

基督给别迦摩教会的信

你当悔改

阅读经文：启 2：12-17

证道经文：启 2：16

各位在耶稣基督里蒙我们父神所爱的弟兄姊妹们：我们要继续从复活的主耶稣基督给小亚细亚七个教会的书信来领受祂对我们的教导。因为基督给这七个教会的书信，不单是给她们的，也是给历世历代教会的，每一封书信都是“圣灵向众教会所说的话”，所以，“凡有耳的，就应当听”。今天我们要按着顺序来学习基督给别迦摩教会的信。我们要看看别迦摩教会有哪些是值得我们效法的，有哪些是要我们引以为戒的；从中来领受基督今天要对教会说的话和信息。我要从三个方面和大家分享：

一、基督对别迦摩教会的肯定和称赞

二、基督对别迦摩教会的责备

三、你当悔改

一、基督对别迦摩教会的肯定和称赞

首先我们要来认识别迦摩城的一点历史背景和特征，因为这有利于我们认识基督对别迦摩教会的自称和基督所说的“撒但座位之处”的意思。

别迦摩离海岸大约有二十五公里左右；它并不象以弗所是个海口，也不是重要的通商大道的终点，所以不象以弗所、士每拿那样在通商上占有优势。别迦摩的重要性并不在商业或经济，而是在政治方面。在罗马帝国之前，别迦摩曾经是有好几千年历史的一个古国的首都——这国的疆域大约等于后来罗马所统治的小亚细亚，因此是政府的中心地。主前一百三十三年别迦摩最后的一个王，决定成为罗马帝国的附庸，所以他就留下遗嘱，把他的国度移交给罗马帝国。当他死的时候，罗马帝国就接收，所以从那时候开始，别迦摩就成为罗马帝国在亚细亚省权威中心的所在地，罗马的总督府就设在那里，并且拥有对百姓的生杀予夺大权。有著名的圣经考古学者栾维廉爵士就称别迦摩为权柄之城。

别迦摩又是一个重要的宗教中心，相传希腊医药之神亚克里比阿（以一条蛇为象征）在此医病，所以世界各国的病人都拥来求医。近代有法国小城卢耳德（ Lourdes ）圣母显灵治病之说，而别迦摩则有“古代卢耳德”之称。其他的希腊诸神如宙斯（ Zeus ），戴安尼索（ Dionysos ），和雅典娜（ Athena ）在别迦摩都各有著名的庙宇。

别迦摩又是敬拜罗马皇帝凯撒的中心，早在公元前二十九年就有敬拜皇帝的庙宇，他们敬拜皇帝非常热心，早在以弗所和士每拿之前就已获得了神庙看守者（或作“清扫者”）的荣衔。而献给罗马皇帝的庙堂更不是一间，随后还加建了第二、第三间。所以，别迦摩是皇帝崇拜最重要的一个中心，但敬拜皇帝并不是它唯一的宗教活动。别迦摩城后面还有一座圆锥形大山，竖满了各式各样的神庙。

现在我们来看基督对别迦摩教会的自称：“那有两刃利剑的”。这里所提的两刃利剑，可以使我们想起第一章所记，当基督在约翰所见的异象中出现时，约翰告诉我们“祂右手拿着七星，从祂口中出来一把两刃的利剑”【1：16】。当罗马书 13：4 说到地上的掌权者有佩剑权即生杀大权的时候，用的字是指单刃的长剑，而约翰在这里说基督是“有两刃利剑的”主，意为祂所拥有的生杀之权是高过地上所有的掌权者的。这对别迦摩来说正合适，因为罗马政府在小亚细亚省的权威所在地就是别迦摩，那里有执掌生死之权的罗马总督。但现在基督告诉别迦摩教会，祂是有绝对而超越所有地上权威的那一位（当然也超越别迦摩总督的权威）。所以，这对那些在其中受到罗马总督生杀大权威胁的基督徒来说，是有极大安慰的。

今天，当我们面临地上掌权者各种的逼迫、甚至是坐监的威胁时，我们也要在基督绝对而超越的权威中安息，就如基督当年对审判祂的彼拉多说：“若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我。”【约 19: 11】

然后基督告诉他们，祂知道他们的行为，主也知道他们住在哪里，“就是有撒但座位之处”；但他们信守祂的名字，并没有废弃对祂的信心和忠心；甚至在受到殉道的威胁时也是如此。

