是很可憐的！

在後期，老底嘉成為了一個主教轄區，一些歷史性的教會會議也在這裡舉行。

(1) 基督的自我稱號

原文翻譯: 3:14b "... 這些事情說 (現在時態) 阿門, ...".

和合本: 3:14b "... 那為阿門的, ..."

由於老底嘉教會沒有認識到自己可憐的境況，又沒有真實地評價自己，基督於是介紹自己為 "阿門"，就是，作為那個真實和信實的（在祂所講和所做的），祂是真理（約 14:6），也看見真實的（包括老底嘉教會的真實情況）。祂宣講和執行真理，作為應許或威脅。祂對老底嘉教會的評價是真實的。

3:14c "... 為誠信真實見證的, ...". 基督不但介紹自己是那位看透教會各人的心和行為的，亦是那位看到事實的。祂揭露他們的虛偽，他們的妄想和他們的妄自尊大（1:5; 3:7）。因為祂是真理，因此祂要求教會也要說真理，教會一定要認清他們真實的光景，而停止妄想和虛偽。大衛說："你所喜愛的是內裡誠實..."（詩 51:6）。"上帝阿，求你為我造清潔的心，使我裡面重新有正直的靈"（詩 51:10）。

原文翻譯: 3:14d "... 上帝創造的開始 (起源) (希臘文: arche) (希臘文: ktisis), ...".

和合本: 3:14d "... 在上帝創造萬物之上為首的, ..."

祂介紹自己為創造的掌權者，就是整個創造的源頭。基督就是那位叫整個創造出現，祂也維護整個創造，祂以主權統治整個創造，祂也是現今創造的終結者（參 21:6; 22:13; 約 1:1-3; 西 1:15-18; 來 1:3）。因為基督是創造者，祂可以再把這些基督徒成為合祂心意的人！

(2) 基督的贊許

沒有。

(3) 基督的責備

原文翻譯: 3:15 "我知道 (完全時態) 你的工作 (行為), 你 (現在時態) 既不 (希臘文: oute) 冷 (希臘文: psuchros), 也不 (希臘文: oute) 熱 (希臘文: zestos)。我希望你 (希臘文: ophelon) 是 (不完全時態) 冷或熱!"

和合本: 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。"

原文翻譯: 3:16 "所以，因為你不冷不熱（希臘文：chliaros）——既不熱也不冷——我快要（希臘文：mello）（現在時態）把你從我的嘴（希臘文：stoma）裡吐（emeo）（aorist）出來。"

和合本: 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。"

這裡的對比就像希拉波立的**溫泉和治療**的水和歌羅西的**冷和純淨**的水。因此，老底嘉教會不但沒有提供治療給靈裡病了的人，也沒有使靈裡困倦的人得到復原。這教會完全失去了果效，因此完全不合主的心意。

這羣會眾雖然聽過福音，但他們沒有讓福音燃點著他們，以至沒有被主的愛興旺。他們也沒有對福音存有敵意或反對。這間教會的信徒不冷不熱，所以基督責備他們做事失去了熱情，常常作出妥協、態度冷漠和頹喪。

面對冷漠的不信者你還可以做些工夫：無知的人仍有機會信主。而面對謙虛和真誠的基督徒，你可以喜樂地與他同工。但那不冷不熱（自滿和迷惑的人會說："我們都是很不錯的人了"）的會眾，你卻不能做甚麼！他們對神的靈變得麻木，神的話語再不能感動他們。他們既不懼怕神，又不為神的愛所感動。基督非常厭惡這樣的信徒，除非他們悔改，否則祂會將他們從口中吐出去，屏棄他們！

在羅馬書 1:8，我們讀到上帝的**忿怒**臨到不虔不義的人身上，而在以弗所書 4:30，聖靈為到信徒的罪**悲哀**。但只有在啟示錄 3:16，我們讀到基督**厭棄**那不冷不熱、自滿和自把自為的基督徒！基督看穿他們的虛假，也看到他們的整個宗教是虛偽和假裝的。基督的忍耐已來到了極限，祂已準備放棄這教會（參 3:5）。

原文翻譯: 3:17a "你說（現在時態），『我很富有（希臘文：plousios）；我獲得了財富（變得富有）（希臘文：plouteo）（完全時態）並且沒有（現在時態）任何需要（希臘文：chreia）；...'"