“撒但座位”，也可译为“撒但的宝座”。这到底是指什么呢？圣经学者们有各种不同的观点。最常见的有以下三种：

德国考古学家曾经在别迦摩发现一个大祭坛(Zeus, or Jupiter)，是希腊火神的祭坛，就是希腊人称之为“宙斯救主”的。这当然是拜偶像，与基督徒非常不合，令基督徒相当讨厌。有人就认为这个主神宙斯的祭坛被称为撒但的宝座。这个祭坛在主后一千八百年，被一个德国考古学家探险所发现。然后，这个祭坛被一块块地拆开运送到德国再安装。今天这个主神祭坛还陈列在东德的博物馆内。但这种说法并不可取，因为虽然宙斯的祭坛高高在别迦摩城的山上，但许多别的城市也同样有祭坛和庙宇来敬拜宙斯的。

还有人认为这“宝座”是指象征医药之神的那条毒蛇，这毒蛇的记号别迦摩全城到处都是，对基督徒来说，他们立刻就会想起亚当、夏娃和魔鬼的历史。魔鬼在圣经中被称为“古蛇”，所以蛇常常是魔鬼的象征【参启 12: 9; 20: 2】。但这种说法还是不可取，因为不只别迦摩一座城市，许多别的城市也是敬拜毒蛇所代表的药神的中心。

第三种观点认为这“撒但的宝座”是指敬拜罗马皇帝的祭坛以及设在别迦摩的罗马总督府，这也是我愿意接受的观点。我们前面已经说了，别迦摩是亚细亚省的罗马总督府所在地，也是崇拜罗马皇帝的重要中心地。

关于罗马帝国崇拜皇帝这件事，乃是为联合这个大的帝国机构所采取的一种手段——当时罗马大帝国的范围，按照今日的版图来说，是东部可以达到巴基斯坦，西部达到苏格兰的海岸。这是一个相当庞大的国家，有不同的语言、道德团体、宗教信仰以及生活方式。有什么能力能够将这帝国团结一致呢？什么可以使她不至于瓦解呢？从罗马政府的立场来看，崇拜皇帝正好是一种相当有用的工具。罗马皇帝被称为神，全罗马帝国的人民，只要在一个炭炉里面烧一点香，在凯撒的像面前拜一拜，就算与罗马帝国的精神统治者有了联系。就罗马当局言，这效力即或不大，但总比没有强。

另一方面，从基督徒的立场来看，这种将属神的尊荣归给凯撒是极端可恶的，是可怕的、使人震惊的罪——就如将人比作神一般来尊崇。因此，真正的基督徒是必须拒绝、抵制这样的偶像崇拜的。这样，受逼迫就是在所难免的了。

前面我也提到了，别迦摩是整个亚洲大陆最先为崇拜凯撒设立祭坛的地方。别迦摩享有这种特别的光荣，在亚细亚中来说是独一的城市，差不多持续四十年之久。后来，其它的城市（如以弗所、示每拿等）也相继建起了崇拜皇帝的庙堂。但最初是有四十年之久，别迦摩是独一的敬拜凯撒庙堂的所在。这与别迦摩的中心地点有关，因为这是罗马总督所在地，他掌握着生杀予夺之权。

所以，撒但的宝座在别迦摩就是指罗马皇帝崇拜的中心，用来逼迫基督徒的。这件事对基督徒来说是生死的问题。你可以说撒但的宝座第一就是凯撒庙堂上的祭坛，第二就是罗马总督府乃执行这种可恶的政策的首部。基督徒对主耶稣的尽忠就藉着这个特别试炼来考验。

说来也是奇怪，罗马帝国是个极其容忍一切的政府，同时也是极不容忍的政府。罗马帝国容忍一切的宗教，他还能容忍更多的宗教，只要这个宗教说它本身并非是一切宗教中的唯一真宗教。基督教所以被人弃绝与反对的原因就是在此。人们可以去敬拜许多的神，诸如伊西斯(Isis)，欧亚思(Osiras)，米土拉斯(Mithras)——罗马政府允许人们来崇拜这些宗教，但论到基督教就完全不同了。所以在约翰那时的基督徒，他们受