和合本: 3:17a "你說：我是富足，已經發了財，一樣都不缺；..."

基督遣責他們的驕傲、自我炫耀和自滿。這間教會的領袖和會眾很自負，他們聲稱自己是富足的，他們已經獲得和擁有財富，不需要任何東西，而且沒有缺乏！

原文翻譯: 3:17b "... 但你沒有意識到（知道）（希臘文：oida）（完全時態）你是（現在時態）悲慘的（希臘文：talaiporos），可憐的（希臘文：eleeinos）、貧窮的（希臘文：ptochos）、瞎眼的（希臘文：tuphlos）和赤身露體的（希臘文：gumnos）。"

和合本: 3:17b "... 卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。"

"困苦" 原文是淒慘、有憂愁、苦楚的意思（羅 7:24）。老底嘉教會的領袖和會眾面臨各種的危機和災難，他們卻不知道！

"可憐" 這個字（林前 15:19）在這裡不是悲慘的意思，而是"非常可憐"。任何一間教會的會眾，如果活在虛偽和妄想之中，卻自以為是很好的基督徒，但實際上基督是厭惡他們的，這就非常的可憐了！沒有人比自欺欺人的基督徒更可憐！

"貧窮" 這個字有赤貧和無能的意思。在馬太福音 5:3 裡，這個字有正面的意思：靈裡貧窮或心靈貧乏。但在啟示錄 3:17，它卻帶著負面的意思：對誰能拯救他們的認知是那麼極度貧乏。雖然老底嘉教會擁有很多財富，但他們卻不擁有基督認為值得的東西，這才是真正的貧窮。

"瞎眼" 這個字是表示象徵性和形象化的。在神的眼中，這間教會會眾生命的真實狀況，都是在精神上、道德上和靈性上瞎眼的（太 15:13-14；約 9:40-41）。他們看不見他們的罪責、羞恥和腐敗，也無力從這些境況下釋放自己，甚至看不到需要一位元救主。

"赤身" 這個字的意思，是脫掉或裸露（16:15；17:16）。這間教會的會眾沒有穿上基督的公義和聖潔（太 22:11-12；羅 13:14；弗 4:24；西 3:10）。總的來說，他們就是沒有擁有任何好的東西！

(4) 基督的命令

雖然這間教會的會眾是在這種糟透了的情況下，基督沒有拒絕他們，而是希望他們得救！祂呼喚他們悔改和轉變（改變他們的思想 and 改革他們的行為），藉著祂的話（在本信內）和祂的靈，祂期望可以感動他們那沒有感覺的心和讓他們認識自己的真實情況。

原文翻譯: 3:18 "我勸告 (建議) (希臘文: *sumbouleuo*) (現在時態) 你從我這裡買 (希臘文: *agorazo*) (aorist) 在火中精煉 (燒) (希臘文: *puroo*) (完全時態) 的黃金 (希臘文: *chrusos*)，這樣你就可以變得富有 (希臘文: *plouteo*) (虛擬語氣, aorist)；和白色的衣服 (希臘文: *himation*)，你可以穿 (希臘文: *periballo*) (虛擬語氣 aorist) 而不暴露 (希臘文: *phaneroo*) (虛擬語氣, aorist) 你裸體的恥辱 (希臘文: *aischune*) (希臘文: *gumnotes*)；和眼藥 (希臘文: *kollurion*) 擦 (希臘文: *egchrizo*) (aorist) 你的眼睛，這樣你就能看到 (希臘文: *blepo*) (虛擬語氣, 現在時態)。"

和合本: 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。"

基督警告老底嘉教會的會眾祂快要屏棄他們。但祂給予他們一封最後的信，忠告他們怎樣從糟透的光景得到拯救。祂的忠告是要他們認真和改變，追求 "基督的義" (參太 6:33) 代替他們的 "自義"！

救恩好像黃金：它使基督徒成為富有！

老底嘉因出產光滑的黑羊毛衣服而馳名。救恩好像白衣：它遮蓋基督徒的罪債和羞恥，使他們真正稱義（賽 1:18）。而老底嘉教會的自義卻好像污穢了的衣服（賽 64:6），永不能遮蓋他們的罪。