逼迫正因为他们基督徒。公元68年，尼禄皇帝放火烧罗马城，后来嫁祸于基督徒，人民就以此诬控、攻击基督徒。而在约翰写启示录的时候，一个人不必因为放火烧城才被逼迫，你只要被人知道是一个基督徒那就构成罪状了；仅仅作一个基督徒就被认为是被攻击受逼迫的对象，就是卖国贼，对国家对罗马是不忠实的。基督徒的效忠对于国家到底如何，这个时候就要受到考验，就是他们愿否参加国家宗教的仪式，最低限度可以有一点表示，例如在对于罗马皇帝为神这件事上。当时有一个烧着的红炭炉和凯撒的像悬挂其上，还可能有一个名牌，但多半是有一个实际的罗马皇帝的真像，受到攻击的人只要撒上一点面粉似的香面在烧着的炭火炉上，这一点点的香面，甚至有人说是象米粒那么多的香面就可以了；这种行动就可以救你的生命不死。如果你拒绝这样作，你马上就被认为是卖国贼，或是国家的公敌，毫不迟疑地就要被处死刑。

弟兄姊妹们，当时别迦摩就是这种罪恶的中心点，但我们读到这个教会仍然是坚固抵挡这件事，并因此获得基督的称赞。这种紧张的情形，压迫的状况可说是非常可怕的，但是教会仍然是尽忠到底，甚至教会会有一个信徒叫安提帕，是基督的忠心殉道者，他被杀就是在撒但的宝座所在地。除了13节这里所说的以外，关于安提帕的死我们一无所知（据说他是在一个铜铸的牛像内被烤至死的），其它任何地方都没有提及。可能安提帕并不是别迦摩的人，也不是别迦摩教会的信徒，是从别处来的基督徒。因为圣经说他们是在他们中间被杀，这说明他是从别的地方带来的，或是自己来的。别迦摩乃是审判与执刑的一个地方，这是铁一般的事实。可能安提帕是从以弗所、士每拿或从别的地方被押解来的，而在别迦摩被处死刑，故意叫许多基督徒看见，这叫作杀一警百，令其余的人害怕震惊。

所以，别迦摩的基督徒饱尝丧失生命的威胁，因为他们最接近这种政策的执行中心。对基督徒来说这是极端危险的地方，在全罗马来说，假如一个基督徒住在穷乡僻壤、森林里面，很可能他的生活过得很安舒，而且不会被人注意到。但如果一个基督徒住在别迦摩是非常危险的，很容易让人知道他的住处。基督徒的仇敌只要有一点点抱怨，就攻击他，向总督举报说他是基督徒，罗马总督立刻就会找他的麻烦；而只要他不愿意在祭坛上向皇帝的像烧香敬拜，就会被处死。

弟兄姊妹们，在我们今天这个环境下，基督徒虽然不会有被杀头的危险，但是受逼迫却还是有的。自从49年新中国成立之后，政府就对治下的所有宗教（包括基督教）进行了规范和管理，特别成立了统战部来统一各宗教和民族战线，为要建设有中国特色的社会主义国家。政府对我们基督教的管理是成立了三自爱国运动委员会，要求所有的教会都必须加入这个组织，接受宗教局的管理。教会的圣职人员的按立必须通过宗教局的批准，甚至教会讲台所传讲的信息，都必须与宗教政策保持一致，否则就是非法的，就要受到逼迫。但真正的基督徒都知道，这样对教会的管理是违反圣经的教导的，是侵犯教会的主权的。圣经告诉我们，**耶稣基督才是教会真正的主，教会中一切的事务（圣职的按立、讲台信息的传讲等）都必须按着耶稣基督所启示的原则和立场，而不是交给不信主的人来决定。**因此在上世纪的60年代开始，有很多的传道人 and 基督徒因为拒绝加入三自组织都受到了逼迫，坐监、劳改，甚至有为主殉道的。那些拒绝加入三自组织的教会就被称为家庭教会，一直以来都是受到关注和限制的。到了上世纪90年代后，政府对家庭教会才稍微宽松一些。但就是到了今天，家庭教会仍然是所谓的非法教会，随时都可能会受到逼迫。你如果想要不受逼迫，有一个方法，那就是加入三自组织，接受宗教局的管理。但这是所有真基督徒不能接受的，因为他不能背叛基督，不能出卖教会原本属于基督的主权。这也就是为什么我们教会在面临一些干扰和限制后仍然坚持走家庭教会路线的原因。愿神使我们在这一条向基督尽忠的道路上继续坚持到底。