老底嘉的醫學院是很有名的，特別是由弗裡吉亞 (Phrygian) 的粉末和油混合造成的眼膏。救恩就好像眼膏：它拿走了精神、道德和屬靈上的瞎眼。如果這些稱自己為基督徒的老底嘉會眾，繼續聲稱他們能夠看見，那麼他們的罪疚就仍然存在（約 9:40-41）。只有當他們認識到他們屬靈上是瞎眼的，又看到真實的自己，他們才有可能悔改和接受基督的義！

救恩是要 "買" 的。要 "買" 的救恩跟 "靠恩典得救" 是沒有衝突的。"要買的救恩" 是一個來自以賽亞書 55:1-3 的譬喻，意思是一個人一定要 "不用銀錢，不用價值" 來取得救恩。他一定要以個人和合法的擁有，來取得他的救恩。他不能夠以賺取或生產自己的義，來取得救恩。他一定要從那一位合法地在十字架上賺回來，又能夠免費地送給人的耶穌基督取得救恩。

如果不是自己合法地賺取回來，或所應許的救恩不是基於贖罪的犧牲以消除神對罪的聖潔和公義的忿怒，根本就沒有任何宗教的救主或先知可以應許人得到救恩或天堂！

聖子耶穌基督付出了最昂貴的代價！基督的恩惠不是 "廉價的恩惠"，而是 "昂貴的恩惠"，因為神付出了祂獨生子（獨特）的生命。對人來說，只要謙虛地承認自己是 "瞎眼的"、"貧窮的"、"墮落的" 和 "失喪的"，代價就是否定自我和順服基督。人唯一可以得拯救或稱義，就是當他相信耶穌基督和祂已成就了的救恩（羅 5:1）！

原文翻譯: 3:19 "那些我不斷愛的人 (希臘文: phileo) (虛擬語氣, 現在時態) 我不斷斥責 (希臘文: elegcho) (現在時態) 和紀律 (希臘文: paideuo) (現在時態)。所以要不斷地認真 (希臘文: zeleuo) (祈使時態, 現在時態) 和懺悔 (希臘文: metanoeto) (祈使時態, aorist) 。"

和合本: 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。"

基督持續地愛那些真正的信徒, 因此, 他繼續訓誡和糾正他們, 若有需要更會懲罰他們。

"責備" 這個字有幾個不同的意思, 耶穌基督不斷地揭露罪惡 (弗 5:11, 13)。祂不斷地使人信服真理 (約 16:8)。祂不斷為我們的錯誤、罪疚、羞恥和腐敗而責備我們 (約 16:8)。祂不斷斥責我們, 包括譴責、警戒或勸勉人 (太 18:15; 提後 4:2; 提前 5:20)。祂不斷駁斥我們常用來辯護自己的論點 (多 1:9)。祂甚至有時會懲罰 (管教) 我們, 讓我們可以分享祂的聖潔和公義 (來 12:9-11)。

希伯來書 12:6 所說的 "管教", 是與 "懲罰" (杖打) 這個字相若的 (參箴 13:24)。雖然基督的話語會帶來痛苦, 但這些不是在怒中發出的, 而是出於愛和憐憫。祂的責備和管教是愛的一種表達, 因為這是引到救恩的唯一方法。不能引到救恩的不可能是愛。

基督命令祂所愛的不斷發熱心和一次性的悔改 (就是改變他們의思想和行為)。他們不應像一團禾楷的火, 瞬間即熄滅, 而是要長期在愛中為主發光發熱。

原文翻譯: 3:20 "我在這裡 (希臘文: idou) ! 我 (現在時態) 站在門口 (希臘文: histemi, steso, estesa, hesteka) (完全時態) (希臘文: thura) 和我一次又一次地敲門 (希臘文: krouo) (現在時態)。如果有人永遠聽到 (希臘文: akouo) (虛擬語氣, aorist) 我的聲音 (希臘文: phone) 和一次永遠打開 (希臘文: anoigo) (虛擬語氣, aorist) 門, 我一定會進來 (eiserchomai, eleusomai, elthon, elelutha) (未來時態) 和他一起吃飯 (希臘文: deipneo) (未來時態), 他和我在一起。"

和合本: 3:20 "看哪, 我站在門外叩門, 若有聽見我聲音就開門的, 我要進到他那裡去, 我與他, 他與我一同坐席。"

基督邀請教會的會眾不單為祂開放教會的門, 而且也要打開自己的心門為主而活! 在救贖的事上, 基督已經採取了主動, 祂來到並站在門前, 因為祂很想進入, 祂一次又一次的叩門。

首先是指 "教會的門"。教會應該是信徒聚集在一起與基督團契、敬拜和事奉祂的地方。但是基督卻被屏棄於外面, 要敲打著門要進來!

其次是指 "信徒的心門"。這是指教會裡每一位信徒。因為耶穌應許, 只要任何人 (單數) 聽見祂的聲音就開門的, 基督就會進來。基督會通過聖靈進來住在信徒的心裡。這個應許是給教會裡的任何一個人。不論他過往的歷史或現今的狀況!

基督一次又一次地叩門, 因為祂渴望進入教會和每一位信徒的心裡。祂叫掛名的基督徒快悔改, 除去他們的自義並相信基督和祂的義。基督向教會整體說話及向每一個基督徒說話。救恩首先是個人的事, "若有聽見我聲音就開門的": 當人打開他的心門, 就是當人信服真理和認識他自己的狀況後, 他就會打開心門接受基督! 基督主權的工作叫做 "重生" (約 3:3-8; 徒 16:14), 而人的責任叫做 "悔改" (可 1:15)。一個人悔改是要回應基督不斷的揭露、悔罪、改過和管教。

一個人打開他的心門來回應基督不斷的叩門和呼召。因此，"打開門"不是指他的重生，而是指他的悔改。"重生"完全是神的工作，而人在"悔改"方面卻要付上很大的責任。

結果就是耶穌基督（通過聖靈）進入初信者的心靈和生命，並開始與他有相交（約 14:23；約壹 2:24-25）。"一齊食飯"在東方文化中，是代表親密的相交（路 14:12-14）。在人悔改之後，基督最渴望的就是與新信徒建立每日的相交。這實際就稱為"每日的靈修"。

(5) 基督的應許

原文翻譯: 3:21 "對於戰勝（現在時態）的人，我將賜他（未來時態）（權利）與我一起坐在寶座上（希臘文：thronos），就像我戰勝了（aorist）並與我的父親一同坐在（aorist）他的寶座上一樣。"

和合本: 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。"

對老底嘉教會來說，基督沒有任何的讚許，只有責備。然而，悔改始終不會太遲。似乎教會的狀況越糟糕，基督的應許對那些願意悔改、打那美好的仗和堅忍到底的人就越是奇妙！

基督對那些持續得勝的信徒，應許他們將來可以在祂的寶座上與祂同坐的權利。好像基督得勝了，現在坐在父神的寶座上一樣。基督徒在現今的世界死後，會與基督一同作王（20:6），到新地來臨之後會與基督一同作王，直到永遠（22:5）。

根據啟示錄記載，現時在天上和將來在新地上的基督徒的活動，包括：已贖回的靈與基督"同坐"在祂的寶座上（3:21）或與祂"站在"錫安山（14:1）。他們晝夜在祂殿中"事奉"祂（7:15）。他們在祂寶座前"唱歌"（14:3；15:3）。他們"讚美"基督的真實和公義的審判（15:2-3）。他們會被賜予"審判"的權柄（20:4），參與審判猶太人和列國（太 19:28；路 22:28-30；林前 6:2）。因此，他們參與基督的管治。如何管治則沒有說明（20:6）。

(6) 基督的勸告

原文翻譯: 3:22 "誰有耳朵，他必須聽到（命令，aorist）聖靈對教會說的話（會眾）！"