二、基督对别迦摩教会的责备

我们看到耶稣基督在肯定和称赞了别迦摩教会之后，也为了几件事情要责备他们，因为他们有些人相

信巴兰的教训，这巴兰就是教导巴勒王去引诱以色列人吃拜偶像之物，并犯奸淫的假先知。关于巴兰的记载是在民数记廿二章到廿四章，我想大家对这段历史是比较熟悉的。巴兰这个人是由于贪爱金钱而采取行动的，他心里头有一个意思，就是“作恶以成善”。所以在圣经中巴兰的教训，就是到现在仍为这种不道德的倾向立下了一个范例。在别迦摩也是如此，吃拜偶像之物与犯奸淫。这也正是别迦摩教会面对的试探，或许主要是那些在世俗界、买卖中钻营，他们有事业上的利益等等。如果他们不与这种生活方式或流行的为人处事的方法妥协，他们的事业就受到影响，所以在别迦摩就是有这么一种党派。在以弗所，明显可见这种试探受到完全成功的抵抗；士每拿则明显地是没有受到影响。但是别迦摩就有这么一个党派在推动罪恶的事。等到我们看推雅推喇教会的时候，就看见这样的事情已经是占了上风，控制了整个教会。

弟兄姊妹们，在今天的教会中仍然有巴兰的教训吗？今天还有人认为金钱对他们来说就是神吗？关于奸淫与不道德的事又将如何呢？现在我们不称它为巴兰的教训，我们称它为“新道德”，或者叫“情境伦理学” (Situational Ethics)，——其实就是古老的淫乱而非真正的道德。就如现在有很多教会认为同性恋不是罪，只是人与生俱来的性取向问题，是一种疾病。还有一些教会为了适应世界的潮流，为了迎合女权主义者，为了受更多人欢迎，就按立女圣职人员，说这是时代的需要。但我们要根据圣经说，同性恋是神所恨恶的罪！按立女圣职人员是教会背道的行为！

主又说别迦摩教会有一群人主张尼哥拉党的教训，教会所以犯罪就是容忍这一党派的教训。教会为什么不用各种方法阻止呢？这些倾向尼哥拉党的人，应当受到惩罚，如果他们不悔改，就要将他们从教会中开除；但别迦摩教会对于这样的人，不加管束，对于他们所作的视若无睹。

这尼哥拉党的教训比巴兰的教训更为狡猾；巴兰的教训就是一种与罪恶妥协，而尼哥拉党教训就是一种狡猾，对于文化与教育的错误自圆其说，是一种诡辩。他们是更危险的人物，因为他们的诡辩对人的迷惑性非常大。

就如我们前面所说，罗马帝国的皇帝崇拜中有一个非常代表性向皇帝表示效忠的举动，就是在祭坛前的火炉上烧香。当基督徒来到这种是非危急的关头，他要怎么办呢？真基督徒一定要加以拒绝，以身殉道，向耶稣基督尽忠。但是尼哥拉党就非常诡辩地把这事加以圆滑解释，他们说，究竟洒一点点香算得了什么，在你大拇指和你的食指中间抓一点点香料又算得什么呢？那一点点小事情又有什么了不起呢？谁都知道凯撒不是神；只不过是这么一点思想，就是罗马政府要人民知道，人要对罗马的政权尽忠而已，我们是效忠的，我们不是卖国贼，我们不反抗罗马政府；但是不幸的就是这个特殊的试验由罗马政府提出来。在技术上面来说，是违反我们的宗教；但这只不过是外表上来看事情而已，你要想一想，仅仅放一点香在炭火炉上有什么害处呢？我们的意思只不过承认凯撒是罗马的皇帝；我们并不是说他是创造天地的神，只是罗马的皇帝，我们并不是海盗或是贼寇，我们是效忠政府的罗马国民。

各位弟兄姊妹，看见没有？尼哥拉党就用这种狡猾的自圆其说来把这种试探加以谬解，等到试验来到的时候，他们就烧香，说凯撒是主，以换取自由。尼哥拉党的教训多半是象这一类的事情。但是我们要问这样的道德问题谬解是对的吗？肯定是错误的。

像别迦摩这样的逼迫在历史中也不断发生，二战时期的日本政府就以此来压迫本国的百姓，要求所有百姓都必须承认日本天皇为神或天照大神，在他们所征服的国家中也是这样要求人敬拜日本天皇。因此二战时期在日本占领地中的教会也受到了极其残酷的逼迫。现在，我们国家的政府针对家庭教会也有这样类似的做法，他们说家庭教会要不要加入三自组织，这个可以自行决定，但家庭教会必须向宗教局登记领证，不然就不给聚会，就会受到他们的冲击。所以在教会中就有一些人也认为，只是登记领证而已，我领证之后还是可以按着圣经的教导来治理教会，这样比暗暗聚会、时常担惊受怕好多了。

弟兄姊妹，这是什么？这就是尼哥拉党的教训！这种自圆其说是不能站立得住的。你登记领证，似乎

无关紧要，但那就是拒绝承认基督对教会的主权，反而是承认政府对教会有主权。如果在这件事上妥协，那么基督与“凯撒”就要并肩作王，基督教就要被同化和消灭了。

三、你当悔改

因此，基督特别吩咐别迦摩教会需要悔改！不然，祂就要用口中的剑攻击他们【16】。基督在此所说的“悔改”是一个语气很重的命令，因为那些罪恶是神所憎恶的，没有任何宽容的余地。“我就快临到你那里”是约翰常用的又一个斩钉截铁的现在式。拒绝悔改的重价就是招来基督的攻击。“攻击”这个动词除了雅各书一处【4: 2】有使用外，在新约全书中是启示录的专用语。“我口中的剑”在这里是指基督口中的话。我们若不以祂的话为安慰与力量，那话就会是一把可致我们于死地的利剑。

弟兄姊妹们，“你当悔改”，这是教会的主耶稣基督给别迦摩教会的主要信息，也是给历世历代教会的一个重要信息。虽然基督在此要求别迦摩教会需要悔改的方面，是针对他们顺从巴兰和尼哥拉党的教训；但我们可以说基督徒需要为自己的每一个罪向神悔改，因为所有的罪都是得罪神，都是神所恨恶的；而且，每一个罪都是会导致人受永远的审判和刑罚的。

作为基督徒，我们虽然已经蒙了耶稣基督的拯救，得了神的赦免，但是我们不得不承认我们每一天都还在犯罪。只要我们诚实地对照神圣洁的律法，就可以知道我们每日的行为和心思意念有很多犯罪的地方。所以我们就需要不断向神悔改。

真正的悔改包含理性上认识自己的罪、情感上为罪忧伤难过和意志上对罪的离弃。真悔改，这三点缺一不可。让我们每个人都对照这三点来思想自己有否真正的悔改。

亲爱的弟兄姊妹，让我们记住，只有悔改才是我们唯一的出路，才是我们重蒙神祝福、重得神恩宠的唯一途径。所以我们看见，在这封信的最后，基督特别应许那些得胜者，就是不断向神悔改、胜过罪恶的人，可以得着“隐藏的吗哪”、“白石”和“新名”。“隐藏的吗哪”是象征主赐给圣徒的属灵祝福，就是基督徒属灵生命的粮食。而“白石”意味着基督再来时主将赐给忠诚信徒新的身体和新的品格，用天上的纯洁披戴他们。“新名”是指忠于主的人在末世从神领受的荣耀身份和地位。“除了那领受的以外，没有人能认识”这是表明得胜的基督徒所领受的这一切恩典，是罗马政府或任何别的政府和势力所不能给予也不能夺去的，因为这是出于那拥有绝对而超越一切权柄的耶稣基督所赐的。

愿我们都努力成为不断向神悔改、胜过罪恶的得胜者，领受那不能被夺去的上好福分。阿们！

思考问题：

- 1、别迦摩城有怎样的历史背景和特征？基督对别迦摩教会自称自己是有两刃利剑的，是什么用意？
- 2、主说别迦摩城有“撒但的座位”是指什么？这给信徒带来怎样的试探？别迦摩教会是怎么对待的？
- 3、为什么基督的教会不可加入三自组织或向宗教局登记领证？
- 4、别迦摩教会受责备的事是哪些？巴兰的教训和尼哥拉党的教训是指什么？今天教会有吗？
- 5、为什么基督徒还需要不断悔改？基督给不断悔改之人的应许是什么？“隐藏的吗哪”、“白石”和“新名”分别是什么意思？这应许给你有怎样的教导和安慰？

注：本讲章参考魏司道牧师之《启示录研究》一书中的相关注释

基督教改革宗合肥惟恩教会

吴卫真长老

2016年4月24日