和合本: 3:22 "聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！"（參閱啟 3:6）

(7) 一個可能的應用³

老底嘉教會是一間自我欺騙的教會的好例子，一間被物質主義、富裕和世俗化影響的教會。

老底嘉教會代表所有被物質主義、富裕和世俗化捆鎖的教會。這種威脅可以臨到任何一間教會，又可以一次又一次重複來到同一間教會！重要的東西，如愛、盼望、信念和對生命的忠誠，都會不自覺地溜走。老底嘉這城市有科學和技術，她有一間醫學院和很多紡織工廠。物質上來說她是富足的，但靈性上則很貧乏。她的市民都很世俗化和自滿，教會也順應成為世俗化和自滿。教會的會眾因買賣和擁有物質而財富增多，但卻失去了他們最初所擁有的，就是屬靈的生命和結果子！

基督揭露這類教會的真實狀況：物質上他們都穿美好的衣裳，但屬靈上他們是赤身的。藥物上他們有治療眼疾的眼膏，然而靈性上他們是瞎眼的。在世人的眼中他們是富裕的，但在神的眼中他們卻是貧窮的！

³ Cf. J.H. Bavinck. "En voort wentelen de eeuwen", 第 102-108 頁

基督揭示自己是那位揭露教會虛假和妄自尊大的主，祂也是在教會裡建立新生命的那一位。

基督勸告像老底嘉教會的教會，要容讓祂揭露他們真實的狀況和揭示他們真實的需要。祂勸誡他們要從他們的自我豐足和獨立（不需要神）中悔改過來。

基督應許那些得勝的基督徒，就是那些從物質主義和自滿中悔改過來的信徒，他們會與基督在今世和將來在新地上作王。同時，他們會在天國裡與基督一同坐席，享受那永不完結的盛筵（太 8:11-12）。

(8) 對七教會資訊的不同觀點

有兩種看法：

- a. 時代論推崇的時序觀點（不正確的）。他們認為七教會的資訊是七個階段的教會歷史。從基督第一次來臨到祂第二次再來（就是教會被提）。他們認為教會一直在衰落和惡化中，本應是要增強屬靈和道德上的能力，以至叫人悔改，但教會卻成為溫水、缺乏信心和沒有基督，其結果是不能領人歸主。⁴ 在這個異象中，給不同教會的前六封信就變得沒有相關（純粹只是過去的歷史），他們認為第七間老底嘉教會才是現今教會的典型。
- b. 聖約教義中的重複觀點（正確的）。他們認為七教會的資訊是描述歷史上所有教會可能面對的境況。他們教導教會 正面重複的情況（基督贊許的事）和負面重複的情況（基督責備的事）。七封信裡面描述的情況在初期教會已經出現。所有這些情況都會在世上每一間教會以不同的型式和時間發生，直至基督再來為止。基督的目的是不斷地呼籲教會要成為燈台，作 "**世上的光**"（太 5:14-16）。

這七封信並不代表教會歷史的七個時代，也不代表我們是活在教會歷史的最後時期，好像主的再來就在眼前一般。沒有人能預知基督何時回來，是短期還是很遠期。"**但那日子，那時辰，沒有人知道**"（太 24:36）。在基督再來之前，每一個人只有一次在世上活著的機會，因此要好好珍惜這機會！對每一個人來說，終結很快就會來到，因為他在世的日子是很短暫的！

總結

歷史上所有教會都面對同樣的掙扎。基督徒也經歷同樣的困難。基督的七封信每日都要對我們說話！教會一代又一代經歷困難和保守，她每日都要面對試煉和試探，逼迫和世界的誘惑。她每日都被呼召要勇敢地面對反對它的口號和狡詐的謊言。

七封信所描述的情況在基督第一次降臨之後不久就存在。這些情況在跟著來的多個世紀直到今日都一直存在，有時在這間教會，有時在那間教會，直至基督第二次再來都會存在。

最大的問題 是，"耶穌基督在世上的教會是否忠於基督和他們的使命？" "這些教會是否成為發光的燈台，將耶穌基督的光和聖經的資訊傳到世界每一個角落？"（參太 5:14-16）。

最大的警告 是，基督要教會負責執行祂的使命，而祂則會像賊一樣地來到（不一定是祂的第二次再來！）審判他們（2:5, 16; 3:3, 11）。

最大的應許 是，基督在世上永遠與祂的教會站在一起，沒有任何事或人能夠將真基督徒與祂的愛分開，祂會保護和給予他們最終的勝利（參約 10:27-28; 羅 8:37-39）！

⁴ Clarence Larkin, 啟示錄 第 29 頁